

الأكاديمية العربية الدولية

الأكاديمية العربية الدولية
Arab International Academy

الأكاديمية العربية الدولية المقررات الجامعية

القول بعد الأصول في علم التفسير

لفضيلة الشيخ

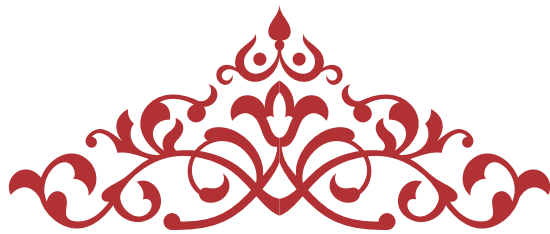
وليد بن راشد السعيدان

قول العلماء

الشيخ لم يُراجع التفرغ

القول على الأصول
في علم التفسير

القولُ عندَ الأصولِ في علمِ التفسيرِ

لفضيلة الشيخ

وليد بن راشد السعيدان

الشيخ لم يُراجع التّقرّيف

قواعد التفسير

تأليف

فضيلة الشيخ

وليد بن راشد السعيدان

مَقَدِّمَةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سيكون هذا المؤلف بإذن الله عز وجل في الكلام على موضوع عظيم جدا في فن هو أعظم فنون الشريعة على الإطلاق وهو: فن التفسير، والتفسير ذو أجزاء واسعة ومسالك متعددة مختلفة فينبغي لطالب العلم قبل أن يبدأ في تفاصيل التفسير وجزئياته أن يعتمد إلى جمع قواعده وأصوله وکلياته لأن هذه القواعد والكليات بالنسبة للفن هو الضوء الذي يُنير لك الطريق في الطريق المظلم، فالإنسان إذا مشى في طريق مظلم بلا ضوء يبصر به طريقه فإنه ربما زلت قدمه في حفرة أو تعثر في حجر ثم تضرر، فعلى الإنسان إذا جاء ليدخل في فن من الفنون أن يحرص على الدخول إليه من أصوله وکلياته وقواعده وضوابطه المقررة عند علماء هذا الفن أنفسهم حتى إذا دخل في تفاصيله وحامي في طرقاته، يرى أن الأمر عليه يسير فلا يتشوش ذهنه ولا يضطرب قلبه بكثرة ما يراه من السبل والمسالك، أو الأقوال والاختلافات، فمن أجل ذلك أوصي طلبة العلم جميعا في حياتي وبعد مماتي أن يهتموا بهذا الجانب التعليمي العظيم وهو جانب الضبط والتقيد الأصولي لجميع الفنون؛ فإذا جئت إلى فن فأتته من جذوره وافهم أصوله فمن حاز الأصول لانت له الجزئيات والفروع بإذن الله عز وجل، ولا تبدأ في تفاصيل الفن قبل أن تحكم أصوله، ولا في جزئياته قبل أن تتقن کلياته، ولا في تفريعاته ودقائقه قبل أن تضبط أوائله الجامعة التي تعينك على فهم تلك الجزئيات والدقائق، ولذلك الصحابة **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ** لم يحفظوا متنا وإنما كان النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** يلقنهم هذه الأصول تلقينا فلقنهم **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** أصول الفقه سواء أكانت بعباراتها الموجودة أو كانت بأصولها ومعناها وفحواها

قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه لقنها النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** أصحابه كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** في قصة الرجل الذي قبل امرأة فقال **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** «**صل معنا**»، فلما صلى جاء إلى النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** فقال له «**أصليت**»، قال نعم، قال «**اذهب**»، فأنزل الله عز وجل ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النِّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ أَيْلٍ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ أَلْسِيَّاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّكْرَيْنِ﴾ [هود: ١١٤]، فقال الرجل ألي هذا خاصة، قال «**لا بل لأمتي عامة**»^(١)،

وهذه هي قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وكذلك **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** لقنهم أن الأمر المجرد لا يجوز أن يعارض أو يماحل في تطبيقه بل يجب على المسلم أن يسارع ويبادر في امتثاله، وكذلك لقنهم **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** أن: النهي لا يجوز اقترافه ولا التساهل في ارتكابه بل عودهم **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** دائما على مجانبته، وكذلك المندوبات رغبتهم **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** في فضائل الأعمال وحثهم على سلوك هذه المندوبات بذكر أجورها وثوابها، فأغلب مسائل الأصول قد بُيِّنَتْ في العهد الأول، فليست تلك القواعد الأصولية من مفرزات الفلاسفة ولا من مبتدعات علماء الكلام، وإنما لها أصول شرعية في الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح، والشاهد أن الصحابة **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ** لم يكن لهم متونا يحفظونها غير الكتاب والسنة وما يلقيه عليهم نبيهم **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** ويستفيدونه منه في رؤية **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** تصرفاته وأعماله وأقواله وبياناته، فصاروا **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ** أئمة المسلمين بدون متون فقهية يحفظونها ولا متون حديثية يحفظونها، ولا أرجوزات، ولا منظومات علمية، وأنا لا أزهد في هذا أبدا، ولكن ينبغي لنا أن نأتي للعلوم والفنون كما جاءها القوم،

حتى نبرز فيها كما برزوا وهي: أنك تأتي إلى الفن من جذوره وأصوله وأساساته وقواعده حتى تحكمها وتتقنها، ثم تأخذ من جزئياته وفروعه ما يعينك على فهم هذه القواعد ثم بعد ذلك تنطلق انطلاقا الأسد على فريسته في غابة هذا الفن تقتنص فرائسك من ها هنا وها هنا وليس ثمة فريسة ترفع رأسها أو تستعصي

(١) أخرجه البخاري (٥٢٦)، ومسلم (٢٧٦٣)، بنحوه.

عليك لأن عندك فنون الافتراس وهي هذه القواعد الكلية والضوابط الجامعة؛
فالله الله يا طلبة العلم في هذه القواعد، فلا تشتغلوا بالفروع عن الأصول، ولا
تلهينكم الجزئيات عن القواعد والكلديات، فإننا نرى إلى الآن بعض طلبة العلم قد
قطعوا شوطا طويلا في العلم وإلى الآن لا تزال المعلومات عندهم سابعة غير ثابتة
ولا غير راسخة فتجده يقول: سمعت الشيخ يقول كذا، قرأت في المتن الفلاني
كذا، أظن ابن قدامة في المغني قال كذا، ولا يزال بعد هذه المدة الطويلة يقول أظن
وأرى أنه قد يكون كذا، وهذا لأنه لم يربط هذه الجزئيات والفروع برابط الأصول،
ولذلك لن يصل طالب العلم إلى درجة الرسوخ العلمي إلا بضبطه للقواعد
والأصول، وأنا طلابي في دروسي ومحضراتي قد ملوا من هذه التكرار لأنني دائما
أكرره لأنني رأيت بركته على نفسي ومن حق المسلم على أخيه المسلم أن يدلّه
على الطريقة التي فتح الله عز وجل عليها به الخير، فأوصيكم أحبتي بالقواعد فإذا
جئت إلى أصول الفقه فخذ من قواعده، وإذا جئت إلى الفقه فخذ من قواعده،
وإذا جئت للنحو فخذ من قواعده، وإذا جئت للمصطلح فخذ من قواعده، وإذا
جئت للتفسير فخذ من قواعده، وقواعد التفسير كثيرة جدا ولكنني خصصت هنا
منها جملا كثيرة من القواعد المهمة التي يقبح بطالب العلم أن يجهلها والتي
سوف تعينه بإذن الله عز وجل في ما لو اطلع على أي تفسير من التفاسير الموجودة
في هذه الدنيا فستعينه على معرفة الحق من الباطل، وعلى معرفة كيفية التعامل مع
ما يواجهه من المشاكل أو المصاعب أو المدلهمات في هذه الكتب.

وستكون طريقتي في هذه القواعد أن أذكر نص القاعدة بإذن الله تعالى مجزوما
به من غير تردد، ثم أذكر شيئا من شرحها، ثم أذكر شيئا من أدلتها إن وجد وإلا
فهي من جملة ما قرره المفسرون اجتهادا ونحن معهم، ثم أذكر شيئا من فروعها
المخرجة عليها، وأترك بقية التفريع لفهم الطالب وبحثه واجتهاده، ولن ننقص في
كل قاعدة إن شاء عن ثلاثة فروع بإذنه عز وجل.

وقبل أن نبدأ في هذه القواعد أحب أن أقدم بمقدمتين:

المقدمة الأولى: في تعريف التفسير لغة واصطلاحاً.

فالتفسير لغة هو: الكشف والبيان، ومنه فسرت عن ذراعي أي كشفت ذراعي وابنتها وأبعدت الثوب والقميص عنها.

وفي الاصطلاح فهو: شرح ألفاظ القرآن وبيان معاني الآيات، مع أن الآيات مسيرة الفهم والله الحمد والمنة كما قال تبارك وتعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ [القمر: ١٧]، ولكن الناس يتفاوتون في فهم المدلول والمعاني، وهناك من التفسير ما لا يعرفه إلا العلماء فاحتاجت الأمة إلى مفسرين يفقهون كلام الله عز وجل ويعرفون دلالاته ومعاني ألفاظه حتى ييسروها ويشرحوها وينقلوها لمن ليس عندهم القدرة على استنباط المعني من القرآن مباشرة وعلى فهم المعني من قراءة الآية مباشرة، وإلا فمن العلماء ما لا يحتاج إلى قراءة كتاب من كتب التفسير في حياته كلها لأن الله عز وجل أعطاه من الفهم في كتابه ومن الفتوحات ما يغنيه عن كلام غيره فهو يفهم ما يريد الله عز وجل من هذه الآيات، ولكن الناس يتفاوتون في هذا، فالأمة تحتاج إلى علماء عارفين بمدلولات معاني كلام الله عز وجل، وكيفية التعامل مع التفسير حتى ييسروه وينقلوه للأمة في هذه المؤلفات.

المقدمة الثانية: لقد أجمعت الأمة على أهمية فن التفسير، وأطبقت عليه كلمة أهل العلم **رَحْمَهُمُ اللَّهُ**، لأن المتقرر عند العلماء أن شرف العلم يتنوع بشرف المعلوم، والتفسير إنما نتعلم فيه مدلول ومعاني كلام الله عز وجل، ولا أعظم من هذا الشرف أن يُقبل الطالب على تعرف معاني كلام الله عز وجل، فعلم التفسير حائز لجميع الفضائل لشرف موضوعه الذي يتكلم عنه وهو كلام الله عز وجل الذي هو خير الكلام وأفضل الكلام وأعلى الكلام وأصدق الكلام وأعذب الكلام وأشرف الكلام، فغاية المفسر أن يبين مدلول كلام الله عز وجل، وهذا أعظم شرفاً عند الله عز وجل من أن تشرح كلام رجل من الناس في متن معين أو منظومة معينة،

فالمفسر شرفه على الأمة عظيم ظاهر واضح لا يحتاج إلى بيان.

واعلم رحمك الله تعالى أن: أهل السنة والجماعة يعتقدون أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدأ، وإليه يعود، وقد أطبق أهل السنة والجماعة واتفقت كلمتهم على تقرير هذه العقائد الثلاث في كتاب الله عز وجل، فهو كلام الله كما قال الله عز وجل: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ اتَّبِعْهُ مَأْمُومًا﴾ [التوبة: ٦].

وقولهم (منزل غير مخلوق)، لقول عز وجل: ﴿نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩].

وقولهم (منه بدأ وإليه يعود)، وقد ثبت في ذلك حديث مرفوع عن النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** أنه لن تقوم الساعة حتى يُسرى بالقرآن من بين أظهر الناس ^(١) فلا يبقى منه لا في السطور ولا في الصدور آية واحدة ولا حرف واحد، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم.

وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن من قال بخلق القرآن فإنه كافر، وأجمع أهل السنة والجماعة على أن القرآن يتفاضل باعتبار معناه ودلالاته، لا باعتبار المتكلم به.

وأجمع أهل السنة والجماعة على أن القرآن يتفاضل باعتبار معناه ودلالاته لا باعتبار المتكلم به، فإن المتكلم به واحد وهو الله عز وجل، وأما باعتبار المعاني فليست آية الدين كآية الكرسي، وليست سورة الإسراء كسورة الحمد وهكذا.

وأجمع العلماء **رَحِمَهُمُ اللَّهُ** على أن الله عز وجل لم يفرط في القرآن من شيء،

(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ مرفوعاً، وهناك أثر موقوف على ابن مسعود عند الدارمي في "سننه" (٣٣٨٦)، وفيه: «ليسرين على القرآن ذات ليلة ولا يترك آية في مصحف، ولا في قلب أحد إلا رفعت»، وعند الحاكم في "المستدرک" (٨٥٣٨)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٥٩٨٠)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣٠١٩٣)، بنحوه.

وعلى ذلك أحد التفسيرين في قوله تعالى: ﴿مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨]، ولكن الناس يختلفون باعتبار إفهامهم وقدرة عقولهم وعلمهم في كتاب الله عز وجل، وإلا فجميع الأشياء قد نص القرآن عليها إما تنصيص منطوق، وإما تنصيص مفهوم، وإما تنصيص لوازم وعلى ذلك قول علي رضي الله عنه إلا فهما في القرآن يؤتیه الله عز وجل من شاء ^(١)، فربما ينظر أحد العلماء في آية فلا يستنبط منها إلا فائدة أو فائدتين، بينما ينظر فيها غيره فيستنبط منها مائة فائدة وذلك فهم يؤتیه الله عز وجل من شاء من خلقه، ولكن ليس في القرآن قصور ولا نقص أبداً، فجميع ما تحتاجه الأمة مذكور في كتاب الله عز وجل، وليس هذا يعني أن نستغني عن السنة، وإنما إذا قلنا القرآن يعني أن القرآن وجميع ما يتعلق ببيان القرآن كله متلازم، ولذلك قلنا: أو التلازم.

ونبدأ في موضع حديثنا ولبه وهو قواعد التفسير ونأخذها قاعدة قاعدة مع ما فيها من الكلام والفروع فنقول وبالله التوفيق ومنه استمد العون وحسن التحقيق:

(١) أخرجه البخاري (٣٠٤٧).

الْقَاعِدَةُ الْأُولَى

ما تتوقف عليه صحة العقائد والشرائع من التفسير ففرض عين

ودليلها قول ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في بيانه لأنواع التفسير قال منها: وتفسير لا يعذر أحد بجهالته ^(١)، فمعرفة التفسير الذي تتعلق به صحة العقائد وصحة الشرائع هذا من الواجبات العينية، وما زاد على ذلك فهو واجب كفائي بالنسبة للأمة، وسنة بالنظر إلى الأفراد،

فصار علم التفسير ينقسم حكمه إلى ثلاثة أقسام:

تفسير هو فرض عين على كل أحد، وتفسير هو واجب كفائي، وتفسير هو سنة.

فأما التفسير الذي تتعلق به صحة عقيدة أو شريعة فلا جرم أنه من الفروض العينية التي لا يجوز لأحد أن يهملها وأن لا يسأل عنها، وأما زاد على ذلك فإننا إذا نظرنا إلى عموم الأمة وجدناه فرض كفاية كسائر الفنون، فدقائق التفسير، والتأليف للكتب التفسير، وبيان القرآن كاملا ليس فرض عين على كل أحد تعلمه وإنما هو من فروض الكفايات على عموم الأمة، ولكن يسن للأفراد أن يتسابقوا ليكون علماء في هذا الفن لشرفه كما بيناه سابقا، ولأن المتقرر عند العلماء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ وصحة العقيدة واجبة، وصحة الشرائع واجبة على

(١) أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (١/ ٢٥٣) (٤)، والطبري في "تفسيره" (١/ ٧٥) (٧١)، والطبراني في "مسند الشاميين" (١٣٨٥).

المكلف أي يجب على المكلف أن يسلك الطريق الذي به تصح عقيدته وتصح عبادته، فإذا كانت صحتها متوقفة على معرفة شيء من التفسير فإن هذه المعرفة تكون واجبة عليك أيها المكلف لتعلق صحة عقيدتك وعبادتك بها، وبناء على ذلك فمعرفة تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، هذا من الواجبات وفروض الأعيان لأنه لا يمكن للعبد أن يقيم الصلاة إلا إذا فهم مراد الله عز وجل بهذه الآية.

وكذلك نقول: إن قوله تعالى: ﴿وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، أن معرفة تفسير هذه الآية من فروض الأعيان على كل أحد لأن العبد لا يستطيع أن يؤدي زكاته إلا إذا عرف الأموال الزكوية ومقادير الزكاة في كل مال فتوقف على معرفة هذه الآية ومعرفة تفسيرها صحة شريعة من الشرائع وهي شريعة الزكاة.

وكذلك نقول: في قوله عز وجل: ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: ١٩]، فلا يتحقق الإيمان بكلمة التوحيد إلا إذا كنت عارفا بتفسيرها الصحيح ومعناها الحق لأن كثيرا من طوائف المسلمين قد فسروها ولكن فسروها على المعنى الباطل كالصوفية والأشاعرة والفلاسفة غيرهم فهؤلاء وإن فسروا كلمة التوحيد ولكن تفسيرهم لها باطل، فلا تصح عقيدتك إلا إذا عرفت التفسير الصحيح لكلمة لا إله إلا الله فيكون معرفتك لتفسير هذه الكلمة في القرآن من أوجب الواجبات عليك لأنه يتعلق بها صحة عقيدة من العقائد.

وكذلك: معرفة تفسير قول الله عز وجل: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧]، فيجب على كل مكلف أن يسعى لمعرفة تفسير معنى ﴿حُجَّ الْبَيْتِ﴾ [البقرة: ١٥٨]، ومعرفة مناسك الحج ومعرفة شروط الحج وأركانه وهيئته وما يحرم أو يجب فيه فكل ذلك من الأمور التي يجب معرفتها على كل مكلف وليست معرفتها من خصوصيات العلماء فقط، بل حتى العامة يجب عليهم أن يعرفوا تفسير هذه الآيات التي تتعلق بها صحة عقيدتهم وتتعلق بها صحة عبادتهم. فهذه القاعدة تبين لك حكم التفسير.

فإن قيل: وكيف تلزمون العامي أن يتعلم تفسير هذه الآيات وهو ليست عنده القدرة لفهم طريق ذلك؟

نقول: قد بين الله عز وجل كل ذلك في قوله: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣]، فمن كان عاجزا عن استكشاف المعنى بنفسه لعدم وجود الآلة التي بها يستطيع أن يتعرف على المعنى فإنه يتخذ واسطة علمية تعرفه ما وراء هذه النصوص من المعاني فعليه أن يسأل أهل الذكر فإن المستفيدين من النصوص ينقسمون إلى قسمين:

من يستفيد مباشرة وهم العلماء، ومن يستفيد بالواسطة وهم العامة فهم يستفيدون الأحكام من النصوص بواسطة العلماء لأنهم يمثلون أمر الله عز وجل في قوله: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣].

ثم إنه لا يلزم في معرفة هذه الأمور أن تقرأ كتابا، فربما تعرفها باعتبار أنك نشأت في بيئة تصلى فصليت كما صلوا فتكون بذلك قد عرفت تفسير ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، أو تكون في بيئة تزكى فتعرف تلقائيا أحوال الزكاة وأحكامها، فلا نلزم العامي أن يقرأ كتابا أو يحضر في حلقة إلا في ما أشكل عليه في معرفة شيء مما يتعلق بعقيدته أو بعبادته، فالقرآن نزل لهداية الناس وأعظم ما هدى الناس به تصحيح العقائد وتصحيح الشرائع فالآيات التي تتكلم عن العقائد والآيات تتكلم عن الشرائع يجب على المكلف أن يحيط ويلم بها وأن يكون على معرفة ودراية بها.

فإن قيل: والآيات عن شرائع المعاملات أفيلزم العامي أيضا أن يعرفها؟

نقول: يلزم من أراد الدخول في هذه المعاملة المعينة أن يعرفها، ويلزم من أشكل عليه شيء من أمر المعاملات أن يتعرف تفسير هذه النصوص الواردة في باب المعاملات كقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وكقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، فيجب على من أراد الدخول في

شيء من ذلك أن يتفقه ويعرف الطرق والسبل التي بها يؤكل مال الغير بالباطل حتى يتجنبها؛ فيعرف حكم الرشوة، ويعرف حكم الربا، ويعرف حكم الكذب في المعاملات، ويعرف حكم التغرير والغرر، والمخادعة، والغش في المعاملات حتى يدخل فيها على بصيرة من أمره، فالنظر في التفسير ليس من خصوص العلماء بل هناك تفسير لا يُعذر أحد بجهالته كما بيته، والله أعلم.

القاعدة الثانية

القول في التفسير بلا علم قول على الله بلا علم.

وهذا الأصل العظيم لا بد من بيانه لأن كثيرا من طوائف أهل البدع كالرافضة والخوارج دسوا في التفاسير ألفاظا وتفسير ومعاني غريبة عن كلام الله عز وجل، وما دفعهم إلى هذا إلا عظيم الجهل بالتفسير الصحيح وقوة داعي البدعة الذي في قلوبهم، فاجتمع في هؤلاء المبتدعة - لما كتبوا في التفسير - هذان الأمران، والأسدان الشرسان، والشيطانان الأقربان الماردان، عظم الجهل بالمعنى الصحيح من النصوص وقوة داعي البدعة فبدعة قوية وشرسة، وكذلك جهلهم مطبق، فاجتمع فيهم الأمران؛ وإنك ستري العجب العجيب إذا فتحت تفاسير الرافضة تقرأ فيها معني قوله تعالى: ﴿وَالْمُتَرَدِّيةُ وَالنَّطِيحَةُ﴾ [المائدة: ٣]، وتقرأ المعني الذي قد لا يطرأ على ذهن الشيطان أصلا، ولكن هؤلاء قد فاقوا في الإضلال وفي الجهل إبليس، وصدق القائل:

وقد كنت امرأ في جند إبليس الحال حتى صار إبليس من جندي

فمن الناس يبلغ به الطغيان والعمى والجهل والضلال ومحبة الإضلال ما يفوق به إبليس أضعاف مضاعفة، فتفاسير عامة أهل البدع إنما بنوها على هذين الأمرين على الجهل بالمعنى الصحيح بالنصوص لا سيما النصوص التي تتكلم عن العقائد في أسماء الله عز وجل وصفاته، أو في الملائكة أو في الجن، أو في الصحابة **رضي الله عنهم**، ويغمر ذلك ويكتفنه شدة البدعة وقوتها والعياذ بالله تعالى، فأطبق العلماء على أن القول على الله بلا علم من أعظم المحرمات، فلا يجوز للعبد أن يبادر تفسير شيئا من كتاب الله عز وجل إلا وهو على علم ودراية بما يقول وما ينقل وما يكتب وما يسمع غيره لأن الكذب في التفسير كذب على الله عز

وجل، فإذا كان الكذب على النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** فيه ما فيه من العقوبة والعذاب والنكال «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»^(١)، فكيف بالكذب وتعمد الكذب على الله عز وجل، فالقول على الله بلا علم أعظم المحرمات لا سيما التفسير لأنك تريد أن تبين بالتفسير كلام الله عز وجل ومراد الله ومقصود الله عز وجل من هذه الآية فكيف تتكلم بلا علم، وكيف وتوقع عن الله عز وجل مراده وأنت غير عارف بحقيقة ما تقول، فلا ينبغي أن تحملك المجاملات أن تتكلم بلا علم، ولا ينبغي أن يحملك حفظ مكانتك أن تتكلم بلا علمك، ولا حماية هيبتك أن تتكلم في التفسير ولا في غيره من العلوم بلا علم يقول الله عز وجل في سياق المحرمات: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٣]، فالقول على الله عز وجل بلا علم أعظم من الشرك لأن الشرك إنما هو فرع من فروع القول على الله عز وجل بلا علم، وقال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦]،

وقال الله عز وجل: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السُّنَنُكُمْ أَلْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنُفَرِّقُوا عَلَى اللَّهِ أَلْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ أَلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾^(١١٦) مَتَّعَ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ نَفْسِهَا [النحل: ١١٦-١١٧]، فلا يجوز لنا أن نتكلم في كتاب الله تفسيراً ولا تأملاً ولا تدبراً إلا بعلم وعن نور وبصيرة فدعوتنا الإسلامية مبنية على العلم والبصيرة كما قال الله عز وجل: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ [يوسف: ١٠٨]، وسيأتي بعض القواعد التي تتكلم عن تفاسير أهل البدع وكيف دخل عليهم هذا البلاء بإذن الله تعالى، وسترى من الفروع من تفاسير أهل البدع ما تشيب به مفارقك، وتعلم أهمية هذه القاعدة وأنها أصل من أصل طالب العلم في التفسير وفي غيره من فنون العلم.

(١) أخرجه البخاري (١٠٧)، ومسلم (٣)، من حديث: الزبير، وأبي هريرة **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا**.

القاعدة الثالثة

أصح طرق التفسير تفسير كلام الله بكلامه.

وهذه الطريقة يسميها أهل العلم رحمهم بتفسير القرآن بالقرآن، وقد أبدع فيها الأئمة من أهل السنة والجماعة الذين طرقوا التفسير ومن أعظم من أبدع في ذلك الإمام الشنقيطي **رَحْمَةُ اللَّهِ** لأنه خصص تفسيراً خاصاً وسماه (أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن)، وإلا فابن كثير **رَحْمَةُ اللَّهِ** قد أبدع في ذلك أيضاً، وقبلهما الإمام ابن جرير الطبري **رَحْمَةُ اللَّهِ**، بل وقبلهم السلف الصالح، بل وقبل السلف صحابة رسول الله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**، بل وقبل الصحابة **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ** الرسول نفسه **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** فقد تولى تفسير بعض الآيات ببعضها؛ وهذا أصح طرق التفسير على الإطلاق، فإذا وجدت يا طالب العلم تفسير آية في آية أخرى فعضد على هذه التفسير بنواجذك فإن المتكلم بالكلام أدرى بما فيه وأعرف بمعنى كلامه من غيره

وكما قيل: أهل مكة أدرى بشعابها، فإذا أجمل الله عز وجل قولاً وبينه في مكان وبينه في مكان فاجعل المبين تفسيراً للمجمل، وإذا عمم الله عز وجل قولاً له في مكان وخصصه في مكان فاجعل القول المخصص تفسيراً للقول العام، وإذا أطلق الله عز وجل في مكان وقيد في مكان فاجعل القول المقيد مفسراً للقول المطلق وهكذا، فأعظم ما يفسر به كتاب الله عز وجل هو كلام الله عز وجل، وقد اتفق العلماء وأجمعوا على أن هذه الطريقة وأعظم طريقة للتفسير وأنه لا ينبغي أن يتجاوز تفسيراً الله عز وجل، فما تراه مطلقاً في مكان تجده مقيداً في مكان آخر، وما تراه مجعلاً في مكان تجده مبيناً ومفصلاً في مكان آخر، وما تجده عاماً في مكان تجده خاصاً في مكان آخر، وما تجده مذكوراً بلا تفاصيل في مكان كقصته تجدها مبسوطاً في صفحات متعددة في مكان آخر، فالله عز وجل يفسر كلامه بكلامه وهو

أعلم بمراده من غيره سبحانه، وأصدق حديثاً وأحسن قِيلاً من خلقه عز وجل، ولقد تكفل الله عز وجل ببيان كتابه وتوضيحه بنفسه سبحانه فقال الله: ﴿وَكَذَلِكَ نَضْرِبُ الْآيَاتِ لِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأنعام: ١٠٥]، فالله عز وجل هو الذي يبين كلامه، بل إن الله عز وجل وصف قرآنه بالإجمال والتفصيل فقال: ﴿كَتَبْنَا أُحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [هود: ١]، ويقول الله عز وجل: ﴿قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٦].

ولقد باشر النبي ﷺ هذه الطريقة بنفسه وذلك في صور منها:

لما نزل قول الله عز وجل: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: ٨٢]، جثا الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ على ركبهم وخافوا خوفاً عظيماً من هذه الآية قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم – أي كلنا قد باشرنا الظلم، فإذا كان الأمن لمن لا يظلم فنكون قد هلكنا – فقال النبي ﷺ: «ليس كما تقولون إنما هو الشرك، ألم تسمعون إلى قول العبد الصالح» ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]^(١)، وهذا تفسير للقرآن بالقرآن وهو أعظم طريقة.

ومنها كذلك: ما رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن من حديث أبي سعيد ابن المعلى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في بيان شيء من فضائل الفاتحة فناداه ولم يجبه، ثم ناداه ولم يجبه، فلما قضى أبو سعيد ابن المعلى صلاته جاء وقال النبي ﷺ: «ما منعك أن تجيبني وقد قال الله»: ﴿أَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤]، قال يا رسول الله كنت أصلي، قال «لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج – من المسجد» – قال فلما أردنا الخروج قلت يا رسول الله إنك قلت كذا وكذا، فقال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢]، «هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته ثم قرأ» ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ﴾ [الحجر: ٨٧]^(٢)، وهذا من باب تفسير القرآن بالقرآن.

(١) أخرجه البخاري (٤٧٧٦)، ومسلم (١٢٤)، من حديث: ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) أخرجه البخاري (٤٧٠٣) بنحوه.

ومن ذلك أيضا: ما رواه الإمام البخاري في مواضع أخرجها في كتاب التفسير من قول الله عز وجل في سورة الأنعام ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ [الأنعام: ٥٩]، فقد فسرهما النبي ﷺ بالآية في آخر سورة لقمان ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ [لقمان: ٣٤] - المفتاح الأول -، ﴿وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ﴾ [لقمان: ٣٤] - المفتاح الثاني -، ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾ [لقمان: ٣٤] - المفتاح الثالث -، ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾ [لقمان: ٣٤] - المفتاح الرابع -، ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ [لقمان: ٣٤]، ولذلك يقول ﷺ «مفاتيح الغيب خمس، وتلى هذه الآية»^(١).

ومن جملة الأمثلة على ذلك في غير النبي ﷺ: في قوله تعالى: ﴿فَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتَيْنِ فَنَابَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ٣٧]، لم يبين الله عز وجل في هذا الموضع ما هذه الكلمات التي تلقاها آدم ﷺ، ولكن بينها في سورة الأعراف في قوله تعالى عن آدم وحواء: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: ٢٣]، فتلك هي الكلمات التي أجملت في الموضع الأول، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن.

ومنها كذلك: قول الله تعالى: ﴿يَبْنَئِ إِسْرَءِيلُ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ٤٠]، ولم يبين الله عز وجل في هذه الآية ما هي هذه النعمة التي أنعمها، ولكن بينها الله في موضع آخر في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿وَوَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ﴾ [البقرة: ٥٧]، وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَفَقْنَا الْجِبْلَ فَوْقَهُمْ كَانَهُ ظِلٌّ﴾ [الأعراف: ١٧١]،

وكذلك: قوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ [البقرة: ٤٩]، وغير هذه النعم التي يمتن الله به على بني إسرائيل من قوم موسى ﷺ، فكل هذه الآيات تعد مفسرة لقول الله عز وجل ﴿يَبْنَئِ إِسْرَءِيلُ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة: ٤٧].

(١) أخرجه البخاري (٤٦٢٧)، من حديث: ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

وكذلك: قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ [البقرة: ٤٠]، ولم يبين الله عز وجل ما عهده وما عهدهم، ولكن الله بين ذلك في آيات أخر كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝١٠﴾ [المائدة: ١٢]، فأشار الله عز وجل إجمالاً تارة، ثم أشار الله إليه مفصلاً تارة أخرى.

ومنها كذلك: قوله تعالى: ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ﴾ [البقرة: ٥٠]، لم يبين الله عز وجل هنا الصفة التي فلق البحر عليها، ولكنه سبحانه بينها في آية أخرى في قوله تعالى: ﴿أَن أَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ [الشعراء: ٦٣]، جبل من الأمواج من ها هنا وجبل من الأمواج من ها هنا وثمة طريق صالح للسير عليه بقدرة الله عز وجل.

وكذلك: قوله تعالى: ﴿وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ﴾ [البقرة: ٥٠]، ولم يبين الله عز وجل هنا كيفية إغراقهم، ولكنه سبحانه بينها في آية أخرى في قوله تعالى: ﴿فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَاَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَاَمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [يونس: ٩٠]، والآيات في هذا المعنى كثيرة.

وكذلك: في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ [البقرة: ٥١]، لم يبين الله عز وجل هل واعده مجموعة أم مفصلة، ولكنه سبحانه بين ذلك في آية أخرى أن الموعد صار على مرتبتين: الوعد الأول ثلاثين ليلة الوعد الثاني أتم هذه الثلاثين بعشر ودل في قوله تعالى: ﴿وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ﴾ [الأعراف: ١٤٢].

وكذلك منها: قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ [الحج: ٣٠]، وأجمل الله عز وجل هنا؛ ومعنى الآية إلا ما يتلى عليكم فهو حرام؛ ولم يبيّن الله عز وجل هنا ما يتلى علينا، ولكنه سبحانه بينه في آية أخرى فقال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ﴾ [المائدة: ٣]... الآية، وكذلك في آية أخرى يقول الله عز وجل ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام: ١٤٥].

وكذلك: قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا فَصَّصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ﴾ [النحل: ١١٨]، ولم يبين الله عز وجل ما الذي قصه على محمد ﷺ من قبل، ولكنه بين سبحانه ما حرمه على بني إسرائيل في آية أخرى فقال الله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنْ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ﴾ [الأنعام: ١٤٦].

فهذه الطريق ينبغي أن نعضع عليها بنواجذنا فهي أصح طرق التفسير، وإن من ما أعظم ما يجعلها صحيحة أنها منبثقة من كلام الله عز وجل، وأنها لا تحتاج إلى تثبت ولا إلى تصحيح ولا إلى دراسة إسناد، فالتفسير بالسنة يشترط له أن تكون السنة صحيحة، ولكن تفسير القرآن بالقرآن لا يشترط له أن يكون القرآن صحيحا لأن القرآن متواتر كله باتفاق العلماء.

فعلى الطالب إذا كان يقرأ في كتاب الله عز وجل أن يجمع بين هذه الآيات التي يفسر بعضها بعضا متى مرت عليه ليكون عنده زخرا في ما لو أراد في ما بعد لو أراد أن يشرح آية من الآيات، أو أن يبين معنا من معاني هذه النصوص.

القاعدة الرابعة

السنة تبين القرآن وتعبر عنه وتدل عليه.

وهذه القاعدة هي الطريقة الثانية التي اتفق السلف عليها بعد تفسير آي القرآن بالقرآن بعد، فإننا إن لم نجد تفسير لكلام الله عز وجل بكلامه سبحانه، فإننا نتجه مباشرة إلى تفسيره بالسنة الصحيحة؛ ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٤٤]، أي أنك موكل ببيان هذا الذكر الذي أنزلناه إليك، ويقول تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيَّةِ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [الجمعة: ٢]، وقوله: ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ﴾، أي يفصل لهم مجمله، ويخصص له عمومهم ويقيد لهم مطلقه، ويوضح له دلالاته وهكذا، ويقول **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**: «ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه»^(١)، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن السنة الصحيحة حجة.

فإن قيل: وهل بين النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** معاني القرآن؟

نقول: نعم لقد بين **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** معاني القرآن، وقد سمع الصحابة **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ** معاني القرآن من النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**، وهذا هو الذي يجب علينا أن نعتقده كما بينه وفصله ابن تيمية **رَحِمَهُ اللَّهُ** في مقدمة التفسير^(٢) وستأتينا قاعدة في أواخر القواعد توضح لنا هذا إن شاء الله تعالى.

(١) أخرجه أبو داود (٤٦٠٤)، وأحمد في "المسند" (٤٦٠٤)، من حديث: المقدام بن معدي

كرب الكندي **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**.

(٢) "مقدمة في أصول التفسير" لابن تيمية (ص: ٣٩).

فإذا لم تجد تفسيراً للقرآن بالقرآن فانظر مباشرة في ما صح عن النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** وتأكد أيها الطالب من أن السنة صحيحة وأنها تخص هذا الموضوع القرآني وحينها تعرف التفسير والمعنى المراد من هذه الآية.

ومن الفروع على هذه القاعدة:

في الصحيح من حديث عائشة **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا** وعن أبيها قالت: قال النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**: «**من حوسب عذب**»، فأشكل على أم المؤمنين **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا** آية في القرآن فقالت يا رسول الله أو لم يقل الله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ [الانشقاق: ٨]، فقال «بلى يا عائشة إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك»^(١)، فتولى النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** تفسير هذه الآية، فهنا علمنا أن المقصود بالحساب اليسير في قوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ [الانشقاق: ٨]، أنه حساب العرض، والمقصود بقوله «**من حوسب عذب**»، هو حساب النقاش، فصار الحساب يوم القيامة ينقسم إلى قسمين:

إلى حساب نقاش لن يسلم صاحبه منه أبداً، وإلى حساب عرض وهذا نهايته السلامة - ونسأل الله أن يدخلنا الجنة بلا حساب نقاش ولا عذاب - فمن حوسب عذب.

فمتى ما صح التفسير عن النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** فاحذر أن تعارض تفسيره **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** بتفسير غيره.

ومنها كذلك: ما في الصحيح من حديث عدي ابن أبي حاتم **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** لما نزل قول الله عز وجل: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، قال **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** عمدت إلى عقالين أحدهما أبيض والآخر أسود فجعل يأكل **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** حتى تبينا فإذا الصبح قد طلع، فذهب للنبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** فقال: "إنك لعريض الوساد، إنما هو نور الصبح وظلمة الليل"^(٢)،

(١) أخرجه البخاري (١٠٣).

(٢) أخرجه البخاري (١٩١٦، ٤٥٠٩)، ومسلم (١٠٩٠).

فالخيط الأبيض نور الصبح، والخيط الأسود أي ظلمة الليل، والذي تولى تفسير ذلك هو النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**؛ وهذا يعد أعلى أنواع التفسير بعد تفسير القرآن بالقرآن.

ومنها كذلك: تفسير اليد المأمور بقطعها في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، وللإنسان يدان يميني ويسري فإذا سرق السارق نطق أي اليدين؟ قد تولى النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** بيانها فقد قطع **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** يد السارق أو السارقة من مفصل الكف الأيمن وهذا تفسير^(١)، وقد أجمع الصحابة والسلف على ذلك **رَحِمَهُمُ اللَّهُ**.

ومنها كذلك: تفسير قوله تعالى: ﴿مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١]، قال النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** لسعد ابن أبي وقاص **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**: «الثالث والثالث كثير»^(٢)، فلا يجوز للإنسان أن يوصي إلا بالثالث أو بأقل من الثالث.

ومنها كذلك: تفسير الزيادة الواردة في قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦]، فهذه الزيادة صح بها عند مسلم أنها رؤية الله عز وجل يوم القيامة في الجنة رؤية عيان حقيقية^(٣) «إنكم سترون ربكم عيانا... الحديث»^(٤)، وهذا تفسير النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**.

ومنها كذلك: قول الله عز وجل: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامِنَتْ مِنْ

(١) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٨/ ٤٧٠)، وابن عدي في "الكامل" (٦٢٠٧)، من حديث:

عبد الله بن عمرو **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا**، وفيه: "قطع النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** سارقاً من المفصل"

(٢) أخرجه البخاري (٢٧٤٤)، ومسلم (١٦٢٨).

(٣) أخرجه مسلم (١٨١)، وفيه: (إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال: يقول الله تبارك وتعالى:

تريدون شيئاً أزيدكم؟...)، من حديث: صهيب **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**.

