

(١١١) د. عبد العزيز حمودة (عالم المعرفة) - العدد ٢٩٨ - نوفمبر ٢٠٠٢ -
دراسة في سلطة النص.

(١٢) د. علي عشري زايد (استدعاء الشخصية التراثية في الشعر العربي المعاصر) - منشورات الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلام -
طرابلس ج.ع.ل.أ.

(١٣) د. قاسم عبده قاسم (مجلة فصول) - المجلد الثالث - العدد الثاني - ١٩٨٣.

(١٤) د. محمود الحسيني (تيار الوعي في الرواية المصرية المعاصرة) - البيئة العامة لقصور الثقافة - ١٩٩٧.

(١٥) د. محمد حماسة عبد اللطيف (الجملة في الشعر العربي) - مكتبة الخانجي - القاهرة - ١٩٩٥.

الدخيل في التفسير بالآري

دكتور

محمد إيراهيم عبد الحليم محمد

مدرس التفسير و علوم القرآن

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات

جامعة الأزهر بني سويف

مجلة كلية دار العلوم العدد الخامس عشر - يونيو ٢٠٠٦

المسألة الأولى

المسألة الأولى

المسألة الأولى

المسألة الأولى

المسألة الأولى

المسألة الأولى

الدخيل في التفسير بالראي

دكتور / محمد إبراهيم عبد الحليم محمد

مدرس التفسير و علوم القرآن

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات

جامعة الأزهر بني سويف

مقدمة

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على إمام المرسلين، وخاتم النبيين، ورحمة الله للعالمين؛ سيدنا محمد، وعلى آله، وصحابه الطاهرين الطيبين.

أما بعد.....،

فقد أنزل الله تعالى كتابه الكريم على قلب رسوله الأمين، وتعهده بحفظه من التبديل والتحريف، فقال جل شأنه (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)^(١). وقد حاول أعداء الإسلام مراراً وتكراراً تحريف القرآن عن مواضعه؛ من خلال تأويل ألفاظه، وتحريف معناه، ولكن الله تعالى هياً لكتابه - على مر القرون - صفوة من العلماء، بحثوا في تفسيره، وبيّنوا ما فيه من زيف، وكشفوا عما علق به من عبث، ففوا عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين.

ومع عناية العلماء قديماً وحديثاً بدراسة الدخيل في التفسير إلا أن معظم الدراسات التي كتبت في هذا الشأن قد تناولت الدخيل في التفسير بالمأثور، وقل

(١) سورة الحجر آية رقم (٩).

من تعرض من العلماء للدخيل في التفسير بالرأي، بل إنني لم اطلع على بحث مستقل في دخيل الرأي. ولهذا فقد عزمت على أن أفرد بحثاً مستقلاً، أتناول فيه بالدراسة قضايا الدخيل في التفسير بالرأي. فاستعنت بالله تعالى، وكتبت هذا البحث المتواضع. تحدثت فيه عن التعريف بعلم الدخيل، ونشأته، وتطوره، وعن أنواع الدخيل في التفسير، والأسباب الحاملة عليه. ثم تحدثت - بعد ذلك - عن نشأة الدخيل في التفسير بالرأي، وتاريخ تطوره، وصوره.

وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة. ذكرت في المقدمة خطة البحث، وسبب أخباري له. وعرفت في التمهيد بعنوان البحث. ثم تحدثت في المبحث الأول عن التعريف بعلم الدخيل. وأما المبحث الثاني فقد تحدثت فيه عن نشأة الدخيل، وعوامل انتشاره في كتب التفسير. ثم تحدثت في المبحث الثالث عن التعريف بالدخيل في التفسير بالرأي، وبيان صورته. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يجعله في ميزان حسناتي، وأن يكرمني فيه بالقبول، وأن ينفع به المسلمين، إنه سميع قريب.

في شرح عنوان البحث

يتكون عنوان هذا البحث من عدة مصطلحات، وهي (الدخيل، التفسير، الرأي) وإتماماً للفائدة، وحتى يكون القارئ على دراية تامة بموضوع البحث فإنه يحسن أو لا أن يتعرف على هذه المصطلحات، ثم يتعرف بعد ذلك على علم الدخيل في التفسير، وعلى نشأته، وتطوره. فإليك بيان ذلك.

تعريف الدخيل:

التحليل اللغوي لمادة الدخيل:

الدخيل: فعيل. مأخوذ من الدَخَلَ. والدَخَلَ: خلاف الخَرَجَ. والدخول: نقض الخروج. وهو يستعمل في المكان والزمان والأعمال، كما يستعمل في الأشخاص والألفاظ والمعاني^(١).

وترد هذه المادة في اللغة على عدة معان: فيطلق الدخيل على الداء والعيب والفساد الداخلي، يقال: نخلة مدخولة: أي عفة الجوف. ودَخَلَ أمره: فسد داخله. ودَخِل القمح ونحوه: سوس. كما يطلق الدخيل على الغر والمكر والخديعة والريبة والدهاء. ومن كلامهم: ترى الفتيان كالنخل وما يبريك بالدخل.

(١) انظر الصحاح في اللغة للجوهري ١/٤١٦٩٦. مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني (١٦٦٦). مادة (دخِل)

وقال تعالى: (وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمُ) ^(١) أي مكرراً وخبديعةً.
والدخل في القوم من انتسب إليهم وليس منهم.

كما يطلق الدخيل كذلك على الشيء الذي يدخل في الشيء، فيخاطب به، وهو ليس منه. ويقال: دخل فلان فهو مدخول: كناية عن بله في عقله، وفساد في أصله. والكلام ينكر استطراداً، وليس له أصل فيه دخيل عليه. والدخيل: باطن الشيء، والدخالة من الإنسان: نبتة. والدخول: كناية عن الإفضاء إلى المرأة. قال تعالى: (وَرَبَّائِكُمُ الَّذِينَ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّذِينَ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَمَا إِن لَّكُمْ تَكْوِينًا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) ^(٢).

وأما الدخيل في الاصطلاح:

فهو تفسير القرآن بمأثور غير صالح للحجية، أو برأي فاسد.

فقولنا: تفسير: جنس في التعريف يشمل كل تفسير، فيدخل في ذلك تفسير القرآن وغيره. وإضافة القرآن إلى التفسير: قيد خرج به كل تفسير غير تفسير القرآن الكريم.

والمأثور: هو المرزوي عن النبي ﷺ وعن الصحابة والتابعين ^(٣) وهذا قول عام، فيدخل فيه الصحيح والضعيف من المرويات المأثورة في تفسير القرآن الكريم.

(١) سورة النمل آية رقم (١٢).

(٢) يراجع لسان العرب لابن منظور ٢٥٧/١٣، الصحاح ١١٩٦/٤، مفردات غريب اللسان (١١٦١)، القاموس المحيط للفيروز آبادي ٣٧٥/٢. مادة (دخيل). والآية رقم (٢٣) من سورة النساء.

(٣) الأثر عند جمهور المحققين - كالمحدث والخير - يطلق على ما أضيف إلى النبي ﷺ وما

والمأثور الذي لا يصح للحجية: هو الروايات الضعيفة والموضوعة،
المروية عن النبي ﷺ وعن الصحابة والتابعين. وهذا قيد في التعريف، خرج به
التفسير بالروايات والآثار الصحيحة؛ المروية عن النبي ﷺ وعن الصحابة
والتابعين رضي الله عنهم أجمعين، فإن هذا النوع من الأصيل المعول عليه في
التفسير.

و (أو) في التعريف للتوزيع، فإن الدخيل في التفسير نوعان؛ أحدهما:
الدخيل في التفسير بالمأثور. والآخر: الدخيل في التفسير بالرأي.
والتفسير بالرأي: هو تفسير القرآن بمطلق الاجتهاد، من غير توقف
على التفسير بالمأثور.

والمراد الرأي الفاسد: تفسير القرآن بالرأي من غير استيفاء الشروط،
وتحصيل العلوم، وتوفير الملكات اللازمة لذلك. وذلك هو التفسير بالرأي
المذموم، ومنه التفسير بالهوى والاستحسان، والتفسير المقصود به تأييد المذهب
الفاسد، وتفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى.

المناسبة بين المعنى اللغوي والتعريف الاصطلاحي للدخيل:

المناسبة بين المعنى اللغوي والتعريف الاصطلاحي للدخيل ظاهرة، فإن
الدخيل في اللغة يدور فلكه على محور واحد، هو العيب والفساد الداخلي، الذي
تشمل - بقصد العداوة مع ضعفه ووهنه - بالمكر والخديعة والدهاء إلى غير
أصله، كالرافد الذي تشمل من الخارج، وليس له أصل في المحيط الذي تشمل
إليه، ولادعى أنه ينتسب إليه، حتى اختلط بالأصيل من أهله.

= اضيف إلى الصحابة والتابعين. قال النووي: وعند المحثين كل هذا يسمى أثراً. راجع
تريب الراوي في شرح تريب الراوي للسيوطي ٢٢٧/١.

والدخيل في التفسير: لا يخرج عن هذا المحتوى اللغوي للكلمة، فهو عيب وفساد داخلي اجتهد صاحبه - غالباً - في دس حقيقته، وإخفاء أمره في ثانياً الأصيل من تفسير القرآن الكريم، بحيث نحتاج في دركه والكشف عن عواره إلى بذل شيء من التأمل، يتميز لنا من خلاله الأصيل من الدخيل في التفسير^(١).

تعريف التفسير:

التفسير في اللغة: مصدر، مأخوذ من الفسر - بالتشديد - بمعنى البيان والكشف، وهو يستعمل في كشف المعاني المعقولة، والمعاني المحسوسة^(٢).

وأما التفسير في اصطلاح المفسرين فهو: علم يبحث فيه عن القرآن الكريم، من حيث دلالاته علي مراد الله تعالى بقدر الطائفة البشرية^(٣).

تلك هي مصطلحات عنوان هذا البحث، وبمعرفة يكون القارئ على دراية بموضوع البحث. وأما التعرف بعلم الدخيل، والتعرف على نشأته، تطوره، فهذا ما سنعرض له في المبحث الآتي بمشيئة الله تعالى.

(١) انظر الدخيل في التفسير للدكتور إبراهيم خليفه (٢٢).

(٢) القاموس المحيط ١١٤/٢، لسان العرب ٥٥/٥، المفردات (٣٨٠) مادة (فسر).

(٣) مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاتي ٣/٢.

المبحث الأول

التعريف بعلم الدخيل

علم الدخيل: هو علم يبحث فيه عن التفسير الخاطيء للقرآن الكريم، وعن كل ما يتوصل به إلى ذلك.

أقسام الدخيل في التفسير:

يتقسم الدخيل في التفسير إلى قسمين: دخيل في التفسير بالمأثور. ودخيل في التفسير بالرأي.

فالدخيل في المأثور — وهو ما يسمى بالدخيل في المنقول — تفسير القرآن بمأثور غير صالح للحجية. والمؤلفات في هذا النوع كثيرة، غير أنه خارج نطاق هذا البحث، فلا حديث لنا فيه.

وأما الدخيل في التفسير بالرأي — وهو ما يسمى بالدخيل في التفسير بالمعقول — فهو تفسير القرآن بالرأي من غير استيفاء الشروط، وتحصيل العلوم، وتوفير الملكات اللازمة لذلك. وذلك هو التفسير بالرأي المذموم، ومنه التفسير بالهوي والاستحسان، والتفسير المقصود به تأييد المذهب الفاسد، وتفسير المشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وهذا النوع هو صلب هذا البحث وعماده. وسنأتي الحديث عن هذا النوع بإسهاب في موضعه من هذا البحث إن شاء الله تعالى.

نشأة علم الدخيل وتطوره: علم الدخيل علم قديم وحديث في آن واحد. أما كونه حديثاً فإن ذلك من حيث العنوان الذي يعرف به الآن، ومن حيث جمع

مباحثه المتناثرة في كتب علوم القرآن والسنة، واستقلال موضوعاته. فإنه من هذه الحثيثة من العلوم المستحقة، وذلك أن جامعة الأزهر الشريف رأت - منذ فترة وجيزة - إغراق هذا العلم بالترسوة، وإعطائه اسماً يتميز به عن غيره من علوم القرآن، وجعلوه علمًا على هذا الفن خاصاً به.

وأما كونه قديماً فإن ذلك من حيث معالجة مسأله، وتناثر مباحثه في كتب علوم القرآن والسنة، فإنه من هذه الحثيثة علم قديم، يعود إلى عصر نزول القرآن الكريم، على قلب النبي ﷺ ذلك أن الدخيل قد ظهر في التفسير في حياته عليه السلام، سواء أكان ذلك عن قصد خبيث، بسبب الإلحاد المتعمد، الذي يهدف إلى الانتصار لعبادة الأصنام، وإسقاط حجية القرآن الكريم، وتكذيب النبي ﷺ أم كان نتيجة الفهم الخاطيء من بعض المسلمين لبعض الآيات، مع حسن القصد وسلامة النية. كما سيأتي تفصيله في موضعه، بمشيئة الله تعالى.

وأول من تصدى لتقية تفسير كتاب الله تعالى من الدخيل هو من أنزله تباركت أسماؤه، وتقدس صفاته، وذلك حين قضى بنفسه على شبهات المشركين من أهل مكة، وأهل الكتاب المعاصرين له ﷺ^(١).

ومن ذلك: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لما نزل قوله تعالى (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون)^(٢) قال المشركون: فالملائكة وعزير وعيسى يعبدون من دون الله، أكل أولئك في النار مع أهلكا ١٢ فنزلت (إن الذين سبقك لهم منا الصنفى أولئك عنها مبعدون)^(٣).

(١) انظر الدخيل في التفسير للدكتور إبراهيم خليفة (١٠).

(٢) سورة الأنبياء آية رقم (٩٨).

(٣) سورة الأنبياء آية رقم (١٠١).

ثم تصدى له رسول الله ﷺ حين واصل هذا المنهج المبارك من إحاض
شبهات أعداء القرآن من هؤلاء وأولئك، ثم حين نبه أصحابه على بعض ما وقع
لهم من خطأ الاجتهاد في فهم بعض نصوص القرآن الكريم.
ثم واصل أصحاب النبي ﷺ والتابعون من بعدهم التصدي للدخيل في
التفسير، فردوا الأحاديث الموضوعة، ودفعوا ما وقع على بعض نصوص القرآن
من إشكالات، وما يقع في تأويلها من الفهم الخاطي. وذلك كما فعل عمر رضي
الله عنه، حين تصدى لاجتهاد قدامه بن مطعون الخاطي في فهم حل الخمر
للمؤمنين الأتقياء المحسنين من آية المائة^(١).

ثم صار علماء الأمة، وأعلامها على هذا المنهج المبارك في التصدي
للدخيل في التفسير والسنة على حد سواء. فألف أبو عبيدة؛ معمر بن المثنى كتاباً
في مجاز القرآن، على إثر سؤال وجه إليه في مجلس الفضل بن الربيع – أحد
وزراء المأمون – عن معنى قوله تعالى (طَلَعَتْهَا كَأَنَّهُ زُعُرٌ مِنَ الشَّيَاطِينِ)^(٢)
وكيف يشبه الطلع برعوس الشياطين، وهي لم تعرف بعد؟ فأجاب أبو عبيدة: بأن
الله تعالى إنما كلمهم بذلك على قدر كلامهم، وهو على حد قول امرئ القيس:

أيقنتني والمشرقي مضاجعي ومسنونة زرق كئباب أعوال

فالعرب عادة ما تشبه قبيح الصورة بالشیطان أو الغول – وإن لم
يروها – لاعتقادهم أنها شر محض، لا يخالطها خير، فاستحسن المسائل ذلك
الجواب. فقام أبو عبيدة من فورهِ وتقصى – جهد المستطیع – ما ورد في

(١) سرف بالتي تفصيل ذلك في الحديث عن صور الدخيل في التفسير بالرأي إن شاء الله
تعالى.

(٢) سورة الصافات آية رقم (١٥).

القرآن من الأساليب البيانية، وجمعها في كتاب سماه: مجاز القرآن. وهو على ما قيل: أول كتاب ألف في علوم البلاغة. كما ألف قطرب كتاباً في مشكل القرآن والموهم للاختلاف والتناقض منه. وألف محمود بن حمزة الکرمانی کتاباً في غرائب التفسير سماه: العجائب والغرائب، ضمنه أقوالاً ذكرت في معاني آيات منكرة لا يحل الاعتماد عليها، ولا ذكرها إلا للتحذير منها. وألف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالته الوجيزة التي سماها: مقدمة في أصول التفسير، بين فيها الأصل في التفسير، وتحدث فيها عن طرف قليل من الدخيل.

هذا بالإضافة إلى أن جلّ من كتب في التفسير - إن لم يكن كلهم - قد تبعوا في تفاسيرهم على ما تيسر لهم إدراكه من التأويلات الخاطئة، والروايات المنكرة. وأطعمهم في ذلك من حيث التنبيه على نكارة الكثير من الروايات: الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى^(١).

وأما في العصر الحاضر، فقد اجتهد العلماء في التنبيه على في ما كتب التفسير من الدخيل. كما أن للعلماء - في هذا العصر - مؤلفات خاصة في بعض ألوان الدخيل، ومن ذلك: الإسر اثليات في التفسير والحديث، الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم، كلاهما للأستاذ الدكتور محمد حسين الذهبي، الإسر اثليات والموضوعات في كتب التفسير للأستاذ الدكتور محمد أبو شهبه رحمه الله. كما نال الدخيل في التفسير - منذ سنوات - العناية الفائقة من جامعة الأزهر الشريف، حيث صار مادة مقررة قائمة برأسها على طلاب شعبة التفسير وعلوم القرآن.

كانت هذه لمحة موجزة عن نشأة علم الدخيل، وتاريخ تطوره، وبينان

(١) انظر الدخيل في التفسير للدكتور إبراهيم خليفة (١٢).

جود العلماء في التنبه على ما في كتب التفسير من الدخيل.

