

الْتِفْسِيرُ الْعَشْرُ

الدُّنْوَةُ فَاطِمَةُ مَارِونِي

(نَهْرٌ)

جَرْلَانِي

(نَهْلٌ)

فَرْقَلَانِي

نَوْلَانِي

مَحَا-
بِحْرُ الْغَيْبِ

نَوْلَانِي

رَحْكَلَانِي

الْتَّقْسِيمُ وَالْفَسْرُ وَالْبَلْمَ

الْتَّقْسِيرُ عَلَى الْفَسْرِ

شبكة كتب الشيعة

الكترة فاطمة مازوني

بِيْتُ الْحِكْمَةِ

shiabooks.net
mktba.net رابط بديل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الطبعة الأولى

م ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠

جميع الحقوق محفوظة للناشر

سوريا - دمشق - حلبوني - جادة ابن سينا - جوال : ٩٣٣٧٩٣٢١٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِهْدَاءٌ

إِلَى

رسول البشرية الأعظم وحبيب رب العالمين الأكرم صلى الله
عليه وسلم عدد ما ذكره الذاكرون
وغفل عن ذكره الغافلون
راحية القبول مع ضعفي والشفاعة مع تقصيرني
ومن جنابه الكريم

إِلَى رُوحِ

والدِي وَالَّذِي
إسعاف غنام محمد مارديني
رحمهما الله تعالى

اللهم اجعلهما في عليين واحشرنا معهم تحت لواء سيد
المرسلين صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
وحسن أولئك رفيقاً

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، خاتم الأنبياء والمرسلين، وقائد الغرِّ المحجلين، إلى جنان الخلد في يوم الدين؟ وبعد :

فإنني أُحمد الله تعالى أن وفقني للعمل في كتابه الكريم، تدریساً وتالياً، وتلك منة يمنها علىَّ ولا أُفني حقها من الشكر ما حبيت، وأدعوه تعالى أن يقبلني على هذا الدرب إلى أن تأْتني ساعة المنشية وأنا مكبة على دراسة كتابه الكريم.

وقد قمت بتدريس مادة تفسير القرآن الكريم لسنوات طويلة في الكليات الشرعية في سوريا، وألّفت عدّة كتب في هذا الاختصاص، وبعد اطلاعِي على كتب كثيرة ونماذج مختلفة ذات اتجاهات شتى من التفسير لكتاب الله الكريم، ومع تنوع كتب التفسير وكثرتها في هذا العصر، افتقدت كتاباً يجمع شتات المناهج القديمة والمعاصرة، ويعرفاً ولو باليسير على نماذج من هذه الكتب ويدرك لها المناهج التي سلّكها المؤلفون في كل منها، وهنا لا أنسى أبداً أن أشير إلى كتاب (التفسير والمفسرون للذهبي) فقد كان له السبق في هذا المجال وقد استفدت منه كثيراً في هذا الكتاب، إلا أنه لم يؤلف بعده على هذا المنوال، وباتت الكتب التي درسها الذهبي قديمة وبعيدة بحسب الزمن الذي ألف فيه كتابه، وكان لا بد من كتاب جديد يتم ما بدأ به الذهبي ويكمله.

فقمت بوضع خطة لذلك المشروع الطويل الذي يحتاج إلى جهد عظيم، فالكتب كثيرة والمناهج متعددة والكثير منها يحتاج إلى وقفة تأمل ونقد وتحليل، ورفض أو ترجيح سيما وقد ظهر في العصر الحاضر كتاب كثيرون ألغوا في التفسير إرادة الدسّ والتحريف، فغيروا حقائق واعتمدوا آراء فاسدة وتقوّلوا على كتاب الله تعالى، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، وربما يقصدون إلى الإفساد سبيلاً، فكان لا بدّ من البيان والتوضيح.

ووَضَعْتُ هَذَا الْكِتَابَ مُخْتَصِّراً عَمَّا نُوبَتِ الْقِيَامُ بِهِ، سَائِلَةُ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَكْتُبْ لِهِ الْقَبُولَ، وَيَمْدُنِي بِالْعُونِ وَالْتَّوْفِيقِ لِإِتْمَامِهِ وَتَحْريِ الْحَقَائِقِ فِيهِ وَبِيَانِهَا.

وَفِي الْخَتَامِ، أَسْأَلُ الْمَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَتَّقَبَّلْ مِنِّي هَذَا الْجَهَدُ الْمُتَوَاضِعُ، وَيَجْعَلْ عَمَلِي خَالِصاً لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ إِنَّهُ عَلَى مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، وَأَرْجُو أَنْ يَجْدُ طَلَابُ الْعِلْمِ الْفَائِدَةَ وَالْمُنْفَعَةَ الْمَرْجُوَةَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ.

فَإِنْ أَحْسَنْتَ فَإِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - إِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِي، وَكُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَائِينَ التَّوَابُونَ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ أَمْرَأٌ أَهْدَى إِلَيْيَ عَيْوبِي.

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ؛ وَعَلَى أَهْلِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

الفصل الأول

التَّفْسِيرُ

البُعْدُ الدَّلَالِيُّ

تعريف التفسير

تعريف التأويل

الفرق بين التفسير والتأويل

نشأة علم التفسير

مكانة علم التفسير

الغرض من التفسير

فضل علم التفسير

الحاجة إلى التفسير

مراتب التفسير

أحسن طرق التفسير

المبحث الأول

تعريف التفسير

التفسير لغة.

التفسير لصطلاحاً.

- التفسير لغة^(١): الإبانة وكشف المغطى من (الفَسْرُ)، يُقال: هو مقلوب من السَّفْرِ تقول: أسفَرَ الصَّبَحَ إِذَا أَضَاءَ، وقيل: مأخوذ من التفسرة وهي اسم لما يعرف به الطيب المرض .

وَفَسَرَ الشَّيْءَ يَفْسِرُهُ وَيَفْسُرُهُ فَسْرًا، وَفَسَرَهُ أَبَانَهُ، وَالْتَّفَسِيرُ مُثْلُهُ.

والفسر: كشف المغطى، والتفسير: كشف المراد عن اللفظ المشكل .

- التفسير اصطلاحاً^(٢): علم يُعرف به فهم كتاب الله المنزَل على نبيه محمد ﷺ وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه، واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه القراءات، ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ .

أو: هو علم يُبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث دلائله على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية .

(١) انظر: القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، المطبعة الحسينية، القاهرة، ط، ١٩٢٣، (الفَسْرُ). ولسان العرب، ابن منظور المصري، تج: علي شيري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط، ١٩٨٨م. (فسر) والبحر المحيط (١٣/١) أبو حيان الأندلسى، دار الفكر، بيروت، ط، ٢٠٠٣.

(٢) انظر: البرهان في علوم القرآن، (١٣/١)، محمد بن عبد الله الزركشي، تج: أبو الفضل إبراهيم، المكتبة المصرية، بيروت، د.ط، د.ت. والإتقان (١٧٣/٢) جلال الدين السيوطي، دار الفكر، د.ط، د.م، د.ت.

والتفسير والمفسرون، (١٤/١) محمد حسين الذهبي، د.م، ط، ٢٠١٩٧٦.
 ومناهل العرفان (٤/٢) محمد عبد العظيم الزرقاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط، ١، ١٩٨٨، والتعرفيات (٦٣) علي بن محمد الجرجاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط، ٣، ١٩٨٨، وأبجد العلوم، (٢١٧) صديق بن حسن القنوجي وزارة الثقافة، دمشق، ١٩٨٨.

المبحث الثاني

تعريف التأويل

- . التأويل لغة.
- . التأويل اصطلاحاً.
- . التأويل عند المتكلمين.
- . التأويل عند الأصوليين.

- التأويل لغة^(١): من آل إلىه أولاً ومالاً رجع عنه وارتد .

وأول الكلام تأويلاً: دبره وقدره وفسره.

والتأويل من الأول، أي الرجوع إلى الأصل، ومنه: المؤول للموضع الذي يرجع إليه، وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه، علماً كان أو فعلاً، كقوله تعالى: **﴿فَمَنِ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رَتْبَةُ فِتَنَّمُونَ مَا تَكَبَّلُوا مِنْهُ أَتَبْيَأَهُمْ قَسْطَةٌ وَأَتَبْيَأَهُمْ تَأْوِيلُهُمْ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّحْمَنُ عَلَيْهِ يَوْمُ يَقُولُونَ مَا شَاءُوا بِهِ كُلُّ مَنْ عِنْدَ رَبِّنَاهُ﴾** [آل عمران : ٧].

فالمسؤول صرف الآية إلى ما تحتمله من المعاني، وقيل: من الإيالة؛ أي: السياسة فكان المسؤول يسوس الكلام ويضع فيه المعنى موضعه .

- التأويل اصطلاحاً^(٢) هو صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح لاعتراضه بدليل يشير به أغلبظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر .

أو: هو بيان مدلول اللفظ بغير المتبادر منه للدليل، وهو ترجيح أحد المحتملات بدون قطع .

- التأويل عند المتكلمين^(٣):

ظهر هذا المعنى والخلاف فيه عند المسلمين عندما دخلت الفلسفة اليونانية إلى الفكر الإسلامي، وتمسك بها أصحاب العبر والاعتزال، ونبتت

(١) انظر: القاموس المحيط، الفيروزآبادي (آل)، ومفردات ألفاظ القرآن، (٩٩) الراغب الأصفهاني، تتح: صفوان داودي، دار القلم، دمشق، والدار الشامية، بيروت، ط١، ١٩٩٢، ولسان العرب، ابن منظور (أول).

(٢) انظر: مناهل العرفان، الزرقاني (٦/٢)، والتفسير والمفسرون، الذهبي (١٧/١) والإتقان، السيوطي، (٢/١٧٣) والتعريفات، الجرجاني، (٥٠).

(٣) انظر: أصول التفسير وقواعد (٥٤) خالد عبد الرحمن العك، دار الفائض، بيروت، ط٢، ١٩٨٦.

بینهم نابتة علم الكلام الذي من أظهر سماته علم التأويل، وطلبوه للكلام الله تعالى التأويلات المستكرهة، والمخارج البعيدة، وجعلوه عويساً وألغازاً، وجعلوا له العقل أساساً لقبوله أو رده، فإذا ظهر تعارض بين التأويل والقرآن، ينبغي عندهم حمل التأويل للنصوص إلى ما يوافق عقولهم وتأويلاتهم.

إنهم يسعون بشتى أنواع التأويلات ليخرجوا النصوص بما سيقت له، ليطابقها على المعاني التي يريدون إثباتها. وكثيراً ما يحملون النصوص ما لا تتضمنه من المعانى المتباينة ليدفعوا بها معارضاً، أو ليريدوا بها رأياً.

ـ التأويل عند الأصوليين^(١):

لم يختلف علماء الأصول في تحديد معنى التأويل عن علماء التفسير، وكان الحاصل عندهم أن تأويل القرآن الكريم على ثلاثة أوجه:

١ - ما لا سبيل إلى الوصول إليه، وهو الذي استأثر الله تعالى بعلمه، وحاجةً عن جميع خلقه.

٢ - ما خص الله تعالى بعلم تأويله نبيه ﷺ وذلك تأويل جميع ما فيه من وجوه أمره - واجب ومندوب ومستحب - وصنوف نهيه، ووظائف حقوقه وحدوده .

وهذا وجه لا يجوز لأحد القول فيه إلا بيان رسول الله ﷺ بنص منه.

٣ - ما يعلم تأويله كلُّ ذي علم باللسان الذي نزل به القرآن الكريم .

- ولكنهم وضعوا شروطاً ليكون التأويل مقبولاً^(٢) :

٤ - أن يكون المعنى الذي أول إليه النص من المعانى التي يتحملها

(١) انظر: م.ن (٥٦)

(٢) انظر: الأحكام في أصول الأحكام (١٣٥ / ٢) الأمدي، مطبعة صبيح، د.ط، د.م، ١٣٤٧ هـ . وأصول الفقه الإسلامي (١ / ٣١٤) وهة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط١، ١٩٨٦.

لفظ النص نفسه، ويدل عليها بطريق من طرق الدلالة بمفهومه أو منطوقه، وأن يكون في الوقت نفسه موافقاً لوضع اللغة .

٢ - أن يستند التأويل إلى دليل صحيح يدل على صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى غيره، وأن يكون هذا الدليل راجحاً على ظهور اللفظ في مدلوله، لأن الأصل هو العمل بالظاهر .

فالعامُ على عمومه، ولا يُقصَرُ على بعض أفراده إلا بدليل، والمطلق على إطلاقه، ولا يُعدُّ عن إطلاقه الشائع إلى تقييده إلا بدليل، وظاهرُ الأمر الوجوبُ فِيْعَمَلُ به حتى يقوم الدليلُ على الندب أو الاستحباب أو غيرهما، وظاهرُ النهي التحريرُ، فِيْعَمَلُ به حتى يدل الدليل على العدول عنه إلى الكراهة مثلاً .

٣ - أن يكون الناظرُ في النص المتأولُ له أهلاً للتأويل، ويوافق في تأويله وضع اللغة، أو العرف الشرعي أو الستعمالي .

المبحث الثالث
الفرق بين التفسير والتأويل

سبعة فروق بين التفسير والتأويل مع الأمثلة

الفرق بين التفسير والتأويل^(١)

ورد لفظ التأويل في القرآن الكريم في آيات متعددة، وأريد منه معانٍ مختلفة مثل قوله تعالى: ﴿فَمَا أَنَا بِرَبِّكُمْ بَلْ أَنَا نَذِيرٌ فَإِنَّمَا يَنْهَا مِنْهُ أَيْتَانِهِ الْقَسْطَةَ وَأَيْتَانِهِ تَأْوِيلَهِ﴾ [آل عمران: ٧] فالتأويل في هذه الآية يعني التفسير.

وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنْزَعُمْ فِي شَيْءٍ فَرْدًا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحَسْنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥].

فالتأويل في هذه الآية بمعنى العاقبة والمصير .

وغير ذلك من الآيات كثير، مما يوضح أن كلمة التأويل قد تطلق في إبراد معانٍ مختلفة، ومن هنا اختلف العلماء في تحديد الفرق بين التفسير والتأويل، على أقوال متعددة هذه بعضها:

- ١ - التفسير والتأويل بمعنى واحد، وهما مترادفان.
- ٢ - التفسير أعم من التأويل، وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ، والتأويل في المعاني، والتأويل يستعمل أكثر في الكتب الإلهية، والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها.
- ٣ - التفسير القطع والشهادة على الله تعالى على أن المراد من اللفظ هذا المعنى، والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله .
- ٤ - التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازاً، كتفسير الصراط بالطريق، والتأويل تفسير باطن اللفظ، فهو إخبار عن حقيقة المراد، والتفسير إخبار عن دليل المراد .
- ٥ - التفسير هو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها، والتأويلُ

(١) انظر: البرهان، الزركشي (١٤٩/٢) والإتقان، السيوطي (١٧٣/٢)، والتفسير والمفسرون، الذهبي (١٨/١) وأصول التفسير وقواعدـه، العك (٥٢).

هو صرف الآية إلى معنى محتمل يوافق ما قبلها وما بعدها، غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستباط .

٦ - التفسير يتعلق بالرواية، والتأويل يتعلق بالدراءة .

٧ - التفسير هو بيان المعاني التي تستفاد من وضع العبارة، والتأويل هو بيان المعاني التي تستفاد بطريق الإشارة .

بعد استعراض هذه الأقوال في الفروق بين التفسير والتأويل ، وبعد الإعراض عن أقوال أخرى لم أجد ضرورة لذكرها لأنها ربما تندمج تحت هذه السبعة المذكورة، أو أنني لم أوفق عليها ، أقول كما قال صاحب (التفسير و المفسرون^(١)) :

والذي تميل إليه النفس من هذه الأقوال: هو أن التفسير ما كان راجعاً إلى الرواية، والتأويل ما كان راجعاً إلى الدراءة. وذلك لأن التفسير معناه الكشف والبيان، والكشفُ عن مراد الله تعالى لا يجزم به إلا إذا ورد عن رسول الله ﷺ أو عن بعض أصحابه الذين شهدوا نزول الوحي وعلموا ما أحاط به من حوادث وواقع خالطوا رسول الله ﷺ ورجعوا إليه فيما أشكل عليهم من معانٍ القرآن الكريم.

وأما التأويل: فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل، والترجح يعتمد على الاجتهاد، ويتوصل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها في لغة العرب، واستعمالها بحسب السياق، ومعرفة الأساليب العربية، واستنباط المعاني من كل ذلك .

المبحث الرابع
نشأة علم التفسير

- أوجه تفسير القرآن بالقرآن.
- أثر القراءات في التفسير.
- أوجه بيان السنة للقرآن.
- ندرج تدوين التفسير.

نشأة علم التفسير^(١)

ترجع نشأة علم التفسير إلى عهد رسول الله ﷺ حيث نزل القرآن الكريم على رسول الله ﷺ وأثار حركة علمية فكرية، وجعل الصحابة يرجعون إلى رسول الله ﷺ في تفسير ما غمض، وتوضيح ما صعب عليهم فهمه وإدراكه.

وقد فسر رسول الله ﷺ القرآن بالقرآن، فكانت قاعدة لدى كل المفسرين، أن أول ما يفسر به القرآن الكريم هو القرآن، ويشمل تفسير القرآن بالقرآن الوجوه التالية:

- ١ - شرح ما جاء موجزاً في القرآن بما جاء في موضع آخر مسهماً كقصة موسى وفرعون؛ جاءت مختصرة في بعض المواضع وجاءت مطولة في مواضع أخرى .
- ٢ - حمل المجمل على المبين ليفسر به ، مثل قوله تعالى في سورة البقرة (٣٧) : ﴿فَلَقِقَ عَادُمْ مِنْ زَيْدِهِ كَيْنَتِهِ﴾ فَسَرَّهَا الآيَةُ (٢٣) من سورة الأعراف : ﴿فَإِلَّا رَبِّنَا طَلَّقَنَا أَنْفُسَنَا وَإِنَّ لَرْ تَفَرَّزْ لَنَا وَرَحِمَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِيرِنَ﴾ .
- ٣ - حمل المطلق على المقيد، والعام على الخاص :
- آ - مثل آية الظهار مع آية القتل، ففي كفارة الظهار يقول تعالى في سورة المجادلة : (٣) ﴿فَتَحَرِّرُ رَقْبَهُ﴾ . وفي كفارة القتل يقول تعالى في سورة النساء (٩٢) : ﴿فَتَحَرِّرُ رَقْبَهُ مُؤْمِنَة﴾ فيحمل المطلق في الآية الأولى على المقيد في الآية الثانية.
- ب - مثل : نفي الخلة والشفاعة على جهة العموم في قوله تعالى :

(١) انظر: أصول التفسير وقواعده، العك (٣٢)، والمدخل لدراسة القرآن الكريم (٣١) محمد محمد أبو شهبة، ط٢، د.م، د.ت.

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ مَاءَمُوا أَنْفُلُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا حُلْمٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٤].

وقد استثنى الله المتقين من نفي الخلة في قوله تعالى: ﴿الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِنُ بِعَصْمَهُمْ لِيَعْنِي عَدُوًّا إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧].

واستثنى ما أذن فيه من الشفاعة بقوله: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلِكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُقْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَتَّهَمُ وَيَرْضَى﴾ [النجم: ٢٦].

٤ - الجمع بين ما يتوهم أنه مختلف:

خلق آدم من تراب في بعض الآيات ومن طين في غيرها ومن حماً مسنون ومن صلصال، فإن هذا ذكر للأطوار التي مر بها آدم من مبدأ خلقه إلى نفح الروح فيه.

٥ - حمل بعض القراءات على غيرها، فبعض القراءات تختلف مع غيرها في اللفظ مثل قراءة ابن مسعود: (أو يكون لك بيت من ذهب) تفسّر لفظ الزخرف في القراءة المشهورة: ﴿أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ رُغْفٍ﴾ [الإسراء: ٩٣].

وبعض القراءات تختلف مع غيرها في اللفظ والمعنى وإحدى القراءتين تعين المراد من القراءة الأخرى، مثل قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ مَاءَمُوا إِذَا ثُوِّدَتِ الْإِصْلَوةَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَأَسْعَوا إِلَيْنَا ذِكْرَ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: ٩] فسرتها القراءة الأخرى: (فامضوا إلى ذكر الله).

لأن السعي عبارة عن المشي السريع، وهو وإن كان ظاهر اللفظ إلا أن المراد منه مجرد الذهاب.

وبعض القراءات تختلف عن غيرها بالزيادة والنقصان، وتكون الزيادة في إحدى القراءتين مفسرة للمجمل في الأخرى.

مثل قراءة سعد بن أبي وقاص: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً

وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِّنْ أُمٍّ فَلِكُلِّيْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ^١) فسرت القراءة الأخرى في سورة النساء (١٢) ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّتَهُ أَوْ امْرَأً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّيْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ^٢) التي لم ت تعرض نوع الأخوة. وهذه طبعاً قراءات تفسيرية وليس من القرآن الكريم، إنما يستفاد منها في التفسير.

فالقراءات مرجع مهم من مراجع التفسير للقرآن بالقرآن.

روي عن مجاهد أنه قال: (لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود قبل أن أسأل ابن عباس ما احتجت أن أسأله عن كثير مما سأله عنه).

٦ - تحديد المعنى المطلوب تفسيره بما يعقبه مثل قوله تعالى: ﴿اللَّهُ أَكْبَرُ﴾ قالوا: فَسَرَّهَا مَا بَعْدُهَا ﴿لَمْ يَكُلْدَ وَلَمْ يُولَدْ﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كَفُوا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ٣ - ٤]. ومثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَنَ حُلْقَ هَلْوَاعًا﴾ ففي معنى الهلع قولوا: هو الذي ﴿إِذَا مَسَهُ الشَّرُّ جَرَعَا﴾ وَإِذَا مَسَهُ الْخَيْرُ مَنْعًَا﴾ [المعارج: ١٩ - ٢١].

ولم يكن تفسير القرآن يدون في عهد رسول الله ﷺ كعلم مستقل بنفسه وإنما كان يروى منه عن النبي ﷺ ما كان يتعرض لتفسيره، وهناك أوجه بيان السنة للقرآن نبينها في الفقرة التالية .

أوجه بيان السنة للقرآن:

- الوجه الأول: بيان المعجمل من القرآن، مثل بيانه ﷺ لمواقع الصلاة وتوضيح المشكل، ومثل تفسيره ﷺ للخط الأبيض والخط الأسود بأنه بياض النهار وسواد الليل .

وتخصيص العام، مثل تخصيصه ﷺ للظلم في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِذَا نُهُوا وَلَمْ يَلِسُوا إِيمَانَهُمْ يُظْلَمُونَ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا وَهُمْ مُهَمَّدُونَ﴾ [الأنعام: ٨٢]. بالشرك، فإن بعض الصحابة فهم أن الظلم مراد منه العموم حتى قال: (وَأَيُّهَا لَمْ يُظْلَمْ نَفْسٌ؟). فقال النبي ﷺ: «ليس بذلك إنما هو الشرك».

وتقييد المطلق، مثل تقييده **بِيَدِهِ** اليد باليمين في **﴿فَاقْطُلُوهُ أَيْدِيهِمْ﴾** [المائدة: ٣١].

الوجه الثاني: بيان معنى لفظ أو متعلقه، كبيان **﴿الْمَنْصُوبُ عَلَيْهِمْ﴾** باليهود و**﴿الْأَضَالِّ﴾** بالنصارى.

الوجه الثالث: بيان أحكام زائدة على ما جاء في القرآن الكريم، كتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها.

الوجه الرابع: بيان النسخ، وهو أن يبين رسول الله **ﷺ** أن آية كذا سُخت بكتذا أو أن حكم كذا نُسخ بكتذا.

فقوله **ﷺ**: «لا وصية لوارث» قد نسخ حكم آية **﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ﴾** وإن بقيت تلاوتها.

الوجه الخامس: بيان التأكيد، وذلك بأن تأتي السنة موافقة لما جاء به القرآن، ويكون القصد من ذلك تأكيد الحكم وتقويته، مثل قوله **ﷺ**: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيءٍ نفسٍ منه» فهو يوافق قوله تعالى: **﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا بِالْبَطْلِ﴾** [النساء: ٢٩].

ترجمة تدوين التفسير:

ولما بدأ العلماء بجمع ما روی عن النبي **ﷺ** من الحديث، صنفوا ما روی عنه **ﷺ** وما روی عن أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين من التفاسير للآيات، وما يتعلق بها، فكان علماء كل بلد يقومون بجمع ما عرف لأئمة بلدتهم، كما فعل ذلك أهل مكة في تفسير ابن عباس، وأهل الكوفة فيما روی عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

وفي عهد الصحابة رضوان الله عليهم لم توضع قواعد لتفسير القرآن الكريم، لأنهم العرب الذين نزل بلغتهم القرآن، وكانت عندهم سنة رسول الله **ﷺ** المبينة عن الله تعالى ما أراد، بالإضافة إلى سليقتهم العربية ومعرفتهم لأسباب النزول، وإدراكهم لمقاصد القرآن الكريم.

ثم جاء عهد التابعين رضي الله عنهم، الذين أخذوا علم الكتاب والسنّة عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد تخرجت كل طبقة من التابعين على يد مجموعة من الصحابة الكرام الذين كانوا في المدينة التي يقطنونها أو يرحلون إليها.

وبعد اتساع الفتح الإسلامي، واحتلاط العرب بغيرهم من الأمم الداخلة في دين الله تعالى، لم تعد اللغة العربية سليةً لكثير من المسلمين وخاصة سكان الحضر، فكان ذلك وغيره من الأسباب مدعاةً لوضع العلوم العربية والشرعية وعلى رأسها علم الكتاب والسنّة في حيز التصنيف والتدوين والتأليف.

ومضى عهد التابعين، وكان عهد تابعي التابعين، واتسعت آفاق المعرفة، وتفرق العلماء في الأمصار المفتوحة، وبدت ألوان جديدة من مظاهر الحياة والثقافة .

وبدأت الخطوات الأولى للتصنيف والتدوين في أواخر عهد بنى أمية وببداية عهد العباسين، حيث دونت السنّة النبوية وهي تضم بين جنباتها تفسير القرآن الكريم .

ثم اتجه العلماء إلى فصل العلوم بعضها عن بعض، فأصبح للحديث علماؤه ومصنفاته، وللتفسير علماؤه ومصنفاته، وللقراءات علماؤها ومصنفاتها، وللفقه علماؤه ومصنفاته .

وكان من الطبيعي أن يكون أول ما يدون من علوم القرآن هو علم التفسير، إذ هو الأصل في فهم القرآن وتدبره، وعليه يتوقف استنباط الأحكام، ومعرفة الحلال من الحرام .

المبحث الخامس

مكانة علم التفسير

المفسرون لكتاب الله عز وجل لهم شرف عظيم.
علم التفسير حاز الشرف من ثلاثة جهات .
علم التفسير أول علم ولجب على البشر الاعتناء به.

مكانة علم التفسير^(١)

إن تفسير كتاب الله تعالى هو كالنور الذي ينير لقارئ القرآن المعاني الجليلة، فيبينها له ويوضحها، وهو كالمرشد والدليل الذي يمسك بيد التالي لكتاب الله تعالى، فيدلله على مواضع الإعجاز، ومواطن البلاغة.

إن المفسرين لكتاب الله تعالى هم الجديرون أن يكونوا أهل القرآن وخاصةً لأنهم هم أعلم الناس بكتاب ربهم تعالى، وكما أن لهم هذا الشرف الجليل، فإنهم على خطير عظيم، ومسؤولية جمة كبيرة، فإنهم أحسنوا الفهم والعمل والتعليم، فهم - إن شاء الله تعالى - أهل الله وخاصةً، وإنهم أساوا الفهم، وفسروا على أهوانهم، وطيّعوا النصوص لما يوافق آراءهم دون أن يعتمدوا في ذلك على دليل أو برهان، فإن ذلك هو الخسنان المبين، لهم ولمن يليهم من يأخذ عنهم ويتعلم منهم.

وقد قال تعالى عن كتابه الكريم: ﴿بِتَلُونَهُ حَقَّ تَلَاوِيْهِ﴾ [البقرة: ١٢١] أي: يعملون بمحكمه، ويؤمنون بمتناهيه، ويكلّون ما أشكل عليهم إلى عاليه^(٢).

فما أحق من علم كتاب الله تعالى أن يزدجر بنواهيه، ويخشى الله ويتقيه، فإن الحجة على من علمه ثم أغفله فلم يطبق ما فيه، والواجب على من خصه الله تعالى بفهمه وتعلميه أن يتلوه حق تلاوته، ويرعاه حق رعايته، ولا يلتمس الهدى في غيره.

ثم إن شرف علم التفسير لا يخفى على كل ذي بصيرة، وقد قال الله تعالى: ﴿لَيَقُولُ الْحَكَمَةُ مَنْ يَتَكَبَّرُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحَكَمَةَ فَقَدْ أُفِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَدْكُرُ إِلَّا أُلْوَانُ الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ٢٦٩].

(١) انظر: الإتقان، السيوطي، (١٧٥/٢). وأصول التفسير وقواعد، العك (٢٧).

(٢) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ابن حجر الطبرى (البقرة، ١٢١).

والحكمة في أحد معانيها: هي المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومت Başabeh، مقدمه ومؤخره، حلاله وحرامه، وأمثاله وعبره.

وقد أجمع العلماء على أن التفسير من فروض الكفاية، وهو أجلُّ العلوم الشرعية، وإن أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان هي تفسير القرآن، وبيان ذلك هو أن علم التفسير قد حاز الشرف من جهات ثلاث: من جهة الموضوع، ومن جهة الغرض، ومن جهة شدة الحاجة إليه.

١ - من جهة الموضوع: لأن موضوعه كلام الله سبحانه الذي هو ينبوع كل حكمة، ومعدن كل فضيلة.

٢ - من جهة الغرض: لأن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة الوثقى، والوصول إلى السعادة الأبدية التي لا تفني، إذ به معرفة مراد الله سبحانه من كلامه المنزل على نبيه محمد ﷺ، ومعرفة مواضع أمره فتنى، ومواضع نهيه فتحتسب.

٣ - من جهة شدة الحاجة إليه: فلأن كل كمال ديني أو دنيوي، عاجلٌ أو آجلٌ، مفتقرٌ إلى العلوم الشرعية، والمعارف الدينية، وهي متوقفة على العلم بكتاب الله تعالى .

لذلك كُلُّه كان علمُ التفسير أولَ علمٍ واجبٍ على البشر الاعتناء به على وجه الصحة والدقة العلمية، ليتحصل بذلك القدرة على استنباط الأسرار القرآنية بحسب الطاقة البشرية، ومعرفة معانٍ كلام الله سبحانه من الأوامر والنواهي وغيرها .

فأرجو الله عز وجل أن يهين لعلماء هذه الأمة أمرَ العناية بعلم التفسير ليصار إلى تخليصه مما اعتبره من شوائب وأخطاء، مع عظيم الضرر المترتب على إيقائه هكذا دون تهذيب أو تشذيب.

المبحث السادس

الفرض من تفسير القرآن الكريم

المقصد الأعلى من القرآن الكريم.

غرض المفسر.

المقصاد الأصلية التي جاء القرآن لتبينها.

الغرض من تفسير القرآن الكريم^(١)

أنزل الله تعالى القرآن الكريم كتاباً لصلاح أمر الناس كافة، قال تعالى: «وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَى هَؤُلَاءِ وَرَزَقْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيَّنَتْ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٤٦﴾» [النحل: ٨٩].

فكان المقصود الأعلى منه: صلاح الأحوال الفردية والجماعية والعمانية، فالصلاح الفردي يعتمد تهذيب النفوس وتزكيتها وأس الأمر فيه صلاح الاعتقاد، ثم صلاح السريرة.

وأما الصلاح الجماعي، فيحصل أولاً من الصلاح الفردي إذ الأفراد أجزاء المجتمع، ولا يصلح الكل إلا بصلاح أجزائه.

وأما الصلاح العماني فهو حفظ نظام العالم الإسلامي، وضبط تصرف الجماعات والأقاليم بعضهم مع بعض على وجه يحفظ مصالح الجميع.

فمراد الله تعالى من كتابه الكريم، هو بيان تصاريف ما يرجع إلى حفظ مقاصد الدين، قال تعالى: «كَتَبْنَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مُبَرَّكَ لِيَدِرَبُوا عَالَمَنِ وَلِتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾» [ص: ٢٩].

وغرض المفسر: بيان ما يصل إليه من مراد الله تعالى في كتابه، بأتم بيان يحتمله المعنى، ولا يأبه اللفظ من كل ما يوضح المراد من مقاصد القرآن، أو ما يتوقف عليه فهمه أكمل فهم، وأن يخدم المقصود تفصيلاً وتغريباً مع إقامة الحجة على ذلك إن كان به خفاء، أو لتوقع مكابرة من معاند أو جاهل.

(١) انظر: أصول التفسير وقواعده، العلك (٦٣). والإنقان، السيوطي (٢/ ١٧٥).

إذن ففرض المفسر أن يعلم المقاصد الأصلية التي جاء القرآن لتبيانها، وهي ثمانية أمور:

١ - إصلاح الاعتقاد وتعلم العقائد الصحيحة، وهذا أعظم سبب لإصلاح الخلق، لأنه يظهر القلب من الأوهام الناشئة عن الإشراك ﴿وَمَا طَلَّتْهُمْ وَلَكِنْ ظَلَّمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْهُمْ عَنْهُمْ إِلَهٌ لَّهُمْ أُلَّا يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رِزْكُهُمْ وَمَا زَادُوهُمْ عَغْرِيْبًا نَبَيِّبٌ﴾ [هود: ١٠١].

٢ - تهذيب الأخلاق ، قال تعالى : ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤]. وهذا المقصود قد فهمه عامة العرب كلهم وخاصة الصحابة، رضي الله عنهم.

٣ - التشريع، وهو الأحكام خاصة وعامة، قال تعالى : ﴿وَأَرَلَنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِيقَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَمِّيْنَا عَلَيْهِ فَاتَّحِكُمْ بِيَنْهُمْ بِمَا أَرَلَ اللَّهُ وَلَا تَنْتَيَعْ أَعْوَاهُمْ عَنَّا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِيقِ لِكُلِّ جَعْلَنَا مِنْكُمْ شَرِيعَةً وَمِنْهَا جَاءَهُمْ﴾ [المائدة: ٤٨]. وقال تعالى : ﴿إِنَّا أَرَلَنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِيقَ لِتَحْكُمَ بِيَنَّ الْأَنْسَابِ إِنَّمَا أَرْبَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِتَخَابِيْنَ حَصِيْمًا﴾ [النساء: ١٠٥].

٤ - سياسة الأمة، وهو باب عظيم في القرآن، القصد منه صلاح الأمة، وحفظ نظامها : ﴿وَأَعْنِيْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرُّوْهُ﴾ [آل عمران: ١٠٣].
وقال تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّوْا دِيَنَهُمْ وَكَانُوا يُشَيْكُمْ لَسْنَتَ مِنْهُمْ فِي سَقَاءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ﴾ [الأنعام: ١٥٩]، وقال عز وجل : ﴿وَلَا تَنْزَهُوْا فَنَفَشُلُوا وَتَنَهَّبُوْهُ﴾ [الأنفال: ٤٦].

٥ - القصص وأخبار الأمم السالفة للتأسي بصالح أحوالهم، قال تعالى : ﴿فَنَعْنَوْنَ نَعْصُ عَلَيْكَ أَخْسَنَ الْقَصَصِ﴾ [يوسف: ٣].

٦ - التعليم بما يناسب حالة عصر المخاطبين، وما يؤهلهم إلى تلقي الشريعة ونشرها، وذلك علم الشرائع وعلم الأخبار، وزاد القرآن على ذلك

تعليم حكمة ميزان العقول، وصحة الاستدلال فقال: «يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتَ خَيْرًا كَثِيرًا» [البقرة: ٢٦٩].

٧ - الموعظ والإندار والتحذير والتبيشير، وهذا يشمل جميع آيات الوعد والوعيد، والمحاجة والمجادلة للمعاندين .

٨ - الإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول ﷺ إذ التصديق يتوقف على دلالة المعجزة بعد التحدي ، والقرآن جمع كونه معجزة بلفظه ، ومتحدى لأجله بمعناه .

﴿هَلْ قَاتُوا إِسْرَارَتِنِي، وَأَدْعُوا مِنْ أَسْتَطْعُمُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [يونس: ٣٨].

المبحث السابع

فضل علم التفسير

فهم القرآن أساس للعمل به.
التفسير مفتاح كنوز القرآن.
الحفظ والفهم ثم العمل.

فضل علم التفسير^(١)

إن العمل بتعاليم القرآن الكريم، لا يكون إلا بعد فهم القرآن الكريم وتدبره، والوقوف على ما حوى من نصح ورشد، والإلمام بمبادئه عن طريق تلك القوة الهائلة التي يحملها أسلوبه البارع المعجز، وهذا لا يتحقق إلا عن طريق الكشف والبيان لما تدل عليه ألفاظ القرآن، وهو ما نسميه بعلم التفسير.

فالتفسير هو مفتاح هذه الكنوز والذخائر التي احتواها هذا الكتاب المجيد النازل لصلاح البشر، وإنقاذ الناس، وإعزاز العالم.

وبدون التفسير لا يمكن الوصول إلى هذه الكنوز والذخائر، مهما بالغ الناس في تردید ألفاظ القرآن، وتواافروا على قراءته كل يوم ألف مرة بجميع وجوهه التي نزل عليها.

وقد نجح سلفنا الصالح بهذا القرآن نجاحاً مدهشاً كان وما زال موضع إعجاب التاريخ والمؤرخين، مع أن أسلافنا أولئك كانوا في قلة من العدد وضيق من الأرض، وخشونة من العيش، ومع أن نسخ القرآن ومصاحفه لم تكن ميسورة لهم، ومع أن حفاظه لم يكونوا بهذه الكثرة الغامرة.

إن السر في ذلك هو أنهم عكفوا على دراسة القرآن واستخراج كنوز هدایاته، يستعينون على هذه الثقافة العليا بمواهبهم الفطرية ومملكتهم السليمة العربية من ناحية، وبما يشرحه رسول الله ﷺ وبينه لهم بأقواله وأعماله وأخلاقه وسائر أحواله. **هُوَ أَنَّا إِلَيْكَ أَنْذِكُرُ إِنْتَنَّ لِتَأْيِنَ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكُرُونَ** [النحل: ٤٤].