(٤) أخرجه البخاري (٧٤٣٥، ٧٤٣٦)، ومسلم (٦٣٣)، من حديث: جرير بن عبد الله

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ﴿١٥٨﴾ [الأنعام: ١٥٨]، فما هذه الآيات التي ستأتي؟ قد فسرها النبي ﷺ كما في الصحيح بأن هذه الآيات: طلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض من موضعها^(١).

ومنها كذلك: قول الله عز وجل: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: ٨٢]، فسرها النبي ﷺ بقوله «إنما هو الشرك»^(٢)، فالظلم هنا هو الشرك كما بينه النبي ﷺ.

فإن قيل: وما أنواع بيان النبي ﷺ للقرآن؟

نقول: اعلم أن النبي ﷺ فسر القرآن بثلاثة أنواع من البيان:

البيان الأول: بيان بالقول كما مثلنا له قبل قليل.

البيان الثاني: بيان بالفعل كتفسيره لقول الله عز وجل: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، بصلاته على المنبر يوماً من الأيام كما في الصحيحين من حديث سهل ابن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ^(٣)، وكيانه ﷺ للوضوء بين أصحابه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فقد بين لهم الآية السادسة من سورة المائدة ﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: ٦]... الآية، فكان النبي ﷺ يتوضأ أمام أصحابه ليعلمهم ويفقههم، وكأفعال الحج أيضاً فقد بينها ﷺ بفعله وكان بين ثنايا المناسك يقول «لتأخذوا عني مناسككم»^(٤)؛ فبين بذلك ﷺ قول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧]، بأفعاله ﷺ، فتارة يبين بأقواله ﷺ، وتارة يبين بأفعاله.

(١) أخرجه البخاري (٤٦٣٥)، من حديث: أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) أخرجه البخاري (٣٧٧)، ومسلم (٥٤٤).

(٤) أخرجه البخاري (١٥٦٨)، ومسلم (١٢٩٧) واللفظ له، من حديث: جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

البيان الثالث: بيان بالقول والفعل؛ وهذا من أعظم أنواع البيان وهذا قد حصل في الصلاة المفروضة فقد بينها بفعله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** كما في حديث سهل **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** في صلاته على المنبر ^(١)، وبينها بقوله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** لما أساء رجل الصلاة عنده فدعاه فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن..... الحديث» ^(٢)، وهذا بيان بالقول والفعل جميعا.

ومن الأمثلة على ذلك: قول الله عز وجل: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: ٦٠]، فقد تولى النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** بينها بقوله «ألا إن القوة الرمي» ^(٣)، وهذا بيان قولي.

وكذلك: قول الله عز وجل: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ [يس: ٣٨]، ذكر النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** لأبي ذر **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** أن مستقرها تحت العرش؛ فلما جاء وقت غروب الشمس يوما من الأيام على المدينة قال **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** لأبي ذر **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**: «أو تدري أين تذهب هذه»، قلت لا يا رسول الله، قال «فإنها تذهب فتسجد تحت العرش وتستأذن، فيقال لها عودي من حيث جئت - أي أخرجني من المشرق مرة أخرى - وإنه يأتي عليها يوما من الأيام يقال لها ارجعي - أي أخرجني عليهم مرة أخرى ولكن من المغرب» - ثم تلا النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ [يس: ٣٨] ^(٤).

(١) سبق تخريجه.

(٢) أخرجه البخاري (٦٢٥١)، ومسلم (٣٩٧)، من حديث: أبي هريرة **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**.

(٣) أخرجه مسلم (١٩١٧)، من حديث: عقبة بن عامر **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**.

(٤) أخرجه البخاري (٣١٩٩)، ومسلم (١٥٩).

القاعدة الخامسة

**قول الصحابي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في التفسير له حكم الرفع
إن كان مما لا مجال للرأي فيه، ولم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب،
وصح نسبة هذا التفسير إلى هذا الصحابي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .**

وهذه عند العلماء هي الطريقة الثالثة من أصح طرق تفسير القرآن وهي: تفسير القرآن بأقوال أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأقولهم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ليست على درجة واحدة في التفسير؛ فمنها ما له حكم الرفع، ومنها ما له حكم الوقف، ومنها ما هو مجمع عليه، ومنها ما وقع فيه خلاف بينهم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، ولكن في الجملة قول الصحابي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حجة بشرطه كما سنبينه، الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ولا شك في هذه المنزلة فإن من عاصر نزول الوحي، وعاصر من نزل عليه الوحي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعاصر خير من فسر وطبق الوحي وهو خاتم المرسلين صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعرف بمقصود كلام الله قول الله عز وجل ممن يأتي بعدهم لأن الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عاينوا التنزيل، وشاهدوا الوقائع التي نزلت الآيات لعلاجها، فلا جرم أن يكون عند الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ من المعرفة بالتفسير ما ليس عند غيرهم، بل إن من الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ من دعا له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمعرفة التفسير وهو ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لم قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له: «اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل»^(١)، وقد مدح النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وقراءته فقال «من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد»^(٢)، وهذان الصحابيَان أعظم ما نقلت عنهم التفاسير عن الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فأكثر ما نقلت عنه التفسير ابن عباس وابن مسعود رضي الله عن الجميع وجمعنا بهم في الجنة، فلا جرم أننا نقدم أقوال

(١) أخرجه البخاري (١٤٣)، ومسلم (٢٤٧٧)، وأحمد في "المسند" (٣٠٣٢)، واللفظ له.

(٢) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٨٢٠٠)، وابن ماجه (١٣٨)، وصححه الألباني.

الصحابة **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ** في جميع العلوم فنحن نقدم علومهم وكلامهم في مسائل التوحيد، وكذلك في مسائل التفسير، والفقه، وغيرها من فنون الشرع، فمتى ما قال الصحابي **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** قولاً فإن من بعده يذعنون لقوله لا سيما إذا لم يكن في المسألة دليل مرفوع لا من الكتاب ولا من السنة، فأعظم الأقوال عن الصحابة التي نقلت عنهم في التفسير هي تلك الأقوال التي أعطاها العلماء حكم الرفع فهو تفسير صحابي **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** ولكن له حكم الرفع.

ويأخذ تفسير الصحابي **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** حكم الرفع بشرطين:

الأول: أن يكون قولاً لا مجال للرأي ولا للاجتهاد فيه؛ كأن يكون مثلاً من مسائل الغيب وتفاصيله، فالصحابي **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** لا يعلم الغيب، فلا تجد الصحابي **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** يتلکم في تفسير آية غيبية بأمور وتفاصيل غيبية إلا ويكون قد سمعها من النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**، فلا يمكن أن يتخبط الصحابي في مسائل الغيب بلا علم ولا برهان عنده - **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** -، ولكن قد يكون هذا الغيب قد جاء به من أهل الكتاب فسدنا هذا الباب بالشرط الثاني بقولنا:

(ولم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب)، لأن هناك من المفسرين من الصحابة **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ** وهم قليل كعبد الله ابن عمرو ابن العاص **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا** وجد صحيفة من صحف اليهود فيها شيء من أخبار الأمم الماضية فكان يفسر آيات الله قول الله عز وجل على مقتضاها، وأكثر من أدخل الإسرائيليات وتلك الأخبار عن كتب أهل الكتاب في التفسير هو وهب ابن منبه؛ كما سيأتي في قواعد التفسير عند الكلام عن الإسرائيليات.

فمتى ما توفر هذان الشرطان في تفسير صحابي فكان النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** قاله ولا تعارض هذا التفسير عن هذا الصحابي **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**، فليس تفسير الصحابي **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** خاضعاً لمعارضة من بعده لأن له حكم الرفع، وكما هو معلوم فالمرفوع ينقسم إلى قسمين:

مرفوع حقيقي وهو ما بشر النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** قوله صراحة، وإلى مرفوع

حكمي وهو ما قاله الصحابي **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** مما لا رأي ولا مجال للاجتهاد فيه.

ومثال ذلك: قول الله عز وجل عن النار: ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ **[البقرة: ٢٤]**، وهذا أمر غيبي فقد ثبت عن ابن عباس وكذلك ابن مسعود **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** أنها: حجارة الكبريت ^(١)، وهي من أعظم ما تكون توقدا وحرارة - نعوذ بالله منها - فقولهما **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا** حجارة الكبريت لا يمكن أن يكون اجتهادا، فالله عز وجل أطلق هذه الحجارة ولم يبينها وهي حجارة غيبية؛ فهذا تفسير من صحابين لا مجال للرأي ولا للاجتهاد فيه، ولم يعرفا بالأخذ عن أهل الكتاب، وصح بذلك السند عنهما، فيكون لقولهما حكم الرفع، والقول الصحيح أن ابن عباس **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا** لم يأخذ من أهل الكتاب.

ومثال آخر: قول الله عز وجل: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ **[البقرة: ٢٥٥]**، هذه آية تتكلم عن أمر غيبي، فقد ثبت عن ابن عباس **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا** وأجمع عليه أهل السنة والجماعة من بعده ورضا بتفسيره وإتباعا بقوله أن: الكرسي هو موضع قدمي الرب تبارك وتعالى ^(٢)، ولا يمكن أن ابن عباس يجتهد في هذا، ولم يكن معروفا **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** بالأخذ عن أهل الكتاب، وصح السند بذلك عنه؛ فلقلوله هذا حكم الرفع، ولا يجوز لأحد أن يفسر الكرسي المضاف إلى الله تبارك وتعالى بتفسير آخر كقول بعض الفلاسفة بأن معناه العلم أو المعرفة فكل ذلك من الخرافات ولا نقبلها، فنحن في تفسير هذه الآية تبع لابن عباس **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا**، وتبع للإجماع والاتفاق من بعده من أهل السنة والجماعة.

ومنها كذلك: قول الله عز وجل: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ **[الزمر: ٤٢]**، فقد ثبت عن ابن عباس **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** تفسيرها بأمر غيبي لا يمكن أن يدخله الاجتهاد فقال **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**: إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في

(١) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٩٠٢٦)، والحاكم في "المستدرک" (٣٠٣٤)، والطبري في "تفسيره" (٥٠٥)، وصححه الألباني.

(٢) أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٢٤٠٤)، والحاكم في "المستدرک" (٣١١٦).

المنام فتتعارف ما شاء الله منها، ثم يؤذن لها بالرجوع إلى الأجساد ويمسك الله تبارك وتعالى أرواح الأحياء، ويمسك أرواح الأموات عنده^(١)، وهذا مبني على أمر غيبي، وابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لا يأخذ من أهل الكتاب، وصح بذلك السند عنه، فلقوله حكم الرفع، فلتحفظ هذه القاعدة المباركة التي يقول فيها الناظم:

واحكم له بالرفع بشرطه الآتي فخذ وارعي
إن لم يكن للرأي فيه معتنق ولم يكن يأخذ عن من سبق

فمتى ما توفر هذان الشرطان فمباشرة أعطه حكم الرفع؛ وأضفنا له الشرط الثالث وهو: صحة السند بذلك إلي الصحابي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فلا يجوز لك أن تخاصم الصحابي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في تفسيره، أو تقول هم رجال ونحن رجال، أو تقول لهم عقول ولنا عقول، بل يجب عليك أن تتابعه لأننا أعطيناه حكم الرفع للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ومنها كذلك: قول الله عز وجل: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: ١١]، قال ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يُرْفَعُ الْعَالَمُ فَوْقَ الْمُؤْمِنِ سَبْعُمِائَةِ دَرَجَةٍ بَيْنَ كُلِّ دَرَجَةٍ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ^(٢)، ومثل هذا التفسير لا يقال بالرأي، ولا يدخله الاجتهاد، وصح بذلك السند عنه؛ فيكون له حكم الرفع، وهذا سيمر عليك أيها الحبيب في التفسير كثيرا فيكون معك هذه القاعدة، فكثير من الآيات الغيبية قد تولى الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بأمور غيبية أيضا فحينئذ مباشرة تعطيها حكم الرفع، ولكن كما نوهت أنه يشترط لقبول هذا التفسير شرط آخر وهو: صحة نسبة السند إلى هذا الصحابي.

ومنها كذلك: قول الله عز وجل: ﴿إِنْ بُدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧١]، قال ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

(١) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (١٢٢).

(٢) أخرجه الدارمي في "سننه" (٣٦٥)، والحاكم في "المستدرک" (٣٧٩٣)، مختصرا.

صدقت السر أفضل من صدقة العلانية بسبعين ضعفا^(١)، فهذا ترتيب ثواب وأجر والقول الذي يبني عليه ترتيب ثواب وأجر وهذا لا يمكن أن يقال بالاجتهاد لأن واضح الأجر والثواب هو الله تبارك وتعالى ومعرفته تحتاج إلى توقيف، وليس لكل أحد أن يرتب أجور على أعمال وأقول كيفما أراد، فلا بد أن يكون هذا له مستند غيبي وبرهان واضح قاطع؛ وابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لا يمكن أن يتخوض في مثل هذه المسائل برأيه واجتهاده؛ فلقوله حينئذ حكم الرفع.

ونخلص من هذا أن قول الصحابي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يأخذ حكم الرفع في التفسير بتوفر ثلاثة شروط:

أن يقول قولا لا مجال للرأي فيه، وأن لا يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، وأن تصح نسبة هذا القول إليه؛ وهذا غالبا تجدونه في الآيات التي تتكلم عن عذاب النار، ونعيم الجنة، أو الملائكة، أو ما سيكون في يوم القيامة، أو فضائل الأعمال وعقوباتها، فغالبا هذه الآيات التي تتكلم عن هذا تجد أن تفسير الصحابي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يكون في أمور غيبية؛ وحينها تعطيه حكم الرفع إذا توفرت فيه الشروط التي ذكرناها آنفا.

(١) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٦١٩٧).

القاعدة السادسة

تفسير الصحابي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

المتعلق بسبب النزول له حكم الرفع.

فإذا بين الصحابي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قصة ثم قال وبعد هذه القصة نزل قول الله تعالى كذا؛ فبيانه لهذه القصة له حكم الرفع ولا يجوز معارضته ولا مخالفته، ويجب قبولها، فنعتمدها ونبني الأحكام عليها، فبيننا الصحابي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لسبب الذي صرح جزماً بأنه سبب لنزول هذه الآية المعينة له مباشرة حكم الرفع فلا يجوز معارضة الصحابي فيه وهذا ما لم يختلف الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ في بيان القصة التي من أجلها نزلت هذه الآية.

ومن الأمثلة على ذلك: قول الله عز وجل: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْيَّ شَتْمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، فقد روى الشيخان عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال كانت اليهود تقول: إذا جامع الرجل زوجته في قبلها من دبرها جاء الرجل أحول، فأنزل الله تبارك وتعالى ﴿فَسَاوُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْيَّ شَتْمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٣] ^(١)، فتبين من هذا أن جابراً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يرى أن معنى الآية فأتوهن في القبل على أية حالة شتم قائمة قاعدة، مقبلة، مدبرة، إذا كان الذكر في موضع الحرث - القبل -، وهذا تفسير صحابي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ متعلق لسبب النزول فله حكم الرفع.

فلا يأتي أحد ويفسر الآية بغير تفسير جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فتفسير جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هو الحجة القاطعة التي يجب على الأمة من بعده أن يتبعوه فيها، فلا تفسر الآية بتفسير آخر لأن تفسير جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مقرون بسبب نزول فله حكم الرفع.

(١) أخرجه البخاري (٤٥٢٨)، ومسلم (١٤٣٥).

ومنها كذلك: قول الله عز وجل: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ﴾ [الدخان: ١٠]، فقد ثبت عن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: إن قريشا لما غلبوا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واستعصوا عليه قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف»، فأخذتهم سنة - مجاعة - أكلوا فيها العظام والميتة من الجهد، حتى كان أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من شدة الجوع، فأنزل الله قول الله عز وجل ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ [الدخان: ١٢]^(١)، فهنا بين ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن هذا الدخان الوارد ذكره في سورة الدخان إنما يقصد ذلك الدخان الذي كان في رأي العين من كفار قريش بين السماء والأرض بسبب ما أصابهم من المسغبة وشدة الجوع والحاجة والضرورة إلى الطعام؛ وهذا تفسير ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ولم لم يعارض ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في هذا التفسير لقلنا إن تفسيره هو الحجة التي يجب أن يؤخذ بها ولا يخالف فيها مطلقا، ولكنه قد ثبت عن بعض الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أن الدخان هنا هو ذلك الدخان الذي هو علامة من علامات الساعة الكبرى، فيما أن الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ هنا اختلفوا في التفسير فليس قول بعضهم حجة على بعض كما سيأتينا في قواعد فيهم التفسير إن شاء الله تعالى، والشاهد أن قول ابن مسعود هذا له حكم الرفع لأن تفسير مبني على بيان سبب النزول فتجده قال كان كذا، وحصل كذا، ثم حدث كذا؛ فأنزل الله كذا فيبانه لسبب يعد تفسيراً لهذا الآية فلا يجوز معارضته فيه ممن بعدهم من الأمة، ولكن أن يعارضه صحابي آخر في سبب النزول فهذا له كلام آخر.

ومنها كذلك: بينا عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا في سبب نزول قوله تعالى: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: ١]، فقد قصت علينا عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا في صحيح البخاري قصة طويلة في غار حراء لما كان يتحنث - يتعبد الليالي ذوات العدد - به، وجاءه الملك وغطه وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ..... الحديث بطوله^(٢)، وهذا تفسير صحابي مقرون بسبب النزول فيكون حجة في بيان معنى هذه الآية فلا يجوز

(١) أخرجه البخاري (٤٨٢٢)، ومسلم (٢٧٩٨).

(٢) أخرجه البخاري (٣)، ومسلم (١٦٠).

معارضته مطلقاً.

ومنها كذلك: قول الله عز وجل: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النِّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهَبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤]، قد فسر ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: جاء رجل إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال يا رسول الله إني قبلت امرأة - لا تحل لي - فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أصليت معنا»، قال نعم، قال «أذهب فقد غفر الله لك»، قال فأنزل الله ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهَبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّكِرِينَ﴾ [هود: ١١٤] ^(١)، وبهذا نعلم أن الصلاة تعتبر كفارة من جملة الكفارات لما يرتكبه العبد من الذنوب والمعاصي والخطيئات، وهكذا فسرها ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وقد فسرها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بسبب النزول فسبب النزول ذكره مقروناً بهذه الآية فيعد من جملة تفسيره لها فله حكم الرفع ولا يجوز معارضته في هذا التفسير لأنه تفسير متعلق بسبب النزول.

وكل ما مضى الكلام عليه من التفسير بالواسطة وكيف نفهم تفسير الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وكيف نحمل أقوالهم في التفسير، وسيأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى القواعد في التفسير المباشر وكيفية التعامل مع الضمائر، والإضمار، والتضمنين، والتقديم والتأخير.

(١) سبق تخريجه.

الْقَائِمَةُ السَّابِعَةُ

إجماع المفسرين حجة لا تجوز مخالفتها.

ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نُبَيِّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥]، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لا تجتمع أمتي على ضلالة»^(١)، فإذا اتفق المفسرون على معنى آية من الآيات فلا يجوز لمن بعدهم أن يجعلوا هذه الآية محطاً لاجتهاداتهم، بل عليهم أن يسلموا وأن يذعنوا وأن يقبلوا ويعتمدوا هذا الإجماع الوارد عن من قبلهم، فالآيات التي وقع لتفسيرها الإجماع فهذه لا تحتاج منها اجتهاد ولا إلى نظر ولا إلى تفكير وتأمل، بل عليك أن تتبع في معناها ما تقرر عليه الإجماع واتفقت عليه كلمة الأمة،

وقد ألف بعض الإخوة جزاءه الله خيراً رسالة في الدكتوراه سماها: الإجماع في التفسير، وهي من أنفع ما ذكر في هذا الباب - وهي مطبوعة متداولة والله الحمد - فتجده في الرسالة يأتي بإجماعات المفسرين من أول القرآن إلى آخره.

ومن ذلك: إجماع المفسرين على حرمة تفسير كفيات صفات الله تبارك وتعالى الواردة في القرآن، فقد اتفقت كلمة السلف الصالح على أن كفيات الصفات التي ينسبها الله له لا يعلمها إلا هو ولا يجوز أن يخاض فيها ولا أن

(١) أخرجه ابن ماجه (٣٩٥٠)، وعبد بن حميد في "المنتخب" (١٢٢٠)، والدولابي في "الكنى والأسماء" (٩٣٧)، من حديث: أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وفيه: «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم»، قال الألباني: ضعيف جداً دون الجملة الأولى.

تَتَأَوَّلُوا وَلَا أَنْ تَفْسِرْ؛ فَلَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَفْسِيرَ كَيْفِيَّةَ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ﴾ [الرحمن: ٢٧]، وَلَا أَنْ تَفْسِيرَ كَيْفِيَّةَ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: ٦٤]، وَلَا أَنْ تَفْسِيرَ كَيْفِيَّةَ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَعُذِّبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ [الفتح: ٦]، وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ أُنْعَاءَهُمْ﴾ [التوبة: ٤٦]، وَقَوْلُهُ: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ [الفجر: ٢٢]، وَقَوْلُهُ: ﴿يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ﴾ [البقرة: ٢١٠]، وَغَيْرَهَا مِنْ آيَاتِ الصِّفَاتِ، فَقَدْ اتَّفَقَ الْمُفَسِّرُونَ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَعَامَّةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَى أَنَّهَا لَا تَفْسَّرُ كَيْفِيَّاتِهَا، وَأَمَّا مَعَانِيهَا فَتَفْسَّرُ كَمَا ثَبَتَ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَالْوَجْهَ لُغَةً هُوَ مَا تَحْصُلُ بِهَا الْمَوَاجَهَةُ، وَلَكِنْ كَيْفِيَّةَ هَذَا الْوَجْهِ لَا نَعْلَمُهُ، وَكَذَلِكَ الْمَجِيءُ مَعْرُوفٌ بِاعْتِبَارِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، وَلَكِنْ كَيْفِيَّةَ مَجِيءِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا أَعْلَمُهُ، وَالْمَتَقَرَّرُ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ مَعَانِيَ الصِّفَاتِ وَيَكُونُ أَمْرُ كَيْفِيَّاتِهَا إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

ومنها كذلك: قول الله عز وجل: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ﴾ [النحل: ٤٤]، وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُفَسِّرُونَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْقُرْآنَ، فَلَا تَتَعَبُ نَفْسُكَ فِي الْبَحْثِ عَنْ مَعْنَى الذِّكْرِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ.

ومنها كذلك: قول الله عز وجل: ﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلَوىَ﴾ [البقرة: ٥٧]، وَ(السَّلَوى) نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الطَّيْرِ بِإِجْمَاعِ الْمُفَسِّرِينَ، وَمَنْ قَالَ بِأَنَّهُ الْعَسَلُ فَقَدْ أَخْطَأَ وَضَلَّ، فَالْمُفَسِّرُونَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الطَّيْرِ.

ومنها كذلك: قول الله عز وجل: ﴿وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ﴾ [البروج: ٢]، فَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بِإِجْمَاعِ الْمُفَسِّرِينَ، وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ لَا يَوْمَ بَدْرٍ وَلَا يَوْمَ أُحُدٍ وَلَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَلَا غَيْرِهِ.

ومنها كذلك: قول الله عز وجل: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ﴾ [المائدة: ٤٤]، أَجْمَعَ الْمُفَسِّرُونَ عَلَى أَنَّ التَّوْرَةَ نَزَلَتْ دَفْعَةً وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ وَلَا تَنْجِيمٍ.

ومنها كذلك: قول الله عز وجل: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ﴾ [الأنفال: ٣٠]، فهو بإجماع المفسرين إشارة إلى اجتماع قريش في دار الندوة بمحضر أبيهم إبليس في صورة شيخ نجدي - كما ذكره الإمام ابن إسحاق في سيرته - وهذا متفق عليه بين المفسرين، فلا نشغل أنفسنا في البحث عن موضع الاجتماع، ومتى كان، ومن الذي حضره، ومن أفراد وأعضائه.

ومنها كذلك: قول الله عز وجل عن إبليس: ﴿فَلْيَبْتَئِكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ﴾ [النساء: ١١٩]، فالتبتيك هنا معناه القطع باتفاق المفسرين.

ومنها كذلك: قول الله عز وجل: ﴿أَسْتَعِذَّكَ أَوْ لَوْ أَلْطَوْلُ مِنْهُمْ﴾ [التوبة: ٨٦]، فالطول هنا هو الغنى والسعة باتفاق المفسرين.

فمتى ما رأيت المفسرين اتفقوا على تفسير معنى من كلام الله تبارك وتعالى فعض على هذا الإجماع بنواجذك وإياك أن تضل عنه.

القاعدة الثامنة

**قول الصحابي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في التفسير
إذا بني على الاجتهاد، ولم يعارض نصاً،
ولم يخالفه صحابي آخر فهو حجة.**

هذه القاعدة تبين لنا حكم تفاسير الصحابة المبنية على الاجتهاد وهذه غالباً تكون في مسائل الأحكام، والأمور الواضحة الظاهرة التي ليست مبنية على أمور غبية وتفاصيل غيبية، فإذا قال الصحابي في التفسير قولاً وبين لنا جهة من جهات التفسير، وكان وله هذا مبيناً على الاجتهاد في مسألة يقبل فيلها الاجتهاد فإننا نعطي قول هذا الصحابي حكم الحجة، ولا يجوز لمن بعده أن يخالفه فيه؛ ولكن هذا مشروط بشرطين: أن لا يخالف قوله نصاً مرفوعاً للنبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**، ولا يخالفه صحابي آخر، فمتى ما توفر هذان الشرطان في قول الصحابي المبنى على الاجتهاد فإنه حجة، فهم **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ** قد عاينوا التنزيل وعرفوا مواقع التأويل، وتخرجوا من مدرسة النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** فهم أعرافوا بمقاصد القرآن ومعانيه ممن بعدهم، فلا يجوز لنا أن نهمل تفسيرات الصحابة حتى وإن كانت مبنية على الاجتهاد إذا توفر فيها هذان الشرطان.

الْقَاعِدَةُ الْتَّاسِعَةُ

**إذا اختلف الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ في تفسير آية
رجحنا أقرب قوليهما لموافقة الدليل.**

وهذا الأصل العظيم يبين لطالب العلم كيفية التعامل مع أقوال الصحابة المختلفة في التفسير، فمتى ما اختلف الصحابة اختلفوا في تفسير وكان اختلافهم اختلاف تضاد وتعارض لا اختلاف تنوع فإنه ليس قوله بحجة على بعض، ولا بحجة على من بعدهم، وإنما يجب على الأمة التي بعدهم أن ينظروا أقرب القولين لموافقة الدليل، وموافقة المقاصد الشرعية والأصول المرعية ثم يرجحونه على القول الثاني، فنرجح أقرب القولين للحق ف الله تعالى جعل للحق علامات يستدل بها من يريد الحق باطنا وظاهرا إليه بإذنه تعالى، ومن ذلك مثلا قول الله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ [التوبة: ٣٤]... الآية، اختلف الصحابة في المراد بهذه الآية^(١) فذهب معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلى أن المراد بها أهل الكتاب؛ ورجح هذا القول الأصم، لأن قوله ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ﴾ [التوبة: ٣٤]، مذكور بعد قوله تعالى: ﴿إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَجْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْإِطْلِ﴾ [التوبة: ٣٤]، ولكن قال أبو ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وغيره من الصحابة والسلف أن المراد بالآية أهل الكتاب وغيرهم من أصناف المسلمين فمن يمنع زكاته فهو موعود بهذا الوعيد العظيم،

فالصحابة هنا اختلفوا على قولين: قول خاص بأهل الكتاب فقط وهو قول معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

(١) أخرجه البخاري (١٤٠٦، ٤٦٦٠).

والقول الثاني: عموماً لأهل الكتاب وغيرهم، وأقرب القولين للحق لا جرم أنه القول الثاني، فالمراد بهذه الآية أهل الكتاب بالأصل وغيرهم من المسلمين بالتبع؛ وهذا هو القول الصحيح لأنه لو أورد الله تعالى أهل الكتاب خاصة لقال: ويكنزون، بغير فصل بقوله "والذين"، ولذلك من أول ما قال الله "والذين"، عرفنا أن الواو هنا واو استأنف كأنه تعالى استأنف طائفة جديدة وانقطع الكلام عن أهل الكتاب؛ فالآية محمولة على من منع زكاته من سائر الطوائف سواء أكان من أهل الكتاب أو من المسلمين؛ فمن منع زكاته ماله على الفقراء والمساكين ولم يصرفها في مصارفها فإنه متوعد بهذا الأمر العظيم.

فإن قيل: وهل يطالب أهل الكتاب بإخراج الزكاة أصلاً؟

نقول: هذه مسألة مبنية على خطاب الكفار بفروع الدين وقد رجحنا في مواضع أخرى أن الكفار مطالبون بفروع الشرع، فإذا ماتوا على كفرهم فإنهم يوم القيامة يعذبون على كفرهم بالأصالة ويزاد في عذابهم على تركهم لتلك الشرائع، فالكفار يعذب على كفره وعلى ترك الصلاة، وعلى كفرهم وعلى ترك الزكاة، وعلى كفره وعلى تركه للصيام؛ لأنه إذا أُمر بالعبادة فإنه أمر بها وجميع ما يتعلق بصحتها، فلا يخرج أهل الكتاب عن هذه الآية، فمن كنز ماله ولم يخرج زكاته الواجبة فيه فهو موعود بأن يحمي عليه ماله يوم القيامة فيكوي بها جبينه وجنبه وظهره، ويدل على ذلك العموم في حديث أي هريرة **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** في صحيح مسلم مرفوعاً: "ما من صاحب ذهب"، فهنا قال "ما من" ولا يقصد أهل الكتاب هنا، وإنما جرى قوله هذا مجرى تفسير القرآن بالسنة فقال **"إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى جبينه وجنبه وظهره كلما بردت أحمي عليها.."** ^(١)؛ أو كما جاء في الحديث، وهذا تفسير للقرآن بالسنة وهو تفسير يرجح أحد قولي الصحابة.

ومنها كذلك: قول الله عز وجل: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ **[القدر: ١]**، اختلف

(١) أخرجه مسلم (٩٨٧)، من حديث: أبي هريرة **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**.

الصحابة في تحديد ليلة القدر اختلاف ليلة القدر اختلافا كثيرا، فالإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري^(١) ذكر اختلاف العلماء من الصحابة وغيرهم فذكر نحو أربعين قولاً، ولكننا نتلکم هنا عن اختلاف الصحابة: فمنهم من جعلها في العام كله ويروى هذا عن ابن مسعود **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**، ومنهم من جعلها في رمضان كله، ومنهم من جعلها في العشر الأوسط، ومنهم من جعلها في العشر الأواخر، ومنهم من حددها بليلة من ليالي العشر الأواخر في ليلة سبع وعشرين، وقيل غير هذا، فهذه الآية اختلفت الصحابة في تفسيرها خلاف تضاد فالواجب علينا أن نرجح أقرب الأقوال موافقة للحق، والأدلة من السنة قد دلت على أن موضع ليلة القدر تكون في العشر الأواخر وهي أرجى في أوتارها؛ ففي صحيح البخاري من حديث عائشة **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا** قالت: قال النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** «تحرروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان»^(٢)، وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** قال: قال النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**: «فالتمسوها في العشر الأواخر، واتمسوها في كل وتر»^(٣)، ومجي ليلة القدر في عهد رسول الله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** في ليلة إحدى وعشرين لا يمنع أن تمنع في غيرها لأنها تنتقل في العشر الأواخر في أوتارها، وأما الحديث الذي يروى عن معاوية **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** في قوله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**: «إنها ليلة سبع وعشرين»، فهو حديث رواه أبو داود في سننه^(٤) والصحيح أنه موقوف، فلما رأينا اختلاف الصحابة هنا رجحنا أقرب القولين للحق، وهذا في باب خلاف التضاد، وأما إذا كان يمكننا أن نحمل الآية على تفسيراتهم جميعاً فستأينا فيها قاعدة بعد قليل.

ومنها كذلك: في قول الله عز وجل: ﴿فَنَعَالَيْتُ أُمْتِعُكَ وَأُسرِّحُكَ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٨]، اختلفت الصحابة في الرجل يقول لامرأته اختاري - أي إما أن تختارين الفراق أو البقاء - فتقول اخترت نفسي؛ فذهب عمر **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** إلى

(١) "فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٢٥٦).

(٢) أخرجه البخاري (٢٠٢٠).

(٣) أخرجه البخاري (٢٠٢٧)، ومسلم (١١٦٧).

(٤) برقم (١٣٨٦)، وصححه الألباني.

أنها لو اختارت زوجها لا تكون شيئا، وإن اختارت نفسها فتعتبر طلقة واحدة والزوج أحق برجعتهما ما دامت في العدة^(١)، ولكن قد خالفه صحابي آخر وهو علي ابن أبي طالب **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** فقال: إن اختارت زوجها فهي طلقة رجعية، وإن اختارت نفسها فهي طلقة بائة^(٢)، فنطبق هذه القاعدة على هذا الخلاف ونرجح أقرب القولين للحق، وأقرب القولين في هذه المسألة إن شاء الله تعالى هو: قول عمر **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**، فإن مجرد تخيير الزوج لزوجته إن لم تختَر هي نفسها لا يعتبر طلاقا بدليل هذه الآية؛ وبتفسير حديث عائشة **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**^(٣) قالت: خير النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** أزواجه فلم يعتبره طلاقا لأنهن كلهن اخترن الله ورسوله ولم يخترن أنفسهن - وهذا هو الظن بهن **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ** - فلم يجعلها النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** لا طلقة واحدة ولا طلقتين وبناء على هذا فنرجح قول عمر **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** على قول علي **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**.

ومنها كذلك: في قول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبْ عَلَيْكُمْ اَلْقِصَاصُ فِي اَلْقَتْلِ﴾ [البقرة: ١٧٨]... الآية، أي من اعتدى على غيره ظلما وعدونا فقتله فالواجب علينا أن نقتل القاتل، وأما مسألة قتل القاتل فلا خلاف بين أهل العلم فيها، ولكن المسألة هنا في من قتله جماعة من الناس فهل يقتل الجماعة بالواحد؟ **نقول:** هنا اختلف الصحابة في هل يدل قتل الجماعة بالواحد في قول الله عز وجل ﴿كُنِبْ عَلَيْكُمْ اَلْقِصَاصُ فِي اَلْقَتْلِ﴾ [البقرة: ١٧٨]، أم لا تدخل هذه الصورة؟ هما قولان لأصحاب رسول الله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** فقال عمر **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** في غلام

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٨٠٩٧)، وسعيد بن منصور في "سننه" (١٦٤٩)، والبيهقي في "الكبرى" (٥٦٦/٧).

(٢) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٦٥٠)، وابن الجعد في "مسنده" (٢٧١)، والبيهقي في "الكبرى" (٥٦٦/٧).

(٣) أخرجه البخاري (٥٢٦٢)، ومسلم (١٤٧٧).

قتله سبعة فقتلهم جميعا وقال: لو تما لأ عليه أهل صنعاء لقتلهم به^(١)، قال العلماء ولا يعرف له في زمانه مخالف وذلك كالإجماع، ولكن يُروى عن بعض الصحابة خلاف فعل عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وهي أن الجماعة لا يقتلون بالواحد وحكي هذا ابن المنذر عن صحابين جليلين وهما معاذ بن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وعن ابن الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ^(٢)، وإذا اختلف الصحابة في تفسير آية على قولين متضادين فإن سبيله النظر والاجتهاد، فلما نظرنا في عموم الأدلة واجتهدنا وجدنا أن قول عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أرجح في هذه المسألة من قول غيره، فالقول الصحيح في هذه المسألة هو أن الجماعة إذا تمالئوا على قتل الواحد وكان فعل كل واحد منهم صالح للقتل فصار القتل نتيجة لفعلهم جميعا فهذا نظر وهذا قيد، وهذا ربط، وهذا خنق، وهذا طعن فهؤلاء كلهم فعلهم صالح للقتل فالقتل كان نتيجة لأفعالهم جميعا ففي هذه الحالة يقتلون جميعا بالواحد، فالقول الصحيح أن قتل الجماعة بالواحد داخل في قول الله عز وجل: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ﴾ [البقرة: ١٧٨]، وداخله في قول الله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥]، وهذا تجده في التفسير في مواضع متعددة.

والذي له الحق في النظر والترجيح إنما هم المجتهدون الذين توفرت فيهم شرائط الاجتهاد والنظر.

(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (١٣)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٠٧٥)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢٧٦٩٣)، وصححه الألباني.

(٢) "الأوسط" لابن المنذر (١٣ / ٦٧).

الْقَاعِدَةُ الْعَاشِرَةُ

قول التابعين في التفسير ليس بحجة إلا إذا ثبت إجماعهم.

وهذه هي الطريقة الرابعة التي نفسر القرآن بها، وقد اختلف العلماء في الرجوع لتفسير التابعي والأخذ بأقواله في التفسير ومدى حجية قوله إذا فسر، والأقرب إن شاء الله هو التفصيل:

فإذا اتفق التابعون **رَحِمَهُمُ اللَّهُ** على تفسير لفظة من القرآن فلا جرم أن قولهم في هذه الحالة يعتبر حجة لا بالنظر إلى أنه قول تابعي، وإنما بالنظر إلى أنه إجماع وقد تقدم لنا قاعدة: إجماع المفسرين حجة سواء كانوا صحابة أو تابعين أو أتباع التابعين أو في الطوائف من بعدهم.

وأما إذا اختلفوا في تفسير لفظة ولم يحصل إجماع منهم فلا جرم أننا لا ننسف أقوالهم نسفاً، وإنما نجعلها ضوء نستنير به ونبراسا نستضيء به في فهم كلام الله تعالى ولكن من غير إلزام بأخذها، فالله قول الله عز وجل لم يأمرنا ولا نبيه **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** إلا باقتفاء قول الخلفاء الراشدين من أصحابه **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**، وباتباع أقوال أصحابه، وبين قول الصحابي **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** هو الذي قامت الأدلة على أنه حجة، وأما أقوال التابعين **رَحِمَهُمُ اللَّهُ** فإن أقوالهم تبقى نورا يستضاء به في فهم كلام الله وفي الدلالة على معانيه وبين المقصود به، ولكن في باب الحجية لا يعتبر حجة على انفراده.

القاعدة العاشرة عشر

قول التابعي في التفسير إذا كان مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع.

فقد ينقل التابعي أحيانا أقوالا في التفسير لا يمكن أن يدخلها الاجتهاد، ولا يظن في التابعي أنه تخوض في القول على الله تعالى بلا علم، فيكون قوله هذا مما لا مجال للرأي فيه فنعطيه حكم المرفوع، ولكن التابعي إذا رفع الحديث مباشرة فإن حديثه يعتبر مرسلا، فكذلك في التفسير أيضا يكون رفعه هذا مرسلا فلا يحكم عليه بالمرفوع الذي حكمنا عليه في الصحابة، وإنما نعطيه حكم الإرسال والمرسل ضعيف في قول المحققين من أهل العلم **رَحِمَهُمُ اللَّهُ**، ومن هنا نقعد قاعدة: مرسل التابعي ضعيف سواء كان في الحديث أو في التفسير.