وأما موضوعات هذا العلم ومسائله: فإنها تدور - في جملتها - حول التفسير الخاطئ للقرآن الكريم، وذلك بإيرازه، والتنبه عليه - سواء أكان ذلك في التفسير بالمأثور أم كان في التفسير بالرأي، وسواء أكان ذلك عن عمد أم عن خطأ - وكل ما يتوقف عليه إراك ذلك، مما لا بد منه لمعرفة الصحيح من السقيم في التفسير.

وأما ثمره هذا العلم: فإنها عظيمة لكل من يعنيه القرآن وشؤونه، إذ براسة هذا العلم يتبين للباحث ما هو حق، وما هو باطل من التفسير، فيستمسك بالذي هو حق، ويجتنب الباطل.

مكانة هذا العلم وشرفه: لا شك أن علم الدخيل قد بلغ الغاية في الفضل والشرف، لأن موضوعه في النهاية هو القرآن الكريم - والعلوم إنما تشرف بشرف موضوعها - ولا شك أن هذا الصنيع يبرز التفسير الصحيح للقرآن الكريم وبؤكده، وهو ما يترتب عليه بالضرورة فهم القرآن الكريم فهماً صحيحاً، وهذا على حد قولهم: وبضدما تتميز الأشياء. وقولهم: وال ضد يظهر حسنه الضد.
حكم الشارع في دراسة هذا العلم:

من المعلوم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإذا كان المسلمون مأمورين بتفسير القرآن الكريم، وفهمه فهماً صحيحاً لتنفيذ أوامره، وتطبيق أحكامه - وهو ما يتوقف بالضرورة على معرفة التفسير الصحيح من التفسير

الخاطيء للقرآن الكريم، وذلك هي الثمرة المرجوة من دراسة علم الدخيل - فإنه
يتبين لنا من ذلك: أن حكم الشارع في دراسة هذا العلم هو الوجوب والقرضية
الكفائية، بالنسبة لعامة المسلمين، ضرورة أنه يجب أن ينصدي جمع من
المسلمين لدراسة تفسير القرآن الكريم، دراسة تؤدي ثمره هذا العلم، جملة
وتفصيلاً، حتى يتميز لنا الأصل من الدخيل في التفسير، وهذه الدراسة - مع
تعدد كتب التفسير، وتنوع مدارك المشتغلين به - متوقفة على الإفادة من هذا
العلم، كما أنه يتبين لنا - بالتالي - أن حكم هذه الدراسة بالنسبة لمن ينصدي
لتفسير القرآن الكريم هو الوجوب العيني. فإذا لم ينصد المشتغلون بالتفسير
لدراسة هذا العلم فقد وقع إثم ذلك عليهم وعلى جميع المسلمين. فإن هم قاموا
بذلك فقد سقط الإثم عنهم وعن الباقيين. والله تعالى أعلم.

.....

المبحث الثاني

نشأة الدخيل وعوامل انتشاره في كتب التفسير

نشأ الدخيل - في التفسير - أول ما نشأ في التفسير بالرأي، نتيجة الخطأ في فهم بعض آيات القرآن المجيد، سواء أكان ذلك عن عمد وسوء نية، أم كان بسبب التعجل في فهم بعض الآيات، مع حسن القصد وسلامة النية. وكان ذلك في حياته ﷺ متزامناً مع نزول القرآن الكريم على قلبه عليه السلام. والمتتبع للروايات الواردة في هذا الشأن يجد أن الدخيل في التفسير - آن ذاك - كان على لونين:

اللون الأول: وهو ما كان عن قصد خبيث، بسبب الإلحاد المتعمد؛ الذي يهدف إلى الانتصار لعبادة الأوثان، وإسقاط حجية القرآن الكريم.

وأما اللون الثاني: فهو ما وقع نتيجة الفهم الخاطئ من بعض المسلمين لبعض آيات القرآن الكريم، لنقص أداة أو أكثر من أدوات الاجتهاد، أو بسبب التعجل في فهم بعض الآيات القرآنية، مع حسن القصد، وسلامة النية. وقد استمر هذا اللون من ألوان الدخيل في التفسير في عهد الصحابة محتفظاً بالسمة التي كان عليها في عهده ﷺ وهي القلة مع صحة القصد وسلامة النية⁽¹⁾ إلا أن الخلاف بين الإمام علي ومعاوية رضي الله عنهما كان له أثر في انتشار الدخيل في التفسير، فقد ظهرت الفرق الإسلامية - وكانت كل فرقة من هذه الفرق حريصة على أن تؤيد مذهبها بالقرآن الكريم والسنة النبوية، فأكثرُوا من تأويل

(1) سيأتي تفصيل ذلك في أثناء الحديث عن صور الدخيل في التفسير بالرأي إن شاء الله تعالى.

الآيات، لينزلوها على مقتضى نحلتهن وأهوائهن، وأدخلوا في تفسيره ما ليس منه، ولم يكف البعض بذلك، بل إنهم وضعوا الأحاديث — التي تؤيد مذاهبهم، وتتماشى مع تاويلاتهم — على رسول الله ﷺ فدخل بذلك في التفسير كافة أنواع الدخيل.

وأما في عصر التابعين فقد انتشر الدخيل في التفسير انتشاراً فاحشاً، فزيادة على ظهور الفرق والمذاهب، فإن كثيراً من التابعين لم يلتزموا المنهج السليم، الذي التزم به الصحابة رضي الله عنهم في تمحيص الإسرييات، التي تلقوها عن مسلمة أهل الكتاب، ووزنها بميزان الشرع الدقيق. بل غضوا طرفهم عن ذلك، فانتسع النقل عن أهل الكتاب، ونمت رواية الإسرييات، في التفسير نمواً مزعجاً، حتى وجد في هذا العهد جماعة من المفسرين رأوا أن يسدوا ما يروونه ثغرات قائمة في التفسير بما وصل إليهم من الإسرييات، فجاء ما روي عنهم في التفسير مليئاً بقصص كله سخف ونكارة^(١).

وأما في عصر تابعي التابعين فقد ازداد خطر الدخيل، وتفشى في التفسير بصورة واضحة، وتطرق الكثير من الموضوعات إلى التفسير، وكثرت الإسرييات من ذي قبل، وتعلق الكثير من الناس بها، بل زاد تعلقهم وشغفهم بالإسرييات، حتى أوقع الناس بنقل الأخبار التي يعتبر الكثير منها نوعاً من الخرافة، وأفرطوا في الأخذ منها إلى درجة جعلتهم لا يوردون قولاً، وإن خالفه العقل أو رفضه الفكر. وتساهل الناس في الرواية تساهلاً وصل إلى درجة أنهم حذفوا الأسانيد، وكانت تلك هي الطامة الكبرى على التفسير، حيث عمى ذلك

(١) الإسرييات في التفسير والحديث للذهبي (٣٩).

وجه الحق، فلم يتمكن الناقد من تمييز الصدق من الكذب، ولا الحق من الباطل من الروايات^(١).

كما اندس في صفوف المسلمين زنادقة ويهود ومجوس، ممن أعلنوا دخولهم في الإسلام - وهم يضمرون له الكيد ويريدون له الهدم - وبالع بعضهم في التستر، فظاهر بحب آل البيت، وغالوا في تقديرهم وتقديسهم، حتى وصلوا بهم إلى مراتب النبوة أو يزيد، ووضعوا على الرسول ﷺ وعلى أصحابه رضي الله عنهم في التفسير - كما وضعوا في غيره - أحاديث غريبة، ونسجوا فيه قصصاً عجيبة، معظمها منتزع من أصول يهودية، وأكثره يخالفها المحسوس، وبناقضها المعقول، ويشهد بكذبها أذواق الحكماء، فكان لذلك الأثر السيئ في انتشار الدخيل في التفسير.

ولما دونت العلوم، وانتشرت المعارف، واتسع نطاق المذاهب الفقهية والآراء الكلامية، وترجمت كتب كثيرة من كتب الفلاسفة، تأثر التفسير بكل ذلك، فقد امتزجت كل هذه العلوم، وما يتعلق بها من أبحاث بالتفسير، وغلب الجانب العقلي على الجانب النقلي، وتحكمت الاصطلاحات العلمية، والعقائد المذهبية في تفسير القرآن الكريم، وظهرت آثار الثقافة الفاسقية والعلمية للمسلمين في تفسير القرآن الكريم، وتشعبت مذاهب الخلاف الفقهي، وأثيرت مسائل الكلام، وظهر التعصب المذهبي.

بل إن التفسير قد خضع - آنذاك - لاستعداد المفسر، ونوع نبوغه العلمي، واتجاهه المذهبي، حتى كاد كل تفسير أن يقتصر على الفن الذي برع فيه مؤلفه. فالنحوي مثلاً - كالزجاج والراحدي والفراء وأبي حيان والحلي -

(١) التفسير والمفسرون للذهبي ١/١٧٦.

يبذل فصارى جهده في الإعراب، ويستطرد إلى فروع النحو وخلافاته، حتى
 طغى فيه على التفسير. وصاحب العلوم العقلية — كالفخر الرازي — يجعل
 عنايته في تفسيره الاهتمام بأقوال الحكماء والفلاسفة، وذكر شبههم، والرد عليهم،
 والإنساق في الأمور الكونية، حتى قيل عن كتابه — مفاتيح الغيب — فيه كل
 شيء إلا التفسير. والفقهاء — كالفرطبي والجصاص — يلتزم من الآية أدنى
 مناسبة ليدخل في الفروع وأدلتها والرد على مخالف مذهب، حتى بعد كثيراً عن
 التفسير. وصاحب التاريخ والقصص — كالتعلبي والغازن — لا يصل إلى خير
 أو قصة حتى يدع الآية جانباً، ويدخل في الأخبار والحكايات، بدون أن يفرق
 في ذلك بين الصحيح والموضوع. وصاحب الكلام — كالرماني والجبالي
 والزمخشري والطبرسي — يجعل كل همه في التفسير التأويل والتكلف، لينزل
 الآية على مقتضى نحلته وهواه.

ولا يخفى أن هذا اللون من التفسير يخرج بالقرآن عن هديه الذي أنزل
 من أجله. لذلك فإن الكثير من العلماء — من أمثال الشيخ محمود شلتوت،
 والأستاذ أمين الخولي، والشيخ محمد رشيد رضا — لم يرضوا عن هذا اللون من
 التفسير، ولم يستيفوا شرح كتاب الله تعالى بهذه الطريقة.

وقد نعى الشيخ محمد رشيد رضا في مقدمة المنار على من تأثر من
 المفسرين بالنزعات العلمية في التفسير، فشغلوا التفسير بمباحث النحو والفق
 ونكت المعارف وغير ذلك، لأن ذلك بصرف الناس عن القرآن وهديه. كما نعى
 على الفخر الرازي ما أورده في تفسيره من العلوم الحادثة، التي من شأنها أن
 تصرف الناس عن هدي القرآن الكريم (١).

(١) راجع التفسير والمفسرون ٥١٩/٢، المنار للشيخ محمد رشيد رضا ٧/١.

ولسنا نعني بذلك أن التوسع في قواعد اللغة، وأصول الفقه، ومسائل النحو، والتفصيل في قواعد الدين، والتوسع في ذكر دلائله أمر مرفوض، فإن كل ذلك مقبول، وهو أمر طيب، وبحث مفيد، لكنه لا يعد من مباحث التفسير، فإنه لا يؤخذ من هذه العلوم في التفسير إلا بقدر الضرورة، أما التوسع فيها، وجعل ذلك من مباحث التفسير - فإنه ولا شك من الدخيل المرفوض في التفسير.

عوامل انتشار الدخيل في التفسير:

يرجع انتشار الدخيل في كتب التفسير إلى عاملين رئيسين؛ عامل خارجي، وآخر داخلي.

أما العامل الخارجي: فإنه يتمثل في أعداء الإسلام الحاقدين؛ من المشركين واليهود والنصارى والشيوعيين، وغيرهم، ممن أرادوا أن يفسدوا عقائد المسلمين، ويشوشوا على الإسلام - في تعاليمه - ليظهروه أمام العالم في صورة غير لائقة به، ويسقطوا حجبة القرآن الكريم، انتقاماً لأمجادهم الغابرة، وحضاراتهم المزيفة. وذلك بدس الخرافات والأباطيل، وإثارة الشبهات حول القرآن المجيد، قاصدين من وراء ذلك فتنة المسلمين في دينهم، وتشكيكهم في كتاب ربهم، وتفتيت وحدة الأمة الإسلامية.

ومن ذلك القبيل: الشبهات التي أثارها المشركون حول بعض الآيات القرآنية، في زمن نزول القرآن الكريم على قلب النبي ﷺ والشبهات التي بيثرها أعداء الإسلام؛ من المستشرقين والعلمانيين وغيرهم، حول بعض آيات القرآن في العصر الحاضر، كتلك الشبهات التي أثاروها حول قصة الغرانيق، وقصة زواج الرسول ﷺ من زينب بنت جحش. وغير ذلك من الشبهات التي يثيرها

وأما العامل الداخلي: فإن صور هذا النوع تتعدد، وتختلف باختلاف الهدف منه، والباعث عليه، فمنه ما كان عن قصد حسن، وذلك كما وقع من بعض أصحاب الرسول ﷺ في تفسير بعض الآيات، وكما يقع للكثير من المفسرين في تفسير القرآن الكريم.

ومنه ما كان عن قصد خبيث. ويندرج تحت هذا النوع من الصور ما

يأتي:

أولاً: الطوائف التي انتسبت إلى الإسلام في الظاهر، وهي في الحقيقة وثيقة الصلة بأعداء الإسلام.

فبعد أن عجز أعداء الإسلام عن القضاء على الإسلام بالحرب والقتال، وأعياهم الصد عن سبيل الله بالحجة والبرهان، لجأوا إلى حيلة أخرى يصلون بها إلى هدفهم الخبيث. فتظاهر بعضهم - مكرًا وخداعاً - بالدخول في الإسلام - وقلوبهم منه خاوية - واستغلوا عواطف المسلمين، وحبهم لآل البيت، فتظاهر الكثير منهم بالتشيع لهم، وغالوا في تقديرهم وتقديسهم حتى وصلوا بهم إلى مراتب النبوة أو يزيد. وصوروا أبا بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - بصورة الغاصبين للخلافة - التي هي حق علي وذريته من بعده - ووضعوا في ذلك كله أحاديث غريبة، ونسجوا فيه قصصاً عجيبة، معظمها منتزع من أصول يهودية. وحبكوا هذه الأحاديث بخبث ومهارة، فذاعت وانتشرت، وتلقفها نفر من الناس منسوبة إلى النبي ﷺ ورسول الله منها ومن قائلها ومروجيها براء^(١).

(١) انظر الإسرائيليات في التفسير والحديث للذهبي (٤٤).

وقد أدلت هذه الطوائف بدلوها في انتشار الدخيل في التفسير؛ وذلك بنشر الخرافات والأباطيل حول القرآن، وتفسيره تفسيراً كله تحريف وتخريف، تماشياً مع المخطط الهدام، الذي رسمه لهم أعداء الإسلام — من الزنادقة^(١) واليهود والنصارى والفرس والرومان وغيرهم — للقضاء على الإسلام، وتحطيم عقائده وتعاليمه في النفوس.

ثانياً: الخلافات المذهبية: كما كان للخلاف المذهبي أثره في انتشار الدخيل في التفسير، فقد كانت كل فرقة حريصة على أن تؤيد مذهبها بالقرآن الكريم، والسنة النبوية، فأكثرُوا من تأويل الآيات، لينزلوا القرآن على مقتضى نحلتهم وأهوائهم، وأدخلوا في تفسيره ما ليس منه. كما وضعوا الأحاديث التي تؤيد مذهبهم، وتمدح متبوعهم. ومن ذلك ما فعلته الشيعة — لاسيما الروافض منهم — فقد وضعوا أحاديث كثيرة — تتعلق بالتفسير وأسباب النزول — في فضائل الإمام علي وآل بيته،، ليحملوا آيات المدح والثناء في القرآن على علي كرم الله وجهه، وعلى أئمتهم — من أولاده — بعده.

وكذلك فعل أنصار العباسيين، فنسبوا إلى ابن عباس — تقرباً للأمرء والحكام من العباسيين — أقوالاً كثيرة، لم تصح نسبتها إليه، ووضعوا عليه روايات كثيرة — لاسيما في التفسير — وصوروه بصورة العالم بكل شيء. كما وضعوا كذلك الأحاديث في ذم الأمويين، فقابلهم أنصار الأمويين بالمثل، فوضعوا الأحاديث في ذم العباسيين، ومدح الأمويين.

(١) الزنادقة: هم المبطنون للكفر المظهرون للإسلام. أو هم من لا يدينون بدين. انظر: فتح المغيب للسخاوي ١/٢٣٩.

ثالثاً: اختلاط الصحيح من المرويات بغيره، ونقل كثير من الأقوال المعزوة إلى الصحابة والتابعين بدون إسناد ولا تحر، مما أدى ذلك إلى التباس الحق بالباطل، والصحيح بالضعيف، وصار كل من يقف على رأي يعتمد له ويرده، ثم يجيء من بعده، فينقله تحسناً للظن بقائله من ناحية، وعلى اعتبار أن له أصلاً من ناحية أخرى، ولا يكلف نفسه مؤنة البحث عن منشأ الرواية، وعرض رويته، ومن رواها.

رابعاً: كثرة الروايات الإسرائيلية المليئة بالخرافات، والتي يقوم الدليل على بطلانها، ومنها ما يتعلق بالعقائد التي لا يجوز الأخذ فيها بالظن، ولا بروايات الأحاد، بل لابد فيها من دليل قاطع، وذلك كالروايات التي تتحدث عن اشراط الساعة، وأحوال القيامة وأحوال الآخرة^(١).

خامساً: كثرة القصص: فقد احترف القصص طائفة من الجهلة، الذين كانوا يعظون الناس بالقصص الكاذب في المساجد والأسواق، من أجل التمسك والشهرة، وكان هؤلاء القصص يستميلون الناس، ويمسئوونهم بالغرائب والأباطيل، وكانوا يستبجحون لأنفسهم الكذب — في هذا المجال — في التفسير والحديث وفي غيرهما. وقد بلغ من تأثير القصص على الناس أن العوام كانوا يصدقون هؤلاء القصص ويكذبون العلماء.