ولذلك فقد كان همّهم الأول هو القرآن الكريم، يحفظونه ويفهّمونه، ثم يعملون بتعاليمه بدقة، ويهتدون بهديه في يقظة.

(١) انظر: مناهل العرفان، الزرقاني (٩/٢).

أما غالبية المسلمين اليوم، فقد اكتفوا من القرآن باللفاظ يرددونها، وأنغام يلحظونها في المآتم والمقابر والدور، ومصاحب يحملونها أو يودعونها تركة في البيوت، ونسوا أن بركة القرآن العظيم إنما هي في تدبره وتفهمه، وفي الجلوس إليه والاستفادة من هديه وأدابه، ثم الوقوف عند أوامره، والبعد عن نواهيه، وقد قال تعالى: ﴿كَتَبْ أَزْلَانَهُ إِلَيْكَ مُبَرَّكٌ لَتَذَرُّوا ءَايَتِهِ، وَلَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْئَبِ﴾ [ص: ٢٩].

ويقول سبحانه: ﴿فَلَمَّا يَتَذَرَّبُونَ الْقُرْمَاتِ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْنَاهُمَا﴾ [٦٦] . [محمد: ٢٤].

وإن آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أولها، وهو أن يعودوا إلى كتاب الله يستلهمنه الرشد والهدى، ويحكمونه في نفوسهم وفي كل ما يتصل بهم كما كان الأولون يتلونه حق تلاوته بتدبر وتفكير في مجالسهم ومساجدهم وبيوتهم، وفي صلواتهم المفروضة والنافلة وفي تهجدهم بالليل والناس نائم، حتى ظهرت آثاره الباهرة عاجلة فيهم .

المبحث الثامن
الحاجة إلى تفسير القرآن الكريم

الحاجة إلى تفسير القرآن^(١)

نزل القرآن الكريم بلسان عربي في زمن أ Finch العرب، وكانوا يعلمون ظواهره وأحكامه، أما دقائق باطنها فإنما كان يظهر لهم بعد البحث والنظر مع سؤالهم النبي ﷺ في الأكثر.

ونحن محتاجون إلى ما كانوا يحتاجون إليه وزيادة على ذلك مما لم يحتاجوا إليه من أحكام الظواهر، لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير تعلم، فنحن أشد احتياجاً إلى التفسير، ومعلوم أن التفسير بعضه يكون من قبيل الألفاظ الجيزة وكشف معانيها، وبعضه من قبيل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض.

وإن علم التفسير علم عسر يسير، أما عسره ظاهره من وجوه، أظهرها أنه كلام متكلم لم تصل الناس إلى مراده بالسماع منه، ولا إمكان للوصول إليه، بخلاف الأمثال والأشعار ونحوها، فإنه يمكن للإنسان العلم بها بأن يسمع من صاحبها أو من سمع منه، أما القرآن فتفسيره على وجه القطع لا يعلم إلا بأن يسمع من الرسول ﷺ وذلك متذرع إلا في آيات قلائل، فالعلم بالمراد يستنبط بأمارات ودلائل.

والحكمة فيه أن الله تعالى أراد أن يتذكر عباده في كتابه فلم يأمر بالتنصيص على المراد في جميع آياته.

وأما يسره فلأن الله تعالى يسره فقال عز وجل: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ﴾ [القرآن: ٤٠].

(١) انظر: الإنقاذ، السيوطي (٢/١٧٤).

المبحث التاسع

مراقب التفسير

التفسير أربعة أوجه :
الذي تعرفه العرب .
ما لا يعذر واحد في جهله .
ما لا يعلمه إلا الله تعالى .
ما يرجع إلى لجهاد العلماء .

مراتب التفسير^(١)

«التفسير أربعة أوجه، وجه تعرفه العرب من كلامها، ووجه لا يعذر أحد بجهالته، ووجه تعلمه العلماء، ووجه لا يعلمه إلا الله تعالى»^(٢).

١ - فأما الذي تعرفه العرب: فهو الذي يرجع فيه إلى لسانهم، وذلك شأن اللغة والإعراب، فعلى المفسر معرفة معاني اللغة، وسميات أسمائها ولا يلزم ذلك القارئ.

ثم إن كان ما تتضمنه ألفاظها يوجب العمل دون العلم، كفى فيه خبر الواحد والاثنين، والاستشهاد بالبيت والبيتين، وإن كان مما يوجب العلم لم يكف ذلك، بل لا بد أن يستفيض ذلك اللفظ، وتكثر شواهده من الشعر.

أما الإعراب، فما كان اختلافه محيلاً للمعنى وجب على المفسر والقارئ تعلمه، ليتوصل المفسر إلى معرفة الحكم، وليس المقصود من اللحن، وإن لم يكن محيناً للمعنى وجب تعلمه على القارئ ليس من اللحن، ولا يجب على المفسر لوصوله إلى المقصود دونه، على أن جهله نص في حق الجميع.

٢ - ما لا يعذر واحد في جهله: وهو ما تبادر الأفهام إلى معرفة معناه من النصوص المتضمنة شرائع الأحكام، ودلائل التوحيد، وكل لفظ أفاد معنى واحداً جلياً لا سواه يعلم أنه مراد الله تعالى .

فهذا القسم لا يختلف حكمه، ولا يتبيّن تأويله، إذ كل أحد يدرك معنى التوحيد من قوله تعالى: ﴿فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: ١٩]. وأنه لا شريك له في الألوهية، وإن لم يعلم أن (لا) موضوعة في اللغة

(١) انظر: البرهان، الزركشي (٢/١٦٤)، والإتقان، السيوطي (٢/١٨٢) وعلوم القرآن الكريم

(٢) نور الدين عتر، دار الخير، دمشق، ط١، ١٩٩٣.

(٢) قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنه.

للنفي، وإن مقتضى هذه الكلمة الحصر، ويعلم كل أحد بالضرورة أن مقتضى قوله تعالى: ﴿وَأَنْهَا مَلَكٌ لَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٢٣]. ونحوها من الأوامر طلب إيجاب المأمور به، وإن لم يعلم أن صيغة (افعل) مقتضها الترجيح وجوباً أو ندباً .

فما كان من هذا القسم، لا يقدر أحد أن يدعى الجهل بمعنى ألفاظه، لأنها معلومة لكل أحد بالضرورة .

٣ - ما لا يعلمه إلا الله تعالى: وهو ما يجري مجرى الغيب نحو الآيات المتضمنة قيام الساعة ونزول الغيث وما في الأرحام، وتفسير الروح، والحرف المقطعة .

وكل متشابه في القرآن عند أهل الحق، لا مساغ للاجتهاد في تفسيره، ولا طريق إلى ذلك إلا بالتوقيف من أحد ثلاثة أوجه :

أ - نص من التنزيل.

ب - بيان من رسول الله ﷺ .

ج - إجماع الأمة على تأويله.

فإذا لم يرد فيه توقيف من هذه الجهات علمنا أنه مما استأثر الله تعالى بعلمه .

٤ - ما يرجع إلى اجتهاد العلماء: وهو الذي يغلب عليه إطلاق التأويل، وهو صرف اللفظ إلى ما يؤول إليه، وذلك استنباط الأحكام، وبيان المجمل، وتحصيص العموم .

وكل لفظ احتمل معنيين فصاعداً فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه، وعلى العلماء اعتماد الشواهد والدلائل، وليس لهم أن يعتمدوا مجرد رأيهم فيه ..

المبحث العاشر
أحسن طرق التفسير

طرق التفسير :
القرآن الكريم نفسه.
السنة النبوية الشريفة.
آقوال الصحابة.
اللسان العربي.

احسن طرق التفسير^(١)

إن من أراد تفسير القرآن الكريم فعليه أن يسلك أحد الطرق التالية بالترتيب:

١ - القرآن الكريم نفسه: فما أجمل أو أوجز في موضع فقد فسر وبسط في موضع آخر.

فلزم أن ينظر المفسر في القرآن نظرة فاحص مدقق، ويجمع الآيات في موضع واحد، ثم يقارن بعضها بالبعض الآخر، فإن عدل عن هذا وفسر برأيه فيكون تصرفه تصرفاً مذموماً .

٢ - السنة النبوية الشريفة: إن السنة الشريفة هي شارحة للقرآن الكريم وموضحة له، ويلزم الرجوع إليها مع الاحتراز في النقل عن الضعيف والموضوع فإنه كثير، ويبحث المفسر عن الروايات الصحيحة ما استطاع، فإن ترك هذه الناحية أو قصر في طلبها فإنه قد يقع في طامات لا تحمد عقباها .

٣ - أقوال الصحابة: فهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال للقرآن حين نزوله، فلزم الأخذ بما صح عنهم رضوان الله عليهم .

وقد كان الاختلاف بينهم في تفسير القرآن قليلاً جداً، وهو وإن كان بين التابعين أكثر فهو قليل بالنسبة لمن بعدهم من تلقى جميع التفسير عن الصحابة والتابعين، ثم الاختلاف بين السلف في التفسير يرجع إلى اختلاف نوع لا اختلاف تضاد.

(١) انظر: البرهان، الزركشي (١٧٥/٢) والإتقان، البيوطي (١٧٩/٢)، ومقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية، (٩٣) تج: عدنان زرزور، دار القرآن الكريم، بيروت، ط١، ١٩٧١، وأصول التفسير، العنك (٧٩).

٤ - اللسان العربي : لقد نزل القرآن الكريم بلسان عربي ، ولكن على المفسر أن يحترز من صرف الآية إلى معان يدل عليها القليل من كلام العرب . فإن لم يجده في اللغة ، فليطلبه بالمقتضى من معنى الكلام ، والمقتضب من دلالة الشرع .

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

الفصل الثاني

التَّفْسِير

بَيْنَ الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ

التفسير بالتأثر (دراسة تحليلية نقدية).

التفسير بالرأي - الجائز -

التفسير بالرأي - المنحرف -

التفسير الاعتزالي.

التفسير الصوفي.

التفسير الفلسفى.

التفسير الفقهي.

التفسير العلمي.

التفسير المعاصر.

المبحث الأول

التفسير بالمأثور دراسة تحليلية نقدية

تعريف التفسير المأثور.

الموقف من التفسير المأثور.

نسباب بخول الدس والتحريف في كتب التفسير.

طبقات المفسرين:

الطبقة الأولى (السابقون من الصحابة).

قيمة التفسير المأثور عن الصحابة.

الطبقة الثانية (المفسرون من التابعين).

الطبقة الثالثة (تلاميذ التابعين).

الطبقة الرابعة (طبقة عنيت بالفوائد بعد حنف الأسانيد في الرواية).

مدارس التفسير.

الضعف في رواية التفسير ونسباته (الوضع - الإسرائينيات - حنف الأسانيد).

أشهر كتب التفسير بالمأثور.

تعريفه^(١):

هو ما جاء في القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته، حيث ما أجمل في آية فسر في آية أخرى، ويشمل أيضاً القراءات، فكثيراً ما تكون إحدى القراءات مفسرة للأخرى.

وما جاء عن النبي ﷺ في سنته كذلك، والتفسير الوارد عن الصحابة الذين عاصروا زمن نزول الوحي، وشهدوا أسباب النزول، فكانوا أعلم المسلمين بتفسيره وتأويله.

وقد ألحق بعض العلماء تفسير التابعين بالتفسير المأثور، لكونهم عايشوا أصحاب النبي ﷺ، واستقوا علومهم منهم، فكانوا من السلف الأخيار، وقد شحنت كتب التفسير بالمانور بأقوالهم، ولم تكتف بما ورد عن رسول الله ﷺ وعن الصحابة الكرام، رضوان الله عليهم.

الموقف من التفسير المأثور^(٢):

إن الشخص الذي يفسر نصاً من النصوص، يلوّن هذا النص بتفسيره إياه، لأن المفهوم لعبارة من العبارات، هو الذي يحدد معناها وفق مستوى الفكري، وعلى سعة أفقه العقلي، وليس في استطاعته أن يفهم من النص إلا ما يرمي إليه فكره السليم من الانحراف والأهواء بعد اطلاعه على ما اجتمع عنده من أدلة وأثار.

وهذا أمر ملحوظ في كتب التفسير على اختلافها، فما من كتاب منها إلا وقد بدت آثار شخصية صاحبه فيه، مما يدل على إعجاز القرآن وسعة ما فيه من معارف، إذ كل عالم بعلم يجد بحراً زاخراً في القرآن من ذلك العلم.

(١) انظر: التفسير والمفسرون، النهبي (١٥٢/١)، وأصول التفسير، العك (١١١).

(٢) انظر: التفسير والمفسرون، النهبي (١٥٥/١)، ومدخل الدراسات القرآنية، السائع علي حسين (٣٦٢) جمعية الدعوة الإسلامية العالمية طرابلس، ط١، ٢٠٠٠م.

غير أن هذا الطابع الشخصي الذي يطبع به التفسير، وإن ظهر جلياً واضحاً في كتب التفسير بالرأي، غير أنه لا يبدو على هذا النحو من الوضوح والجلاء في كتب التفسير بالمانور، إلا أن المتضد للتصدي للتفسير النقلي يجمع حول الآية من المرويات ما يشعر أنها متوجهة إليه.

وكذلك راج بين المتقدمين، ما هم في سوق إليه من أسباب المكونات، وبده الخلقة، وأسرار الوجود، وتفصيل الأحداث الكبرى في تاريخ الإنسانية الأولى، نظراً لبدواتهم وأميتهم، وقلة المتداول بينهم منه، فكان من وراء ذلك كثرة الإسراويليات.

كما لوحظ لون شخصي آخر في التفسير بالمانور، وذلك أن الشخص الذي يعرف قيمة الرجال، ويستطيع أن ينقد السندي، ويعرف أسباب الضعف في الرواية، يطبع تفسيره بهذا الطابع الخاص، فيتحرى الصحة فيما يرويه، ولا يدخل في كتابه مروياً اعتبره الضعف أو تطرق إليه الخلل^(١).

أما الشخص الذي لا دراية له بأسباب الضعف في الرواية، وليس عنده القدرة على نقد الرجال ونقد المروي عنهم فحاطبُ لَيْلَ، يجمع كل ما ينقل له في ذلك دون أن يفرق بين الصحيح والسقيم.

ومن خلال ما سبق، لا بد من التأكيد على أن تفسير القرآن الكريم بالسنة، أو أقوال الصحابة، لا بد فيه من تحري صحة ما يرد منه؛ فما كان صحبياً من حيث سنده ومتنه قبلناه، وما كان ضعيفاً شديداً الضعف أو موضوعاً رفضناه، لأننا نواجه موروثاً كبيراً يحتاج للدراسة والتمحيق نتيجة ما دخله من دس وتحريف.

أسباب دخول الدس والتحريف في كتب التفسير:

١ - إن أعداء الإسلام من زنادقة اليهود والفرس قد دسوا الكثير من

(١) ولا أبالغ لو قلت: إن مثل هذا الطابع أو التفسير على النحو الموصوف، بكلد يكون نادراً بين كتب الفسir مع الأسف.

الروايات والتفسيرات المغرضة بغية هدم الإسلام من خلال الانحراف في فهم نصوصه المقدسة.

٢ - إن أصحاب الفرق المتصارعة على السلطة قد لفقوا روایات مكذوبة عن رسول الله ﷺ ليعززوا بها مذاهبهم.

٣ - لجأ المفسرون إلى التيسير بحذف الإسناد، وبذلك اختلطت الروايات فلم يعرف الصحيح من السقيم.

٤ - كثر الأخذ مما يرويه الذين أسلموا من أهل الكتاب، وقد أمرنا الرسول ﷺ إذا ما وجدنا عندهم ما لم يثبت لدينا صدقه من كنيه، آلا نصدقهم لاحتمال أن يكون كذباً، ولا نكذبهم لاحتمال أن يكون صدقاً.

ومع هذا نجد كثيراً من المفسرين ينقلون روایات لا يقرها عقل ولا صحيح من النقل، بحججة أن هذه الروايات لا تتعلق بالأحكام، فلا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً، ولكنها تضيف توضيحاً لقصة وردت مجملة في القرآن مثلاً.

ولكن هذا التسامل كان ضرره أكثر من نفعه، وكم انزلقت أقلام كثيرة من المفسرين في نقل ما ظنوه سهلاً، لا يحرّم ولا يحلّ، وإذا بهم يقعون في طamat الافتاء على أنبياء الله تعالى، واتهامهم بما لا يليق بهم، والتحدث عنهم بما لا يناسب مقام النبوات، بل ويتعارض مع العقيدة السليمة الصحيحة، وجاءت بعدهم أجيال تنقل عنهم وتسلم لهم دون أي تفكير بامكانية وقوع الخطأ منهم، لأنهم من علماء الأمة وفرسان المضمار، فمن بحق الله يتصدى لمثل ذلك الشئم؟! ..

ومن يقوم للأمة بعملية التنقية والتصفية لتعود إلى الدين الصحيح والعلم المبين؟! ..

طبقات المفسرين^(١):

قسم المؤرخون المفسرين إلى طبقات:

أ- الطبقة الأولى (السابقون من الصحابة):

وهم عدد قليل منهم، قالوا في القرآن بما سمعوه من رسول الله ﷺ مباشرة أو بالواسطة، وبما شاهدوه من أسباب النزول، وبما فتح الله به عليهم من طريق الرأي والاجتهاد، وكان أشهرهم:

الخلفاء الأربع - عبد الله بن مسعود - عبد الله بن عباس - أبي بن كعب - زيد بن ثابت - أبو موسى الأشعري - عبد الله بن الزبير - أنس بن مالك - أبو هريرة - جابر بن عبد الله - عبد الله بن عمر - عبد الله بن عمرو ابن العاص - عائشة الصديقة رضي الله عنها وعنهما وأجمعين.

غير أن ما نقل عن هؤلاء الصحابة المذكورين رضي الله عنهم، قد تفاوت قلة وكثرة، لأسباب عديدة مختلفة. أما المكثرون من الصحابة في التفسير فهم:

١- عبد الله بن عباس رضي الله عنه:

(عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي)، ابن عمّ رسول الله ﷺ، وأمه (لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن الهلالية)، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين فحنكه النبي ﷺ بريقه، ولازم النبي ﷺ في صغره لقربه منه ولأن خالته ميمونة كانت من أزواج رسول الله ﷺ، توفي رسول الله ﷺ ولا بن عباس من العمر ثلاث عشرة سنة.

توفي رضي الله عنه سنة ٦٨ هـ وله من العمر سبعون سنة.

(١) انظر: التفسير والمفسرون، الذهبي (٦٣/١) وما بعدها، ومدخل الدراسات القرآنية، حسين (٣٢١)، والإتقان للسيوطى (١٨٧/٢) وما بعدها.

وللاستزادة في هذا المبحث فليرجع إلى طبقات المفسرين، شمس الدين محمد بن علي الداودي، تعلق: علي محمد عمر، مطبعة الاستقلال، القاهرة، ١٩٧٢.

كان يلقب بالحبر والبحر لكثره علمه، وكان على درجة عظيمة من الاجتهاد والمعرفة بمعاني كتاب الله، وكان عمر رضي الله عنه يجلسه في مجلسه مع كبار الصحابة، وكان لفروط أدبه إذا سأله عمر مع الصحابة عن شيء يقول: (لا أتكلم حتى يتكلموا) وكان عمر يعتد برأي ابن عباس مع حداة سن، ولعل بعض أشياخ المجلس كانوا يتساءلون عن جلوسه معهم فسألهم عمر يوماً: ما تقولون في **﴿إِذَا جَاءَهُ نَصْرٌ اللَّهُ وَالنَّصْرُ﴾** فقال بعضهم: أمنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا. فسأل ابن عباس فقال: هو أجل رسول الله **﴿إِذَا جَاءَهُ نَصْرٌ اللَّهُ وَالنَّصْرُ﴾**. فذلك علامه أجلك **﴿فَسَيَّغَ حَمْدَ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرَهُ﴾**.

وكان علي بن أبي طالب ينشي على تفسير ابن عباس ويقول: (كأنما ينظر إلى الغيب من ستر دقيق).

أسباب نبوغه:

- ١ - دعاء النبي ﷺ له بقوله : «اللهم علمه الكتاب والحكمة» وفي رواية: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل».
- ٢ - نشأته في بيت النبوة وملازمه لرسول الله ﷺ.
- ٣ - ملazمته لأكابر الصحابة بعد وفاة النبي ﷺ يأخذ منهم ويروي لهم، ويتحدث ابن عباس عن نفسه فيقول: (ووجدت عامة حديث رسول الله ﷺ عند الأنصار، فإن كنت لآتي الرجل فأجده نائماً لو شئت أن يوقظ لي لأوقظ، فأجلس على بابه تسفى على وجهي الريح حتى يستيقظ متى ما استيقظ وأسئلته عما أريد ثم أنصرف).
- ٤ - حفظه للغة العربية ومعرفته لغريبيها وأدابها وخصائصها وأساليبها.
- ٥ - بلوغه مرتبة الاجتهاد وعدم تحرجه منه وشجاعته في بيان ما يعتقد أنه الحق دون أن يأبه لملامة لاثم ونقد ناقد ما دام يثق بأن الحق في جانبه.

بالإضافة لما وبه الله من قريحة وقاده وعقل راجح، ورأي صائب وإيمان راسخ ودين متين.
رجوعه إلى أهل الكتاب:

كان رضي الله عنه يرجع إلى أهل الكتاب ويأخذ عنهم بحكم اتفاق القرآن مع التوراة والإنجيل بأنها من عند الله تعالى، ولكن ذلك كان في دائرة محدودة ضيقة تتفق مع القرآن وتشهد له، أما ما عدا ذلك مما يتناهى مع القرآن ولا يتفق مع الشريعة الإسلامية فكان ابن عباس لا يقبله ولا يأخذ به.
رجوعه إلى الشعر القديم:

كان يرجع إلى الشعر الجاهلي في فهم معاني الألفاظ الغربية التي وردت في القرآن الكريم، مثل ما روي عنه من مسائل نافع بن الأزرق حيث سأله:

أخبرني عن قول الله تعالى ﴿عَنِ الْبَيْنَ وَعَنِ الْغَمَالِ عَزِيزٌ﴾ قال: (العزيز): جلّ الرفاق، قال: هل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت عبد بن الأبرص، وهو يقول:

فجاؤوا يهرون إلينه حتى يكونوا حول منبره عزيزنا
التفسير المنسوب إلى ابن عباس المسمى:

[تنوير المقباس من تفسير ابن عباس] وقيمه العلمية:

لا تصح نسبة هذا التفسير إلى ابن عباس، بل جمعه الفيروزآبادي ونسبه إليه معتقداً في ذلك على رواية واهية هي رواية محمد بن مروان السدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وهذه هي سلسلة الكذب كما قيل.
ولعل أسباب الوضع على ابن عباس هو أنه كان من بيت النبوة، والوضع عليه يكسب الموضوع ثقة وقوة.

وأنه كان من نسلة الخلفاء العباسيون، وكان من الناس من يتزلّف إليهم ويقترب منهم بما يرويه لهم عن جدهم.

٢ - عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:

(عبد الله بن مسعود بن غافل) يصل نسبه إلى مضر ويكتفى بأبي عبد الرحمن الهنلي وأمه أم عبد بنت عبد ود من هذيل، أسلم قديماً، يقول: (لقد رأيْتني سادسَ ستةَ ما على الأرض مسلمَ غيرنا).

وهو أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله ﷺ، وأوذى في الله من أجل ذلك، ولما أسلم أخذه رسول الله ﷺ فكان يخدمه في أكثر شؤونه، وهو صاحب ظهوره وسواكه ونعله، روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: (قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حيناً لا نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيته رسول الله ﷺ لما نرى من كثرة دخوله ودخوله وأمه على رسول الله ﷺ ولزومه له).

هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة وصل إلى القبلتين، وشهد بدراً وأحداً والخندق وبيعة الرضوان، وسائر المشاهد مع رسول الله ﷺ.

شهد اليرموك بعد وفاة رسول الله ﷺ، وهو الذي أجهز على أبي جهل يوم بدر.

وقد شهد له رسول الله ﷺ بالجنة وشهد له بالفضل وعلو المنزلة، أخرج أحمد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لو كنت مؤمراً أحداً دون مشورة المؤمنين لأمرت ابن أم عبد»، وقد ولـي بيت المال بالكوفة لعمر وعثمان، ومات بالمدينة سنة ٣٢هـ، وعمره بضع وستون سنة.

مبلغه من العلم: كان ابن مسعود رضي الله عنه من أحفظ الصحابة لكتاب الله تعالى.

وكان رسول الله ﷺ يحب أن يسمع منه القرآن، وقد أخبر هو بنفسه عن ذلك فقال: قال لي رسول الله ﷺ: «اقرأ على سورة النساء، قلت: أقرأ عليك وعلىك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه حتى بلغت: **﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾**

[النساء: ٤١] فاضت عيناه بِكَلَّتْ، وكان بِكَلَّتْ يقول: «من سره أن يقرأ القرآن رطباً كما أنزل، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد».

وروى ابن جرير وغيره عن ابن مسعود أنه قال: (كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن) ومن هذا الأمر يتضح لنا مقدار حرص ابن مسعود على تفهم كتاب الله تعالى، والوقوف على معانيه.

٣ - علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وصهره على ابنته فاطمة رضي الله عنها، أمه فاطمة بنت أسد ابن هاشم، وهو رابع الخلفاء الراشدين، وأول من أسلم من الأحداث.

شهد المشاهد كلها إلا تبوك فإن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خلفه على أهله، وآخاه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما آخى بين أصحابه، وهو أحد المبشرين بالجنة.

توفي في سنة ٤٠هـ، مقتولاً بيد عبد الرحمن بن ملجم الخارجي وعمره (٦٢) سنة.

مبلغه من العلم:

كان بحراً في العلم، قوي الحجة، سليم الاستنباط، أوتي الحظ من الفصاحة والخطابة والشعر، ولاه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضاء اليمن، ودعا له بقوله: «اللهم ثبت لسانه واحد قلبه»^(١) وقد ضرب به المثل فقيل: «قضية ولا أبا حسن لها».

وكان عالماً بكتاب الله ولكن ما صع عنده في التفسير قليل بالنسبة لما وضع عليه، ويرجع ذلك إلى غلاة الشيعة الذين أسرفوا في حبه فاختلقوا عليه ما هو منه بريء، إما ترويجاً لمنتهبهم وإما لظنهم الفاسد أن الإغراف في نسبة الأقوال العلمية إليه يعلق قدره ويرفع شأنه.

(١) رواه: أحمد وأبو داود والترمذني.

وإن كثرة الوضع على علي رضي الله عنه أفسدت الكثير من علمه ومن أجل ذلك لم يعتمد أصحاب الصحيح فيما يروونه عنه إلا على ما كان من طريق الأثبات من أهل بيته أو من أصحاب ابن مسعود كعبيدة السلماني وشريح وغيرهما.

٤ - أبي بن كعب رضي الله عنه:

أبو المنذر أو أبو الطفيلي، أبي بن كعب بن قيس الأننصاري الخزرجي، شهد العقبة وبدرًا وهو أول من كتب لرسول الله ﷺ، مات في خلافة عمر رضي الله عنه.

مبلغه من العلم :

كان سيد القراء وأحد كتاب الوحي، أخرج الترمذى بسنده إلى أنس بن مالك قال: إن النبي ﷺ قال لأبي بن كعب: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك ﴿لَنْ يَكُنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ﴾ قال: الله سماني لك؟ قال: نعم، فجعل أبي يبكي».

وفي رواية أنه قيل لأبي: (وفرحت بذلك؟ قال: وما يمنعني وهو يقول: ﴿فَقُلْ يَعْصِلَ اللَّهُ وَرِحْمَتِهِ، فَإِنَّكَ فَلَقِرَحُوا هُوَ حَيْزٌ مِنَ يَجْمَعُونَ﴾) [يونس: ٥٨].

وكان أبي من أعلم الصحابة بكتاب الله ولعل من أهم عوامل معرفته بمعاني كتاب الله هو أنه كان قبل إسلامه حبّيراً من أحبار اليهود العارفين بأسرار الكتب القديمة وما ورد فيها، وكونه من كتاب الوحي لرسول الله ﷺ، وهذا يجعله بالضرورة على مبلغ عظيم من العلم بأسباب النزول ومواضعه، ومقدم القرآن ومؤخره، وناسخه ومنسوخه، ثم لا يعقل بعد ذلك أن تمر عليه آية من القرآن يشكل معناها عليه دون أن يسأل عنها رسول الله ﷺ.

قيمة التفسير المأثور عن الصحابة

- ١ - تفسير الصحابي له حكم المرفوع، إذا كان يرجع إلى أسباب النزول، وكل ما ليس للرأي فيه مجال، أما ما يكون للرأي فيه مجال فهو موقوف عليه ما دام لم يستند إلى رسول الله ﷺ.
 - ٢ - ما حكم عليه بأنه من قبيل المرفوع لا يجوز رده اتفاقاً، بل يأخذ المفسر ولا يعدل عنه إلى غيره.
 - ٣ - ما حكم عليه بالوقف، تختلف فيه أنظار العلماء:
 - الفريق الأول: الموقف على الصحابي من التفسير لا يجب الأخذ به لأنه لما لم يرفعه، علم أنه اجتهد فيه، والمجتهد يخطئ ويصيب، والصحابة في اجتهادهم كسائر المجتهدين.
 - الفريق الثاني: يجب الأخذ به والرجوع إليه، لظن سماعهم له من رسول الله ﷺ ولأنهم إن فسروا برأيهم فرأيهم أصوب لأنهم أدرى الناس بكتاب الله.
- يقول الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره: (وحيثئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدو من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح).
- بـ- الطبقة الثانية (المفسرون من التابعين):**

الذين تلمندوا للصحابية، فتلقوها غالب معلوماتهم عنهم.

وكانت مصادر تفسيرهم: ما جاء في القرآن الكريم نفسه وما رواه الصحابة عن رسول الله ﷺ، وما رواه الصحابة أنفسهم من تفسيرهم، وما أخذه التابعون من أهل الكتاب مما جاء في كتبهم، وما فتح الله به عليهم من طريق الاجتهد والنظر في كتاب الله تعالى.

وفي هذه الفترة الزمنية كانت قد اتسعت رقعة العالم الإسلامي ، وانتشر الصحابة في الأمصار المختلفة، ينقلون العلوم التي أخذوها من رسول الله ﷺ إلى البلاد التي رحلوا إليها ، فجلس إليهم كثير من التابعين يأخذون عنهم العلم ، وينقلونه لمن بعدهم ، فقامت مدارس علمية مختلفة أساتذتها الصحابة ، وتلاميذها التابعون .

واشتهرت بعض هذه المدارس بالتفسير ، وتلتمذ فيها كثير من التابعين لمشاهير المفسرين من الصحابة ، فقامت مدرسة التفسير بمكة ، وأخرى بالمدينة وثالثة بالعراق .

وهذه لمحه عن كل مدرسة وأشهر رجالها من التابعين .

مدارس التفسير :

١ - مدرسة التفسير بمكة :

قامت على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فكان يجلس لأصحابه من التابعين ، يفسر لهم كتاب الله تعالى ، ويوضح لهم ما أشكل من معانيه .

أشهر رجالها : سعيد بن جبیر - مجاهد بن جبیر - عكرمة مولى ابن عباس - طاوس بن كيسان اليماني - عطاء بن أبي رباح .

٢ - مدرسة التفسير بالمدينة :

قامت بالمدينة مدرسة للتفسير على أبي بن كعب رضي الله عنه ، تتلتمذ فيها كثير من التابعين .

أشهر رجالها : أبو العالية - محمد بن كعب القرظي - زيد بن أسلم .

٣ - مدرسة التفسير بالعراق :

قامت بالعراق على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، ويمتاز أهل العراق بأنهم أهل الرأي ، فيكثر تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد في هذه المدرسة .

أشهر رجالها : علقة بن قيس - مسروق - مرة الهمذاني - عامر الشعبي -
الحسن البصري - قتادة.

ج - الطبقة الثالثة (قلاميد التابعين) :

صنفوا كتب التفسير التي جمعت بين أقوال الصحابة والتابعين.

د - الطبقة الرابعة :

طبقة عنيت بالفوائد بعد حذف الأسانيد في الرواية.

ثم ظهرت تفاسير جماعات من المفسرين برعوا في بعض العلوم، فأودعوها كتبهم، ثم جاءت طبقة من المفسرين عنوا بالاقتباس من التفاسير السابقة، وبالإيجاز والاختصار والتيسير على غير ذوي الاختصاص، ثم ألف في التفسير خلق كثير فاختصروا الأسانيد، ونقلوا الأقوال تترى دون أن ينسبوها إلى قائلها، فدخل من هنا الدخيل، والتبس الصحيح بالغليل، ثم صار كل من سمح له قول يورده، ومن يختر بباله شيء يعتمد، ثم ينقل ذلك عنه من يجيء بعده ظاناً أن له أصلاً.

ثم صنف بعد ذلك قوم برعوا في علوم شتى فكان كل منهم يقتصر في تفسيره على الفن الذي يغلب عليه، فالنحوي ليس له هم إلا الإعراب وتكتير الأوجه المحتملة فيه، ونقل قواعد النحو ومسائله وفروعه وخلافياته، والإخباري ليس له شغل إلا القصص واستيعابها، والأخبار عنمن سلف سواء كانت صحيحة أو باطلة.

والفقية يكاد يسرد فيه الفقه من باب الطهارة إلى آخر أبواب الفقه، وربما استطرد إلى إقامة أدلة الفروع الفقهية التي لا تعلق لها بالأية، والجواب عن أدلة المخالفين.

والمبتدئُ ليس له قصد إلا تحريف الآيات وتسويتها على مذهب الفاسد، بحيث إنَّه متى لاحت له شاردة من بعيد اقتضها، أو وجد موضعًا له فيه أدنى مجال سارع إليه.

الضعف في رواية التفسير المأثور وأسبابه^(١):

ترجع أسباب الضعف في رواية التفسير المأثور إلى أمور ثلاثة:

نولاً - كثرة الوضع في التفسير:

وكان مبدأ ظهوره سنة إحدى وأربعين من الهجرة، حين اختلف المسلمون سياسياً، وتفرقوا إلى شيعة وخارج وجمهور، ووجد أهل البدع والأهواء من روحوا لدعهم، وتعصبا لأهواهم، ودخل في الإسلام من تبطن الكفر وأظهر الإسلام بقصد الكيد له، وتضليل أهله، فوضعوا ما وضعوا من روايات باطلة، ليصلوا بها إلى أغراضهم السيئة، ورغباتهم الخبيثة.

وكان من وراء هذه الكثرة التي دخلت في التفسير ودست عليه، أن ضاع كثير من هذا التراث العظيم الذي خلفه أعلام المفسرين، لأن ما أحاط به من شكوك أفقدنا الثقة به، وجعلنا نرد كل رواية تطرق إليها شيء من الضعف، وربما كانت صحيحة في ذاتها.

كما أن اختلاط الصحيح من هذه الروايات بالسقيم منها، جعل بعض من ينظر فيها وليس عنده القدرة على التمييز بين الصحيح واللعل، ينظر إلى جميع ما روی بعين واحدة، فيحكم على الجميع بالصحة، وربما وجد من ذلك روایتين متناقضتين عن مفسر واحد فيتهم بالتناقض في قوله، ويتهمن المسلمين بقبول هذه الروايات المتناقضة.

بالإضافة لما وضعه الوضاعون من الأحاديث الكاذبة والأخبار الباطلة في فضل كل سورة من سور القرآن الكريم، وغير ذلك من فضائل الأعمال ومع الأسف أخذها بعض المفسرين فوضعواها في كتبهم واعتمدواها كما في (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)^(٢) حيث ختم تفسير كل سورة بحديث موضوع

(١) انظر: التفسير والمفسرون، الذهبي (١٥٦/١) وما بعدها، ومدخل الدراسات القرآنية، حسين (٣٤٠).

(٢) لناصر الدين البيضاوي.

في فضلها، وكذلك في (الكتاف)^(١) وكان المفروض من عالمين جليلين كهذين المفسرين أن يكونا أكثر حرصاً واتقاء لمعرفة درجة هذه الأحاديث فلا يضمنوها كتابيهما.

وقد وضع الكاذبون أحاديث كثيرة رفعوها للرسول ﷺ قاصدين أغراضًا كثيرة، فمنهم الزنادقة مثل المغيرة بن سعيد الكوفي، ومحمد بن سعيد الشامي المصلوب، وغيرهما، حيث وضعوا أحاديث لإيقاع الشك في قلوب الناس.

ومنهم قوم من دعاة الفرق الضالة الذين وضعوا الحديث لهوى يدعون الناس إليه، ومن أجل ذلك قال شيخ من شيوخ الخوارج بعد أن تاب: (إن هذه الأحاديث دين فانتظروا عمن تأخذون دينكم، فإننا كنا إذا هوياناً أمراً صبرناه حديثاً).

ومنهم جماعة يدعون وضع الحديث حسبة يأملون ثوابها كما زعموا، يدعون الناس إلى فضائل الأعمال، ويرغبونهم في قراءة القرآن، وقد سئل أبو عصمة: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضل سور القرآن سورة سورة؟ فقال: (إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومجازي محمد بن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة).

والعتب على العلماء الذي أودعوا هذه الأحاديث كتبهم، ولو أنهم انتصروا على ما ثبت في الصحاح والمسانيد وغيرها من المصنفات التي تداولتها العلماء وصحت نسبتها إلى رسول الله ﷺ، وروها الأئمة الفقهاء لكان لهم في ذلك غنية.

ومن الواضعين قوم كانوا يُنسبون إلى الخير والزهد، وظنوا أن حسن نيتهم بترغيب الناس في فعل الخير لا يدخلهم في وعيid الرسول ﷺ لمن كذب عليه متعمداً، فوضعوا أحاديث الترغيب، وهم أعظم الأصناف ضرراً على أنفسهم وغيرهم، لأنهم يرونـه قربة ويرجونـه المثلوبة، وهو يوافق

(١) للزمخشري.

هوى العامة حيث يعدهونهم بالثواب الجزيل على العمل القليل، وقد أصبح لكتاباتهم من الأتباع أكثر من أتباع الحق نفسه، وأورد هذه الأحاديث كثير من ينسب إلى العلم في مصنفاتهم ولم ينبهوا عليها، فرواها الخلف عن السلف، وبسببها وقع الناس في الجهل.