ويوصف قول الصحابي في التفسير بأنه مرسل إذا قال قولاً لا مجال للرأي فيه لأننا نعطيه في هذه الحالة حكم الرفع، فهي قاعدة: من قال في التفسير قولاً لا محال للرأي فيه من الصحابة أو التابعين فلقوله حكم الرفع، ولكنه مقبول في دائرة أصحابه **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** لعدم وجود الوساطة، وليس بمقبول في دائرة التابعين لاحتمال وجود الوساطة الضعيفة.

وستمر على أقوال في التفسير للتابعين لا مجال للرأي ولا للاجتهاد فيها فتعرف أنها في حكم المرسل فلا يلزم الأخذ بها إلا إذا بين التابعي الوساطة التي منها نقل هذا الأمر الغيبي.

ومن أشهر التابعين المنقول عنهم كثيرا في التفسير: ابن مزاحم، وسعيد ابن جبير، ومجاهد ابن جبر المكي، وقتادة ابن دعامة، وأبو العالية الرياحي، الحسن

البصري، الربيع ابن أنس، ومقاتل ابن سليمان، إسماعيل ابن عبد الرحمن المشهور بالسدي، وعكرمة مولى ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عطية العوفي، عطاء ابن أبي رباح، وعبد الله ابن زيد ابن أسلم رَحِمَهُمُ اللَّهُ رحمة واسعة وأجزل لهم الأجر والثواب، فهؤلاء أغلب من نقلت عنهم الأقوال في التفسير لا سيما التفسير بالمأثور.

وإلى هنا نكون قد بينا قواعد تفسير القرآن بالقرآن، وقواعد تفسير القرآن بالسنة، وقواعد تفسير القرآن بقول الصحابة، وقواعد في تفسير التابعين.

وننتقل إلى الكلام عن المصدر الخامس من مصادر التفسير وهو: (اللغة) وقاعدتها هي:

القاعدة الثالثة عشر

كل تفسير يخرج باللفظ عن دلالة لغة العرب فهو باطل.

فالله تعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين ليس فيه عجمة ولا لغة أجنبية قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَنُزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشعراء: ١٩٢-١٩٥]، وقال الله تبارك وتعالى: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾ [الزمر: ٢٨].

فأي تفسير تراه جنح بمعنى النص القرآني عن مقتضي دلالة هذا اللسان العربي فاعلم أنه تفسير باطل بعيد عن الحق والهدى، فإن الله تعالى ما أنزل كتابه باللسان العربي المبين إلا وهو يريد منا أن نحمل هذه الألفاظ القرآنية على تلك المعاني العربية المتقررة في لسان العرب، فلا يجوز لنا أن نفسر القرآن بلغة الأعاجم، أو نحمل اللفظة على معنى لا تعرفه العرب في لسانها.

لذلك تجد كثير من المفسرين إذا فسروا لفظة جاءوا بما يشهد لها أنها عربية من الأبيات الشعرية المنقولة عن الرعب قديما حتى يشبوا أنها عربية واضحة في عربيتها، وأضرب أمثلة على بعض التفسيرات التي أخرجت بعض ألفاظ القرآن عن دلالاتها العربية فنعلم بمجرد إخراجها عن ذلك أنها تفسيرات بدعية باطلة منها: في تفسير قوله تعالى: ﴿وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ [الزمر: ٧٣]، فتفسير (و) الواو هنا، ف الله تعالى لم يأت بهذه الواو في أبواب جهنم فقال فيها: ﴿فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ [الزمر: ٧١]، ولكنه هنا قال (وَفُتِحَتْ) في الجنة، فمن المفسرين هداه الله من قال هذه واو الثمانية - أي كل عدد ثمانية فمن المناسب أن تأتي قبله بالواو - فلما كانت أبواب الجنة ثمانية ناسب أن يؤتي قبلها بالواو، ولكن الإمام ابن القيم أبي

هذا التفسير فقال **رَحْمَةُ اللَّهِ**: وهذا قول ضعيف لا دليل عليه ولا تعرفه العرب ولا أئمة العربية وإنما هو من استنباط من بعض المتأخرين^(١)، فأبطل الإمام ابن القيم هذا القول لأنه خروج باللفظ عن دلالة لغة العرب مما يدل على أنه يجب على المفسر أن يكون عارفا بلسان العرب ولغتهم حتى يعرف ما يدخل فيها مما ليس منها، ثم استطرد الكلام الإمام ابن القيم وجاء بالحكمة من هذا فقال: إن عدم مجيء الواو في فتح أبواب النار على أهلها دليل على أنها تفتحت فجأة وهذا يوجب الترويع لأهلها فهو زيادة تنكيل وتعذب - فإنك إن خائفا عند بابا معين ثم فتح الباب مباشرة دون أن تطرقه فلا جرم لك أنه هذا يوجب لك من الفرع والهلع الشيء الكثير كما هو معلوم، ولكن أبواب الجنة إذا جاءوها يقف أهلها عند بابها يطرقون ويتكلمون مع الخازن ويكلمهم الخازن ثم تفتح رويدا رويدا فلا هلع ولا فرع، فالواو هنا دليل على أن الفجأة في أبواب الجنة غير موجودة وإنما تكون مغلقة؛ وقد دل على هذا التفسير العظيم السنة الصحيحة ففي صحيح مسلم من حديث أنس **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** قال: قال النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**: «**آتِي بَابِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَجِدُهُ مَغْلَقًا فَاطْرُقْهُ، فيقول الخازن: من أنت؟، فأقول أنا محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك**»^(٢)، ولذلك الأبواب التي تُفتح فجأة يُساق أهلها سوقا على وجوههم ومناخرهم وهي أبواب النار - والعياذ بالله تعالى - وأما الأبواب التي تفتح بعد طرق وأخذ ورد إنما يُساق أهلها لها سوق المكرمين؛ قال تعالى: ﴿وَسَوْفَ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِدًا﴾ **[مريم: ٨٦]**، فمن قال أنها واو الثمانية نرد قولهم بأن القرآن لا يفسر إلا بلغة العرب ولا تعرف العرب أن هناك واوا اسمها واو الثمانية، عندنا في اللغة واو العطف والاستئناف، أما واو الثمانية هذه لا تعرفها العرب.

ومنها كذلك: قول الله عز وجل: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ **[طه: ٥]**، فإن أهل البدع عن بكرة أبيهم يفسرون الاستواء بالاستيلاء فيقولون: الرحمن على

(١) "التفسير القيم" لابن القيم (ص: ٤٥٩).

(٢) أخرجه مسلم (١٩٧)، نحوه.

العرش استولى، والعرب لا تعرف الاستواء بمعنى الاستيلاء مطلقا في لسانها، وهذه معاجم العربية قد طرقت كافة المصطلحات العربية لا تجد فيها استوى بمعنى استولى، فلما عرف هؤلاء المبتدعة أن أهل السنة والجماعة اصطادوهم في عجمة لسانهم قالوا: عندنا بيت من الشعر يقول:

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق

وهذا بيت معروف لا يعرف قائله وإنما دسوه دسا حتى يثبتوا أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، مع ما يلزم حمل الاستواء على هذا المعنى الباطل من اللوازم الباطلة إذ يلزم منه أن يكون العرش غير داخل تحت ملك الله تعالى ثم غالب صاحبه الأول فاستولى الله تعالى عليه لأن استيلائك على الشيء يلزم تجدد ملكك له إذ كان مملوكا لغيرك سابقا، أما أن تستولي على شيء أنت تملكه أصلا فهذا لا يكون أبدا في لغة العرب، فنرد تفسيرهم هذا لأنه مبني على تفسير خلافا للغة العرب.

ومنها كذلك: تفسير التستري - وأنا لا أحب تفسيراته كثيرا لأنها تفسيرات مبنية على الألغاز والإشارات الصوفية فتفسيره ليس سلفيا - ففسر التستري عفا الله عنه قوله تعالى: ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ﴾ [النساء: ٣٦]، فالعرب تعرف معنى الجار وهو: من جاورك في بناء بيت وكان قريبا من منزلك من أهل حيك فهذا هو الجار الذي تعرفه العرب، ولكن التستري قال: (الجار ذي القربى) أي القلب ففسر الجار بالقلب؛ وهذا تفسير لا تعرفه العرب، وقال: (الجار الجنب)، أي الطبيعة، وقال: (الصاحب بالجنب) أي العقل^(١)، ولكن قد أبي ذلك الإمام الشاطبي **رَحْمَةُ اللَّهِ** وقال: وهذا كله خارج عن ما تفهم العرب ودعوى ما لا دليل عليه من مراد الله تعالى^(٢)، فهنا تجد أن الإمام الشاطبي رد كلام التستري بتلك القاعدة أن تفسيره بُني على غير ما تعرفه العرب من لسانها،

(١) "تفسير التستري" (ص: ٥٣).

(٢) "الموافقات" للشاطبي (٤ / ٢٤٨).

وكل تفسير لا تعرفه العب من لسانها فإنه تفسير باطل غير مقبول.

ومنها كذلك: تفسير الرافضة - أكرمك الله - للرجس المذكور في قوله تعالى: ﴿لِيَذْهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسُ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، ففسروا الرجس بأنه الخطأ، فيستدلون بتلك الآية بأن أهل البيت معصومون عن الخطأ، فرد العلماء بأن "الرجس"، ليس من معانيه الخطأ وهذا بإجماع العرب فالعرب لا تعرف الرجس بمعنى الخطأ، فالله تعالى إنما نزههم عن الرجس، ولكن الرجس ليس بمعنى الخطأ بإجماع السلف، ومقتضي دلالة اللغة العربية.

ومنها كذلك: تحريف الأشاعرة للآيات الواردة في نسبة الكلام إلى الله تعالى كقوله تعالى: ﴿وَقَالَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ١٢]، يقول الله، "سنقولوا"، و﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ﴾ [النساء: ١٦٤]، ونحوها من الآيات المثبتة لصفة الكلام لله تعالى، فقالوا هذا هو الكلام النفسي الذي لا حرف ولا صوت له، فالأشاعرة وإن أثبتوا صفة الكلام إلا أنهم يعنون بها الكلام النفسي، وقصدتهم بالكلام النفسي هو: دوران الكلام في نفس الإنسان من غير صوت يُسمع ولا حرف يُنطق به، وهذا لا تعرفه العرب في لسانها، فإن العرب إذا أطلقت الكلام فإنها تعني به اللفظ المفيد، يقول ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد، فالعبارات والأحرف إذا كانت في النفس تسمى تفكيراً أو تأملاً وسوسة خاطراً، ولكن لا تسمى قولاً ولا كلاماً مطلقاً، قد تسمى قولاً مقيداً فتقول: قلت في نفسي، ولكن أن تسمى ما في نفسك قولاً مطلقاً من غير تقييد هذا لا تعرفه العرب، أو تقول: تكلمت وتطلق وتقصد بهذا أي أنك فكرت فهذا شيء لا تعرفه العرب.

وهذا الذي جعل أهل السنة والجماعة يجمعون على أن كلام الله تعالى بحرف وصوت يسمعه من يشاء من خلقه، فأيات النداء كلها تدل على أن الكلام الله بحرف وصوت، وكذلك في الحديث "فينادهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب"^(١)؛ وهذا دليل على أن كلام الله تعالى بصوت، فما فسره الأشاعرة به

(١) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض، من حديث: جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، تحت باب قول الله

هذه النصوص يعد تفسيراً خارجاً عن ما تعرفه العرب من معاني القول ومن معاني الكلام؛ فنرد تفسيرهم هذا بأمرين:

أنه خلاف فهم السلف، وبأنه خلاف لغة العرب.

وقد سألني رجل كبير في السن يقرأ القرآن بدون أن يحرك شفثيه وإنما يمر الآيات على قلبه إمراراً فهل يعتبر شرعاً وعربية قارئاً؟

نقول: لا، هذا يعتبر متأملاً، متفكراً، يمر بخواطر القرآن على قلبه، ولكنه لا يعد قارئاً إلا إذا تحرك بألفاظ القرآن شفثه ولسانه فهذا قارئ، وأما أن يوصف أقوالاً وكلام وهي لا تزال في النفس فإن هذا خلاف لغة العرب.

فجميع تفسيرات أهل البدع تُرد بهذه القاعدة المباركة.

ومنها كذلك: تفسير أهل البدع لقول الله تعالى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: ٦٤]، فيقولون بل نعمته وقدرته، فيفسرون اليد هنا بالنعمة والقدرة، والعرب تعرف اليد بمعنى النعمة والقدرة ولكن العرب لا تعرف لفظ النعمة والقدرة مثناه إذا جاء في سبيل الإنعام، فالله يقول: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: ٦٤]، فهنا لا يمكن أن يكون المقصود بل نعمته مبسوطتان، لأن العرب لا تشي النعمة والقدرة في هذه المواضع، فالعرب لا تعرف الأسلوب، مع أنها استخدمت اليد بمعنى النعمة والقدرة ولكنها استخدمتها في أساليب معينة، والقرآن عربي الألفاظ وعربي المعاني وعربي الأساليب، فلا يجوز للمفسر أن يحمل القرآن على أسلوب لا تعرفه العرب في لسانها واستعمالها، فالعرب تقول: عليك نعمة، لي عليك قدرة، ولكن لا تقول: لي عليك نعمتان وقدرتان، فالسياق يأبي تفسيرهم وإن كان في أصل اللغة تأتي اليد بمعنى القدرة، وهنا رددناها باعتبار السياق.

تعالى: {ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فرغ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير} ولم يقل: ماذا خلق ربكم. ووصله في الأدب المفرد (٩٧٠).

القاعدة العاشرة

الأصل بقاء لفظ القرآن على ظاهره،
ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل.

وهذه القاعدة أصل متفق عليه بين أهل السنة والجماعة لأن الأصل في الكلام هو بقاءه على ظاهره فلا يجوز أن ننقل كلاماً من القرآن أو السنة عن ظاهره المتبادر للذهن إلى معنى آخر غريب عنه إلا بقرينة تنقلنا عنه، فإن فعلنا وتجراًنا ونقلنا النص القرآني عن ظاهره وأدخلنا فيه معناً آخر بلا دليل فقد حرفنا الكلم عن مواضعه، فالتحريف هو: تغير الدلالة الصحيحة بدلالة غريبة بلا دليل، فتستخرج من اللفظ معناه الصحيح ثم تدخل فيه معناً آخر بلا قرينة تدل عليه فهذا هو حقيقة التحريف وحقيقة الكذب والبهتان على الله تعالى ورسوله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**، فإن دل دليل على الانتقال عن الظاهر إلى معناً آخر فانتقل، وإن لم يكن هناك دليل ولا قرينة فلا يجوز لك الانتقال عن هذا المعنى إلى معناً آخر حتى لا تدخل في دائرة التحريف المعنوي لأنك لم تحرف اللفظ، فاللفظ باق على ما هو عليه بحروفه وحركاته، ولكنك حرفت معناه وإن تحريف المعنى عندي أخطر من تحريف اللفظ، لأنه تحريف قد لا يكتشفه بعض طلبة العلم فضلاً عن العامة، ولكن لو حرفت ظاهر اللفظ فصار تحريفك تحريف لفظاً لكان أصغر الطلاب في حلقات القرآن يكشفك، كما حرفت اليهود قوله تعالى: ﴿وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾ [البقرة: ٥٨]، فقالوا: حبة في حنطة، أو قالوا حنطة، وكما حرف الجهمية قوله تعالى: ﴿أَسْتَوَى﴾ [البقرة: ٢٩]، فكانوا يحكونها من مصاحفهم ويجلونها لما "استولى"، فهناك نون اليهود، ولأم الجهمية فكلامها زائدتان في وحي الله تعالى كما قاله

ابن القيم **رَحْمَةُ اللَّهِ** في نونيته ^(١).

فالتحريف اللفظي وإن كان خطيرا في ذاته، ولكنه يسير باعتبار سرعة كشفه، ولكن البحر الذي لا ساحل له هو التحريف المعنوي وهو الذي وقع فيه أهل البدع جميعا فإنهم يحرفون الكلم عن واضعه أي يسلبون اللفظ دلالاته الصحيحة ويقحمون فيها معنا آخر لا دليل على هذا المعنى الجديد؛ ومن ذلك:

في قول الله تعالى عن آدم **عَلَيْهِ السَّلَامُ**: ﴿أَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ [البقرة: ٣٥]، فاستعمال القرآن للفظ الجنة إذا وردت بالألف واللام من غير إضافة فيريد بها جنة الخلد التي في السماء وهذا هو ظاهر اللفظ، ولا يجوز لنا أن نحمله على معنى آخر وهي أنها بستان في الأرض إلا وعلى هذا الحمل دليلا، ولا أعلم في الدنيا دليل يدل على ذلك القول، وإنما الذي أعرفه باتفاق السلف الأوائل هو أن الجنة الذي دخلها أبونا آدم **عَلَيْهِ السَّلَامُ** إنما هي الجنة التي في السماء وهي جنة الخلد التي سيدخل المؤمنون يوم القيامة قال ابن تيمية **رَحْمَةُ اللَّهِ**: ومن قال بأنها جنة في الأرض فإنما هو قول ساقه من أهل البدع ^(٢).

وهنا وقفنا عن ظاهر اللفظ ولم نتقل إلى معنى آخر لأن الأصل المتقرر في التفسير يقول: يجب البقاء في ألفاظ نصوص القرآن على ظاهرها، ولا يجوز تحريف ظاهرها إلى معنى آخر إلا بدليل.

ومنها كذلك: في قول الله عز وجل: ﴿فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [البقرة: ٦٥]، اختلف السلف **رَحْمَهُمُ اللَّهُ** في تفسير هذا فمنهم من قال: مسخت قلوبهم إلى قلوب القرود والخنازير ولكن بقيت أجسادهم أجساد آدميين، وهذا ليس هو ظاهر اللفظ فظاهر اللفظ لم يقل أن المسخ للقلوب فقط، والحق في هذه الآية هو بقائها على ظاهرها ولا يُتعرض لها لا بنقل ولا تحريف ولا بتأويل لا دليل عليه وهي: أنهم مسخت أبدانهم قرود فصار من يراهم يظنهم قرود وهذا هو

(١) "نونية ابن القيم" (ص: ١٢١).

(٢) "مجموع الفتاوى" (٤ / ٣٤٧).

ظاهر اللفظ، والأصل هو البقاء في اللفظ القرآني على ظاهره ولا ينتقل عنه إلا بقرينة تدل عليه •

ومنها كذلك: في قول الله عز وجل: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾ [الضحى: ٦]، اختلف في تفسير اليتيم هنا، والمعروف في لغة العرب وظاهر النصوص أن اليتيم هو: من فقد أباه في زمن الصبا قبل البلوغ، وهذا هو المعنى الظاهر لهذه الآية وهو المعنى الذي يحب أن يقف عليه أهل العلم، ولكن هناك تفسير آخر يقول: أن - النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** - يتيم الشرف فلا أحد شرفه كشرfk، ويتيم العزة فلا أحد عزته كعزتك، ويتيم المكانة فلا أحد مكانته كمكانتك، وهذا تفسير منقول عن بعض أهل العلم ولكنه ليس بصحيح، ونرد هذا التفسير لأنه خلاف ظاهر القرآن وخلاف معناه المتبادر للذهن، ولا يجوز لنا أن ننتقل عن ظاهر القرآن إلى معنى آخر إلا بقرينة تدل عليه.

القاعدة الثالثة عشر

الأصل في ألفاظ القرآن حملها على حقيقتها إلا بقرينة تصرفنا إلى المجاز

لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في الكلام الحقيقة يقول الناظم:
والأصل في الكلام عند النبلاء هو الحقيقة التي تظهر
فلا تصر إلى المجاز بلا بينة أعني بها القرينة المبينة

وبناء على ذلك فقول الله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ [الفجر: ٢٢]، حقيقتها إثبات
المجيء اللائق بالله تعالى على ما يتفق مع عظمته تبارك وتعالى، فمن فسرها بأنها
مجيء الأمر فإنه حمل للكلام على مجازه والأصل في الكلام الحقيقة.

وكذلك قول الله تعالى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: ٦٤]، حقيقتها إثبات
اليدين الذاتيتين اللائقتين بجلال الله وعز عظمته سبحانه، فمن فسرها بأنها النعمة
والقدرة فقد حمل الكلام على مجازه، والأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز.

ومنها كذلك: القول الصحيح هو الجمهور من صحابة رسول الله صل
والتابعين من أن المراد من لفظ ﴿سُكْرَى﴾ [النساء: ٤٣]، أنه سكر الخمر، لأن
لفظ السكر حقيقة في السكر من شرب الخمر والأصل في الكلام الحقيقة وهذا في
قوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكْرَى﴾ [النساء: ٤٣].

ومنها كذلك: في قوله تعالى عن يوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ
ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾
[يوسف: ٦٩]، فقوله: ﴿إِنِّي أَنَا أَخُوكَ﴾ [يوسف: ٦٩]، فيها قولان: قال وهب

رَحْمَةُ اللَّهِ لم يرد بذلك إخوة النسب^(١) - وهذا خلاف الحقيقة وخلاف الظاهر فهما قاعدتان متقاربتان، فمن حمل الكلام على خلاف حقيقته فقد حمّله على خلاف ظاهره - فلم يرد أنه أخوه من النسب ولكن أراد به إني أقوم مقام أخيك في الإيناس لكي لا تستوحش بالتفرد، ولكن الصحيح في الآية هو ما عليه سائر المفسرين وأكثرهم من أنه أراد تعريف إخوة النسب لأن يوسف **عَلَيْهِ السَّلَامُ** طال زمنه عن إخوانه فقد أخذ من حضن أبيه وهو صغير حتى وصل إلى هذه المرتبة وهو شاب يافع والصفات تتغير والملامح تتبدل فحتى يخبره بحقيقة أمره قال له: ﴿إِنِّي أَنَا أَخُوكَ﴾ [يوسف: ٦٩]، أي ذاك الذي فقدتموه سابقا، فالمقصود بالأخوة هنا أي إخوة النسب لأن ذلك أقوى في إزالة الوحشة وحصول الأنس، ولأن الأصل في الكلام الحقيقة فلا وجه لصرفه عنها إلى المجاز من غير ضرورة ولا قرينة صارفة.

ومنها كذلك: في قول الله عز وجل عن مريم: ﴿يَتَّخِذَ هَرُونَ﴾ [مريم: ٢٨]،

وهذا من المواضع التي اختلف فيها السلف كثيرا وهو: ما وجه نسبة مريم إلى إخوة هارون؟، ومن هارون هذا؟ والخلاف بين السلف فيها على قولين:

فمن من قال إن هارون هذا رجل صالح من بني إسرائيل فصار يُنسب له كل صالح فالنسبة هنا نسبة صلاح والأخوة هنا إخوة دين - وهذا مثل الألوسي في بعض البلاد فكل عالم يقال له الألوسي لأنه تشبه بصفته وتزيي بزيه - فكان هناك رجلا من بني إسرائيل يقال له هارون فصار كل صالح يقال له يا أخا هارون، والمرأة الصالحة يقال لها يا أخت هارون - وهذا قول قتادة^(٢) وكعب^(٣) وابن زيد^(٤) والمغيرة ابن شعبة^(٥) -، وقد ذكروا قصصا عن هارون هذا أنه تبع جنازته

(١) أخرجه الطبري في "تفسيره" (١٩٥٠٦).

(٢) أخرجه الطبري في "تفسيره" (١٨ / ١٨٦).

(٣) أخرجه الطبري في "تفسيره" (١٨ / ١٨٦).

(٤) أخرجه الطبري في "تفسيره" (١٨ / ١٨٧).

(٥) أخرجه مسلم (٢١٣٥).

أربعون ألفا كلهم يسمون هارون باسمه تبركا به؛ وهذه من القصص التي لا سند لها.

القول الثاني: أن المقصود بهارون أنه هو هارون أخو موسى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فأرادوا به هارون النبي وكانت مريم من عقبه وذريته، وقيل يا أخت هارون كما يقال يا أخا همدان - أي يا واحدا منهم - فقولهم يا أخت هارون أي يا واحدة من ذرية هارون.

والقول الثالث: عكس القول الأول تماما أن هارون هذا كان رجلا فاسقا فصار يُنسب كل فاسق إليه، فنسبوا إليها التشبيه بهارون فقالوا بفعلك هذا ووقعك في الفاحشة صرتي مشابهة لهارون الفاسق من فساق زمانهم.

والقول الرابع: - وهو الأقرب عندي إن شاء الله تعالى لأن فيه حملا للكلام على ظاهره وحقيقته - وهو: أن مريم كان لها أخ يُقال له هارون وكان من صلحاء بني إسرائيل فكان أخ لها إما من أمها أو من أبيها أو منهما جميعا، ولكن نسبة الأخوة هنا لا بد وأن تؤخذ على ظاهرها وأن تؤخذ على حقيقتها لأن الأصل حمل الكلام على ظاهره وحقيقته فلا يجوز أن نعدل عنهما إلى شيء آخر إلا بدليل؛ وهذا هو الأقرب في تفسير هذه الآية لأن الأصل في الكلام حملة على الحقيقة، وإنما يكون ظاهر الآية محملا على حقيقتها إلا إذا كان لها أخ مسمي بهارون، ولكن الأخ لها لم يشتهر ولم تذكره الأدلة وهذا كله ليس بلازم انتفائه فهو موجود بما أن الله تعالى نسبها إليه أو نسبها قومها إليها فهذا دليل على أن لها أخ يقال له هارون.

ومنها كذلك: في تفسير قول الله عز وجل: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢-٢٣]، الحقيقة عند العرب أن النظر إذا أُضيف إلى الوجه فيقال: نظرت بوجهي فيكون المقصود به باتفاق العرب نظر العين، فقوله: ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٣]، أضاف النظر إلى الوجه، فحقيقة الكلام عند العرب هو رؤية الرب تعالى، وهذه من جملة الآيات الدالة على رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى

وهذه هي الحقيقة.

ولكن أبى أهل البدع ذلك فحملوه على رؤية الثواب، أو على التأمل والتفكر في نعيم الله وملكوته وهذا حمل للفظ على خلاف حقيقته، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في الكلام الحقيقة.

وستجد في التفاسير آيات كثيرة فسرت على حقيقتها، بينما تجد بعض التفاسير عُدل بالآية عن ظاهرها وحقيقتها؛ وهنا نكون نحن مع من فسر الآية على ظاهرها وحقيقتها حتى يرد الناقل الذي ينقل إلى غير ذلك.

القاعدة الرابعة عشر

كل قول في التفسير أيده سياق القرآن فهو التفسير الراجح.

وهذا هو منطوق هذه القاعدة، ويفهم من هذه القاعدة أن التفسير الذي خالف السياق القرآني هو التفسير المرجوح، فإذا اختلف المفسرون على أقوال متعددة وكان أحد الأقوال متفقا مع السياق القرآني والسياق يؤيده فلا جرم أن هذا القول هو القول الراجح؛ وهذا من جملة المرجحات إذا مر عليك شيء من خلاف المفسرين في هذا.

ومن الأمثلة على ذلك:

في قول الله عز وجل: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩]، قال بعض المفسرون إن الضمير في قوله: ﴿لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [يوسف: ١٢]، لا يرجع إلى القرآن وإنما يرجع إلى النبي ﷺ فالمحفوظ في الآية - على هذا القول - النبي ﷺ، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: ٦٧]، ولكن قال بعض المفسرين - وهو قول الأكثر - بل الضمير في قوله "له" يرجع إلى القرآن وهذا القول هو الحق ولا جرم، ورجحنا هذا القول لأن سياق القرآن يدل عليه وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ﴾ [الحجر: ٩]، والمقصود بالذكر هنا القرآن، ثم قال "وإننا له"، أي القرآن فالضمير يرجع إلى أقرب مذكور، ولم يذكر هنا النبي ﷺ أصلا في سياق الآية، فنقف مع القول الثاني لأنه هو الذي يرجحه السياق القرآني؛ وهذا قد اختاره جمع من المفسرين وهو الحق في هذه المسألة.

ومنها كذلك: في قول الله عز وجل: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يُرْجَعُونَ﴾ [الزخرف: ٢٨]، اختلف المفسرون في مرجع الضمير في قوله تعالى " وجعلها "، فقال البعض: إن الجاعل هو الله تعالى فالله هو الذي جعل هذه الكلمة في إبراهيم **عَلَيْهِ السَّلَامُ** وذريته إلى يوم القيامة فمن قبلها وآمن بمدلولها وعمل بمقتضاها فهو من أهل الجنة، ومن خالف لا إله إلا الله وأبأها ورفضها ولم يقبلها قلبه أو كفر بشيء من مقتضياتها فله النار يوم القيامة فالله هو الذي جعل هذا.

ومن أهل العلم من قال: إن الضمير يرجع إلى إبراهيم **عَلَيْهِ السَّلَامُ** فإبراهيم **عَلَيْهِ السَّلَامُ** هو الذي جعل هذه الكلمة في عقبه وأمر بها بينه وأمرهم أن يأمروا بها ذريتهم من بعدهم كما قال الله في إبراهيم **عَلَيْهِ السَّلَامُ**: ﴿وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَبْنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٢]، فهنا قولان متعارضان، والقول الصحيح هو القول الذي يؤيده السياق، والسياق من أوله إلى آخره يتكلم عن نبي الله إبراهيم **عَلَيْهِ السَّلَامُ**، والأصل اتحاد السياق فلا يجوز لنا أن نرجع الضمير إلى شيء آخر خارج عن دائرة السياق، وبناء على ذلك فالقول الراجح هنا هو القول الثاني وهو: أنها باقية في عقبه أي يأمر بها بينه ويأمر بينهم من بعدهم إنما هو إبراهيم **عَلَيْهِ السَّلَامُ**؛ فالضمير يرجع إلى أقرب مذكور وأقرب المذكورين هنا هو إبراهيم **عَلَيْهِ السَّلَامُ**، وبتفسير القرآن في موضع آخر ﴿وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ﴾ [البقرة: ١٣٢]، فترجح هذا القول بأنه من تفسير القرآن بالقرآن، ومن تفسير القرآن بظاهر السياق؛ وهذه من أبداع قواعد التفسير والذي لا يعرفها ولا يُلم بها فهو محروم من لذة التفسير.

ومنها كذلك: في قول الله عز وجل: ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾ [النحل: ٦٩]، الضمير في قوله ﴿فِيهِ﴾، اختلف المفسرون فيه: فمن من قال إنه يعود على هذا الشرب الذي أخرجه الله تعالى من بطون النحل - العسل -.

ومن المفسرين من قال: أن الضمير - فيه - يرجع إلى القرآن فالقرآن فيه شفاء للناس، ونحن نجزم جزماً يقينياً أن القرآن فيه شفاء للناس بآيات أخرى ليس لهذه الآية، وأما في هذه الآية فالقول الصحيح أن المقصود من لفظة " فيه "، هو العسل واختاره ابن مسعود^(١) وابن عباس^(٢) والحسن وقتادة^(٣) وابن القيم^(٤) وأكثر العلماء على هذا القول لأن ظاهر السياق يدل عليه، فالسياق يتكلم عن النحل ومبيته ومطعمه وما يخرج منه وخصائص ما يخرج منه وذكر من جملة خصائصه ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ﴾ [النحل: ٦٩]، فكيف نقحم القرآن هنا والقرآن لم يرد له ذكر؟!، ولا يعني كلامنا هذا أن القرآن ليس بشفاء، فالقرآن هو شفاء كما ذكرنا ولكن بآيات أخرى، ولأن الضمير يعود لأقرب مذكور وهو هنا الشراب.

ومنها كذلك: في قول الله عز وجل: ﴿وَنُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ [الأحزاب: ٣٧]، اختلف المفسرون رَجَمَهُمُ اللَّهُ الذي أخفاه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في نفسه على قولين:

أحدهما: يؤيده السياق، والثاني لا يمكن أن يكون راجحاً أصلاً فضلاً عن معارضة السياق له.

فمنهم من قال: الشيء الذي كان يخفيه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو أمر رغبته في الزواج بزَيْنَب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وقد كانت تحت زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وإن زيدا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان ابناً للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالتبني قبل نسخه، ويروون في ذلك رواية موضوعة لا تليق بمقام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلا يتصور أبداً في النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا وهو سيد الناس ديناً وعلماً وأمانة أن يهوي امرأة تحت رجل آخر ويرغب في الزواج بها

(١) أخرجه الطبري في "تفسيره" (١٧ / ٢٥٠).

(٢) أخرجه الطبري في "تفسيره" (١٧ / ٢٥٠).

(٣) أخرجه الطبري في "تفسيره" (١٧ / ٢٥٠).

(٤) "الطب النبوي" لابن القيم (ص: ٣٠).

فهذا لا يمكن أبدا أن يتصور في النبي ﷺ والرواية في ذلك موضوعه، ولا يعول على هذا القول مطلقا.

والقول الثاني: وهو الحق أن الذي كان يخفيه ﷺ إنما هو: كيف يتزوج امرأة كانت تحت ابنه في التبني، وهذا كان يجد النبي ﷺ في نفسه حرجا منه - أي أن زيدا قد كان ابنا لي فكيف أتزوج زوجته؟!، فيقول الناس إنه تزوج امرأة ابنه بالتبني - وهذا هو الأمر الذي كان في نفسه ﷺ فكان ﷺ يخفي في نفسه هذا الأمر، وهذا القول هو الراجح وهو الحق، والله تعالى إنما عاتب النبي ﷺ ما الله مبديه و الله تعالى أبدا ذلك الأمر وزوجه من فوق سبع سموات حتى يخرج ما في نفسه وحتى يتبين للناس جميعا أن من كنت تتبناه يجوز لك امرأته لأنه لا يحكم عليه بحكم ابنك من الصلب فلا يدخل في قوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ [النساء: ٢٣]، لأن الله قال: ﴿الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، فهذا التفسير - الثاني - هو الحق وهو الذي يدل عليه السياق، وفي أول السور نهى الله فيها عن التبني، وهذا هو الصحابي الذي صرح الله تعالى باسمه في القرآن لهذه الحكمة، ليعلم الجميع من الصحابي الذي يتكلم الله عنه؛ فلم يقل الله: فلما قضي الرجل منها وطرا، لأن هذا له حكم خاص وقد كان ابنا له فبين الله تعالى اسمه في القرآن صريحا ليعلم الجميع أن من أراد أن يتزوجها كانت زوجة لهذا الشخص المعين حتى يقطع الاحتمال عن أي صحابي آخر، ولم يبين الله اسم المرأة لأنه لا إشكال فيها.

ومنها كذلك: في قول الله عز وجل ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ﴾ [المائدة: ٢٧]... الآيات، قال الحسن البصري: لم يكونا ابنين من صلبه وإنما كانا رجلين من بني إسرائيل^(١)، فنفى أن يكون ابناه من صلبه، والذي حمل الحسن

(١) أخرجه الطبري في "تفسيره" (١١٧١٩).

على هذا التفسير أن القرابين إنما عرفت في عقود بني إسرائيل ولم تكن تعرفها الأمم من قبل، ولكن هذا مخالف لقول الجمهور فقد قالوا: إنما كانا لآدم **عَلَيْهِ السَّلَامُ** من صلبه وهو ظاهر السياق، ويؤيد هذا القول قرينة في السياق نفسه في قوله تعالى: ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِى سَوَاءَ أَخِيهِ﴾ [المائدة: ٣١]، وبنو إسرائيل كانوا يعرفون كيف يقبرون الموتى؛ فأفاد هذا أنه أمر قديم جدا لم يكن يعرف الإنسان إذا قتل إنسانا آخر لم يكن يعرف ما الذي يفعله بجثته فبعث الله تعالى هذين الغرابين ليخبرا القاتل بأن المقتول يدفن في الأرض. وهذه قرينة ظاهرة في السياق فبنو إسرائيل كانوا يعلمون الدفن وتلك القرينة في السياق ترجح ما قلناه.

القاعدة الخامسة عشر

إذا احتمل اللفظ معنيين
لا تتنافى بينهما حملا عليهما

وهذه القاعدة من أعظم قواعد التفسير والتي ينبغي أن يعلمها طالب العلم لأن أغلب المنقول من خلاف السلف في التفسير إنما هو من قبيل خلاف التنوع لا من قبيل خلاف التضاد، فإذا فسر الصحابة لفظة من القرآن على تفسيرين أو أكثر وكان يمكن حمل الآية على أقوالهم جميعا لأن اللفظ يتسع لها ودائرته يمكن أن يدخل فيها كل هذه الأقوال المنقولة عن السلف فلا جرم أن الواجب أن نقول: وكل أو أقوال السلف صحيحة، وإنما وظيفتنا فقط تجاه هذا النوع أن نبين كيفية التأليف بين أقوال السلف كي تخرج كقول واحد لأن عادة السلف أنهم كانوا لا يفسرون الشيء بحده الجامع المانع كما التعريفات عند المتأخرين من الأصوليين والفقهاء، وغنما المعروف عن السلف أنهم كانوا يفسرون الشيء بضرب مثال له فربما يقول هذا الصحابي مثالا بينما يقول الصحابي الآخر مثالا آخر وكلاهما يصلحان للتفسير هذه اللفظة وهنا لا يأتي مقام الترجيح أبدا لأننا إنما نرجح في خلاف التضاد، وأما خلاف التنوع فإنه ليس محطا للترجيح إذ كل ما قيل في هذه الآية كله صحيح مליح لا يتعارض مع بعضه البعض، فإذا احتمل اللفظ معنيين أو أكثر من غير تناف بينهم فالواجب عليك أيها المفسر حمل اللفظ على جميع المنقول في ذلك، وهذا أغلب ما يمر في تفاسير السلف واختلافهم هو اختلاف التنوع، ولذا فخلاف التنوع عندي والله أعلم يمثل في كتب التفسير المروية عن السلف أكثر من ثمانية وثمانين في المائة من الأقوال المنقولة عنهم ويبقى أقوال سيرة من ها هنا وها هنا هي خلاف التضاد وهي التي يحتاج المفسر فيها أقرب

القولين للحق، وإلا فأغلب ما يمر من أقوال المفسرين من هذا النوع،

ومثال ذلك:

اختلف المفسرون **رَحِمَهُمُ اللَّهُ** في تفسير الصراط المستقيم في قوله تعالى: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦]، فمن من قال: الصراط هو القرآن، ومنهم من قال هو الإسلام، ومنهم من قال هو طريق الجنة، ومنهم من قال هو سبيل أهل السنة، ومنهم من قال هو النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**، ومنهم من قال هو طريق أبي بكر وعمر **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا**، وقيل هو الحق، فهنا اختلفوا في تفسير لفظة على أكثر من خمسة أقوال، ولكن عند تدبر هذه الأقوال تجدها متألّفة ومتفقة وليست بمتعارضة ولا متباينة ولا مختلفة، فالقرآن هو الحق، والنبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** إنما حكم بالقرآن ونحن مأمورون في القرآن باتباعه، وهو **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** أمرنا باتباع صاحبيه، ومن اتبع القرآن والنبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** وأبي بكر وعمر **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا** فلا جرم أنه يكون قد سلك طريق أهل السنة والجماعة، ومن سلك طريق أهل السنة والجماعة فقد سلك طريق الجنة، وهنا لا نحتاج للترجيح، بل نقول اللفظ صالح لكل هذه الأقوال.