سادساً: التفسير بالرأي من غير تأهل له؛ باستيفاء الشروط، وتحصيل العلوم، وتوفير الملكات اللازمة لذلك.

سابعاً: النزاع في الصفات الخيرية. وهي الصفات الموهمة للتشبيه. فإن

(١) الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للشيخ محمد أبو شهبة (١٢٢)، مناهل العرفان (٢/ ٢٤).

الاختلاف في هذه الصفات، والنزاع فيها قد ترتب عليه الكثير من الدخيل، سواء في التفسير بالرأي أم في التفسير بالمأثور.

ثامناً: التحاكم إلى العقل فيما ليس الحكم فيه للعقل، وذلك مثل الأمور المتعلقة بذات الله سبحانه وتعالى، وأمور الحشر، وأحوال يوم القيامة، وغير ذلك مما لا مجال فيه للرأي.

تاسعاً: التفلسف والتنتطح في استنباط المعاني، واستعراض المقدرة اللغوية والإعرابية والبلاغية، والتكلف في إبراز أوجه إعجاز القرآن الكريم، لاسيما الإعجاز العلمي.

المبحث الثالث

الدخيل في التفسير بالرأي وصوره

تعريف الدخيل في التفسير بالرأي:

الدخيل في التفسير بالرأي: هو تفسير القرآن الكريم بالرأي الفاسد، الناشئ عن عدم استيفاء الشروط، وتحصيل العلوم، وتوفير الملكات اللازمة لذلك.

صور الدخيل في التفسير بالرأي

تتعدد صور الدخيل في التفسير بالرأي، وتتووع بتووع الباعث عليها، والهدف منها. وإليك صور الدخيل في التفسير بالرأي:

الفهم الخاطئ للآيات مع حسن القصد وسلامة النية

فقد يكون منشأ الدخيل، والباعث عليه في التفسير هو الفهم الخاطئ الناتج عن نقص ما في بعض أدوات الاجتهاد، ترتب عليه عدم رعاية جانب المعقول أو المنقول أو كليهما حتى رعايتها، من غير أن يبعث على هذا الخطأ سوء قصد بالمرّة، وإنما غايته أن صاحبه اجتهد فأخطأ، لنقص أداة أو شرط ما، من أدوات وشروط الاجتهاد. وهذا هو ما عليه أكثر المفسرين من أهل السنة قديماً وحديثاً.

وقد نشأ هذا اللون من ألوان الدخيل – في التفسير – أول ما نشأ في حياته ﷺ مترامناً مع نزول القرآن الكريم على قلبه عليه السلام. وقد كان ذلك نتيجة الفهم الخاطئ من بعض المسلمين لبعض آيات القرآن الكريم، لنقص أداة

أو أكثر من أدوات الاجتهاد، أو بسبب التعجل في فهم بعض الآيات القرآنية، مع حسن القصد، وسلامة النية.

فليس منشأ هذا اللون هو العصبية الجاهلية، بل ليس منشأ الخطأ كذلك الجهل بلسان العرب، وإنما هو نقص ما في بعض أدوات الاجتهاد الأخرى، دفع إليه شيء من التسرع والعجل، الذي لا يكاد ينجو منه أحد، لملازمته الفطرة التي جبل عليها البشر^(١).

الأمثلة على هذا النوع:

هناك العديد من الأمثلة التي تكشف لنا بقدر معقول عن وقوع هذا اللون من ألوان الدخيل في التفسير. وليس القصد هنا هو استقصاء تلك الأمثلة، وإنما الغرض من ذلك عرض بعض النماذج المفصحة عن وقوع الدخيل في تفسير القرآن المجيد مع حسن القصد وسلامة النية. وإليك بعضاً من هذه الأمثلة.

المثال الأول: أخرج الإمام البخاري وغيره عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود)^(٢) عمدت إلي عقال أبيض، وإلي عقال أسود، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر إلي الليل، فلا يستبين لي، فغدوت إلي رسول الله ﷺ فذكرت له ذلك، فقال "إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار"^(٣).

(١) راجع الدخيل في التفسير للدكتور إبراهيم خليفة (١٠٦، ١٠٧).

(٢) سورة البقرة آية رقم (١٨٧).

(٣) الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الصوم ١٣٢/٤، ومسلم كتاب الصوم ٧٦٦ / ٢ ولبو داود في الصوم باب وقت السحور ٢٠٤/٢ والنسائي كتاب الصوم ١٤٨ / ٤ واللفظ للبخاري.

من هذا المثال يتبين لنا أن عدياً رضي الله عنه قد التبس عليه في فهم المراد من الخيطين، وسبب هذا اللبس هو تعدد المدلولات لمفردات الخيط الأبيض والخيط الأسود، ففهم عدي رضي الله بعض تلك المدلولات، وهو العقال أو الحبل، بينما كان المراد منه: سواد الليل وبياض النهار، كما اتضح ذلك من قوله تعالي (من الفجر).

وقد التبس الأمر أيضاً علي بعض الصحابة رضي الله عنهم، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد قال: أنزلت (وَكَلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) ولم ينزل (من الفجر) فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتها، فأنزل الله (من الفجر) فعلموا أنه إنما يعني به الليل والنهار^(١).

المثال الثاني: أخرج الإمام البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزل (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ)^(٢) شق ذلك علي المسلمين، فقالوا: يا رسول الله أينما لم يظلم نفسه؟ قال " ليس ذلك، إنما هو الشرك، ألم تسمعوا ما قاله لقمان لابنه وهو يعظه (يَبْنِي لَكَ شُرَكَاءَ بِاللَّهِ إِنَّ الشُّرَكَاءَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ)^(٣)".

لقد فهم الصحابة رضي الله عنهم من قوله تعالي (يظلم) عموم أنواع المعاصي، وذلك لأنهم حملوا الظلم في الآية علي العموم. ولم ينكر عليهم

(١) صحيح البخاري كتاب الصوم ٤/١٣٢.

(٢) سورة الأنعام آية (٨٢).

(٣) صحيح البخاري كتاب الأنبياء ٦/٤٦٥ والآية (١٣) من سورة لقمان.

الرسول ﷺ ذلك وإنما بين لهم أن المراد بالظلم: أعظم أنواع الظلم، وهو الشرك، فظاهر العام هنا غير مراد، بل هو من العام الذي أريد به الخصوص. قال الحافظ ابن حجر: فدل ذلك علي أن للظلم مراتب متفاوتة^(١).

المثال الثالث: أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي مليكة: أن عائشة زوج النبي ﷺ كانت لا تسمع شيئاً لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي ﷺ قال "من حوسب عذب" قالت عائشة: قلت: أو ليس يقول الله (فسوف يحاسب حسابا يسيراً)^(٢) قالت: فقال "إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك"^(٣).

لقد حملت عائشة رضي الله عنها الحساب في الآية علي العموم، لظهور العموم فيه، فبين لها النبي ﷺ أن المراد بالحساب هنا أمر خاص، وهو العرض^(٤).

المثال الرابع: أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي بكر بن زهير قال: أخبرت أن أبا بكر قال: يا رسول الله: كيف الصلاح بعد هذه الآية (ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً)^(٥) فكل سوء عملنا جزينا به؟! فقال

-
- (١) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ١/٨٧.
 - (٢) سورة الانشقاق آية رقم (٨).
 - (٣) صحيح البخاري كتاب العلم ١/١٩٦.
 - (٤) راجع فتح الباري ١/١٩٦.
 - (٥) سورة النساء آية رقم (١٢٣).

رسول الله ﷺ "غفر الله لك يا أبا بكر، أنت تمرض؟ أنت تصيب؟ أنت تحزن؟ أنت تصيبك الأواء؟ قال: بلى. قال: فهو ما تجزون به" (١).

فهذا المثال وغيره يدل على أن بعض أصحاب النبي ﷺ قد أدخل عليهم في تفسير بعض الآيات بسبب الفهم الخاطئ، وأن النبي ﷺ كان يبين لهم التفسير الصحيح لهذه الآيات.

وكان الله تعالى بهذا ينبه كافة من بعدهم، والذين هم - ولا ريب - دونهم في الفهم الراجح، والعلم الصحيح. فضلاً عما اقتصهم به تعالى من حضور الوحي، ومشاهدة وقائع التنزيل، والاستئارة بنوره ﷺ والافتقار من بركات نبوته. كان الله تعالى ينبه بذلك من هو دونهم إلى مدى ما للتفسير من خطورة الشأن، وجسامة القدر، المستدعي بالضرورة إلزام أقصى غايات الاحتياط، وبذل منتهى المجهود بالجد والإنابة معاً في تحصيل العلوم، وإتقان اللسان، ولزوم التقوى، وغير ذلك مما لا بد منه مسبقاً لصحة التعرض لمعاني كلام الله عز وجل.

فإذا كان أصحاب رسول الله ﷺ وهم من هم وصولاً إلى أقصى الغايات في ذلك قد أخطأوا في فهم نصوص بعض القرآن الكريم، فما ظن من وراءهم بأنفسهم، بل ما ظن من يتجهجون في أيامنا هذه على تفسير القرآن الكريم، لئن ما استعداد له بما هو ضروري التقدم عليه من أدوات الاجتهاد، حتى أتوا من ذلك بما تنكره العقول، من ضلالات الأوهام، مما يندي له جبين كل مسلم، بغار على دينه، وكتاب ربه (٢).

(١) مسند الإمام أحمد ١/١١١.

(٢) الدخيل في التفسير للدكتور إبراهيم خليفة (١٠٧).

وإذا كان أصحاب النبي ﷺ — وهم أعلم الناس بالتفسير — قد أخطأوا في فهم بعض الآيات، فإن في ذلك رفع الجرج — عمن هو أقل منهم ممن بعدهم — عن الوقوع في الخطأ في التفسير. وفي ذلك دعوة للعلماء ألا يحجموا عن التفسير مخافة الخطأ، إذا قد وقع فيه من هو أعلم منهم بذلك، وهم أصحاب النبي ﷺ.

وعلى كل فإن هذا اللون من الدخيل في التفسير لم يكن كغيره في الكثرة، وإنما هي أفراد قليلة جداً، ولم يكن ذلك ناتجاً عن سوء القصد وخبث النية، وإنما كان مع حسن قصد، وسلامة النية.

وقد استمر الدخيل في التفسير بعد وفاة النبي ﷺ محققاً بالسمة التي كان عليها في عهده عليه السلام، وهي القلة مع صحة القصد وسلامة النية. ومن ذلك: ما روي أن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يقيم حد شرب الخمر على قدامة بن مظعون — عامله على البحرين — بعد الشهادة عليه بذلك، قال قدامة: لو شربت — كما تقول — ما كان لكم أن تحذوني، فقال عمر: ولم؟ قال قدامة: قال الله عز وجل (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين)^(١) فقال عمر: أخطأت، التأويل، أنت إذا اتقيت الله اجتبت ما حرم الله، ثم أقام عليه الحد^(٢).

(١) سورة المائدة آية رقم (٩٣).

(٢) الخبر بطوله ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة ٢٢٨/٣.

التحاكم إلى العقل فيما ليس الحكم فيه للعقل

فقد يكون منشأ الدخيل، والباعث عليه في التفسير هو توجيه المعقول وجهة منحرفة، والسير به على درب غير مستقيم، بأن يحكم العقل أو يتحاكم إليه فيما ليس الحكم فيه للعقل، مما لا مجال فيه للرأي. أو أن يظن خطأ أن في ظاهر منطوق النص مخالفة لمقتضى العقل، فيؤول النص، وي طرح ظاهره لأجل هذا الظن الخاطي مع أن الحقيقة، وواقع الأمر أنه لا مخالفة أصلاً بين الظاهر ومقتضى العقل، وبالتالي لا حاجة بالمرء إلى التأويل، إذا منشأ الخطأ، والباعث عليه هو تحريف المعقول عن مواضعه. ويمثل هذا التقريط والتعطيل - للكثير من الظواهر - فرقة المعتزلة^(١).

فقد سلكت المعتزلة في تفسير القرآن مسلكاً يقرر أصولهم الخمسة التي أقاموا عليها مذهبهم. كما بذلوا جهداً كبيراً في تدعيم مذهبهم بالقرآن الكريم، وسبيل ذلك: إخضاع عباراته لآرائهم، وتفسيرهم لها تفسيراً يتفق مع نحلتهم. وقد اعتمدوا في ذلك على العقل أكثر من اعتمادهم على النقل، بل إنهم قدموا العقل على النقل، وأنكروا الأحاديث الصحيحة التي تعارض فكرهم، وقواعد مذهبهم.

كما حرصت المعتزلة كل الحرص على استخدام اللغة بما يخدم أصولهم في التأويل، فزاهم إذا واجهوا نصاً من القرآن يتعارض مع أصل من أصولهم

(١) المعتزلة: فرقة من أكبر الفرق الإسلامية، ظهرت إثر النزاع بين المسلمين، وقد نشأت في العصر الأموي، ولكنها شغلت الفكر الإسلامي في العصر العباسي، وهم يشيرون إلى واصل بن عطاء، الذي خالف أستاذه في حكم مرتكب الكبيرة الذي مات ولم يتب. وهم يقيمون مذهبهم على خمسة أصول؛ التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. راجع الفرق بين الفرق للبغدادي (٢٠) مذاهب الإسلاميين لعبد الرحمن بدوي ٣٧/١.

الخاط
يتبين
الكفاية
المسلا
ونقص
تعدد
العلم
لتفسر
لدرأ
بذلك

بحثوا في اللغة عن بعض أوجه الاستخدامات في الألفاظ التي تحول دون اصطدامها مع الظاهر من معنى هذا النص.

ومن ذلك: موقفهم من تفسير قول الله تعالى {وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة} (١) وقوله {على الأراك ينظرون} (٢) فإنهم لما رأوا النص القرآني ينطق بروية المؤمنين لله تعالى يوم القيامة — وهذا ما يخالف مذهبهم؛ الذي يقضي باستحالة رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة — ذهبوا إلى أن معنى النظر: الرجاء والتوقع للنعمة والكرامة، فالنظر عندهم: ليس مختصاً بالرؤية المادية، وإنما يتعداه إلى الرؤية المعنوية (٣). مستدلين على نفي رؤية الله بقوله تعالى {لَا تَذْكُرُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ يَذْكُرُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} (٤).

فالمعتزلة إنما أنكروا رؤية الله تعالى، وتلاعبوا في الآيات، لأنهم تحاكموا إلى العقل فيما ليس بالحكم فيه للعقل، إذ رؤية الله تعالى أمر غيبي، ولا طريق لإثباتها، أو نفيها إلا السمع لا العقل.

ومن ثم فإن مذهب أهل السنة، وجمهور العلماء إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، لورود الدليل الشرعي بذلك. قال تعالى {وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ}

(١) سورة القيامة آية رقم (٢٢، ٢٣).

(٢) سورة المطففين آية رقم (٢٣).

(٣) انظر التفسير والمفسرون ٢/٣٧٦.

(٤) راجع شرح العقائد النسفية (٥١)، المواقف للإيجي (٢٩٩) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي

(٥٩) والآية رقم (١٠٣) من سورة الأنعام.

وقال (لَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسَىٰ وَزِيَادَةً) ^(١) فالحسنى الجنة. والزيادة هي رؤية الله تعالى، كما هو مروى عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وابن عباس وابن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق، وغيرهم من السلف والخلف.

وهو الوارد عن حضرة صاحب الرسالة ﷺ فقد أخرج الإمام أحمد عن عن صهيب رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ تلا هذه الآية: (لَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسَىٰ وَزِيَادَةً) وقال "إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يتقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا، ويدخلنا الجنة، ويجرينا من النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب، فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر إليه، ولا أقر لأعينهم" ^(٢).

وأخرجه الإمام مسلم بلفظ "إذا دخل أهل الجنة الجنة، يقول الله تعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل" ^(٣).

هذا عن رؤية الله في الآخرة. وأما في الدنيا فجمهور العلماء على أنها - وإن كانت جائزة عقلاً - لم تقع لأحد. كما اتفقوا كذلك على أن رؤية الله

(١) سورة بونس آية رقم (٣٦).

(٢) انظر تفسير ابن كثير ٤١٤/٢.

(٣) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم سبحانه وتعالى ٤٢٦/١.

تعالى بمعنى الإحاطة والشمول مستحيلة عقلاً وشرعاً. قال تعالى: (لَا تُدْرِكُهُ
الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) فالمنفي هنا الرؤية بمعنى
الإحاطة والشمول، لا مطلق الرؤية. وبذلك يبطل استدلال المعتزلة بهذه الآية
على نفي رؤية الله تعالى مطلقاً.

ومن مظاهر تحاكم المعتزلة إلى العقل فيما لا مجال فيه للعقل أن
القراءة إذا تناقضت مع مذهبهم ردوها حيناً، أو تصرفوا فيها حيناً آخر، ومن
ذلك ما فعلوه في تفسير قوله تعالى {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} (١) فإنهم أعرضوا
عن بيان معنى الآية وفق قراءة الجمهور بالرفع - لدلالاتها على إثبات صفة
الكلام لله تعالى، وهم ينكرون ذلك - وإنما تمسكوا بقراءة يحيى بن وثاب -
بنصب لفظ الجلالة - حتى يكون الكلام واقعاً من موسى لله تعالى، مع أن الكثير
من العلماء قد اعترض على هذه القراءة، وأنكر الكثير منهم نسبتها إلى ابن
وثاب (٢).

فالمعتزلة إنما اجترؤوا على القراءة المتواترة فأنكروها، وتمسكوا
بالقراءة الشاذة فأثبتوها، لأنهم تحاكموا إلى العقل في أمر غيبي، ليس الحكم فيه
للعقل. وإنما الحكم فيه للسمع. وقد قال الله تعالى (وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا
وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ) (٣) فهذا نص قاطع في إثبات صفة الكلام لله تعالى، ولا سبيل
للمعتزلة إلى إنكاره، أو التصرف فيه. ولهذا فقد أجمع السلف والخلف من علماء
الأمّة على إثبات صفة الكلام لله تعالى، لورود الدليل الشرعي بذلك.