وقد وضع المحدثون مجموعة من المقاييس لمعرفة الحديث الموضوع وهي^(١):

- ١ - اعتراف الراوي الواضح صراحة أو ضمناً.
- ٢ - معارضه المرجوي لنص القرآن أو السنة المتواترة، أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل.
- ٣ - الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير، أو الوعد العظيم على الفعل الحقير.

ثانياً - الإسرائيليات في التفسير^(٢):

الإسرائيليات: جمع مفرده إسرائيلية، وهي قصة أو حادثة تروى عن مصدر إسرائيلي، والسبة فيها إلى إسرائيل وهو نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبو الأسباط الثاني عشر، وإليه ينسب اليهود، فيقال: (بني إسرائيل).

ولفظ الإسرائيليات، وإن كان يدل بظاهره على القصص الذي يروى أصلاً من مصادر يهودية يستعمله علماء التفسير والحديث، ويطلقونه على ما هو أوسع وأشمل من القصص اليهودي، فهو في اصطلاحهم يدل على كل ما

(١) انظر: تدريب الراوي (١/٢٧٥) جلال الدين السوطي، ط٢، دار إحياء السنة النبوية، د.ت.

(٢) انظر: التفسير والمفسرون، الذهبي (١٦٥/١) والإسرائيليات في التفسير والحديث، (١٩) محمد حسين الذهبي، ط٢، دار الإيمان، دمشق، ١٩٨٥، ودخل الدراسات القرآنية، حسين (٣٤٠).

نطرق إليه التفسير والحديث من أساطير قديمة منسوبة في أصل روايتها إلى مصدر يهودي أو نصراني أو غيرهما.

بل توسع بعض المفسرين والمحاذين فعدوا من الإسرائيليات ما دسه أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم على التفسير وال الحديث من أخبار لا أصل لها في مصدر قديم، وإنما هي أخبار من صنع أعداء الإسلام، دسوها على التفسير وال الحديث ليفسدوها بها عقائد المسلمين.

وإنما أطلق علماء التفسير وال الحديث لفظ الإسرائيليات على كل ذلك من باب التغليب لللون اليهودي على غيره، لأن غالباً ما يروى من هذه الخرافات والأباطيل يرجع في أصله إلى مصدر يهودي، واليهود قوم بُهتَّ، وهم أشد الناس عداوة وبغضاً للإسلام والمسلمين.

وقد استغل أهل الكتاب اشتمال القرآن الكريم على كثير مما جاء في التوراة والإنجيل، لاسيما ما يتعلق بقصص الأنبياء، وأخبار الأمم، ولكن القصص القرآني يجعل القول مستهدفاً مواطن العبرة والعزة دون ذكر للتفاصيل الجزئية كتاريخ الواقع، وأسماء البلدان والأشخاص، أما التوراة فإنها تتعرض مع شروحها للتفاصيل والجزئيات.

فحمل أهل الكتاب ثقافتهم الدينية من الأخبار والقصص الديني، ونقلوها إلى الصحابة رضوان الله عليهم، فكان الصحابة رضي الله عنهم يتوقفون فيما يلقى إليهم فلا يحكمون عليه بصدق أو بذلة مادام يحتمل كلام الأمرين، امثالاً لوصية رسول الله ﷺ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبواهم، وقولوا: ﴿مَا أَنْتَ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزَلَ إِلَّا إِنَّهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ حِلٌّ﴾»^(١) [البقرة: ١٣٦]. كما أنهم لم يسألوا عن شيء مما يتعلق بالعقيدة أو يتصل بالأحكام لأنه إذا ثبت شيء عن الرسول ﷺ فليس لهم أن يعذلوه عنه إلى غيره.

(١) البخاري في التفسير، باب ﴿وَلَوْلَا مَا أَنْتَ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا﴾ رقم (٤٤٨٥).

كما كانوا لا يسألون عن الأشياء التي يشبه أن يكون السؤال عنها نوعاً من اللهو والعبث، كالسؤال عن لون كلب أهل الكهف.

أما التابعون فقد توسعوا في الأخذ عن أهل الكتاب، فكثرت على عهدهم الروايات الإسرائيلية في التفسير.

ثم جاء بعد عصر التابعين من عظم شففه بالإسرائيليات، وأفرط في الأخذ منها إلى درجة جعلتهم لا يردون قولأً، ولا يحجمون عن أن يلصقوا بالقرآن كل ما يروي لهم وإن كان لا يتصوره عقل.

وكان لهذه الإسرائيليات أثر سيئ في التفسير، حيث دخله كثير من القصص الخيالي المخترع، مما جعل الناظر في كتب التفسير التي هذا شأنها يكاد لا يقبل شيئاً مما جاء فيها لاعتقاده أن الكل من واد واحد.

ويجب على المفسر أن يكون يقظاً إلى أبعد حدود اليقظة، ناقداً إلى نهاية ما يصل إليه النقاد من دقة وروية، حتى يستطيع أن يستخلص من هذا الهشيم المركوم من الإسرائيليات ما يناسب روح القرآن، ويتفق مع العقل والنقل، كما يجب عليه أن لا يرتكب النقل عن أهل الكتاب، إذا كان في ستة

نبينا محمد ﷺ ببيان لمجمل القرآن.

ذلك يجب على المفسر أن يلحظ أن الضروري يتقدر بقدر الحاجة، فلا يذكر في تفسيره شيئاً من ذلك إلا بقدر ما يقتضيه بيان الإجمال.

على أن من الخير للمفسر أن يعرض كل الإعراض عن هذه الإسرائيليات، وأن يمسك عمما لا طائل تحته مما يعد صارفاً عن القرآن، وشاغلاً عن التدبر في حكمه وأحكامه.

ثالثاً - حنف الأسانيد^(١):

عرف الصحابة رضوان الله عليهم بالعدالة والأمانة، ولذلك لم يسألوا عن الإسناد في الرواية، لكنهم كانوا حريصين كل الحرص على صحة ودقة

(١) انظر الإنقاذ، السيوطي (٢/١٩٠) والتفسير والمفسرون، الذهبي (١/٢٠٢).

الروايات، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى أنه كان لا يقبل الحديث إلا بعد أن ثبت عنده صحته بالشهادة أو اليمين، زيادة في التأكيد والثبات لا اتهاماً للرواية. ثم جاء عصر التابعين، وظهر فيه الوضع، وفشا فيه الكذب، فكانوا لا يقبلون حديثاً إلا إذا جاء بسنده، وثبتت لهم عدالة رواه. وبعد عصر التابعين جاء من جمع التفسير، ودون ما تجمع لديه من ذلك، فألفت تفاسير تجمع أقوال رسول الله ﷺ في التفسير، وأقوال الصحابة والتابعين، مع ذكر الأسانيد.

وألف بعدهم أقوام في التفسير، فاختصروا الأسانيد، ونقلوا الأقوال غير معزوّة لقائلها، ولم يتحرّوا الصحة فيما يروون، فدخل من هنا الدخيل، والتبيّن الصحيح بالعليل.

ثم صار كل من يسخّح له قول يورده، ومن يخطر بباله شيء يعتمد، ثم ينقل ذلك عنه من يجيء بعده، ظاناً أن له أساساً، غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف.

وإن هذا السبب يكاد يكون أخطر الأسباب جميعاً، لأن حذف الأسانيد جعل من ينظر في هذه الكتب يظن صحة كل ما جاء فيها، وجعل كثيراً من المفسرين ينقلون عنها ما فيها من الإسرائيليات والقصص المخترع على أنه صحيح كله، مع أن فيها ما يخالف النقل ولا يتفق مع العقل.

أشهر كتب التفسير بالتأثير

١ — جامع البيان في تفسير القرآن:

المؤلف^(١): أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبرى .

من أهل آمل طبرستان، ولد سنة ٢٢٤هـ، ورحل من بلده في طلب العلم وهو في الثانية عشرة من عمره، فمر بمصر والشام والعراق، ثم استقر ببغداد، وتوفي فيها سنة ٣١٠هـ، جمع الطبرى من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان حافظاً لكتاب الله، بصيراً به، له خبرة وعلم بالقراءات، والتفسير، والحديث، والفقه، والتاريخ .

وقد صنف في علوم كثيرة، وأبدع التأليف، وأجاد فيما صنف، ومن مصنفاته: كتاب التفسير (جامع البيان) وكتاب التاريخ المعروف (بتاريخ الأمم والملوک) وكتاب (القراءات) و(العدد والتنزيل) و(اختلاف العلماء) و(تاريخ الرجال من الصحابة والتابعين) .

ولكن هذه الكتب قد اختفى معظمها من زمن بعيد، ولم يحظ منها بالبقاء إلى يومنا هذا وبالشهرة الواسعة سوى كتاب التفسير، وكتاب التاريخ . وقد اعتبر الطبرى أبواً للتفسير، كما اعتبر أبواً للتاريخ الإسلامي، وذلك نظراً لما في هذين الكتابين من الناحية العلمية العالية .

(١) انظر: وفيات الأعيان، أحمد بن خلakan (٢٣٢/٢) المطبعة الأميرية، القاهرة، ١٢٩٩هـ، ولسان الميزان، أحمد بن حجر المسقلاني، (٤/١٠٢) مذكرة الأعلى للمطبوعات، بيروت، ط٢، ١٩٧١.

الكتاب^(١):

يعد تفسير ابن جرير من أقوم التفاسير وأشهرها، كما يعد المرجع الأول عند المفسرين الذين عنوا بالتفسير النقلي، وإن كان في الوقت نفسه يعد مرجعاً غير قليل الأهمية من مراجع التفسير العقلي، نظراً لما فيه من الاستنباط، وتوجيه الأقوال، وترجيح بعضها على بعض، ترجيحاً يعتمد على النظر العقلي، والبحث الحر الدقيق.

ويقع تفسير ابن جرير في ثلاثة جزءاً من الحجم الكبير، وقد اتفق أغلب الباحثين على عظيم قيمته، وعلى أنه مرجع لا غنى عنه لطالب العلم. وهو تفسير له أولية بين كتب التفسير، أولية زمنية، وأولية من ناحية الفن والصناعة.

أما أوليته الزمنية، فلأنه أقدم كتاب في التفسير وصل إلينا، وأما أوليته من ناحية الفن والصناعة فذلك أمر يرجع إلى ما يمتاز به الكتاب من الطريقة البدعة التي سلكها فيه مؤلفه.

منهج الكتاب:

يفسر ابن جرير الآية ويستشهد على ما يقول بما يرويه بسنده إلى الصحابة أو التابعين، من التفسير المأثور عنهم في هذه الآية، وإذا كان في

(١) انظر: كتابة البحث العلمي (١٧٩٢) عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، دار الشروق، جدة، ط٣، ١٩٨٦.

ومع المكتبة العربية، (٣٧٢) عبد الرحمن عطية، دار الأوزاعي، بيروت، ط٣، ١٩٨٦. ولمحات في المكتبة والبحث والمصادر (١٤٣) محمد عجاج الخطيب، مؤسسة الرسالة ط١٦ - ١٩٩٥ م، والتفسير ورجاله (٣٠) محمد الطاهر بن عاشور، سلسلة مجمع البحوث الإسلامية، القاهرة، د.ط، ١٩٧٠.

ومفتاح السعادة ومصباح السعادة في موضوعات العلوم (٥٨٢/٢)، أحمد بن مصطفى طاش كبرى زاده، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ١٩٦٨.

الآية قوله أو أكثر، فإنه يعرض لكل ما قيل فيها، ويستشهد على كل قول بما يرويه في ذلك عن الصحابة أو التابعين.

وهو لا يقتصر على مجرد الرواية، بل يتعرض لتوجيه الأقوال ويرجع بعضها على بعض.

ثم هو يخاصم بقوة أصحاب الرأي المستقلين في التفكير، ولا يزال يشدد في ضرورة الاعتماد على العلم الراجع إلى الصحابة أو التابعين، والمتداول عنهم نقلًا صحيحاً مستفيضاً.

ومما يميز تفسيره أنه النزم ذكر الروايات بأسانيدها، إلا أنه في الأغلب لا يتعقب الأسانيد بتصحيح أو تضليل، لأنه كان يرى أنه من أسنده لك فقد حملك البحث عن رجال السندي ومعرفة مبلغهم من العدالة أو الجرح، ومع ذلك فهو أحياناً يقف من السندي موقف الناقد البصیر، فيعدّل من يعدل من الرجال، ويجرح من يجرح منهم، ويرد الرواية التي لا ينق بصحتها.

ذلك من الملاحظ عليه أنه يقدر إجماع الأمة، ويعطيه سلطاناً كبيراً في اختيار ما يذهب إليه من التفسير.

أما بالنسبة للقراءات فهو يعني بذكرها، وينزلها على المعاني المختلفة، وكثيراً ما يرد القراءات التي لا تروى عن القراء المعتبرين.

وقد يأتي في تفسيره بأخبار مأخوذة من القصص الإسرائيلي، يرويها بأسانده، ولعل هذا راجع إلى ما تأثر به من الروايات التاريخية التي عالجها في بحوثه التاريخية الواسعة.

ومما يلفت النظر في تفسيره، أنه لا يهتم بالأمور التي لا تعنى شيئاً ولا تقيد، ويعلق على ذلك بقوله: (وذلك غير نافع العلم به، ولا ضار الجهل به، إذا أقر تالي الآية بظاهر ما احتمله التنزيل).^(١)

(١) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ابن جرير الطبرى، (٨٨ / ٧) الأميرية، القاهرة، ١٣٢٣ هـ.

ويكثر المؤلف في مناسبات متعددة من الاحتکام إلى ما هو معروف من لغة العرب، ومن الرجوع إلى الشعر القديم ليستشهد به على ما يقول، كما يکثر من التعرض للمذاهب النحوية عندما تمس الحاجة، مما جعل الكتاب يحتوي على جملة كبيرة من المعالجات اللغوية وال نحوية التي أکسبت الكتاب شهرة عظيمة.

إلا أن هذه البحوث اللغوية التي عالجها الكتاب، لم تكن أمراً مقصوداً لذاته، وإنما كانت وسيلة للتفسير، وهو لا يطيل بها بحثاً يخرج عن الغرض الأساسي من سوقها ألا وهو ترجيح بعض الأقوال على بعض، أو التوفيق بين ما صر عن السلف وبين المعارف اللغوية بحيث يزيل ما يتورهم من التناقض بينها، فهو لم يفعل كما فعل غيره من الخروج عن التفسير إلى مباحث لغوية طويلة جداً لا فائدة منها سوى أن يضيع القارئ عن هدفه الأساسي من القراءة وهو الوصول إلى معانٍ القرآن العظيم، كذلك فإن هناك آثاراً للأحكام الفقهية في الكتاب، يعالج فيها المؤلف أقوال العلماء ومذاهبهم، ويخلص من ذلك برأي يختاره لنفسه، ويرجحه بالأدلة العلمية القيمة.

وقد يتعرض المؤلف لبعض التواحي الكلامية عند كثير من آيات القرآن، مما يشهد له بأنه كان عالماً ممتازاً في أمور العقيدة، وهو يتصدى للرد على المعتزلة في كثير من آرائهم الاعتقادية.

إن كل ما ذكر عن تفسير الطبرى يجعله بحق نواة لما وجد بعد من التفسير بالرأي كما يوضح بما فيه من العلوم والمعارف التي استقاها المؤلف من قبله ومن عاصره، إلى أنه كان مظهراً من مظاهر الروح العلمية السائدة في العصر الذي عاش فيه المؤلف.

٢ — المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:

المؤلف^(١): عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي المغربي الغرناطي، ولد سنة ٤٨١هـ، وتوفي سنة ٥٤٦هـ، نشأ في بيت علم وفضل، وكان على مبلغ عظيم من العلم بالفقه والحديث والتفسير، نحوياً لغويًّا أدبيًّا شاعرًا.

الكتاب^(٢): لخصمه مؤلفه من التفاسير السابقة له كلها، وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة منها، ووضع ذلك في كتاب متداول بين أهل المغرب والأندلس.

وهو يورد التفسير المأثور ويختار منه من غير إكثار، ويناقش المنشقون عنه أحياناً، كما أنه كثير الاستشهاد بالشعر العربي، يعني بالشهاد الأدبية للعبارات، ويحتمكم إلى اللغة العربية عندما يوجه بعض المعاني، وهو كثير الاهتمام بالصناعة التحوية، وي تعرض كثيراً للقراءات وينزل عليها المعاني المختلفة.

٣ — تفسير القرآن العظيم:

المؤلف^(٣): عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير بن ضوء ابن كثير بن زرع البصري ثم الدمشقي الفقيه الشافعي.

(١) انظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (٥٩٣/١)، المقرئ، طبعة مصر، ١٣٠٢هـ.
وبغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، (٣٧٦)، ابن عميرة الضبي، طبعة مجربيط، ١٨٨٤م.

وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والتحاة، (٢٩٥) جلال الدين السيوطي، طبعة مصر، ١٣٢٦هـ.

(٢) انظر: مقدمة ابن خلدون (٤٤٠) عبد الرحمن بن خلدون، الأعلمي، بيروت، د.ط، د.ت.
وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (٢٣٢/٢) مصطفى بن عبد الله كاتب جلي حاجي خليلة، طبعة استانبول، ١٣٥١هـ.

والتفسير ورجاله، ابن عاشور، (٥١)، ومرجع العلوم الإسلامية (٢١٠) محمد الزحيلي، دار المعرفة، ط٢، ١٩٩٢.

(٣) انظر: الدرر الكامنة في أعيان الملة الثامنة، (١/٣٩٩) أحمد بن حجر العسقلاني، مطبعة =

ولد في قرية مجذل من أعمال بصرى الشام سنة ٧٠٠ هـ، وانتقل صغيراً إلى دمشق في سبيل طلب العلم.

برع في الفقه والتفسير وال نحو والحديث والتاريخ والرجال، وصنف في هذه العلوم تصانيف مفيدة ومشهورة مثل:

(البداية والنهاية) و(تفسير القرآن العظيم) و(طبقات الشافعية) و(الباعث الحديث في علوم الحديث) و(التمكيل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل).

توفي سنة ٧٧٤ هـ رحمه الله.

الكتاب^(١):

تفسير ابن كثير من أشهر ما دون في التفسير بالماثور، ويعتبر في هذه الناحية الكتاب الثاني بعد كتاب ابن جرير.

فسر ابن كثير في كتابه كلام الله تعالى بالأحاديث والأثار مسندة إلى أصحابها مع الكلام عما يحتاج إليه جرحأً وتعديلأً.

وقد قدم له مؤلفه بمقدمة طويلة هامة، تعرض فيها لكثير من الأمور التي لها تعلق واتصال بالقرآن وتفسيره، ويمتاز التفسير بطريقة مؤلفه؛ حيث يذكر الآية، ثم يفسرها بعبارة سهلة موجزة، وإن أمكن توضيح الآية بأية أخرى ذكرها وقارن بين الآيتين حتى يتبيّن المعنى ويظهر المراد، وهو شديد العناية بهذا النوع من التفسير (تفسير القرآن بالقرآن) وهذا الكتاب أكثر ما عرف من كتب التفسير سرداً للآيات المتناسبة في المعنى الواحد، ثم يشرع

= المدنى، القاهرة، ١٩٦٧.

والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (١٥٣/١١) محمد بن علي الشوكاني، مطبعة السعادة، القاهرة، ط ١٣٤٨ هـ.

طبقات المفسرين (٣٢٧) شمس الدين محمد بن علي الداودي، تتح: علي محمد عمر، مطبعة الاستقلال، القاهرة، ١٩٧٢م.

(١) انظر: كشف الظنون، حاجي خليلة (١/٣٠٥) ولسعات في المكتبة، الخطيب (١٣٧) ومراجع العلوم الإسلامية، زحيلي (٢١٦) ومع المكتبة العربية، عطية (٣٨٨).

في سرد الأحاديث المرفوعة التي تتعلق بالأية، وبين ما يحتج به وما لا يحتاج بها منها، ثم يردد هذا بأقوال الصحابة والتابعين ومن يليهم من علماء السلف. وابن كثير لا يقف مما ينقله عن السابقين موقف المسلم، بل هو ناقد واع، وصاحب ميزان دقيق في الحكم على ما ينقله من حيث الصحة أو الضعف، وعمن ينقل عنه من حيث الجرح أو التعديل.

وهو يتبئ إلى ما في التفسير المأثور من منكرات الإسرائييليات، ويحذر منها على وجه الإجمال تارة، وعلى وجه التعبين والبيان لبعض منكراتها تارة أخرى.

ويلاحظ على ابن كثير أنه يدخل في المناقشات الفقهية، ويدرك أقوال العلماء وأدلةهم عندما يشرح آية من آيات الأحكام، ولكنه مقتصر في ذلك مقل لا يسرف كما أسرف غيره من فقهاء المفسرين.

٤ – الدر المنثور في التفسير بالمأثور:

المؤلف^(١) الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر ابن محمد السيوطي الشافعي، ولد في رجب سنة ٨٤٩هـ، ختم القرآن وله من العمر ثمان سنين، وحفظ كثيراً من المتون، وأخذ عن شيوخ كثيرين، وكان أحفظ أهل زمانه بعلم الحديث وفتونه، توفي في جمادى الأولى سنة ٩١١هـ، وله مؤلفات كثيرة ومشهورة، منها: (الإنقان) و(الأشباه والنظائر).

(١) انظر: الكواكب السائرة في أعيان الملة العاشرة، (٢٢٦/١)، نجم الدين الغزي، المطبعة الأمريكية، بيروت، ١٩٤٩م، والضوء اللامع لأهل القرن التاسع (٦٥/٤) السحاوي، طبعة مصر، ١٣٥٥هـ.

وشترات الذهب في أخبار من ذهب، (٥١/٨)، عبد الحي بن العماد الحنبلي، طبعة القدس، القاهرة، ١٣٥٠هـ.

وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، (٣٣٥/١)، جلال الدين السيوطي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط١، ١٩٦٧م.

و(الإكيليل في استنباط التنزيل) و(تفسير الجلالين) و(الدر المثور في التفسير بالعائور).

الكتاب^(١):

عرف الجلال السيوطي نفسه بهذا التفسير، فقال^(٢):

(وقد جمعت كتاباً مسندأً فيه تفاسير النبي ﷺ، فيه بضعة عشر ألف حديث ما بين مرفوع، وموقوف، وقد تم وله الحمد في أربع مجلدات، وسميت ترجمان القرآن).^(٣)

وأشار السيوطي في الدر المثور أنه قد اختصر كتابه (ترجمان القرآن)، وحذف الأسانيد مخافة الملل وسمى هذا المختصر (الدر المثور في التفسير المأثور). وقد جمع السيوطي في الدر المثور الروايات عن السلف في التفسير بدون أن يعقب عليها، فلا يعدل ولا يجرح، ولا يضعف ولا يصحح، فهو كتاب جامع فقط لما يروى عن السلف في التفسير.

والسيوطى رجل مغمم بالجمع وكثرة الرواية، وهو لم يتحرر الصحة فيما جمع في هذا التفسير، وإنما خلط فيه بين الصحيح والعليل.

وبعد الدر المثور الكتاب الوحيد الذي اقتصر على التفسير المأثور، فلم يخلط بالروايات التي نقلها شيئاً من عمل الرأي.

٥ — أحكام القرآن للبيهقي:

المؤلف: مادة الكتاب هي أحكام مستنبطة من آيات القرآن الكريم، لمحمد بن إدريس الشافعي، جمعها أحمد بن الحسيني البيهقي الإمام،

(١) انظر: كشف الظنون، حاجي خليفة، (٤٨٠/١) ولمحات في المكتبة، الخطيب (١٣٨). ومرجع العلوم الإسلامية، الزحيلي (٢١٧).

(٢) الإنقان، السيوطي (٢/١٨٣).

المولود سنة ٣٨٤هـ، والمتوفى سنة ٤٥٨هـ، بعد حوالي قرنين ونصف من حياة الشافعي.

الكتاب^(١):

تم جمع هذا الكتاب من نصوص الإمام الشافعي التي تتبعها البيهقي في كتب الشافعي نفسه، وفي كتب أصحابه من أمثال المزني والبويطي والربيع الجيزي والربيع المرادي وحرملة والزعفراني وأبي ثور وأبي عبد الرحمن وغيرهم.

وقد نقل هذه النصوص كما هي مع تأييد المعاني المستنبطة بالسنن الواردة، وقامت خطته على إيراد كلام الشافعي بنصه إذا كان موفياً بالغرض دون إطباب، أما إذا كان كلامه مطلولاً وكان الاستشهاد بالأيات غريباً، فإنه كان يعرض آراء الإمام الشافعي بشيء من الإيجاز وبقليل من الاستشهاد. لم يلتزم البيهقي بإيراد الأحكام بحسب ترتيب الآيات في السورة، والسور في القرآن، ولعل السبب أنه جمع آراء الإمام الشافعي، وهي لم ترتب أصلاً على هذا الأساس.

(١) انظر: مع المكتبة العربية، عبد الرحمن عطية (٣٧١).

المبحث الثاني
التفسير بالرأي – الجائز –
دراسة تحليلية نقدية

- تعريف التفسير بالرأي.
- موقف العلماء من التفسير بالرأي.
- العلوم التي يحتاج إليها المفسر.
- شروط المفسر وأدابه.
- منهج التفسير بالرأي.
- أشهر كتب التفسير بالرأي وأراء العلماء فيها.

تعريفه^(١):

هو تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب ومناجيمهم في القول، ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه دلالاتها واستعانته في ذلك بالشعر الجاهلي، ووقفه على أسباب النزول، ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن، وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها المفسر.

موقف العلماء من التفسير بالرأي :

الفريق الأول: المانعون^(٢)

تشدد فريق من العلماء فلم يحرروا على تفسير شيء من القرآن، ولم يبيحوا لأحد تفسير شيء من القرآن، وإن كان عالماً أديباً متسعًا في معرفة الأدلة، والفقه، والنحو، والأخبار، والأثار، وإنما له أن ينتهي إلى ما روى عن النبي ﷺ، وعن الذين شهدوا التنزيل من الصحابة رضي الله عنهم، أو عن الذين أخذوا عنهم من التابعين.

آئلة المانعين:

١ - التفسير بالرأي قول على الله بغير علم، وذلك منهى عنه لقوله تعالى: «وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ» [الأعراف: ٢٣] ولقوله عز وجل: «وَلَا تَكُنْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» [الإسراء: ٣٦].

وذلك أن المفسر بالرأي ليس على يقين بأنه أصاب ما أراد الله تعالى، ولا يمكنه أن يقطع بما يقول، وغاية الأمر أنه يقول بالظن، والقول بالظن قول على الله بغير علم.

(١) انظر: أصول التفسير وقواعدة، العك، (١٦٧).

(٢) انظر: التفسير والمفسرون، الذهبي، (١/٢٥٦)، وأصول التفسير، العك، (١٦٨)، وعلوم القرآن الكريم، نور الدين عتر (٨٥) وما بعدها.

٢ - استدلوا بقوله تعالى: ﴿هُوَ زَانَنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَذِّرُونَ﴾ [النحل: ٤٤].

فقد أضاف بيان القرآن إلى الرسول الكريم ﷺ، فعلم أنه ليس لغيره ﷺ شيء من البيان لمعاني القرآن.

٣ - استدلوا بما ورد في السنة من تحريم القول في القرآن بالرأي، فمن ذلك:

أ - قوله ﷺ: «اتقوا الحديث عنِّي إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمداً فليبيوا مقعده من النار»^(١).

ب - قوله ﷺ: «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ».

٤ - ما ورد عن السلف من الصحابة والتابعين، من الآثار التي تدل على أنهم كانوا يعظمون تفسير القرآن ويتحرجون من القول فيه بأرائهم.

الفريق الثاني: المجيزون^(٢)

لم ير بعض العلماء بأساساً من أن يفسروا القرآن باجتهادهم، ورأوا أن من كان ذا أدب وسعي فسمح له أن يفسر القرآن برأيه واجتهاده.

أدلة المجيزين:

١ - وردت نصوص كثيرة في القرآن تنص على أن المراد منها حث العباد على تدبّره والاعتبار بآياته والاتعاظ بعظاته، منها قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ [النساء: ٨٢]. وقوله تعالى: ﴿كُتِبَ أَرْزَانَهُ إِلَيْكَ مُبِرْكٌ لَّيَدْبَرُوا مَا يَنْتَهُ﴾ [ص: ٢٩].

٢ - لو كان التفسير بالرأي غير جائز لما كان الاجتهاد جائزًا، ولتعطلت

(١) الترمذى في التفسير.

(٢) التفسير والمفسرون، الذهبي (٢٦١/١) وأصول التفسير، العنك (١٦٩)، وعلوم القرآن، عتر (٨٦).

كثير من الأحكام، وهذا باطل، لأن الاجتهاد حاصل ومحصور به لاستنباط الأحكام الشرعية، والمجتهد في حكم الشرع مأجور أصاب أم أخطأ.

٣ - ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم قرؤوا القرآن واختلفوا في تفسيره على وجوه، ومعلوم أنهم لم يسمعوا كل ما قالوه في تفسيرهم من النبي ﷺ، إذ إنّه ﷺ لم يبين لهم كل معاني القرآن بل بين لهم بعض معانيه، وبعضه الآخر توصلوا إليه بقولهم واجتهادهم، ولو كان القول بالرأي في القرآن محظوراً لكان الصحابة قد خالفوا ووقعوا فيما حرم الله، ونحن نزه الصحابة من المخالفه والجرأة على محارم الله تعالى.

٤ - دعا النبي ﷺ لابن عباس، فقال في دعائه له: «اللهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل»، فلو كان التأويل مقصراً على السماع والنقل كالتنزيل لما كان هناك فائدة لتخصيص ابن عباس بهذا الدعاء.

وذكر بعض المحققين: أن المذهبين بما الغلو والتقصير، فمن اقتصر على المنقول إليه فقد ترك كثيراً مما يحتاج إليه، ومن أجاز لكل أحد الخوض فيه عرضه للتخلص، ولم يعتبر حقيقة قوله تعالى: ﴿كَتَبْ أَزْرَقَةَ إِلَيْكَ مُبِرَّكَ لِيَذَرُوا إِيَّاكُمْ﴾ [ص: ٢٩].

العلوم التي يحتاج إليها المفسر^(١):

- ١ - علم اللغة.
- ٢ - علم التحو.
- ٣ - علم الصرف.
- ٤ - علم الاشتقاد.
- ٥ - علم البلاغة (المعاني، البيان، البديع).
- ٦ - علم القراءات.

(١) انظر: الإنقاذ، السيوطي (٢/١٨٠)، وعلوم القرآن، عتر (٨٧).

- ٧ - علم أصول الدين .
 - ٨ - علم أصول الفقه.
 - ٩ - علم أسباب النزول.
 - ١٠ - علم القصص.
 - ١١ - علم الناسخ والمنسوخ.
 - ١٢ - الأحاديث المبينة لتفسير المجمل والمبهم.
 - ١٣ - علم الموهبة ، وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم.
 - ١٤ - الإمام بمسئلّمات العلوم الحديثة.
- شروط المفسر وأدابه^(١) :

من أراد تفسير كتاب الله تعالى فعليه بما يلي :

- ١ - أن يطلب التفسير أولاً من القرآن الكريم نفسه ، فما أجمل في موضع فصل في موضع آخر ، وما أطلق في مكان فقد قيد في مكان آخر .
- ٢ - ثم يطلب التفسير من السنة ، فإن لم يجد رجع إلى أقوال الصحابة فلنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال عند نزوله ، ولما اختصوا به من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح .
- ٣ - ومن شروط المفسر أن تتوافق عنده صحة الاعتقاد .
- ٤ - وأن يكون ملتزماً بدين الله ، فإن من كان متهمًا في دينه لا يؤتمن على الدنيا فكيف على الدين ، وكيف يؤتمن في الإخبار عن مراد الله تعالى ، ثم إنه لا يؤتمن إن كان متهمًا بالإلحاد أن يبغى الفتنة ويغري الناس . وإن كان متهمًا بهوى ، لم يؤتمن أن يحمله هواه لما يوافق بدعته .
- ٥ - أن تتوافق في المفسر صحة المقصود فيما يقول ، وإنما يخلص له القصد إذا زهد في الدنيا .

(١) انظر : الإنقان ، السيوطي (٢/١٧٥).

٦ - أن يكون ممتنعاً من عدة الإعراب لا يلتبس عليه اختلاف وجوه الكلام.

منهج التفسير بالرأي^(١):

إنَّ المفسر برأيه لا بد له أن يأخذ حذرَه، وأن يتذرع بكل العلوم التي ينبغي على المفسر أن يتعلمها ويلم بها، ليكون قد أصاب المراد أو كاد، ويجب عليه أن ينبع منهُج الصواب والسداد، باتباع ما يلي:

١ - أن يطلب المعنى من القرآن الكريم، فإن لم يجده طلبه من السنة، لأنها شارحة للقرآن، فإن أعياه الطلب رجع إلى قول الصحابة، فإنهم أدرى بالتنزيل وظروفة، وأسباب نزوله.

٢ - إن لم يظفر بالمعنى في الكتاب والسنة ومأثورات الصحابة، وجب عليه أن يجهد وسعه متبوعاً ما يأتي:

أ - البدء بما يتعلّق بالألفاظ المفردّة من اللغة والصرف والاشتقاق، ملاحظة المعاني التي كانت مستعملة زمن نزول القرآن الكريم.

ب - إرداد ذلك الكلام على التراكيب من جهة الإعراب والبلاغة، على أن يتذوق ذلك بحاسته البينية.

ج - تقديم المعنى الحقيقي على المجازي، بحيث لا يُصار إلى المجاز إلا إذا تعذرَت الحقيقة.

د - ملاحظة سبب النزول والبحث عن صحته لثلا تبني المعاني على أسباب لا أصل لها.

هـ - مراعاة التنااسب بين السابق واللاحق، بين فقرات الآية الواحدة، وبين الآيات بعضها وبعض.

و - مراعاة المقصود من سياق الكلام.

(١) انظر: مناهل العرفان، الزرقاني (٦٧/٢).

ز - مطابقة التفسير للمفسر من غير نقص ولا زيادة.

ح - مطابقة التفسير لما هو معروف من علوم الكون، وسفن الاجتماع، وتاريخ البشر العام، وتاريخ العرب الخاص أيام نزول القرآن.

ط - مطابقة التفسير لما كان عليه النبي ﷺ في هديه وسيرته.

ي - على المفسر أن يتتجنب ادعاء التكرار في القرآن ما أمكن لأن لكل آية حكمتها في موضعها وكل تكرار يفيد معنى جديداً في سياقه، وعليه أيضاً أن يتتجنب كل ما يعتبر من قبيل الحشو في التفسير، كالخوض في ذكر علل النحو، ودلائل مسائل أصول الفقه ودلائل مسائل الفقه، ودلائل مسائل أصول الدين، وإنما يؤخذ ذلك مسلماً في علم التفسير دون استدلال عليه.

وكذلك على المفسر أن يتتجنب ذكر ما لا يصح من أسباب النزول وأحاديث الفضائل، والقصص الموضوع، والأخبار الإسرائيلية، فإن هذا مما يذهب بجمال القرآن ويشغل الناس عن التدبر والاعتبار.

ث - على المفسر بعد كل هذا أن يكون يقظاً فطناً، عليماً بقانون الترجيح حتى إذا ما كانت الآية محتملة لأكثر من وجه أمكنه أن يرجع ويختار.

أشهر كتب التفسير بالرأي وآراء العلماء فيها

١ - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه

التأويل^(١):

مؤلفه: أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري، الملقب بجبار الله، ت: ٥٣٨هـ، وهو أشهر تفاسير المعتزلة الذي أبان فيه المؤلف وجوه الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، وذلك لإلمامه باللغة العربية، ومعرفته بأشعار العرب، وإحاطته بعلوم البلاغة والبيان والإعراب والأدب.

(١) انظر: كشف الظنون، خلقة (٣٠٩/٢) ولمحات في المكتبة، الخطيب (١٣٩) ومرجع العلوم الإسلامية، زحيلي، (٢٠٨).

الكتاب: انتشر الكتاب في الآفاق، واعترف الجميع بفضله، وغزارة علمه، وبراعته، وحسن الصناعة فيه، حتى إن الزمخشري قال فيه، تحدثنا بنعمة الله وفضله عليه:

إن التفاسير في الدنيا بلا عدد
إن كنت تبغى الهدى فالزَّمْ قراءته
فالجهل كالداء والكشاف كالشافي
وكان الكشاف أول تفسير يكشف عن سر بلاغة القرآن ووجوه إعجازه
ودقة معانيه في ألفاظه، مما كان له الأثر الكبير في عجز العرب عن معارضته
والإتيان بمثله.

وذكر الزمخشري فيه الشواهد العربية التي وصلت إلى ألف بيت، واهتم بالإعراب والنحو، وتعرض باختصار شديد إلى المسائل الفقهية في آيات الأحكام، وبينها باعتدال وعدم تعصب لمذهب الحنفي.

وقد أورد الزمخشري في تفسيره الكثير من مبادئ المعتزلة وانتصر فيها لمذهبها، وحاول جهده أن يتذرع بالمعاني اللغوية لذلك، وأيد عقائد المعتزلة بكل ما يملك من قوة الحجة، وسلطان الدليل، وعرض أحياناً لبعض الروايات الإسرائيلية، مصدرأً لها بلفظ (روي) الذي يشعر بضعف الرواية وبعدها عن الصحة، أو يفوض العلم بها إلى الله تعالى، إذا كان التصديق بها لا يمس الدين والعقيدة.

وقد ختم الزمخشري كل سورة بحديث بين فضلها وثواب قارئها، وقد كان ذلك مستغرباً من عالم مثله، إذ أغلب هذه الأحاديث شديد الضعف أو موضوع.

وقد تكلم على هذا التفسير كثير من العلماء بالتقدير وال مدح، أو للتحذير من المسائل الاعتزالية فيه، مثل (الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال) للإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الإسكندرى.

وقد قيل: إن الزمخشري قد رجع عن اعتزاله بعد تأليفه الكشاف واعتذر عن كل ما ورد فيه من الاعتزال.

ومهما يكن من أمر فان الكشاف - بغض النظر عما ورد فيه من الاعتراض - يأتي في قمة كتب التفسير وأنفعها من حيث اللغة العربية وبالذات علوم البلاغة والبيان والإعراب والأدب.