ومنها كذلك: في قول الله عز وجل: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝١﴾ **اللَّهُ الصَّمَدُ** [الإخلاص: ١-٢]، اختلف المفسرون **رَحِمَهُمُ اللَّهُ** في تفسير الصمد على أقوال: فمنهم من قال **الصَّمَدُ** [الإخلاص: ٢] الذي لا جوف له فلا يطع ولا يأكل ولا يشرب - وهذا صحيح كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ يُطْعَمُ وَلَا يُطْعَمُ﴾ [الأنعام: ١٤]، وقال: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا﴾ [الذاريات: ٥٧]، فهو لا يأكل ولا يشربه سبحانه لأن الذي يأكل ويشرب يحتاج ومقام الألوهية والربوبية لا حاجة فيه -، ومنهم من قال: **الصَّمَدُ** [الإخلاص: ٢] هو الذي تصمد إليه الخلائق في طلب حاجاتها - أي تضطر له الخلائق فتجد العبد يدعوا الله بإلحاح واضطراب وهو قائم لا يحس بتعب قدميه، ويدعوا الله المرات والكرات الطويلة وهو لا يشعر بالتعب فهو يصمد إلى الله تعالى في طلب الحاجات؛ وهذا صحيح

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ﴾ [النمل: ٦٢]، وقوله: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ [البقرة: ١٨٦]، ومنهم من قال: ﴿الصَّكْمُ﴾ [الإخلاص: ٢] هو من بلغ في صفة الكمال منتهاها فهو العزيز الذي بلغ النهاية في عزته، والكريم الذي بلغ النهاية في كرمه، والقوى الذي بلغ النهاية في قوته؛ وهكذا في سائر صفات كماله سبحانه، فصار هنا ثلاثة أقوال وحمل اللفظ عليها جميعا ليس فيه ثمة تناقض أو تعارض لأن كل واحدة منها تبين شيئا من خصائص سبحانه فهو الصمد الذي لا جوف له، وهو الذي تدعوه الخلائق فلا تدعوا ملكا ولا شجرا ولا جنا ولا حجرا بل تصمد الخلائق في طلب حاجاتها منه سبحانه، وهو الذي بلغ في صفات الكمال منتهاها كما قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الأعراف: ١٨٠]، وقال: ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الروم: ٢٧]، أي الوصف الأعلى، فلا يأتي أحد يقول الراجح هو القول الأول أو الثاني أو الثالث، بل نقول هو حمل اللفظ على هذه الأقوال جميعا لأن اللفظ إذا دار بين معنيين أو أكثر لا تنافي بينهم حمل عليهما.

كذلك: اختلف المفسرون في قوله تعالى: ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّلُوتِ﴾ [النساء: ٥١]، على أقوال لو نظرت إليها لما وجدت إليها مطلق التعارض وإنما هي أقوال تفسيرية بالمثل فمنهم من قال:

إن (الجبت) هو السحر، و﴿الطَّلُوتُ﴾ [البقرة: ٢٥٧]، هو الشيطان؛ وهذا تفسير صحيح، ومنهم من قال: ﴿الطَّلُوتُ﴾ [البقرة: ٢٥٧] كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، ومنهم من قال (الجبت) هو الشيطان نفسه، وقيل هو الشرك، وقيل هو الأصنام، وقيل هو حُيي ابن أخطب، وقيل هو كعب ابن الأشراف، فمن كان يجهل هذه القاعدة يهول ويقول أن متردد بما قرأته من كتب التفسير فالآية الواحد تجد فيها ستة أقوال إلى عشرة أقوال فكيف نفعل بكل هذه الأقوال؟

نقول: إنما هذا كله خلاف تنوع فمر عليها وستستفيد عند كل تفسير منها فائدة جديدة غير الفائدة التي أفادك بها الآخر فباستجماع تلك الأقوال يكون عندك فهم واسع في هذه الآية لأنك تعلم أن كل واحد من هذه التفاسير يضرب مثالا يدخل في هذه الآية، فحينئذ ينشرح صدرك إذا مر على مثل لهذا أنه يعطيك الفهم الكامل في هذا النص، فالصواب في الآية السابقة حمل اللفظ على جميع ذلك لأن (الجبث والطاغوت)، يصدق عليهما جميع ذلك، وهذا من قبيل التفسير بضرب المثال وقد تقرر أن اللفظ إذا احتمل معنيين أو أكثر لا تنافي بينهما حمل عليهما.

ومنها كذلك: اختلف المفسرون في تفسير قول الله تعالى: ﴿فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾ [المدرثر: ٥١]، فقيل المراد (القسورة)، الأسد، وقيل المراد بها الرامي الذي يرمي الفريسة، والصواب حمل اللفظ على كلا القولين إذ لا تنافي بينهما، والله أعلم.

ومنها كذلك: اختلف المفسرون في تفسير قول الله تعالى: ﴿النَّجْمُ الثَّاقِبُ﴾ [الطارق: ٣]، فمنهم من قال المراد به النجم الماضي القوي في الاندفاع، وقيل الذي يثقب الشياطين إذا أرسل عليها، وقيل هو المضي شديد اللمعان، والصواب حمل (الثاقب)، على ذلك كله فهو ثاقب باعتبار نفوذه في الشياطين وإهلاكه لهم، وثاقب باعتبار ثقب ضوئه من بين هذه ملايين الكيلو مترات ومع ذلك يثقب ضوئه حتى تراه العيون، فهو ثاقب في ثقله والرمي به وضوئه ولمعانه؛ وكل هذه معاني صحيحة لا تنافي بينها والله الحمد والمنة.

ومنها كذلك: اختلف المفسرون في تفسير قول الله تعالى: ﴿وَالْمُرْدِيَّةُ﴾ [المائدة: ٣] في سورة المائدة في سياق المحرمات من المطاعم فقال بعضهم: هي التي تقع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلك، وقال ابن عباس: هي التي تسقط من جبل^(١)، وقال البعض هي التي تتردى في البئر، وليس بين هذه التفاسير خلاف وهي صواب كلها لأن لفظ "المردية"، صادق على جميع ما ذكر، وإنما

(١) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٩/ ٤١٨)، والطبري في "تفسيره" (٦/ ٧٠).

ذكر كل واحد من السلف الصالح مثالا على المتردية فهو من قبيل خلاف التنوع لا خلاف التضاد.

ومنها: اختلف المفسرون في تفسير قول الله تعالى: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾ [آل عمران: ١٠٣]، فمنهم من قال: هو عهد الله تعالى وميثاقه،

ومنهم من قال: القرآن؛ وكل ذلك صحيح فالقرآن هو حبل الله المتين ونوره المبين، وكذلك عهد الله وميثاقه هو العمل بالقرآن فكلاهما معنيان صحيحا لا تنافي بينهما.

ومما يرد عليك في مثل هذا: لفظ الدعاء في القرآن وما تصرف منه فإن لفظ: دعا، يدعوا، تدعوننا، يدعوننا، دعوا، تجد السلف يختلفون فيها على تفسيرين: فمن من يفسرها بدعاء العبادة، ومنهم من يفسرها بدعاء المسألة وكلا التفسيرين صحيح، كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠]، فمنهم من قال اسألوني،

ومنه من قال: اعبدوني، وكلا القولين صحيح لأن الدعاء يأتي ويراد به دعاء العبادة تارة، ويأتي ويراد به دعاء المسألة تارة، ولذلك قال السلف: دعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة، ودعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة قال النظام:

ودعاء مسألة كذاك عبادة وكلاهما في النص متفقان

أي متى ما رأيت السلف يختلفون في تفسير دعا أو ما تصرف منها على قولين فالقولين كلاهما صحيح مליح.

القاعدة السابعة عشر

القراءات المختلفة في الآية يفسر بعضها بعضا،

والقراءات تنقسم إلى قسمين إلى: قراءة متواترة، وقراءة أحادية شاذة.

أما تفسير القراءة متواتر بقراءة متواترة فهذا لا خلاف فيه بين المفسرين، ولكن اختلفوا في تفسير القراءة المتواترة بشيء من القراءات الشاذة - الأحادية -، وهذا بنبي على خلاف في أصول الفقه يقول: هل القراءات الشاذة حجة أم لا؟

نقول: القراءة الشاذة هي ما خالفت الرسم العثماني أو نقلت بالآحاد لا بالتواتر، والقول الصحيح عند الأصوليين وهو الذي دلت عليه الأدلة هو أن: القراءة الشاذة حجة إذا صح سندها للصحابي، فمتى ما صحت هذه القراءة - الشاذة - للصحابي فتعتبر حجة ولا يجوز لنا أن نعترض عليها لأدلة ذكرت في غير هذا الموضع -، فهذه القاعدة عامة فالقراءات المتواترة يفسرها القراءات المتواترة ويصح تفسيرها أيضا بالقراءة الأحادية الشاذة إذا صح سندها للصحابي **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**، ومن ذلك مثلا:

قوله تعالى: ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ﴾ [البقرة: ٤٨]، فالذي لا يقبل منها الشفاعة هو الله تعالى، وقد علمنا ذلك مع أنه مبني لغير ما سمى فاعله - ولم نقل مبني للمجهول لأن الكلام يعود على الله تعالى - بدليل قراءة أخرى لأبي قتادة قال " ولا يقبل منها شفاعة "، والمخول بقبول الشفاعة يوم القيامة هو الله تعالى، فقراءة أبي قتادة بفتح الياء تفسر القراءة الأخرى بضمها.

ومنها كذلك: في قوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] - في صيام

كفارة اليمين - هل لا بد فيها من التتابع أم أنها تصام هكذا بدون تتابع؟

فيه خلاف بين العلماء ولكن عندنا قراءة صحت عن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ولكنها ليست قراءة متواترة بل هي قراءة أحادية شاذة ولكنها حجة وهي قوله " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " ^(١)، فأفاد هذا أن صيام كفارة اليمين - ثلاثة أيام - لا بد أن تكون متتابعة، وهذا هو شأن صيام الكفارات ككفارة القتل ففيها تتابع، وكفارة الظهار ففيها تتابع، وكفارة الجماع في نهار رمضان ففيها تتابع وهكذا هو شأن الكفارات، فالصحيح أن صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين إذا لم يجد الحائض في يمينه شيئاً من الخصال الثلاث السابقة فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعات.

ومنها كذلك: في قوله تعالى في سورة النساء في آية المواريث: ﴿وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ﴾ **[النساء: ١٢]**، والأخوة عندنا إما أن تكون إخوة أشقاء، أو إخوة لأب، أو إخوة لأم، فأى الأخوة يقصدها الله تعالى في هذه الآية؟

فنقول: هناك قراءة أخرى وإن كانت قراءة أحادية شاذة ولكن صح سندها إلى سعد ابن أبي وقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " وله أخ أو أخت من أم " ^(٢)، فتلك القراءة فسرت القراءة السبعة، وهذا دليل على صحة هذه القاعدة ووضوح معناها.

ومنها كذلك: في قوله تبارك وتعالى: ﴿مَلَّةَ أَيْكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ﴾ **[الحج: ٧٨]**... الآية، فمن الذي سمانا المسلمين أهو الله تعالى أم إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَام؟ والضمير يرجع إلى أقرب مذكور فهل الذي سمانا المسلمين هو إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَام؟

نقول: لا هناك قراءة أخرى أحادية صح سندها وهي قراءة أبي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال

(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٧١٢٨)، والبيهقي في "الكبرى" (١٠٤/١٠).

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣١٦٠٤)، والبيهقي في "الكبرى" (٣٧٩/٦).

(الله سماكم المسلمين)^(١)، وإن كنا لا نقر بها في الصلاة ولكنها تبقى من جملة الأخبار الأحادية التي صح سندها، وخبر الآحاد إذا صح سنده فهو حجة، وإن لم نعتبرها قرآناً لكنها تبقى في دائرة الاحتجاج.

ومنها كذلك: في قول الله تبارك وتعالى: ﴿فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، فالمراد بها اليد اليمنى إجماعاً بدليل قراءة عبدالله ابن عمرو **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** قال "فاقطعوا أيماهما"^(٢)، والقراءات يفسر بعضها بعضها.

ومنها كذلك: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ فَاءُ﴾، فالكلام في هذه الآية عن المولى الذي يحلف على ترك وطأ زوجته فالله تعالى قال: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٢٣٦) **وإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** [البقرة: ٢٢٦-٢٢٧]، فهل المراد (فإن فاءوا) أي في الأشهر المحددة أم فاءوا بعد نهايتها؟

نقول: قولان لأهل العلم والقول الصحيح هو رجعوا وجامعوا في نفس الأشهر قبل انقضاءها بدليل قراءة عبدالله ابن مسعود **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** (فإن فاءوا فهن)^(٣)، أي في هذه الأربعة أشهر التي هي أشهر التربص.

ومنها كذلك: في قوله تعالى: ﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ﴾ [الإسراء: ١٠٦]، دليل على أن القرآن لم ينزل جملة واحدة وإنما نزل منجماً على مدة النبوة بدليل قراءة ابن عباس **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** الأخرى "فرقناه"^(٤)، بالتشديد في الرا.

(١) كذا عند الرازي في "تفسيره مفاتيح الغيب" (٢٣ / ٦٥)، وابن جزى في "تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل" (٢ / ٤٧)، ولم أفق عليها مسندة.

(٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٨ / ٤٧٠)، من قراءة ابن مسعود **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**.

(٣) "اللباب في علوم الكتاب" (٤ / ١٠٥).

(٤) أخرجه النسائي في "الكبرى" (١١٣٠٨)، والحاكم في "المستدرک" (٢٨٧٩)، والطبري في "تفسيره" (١٧ / ٥٧٣).

ومنها قوله تعالى: ﴿حَصَرَتْ صُدُورُهُمْ﴾ [النساء: ٩٠]، أي ضاقت صدورهم وهذا بدليل قراءة يعقوب بالتاء المربوطة "حصرة صدورهم" أي صدورهم حصره أي ضيقة.

فينبغي الاستعانة بتلك القراءات على تفسير القراءات الأخرى فربما قراءة تبني للمجهول فتأتي قراءة أخرى تبين من هذا الفاعل، وربما قراءة تُجمل فيها بعض الضمائر فتأتي قراءة أخرى تفسر مرجع الضمير فالمفسر يحتاج حاجة كبيرة إلى معرفة القراءات سواء المتواترة منها أو الشاذة ولا سيما تلك القراءات التفسيرية وقد ألفت في ذلك مؤلفات.

القاعدة الثامنة عشرة

إذا قرأت الآية بقراءتين لا يمكن الجمع بينهما فهما كالآيتين.

فهناك من القراءات ما تختلف حروف القراءة في كل اختلاف لا يمكن حمل بعضها على بعض فحينئذ نجعل تلك القراءتين كالآيتين ونحمل كل قراءة منها على معناها الذي دلت عليه، فنحمل القراءة الأولى على معناها الذي دلت عليه، ونحمل القراءة الثانية على المعنى الذي دلت عليه ولا تنافي بينهما والله الحمد والمنة، ولا نلزم التكلف في الجمع بينهما تكلفا يخرجنا إلى حيز التنطع والخروج عن دائرة العربية، وعلى ذلك فروع:

منها: قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، وفي قراءة سبعة (وأرجلكم)، وقد اختلفت أنظار العلماء في الجمع بين قراءة الفتح وقراءة الكسر والأقرب من هذه الأقوال أن نجعل قراءة الفتح لها مدلولها الخاص كأنها آية مستقلة، ونجعل آية الكسر نجعل لها مدلولها الخاص كأنها آية مستقلة، فنجعل آية الفتح دالة على وجوب غسل القدمين في الوضوء، ونجعل آية الكسر دالة على مسح القدمين، فالقدم تغسل تارة وتمسح تارة، ولكن متى تغسل ومتى تمسح؟ نرجع إلى من أمره الله ببيان القرآن وهو النبي ﷺ، فلما رجعنا له فوجدناه ﷺ يغسل رجله تارة ويمسحها تارة فيغسلها إن لم تكن في خف، ويمسحها إن كانت في خف، فنجعل قراءة الفتح دالة على وجوب غسل القدمين إذا لم يكن عليهما خف، ونجعل قراءة الكسر دالة على جواز مسح القدمين إذا كان عليهما خف، فنجد هنا أننا جعلنا كل قراءة على أنها آية منفصلة.

ومنها كذلك: قوله تعالى: ﴿بِكُلِّ عَجَبَةٍ وَسَخَرُونَ﴾ [الصافات: ١٢]،

فقرأت بفتح التاء وضمها (عجبت)، (عجبت)، فإذا فتحنا التاء فيكون المتعجب هو النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**، وإذا ضمنا التاء يكون المتعجب هو الله تعالى، فهما قراءتان سبعة يتان صحيحتان ولا يمكن الجمع بينهما فنجعل كل آية لها مدلولها الخاص، فنجل هذه الآية بالضم "عجبت" من جملة الأدلة الدالة على إثبات صفة العجب لله على ما يليق بجلاله وعظمته فالله تعالى يعجب من خروج الشيء عن نظائره لا من باب من خفاء الأسباب كما قررناه وشرحناه في غير هذا الموضع، ونجعل قوله (عجبت)، بالفتح ترجع إلى النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**، وهنا علمنا بالقراءتين جميعاً لأنها ثابتة وما ثبت من النصوص لا يجوز اطراحه لأن إعمال الكلام أولى من إهماله.

ومنها كذلك: في قوله تعالى: ﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾ [البروج: ١٥]، فهذه قراءة، وهناك قراءة أخرى (ذو العرش المجيد)، وباختلاف الحركتين على الدال يختلف المعنى، فإذا ضمنا الدال فيكون الممجد هو الله تعالى، وإذا كسرنا الدال فيكون الممجد هو العرش، فنجعلهما بمنزلة آيتين ولكل آية منهما مدلولها فنقول الله تعالى مجيد، والعرش مجيد كذلك.

ومنها كذلك: في قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا﴾ [مريم: ٥١]، فقراءة أهل الكوفة "مخلصاً"، أي مختاراً ومصطفاً من قبل الله تعالى، وقرأ الباقر بالكسر (إنه كان مخلصاً)، والمراد هو إخلاصه لله تعالى في توحيد، فالأول تدل على اصطفاء الله واختياره لموسى **عَلَيْهِ السَّلَام**، والقراءة الثانية تدل على إخلاص موسى في أعماله وتعبده لله تعالى، فنحمل القراءتين على أنهما آيتان ولكل آية مدلولها فيكون موسى **عَلَيْهِ السَّلَام** موصوفاً بأنه: مخلص، ومخلص وكلاهما صفتان صحيحتان عليه - **عَلَيْهِ السَّلَام** -.

ومنها كذلك: في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنْ السَّبِيلِ﴾ [غافر: ٣٧]، فكلية "وصد" قرأت بضم الصاد وترجع إلى الله تعالى أنه صده عن السبيل بقدره الكوني، وقرأت بالفتح "وصد" فيكون فرعون نفسه هو

الذي صد قومه عن السبيل والإيمان؛ وهما قراءتان صحيحتان، فنجعل القراءتين كالآيتين فنقول إن فرعون صد قدرا كونيا من الله عن السبيل، وبسبب ذلك صار داعية ضلال لقومه كما قال تعالى: ﴿فَأْتَبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود: ٩٧]، ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، فَاطَاعُوهُ﴾ [الزخرف: ٥٤]، فهو الذي صدّهم عن السبيل وصدّه لهم عن السبيل إنما هو نتيجة أنه صد عن السبيل وفاقده الشيء لا يعطيه، وفرعون يصدق عليه أنه: صُدّ، صدّ، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النساء: ١٦٧]، فصدّهم الله عن الإيمان فصدوا غيرهم عن الإيمان والعياذ بالله كما قال تعالى لما ذكر محاجة المترفين - الذين استكبروا - والمستضعفين فقال المستكبرين للمستضعفين ﴿أَتَخُنَّ صِدْدَنَّاكُمْ عَنِ الْهَدْيِ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمُ﴾ [سبأ: ٣٢]، وهذا دليل على أن الكبراء إذا ضلوا أضلوا لاسيما وأن عندهم القوة في الحديد والنار، والقوة الإعلامية فيسوغون باطلهم بهذه القوة، ولكن الفقير المسكين القابع في بيته إذا ضل فربما ضلاله لا يتجاوز جدران بيته إذ ليست عنده الآلية في تنفيق ضلاله هذا للناس، فأعظم شيء من الضلال ضلال الكبراء والملوك والسادة.

فنصيحتي للطلاب أن يدرسوا علم القراءات ولا أقول بدراسته جملة وتفصيلا ولكن أقول أن يأخذوا منه ما ينتفعون به في بيان الأحكام وتفسير القراءات.

الْقَاعِدَةُ الثَّاسِعَةُ عَشَرُ

لا تلازم بين جواز المعنى في اللغة وحمل الآية عليه إن كان السياق يأبي هذا المعنى اللغوي.

فلا حجة لأحد أن يفسر كتاب الله تعالى باللغة فقط بل لا بد أن يثبت أن العرب استعملت هذا المعنى اللغوي في هذا الأسلوب المعين، فلا بد أن نعلم أن العرب لها طريقة في استعمال كلامها، فلا يكفي للمفسر أن يعرف معاني لغة العرب فقط، بل لا بد له أن يعرف كيف تستعمل العرب هذه المعاني أيضا لأنه ربما فسر لفظة قرآنية بمعنى هو سائغ عند العرب ولكن العرب لم يجر عاداتها استعمال هذا المعنى اللغوي العربي في هذا السياق المخصص، فحينئذ نرده لا لأنه فسر القرآن بلغة أعجمية، ولكن نرده باعتبار المخالفة في الأسلوب، وقد ذكرت أن القرآن عربي الألفاظ والدلالات والمعاني والأساليب،

فلا يجوز حمل ألفاظ القرآن على أسلوب غير معروف عند العرب ومن ذلك:

قول الله تعالى: ﴿لَمَّا خَلَقْتُ يَدَيَّ^ط﴾ [ص: ٧٥]، فحمل اليمين هنا على أنها النعمة والقدرة هذا معنى تأباه اللغة في مثل هذا السياق والتركيب، فإن اليد هنا جاءت مضافة إلى الله تعالى فقال: ﴿لَمَّا خَلَقْتُ يَدَيَّ^ط﴾ [ص: ٧٥]، ولا يصح أن يكون المعنى لما خلقت بنعمتي وقدرتي، مع أن العرب تستخدم اليد بالنعمة والقدرة فهو سائغ في لغة العرب، ولكن هذا السياق يرفض هذا المعنى العربي لأن العرب لم تستعمل هذا المعنى في هذا اللفظ في هذا السياق.

ومنه كذلك: (النظر) في قوله تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾

[القيامة: ٢٢-٢٣]، فالعرب استعملت النظر وتقصد به النظر العقلي كقوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ﴾ [البقرة: ٢١٠]، أي هل ينتظرون، ويتأملون النظر ويتفكرون في خلق السموات، فالعرب فسرت النظر بمعنى الانتظار، والتأمل والتفكير، ولكن في هذا السياق ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢-٢٣]، لا يمكن أن يراد به هذا المعنى اللغوي السائع، فهو وإن كان سائغا في اللغة إلا أنه في هذا السياق وهذا التركيب لا يمكن أن يراد به لا النظر العقلي ولا انتظار الثواب، وإنما لا يحمل إلا على رؤية الرب تبارك وتعالى، فلا يخدعك أهل البدع ويأتونك بالأبيات الشعرية الدالة على صحة معناهم وأنه معنا عربي فتد عليهم قائلا: أنا أسلم لكم بأنه معنا عربيا ولكن لا أسلم لكم بأن العرب استعملت هذا المعنى في هذا السياق والتركيب المخصوص، وهذا يجعلنا نقول إن من أساسات المفسر معرفة أساليب العرب، فالعرب استعملت الحقيقة، والمجاز والتقديم، والتأخير، والحذف والإثبات، وضرب المثل، والضمائر؛ فكل هذه أساليب عربية فلا بد للمفسر أن يكون لديه معرفة باستعمالات العرب في اللغة.

ومنها كذلك: في قوله تعالى: ﴿نَبَارَكُ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾ [الفرقان: ٦١]، والبروج في اللغة العربية تصدق على القصور كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ﴾ [النساء: ٧٨]، فالبروج هي القصور، ولكن لا يمكن أن نحملها على القصور في هذا التركيب ﴿نَبَارَكُ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾ [الفرقان: ٦١]، وإنما المقصود (بالبروج) تلك الكواكب ومواضعها وأنوائها لأن هذه آية السماء وزينتها فهو شيء مشاهد محسوس وهي تلك الأفلاك من الشمس والقمر والكواكب السيارة والثابتة في اختلافها وظهورها وحركتها واستقامتها في فلك لا يصدم بعضها ببعض وتلك هي البروج كما قال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ [البروج: ١]، فالبروج هي ما ذكرناه من زينة السماء.

ومنها كذلك: في قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ

يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ﴿[الأنعام: ١٥٨]﴾، هنا في قوله "أو يأتي ربك"، لا يمكن أن يحمل على مجيء ملك من الملائكة أو يحمل على إتيان أمره لأن السياق يأباه، فهذا التفصيل والتنويع يراد به مجيء كل أحد على حقيقته: أن تأتيهم الملائكة حقيقة، أو يأتي ربك حقيقة، أو يأتي بعض آيات ربك حقيقة، أما أن نحمل الأولى على الحقيقة والثالث على الحقيقة وإذا جئنا لإتيان الله حملناه على مجازه وعلى خلاف الظاهر !!! فالسياق يأباه، فالإتيان في المواضع الثلاثة كلها إتيان حقيقي فإتيان الرب سبحانه، وإتيان بعض آياته، وإتيان ملائكة على الحقيقة.

فعندنا أمرنا لا بد من فهمها: أن القرآن لا يفسر إلا بمقتضى لغة العرب، ولا يفسر القرآن إلا على مقتضى أساليب العرب، فلا يكتفي بصحة اللفظة أنها عربية بل لا بد مع صحتها عربياً أن تستعمل في هذا الأسلوب العربي المخصوص.

القاعدة العشرون

الأصل في نصوص القرآن العامة أن تبقى على عمومها ولا تخصص إلا بدليل.

وألفاظ العموم ستأتي في ما بعد في قواعد مستقلة، فإذا مر عليك لفظ من ألفاظ العموم في الكتاب فلا تتجاوز عمومه بل ابق على عمومه ولا تتعدى عمومه ولا تخرج فردا من أفرادهِ إلا بدليل يُخرج هذا الفرد لأن الأصل أن العام يبقى على عمومهِ كتابا وسنة ولا يجوز تخصيص كلام الله ورسوله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** إلا بكلام الله ورسوله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**، فمن أراد أن نخرج فردا ولو واحدا من أفراد اللفظ العام القرآني فلا نوافقه إلا أن يأتي بالدليل الدال على هذا التخصيص، وهذا ينفع المفسر كثيرا لأن هناك آيات عامة ولكن نجد بعض المفسرين يخرجون بعض مفرداتها، فنقول لا نرضى بإخراج أي فرد من أفراد هذا اللفظ العام إلا بدليل، والدليل لا يطلب إلا ممن خالف الأصل، فيما أن المخصص هو المخالف للأصل فلا بد أن يأتي بدليل يدل على صحة دعواه وإلا فهي غير مقبولة ومردودة ومثال ذلك:

في قوله تعالى: ﴿ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ [الحجر: ٣٠]، اختلف المفسرون في طوائف الملائكة الذين سجدوا لآدم **عَلَيْهِ السَّلَام** أهم الملائكة جميعا أم ملائكة السماء فقط أم ملائكة الأرض فقط؟

قد قال بكل طائفة من أهل العلم، والراجع كل الملائكة لأن اللفظ العام يجب بقاءه على عمومهِ ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل، وعندنا ثلاث عبارات عامة

هنا (الملائكة) فالألف واللام إذا دخلت على الجمع أكسبته العموم، "كلهم"، ولفظة كل من أقوى صيغ العموم لأنها تفيد العموم بذاتها، (أجمعون) ولفظة أجمع تفيد العموم، فهي ثلاث عمومات والأصل في ألفاظ القرآن العامة بقائها على عمومها ولا يجوز تخصيص شيء منها إلا بدليل، فالقول الصحيح هنا هو أن الملائكة الساجدين لآدم **عَلَيْهِ السَّلَامُ** هم كل الملائكة إذا لا دليل ينخص بعضهم دون بعض.

ومنها كذلك: في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ [النحل: ٩٠]، و (العدل) هو اسم جنس دخلت عليه الألف واللام فتكسبه العموم، فهذا لفظ عام يدخل فيه وجوب العدل مع: الموافق والمخالف، والصغير والكبير، وفي كل المعاملات، بل والعدل مع النفس، والمؤمن والكافر، والقريب والبعيد، بل والعدل في الأعمال والنيات والتعبات والأقوال والمقاصد، فلا نخرج موضعاً واحداً من موضوعات العدل عن قوله تعالى: ﴿يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ [النحل: ٧٦]، فجميع ما يدخل في مسمى العدل فإنه داخل في هذه الآية، كذا يكون التفسير على وجهه الصحيح.

ومنها كذلك: في قوله تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً﴾ [الكهف: ٤٦]،

فمنهم من قال: (الباقيات الصالحات) الصلوات الخمس - وهذا تخصيص لا دليل عليه -،

ومنهم من قال: النوافل - وهو تخصيص لا دليل عليه - منهم من قال بعض الأذكار - وهو تخصيص لا دليل عليه - ومنه من قال هي الكلمات الطيبات - وهو تخصيص للفظ العام ولا دليل عليه،

ومنهم من قال: هي الأعمال المتفقة مع الشرع وجميع الطاعات - وهذا القول هو الحق في هذه المسألة - فكل ما يسمى عملاً صالحاً وينفع صاحبه في

الأخرة فهو داخل في عموم الباقيات الصالحات لأن قوله (الباقيات)، جمع دخلت عليه الألف واللام فتكسبه العموم، و (الصالحات) جمع دخلت عليه الألف واللام فتكسبه العموم، فأخبر عن العام بلفظ عام، فجميع الطاعات والتعبادات القلبية والقولية اللسانية والعملية كلها داخلة في قوله الباقيات الصالحات وهذا من خلاف التنوع لصدق اللفظ على جميع ما قيل فيه لا خلاف التضاد، ولكن لا يسمى العمل باقيا صالحا إلا إذا توفر فيه شرطان:

أن يكون خالصا لله تعالى، وصوابا على وفق سنة النبي ﷺ.

الْقَائِمَةُ وَالْعَشْرُونَ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

وقد تقرر أن من نصوص القرآن ما نزل على أسباب معينة ولكن احذر من أن تقصر دلالة هذا النص على صورة السبب الذي نزل فقط، بل يدخل فيها صاحب السبب ويدخل فيها من كان بمنزلة إلى أن تقوم الساعة وهذه هي حكمة الله تعالى التي جعلت تلك النصوص التي نزلت تعالج قضايا أنها لا تذكر ولا اسما من أصحاب القضايا وإنما تخرج اللفظ بالعموم؛ فمثلا لما حدثت قضية الظهار في عهده **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** نزلت آيات الظهار ولم تتكلم عن اسم المظاهر والمظاهر منها وإنما قالت " والذين " بلفظ عام، مع أن سببها خاص، وقد أنزل الله اللفظ عاما والسبب خاصا حتى ينبهنا لهذا الأمر وهو أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فالآية التي نزلت في الظهار تشمل أوس ابن الصامت **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** - المظاهر نفسه - وتشمل كل مظاهر في الدنيا إلى أن تقوم الساعة، وكذلك آيات اللعان التي نزلت في عويمر العجلان - فيدخل فيها من نزلت فيه بالأصالة ويدخل فيها كل ملاعن إلى أن تقوم الساعة، فجميع هذه الآيات لا يجوز قصرها على محالها التي نزلت فيها لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهذا دليله قوله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** لذلك الصحابي الذي قبل امرأة فأنزل الله: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤] قال يا رسول الله ألي هذا خاصة، قال **«بل للناس كافة»**، وفي رواية **«هي لمن عمل بها من أمتي»**^(١)، أي أن النص لا يخصك

(١) سبق تخريجها.

أنت وإنما هو عام لك ولغيرك، وهذه من أبدع ما يكون في التفسير، فإنما نتعرف على أسباب النزول لتتعرف على معنى الآية فقط لا لنحصر دلالاتها فيه، وعلى ذلك:

في قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُدِلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ﴾ [البقرة: ٢١١]، فقال "ومن" وهذا اسم شرط والأسماء الشرطية تقتضي العموم، مع أن الآية نزلت على سبب لأن المشار إليهم إنما هم بني إسرائيل من قوم موسى **عَلَيْهِ السَّلَامُ** فسبب نزول الآية هو ما فعله بنو إسرائيل من قوم موسى **عَلَيْهِ السَّلَامُ** ولكن الآية نزلت بلفظ عام فيدخل فيها كل من أنعم الله عليه بنعمة فسخر تلك النعمة كفرا وجحودا ولم يشكر خالقها وسخرها في معصيته سواء أهو من بني إسرائيل أم لا، وسواء النعم التي أنزلها الله على بني إسرائيل أو أي نعمة أخرى لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب وهكذا نفهم التفسير وتتضح معانيه ونستطيع التوسع في دلالة الآيات.

ومنها كذلك: في قوله تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨]، هذه نزلت في شأن الرجل وزوجته قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨]، ولكنه لفظ عام "الصلح"، فهو اسم جنس دخلت عليه الألف واللام فتكسبه العموم وهو لفظ عام مطلقا، وإن كان نازلا في مسألة الإصلاح بين الزوج وزوجته إلا أنه لفظ عام يقتضى أن الصلح من محبوبات الله تعالى، ولكن لا بد أن يكون الصلح الذي يفضى إلى الخير، ولا يكون الصلح على الظلم والقهر والعدوان لأن الله يقول: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ﴾ [الشورى: ٤٠]، فالصلح الذي يفضى إلى الخيرات هو الذي يحبه الله تعالى فيدخل في ذلك: الصلح بين الزوجين - ومن أجله نزلت الآية - والصلح بين الطوائف المتقاتلة، والصلح بين الدول المتخاصمة، والصلح بين القبائل، والصلح بين المتشاجرين من إخوانك المسلمين، ويدخل في حتى الصلح

بين البهائم فهو صلح يحبه الله تعالى فلو أن بهيمنتين اختصمتا في علف فقسمته بينهما فهذا صلح بينهما، ولو هرتين اختصمتا في عظم فقسمته بينهما فرضيت كل واحدة منهما بعظمها فهو صلح بينهما ويستدل على ذلك بقوله: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨]، فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب وهذه تجعل ذهن المفسر واسعا وتجعل الآية أمامه لها طرق كثيرة ولا تكون محصورة في طريق نزولها فقط، فنحن بداية في فهم النص ننظر إلى سببه نظر المفسر لمعناه فقط لا نظر من يحصر دلالاته في هذا النص الخاص.

الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالْعَشْرُونَ

كل خبر عن الله تعالى ذاتا أو أسماء أو صفات فالواجب حمله على حقيقته اللائقة به عز وجل.

وما أكثر الآيات التي تتكلم عن الله تعالى في القرآن، فكل خبر عن الله تعالى ذاتا - أي يخبر عن ذاته - أو أسماء - وهو العزيز الحكيم العلي العظيم الغفور الرحيم العليم الخبير -، أو صفات - وجاء ربك، يأتيهم الله، غضب الله، رحمتي وسعت كل شيء، فيجب حمله على حقيقته اللائقة بالله تعالى؛ وهذه حقيقة واضحة ولا تحتاج إلى طويل بيان وشرح لأن المتقرر عند العلماء أن كل أخبار الشرع عن الله تعالى إنما هي أخبار عن غيب ولا مدخل للعقول في تكييف الغيب وتصريفه وإنما نتعامل معه بكمال التسليم والإذعان والقبول والرضي والإيمان، فلا يجوز أن ندخل في مثل هذه الأخبار التي تتكلم عن ذات الله أو أسمائه وصفاته متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا وإنما الأمر مبناه عندنا على كمال التسليم والإذعان فقلوه: ﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ﴾ [الرحمن: ٢٧]، نؤمن بأن الله تعالى وجهها لاثقا بجلاله وعظمته، وقوله: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، نؤمن بأن الله رحمة لاثقة بجلاله وعظمته، وقوله: ﴿أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٣١]، نؤمن بأن الله تعالى علما كاملا لاثقا بجلاله وعظمته، وقوله: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥]، نؤمن بأن الله تعالى استواء لاثقا بجلاله وعظمته، وقوله: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: ٦٤]، نؤمن بأن الله تعالى يدين تليق بجلاله وعظمته، وقوله: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ [الفجر: ٢٢]، نؤمن بأن الله تعالى

مجيئاً وإتياناً يوم القيامة لا ثِقاً بجلاله وعظمته، وهذا هو الواجب علينا فقط، فلا يجوز لنا أن نحرف ولا أن نؤول ولا أن نتفلسف على مثل هذه الأخبار لأنها عن غيب فالله تعالى ذات وأسماء وصفات من الغيب، فكيفيات هذا كله من الغيب فلا يجوز إقحام العقول في مسائل غيبية لأننا لن نرجع ولا بخفي حنين فليتبه لذلك، وهذه القاعدة من أعظم القواعد في التفسير، وقل تفسير يسلم من التأويل إلا تلك التفسيرات التي سارت على منهج أهل السنة والجماعة وإلا فتفسير القرطبي **رَحِمَهُ اللَّهُ** فيه تأويل - تحريف -، وتفسير الجلالين فيه تأويل، وتفسير البيضاوي فيه تأويل وغيرها، وعلى كل حال فأغلب التفسيرات الموجودة لا بد أن يكون فيها هنات وسقطات بسبب عدم تطبيق هذه القاعدة، فإذا الكلام عن الله تعالى في ذاته وصفاته وأسماءه فنؤمن بالمعنى كله فقط، وأما كيفية ذلك فنكل أمره إلى الله تعالى.

القاعدة الثالثة والعشرون

لا يجوز إخراج بعض الكلام المنظوم في السياق
عن دلالة السياق إلا بدليل يخرجه.

فصرف الكلام عن مدلول سياقه والذي سيق أصلا لإثباته لا يجوز مطلقا لكونه مخالفا لمراد المتكلم إلا أن يرد دليل صحيح يدل على أن هذا اللفظ غير مراد بهذا المعنى، وقد قرر الإمام ابن جرير **رَحْمَةُ اللَّهِ** هذه القاعدة في تفسيره في مواضع كثيرة وكذلك الإمام ابن كثير **رَحْمَةُ اللَّهِ**، فإذا جاء السياق لإثبات شيء معين فلا يجوز لك أيها المفسر أن تخرج من دلالة هذا السياق هذا المعنى الذي جيء بالسياق من أجل إثباته أصلا؛ وبالمثال يتضح المقال:

في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، فمن هم أهل البيت هنا؟

الرافضة تأبي أن تدخل أزواج النبي في آل البيت ولكن السياق القرآني من أوله إلى آخره قبله وبعده يدل على دخولهن **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِنَّ** دخولا قطعيا، بل إن هذه الآيات إنما سيقّت في بيان أحكامهن واسمع لقول الله تعالى قبل هذا الموضع قال تعالى ﴿يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لَسْتَ مِنْ الْنِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ [٣٣] وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٢-٣٣]... إلى أن قال: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، وبعد ذلك يأتي الرافضة ويقولون أزواجه ليسوا هم آل البيت وإنما المقصود بآل البيت هنا إنما هم

فاطمة وعلي والحسن والحسين، فهؤلاء **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ** لا ذكر لهم لا في أول الآية ولا في آخرها، ولكنهم - الرافضة - أخرجوا ما جاء السياق من أجله وأقحموا فيه ما لم يأت السياق به، فيأتي المتأصل على هذه القاعدة ويقول: لا يجوز لنا إخراج شيء من الكلام المنظوم عن دلالة سياقه إلا بدليل يدل على إخراجيه.