(١) سورة النساء آية رقم (١٦٤).

(٢) انظر تفسير ابن كثير ٥٨٨/١، الكشاف للزمخشري ٣٩٧/١.

(٣) سورة الأعراف آية رقم (١٤٣).

كما أنهم توسعوا في حمل الكلام على الفروض المجازية والتمثيلية والتخييلية، والإعراض عن الظاهر - إذا كان ذلك يخدم مذهبهم - ومن ذلك فعلوه في تفسير قوله تعالى { وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَسْأَلَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ }^(١) فقد حملوا الكلام في الآية على الاستعارة التمثيلية.

وقالوا: إن هذا إشارة إلى ما نصب لهم من دلائل ربوبيته، وركب في عقولهم ما يدعوهم إلى الإقرار بها، حتى صاروا بمنزلة من قيل لهم (ألسنت بربكم قالوا بلى) فنزل تفكهم من العلم بها، وتمكنهم منه بمنزلة الإسهاد والاعتراف، على طريقة التمثيل^(٢).

والذي حمل المعتزلة على ذلك أن العقل لم يستوعب أخذ الميثاق من آدم وذرية بيذه الطريقة، فحملوا الكلام في الآية على ما حملوا.

والأدلة الصحيحة ناطقة بأن أخذ الميثاق - الذي تشير إليه الآية - كان على حقيقته، ومن ثم فإن جمهور العلماء من أهل السنة قد أجروا الآية على ظاهرها، وحملوا الكلام على حقيقته.

فقد أخرج الإمام النسائي، وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال "أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان عرفه، فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها، ففترها بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلاً، وقال: ألسنت بربكم؟

(١) سورة الأعراف آية رقم (٧٢).

(٢) انظر الكشاف ١٧٦/٢.

قالوا (بلى) شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين" قال الهيثمي:

رواه احمد، ورجاله رجال الصحيح^(١١)

وأخرج الإمام مالك في الموطأ عن مسلم بن يسار أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية (وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم) فقال سمعت رسول الله ﷺ سئل عنها، فقال "إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره، فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة، وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهر آدم، فاستخرج منه ذرية، فقال: هؤلاء للنار، وبعمل أهل النار يعملون"^(١٢).

وحمل الكلام على ظاهره — خاصة إذا أيدته الحديث والأثر — أولى من حمله على المجاز والاستعارة والتمثل والتخييل. ما لم توجد قرينة مانعة من إرادة الحقيقة. بل إنه لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا وجدت قرينة مانعة من حمل الكلام على حقيقته، ولا قرينة هنا تمنع من حمله على حقيقته، بل إن ورد الحديث والأثر ليدل على صحة حمل الكلام على حقيقته. والله تعالى أعلم.

(١١) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمى ٢٥/٧. والحديث أخرجه النسائي في كتاب التفسير، باب سورة الأعراف ٣٤٧/٦، والإمام أحمد في المسند ١٥١/٥، وأخرجه الحاكم عن أبي في كتاب التفسير، سورة الأعراف. وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. المستترك. ٣٢٣/٢.

(١٢) أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب القدر باب النهي عن القول بالقدر ٨٩٨/٢، والإمام أحمد في المسند ٤٤/١، وأبو داود في سننه كتاب السنة باب القدر ٨٠/٥، والترمذي في تفسير سورة الأعراف ٢٦٦/٥، والنسائي في تفسير سورة الأعراف ٣٤٧/٦، وابن حبان في صحيحه كتاب القدر باب أخذ الميتاق (٤٤٧)، والحاكم في المستترك تفسير سورة الأعراف ٣٢٤/٢. قال الترمذي حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.

وأما كيفية الإخراج والمخاطبة، فهذا ما نكل علمه إلى الله تعالى، ولا
يسعنا إلا ما وسع السلف الصالح من قولهم (أما به كل من عند ربنا) (١١) وقوله
الله تعالى واسعة، لا يعجزها شيء في الأرض، ولا في السماء. وهذا القول هو
قول كثير من قدماء المفسرين، وعلماء السلف، كسعيد بن المسيب، والضحك،
وعكرمة، وابن جبير، وغيرهم.

قال العلامة ابن المنير: والظاهر ما لم يخالف المعقول يجب إقراره على
ما هو عليه، فلذلك أقره الأكثرون على ظاهره، وحقيقته، ولم يجعلوه مثلاً. وأما
كيفية الإخراج والمخاطبة فالله أعلم بها.

وقال العلامة الأوسى: والذي يجب اعتقاده أنهم كلهم وجهوا الجواب
لرب الأرباب.

وقال الخازن في تفسيره: وهذا القول هو مذهب أهل التفسير والأثر،
وظاهر ما جاءت به الروايات عن السلف، وهو المختار، لأنه مذهب جمهور
المفسرين من السلف، وورد الحديث عن النبي ﷺ ولا منافاة بين الآية والحديث،
لأن الله أخرج من ذرية آدم على سبيل التوليد؛ بعضهم من بعض، كما في
الخراج، وكلمهم بأجمعهم من ظهر آدم الذي هو أصلهم.

وقال الإمام الرازي: وأما أنه تعالى يخرج كل تلك الذرية من صلب أم
فليس في الآية ما يدل على ثبوته، وليس في الآية أيضاً ما يدل على بطلانه، إلا
أن الخبر قد دل عليه، فثبت إخراج الذرية من ظهور بني آدم بالقرآن، وثبت

(١) سورة آل عمران آية رقم (٧).

إخراج اللزبية من ظهر آدم بالخير، وعلى هذا التقدير فلا منافاة بين الأمرين، ولا منافاة، فوجب المصير إليهما صوتاً للآية والخير عن الطعن بقدر الإمكان. وقال المحقق الشهاب: والتوفيق بين الآية والحديث أن يقال: المراد من بني آدم - في الآية - أولاده، فكأنه صار اسماً كالنوع للإيمان والبشر. والمراد من الإخراج توليد بعضهم من بعض على مر الزمان^(١).

وقال العلامة الطيني: والواجب على المفسر المحقق ألا يفسر كلام الله المعيد بربيه، إذا وجد من جانب السلف نقلاً معتداً، فكيف النص القاطع من جنات حضرة صاحب الرسالة، صلوات الله وسلامه على صاحبها. فإن الصحابي رضي الله عنه إنما سأل ﷺ عما أشكل عليه من معنى الآية، فلما أجابه صلوات الله وسلامه عليه بما عرف منه ما أرادته سكت - لأنه كان بليغاً - ولو أشكل عليه من جهة أخرى لكان الواجب بيان تلك الجهة، وكذا فهم الفاروق رضوان الله عليه^(٢).

ولا يخفى أن المراد من قوله (ظهورهم) آدم وذريته، ولكن غلب إخراج النزراري من أولاده نسلاً بعد نسل على نزراري نفسه، لأن الكلام على الاحتجاج على الأولاد، لشهادة قوله (وأشهدهم على أنفسهم) ونحوه - لكن في إرادة الامتنان - قوله (خلقتكم ثم صورناكم) بقريظة قوله (المجدوا لأنهم)^(٣) ويعضد

(١) راجع الانتصاف فيما تضمنه الكتاب من الاعتزال لأين المنير ١١٧٦/٢، مطابيح الغيب للإمام الرازي ٣٤٨/١٤، حاشية الشهاب الحفاصي على تفسير البيضاوي ١٢٣٦/٤، روح المعاني للأطوسي ١١٦٠/٩، تفسير الخازن ١٢٤/٢.

(٢) حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي مخطوط بالمكتبة الأزهرية ١١٢٢/٢.
(٣) سورة الأعراف آية رقم (١١١).

ذلك ما نقله الواحدي عن الكسائي أنه قال: لم يذكر ظهر آدم - وإنما أخرجوا جميعاً من ظهره - لأن الله أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض، على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء، فاستغنى عن ظهر آدم؛ لما علم أنهم كلهم بنوه، وأخرجوا من ظهره (١).

ومن هنا فقد أنكروا العلماء أسلوب المعتزلة في تفسير القرآن، وذهبوا وعدوه من الدخيل في التفسير بالرأي (١).

(١) المرجع السابق، تفسير البغوي ٢ / ١١٢.

(٢) مقدمة ابن تيمية في التفسير (٢٢)، أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ٧٨ / ١.

إخضاع التفسير لآراء الفلاسفة

وتغليب المصطلحات والنظريات الفلسفية على التفسير

فقد يكون منشأ الدخيل، والباعث عليه في التفسير هو إخضاع التفسير لآراء الفلاسفة، وتغليب المصطلحات والنظريات الفلسفية على التفسير. ويمثل هذا التفريط كثير من الفلاسفة، الذين تعرضوا لتفسير القرآن الكريم.

وقد كان أول ظهور هذا المنهج في التفسير في العصر العباسي، عندما ترجمت كتب فلسفية كثيرة من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية، ورغم ما في هذه الكتب من نظريات تتعارض مع الدين، فإن البعض من علماء المسلمين قد أعجب بها، ورأوا أن في مقدورهم أن يوفقوا بين الفلسفة والدين. فمنهم من أول النصوص الدينية، والحقائق الشرعية بما يتفق مع الآراء الفلسفية — حتى تساير الفلسفة — ومنهم من شرح النصوص الدينية بالآراء والنظريات الفلسفية، حتى طغت الفلسفة على الدين، وتحكمت في نصوصه. ثم وجدنا أنفسنا أمام شروح لبعض الآيات القرآنية، هي في الحقيقة شروح لبعض النظريات الفلسفية، قصد بها تدعيم الفلسفة على حساب الدين.

فجد الفارابي — على سبيل المثال — يقول بقدم العالم، لأنه فسر قوله تعالى {هو الأول والأخر} ^(١). تفسيراً فلسفياً بحثاً، فيقول: إن الله هو الأول، فكل زمان ينسب إليه يكون أولياً. كما أنه فسر الملائكة بأنهم صور علمية، جوهرها علوم إبداعية، قائمة بذواتها، تخاطبها الروح القدس في اليقظة، والروح البشرية تعاشرها في المنام.

(١) سورة الحديد آية رقم (٣).

وأكثر الفلاسفة يعتقدون أن القرآن ما هو إلا رموز للحقائق البعيدة عن
أزمان العامة، فترى بعضهم قد فسّر الجنة بعالم الأفلاك، والنار بعالم ما تحت
فلك القمر — وهو عالم الدنيا — والملائكة — في نظرهم — ما هي إلا كواكب
الأفلاك.

وهذا ابن سينا — على سبيل المثال — يفسر العرش في قوله تعالى
{ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية} (١) بأنه الفلك التاسع الذي هو فلك
الأفلاك. ويفسر الملائكة الثمانية — التي تحمل العرش — بأنها الأفلاك الثمانية
التي تحت الفلك التاسع. ولا يخفى أن هذا هو عين مذهب الباطنية، القائل بأن
ظواهر القرآن غير مراده.

وبالجملة فإن أكثر الفلاسفة يسيرون — في تفسير القرآن الكريم — على
نمط واحد هدام لمقاصد القرآن ومراميه، ذلك ما يعبرون عنه بالرموز
والإشارات (٢).

(١) سورة الحاقة آية (١٧).

(٢) راجع التفسير والمفسرون ٤٢٠/٢ وما بعدها.

الجمود والتوقف بالنص على ما تنطق به اللغة دون نظر إلى الضوابط الشرعية والعقلية

فقد يكون مشأ الدخيل والباعث عليه في التفسير هو الجمود، والتوقف بالنص على ما ينطق به ظاهر اللغة، مع الطرح التام، وبالكلية لمقتضى الضوابط العقلية، والأصول الشرعية. ويمثل هذا الاتجاه في التفسير فرقة الخوارج. فإنهم نظروا إلى القرآن الكريم من خلال عقيدتهم، فما رأوه في جانبهم تمسكوا به، وما لم يروه كذلك حاولوا التخلص منه؛ بصرفه وتأويله، بحيث لا يبقى متعارضاً مع آرائهم وتعاليمهم، وقد سيطر مذهبهم على عقولهم، فأصبحوا لا ينظرون إلى القرآن إلا على ضوءه، ولا يدركون شيئاً من معانيه إلا تحت سطرانه، ولا يأخذون من القرآن إلا بقر ما ينصر مذهبهم. وقد تمسكوا في ذلك بمنطوق النص في اللغة، دون النظر إلى ما يشتمل عليه النص من الضوابط الشرعية.

فعلى سبيل المثال: يرى الخوارج أن مرتكب الكبيرة كافر، مخلد في النار، وفي سبيل تأكيد هذا الرأي، والانتصار له تراهم يستدلون بآيات من القرآن الكريم مع أنها لا تؤيد ما ذهبوا إليه.

ومن ذلك قوله تعالى (وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)^(١١) قالوا: فجعل تارك الحج كافراً.

(١١) سورة آل عمران آية رقم (٩٧).

وقوله تعالى (إِنَّهُ لَا يَنفَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ) (١) فقالوا: والفاسيق
لفسقه والإصرار عليه آيس من روح الله، فكان كافراً.

وقوله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأنتك هم الكافرون) (٢) قالوا:
وكل مرتكب للذنوب فقد حكم بغير ما أنزل الله، فهو كافر. وقوله تعالى (لذلك
جزيناكم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور) (٣) قالوا الفاسق لا بد أن يجازي،
فوجب أن يكون كفوراً. وغير ذلك من الآيات التي تمسك بها الخوارج في
موقفهم من مرتكب الكبيرة، وحسبوا أنها حجج دامغة لمذهب مخالفهم، في حين
أن سياق الآيات لا يؤيد ما ذهبوا إليه.

وأما نظرتهم إلى القرآن الكريم، فكانت نظرة سطحية، ولم تكن الآيات
التي يستدلون بها - في أغلب الأحيان - تنطق بما يقصدونه. ومن ذلك: أن
بعضهم أحل الزواج من بنات الأولاد، وبنات أولاد الأخوة والأخوات. ويستدل
على ذلك فيقول: إنما ذكر الله في تحريم النساء بالنسب: الأمهات والبنات
والأخوات والعمت والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. ولم يذكر بنات البنات
ولا بنات البنين ولا بنات أولاد الأخوة ولا بنات أولاد الأخوات (٤).

(١) سورة يوسف آية رقم (٨٧).

(٢) سورة المائدة آية رقم (٤٤).

(٣) سورة سبا آية رقم (١٧).

(٤) انظر التفسير والمفسرون ٣٠٥/٢ وما بعدها.

النزاع في الصفات الخبرية

وهي الصفات الموهمة للتشبيه. المعني بها عندهم: صفات ذات خصيصتين: الأولى: أن العقل لا يوجب اتصافه تعالى بشيء منها، بمعنى أنه لا تتوقف الينة عند العقل — على ثبوت شيء من تلك الصفات — ألوهيته سبحانه. والثانية: أن لا نعلم من حقائقها إلا أبعاضاً أو أعراضاً جسمانية أو وجدانية نفسية محدثة لا يليق قيامها بالرب جلا وعلا. ومن ذلك: الآيات التي تثبت لله تعالى وجهاً أو يدين أو عيناً أو جهة أو جنباً أو روحاً أو فوقية أو مجيباً أو استواء أو نحو ذلك.

فقد يكون منشأ الدخيل، والباعث عليه في التفسير هو التمسك بظواهر النصوص القرآنية والجمود في الأخذ بها، مع الطرح لمقتضى المعقول بالكلية، دون أدنى مبالاة بما قد يكون قائماً بالفعل من المنافرة بين منطوق بعض الظواهر، وما يقتضيه العقل من امتناعها، ووجوب المصير إلى تأويلها. ويمثل هذا الاتجاه في التفسير كل من المشبهة والمجسمة.

فإن الاختلاف في هذه الصفات، والنزاع فيها قد ترتب عليه الكثير من الدخيل، سواء في التفسير بالرأي أم في التفسير بالمأثور. فأما من حيث التفسير بالمأثور: فإن صاحب كل مذهب اجتهد في وضع الأحاديث التي تؤيد مذهبه. وأما من حيث التفسير بالرأي: فإن الناس في هذه المسألة بين جامد عند الظواهر، قائل بإرادة الحقائق اللغوية، المفهومة بأعيانها من تلك الظواهر — وهم المشبهة والمجسمة، فإن منهم من قال: إنه تعالى على صورة شيخ كبير، ومنهم من قال: إنه تعالى على صورة شاب حسن. تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً —

وأخر مصروف عن الظواهر، رافض لإرادة الحقائق اللغوية المفهومة منها^(١).
طريقة أهل السنة في تفسير الصفات الموهمة للتشبيه:

إذا ورد في القرآن الكريم أو السنة ما يشعر بإثبات الجهة أو الجسمية أو الصورة أو الجوارح أو نحو ذلك لله تعالى، فإن أهل الحق وغيرهم — ما عدا المجسمة والمشبهة — قد اتفقوا على تأويل ذلك، لوجوب تنزيهه تعالى عما سئل عليه ما ذكر بحسب ظاهره. لأنه يلزم من اتصافه تعالى بهذه الصفات مسأليته تعالى للحوادث. والله تعالى منزّه عن ذلك. قال الحافظ السيوطي: ومن هنا اتفق الأئمة والمحققون من السلف والخلف بعد إقامة الدليل القاطع على أن حمل اللفظ على ظاهره — في مثل هذه الأمور — محال^(٢).

ولكنهم بعد أن اتفقوا على التأويل الإجمالي، اختلفوا في تعيين المراد من النص، فالسلف يقولون: نؤمن بهذه النصوص كما جاءت، ونفوض الله تعالى في المعنى المراد منها، مع تنزيهه سبحانه وتعالى عن مشابهة الحوادث، لأنه ليس كمثلته شيء وهو السميع البصير^(٣) وأما الخلف: فإنهم يؤولونها على معنى يليق بجلال الله تعالى.

وبإليك بعض الأمثلة على ذلك:

فمن النصوص التي توهم الجهة: قوله تعالى { يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ

(١) راجع تحفة المريد على جوهره التوحيد للبيجوري (١٠٠٨)، الدخيل في التفسير للحكود إبراهيم خليفة (١٤٨، ١٦٥).