٢ — مفاتيح الغيب (أو التفسير الكبير)^(١):

مؤلفه: أبو عبد الله محمد بن عمر القرشي ابن خطيب الرئيسي، الملقب بفخر الدين الرازي ت: سنة ٦٠٦ هـ، وهذا التفسير هو أكبر تفسير بالرأي والمعقول، ويدرك فيه المؤلف مناسبة السورة مع غيرها، وينظر المناسبات بين الآيات، ويستطرد في العلوم الكونية، ويتوسع فيها، ويدرك المسائل الأصولية والنحوية والبلاغية، والاستنباطات العقلية.

الكتاب: يبين الرازي في تفسيره معاني القرآن الكريم، وإشاراته، وفيه أبحاث مطولة في شتى العلوم الإسلامية، كعلم الكلام، وأقوال الفلاسفة والحكماء، ويدرك فيه مذاهب الفقهاء وأدلتهم في آيات الأحكام، وينتصر لمذهب أهل السنة في العقيدة، ويرد على المعتزلة وأقوال الفرق الضالة، ويفند مذاهبهم، كما يرد على الفلاسفة.

وقد قيل عن الكتاب: (الكتاب أشبه ما يكون بموسعة في علم الكلام وفي العلوم الكونية إذ إن هذه الناحية غلت عليه حتى كادت تقلل من أهمية الكتاب من حيث إنه تفسير للقرآن).

٣ — أنوار التنزيل وأسرار التأويل^(٢):

مؤلفه: عبد الله بن محمد البيضاوي القاضي، ت: سنة ٦٨٥ هـ.

(١) انظر: كشف الظنون، خليفة (٤٧٦/٢) ولمحات في المكتبة، الخطيب (١٤١)، ومراجع العلوم الإسلامية، زحيلي (٢١٢).

(٢) انظر: كشف الظنون، خليفة (١٦٢/١)، ومراجع العلوم الإسلامية، زحيلي (٢١٣).

وهو تفسير كامل للقرآن الكريم متوسط الحجم يجمع بين التفسير والتأويل على مقتضى قواعد اللغة العربية.

الكتاب: اختصره المؤلف من تفسير الكشاف للزمخشري، مع ترك ما فيه من اعترافات، وهو يتبع كل سورة بحديث في فضلها، وما لصاحبها من ثواب، وهو ما يستغرب من عالم مثله لأن أغلب هذه الأحاديث موضوعة، وكيف اغتر بها البيضاوي ولا عنز له في ذلك مهما حاول البعض أن يعتذر عنه^(١)؛ لأن هذه الاعتذارات ضعيفة تزيد الأمر سوءاً، ولا تكفي لتسويغ هذا العمل الذي لا يليق بعالم كالبيضاوي له قيمة ومكانته.

كما استمد البيضاوي تفسيره من التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) للفخر الرازي، ومن تفسير (مفردات القرآن) للراغب الأصفهاني، وضم بعض الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين، كما أنه أعمل فيه عقله.

وهو يهتم أحياناً بذكر القراءات، ولكنه لا يلتزم المتوارد منها، فيذكر الشاذ، كما أنه يعرض للصناعة النحوية بدون توسيع واستفاضة.

ويتعرض عند آيات الأحكام لشيء من المسائل الفقهية باختصار شديد لا يفي بالغرض، ويميل غالباً لتأيد مذهبه الشافعي.

وهو يخوض في مباحث الكون والطبيعة عند الآيات الكونية متاثراً بالرازي، وأغلب هذه المباحث لا يتناسب مع مستوى العلوم العصرية.

كما أن البيضاوي وقع في بعض المواضع بأخطاء تمس العقيدة وتجعل القارئ يستغرب صدور مثل هذا الكلام عن عالم مثله كقوله في تفسير قوله تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَنَزَّأَ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمَّتِيهِ، فَيَسْعَ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُخْكِمُ اللَّهُ مَا يَلْتَهُ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [الحج: ٥٢].

ذكر أن سبب نزول الآية هو قصة الغرانيق المكتوبة الملقة على

(١) انظر: التفسير والمفسرون، الذهبي (٣٠٣/١).

رسول الله ﷺ والتي تذكر أنه ﷺ قد مدح آلهة المشركين ، وهو الذي دعا أولاً إلى التوحيد ونبذ الشرك ، ثم قال : (وهو مردود عند المحققين وإن صح فابتلاء يتميز به الثابت على الإيمان عن المتزلزل فيه). فوضع احتمال صحته بقوله : (إن)، ثم قال : (والآية تدل على جواز السهو على الأنبياء وتطرق الوسوسة إليهم) ثم يقول في تفسير قوله تعالى : ﴿وَلَا يَرَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي هَرَبٍ يَقْنَطُونَ﴾ [الحج : ٥٥] :

(يقولون: ما باله ذكرها بغير ثم ارتد عنها)^(١) أي: الآلة، وكأنه يثبت حقاً أن النبي ﷺ قد مدح آلهتهم بقوله: (تلك الغرائب العلا وإن شفاعتهن لترتجى). .

ولا أدرى كيف غاب عن مادحي الكتاب هذا الخطأ الجسيم ، وقد عظم استغرابي عندما وجدت الكثرة من المؤلفين يمدحون الكتاب والمؤلف ، ويبدو أنهم يتلقاون هذا المدح دون الرجوع إلى الكتاب لمعرفة حقيقة ما جاء فيه^(٢).

غير أنني لا أريد أن أغبط الكتاب حقه فهو مختصر جيد لمفاتيح الغيب والكشف ، حيث يعني هذا الحجم المتوسط عن قراءة أجزاء طويلة.

٤ - الجامع لأحكام القرآن^(٣) :

مؤلفه: أبو عبد الله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي ، ت: سنة ٦٧١ هـ.

(١) انظر: أنوار التنزيل، البيضاوي (٢/٩٢) وما بعدها ، وانظر تعليق المحقق عبد القادر العشا حسوة على هذا التفسير بالذات في هذه القصة ، وانظر تفسير البيضاوي لآيات من سورة الأحزاب في زواج النبي ﷺ من زينب رضي الله عنها [الأحزاب: ٣٧]. أنوار التنزيل، البيضاوي (٢/٢٤٦) وما بعدها ، مما لا يقبله إنسان على بشر عادي لا يعرف دين الله، فكيف يقبل على رسول الله ﷺ !!؟؟

(٢) فيما أولئك الذين نالوا شهادات ماجستير ودكتوراه بدراسة منهجه الكتاب غير أنهم لم يشرروا حتى إشارة إلى هذه الأخطاء الواضحة ، ولم يقبلوا حتى المناقضة في هذا الأمر.

(٣) انظر: لمحات في المكتبة، الخطيب (١٥٥) ، ومرجع العلوم الإسلامية، زجيبي (٢٢٣).

الكتاب: من أجمع ما صنف في تفسير آيات الأحكام، قال فيه العلماء: (هو من أجل التفاسير وأعظمها نفعاً، أسقط منه القصص والتاريخ وأثبتت عوتها أحكام القرآن، واستنباط الأدلة، وذكر القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ)^(١).

والقرطبي في تفسيره قد حدد منهجه بأن يبين أسباب النزول، ويدرك القراءات، واللغات ووجوه الإعراب وتخرير الأحاديث، وبيان غريب الألفاظ، وتحديد أقوال الفقهاء، وجمع أقاويل السلف، ومن تبعهم من الخلف، ثم أكثر من الاستشهاد بأشعار العرب، ونقل عن تقدمه في التفسير مع تعقيبه على ما ينقل عنه.

أضرب القرطبي عن كثير من قصص المفسرين، وأخبار المؤرخين، والإسرائيليات، وذكر جانباً منها أحياناً مع التعليق عليها والتعليق إن كان فيها سوء، ورداً على الفلسفه والمعتزلة وغلاة المتصوفة وبقية الفرق.

ويذكر مذاهب الأئمة ويناقشها ويمشي مع الدليل، ولا يتعصب لمذهبه المالكي، فهو حر في بحثه، نزيه في نقاده، عفيف في مناقشته خصومه، مع إمامه الكافي بالتفسير من جميع نواحيه، وبعلوم الشريعة.

ومما يميز الكتاب عن غيره من كتب تفسير آيات الأحكام، أنه لم يقتصر على آيات الأحكام، والجانب الفقهي منها، بل ضم إليها كل ما يتعلق بالتفسير لجميع آيات القرآن الكريم.

٥ — مدارك التنزيل وحقائق التأويل:

مؤلفه: هو أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي، من مؤلفاته: متن الوافي في الفروع، وشرحه الكافي، وكنز الدقائق في

(١) ابن فرحون في الديجاج المذهب (٣١٧).

الفقه، والمنار في أصول الفقه، والعمدة في أصول الدين، ومدارك التنزيل وحقائق التأويل، وكانت وفاة النسفي سنة : ١٧٠ هـ.

الكتاب: اختصره النسفي رحمة الله من تفسير البيضاوي ومن الكشاف للزمخشي، غير أنه ترك ما في الكشاف من الاعتزالات، وجرى فيه على مذهب أهل السنة والجماعة، وهو تفسير وسط بين الطول والقصر، جمع فيه صاحبه بين وجوه الإعراب والقراءات، وضمنه ما اشتغل عليه الكشاف من النكث البلاغية، والمحسنات البديعية، والكشف عن المعانى الدقيقة الخفية، وأورد فيه ما أورده الزمخشي في تفسيره من الأسئلة والأجوبة، لكن لا على طريقته من قوله: فإن قيل ... ، قلت: ... بل جعل ذلك في الغالب كلاماً مدرجاً في ضمن شرحه للآية، كما أنه لم يقع فيما وقع فيه صاحب الكشاف من ذكره للأحاديث الموضعية في فضائل السور.

ومن ناحية الإعراب نجد النسفي لا يستطرد كثيراً، كما أنه لا يزج بالتفاصيل التحوية في تفسيره كما يفعل غيره.

ولقد التزم في تفسيره القراءات السبع المتواترة مع نسبة كل قراءة إلى قارئها.

وعند تفسيره الآية من آيات الأحكام نجده يعرض للمذاهب الفقهية التي لها تعلق وارتباط بالآية، ويوجه الأقوال ولكن بدون توسيع، وهو ينتصر لمذهب الحنفي ويرد على من خالقه في كثير من الأحيان.

ومما يتسم به تفسير النسفي قلة ذكره للإسرائيليات، وما يذكره من ذلك يمر عليه دون أن يتعقبه أحياناً، وأحياناً يتعقبه ولا يرتضيه، كالقصص المروية التي تتنافي مع عصمة الأنبياء فإنه يرفضها ولا يرتضيها، ولعله يرى أن كل ما يمس العقيدة من هذا القصص يجب التنبية على عدم صحته، وما لا يمس العقيدة فلا مانع من روایته دون تعقيب عليه، ما دام يحتمل الصدق والكذب في ذاته، ولا يتنافي مع العقل أو يتصادم مع الشرع.

٦ - لباب التأويل في معانٍ التنزيل:

مؤلفه: علاء الدين، أبو الحسن، علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن خليل الشيعي^(١)، البغدادي، الشافعي، الصوفي، المعروف بالخازن، اشتهر بذلك، لأنّه كان خازن كتب خانقاه السميسياطية بدمشق.

ولد ببغداد سنة ٦٧٨ هـ، وتوفي سنة ٧٤١ هـ.

الكتاب: اختصره مؤلفه من معالم التنزيل للبغوي، وضم إليه ما نقله ولهذه من تفاسير من تقدم عليه، وليس له فيه - كما يقول - سوى النقل والانتخاب، مع حذف الأسانيد وتجنب التطويل والإسهاب.

وهو مكثر من رواية التفسير المأثور إلى حدّ ما، ويعتني بتقرير الأحكام وأدلةها، والكتاب مملوء بالأخبار التاريخية، والقصص الإسرائيلي الذي لا يكاد يسلم كثير منه أمام ميزان العلم الصحيح والعقل السليم، فهو يتسع في ذكر القصص الإسرائيلي وكثيراً ما ينقل ما جاء من ذلك عن بعض التفاسير التي تعنى بهذه الناحية.

وهو في الغالب لا يعقب على ما يذكر من القصص الإسرائيلي، ولا ينظر إليه بعين الناقد البصير، إلا في مواضع قليلة جداً نادرة يبين خلالها ضعف القصة وكذبها.

كذلك فهو يفيض في ذكر الغزوات التي كانت على عهد النبي ﷺ، وأشار إليها القرآن.

ويعنى بالناحية الفقهية، ويذكر مذاهب الفقهاء وأدلةهم، وقد أقحم في التفسير فروعاً فقهية كثيرة، قد لا تهم المفسر بوصفه مفسراً في قليل ولا كثير.

(١) نسبة إلى شيخة بلدة في حلب، وحلب من المدن السورية.

ثم إن هذا التفسير كثيراً ما يتعرض للمواعظ والرقاق، ويسوق أحاديث الترغيب والترهيب.

وهكذا نجد أن (الباب التأويل) يطرق موضوعات كثيرة في نواح من العلم مختلفة، ولكن شهرته الفقصصية، وسمعته الإسرائلية أساءت إليه كثيراً، وكادت تصد الناس عن الرجوع إليه والتعميل عليه.

٧ – البحر المحيط لأبي حيان:

مؤلفه: أثير الدين، أبو عبد الله، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن حيان، الأندلسي، الغرناطي، الحiani، الشافعي، الشهير بأبي حيان، المولود سنة: ٦٥٤ هـ.

كان ملماً بالقراءات صحيحها وشادها، قال فيه الصفدي: (لم أره قط إلا يسمع أو يستغل، أو يكتب، أو ينظر في كتاب، ولم أره على غير ذلك). وكذلك عُرف أبو حيان بكثرة نظمه للأشعار، والموشحات، كما كان على جانب كبير من المعرفة باللغة والنحو والتصريف، وكانت له اليد الطولى في التفسير، والحديث، وترجم الرجال ومعرفة طبقاتهم.

وأما مؤلفاته فكثيرة، ومن أهمها: تفسير البحر المحيط الذي نحن بصدده، وغريب القرآن، وشرح التسهيل، ونهاية الإعراب، وخلاصة البيان، وله منظومة على وزن الشاطئية في القراءات.

كانت وفاته بمصر سنة ٧٤٥ هـ.

الكتاب: يُعدُّ هذا التفسير المرجع الأول والأهم لمن يريد أن يقف على وجوه الإعراب لألفاظ القرآن الكريم إذ إن هذه الناحية هي أبرز ما فيه من البحوث التي تدور حول آيات الكتاب العزيز.

وهو وإن غلبت عليه الصناعة النحوية في تفسيره إلا أنه مع ذلك لم يهمل ما عدتها من النواحي التي لها اتصال بالتفسير، فنراه يتكلم عن المعاني اللغوية للمفردات ويدرك أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والقراءات الواردة

مع توجيهها، كما أنه لا يغفل الناحية البلاغية في القرآن، والأحكام الفقهية عندما يمر بآيات الأحكام مع ذكره لما جاء عن السلف ومن تقدمه من الخلف في ذلك، كل هذا على طريقة وضعتها لنفسه ومشى عليها في كتابه وأشار إليها في مقدمته.

وهو ينقل في تفسيره كثيراً من تفسير الزمخشري وتفسير ابن عطية، كما أنه يتعقبهما كثيراً بالرد والتفنيد لما قالاه في مسائل النحو على الخصوص. وإن أبا حيان يعتمد في أكثر نقول كتابه هذا على كتاب (التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير) من جمع شيخه جمال الدين أبي عبد اللهالمعروف بابن التقيب، ومع اعتماده على هذا التفسير نجده يصفه بكثرة التكرير وقلة التحرير، كما نجده لا يرضي عما أولع به مؤلفه من كثرة النقول عن غلبة الصوفية فيضرب عنها صفحأ.

٨ - غرائب القرآن ورغائب الفرقان:

مؤلفه: نظام الدين بن الحسن بن محمد بن الحسين الخراساني، النيسابوري، أصله وموطن أهله وعشيرته مدينة قم، وكان منشأه وموطنه بديار نيسابور، كان رحمة الله ملماً بالعلوم العقلية، جاماً لفنون اللغة العربية، له القدم الراسخة في صناعة الإنشاء، والمعرفة الوافرة بعلم التأويل والتفسير، وهو من كبار الحفاظ والمقرئين.

مؤلفاته: شرحه على متن الشافية في فن الصرف للإمام ابن الحاجب، وهو معروف بشرح النظام، وشرحه على تذكرة الطوسي في علم الهيئة، وهو المسمى بـ(توضيح التذكرة)، ورسائل في علم الحساب، وتفسيره لكتاب الله تعالى المعروف بـ(غرائب القرآن ورغائب الفرقان).

وتاريخ وفاته مجهول، قال صاحب روضات الجنات: (كان من علماء رأس المئة التاسعة).

الكتاب: اختصر النيسابوري تفسيره هذا من التفسير الكبير للفخر

الرازي، وضم إلى ذلك بعض ما جاء في الكشاف وغيره من التفاسير، وما فتح الله به عليه من الفهم لمحكم كتابه، وضمنه ما ثبت لديه من تفاسير سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ولكنه عندما يقتبس من تفسير الرازي أو الكشاف أو غيره نجده حراً في تفكيره، متصرفاً فيما يقتبس أو يختصر، فإن وجد فساداً تبه عليه وأصلحه، وإن رأى نقصاً تداركه فأتمه وأكمله.

وقد سلك في تفسيره مسلكاً قد يكون متفرداً به من بين المفسرين؛ ذلك أنه يذكر الآيات القرآنية أولاً، ثم يذكر القراءات مع التزامه ألا يذكر إلا ما كان منها منسوباً إلى الأئمة العشرة، وإضافة كل منها إلى صاحبها، ثم بعد ذلك يذكر الوقوف مع التعليل لكل وقف منها، ثم يشرع في التفسير مبتدئاً بذكر المناسبة، ثم يبين معاني الآيات مظهراً للمضمرات، ومبرزاً للمقدرات، ويضم إلى ذلك تأويل المتشابهات وتصريح الكنایات، وتحقيق المجاز والاستعارات وتفصيل المذاهب الفقهية.

وتراه يخوض في المسائل الكلامية، فيذكر مذهب أهل السنة ومذهب غيرهم، مع ذكره لأدلة كل مذهب، وانتصاره لمذهب أهل السنة وتأييده له. وكان من منهج النيسابوري في تفسيره أنه لا يمر على آية من الآيات الكونية دون أن يخوض بأسرار الكون وكلام الطبيعيين والفلسفه.

وبعد أن يفرغ من تفسير الآية يتكلم عن التأويل، وهو عبارة عن التفسيرات الإشارية للآيات القرآنية ولا سيما أن النيسابوري كان صوفياً كبيراً، فأفاض من روحه الصوفية الصافية على تفسيره، فتراء لذلك يستطرد أثناء التفسير إلى كثير من المواقع المبكيات، والحكم الغالبات، كما نراه في تأويله الإشاري يمثل الفلسفة الصوفية بأعلى أنواعها.

٩ – تفسير الجلالين:

مؤلفه: ألف هذا التفسير الإمامان الجليلان جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، وقد سبق التعريف بالسيوطى عند الحديث عن كتابه

(الدر المنشور) وأما جلال الدين المحلي ، فهو : جلال الدين محمد بن أحمد ابن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي ، ولد بمصر سنة ٧٩٧هـ ، واشتغل وبرع في الفنون فقهًا وكلامًا ، وأصولًا ونحوًا ، ومنطقًا وغيرها ، وكان آية في الذكاء والفهم .

وكان غرّة عصره في سلوك طريق السلف ، على مبلغ عظيم من الصلاح والورع ، أمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر ، لا تأخذن في الحق لومة لائم . من مؤلفاته : شرح جمع الجوامع في الأصول ، وشرح المنهاج في فقه الشافعية ، وشرح الورقات في الأصول .
توفي رحمة الله في أول يوم من سنة ٨٦٤هـ .

الكتاب : ابتدأ جلال الدين المحلي تفسيره من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس ، ثم ابتدأ بتفسير الفاتحة ، وبعد أن أتمها توفي فلم يفسر ما بعدها ، فجاء بعده السيوطي فابتدأ بتفسير سورة البقرة ، وانتهى عند آخر سورة الإسراء ، ووضع تفسير الفاتحة في مقدمة هذا التفسير ، وقبل الكلام على سورة البقرة يقول : (هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكميلة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام العلامة المحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعى رحمة الله ، وتتميم ما فاته من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء) .

ويقول في آخر سورة الإسراء ما نصه : (قال مؤلفه : هذا آخر ما كملت به تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الشيخ الإمام العالم العلامة ، المحقق جلال الدين المحلي الشافعى رضي الله عنه) .

وقد نهج السيوطي في تفسيره منهج المحلي من ذكر ما يفهم من كلام الله تعالى ، والاعتماد على أرجح الأقوال ، وإعراب ما يحتاج إليه ، والتنبية على القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز ، وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية ، وأعاريب محلها كتب العربية .

ولا شك أن الذي يقرأ تفسير الجلالين لا يكاد يلمس فرقاً واضحاً بين طريقة الشيختين فيما فسراه، ولا يكاد يشعر بمخالفة بينهما في ناحية من نواحي التفسير المختلفة، اللهم إلا في مواضع قليلة لا تبلغ العشرة كما قيل.

والكتاب قيم في بابه، كثير التداول والانتشار، مع احتوائه في بعض المواضع على إسرائيليات قد تكون خطيرة أحياناً. وقد ظفر بكثير من تعليقات العلماء وحواشيهم عليه، ومن أهم هذه الحواشى: حاشية الجمل، وحاشية الصاوي.

١٠ - السراج المنير :

مؤلفه: الإمام العلامة شمس الدين محمد بن محمد الشربيني، القاهري، الشافعي، الخطيب.

كان رحمة الله على جانب عظيم من الصلاح والورع، توفي في عصر يوم الخميس ثاني شعبان، سنة ٩٧٧ هـ.

من أهم مؤلفاته: شرحه لكتاب منهاج الطالبين وكتاب التنبيه.

الكتاب: هو كتاب متوسط ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخلّ، اقتصر فيه على أرجح الأقوال، وإعراب ما يحتاج إليه عند السؤال، وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وأعارات محلها كتب العربية، وما ذكره فيه من القراءات فهو من السبع المشهورات، وهو سهل المأخذ ممتع العبارة.

ومما نلحظه في هذا التفسير أنه يورد بعض النكت التفسيرية، وبعض الإشكالات والإجابة عنها تارة بقوله: تنبيه، وتارة بقوله: فإن قيل كذا، أجيب بكلذا.

كما أنه شديد العناية بذكر المناسبات بين آيات القرآن، عظيم الاهتمام بتقرير الأدلة وتوجيهها.

كما أنها نلاحظ عليه أنه يستطرد إلى ذكر الأحكام الفقهية، ومذاهب

العلماء وأدتهم، وإن كان مقلّاً في هذه الناحية، إذ لا يتسع ولا يكثرون من ذكر الفروع.

هذا، ولم يخلُّ تفسير الخطيب من ذكر بعض القصص الإسرائيلي الغريب، وذلك بدون أن يتعقبه بالتصحيح أو التضعيف، ولكنه إن مر على مثل هذه القصص بدون أن يعقب عليها، لا يرضى لنفسه أن يمر على قصة فيها ما يخل بمقام النبوة إلا بعد أن يعقب عليها بما يظهر بطلانها وعدم صحتها.

ولا يفوتنا أن الخطيب الشرييني كثيراً ما يعتمد على التفسير الكبير للفارخ الرازي، والذي يقرأ في تفسيره هذا يجد أنه يكثر من النقول عنه.

١١ – إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم:

مؤلفه: أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى، العمادي، الحنفي، المولود سنة ٨٩٣ هـ بقرية قربة من القسطنطينية، وهو من بيت عرف أهله بالعلم والفضل، قرأ كثيراً من كتب العلم على والده، وتلمنذ لكثير من جلة العلماء، فاستفاد منهم علمًا جمًا، وتولى التدريس في كثير من المدارس التركية، ثم قُلد القضاة لمدة من الزمن، ثم تولى أمر الفتوى بعد ذلك، فقام بها خير قيام بعد أن اضطرب أمرها بانتقالها من يد إلى يد، ومكث في منصب الإففاء نحوًا من ثلاثين سنة أظهر فيها الدقة العلمية التامة، والبراعة في الفتوى والتفنن فيها.

توفي رحمه الله بمدينة القسطنطينية، ودفن بجوار أبي أيوب الأنباري رضي الله عنه وذلك في أوائل جمادى الأولى سنة ٩٨٢ هـ.

الكتاب: هو تفسير حسن، ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، متضمن لطائف ونكات، ومشتمل على فوائد وإشارات، حسن السبك صادق التعبير.

ولم يظفر هذا التفسير كغيره من التفاسير بكثرة الحواشى والتعليقات التي تكشف عن مراده أو تتعقبه في بعض ما يقول.

يعتمد أبو السعود في تفسيره على تفسير الكشاف والبيضاوى وغيرهما من تقدمه، غير أنه لم يغتر بما جاء في الكشاف من الاعتزالات، ولهذا لم يذكرها إلا على جهة التحذير منها، مع جريانه على مذهب أهل السنة في تفسيره، ولكنه وقع فيما وقع فيه صاحب الكشاف، وصاحب أنوار التنزيل من أنه ذكر في آخر كل سورة حديثاً عن النبي ﷺ في فضلها، وما لقارئها من الشواب والأجر عند الله تعالى، مع أن أغلب هذه الأحاديث موضوعة باتفاق أهل العلم جميعاً.

وأبو السعود في تفسيره كثير العناية بسبك العبارة وصوغها، مولع كل الولع بالناحية البلاغية للقرآن، فهو يهتم بأن يكشف عن نواحي القرآن البلاغية، وسر إعجازه في نظمه وأسلوبه، كما أنه يهتم بإبداء المعاني الدقيقة التي تحملها التراكيب القرآنية بين طياتها، مما لا يكاد يظهر إلا لمن أوتي حظاً وافراً من المعرفة بدقة لغة العربية.

وهو أيضاً كثيراً ما يهتم بإبداء وجوه المناسبات بين الآيات، ويعرض أحياناً لذكر القراءات، ولكن بقدر ما يوضح به المعنى، ولا يتسع بذلك كما يتسع غيره.

ومن ناحية أخرى فأبو السعود مقل في سرد الإسرائيليات، غير مولع بذلك وإن ذكرها أحياناً فإنه لا يذكرها على سبيل الجزم بها، بل يصدر ذكر الرواية بقوله: روي، أو قيل، مما يشعر بضعفها، وإن كان لا يعقب عليها بعد ذلك، كما أنه يروي بعض القصص عن طريق الكلبي عن أبي صالح، مع العلم أن الكلبي متهم بالكذب إلا أنه يقول بعد سرد تلك القصص: (والله تعالى أعلم)، وهذا يشعر بأنه يشك في صدقها وصحتها.

كذلك فإن أبو السعود يتعرض في تفسيره لبعض المسائل الفقهية ولكنه مقل جداً، ولا يكاد يدخل في المناقشات الفقهية والأدلة المذهبية.

كما يعرض أحياناً للناحية النحوية إذا كانت الآية تحتمل أوجهاً من الإعراب، وينزل الآية على اختلاف الأعارات، ويرجع واحداً منها ويدلل على رجحانه.

١٢ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني:

مؤلفه: محمود بن عبد الله الألوسي، البغدادي، ولد سنة ١٢١٧ هـ، في جانب الكرخ من بغداد، وتوفي سنة ١٢٧٠ هـ.

كان - رحمه الله - شيخ العلماء في العراق، جمع كثيراً من العلوم حتى أصبح عالمة في المنقول والمعقول، فهامة في الفروع والأصول، محدثاً ومفسراً لكتاب الله.

أخذ العلم عن فحول العلماء، ومنهم والده العلامة عبد الله، والشيخ خالد النقشبendi، وكان رحمه الله غاية في الحرص على تزايده علمه، وتوفير نصيبيه منه، اشتغل بالتدريس والتأليف وهو ابن ثلاط عشرة سنة، ودرس في عدة مدارس، وعندما قُلد إفتاء الحنفية سنة ١٢٤٨ هـ، شرع يدرس سائر العلوم، وقد تبلّمذ له وأخذ عنه خلق كثير، وتخرج عليه جماعات من الفضلاء من بلاد مختلفة كثيرة، وكان ذا حافظة عجيبة وفكرة غريبة.

وكان رحمه الله عالماً باختلاف المذاهب، مطلعاً على الملل والتحل، سلفي الاعتقاد، شافعي المذهب، إلا أنه في كثير من المسائل يقلد الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، رضي الله عنه، ولقد خلف ثروة علمية كبيرة، فمن ذلك تفسيره لكتاب الله، وشرح السُّلْمَ في المنطق، وقد فقد، ومنها: درة الغواص في أوهام الخواص، والنفحات القدسية في المباحث الإمامية.

الكتاب: هذا التفسير جامع لخلاصة كل ما سبقه من التفاسير، فهو ينقل عن ابن عطية، وأبي حيان، والكتشاف، وأبي السعود، والبيضاوي، والفارسي الرازى، وغيرها من كتب التفسير المعتبرة، وهو إذ ينقل عن هذه التفاسير

ينصب نفسه حكماً عدلاً بينها، و يجعل من نفسه نقاداً مدققاً، ثم يبدي رأيه حرّاً فيما ينقل، وكثيراً ما نراه يفتّن آراء المذاهب المخالفة لمذهبه.

ومما يلاحظ أن الآلوسي في تفسيره يستطرد إلى الكلام في الأمور الكونية، ويدرك كلام أهل الهيئة وأهل الحكمة، ويقرّ منه ما يرتفضه، ويفند ما لا يرتفضه كذلك يستطرد إلى الكلام في الصناعة النحوية، ويتسع في ذلك أحياناً إلى حد يكاد يخرج به عن كونه مفسراً.

وهو إذا تكلم عن آيات الأحكام، فإنه لا يمرّ عليها إلا إذا استوفى مذاهب الفقهاء وأدلةهم مع تعصّب واضح في بعض المواقف لمذهب، وتضييف للمذاهب الأخرى بأسلوب يكاد أحياناً لا يناسب عالماً مثل الآلوسي.

أما بالنسبة للإسرائييليات فهو شديد النقد لها وللأخبار المكذوبة التي حشا بها كثير من المفسرين تفاسيرهم وظنواها صحيحة، مع سخرية منهم أحياناً.

أما القراءات فهو يعرض لذكرها، ولكنه لا يتقيّد بالمتوافر منها، كما أنه يعني باظهار وجه المناسبات بين السور كما يعني بذكر المناسبات بين الآيات ويدرك أسباب النزول للآيات التي أنزلت على سبب، وهو كثير الاستشهاد بأشعار العرب على ما يذهب إليه من المعاني اللغوية.

ولم يفت الآلوسي أن يتكلم عن التفسير الإشاري بعد أن يفرغ من الكلام عن كل ما يتعلق بظاهر الآيات.

وجملة القول: إن روح المعاني للعلامة الآلوسي هو موسوعة تفسيرية قيمة، جمعت جل ما قاله علماء التفسير الذين تقدموه عليه، مع النقد الحر والترجيع الذي يعتمد على قوة الذهن، وصفاء القراءة، وهو وإن كان يستطرد إلى نواح علمية مختلفة، مع توسيع يكاد يخرجه عن مهمته كمفسر إلا أن ذلك يشهد له بغزاره العلم على اختلاف نواحيه، وشمول الإحاطة بكل ما يتكلم فيه.

المبحث الثالث
التفسير بالرأي – المنحرف –
دراسة تحليلية نقدية

تمهيد.

غلو بعض لطائف وابتداع قوالي تخرجهم عن الإسلام.
نماذج من التفسير الباطلة.
نماذج من كتب للتفسير بالرأي المذموم ورأي العلماء فيها.

تمهيد

جرى التفسير منذ زمن النبوة إلى زمن أتباع التابعين على طريقة تكاد تكون واحدة، فَحَلَّفُ كلّ عصرٍ يحمل التفسير عنْ سَلْفَ بطريق الرواية والسماع، وفي كل عصر من هذه العصور تتجدد نظرات تفسيرية لم يكن لها وجود قبل ذلك، وهذا راجع إلى أن الناس كلما بعدوا عن عصر النبوة ازدادت نواحي الغموض في التفسير، فكان لا بد للتفسير من أن يتضخم كلما مرّت عليه السنون.

لم يكن هذا التضخم في الحقيقة إلا محاولات عقلية، ونظارات اجتهادية قام بها أفراد من لهم عناية بهذه الناحية، غير أن هذه المحاولات والنظارات في التفسير لم تخرج عن قانون اللغة، ولم تتحط حدود الشريعة، بل ظلت محتفظة بصبغتها العقلية والدينية فلم تتجاوز دائرة الرأي المحمود إلى دائرة الرأي المذموم الذي لا يتفق وقواعد الشرع.

ظل الأمر على ذلك إلى أن قامت الفرق المختلفة، وظهرت المذاهب الدينية المتنوعة، ووُجد من العلماء من يحاول نصرة مذهب، والدفاع عن عقيدته بكل وسيلة وحيلة، وكان القرآن هو هدفهم الأول الذي يقصدون إليه جمِيعاً، كل بیحث في القرآن ليجد فيه ما يقوی رأيه ويزيد مذهبة، وكلّ واحد ما يبحث عنه ولو بطريق إخضاع الآيات القرآنية لمذهبة، والميل بها مع رأيه وهواء، وتأويل ما يصادمه منها تأويلاً يجعلها غير منافية لمذهبة ولا متعارضة معه. ومن هنا بدأ الخروج عن دائرة الرأي المحمود إلى دائرة الرأي المذموم، واستفحَلَ الأمر إلى حد جعل القوم يتسعون في حماية عقائدهم، والترويج لمذاهبهم، بما أخرجوه للناس من تفاسير، حملوا فيها كلام الله على وفق أهوائهم، ومقتضى نزعاتهم ونحلتهم.

بدأ الخلاف بين المسلمين أول ما بدأ في أمور اجتهادية لا تصل بأحد منهم إلى درجة الابتداع والكفر.

وظل الأمر على ذلك إلى زمن عثمان رضي الله عنه، وكان ما كان من خروج بعض المسلمين عليه، ومحاصرتهم لداره، وقتلهم له، فعرا المسلمين من ذلك الوقت رجحة فكرية عنيفة طاحت بالرواية، وذهبت بكثير من الأفكار مذاهب شتى.

ثم أخذ هذا الخلاف والتفرق يتدرج شيئاً فشيئاً ويترقى حيناً بعد حين، ثم كان من أصحاب الديانات المختلفة كاليهودية والنصرانية، والمجوسية والصابئة، ... إلخ، من تزّرت بزي الإسلام وأبطن الكيد له، حيناً إلى ملتهم الأولى، فأوضعوا خلال المسلمين يبعونهم الفتنة، ويرجون لهم الفرقة، فنجحوا فيما قصدوا إليه من تحزب المسلمين وتفرقهم.

وفي خلال ذلك غلا بعض الطوائف التي ولدها الخلاف فابتدعوا أقوالاً خرجت بهم عن دائرة الإسلام، كالقائلين بالحلول والتناصح من السببية، وكالباطنية الذين لا يعدون من فرق الإسلام وإنما هم في الحقيقة على دين المجوس في أصولهم القديمة فسروا الإسلام تفسيراً باطنياً وبنوا الظواهر الشرعية على تأويلات لا تعقل، مدعين فيها أنها هي المقصودة، والمراد لا يفهم من الظاهر، فقالوا: كل ما ورد في الشرع من الظواهر في التكاليف والخش ونشر الأمور الإلهية فهي أمثلة ورموز إلى بواطن.

وهم لا يحكمون على مسلم بالإسلام والإيمان إلا إذا اعتقاد جازماً أن للألفاظ الشرعية ظاهراً وباطناً، وأن الظاهر عندهم هو الشريعة وهو غير مراد، وأن الباطن هو الحقيقة وهو المراد لأن الشريعة ما وضعت في الأصل إلا لترمز إلى الحقيقة^(١).

ولهذا قال العلماء فيهم: (إنهم قوم أرادوا إبطال الشريعة جملة وتفصيلاً، فلم يمكنهم إلقاء ذلك صراحة خوفاً من ردود الفعل الشديدة التي

(١) الاعتصام، الشاطبي (٢٥٢/١). الفتاوى، ابن تيمية (٤٨/٦) وما بعدها.

تنتظرونهم، فتوجهوا إلى التحويل بما أشكلوا به على الناس مما سموه ظاهراً وباطناً).

وقد فرق الباطنيون بين التفسير والتأويل، فالتفسيرون عندهم: هو جلاء المعنى لكل كلمة غامضة لا يفهم معناها القارئ. أما التأويل: فهو الحقيقة المستترة وراء لفظة تدل عليها.

فمثلاً عند تفسير كلمة شجرة من قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مِنْكُلَّةً طِبْيَةً كَشَجَرَةَ طِبْيَةً﴾ [إبراهيم: ٢٤ - ٢٦]. يقولون:

أما تفسير الكلمة (شجرة) فإنها نبتة تغرس صغيرة ثم تنمو فيتفرع منها جذوع وأغصان ينبع عليها ورق أحضر

وأما تأويل الكلمة (شجرة) فإنه يتبع رأي الإمام المسؤول عنها مباشرة، فقد يقول: إنها حجرة أو بقرة أو صخرة أو غير ذلك مما يلهم الجواب عند السؤال^(١).

مثال آخر في تأويلهم قوله تعالى:

﴿إِنَّمَا أَضَدَّتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَنِيبِينَ عَلَيْهَا وَالْمُزَلَّةَ فَلَوْلَمْ يَرَقِبْ وَلَقَرِبْ إِنْقَارِيْنَ وَفَ سَبِيلَ اللَّهِ وَأَنْسَى سَبِيلَ فَرِيْضَةَ يَرْبَ اللَّهِ وَأَنَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ﴾ [التوبه: ٦٠]. قالوا:

(للقراء: يعني النطقاء، إذ ليس في العالم من يفدهم فهم مفتقرون إلى ما يأتيهم من المواد الروحانية).

والمساكين: يعني الأسس، لأن الخلق يسكنون إلى تأولهم وبراهينهم.
والعاملين عليها: يعني الأئمة، لأنهم ورثوا علوم التأويل والتنزيل فهم عاملون عليها يحثون الأمة على التمسك بها.