وكذلك أيضا: في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ﴾ [النساء: ٦٤]، فهل هذا السياق يدخل فيه المجيء إليه بعد مماته **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** واستغفاره عند قبره **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** ودعائه من دون الله تعالى؟

نقول: لا، لا يدخل حال موته فالسياق يأباه فإن استغفاره **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** للمخطئين إنما متصور في حياته فقط فإخراج هذا وإقحام حاله بعد مماته هذا خلاف يأباه السياق فلا يمكن أبدا أن يونس السياق ببيان وجوب الاستغفار بعد مماته فهذا شيء يرفضه السياق ويأباه لان السياق من أوله إلى آخره إنما يتكلم عن حال النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** في حياته، فكونك تقحم حاله بعد مماته هذا يأباه أول الساق وآخره.

وكذلك أيضا: في قوله تعالى عن زكريا **عَلَيْهِ السَّلَامُ**: ﴿وَأَصْلَحْنَاهُ زَوْجَهُ﴾ [الأنبياء: ٩٠]، اختلف العلماء في الصلاح المذكور في هذه الآية وما المقصود به فأي نوع من أنواع الإصلاح؟

نقول: فيه قولان للمفسرين: فقال الجمهور من أهل التفسير المراد بالإصلاح هنا أي إصلاحها لتنجب، فالمرأة قد تكون أرضا صالحة للإنجاب وقد لا تكون أرضا صالحة للإنجاب؛ وهذا قول ابن عباس^(١) وسعيد ابن جبير^(٢) ومجاهد **رَحِمَهُمُ اللَّهُ**، وقال بعض أهل العلم وأصلحنا له زوجه باعتبار أخلاقها فأخلاقها

(١) أخرجه الطبري في "تفسيره" (١٨ / ٥٢٠)، وفيه: قال: وهبنا له ولدها. وعند الحاكم في "المستدرک" (٣٤٤٦)، «كان في لسان امرأة زكريا طول فأصلحه الله تعالى».

(٢) أخرجه الطبري في "تفسيره" (١٨ / ٥٢٠).

كانت على شيء وبعد هذا الدعاء منه **عَلَيْهِ السَّلَامُ** أصلح الله تعالى أخلاق زوجته - وهذا يأباه السياق لقوله تعالى بعد ذلك: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا﴾ [الأعراف: ٦٤] - أي هو وزوجته - ﴿يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَكَ رَغَبًا وَرَهَبًا﴾ [الأنبياء: ٩٠]، ولا يقال هذا الكلام في امرأة ناشز عن زوجته تحتاج أن يُصلح أخلاقها، ولأن السياق إنما كان في صلاح الولادة فقد قال الله: ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٩]، إلى أن قال الله: ﴿وَأَصْلَحَ نَحْلَهُ، زَوْجَهُ﴾ [الأنبياء: ٩٠]، فسياق الآية موضع الخلاف وبعد موضع الخلاف دليل على أن المقصود بالإصلاح هنا إنما هو الإصلاح في أمر الإنجاب فقط.

ومنها كذلك: اختلف المفسرون في العذاب المذكور آيات اللعان: ﴿وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ﴾ [النور: ٨]، فهل المقصود بالعذاب هنا هل هو عذاب الدنيا بالحد، أم هو عذاب الآخرة؟

نقول: في جمع من أقوال ولكن الأقرب إن شاء الله أن المراد بالعذاب هنا أنه الحد المذكور وهو الذي يدل عليه السياق لأن الآية أصلاً لم تتكلم عن عذاب الآخرة وإنما تكلمت عن اللعان وأم الزوج إذا رمى زوجته بالفاحشة ولا شهود له فإن المخرج من حد القذف هو اللعان فإذا لاعن هو فقد سقط عنه العذاب - حد القذف -، فالعذاب في الموضعين إنما هو الحد، وكذلك إذا لاعنت هي سقط عنها العذاب - حد الزنا -، فقوله "العذاب"، أي الحد واختار هذا القول الإمام الشنقيطي **رَحِمَهُ اللَّهُ**^(١).

كذلك أيضاً: اختلف المفسرون في قول فرعون لموسى: ﴿وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [الشعراء: ١٩]، ف قيل وأنت من الكافرين بفرعون وألوهية فرعون - وهذا لا يحتمله اللفظ -، وقيل وأنت كافر بإلهك الذي تدعيه - وهذا لا يحتمله اللفظ -، ولكن الذي يحتمله اللفظ هو القول الثالث وهو: أن المراد بالكفر هنا هو كفر نعمة التربية والإطعام والإسقاء والإيواء فقد

(١) "أضواء البيان" (٥ / ٤٦٤).

قال الله عن فرعون: ﴿قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ﴾ (١٨) وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكِ الْآتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿الشعراء: ١٨-١٩﴾، وفعلته عَلَيْهِ السَّلَامُ هي القتل، وقوله: ﴿وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (الشعراء: ١٩)، سياقه هنا يدل على أن المقصود بالكفر إنما هو كفر نعمة التربية والإيواء.

ومنها كذلك: اختلف المفسرون في تفسير قول الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ﴾ (الشعراء: ٢٠٠)، في مرجع الضمير في قوله "سلكناه"، فمنهم من قال إن الكلام عائد على الكفر والتكذيب والجحود والعناد أي أن الله سلك كفر قلوب هؤلاء وقدر عليهم أن يكونوا معاندين وجاحدين ومكذبين ورافضين للحق فقلوه "كذلك سلكناه" أي سلكنا الكفر والجحود والعناد والإباء والاستكبار والطغيان في قلوب هؤلاء - وهذا القول لا يسعفه السياق ولا يدل عليه السياق أصلاً، ولكن الذي يدل عليه السياق من أوله إلى آخره هو أن الضمير يرجع إلى القرآن لأنك لو تأملت ما قبلها بآيات وما بعدها يترجح لك الأمر فالله تعالى قال: ﴿وَلَنَنزِلَنَّ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١١٢) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ إِنَّمَا ﴿الشعراء: ١٩٢-١٩٣﴾ - الضمير للقرآن - ﴿عَلَى قَلْبِكَ لَتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴾ (الشعراء: ١٩٤) - أي بالقرآن - ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ (الشعراء: ١٩٥) - القرآن - ﴿وَلَنَنزِلَنَّ زُيْرًا لِّأَوَّلِينَ﴾ (الشعراء: ١٩٦) - القرآن - ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ﴾ (الشعراء: ١٩٧) - القرآن -، ثم قال الله: ﴿كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ﴾ (الشعراء: ٢٠٠)، فما الذي يخرج هذا الضمير عن دلالة السياق؟! بل لو نظرنا إلى ما بعدها ﴿كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ﴾ (٢٠٠) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ إِنَّمَا ﴿الشعراء: ٢٠٠-٢٠١﴾، فقلوه "به" أنه هو القرآن، فدل السياق - ما قبل الآية وما بعدها - أن المقصود به القرآن.

القاعدة الرابعة والعشرون

الإسرائيليات تروى ولا حرج ما لم تكن مخالفة للمعهود أو الثابت في شرعنا.

وقولنا (الإسرائيليات) أي هي المرويات عن بني إسرائيل مما كان في العهود القديمة في عهد موسى وعيسى **عليهما السلام** وفي العهود السابقة، فكل خبر ينقل في العهود التي قبل هذه الأمة من لدن عيسى وموسى وإبراهيم **عليهم السلام** ومن قبلهم يطلق عليها العلماء الإسرائيليات.

فإن قيل: وهل ثمة شيء من الإسرائيليات في كتب التفسير؟

نقول: نعم فهناك إسرائيلييات كثيرة في كتب التفسير، والنظار في كتب التفسير يجد كما هائلا من هذه الإسرائيليات.

وسبب دخول هذه الإسرائيليات في التفسير أن لها عدة أسباب أبرزها سببان:

الأول: بسبب دخول كثير من اليهود في دين الإسلام فقد دخل جملة من أخبار يهود وعلماء يهود في دين الإسلام وفي صدورهم حمل ثقيل من هذه الأخبار التي قراؤها في كتبهم فلما أسلموا صاروا يفسرون شيئا من كتاب الله تعالى بهذه الأخبار.

الثاني: بسبب تلقف بعض المفسرين لهذه الإسرائيليات من غير تمحيص في أسانيدها، ولهذين السببين كثرة الإسرائيليات في كتب التفسير.

واعلم يا رعاك الله أن كتب التفسير من لدن الإمام ابن جرير إلى اليوم لا يكاد يخلو تفسير منها من الإسرائيليات إلا أن بعض المفسرين يروى هذه الإسرائيليات

ولا يعقبها بشيء من التعليق وهذا من أخطر ما يكون في كتب التفسير لأن هذه الإسرائيليات ربما تحمل في طياتها شيء من الأخبار مما لا يليق بمقام الأنبياء، أو تحمل في طياتها شيئاً من الأحكام المخالفة لشرعية الإسلام، أو تحمل في طياتها شيئاً من الأخبار التي هي كاذبة في ذاتها، بينما نجد طائفة كثيرة من المفسرين والله الحمد وإن ذكروا هذه الإسرائيليات إلا أنهم يعنون بتفنيد ما ورد فيها مما هو مخالف للشرعية الإسلام، بينما نجد طائفة كثيرة لا تعنى بنقلها أبداً بل ينص المؤلف في مقدمة تفسيره أنه سيصفي تفسيره من هذه الإسرائيليات،

فعندنا في هذه المسألة ثلاثة أطراف: فطرف يروونها ولا يتعقبونها، وطرف يروونها بانتقاء ومع ذلك يتعقبونها، وطائفة قد حموا تفاسيرهم منها جملة وتفصيلاً.

وبما أننا نمر في قراءة كتب التفسير على هذه الأخبار - الإسرائيليات - وهنا سؤال يطرح نفسه وهو ما أقسام هذه الإسرائيليات من حيث القبول والرد؟
نقول: لقد قسم العلماء هذه الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما كان منها مقبولا وهو ما علم صحته بشريعتنا بمعنى أن يروى هذا الخبر - من الإسرائيليات - ونجد إما في الكتاب أو السنة الصحيحة عن النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** ما يؤيد ويصدق هذا الخبر، وذلك مثلاً كالأخبار الإسرائيلية التي تعين من خرق السفينة وقتل الغلام وبني الجدار فالأخبار من الإسرائيليات تقول إنه الخضر، بينما نجد حديثاً في صحيح البخاري عن النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** يبين أنه الخضر^(١) فتوافق هذا الخبر من الإسرائيليات مع ما في شريعتنا ومثل هذه الأخبار مقبول ولا جرم.

وكذلك: نجد في الإسرائيليات قصة الثلاثة الذين آوهم المبيت إلى غار وتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة فمنهم من توسل بربه بوالده، والآخر بعفته عن

(١) أخرجه البخاري (١٢٢)، ومسلم (٢٣٨٠)، من حديث: أبي بن كعب **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**.

الزنا والوقوع في الفاحشة، والثالث توسل إلى الله بأمانته وصدقه، بينما نجد أيضا هذا الخبر ثابت عن النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** كما في الصحيحين من حديث ابن عمر **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** بنفس هذه الألفاظ ^(١).

وكذلك: نجد من الإسرائيليات قصة تلك المرأة البغي التي رأت كلبا يلهث يكاد يقتله العطش ثم سقته فغفر الله لها فالقصة موجود في الإسرائيليات، ومع ذلك نجدها مروية في الصحيحين من حديث أبي هريرة **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** بنص كلامه ^(٢).

بل إننا نجد أن نبينا **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** يخبرنا ابتداء بأخبار كانت بني إسرائيل فهي من الإسرائيليات ولكنها من الإسرائيليات الثابتة في شرعيتنا، ومثل هذا النوع لا يتعقبه العلماء بشيء وهو حجة في الشرع، وليس حجة لأنه من أخبار بني إسرائيل، ولكنه حجة لأنه ثابت في شريعتنا وصحيح سنده إلى من روى عن من بني إسرائيل.

القسم الثاني: أخبار من الإسرائيليات سكت عنها الشرع يرونها بنو إسرائيل وينقلها أحبار يهود ممن أسلموا ونجدها في كتب التفسير ولا إسناد لها ولا نجد ذكرا لها لا في القرآن ولا في السنة، فلا نجد ما يؤيدها لا في القرآن ولا في السنة فهي من قبيل المسكوت عنه، وفي نفس الوقت لا نعلم صحتها ولا نرى فيها شيئا يوجب بطلانها فلا نجد فيها شيئا يخالف المعهود في شرعيتنا، فمثل هذه الأخبار من الإسرائيليات إذا وجدناها فإننا نعتد فيها ما دلنا عليه نبينا **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** كما في حديث أبي هريرة **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقهم ولا تكذبوهم وقولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم» ^(٣)، وفي الحديث الآخر عن أبي سعيد الخدري **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** قال: قال النبي

(١) أخرجه البخاري (٢٢١٥)، ومسلم (٢٧٤٣)، من حديث: ابن عمر **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا**.

(٢) أخرجه البخاري (٣٤٦٧)، ومسلم (٢٢٤٥).

(٣) أخرجه البخاري (٤٤٨٥).

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تكتبوا عنى شيئاً غير القرآن فمن كتب عنى شيئاً غير القرآن فليمحّه»^(١)، وقال «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»^(٢)، وكل حديث يأمرنا فيه **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** بالتحديث عن بني إسرائيل فإنما هو من هذا القسم - لا نعلم صحته ولا كذبه ولم تشهد له الشريعة لا بالتصديق ولا بالتكذيب -، وفي صحيح البخاري من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا** قال: قال النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** «بلغوا ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»^(٣).

وعندنا قاعدة مهمة في هذه النوع الذي لا يعلم صحته ولا كذبه هو أن غالبه يكون مما لا يتعلق حكم شرعي.

وقد حرص علماء التفسير على ذكر هذا النوع من أخبار بنو إسرائيل مع أنه لا يتعلق به حكم شرعي بينا ما أجمل وما أبهم من الأسماء في القصص وهذا غالبا ما يوجد في الإسرائيليات مثل: الغلام الذي خرج مع موسى **عَلَيْهِ السَّلَامُ** المسمى في القرآن: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ﴾ [الكهف: ٦٠]، فغالبا الإسرائيليات من هذا الصنف - القسم الثاني - إنما هو في بيان بعض الأسماء المبهمة، أو تعيين بعض الأماكن المبهمة، أو تعيين بعض الأعداد المبهمة، ولكنها لا تعلق لها بشيء من أحكام الشرعية.

ومن هنا نعلم أننا لسنا في حاجة أصلا إلى هذه الأخبار لا في صدر ولا ورد لأنها لا تتعلق بشيء من الأحكام الشرعية.

القسم الثالث: وهو قسم مرفوض مطلقا وهو: ما علم كذبه في شرعيتنا، وذلك لتناقضه مع شريعتنا أو مخالفته للعقل ولا يصح تصديقه ولا قبوله ولا روايته،

(١) أخرجه مسلم (٣٠٠٤).

(٢) أخرجه أبو داود (٣٦٦٢)، والنسائي في "الكبرى" (٥٨١٧)، من حديث: أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا**، وصححه الألباني.

(٣) أخرجه البخاري (٣٤٦١).

ويجب على المفسر إذا أدخله في تفسيره أن يبين بطلانه فلا يرويه من باب الاستشهاد أو الاعتماد والاعتضاد وإنما يرويه من باب البيان والكشف عن حاله.

وهذه جملة أخبار بني إسرائيل فإن وجدت شيئاً من هذه الأنواع في كتب التفسير فإن وجدت في شرعيتنا ما يوافقها فهي مقبولة، وإن وجدت في شرعيتنا ما يكذبها فهي مردودة، وإن لم تجد في شرعيتنا لا ما يوافقها ولا ما يكذبها فتبقي في حكم الأخبار التي تروى من غير تصديق لها ولا تكذيب، فلا نصدقها ولا نكذبها لأننا ربما صدقناها وكانت كذبا في ذاتها فنقع في المحذور، وربما كذبناها وتكون صدق في ذاتها فنقع في المحذور ولهذا دلنا النبي ﷺ على طريق السلامة في ذلك بأن نرويها من غير تصديق لها ولا تكذيب.

القاعدة الخامسة والعشرون

أوامر القرآن محمولة كلها على الوجوب

إلا إذا ورد الصارف لها.

فكل أمرٍ أمر الله به في كتابه العزيز فإن الواجب علينا في المقام الأول أن نحمله على الوجوب مباشرة إلا إذا وجدنا له صارفاً من قرآن أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح يصرفه عن بابه الذي هو الوجوب إلى الاستحباب، والأدلة على أن الأمر يقتضي الوجوب إلا لصارف مذكورة في غير هذا الموضوع؛ ولكن من ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، فنفي الله تعالى عند ورود الأمر منه في كتابه أو على لسان نبيه **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** أن للمكلف الخيرة، بل ليس للمكلف تجاه أوامر القرآن والسنة إلا أن يقول سمعنا وأطعنا، فجميع أوامر القرآن تفيد الوجوب فقوله تعالى: ﴿اقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [الأنعام: ٧٢]، للوجوب إذ لا صارف، وقوله: ﴿وَأَنبِئُوا الْحَاجَّ وَالْعُمَرَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، للوجوب إذ لا صارف، وقوله: ﴿وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، للوجوب إذ لا صارف، وقوله: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩]، للوجوب إذ لا صارف، ولكن قوله تعالى: ﴿وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، فهذا أمر والأصل في الأوامر القرآنية الوجوب فهل يستفاد من هذا وجوب الإشهاد على البيوع؟

نقول: نعم لو لم يرد الصارف له، ولكن قد ورد له صارف وهو أن النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** وأصحابه باعوا واشتروا من غير إشهاد على بيعهم وشرائهم فتركهم للإشهاد عند البيع دليل على أن الأمر هنا ليس على بابه الذي هو الوجوب والتحتم وإنما هو مصروف عنه إلى النذب والاستحباب، وكذلك في قوله تعالى

عن الأرقاء: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا^ط﴾ [النور: ٣٣]، ومكاتبة العبد هو: شراء العبد نفسه من سيده بمال يدفعه إلى السيد، فإذا طلب العبد من سيده أن يكتبه على أمر ما فهل يجب على السيد أن يستجيب لأمره؟

نقول: الله قال: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ^ط﴾ [النور: ٣٣]، وهذا أمر قرآني وأوامر القرآن تفيد الوجوب، ولكن وجدنا صارفا يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب وهو أن النبي ﷺ لم يكتب أرقاءه وكثير من الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لم يكتبوا أرقائهم، ومن أهل العلم من قال بل الأمر على بابه وأما عدم مكاتبة النبي ﷺ لأرقاءه فلا أنهم لم يطلبوا هذه المكاتبة، وعلى كل فهذه قاعدة لا يكدر عليها هذا الفرع.

بل إن العلماء استدلوا على وجوب الختان في هذه الأمة بجملة من الأدلة ومن جملة الأدلة قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: ١٢٣]، فقوله "اتبع"، هذا أمر وهو يفيد الوجوب ومن جملة ملة إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ الإختتان كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فقد اختتن إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ بعدما أتت عليه ثمانون سنة^(١)، فلما كان الختان من شريعته ونحن مأمورون باتباع شريعته فيجب الختان في هذه الأمة، وعلى كل حال فأي أمر يمر علي في كتاب الله تعالى فاعلم أنه مباشرة للوجوب، وسترى في كتب التفسير لا سيما تلك الكتب التي تُعنى ببيان خلاف العلماء في المسائل الفقهية كتفسير الإمام القرطبي وتفسير البيان وهما تفسيران فقهيان، فتجد كما هائلا من الأوامر التي صرفها بعض المفسرين من العلماء من غير دليل فتأتي هذه القاعدة حتى تبين وجه الصواب في هذه المسألة.

(١) أخرجه البخاري (٣٣٥٦)، ومسلم (٢٣٧٠)، من حديث: أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ وَالْعَشْرُونَ

كل نهى في القرآن فهو محمول على التحريم إلا لصارف.

وقد دلت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على أن الأصل في النهى التحريم، فأى نهى يمر عليك في كتاب الله فاحمله على أنه محرم ولا يجوز اقترافه، إلا إذا ورد لك في بعض مناهى القرآن قرينة تصرف هذا النهى عن بابه الذي هو التحريم إلى باب الكراهة،

وبناء على ذلك لو قيل: ما حكم خروج المطلقة من بيتها بعد الطلاق؟

نقول: لا يجوز خروجها ما دامت العدة باقية، فإذا كان الطلاق رجعياً فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها، وبرهان هذا التحريم قوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ﴾ [الطلاق: ١]، فهنا نهانا: فنهى الله تعالى الزوج المطلق أن يخرج زوجته المطلقة ما دامت في العدة، ولكنه تعالى حكيم عالم بأحوال وربما الزوج يريد بقائها ولكن الزوجة هي التي تريد أن تخرج فخصاً بنهي خاص فقال ﴿وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحْشَةٍ مُبَيَّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١]، فهذا نهى في القرآن والأصل المتقرر في النهى أنه يفيد التحريم ولا صارف له، وبناء على ذلك نعلم خطأ كثير من النساء من حين أن تسمع لفظ الطلاق من فم زوجها في طلاق رجعى فتجمع أغراضها وثيابها وتخرج إلى دار أهلها وهذا محرم لا يجوز ما لم تأت بفاحشة مبينة.

وكذلك: إن قيل: ما حكم تزكية الإنسان لنفسه؟

فنقول: يحرم على العبد أن يزكى نفسه إلا لمصلحة شرعية، والدليل على

ذلك نهى القرآن عن ذلك قال تعالى: ﴿فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ [النجم: ٣٢]، وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّوْنَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٩]، فهذا نهى قرآني والقاعدة في ذلك تقول: الأصل في النهي القرآني أنه محمول على التحريم إلا لصارف.

وكذلك: لو قيل: ما حكم جماع المرأة حال كونها حائضاً؟

نقول: حكمه التحريم والدليل على ذلك النهي الوارد في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، فهذا نهى والنهي يفيد التحريم.

وكذلك: الزنا حرام لأن القرآن نهى عنه، والسرقة حرام لأن القرآن نهى عنها، وقتل النفس بغير حق حرام لأن القرآن نهى عنها وهكذا، وتجد في القرآن نواهي كثيرة جداً تمر عليك وتستفيد من هذه القاعدة إذا قرأت شيئاً من كتب التفسير التي تهتم بالفقه فتجد بعض العلماء من المفسرين يصرف هذا النهي عن بابه بلا قرينة ولا صارف فنقول هذا الانصراف عن الأصل غير مقبول لأن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه.

القاعدة السابعة والعشرون

لفظ كتب، وعلى في القرآن تفيد الوجوب.

كقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ﴾ [البقرة: ١٧٨]، أي أوجب الله تعالى عليكم القصاص في القتل، وقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٦]، أي أوجب عليكم القتال مع أن نفوسكم تكرهه لما فيه من فقد النفس والمال، وقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٣]، أي فرض ووجوب كما فرض ووجوب على الذين من قبلكم، وقوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤]، أي ويجب عليهم أن يخرجوا فدية، فلفظة (على) في القرآن تفيد الوجوب كقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، أي يجب على الأب أن ينفق على الضئر التي ترضع ولده سواء كانت ضئراً أجنبية أو كانت هي أمه فإن المرأة إذا طلقت فإنه لا يجب عليها إرضاع ولدها إلا في حال الحاجة أو الضرورة الملحة، وكذلك قوله تعالى (ولهن) أي ولزوجة، ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، أي كما أن للزوج حقوق على زوجته يجب عليها امتثالها وعدم الإخلال بها، فكذلك الزوجة لها على زوجها حقوقه يجب عليه أن يمتثلها وأن لا يخل بها، وقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٥]، أي يجب عليكم أن تلزموا أنفسكم.

وهذا في القرآن كثير لا يكاد يحصر.

الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالْعَشْرُونَ

مطلق القرآن يبقي على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل.

فعدنا مطلقات في القرآن كثيرة فلا يجوز لأحد أن يعتمد إلى تقييد شيئاً من هذه المطلقات إلا بدليل، فإذا أطلقت الآية حكماً شرعياً فيجب بقاءه على إطلاقه ولا يجوز تقييده ولا التعرض له بتقييد إلا بدليل مقبول إما من القرآن أو من صحيح سنة النبي ﷺ؛ ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، فهذا مطلق ولكن قيده السنة الصحية بأن اليد التي يجب قطعها هي اليد اليمنى من مفصل الكف، وقوله تعالى: ﴿لَنْ أَشْرَكَتَ لِحَبِطَنَ عَمَلِكِ﴾ [الزمر: ٦٥]، أبطل الله حبوط العمل بالشرك فقط ولكن قيد هذا الإطلاق بقيد آخر وشرط آخر وهو الموت على الردة وعدم الرجوع إلى الإيمان كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [البقرة: ٢١٧]،

ومنها: قوله تعالى في بيان نفقة الزوج لزوجته قال ﴿فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، فأطلق الله هذه النفقة ولم يقيدها بمقدار معين فلا يجوز الحكم على هذا المطلق بالتقييد إلا بدليل ولا أعلم دليلاً يدل على تقييد هذا المطلق وإنما هو خاضع للأعراف فيجب من النفقة على الزوج لزوجته ما اقتضاه العرف لأن مطلقات القرآن تبقى مطلقة، ومنها قوله تعالى في الجنب ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]، فأطلق هذا التطهر ومقصود التطهر أي تعميم البدن بالماء، فما ذهب إليه بعض العلماء من مشروعية تكرار تعميم البدن في الغسل ثلاث مرات هذا تقييد لمطلق القرآن ولا دليل على هذا التقييد ومطلقات القرآن تبقى مطلقة، ولأن التقييد خلاف الأصل، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد

الناقل، ومنها قوله تعالى في بيان المحرمات بالرضاع: ﴿وَأَمَّهُتُكُمْ أَلَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، فأطلق الله تعالى الرضاع ولم يقيده في القرآن بشيء، ولكن جاءت السنة وقيده بعدة شروط: أن تكون تلك الرضعات خمس رضعات لقول عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: (كان فيما أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرم من ثم نسخن إلى خمس معلومات فتوفي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهن فيما يقرأ من القرآن)^(١).

وأن تكون الرضعات في الحولين قبل الفطام لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وكان بعد الفطام"^(٢)، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إنما الرضاعة من المجاعة»^(٣).

فأي آية مطلقة فلا يجوز تقييدها إلا بدليل، بل إننا قد ذكرنا قبل ذلك أن هناك قراءتين في قوله "وأرجلكم" بالفتح والكسر، فحملناها على المسح على الخفين إذا قلنا "وأرجلكم" بالكسر إذا فالمسح على الخفين مشروع بالقرآن وهذه الآية مطلقة في جواز المسح على الخفين فلا يجوز لنا أن نقيده هذين الخفين بقيود وشروط إلا وعلى ذلك دليل من الشرع وبناء على ذلك نعمل خطأ من قيد هذا المطلق بأن يكون الخف من جلد فاشترط الجلدية هنا لا دليل، أو أن يكون ثابتا بنفسه واشترط ثبوته بنفسه لا دليل عليه، أو أن لا يكون مخرقا واشترط عدم التخریق لا دليل عليه، أو أن لا يكون شفاف وهذا أيضا اشتراط لا دليل عليه، ولكن الذين اشترطوا تقدم الطهارة لجواز المسح هذا قد دل عليه الدليل، والذين اشترطوا التوقيت في المسح فيسمح المسافر ثلاثة أيام لبلياليها والمقيم يوما وليلة لا جرم أن هذا شرط صحيح لوجود الأدلة عليه، فما دلت الأدلة على تقييده من المطلقات القرآنية فإننا نقول به وما لا فلا.

(١) أخرجه مسلم (١٤٥٢).

(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٤٧٠٢)، والطبراني في "الأوسط" (٧٣٣١)، والدارقطني في "السنن" (٤٣٦٨)، وفيه: (لا رضاع بعد الفطام)، من حديث: علي، وجابر، وأبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

(٣) أخرجه البخاري (٢٦٤٧)، ومسلم (١٤٥٥)، من حديث: عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

الْقَاعِدَةُ الْتَّاسِعَةُ وَالْعَشْرُونَ
من القرآن ما نسخ لفظه وحكمه،
ومنه ما نسخ لفظه وبقي حكمه، ومنه بالعكس.

وكل هذا تجده شاهدا في كلام العلماء والمفسرين فإن هناك آيات كانت في القرآن تدل على أحكام معينة ثم بعد ذلك نسخ الله تعالى لفظ الآية وحكمها فلم يبق في الشريعة لا لفظ الآية ولا حكمها

ومثال ذلك: آية العشر رضعات كما في صحيح مسلم من حديث عائشة **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا** قالت: كان في فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم من، ثم نسخن إلى خمس معلومات ^(١)، فقد كان المسلمون يقرؤون في القرآن "عشر رضعات معلومات يحرم من"، ولكننا لا نجد لها لفظ في القرآن فنسخ لفظها، وحتى حكمها نسخ من العشر إلى الخمس وهذا مثال على ما نسخ لفظه ونسخ حكمه.

ومن القرآن ما نسخ لفظه ولكن لا تزال الأمة تعمل بحكمه إلى الآن

ومثال ذلك: آية رجم الزاني والزانية في قول عمر **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** في ما صح عنه: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ^(٢)، فهذه الآية تدل على أن الشيخ المحصن إذا زنا فإنه يجب أن يرجم حتى الموت، ولكن لا نجد في القرآن هذا اللفظ، ولا تزال الأمة على وجوب العمل بهذا الحكم.

(١) سبق تخريجه.

(٢) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٧١٠٧)، وأحمد في "المسند" (٢١٥٩٦).

المثال الثالث: وهو الأكثر ورودا في القرآن وهو: ما نسخ حكمه وبقي لفظه، فلفظه لا يزال المسلمون يتلونونه في محاربيهم وصلواتهم، ولكن حكمه مرفوع عن المسلمين

ومثال ذلك: أن عدة المتوفى عنها زوجها في أول الإسلام كانت عاما كاملا لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: ٢٤٠]، فأفادت الآية أن المرأة إذا توفى عنها زوجها فعدتها حولا كاملا، ولكن هذا الحكم رفعه الله عن المسلمين بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، رحمة من الله تعالى وتخفيفا منه سبحانه على عباده ورفعاً للخرج عنهم، وكن لا نزال نجد لفظ الآية باقيا.

فإن قيل: وما الحكمة الشرعية من قراءة آية لا تعمل الأمة بحكمها؟

نقول: ذكر العلماء في ذلك أمرين:

من باب تكثير أجور الأمة لأن كل حرف يقرأه قارئها فإن له حسنة والحسنة بعشر أمثالها، وحتى تذكر الأمة نعمة الله عليها بالتخفيف والتيسير ورفع الحرج حتى لا تنسى الأمة هذا الأمر، وعلى كل فالله تعالى له الحكمة البالغة كما قال تعالى: ﴿مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾ [البقرة: ١٠٦]، فله الأمر سبحانه من قبل ومن بعد فيبقى من الأحكام الشرعية ما يشاء، ويرفع من الأحكام الشرعية ما يشاء.

ومن أمثلة هذا النوع: ما يسميه العلماء بآية المصابرة: وهو أنه كان في أول الإسلام في بداية فرض الجهاد كان الرجل من المسلمين إذا قابل العشرة لا يجوز له أن يفر، ولكن رفع الله تعالى عن المسلمين هذا فصار في آخر الإسلام إذا قابل الرجل اثنين فيجب عليه أن يثبت وإذا قابل أكثر من اثنين فلا بأس أن يفر قال تعالى: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَدَرُوا عَلَى مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَخْرُجُوا عَلَى أَلْفٍ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [الأنفال: ٦٥]، ولكن هذا نسخ

حكمه وبقي لفظه بالآية التي بعدها في قوله: ﴿أَلَكُنْ حَقَّقَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا﴾ [الأنفال: ٦٦]، ومن أهل العلم من قال إن هذا لا يعتبر من النسخ وإنما يعتبر من اختلاف الحال فإذا عادت الحال إلى ضعف المسلمين وقلة المجاهدين فنعمل بالحكم الأول، وإذا قوى المجاهدون وكثر عددهم فنعمل بالحكم الثاني، وعلى كل حال فالمقصود التمثيل..

ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَنِكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ١٣ ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَنِكُمْ صَدَقَتٍ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [المجادلة: ١٢-١٣]، فنسخ الله تعالى حكم هذه الآية ولكن أبقى لفظها للتعبد الأمة وتكثر أجورها، وتذكر عظيم فضل الله عليها بالتخفيف والتيسير والله الحمد والمنة.

القاعدة الثالثة

القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

قال الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِنْتُ عَزِيْزٌ ۖ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ أَنْزَلْنَا [فصلت: ٤١-٤٢]، والمقصود بـ "الباطل" هو التناقض وتضارب الآيات في ما بينها فلا يمكن أن يقع التناقض بين آيات القرآن مطلقا وإن أقسم بالله على ذلك، ولكن بعض الناس قد يمر على بعض الآيات يظن بسبب قصور فهمه وقلة اطلاعه وعدم معرفته أن فيها شيئا من التناقض، ولكن في حقيقة الأمر وذاته لا يوجد أبدا شيء من التناقض ولا من الاضطراب ولا من الاختلاف، فالقرآن لا يثبت شيئا في مكان وينفيه في مكان، ولا يأمر في مكان وينهى عن الشيء الذي أمر به في مكان آخر، والعكس بالعكس، فلا يمكن أبدا أن تتضارب آيات القرآن ولا أن تتعارض مطلقا لأنه من عند حكيم حميد خبير عالم بما يقول سبحانه فهو أحسن حديثا وأصدق قيلا من خلقه سبحانه، فيجب علينا صيانة كلامه سبحانه من اعتقاد وجود التناقض، ولذلك ما إن يدعى مدع بين آيتين شيئا من التناقض إلا ويهجم عليه أسود الإسلام وجيوش العلماء بالكشف والبيان والرد ويبنون له زيف هذه الدعوى وإنما هو قد أتى من قلة فهمه في كلم الله تعالى.

وإن هناك بعض الآيات قد شغب بها بعض المستشرقين وبعض أعداء الملة والدين وقالوا إنها متناقضة وفيه آيات متناقضة ومتضاربة فتحداهم علماء المسلمين في ذلك، ومن جملة ما ذكره:

قول الله تعالى: ﴿فَوَرَّيْكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَجْمَعِينَ [الحجر: ٩٢-٩٣]، فالله تعالى في هذه الآية يخبر أن الناس سيسألون عن أعمالهم يوم القيامة، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَقَفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ [الصافات: ٢٤]، وقوله: ﴿مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ [الكهف: ٤٩]، فتلك النصوص تدل على أن الناس سيسألون في عرصات يوم القيامة والكل سيحاسب، بينما نجد آيات تنفي هذا السؤال كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ [القصص: ٧٨]، وكذلك قوله تعالى: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ [الرحمن: ٣٩]، فقالوا هذه الآيات متعارضة ومتضاربة الدلالة فآيات تثبت أننا سنسأل، وآيات تثبت أننا لن نسأل، فكيف القول في هذا؟

قال العلماء **رَحِمَهُمُ اللَّهُ**: ليس في هذا شيء من التناقض ولا من التعارض لا في صدر ولا ورد وذلك لأن السؤال المثبت ليس هو عين السؤال المنفي، أو المسئولون يختلفون في هذه الآيات،

وقد جمع العلماء بين هذه الآيات بثلاثة أوجه:

الوجه الأول: جمع بينها باختلاف محل السؤال والمقصود منه، فقوله: ﴿وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ [القصص: ٧٨]، أي سؤال استعلام واستخبار، ولكنهم يسألون سؤال تبكيت وتوبيخ، فالآيات التي تنفي السؤال إنما تنفي سؤال الاستعلام والاستخبار، والآيات التي تثبت السؤال تثبت سؤال التبكيت والتوبيخ فلا تناقض بين هذا إذا فرقنا بين نوعي السؤالين، فسؤال مثبت وسؤال منفي وكلا السؤالين مختلف.

الوجه الثاني: قالوا وهو أقرب من الوجه الأول وهو: أن يوم القيامة يوم طويل مقداره خمسون ألف سنة وأحوال الكفار ليست متفقة في هذا اليوم من أوله إلى آخره بل إن أحوالهم مختلفة ففي بعض أجزاء هذا اليوم يسألون وعليها آيات

السؤال، وفي بعض أجزاء هذا اليوم لا يسألون وعليه يحمل آيات نفي السؤال، فالجمع بينهما هنا يكون باختلاف حالهم في هذا اليوم الطويل، فلا يمر عليهم هذا اليوم الطويل بلا سؤال ولا يستغرق هذا اليوم الطويل في أسئلتهم وإنما يسألون في أجزاءه تارة ويترك سؤالهم تقرّيعاً وتوبيخاً تارة أخرى.

الوجه الثالث: قالوا نجمع بينهما باختلاف المسؤولين فإن هناك من طوائف الكفرة من سيسأل وهم الضعفاء والأتباع ممن كانوا يتبعون كل ناعق فهؤلاء يسألون، بينما العتاة القادة الفجرة الذين بلغوا في الكفر والفجور مبلغه فهؤلاء يؤخذون بالنواصي والأقدام ويلقون في جهنم بلا سؤال كإبليس، وفرعون، وهمان، وعتاة الكفرة الفجرة فهؤلاء لا يقع عليهم السؤال وليسوا محطاً للسؤال يوم القيامة.

قال العلماء: ولذلك نجد أن الآيات التي تنفي السؤال تقيدها بالمجرمين قال تعالى: ﴿وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ [القصص: ٧٨]، فالمجرمون هم من بلغ في الكفر مبلغه ومنتهاه حتى صاروا أئمة في الكفر ودعاة إليه.

فقال العلماء: إن الآيات التي تنفي السؤال مقيدة بالمجرمين كقوله أيضاً: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ (٣٩) ﴿فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُذِّبَانِ﴾ (٤٠) يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي وَالْأَقْدَامِ﴾ [الرحمن: ٣٩-٤١].

وكل هذا الجمع صحيح مقبول والذي نريد إثباته هنا أنه لا يمكن أبداً أن يقع في آيات القرآن لا تناقض ولا تضارب ولا تعارض والله الحمد والمنة.

ولكن جاء سفهاء آخر وقالوا عندنا آيتان متعارضتان قالوا: عصا موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ قلبها الله إلى حية في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى﴾ [طه: ٢٠]، والحية أنثى، بينما نجد آية أخرى تقول: ﴿فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ﴾ [الأعراف: ١٠٧]، والثعبان ذكر، فكيف مرة يصف العصا أنه انقلبت إلى جنس الإناث، وانقلبت إلى

جنس الذكور مرة أخرى؟

أجاب العلماء عن ذلك بقولهم: إن التعبير عن الشيء يختلف فقد يعبر عن الشيء بجنسه تارة وبنوعه تارة أخرى، فلو قلت اشتريت لك سيارة هذا تعبير عن جنس ما اشتريته لك فأنت تعرف أنني لم اشتري لك طائرة ولا قطارا وإنما جنس الذي اشتريته سيارة، ولكن لو أنني عبرت بتعبير آخر وقلت اشتريت لك (كابرس) مثلا أو (تويوتا) فهل تعبري الثاني هذا يتنافى مع تعبري الأول ويتعارض معه؟

نقول: لا لأنني في التعبير الأول عبرت عن جنس ما اشتريته، وفي التعبير الثاني عبرت عن نوع الذي اشتريته وبالتعبير عن الشيء بجنسه تارة وبنوعه تارة هذا من كمال البيان والتوضيح وليس من التناقض في شيء وإذا علم هذا فليعلم أن الله لما قال: ﴿فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى﴾ [طه: ٢٠]، لا يفهم من الحية أنها أنثى فقط بل إن هذا اسم جنس يدخل فيه الذكر والأنثى فالحية اسم جنس يصدق على الذكر والأنثى وليست نوعا وهذا من باب كمال توضيح القرآن حتى لا يتيه من يقرأه، فهنا بين أنها انقلبت إلى جنس الحيات ولم تبين هل هي ذكر أم أنثى؟ فجاءت الآية الأخرى تبين وتفصيل أن الجنس الذي انقلبت له حيات والنوع الذي انقلبت له ثعبان فلما قال: ﴿فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى﴾ [طه: ٢٠]، إنما عبر بجنس ما انقلبت إليه تلك العصا، ولما قال: ﴿فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ﴾ [الأعراف: ١٠٧]، إنما عبر عن النوع الذي انقلبت له تلك العصا، فالتعبير عن الشيء بجنسه تارة ونوعه تارة لا إشكال فيه.