(٢) انظر تحفة المريد (١٠٠٨)، الإقنان في علوم القرآن للحافظ السيوطي، ٣/٢.

(٣) سورة الشورى آية رقم (١١).

ويقولون ما يؤمنون {^(١) وقوله {وهو الفاهر فوق عباده} {^(٢) فجمهور السلف
والخلف متفقون على أن الفوقية هنا ليست على حقيقتها، لأن الظاهر يقضي
القول بالجهة، والله تعالى منزّه عن الجهة، لأنها محدثة بحدوث العالم، ويلزم من
كونه تعالى في جهة مفاسد لا تخفى، ومن هنا اتفق السلف والخلف على صرف
اللفظ عن حقيقتها. ولكنهم اختلفوا بعد ذلك، فالسلف يقولون: فوقية لا تعلمها.
والخلف يقولون: المراد بالفوقية: التعالي في العظمة.

ومن النصوص التي توهم الجسمية: قوله تعالى {وجاء ربك} {^(٣) فالسلف
يقولون: مجيء لا تعلمه. والخلف يقولون: جاء عذاب ربك أو أمر ربك.

ومذهب الخلف وإن كان له وجهة — لكونه أحكم — فإن مذهب السلف
أحرط وأسلم، لما فيه من السلامة من تعيين معنى قد يكون غير مراد له تعالى.
فالأولى أن يؤمن المسلم بهذه الآيات كما جاءت، ويفوض الله تعالى في علم
المراد منها، وينزّهه تعالى عن مماثلة الحوادث.

يقول الحافظ السيوطي: وجمهور أهل الحديث على الإيمان بها، وتقويض
معناها المراد إلى الله تعالى، ولا يفسرونها، مع تنزيهه تعالى عن حقيقتها. وقال
ابن المصالح: على هذه الطريقة مضى صدر الأمة وسادتها، وإياها اختار أئمة
الفقهاء وقائنها، وإبها دعا أئمة الحديث وأعلامه، ولا أحد ممن المتكلمة من
لسانينا يصف عنها ويأبأها. وقال الإمام الرازي: هذا هو المذهب الذي
نختاره، ونقول به، ونعتمد عليه^(٤).

-
- (١) سورة النحل آية لم (٥٠).
(٢) سورة الأعمام آية رقم (١٨).
(٣) سورة النجر آية رقم (٢٢).
(٤) الإقتار ٢/١٥٠، مطابيح الغيب ١١/١١٧.

التنطع والتفلسف في استعراض المقدرة اللغوية

فقد يكون منشأ الدخيل، والباعث عليه في التفسير هو التعمير، والتعمير في استعراض المقدرة اللغوية أو الإعرابية، والإتيان من ذلك بالبدع والغرائب. ويمثل هذا اللون: بعض منتطعة اللغويين.

فإن أكثر من صنف في التفسير — من النحاة واللغويين — استطرد في فروع النحو خلافاته. واعتنى النحاة — في تفاسيرهم — بالمسائل النحوية والأدبية والبلاغية أكثر من اعتنائهم بالمباحث التفسيرية ذاتها، وتوسعوا في كثير من المسائل التي لا تحتاج إلى توسع. حتى طغت مباحث اللغة على معظم كتب التفسير، وتحولت مصنفاتهم من مصنفات في التفسير إلى مراجع في النحو والصرف واللغة والبلاغة.

وأشد هذا النوع خطورة إنكار القراءت المتواترة، فإن الأمر لم يفت بهؤلاء في التفسير عند حد الاستطراد في مباحث النحو خلافاته، وتغيب اللغة، على مباحث التفسير ذاته، بل إن أكثرهم استغل العلم بالنحو واللغة استغلالاً سيئاً، حتى أننا وجدنا منهم من ينكر القراءة المتواترة، إن تعارضت — فيما يبدو لهم — مع بعض القواعد النحوية.

وبإيك بعض الأمثلة على ذلك:

١- قراء حمزة رضي الله عنه {واتقوا الله الذي تسامعون به والأرحام} ^(١) بجر (الأرحام).

(١) السبعة في القراءات لابن مجاهد (٢٢٦)، التذكرة في القراءات السبع لمكي بن أبي طالب (٣٧١) والآية رقم (١) من سورة النساء.

التنطع والتفلسف في استعراض المقدرة اللغوية

فقد يكون منشأ الدخيل، والباعث عليه في التفسير هو التعر، والتعسف. في استعراض المقدرة اللغوية أو الإعرابية، والإتيان من ذلك بالبدع والفراسخ.

في استعراض المقدرة اللغوية أو الإعرابية، والباعث عليه في التفسير هو التعر، والتعسف.

فإن أكثر من صنف في التفسير - من النحاة و اللغويين - استطرد في فروع النحو خلاقاته، واعتنى النحاة - في تفاسيرهم - بالمسائل النحوية والأدبية والبلاغية أكثر من اعتنائهم بالمباحث التفسيرية ذاتها، وتوسعوا في كثير من المسائل التي لا تحتاج إلى توسع. حتى طغت مباحث اللغة على معظم كتب التفسير، وتحولت مصنفاتهم من مصنفات في التفسير إلى مراجع في النحو والصرف واللغة والبلاغة.

وأشد هذا النوع خطورة إنكار القراءات المتواترة، فإن الأمر لم ينف بهؤلاء في التفسير عند حد الاستطراد في مباحث النحو خلاقاته، وتغليب اللغة على مباحث التفسير ذاته، بل إن أكثرهم استغل العلم بالنحو واللغة استغلالاً سيئاً، حتى أننا وجدنا منهم من ينكر القراءة المتواترة، إن تعارضت - فيما يبدو لهم - مع بعض القواعد النحوية.

وبإيك بعض الأمثلة على ذلك:

١- قراء حمزة رضي الله عنه [واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام]^(١) بجر (الأرحام).

(١) السبعة في القراءات لابن مجاهد (٢٢٦)، التذكرة في القراءات السبع لمكي بن أبي طالب (٣٧١) والآية رقم (١) من سورة النساء.

وهي قراءة متواترة عن رسول ﷺ قرأ بها حمزة، وهو أحد القراء الذين انعقد الإجماع على تلقي قراءتهم بالقبول. ولم يقرأ حمزة وحده السبعة، الذين اتصفت بأكابر الصحابة، الذين تلقوا بهذه القراءة، وإنما قرأ بها سلف الأمة، واتصلت بأكابر الصحابة، الذين تلقوا القرآن من في رسول الله ﷺ من أمثال عثمان بن عفان وعلى بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت^(١).

وقد رد كثير من المفسرين هذه القراءة، وعابوا على حمزة لأنه قرأ بها. وأول من رد هذه القراءة، وشنع على حمزة: أبو العباس المبرد، وقبحها الفراء، وخطأها الزجاج، وأنكرها النحاس، وضعفها الزمخشري والبيضاوي والنسفي وابن الأثيري والطبري.

وقد رد هؤلاء المفسرون هذه القراءة، وأنكروها لأنهم يرون أن لا وجه لجر (الأرحام) إلا العطف على الضمير المجرور في (به) وهو ضعيف في العربية، ممتنع عندهم. لأن القاعدة تنص على أنه لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الخافض، لأن الضمير المجرور كـبعض الكلمة، فكما لا يجوز العطف على بعض الكلمة، فكذلك لا يجوز العطف على الضمير المجرور.

قال ابن عصفور: والسبب في ذلك: أن ضمير الخفض شديد الاتصال بما قبله، فينزل - لذلك - معه منزلة شيء واحد، فلو عطف من غير إعادة الخافض، لكانت عطفت اسماً واحداً على اسم وحرف، إذ لا يتصور أن يعطف على بعض الكلمة دون بعض.

(١) راجع البحر المحيط في التفسير لأبي حيان الأندلسي ٣/ ١٥٩، روح المعاني ٤/ ٢٨٩،

حاشية السيوطي ١/ ٢٢٩.

هكذا رد هؤلاء النحاة القراءة لمجرد أنها خالفت اللغة - فيما بدا لهم -
وكانهم أموا بجميع قواعد اللغة - فلم يرغب عنهم من ذلك شاردة ولا واردة -
دون اعتبار لتواتر الرواية، ولا من رويت عنه. ولم يقف الأمر عند هذا الحد،
بل إن الشريف الرضى لم يسلم بتواتر القراءات، وبالغ في إنكار القراءات، وزعم
أن حمزة إنما قرأ بذلك بناء على مذهب الكوفيين، لأنه كوفي^(١).

والذي أدبني الله تعالى به أن القراءة المتواترة حجة، فلا تُرد بحال - وإن
خالفت اللغة - لأن القراءة أصل يحتج به على اللغة، ولا يحتج باللغة على
القراءة، فلو كانت القراءة منافية للعربية لوجب قبولها بعد تحقق صحة نقلها. لأن
معنى كونها متواترة أنها ثابتة عن النبي ﷺ والطعن فيها - كما يقول العلامة
الألوسي - تغليب للرسول ﷺ بل هو تغليب لله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك، فمن
طعن في القراءة المتواترة قارب أن يقع في الكفر.

قال ابن يعيش - في شرح المفصل -: ضعف أكثر النحويين قراءة
حمزة (والأرحام) نظراً إلى العطف على المضمرة المخفوض، وقد ردها أبو
العباس المبرد، وقال: لا يحل القراءة بهذا. وهذا القول غير مرضي منه، لأنه قد
رواه إمام ثقة، ولا سبيل إلى رد نقل الثقة، مع أنه قد قرأ بها جماعة من غير
السبعة، كابن مسعود وابن عباس وإبراهيم النخعي والأعمش والحسن البصري
وقتادة ومجاهد. وإذا صححت الرواية لم يكن سبيل إلى ردها^(٢).

(١) راجع المقتضب للمبرد ٤/١٥٢، معاني القرآن للقراء ١/٢٥٢، معاني القرآن للزجاج ١/١،
إعراب القرآن للنحاس ١/٤٣١، الكشاف ١/٤٦٢، جامع البيان للطبري ٣/٧٤٣، البيان
لابن الأثيري ١/٢٤٠، تفسير النسفي ١/٢٥٠، تفسير البيضاوي (١٣٠)، شرح الجمل
بن عصفور ١/٢٢٣، شرح الرضى على الكافية ١/٥٢٢.

(٢) راجع روح المعاني ٨ / ٤٩، شرح المفصل لابن يعيش ٣ / ٧٨.

والقراءة ليست مخالفة للعربية:

ثم إن هذه القراءة ليست مخالفة للغة، لأن من ردها إنما ردها على مذهب البصريين؛ الذين لا يجوزون العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الخافض. وأما الكوفيون فإنهم يجوزون العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الخافض. وهو مذهب الأخفش وابن جني وقطرب وابن مالك وابن عقيل ورويس والجرمي والزيادي وابن هشام وابن يعيش وابن الشلوبين. وهو المذهب الصحيح، لأن السماع يؤيده والقياس يقويه.

وقد جاء مثل ذلك في قوله تعالى (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قَاتَل فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ)^(١) فلا وجه لجر (المسجد) إلا العطف على الضمير المجرور في (به). كما جاء مثل ذلك في قول الشاعر:

فاليوم قريت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب

بجر الأيام، ولا وجه لجره إلا العطف على الضمير المجرور في بك.

قال ابن مالك: والجواز أصح من المنع، لضعف احتجاج المانعين،

وصحة استعماله نظماً ونثراً. وقال أبو حيان: والذي نختره: جواز العطف عليه مطلقاً، لتصرف العرب في العطف عليه^(٢).

(١) سورة البقرة آية رقم (٢١٧).

(٢) انظر الكتاب لسيبويه / ٣٩١، الإنصاف لابن الأنباري ٢/٢٧٢، الجمل للزجاجي (١١٧) شرح المفصل لابن الحاجب ١/٢٦٥، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لابن مالك (٥٣) ارتشاف الضرب من كلام العرب لأبي حيان ٢/٢٥٨.

وبهذا يتبين لنا أن العطف على الضمير المجرور غير ممتنع في اللغة -
لأنه مذهب البصريين وحدهم - وأنه جائز على مذهب الكوفيين وغيرهم، وهو
المذهب الصحيح. فاللغة ليست محصورة في أقوال البصريين، ولنا متعبين
يقول نحاة البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم، فكم ثبت بقول الكوفيين من كلام
العرب لم ينقله البصريون، وكم ثبت بقول البصريين لم ينقله الكوفيون^(١).
واللغة تؤخذ من القرآن، ولا يقاس القرآن على اللغة. وجر (الأرحام) هنا دليل
على صحة العطف على الضمير المجرور.

قال ابن الجزري: كم قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو أكثر منهم، ولم
يعتبر إنكارهم، بل أجمع الأئمة المقتدى بعلمهم من السلف على قبولها، كخفض
(الأرحام). وقال الإمام الرازي: والعجيب من هؤلاء النحاة أنهم يستحسنون إثبات
اللغة بأبيات مجهولة، ولا يستحسنون إثباتها بقراءة حمزة ومجاهد، مع أنها كانا
من أكابر علماء السلف^(٢).

وللقراءة تخريج آخر:

فليس العطف على الضمير المجرور - مع جوازه - هو التخريج
الوحيد للقراءة حتى يردّها من أنكر ذلك، بل إن هناك تخريجاً آخر - ذكره
ابن يعيش وابن جني - تتوجه القراءة عليه، وهو أن يقدر (باء) محذوفة تقدم
ذكرها. والتقدير: وب(الأرحام) ف(الأرحام) مجرورة ب(الباء) المحذوفة. أو
أن تكون (الواو) للقسم، والتقدير: أقسم بالأرحام. ومن هنا فقد تلقى جهود

(١) انظر البحر المحيط ٣/١٥٩، روح المعاني ٤/٢٨٩، حاشية السيوطي ١/٣٥٩.

(٢) النشر في القراءات العشر لابن الجزري (٥٤) مفاتيح الغيب ٨/٦٥٣.

المفسرين هذه القراءة بالقبول، ولم يأبهوا — في ذلك بأقوال النحاة واللغويين^(١).

وعلى ذلك فيكون لفظ (الأرحام) مجروراً بـ (الباء) المحذوفة، أو على

النسب، وقد كثر مجيئاً مثله في كلام العرب، إذ أنهم كانوا يتسامعون بالله

والأرحام، فيقول الواحد منهم لصاحبه: أسألك بالله، وبالرحم. كما قال تعالى
(وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ)^(٢)

٢ — قرأ ابن عامر (وذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم

شركائهم)^(٣) ببناء (زين) على المفعول، ورفع (قتل) ونصب (أولادهم)

وحر (شركائهم) على إضافة القتل للشركاء، والفصل بينهما بغير الظرف، وهو
المفعول^(٤).

وقد أنكر كثير من اللغويين، وبعض المفسرين هذه القراءة، للفصل بين

المضاف والمضاف إليه بغير الظرف. فالزمخشري — كعادته — أنكر هذه

القراءة، وجعلها سمجة مردودة. وقال: إن الذي حمل ابن عامر على هذه القراءة

أنه رأي في بعض المصاحف (شركاءهم) مكتوباً بـ (الياء). وضعفها ابن

عطية، وقال: إن رؤساء العريية لا يجوزون الفصل في مثل هذا إلا في الشعر.

وبحسب أبو علي الفارسي، وقال: لو عدل ابن عامر عنها كان أولى. وقال أحمد

بن حمدان النحوي: قراءة ابن عامر لا تجوز في العريية، وهي زلة عالم، وإذا

(١) الخصائص في النحو لابن جنى ٢٨٥/١، شرح المفصل لابن يعيش ٧٨/٣، تفسير

القرطبي ١٦٦٨/٢، الرازي ٨/٦٥٣.

(٢) سورة النساء آية رقم (١).

(٣) سورة الأنعام آية رقم (١٣٧).

(٤) التنصير (٥٠٤)، السبعة (٢٧١).

زل العالم لم يجب إتباعه^(١).
وقد أنكر كثير من العلماء هذا المسلك على هؤلاء اللغويين والمفسرين.

فقال ابن كمال باشا: إن وقوع الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف هنا: دليل الصحة، لأن العربية تثبت بالقرآن، وفهم العكس من عكس المفهوم. وقال ابن المنير: إن الزمخشري تخيل القراءة اختياراً واجتهاداً لا نقلاً وإسناداً، ونحن نعلم أن هذه القراءة قرأها النبي ﷺ على جبريل، كما أنزلها إليه، وبلغت إلينا بالتواتر عنه، فالوجوه السبعة متواترة عن أفصح من نطق بالضاد جملاً وتفصيلاً، فلا مبالاة بقول الزمخشري وأمثاله، ولولا عذره أن المنكر ليس من أهل علمي القراءات والأصول لخيف عليه الخروج من ربة الإسلام بذلك.

وقال الكواشي: كلام الزمخشري يشعر أن ابن عامر قد ارتكب محظوراً، وأنه غير ثقة، لأنه يأخذ القراءة من المصحف لا من المشايخ، ومع ذلك أسندها إلى النبي ﷺ وهو جاهل بالعربية، وليس الطعن في ابن عامر طعناً فيه، وإنما هو طعن في علماء الأمصار - حيث جعلوه أحد القراء السبعة المرضية - وفي الفقهاء حيث لم ينكروا عليهم إجماعهم على قراءته، وأنهم يقرؤونها في محاربيهم. والله أكرم من أن يجمعهم على الخطأ.

وقال أبو حيان: أعجب لعجمي ضعيف في النحو يرد على عربي صريح محض قراءة متواترة موجود نظيرها في كلام العرب، وأعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء الأئمة، وزعم أنهم إنما يقرؤون من عند أنفسهم. وقال مكي: لم أر أحداً يحمل قراءته - يعني ابن عامر - إلا على الصحة والسلامة، وقراءته

(١) الكشاف ٤٢/٢، البحر المحيط ٤/٢٢٩، تفسير القرطبي ٣/٢٦١٣، المحرر الوجيز ٦/١٥٨.

لمصل يستدل به، لاله (١).