(١) انظر: تفسير القرآن الكريم، مصادره واتجاهاته، عبد الله بن عبد الرحمن (٢٠٦).

وال المؤلفة قلوبهم: يعني الحجج، لأن الله تعالى ألف قلوبهم فهم كنفس واحدة لا خلاف بينهم.

وفي الرقاب: يعني الدعاة، لأن خدمة الدعوة عليهم.

والغارمين: يعني المأذونين، لأن التربية بالعلوم التأويلية إليهم.

وفي سبيل الله: يعني المأذونين المحدودين الذين بلغوا من العلم حاجتهم وقد أذن لهم في تربية المستحبين وإفادتهم.

وابن السبيل: يعني المؤمنين الطالبين المستفیدین لفوائد الدين.

فهؤلاء ثمانية أجناس، جعلهم الله قوام دينه ومحزان علمه، وفرض على
الخلق معرفتهم وأوجب عليهم طاعتهم وأمر بإخراج الزكاة والصدقات إليهم
ووضعها عندهم ليصرفها من كان منهم ليس بإمام إلى الإمام ليصرفها في
مصالح الدين^(١).

مثال آخر في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يَعْلَمُ لَهُ عِنْدَهُنَّ وَلِسَانًا وَشَفَقَةً﴾ [البَدْل: ٨ - ١٠]. قالوا: **وهَذِهِ بَيِّنَاتُ الْجَمَادِينَ**

(العينان: الناطق والأساس، إذ هما عينا الله في أرضه.

واللسان: الحجة، لأنَّه يبرهن للمؤمنين علم التأويل والتزييل.

والشفتان: الداعي والمأذون، إذ هما جاهدان في دين الله.

^(٢) وهذيناه النجدين: أي الطريق من الظاهر والباطن.

وبذلك فهم يفرقون بين من تكون له صلاحية التفسير وهو شخص عادي
ومن تكون له صلاحية التأويل، ويسمونه (الإمام).

وبناء على أصلهم هذا جعلوا القرآن قرآن، وقرآن تنزيه، وقرآن تأويلاً،

(١) انظر: مفاسيد النعمة (٣٧) القاضي التعمان المغربي (أبو حنيفة) المتوفى سنة ٣٦٣هـ (وهو ليس بأبي حنيفة النعمان صاحب المذهب الحنفي المشهور من أهل السنة والجماعة المتوفى

٢) المم مع المساعدة (٣٠).

يعنى أن القرآن أنزل على محمد ﷺ بلفظه ومعناه الظاهر للناس، أما أسراره التأويلية الباطنية فقد خص بها أئمة تم اختيارهم من قبلهم وسموهم بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان.

ويأتي تأويلهم للقرآن خدمة لهذه الأصول الباطلة والمعاني الفاسدة التي تجعل أئمة الباطنية أعلى مقاماً وأولى بالاتباع والموالاة من رسول الله ﷺ لأنهم أصحاب الحقيقة ولهم وحدهم حق تأويل ومعرفة أسرار القرآن، أما محمد ﷺ فإنما هو مجرد ناقل ناطق بألفاظ القرآن الظاهر.

وتولد عن هذا لدى بعضهم منهج آخر هو شتم الصحابة الكرام رضي الله عنهم والحط من شأنهم والنيل من قدرهم، ثم اتهام السيدة الطاهرة (عائشة) رضي الله عنها بالفاحشة التي برأها الله تعالى منها بآيات طويلة في سورة النور [النور: ٢٦ - ١١] وراحوا يدعون ما ذهبوا إليه من تلك العقائد الباطلة القبيحة بتأويل آيات من القرآن الكريم، مثل:

قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذَبَّحُوا بَقَرَةً» [البقرة: ٦٧] قالوا: (لم يرد الله بقرة وإنما هي عائشة - رضي الله عنها -).

وقوله تعالى: «هَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَعِيبًا مِنَ الْكُتُبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجَهَنَّمِ وَالظَّغَّافُونَ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ مَأْمُوا سَيِّلًا» [النساء: ٥١]. قالوا:

(الجبت والطاغوت هما أبو بكر وعمر)^(١) - نعوذ بالله من مثل هذه الافتاءات ورضي الله عن صحابة رسول الله ﷺ أجمعين - .

ثم تفرق الناس إلى فرق بعضها يغالى بقبول الأفكار السابقة وتبنيها والدفاع عنها، وبعضهم يوافق على شيء منها ويرفض أغلبها، وبعضهم يرفضها ويتبنى غيرها من الأفكار المنحرفة وكله شاذ ويعيد عن الإسلام الحقيقي بعد السماء عن الأرض.

(١) المرجع السابق (١٩٨).

ولما وقع هذا التفرق إذا كل فرقة من هذه الفرق تنظر إلى القرآن من خلال عقidiتها وتفسرها بما يتلاءم مع مذهبها ، ومن ذلك نشأت بعض كتب التفسير المذموم ، وستعرض هنا إلى نماذج منها عرضياً سريعاً فقط لا دراسة شاملة .

نماذج من كتب التفسير بالرأي المذموم ورأي العلماء فيها^(١) :

١ – أمالى الشريفى المرتضى أو غرر الفوائد ودرر القلائد:

مؤلفه: أبو القاسم، علي بن الطاهر، بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، وهو أبو الشريف الرضي ، وشيخ الشيعة ، ورئيسهم بالعراق ، وكان مع تشيعه معتزلياً مبالغًا في اعتزاله ، عرف بتفوقه في الكلام والأدب والشعر ، وروى الحديث عن سهل الدبياجي الكذاب.

كانت ولادته سنة ٣٥٥ هـ ، وتوفي سنة ٤٣٦ هـ.

الكتاب: هو كتاب يشتمل على محاضرات أو أمالى أملاها الشريفى المرتضى في ثمانين مجلساً تشمل على بحوث في التفسير والحديث والأدب . وهو كتاب يدل على توسيع في الاطلاع على العلوم ، وهو لا يحيط بتفسير القرآن كله ، بل بعض من آياته التي يدور أغلبها حول العقيدة.

ومؤلفه يسعى بكل جهده للوصول إلى مبادئه الاعتزالية عن طريق التفسير ، مستعيناً في ذلك بنوعه الأدبي ، ومعرفته بفنون اللغة وأساليبها ، حتى إنه يقف من الآيات التي تعارض عقیدته موقفاً يلتزم فيه مخالفة ظاهر القرآن ،

(١) اقتصرنا على ذكر النماذج من التفاسير القديمة إذ لا يتسع منهج الاختصار الذي اتبناه في الكتاب لذكر نماذج مذمومة من التفسير المعاصر وهي كثيرة جداً جديرة أن تخصص لها دراسات خاصة لبيان زيفها وبطلانها.

ويفضل فيه التفاسير الملتوية لبعض الألفاظ على ما يتبادر منها إرضاءً لعقيدته، وتمشياً مع مذهبة.

وقد أولع الشريف بالطريقة اللغوية في تفسيره للأيات القرآنية، وحرص كل الحرص على تطبيق هذا المبدأ اللغوي، وذلك راجع إلى تمكّنه العظيم من اللغة والشعر القديم.

هذا وإن الشريف المرتضى يعرض لبعض الإشكالات التي ترد على ظاهر النظم الكريم مما يوهم الاختلاف والتناقض، ثم يجيب عنها بدقة بالغة، ترجع إلى مهارته في اللغة وإحاطته بفنونها.

٢ - مجمع البيان لعلوم القرآن للطبرسي:

مؤلفه: أبو علي، الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي المشهدي، وهو من بيت عرف أهله بالعلم، وله تصانيف منها: مجمع البيان في تفسير القرآن، والوسیط في التفسیر، والوجیز، وإعلام الوری بأعلام الهدی. وكانت وفاته ليلة النحر سنة ٥٣٨هـ.

الكتاب: قدم الطبرسي لكتابه بمقدمات تتعلق ببعض علوم القرآن لابد من معرفتها لمن أراد الخوض في علومه، ثم شرع في التفسير فتكلم عن الاستعادة فالبسملة ففاتحة الكتاب، وهكذا إلى آخر القرآن.

وإن تفسير الطبرسي - بصرف النظر عما فيه من نزعات تشيعية وأراء اعتزالية - كتاب يدل على تبحر صاحبه في فنون مختلفة من العلم والمعرفة فهو مُجيد في ذكر القراءات والمعاني اللغوية، ووجوه الإعراب، والشرح الإجمالي للأيات، وهو إذا تكلم عن أسباب النزول وشرح القصص، استوفى الأقوال وأفاض، وإذا تكلم عن الأحكام تعرض لمذاهب الفقهاء، وجهر بيذهبه ونصره إن كانت هناك مخالفة منه للفقهاء.

وهو ينقل أقوال من تقدمه من المفسرين معزوًةً لأصحابها، ويرجع ويوجه ما يختار منها.

ومن المآخذ عليه تعصبه لمذهب الشيعي، وانتصاره له، وحمله لكتاب الله على ما يتفق وعقيدته، وتنزيله لآيات الأحكام على ما يتناسب مع الاجتهادات التي خالف فيها هو ومن كان على مذهبة.

وهو يوافق المعتزلة في بعض آرائهم الكلامية، ويرتضى مذهبهم ويدافعون عنه، ويحاول أن يهدم ما عداه، وأحياناً نراه لا يرتضى ما يقوله المعتزلة ولا يسلمه لهم بل يقف موقف المنازع لهم والمعارض لأدلةهم.

وقد أكثر الطبرسي من ذكر الموضوعات، خصوصاً ما وضعه الشيعة ونسبوه إلى النبي ﷺ أو إلى أهل البيت بما يشهد لمعتقداتهم ويدل على تشيعهم، كما أنه وقع فيما وقع فيه كثير من المفسرين من الاغترار بما جاء من الأحاديث في فضائل السور، وهي أحاديث موضوعة باتفاق أهل العلم، وكثيراً ما يروي في تفسيره الروايات الإسرائيلية، دون أن يعقب عليها، إلا إذا كانت مما يتنافى مع العقيدة، فإنه ينبه على كذب الرواية، وبين ما فيها من مجافاتها للحق، وبعدها عن الصواب، كما أنه يذكر أحياناً المعانوي الباطنية، ويرتضيها ولا يرد عليها، بل كثيراً ما يؤيدها بأدلة من عنده.

٣ – فتح القدير للشوكاني:

مؤلفه: العلامة محمد بن علي بن عبد الله الشوكاني، ولد سنة ١١٧٣هـ، في بلدة هجر شوكان ونشأ بصنعاء، وتربى في حجر أبيه على العفاف والطهارة، وأخذ في طلب العلم والسماع من العلماء الأعلام، واشغل كثيراً بمطالعة كتب التاريخ ومجاميع الأدب، إلى أن صار إماماً يعول عليه، ومفسراً للقرآن، ومحدثاً، ومجتهداً.

ولقد خلف - رحمة الله - كتبأ في العلم نافعة وكثيرة، أهمها: كتاب فتح القدير في التفسير، وكتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار في الأحاديث، وكتاب إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والميعاد والنبوات... ردّ فيه على موسى بن ميمون الأندلسي اليهودي، وغير هذا كثير.

تفقه رحمة الله على مذهب الزيدية، وبرع فيه وألف وأفتى، ثم خلع ربقة التقليد وتحلى بمنصب الاجتهاد.

وعقيدة الشوكاني عقيدة السلف، من حمل صفات الله تعالى الواردة في القرآن والستة على ظاهرها من غير تأويل ولا تحريف، وقد ألف رسالة في ذلك، سماها: التحف بمذهب السلف.

توفي الشوكاني - رحمه الله - سنة ١٢٥٠ هـ.

الكتاب: يُعدُّ أصلاً من أصول التفسير، لأنَّه جمع بين التفسير بالدراءة والتفسير بالرواية، وهو عند تفسيره للآيات يذكرها ثم يفسرها تفسيراً معقولاً ومقبولاً، ثم يذكر - بعد الفراغ من ذلك - الروايات التفسيرية الواردة عن السلف، وهو ينقل كثيراً عن القرطبي وابن عطيه الأندلسي، وأبي جعفر النحاس والزمخشري وغيرهم، كما يذكر المناسبات بين الآيات، ويحتمك إلى اللغة كثيراً، وينقل عن أئمتها الكبار كال McBرد وأبي عبيدة والفراء، وهو يتعرض أحياناً للقراءات السبع، ولا يفوته أن يعرض لمذاهب العلماء الفقهية في كل مناسبة، ويدرك اختلافاتهم وأدلتهم، ويدلي بذلك بين الدلاء، فيرجح ويستظهر ويستنبط، ويعطي نفسه حرية واسعة في الاستباط؛ لأنَّه يرى نفسه مجتهداً لا يقل عن غيره من المجتهدين.

إلا أنه يؤخذ عليه - وهو من أهل الحديث - أنه يذكر كثيراً من الروايات الموضوعة، أو الضعيفة، وتمر عليها دون أن ينوه لضعفها أو وضعها.

ويلاحظ على الشوكاني أنه لا يكاد يمر بآية من القرآن تتعي على المشركين تقليدهم آباءهم إلا ويطبقها على مقلدي أئمة المذاهب الفقهية، ويرميهم بأنهم تاركون لكتاب الله، معرضون عن سنة رسوله ﷺ، وقد أغلل بذلك أن في الناس من ليس أهلاً للاجتهاد، وهؤلاء لا بد لهم من التقليد، ثم إنه من الخطأ الكبير أن يطبق ما ورد من الآيات في حق الكفارة على مقلدي الأئمة وأتباعهم.

وقد وقف الشوكاني في مسألة التوسل بالأئباء والأولياء موقف المعارضة للجمهور، وأفاض في الإنكار على من يفعل ذلك.

وبالرغم من أن الزيدية تأثروا كثيراً بتعاليم المعتزلة، وأخذوا عنهم آراءهم وعقائدهم في غالب مسائل الكلام، فإننا نجد الشوكاني لا يميل إلى القول بمبادئهم، بل ونجده يرد عليهم ويعارضهم معارضة شديدة في كثير من المواقف.

وعلى الجملة فالكتاب له قيمته ومكانته، وإن كان لا يعطينا الصورة الواضحة للتفسير عند الإمامية الزيدية.

٤ – هميّان الزاد إلى دار المعاد:

مؤلفه: محمد بن يوسف بن عيسى بن صالح إطفيش الوهيبي - نسبة إلى عبد الله بن وهب الراسي، الزعيم الأول للخوارج - الإباضي، وهو من وادي ميزاب بصحراء الجزائر من بلاد المغرب، نشأ بين قومه، وعرف عندهم بالزهد والورع، واشتغل بالتدريس والتأليف وهو شاب لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره، وانكبت على القراءة والتأليف، وله من المؤلفات في شتى العلوم، فمن ذلك: نظم المغني لابن هشام في خمسة آلاف بيت، وشرح كتاب التوحيد للشيخ عيسى بن تفوريين، وهو من أهم مؤلفاته في علم الكلام، وشرح كتاب العدل والإنصاف في أصول الفقه لأبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الورجلاني، وله في الحديث وفاء الضمانة بأداء الأمانة، وجامع الشمل في حديث خاتم الرسل، وله في الفقه شرح كتاب النيل.

وقد توفي المؤلف سنة ١٣٢٢هـ، وله من العمر ست و تسعون سنة.

الكتاب: يعد هذا التفسير المرجع المهم للتفسير عند الإباضية من الخوارج، وقد استمد من كتب من سبقه من المفسرين على اختلاف نحلتهم ومشاربهم، فهو قدقرأ الكثير من كتب التفسير، وتتأثر بما جاء فيها واستفاد الكثير من معاناتها، مما يدعونا إلى القول بأن تفسيره يمثل التفسير المذهبى

للخوارج الإباضية في أواخر عصورهم فقط، وبعد أن خرجو من عزلتهم التي مكثوا فيها مدة طويلة من الزمن.

يدرك المؤلف في أول كل سورة عدد آياتها، والممكي منها والمدني، ثم يذكر فضائل السورة، مستشهاداً لذلك في الغالب بالأحاديث الموضعية، في فضائل السور، ثم يذكر فوائد السورة بما يشبه كلام المشعوذين الدجالين، ثم بعد ذلك كله يشرح الآيات شرحاً وافياً، فيسبّب في المسائل النحوية واللغوية والبلاغية، وفيض في مسائل الفقه والخلاف بين الفقهاء، كما يتعرض لمسائل علم الكلام وفيض فيها، مع تأثر كبير بمذهب المعتزلة، كما لا يفوته أن يعرض للأبحاث الأصولية والقراءات، وهو مكثر إلى حد كبير من ذكر الإسرائييليات التي لا يؤيدها الشعاع، ولا يصدقها العقل، كما يطيل في ذكر تفاصيل الغزوat التي كانت على عهد رسول الله ﷺ، ثم هو بعد ذلك لا يكاد يمر بآية يمكن أن يجعلها في جانبه إلا مال بها إلى مذهبها، وجعلها دليلاً عليه، ولا يمر بآية تصارحه بالمخالفة إلا تلمس لها كل ما في طاقتها من تأويل، ليتخلص من معارضتها، وقد يكون تأويلاً متكلفاً وفاسداً لا ينجيه من معارضة الآية له، لكنه التعصب الأعمى، يدفع الإنسان إلى أن ينسى عقله، ويطرح تفكيره الصائب؛ ليمشي مع الهوى بعقل فارغ وتفكير خاطئ.

وهو كلما ستحت له الفرصة للتنديد بجمهور السنة، ندد بهم ولمزهم، ثم إنه لا تكاد تأتي مناسبة لذكر الخوارج إلا رفع من شأنهم، ولا لذكر علي أو عثمان رضي الله عنهمَا، أو من يلوذ بهما إلا وغضّ من شأنهم، ورماهم بكل نقية.

هذا وإن المؤلف ليُفخر كثيراً في مواضع من تفسيره بنفسه وبأهل نحلته، ويرى أنه وحزبه أهل الإيمان الصادق، والدين القويم، والتفكير السليم، وأما من عدّاهم فضالون مضللون، مبتدعون مخطئون.

**المبحث الرابع
التفسير الاعتزالي**

مميزات التفسير الاعتزالي.

أشهر كتب التفسير الاعتزالي.

اتجه المعتزلة نحو التأييد المذهبى بآيات القرآن والتأصيل القرأنى للأصول الفكرية، كما اتجه غيرهم من المذاهب سواء الصحيحة أو الباطلة، وسلكوا في تفسير القرآن الكريم مسلك المستفيد لمذهبه.

ومذهب المعتزلة يقوم على أصول وعقائد؛ أما الأصول فهى خمسة: التوحيد والعدل والوعد والوعيد، والمنزلة بين المتنزلين، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

وأما العقائد فهي متفرقة لا يجمعون عليها كلهم، مثل عدم رؤية المؤمن لله تعالى في الجنة يوم القيمة. ونفي صفات الله تعالى، وخلق الأفعال، و فعل الأصلح، وخلق القرآن، وغيرها.

أراد المعتزلة في تفاسيرهم للقرآن الكريم أن يجدوا مستندًا من الشرع لهذه الأصول والأفكار والعقائد.

وقد وصفهم ابن القيم بقوله: (استعملوا قياساتهم الفاسدة وأراءهم الباطلة وشیئهم الداحضة في رد النصوص الصحيحة الصريحة، فأنكروا بذلك رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، وأنكروا كلامه وتکلیمه لعباده، وأنكروا مبaitته للعالم واستواءه على عرشه، وعلوه على المخلوقات، وعموم قدرته على كل شيء، بل أخرجوا أفعال عباده من الملائكة والأنبياء والجن عن تعلق قدرته ومشيته وتكوينه لها، ونفوا لأجلها حقائق ما أخبر به عن نفسه وأخبر به رسوله ﷺ من صفات كماله ونعوت جلاله، وحرقوا لأجلها النصوص، وأخرجوها عن معانيها وحقائقها بالرأي المجرد.

وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشاً من تقديم الرأي على الوحي، والهوى على العقل...^(١).

(١) أعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية (٦٨/١).

مميزات للتفسير الاعتزالي:

- ١ - الاعتماد على العقل في التفسير، وتقديم مؤداته على الشرع وبذل المجهود لتعظيم أمره، مثل: تفسيرهم للفظ (الرسول) في قوله تعالى: ﴿وَمَا كُلُّ مُعْذِنٍ حَقَّ نَبَغَتْ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]. فقالوا: المراد بالرسول هنا: العقل، لأن مقتضى الآية أن من ليس بذكي عقل فإنه لا يعبد، كالمحجون^(١).
- ٢ - التركيز على الآيات التي تخدم مذهبهم أو تشير ولو من بعد على أصول فكرهم.
- ٣ - اللجوء إلى اللغة والتصريف إن لم يسعفهم المعنى؛ فهم قد فسروا (جعل) بمعنى (بيان) في قوله تعالى: ﴿وَكَذَّلَكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ بَيْتٍ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الفرقان: ٣١].

فكان معنى الآية عندهم:

إن الله سبحانه بين لكل نبي عدوه حتى يأخذ حذره منه. ولكن هذه الكلمة نفسها عندما وجدوا أنها تخدم مذهبهم بقضية خلق القرآن، فسروها بمعنى (خلق) في قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾ [الزخرف: ٣]. مع أن العلماء أوضحاوا أن (جعل) إذا كانت بمعنى (خلق) تعدد إلى مفعول واحد مثل ﴿وَجَعَلْنَا إِنَّ الْمَاءَ كُلُّ شَفَاءٍ حَيٌّ﴾.

أما في آية الزخرف فهي متعدية إلى مفعولين وإذا تعدت إلى مفعولين فلا يمكن أن تكون بمعنى خلق.

٤ - اللجوء إلى صرف الظواهر إذا خالفت أصولهم: كما في قوله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يُؤْمِنُنَّ أَصْنَافٌ إِلَّا نَرَاهَا نَاطِرَةً﴾ [القيامة: ٢٢ - ٢٣]. فسروا (إلى) التي هي حرف جر يدل على الغاية أو الحد بأنها (مفرد آلاء) التي بمعنى النعمة.

(١) انظر: تفسير القرآن الكريم مصادره واتجاهاته (١٧٩).

وفسروا (ناظرة) التي هي بمعنى النظر والرؤى، بأنها (بمعنى الانتظار)، وعلى هذا يكون المعنى:

وجوه يومئذ ناضرة منتظرة نعمة ربها.

فصرفوا الظاهر المتبادر إلى غيره حتى لا يعارض القرآن أصلاً من أصولهم ومذهبهم وهو عدم رؤية المؤمن لله تعالى في الجنة.

٥ - اللجوء إلى التشكيت بالظاهر وإن أدى إلى باطل.

٦ - تقديم القراءة الشاذة على المتوترة لخدمة مذهبهم، ففي قوله تعالى: ﴿وَكَلَمُ اللَّهِ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤]. قدموا قراءة شاذة بتنصب لفظ الجلاله ورفع موسى (وكلم الله موسى تكليماً) ليكون المتكلم هو موسى عليه السلام وليس الله تعالى فتنتهي صفة الكلام عن الله عز وجل، والقراءة المتوترة هي برفع لفظ الجلاله (الله) ونصب (موسى) والمتكلم هو الله تعالى.

أشهر كتب التفسير الاعتزالي:

١ - الكشاف، للزمخشري^(١).

٢ - متشابه القرآن، القاضي عبد الجبار الهمذاني^(٢) ت (٤١٥ هـ): وهو كتاب مهم في مذهب المعتزلة استعرض فيه مؤلفه سور القرآن بحسب ترتيبها في المصحف ويقف في كل منها عند نوعين من الآيات، الآيات المتشابهة التي يزعم الخصم أن فيها دلاله على مذهبهم. والأيات المحكمة الدالة على المذهب الحق بزعمه، فيستدل من هذه على التوحيد والعدل وغير ذلك من أصول وعقائد المعتزلة، ويرد بذلك على مخالفتهم.

(١) سبق الحديث عنه ص (٨١) من هذا الكتاب.

(٢) انظر: كتابة البحث العلمي، عبد الوهاب إبراهيم سليمان (١٨٦).

المبحث الخامس

التفسير الصوفي

- . معنى التصوف.
- . أقسام التصوف.
- . التفسير الصوفي النظري.
- . التفسير الصوفي الإشاري.
- . شروط قبول التفسير الإشاري.
- . نماذج من التفسير الصوفي.
- . نماذج من كتب التفسير الصوفي.

معنى التصوف^(١):

التصوف: هو علم تعرف به أحوال النفس، محمودها ومذمومها، وكيفية تطهيرها من المذموم منها وتحليلتها بالاتصال بمحمودها، وكيفية السلوك والسير إلى الله تعالى والفرار إليه.

وهو بهذا المعنى موجود منذ الصدر الأول للإسلام، غير أنهم لم يعرفوا في زمنهم باسم الصرفية، وإنما اشتهر بهذا اللقب فيما بعد من عرفوا بالزهد والت遁اني في طاعة الله تعالى، وكان هذا الاشتهران في القرن الثاني الهجري سنة ١٥٠ هـ، وفي هذا القرن وما بعده تولدت بعض الأبحاث الصرفية، وأخذت هذه الأبحاث تنمو وتزداد بمقدار ما اقتبسه القوم من المحيط العلمي الذي يعيشون فيه، ولقد استفاد المتتصوفة من الفلسفة، والمتكلمين والفقهاء، غير أنهم أخذوا من الفلسفة بحظ وافر، بل وكونوا فلسفة خاصة بهم، حتى أصبحنا نرى بينهم رجالاً أشبه بالفلسفه منهم بالمتتصوفة، وأصبحنا نرى بعضهم يدين بمسائل فلسفية لا تتفق ومبادئ الشريعة، مما أثار عليهم جمهور أهل السنة، وجعلهم يحاربون التصوف الفلسفى، وبيهودون التصوف الذي يدور حول الزهد والتقصيف، وتربيه النفس وإصلاحها.

أقسام التصوف

انقسم التصوف إلى قسمين أساسين:

تصوف نظري: وهو التصوف الذي يقوم على البحث والدراسة.
وتصوف عملي: وهو التصوف الذي يقوم على التقصيف والزهد، والت遁اني في طاعة الله، وكل من القسمين كان له أثره في تفسير القرآن الكريم.

(١) لمحات التصوف وناريه، السائح علي حسين (٢٢).

أولاً - التفسير الصوفي النظري:

وُجد من المتصوفة من بنى تصوّفه على مباحث نظرية، وتعاليم فلسفية، فكان من البدهي أن ينظر هؤلاء المتصوفة إلى القرآن نظرة تتمشى مع نظرياتهم، وتتفق وتعاليمهم، وحرصوا على أن تسلم لهم تعاليمهم ونظرياتهم، فحاولوا أن يجدوا في القرآن ما يشهد لهم أو يستندون إليه، فنراهم يتعرفون في فهمهم للآيات القرآنية، ويشرحونها شرحاً يخرج بها عن ظاهرها الذي يؤيده الشرع، وتشهد له اللغة.

والواقع أن التفسير الصوفي النظري تفسير يخرج بالقرآن - في الغالب - عن هدفه الذي يرمي إليه، حيث يأتى الصوفي المنحرف إلا أن يحول القرآن عن هدفه ومقصده، إلى ما يقصده هو ويرمي إليه، وغرضه بهذا كله أن يروج لتصوفه على حساب القرآن، وبهذا الصنيع يكون قد خدم فلسنته التصوفية، ولم يعمل للقرآن شيئاً، اللهم إلا هذا التأويل الذي هو شر على الدين وإلحاد في آيات الله.

وإن التفسيرات الصوفية الفلسفية القائمة على نظرية وحدة الوجود ما كان لنا أن نقبلها مهما كان قائلها، أما التفسير الذي أسس على نظريات الفلاسفة الذين بحثوا في الطبيعة وما وراء الطبيعة، والذي جرى عليه عدد من المتصوفة في تفسيرهم لبعض الآيات القرآنية، فلا نقبله على أنه تفسير موافق لمراد الله تعالى ومقصوده الذي جاء القرآن من أجله، وإنما نقبله إن صح على أنه مما تحتمله الآية ما دام لا يعارض القرآن ولا ينافيه.

ثانياً - التفسير الصوفي الفيضي أو الإشاري:

التفسير الفيضي أو الإشاري: هو تأويل آيات القرآن الكريم على خلاف ما يظهر منها، بمقتضى إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك، ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المراداة، وهو لا يرتكز على مقدمات علمية، بل يرتكز على رياضة روحية يأخذ بها الصوفي نفسه حتى يصل إلى درجة تنكشف له فيها هذه الإشارات القدسية، وفي هذا النوع لا يرى الصوفي أن تفسيره هو

كل ما يراد من الآية، بل يرى أن هناك معنى آخر تتحمله الآية ويراد منها أولاً وقبل كل شيء، ومن ثم يأتي التفسير الصوفي الإشاري للأية احتمالاً ثانياً.

يقول ابن تيمية عن هذا التفسير: (هذا من نوع القياس، فالذى يسميه الفقهاء قياساً هو الذى تسمى الصوفية إشارة، وهذا ينقسم إلى صحيح وباطل كانقسام القياس إلى ذلك) ^(١).

وهناك شروط لقبول التفسير الإشاري وهي:

أولاً: أن لا يكون التفسير الإشاري متنافياً للظاهر من النظم القرآني الكريم.

ثانياً: أن يكون له شاهد شرعي يؤيده.

ثالثاً: أن لا يكون له معارض شرعي أو عقلي.

رابعاً: أن لا يدعى المفسر أن التفسير الإشاري هو المراد وحده دون الظاهر بل لا بد أن يعترف بالمعنى الظاهر أولاً، إذ لا يطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر.

نماذج من التفسير الصوفي:

١ - قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَهِنُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩]. قالوا: هو اللوح المحفوظ أو المصحف وكما أن المصحف الذي كتب فيه حروف القرآن لا يمسه إلا بدن طاهر فمعاني القرآن لا يذوقها إلا القلوب الطاهرة وهي قلوب المتقين).

وهذا المعنى صحيح ويشهد له بالصحة آيات في القرآن الكريم كقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا رَبُّ فِيهِ هُنَّ لِلتَّقِيَّةِ﴾ [البقرة: ٢]. قوله عز وجَلَ: ﴿يَهُدِي بِهِ اللَّهُ مَنْ أَتَيَّعَ رِضْوَانَهُ. شَبَّلَ السَّلَمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ

(١) مجموع الفتاوى لابن تيمية (١٣/٢٤١) وما بعدها.

أَظْلَمُهُمْ إِنَّكَ أَنْتُرُ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِ إِنَّكَ صَرَطْتُ مُسْتَقِبِي (٦٦) [المائدة: ١٦].

٢ - قوله تعالى: **وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذَبَّحُوا بَقَرَّةً** [البقرة: ٦٧]. قالوا: (ذبح البقرة إشارة إلى ذبح النفس البهيمية فإن في ذباحتها حياة القلب الروحاني وهو الجهاد الأكبر، موتوا قبل أن تموتا).

٣ - قوله تعالى: **وَإِنَّ اللَّهَ لَعَنِ الْمُخْسِنِينَ** [العنكبوت: ٦٩]. جعل لام التوكيد في (لمع) ليست للتوكيد بل هي لام للفعل الثلاثي (لمع) الماضي أي (أضاء) والمعنى: إن الله أضاء وجه المحسنين.

وإن هذا التفسير والذي سبقه من أن ذبح البقرة هو ذبح النفس، خارج عن شروط القبول ومناف لظاهر الآيات وهو إلحاد في آيات الله والله تعالى يقول:

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي مَا إِنَّا لَمْ نَخْفُونَ عَلَيْنَاهُ [فصلت: ٤٠] (١).

من كتب التفسير الصوفي:

١ - تفسير القرآن العظيم:

المؤلف: هو أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله التستري، المولود في تسلية سنة ٢٠٠ هـ، وكان له اجتهاد وافر ورياضة روحية عظيمة، أقام بالبصرة زمناً طويلاً، وتوفي بها سنة ٢٨٣ هـ.

الكتاب: هذا التفسير مطبوع في مجلد صغير الحجم، ولم يتعرض فيه مؤلفه لتفسير القرآن آية آية، بل تكلم عن آيات محدودة ومتفرقة من كل سورة، وهي أقوال قالها سهل في آيات متفرقة من القرآن الكريم، ثم جمعها أبو بكر محمد بن أحمد البلدي.

(١) التفسير والمفسرون (٣٦٣/٢).

وقد قدم له مؤلفه بمقدمة يوضح فيها معنى ظاهر القرآن وباطنه، ومعنى الحد والمطلع.

وهو يذكر أحياناً المعاني الظاهرة، ثم يعقبها بالمعاني الإشارية، وقد يقتصر أحياناً على المعنى الإشاري وحده، أو على المعنى الظاهري وحده، دون أن يرجع على باطن الآية، وحين يعرض سهل للمعاني الإشارية لا يكون واضحاً في كل ما يقوله، بل تارة بالمعنى الغريبة التي يستبعد أن تكون مرادة شه تعالى، وتارة يأتي بالمعنى الغريبة التي يمكن أن تكون من مدلول اللفظ أو مما يشير إليه اللفظ.

كذلك فالمؤلف ينحو في كتابه هذا منحى تزكية النفوس، وتطهير القلوب، والتحلي بالأخلاق والفضائل التي يدل عليها القرآن ولو بطريق الإشارة، وكثيراً ما يسوق من حكايات الصالحين وأخبارهم ما يكون شاهداً لما يذكره، كما أنه يتعرض في بعض الأحيان لدفع إشكالات قد ترد على ظاهر اللفظ الكريم.

٢ - غرائب القرآن ورغائب الفرقان، للنبيابوري^(١).

(١) سبق الحديث عنه ص (٩٠) من هذا الكتاب.

**المبحث السادس
التفسير الفلسفى**

معنى التفسير الفلسفى.
مواقف المسلمين تجاه الفلسفة بشكل عام.

إبان قوة الدولة الإسلامية ترجمت كتب الفلسفة من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية، ويرجع الفضل الأكبر في هذا العمل إلى العباسين، إذ إنهم نظموا الترجمة الإسلامية وشجعواها.

ولكي يتحقق العباسيون غايتهم استخدمو طائفة من الفرس والهنود والصابئة، وال المسيحيين الذين كانوا على اتصال وثيق بالدراسات القديمة، فنقلوا إلى اللغة العربية كتب فلاسفة اليونان والهنود والفرس وغيرهم، ثم أذيعت هذه الكتب بين المسلمين، فقرأ بعضهم تلك الكتب قراءة النهم المتعطش لهذا النوع من العلم الذي لم يكن لهم به عهد من قبل.

وتبينت مواقف المسلمين تجاه هذا النوع من الكتب فجماعة منهم لم يرقهم أكثر ما فيها من نظريات وأبحاث، لأنهم وجدوها تتعارض مع الدين، فكرسوا حياتهم للرد عليها، وتغيير الناس منها، وكان على رأس هؤلاء الغزالى، والفارخر الرازى، الذى تعرض في تفسيره لنظريات الفلسفه المتعارضة مع الدين، ومع القرآن على الأخص، فردها وأبطلها بمقدار ما أسعفته الحجة، وانقاد له الدليل.

وقد أتعجب بهذه الكتب بعض المسلمين إلى حد كبير، رغم ما فيها من نظريات تبدو متعارضة مع نصوص الشرع القويم، و تعاليمه التي لا يلتحقها الشك، ولا تحوم حولها الشبهة، نعم أتعجبوا بها رغم هذا؛ لأنهم وجدوا أن في مقدورهم أن يوفقا بين الحكمه والعقيدة، أو بين الفلسفه والدين، وأن يبيتوا للناس أن الوحي لا ينافق العقل في شيء، وأن العقيدة إذا استنارت بضوء الحكمه تمكنت من النفوس وثبتت أمام الخصوم، رأوا أن هذا في مقدورهم، فبذلوا كل ما يستطيعون من حلول، ليصلوا الفلسفه بالدين، ويؤاخوا بينهما، حتى يصبح الدين فلسفة والفلسفه ديناً، وفعلاً وصل فلاسفة المسلمين إلى هذا التوفيق، ولكنه توفيق إن أرضى بعض المسلمين فقد

أغضب الكثير منهم؛ ذلك لأنهم لم يصلوا في توفيقهم إلا إلى حلول وسطى، صوروا فيها التعاليم الدينية تصويراً يبعد كثيراً عن الصور الثابتة المأثورة، ومثل هذه الحلول لا تصلح للتوفيق بين جانبين متقابلين وطرفين متناقضين؟ ولذلك لم يجد الغزالى ومن لفَّ لفَّه صعوبة في الرد على هؤلاء الفلاسفة وإبطال محاولاتهم التي ظنوا أنهم أرضوا بها رجال الدين الواقفين عند حدوده وتعاليمه.

أما الفريق المعاند للفلسفة فإنه لما فسر القرآن اصطدم بهذه النظريات الفلسفية، فرأى من واجبه كمفسر أن يعرض لهذه النظريات ويمزجها بالتفسير، إما عن طريق الدفاع عنها وبيان أنها لا تتعارض مع نصوص القرآن، وذلك بالنسبة للنظريات الصحيحة عنده، والمسلمة لديه، وإما عن طريق الرد عليها، وبيان أنها لا يمكن أن تساير نصوص القرآن، وذلك بالنسبة للنظريات التي لا يسلمها ولا يقول بها، ومنمن فعل هذا في تفسيره الإمام فخر الدين الرازي.

وأما الفريق المصالح للفلسفة المصدق بكل ما فيها من نظريات وأراء، فإنه لما فسر القرآن سلك طريقةً كله شر وضلال، إذ إنه وضع الآراء الفلسفية أمام عينيه، ثم نظر من خلالها إلى القرآن، فشرح نصوصه على حسب ما تملئه عليه نزعته الفلسفية المجردة من كل شيء إلا من التعصب الفلسفى.

وأخيراً وجدنا أنفسنا أمام شروح لبعض آيات القرآن، هي في الحقيقة شروح لبعض النظريات الفلسفية، قصد بها تدعيم الفلسفة وخدمتها على حساب القرآن الكريم، الذي هو أصل الدين ومنبع تعاليمه، ومنمن فعل ذلك الغفارى، إخوان الصفا، ابن سينا.

المبحث السابع

التفسير الفقهي

تعريف التفسير الفقهي.

نشأة التفسير الفقهي وتطوره.

نماذج من كتب التفسير الفقهي القديمة.

نماذج من كتب التفسير الفقهي المعاصرة.