ومن أبدع ما ألف في هذا الأمر - بيان أن القرآن ليس فيه تناقض والرد على هذه الدعاوى - الإمام الشنقيطي **رَحِمَهُ اللَّهُ** وتجده مطبوعا في آخر أضواء البيان وطبع في كتاب (دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب) فأوضح باقتناء هذا الكتاب فهو من أبدع ما ألف في هذا الموضوع فقد جمع فيه **رَحِمَهُ اللَّهُ** ما قاله العلماء الأوائل

مما يدعى فيه التعارض في آيات القرآن في كتاب واحد.

مثال آخر: قالوا عندنا آيتان متعارضتان:

في قوله تعالى عن الأنبياء: ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ﴾ [البقرة: ١٣٦]، فالله تعالى حرم على المؤمنين أن يفرقوا بين الأنبياء، بينما هناك آية فيها التفريق بين الأنبياء وتفضيل بعضهم على بعض كما قال تعالى: ﴿تِلْكَ أَرْسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [البقرة: ٢٥٣]، فكيف آية تنفي التفريق وآية تثبت التفريق بين الأنبياء؟

ورد عليهم العلماء فقالوا: إن التفريق المنهي عنه إنما هو التفريق في أصل الإيمان بنبوته ورسالتهم فلا حق للعبد أن يقول: إني أؤمن برسالة محمد **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** في المائة، ولكن أؤمن برسالة نوح **عَلَيْهِ السَّلَام** سبعين في المائة، وأؤمن برسالة إبراهيم **عَلَيْهِ السَّلَام** تسعين بالمائة، فإذا كان التفريق منصبا في مسألة أصل الإيمان برسالتهم وبنوهم فهذا كفر والعياذ بالله تعالى ولأن من كفر أو شك في نبوة واحد من الأنبياء فقد كفر بهم جميعا، فنحن نؤمن بمحمد **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** كما نؤمن بنوح **عَلَيْهِ السَّلَام** الإيمان الكامل، ونؤمن بإبراهيم **عَلَيْهِ السَّلَام** الإيمان الكامل وسائر من سماه الله تعالى في القرآن ومن لم يسمه نؤمن إيماننا مجملا لا نفرق بين أحد منهم في أصل الإيمان بنبوته وصدق رسالتهم.

وأما مسألة ما يؤتاه كل نبي من المعجزات والبراهين والشرائع فلا جرم أنهم يتفاضلون عند الله تعالى، فيتفاضل باعتبار المراتب والتشريع والفضائل فقط، وأما باعتبار أصل الإيمان بهم فلا يتفاضلون ولذلك قد أعطى الله موسى **عَلَيْهِ السَّلَام** من الآيات الشيء الذي لم يعطه إبراهيم **عَلَيْهِ السَّلَام**، وأعطى الله تعالى محمدا **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** من المراتب والنزل والفضل والبراهين شيئا لم يعطه أحدا من الأنبياء من قبله بل إنه سيد الأنبياء وأفضلهم على الإطلاق باتفاق المسلمين؛ فهذا التفريق لا بأس به، وأما التفريق في أصل النبوة والرسالة فإنه منهي عنه.

ومن أهل من قال جمعا آخر وهو: أن التفريق إذا كان مبني على العصبية والعنجهية واحتقار الطرف الآخر فهذا أمر محرم وعلى ذلك قوله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:** «لا تفضلوني على يونس ابن متى»^(١)، فهو خرج من قومه مغاضبا وفعل ما فعل فالتقمه الحوت وألقاه وهو مليم فربما يظن الظان أن يونس **عَلَيْهِ السَّلَامُ** قد انخرم شيء من فضله **عَلَيْهِ السَّلَامُ** فأبطل هذا الظن رسولنا **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** بقوله هذا «لا تفضلوني على يونس ابن متى».

وكذلك أيضا: كان يهودي في سوق من أسواق المدينة فاختم هو وأحد المسلمين فقال اليهودي والذي بعث موسى بالحق إنه كذا، فصفعه المسلم وقال: أوتحلف بموسى ومحمد **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** بين ظهرانينا فغضب **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**^(٢)، وهذا التفريق كان مبناه على العصبية وهذا لا يجوز، وعلى كل حال فبأي جمع يؤلف بينها وجمع بين هذه الآيات وكان الجمع غير متكلف ومحتمل وله ما يشهد له من أدلة الشرع فإن هذا يعتبر جمعا صحيحا ولا غبار عليه.

وجاء آخرون فقالوا: عندنا تعارض في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ **[النساء: ٣]**، فاشترط الله تعالى لجواز التعدد العدل، بينما الله سبحانه بين أنه لا يمكن أن يعدل بين النساء ولو مع الحرص في قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ **[النساء: ١٢٩]**، فهاتان آيتان متعارضتان !!!

جمع العلماء بينهما يقولهم: العدل ينقسم إلى قسمين: عدل ظاهري، وعدل باطني، والمقصود بالعدل الظاهر أي العدل في الكسوة والنفقة والمبيت وفي اللحظ واللفظ عند اجتماعهن أمامك فلا تنظر إلى واحدة وتهمل الأخرى، أو تنعم

(١) أخرجه البخاري (٣٣٩٥)، ومسلم (٢٣٧٧)، من حديث: ابن عباس **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا**، وفيه: (لا) ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى).

(٢) أخرجه البخاري (٣٤١٤)، ومسلم (٢٣٧٣)، من حديث: أبي هريرة **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**.

على واحدة وأولادها وتقبلهم وتحسن إليهم والأخرى تنظر إليك على عدم فعل هذا مع أولادها فهذا محرم ولا يجوز.

وأما العدل الباطني فهو: العدل في المحبة والميل القلبي، فالعدل الذي يجب بقوله ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِّلُوا فَوَجِدْ﴾ [النساء: ٣] أي العدل في الظاهر، فمن علم أو غلب على ظنه أنه إنسان عاطفي لا يستطيع أن يعدل بين امرأتين فيحرم عليه التعدد في هذه الحالة، وأما العدل الباطني فإنه غير مشروط إذ أن أمور القلوب إلى علام الغيوب، فإذا أحببت إحدى زوجتيك أكثر من الأخرى ولم يخرج مقتضي هذا التفضيل إلى الظاهر فإن هذا أمر لا حرج فيه، وبكن يبقى لا حرج فيه ما دام في حيز الباطن فقط، وأما إذا أخرجته إلى ظلم على من لا تحبها في الظاهر فينقلب من كونه جائزا إلى كونه محرما، فالآية التي اشترطت العدل إنما هو العدل الظاهر، والآية التي تنفي وجود العدل إنما تنفي العدل الباطن؛ ويروى مرفوعا - وإن كان فيه ضعف - أنه كان يقسم بين نساءه ويقول: اللهم هذا قسمي في ما أملك - في الظاهر - فلا تلومني في ما تملك ولا أملك^(١) - في العدل الباطن -، ولذلك كان إذا سؤل **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** من أحب النساء إليك قال «عائشة»^(٢)، ولا يقوله أمام نساءه وإنما قاله لمن سأله من صحابته **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**.

(١) أخرجه أحمد في "المسند" (٢٥٧٥١)، والدارمي في "سننه" (٢٢٣٦)، من حديث: عائشة **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا**.

(٢) أخرجه البخاري (٣٦٦٢)، ومسلم (٢٣٨٤)، من حديث: عمرو بن العاص **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**.

الْقَاعِدَةُ الْوَالِغَةُ وَاللَّائِثُونَ

الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فِي خَوَاتِمِ الْآيَاتِ تُجْرَى مُجْرَى التَّعْلِيلِ لَمَّا ذَكَرَ مِنَ الْأَحْكَامِ فِي الْآيَةِ.

وهذه من أعظم القواعد التفسيرية التي تعين العبد على فهم مدلول الآية أهو
ترغيب أم ترهيب، أو تشديد أم تخفيف، أهو تغليظ أم رحمة، فإذا ختم الله تعالى
آية من آيات القرآن باسمين فاعلم أنه إنما خص هاذين لتناسبهما مع ما ذكر في
الآية من الأمور والأحكام الشرعية كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا
أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٨]، ولا يناسب أن
تختتم الآية والله غفور رحيم لأن هذا حكم شرعي وحد وفيه قطع يد ودماء تسيل
وإنسان سيحرم من يده فهذا يحتاج إلى عزة وحكمة عزة في تنفيذ الأحكام
وتقريرها وأن لا يحمل الإنسان رأفته ورحمته في أن لا يعطل شيئا من أحكام الله
وحدوده، ولذلك ختم الله بقوله ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، أي عز فحكم
فقطع، ولكن لو تدبرت إلى الآية التي تليها لما كانت في مقام الرأفة والرحمة
والتوبة وانفتاح أبواب اللطف الرباني قال تعالى ﴿فَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ
فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٩]، ولا يناسب ختم الآية
بقوله مثل على عظيم، أو عزيز حكيم، أو جبار مهيمن؛ بتلك الأسماء التي تقشر
لها الأبدان لأن المقام مقام تفضل وحنان وعطف ورحمة فحينئذ قال ﴿إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٣]، أي لمغفرته ورحمته قبل توبة التائبين وليس حدك
التي فعلته وليس قطعنا ليدك الذي حكمنا به عليك يجعلنا نطردك عن بابنا إذا
أقبلت علينا تائبًا نادما، بل تعود حالك كأفضل مما كانت، فتأمل تلك الخواتيم
تجعل الإنسان يفهم المقصود الأعظم من الآيات.

القاعدة الثانية والثلاثون

القرآن يتفاضل باعتبار معانيه لا باعتبار المتكلم به.

وقد طرقتنا شيئاً من هذه القاعدة في بداية الشرح لهذه القواعد المباركة، فإذا قال قائل هل يمكن أن نقول إن سورة كذا أفضل من سورة كذا، أو أن آية كذا أفضل من آية كذا؟

نقول: هذا الكلام مجمل، فإن كان المقصود بالتفاضل بين أبعاد القرآن باعتبار المتكلم به فهذا لا يدخله التفاضل فالقرآن كله فضله واحد باعتبار المتكلم به لأن المتكلم بالقرآن من أوله إلى آخره إنما هو الله تعالى، فضله باعتبار المتكلم به واحد.

وأما باعتبار دلالة ومعاني الآيات فلا جرم أن القرآن يتفاضل، ولذلك فـ ﴿هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١]، تعدل ثلث القرآن، و (السبع المثاني والقرآن العظيم) هي سورة الفاتحة والتي ما أنزل الله تعالى لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها فهي من جملة خصائص هذه الأمة وقد نزل بها ملك لقوله في حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أن ملك نزل من السماء فقال أبشر بنورين أتيتهما لم يؤتتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لا تقرأ منهما بحرف إلا أعطيته»^(١) أو كما قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

وكذلك آية الكرسي فإن الدليل دل على أنها أعظم آي القرآن كما في البخاري

(١) أخرجه مسلم (٨٠٦).

من حديث أبي ابن كعب **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** لما قال له **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**: «أي آية في القرآن أعظم»، فقال الله ورسوله أعلم قال «: لا إله إلا الله الحي القيوم»، فضرب النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** على صدر أبي وقال «ليهنك العلم أبا المنذر»^(١)، أو كما قال **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**، فلا بأس باعتقاد تفاضل القرآن باعتبار دلالاته ومعانيه، ولكن لا يجوز التفضيل بينه باعتبار المتكلم به والقائل.

(١) أخرجه مسلم (٨١٠).

القائمة الثالثة والثلاثون

معرفة أسباب النزول لازمة لفهم معاني القرآن.

أهل العلم يقولون: عن معرفة السبب تورث معرفة المُسبب، فإذا أشكل عليك شيء من آيات القرآن فمما يعينك على فهم معانيها أن ترجع إلى أسباب نزولها، وقد ألفت مؤلفات كثيرة في أسباب النزول فعلى الناظر والمفسر لكتاب الله تعالى أن يحرص على التعرف على أسباب النزول، وقد كان نزول القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة الذي في السماء الدنيا ليلة القدر كما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ١]، ثم صار ينزل منجما حسب الوقائع والحوادث على مدار ثلاث وعشرين - مدار النبوة -، فمنه ما نزل بمكة، ومنه ما نزل بالمدينة، ومنه ما نزل ابتداء، ومنه ما نزل على واقعة حدثت، بل ربما تقع واقعة وتنزل سورة كاملة كما حدث في ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١]، لما قال المشركون للنبي ﷺ انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى سورة كاملة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١]^(١)، وكذلك في وقعة الأحزاب نزلت سورة الأحزاب، وربما تنزل آيات معدودة على وقائع معينة كآيات التي نزلت في الظهار، والآيات التي نزلت في اللعان، والآيات التي نزلت في صدر سورة آل عمران في قدوم وفد نصارى نجران، فعلى المفسر إذا أراد أن يكمل فهمه لمعنى الآية ومدلولاتها ويعرف المقصود منها أن ينظر إلى أسباب النزول، فلو قرأت آية أو سورة أن تعرف وتستحضر في ذهنك سبب نزولها سيعيش قلبك مع هذه الآيات ما لا يعيشه إذا قرأت كلاما مجردا عن معرفة سبب النزول،

(١) أخرجه الترمذي (٣٣٦٤)، وأحمد في "المسند" (٢١٢١٩)، من حديث: أبي بن كعب

رضي الله عنه، وحسنه الألباني دون قوله: والصمد الذي لم يلد ولم يولد.

ومن الأمثلة على ذلك:

لو أن موقفا صعبا مبكيا مر على في حياتي فقلت فيه قصيدة شعرية، ثم بعد ما مرت السنين صارت لي أمسية شعرية فمن جملة القصائد التي قلتها هناك هي تلك القصيدة التي بنيت على موقف من سنين عدة، وكان من جملة السامعين رجل يعرف السبب الذي من أجله قلت القصيدة ويعلم تفاصيل القصة وصعوبة الأمر الذي مر على وكيف تجاوزه وكيف أثر في، بينما أغلب من في المجلس لا يعرفون وإنما يتلذذون بتصنيف الكلمات واتساق الوزن وحسن الإلقاء، فبينما أنا أقول مفردات القصيدة إذا برجل من هذه المجموعة يبكي، بينما البقية لم يتأثروا، والذي جعل هذا الرجل يبكي أنه عالم بالسبب الذي قلت فيه هذه القصيدة فكان كل بيت منها يعبر عن موقف معين، فمعرفة سبب نزول الآيات - والله ولكتابه المثل الأعلى ولكن من باب التوضيح والتفهم فقط - لا جرم أنه يجعل القلب يعيش مع هذه الآيات ويتأملها ويتدبرها ويتحرك دمع العين لها، ووجل القلب عند قراءتها وسماعها فيتحقق في من يعرف أسباب النزول قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي نَقَّشَ مِنْهُ جُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٢٣]، وهذا لا يكون إلا إذا تم الفهم، ولا يمكن أن يتم فهم الإنسان في ما يقرأ إلا إذا كان عارفا في أسباب النزول، فالله الله في أن يحرص العبد على ذلك، فمعرفة أسباب النزول هي خير سبيل لفهم معاني القرآن وكشف الغموض الذي يكتنف معاني بعض الآيات في تفسيرها.

قال الإمام ابن دقيق العيد **رَحِمَهُ اللَّهُ**: بيان سبب النزول طريق قوى في فهم القرآن الكريم ^(١).

وقال الإمام الواحدي **رَحِمَهُ اللَّهُ** - وله كتاب في أسباب النزول طيب وحسن ومحقق في رسالة جامعية - قال: لا يكن تفسير القرآن دون الوقوف على قصتها -

(١) "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق العيد (٢/ ٢٥٩).

قصة الآية - وبيان نزولها^(١).

ويزيد عليه الإمام ابن تيمية **رَحِمَهُ اللَّهُ**: بأن معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمُسَبَّب^(٢).

وطريق معرفة أسباب النزول إما بقراءة كتاب من الكتب الموثقة في أسباب النزول العامة والخاصة، وإما أن تسأل أهل العلم إن كنت غير عارفا بالقراءة أو غير عارف أسماء الكتب أو غير قادر على تحمل لأواء القراءة فتسأل أهل العلم لقوله تعالى: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣].

بل إن معرفة سبب النزول قد يكون معينا على الترجيح عند اختلاف المفسرين ومن الأمثلة على ذلك:

في تفسير قول الله تعالى: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا﴾ [آل عمران: ١٨٨]، فقد كشف ابن عباس **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** بيان سبب نزول هذه الآية كما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: أن مروان بن الحكم قال لبوابه اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل لأن كان كل امرأ فرح بما أتى وأحب أن يُحمد بما لم يفعل معذبا لنعذب أجمع، فقال ابن عباس **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**: وما لكم ولهذه - أي ليس هذا المعنى الذي تريده الآية - إنما دعا رسول الله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** يهود فسألهم عن شيء فأخبروه بغيره فأروه أنهم قد استحمدوا إليه بما أخبروه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم^(٣)، فلا يدخل في هذه الآية إلا من يكتُم من يجد بيانه من العلم ثم بعد هذا الكتمان يفرح بأنه كتم ولم يخبر ولم يبين ولم يقع في الفخ، ويدخل في معناها أيضا من باب الترجيح: من يـ تزير بزى غيره من العلماء على أنه زيه كالذين يسرقون رسائل العلماء ويطبعونها باسمهم، أو الذين يسرقون كلام العلماء ولا ينسبونه لهم، فكل هؤلاء داخلون في حكم الآية.

(١) "أسباب النزول" للواحدي (ص: ٨).

(٢) "مقدمة في أصول التفسير" لابن تيمية (ص: ١٦).

(٣) أخرجه البخاري (٤٥٦٨)، ومسلم (٢٧٧٨).

ومن الأمثلة على ذلك في أن معرفة سبب النزول قد يعين العبد على فهم
الراجع:

في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨]،

قال العلماء: ظاهر الآية لا يقتضي أن السعي فرض في الحج والعمرة لأنه قال "فلا جناح"، لأن رفع الجناح يفيد الإباحة لا الوجوب ومن هنا تمسك الإمام أبو حنيفة رحمته الله بذلك فهو يرى أن السعي بين الصفا والمروة إنما هو واجب فقط وليس بركن وعلى تاركه دم مع صحة حجه فصحيح الإمام أبو حنيفة الحج والعمرة ولو لم يسعي الإنسان بين الصفا والمروة عملاً بنفي الجناح هنا، ولكن بعد مراجعة سبب النزول تبين لنا معنى الآية بينانا شافياً كافياً ولماذا قال الله "فلا جناح" مع أنهما ركن في الحج والعمرة؟

فقد روى البخاري ومسلم من حديث عروة رحمته الله قال سألت عائشة رضي الله عنها: أرأيت قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨]، فقلت فو الله ما على جناح أن يطوف بهما - يسألها هل هذا الفهم الذي فهمته من الآية صحيح؟ - فقالت رضي الله عنها: بئس ما قلت يا ابن أخي إنها لو كانت ما أولتها عليه كانت "فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما"، ولكنها إنما نزلت أن الأنصاري قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها في الجاهلية وكان من أهل لها يتخرج أن يطوف بين الصفا والمروة فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا كنا في الجاهلية إذا أهللنا لمناة - أي ذبحنا لها وأهللنا باسمها وكانت قديماً بين الصفا والمروة - قالوا: إنا كنا نتخرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية إذا أهللنا لمناة، فأنزل الله تعالى ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨]... إلى قوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨]،

قالت عائشة **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا**: ثم سن رسول الله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** «**الطواف بهما....**»^(١) الحديث، فالشاهد من هذا أن قول الله " فلا جناح " إنما ينفي هذا الفهم الفاسد الذي كان من رواسب الجاهلية واصحبه هؤلاء بعد الإسلام فكانوا ربما تخرجوا فأراد الله تعالى أن يقطع دابر هذا التحرز بنفي الجناح، ولا يقصد بيان حكم الطواف في ذاته وإنما رفع تلك الرواسب الجاهلية التي استقرت في أذهانهم ممن كانوا يفعلونه قبل الإسلام.

واعلم رحمك الله أن: الأسباب قد تتعدد وقد يكون النازل لها جميعا واحد كآيات اللعان فقد حدثت قضيتان في عهد رسول الله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** كلها نزلت فيها آيات اللعان فالسبب تعدد والنازل واحد.

وربما يكون العكس أن يتعدد النازل والسبب واحد كآيات التي وردت في سورة الأنفال من أولها إلى الآية الأربعين التي تتكلم عن الإصلاح والقتال فكلها آيات تحمل موضوعات كثيرة فتعدد النزول والسبب واحد وهو اختلافهم في قسمة غنائم بدر.

فأوصيكم أحبتي بدراسة أسباب النزول إذا كنتم تريدون فهم القرآن على وجهه الصحيح.

(١) أخرجه البخاري (١٦٤٣)، ومسلم (١٢٧٧).

القاعدة الرابعة والثلاثون

دعوى النسخ بالاحتمال في كتاب الله تعالى لا تقبل.

لأن المتقرر عند العلماء **رَحِمَهُمُ اللَّهُ** أن: النسخ بالاحتمال لا يجوز، وأن إعمال الكلام أولى من إهماله، والجمع مقدم على القول بالنسخ، وما كان ثابتاً بيقين فلا يجوز الحكم عليه بالارتفاع إلا بيقين، وأما الاحتمالات والظنون والأوهام فإننا لا يجوز لنا أن نجعلها عمدة في النسخ.

فأي آية يدعى فيها أنها منسوخة فإننا نقف مع هذه الدعوى موقف الرفض لها في أول الأمر حتى ننظر إلى برهان من ادعى النسخ لها، فإن وجدناه برهاناً يقينياً قاطعاً فحينئذ فلا بأس بقولنا أنها منسوخة، وأما إذا وجدناه برهاناً مبنيّاً على الاحتمال والظنون والأوهام فإنه لا يجوز لنا أن نقبل منه هذه الدعوى لأن هذه الآية ثابتة بيقين فلا يجوز لنا الحكم عليها بأنها مرتفعة إلا بيقين آخر.

وهذه القاعدة تنفع الطالب كثيراً في التفسير لأنه سيمر على آيات كثيرة جداً في القرآن يدعى بعض المفسرين أنها منسوخة والناسخ لها كذا وكذا، وإذا تأملت وتدبرت وجدت أن الجمع بينها وبين ما ادعى أنه ناسخ لها جمع يسير لا تكلف فيه ولا غلو، فمتى ما أمكن الجمع بين الآيات التي ظاهرها - عندنا في عقولنا نحن - التعارض فهو مقدم على النسخ، فلا يجوز أن نجحن إلى النسخ ما دما قادرين على القول بالجمع بينهما.

ومن ذلك مثلاً:

في قوله تعالى: ﴿أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ [التوبة: ٤١]، أما كلمة "خفافاً"، فلا إشكال فيها، ولكن الإشكال عند بعض أهل العلم في قوله "ثقالاً"، ففهم

البعض أن الثقل هنا هو ثقل المرض والإعياء والتعب والعجز الحسي الذي يُعذر به الإنسان؛ كما قال **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**: «إِن بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سَرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَاذِيًا إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ حَبْسَهُمُ الْمَرَضُ»، أو قال «إِلَّا شَرَكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ حَبْسَهُمُ الْعَذْرُ»^(١)، وبناء على هذا الفهم من هؤلاء العلماء **رَحِمَهُمُ اللَّهُ** قالوا: إن كلمة " ثَقَلَا "، منسوخة فالثقل - مريض - مرفوع عنه الخروج للجهاد بقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [التوبة: ٩١].

والحقيقة والواقع في هذه المسألة أنه ليس ثمة ناسخ ولا منسوخ بين هاتين الآيتين لأن الثقل هنا ثقل الهوى، وثقل عدم الرغبة في الموت في سبيل الله، وثقل الخوف، وثقل الرغبة في هذه الحياة الدنيا، وثقل الاستمتاع بالأولاد والزوجة، وثقل النفر في الحر، وثقل الخوف من العدو، وثقل الفتنة المدعاة ائذني ولا تفتني، فهو ثقل وهمي لا حقيقي، ولكنهم يجعلونه ثقلا حتى يعتذروا مع الخروج مع النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**، فالله تعالى أمر المؤمنين أن ينفروا خفافا وثقالا حتى ولو كنتم خائفين انفروا، وحتى لو كنتم تحبون زوجاتكم انفروا، حتى وإن كنتم تخافون الموت انفروا، فانفروا حتى مع هذا الثقل كما قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهُ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٦]، فالعبد يخرج للجهاد وربما البعض يجد في صدره حرجا وثقلا ويقول بينه وبين نفسه كيف سنقاتل ومن سينفق على أولادنا وزوجاتنا ومن سيرعاهم بعدنا وهذا يستشعره العبد إذا رأى صف العدو وليس بينه وبين الموت إلا رصاصة تدخل في جسده فيترك أهله وماله ويترك هذه الدنيا ويودعها وهذا ثقل عظيم، فالله تعالى أمر المؤمنين أن ينفروا خفافا وثقالا والثقل ليس هو ثقل المرض حتى نجعل الآيات التي تنفي الجهاد عن المرضى ناسخة لقوله " ثَقَلَا ".

بل إن من أعجب الدعاوى التي اطلعت عليها في التفاسير: دعوى بعض

(١) أخرجه البخاري (٤٤٢٣)، ومسلم (١٩١١)، من حديث: جابر، وأنس **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا**.

العلماء عفا الله عنا وعنه أن قول الله تعالى: ﴿فَأَقْضُوا الْفِتْنَةَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥]، قد نسخت مائة وعشرين آية من القرآن فالآيات التي تأمر بالإعراض عن المشركين، وبالصفح عنهم، وعدم مقاتلتهم فكل هذه الآيات عداها منسوخة بقوله: ﴿فَأَقْضُوا الْفِتْنَةَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥]، وهذا فيه نظر كبير لأن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن؛ والنبي ﷺ مرت عليه حالتان: حالة ضعف وعدم وجود دولة إسلامية وقوة، وحالة قوة، فلما كان ﷺ في حالة الضعف كان يؤمر بالإعراض والصفح وترك القتال وابتداء القتال، ولكن لما كان في حالة القوة أمر بالقتال وأن يقاتل المشركين حتى لا تكون فتنة، فلا نقول هذا نسخ هذا ولا هذا أبطل هذا، بل نجمع بينهما باختلاف أحوال المسلمين فإن كانت الدولة الإسلامية في حالة الضعف والمهانة وقلة العدد والعتاد والوهن حينئذ نتعامل بالإعراض والصفح والصبر على ما يأتينا من هؤلاء الكفرة ولا نعاملهم بما يعاملوننا به ونحن ضعفاء حسياء، وأما فتوات الشباب وحماسهم هذا يدمر الأمة فتجد البعض من هؤلاء الشباب يقول: يقولون لما نعطي الدنية في ديننا، ونقول له: نحن لا نعطي الدنية في ديننا ولكن انظر إلى الواقع فهل الواقع الآن أن الأمة جاهزة للقتال؟! فالأمة مغيبة في الذنوب والمعاصي وتولى عليها الطغاة المجرمون فالأمة الآن غير صالحة للقتال ولا للجهاد، فنظرة العلماء أفضل في العفو والصفح والتجاوز وعدم الخروج وعدم إغاضة الكفار حتى لا يهجموا على ديار الإسلام لأنهم إن هجموا لن تجد قوة ترد هجومهم إلا إذا لامت الأمة شعثها واتكلت على ربها وتركت الركون والخضوع والركون للدنيا فحينئذ يكون الإعداد كاملاً، وأما الآن فلا، والشاهد أننا إذا كنا في حالة ضعف فنعمل بالآيات التي تأمر بالصفح والإعراض وترك القتال، وإذا كنا في حالة القوة نعمل بالآيات التي توجب علينا القتال والسيف، فليس هناك ثمة نسخ بل هذا من توسعة الله على الأمة كما قال العلماء: لكل مقام مقال.

ومن جملة ما ادعي أنه منسوخ: قوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، فقليل أنه نسخها قوله تعالى ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥]، ولكن الذي تسكن له النفس في هذه الآية أنها آية محكمة غير منسوخة لأن التدين لا يكون مع الإكراه، ولأن الجهاد في الإسلام لم يشرع لإجبار الناس على الدخول في الإسلام إذ لا إسلام مع إجبار، وإنما شرع الجهاد لدفع الظلم والعدوان وإعلاء كلمة الله وكلمة رسوله ﷺ فالنبي ﷺ لم يقاتل العرب ليكرههم على الدخول في الإسلام إنما قاتلهم لأنهم بدؤوه بالعداوة، ولي في هذه المسألة مؤلف صغير اسمه (الإبطال لكثير من دعاوى النسخ بالاحتمال) وقد تتبعته فيه ما قيل فيه من الآيات بأنه منسوخ وبينت أنه ليس بصحيح، والذي يبين كثرة دعاوى النسخ عند المفسرين لا سيما المتأخرين هو إخلالهم بفهم القاعدة التي سنذكرها وهي

القاعدة الخامسة والثلاثون

النسخ في كلام المفسرين من الصحابة والتابعين أوسع من معنى النسخ عند المتأخرين.

وهذا من جملة المصطلحات التي ضيقها المتأخرون ووسعها المتقدمون، فالذي أوجب الخل في مسألة فهم النسخ الوارد على لسان السلف هو أن المتأخرين ظنوا أن النسخ عند المتقدمين إنما هو رفع الحكم كله، بينما النسخ عند المتقدمين أوسع: فتخصيص العموم يسمى نسخاً، وتقييد الإطلاق يسمى نسخاً، وبيان الإجمال يسمى نسخاً، وإزالة اللبس والإيهام يسمى نسخاً، فترى كثراً من المتأخرين يتابع بعض السلف بالقول بأن هذا منسوخ وظنوا أن النسخ عند السلف لا يكون إلا برفع الحكم وهذا خطأ وخلل في الفهم.

فمثلاً: يقول ابن عباس **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ **[البقرة: ٢٥٦]**، نسختها ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ **[التوبة: ٥]**، فهو **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** يقصد أنه قيدتها أو خصصتها أو بينت الإجمال فيها.

فأحذر طلبة العلم وأقول: إذا سمعتم لفظ النسخ على لسان سعيد ابن جبير أو ابن عباس أو ابن مسعود أو علي ابن أبي طالب أو عطاء أو غيرهم من السلف **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ** - المنقول عنهم الأقوال في التفسير فإذا وجدتموهم يقولون: هذه الآية نسخت هذه الآية فاحذروا من أن تحملوها على معنى النسخ عند المتأخرين، لأنهم قد يقصدون تقييد إطلاق، أو إزالة لبس وإيهام وفهم مغلوط في الآية، أو تخصيص عموم، أو غير ذلك؛ فالحذر الحذر من ذلك؛ ومن أجل هذا أبطلنا كثيراً من دعاوى النسخ عند المتأخرين لأن هذه الدعوى بنيت على الخل في الفهم بين

المصطلحات.

وقريب من هذا لفظ (الكراهة) فإن لفظ الكراهة في لسان السلف إنما يقصدون بها التحريم، فلما ساق الله تعالى كثيرا من المحرمات المتفق على تحريمها قال: "﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾" [الإسراء: ٣٨]،

وروي عن بعض السلف أنه قال: أكره الربا، أكره الجلالة، وهذا كله متفق على أن المقصود به التحريم، فتجد بعض المتأخرين يحملون لفظ الكراهة في لسان السلف على المتقرر عندهم في الأصول من أنه: هو الأمر الذي يثاب تاركه امتثالا، ولا يستحق العقاب تاركه فيقعون في أخطاء جسيمة، وهذا من أظلم الظلم في حمل كلام الرجال على غير مرادهم.

وقد حدث الخلط الكبير في بعض كتب التفسير بسبب ذلك، فكثرة دعاوى النسخ عند المتأخرين ليست إلا نتيجة فهم خاطئ في فهم معنى النسخ عند المتقدمين، والله أعلم.

القاعدة السابعة والثلاثون

تحمل معاني القرآن على أسلوبه ومعهود استعماله.

اعلم رحمك الله أن أولى أقوال المفسرين بالصواب هو القول الذي يوافق استعمال القرآن الكريم في غير موضع النزاع، فإذا تنازع أحد المفسرين مع آخر في تفسير لفظة معينة وهذه اللفظة قد تكرر ذكرها في القرآن ويراد بها معناً فإن أرجح القولين في موضع النزاع هو رد ذلك المعنى إلى تلك اللفظة التي تكررت في القرآن حملاً على معناها الذي عهد استعماله في القرآن.

فأولى أقوال المفسرين بالصواب هو القول الذي يوافق استعمال القرآن في غير موضع النزاع.

وعلى ذلك فروع من باب التوضيح ومنها:

في قوله تعالى: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ [النمل: ٨٨]، ففيه خلاف بين المفسرين في حركة هذه الجبال أهى حركة في الدنيا أم سيكون هذا يوم القيامة؟ وهل هذه الجبال نراها في الدنيا بهذه الطريقة أم أن المقصود به يوم القيامة؟

على قولين: فمنهم من قال إن حركة الجبال المذكورة في هذه الآية إنما يراد بها حركتها التي ستكون في الآخرة - يوم القيامة، ومنهم من قال بل هي حركة لهذه الجبال في الدنيا - كما يقوله بعض المتكلمين في إعجاز الكون، ويتكلفون في تفسير وجود حركتها - فإننا الآن لا نرى الجبال تمر مر السحاب، ولكنهم يقولون لأنك أنت تمر معها مر السحاب فالإنسان إذا رأى نافذة الطائرة فيرى أنها تمشى معه، بينما لو رآها من هو خارج الطائرة يرى أنها تمر عليه مر السحاب؛ وكذلك

بحكم قربك من هذه الجبال لا ترى أنها تمر لأنها على الأرض التي تدور ودورانها لو يراه الإنسان من بعيد لرأى أن هذه الجبال تتقلب مع دوران الأرض على شكل مر السحاب، ولكننا لما رجعنا إلى معهود القرآن في حركة الجبال في آيات أخرى وجدنا أن القرآن يصف أن الجبال تتحرك في يوم القيامة كقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا﴾ [طه: ١٠٥]، وقوله ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ﴾ [المعارج: ٩]، وغيرها من الآيات، فأسلوب القرآن ومعهود القرآن أنه إذا ذكر الجبال وحركتها فإنما يقصد ما سيكون يوم القيامة، فما الذي يخرج هذه الآية عن معهود القرآن واستعماله؟! لا شيء يخرجها، فالقول الصحيح أن الآية هنا محمولة على حركة الجبال التي ستكون في اليوم الآخر.

ومنها كذلك: قوله تعالى عن النساء: ﴿وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١]،

وزينة المرأة تنقسم إلى قسمين: إلى زينة متصلة كوجهها، ويديها وجسدها، وشعرها، وجمال قوامها فهذه زينة متصلة،

وهناك زينة منفصلة مثل: زينة الثياب، والحلي، فما المقصود بالزينة التي يجب على المرأة أن لا تبديها هنا هل هي الزينة الباطنة - وقال بها قوم من المفسرين - أم أنها الزينة الظاهرة - وقال بهذا قوم من المفسرين -؟

نقول: ننظر إلى معهود القرآن في استعمال الزينة فلا تجد آية في القرآن تستعمل الزينة في الزينة المتصلة أبداً، فمتى ما يذكر القرآن الزينة فإنما يعنى بها الزينة المنفصلة، فموضع النزاع هنا نحمله على معهود القرآن واستعماله، فيكون القول الراجح هو: أن الزينة التي أمرت المرأة بإخفائها وعدم إبدائها ليس هو وجهها وكفيها لأن هذه زينة متصلة ومعهود القرآن في الزينة إنما هو الزينة المنفصلة، إذاً يجب على المرأة أن تخفى حُليها، وتخفى ثيابها، وأن لا تبدى شيئاً من زينتها الظاهرة، وليس المقصود منه الزينة الباطنة؛ كقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ﴾ [الأعراف: ٣٢]، ﴿يَبْنِيْءَ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾ [الأعراف: ٣١]، أي استروا عوراتكم

والبسوا الثياب الجميلة، فتجد أن جميع استعمالات القرآن في الزينة لو بحثتها من أول القرآن إلى آخره لوجدتها في الزينة المنفصلة، فنحمل خلافنا في موضع النزاع على معهود القرآن واستعماله وهنا يترجح قول ابن مسعود أن المقصود بالزينة هي (الثياب) لأن الزينة المقصود بها هو الزينة المنفصلة، وأما من قال بأنها زينة باطنة متصلة فإن هذا قد لا يكون مصيبا، والله أعلم.

كذلك أيضا: في قوله تعالى: ﴿وَالْحِلَّ وَالْبَغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل: ٨]، فزيتها زينة منفصلة.

ومنها كذلك: قوله تعالى: ﴿لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ [المتحنة: ١٣]، اختلفوا في هؤلاء القوم الذين غضب الله عليهم، والأقرب أن المراد بهم (اليهود) لأن غالب استعمال القرآن في القوم المغضوب عليهم من أوله إلى آخره إنما يقصد به اليهود فنحمل هذه اللفظة التي وقع النزاع عليها على معهود القرآن واستعماله، وهذه من أعظم قواعد التفسير في الحقيقة وهي من تفسير القرآن بالقرآن.

ومنها كذلك: تلك الكليات التي ينص عليها المفسرون في القرآن فهذه كليات عليك يا طالب العلم أن تفهم فهما جليا وتحفظا حفظا جيدا لأنها تعينك على تفسير القرآن إذ اللفظة في القرآن قد تتكرر في أكثر من موضع فيتفق العلماء على معناها في موضع ويختلفون في موضع آخر فنحمل موضع الخلاف على موضع الاتفاق،

فمثلا: كل (إفك) في القرآن فإنه يراد به الكذب، فمتى ما مرت عليك الإفك فاعلم أن المراد به الكذب.

وكل شيء في القرآن أليم فهو الموجه، وكذلك تصاريفها تألمون يألمون أي تتوجعون، يتوجعون فهذا من التفسيرات الكلية في القرآن.

وكذلك: كل تأويل في القرآن فإنما يراد به حقيقة الشيء وعاقبته.

وكل ما مرت عليك أن الأمم الماضية رجموا أنبيائهم أو وعدوهم بالرجم فإنما يقصدون به القتل، هكذا قال المفسرون **رَجَمَهُمُ اللَّهُ**.

وكذلك: كل ما مر عليك لفظ (رزق كريم) فالمقصود به الجنة ونعيمها، وليس المقصود به الدنيا، فالله لا يصف الدنيا بالرزق الكريم.