والقراءة ليست مخالفة للعربية:

لقد أنكر الزمخشري وغيره قراءة ابن عامر، للفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف وهو - على قولهم - ضعيف في العربية. وهذا هو مذهب البصريين، - وهو مذهب ضعيف مردود. والصحيح في ذلك مذهب الكوفيين - الذين يجوزون الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف - لورود ذلك في هذه القراءة المتواترة، وكفى بذلك دليلاً، وقد جاء مثل ذلك في كلام العرب، ومن ذلك: قول عمرو بن كلثوم: فداسهم دوس الحصاد الدائس أي: دوس الدائس الحصاد، ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول.

ومن ذلك أيضاً قوله

فزججتها بمزجة زج القلوص أبي مزاده

حيث أضاف المصدر إلى الفاعل، وفصل بينهما بالمفعول. ومن ذلك

قول أبي جندل الطهوي:

يفركن حب السنبل الكفافج بالقاع فرك القطن المحالـجـ

يريد فرك المحالج القطن. ومن ذلك أيضاً قول الشاعر:

تمر على ما تستمر وقد شفت غلال عبد القيس منها صدورها

(١) الانتصاف لابن المنير ٢/٦٩، تفسير ابن كمال باشا لوحة رقم (٢١٧)، البحر المحبط ٤/٢٣٠، حاشية السيوطي ٢/٧٣.

فبعد الفيس قاطع نطقت، وقع فصلها بسون
فبعد الفيس قاطع نطقت، وقع فصلها بسون

والمصنّف إليه، وهو صنّور لها. ومن هنا قول الفرزدق:

تلقى يدانا الحمص في كل ماجره

تلقى يدانا الحمص في كل ماجره

والمصنّف إليه، وهو صنّور لها. ومن هنا قول الفرزدق:

تلقى يدانا الحمص في كل ماجره

تلقى يدانا الحمص في كل ماجره

كما يقولون - هو أقرى أداة الجواز^(١).

وقد ذهب كثير من النحاة إلى جواز الفصل بين المصنّف والمصنّف إليه
بغير الظروف. ومن هؤلاء: ابن مالك وابن عصفور والحميل وأبو حيان
وغيرهم. قال ابن مالك في كتابته:

والمصنّف أو شبهه قد يفصل
فصلان في الضطرار بعض الشعرا

والمصنّف أو شبهه قد يفصل
كقول بعض الفاعلين للرجز

والمصنّف أو شبهه قد يفصل
بالمركب حسب المنيل الكناجج

والمصنّف أو شبهه قد يفصل
وعرض امرأة ابن علسر

وقال في الترح: إضافة المصدر إلى الفاعل - مضمولاً بينها بمفعول

المصدر - جائزة في الاختيار، إذ لا محذور فيها، مع أن الفاعل كجذر و من

عائنه، فلا يضر فصله، لأن رتبته مشبهة عليه، والمفعول بخلاف ذلك، فلم يها

(١) جارية السويطي ١٧٨/١، البر المسمون ١١٧١/٥، ديوان الفرزدق (٥٧٠)، ديوان حماد
كثير (١١١).

لي فو ادة ابن حاسر غير متغيرة القياس الوردي، على أنها لو كانت متغيرة له
لو حب فو لها - لصحة ظاهرا - كما كانت لشيء ظاهري القياس بالظن، وإن لم يفسر
مستحبا لصحة القواعد المنكررة، ولا ظاهريا.^(١)

(١) شرح الفتاوى في النحو لابن مالك ١٢٢/٢، التفسير لابن مالك ١٨٨/٢، المحاسن
لأب حنبل ٤٠١/٢.

الفلسف و التنطع في استنباط المعاني الغربية

بان يكون منشأ الدخيل، و الباعث عليه في التفسير هو التفاسف المتطوع في طلب ما بين السطور، و استنباط معان غريبة، تعز على الوهم و الخيال، فضلا عن العقل و السياق و المطابقة لمقتضى الحال. ويمثل هذا الاتجاه: شطحات التصوف الفلسفي.

فقد كان لسطحات المتصوفة، و خوضهم في خضم الرموز و الألفاظ - التي تتناسب مع رياضاتهم و تتفق مع مشاربهم - الأثر السيئ في كثرة الدخيل في التفسير. فقد سلك المتصوفة في تفسير القرآن الكريم مسالك شتى، تتطرق كلها من منطلق واحد - وهو أن للقرآن ظاهراً و باطناً - و قد تعددت مسالكهم في ذلك؛ من جهة قرب المعاني أو بعدها، و من جهة اعتبار المعاني اللغوية الظاهرة أو عدم اعتبارها، و من جهة إفرادهم القرآن بهذا التفسير أو جمعهم بينه و بين التفسير الظاهر المعروف.

فمنهم من أعرق في شذوذ فهمه، و أسرف في غرابة قوله بما ينكره عليه كل مسلم، إذ لا شرع يقويه، و لا لغة تبرر مسلكه. و منهم من فهم من الآيات إشارات اعتبرها أحد الاحتمالات من معاني الآية، مع عدم قطعه بأن ذلك هو المراد.

و منهم من فسر الآية أو لا بما تقتضيه اللغة و قواعد التفسير، ثم ذكر بعد ذلك ما فهمه من باطن الآية. و الكثير منهم فسر القرآن الكريم تفسيراً نظرياً، و ذلك بصرف آيات القرآن عن معانيها الظاهرة إلى تقرير ما وقر في نفس المفسر من فلسفات غريبة يرفضها المسلمون.

كما أننا نرى الكثير منهم يتعسفون في فهمهم للآيات، ويشرحونها شرحاً يخرج بها عن ظاهر القرآن الكريم. ومن ذلك: أنهم أولوا قوله تعالى {إن الله لمع المحسنين} (١١) تاويلًا سخيفاً، فجعلوا كلمة (لمع) فعلاً ماضياً، بمعنى الإضاءة، وكلمة (المحسنين) مفعوله. وفسروا قوله تعالى {من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه} (١١) بأن معناه (من ذل) أي من الذل (ذني) إشارة إلى النفس (يشف) من الشفا، جواب من (ع) أمر من الوعي.

وقد سئل شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني عن هذا التفسير، فأفتى بأن الذي يفسر القرآن بهذه الطريقة فهو ملحد، وقد قال الله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْهَا} (٣).

وأغلب تفسير المتصوفة يقوم على نظرية وحدة الوجود، التي تقوم على أساس أنه ليس هناك إلا وجود واحد، وكل العالم مظاهر له، فالله هو الموجود بحق، وكل ما سواه ظواهر وأوهام.

فمثلاً نرى ابن عربي عند ما تعرض لقوله تعالى {يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} (١) يقول: (اتقوا ربكم) اجعلوا ما ظهر منكم وقاية لربكم واجعلوا ما بطن منكم - وهو ربكم - وقاية لكم، فإن الأمر ذم وحد، وكونوا وقاية في الذم واجعله وقايتكم في الحمد تكونوا أدباء عالمين (٥).

(١) سورة المتكويرت آية رقم (٦٩).

(٢) سورة البقرة آية رقم (٢٥٥).

(٣) انظر الإقناع ١٨٤/٢ والآية رقم (٤١) من سورة فصلت.

(٤) سورة النساء آية رقم (١١).

(٥) التفسير والمفسرون ٢/٣٤٢ نقلًا عن المصوح لابن عربي ١/٥٠.

والتفسير بهذه الطريقة - كما هو واضح - يخرج بالقرآن عن هدفه الذي يرسى إليه. وأغلبه فكر وإحاد، يذهب بالدين عن أساميه. وما كان للمسلم أن يقل مثل هذا التفسير، مهما كان قائله.

فيما المذنب هو الذي حول أصل العلاج أن يقول: أيا الله، وأصل السن عرس أن يقول: أيا أصل بني إسرائيل، أحد المظاهر التي اتخذها الله وحل فيها. والذي حره فيما بعد إلى القول بوحدة الأديان. وهو الذي جعل ابن عرس يقول في قوله تعالى (إن الذين كفروا سنوأة عصفهم الأضرئتهم أم لم تنفرتهم لا يؤمنون)^(١) يا محمد إن الذين كفروا: سئروا محبتهم في، دعهم، فواء عليهم الأضرئتهم - بو عيدك الذي أرسلك به - أم لم تنفرتهم لا يؤمنون بكلامك. فيلهم لا يعقلون غيري، وكيف يؤمنون بك وقد خفمت على قلوبهم، فلم أجهل فيها صنماً لغيري، وعلى سمعهم، فلا يسمعون كلاماً في العالم إلا مني، وعلى أسمولهم عشاراً من بهائي عند مشاهدي، فلا يهضرون سواي. ولهم عذاب عظيم عدي، أردهم بعد هذا المشهد السني إلى إنذارك، فأحجبهم عنى كما فعلت بك بعد قلبك فورسبون أو ألسى قرياً، وأزلتلك إلى من يكفك، وتسمع ما يضحق له صدرك^(٢).

ومن هنا فقد نفق كثير من العلماء - وعلى رأس هو لاه شيخ الإسلام ابن تيمه والمناظير الدهمي - على هذا النوع من التفسير، ورووا من فسر القرآن بهذه الطريقة بالكفر والإحاد، وذلك لأنه يجر إلى القول بوحدة الوجود، ولأن أكثر ما صدر عنهم من أقوال في التفسير يحمل في ظاهره كل معاني الكفر.

•••••

(١) سورة البقرة آية رقم (٦١).

(٢) التفسير والمفسرون ٢٤٧/٢ خلاص من الفروقات المنطوية لابن عرس ١١٥/١.

الإسراف في إبراز إعجاز القرآن الكريم

فقد يكون منشأ الدخيل، والباعث عليه في التفسير هو القصد إلى إبراز المزيد من أوجه إعجاز القرآن المجيد في كل فن ولون، لا سيما الإعجاز العلمي، مع الجمل القبيح أو التجاهل السخيف بأهداف القرآن العليا، وغاياته السامية، وبدون النظر إلى سياق النص وسابقه ولاحقه، وهل يساعد ذلك على هذا المعنى أو لا؟ ويعقل هذا اللون؛ بعض المنتسبين إلى علوم المعاصرة.

وهذا النوع من التفسير يعرف بالتفسير العلمي، والمراد بالتفسير العلمي؛ التفسير الذي يحكم الاصطلاحات العلمية في عبارات القرآن، ويجهتد في استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفية منها^(١) فالقرآن في نظر أصحاب هذه الطريقة يشمل - إلى جانب العلوم الدينية؛ الاعتقادية والعلمية - سائر علوم الدنيا على اختلاف أنواعها وتعدد أركانها.

وقد كان لهذا الاتجاه أثره السيئ في انتشار الدخيل في كتب التفسير، فقد حاول كثير من العلماء - الذين سلكوا هذا المسلك - أن يحطوا آيات القرآن ما لا تعلمه، وتصفوا في ذلك تصفاً ظاهراً، جمل تفسيرهم لهذه الآيات بـ"درج تحت التفسير المنعقدة".

ولم يكن هذا الاتجاه - في تفسير القرآن - وليد هذا العصر، وإنما هو اتجاه قديم، له جذوره الممتدة إلى الوراء، فقد ظهر هذا اللون واتسع القول به منذ عصور إسلامية متقدمة.

والقصد من هذه النزعة الترفيق بين القرآن والعلوم الحديثة. وأول من

(١) التفسير، شافعي، ترجمه، تطوره الأستاذ أمين الخولي، (١٩٩٠)، التفسير والمفسرون ١٧٤/٢.

استوفى بيان هذا الاتجاه والادوة إليه: حجة الإسلام أبو حامد الغزالي. كما أكد عليه العلامة الزركشي، فقال في البرهان: وفي القرآن علم الأولين والآخرين، وما من شيء إلا ويمكن استخراج منه، لمن فهمه تعالى. كما توسع الحافظ السيوطي في هذا الاتجاه، فخصص النوع الخامس والمستين - من كتابه الإتقان - للعلوم المستنبطة من القرآن الكريم. بل إن هذه النزعة قد طبقت عملياً ضمن محاولات الفخر الرازي في تفسيره. ثم إنها قد راجت بين العلماء في العصر الحاضر راجحاً عظيماً، ولقيت عند الكثير منهم قبولا، وفتح عن ذلك مؤلفات كثيرة واسعة تفسر على ضوء هذا الفكر^(١).

ومن أشهر الكتب المؤلفة في هذا الاتجاه: كتاب الجواهر للأستاذ طهطاوي جوهر، فقد فسر مؤلفه القرآن الكريم تفسيراً علمياً بحثاً، وأثبت في هذا الكتاب غرائب العلوم وعجائب المخلفات، وشرح بعض الحقائق الدينية بما جاء عن الأعلام، واستخدم العلوم الرياضية في تفسير القرآن الكريم.

كما أنه استخرج كثيراً من علوم القرآن على حساب الجمل، الذي لا يُعنى من أنه يصل إلى حقيقة. وأكثر هذا الكتاب قائم على النظريات العلمية الحديثة، التي يقوم أكثرها على التاويلات والتعسفات. ومن ثم فإن هذا التفسير لم يبق قبولا عند العلماء، بل إن الكثير منهم قد وجه اللوم لمؤلفه على تكلفه في هذا التفسير. ومن الأمثلة على هذا التفسير: قول صاحبه: إن علم تحضير الأرواح يستخرج من الحديث عن بقرة بني إسرائيل.

ومن الكتب المؤلفة في هذا الاتجاه أيضاً: كتاب الجانب العلمي في القرآن

(١) راجع إحياء علوم الدين للغزالي ١/٢٩٠، البرهان ٢/١٨٨١، الإتقان ١/١٢٩، القسط والمفسرون ٢/٤٨٤، الاتجاهات الممرفة في التفسير للذهبي (٩٢).

ذلك:
للكثر صلاح الدين خطاب، فقد ضمنه موافقه الكثير من هذا النوع. ومن ذلك
ما ذكره من أن القرآن الكريم قد تشبأ باليهاتف والتغراف والتلفاز والراديو، وذلك
من خلال قوله تعالى { وَيَقُولُونَ بِالْغَيْبِ مِنَ مَكَانٍ بَعِيدٍ }^(١).
وقوله: إن العذاب في قوله تعالى { قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَنْفَعُ عِبْدَكُمْ }
عذاباً من فوقكم { ينطق على التقابل التازله من الطائرات من فوق السورس.
وأما قوله { أو من تحت أرجلكم } فهو إشارة إلى الأرقام والغوصات، التي تنصب
في الأرض أو في البحر^(٢).

ومعلوم أن القرآن الكريم: كتاب هداية وإعجاز وتشريع، لم ينزل ليكون
مرحفاً للطلب ولا للتهنئة، ولم يقصد به تقرير نظرية علمية. والذين يتكلمون في
إخصاح الآيات القرآنية للنظريات العلمية، ويجهنون أنفسهم في استخراج الآراء
الفلسفية ليقولوا: إن القرآن قد حاز علم الأولين والآخرين، وإسه سبق العلم
الحديث، بوشك أن يخرجوا القرآن عن حديه الإنساني، والاجتماعي في إصلاح
العبارة، والرجوع بها إلى الله عز وجل.

كما أننا إذا قلنا: إن آيات القرآن تحتل كل شيء أوقعنا الشك في عقائد
المسلمين، وذلك لأن قواعد العلوم، وما تقرر عليه من نظريات لا قرار لها ولا
بقاء. فرب نظرية علمية قال بها عالم اليوم، ثم ظهر خطوه بعد زمن قليل أو
كثير، وكتم بين نظريات العلم — القيمة والحديثة — من تناقض وتضاد، فهل يعقل
أن يكون القرآن مشتقاً على جميع هذه النظريات المتناقضة.

ومن ثم فإن هذه الفكرة — وإن كانت قد راجت عند بعض المتقدمين،

(١) الخطب المطبوع في القرآن (١٩) والآية رقم (٥٢) من سورة سبأ.

(٢) المرجع السابق، والآية (٦٥) من سورة الأقسام.

وارادت راجعاً عند بعض المتأخرين - فإنها لم تطلق ذلك الراجح عند الكثير من العلماء المتقدمين كالشافعي، والمتأخرين من أمثال: الشافعي محمود شلتوت، والأستاذ أمين الخولي، والأستاذ محمد رشيد رضا، والشيخ مصطفي المراغي، وغيرهم من العلماء الفضلاء^(١).

والحق - فيما أراه - مع هؤلاء العلماء الأجله، لأن القرآن الكريم إنما هو كتاب هداية وإعجاز وتشريع، ولم يكن بهذا اللون من حياة الإنسان، وإنما يكفي المسلم أن يعلم أن القرآن لا يصلح حقيقة علمية ثابتة، وحسب القرآن أنه يمكن التوفيق بينه وبين ما جد وما يجد من نظريات وقوانين علمية تقوم على أساس من الحق، وتستند إلى أصل الصحة^(٢).

وبغية هي كلمة قالها العلامة الزرقاني: إن القرآن لم يجعل العلوم الكونية من موضوعه، وذلك لأنها خاضعة لقانون النشوء والارتقاء، وفي تفصيلها من الدقة والخفاء ما يطو على أفهام العامة، ثم إن أمرها هين بإزاء ما يقصده القرآن من إنقاذ الإنسانية المعاصرة. ولا يقصد القرآن مطلقاً من ذكر الكون أن يشرح حقيقة علمية، ولا أن يحل مسألة حسابية.

والسبب في ذلك - كما يذكر فضيلته - أن أكثر النظريات العلمية غير مسلمة، وأكثر المسلم منها - في أغلب الأحيان - لا يستقر على حال، فإن أبحاثاً كثيرة لا تزال قلقة حائرة، بين إثبات ونفي، فما قاله علماء الهيئة بالأوس يتقضه علماء اليوم... إلى غير ذلك مما زعزع ثقتنا فيما بسمونه العلم، حتى أنه قد ألف كتاب نقض بالدليل والبرهان كثيراً من تلك المقررات. فهل يلىق - بعد

(١) راجع التفسير والمفسرون / ٤٩١/١، الموقفات للشافعي / ١٩/٢ - ٨٢.

(٢) التفسير والمفسرون / ٤٩١/٢.