تعريفه: هو التفسير الذي يهتم باستفادة الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية من آيات القرآن الكريم وهو الذي يسمى: (أحكام القرآن، أو تفسير آيات الأحكام).

نشأة التفسير الفقهي وتطوره:

نزل القرآن الكريم مشتملاً على آيات تتضمن الأحكام الفقهية التي تتعلق بصالح العباد في دنياهم وأخراهم، وكان المسلمون على عهد رسول الله ﷺ يفهمون ما تحمله هذه الآيات من الأحكام الفقهية بمقتضي سلقيتهم العربية، وما أشكل عليهم من ذلك رجعوا فيه إلى رسول الله ﷺ، ولما توفي رسول الله ﷺ جدت الصحابة من بعده حوادث تتطلب من المسلمين أن يحكموا عليها حكماً شرعياً صحيحاً، فكان أول شيء يفزعون إليه لاستبطاط هذه الأحكام الشرعية هو القرآن الكريم، ثم سنة رسول الله ﷺ، فإن لم يجدوا فيها حكماً، اجتهدوا وأعملوا رأيهم على ضوء القواعد الكلية للكتاب والسنة، غير أن الصحابة رضوان الله عليهم في نظرهم لآيات الأحكام كانوا يتقدون أحياناً على الحكم المستبطط، وأحياناً يختلفون في فهم الآية، فتختلف أحكامهم في المسألة التي يبحثون عن حكمها، ومع هذا الاختلاف فقد كان كل واحد من المخالفين يطلب الحق وحده، فإن ظهر له أنه في جانب من خالقه، رجع إلى رأيه وأخذ به.

ظلّ الأمر على هذا إلى عهد ظهور أئمة المذاهب الأربعة وغيرها، وفيه جدت حوادث كثيرة للMuslimين لم يسبق لمن تقدمهم حكم عليها، لأنها لم تكن على عهدهم، فأخذ كل إمام ينظر إلى هذه الحوادث تحت ضوء القرآن والسنة وغيرهما من مصادر التشريع، ثم يحكم عليها بالحكم الذي يندرج في ذهنه، وكانوا يتقدون فيما يحكمون به أحياناً، وأحياناً يختلفون حسبما يتوجه لكل منهم من الأدلة.

غير أنهم مع كثرة اختلافهم في الأحكام لم تظهر منهم بادرة التعصب للمذهب، فهذا هو الشافعى رضي الله عنه كان يقول: إذا صح الحديث فهورأى، وكان يقول: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة.. إلى غير ذلك، مما يدل على انتشار روح التقدير والحب بين أولئك الفقهاء، وهذه سنة أسلافهم من الصحابة والتابعين.

ثم خلف بعد هؤلاء الأئمة خلف سرت فيهم روح التقليد لهؤلاء الأئمة، التقليد الذي يقوم على التعصب المذهبى ولا يعرف التسامح، ولقد بلغ الأمر ببعض هؤلاء المقلدة إلى أن نظروا إلى أقوال أنتمهم كما ينظرون إلى نص الشارع، فوقفوا جدهم العلمي على نصرة مذهب إمامهم وتبروبيه، وبدلوا كل ما في وسعهم لإبطال مذهب المخالف وتفتيده، وإنما أقل من أن يؤولها تأويلاً يجعلها به لا تصلح أن تكون في جانب مخالفيه، وأحياناً يلجمـا إلى القول بالنسخ أو التخصيص، وذلك إن سدت عليه كل مسالك التأويل.

ومع هذا الغلو في التعصب المذهبى، فإننا لم نعد من المقلدين من وقف موقف الإنصاف من الأئمة، الذي يساير الدليل حتى يصل به إلى الحق أبداً كان قائله، وكان لهذا أثر كبير في التفسير حيث نشأ التنوع في التفسير الفقهي، وقد بدأ هذا التنوع نظيفاً من التعصب، ثم لم يثبت أن تلوث به حتى أدى ببعضهم إلى التعسف في التأويل، والخروج بالألفاظ القرآنية عن معانيها ومدلولاتها.

نماذج من كتب التفسير الفقهي القيمة^(١):

١ - أحكام القرآن، للجصاص:

المؤلف: أبو بكر، أحمد بن علي الرازى، المشهور بالجصاص، ولد

(١) انظر: كشف الظنون (٥٦/١) وما بعدها، مفتاح السعادة (٢/٢٧٥)، لمحات في المكتبة العربية (١٥٤) للاستزادـة في التعريف بهذه الكتب.

بغداد سنة ٣٠٥ هـ، كان إمام الحنفية في وقته، أخذ عن أبي سهل الزجاج وعن أبي الحسن الكرخي، وعن غيرهما من فقهاء عصره، وكان على طريق الكرخي في الزهد.

وقد ترك مصنفات كثيرة أهمها: كتاب أحكام القرآن، وشرح مختصر الكرخي، وشرح مختصر الطحاوي، وشرح الجامع الكبير، وكتاب أصول الفقه.

وقد كان الجصاص من خيرة العلماء الأعلام، وإليه يرجع كثير من الفضل في تدعيم مذهب الحنفية على البراهين والأدلة، توفي - رحمه الله - سنة ٣٧٠ هـ.

الكتاب: يعد هذا التفسير من أهم كتب التفسير الفقهي، خصوصاً عند الحنفية، يعرض الكتاب سور القرآن كلها، ولكنه لا يتكلم إلا عن الآيات التي لها تعلق بالأحكام فقط، وهو مبوب كتobiib الفقه، ولا يقتصر في تفسيره على ذكر الأحكام التي يمكن أن تستنتط من الآيات، بل يستطرد إلى كثير من مسائل الفقه والخلافيات بين الأئمة، مع ذكر الأدلة بتوسيع كبير، مما جعل كتابه أشبه ما يكون بكتب الفقه المقارن، وكثيراً ما يكون هذا الاستطراد إلى مسائل فقهية لا صلة لها بالآية إلا عن بعد.

ثم إنه مت指控 لمذهب الحنفية إلى حد كبير، مما جعله في هذا الكتاب يتعرّض في تأويل بعض الآيات حتى يجعلها في جانب، أو يجعلها غير صالحة للاستشهاد بها من جانب مخالفيه، ومع هذا الت指控 فهو ليس عفت اللسان مع الإمام الشافعي رضي الله عنه، ولا مع غيره من الأئمة، وكثيراً ما نراه يرمي الشافعي وغيره من مخالفي الحنفية بعبارات شديدة لا تليق من مثل الجصاص في مثل الشافعي وغيره من الأئمة رحهم الله.

والجصاص يميل أحياناً إلى شيء من عقائد المعتزلة كنفي السحر ونفي رؤية الله تعالى، مخالفًا في ذلك عقيدة أهل السنة والجماعة.

٢ - أحكام القرآن، للكيا الهراسي:

المؤلف: عماد الدين، أبو الحسن، علي بن محمد بن علي الطبرى، المعروف بالكيا الهراسى، الفقيه الشافعى، المولود سنة ٤٥٠ هـ، أصله من خراسان، ثم رحل عنها إلى نيسابور، وتفقه على إمام الحرمين الجويني مدة حتى برع، ثم خرج من نيسابور إلى بيهق، ودرس بها مدة، ثم خرج إلى العراق، وتولى التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد إلى أن توفي سنة ٥٠٤ هـ، وكان فصيح العبارة، حلو الكلام، محدثاً، يستعمل الأحاديث في مناظراته ومحاجسه.

الكتاب: يعتبر هذا التفسير من أهم المؤلفات في التفسير الفقهي عند الشافعية؛ وذلك لأن مؤلفه شافعى لا يقل في تعصبه لمذهبة عن الجصاص بالنسبة لمذهب الحنفية، مما جعله يفسر آيات الأحكام على وفق قواعد مذهب الشافعى، ويحاول أن يجعلها غير صالحة لأن تكون في جانب مخالفيه، وهو يسوغ تعصبه لهذا بقوله: وإن الشافعى بنى مذهبة على كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.

غير أن الهراسى كان عفت اللسان والقلم مع أئمة المذاهب الأخرى، ومع كل من يتعرض للرد عليه من المخالفين، فلم يخض فيهم كما خاض الجصاص في الشافعى وغيره، إلا أنه وقف من الجصاص موقفاً كان فيه شديد المراس، قوي الجدال، قاسي العبارة، إذ إنه عرض لأهم مواضع الخلاف التي ذكرها الجصاص في تفسيره وعاب فيها مذهب الشافعى، ففتدى كل شبهة أوردها، ودفع كل ما وجده إلى مذهب الشافعى بحجج قوية يسلم له الكثير منها.

٣ – أحكام القرآن، لابن العربي المالكي:

المؤلف: القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعاوري الأندلسي الإشبيلي المالكي، المشهور بابن العربي ولد سنة ٤٦٨ هـ وتوفي سنة ٥٤٣ هـ.

الكتاب: يعد الكتاب تفسيراً مهماً من الناحية الفقهية بشكل عام وللمذهب المالكي بشكل خاص.

وهو تفسير فقهي مرتب على سور القرآن الكريم، فيذكر السورة ثم يذكر عدد الأحكام التي وردت فيها، ثم يبدأ بشرحها آية آية مبيناً المسائل الفقهية فيها مع تفصيل القول في كل مسألة ليستخلص منها الأحكام.

تبعد ملامح الإنصاف على الكتاب بشكل عام إلا أنه في بعض المواضع تأخذ المؤلف العاطفة المذهبية فيتعصب لمذهبه ويدافع عنه ويرد على مخالفيه ويناقش حججهم.

والمؤلف عالم محقق، حاذق باللغة العربية، يعتمد عليها كثيراً في تفسيره ويتحتم إلية في استنباط المعاني من الآيات، كما يعتمد على الأحاديث المؤيدة للحكم ويوثقها أو يخرج الرواية فيها، وينفر من الأحاديث الضعيفة، ويحذر من الاعتماد عليها، كما أنه شديد التفزة من الإسراطيليات ويتجنب الخوض فيها، ويكشف خطرها والزيف فيها.

٤ – الجامع لأحكام القرآن، القرطبي^(١).

نماذج من كتب التفسير الفقهي المعاصرة:

١ - رواع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن، محمد علي الصابوني.

٢ - تفسير آيات الأحكام، محمد علي السايس.

(١) سبق الحديث عنه ص (٨٥) من هذا الكتاب.

المبحث الثامن

التفسير العلمي بين القديم والحديث

المقصود بالعلم في مصطلح (التفسير العلمي).

تعريف التفسير العلمي.

آثار التفسير العلمي.

آراء العلماء بالتفسير العلمي.

خلاصة القول.

أشهر كتب التفسير العلمي القيمة.

أشهر كتب التفسير العلمي المغالية في العصر الحديث.

أشهر كتب التفسير العلمي المعتدلة في العصر الحديث.

حدود وتعريفات:

١ - المقصود بالعلم في مصطلح (التفسير العلمي):

هو العلوم الكونية، والمعارف والصناعات وما جدّ وما يجده في العالم من فنون و المعارف كعلم الهندسة والحساب، والهيئة والاقتصاد، والمجتمع والطبيعة، والكيمياء والحيوان، والنبات، وعلم طبقات الأرض، وهناك من أضاف إلى ذلك الناحية النفسية، وكيف أن القرآن نزل ليقود النفس طبق قوانين الفطرة، والناحية التشريعية، وكيف نزلت أحكام القرآن طبق قوانين الفطرة للأفراد والجماعات.

كما يشمل الناحية التاريخية التي لم يكن يعلمهها البشر عند نزول ما اتصل بها من آيات القرآن، ثم كشف عنها التنقيب الأثري فيما بعد.

٢ - تعريف التفسير العلمي^(١):

هو التفسير الذي يتحدث عن الاصطلاحات العلمية في القرآن، ويجتهد في استخراج مختلف العلوم والأراء الفلسفية منها، ويحاول فيه المفسر فهم عبارات القرآن في ضوء ما أثبته العلم، والكشف عن سر من أسرار إعجازه، من حيث إنه تضمن هذه المعلومات العلمية الدقيقة التي لم يكن يعرفها البشر وقت نزول القرآن؛ فدل ذلك على أنه ليس من كلام البشر ولكنه من عند خالق البشر.

وقد كان لهذا النوع من التفسير آثار كبيرة أهمها:

- ١ - بيان معاني القرآن الكريم وهدایته في ضوء العلوم المختلفة.
- ٢ - الدلالة على كثير من وجوه إعجاز القرآن بما يشتمل عليه من العلوم الكونية والاجتماعية.

(١) انظر: التفسير العلمي للقرآن في الميزان، أحمد أبو حجر.

٣ - مسايرة أفكار الناس ومشاربهم بتفسير القرآن الكريم بما يشبع حاجتهم من ثقافات علمية وكونية، لأن المفسر لا يفسر لنفسه وإنما يفسر لغيره، فكان من مقتضى أساليب إيضاح هداية القرآن شرح الفاظه في الظواهر الطبيعية والعلمية بالطريقة العلمية المألوفة لهم.

٤ - دفع ما يزعمه أعداء الدين من أن هناك عداوة بين العلم والدين.

٥ - الإيمان بأن القرآن قد حوى كل ما يحتاج إليه الناس من أنواع السعادة، وأنه صالح لكل زمان، مساير لجميع العصور.

ولهذه الأسباب بدأت العلوم الكونية تدخل في التفسير وتمتزج به على اعتبار أن هداية القرآن وإعجازه لا يفهمان فهماً كاملاً إلا عن طريق ربط هذه العلوم والمعارف المختلفة بما جاء في القرآن الكريم، ولأن الله تعالى دعا الناس كثيراً أن يتأملوا في هذا الكون، وأن يقرؤوا صحيفة هذا الوجود.

آراء العلماء بالتفسير العلمي:

انقسم العلماء إزاء هذا النوع من التفسير إلى فريقين: فريق مؤيد وفريق معارض.

أ - المؤيدون: انطلق هؤلاء من فكرة مؤداتها: أن القرآن مشتمل على كل كبيرة وصغيرة من العلوم المختلفة؛ لقوله تعالى: **﴿هُنَّا قَرْآنٌ فِي الْكِتَابِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ نَذَرَ إِلَّا كَرِيمٌ يُخْسِرُونَ﴾** [الأنعام: ٣٨] و قالوا:

١ - إن القرآن الكريم هو حجة الله البالغة على عباده، وموضع الحجة فيه إعجاز الخلق، والإنسانية كلها مخاطبة به، والإنسانية العجم فيها أكثر من العرب، ولا بد أن يتضح إعجاز القرآن لكل إنسان؛ إذن لا بد أن يكون لإعجاز القرآن جوانب أخرى غير الإعجاز البلاغي، تلك الناحية هي الناحية العلمية.

٢ - إن الإعجاز العلمي للقرآن الكريم يعجزُ الملحدين عن أن يجدوا فيه

موضعاً للتشكيك، فإن الحقيقة العلمية التي يذكرها القرآن لا بد أن تقوم عند كل ذي عقل دليلاً محسوساً على أن خالق هذه الحقيقة هو منزل القرآن.

٣ - إن العلم الحديث الذي ظهر بعد نزول القرآن قد أيد ما جاء فيه من العلم الدقيق بالكتانات، وأقام من نفسه شاهداً على صحة ما جاء في القرآن من قبله، ولم يعارضه في شيء.

٤ - إن التفسير العلمي هو الذي يقينا من تعليل بعض الظواهر الكونية تعليلاً باطلأ غير صحيح، وذلك مثل ما ذكرته بعض كتب التفسير بالتأثير وغيره أن الرعد اسم لملك يسوق السحاب، وأن الصوت المسموع منه صوت زجره السحاب، وأن البرق أثر المخراق الذي يزجر به السحاب. وما قيل أيضاً في الأرض وأنها مستقرة على ظهر حوت، وما يتعلق بالأجرام السماوية ومن أي العناصر تكونيتها، وما يعللون به بروادة ماء الآبار في الصيف وسخونتها في الشتاء، وعن منشأ السحاب، مما يعود على الإسلام بالضرر والتقص، وينفر عنه المفكرين وذوي العلم والمعرفة.

وهم مع ذلك قد نبهوا إلى أمرين مهمين:

١ - أنه لا ينبغي في فهم الآيات الكونية من القرآن الكريم أن نعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا كانت القرائن الواضحة تمنع من حقيقة اللفظ وتحمل على مجازه.

٢ - ينبغي أن لا نفتر كونيات القرآن إلا باليقين الثابت من العلم، لا بالفروض ولا بالنظريات التي لا تزال موضع فحص وتمحيص.

ولكن بعض المتحمسين لهذا النوع من التفسير قد دفعهم الحماس إلى تفسير بعض الآيات القرآنية تفسيراً علمياً جافاً بعيداً عن روح القرآن وأهدافه البنية ولا يستند إلى دليل معقول، فحين يظهر مكتشف من المكتشفات العلمية يسارع هؤلاء فيقطعون من كتاب الله ما يوهم صاحب النظر المتسع أنه يسير مع المكتشف الحديث، ويدعون أن كتاب الله تعالى قد ألقى إليهم بأسراره، فهم قادرون على أن يستبطوا منه قضايا العلم الحديث دون أدنى مراعاة منهم

لشروط التفسير السليم لكتاب الله العزيز، وهم مبالغون في دعواهم، ويكتبون بلا رؤية ولا تأمل، فيصيّبون في ناحية وبخطئون في أخرى، أو يدعون ما لم يؤكده العلم ولم يثبته، والظن لا يعني من الحق شيئاً، وربما كانت هذه الأخطاء سبباً في حمل كثير من العلماء على التفسير العلمي لأيات القرآن الكريم وكان الواجب على الذين يفسرون القرآن الكريم بالتفسير العلمي أن يأخذوا أنفسهم بالكثير من الحذر والحيطة، فالنزعـة التي أخذـوا بها أنفسـهم نزعـة صعبـة المراسـ محفوفـة بالأخطـار، في حاجة مـاسـة إلى الوعـي والاستقـاء، والتسلـح لـتفسـير كتاب الله لا بالعلم الذي نبغـوا فيه فقط ولكن بالعلوم الدينـة والعربـية.

ب - المعارضون: أما المعارضون فقد استدلوا على منع هذا النوع من التفسير بما يلي :

- ١ - يجب الوقوف بعبارات القرآن عندما فهمـ العربـ الحـلـصـ، ولا نتجاوزـ ما أـلفـوهـ من عـلومـهـمـ وأـدـركـوهـ من مـعـارـفـهـمـ؛ لأنـ الـبلاغـةـ هيـ مراعـاةـ مقتضـيـ الحالـ.
- ٢ - إنـ مهمـةـ القرآنـ دـينـيـةـ اـعـتـقـادـيـةـ وـلـيـسـ عـلـمـيـةـ.
- ٣ - يـنـبـغـيـ الاستـفـادـةـ منـ النـظـريـاتـ الـعـلـمـيـةـ دونـ إـقـحامـهاـ عـلـىـ القرآنـ الكـرـيمـ، أوـ اعتـبـارـ أنـ القرآنـ مـطـالـبـ بـمـوـافـقـتهاـ كلـمـاـ تـغـيـرـتـ مـنـ زـمـنـ وـمـنـ تـفـكـيرـ إـلـىـ تـفـكـيرـ .
- ومـاـذـاـ لوـ عـلـقـناـ صـحـةـ القرآنـ الـكـرـيمـ بـصـحـةـ هـذـهـ النـظـريـاتـ ثـمـ تـبـيـنـ بـطـلـانـهـ؟؟!!.
- ٤ - التـفـسـيرـ الـعـلـمـيـ يـعـلـمـ أـصـحـابـهـ عـلـىـ تـأـوـيلـ الـقـرـآنـ تـأـوـيلـاـ مـتـكـلـفاـ بـتـنـافـيـ معـ الإـعـجازـ، وـلـاـ يـسـيـغـهـ الذـوقـ السـلـيمـ.

٥ - وإذا قـلـناـ : إنـ بـعـضـ الـآـيـاتـ الـقـرـآنـيـةـ تـحـويـ أـصـولـ الـعـلـمـ الـحـدـيـثـةـ، فـمـعـنـىـ هـذـاـ أـنـ الـقـرـآنـ الـكـرـيمـ تـحـدـىـ أـنـاسـاـ عـاجـزـينـ لـيـسـ لـهـمـ حـظـ فيـ الـعـلـمـ

بالمعنى الدقيق، ومن ثم يكون التحدي باطلًا من أساسه، وهذا مخالف للقرآن نفسه، ولا يقول به أحد.

وخلاصة القول في هذا الموضوع كما يلي :

أولاً: إن الذين جروا وراء النظريات العلمية في حقها وباطلها مجانبون للصواب، والذين منعوا الاستفادة من حقائق العلم في إيضاح حقائق القرآن مجانبون للصواب.

ونحن لن نذهب إلى ما ذهب إليه الأولون ولا إلى ما ذهب إليه الآخرون، فلن نتجاهل الحقائق العلمية في القرآن، وفي الوقت نفسه لا نلتمس لكل مسألة علمية آية من كتاب الله زاعمين بذلك أنها توافق ما قال به العلم.

كما قال الشيخ المراغي : (يجب ألا نجر الآية إلى العلوم كي نفسها ، ولا العلوم إلى الآية كذلك ، ولكن إن اتفق ظاهر الآية مع حقيقة علمية ثابتة فسرناها بها) .

ثانياً: إن الحقيقة العلمية إن لم يكن في القرآن ما يؤيدتها فليس فيه - قطعاً - ما يعارضها، وقد يكون هناك خلاف بين القرآن وبين بعض النظريات العلمية التي لم تبحث ولم تدرس بعد دراسة كاملة.

ثالثاً: إن القرآن فيتناوله لتلك الحقائق العلمية لم يقصد البيان العلمي ، بمعنى أن يعلمنا الكيمياء أو الهندسة أو الطبيعة مثلاً ، لأن القرآن كسائر الكتب السماوية ليست مهمته البحث في الشؤون الكونية والمسائل العلمية والفنية على الشكل المألوف في الكتب الخاصة الموضوعة فيها ، وإنما يهدف من وراء ذلك إلى ما هو أعظم من ذلك بكثير وهو تحرير حقيقة الألوهية الحقة للذي خلق هذا الكون بما فيه من إبداع وإتقان؛ ولهذا تجده يمس حقائق الكون الموجودة مسأً يؤدي إلى العبرة والعظة، أما تعلم تلك الحقائق والكشف عن خباياها فهو نشاط ذهني متترك لنا لا علاقة للقرآن الكريم به إلا من حيث الحث عليه والأمر به.

أشهر الكتب التي تضمنت تفاسير علمية في العصر القديم:

مفاتيح الغيب لمؤلفه فخر الدين الرازي:

طبق فخر الدين الرازي في تفسيره (مفاتيح الغيب) ما جدّ في البيئة الإسلامية من ثقافة فكرية على آيات القرآن الكريم، مستدلاً بذلك على وحدانية الله تعالى وقدرته وإرادته وواسع علمه.

وقد كان الغزالي ومن قبله قد وضعوا الأسس النظرية للتفسير العلمي أما الرازي فقد طبق ذلك عملياً، ومن الأمثلة على ذلك ما قاله في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخِذِنَّ لِلَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالْفَلَكَ أُلَّا يَجْزِي فِي الْغَيْرِ بِمَا يَنْعَمُ أَنَّاسٌ وَمَا أَنَّ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَأْوَى فَأَحْسَنَ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهِنَا وَبَئَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَعْرِيفُ الرَّيْحَانِ وَالشَّجَرِ السَّمْكَيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَأَيْنَتِ لِقَوْمٍ يَقُولُونَ﴾ [البقرة: ١٦٤]، حيث يستدل بهذه الآية على وجود الله وعلى وحدانيته وبراءته من الفضد والنـد، ويجد فيها ثمانية أنواع من الدلائل على ذلك ويعدها كما جاءت في الآية، فبدأ بالنظر في أحوال السماء فطرق موضوعات كثيرة من علم الفلك، وعقد لذلك فصلاً، الفصل الأول: في ترتيب الأفلاك، والثاني: في معرفة الأفلاك، والثالث: في مقادير الحركات، والرابع: في كيفية الاستدلال بهذه الأحوال على وجود الصانع.

ثم ينتقل بعد ذلك إلى بيان معرفة الأفلاك ومقادير حركاتها، ويستعرض في ذلك آراء بطليموس وأراء الفلكيين القدماء من الهنود والصينيين والبابليين والمصريين، وعلماء الروم والشام، ويعتبر عليهم أحياناً.

ثم يرجع إلى الأرض ويدرك في أحوالها فصلاً، وفي بيان دلالة هذه الأحوال على وجود الصانع فصلاً آخر، وفي بيان دلالة أحوال السماء على وجود الصانع يذكر أربعة عشر وجهاً ترجع جميعها إلى أن الأفلاك رغم اتفاقها في الطبيعة الفلكية، إلا أن كلاً منها قد اختص بمقدار معين وحيّز معين، وشكل معين وحركة معينة وترتيب معين، واتفاق معين ولون معين،

ولا بد من مخصوص مدبر يخصص كلاً منها بمقداره وحيزه وشكله وحركته ولو نونه، ويجعلها على هذا الترتيب العجيب.

أشهر الكتب التي تضمنت تفاسير علمية مغالية في العصر الحديث

الجواهر في تفسير القرآن الكريم لمؤلفه طنطاوي جوهري:

ولد الشيخ طنطاوي جوهري عام ١٨٦٢ م، وقد نشأ محباً لدينه ذا رغبة قوية في توجيه المسلمين إلى الإيمان الراسخ بالله تعالى عن طريق النظر في ملكته وأثار نعمته ورحمته، وقد كان يؤمن بأن القرآن لا يفسر إلا بالعلم الحديث، فألف تفسيراً للقرآن الكريم سماه: (الجواهر في تفسير القرآن الكريم) وضعه في خمسة وعشرين جزءاً، مزج فيه - كما قال - الآيات القرآنية بالعجائب الكونية.

وكثيراً ما يهيب بال المسلمين أن يتأملوا في آيات القرآن التي ترشد إلى علوم الكون، وبحثهم على العلم بما فيها، ويندد بمن يُعقل هذه الآيات على كثرتها، وينعي على من أغفلها من السابقين، ووقف عند آيات الأحكام وغيرها مما يتعلق بأمور العقيدة، ويكرر هذا القول في كثير من مواضع الكتاب.

وهو في تفسيره يبدأ بالتفسير اللغطي للأيات التي يعرض لها، ثم يتلوه بالشرح والإيضاح والكشف، متوسعاً في الفنون العصرية والعلوم الكونية، كما ينقل عن التوراة والإنجيل كثيراً، ويرد على بعض النصارى والمستشرقين، كما يستشهد بكلام علماء العرب، وكثيراً ما يضع في تفسيره صور النباتات والحيوانات، ومناظر الطبيعة والتجارب العلمية والجدال والإحصائية.

وقد طبق في تفسيره للقرآن الكريم النظريات العلمية الحديثة، واستخرج هذه النظريات من القرآن، فجاء تفسيره مزيجاً من علوم الأمم قديماً وحديثاً، مع التوافق بين الآراء الحديثة والأفكار الدينية.

ومن ضمن ما جاء في تفسيره لسورة الفاتحة قوله: (الشريعة الإسلامية والنظر في الآفاق وفي الأنفس) وتحت هذا العنوان كتب صحيفة ونصف الصحيفة في الحض على النظر في آيات العلوم الكونية القرآنية، وذكر أننا ينبغي أن ندرس علوم الهيئة والفلك والحساب والهندسة، وعلم المعدن والنبات والحيوان وسائر علوم هذه الدنيا، وأن دراستها من الدين، فيكون علم الدين على قسمين:

العلم الأول: علم الآفاق والأنفس.

العلم الثاني: علم الشريعة.

وبذلك ترى العالم الديني شارحاً للنبات والحيوان، وهذا من قوله تعالى: ﴿سَرِّيْهُمْ إِيْنَانَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَقْصِيْهِمْ حَتَّىْ يَبْيَنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت: ٥٢].

ومن قوله في سورة الفاتحة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ذكر في معنى قوله تعالى: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أنه تعالى مربى العالم كلها ومرقيها من حال النقص إلى حال الكمال وغایيات التمام، فهو الذي يتبعه النباتات بالتغذية والإيماء، وهكذا الحيوان والإنسان، وكذا العالم العلوية، وهذه هي التربية التي كان مبدأها الرحمة، ثم ذكر عدداً من المسائل في هذه التربية، الأولى: في الذرة، والثانية: في تربية الشمرة في النخلة، والثالثة: في تربية اللؤلؤ في البحر، والرابعة: في تربية الجنين في بطنه أمه، والخامسة: في تربية الولد باللبن، وال السادسة: في التربية الطبية، والسابعة: في التربية بالمدارس، والثامنة: في تربية الله العقول بعلم المنطق لإدراك العلوم العالية.

ويبلغ ما كتبه في ذلك أربع صحائف، ثم تكلم عن معنى العالمين، فعرف العالم بأنه ما سوى الله تعالى، وقسمه إلى قسمين: عالم علوى وعالم سفلى، والعلوى: هو الكواكب والشمس والقمر والسيارات وأقمارها، ثم وضح ذلك بضرب مثل، ثم قال:

وهذه الشموس وحركاتها ونظمها لا يتسنى لك معرفتها إلا بعلم العدد

والحساب، والهندسة وعلم الجبر والفلك: **﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ أَسْنَمَ صِبَاءَ وَالْقَرَرَ ثُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ الْيَتِيمَيْنَ وَالْحِسَابَ مَا حَلَّ لِلَّهِ ذَلِكَ إِلَّا بِالْعَيْنِ يُفْصِلُ الْأَيْتَ لِتَوَمِّ يَسْلُوْنَ﴾** [يونس: ٥] ثم تكلم عن العالم السفلي وقال: إنه ما في البر من مخلوق حي وما في الأرض من معدن ونبات وحيوان وإنسان كل ذلك يدعى العالم السفلي، ثم تكلم عن عالم البحار بأسهاب، ثم ذكر النبات والحيوان وعلم التشريح وقال: لا فليعلم المسلمين منهم لا يحمدون الله حق حمه، ولا يشكرون حق شكره إلا إذا درسوا هذه العلوم وعرفوا ما تفرع عنها، وانتفعوا بها ونفعوا الناس بفوائدها.

والشيخ الطنطاوي جوهري - فوق هذا - ينخدع بدعوى علم تحضير الأرواح ودعاته، بل ويؤمن به ويدافع عنه ويستبطنه من القرآن، فهو عند تفسير قوله تعالى: **﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِرَبِّهِ إِنِّي أَأْتُمْنِي أَنْ تَدْبِيْعًا فَالْوَالِيَّةَ أَنْجَهِيْنَا هُرُوْرًا قَالَ أَعُوْذُ بِإِلَهِكَ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ﴾** [آل عمران: ٦٦] نجده يعقد بحثاً في عجائب القرآن وغرائبها فيذكر ما انطوت عليه هذه الآيات من عجائب ويدرك من بينها (علم تحضير الأرواح).

والمناسبة التي يستطرد منها إلى هذا البحث هي إحياء الله لقتيلبني إسرائيل لما ضرب بشيء من لحم البقرة التي أمروا بذبحها.

والحقيقة أن علم تحضير الأرواح علم كاذب، فلا يوافق الدين على الإيمان به فضلاً عن جعله تفسيراً لآية من القرآن الكريم، ولا يعترف بأخبار الأرواح التي تحضر عن طريقه، فهي أرواح حن تكذب بادعائها أنها الأرواح المطلوب إحضارها ومكالمتها، وكيف يمكن أن تكون صادقة وهي تقول عن نفسها أخباراً غير مطابقة لحالتها التي كانت عليها في الحياة؟ وكيف يمكن استحضار الأرواح حقيقة في حين أن السلطان عليها الله وحده؟! .

وهكذا تتضح النزعة العلمية التي سيطرت على قلم المؤلف واضحة جلية، وقد أخذ عليه كثرة الاستطراد والتغزل في قضايا لا تستفاد من الآيات

التي يفسرها، وإنما جعل فيها منافذ ينفذ منها إلى مباحث أخرى صارت لبعدها عن موضوع الآية كأنها عناوين لمقالات هامشية.

أشهر الكتب التي تضمنت تفاسير علمية معتدلة في العصر الحديث

مدخل إلى القرآن الكريم لمؤلفه عبد الله دراز:

ساق المؤلف في كتابه أدلة كثيرة على أن القرآن من عند الله ومنها الحقائق العلمية فيقول في ذلك : إن القرآن في دعوته إلى الإيمان والفضيلة لا يسوق الدروس من التعاليم الدينية والأحداث الجارية وحدها ، وإنما يستخدم في هذا الشأن الحقائق الكونية الدائمة ، ويدعو عقولنا إلى تأمل قوانينها الثابتة لا بغرض دراستها وفهمها في ذاتها فحسب وإنما لأنها تذكر بالخالق الحكيم القدير .

ونلاحظ أن هذه الحقائق التي يقدمها تتفق تماماً مع آخر ما توصل إليه العلم الحديث :

١ - المراحل التي يمر بها الإنسان وهو في بطنه أم : ﴿ خَلَقْتُكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَنْقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْعَفَةٍ مُخْلَقَةٍ وَعَنْرٌ مُخْلَقَةٌ لِتَبَيَّنَ لَكُمْ ﴾ [الحج : ٥].

٢ - عدد التجويفات المظلمة التي يتم الخلق بداخلها : ﴿ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أَهْمَنَتُكُمْ حَلْقًا مِنْ بَعْدِ حَلْقٍ فِي ظُلْمَنَتِ ثَلَاثٍ ﴾ [الزمر : ٦].

٣ - المنشأ المائي لجميع المخلوقات الحية : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْأَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا ﴾ [الأنباء : ٣٠].

٤ - تكوين المطر : ﴿ إِنَّ اللَّهَ الَّذِي يُرِسِّلُ الرِّيحَ فَتُبَرِّئُ سَحَابًا فَيُسْطِعُهُ فِي السَّمَاءِ كَفَ يَسْأَهُ وَيَجْعَلُهُ كَسَفًا فَذَرَ الْوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ جَلَلِهِ ﴾ [الروم : ٤٨].

٥ - دائرة السماء والأرض : ﴿ يَكُوْزُ أَثْلَلَ عَلَى الْأَثْلَارِ وَيَكُوْزُ الْأَثْلَارَ عَلَى أَثْلَلٍ ﴾ [الزمر : ٥].

- ٦ - كروية الأرض غير المكتملة عند الأقطاب: «أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْنِي
الْأَرْضَ تَقْصُّهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَنَّهُمْ الْغَافِلُونَ» [الأنبياء: ٤٤].
- ٧ - مسیر الشمس إلى نقطة معلومة: «وَالشَّمْسُ مَحْرِيٌ لِمُسْتَقْرِرٍ لَهَا» [يس: ٣٨].
- ٨ - تعايش الحيوانات في جماعات تشبه المجتمعات الإنسانية: «وَمَا مِنْ
دَبَّابَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطْلُبُ بِحَاجَتِهِ إِلَّا أُمُّ أَنْثَالَهُمْ» [الأنعام: ٣٨].
- ٩ - وصف حياة النحل بصفة خاصة: «وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَيَّ أَنَّجِيَ مِنْ
الْبَلَدِ يُؤْتَنَا وَمَنِ الشَّجَرَ وَمَا يَعْرِشُونَ ﴿٣٨﴾ ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ النَّزَرِ فَإِنَّكَ سُبْلُ رَبِّكَ ذُلْلَأَ» [النحل: ٦٨ - ٦٩].
- ١٠ - ثنائية النبات والمخلوقات الأخرى: «سُبْحَنَ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْجَفَ
كُلُّهَا مِنَ تُبْتُ الْأَرْضُ وَمِنَ الْفَسِيمَ وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُعْلَمَونَ ﴿٣٩﴾» [يس: ٣٦]، وهي حقيقة علمية لم تكن معروفة في عصر الرسول صلوات الله عليه وآله وسلامه.
- ١١ - التلقيح بواسطة الرياح: «وَأَرْسَلَنَا الْرَّيْحَ لِرَقْعَةِ» [الحجر: ٢٢]
- وبعد استشهاده بهذه الآيات على موافقة الحقائق القرآنية للحقائق العلمية التي توصل إليها العلم في العصر الحديث، قال: (إن الأمثلة السابقة هذه لا تتطلب تفسيراً أو تأويلاً، وإنما تتضمن تطابقاً عجيباً بين التوضيح القرآني ذاته، وبين التوضيح العلمي الذي ثبت بعد بحوث طويلة خلال العصور والأجيال التي انتهت إلى النتائج المقطوع بصحتها بفضل إسهام رجال متخصصين كلٌّ في فرعه المحدد).
- كتب أخرى:
- وظهرت بعد ذلك كتب وموسوعات بسميات مختلفة تتضمن الحديث عن إعجاز القرآن وربط ذلك الإعجاز بالعلوم العصرية المكتشفة حديثاً ولم تقدم تلك الكتب على أنها تفاسير للقرآن الكريم إنما أنت بالآيات التي فيها موضع الإعجاز وشرحها مقتربة بما جاء في العلوم . ومن تلك الكتب:

- الإعجاز العلمي في القرآن، محمد سامي محمد علي.
- موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة، يوسف الحاج أحمد.
- مع الطب في القرآن الكريم، الطيبان دياب وقرموز.
- الطب محراب الإيمان، خالص جلبي.
- الإشارات العلمية في القرآن، محمد وفا الأميري.

المبحث التاسع

التفسير المعاصر

- .تعريف التفسير المعاصر.
- .ألوان التفسير المعاصر.
 - .التحليلي.
 - .الإجمالي للأيات.
 - .الإجمالي للسورة.
 - .المقارن.
 - .الموضوعي بنوعيه.
- .الوحدة الموضوعية للسورة.
- .علم المناسبات والتفسير الموضوعي.
 - .تعريف المناسبة لغة واصطلاحاً.
 - .أهمية علم المناسبات.
 - .آراء العلماء فيه.
 - .أهم المؤلفات في علم المناسبات.
 - .اقسام المناسبات.
- .أشهر الكتب في التفسير المعاصر بشكل عام.
 - .نماذج من كتب التفسير الموضوعي.