وكذلك: كل ما ورد في القرآن بلفظ (زعم أو زعموا أو يزعمون) فالمراد به الكذب، فكلمة زعم في القرآن مرادفة للكذب.

وكذلك: كلمة (سلطان) في القرآن فاعلم أن المراد بها الحجة.

وأنا أذكر هنا هذه الكليات لأننا إذا اختلفنا مثلاً في كلمة سلطان في موضع معين فنحملها على المواضع الأخرى في القرآن.

وكذلك: لفظ (السياحة) في القرآن فالمقصود به الصيام إلا في قوله: ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [التوبة: ٢].

وهذه الكليات ليست كليات مطلقة وإنما هي كليات أغلبية، لأنه ربما يشذ بعض الأمثلة.

وكذلك: كل ما مر عليك في القرآن بلفظ (عبده) مفرد مضاف إلى الله تعالى فاعلم أن المقصود به محمد **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**؛ كقوله تعالى ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ﴾ [الفرقان: ١]، ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ [الإسراء: ١]، وهذا في أغلب المواضع.

وكذلك: كل (عسى) في القرآن فهي مما يتحقق وقوعه، كقوله تعالى: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩]، فالمقصود به أنه سيبعثك مقاماً محموداً.

وكذلك: كل شيء في القرآن بلفظ (فاطر) معناها خالق.

وكذلك: لفظ (قاتلهم الله، أو قتل الإنسان) فالمقصود بها لعن.

وكذلك: كل لفظة (قنوت) المقصود بها الطاعة.

وكذلك: كل ما يمر عليك في القرآن من الأقوال المنسوبة للسان والأفواه مثل: ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٦٧]، و﴿يَقُولُونَ بِالسِّنَتِهِمْ﴾ [الفتح: ١١]، فالمقصود به القول الكذب ويقصد الله به تكذيب هؤلاء بقولهم الزور.

وكذلك: كل (كأس) ذكر في القرآن فالمقصود به الخمر.

وكذلك: كل لفظة (لا ينبغي) في القرآن فهو للأمر الممتنع عقلاً أو شرعاً؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ [مريم: ٩٢].

والكليات في ذلك كثيرة وقد ألفت رسالة طيبة من مجلدين تسمى (الكليات القرآن) وما ذكرته هنا من جملة ما قرره الشيخ في هذه الرسالة.

القاعدة السابعة والثلاثون التأسيس في المعنى أولى من التأكيد.

فإذا اختلف المفسرون في تفسير لفظة معينة على معنيين كل واحد منهما قال بمعنى، وكان أحد المعنيين قد ذكر سابقا في الآية، والقول الآخر مبنى على إحداث معنا جديدا فلا جرم أننا نرجح قول من قال بالمعنى الجديد إذا كان يحتمله اللفظ لأننا إذا حملنا الآية على هذا المعنى الجديد فيها فإننا نحملها على تأسيس معنا جديدا، وإذا حملناها على معنا قديما فقد بين الله تعالى المعنى القديم فلماذا يؤكد؟!، فحمل المعاني على تأسيس معاني جديدة أولى من حملها على معاني سالفة الذكر

ومن المثل على ذلك:

في قول الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام: ١٤٥]، فأثبت الله أن جميع ما سيذكره بعد قليل هو محرم فتحریمها علم من أول الآية ثم قال: ﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِيتَةً﴾ [الأنعام: ١٤٥] - فهي حرام - ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ [الأنعام: ١٤٥] - فهو حرام - ﴿أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، اختلف العلماء في تفسير الرجس في قوله ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥] على قولين:

منهم من قال أن الرجس هو الحرام، ومنهم من قال بأن الرجس هنا هو الشيء النجس، ولا جرم أن المعنى الثاني أرجح - وهو أنه النجس - لأن حمله على النجاسة فيه تأسيس معنا جديدا، وحمله على التحريم فيه تأكيد لمعنا سابق والتأسيس أولى من التأكيد.

ولكن يتنبه لأمر وهو: أنه ليس كل تأسيس أولى ولكن لا بد أن يحتمله اللفظ ودلالة اللغة العربية - كما بيان في ما سبق - .

وأيضا في قوله تعالى: ﴿كُلُّ قَدْعِلْمٍ صَلَاتُهُ وَتَسْبِيحُهُ﴾ [النور: ٤١]، فما الذي علم الصلاة والتسبيح أهو المصلي والمسبح نفسه أم الله تعالى فيعلم صلاة كل أحد وتسبيحه؟

نقول: الله قال في ختام الآية ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ [النور: ٤١]، فلو أننا حملنا " علم " الأولى على علم الله تعالى لكان العلم الثاني المنسوب إلى الله تأكيد للمعنى الأول، ولكن لو أننا حملنا علم على المصلي والمسبح نفسه فكل إنسان ألهمه الله تعالى وعلمه الصلاة والواجب عليه والتسبيح الواجب عليه - ﴿وَلَكِنْ لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ٤٤] - فإذا حملناها على علم المصلي والمسبح نفسه فيكون هذا فيه تأسيس لمعنا جديدا، والمصلي والمسبح علم صلاته وتسبيحه والله يعلم كل شيء، وهذا القول هو الأرجح ممن نسب العلم إلى الله تعالى في قوله: ﴿عِلْمَ صَلَاتِهِ وَتَسْبِيحِهِ﴾ [النور: ٤١].

أيضا في قوله تعالى: ﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ [الإنسان: ٨]، اختلف العلماء في مرجع الضمير في قوله تعالى " حبه " يرجع إلى الله تعالى أي ويطعمون الطعام على حبهم لله الأيتام والأسارى، أم أن الضمير يرجع إلى المتصدق أصلا فهو يخرج الطعام على حب الطعام؟

نقول: قولان لأهل العلم رَحِمَهُمُ اللَّهُ، وبناء على هذه القاعدة فالراجح أن الضمير يرجع إلى الطعام نفسه فهو يتصدق ويؤثره غيره عليه حتى ولو كان في حاجة أو خصاصة مع عظم الحب للمال الذي يخرج به فهو يخرج لا زهدا فيه بل يحبه ولكن يقدمه الله تعالى لعلمه أنه سيلقي ثوابه وأجره في ما بعد، ورجحنا هذا القول لأننا إذا حملناه على هذا المعنى فإنما يأتي بعدها يكون تأسيس معنا جديدا ﴿إِنَّمَا نَطْعُمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ﴾ [الإنسان: ٩]، فهم ما تصدقوا إلا حبا لله تعالى، فلو أننا حملنا الآية الأولى على حب الله تعالى أيضا لكان في ذلك تكررا، ولكن لو حملناه

على حب الطعام لكان فيه تأسيس والتأسيس أولى من التأكيد.

ومنها كذلك: في قوله تعالى عن أبناء يعقوب أنهم قالوا له: ﴿تَفْتَوُا تَذَكَّرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ﴾ [يوسف: ٨٥]، فقد اختلفوا في قوله "حرضا"، ما المقصود به فمنهم من فسره بالهلاك، ومنهم من فسره بالمرض الشديد والسقم فأَي المعنيين نرجح؟

نقول: لا جرم أنه هو السقم والمرض الشديد الذي يذهب صاحبه ويتلفه ويوصله للهلاك لأن حمل اللفظ على هذا المعنى يوجب تأسيس معنا جديداً، وأما حمله على الهلاك فإن الله قد ختم الآية بقوله ﴿أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ﴾ [يوسف: ٨٥]، فلا داعي للتكرير.

وهذه القاعدة أيضاً: تعين الطالب على الترجيح عند ورود خلاف بين المفسرين في تفسير القرآن.

القاعدة الثامنة والثلاثون

كل تفسير خالف القرآن، أو السنة، أو الإجماع فهو رد.

وذلك كتفسير القرامطة لعنهم الله للقرآن فإنهم يجعلون له ظاهرا يفهمه العامة، وباطنا لا يفهمه إلا خواصهم، فيفسرون الصلاة في قول الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، بأنها حفظ الأسرار فإذا حفظت سرا فقد صليت صلاة، وإذا حفظت سرين فقد صليت صلاتين وهكذا، وهذا التفسير خلاف القرآن والسنة وإجماع السلف فهو رد عليهم.

وكذلك: تفسيرهم لقوله تعالى: ﴿كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣]، فالصيام معناه العام الذي يفهمه العامة الأوباش - على حد زعمهم وقولهم - أنه الإمساك عن المفطرات في زمن مخصوص، ولكن الذي يفهمه خواصهم ويفهمون آيات الصيام عليه هو كتم هذه الأسرار، فإذا حفظت الأسرار فقد صمت، وإذا عرفت الأسرار فقد صليت.

بل والأدهى والأمر من ذلك: يحملون آيات الحج على تفسير باطني عندهم وهو أنه زيارة القبور المعظمة والمشاهد التي تعبد من دون الله حتى يقول قائلهم: إن زيارة قبر الحسين أو علي ابن أبي طالب أعظم عند الله من ألف حجة لبیت الله الحرام، ويجعلون تربة كربلاء أعظم من الحرمين الشريفين، فهؤلاء القرامطة لهم تفسيرات عجيبة.

ومثلهم - القرامطة - أبناؤهم الرافضة فإنهم يفسرون قول الله تعالى: ﴿فَتَأْمُرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَالتَّوْرَ الَّذِي أَنْزَلْنَا﴾ [التغابن: ٨]، أن (النور) هو نور الأئمة الإثني عشرية، وهي قاعدة عند الرافضة أن: كل نور في القرآن يقصد به نور علي والأئمة من بعده،

وكذلك تفسيرهم في قوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، أي نور علي والأئمة من بعده، وكذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: ٩]، أي يهدي للإيمان والإمامة، وكل هذه التفسيرات جرت على خلاف القرآن والسنة وخلاف إجماع السلف.

وكذلك: في قوله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ [الصف: ٨]، يفسرونه بأنه أبو بكر وعمر وبقية الصحابة **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ** أنهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والمقصود بنور الله أي نور ولاية علي والأئمة من بعده.

كذلك من أعظم الأمور عندهم: أنهم يؤولون آيات الكفر والشرك وجمع ألفاظ الكفر والشرك الذي ورد في القرآن يؤولون لفظه بالكفر بولاية علي **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** فمن كفر بولاية علي **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** فقد وقع في الشرك الأكبر، ومن أشرك وليا مع علي فقد أشرك فيحملون لفظ الشرك على الإشراف بولاية الأئمة، ويحملون الكفر على الكفر بولاية الأئمة، بل ويفسرون الطاغوت بمن كفر بولاية الأئمة فكل من كفر بولاية الأئمة فهو طاغوت مأمور باجتنابه في قوله تعالى: ﴿وَأَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦]، ومن أعجب ما رأيت في قوله تعالى: ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨]، يقولون: إن الصلوات هي رسول الله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** والأئمة من بعده والصلاة الوسطى هي علي وحده والقنوت في قوله: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، أنه طاعة الأئمة **عَلَيْهِمُ السَّلَامُ**؛ وهذا فهم أخرج، ومن أعظم من ذلك أيضا في قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾ [النحل: ٦٨]، قالوا: النحل هم الأئمة الإثني عشرية، ويقولون ما من لفظة شيطان وردت في القرآن من أوله إلى آخره إلا والمقصود بها عمر ابن الخطاب - **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** -، ويقولون في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا﴾ [فصلت: ٢٩]، قالوا أي أبو بكر وعمر - **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا** -، وأنا أعجب لمن يسعى إلى التقريب بين أهل السنة والشيعة الإثني عشرية.

ومنها كذلك: تفاسير الصوفية المبنية على الإشارات والألغاز التي لا يفهما

أصلاً ربما المتكلم بها كما ذكرنا عن سهل التستري لما قال: ﴿وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ [النساء: ٣٦]، أي القلب، ﴿وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ﴾ [النساء: ٣٦] ^(١)، أي الطبيعة، وغيرها من تلك الخرافات الصوفية المبنية على الألغاز والإشارات.

وكذلك مثلها: التفاسير العددية المنتشرة هذه الأيام التي يبنون فيها معاني كثيرة على أعداد حروف الآيات، ويبنون حقائق علمية على تلك الأعداد وكل هذا من التفسيرات المحدثّة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وكل هذا باطل لأنه فهم في القرآن على خلاف القرآن نفسه، وعلى خلاف السنة، وعلى خلاف فهم سلف الأمة رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

القاعدة التاسعة والثلاثون

**التفسير بالرأي المنبثق من أصوله الصحيحة مقبول،
وأما الرأي الذي لم يبنى على برهان وعلم فهو مردود.**

وقد قسم السلف التفسير بالرأي إلى قسمين: رأي محمود، ورأي مذموم. فالتفسير بالرأي المذموم هو تأويل كتاب الله تعالى والأخبار الواردة في القرآن على غير علم، وعلى غير هدى، وعلى خلاف فهم السلف وعلى خلاف النصوص المفسرة لهذا المعنى من قرآن آخر أو حديث صحيح عن النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**، أو حمل ألفاظ القرآن على غير معاني العرب، أو على غير استعمالها، وكل هذا من التفسير بالرأي المذموم وعليه تحمل الأدلة المحرمة للتفسير بالرأي سواء المرفوعة للنبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** أو الآثار الموقفة على بعض أصحابه **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ**، فمهما وجدت من حديث يحذر من التفسير بالرأي أو أثرا يحذر من التفسير بالرأي فاعلم أن المقصود به الرأي المذموم المبني على التفسير على خلاف هدى القرآن واستعماله ومعهوده، أو على خلاف فهم السلف، أو على خلاف لغة العرب واستعملتها.

وأما التفسير بالرأي المحمود فهو: ما كان مبنيًا على الأصل الشريعة والقواعد المرعية واستعمالات السلف **رَحِمَهُمُ اللَّهُ** في بيان معاني القرآن وشرح كلام الله تعالى، فهذا التفسير إذا صدر من عارف من طرق الاستنباط مستجمعا لشروط الاجتهاد فحينئذ يعتبر تفسيرًا مقبولا ولا يجوز أن نحمل عليه النهي الوارد عن التفسير بالرأي، فلا يجوز للمفسر أن يفسر القرآن بالرأي إلا بعد معرفته لمذاهب السلف، واعتقاده العقيدة الصحيحة في سائر أبواب الاعتقاد، ومعرفته الكاملة بلغة العرب

وأساليبهم في استعمال لسانهم، ومعرفته بتفسير السلف وطرائق الاستنباط، والعلم بأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ.

والسلف **رَحِمَهُمُ اللَّهُ** وإن اختلفوا في مسألة التفسير إلا أن هذه القاعدة هي التي تجمع بين كل ما ذكر، وبناء على ذلك:

فمن حمل ألفاظ على العقائد الفاسدة فقد فسر القرآن بالرأي المذموم، ومن خاض في الغيبيات بلا برهان ولا علم مما استأثر الله تعالى بعلمه فقد فسر القرآن بالرأي المذموم، ومن حمل ألفاظ القرآن على غير دلالات لغة العرب فقد فسر القرآن بالرأي المذموم، ومن فسر القرآن بهواه واستحساناته بلا علم ولا برهان ولا هدى فقد فسر القرآن بالرأي المذموم.

الْقَاعِصَةُ الْأَرْبَعُونَ

**ألفاظ القرآن لا تحمل إلا على المشهور
من لغة العرب لا على شواذ اللغة.**

وقد حذر العلماء رَحِمَهُمُ اللَّهُ من حمل الآيات القرآنية على الوجوه الشاذة وذلك لأن القرآن من أفصح البيان وأفصح الكلام فلا يجوز حمله إلا على أحسن الوجوه العربية، فلا يجوز حمله على الشاذ والمحامل النادرة، والمتقرر أن: العبرة بالكثير الشائع لا بالقليل النادر.

قال الإمام ابن جرير الطبري: وغير جائز حمل كتاب الله تعالى ووحيه على الشواذ من الكلام وله في المفهوم الجاري بين الناس وجه صحيح موجود^(١).

وقال أيضا في موضع آخر: كتاب الله لا تُوجّه معانيه وما فيه من البيان إلى الشواذ من الكلام والمعاني وله في الفصيح من المنطق والظاهر من المعاني المفهومة وجه صحيح موجود^(٢).

ويوضح هذا الكلام الإمام العلامة ابن القيم بقوله: للقرآن عرف خاص ومعانٍ لا يناسبه تفسيره بغيره عرفه والمعهود من معانيه.... إلى آخر كلامه رَحِمَهُ اللَّهُ^(٣).

وقال الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه البرهان: ويجب على المعرب - من يتولى إعراب القرآن - تجنب الأعراب المحمولة على اللغات الشاذة فإن القرآن

(١) "تفسير الطبري" (٤ / ٥٧٣).

(٢) "تفسير الطبري" (٧ / ١٠٠).

(٣) "بدائع الفوائد" (٣ / ٢٧).

نزل بالأفصح من لغة قريش^(١).

وقال الزمخشري في كشافه: القرآن لا يُعمل فيه إلا على ما هو فاشٍ - أي منتشر ومشتهر - دائر على ألسنة فصحاء العرب دون الشاذ النادر الذي لا يُعثر عليه إلا في موضع أو موضعين^(٢).

(١) "البرهان في علوم القرآن" (١ / ٣٠٤).

(٢) "تفسير الزمخشري" (٤ / ٦٨٩).

القاعدة الواحدة والأربعون
**لا يجوز متابعة من قال في التفسير بقول شاذ
 أنكره عليه جماهير المفسرين.**

وهذه القاعدة تبين القاعدة التي قبلها.

والحكم بالشذوذ على شيء من أقوال المفسرين ليس مفتوحا فيه الباب لكل أحد وإنما هو مخصوص بمقام العلماء لا غير فهم أعرف الناس بالخلاف وأعرف الناس بالأدلة قوة وضعفا، وأعرف الناس بالأقوال باعتبار موافقتها للدليل أو مخالفتها، وبناء على ذلك:

فأي قول في التفسير عارض الإجماع فهو شاذ، وكل تفسير عارض النصوص الصحيحة الصريحة فهو شاذ، وكل تفسير انفرد به صاحبه ولم يتابعه عليه أحد وضَعَفَ مأخذه فهو تفسير شاذ، وكل تفسير لم يجر عليه عمل العلماء فهو شاذ فمتى ما هجر العلماء قولاً من أقوال المفسرين فاعلم أنه قول شاذ، وكل قول في التفسير عارض أصول الشريعة فهو شاذ، وأضرب هنا أمثلة على هذه الأقوال التفسيرية الشاذة فمنها على سبيل المثال لا الحصر:

تفسير قوله تعالى عن النار: ﴿خَلِيدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ [هود: ١٠٧]، فقد ذهب بعض السلف إلى أن النار لها نهاية وإن أهلها يخرجون منها بعد النهاية، أو يموتون فيها؛ وهذا قول شاذ لإطباق أهل السنة والجماعة على أن النار خالدة لا تنفَى أبداً الآباد ودهر الدهاير وقد حكي الإجماع على هذا جمع من أهل العلم رَحِمَهُمُ اللَّهُ، والأقوال المنسوبة إلى أبي العباس ابن تيمية وابن القيم في فناء النار كلها لا تصح عنهم بعد التحقيق.

ومن التفسيرات الشاذة: في قوله تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ۚ﴾ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ﴿٢٣﴾ [القيامة: ٢٢-٢٣]،

فقد قال بعض المفسرين: أي تنظر ثواب الله، وهذا تفسير مخالف لإجماع السلف رَحِمَهُمُ اللَّهُ وكل تفسير عارض للإجماع فإنه باطل.

ومنها كذلك: عامة تفسيرات أهل البدع لنصوص الصفات فإنها تفسيرات باطلة لأنها خالفت الإجماع وفهم السلف.

ومنها كذلك: ذهب بعض المفسرين إلى أن الإمامة المذكورة في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْئِهِمْ﴾ [الإسراء: ٧١]، أن المقصود به أم الإنسان فالناس يوم القيامة يدعون بأسمائهم؛ وهذا قول شاذ في التفسير وفي اللغة وقول مبتدع ليس عليه سلف الأمة وأئمتها، لأن الأم لا تجمع على إمام، وإنما تجمع على أمهات أو أمات، والمقصود "بإمامهم" أي بنبيهم لأن النبي بالنسبة للأمة عبارة عن الإمام.

ومنها كذلك: تفسير البعض في قول الله تعالى عن مريم أنها قالت: ﴿رَبِّ أَتَى يَكُونُ لِي وَلَدٌ﴾ [آل عمران: ٤٧]، فقال البعض في كلمة رب "أنها تخاطب جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ لأن جبريل هو الذي أتاه فقالوا قولها "رب" أي يا جبريل والرب هنا معناه السيد كأنها قالت يا سيدي جبريل، ولكن هذا قول شاذ غريب، وإلا فكل المفسرين فيما أعلم يحملون كلمة "رب" على الله تعالى.

ومنها كذلك: تفسير البعض لقول الله تعالى: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ﴾ [المائدة: ٢٧]، فقالوا: إنهما ليسا من صلبه وإنما هما من أبناء ذريته من بعده؛ وهذا قول غريب شاذ بل الصواب أنهما من صلبه.

ومنها كذلك: ما روي عن مجاهد رَحِمَهُ اللَّهُ في تفسير قوله تعالى: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩]، قال: يجلسك على عرشه معه^(١)؛ وهذا

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣١٦٥٢)، والطبري في "تفسيره" (١٧ / ٥٢٩).

قول لم يتابعه عليه أحد من أهل العلم **رَحِمَهُمُ اللَّهُ** والمروي في ذلك موضوع، وعامة المفسرين على أن لمقصود هو الشفاعة العظمى في فصل القضاء يوم القيامة.

ومنها كذلك: ما جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢]،

قال بعض المفسرين: أي اعتزلوا فرشهن فلا تناموا معهن؛ وهذا تفسير غريب شاذ لمعارضته للأدلة الصحيحة فقد كان **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** يبيت مع نسائه في نفس الفراش وتحت اللحاف كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ميمونة **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا** وغيرها^(١).

(١) أخرجه البخاري (٣٠٣، ٢٩٨)، ومسلم (٢٩٥، ٢٩٦)، من حديث: ميمونة، وأم سلمة **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا**.

التَّائِبَةُ وَالْأَرْبَعُونَ

ما رجحته السنة الصحيحة من أقوال المفسرين فهو القول الراجح.

فإذا اختلف السلف **رَحِمَهُمُ اللَّهُ** من المفسرين على قولين وكان أحد القولين تنصره الأحاديث الأخرى الصحيحة فلا جرم أن القول الراجح هو ما رجحته السنة؛ وهناك رسالة دكتوراه من مجلدين اسمها (الترجيح بالسنة) وهي من أجمل ما ألف في هذا الباب؛

ومثال ذلك:

اختلف المفسرون في الساق في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾
[القلم: ٤٢]،

فمنهم من قال: أي عن الشدة والكرب،

ومنهم من قال: بل المقصود بالساق هنا أي ساق الله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، ولما رجعنا إلى السنة وجدنا أنها رجحت القول الثاني كما في الصحيح: قال فيكشف رب العزة عن ساقه فيسجد كل من كان يسجد في الدنيا....^(١) الحديث، فالسنة هنا رجحت أحد القولين - القول الثاني - فلا جرم أن الساق المطلقة في هذه الآية هي ساق الله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته.

فالمفسر يحتاج أن يكون ملماً بأحاديث السنة الصحيحة حتى تعينه معرفتها على الترجيح بين أقوال المفسرين.

(١) أخرجه البخاري (٤٩١٩) بنحوه، من حديث: أبي سعيد **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**.

ومنها كذلك: اختلف المفسرون **رَحِمَهُمُ اللَّهُ** في القرء المذكور في قوله: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فالمطلقة تعدث ثلاثة قروء إذا لم تكن حاملا،

فمنهم من قال: القرء يراد به الطهر أي ثلاثة أطهار،

ومنهم من قال: القرء هنا هو الحيض، فلما رجعنا إلى السنة الصحيحة وجدنا أن النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** أطلق القرء وأراد به الحيض كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** قال لها «انظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي....» كما رواه أبو داود^(١)، والمرأة تترك الصلاة في الحيض فالقروء هنا يراد به الحيض.

ومنها كذلك: اختلف المفسرون **رَحِمَهُمُ اللَّهُ** في المراد بالوسطى في قوله تعالى: ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨]، على أقوال وقد قيل فيها أكثر من خمسة أقوال، ولما رجعنا إلى بيان السنة وجدنا أن الأحاديث الصحيحة الصريحة تنص على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما في صحيح مسلم من حديث علي **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** قال: قال **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** يوم الخندق «ملاً الله أجوافهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»^(٢)، وفي حديث ابن مسعود **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** قال: قال النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**: «حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملاً الله أجوافهم وقبورهم نارا» أو قال «حشا الله أجوافهم وقبورهم نارا»^(٣).

(١) برقم (٢٨٠)، وصححه الألباني، وأصل الحديث: عند البخاري (٢٢٨)، ومسلم (٣٣٣)، من حديث: عائشة **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا**.

(٢) أخرجه مسلم (٦٢٧)، وفيه: «شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملاً الله بيوتهم وقبورهم نارا»...، والحديث: عند البخاري (٢٩٣١)، بدون لفظة (صلاة العصر).

(٣) أخرجه مسلم (٦٢٨).

الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالْأَرْبَعُونَ

النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين مجملات القرآن بقوله وبفعله وبهما جميعا.

ومصدق هذا كما قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكُّوْنَ﴾ [النحل: ٤٤]، فبين المجمل في قوله: ﴿وَأَقِمْوْا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، لما صلى على المنبر^(١) ولما علم المسيء صلاته كيفية الصلاة الصحيحة^(٢)، وبين قوله تعالى: ﴿وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، فبين الأموال الزكوية ومقاديرها فكل هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة، وكذلك بين قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧]، فكان في حجة الوداع صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلما فرغ من منسك قال «لتأخذوا عني مناسككم»^(٣)، وكذلك بين الإجمال في قراءة الكسر في قوله (وأرجلكم) بمسحه على الخفين، وبغسله للقدمين على قراءة الفتح (وأرجلكم)، وكذلك بين قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]، وهذه الآية لم تبين الأوقات ولكن قد بينها صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بفعله كما في حديث بريدة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لما صلى في اليومين فصلى في اليوم الأول في أوائل الأوقات، وصلى في اليوم الثاني في أواخر الأوقات ثم قال أين السائل "، قال ها أنا يا رسول الله قال «الوقت ما بين هاذين»^(٤)، وبينها كذلك بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الأحاديث الصحيحة: «أن وقت صلاة الظهر إذا

(١) سبق تخريجه.

(٢) أخرجه البخاري (٧٥٧)، ومسلم (٣٩٧)، من حديث: أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) سبق تخريجه.

(٤) أخرجه مسلم (٦١٤).

زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله.....»^(١)، إلى آخر هذه الأحاديث.

وكذلك آيات الربا هي مجملة في القرآن ولكن بين النبي ﷺ حقيقة الربا ومتى يكون التعامل ربويا كما في قوله ﷺ: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء....»^(٢)، وقوله أيضا كما في الأحاديث الصحيحة «إلا مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء»^(٣)، فلا ينبغي للطالب لأن يعزف عن فهم القرآن بالسنة.

(١) أخرجه مسلم (٦١٢)، من حديث: عبد الله بن عمرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) أخرجه البخاري (٢١٣٤)، ومسلم (١٥٨٦)، من حديث: عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) أخرجه مسلم (١٥٨٧)، من حديث: عبادة بن الصامت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

القاعدة الرابعة والأربعون

لا يجوز حمل معنى الآية على بعض التفاصيل الغيبية التي لا دليل عليها.

ولقد تقرر عند أهل العلم أن: الأصل في أمور الغيب مبناها على التوقيف، فلا يجوز إثبات شيء منها إلا وعلى هذا الإثبات دليل من الشرع ولا مدخل للنقول الضعيفة ولا الواهية المكذوبة ولا للرؤى ولا للمنامات، ولا للمكاشفات والتخرصات والتخوضات التي ما أنزال الله تعالى بها من سلطان فلا مدخل لها في مسائل الغيب مطلقا.

وسيجد القارئ في كتب التفسير بعض التفسيرات التي تتكلم عن تفاصيل ودقائق غيبية ولكن بلا دليل يعضدها فإن وجد هذا فليصفح عنه وليدعه ولا يقبله ولا يعتقده صحيحا لأن الغيب لا يجوز أن يتدخل فيه إلا بدليل، وإنما العقول تقف عند حدود النص فما أثبتته النص الصحيح الصريح من الغيب فنحن نثبت، وما نفاه فنحن ننفيه؛

وعلى ذلك فروع فمنها:

ما جاء في قوله تعالى: ﴿فَوَسَّوْا لَهُمَا الشَّيْطَانُ﴾ [الأعراف: ٢٠]، فإذا قرأت في كتب التفسير ما ذكره المفسرون في هذه الآية وكيفية وصول الوسوسة لهما تعرف أهمية هذه القاعدة فتجد أن كثيرا من المفسرين يذكرون قصصا مبينة على دقائق وتفاصيل غيبية لا يطلع عليها إلا بنص.

فلو قال لنا قائل: كيف وسوس لهما وهما في الجنة وهو - إبليس - مطرود

عنها؟

هنا قد اختلف المفسرون **رَجَّهْمُ اللَّهُ**، وأغلب هذه المرويات في تفسير هذه الآيات إنما هو مبني على دقائق غيبية لا دليل عليها فهي غير مقبولة كلها ونردها ولا نقبلها لأنها غير مبينة على دليل والأمر غيب وهذه تفاصيل غيبه من قولهم: دخل إبليس في جوف حية، أو أنه وقف عند باب الجنة وأرسل وسوسته لهما، أو أنه دخل في جوف كذا وكذا فكل هذه من التفاسير التي لا ندرى عنها.

والصحيح في هذه الآية: أننا نؤمن بها ونعلم أن سبب الإخراج الوسوسة ونقف عند هذا الحد ولا ندخل في شيء زائد من تفاصيل ودقائق غيبية إلا بدليل.

ومنها كذلك: ما ذكره بعض المفسرين في تفسير قول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ﴾ [ص: ٣٤]، وقد اختلف أهل العلم في حقيقة هذا الجسد الذي ألقى على كرسي نبي الله سليمان **عَلَيْهِ السَّلَامُ** فقال بعضهم: إنه صخر،

وقال بعضهم: إنه آصف - وهما شيطانان -،

وقال بعضهم: إنه شيطان لم يسخر لنبي الله سليمان **عَلَيْهِ السَّلَامُ**،

وقال بعضهم: إنه نصف جسد إنسان؛ وكل هذا من الدخول في تفاصيل ودقائق غيبية نحن لم نطلع عليها ولا نرى عن حقيقتها، ومن يعلم حقيقتها قد ماتوا ولم يخبرونا وهو سليمان **عَلَيْهِ السَّلَامُ** ومن كان معه ممن رأى هذا الجسد الذي ألقى على كرسيه، ويذكرون في ذلك قصة: أن سليمان **عَلَيْهِ السَّلَامُ** ذهب إلى مكان كذا ونسى خاتمه ثم أخذه جني فانقل التسخير من نبي الله سليمان إلى هذا الجن؛ وهل هذا يعقل في حق الله تعالى؟!، وهل الله تعالى سخر هؤلاء الجن بسبب الخاتم حتى إذا خلعه انتهى هذا التسخير؟!، فإن هذا التسخير آية من الله تعالى ودعوة استجابها الله تعالى لها، وكل هذا التفسير من التفسير الذي لا نقبله ولا نقف عنده ولا نعتقد شيئاً منه مطلقاً لأنه مبني على تفاصيل ودقائق غيبية وأمور الغيب توقيفية على النصوص.

ومنها كذلك: في قصة غلام البقرة في تفسير قول الله تعالى: ﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا﴾ [البقرة: ٧٣]، فقال بعض المفسرين أن هذا البعض الذي ضرب به الغلام أنه: ذيلها،

ومنهم من قال: كبدها، ومنهم من قال: كرشها،

ومنهم من قال: أذنفا، وكل ذلك مما لا دليل عليه وإنما هي أخبار عن أمور غيبية لم يعضدها البرهان ولم نكلف الاشتغال باستكشافها.

القاعدة الخامسة والأربعون

**أوامر القرآن أمر بها وبكل ما يتوقف وجودها عليه،
ونواهي القرآن نهى عنها وبكل ما يتوقف وجودها عليه.**

فالأمر بإقامة الصلاة أمر بها وبكل ما يتوقف عليه وجود الصلاة وصحتها لأن الوسائل لها أحكام المقاصد فهو أمر بتعلم كيفية الصلاة، وأمر بالوضوء، وأمر بالمشي إلى المسجد، وأمر باستقبال القبلة، وأمر بجميع شروط صحة الصلاة، وأمر بالخشوع فيها وإتقانها وفعلها على الوجه الشرعي، فالمفسر تتوسع مداركه بهذه القاعدة بأنه إذا وجد الأمر في القرآن فيستطيع أن يطيل في تفسيره بتفسير الأشياء التي تتوقف صحة هذا الأمر أو فعل هذا النهي عليه.

وكذلك: الأمر بالزكاة أمر بها وبكل ما تتوقف عليه فهو أمر بتعلم أحكام الزكاة، وبحساب المال لمعرفة الواجب فيه من الزكاة، وأمر بالبحث عن الفقراء والمساكين لدفع الزكاة لهم.

وكذلك: الأمر بأداء الأمانات فهو أمر بها وأمر بحفظ الأمانة في حرز مثلها، وأمر بعدم كتمانها، وأمر بضمانها في ما لو تلفت بالتعدي والتفريط، فتجد أنه في لفظة واحدة استنبطنا منها أحكاما كثيرة.

وكذلك: النهي عن الشرك فهو نهى عنه وعن كل ما يتوقف وجوده عليه فكل طريق يوصل العبد إلى الشرك بالله تعالى فهو منهي عنه؛ فهو نهى عن تعظيم الأموات، وتعظيم القبور، وتجسيص القبور، والنذر لها، والعكوف عندها، والتبرك بترابها، ورفع بناءها أو بناء المساجد عليها فكل هذا منهي عنه وقد استنبطناها من الآيات الدالة عن النهي عن الشرك.

وكذلك: النهى عن الزنا نهى عنه وعن كل طريق يوصل إليه فهو نهى عن الخلوة بالأجنبية، وعن كشف وجه المرأة، وعن سفر المرأة بلا محرم، وعن النظر إلى المرأة الأجنبية، وعن خضوع المرأة بالقول، وعن الاختلاط، وعن تعطر المرأة إذا أرادت الخروج من البيت، وعن التبرج والسفور، وعن كل ما من شأنه أن يكون ذريعة للوقوع في الفاحشة الكبرى؛ فأنت ترى أيها القارئ الكريم أنها لفظة واحدة استنبطنا منها معاني كثيرة؛ وهذا يسميه العلماء التفسير باللوازم أي من لوازم اجتناب الشرك كذا وكذا، ومن لوازم فعل الصلاة كذا وكذا.

وكذلك: النهى عن قتل النفس فهو نهى عنه ويتضمن النهى عن أي طريق يفضي إلى تعريض النفس للعطب والهلاك فهو نهى عن الانتحار، ونهى عن حمل السلاح في الفتنة، ونهى عن بيع السلاح للمسلمين في الفتنة، ونهى عن التكفير بلا علم ولا برهان لأن فتنة التكفير من لوازمها استباحة الدم والمال، وهو نهى عن السرعة الجنونية بالسيارات التي قد توجب قتل النفس بلا مسوغ شرعي، وكل ما من شأنه أن يكون طريقا لقتل النفوس المعصومة فإنه منهي عنه، ومن هنا نعلم أن من أعظم طرق التفسير وطرق دلالاته أن تفسر الآية أولا بمنطوقها، ثم تنتقل بعد تفسير المنطوق إلى تفسير مضمونها ومفهومها، ثم بعد ذلك تغوص في تفسير لوازمها وما يتعلق بها ويدور حولها، فإذا أردت تفسير آية للناس ففسر منطوقها، ثم مفهومها وما تتضمنه، ثم لوازمها التي تدور حولها فحينئذ يخرج الناس بتصور كامل لهذه الآية.

القاعدة السادسة والأربعون لا يحمل كلام الله تعالى على اصطلاح حادث.

وهذا من أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله تعالى أن تكون هناك طائفة أو علماء في فن معين ففي فهم هذا توجد مصطلحات متفقة مع مصطلحات القرآن فيحملون مصطلحات القرآن على تلك المصطلحات التي اتفقوا في ما بينهم على معناها فيحملون كلام الله على المصطلحات الحادثة وهذا خطأ عظيم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية **رَحِمَهُ اللَّهُ**^(١): ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمل كلام الله على تلك اللغة التي اعتادها،

وقال: ومن هنا غلط كثير من الناس فإنهم قد تعودوا ما اعتادوها إما من خطاب عامتهم وإما من خطاب علمائهم باستعمال اللفظ في معنا معين فإذا سمعوه في القرآن أو الحديث ظنوا أنه مستعمل في ذلك المعنى فيحملون كلام الله ورسوله على لغتهم النبطية وعلى عاداتهم الحادثة وهذا مما دخل به الغلط على طوائف، بل الواجب أن تعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في القرآن والسنة وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ وبتلك اللغة وتلك العادة والعرف خاطبهم الله ورسوله لا بما حدث بما حدث من المصطلحات بعد ذلك.

ومن الأمثلة على ذلك:

(١) "مجموع الفتاوى" (١٢ / ١٠٧).

كحمل لفظ الكراهة في القرآن على الكراهة الأصولية الحادثة، فالكراهة في القرآن إنما يراد بها التحريم فالكراهة في القرآن مرادفة للتحريم، ولكننا نجد بعض الأصوليين قد يحمل لفظ الكراهة الواردة في القرآن أو السنة أو على كلام السلف الأوائل أنها الكراهة التنزيهية وهذا خطأ كبير.

قال ابن القيم **رَحْمَةُ اللَّهِ**: فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله ولكن المتأخرين اصطلاحوا على تخصيص الكراهة بما لم ليس بمحرم وما تركه أرجح من فعله ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك غلطا كبيرا^(١).

ومن الأمثلة كذلك: حمل لفظة (لا ينبغي) في القرآن على الكراهة، وهذا تفسير للقرآن بمصطلحات حادثة، بل (لا ينبغي) في القرآن هي في المحذور أو الممتنع عقلا أو شرعا.

ومنها كذلك: حمل لفظ (التأويل) على التأويل الذي يفهمه المعتزلة وهو صرف الكلام من معناه الراجح إلى معنا آخر بلا قرينة، فمنه من إذا مر عليه لفظ التأويل فسره بهذا وهذا خطأ، لأن عرف القرآن في لفظ التأويل أن المقصود به بيان الحقيقة والعاقبة التي يؤول الأمر إليها.

ومنها كذلك: نسبة المشيئة المضافة للعبد في القرآن إلى أن مشيئته مشيئة مستقلة كما تفهمها القدريّة ولا تعلق لمشيئته بمشيئة الله تعالى، وهذا الفهم فهم للقرآن على مصطلحات بدعية حادثة.

ومنها كذلك: فهم الجبرية أن الآيات التي تنسب المشيئة إلى الله تعالى أنها تتضمن سلب العبد قدرته واختيارها وهذا فهم للقرآن على مصطلحات حادثة.

ومنها كذلك: فهم الخوارج والمعتزلة من الآيات التي تنص على تعذيب بعض أصحاب الكبائر في النار أنه التعذيب المطلق والخلود المطلق كتعذيب

(١) "إعلام الموقعين" (١ / ٣٤).