هذا كله - أن نحاكم القرآن إلى هذه العلوم المادية الفاتنة الحائرة، بينما القرآن هو تلك الحقيقة العظيمة الثابتة المنزلة من أفق الحق الأعلى، الذي يعلم السر وأخفى^(١).
.....

(١) مقال ٢/ ٢٥٢ وما بعدها باختصار وتصرف.

الإحاد والكيد للإسلام

بأن يكون متفناً للدخيل، والباحث عليه في التفسير هو الإحاد المتعمد، والكيد المحتون لشرعية الإسلام ونبيه ﷺ بطرح معاني ألفاظ القرآن بالكلمة، واختراع معانٍ أخرى، حسب الهوى والتشهي، وطوخ العصيبة الجاهلية، أو العقيدة الزائفة. ويمثل هذا الاتجاه: الباطنية واليهودية والقاديانية والبابية، ومن إليهم من كل من زاغ وأحد بتحريف القرآن عن مواضعه قديماً وحديثاً.

بل إن هذا النوع من الدخيل في تفسير الرأي قد نشأ أول ما نشأ في حياته ﷺ - كما سقت الإشارة إلى ذلك - نتيجة للإحاد المتعمد؛ الذي يهدف إلى الانتصار لعبادة الأوثان، وإسقاط حجبة القرآن الكريم. وقد اوضح لنا ذلك من خلال الشبه التي أثارها المشركون حول بعض آيات القرآن الكريم، ليظهروه بمظهر الساطع المتهاق، بإظهار التناقض والاختلاف بين بعض نصوصه، حتى يحدوا نبيه عليه السلام من الحجّة، ويظهروه على رءوس الأشهاد بمظهر الأفاك الاتيم^(١).

والأمثلة على هذا اللون عديدة. وهي تكثف لنا بقدر معقول عن نشأة هذا اللون من ألوان الدخيل في حياته ﷺ وإليك بعضاً من هذه الأمثلة.

المثال الأول: شبهة المشركين على ما جاء في قوله تعالى - في شك عبادة الأصنام - (إِلكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصِيبُ جَهَنَّمَ أَكْثَرُ لَهَا وَارِثُونَ)^(٢) فقد قال المشركون: إن الملائكة وعزيراً وعيسى يعبدون من دون

(١) راجع الدخيل في التفسير المشكور إبراهيم خليله (٤١).

(٢) سورة الأنبيا آية رقم (١٧٨).

الله، أكل هؤلاء في النار مع البهتاء^(٢)،
ولقد تصدى الله تعالى لهذه الشبهة، فردها بأصح أسلوب وأنصح بيان،
وأقام الحجة على الكافرين، ورد كيدهم، فأنقلبوا على أعقابهم خاسرين. فقد أخرج
ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء عبد الله بن
الزبير^(١) إلى النبي ﷺ فقال: ترعم أن الله أنزل عليك هذه الآية (اتكّم ومّا
تعبثون من دون الله خصبٌ جهنم أنتم لها وارثون) فقال ابن الزبير: قد
تعبثون من دون الشمس والقمر والملائكة وعزير وعيسى ابن مريم، أكل هؤلاء
صبت الشمس والقمر والملائكة وعزير وعيسى ابن مريم، أكل هؤلاء
في النار مع البهتاء^(٢) فنزلت (ولمّا ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه
بعضون • وقالوا أأنهاتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم
خصمون)^(٣) ثم نزلت (إن الذين سبقك لهم منّا الخسنى أولئك عنها
مبتغون)^(٣)

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزل قوله تعالى (اتكّم ومّا
تعبثون من دون الله خصبٌ جهنم أنتم لها وارثون) قال المشركون: فالملائكة
وعزير وعيسى يعبدون من دون الله!! فنزلت (لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها)
الآية التي يعبدون (وكل فيها خالدون)^(١).

(١) هو عبد الله بن الزبير - والزبير: هو سبى الحلق - بن ليس السهمي، حارب
المسلمين إلى أن قطعت مكة، ثم أطم، توفي سنة (١٥) هـ - الأعلى لأبي فرج
الأصمغاني: ٨٧/٤ - الأعلام للزركلي: ٨٧/٤.

(٢) سورة الزخرف آية رقم (٥٧ - ٥٨).

(٣) سورة الأنبياء آية رقم (١٠١).

(٤) سورة الأنبياء آية رقم (١٩، ١٨) الطبر: تفسير ابن كثير ٢/١٩٨، الدر المنثور في التفسير
بالمأثور للسيوطي ٤/١٠٧، إنباب التتول في أسباب النزول للسيوطي (٤٣٧).

وكما تصدى الله تعالى لهذه الشبهة، تصدى لها النبي ﷺ. فقد أخرج ابن جرير عن ابن إسحاق: أن النبي ﷺ قال لابن الزبيرى - حينما اعترض بهذا الاعتراض - 'كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده، إنهم إنما يعبدون الشياطين ومن أمرهم بعبادته' وأرسل الله (إن الذين سبقتم لهم منّا أناس من السجدة أو أتواك عنها يتبعون) أي عيسى ابن مريم وعزير، ومن عذبوا من الأتباع والرهبان، الذين مضوا على طاعة الله، فاتخذهم من بعدهم من أهل الصلاة أرباباً من دون الله^(١).

وأخرج ابن جرير عن مجاهد وعكرمة وابن جريج والحسن وسعيد بن جبير وأبي صالح: أن الله تعالى عني بقوله (إن الذين سبقتم لهم منّا الخمسة) من عبدة من دون الله، وهو لله طائع، ولعبادة من يعبد كاره^(٢) وهذا التخصيص لا يمنع دخول غير من ذكر في هذه الآية، لأن العبارة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

وتكرير الجواب على هذه الشبهة - من خلال الرد الإلهي الكريم، والجواب النبوي البليغ - أن (ما) في قوله تعالى (وما تعبدون) وإن كان للمعوم، إلا هذا المعوم لا ينتج نكته من زكاهم الله تعالى من الملائكة والأنبياء والصالحين، الذين عذبوا من دون الله، وهم له طائعون، ولعبادة من عذبهم كارهون. لأن هذا المعوم قد خصص بالقرآن العظيمة والعلوية والمغالية، التي تقتضي بضرورة صرف الذين سبق لهم الصنى عن مثل هذا المعوم، ودخول المسمور إلى التخصيص، فلا يدخل تحت هذا المعوم - أبداً - من

(١) النظر: تفسير ابن جرير الطبري ٩/ ١٠١، السيرة النبوية لابن هشام ١/ ٢٢٤.

(٢) النظر: تفسير ابن جرير الطبري ٩/ ١٠٠، ١٠١.

المصالحين

اعترض بهم المشركون من الملائكة وعيسى وعزير وغيرهم من المصالحين

الذين عبدوا من دون الله.

وذلك لعدة قرائن: الأولى: عدم إرساءهم بهذه العبادة، وعدم رضاهم عنها، والثانية: أن العمل والشرع يقضيان بعدم تعذيب أحد بحرم أحد، اللهم إلا أن يكون راضياً بهذا الحرم أو أمراً به، والثالثة: أن الله تعالى قد رضى الملائكة والانبيا والمصالحين في غير موضع من القرآن الكريم، وشهد لهم بحسن العاقبة، مما يستحيل معه أن يدخلوا تحت هذا العمود، فكيف يتصور عاقل أن يتناقض هذا هولاء الصغرة مع من هم حصب جهنم؟! ثم كيف يتصور عاقل أن يتناقض هذا القرآن - الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه - مع نفسه ويكذب نفسه بنفسه، فينكر مرة حسن ما هولاء الصغرة، وأخرى يشكر سوء مكالهم، وحشرهم مع الكفار؟!...إلى غير ذلك من القرائن العديدة، والمتناصرة على التخصص.

يقول الإمام الرازي - في أحد أجوبته على اعتراض المشركين - هب أنه ثبت العمود، لكنه مخصص بالألائل العقلية والسموية في حق الملائكة والمسيح وعزير، لبراعتهم من الذنوب والمعاصي، ورحمة الله إياهم بكل مكرمة، وهذا هو المراد بقوله (إن الذين سبقت لهم منا لخشني أو أتيتك عنها) (١).

وعليه: فإن قوله تعالى (وما تعبدون) من قبيل العام الذي أريد به المخصوص قطعاً، وذلك لوجود القرائن العقلية التي تنفي بقاءه على عمومته، ثم جاء التليل السمعى - وهو قوله تعالى (إن الذين سبقت لهم منا لخشني أو أتيتك

(١) مطابيح العيب للإمام الرازي، ١/١١٠، ١٠٨.

عنها مبعودون) - مؤيداً للدليل العقلي ومؤكداً له، لأن قوله تعالى (إن الذين سبقت لهم منّا الحسنى أولئك عنها مبعدون) تخصيص للعموم السوراد في قوله تعالى (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها وارثون) وهو - كما يقول القاضي البيضاوي - تخصيص تأخر عن الخطاب، والتخصيص بكلام مستقل مترخ جازع عند أكثر الأصوليين، وعلى رأسهم الشافعية. وعدم تعرضه عليه السلام للدليل العقلي لا لعدمه، بل لأنه عليه السلام لما رآهم أعرضوا عنه، ولم يلتفتوا إليه رد عليهم بما رد به.

ومن المفسرين من قال: إن (ما) تستعمل في اللغة لغير العاقل، فلا يدخل فيها - بالضرورة - الملائكة وعزير وعيسى وغيرهم من الأجبار والرهبان، الذين مضوا على طاعة الله، فاتخذهم من بعدهم من أهل الضلالة أرباباً من دون الله. وهو قول الإمام الرازي والعلامة الألويسي. وإليه ذهب ابن كمال باشا والسمين الحلبي. قال الحافظ ابن كثير: وعول ابن جرير في الجواب على أن (ما) لما لا يعقل عند العرب^(١).

المثال الثاني: أخبر الله تعالى في قرآنه الكريم أن طعام أهل النار هو الزقوم - شجرة تخرج في أصل النار - فقال تعالى (إن شجرة الزقوم طعام الأثيم)^(٢) وقال سبحانه (ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لأكلون من

(١) راجع تفسير البيضاوي (٤٤٦)، مفاتيح الغيب ١١/٢٠٨، روح المعاني للألويسي ١٧/١٤١، تفسير أبي السعود ٣/٢٧٧، تفسير ابن كمال باشا مخطوط بدار الكتب ورقة رقم (٥٠٣)، الدر المصون في علوم الكتاب المكون للسمين الحلبي ٨/٢٠٦، تفسير ابن كمال ٣/١٩٩.

(٢) سورة الدخان آية رقم (٤٤).

عنها مبعودون) - مؤيدا للدليل العقلي ومؤكداه، لأن قوله تعالى (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون) تخصيص للمعوم السوراء في قوله تعالى (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها وارثون) وهو - كما يقول القاضي البيضاوي - تخصيص تأخر عن الخطاب. والتخصيص بكلام مستقل مترسخ جائز عند أكثر الأصوليين، وعلى رأسهم الشافعية. وعدم تعرضه عليه السلام للدليل العقلي لا لعدمه، بل لأنه عليه السلام لما رآهم أعرضوا عنه، ولم يلتفتوا إليه رد عليهم بما رد به.

ومن المفسرين من قال: إن (ما) تستعمل في اللغة لغير العاقل، فلا يدخل فيها - بالضرورة - الملائكة وعزير وعيسى وغيرهم من الأجبار والرهبان، الذين مضوا على طاعة الله، فاتخذهم من بعدهم من أهل الضلالة أرباباً من دون الله. وهو قول الإمام الرازي والعلامة الألويسي. وإليه ذهب ابن كمال باشا والسمين الحلبي. قال الحافظ ابن كثير: وعول ابن جرير في الجواب على أن (ما) لما لا يعقل عند العرب^(١).

المثال الثاني: أخبر الله تعالى في قرآنه الكريم أن طعام أهل النار هو الزقوم - شجرة تخرج في أصل النار - فقال تعالى (إن شجرة الزقوم طعام الاثيم)^(٢) وقال سبحانه (ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لأكون من

(١) راجع تفسير البيضاوي (٤٤٦)، مفاتيح الغيب ١١/٢٠٨، روح المعاني للأوسى ١١٧/١٤١، تفسير أبي السعود ٣/٧٢٧، تفسير ابن كمال باشا مخطوط بدار الكتب ورتبة رقم (٥٠٣)، الدر المصون في علوم الكتاب المكون للسمين الحلبي ٨/٢٠٦، تفسير ابن كثير ١٩٩/٣.

(٢) سورة الدخان آية رقم (٤٤).

عنها مبعودون) - مؤيداً للدلائل العقلي ومؤكداً له، لأن قوله تعالى (إن الذين سبقت لهم منّا الحسنى أولئك عنها مبعدون) تخصيص للعموم السوارد في قوله تعالى (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها وارثون) وهو - كما يقول القاضي البيضاوي - تخصيص تأخر عن الخطاب. والتخصيص بكلام مستقل مترسخ جازع عند أكثر الأصوليين، وعلى رأسهم الشافعية. وعدم تعرضه عليه السلام للدليل العقلي لا لعدمه، بل لأنه عليه السلام لما رآهم أعرضوا عنه، ولم يلتفتوا إليه رد عليهم بما رد به.

ومن المفسرين من قال: إن (ما) تستعمل في اللغة لغير العاقل، فلا يدخل فيها - بالضرورة - الملائكة وعزير وعيسى وغيرهم من الأجبار والرهبان، الذين مضوا على طاعة الله، فاتخذهم من بعدهم من أهل الضلالة أرباباً من دون الله. وهو قول الإمام الرازي والعلامة الألويسي. وإليه ذهب ابن كمال باشا والسمين الحلبي. قال الحافظ ابن كثير: وعول ابن جرير في الجواب على أن (ما) لما لا يعقل عند العرب^(١).

المثال الثاني: أخبر الله تعالى في قرآنه الكريم أن طعام أهل النار هو الزقوم - شجرة تخرج في أصل النار - فقال تعالى (إن شجرة الزقوم طعام الاتيم)^(٢) وقال سبحانه (ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا تكونون من

(١) راجع تفسير البيضاوي (٤٤٦)، مفاتيح الغيب ١١/٢٠٨، روح المعاني للأوسى ١٧/١٤١، تفسير أبي السعود ٣/٧٢٧، تفسير ابن كمال باشا مخطوط بدار الكتب ورقة رقم (٥٠٣)، الدر المصون في علوم الكتاب المكون للسمين الحلبي ٨/٢٠٦، تفسير ابن كمال ٣/١٩٩.

(٢) سورة الدخان آية رقم (٤٤).

شجر من زقوم^(١) فاتخذ المشركون من ذلك مادة للسخرية والاستهزاء، حتى قال أبو جهل لعنه الله: ما الزقوم إلا التمر بالزبد وأنا أتزقمه! وقال لجاريتته - مرة -: زقمينا، فأنته بالزبد والتمر، فقال: تزقموا، فهذا ما يوعدكم به محمد!!

فرد الله تعالى عليهم رداً حاسماً مفحماً، فقال تعالى (أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلوعها كأنه رعوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمائلون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم)^(٢).

يقول الإمام الرازي: وظاهر لفظ القرآن يدل على أنها شجرة كريهة الطعم، منتنة الرائحة، شديدة الخشونة، موصوفة بصفات كل من تناولها عظم من تناولها، ثم إنه تعالى يُكره أهل النار على تناول بعض أجزائها، وأنه جعلها فتنة للظالمين، حيث قال الكفار: كيف يعقل أن تنبت الشجرة في جهنم مع أن النار تحرق الشجر؟ فصار سبباً في تماديهم في الكفر.

ثم قال - في تقرير الجواب على شبهة المشركين -: ومعلوم أنه إذا جاز أن يكون في النار زبانية - والله يمنع النار عن إحراقهم - فلم لا يجوز مثله في هذه الشجرة؟ وقال الواحدي: ومعلوم أن الله لم يرد بالزقوم التمر واللبن^(٣).

المثال الثالث: أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي - في البعث - عن البراء:

(١) سورة الواقعة آية رقم (٥٦).

(٢) سورة الصافات آية رقم (٦٢ - ٦٨) انظر تفسير الطبري ٥٤٧/١٠، تفسير ابن كثير ٤/١٠، لباب النقول (٦٥٨)، الدر المنثور ٥/٥٢٢، تفسير البغوي ٦/٢٣.

(٣) مفاتيح الغيب ٢٣٠/٢٥ باختصار وتصرف..

أن رهطاً من اليهود سألوا رجلاً من أصحاب النبي ﷺ عن خزنة جهنم؟ فقال:
الله ورسوله أعلم، فجاء، فأخبر النبي ﷺ فنزل عليه ساعة (عليها تسعة
عشر)^(١).

وقد اتخذ المشركون من تحديد هذا العدد مادة للسخرية والاستهزاء،
وعنوه قبيلاً في تعذيب أكثر الخلق، حتى قال رجل منهم: أنا أرفع عنكم بعنكي
الأيمن عشرة، وعنكي الأيسر عشرة. وقال أبو جهل: أفيعجز كل عشرة منكم
أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم؟ وقال آخر: أنا أكتفيكم سبعة عشر منهم،
فأكفوني أنتم اثنين.

وهنا جاء الرد البليغ من الحكيم الخبير، فقال تعالى (وما جعلنا أصحاب
النار إلا ملائكة وما جعلنا عنهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين آمنوا
الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً ولا يرتاب الذين آمنوا الكتاب والمؤمنون
ويقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً تلك يضل
الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا نكسر
للنبي)^(٢).

فالحكمة من تحديد هذا العدد - والله أعلم - هو الاختيار والامتنان
حتى يكون ذلك فتنة للكافرين - بيمانهم في الكفر - وليستيقن الذين آمنوا
الكتاب - لوجود هذا العدد في كتابهم - ويزداد الذين آمنوا إيماناً لأنهم
يفرضون حكمة العدد المعين إلى علم الخالق سبحانه.

(١) سورة السجدة آية رقم (٢٠).

(٢) سورة السجدة آية رقم (٢١) انظر تفسير الشري ٢٢٥/١١، تفسير ابن كثير ٤/١١١،
أجيب النقول (٢٧٩)، الدر السجدة ١/١٤٦، تفسير البعوي ١/١٢.