تعريف التفسير المعاصر:

خطا التفسير في العصر الحديث خطوات جديدة، تتمثل في محاولة الجمع بين الرواية والدرایة، وطرح الخلافات المذهبية والمناقشات الكلامية، ونبذ كل ما يتصل بالإسرائيليات، وربط القرآن بالحياة الإنسانية، والمشكلات الاجتماعية، وتجلية الصورة الأدبية والتعبير الفني في هذا الكتاب المعجز، وتوضيح القضايا الكلية والخصائص التشريعية له، وأن ما جاء به هو وحده الصراط المستقيم والدستور القويم، والمنهج الذي لا يرقى إلى مستوى منهج آخر في شمولية التفنين، والصلاحية الدائمة للتطبيق.

وقد اتصف التفسير المعاصر بإسقاط مفاهيم العصر الاجتماعية على مباحث علم التفسير، كالعدالة الاجتماعية وحقوق المرأة، وقضايا الأسرة، وغير ذلك.

كما اتصف بإسقاط مفاهيم العصر السياسية من ديمقراطية وشوري وحرية فردية... لإثبات أن هذه المفاهيم إنما هي مستوحاة من القرآن الكريم، وأن تطبيقها لا يعني إلا تطبيق النصوص الشرعية، ولا حاجة لنظريات وضعية بشرية لسياسة المجتمعات.

وبذلك فقد حاول المفسرون المعاصرون تطبيق إصلاح تربوي ودعوي من خلال تفاسيرهم وكان مما يميز بعض تلك التفاسير اللمحات الأدبية، واللمسات الفنية الرائعة التي سيطرت على أسلوب مؤلفيها.

ومن ثم فإن المفسرين المحدثين حاولوا الأخذ بعموم المعاني لا بخصوص الأسباب التي نزلت في شأنها الآيات، كما اعتمدوا على نتائج العلوم الثابتة، وظروف العصر ومتطلباته، وذلك كله في أسلوب ميسر يفهمه جمهور المثقفين، ولا يهتم اهتماماً كبيراً بالقضايا النحوية والنكات البلاغية، والتفسيرات الجزئية، وغير هذا مما كان موضع اهتمام بعض القدماء، إن لم يكن جمهورهم من المفسرين، الأمر الذي جعل التفسير في بعض أحيائه أقرب إلى التطبيقات العربية، منه إلى التفسير الذي يجعل هدفه الأعلى تجلية

هدايات القرآن وتعاليمه وحكمة الله فيما شرع للناس في هذا القرآن على وجه يجذب الأرواح، ويفتح القلوب، ويدفع النفوس إلى الاهتداء بهدي الله سبحانه وتعالى.

ألوان التفسير المعاصر:

لم يكن للتفسير المعاصر لونٌ واحدٌ يتميز به، بل كان على أبواب كثيرة وصور متعددة ولعل للعصر دوراً كبيراً في تعدد ألوان التفسير، حيث كثرت أساليب الكتابة، وفنون الاتصال، وتطورت العلوم تطوراً سريعاً مما دعا المفسرين إلى مواكبة هذا التطور وتقديم التفسير بأساليب متنوعة متقدمة تساير ركب العصر الحديث، وتستطيع أن توفر للجillet تفسيراً يقبلون عليه كلُّ بما يتناسب مع قدرته العلمية وموبله وإدراكه.

وكانت نتيجة ذلك التنوّع أن برزت أنواع أساسية من التفسير منها:

١ - التفسير التحليلي:

وهو ليس تفسيراً معاصرًا ولكن تسميته هي المعاصرة، وهو أن يلتزم المفسر تسلسل النظم القرآني، والسير معه سورة سورة وآية آية، ويراعي فيه المفسر الترتيب التبعدي لأيات السورة، أو لأيات قطاع معين داخل السورة الواحدة.

كما يتم فيه تطبيق علم المناسبة بين الآيات وال سور وتوظيف سائر علوم الشريعة واللغة والبلاغة لخدمة النص القرآني على سبيل القصد والاعتلال دون أن يطغى جانب على جانب.

أما أدوات هذا اللون فهي :

علم مفردات القرآن، القراءات، البلاغة (البديع والمعاني والبيان)، الإعراب، الصرف، المناسبات، أسباب النزول، الناسخ والمنسوخ، والأحكام المستنبطة من الآيات بإجمال أو بتفصيل، ثم الهدایات والفوائد

التي يمكن أن يستفاد منها في الآيات. من الكتب في هذا النوع: التفسير المنير د. وهبة الرحيلي، وأنوار الإسراء للمؤلفة.

٢ - التفسير الإجمالي لآيات السورة:

هو أن يقسم المفسر السورة إلى مجموعات من الآيات تتناول كل مجموعة موضوعاً واحداً، فيفسرها تفسيراً إجمالياً، مبرزاً مقاصدها، موضحاً معانيها، مظهراً مراميها، حيث يعنون لهذه المجموعة بعنوان يبرز موضوعها الأساسي، ثم يشرح هذا الغرض، ويجعل بعض ألفاظ الآيات رابطاً بين النص وبين تفسيره، فيورد بين الفينة والأخرى لفظاً من ألفاظ النص القرآني لإشعار القارئ أو السامع بأنه لم يبعد في تفسيره عن سياق النص القرآني، ولم يجاوز ألفاظه وعباراته، ومشيراً بما انتهى إليه في تفسيره من النص. ومن الكتب في هذا النوع: تفسير المراغي.

٣ - التفسير الإجمالي للسورة:

وهو تفسير يعني بدراسة السورة بشكل عام ويحمل أبرز الموضوعات التي طرحتها السورة. أهم الكتب في هذا النوع: إيجاز البيان للصابوني، وقبسات من الذكر الحكيم للمؤلفة.

٤ - التفسير المقارن:

هو أن يعتمد المفسر إلى جملة من الآيات في موضوع واحد من سورة واحدة، يورد أقوال المفسرين السابقين لها، ويوازن بينها ويقارن وينقد الضعف ويزيد الصحيح، ثم يضيف آراء المفسرين المعاصرین، ويحاول استخراج تفسير واضح يجمع بين القديم والمعاصر مع حذف الضعف وإزالة السقيم.

وهذا التفسير - بحسب اطلاعى - لم يوجد منه إلا دراسات بسيطة في بعض الرسائل الجامعية أو الدراسات والأبحاث العلمية.

٥ - التفسير الموضوعي:

هو نوع من التفسير يبحث في قضايا القرآن الكريم المتحدة معنى أو غاية عن طريق جمع آياتها المتفرقة، والنظر فيها على هيئة مخصوصة، بشرط مخصوصة لبيان معناها، واستخراج عناصرها وربطها برباط جامع.

وقد وجدت لبيات هذا اللون من التفسير وعناصره الأولى منذ عصر التنزيل في حياة رسول الله ﷺ فيما يسمى بـ تفسير القرآن بالقرآن حيث كان رسول الله ﷺ إذا سئل عن تفسير آية فسرها بأيات تشبه معناها، وكذلك كان يفعل صحابة رسول الله ﷺ.

وقد جمع الفقهاء الآيات ذات الصلة بموضوع واحد في كتبهم الفقهية تحت عنوان جامع لها، كالموضوع والصلة والبيوع... وغيرها، وكل ذلك كان لوناً من ألوان التفسير الموضوعي في خطواته الأولى.

كما كانت هناك دراسات أخذت طابعاً لغويّاً، ودراسات جمعت الناسخ والمنسخ، وما جمع من أسباب النزول، وأمثال القرآن، فكان ذلك تطوراً للتفسير الموضوعي في خطوات تالية.

ولا زال هذا الخط من التفسير الموضوعي مستمراً إلى يومنا هذا، وقد توجهت أنظار الباحثين إلى هدایات القرآن الكريم حول معطيات الحضارات المعاصرة، وظهور المذاهب والاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية، والعلوم الكونية والطبيعية، فجمعت دراسات موضوعية تحت عناوين كثيرة مثل: الإنسان في القرآن، المرأة في القرآن، الأخلاق في القرآن....

وللتفسير الموضوعي لونان أساسيان:

اللون الأول: التفسير الموضوعي لموضوع من خلال القرآن الكريم:

وهو المشهور في عرف أهل الاختصاص وإذا أطلق اسم (التفسير الموضوعي) فلا يكاد ينصرف الذهن إلا إليه.

وهو الذي عرفناه آنفاً، حيث يتم تحديد موضوع ما يلحظ الباحث

تعرض القرآن الكريم له بأساليب متنوعة في العرض والتحليل والمناقشة والتعليق.

فيتبع الموضوع من خلال سور القرآن الكريم، ويستخرج الآيات التي تناولت الموضوع وبعد جمعها والإحاطة بتفسيرها يحاول الباحث استنباط عناصر الموضوع من خلال الآيات الكريمة.

فينسق بين عناصره، ويقدم له بمقدمة، ويقسمه إلى أبواب وفصول وبماه، ويستدل بالآيات القرآنية على كل ما يذهب إليه ويتحدث عنه، مع ربط ذلك كله بواقع الناس ومشاكلهم ومحاولة حلها وإلقاء الأضواء القرآنية عليها.

ويتجنب خلال بحثه التعرض للأمور الجزئية من قراءات ووجوه إعراب وبلاعة.

اللون الثاني: التفسير الموضوعي لسوره من خلال القرآن الكريم:

يبحث في هذا اللون عن الهدف الأساسي في السورة الواحدة، ويكون هذا الهدف هو محور التفسير الموضوعي في السورة.

ثم يبحث في سبب نزول السورة أو الآيات التي عرضت الموضوع الأساسي للسورة، ثم ينظر إلى ترتيب نزول السورة من بين السور، مكية أو مدنية، ثم يدرس الأساليب القرآنية في عرض الموضوع والمناسبات بين مقاطع الآيات في السورة، وسيجد الباحث أن لكل سورة شخصيتها المستقلة وأهدافها الأساسية.

الوحدة الموضوعية للسورة:

ظهر في العصر الحديث كتابًّا ألفوا في التفسير الموضوعي ونادوا بما يسمى بالوحدة الموضوعية للسورة فقالوا:

(إن كل سورة من سور القرآن الكريم تناولت موضوعاً معيناً تطرحه و تعالجه، وتكون به مميزة. ومن خلال التفسير الموضوعي للسورة، يحاول

الباحث الكشف عن ذلك الموضوع وبيانه؛ والتعرف على كيفية طرحة، وإبراز أجزائه وعناصره).

وذكرروا أن التعرف على هذا الهدف الأساسي للسورة أو المحور الذي تدور حوله يكون من خلال عدة أمور، منها:

- ١ - التعرف على دلالة اسم السورة أو أسمائها التي ثبتت عن طريق الوحي؛ أي: بالتوقيف عن رسول الله ﷺ.
- ٢ - استعراض الأحداث البارزة أو القضايا الأساسية التي تناولتها السورة.

٣ - المرحلة الزمنية التي نزلت فيها السورة، حيث إن السور المكية أكدت على تقرير أربعة أمور:

الإيمان بالله وحده، الإيمان بالبعث بعد الموت، الإيمان بالرسالات السماوية، الدعوة إلى أمهات الأخلاق، فإن كانت السورة مكية فلا يخلو أن يكون من أهدافها الأساسية أحد هذه الأسس الأربعة أو جميعها.

والسور المدنية استهدفت - بالإضافة إلى ما سبق - بناء المجتمع الإسلامي على أسس من الإيمان والطاعة والتشريعات التفصيلية في شؤون الحياة، كما استهدفت حماية المجتمع الإسلامي من الأخطار الداخلية والخارجية، فلا تخلو سورة مدنية من قضية البناء أو الصيانة والحماية.

ولابد من الإشارة إلى أن الوحدة الموضوعية لسورة يمكن أن تتحقق في السور القصيرة، حيث يمكن أن يكون لها محور واحد تدور حوله، أما السور الطويلة أو المتوسطة في الطول فلابد من تقسيمها إلى مقاطع أو فقرات تتحدث آيات كل مقطع عن عنصر الهدف ثم يتم ربط هذه المقاطع وما يستنبط من هدایات من كل منها ربطاً منطقياً يبرز التماسك العضوي والترابط الفني الذي تميز به كل سورة من سور القرآن.

بعض السور يمكن أن نجد لها عدة محاور تدور حولها من غير تناقض

ولا تعارض ولا تصادم، ويمكن تحديد كل محور والتعرف على دائرته من خلال زاوية الرصد التي نرصدها.

ومما يؤخذ على (الوحدة الموضوعية) الملاحظات التالية:

- ١ - إن إيجاد وحدة موضوعية للسورة أو هدف أساسي تدور في فلكه السورة قد يمنع الباحث من الاستفادة من كل المواضيع المطروحة في السورة، مع العلم أن من عادة القرآن الكريم الإشارة إلى موضوع ما دون شرح أو تفصيل، ونحن لا يمكن أن نغفل شيئاً جاء في القرآن الكريم مهما دقّ بحجة أنه ليس الأساسي.
- ٢ - يجب ألا ننسى ربط السور كلها بعضها ببعض، ولا نقع جراء البحث عن الوحدة الموضوعية للسورة بتفكيك السور عن بعضها يجعلها بُنى مختلفة منفصلة قد صفت بعضها إلى جانب بعض دون مناسبة أو حكمة إلهية، سيماناً وأن ترتيب السور في القرآن الكريم حتماً توقيفي، ولا يؤبه للقائلين بأنه اجتهد من الصحابة رضوان الله عليهم.
- ٣ - إن إعطاء السورة عنواناً أو هدفاً أساسياً إنما هو اجتهاد من الناظر في السورة، وبذلك تختلف الأهداف والعنوانين للسورة الواحدة باختلاف الباحثين، وبالتالي فقد يكون للسورة الواحدة عدة عناوين يدعى أصحابها أنها أساسية، ويحاول كل منهم أن يلوّي أعناق الآيات ليربطها بالعنوان الذي اختاره.

علم المناسبات والتفسير الموضوعي^(١)

المناسبة في اللغة: المقاربة والمشاكلة.

المناسبة في الاصطلاح: هي الرابطة بين شيئين بأي وجه من الوجوه.

وفي كتاب الله تعالى: هي ارتباط السورة بما قبلها وما بعدها.

وفي الآيات الكريمة: هي وجه الارتباط في كل آية بما قبلها وما بعدها.

أهمية علم المناسبات:

وعلم المناسبات هو علم يعرف به أسرار ترتيب أجزاء القرآن الكريم وسورة وأياته، ويجعل أجزاء الكلام بعضها آخذًا بأعناق بعض.

وبهذا العلم يرسخ الإيمان في القلب ويتمكن من اللب، وذلك أنه يكشف أن للإعجاز طريقين، أحدهما: نظم كل جملة لوحدها بحسب التركيب، والثاني: نظمها مع أختها بالنظر إلى الترتيب^(٢).

وقد اعتبر العلماء أن نسبة هذا العلم من علم التفسير مثل نسبة علم البيان من علم النحو.

آراء العلماء فيه:

أيد معظم علماء التفسير علم المناسبات وعدوه علمًا أساسياً لا ينفك

(١) مباحث في التفسير الموضوعي، مصطفى مسلم (٥٨). والبرهان في علوم القرآن، الزركشي (٣٥/١) وما بعدها.

(٢) نظم الدرر، البقاعي (٧/١) وما بعدها.

عنه التفسير، وهو أحد العلوم التي تظهر إعجاز القرآن من حيث السبب وترتيب الجمل بعضها وراء بعض.

إلا أنه لم يتفق كل العلماء على قبول علم المناسبات، ووجد منهم من نعه قائلاً:

إن هذا البحث تكلفٌ محضرٌ، تأباه طبيعة نزول القرآن منجماً، ولم ينقل شيءٌ من ذلك عن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين.

ومن أولئك المانعين (عز الدين بن عبد السلام المتوفى سنة ٦٦٠ هـ) الذي قال:

(إن ربط آيات القرآن على ترتيب نزوله تكلف لا يليق، إذ إنه يشترط في حسن الكلام أن يقع في أمر متعدد مرتبط أوله بأخره، فإن وقع على أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط، ومن ربط ذلك فهو متتكلف بما لا يقدر عليه إلا بربط ركيك يصان عن مثله حسنُ الحديث فضلاً عن أحسته، فإن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة شرعت لأسباب مختلفة وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض).^(١)

وفي الرد على المانعين لعلم المناسبات قال العلماء:

إننا نسلم أن القرآن الكريم قد أنزل في فترات متباعدة خلال ثلاثة وعشرين سنة مدة نزول الوحي على رسول الله ﷺ ونؤمن إيماناً جازماً أن ترتيب الآيات في السور كان بأمر من رسول الله ﷺ لكتبة الوحي، ولم يكن لأحد رأي واجتهاد في ذلك.

إن هذا الترتيب الموحى به لم يكن جزاً ولا اعتباطاً أو عبثاً، وننزع كلام الباري سبحانه وتعالى عن كل ذلك. والقول بوجود المناسبات أمر يحتمه الاعتقاد بتنزيله كلام الله سبحانه وتعالى عن الفوضى والتناقض، وقد قال الله

(١) مباحث في التفسير الموضوعي، مصطفى مسلم (٦٢).

تعالى: «أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَمْ كَانَ مِنْ عِنْدِهِ عَيْنٌ إِلَّا لَوْجَدُوا فِيهِ أَخْلَاقًا كَثِيرًا» [النساء: ٨٢].

- ولا شك أن بعض العلماء الباحثين في وجوه المناسبات قد تكلعوا أحياناً في استخراج وجه المناسبة ولكن تكلفهم هذا لا ينبغي أن يكون ذريعة لرد الوجوه المعقولة المقبولة التي ذكرها الآخرون.

أهم المؤلفات في علم المناسبات:

- أول من أظهر هذا العلم أبو بكر النسابوري المتوفى سنة ٣٢٤ هـ حيث كان كلما قرأ آية أو قرئت عليه يقول: لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟

- ثم أبو بكر ابن العربي المالكي ت ٥٤٣ هـ حيث أودع بعضاً من المناسبات في كتابه (أحكام القرآن).

- ومن المكثرين في إيراد المناسبات بين الآيات فخر الدين الرازي ت ٦٠٦ هـ في تفسيره (مفاتيح الغيب).

- خص الزركشي ت ٧٩٤ هـ في كتابه (البرهان في علوم القرآن) فصلاً خاصاً لمعرفة المناسبات.

- من أوسع المراجع في هذا العلم كتاب (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) لبرهان الدين البقاعي ت ٨٨٥ هـ حيث ذكر المناسبات بين آيات القرآن الكريم سورة سورة.

- ألف السيوطي ت ٩١١ هـ كتاباً خاصاً سماه (تناسق الدرر في تناسب السور).

- ومن المعاصرین الشيخ عبد الله محمد الصديق الغماري كتب كتاباً سماه (جواهر البيان في تناسب سور القرآن) ذكر فيه وجه المناسبة بين سور القرآن سورة سورة.

لقسام المناسبات:

القسم الأول: المناسبات في السورة الواحدة:

· تنواعها:

١ - المناسبات بين الآيات المتناظرة في السورة الواحدة. مثال: قوله تعالى في سورة البقرة:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْيَوْمُ لَا تَأْخُذُمْ سَيِّئَةً وَلَا تَوْمَ . . .﴾ [البَّقَرَةَ: ٢٥٥]

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ بَيَّنَ الرَّسُولُ مِنَ الْقِيَمَ . . .﴾ [البَّقَرَةَ: ٢٥٦]

﴿إِنَّ اللَّهَ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلْمَتِ إِلَى النُّورِ . . .﴾ [البَّقَرَةَ: ٢٥٧]

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ يَأْتِهِ اللَّهُ الْمُلْكُ . . .﴾ [البَّقَرَةَ: ٢٥٨]

﴿أَفَ كَالَّذِي مَكَرَ عَلَى قَبْرِي وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُنْعِي، هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةً عَامٍ ثُمَّ بَعْثَةً . . .﴾ [البَّقَرَةَ: ٢٥٩]

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّ أَرْبَيْنِ كَيْفَ تُخْيِي الْمَوْتَ قَالَ أَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَّ وَلَكِنْ لِيَطْمِئِنَ فَلَنِي﴾ [البَّقَرَةَ: ٢٦٠]

﴿مَثُلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . . .﴾ [البَّقَرَةَ: ٢٦١]

﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُشْتَعِنُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَا وَلَا أَذْيَ . . .﴾ [البَّقَرَةَ: ٢٦٢]

إن آية الكرسي قد بينت صفات الجلال والكمال لله سبحانه وتعالى وحده، وإذا كان الأمر بهذا الشكل من الوضوح فالعقل السليم تؤمن به من غير حاجة إلى إكراه لوضوح البراهين، إلا أن بعض العقول قد يؤثر عليها ولاءاتها وارتباطاتها فتحرفها عن سلوك الطريق القويم فتخرجها من نور الفطرة إلى ظلمات الشرك، أما الذين آمنوا فولهم الله الذي يزيد هذه الفطرة نوراً وضياء.

ومن الأمثلة على انحراف التفكير نمود الذي زعم في نفسه الألوهية علماً أنه أدرى الناس بحقيقة عجزه، ثم تفسيره للإحياء والإماتة، ولكنه بعثت عندما جُوبه بأن من شأن الإله التصرف المطلق في الكون. ثم عقب على ذلك بأن حقيقة الإماتة والإحياء ما حدث بعد الله الصالح عزير وحماره وما أجراه الله سبحانه وتعالى على يد خليله إبراهيم عليه السلام في إحياء الطيور الأربع، ثم انتقل إلى إحياء من لون آخر وهو إحياء النفوس بالصدقة والإنفاق في سبيل الله، وموت النفوس وختن الأجر وإماتته بالمن والأذى.

- وبعد هذا العرض للمناسبة بين الآيات السابقة في سورة البقرة، ألا نجد تلامحاً عجيباً وانتقالاً بدليعاً بين الآيات مع السبك الرائع رغم تعدد الموضوعات؟!!

٢ - مناسبة فواتح سور لخواطيمها: حيث تبدأ السورة بأمر وتحتم به أو بما يناسبه.

مثال:

افتتحت سورة الكهف بقوله تعالى: ﴿أَلْهَمَ اللَّهُ أَرْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَاجًا﴾ ① فَيَا لَتَذَرْ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَسْمُوُكُ الصَّلَاحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ② [الكهف: ١ - ٢]. وختمت السورة بقوله تعالى: ﴿فَقُلْ لَوْ كَانَ الْبَغْرُ مِدَادًا لِكَيْمَتِ رَبِّ الْبَعْثَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْتَدِ كَيْمَتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِيَثْلِهِ مَدَادًا ③ قُلْ إِنَّا أَنَا بَغْرٌ وَمَنْكُمْ يُوحَى إِنَّ أَنَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَلَوْلَدْ فَنَ كَانَ يَرْجِعُ لِقَاءَ رَبِّيْ فَلَيَعْلَمْ عَمَّا صَلَطْتُمْ وَلَا يُشْرِكُ بِعِيَادَةٍ رَبِّيْ لَهُمَا ④﴾ [الكهف: ١٠٩ - ١١٠].

فالحديث في أول السورة وختامتها عن كلام الله تعالى الموحى به إلى نبيه محمد ﷺ.

القسم الثاني: المناسبات بين سور المجاورة:

إن القول بوجود المناسبات بين السور يعتمد على القول بأن ترتيب

السور في المصحف توفيقي لا اجتهادي وهو الرأي المعتمد ومذهب جمهور العلماء ولا يلتفت إلى غيره أبداً.

أنواعها:

١ - المناسبة بين أول السورة وخاتمة ما قبلها:

مثال:

ختمت سورة الأحقاف المكية بقوله تعالى: ﴿كَانُوكُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَئِنْ يَبْتَسِرُ إِلَّا سَاعَةً مِّنْ هَلَقٍ بَلْغَ فَهَلْ يَهْلُكُ إِلَّا قَفْرُ الْقَسْبُونَ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

وافتتحت سورة محمد ﷺ المدنية بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [محمد: ١]. ولا يخفى الرابط بين هلاك القوم الفاسقين ووصفهم بأنهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله.

والمناسبة تكون بين السور المجاورة وإن اختلف زمان ومكان نزولها كما سبق في المثال بين سورة مكية وما بعدها مدنية.

٢ - مناسبة مضمون كل سورة لما قبلها:

يقول السيوطي: إن سورة الفاتحة قد جمعت مقاصد القرآن الكريم فهي كالعنوان للقرآن الكريم وبراعة الاستهلال له^(١).

كما أن بين الفاتحة والبقرة أوجهًا للمناسبة:

أ - ففي سورة الفاتحة: دعاء الذين خصوا الله تعالى بالعبادة والاستقامة في قولهم: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ وصراطه هو كتابه المبين الذي قال الله تعالى عنه في سورة البقرة: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَبَّ لَهُ فِيهِ﴾ أي: اتبعوه لأنك هو الصراط المستقيم.

ب - ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة الطوائف الثلاث: الذين أنعم عليهم، المغضوب عليهم، والضالين، وأشار في سورة البقرة إلى شؤون

(١) انظر: تناسق الدرر في تناسب السور، السيوطي (٧٤).

هذه الطوائف الثلاث، فذكر الذين على هدى من ربهم، وذكر الذين اشتروا الضلاله بالهدى، وذكر الذين بازوا بغضب من الله.

٣ - مناسبة فاتحة السورة الأولى لخاتمة السورة الثانية:

مثال:

افتتحت سورة البقرة بذكر المتقين وأنهم المفلحون **﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾** [البقرة: ٥]، وختمت سورة آل عمران بقوله تعالى: **﴿وَأَنَّعُوا اللَّهَ لِمَلَكُوتِ الْمُقْرِبُونَ﴾** [آل عمران: ٢٠٠].

وهكذا فإن الناظر في آيات القرآن الكريم يجد أنه لا توجد كلمة يتخلل بها موضعها في النظم المحكم، وقد نجد الآية المدنية في السورة المكية، أو الآية تتلو الآية والفاصل في نزولهما يبلغ عدة سنوات مما يدعونا للتمسك أكثر بعلم المناسبات الذي يبرز جانباً من إعجاز القرآن الكريم، وأنه كلام الله المنزل وليس بكلام البشر، وأن هذا الترتيب للأيات في السورة أو للسور مع بعضها إنما هو تدبير من حكيم عظيم.

أشهر الكتب في التفسير المعاصر^(١)

١ – محاسن التأويل

المؤلف: جمال الدين بن محمد بن أبي بكر القاسمي، فقيه صالح، ولد سنة ١٨٦٦ م في دمشق، وتوفي سنة ١٩١٤ م، ودفن في مقبرة الباب الصغير بدمشق.

عاش القاسمي عمره زمن الحكم العثماني، ونشأ في بيت دين وورع وخلق كريم، درس على طريقة القدماء، وأخذ العلوم على أيدي أئمة أعلام، وكان يأخذ نفسه بالجد والمحافظة على الوقت والمواظبة على العمل منذ كان صغيراً.

ترك مؤلفات وكبّاً ورسائل تجاوزت المائة على صغر سنّه وكثرة أعماله، ومن أهم كتبه:

تفسيره المسمى (محاسن التأويل) و(قواعد التحديد) و(موقعية المؤمنين)، لخص فيه كتاب إحياء علوم الدين للغزالى.

(١) كل ما ذكر من الكتب المعاصرة إنما هي نماذج وليس دراسة حصرية للكتب المعاصرة، لأن هذا بحث يحتاج إلى دراسة وافية واستقراء تام يتم الآن التحضير له وسيكتب له أن يخرج إلى النور بإذن الله تعالى في أقرب وقت، وهناك كتب معاصرة لم أتعرض لها في هذا الكتاب لأنها درست بالتفصيل في كتب سابقة مثل: تفسير المنار، محمد رشيد رضا. وتفسير المراغي، محمد مصطفى المراغي. وفي ظلال القرآن، سيد قطب. وتفسير محمد عبد، وتفسير القرآن، محمود شلتوت. الأجزاء العشرة الأولى، وغيرها كثير مما ظهر ما بين (١٩٤٠-١٩٧٠) من هذا العصر.

الكتاب:

هو كتاب في التفسير ألفه القاسمي بعد اطلاعه على ما قدر له من تفاسير السابقين وعرف ما فيها من الغث والسمين، حاول فيه أن يهتم بدقائق الكتاب الكريم، فقال:

(واستخرت الله تعالى في تقرير قواعده، وتفسير مقاصده، في كتاب اسمه بعون الله (محاسن الناويل) أودعه ما صفا من التحقيقات وأوشحه بمباحث هي المهمات، وأوضح فيه خزانة الأسرار، وأنقد فيه نتائج الأفكار، وأسوق إليه فوائد التققطتها من تفاسير السلف الغابر، وفرائد عثرت عليها في غضون الدفاتر، وزواائد استنبطتها بفكري القاصر مما قادني الدليل إليه وقوى اعتمادي عليه.. وقد اخترت حسن الإيجاز في حل المشكلات).

قدم المؤلف لكتابه بمقدمة استهلكت منه جزءاً كاملاً ما يقارب (٤٠٠) صحيفة) حول القضايا التالية:

- ١ - قاعدة في أمهاط مأخذة.
- ٢ - في معرفة صحيح التفسير وأصح التفاسير عند الاختلاف.
- ٣ - إن غالب ما صح عن السلف من الخلاف يرجع إلى اختلاف نوع لا اختلاف تضاد.
- ٤ - في معرفة سبب النزول.
- ٥ - في الناسخ والمنسوخ.
- ٦ - في القراءة الشاذة والمدرج.
- ٧ - في قصص الأنبياء والاستشهاد بالإسرائيليات.
- ٨ - في أن كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي فليس من علوم القرآن في شيء.

إلى غير ذلك مما يصح أن يطلق عليه (قسم علوم القرآن الكريم)، ثم ببدأ المؤلف تفسيره بسورة الفاتحة ثم البقرة، وهو ينقل عنمن سبقه من

المفسرين، ويهتم بالمعاني والهدايات أكثر من اهتمامه بعلوم أخرى كالنحو والصرف ويستخدم البلاغة في شرح النص وبيان إعجازه دون أن يفرد للبلاغة عنواناً خاصاً بل تأتي منسجمة مع الشرح متلائمة مع المعاني.

يبدأ تفسير السورة بمقدمة يذكر فيها تسمية السورة ومعنى التسمية وما لها من أسماء أخرى وما ورد في فضلها من أحاديث، ثم يفسر السورة آية آية وعند الضرورة يذكر المناسبات بين الآيات ثم يختتم السورة ببحث صغير سماه (فوائد) يذكر فيه ما يستفاد من السورة بشتى النواحي سواء كانت فوائد فقهية أو عقدية أو اجتماعية وقد يورد أيضاً في الفوائد بعض الأحاديث التي وردت في شأنها.

٢ – التحرير والتنوير

المؤلف: محمد الطاهر بن عاشور، كان رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس، ت (١٩٧٣ م)، وكان من أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق والقاهرة، له مصنفات كثيرة منها: (مقاصد الشريعة الإسلامية) و(أصول النظام الاجتماعي في الإسلام) و(التحرير والتنوير) الذي نحن بصدده.

الكتاب: هو تفسير من الحجم الكبير يقول عنه مؤلفه واصفاً لجهده فيه: (جعلت حقاً علي أن أبدي في تفسير القرآن نكتاً لم أر من سبقني إليها، وأن أقف موقف الحكم بين طائف المفسرين تارة لها وأومنة عليها...).

ولقد رأيت الناس حول كلام الأقدمين أحد رجلين: رجل معتكف فيما شاده الأقدمون وأخر أخذ بمعوله في هدم ما مضت عليه القرون، وفي كلتا الحالتين ضررٌ كثير، وهناك حالة أخرى ينجر بها الجناح الكسير، وهي أن نعمد إلى ما أشاده الأقدمون فنهذه ونزيله، وحاشا أن ننقضه أو نبيده.

وقد ميزت ما يفتح الله لي من فهم في معاني كتابه وما أجبله من المسائل العلمية، مما لا يذكره المفسرون، وإنما حسيبي في ذلك عدم عثوري

عليه فيما بين يدي من التفاسير في تلك الآية خاصة، ولست أدعى انفرادي به في نفس الأمر، فكم من كلام تشنئه تجدك قد سبقك إليه متكلماً).
وكان جلُّ اهتمام ابن عاشور فنَّ دقائق البلاغة الذي قال عنه: إنه لم يخصه أحد من المفسرين بكتاب كما خصوا الأفانيين الأخرى، فاهتم في تفسيره ببيان وجوه الإعجاز ونكت البلاغة العربية وأساليب الاستعمال.
كما اهتم ببيان تناسب اتصال الآيات بعضها ببعض، حيث رأى أن من سبقه كالفارخر الرازي وبرهان الدين البقاعي، قد ألفا في هذا العلم، إلا أنهما لم يأتيا في كثير من الآيات بما هو مقنع.

وهو يبين ما في السورة من أغراض وموضوعات، كما يبين معاني المفردات في اللغة العربية، بضبط وتحقيق مما خلت عن ضبط كثير منه قواميس اللغة، كما كشف عن كثير من معاني القرآن وإعجازه، قال عنه مؤلفه: (فيه أحسن ما في التفاسير وفيه أحسن مما في التفاسير)، وسماه: (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد). ثم اختصر هذا الاسم باسم: (التحرير والتنوير من التفسير).

ابتداً المؤلف تفسيره بعشر مقدمات تكون عوناً للباحث في التفسير، وهي أشبه ما تكون بمختصرات في علوم القرآن، وهي:
الأولى: في التفسير والتأويل، وكون التفسير علمًا.
الثانية: في استمداد علم التفسير.

الثالثة: في صحة التفسير بغير المتأثر ومعنى التفسير بالرأي ونحوه.

الرابعة: فيما يحق أن يكون غرض المفسر.

الخامسة: في أسباب النزول

ال السادسة: في القراءات.

السابعة: في قصص القرآن.

الثامنة: في اسم القرآن وأياته وسوره وترتيبها وأسمائها.

الناسعة: في أن المعاني التي تحملها جمل القرآن تعتبر مراده بها.

العاشرة: في إعجاز القرآن.

ثم يتناول سور القرآن سورة سورة، فيبدأ بذكر أسماء السورة، وبعض الأدلة على ذلك إن وجدت، ثم يذكر نزول السورة وما ورد في ذلك من أدلة، من حيث المكان والزمان والظروف المحيطة بذلك النزول.

ثم يذكر ما جاء في فضلها وعدد آياتها، ثم محتويات السورة باختصار، وما جاء فيها من موضوعات سرداً لا شرحاً.

ثم يبدأ بالشرح المفصل للسورة من حيث المعاني اللغوية والوجوه الإعرابية والتكت البلاغية والتواхи الصرفية، وهذا يأخذ من ابن عاشور جل اهتمامه، وأكثر ما في الكتاب هو من هذا الباب.

وهو قد يروي بعض القصص الإسرائيلي عند الضرورة، لكنه يرويها رواية الحاذق الوعي الذي يميز الصحيح من السقيم.

فهو كما قال عن نفسه، يقف بين طوائف المفسرين موقف الحكم تارة لها وأونتها عليها.

٣ – التفسير الحديث:

المؤلف: محمد عزة دروزة: مؤلف معاصر، عاش فترة الحكم الفرنسي لسوريا، وسجن بسبب مشاركته بالثورة العربية الفلسطينية ضد الإنكليز، ثم هاجر إلى تركيا، ثم عاد إلى دمشق، له مؤلفات عديدة منها: عصر النبي ﷺ، سيرة الرسول ﷺ من القرآن، والدستور القرآني في شؤون الحياة، ثم هذا التفسير الذي نحن بصددده.

الكتاب:

هو تفسير للقرآن الكريم، رتبه المؤلف وفقاً لترتيب نزول السور لا وفقاً لترتيبها التوقيفي في المصحف، وسلك في تفسيره المنهج التالي:

- ١ - شرح الكلمات والتعابير الغريبة، بایجاز دون تعمق لغوي ونحوبي وبلااغي إذا لم تكن هناك ضرورة.
- ٢ - شرح مدلول الجملة شرعاً إجمالاً، مع الاكتفاء بعرض الهدف والمدلول، إذا كانت الجملة واضحة نظماً ولغة.
- ٣ - إشارة موجزة إلى ماروي في مناسبة نزول الآيات أو في صددها، وما قيل في مدلولها وأحكامها، وإبراد ما يقتضي إيراده من الروايات والأقوال، والتعليق على ما يقتضي التعليق عليه بایجاز.
- ٤ - إبراد ما تحتويه الآيات من مبادئ وأهداف تشريعية وأخلاقية واجتماعية وروحية، وملاحظة مقتضيات تطور الحياة والمفاهيم البشرية.
- ٥ - الإشارة إلى ما تضمنته الآيات من صور ومشاهد عن السيرة والبيئة النبوية.
- ٦ - الاهتمام ببيان المناسبات في السورة وما بين الآيات والمواضيعات في السورة من ترابط.
- ٧ - محاولة تفسير القرآن بالقرآن ما أمكن إلى ذلك سبيلاً، ثم بالروايات عن رسول الله ﷺ والصحابة الكرام، ثم الاستعانة بأقوال المفسرين إذا كانت متسقة مع المفهوم والسياق.
- ٨ - حاول المفسر أن يعرض المعاني بأسلوب قريب المأخذ سهل التناول.
- ٩ - كان يشرح الموضوع أول مرة برد فيها ثم يحيل إليه كلما تعرض لتكلفه.
- ١٠ - وهو قبل تفسير كل سورة يكتب مقدمة يعرف فيها بالسورة، ويصف محتوياتها وأهم ما امتازت به، ويبين ما في السور المكية من آيات مدنية وما في السور المدنية من آيات مكية. أما عن ترتيب تفسيره حسب نزول السور فيقول المؤلف: (رأينا هذا يتسمق مع المنهج الذي اعتقדنا أنه الأفضل

لفهم القرآن وخدمته، إذ يمكن متابعة السيرة النبوية زمناً بعد زمن، كما يمكن متابعة أطوار التنزيل ومراحله بشكل أوضح وأدق. وقد قلّنا وجوه الرأي حول هذه الطريقة وتساءلنا عما إذا كان فيها مساس بقدسية المصحف المتداول^(١) فانتهى بنا الرأي إلى القرار عليها، لأن التفسير ليس مصحفاً للتلاوة من جهة، وهو عمل فني أو علمي من جهة ثانية، ولأن تفسير كل سورة يصبح أن يكون عملاً مستقلاً بذاته لا صلة له بترتيب المصحف، وليس من شأنه أن يمس قدسيّة ترتيبه من جهة ثالثة).

ويذكر المؤلف أنه استفتي سماحة الشيخ (أبا اليسر عابدين) مفتى سوريا في ذلك الوقت والشيخ (عبد الفتاح أبو غدة) وتلقى منهما جواباً مؤيداً لهذه الطريقة^(٢).

واعتبر الشيخ أبو غدة هذه المحاولة من باب وحدة الموضوع بين السورة والسورة من حيث زمن نزولها سابقة أو لاحقة إن لم يقبل كونها تفسيراً بحسب ترتيب النزول، فكما يقبل ذلك هناك فليقبل هنا، واستشهد له بشواهد من علماء أجياله قد مشوا على هذه الطريقة في التفسير أو ما يقاربها.

ولكن الدكتور محمد الدسوقي في كتابه (في تاريخ القرآن وعلومه) يقول عن التفسير الحديث: وهذه المسوغات التي اعتمد عليها الأستاذ دروزة في قراره لا تقوم حجّة له، لأن تفسير سورة واحدة أو أكثر غير تفسير القرآن كله، ثم إن علاقة فهم النص القرآني بمراحل تاريخ الدعوة لا يتضمن العدول عن ترتيب المصحف، لأن هذا قد يفهم منه أن هذا الترتيب - و هو توقيفي - يعد عائقاً في فهم النص المقدس، وما قال بهذا أحد - فيما أعلم - قديماً أو

(١) لنا تحفظ على قول المؤلف (المصحف المتداول) فكانه أشار بهذه الكلمة إلى أنه يوجد مصحف متداول ومصحف غير متداول، والحقيقة إنه مصحف واحد مرتب توقيفياً بوجي من الله تعالى.

(٢) وزرى أن الأفضل بالنسبة لتفسير القرآن الكريم أن يفسر على ترتيبه التوقيفي.

حديثاً، وقد يفتح باب الكلام في قدسيّة ترتيب القرآن، وحاول فتحه بعض المستشرقين الذين نادوا بطبع القرآن وفق ترتيب النزول.

وهذا التعقيب لا يطعن في الجهد الطيب الذي بذله - مأجوراً - الأستاذ دروزة في تفسيره، ولا يسيء الظن به، أو ينال من جهاده المبرور في الدفاع عن كتاب الله، ورد كيد أعدائه من اليهود والمبشرين والملحدين إلى نحورهم.

٤ - التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج

المؤلف: أ.د. وهبة الزحيلي

رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه سابقاً وأستاذ الدراسات العليا في جامعة دمشق، وعضو المجمع الفقهية. له مؤلفات كثيرة أهمها: موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته، وأصول الفقه، والتفسير المنير الذي نحن بصدده والتفسير الوسيط، والتفسير الوجيز.

الكتاب: تفسير لكتاب الله عز وجل حاول فيه المؤلف أن يربط المسلم بكتاب الله عز وجل ربطاً علمياً وثيقاً، ولم يقتصر على بيان الأحكام الفقهية للمسائل بالمعنى المعروف عند الفقهاء، بل أوضح الأحكام المستبطة من أي القرآن الكريم بالمعنى الأعم الذي يشمل العقيدة والأخلاق والمنهج والسلوك، والدستور العام، والفوائد المستبطة من الآيات القرآنية تصريحاً أو تلميحاً أو إشارة، سواء في البنية الاجتماعية للمجتمعات، أو في الحياة الشخصية لكل إنسان في صحته وعمله وعلمه ودنياه وأخرته.

يقول المؤلف عن كتابه: (...) فإنه سيكون تفسيراً يجمع بين المأثور والمعقول، مستمدًا من أوثق التفاسير القديمة وال الحديثة، ومن الكتابات حول القرآن الكريم تاريخاً وبيان أسباب النزول، وإعراباً يساعد في توضيح كثير من الآيات، ولست بحاجة كبيرة إلى الاستشهاد بأقوال المفسرين، وإنما سأذكر أولى الأقوال بالصواب بحسب قرب اللفظ من طبيعة لغة العرب وسياق الآية.

ولست في كل ما أكتبه متاثراً بأي نزعة معينة أو مذهب محدد، أو إرث اعتقادي سابق لاتجاه قديم، وإنما رايندي هو الحق الذي يهدي إلى القرآن الكريم، على وفق طبيعة اللغة العربية، والمصطلحات الشرعية، مع توضيح آراء العلماء والمفسرين بأمانة ودقة وبعد عن التعصب).

بدأ المؤلف تفسيره بمقيدة سماها (بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن) وهي تشتمل على المباحث التالية:

- ١ - تعريف القرآن وكيفية نزوله وطريقة جمعه.
- ٢ - طريقة كتابة القرآن والرسم العثماني.
- ٣ - الأحرف السبعة والقراءات السبعة.
- ٤ - القرآن كلام الله وأدلة الإثبات بوجه الإعجاز.
- ٥ - عربية القرآن وترجمته إلى اللغات الأخرى.
- ٦ - الحروف المقطعة التي في أوائل السور.
- ٧ - التشبيه والاستعارة والمجاز والكناية في القرآن الكريم.

ثم بعد تلك المقدمات كان التفسير، والخطبة التي اتبعها المؤلف هي كالتالي :

يبدأ بذكر ما اشتملت عليه السورة فيذكر أهم الموضوعات التي وردت في السورة بإيجاز مع الاستشهاد بالأيات لكل موضوع يشير إليه.

ثم يذكر سبب تسمية السورة ويشير إلى أسماء أخرى عرفت بها السورة، ويورد أحاديث في فضل السورة إن وجدت، وهو في ذلك يعتمد الأحاديث الصحيحة فإن لم يكن هناك أحاديث صحيحة في ذلك لم يذكر شيئاً لا كما فعل غيره من القدماء حيث ذكروا في فضل السور أحاديث موضوعة لا أصل لها لمجرد أنهم ورثوها عنمن قبلهم من غير تحكيم للعقل ولا تلمس للصحة.

ثم يبدأ بتقسيم السورة إلى مجموعات من الآيات لكل مجموعة عنوان يعبر عن مضمونها فيأتي بإعراب بعض ألفاظها ثم أوجه البلاغة ثم شرح

المفردات اللغوية، ثم أسباب النزول إن وجدت، ومناسبة الآيات لما قبلها، ثم التفسير والبيان للمقطع كله بشكل كامل ثم يختتم ذلك بما سماه: (فقه الحياة والأحكام) ليعبر بهذا العنوان عما حوتة هذه الفقرة من فوائد فقهية أو أخلاقية أو عقدية أو منهجية، فهي - كما قال - ليست أحكاماً فقهية فحسب وإنما تشمل الفوائد من الآيات بما يفيد القارئ لها مهما كان مستواه العلمي.

٥ – تفسير القرآن الكريم؛ إعرابه وبيانه

المؤلف: محمد علي طه الدرة، مؤلف معاصر، اهتم باللغة العربية والإعراب، وكانت مؤلفاته كثيرة في هذا المضمار، منها: إعراب شواهد معنى الليب لابن هشام، إعراب شواهد جامع الدراسات العربية للشيخ إبراهيم الغلايني، إعراب المعلقات العشر وشرحها، وهذا التفسير الذي نحن بصدده. **الكتاب:** هو كتاب جامع بين التفسير والإعراب، حيث يشرح المؤلف الآيات شرحاً موجزاً يفي بغرض من أراد فهم الآيات فهماً عاماً.

وهو لا ينسى أثناء شرحه أن يأتي بالمعنى اللغوي للمفردات، وببعض القراءات يدرجها دون أن يقطع ذلك من سلاسة أسلوبه، كما لا ينسى أن يصرف الكلمة ويدرك وزنها، وما أعلَّ منها وما أبدل، كل ذلك بأسلوب جميل يلفت الأنظار، ويدعو قارئه ليقى معه دون كلل أو ملل.

على غير عادة ما ألفه الناس في كتب اللغة العربية أو كتب التفسير التي تهتم بالجوانب اللغوية، حيث إن بعضها يبدو ثقيلاً لغير المتخصص، فلا يرغب بقراءته أو الاستفادة منه، وهذا طبعاً لغير العاشقين للغة العربية، أما عاشقوها فأية طريقة قدمت أخذوها، وأية سبيل سلكت لحقوها.

والمؤلف بعد شرحه للآيات يعربها، وهو يذكر في مقدمته أنه سلك في الإعراب سبيل الاختصار والإيجاز خوفاً من الإطالة وما يتسبب عنها من ضخامة حجم الكتاب.

٦ – إعراب القرآن الكريم وبيانه:

المؤلف: محبي الدين الدرويش.

الكتاب: هو كتاب في إعراب القرآن الكريم إلا أن مؤلفه قد وشأه بتحف لا تجعله إعراباً فحسب، إنما هو إعراب ومعانٍ وبلاحة وفوائد.

يبدأ المؤلف تفسيره للآيات أولاً بشرح المعاني اللغوية للكلمات الغربية التي وردت في المقطع، ثم يعرب ألفاظ الآيات كلمة كلمة، وقد اختار من الإعراب الأوجه الراجحة والتي لا إشكال عليها، وترك تعدد الوجوه في الإعراب والوجوه الغامضة، حيث - على ما يبدو - أراد من كتابه أن يتعمق به أكبر قدر من القراء، ولم يجعله للمتخصصين فقط، وكانت هذه خطوة يشكر عليها لأن هناك كثيراً من يرغبون بمعرفة الإعراب الواضح دون التوغل في إشكالات صعبة الحل.

وبناءً على ذلك يعقب ذلك بشرح الفوائد من النص، وغالباً ما تكون هذه الفوائد لغوية.

٧ – تفسير الشعراوي

المسمى (خواطري حول القرآن الكريم):

المؤلف: محمد متولي الشعراوي، داعية إسلامي، وعلم من أعلام الأمة الإسلامية تولى منصب وزير الأوقاف لمدة في مصر، وكان مدرساً في مساجد مصر وغيرها من البلدان العربية والإسلامية، وكانت له محاضرات أسوية في تفسير القرآن الكريم، ومنها دون هذا التفسير.

الكتاب: كتب الشيخ الشعراوي رحمة الله مقدمة لمحاضراته في التفسير التي جمعها تلاميذه وأبناؤه ودونوها فقال: (خواطري حول القرآن الكريم لا تعني تفسيراً للقرآن، وإنما هي هبات صفاتية تخطر على قلب مؤمن في آية

أو بعض آيات، ولو أن القرآن من الممكن أن يفسر لكان رسول الله ﷺ أولى الناس بتفسيره.

ولكن رسول الله ﷺ اكتفى أن يبين للناس على قدر حاجتهم من العبادة التي تبين لهم أحكام التكليف وهي افعل ولا تفعل، أما الأسرار المكتنزة في القرآن حول الوجود فقد اكتفى رسول الله ﷺ بما عُلم منها...^(١).

وقد بدأ المؤلف تفسيره بمدخل عرف فيه القرآن الكريم، وتحدث عن أهمية فهمه وقوته تأثيره حتى إن المشركين أدركوا ذلك وخافوا على أنفسهم من سمعاه، وكانوا يدعون أنصارهم أن يلغوا فيه لثلا يستمعوا إليه فيؤثر فيهم. ثم تحدث فيها عن هذه المعجزة العظيمة معجزة القرآن الكريم، مقلباً الوجوه في أنواعها ونواحيها.

ثم انتقل إلى تفسير الاستعارة، فكان بحثاً عن الشيطان وغدره وعداؤه لبني آدم.

وأخذ بتفسير سور القرآن الكريم سورة سورة، وهي - كما قال عنها - خواطر عن القرآن الكريم، فيها فوائد كثيرة، ولعلنا إذا علمنا أن هذه

(١) هذا الكلام هو وجهة نظر الشاعروي رحمة الله ولكنه غير مسلم لنا لأن رسول الله ﷺ فسر بعضاً من القرآن الكريم، وهو ما اشتبه على الصحابة رضي الله عنهم ولم يكن اهتمامهم إذ ذاك بفهم الحقائق العلمية أو الكونية التي جاءت في القرآن على أنها علوم يربدون البحث عنها، ومعرفة قواعدها وتطبيقاتها، وإنما كان القرآن بالنسبة لهم كتاب هداية ورسالة سماوية ففهموه على هذا الأساس، وسلموا بحقائقه الموجودة فيه سواء أفهموها أم لم يفهموها، وهو ابن عباس يقول: لم أكن أعلم معنى (فاطر) إلا بعد أن سمعت أعرابيين يتشاجران في بئر فهذا يقول: أنا بدأتها، وذلك يقول: أنا فطرتها.

وهذا عمر رضي الله عنه يقول: تساءلت يوماً: الفاكهة نعرفها فيما هو (الأب) في قوله تعالى: **﴿وَفَتَّكَمْهُ وَأَنَا﴾** [أعبس: ٣٢]. ثم راجع نفسه قائلاً: إن هذا لهو التكليف يا عمر، أما اليوم فيحاول البعض أن يقحم هذه العلوم في التفسير، رغبة في أن يطلع عليها ضعيف الإيمان فتزدهد إيماناً، أما المؤمن الحقيقي فيكتفي أنها حقائق وردت في القرآن الكريم.

المحاضرات في التفسير كانت دروساً ومحاضرات يلقىها الشيخ الشعراوي أسبوعياً، ندرك السبب الذي جعل هذا التفسير طويلاً جداً.

وهو ينتقل في جوانب الموضوع بشكل متكامل جينة وذهاباً، فيقف على الأمور التربوية والدعوية والاجتماعية التي كانت جل اهتمامه.

فهو لم يقف على ما وقف عليه المفسرون من شرح للكلمة أو إعراب لها، أو الحديث عن بلاغة النص والأحكام المستنبطة منه، بقدر ما وقف على ما يستفاد من الآيات ل التربية النفوس وربطها بخالقها من خلال فهم آيات القرآن الكريم.

كما أنه لم يُشر في المقدمة أو الحواشى والهواشى إلى مراجع استفاد منها المؤلف رحمة الله. والتفسير حتى ساعة تأليف هذا الكتاب لم يتم إلى نهاية القرآن الكريم، وما طبع منه بلغ إلى الآية (٣٥) من سورة النور، وذلك في ستة عشر مجلداً.

ولا تزال الجهود قائمة لإتمام طباعته ونشره.

٨ - مختصر تفسير ابن كثير، محمد علي الصابوني.

٩ - صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني.

١٠ - روح القرآن الكريم، تفسير أجزاء أو سور مفردة من القرآن الكريم، عفيف عبد الفتاح طبارة.

١١ - أنوار الإسراء، للمؤلفة د. فاطمة مارديني، تفسير شامل ودراسة موسوعية لسورة الإسراء جمعت بين التفسير التحليلي بكل أدواته، والتفسير الإجمالي للسورة، ثم التفسير الموضوعي حيث تم توجيه الضوء إلى أبرز الموضوعات التي تناولتها السورة وبحثها من خلال آيات القرآن الكريم بشكل عام انطلاقاً من سورة الإسراء بأسلوب جديد لم يسبق أحد إليه في دراسة سور القرآن الكريم، كما تم استنباط الأحكام الفقهية من السورة ثم آيات

الإعجاز حيث درست بشكل تفصيلي وتم ربطها مع الاكتشافات العلمية المعاصرة.

١٢ - قبسات من الذكر العكيم، للمؤلفة د. فاطمة مارديني. سور من القرآن الكريم مفسرة تفسيراً إجمالياً.
نماذج من كتب التفسير الموضوعي:

١ - مباحث في التفسير الموضوعي، مصطفى مسلم:

هو كتاب في التفسير الموضوعي النظري شرح فيه المؤلف معاني هذا التفسير وأنواعه ثم فسر سورة الكهف نموذجاً للتفسير الموضوعي لسورة من سور القرآن الكريم، وعرض بحث الألوهية في القرآن الكريم نموذجاً عن التفسير الموضوعي لموضوع من خلال القرآن الكريم كله.

٢ - منهجة البحث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، زياد الدغامين:

ركز فيه المؤلف على الوحدة الموضوعية للسورة وعرض آراء العلماء فيها ودرس نموذجاً على ما ذكر سورة الحجر حيث وضح فيها الوحدة الموضوعية تطبيقياً.

كما درس موضوع المكر في القرآن الكريم دراسة تطبيقية للتفسير الموضوعي لموضوع من خلال القرآن الكريم.

رجاءً ونداءً إلى السادة العلماء

وفي الختام، أحيط الرجال بعد جولة طفت فيها بحدائق المفسرين، فكانت منها حدانق غنا ذات بهجة وسرور، وظلال وحبور، وكانت منها حدانق تعبق بعبير الزهور، وكان في بعضها كدر وأشواك، تحتاج إلى تهذيب وتشذيب.

إنها جولة سريعة وضعت فيها النقاط على الحروف، ووجهت الأصابع نحو الجروح لأوجه ندائى إلى السادة العلماء والعاملين الأتقياء...
 إلى كل من يغار على العلم.. ويسلك سبيل الحكماء...
 إلى كل من يتصدى للتعليم... أو للتأليف...
 إلى من يعمل في حقل العلم والعلماء...
 أرجوكم.. تمهلوا.. قفوا أمام ما تكتبونه في كتبكم أو تنقلونه عنمن كان

قبلكم، أو تروونه في دروسكم العامة، أو ساعات وعظكم، قفوا أمام كل ذلك موقف الحكم العدل، الذي يتربى في نقله، ويتروى في روايته.
 إنَّ كُتب السابقين قد دخلتها الدس والتحريف، وببعضها دخلتها الأخطاء بقصد أو بغير قصد، ومنها ما حمل لنا قصصاً لا أصل لها، وأحاديث موضوعة.

إن كان ما كتبوه ونقلوه عن غير قصد، وبحسن نية، ولعدم توافر أسباب ابقاء تلك الأخطاء...

فتحن اليوم مؤاخذون، وغداً أمام ربنا محاسبون، فقد ملكتنا الأسباب، وتيسرت لنا السبل للبحث والتمحيص. فلا عذر لنا في النقل بغير ثبت والرواية من غير تيقن.

لا سيما وأن العالم اليوم قد تکالب على الإسلام، وتحقق حديث رسول الله ﷺ: «تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أعن قلة نكون يا رسول الله؟! قال: لا ولكنكم غثاء كفثاء السيل، بصييكم الوهن».

وإني أرى أن الوهن قد أصاب أقلامنا وعقولنا، فلم نعد قادرين حتى على أن نميز العلم الصحيح من السقيم.

لقد كثر الكتاب اليوم وكثرت الكتب، ولكننا لو بحثنا بين خضم هائل من الكتب والممؤلفات عن كتاب يصلح لصناعة الإنسان، أو لتصحيح مسار فكره وتتوير عقله ليصل إلى طريق الله المستقيم فلا أكون مبالغة لو قلت: إننا لا نجد إلا القليل.

وإنني بعد هذا التجوال في كتب التفسير قديمها وحديثها بأنواعها المختلفة، وجدت أن المكتبة الإسلامية ينقصها نوع من التفسير لم يحظ بعناية المفسرين، ولم يأخذ حيزاً من الوجود الملموس بين كتب التفسير إلى يومنا هذا وهو التفسير الإجمالي، الذي يدرس السورة بإجمال ويبين أبرز ما فيها من هدایات ومقاصد دون الخوض فيما عنيت به كتب التفسير بشكل عام من إعراب وبلاعنة وصرف وأحكام فقهية مع العلم أن لكل ضرورته في حينه.

وقد حاولت جهدي في كتابي (قبسات من الذكر الحكيم) (سلسلة التفسير) أن أرفد المكتبة الإسلامية بالتفسير الإجمالي راجية من الله تعالى أن يتقبل عملي هذا و يجعله خالصاً لوجهه الكريم، كما أرجو أن يكون هذا

العمل من القليل النافع، وليس من الكثير الفائع الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.

وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

**والصلوة والسلام على الرسول الأمين محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين**

في دمشق الشام
٢٨ ربيع الأنور ١٤٢٥ هـ
الموافق ١٨ أيار ٢٠٠٤ م

المصادر والمراجع

- الاعتصام: الشاطبي.
- الإنقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي.
- الإحکام في أصول الأحكام: الأمدي.
- الإسرائیلیات في التفسیر والحدیث: محمد حسین الذہبی.
- البحر المحيط: أبو حیان الأندلسی.
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي الشوکانی.
- البرهان في علوم القرآن: محمد بن عبد الله الزركشی.
- التحریر والتغیر: محمد الطاهر بن عاشور.
- التعريفات: علي بن محمد الجرجاني.
- التفسیر الحدیث: محمد عزّة دروزة.
- التفسیر العلمی للقرآن في المیزان: أحمد أبو حجر.
- التفسیر المنیر فی العقیدة والشريعة والمنهج: د. وهبة الزحيلي.
- التفسیر والمفسرون: محمد حسین الذہبی.
- التفسیر ورجاله: محمد الطاهر بن عاشور.
- الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله القرطبی.
- الجواهر في تفسیر القرآن الکریم: طنطاوی جوھری.
- الدر المتشور فی التفسیر بالتأثر: جلال الدين السيوطي.
- الدرر الكامنة فی أعيان الملة الثامنة: أحمد بن حجر العسقلانی.
- الدیایج المذهب: ابن فرحون.
- السراج المنیر: شمس الدین الشربینی.
- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: السخاواری.

- الفتاوى: ابن تيمية.
- القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروز آبادى.
- الكشاف عن حفائق التنزيل وعيون الأقاويل: أبو القاسم الزمخشري.
- الكواكب السائرة في أعيان الملة العاشرة: نجم الدين الغزى.
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية الأندلسى.
- المدخل لدراسة القرآن الكريم: محمد محمد أبو شهبة.
- أبجد العلوم: صديق بن حسن القتوجي.
- أحكام القرآن: البيهقي.
- أحكام القرآن: أبو بكر الجصاص الحنفي.
- أحكام القرآن: عماد الدين الكيا الهراسى الشافعى.
- أحكام القرآن: ابن العربي المالكى.
- أصول التفسير وقواعد: خالد عبد الرحمن العك.
- أصول الفقه الإسلامي: د. وهبة الزحيلي.
- أعلام المؤugin عن رب العالمين: ابن قيم الجوزية.
- أمالى الشريف المرتضى: أبو القاسم علي بن طاهر.
- أنوار الإسراء: د. فاطمة ماردينى.
- أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ناصر الدين البيضاوى.
- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: أبو السعود العمادى.
- إعراب القرآن الكريم وبيانه: محى الدين الدرويش.
- إيجاز البيان: محمد علي الصابوني.
- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: ابن عميرة الضبي.
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: جلال الدين السيوطي.
- تاريخ القرآن وعلومه: محمد الدسوقي.
- تدريب الرواى: جلال الدين السيوطي.
- تفسير الجلالين: جلال الدين السيوطي والمحلى.
- تفسير القرآن العظيم: ابن كثير الدمشقى.
- تفسير القرآن العظيم: سهل بن عبد الله التسترى.
- تفسير القرآن الكريم مصادره واتجاهاته: عبد الله بن عبد الرحمن.

- تفسير القرآن الكريم، إعرابه وبيانه: محمد علي طه الدرة.
- تفسير آيات الأحكام: محمد علي السايس.
- تناسق الدرر في تناسب السور: جلال الدين السيوطي.
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ابن جرير الطبرى.
- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: جلال الدين السيوطي.
- خواطري حول القرآن الكريم: محمد متولى الشعراوى.
- روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن: محمد علي الصابونى.
- روح القرآن الكريم: عفيف عبد الفتاح طبارة.
- روح المعانى في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى: محمود بن عبد الله الآلوسى.
- سنن الترمذى.
- سنن أبي داود.
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحى بن العماد الحنبلى.
- صحيح البخارى.
- صفوۃ التفاسیر: محمد علي الصابونى.
- طبقات المفسرين: شمس الدين الداودى.
- علوم القرآن الكريم: د. نور الدين عتر.
- غرائب القرآن ورغائب الفرقان: نظام الدين التيسابوري.
- فتح القدیر: الشوكانى.
- قبسات من الذکر الحکیم: د. فاطمة ماردينی.
- کتابة البحث العلمي: عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان.
- کشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى حاجي خلیفة.
- لباب التأویل في معانی التنزیل: علاء الدين الخازن.
- لسان العرب: ابن منظور المصري.
- لسان الميزان: أحمد بن حجر العسقلاني.
- لمحات التصوف وتاريخه: د. السائع علي حسين.
- لمحات في المكتبة والبحث والمصادر: محمد عجاج الخطيب.
- مباحث في التفسير الموضوعي: مصطفى مسلم.

- متشابه القرآن: القاضي عبد الجبار الهمذاني.
- مجمع البيان لعلوم القرآن: الطبرسي.
- محاسن التأويل: جمال الدين القاسمي.
- مختصر تفسير ابن كثير: محمد علي الصابوني.
- مدارك التنزيل وحقائق التأويل: أبو البركات بن محمود السفي.
- مدخل الدراسات القرآنية: د. السائع علي حسين.
- مدخل إلى القرآن الكريم: عبد الله دراز.
- مرجع العلوم الإسلامية : د. محمد الزحيلي.
- مسند الإمام أحمد.
- مع المكتبة العربية: عبد الرحمن عطية.
- مفاتيح الغيب: فخر الدين الرازي.
- مفاتيح النعم: التعمان المغربي.
- مفتاح السعادة ومصباح المسادة في موضوعات العلوم: أحمد بن مصطفى طاش
كبير زادة.
- مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني.
- مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون.
- مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية.
- مناهل العرفان: محمد عبد العظيم الزرقاني.
- منهجة البحث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: زياد الدغامين.
- نظم الدرر: البقاعي.
- نفح الطيب من غصن الأندرلس الرطيب: المقرئ.
- هميـان الزـاد إـلـى دـارـ المـعـادـ: محمدـ بنـ يـوسـفـ الإـيـاضـيـ.
- وفيات الأعيان: أحمد بن خلukan.

المؤلفة في سطور
الدكتورة هاطمة محمد مارديني

مواليد دمشق - سوريا - عام ١٩٦٩ م.

حاصلة على الشهادات العلمية الآتية:

- الثانوية العامة العلمية من ثانويات دمشق عام ١٩٨٧ م.
- الثانوية الشرعية، من المعهد الشرعي للدعوة والإرشاد بدمشق عام ١٩٨٨ م.
- الإحصاء والحاسب الآلي في جامعة دمشق عام ١٩٨٩ م.
- إجازة في اللغة العربية والدراسات الإسلامية عام ١٩٩٢ م.
- دبلوم في التفسير وعلوم القرآن عام ١٩٩٣ م.
- درجة التخصص العالي (الماجستير) في التفسير وعلوم القرآن عام ١٩٩٨ م.
- درجة التخصص الدقيق (الدكتوراه) في التفسير وعلوم القرآن، عام ٢٠٠٣ م.
- إجازة في قراءة القرآن الكريم وإقرائه من فضيلة العلامة الشيخ الحافظ الجامع المتقن (محمد طه سكر) تغمده الله برحمته وأنس روحه، عام ٢٠٠٢ م.

تعمل:

- مدرسة في الكليات والمعاهد الشرعية بدمشق.
- تقوم بإقراء القرآن الكريم، وتدير معهداً لتحفيظ القرآن الكريم للإناث.

فهرس الموضوعات

٧	مقدمة
٩	الفصل الأول: التفسير البعد الدلالي
١١	المبحث الأول: تعريف التفسير
١٢	التفسير لغة
١٢	التفسير اصطلاحاً
١٣	المبحث الثاني: تعريف التأويل
١٤	التأويل لغة
١٤	التأويل اصطلاحاً
١٤	التأويل عند المتكلمين
١٥	التأويل عند الأصوليين
١٧	المبحث الثالث: الفرق بين التفسير والتأويل
١٨	سبعة فروق بين التفسير والتأويل مع الأمثلة
٢٠	المبحث الرابع: نشأة علم التفسير
٢١	نشأة علم التفسير
٢١	أوجه تفسير القرآن بالقرآن
٢٢	أثر القراءات في التفسير
٢٣	أوجه بيان السنة للقرآن
٢٤	تدرج تدوين التفسير

٢٦	المبحث الخامس: مكانة علم التفسير
٢٧	مكانة علم التفسير
٢٩	المبحث السادس: الغرض من تفسير القرآن الكريم
٣٠	الغرض من تفسير القرآن الكريم
٣٣	المبحث السابع: فضل علم التفسير
٣٤	التفسير مفتاح كنوز القرآن
٣٤	الحفظ والفهم ثم العمل
٣٦	المبحث الثامن: الحاجة إلى تفسير القرآن الكريم
٣٧	الحاجة إلى تفسير القرآن
٣٨	المبحث التاسع: مراتب التفسير
٣٩	الذي تعرفه العرب
٣٩	ما لا يعذر واحد في جهله
٤٠	ما لا يعلمه إلا الله تعالى
٤٠	ما يرجع إلى اجتهاد العلماء
٤١	المبحث العاشر: أحسن طرق التفسير
٤٢	القرآن الكريم نفسه
٤٢	السنة النبوية الشريفة
٤٢	أقوال الصحابة
٤٣	اللسان العربي
٤٥	الفصل الثاني: التفسير بين القديم والحديث
٤٧	المبحث الأول: التفسير بالتأثر دراسة تحليلية نقدية
٤٨	تعريف التفسير المتأثر
٤٨	الموقف من التفسير المتأثر
٤٩	أسباب دخول الدس والتحريف في كتب التفسير
٥١	طبقات المفسرين

الطبقة الأولى (السابقون من الصحابة)	٥١
عبد الله بن عباس <small>رضي الله عنه</small>	٥١
عبد الله بن مسعود <small>رضي الله عنه</small>	٥٤
علي بن أبي طالب <small>رضي الله عنه</small>	٥٥
أبي بن كعب <small>رضي الله عنه</small>	٥٦
قيمة التفسير المأثور عن الصحابة	٥٧
الطبقة الثانية (المفسرون من التابعين)	٥٧
مدارس التفسير	٥٨
مدرسة التفسير بمكة	٥٨
مدرسة التفسير بالمدينة	٥٨
مدرسة التفسير بالعراق	٥٨
الطبقة الثالثة (تلاميذ التابعين)	٥٩
الطبقة الرابعة (طبقة عنيت بالفوائد)	٥٩
الضعف في رواية التفسير بالمأثور وأسبابه	٦٠
كثرة الوضع	٦٠
الإسرائليات	٦٢
حذف الأسانيد	٦٤
أشهر كتب التفسير بالمأثور	٦٦
جامع البيان في تفسير القرآن	٦٦
المحرر الوجيز	٧٠
تفسير القرآن العظيم	٧٠
الدر المثمر	٧٢
أحكام القرآن	٧٣
المبحث الثاني: التفسير بالرأي - الجائز - دراسة تحليلية نقدية	٧٥
تعريف التفسير بالرأي	٧٦
موقف العلماء من التفسير بالرأي	٧٦
الفريق الأول: المانعون وأدلةهم	٧٦

الفريق الثاني: المجزيون وأدتهم ٧٧
العلوم التي يحتاج إليها المفسر ٧٨
شروط المفسر وأدابه ٧٩
منهج التفسير بالرأي ٨٠
أشهر كتب التفسير بالرأي وآراء العلماء فيها ٨١
الكشف ٨١
مفاتيح الغيب ٨٣
أنوار التنزيل ٨٣
الجامع لأحكام القرآن ٨٥
مدارك التنزيل ٨٦
لباب التأويل ٨٨
البحر المحيط ٨٩
غرائب القرآن ٩٠
الجلالين ٩١
السراج المنير ٩٣
إرشاد العقل السليم ٩٤
روح المعاني ٩٦
 المبحث الثالث: التفسير بالرأي - المنحرف - دراسة تحليلية نقدية ... ٩٨
تمهيد ٩٩
غلو بعض الطوائف ١٠٠
نماذج من التفاسير الباطلة ١٠١
نماذج من كتب التفسير بالرأي المذموم ورأي العلماء فيها ١٠٤
أمالى الشريف المرتضى ١٠٤
مجمع البيان ١٠٥
فتح القدير ١٠٦
هميان الزاد ١٠٨

١١٠	المبحث الرابع: التفسير الاعتزالي
١١٢	مميزات التفسير الاعتزالي
١١٣	أشهر كتب التفسير الاعتزالي
١١٣	الكافر الكشاف
١١٣	متشابه القرآن
١١٤	المبحث الخامس: التفسير الصوفي
١١٥	معنى التصوف
١١٥	أقسام التصوف
١١٦	أنواع التفسير الصوفي
١١٦	التفسير الصوفي النظري
١١٦	التفسير الصوفي الإشاري
١١٧	شروط قبول التفسير الإشاري
١١٧	نماذج من التفسير الصوفي
١١٨	من كتب التفسير الصوفي
١١٨	تفسير القرآن العظيم
١١٩	غرائب القرآن
١٢٠	المبحث السادس: التفسير الفلسفى
١٢١	معنى التفسير الفلسفى
١٢١	مواقف المسلمين تجاه الفلسفة بشكل عام
١٢٣	المبحث السابع: التفسير الفقهي
١٢٤	تعريف التفسير الفقهي
١٢٤	نشأة التفسير الفقهي وتطوره
١٢٥	نماذج من كتب التفسير الفقهي القديمة
١٢٥	أحكام القرآن للجصاص
١٢٧	أحكام القرآن للكيا الهراسى
١٢٨	أحكام القرآن لابن العربي المالكي

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي	١٢٨
نماذج من كتب التفسير الفقهي المعاصرة	١٢٨
روائع البيان	١٢٨
تفسير آيات الأحكام	١٢٨
المبحث الثامن: التفسير العلمي بين القديم والحديث	١٢٩
حدود وتعريفات	١٣٠
المقصود بالعلم في مصطلح التفسير العلمي	١٣٠
تعريف التفسير العلمي	١٣٠
آثار التفسير العلمي	١٣٠
آراء العلماء بالتفسير العلمي	١٣١
المؤيدون وأدتهم	١٣١
المعارضون وأدتهم	١٣٣
خلاصة القول بالتفسير العلمي	١٣٤
أشهر الكتب التي تضمنت تفاسير علمية في العصر القديم	١٣٥
مفاهيم الغيب	١٣٥
أشهر الكتب التي تضمنت تفاسير علمية معاصرة في العصر الحديث	١٣٦
الجواهر في تفسير القرآن الكريم	١٣٦
أشهر الكتب التي تضمنت تفاسير علمية معتدلة في العصر الحديث	١٣٩
مدخل إلى القرآن الكريم	١٣٩
كتب أخرى	١٤٠
المبحث التاسع: التفسير المعاصر	١٤٢
تعريف التفسير المعاصر	١٤٣
ألوان التفسير المعاصر	١٤٤
التفسير التحليلي	١٤٤

التفسير الإجمالي للأيات ١٤٥
التفسير الإجمالي للسورة ١٤٥
التفسير المقارن ١٤٥
التفسير الموضوعي ١٤٦
ألوان التفسير الموضوعي ١٤٦
التفسير الموضوعي لموضوع ١٤٦
التفسير الموضوعي لسور ١٤٧
الرحلة الموضوعية للسورة ١٤٧
علم المناسبات والتفسير الموضوعي ١٥٠
أهمية علم المناسبات ١٥٠
آراء العلماء في علم المناسبات ١٥٠
أهم المؤلفات في علم المناسبات ١٥٢
أقسام المناسبات ١٥٣
القسم الأول المناسبات في السورة الواحدة ١٥٣
أنواعها ١٥٣
القسم الثاني المناسبات بين السور المجاورة ١٥٤
أنواعها ١٥٥
أشهر الكتب في التفسير المعاصر ١٥٧
محاسن التأويل ١٥٧
التحرير والتتوير ١٥٩
التفسير الحديث ١٦١
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ١٦٤
تفسير القرآن الكريم؛ إعرابه وبيانه ١٦٦
إعراب القرآن الكريم وبيانه ١٦٧
تفسير الشعراوي ١٦٧
مختصر تفسير ابن كثير ١٦٩
صفوة التفاسير ١٦٩
روح القرآن الكريم ١٦٩

١٦٩	أنوار الإسراء
١٧٠	قبسات من الذكر الحكيم
١٧٠	نماذج من كتب التفسير الموضوعي
١٧٠	مباحث في التفسير الموضوعي
١٧٠	منهجية البحث في التفسير الموضوعي
١٧١	رجاءً ونداءً إلى السادة العلماء
١٧٤	المصادر والمراجع
١٧٨	المؤلفة في سطور
١٧١	فهرس الموضوعات

دار الكتب

للطباعة والنشر والتوزيع

تأسست بيت الحكمة عام ١٩٩٥م وقد دأبت منذ تأسيسها على العمل وفق محورين:

■ نشر الثقافة والمعرفة

■ تذليل العقبات في التواصل بين الكتاب والقارئ

صدر عن الدار خلال هذه الفترة إصدارات مميزة وفريدة أثرت المكتبة العربية وكان لها صدى واسع لدى القراء .

كما ساهمت الدار بتأسيس مجلة مرآة الفكر والثقافة كأول مجلة إعلانية شهرية مجانية متخصصة بشؤون الفكر والثقافة ، والتي كان لها دور كبير في التواصل مع القراء بدخولها المجاني إلى كل بيت والتعريف بإصدارات دور النشر من خلال ٥٠٠٠ نسخة مجانية كل شهر .

ومن منطلق تذليل العقبات أمام القارئ تبنت الدار خدمة التوصيل المجاني للكتاب لتوفّر عليه الوقت والجهد .

ربيع ديركت

الْتَّفْسِيرُ الْمُتَضَرِّعُ

يُقدّم هذا الكتاب للباحثين والطلاب إضاءةً مركّزةً على قضية تفسير القرآن ، بدءاً من دلالة هذا العلم ، وانتهاءً بمراتبه وأحسن طرقه ، مروراً بتاريخ نشأته ، ومكانته ، وأغراضه ، وفضله ، والحاجة إليه . وهو يلم شعث الأبحاث المستفرقة حول مدارس التفسير المختلفة ، فيُقدّم صورةً جامعةً للامح هذه المدارس ، وأبرز أعلامها ، وأهم المؤلفات الموضوعة في تفسير القرآن الكريم .

بحسب تنوع مذاهب تفسيره . إن هذا الكتاب مفتاحٌ معرفيٌ للدارسين يضع بين أيديهم مقدماتٍ في فهم جهود علماء الأمة في استنباط أحكام كتاب الله تعالى ومعانيه . ولقد اجتمع فيه الإيجاز والإحاطة ، فجاء لطيف الحجم ، غزير المادة ، دقيق المعلومة ، معتصراً بين ثنائيه بحوث أمهات الكتب التي عُنيت بعلم تفسير القرآن الكريم .