المثال الرابع: أخرج الإمام مسلم عن المغيرة بن شعبة قال: لما قدمت نجران سألوني، فقالوا: إنكم تقرؤون (يا أخت هارون) ^(١) وموسى قبل عيسى بكذا وكذا!؟ فلما قدمت على رسول الله ﷺ سألته عن ذلك، فقال "إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم، والصالحين منهم" ^(٢).

إلى غير ذلك من الأمثلة العديدة التي تفصح عن وقوع الدخيل في التفسير - عن قصد خبيث وسوء نية بسبب الإلحاد المتعمد - وهي أمثلة كثيرة لا تحتملها هذه العجالة، فليس القصد هنا - كما ذكرت سابقاً - هو استقصاء هذه الأمثلة، وإنما الغرض هو عرض بعض النماذج التي تفصح عن وقوع هذا اللون من ألوان الدخيل في التفسير في حياته عليه السلام. والله تعالى أعلم.

كما كان للباطنية ^(٣) أثر سيء في انتشار هذا النوع من أنواع الدخيل، وذلك أنهم يدعون أن النصوص الشرعية لها بواطن تجري من الظواهر مجرى اللب من القشر، وهي عند العقلاء رموز وإشارات إلى حقائق خفية. ومرادهم -

(١) سورة مريم آية رقم (٢٨).

(٢) صحيح مسلم كتاب الآداب باب النهي عن التكني بأبي القاسم، وبيان ما يستحب من الأسماء ٦ / ٣٦٩.

(٣) الباطنية: اسم يطلق على جماعات متعددة من غلاة الشيعة، كالإسماعيلية والقرامطة والرافضة. وسموا بالباطنية لاشتراكهم في مبدأ التأويل الباطني للنصوص الشرعية. وهذه الطائفة - في الأصل - جماعة من المجوس، الذين اعتنقوا الإسلام في الظاهر، وهم يضمرون الكفر والكيد للإسلام وأهله، وكان مبدأ ظهور هذه الطائفة في زمن المأمون، وانتشرت في زمن المعتصم. الفرق بن الفرق للبغدادي (٢٨٤).

من ذلك — أن ينزعوا من العقائد موجب الظواهر، حتى يصلوا — بعد ذلك — إلى إبطال الشرائع^(١).

والهدف الرئيسي لهذه الطائفة: هو صرف المسلمين عن القرآن الكريم، بواسطة تأويله، وصرف ألفاظه وآياته عن مدلولاتها الظاهرة، ليصلوا من وراء ذلك إلى غاية خبيثة، هي هدم الإسلام، والقضاء على شريعته.

فالوضوء — عند هؤلاء — عبارة عن موالة الإمام. والصلاة: عبارة عن الرسول. والغسل: هو تجديد العهد لمن أفشى سراً من أسرارهم عن طريق الخطأ. والكعبة والصفاء: محمد ﷺ والباب والمروة: علي رضي الله عنه. والجنة هي راحة الأبدان من التكاليف، والنار هي مشقة النفس بمزاولة التكاليف^(٢).

وأقوالهم في تفسير القرآن كلها كفر وإحاد. ومن ذلك: تفسيرهم للبين في قوله تعالى {تبت يدا أبي لهب وتب} ^(٣) بأنهما أبو بكر وعمر. وأن المراد من قوله {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} ^(٤) عائشة. ومن قوله {فقاتلوا أئمة الكفر} ^(٥) طلحة والزبير. وأن البحرين في قوله {مرج البحرين يلتقيان} ^(٦) علي وفاطمة. وأن اللؤلؤ والمرجان في قوله {يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان} ^(٧) الحسن

(١) انظر تلبيس إبليس لابن القيم (٩٩).

(٢) انظر التفسير والمفسرون ٢ / ٢٤١، نقلاً عن فضائح الباطنية للغزالي (١٣).

(٣) سورة المسد آية رقم (١).

(٤) سورة البقرة آية رقم (٦٧).

(٥) سورة التوبة آية رقم (١٢).

(٦) سورة الرحمن آية رقم (١٩).

(٧) سورة الرحمن آية رقم (٢٢).

والحسين^(١). فتأويلهم للقرآن تأويل فاسد، لا يقوم على أساس، ولا يستند إلى برهان، وإنما هي أوهام وأباطيل، غرروا بها ضعاف العقول، ليسلخوهم من الدين، وليدخلوهم في زمرة الملحدين، وحزب الشياطين^(٢).

وفي القرن التاسع عشر الميلادي ظهرت فرق البابية والبهائية والقاديانية^(٣). وتمسحوا في الإسلام - مع أنهم بعيدون كل البعد عنه - وفسروا القرآن وفق أهوائهم، فكان تفسيرهم قائماً على الكفر والإلحاد. وقد رجعوا إلى القرآن الكريم ليأخذوا منه الشواهد على دعواهم الباطلة ومذاهبهم الفاسدة، تمويهاً على العامة وتغريراً بعقولهم.

فمن تأويلاتهم الباطلة: تفسير الباب لقوله تعالى { إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ }^(٤) قال: قصد الرحمن من ذكر يوسف: نفس الرسول، وثمررة البتول؛ حسين بن

(١) مقدمة أصول التفسير لابن تيمية (٢٩).

(٢) التفسير والمفسرون ٢/٢٥٢.

(٣) القاديانية: نحلة ضالة ظهرت بالهند في القرن التاسع عشر الميلادي على يد رجل يدعى الميراز غلام أحمد القادياني. والبابية: نحلة ضالة ظهرت في القرن التاسع عشر الميلادي ببلاد فارس على يد رجل يدعى الميراز على محمد الشيرازي الملقب بالباب، وقد أعدم مؤسس هذه الحركة سنة (١٨٥٠) هـ والبهائية: نحلة ضالة ظهرت في القرن التاسع عشر الميلادي ببلاد فارس على يد رجل يدعى الميراز حسين على الملقب بالبهاء. وهذه الحركة امتداد للبابية. انظر إسلام بلا مذاهب للدكتور مصطفى الشكعة (٣٧٥)، التفسير والمفسرون للذهبي ٢/٢١١.

(٤) سورة يوسف آية رقم (٤).

علي بن أبي طالب مشهوداً.... إذ قال حسين لأبيه يوماً: إني رأيت أحد عشر
كوكباً، والشمس والقمر رأيتهم بالإحاطة على الحق لله القديم سجداً... وأن الله
قد أراد بالشمس: فاطمة. وبالقمر: محمداً وبالنجوم: أئمة الحق في أم الكتاب
معروفاً، فهم الذين سيكون على يوسف بإذن الله، سجداً وقياماً^(١).

ومن تحريف القاديانية: إنكارهم أن يكون محمد ﷺ خاتم النبيين، مستقلين
على ذلك بقوله تعالى {الله بصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس}^(٢) محنحين
في ذلك بأن الفعل (بصطفى) مضارع، والمضارع للاستقبال، فهو يفيد تجدد
الإرسال بعد محمد ﷺ.

ومعلوم أن هذا الاستدلال تحريف للكلم عن مواضعه، لأنه يتعارض مع
ما هو معلوم من الدين بالضرورة من أن محمداً ﷺ هو خاتم الأنبياء والمرسلين.
ومعلوم كذلك أن هذه شبهة واهية، لأن الفعل الواقع في الماضي قد يعبر عنه
بصيغة المضارع لمقتضيات، منها استحضر الصورة العجيبة في ذهن السامع،
ومنها إفادة التجدد والاستمرار. وقد جاء التعبير هنا بالمضارع ليدل على معنى
زائد على أصل الاصطفاء الذي يدل عليه الماضي، ويقف عنده. وذلك المعنى
هو أن اصطفاء الرسل كان يتجدد ويقع مرة بعد أخرى، حتى كان آخر
المصطفين رسول ﷺ بدليل قوله تعالى {وخاتم النبيين}^(٣) وقوله ﷺ 'وأنا الخاتم،
فلا نبي بعدي'^(٤).

(١) التفسير والمفسرون ١٦٥/٦.

(٢) سورة الحج آية رقم (٧٥).

(٣) سورة الأجر آية رقم (٤).

(٤) راجع القاديانية واليهودية للتبليغ محمد خضير حسين (١١، ١٢) والمدينة أمرجه البخاري

علي بن أبي طالب مشهوداً.... إذ قال حسين لأبيه يوماً: إني رأيت أحد عشر
كوكباً، والشمس والقمر رأيتهم بالإحاطة على الحق لله القديم سجداً... وأن الله
قد أراد بالشمس: فاطمة. وبالقمر: محمداً وبالنجوم: أئمة الحق في أم الكتاب
معروفاً، فهم الذين يكون على يوسف بإذن الله، سجداً وقياماً^(١).

ومن تحريف القاديانية: إنكارهم أن يكون محمد ﷺ خاتم النبيين، مستدلين
على ذلك بقوله تعالى {الله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس}^(٢) محتجين
في ذلك بأن الفعل (يصطفى) مضارع، والمضارع للاستقبال، فهو يفيد تجدد
الإرسال بعد محمد ﷺ.

ومعلوم أن هذا الاستدلال تحريف للكلم عن مواضعه، لأنه يتعارض مع
ما هو معلوم من الدين بالضرورة من أن محمداً ﷺ هو خاتم الأنبياء والمرسلين.
ومعلوم كذلك أن هذه شبهة واهية، لأن الفعل الواقع في الماضي قد يعبر عنه
بصيغة المضارع لمقتضيات، منها استحضار الصورة العجيبة في ذهن السامع،
ومنها إفادة التجدد والاستمرار. وقد جاء التعبير هنا بالمضارع ليدل على معنى
زائد على أصل الاصطفاء الذي يدل عليه الماضي، ويقف عنده. وذلك المعنى
هو أن اصطفاء الرسل كان يتجدد ويقع مرة بعد أخرى، حتى كان آخر
المصطفين رسول ﷺ بدليل قوله تعالى {وخاتم النبيين}^(٣) وقوله ﷺ 'وأنا العاقب،
فلا نبي بعدي'^(٤).

(١) التفسير والمفسرون ١٦٥/٢.

(٢) سورة الحج آية رقم (٧٥).

(٣) سورة الأحزاب آية رقم (٤).

(٤) راجع القاديانية والبهائية الشيع محمد حيدر حسين (١١، ١٢) والحديث أخرجه البخاري

الخاتمة

نتائج وتوصيات

نستطيع أن نقول - من خلال هذه الدراسة - أن تراثنا في التفسير لم يسلم - على اختلاف مناهجه - من الدخيل، وأن البعض منه كان عن قصد حسن، وأكثره كان عن قصد خبيث. مما يوجب ذلك بالضرورة على كل من يريد أن يفسر القرآن الكريم أن يبذل منتهى المجهود في تحصيل العلوم، وإتقان اللسان، ولزوم التقوى، وغير ذلك من كل ما لا بد منه مسبقاً لصحة التعرض لتفسير القرآن الكريم.

كما أنه يجب على المسلمين عامة، وعلى علماء الأزهر خاصة أن ينفقوا كتب التفسير من كل ما علق به من الدخيل، وذلك بدراسة كل ما لدينا من كتب التفسير دراسة وإفية شافية، تكشف لنا عما في كل كتاب من كتب التفسير من دخيل، فإذا فعلوا ذلك فقد أنقذوا أنفسهم واجب وقاموا بأجل عمل.

ونحمد الله تعالى أن ذلك قد كان، فقد قبض الله تعالى لشريعته الغراء - من كتاب وسنة - منذ أول العهد بها، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من ينفي عنها تأويل الجاهلين، وتحريف الغالين، وانتحال المبطلين.

فقد تصدى أصحاب النبي ﷺ من قبل، ومنذ هذا العهد المبكر لخافة الأبرار الدخيلة في التفسير وغيره. وترسم علماء الأمة خطى أولئك الصفوة الكرام؛ من صحابة رسول ﷺ فلزموا غاية الاحتياط والاستيقان، والتثبت في نقل

* كتاب المسالك باب ما جاء في أسماء رسول الله ﷺ ١٤١/٦ وسلم كتاب المسالك ١/٤

الرواية وتلقيها.

وقام العلماء الأجلاء - في العصر الحاضر - بدور بارز في التنبية على ما في كتب التفسير من الدخيل. وكان للأزهر الشريف - ولا يزال - الحظ الأوفر والباع الأطول في ذلك الشأن. فقد نال الدخيل في التفسير - منذ سنوات - العناية الفائقة من هذه الجامعة العريقة. وأصبح مادة مقررة برأسها تُدرس في قسم التفسير وعلوم القرآن، ألف ويؤلف فيه العديد من الرسائل العلمية، بهدف تنقية كتب التفسير من الدخيل. وصدق الله العظيم حيث يقول (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)^(١).

ثم بحمد الله وتوفيقه ما تيسر لي بحثه وجمعه من هذا البحث، أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن ينفع كل قارئ بما كتبنا، وأن يجعله في ميزان حسناتي، خالصاً لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

.....

(١) سورة الحجر آية (١).

المراجع والمصادر

أولاً القرآن الكريم.

ثانياً التفسير وعلوم القرآن

- ١ - الإتقان في علوم القرآن للحافظ السيوطي. دار الفكر.
- ٢ - الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للشيخ محمد أبو شهبة. مجمع البحوث الإسلامية.
- ٣ - إعراب القرآن للنحاس. عالم الكتب بيروت.
- ٤ - الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال لابن المنير. مطبوع مع الكشاف.
- ٥ - أنوار التنزيل وأسرار التأويل للإمام البيضاوي. مكتبة أسامة الإسلامية.
- ٦ - البحر المحيط في التفسير لأبي حيان الأندلسي. مطبعة السعادة مصر.
- ٧ - البرهان في علوم القرآن للزركشي. دار التراث القاهرة.
- ٨ - التبصرة في القراءات السبع لمكي بن أبي طالب. الدار السلفية الهند.
- ٩ - تفسير البغوي. دار المعرفة بيروت.
- ١٠ - تفسير ابن كمال باشا. مخطوط بدار الكتب المصرية برقم (٥٠٣) تفسير.
- ١١ - تفسير أبي السعود. دار الفكر العربي بيروت.
- ١٢ - تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. المكتبة التوفيقية مصر.
- ١٣ - تفسير القرطبي. دار الغد العربي.

١٤ - التفسير والمفسرون للشيخ محمد حسين الذهبي. دار إحياء التراث العربي بيروت.

١٥ - جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير الطبري. دار الفكر.

١٦ - حاشية السيوطي على تفسير الفيضاني. مخطوط بالمكتبة الأزهرية رقم (٧٦) ٢٩٦٧.

١٧ - حاشية الشهاب على الفيضاني. مؤسسة التاريخ الإسلامي.

١٨ - الدخيل في التفسير للدكتور إبراهيم خليفة. دار الحسين.

١٩ - الدر المنصور في علوم الكتاب المكون لتسعين لحنياً. دار الفهم دمشق.

٢٠ - الدر المنصور في التفسير بالمعاني للسيوطي. دار الكتب العلمية.

٢١ - روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني للعلامة الأوسى. دار الفكر بيروت.

٢٢ - السبعة في القراءات لابن مجاهد. دار المعارف بيروت.

٢٣ - للكتاب عن غوامض التنزيل وعلوم الآفاق للزمخشري. دار الكتب العلمية بيروت.

٢٤ - ليلاب القول في أسباب النزول للسيوطي. مطبعة الألوام الحسينية على هامش تفسير الجلالين.

٢٥ - المحرر لرحمة لابن عطية الأنطسي. دار الكتب العلمية.

٢٦ - مفاتيح الغيوب للإمام الرازي. دار الفقه العربي.

٢٧ - مقدمات في أصول التفسير لابن توميه. دار الفكر العربي.

٢٨ - مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني. دار إحياء الكتب العربية،
فصل عيسى البابي.

٢٩ - النشر في القراءات العشر لابن الجزري. مكتبة القاهرة.
ثالثاً الحديث وعلومه:

١ - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للحافظ السيوطي. مكتبة النجاح
ببني سويف.

٢ - سنن أبي داود. دار الحديث القاهرة.

٣ - سنن الترمذي. دار الكتب العلمية بيروت.

٤ - السنن الكبرى للبيهقي. جلد آباد الهند.

٥ - سنن النسائي. دار الكتب العلمية بيروت.

٦ - صحيح الإمام البخاري. المكتبة السلفية.

٧ - صحيح الإمام مسلم. دار المعرفة بيروت.

٨ - فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني. المكتبة السلفية.

٩ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيتمي. دار الكتب العلمية.

١٠ - المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری. دار لکتاب العربی
بیروت.

١١ - مسند الإمام أحمد. المكتبة الإسلامية بيروت.

خامساً العقيدة وعلم الكلام:

- ١ - إسلام بلا مذاهب للدكتور مصطفى الشكعة.
- ٢ - تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي.
- ٣ - تلبيس إبليس لابن القيم.
- ٤ - الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي. مكتبة التراث.
- ٥ - القاديانية والبهائية للشيخ محمد خضر حسين.
- ٦ - مذاهب الإسلاميين للدكتور عبد الرحمن بدوي. دار العلم.

سادساً اللغة والبلاغة والأدب:

- ١ - ارتشاف الضرب من كلام العرب لأبي حيان الأندلسي. مطبعة الميدان.
- ٢ - الخصائص في النحو لابن جني. الهيئة المصرية العامة.
- ٣ - شرح الجمل لابن عصفور.
- ٤ - شرح الرضى على الكافية. منشورات مؤسسة الصادق.
- ٥ - شرح المفصل لابن يعيش.
- ٦ - شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لابن مالك. عالم الكتب بيروت.
- ٧ - الصحاح في اللغة للجوهري.
- ٨ - القاموس المحيط للفيروز ابادي. دار الجيل بيروت.
- ٩ - لسان العرب لابن منظور. دار لسان العرب.

١٠ - مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني.

سابعاً السير والتراجم والتاريخ:

١ - الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني.

٢ - الأعلام للزركلي. دار العلم للملايين.

٣ - السيرة النبوية لابن هشام. دار التراث العربي.