الكفار وهذا حمل للقرآن على مصطلحات حادثة، وهذا من أعظم الغلط الذي دخل على بعض المفسرين رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

ومنها كذلك: حمل آيات الجنة والمغفرة والرحمة والرضا والتكفير على أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما فعله المرجئة وهذا تفسير للقرآن بمصطلحات حادثة، وما أكثر هذه المعاني وتوجد بالفعل في بعض التفاسير التي بنيت على غير طريقة السلف رَحِمَهُمُ اللَّهُ، ونخلص من هذا أن ألفاظ الكتاب والسنة يتعين حملها على عرف القرآن واستعمالاته وعلى فهم السلف وعلى دلالات اللغة العربية، وأما المصطلحات التي في ما بيننا فلا يجوز حمل كلام الله تعالى عليها.

القاعدة السابعة والأربعون

**الأصل في الاستثناء إذا تعقب جملاً عوده لجميعها
إلا بقرينة تدل على عوده لبعضها دون بعض.**

ومن ذلك:

قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٤]، حكم الله هنا عليهم بثلاثة أحكام: جلد ثمانين جلدة، وعدم قبول الشهادة منهم أبداً، الحكم عليهم بالفسق، ثم قال بعدها: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ [البقرة: ١٦٠]، فهل قوله: "إلا الذين تابوا يرجع إلى الجميع؟

نقول: أما رجوعه للجلد فلا يمكن أبداً فالتوبة بعد ثبوت الجلد لا تسقط الحد، فبقينا في رجوعه إلى أمرين: قبول الشهادة، والفسق، وقد اختلف المفسرون رَحِمَهُمُ اللَّهُ في ذلك:

فمن من قال: لا يعود إلا إلى الجملة الأخيرة وهم المفسرون من الأئمة الحنفية رَحِمَهُمُ اللَّهُ فقالوا إذا تاب القاذف فيرتفع عنه وصف الفسق فقط ولكن تبقى شهادته في المحاكم غير مقبولة حتى وإن تاب لأن الاستثناء إنما يرجع إلى اللفظة الأخيرة فقط.

ولكن ذهب الجمهور إلى أن الاستثناء في الأصالة يرجع إلى ما سبق إلا بقرينة تدل على عوده لبعض الجمل دون بعض ولا قرينة هنا فالقول الصحيح: هو العمل بمقتضي هذه القاعدة وهي أن: التوبة تسقط رد الشهادة وتسقط الوصف بالفسق وهو أصح الأقوال في هذه المسألة لأن الاستثناء إذا تعقب جملاً عاد إلى

جميعها.

ومن الأمثلة على ذلك: قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ۖ﴾ (٦٨) ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الفرقان: ٦٨-٧٠]، فهل الاستثناء هنا يرجع إليها جميعها؟

نقول: أما رجوعه للشرك فهو واضح، ورجوعه للزنا أمر واضح، ولكن العلماء اختلفوا في توبة من قتل نفسا متعمدا أو تقبل توبته أم لا؟

فذهب بعض السلف إلى أن القاتل عمدا عدوانا لا توبة له، وذهب أكثر العلماء على أنه له توبة،

والقول الصحيح هو: رجوع هذا الاستثناء إلى جميع الجمل السابقة، فإذا كانت التوبة الصادقة النصوص تكفر ذنب الشرك الذي هو أعظم من القتل فلا أن تكفر ما دونه في الرتبة من باب أولى، فلا يستثنى لا الشرك ولا القتل ولا الزنا فكلها إذا تاب العبد منها تاب الله عليه، فهنا علمنا الراجح في خلافهم رحمهم بهذه القاعدة.

ومن الأمثلة على ذلك: قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا﴾ [النساء: ٩٢]، فهنا هل يتصدقوا بالكفارة أم بالدية فهنا قبل الاستثناء ورد حكمان: الكفارة، والدية فهل الاستثناء يرجع إليهما جميعا؟

نقول: الكفارة حق لله وليس حقا للأولياء، فيثبت على قاتل الخطأ الكفارة والاستثناء لا يرجع إلا إلى الدية فقط مع أنه سبقه جملتان ومع ذلك قامت القرينة ودل الدليل على أنه لا يرجع إلا لواحدة دون الأخرى، لأم الكفارة - صيام شهرين متتابعين، أو عتق رقبة - ليس حقا لا للمقتول ولا للأولياء وإنما هو حق لله تعالى الذي خلق هذه النفس وخلق هذا الجسد الذي اعتديت عليهما، فالكفارة لا

حق لأحد أن يتنازل عنها ولا أن يتصدق بها، فقوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا﴾ [النساء: ٩٢] يرجع الاستثناء هنا إلى الجملة الأخيرة لقيام القرينة والدليل على أنه يرجع إليه دونما غيرها.

ومن الأمثلة على ذلك: في قول الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمِيتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣]، فهل الاستثناء يرجع إلى ما مضى جميعاً؟

نقول: يرجع إلى أغلب ما مضى، فهو لا يرجع إلى الميتة فالميتة إذا ذكيت فلا تحل ولا ينفع فيه الذكاة، والدم كذلك لا يدخله الذكاة، وكذلك لحم الخنزير لو ذكي فلا تنفع فيه الذكاة؛ فهذه الثلاثة - الميتة، الدم، لحم الخنزير -، لا تدخل،

وكذلك: ما أهل به لغير الله لا يدخل، وكذلك ما ذبح للآلات ومناة الثالثة والأصنام وعند القبور التي تعبد من دون الله لا يدخلها الذكاة، فنقول: يدخل المتردية والنطيحة وما أكل السبع إن أدرك ذكاتها فإذا هجم الأسد أو الذئب على شاة وأدركتها وفيها حياة مستقرة فذكيته صارت حلالاً، وإذا تردت شاة من جبل أو سقط بعير في بئر فأدركت ذكاتها فالحمد لله، فيرجع على بعض ما سبق لا على كل ما سبق، وهذا لا يعرفه إلا طلبة العلم لعلمه بالقرائن التي تدل على أن رجوع الاستثناء إما إلى الجميع أو إلى بعض الجمل.

ومن الأمثلة على ذلك: قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٣٣]... إلى أن قال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: ٣٤]، فهذا الاستثناء عائد إلى الجميع بالإجماع كما قال السمعاني رَحِمَهُ اللَّهُ،

لكنهم قالوا: فيما لو قطع أو جني جناية على غيره بالقتل فإنه لا بد فيه من القصاص ولكن تقبل توبته قبل القدرة عليه فمتى ما تاب قبل القدرة عليه فيسقط من عليه جميع الحقوق السابقة التي فعلها فلا تقطع له يدا ولا رجلا ولا نصليه إلا

في ما يتعلق بالقصاص إذا ثبت عليه ذلك، ولكن إن تاب بعد القدرة عليه - بعد الإمساك به وسجنه ورفع أوراقه للمحكمة - فهذا لو تاب ألف توبة لا تسقط عنه حقوق الآخرين، فيسقط عنه فقط الحق الذي بينه وبينه الله تعالى إذا كانت توبته نصوحاً، وأما حقوق الأدميين من مال أو جناية فلا بد من استيفائها منه.

القاعدة التاسعة والأربعون

الأصل في الضمائر رجوعها إلى أقرب مذكور إلا بقرينة فيعمل بما دلت عليه القرينة سواء أكانت القرينة في الضمائر الظاهرة أو الضمائر المستترة.

فإن قامت القرينة على عود الضمير إلى بعض ما سبق دون بعض فنعمل بالقرينة على ما دلت عليه وإلا فالأصل أن الضمير يرجع إلى أقرب المذكورات، فمن أراد إرجاع الضمير إلى ما قبل هذا المذكور فلا بد بالإتيان بالقرينة الدالة على هذه الدعوى،

والخلاف في الضمائر من أعظم ما أوجب الخلاف بين المفسرين في كثير من الآيات ومن ذلك مثلاً:

اختلف المفسرون **رَحِمَهُمُ اللَّهُ**: في قوله تعالى: ﴿وَيُطْعَمُونَ أَلْطَعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ﴾ **[الإنسان: ٨]**... الآية، فمنهم من رد الضمير في (حبه) على إلى الله تعالى، ومنهم من رد الضمير إلى الطعام، وأرجح القولين الطعام أن الضمير في (حبه) راجع إلى الطعام ورجحنا هذا القول للقاعدة التي سبقت هذه القاعدة، ولهذه القاعدة، وليعلم الطالب أن القول أحياناً نرجح القول ونذكر على هذا الترجيح خمس قواعد وهذا من باب الإثراء وإقناع المستمع، فلأن الطعام هو أقرب المذكورين لهذا الضمير فنرده له فالضمير يرجع إلى الطعام على الراجح لا على الاسم الأحسن.

ومن الأمثلة على ذلك: اختلف المفسرون **رَحِمَهُمُ اللَّهُ** في قوله تعالى: ﴿لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ **[الواقعة: ٧٩]**، فمنهم من قال أن الضمير في قوله (يمسه)

يرجع إلى القرآن، ومنهم من رده إلى الكتاب المكنون، وأرجح القولين أنه عائد إلى الكتاب المكنون هو أقرب المذكورين فالله قال: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾﴾ [الواقعة: ٧٧-٧٩]، ولو كان يقصد الله تعالى القرآن لقال "إلا المتطهرون"، لأن المطهر هو من طهره الله تعالى بدون فعل طهارة، وأما المتطهر فهو الذي أمره الله بالطهارة فتطهر هو، فإذا كانت الطهارة من الله تعالى فتكون بدون تاء - بدون تضعيف -، وأما إذا أمرت بالطهارة فهي بتاء التضعيف، وأوضح شاهد على ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرُبُوهْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] أي الحيض، ﴿حَتَّى يَطْهَرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] - ما قال: يتطهرن - أي ينقطع الحيض عنهن وانقطاعه بفعل الله تعالى، ولما جاء الاغتسال الذي لهن دور فيه قال: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وكذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، أي الذين يفعلون الطهارة على الوجه الشرعي، فأقرب الأقوال في قوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُمْ﴾ [الحجر: ٤٨]، أنه الكتاب المكنون - اللوح المحفوظ - لأن المتقرر أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور.

ومن الأمثلة على ذلك: اختلف المفسرون **رَحِمَهُمُ اللَّهُ** في قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ [البقرة: ٢١٣]، فهنا ضمير مستتر تقديره هو فهل الضمير يرجع إلى الله أم يرجع إلى الكتاب الذي أنزله ويكون الكتاب هو الذي يحكم؟

نقول: نتبع الآية من أولها نجدها ﴿وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ﴾ [البقرة: ٢١٣]، فأقرب المذكورين هنا للضمير هو الكتاب وهذا أرجح الأقوال، ولا جرم أن الحكم الوارد في الكتاب هو حكم الله تعالى فكأنه إلى خلاف التنوع أقرب منه إلى خلاف التضاد.

ومن الأمثلة على ذلك: اختلف المفسرون **رَحِمَهُمُ اللَّهُ** في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنِ

تَرَايَ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٣٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿النساء: ٢٩-٣٠﴾، هل كلمة ذلك يرجع إلى أكل الأموال بالباطل أم إلى قتل النفس؟

نقول: القاعدة تقول: الأصل عود الضمير إلى أقرب مذكور وهنا ذكر الله تعالى قبل الضمير أمرين: لا تأكلوا، لا تقتلوا، والظاهر صلاحية عوده للجميع لأن كلا منها متوعد صاحبه بالعقوبة والعذاب الأليم فمن أكل أموال الناس بالباطل فهو موعد بالعذاب الأليم، ومن قتل نفسه وانتحر فهو موعود بالعذاب الأليم، فخلافا للعلماء في هذه الآية يقرب أن يكون خلاف تنوع لا تضاد.

ومن الأمثلة على ذلك: اختلف المفسرون **رَحِمَهُمُ اللَّهُ** في قوله تعالى: ﴿يَتَأْهَلُ الْكِتَابُ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ **[المائدة: ١٥-١٦]**، فكلمة "به" هل الضمير يرجع إلى النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** أم إلى الكتاب؟

نقول: لا جرم أن الأقرب إن شاء الله أن الضمير صالح للجميع فهو يعود إلى الكتاب المنزل بالأصالة وإلى الرسول **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** بالتبع، فالرسول **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** إنما يهدي الناس بهذا القرآن وهذا من باب خلاف التنوع لا خلاف التضاد.

ومن الأمثلة على ذلك: اختلف المفسرون **رَحِمَهُمُ اللَّهُ** في قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ ﴿الأنعام: ٨٣-٨٤﴾، هل الضمير في ذريته يرجع إلى نوح **عَلَيْهِ السَّلَام** أم يرجع إلى إبراهيم **عَلَيْهِ السَّلَام**؟

نقول: الأقرب إن شاء الله أنه يرجع إلى نوح **عَلَيْهِ السَّلَامُ** لأنه أقرب المذكورين لفظاً، ولأن في المعدودين في الأنبياء من ليس من ذرية إبراهيم **عَلَيْهِ السَّلَامُ** أصلاً مثل لوط، وإلياس على ما قيل فيهما **عَلَيْهِمَا السَّلَامُ**.

ومن الأمثلة على ذلك: اختلف المفسرون **رَحْمَهُمُ اللَّهُ** في قوله تعالى: ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ﴾ [التوبة: ٤٠]، هل الضمير يرجع إلى أبي بكر **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** أم إلى النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**؟

نقول: فلو تتبعنا الآية من أولها تجد: ﴿ثَانِيكٍ أَثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّا نَظَرْنَا فِي السَّمَاءِ فَانْزَلْنَا اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ﴾ [التوبة: ٤٠]، فمن قال أن الضمير يرجع إلى أبي بكر **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** قالوا أنه هو أقرب مذكور والنبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** كان في سكونة دائماً فلا يحتاج إلى سكونة تنزل عليه مجدداً وإنما الذي كان في حاجة إليها وفقر إليها إنما هو أبو بكر **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** بسبب ما اعتراه من فزع وخوف، ولكن الأقرب إن شاء الله أن الضمير يرجع إلى النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** وكون قلبه **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** ساكناً من قبل لا يمنع ذلك أن تنزل عليه سكونة تزيد في ثباته وتزيد في رباطة جأشه.

وكذلك: في قوله تعالى: ﴿وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا﴾ [التوبة: ٤٠]، فهل الله تعالى أيد أبي بكر **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** أم النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** فالإلى أي المذكورين يرجع الضمير؟

نقول: الأصل اتحاد مرجع الضمير، فالضمير هنا في قوله: ﴿وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا﴾ [التوبة: ٤٠] لا يصح عوده إلا للنبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**.

ومن الأمثلة على ذلك: اختلف المفسرون **رَحْمَهُمُ اللَّهُ** في قوله: ﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ﴾ [البقرة: ١٣٢]، هل الضمير في قوله "بها" هل يرجع إلى الملة، أم أنه يرجع إلى الكلمة وهي المذكورة قبلها في قوله: ﴿أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٣١) **وَوَصَّى بِهَا** [البقرة: ١٣١-١٣٢]، مع أنه قال قبل ذلك: ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ﴾ [البقرة: ١٣٠]، فهنا ذكر الملة والكلمة فالإلى أيهما يرجع؟

نقول: القول الأقرب إن شاء الله أنه يرجع إلى الكلمة وهي تلك الكلمة الباقية في عقبه لعلهم يرجعون.

ومن الأمثلة على ذلك: اختلف المفسرون **رَحِمَهُمُ اللَّهُ** في قوله تعالى: ﴿فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا﴾ [مريم: ٢٤]، هل الذي ناداها هو جبريل **عَلَيْهِ السَّلَامُ** أم عيسى **عَلَيْهِ السَّلَامُ**؟

نقول: أظهر القولين أنه أقرب المذكورين وقد دلت عليه قرائن السياق لأن الضمائر كلها ترجع له فالسياق من أوله يقول: ﴿فَحَمَلَتْهُ﴾ [مريم: ٢٢]، أي عيسى **عَلَيْهِ السَّلَامُ**، ﴿فَأَنبَذَتْ بِهِ﴾ [مريم: ٢٢]، أيضا عيسى **عَلَيْهِ السَّلَامُ**، فالضمير في فناداها يرجع له لأن القاعدة التفسيرية المتقررة —

وهذه هي القاعدة التي نقول
أن الأصل اتحاد مرجع الضمير إلا بقرينة فاصلة.

وقد مر معنا مثالا آخر لهذه القاعدة في القاعدة السابقة.

الْقَائِمَةُ وَالْمُسَوِّغَةُ كل فهم في القرآن يخالف فهم سلف الأمة فهو باطل.

فالمفسر لن يفلح إلا إذا فسر القرآن على مقتضى قواعد السلف.

يقول ابن تيمية **رَحِمَهُ اللَّهُ** منبها على هذا المعنى: فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم ففسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان صاروا مشاركين للمبتدعة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا، وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئاً في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له ^(١).

فلا يجوز لنا فهم القرآن على خلاف فهم السلف الصالح **رَحِمَهُمُ اللَّهُ**.

ولذلك نحن نجزم بخطأ الزمخشري في تفسيره لقوله: ﴿لَنْ تَرَنِى﴾ **[الأعراف: ١٤٣]**، بقوله أنه نفى لرؤيته سبحانه في الدنيا ويوم القيامة لأنه تفسير جرى على خلاف فهم السلف إذ أن السلف مجمعون على أن نفى الرؤية هنا إنما هو نفى له في الدنيا، وأما الرؤية في الآخرة فإن السلف متفقون على إثباتها على الوجه اللائق بالله تعالى.

ونجزم كذلك: في خطأ المعتزلة في تفسير كلمة (محدث) في قوله تعالى ﴿يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرِ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٌ﴾ **[الأنبياء: ٢]**، بأنهم قالوا إنه مخلوق، فالسلف لا يعرفون محدث بمعنى الخلق، بل يعرفون المحدث بأنه الجديد، فما فهمهم

(١) "مقدمة في أصول التفسير" لابن تيمية (ص: ٣٨).

المعتزلة هنا وقالوا بخلق القرآن بسببه هذا قول باطل.

وكذلك نجزم: بخطأ الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم بأن الجائي في قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ [الفجر: ٢٢]، أنه أمر الله أو ملك من ملائكته سبحانه، لأنه تفسير قد جرى على خلاف فهم السلف فإن الجائي هنا إنما هو الله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى.

وكذلك: عامة تفسير الرافضة الخوارج والمعتزلة من أهل البدع كل هذا باطل لأنه جرى على خلاف فهم السلف رَحِمَهُمُ اللَّهُ في التفسير وكل فهم يخالف فهم السلف في التفسير فإنه باطل.

التأصيل: التنازع والخلاف

**لا بأس بقول جديد في التفسير إن كان صحيحا في ذاته،
ولم يتضمن إبطال قول السلف، واحتمله النص، وكان في ما هو من
قبيل خلاف التنوع.**

ومما يستأنس له في هذا القول أن: كثيرا من السلف **رَحِمَهُمُ اللَّهُ** نزلوا آيات كثيرة على حوادث لم تقع وأدخلوها في عموم حكم الآية لأن القرآن عام والآية التي اختلف السلف فيها اختلاف تنوع لا يقصدون بها أنه لا يدخل فيها إلا تلك الأمثلة التي ضربوها، بل هناك أمثلة أخرى تركوا ذكرها لأن المقصود ليس هو استيفاء الأمثلة كلها وإنما المقصود هو توضيح الآية، فربما يأتي من بعدهم من المفسرين يدخل في عموم الآية صورا مستجدة وحادثة لان القرآن صالح لكل زمان ومكان، وأن هذا القول لم يقل به السلف في الآيات التي اختلفوا فيها اختلاف تنوع فقط، وأما الآيات التي فيها اختلاف تضاد فلا يجوز لمن بعدهم أن يزيد في أقوالهم إلا قولاً يجمع بين أقوالهم ويؤلف بينها كما بيناه في أصول الفقه عند الكلام على: إذا اختلف أهل العصر على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث أم لا؟ وقد بينا أنه يجوز إحداث قول ثالث لا يخرق القولين السابقين ولا ينسفهما وإنما يجمع بينهما ويؤلف بينهما.

وأما في الآيات التي اختلفوا فيها خلاف تنوع فإن الأمر فيها أيسر وأسهل ولكن لا بد أن يكون هذا القول الجديد: صحيحا في ذاته، ويحتمله النص، وتحتمله دلالة اللغة العربية، ولا يتضمن القول به تجهيل السلف ويظهر كأنه جاء بقول جديد لا يعرفه السلف، بل أقوال السلف وتفسيراتهم في الآية هي على ما هي عليه في احترامها وقبولها واعتمادها ولكن من جملة ما يدل عليه اللفظ العام هذا

القول المذكور - الجديد - فلا بأس بهذا فبعض السلف رَحِمَهُمُ اللَّهُ نزلوا آيات كثيرة على أهل البدع كما أنزل بعض الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ على القدرية مع أن القدرية لم يكونوا موجودين في عهده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأدخلوا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ في عمومها القدرية وهذا قول جديد ولكنه يحتمله عموم اللفظ، بل هناك آيات نزلوها على الخوارج مع أن الخوارج كفرقة غير موجودين في العهد النبوي، بل هناك بعض الآيات نزلوها على الرافضة مع أن الرافضة كفرقة لم يكونوا موجودين في العهد النبوي، فاستعملات السلف وإدخال هذه الطوائف في بعض عموم الآيات يدلنا على أن لا بأس إذا كان لفظ الآية صالحا لدخول غير ما نص السلف عليه في عمومها وكان القول صحيحا في ذاته، ولم يتضمن تجهيل السلف أو إبطال أقوالهم فلا بأس بذلك، وهذا قد نراه - تجهيل السلف - فيمن يفسر القرآن تفسيراً اعجازياً علمياً ويقولوا السلف قالوا أقوالاً في هذه الآية لا تحتملها الآية أصلاً، بل نقول له إن قولك هو الذي لا تحتمله الآية والسلف كانوا مصيبين وأنت المخطئ، ولكن لو أنه قال قوله هذا الذي تحتمله الآية مع احتمال تفاسير السلف، فالله لما قال: ﴿سُرِّيهِمْ ءَايَتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [فصلت: ٥٣]، هذا جعل البعض يفهم من النص ما لم يكن باستطاعة السابقين أن يطلعوا عليه لعدم وجود آلة تصعد بهم إلى الفضاء وعدم وجود اكتشافات تجعلهم يتفحصون ما في باطن الإنسان فلا بأس وكل هذا نقبله ولكن بشرط أن يكون المعنى صحيحاً في ذاته، وأن تحترم تفاسير السلف وتبقي على ما هي عليه في منزلتها وتوقيرها، وأن تكون الآية من جملة الآيات التي اختلف السلف فيها خلاف تنوع.

القاعدة الثالثة والخمسون

كل قول في التفسير يطعن في النبوات فهو باطل.

وهذا غالبا ما نجده في الإسرائيليات، فسترى في كتب التفسير بعض الآيات لا سيما تلك التفاسير التي تكثر النقل عن الإسرائيليات وتلحظ فيها ما يضيق بها صدرك وهو أنها تتكلم أحيانا عن أمور لا تليق بمقام الأنبياء ولا بمقام عصمتهم كا: التدبير، والكيد، ومحبة النساء، وشرب الخمر، وتبع الشهوات، وأمر تتنافي مع منزلتهم ومقامهم وعصمتهم، وقد أجمع العلماء على أن الأنبياء معصومون من الشرك، وأجمعوا على أنهم معصومون من الكبائر، وأما الصغائر ففيها نوع خلاف ولكن الصغائر نقسمها إلى قسمين: إلى صغائر توجب الخسة إلى من قارفها والقدح في أمانته وعدله وقوله وهذه لا يمكن أن يقع فيها الأنبياء **عَلَيْهِمُ السَّلَامُ** أبدا لأنها تتنافي مع مقام النبوة حتى وإن كانت صغائر فلا نقبلها أبدا، وأما الصغائر التي هي اللمم فلا تؤثر في صدقهم ولا أمانتهم ولا عفتهم فهذه إن وقع فيها النبي فالله تعالى لا يقره عليها بل يوفقه للتوبة وتكون حالة بعد التوبة أعظم وأكمل.

فإذا ما مر عليك هذا النوع من التفسير فاعلم أيها الطالب أن هذه التفاسير من المنقولة عن اليهود أعداء النبوات وقتلة الأنبياء، فأغلب ما نقل في هذه التفاسير من الجراءة على الأنبياء في كثير من القصص إنما هو من اليهود ولا غرابة أن يتجرؤوا على مقام النبوة وقد تجرؤوا أصلا على مقام الألوهية فقد وصفوا الله تعالى بالبخل كما قال الله: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ [المائدة: ٦٤]، وكذلك وصفوا الله تعالى بالحاجة والفقر في قوله: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ [آل عمران: ١٨١]، فهؤلاء تجرؤوا على مقام الألوهية أفلا يدسون في مقام النبوات ما يتنافى مع مقامهم ومنزلتهم **عَلَيْهِمُ السَّلَامُ**؟ بلى، وقد وجد

هذا، ولكن العتب على بعض المفسرين بذكرهم لمثل هذا الكلام ثم لا يتعقبه بشيء، فالواجب الحذر من هذا الأمر فاليهود قد دسوا في أخبار الأنبياء والأمم الماضية جملة كبيرة من تلك القصص الخرافية التافهة التي تتضمن انتقاص مقام الأنبياء والرسل ونسبتهم إلى ما لا يليق فالواجب الحذر من هذه القصص.

ومن ذلك مثلاً:

في قوله تعالى عن يونس **عَلَيْهِ السَّلَامُ**: ﴿فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ [الأنبياء: ٨٧]، قلت أقوال لا تليق بمقام نبي الله يونس **عَلَيْهِ السَّلَامُ** فقليل بأنه يثق أنه سيذهب إلى مكان لا يعلم الله به - وهذا باطل -، أو أنه بلغ منزلة أو مرتبة تعجز قدرة الله فلا يقدر الله تعالى عليه - وكل هذه أقوال قالها اليهود - وهذه الأقوال لا تليق بمقام النبوات وطالب العلم المؤصل يقول أنا لا أقبل هذا الكلام فهو كلام باطل.

وارجح الأقوال في هذه الآية ويتفق مع احترام مقام النبوة أن نقول: فظن أن لن تضيق عليه بسبب خروجه من قومه، فالتقدير هنا أي تضيق عليه ولن نحبسه، ولا يمكن أن يظن في نبي من الأنبياء أن يشكك في قدرة الله تعالى أو يرى أنه قد خرج عن ملكوت وسلطان الله تعالى وقهره وتدبيره.

ومن الأمثلة على ذلك: في قول الله تعالى عن يوسف **عَلَيْهِ السَّلَامُ** ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا﴾ [يوسف: ٢٤]، فقد قيل في قوله ﴿وَهَمَّ بِهَا﴾ [يوسف: ٢٤]، أقوال لا تليق بمقام نبي الله يوسف **عَلَيْهِ السَّلَامُ**، وقد أجمع العلماء على أن هم امرأة العزيز بيوسف كان هم بمعصية وكان مقروناً بالعزم والجزم والقصد بدليل المراودة وتغليق الأبواب وقولها هيت لك، وأجمعوا على أن يوسف **عَلَيْهِ السَّلَامُ** لم يقارف فاحشة وأن همه كان هم خواطر كما يقع في قلب الرجال إذا دعاهم النساء، ولكن هذه الخواطر لم يقارنها عزم ولا حل تُكَّة ولا خلع سراويل ولا جلوس بين شعبها الأربع ولا ضم أو تقبيل كما يتوفه به من يتفوه بتلك القصص الإسرائيلية المكذبة على نبي الله يوسف **عَلَيْهِ السَّلَامُ**.

ومن الأمثلة على ذلك: في قوله تعالى عن إبراهيم **عَلَيْهِ السَّلَامُ**: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ

أَيُّلُ رَمًا كَوَكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي ﴿٧٦﴾ [الأنعام: ٧٦]، وفي الشمس قال: ﴿هَذَا رَبِّي﴾ ﴿٧٦﴾ [الأنعام: ٧٦]، وفي القمر قال: ﴿هَذَا رَبِّي﴾ ﴿٧٦﴾ [الأنعام: ٧٦]، قال بعض المفسرين إنما قال هذا ربي مستفسرا لا مناظرا - وهل يليق هذا بمقام نبي الله إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ وأنه لا يعرف ربه وأنه كلما خرج عليه شيء قال أهذا ربي؟! فإذا أفل تبين له أنه ليس بربه؟!، نقول: لم يقلها عَلَيْهِ السَّلَامُ مستفسرا وإنما قالها في مقام المناظرة لأن قومه من الصابئة يعبدون الكواكب ويعبدون الهياكل في الأرض ويسمونهم بأسماء يعبدونها فأردا أن بين لهم أن تلك الكواكب التي تبتعدونها تختفي عن هذا العالم ومن اختفي عن العالم واختفت منفعته فكيف يدبر العالم وكيف ينتفع به العالم، فقد قال عَلَيْهِ السَّلَامُ هذا ربي ليس من مقام عدم المعرفة أو من مقام الاسترشاد أو من مقام الاستعلام والسؤال وإنما قالها مناظرا، ولكن اليهود لا يتركون كذبهم على أنبياء الله تعالى.

ومن الأمثلة على ذلك: في قوله تعالى: ﴿وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ ﴿٣٧﴾ [الأحزاب: ٣٧]، تفسير غير مقبول.

وكذلك تجد: في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ﴾ ﴿٣٤﴾ [ص: ٣٤]، تجد تفسير غير مقبول.

وكذلك تجد: عند تفسير قوله تعالى عند داود عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿وَوَظَنَ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ﴾ ﴿٢٤﴾ [ص: ٢٤]، تجد تفسير غير مقبول على نبي الله داود عَلَيْهِ السَّلَامُ وخاصة الكتب لا تميز الصحيح من الغث.

فكل تفسير يتعرض أو ينتقص لمقام الأنبياء فالواجب علينا أن نبطله وأن لا نعتقد مدلوله.

الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالْخَمْسُونَ

تعطيل الآية عن مدلولها الصحيح وإقحام معناً باطل فيها إلحاد وتحريف.

وقد حرم الله تعالى الإلحاد في آياته الكونية والشرعية قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا﴾ [فصلت: ٤٠]، والإلحاد في آياته سبحانه قد يكون في آياته الكونية كالشمس والقمر فينسبها خلقاً إلى غير الله تعالى، أو ينسبها تدبيراً وتصريفاً إلى غير الله تعالى أو أن الله تعالى معينا في تدبيرها أو خلقها وتصريفها فمن فعل ذلك فقد ألحد في آيات الله الكونية.

وهناك إلحاد آخر أعظم وه الإلحاد في آيات الله الشرعية وهي القرآن، وحقيقة الإلحاد والتحريف هو: أن تُسلب دلالة النص الصحيحة الصريحة ويدخل مكانها دلالة باطلة،

ومثل ذلك: تفسير الشيعة عند قول الله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا﴾ [الأعراف: ٣١]، قالوا أي اغتسلوا عند لقاء الأئمة، - وهذا إلحاد وتحريف لأنهم سلبوا الدلالة الصحيحة وأدخلوا مكانها دلالة باطلة.

ومنها كذلك: في قوله تعالى: ﴿وَالزَّيْتُونَ﴾ [التين: ١]، فقد ذهب الشيعة إلى أن المقصود بالتين النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**، والزيتون المقصود به علي ابن أبي طالب **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**.

ويدخل تحت هذه القاعدة عامة تفاسير أهل البدع لأن تفاسيرهم مبنية على سلب الدلالة الصحيحة وإقحام دلالات باطلة لم يدل عليها لا النص ولا العقل ولا لغة العرب ولا فهم السلف.

القاعدة الخامسة والخمسون

الحقيقة الشرعية في نصوص القرآن

مقدمة على الحقائق اللغوية عند التعارض.

وعلى ذلك نقول:

القول الصحيح في الجنة التي دخلها أبونا آدم **عَلَيْهِ السَّلَامُ** إنما هي جنة الخلد حملاً للفظ على حقيقة وتقديمه له على الحقيقة اللغوية.

واختلف العلماء في قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ **[التوبة: ١٠٣]**، في المقصود بالصدقة هنا هل هي الصدقة المعنوية أم الصدقة الحسية؟

والقول الصحيح: أنها الصدقة الحسية - صدقة المال - .

وكذلك اختلفوا: في نفس الآية في قوله تعالى ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ **[التوبة: ١٠٣]**، هل هي الصلاة ذات الركوع والسجود أم الدعاء؟

والقول الصحيح: أنها الدعاء لا لأن الحقيقة اللغوية مقدمة على الحقيقة الشرعية ولكن لوجود الدليل والقرينة الدالة على أن المقصود بها الدعاء لحديث عبد الله بن أبي أوفى ^(١).

وكذلك اختلفوا: في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ

(١) أخرجه البخاري (٦٣٥٩)، ومسلم (١٠٧٨)، وفيه: عن ابن أبي أوفى، قال: كان إذا أتى رجل النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** بصدقته قال: «اللهم صل عليه» فأثابه أبي بصدقته، فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى».

إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۖ وَبَلِّغُوا لِلْمُشْرِكِينَ ۖ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٦-٧﴾ [فُصِّلَتْ]، في المقصود بالزكاة التي توعد الله تعالى المشركين على عدم الإتيان بها أهى الطهارة والإسلام، أم زكاة المال؟

نقول: يجب حمل اللفظ على حقيقته، والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية؛ وهذا من الأدلة الدالة على تكليف الكفار بفروع الشريعة، فالزكاة هنا يقصد بها الزكاة الحسية.

وكذلك اختلفوا في حقيقة السجود الذي فعله الملائكة عَلَيْهِمُ السَّلَامُ في قوله تعالى ﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ [البقرة: ٣٤]، هل هو السجود بمعنى الانكفاء على الأرض - السجود المعروف في الصلاة على الأرض - أم المقصود بها التحية والتعظيم والإكرام؟

نقول: القول الصحيح أن السجود هنا ليس هو بمعنى إظهار فعل ينبأ عن احترامهم لآدم عَلَيْهِ السَّلَامُ أو تعظيم وتقديرهم له عَلَيْهِ السَّلَامُ، بل هو محمول على السجود الشرعي الحقيقي امتثالاً لأمر الله تعالى.

وكذلك اختلفوا: في قوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥]، فمنهم من حمّله على المعنى اللغوي أي ادعوا الله تعالى عند مقام إبراهيم، ولكن منهم من حمّله على الصلاة ذات الركوع والسجود، ولا جرم أن الأرجح هو حمّله على الحقيقة الشرعية وهو أن المقصود بالمصلى أي الصلاة ذات الركوع والسجود لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما طاف صلى ركعتين خلف المقام وقال: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥] ^(١)، وتفسره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا للآية بفعل الصلاة عند المقام دليل على ترجيح الحقيقة الشرعية.

وكذلك اختلفوا: في قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦]،

(١) أخرجه البخاري (٣٩٥)، ومسلم (١٢١٨)، من حديث: ابن عمر، وجابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

فمنهم من قال أي يعتزلون ولو لم يحلفوا فمن اعتزل امرأته ولو لم يحلف فإنه مولٍ، ولكن هذا حمل للفظ على حقيقة اللغوية والأصح أن نحمل اللفظ على حقيقته الشرعية وهو أن الإيلاء من الزوجة شرعا هو أن يحلف الزوج على ترك وطئها فقوله: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ﴾ [البقرة: ٢٢٦] ليس مقصوده يعتزلون، وإنما مقصود يحلفون على ترك وطأ أزواجهن لأن الحقيقة الشرعية مقدمة.

وكذلك اختلفوا: في قوله تعالى ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ [مريم: ٢٦]، لما قالتها مريم، فهل المقصود بالصوم هنا الصوم اللغوي وهو الإمساك أم الصوم الشرعي وهو الإمساك عن المفطرات؟

نقول: الصوم اللغوي لوجود القرينة الدالة على ذلك بقولها: ﴿فَلَن أَكَلِمَ الْيَوْمَ أَنسِيًّا﴾ [مريم: ٢٦]، فهذا تفسير لصومها الذي نذرت.

والصوم في اللغة الإمساك كما قال الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة.

فالمقصود بصوم الخيل هنا إمساكها عن إصدار الصوت فخيول المجاهدين تارة تصدر صوتا وتارة تمسك عنه.

القاعدة السادسة والخمسون

الأصل تمام الكلام وعدم التقدير والإضمار.

فإذا دار الأمر على وجود محذوف مقدر من عدمه كان عدم الحذف أو التقدير أو الإضمار أولى، فالتفسير الذي يتضمن عم وجود شيء محذوف أولى من التفسير الذي يتضمن شيئاً محذوفاً لأن الأصل أن الكلام تام ولا يحتاج وإلى تقدير **ومثل ذلك:** كما في قوله تعالى ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ [الفجر: ٢٢]، فسر السلف **رَحِمَهُمُ اللَّهُ** بأنه مجيء الله تعالى فليس هناك تقدير ولا إضمار، ولكت أهل البدع قالوا وجاء أمر ربك فأضمرُوا شيئاً، ولا جرم أن تفسير السلف مقدم في هذه الحالة.

وكذلك: قوله تعالى: ﴿أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢١٠]، السلف حملوها على ظاهرها من غير تقدير ولا إضمار وأن الآتي إنما هو الله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، ولكن المبتدعة قالوا يأتي أمره أو ملك من ملائكته، وهذا رفضه أهل السنة لأنه يقتضي إضماراً وتقديراً لا دليل عليه.

وكذلك: في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ [النساء: ٧٩]، البعض أضمر الاستفهام فكأنه قال: وما أصابك من سيئة أفمن نفسك؟ فأضمر الاستفهام، مع أن المعنى بدون هذا التقدير والإضمار معنا ظاهراً، فالأرجح أن نرجح التفسير الذي لا يتضمن تقديراً ولا إضماراً ما دام الكلام تاماً.

وكذلك: في قوله تعالى: ﴿ق﴾، قال بعضهم معناه قضي الأمر ولكن اختصرت، وهذا رده الإمام ابن كثير **رَحِمَهُ اللَّهُ**، بل هي من جملة الحروف المقطعة في أوائل السور والتي يراد بها ما يراد.

وكذلك: نصوص الصفات كلها، فعندنا قاعدة تقول: كل نص في الصفات فلا

يجوز الإضمار ولا التقدير فيه، فجميع الصفات لا يجوز القول بالتقدير ولا بالإضمار فيها مطلقاً، وهذا حتى نخرج عن دائرة البدعة لأن أهل البدع يحملون نصوص الصفات على وجود الإضمار والتقدير فيها، فيأتي السني ويقول الأصل في نصوص الصفات حملها على ظاهرها وحقيقتها من غير تقدير ولا إضمار.

كذلك: في قوله تعالى: ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٣]، حرفه أهل البدع وأضمرُوا وقالوا إلى ثواب ربها ناظرة، وهذا إضمار لا دليل عليه.

وكذلك: في قوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤]، يقول أهل البدع أي: وكلم ملك الله موسى تكليماً، فأضمرُوا وقدرُوا، والأصل في الكلام التام حمله على تمامه ولا يجوز دعوى الإضمار أو التقدير فيه.

يقول الإمام ابن القيم **رَحْمَةُ اللَّهِ**: وباب الإضمار لا ضابط له فكل من أراد إبطال كلام متكلم ادعى فيه إضماراً يخرج به عن ظاهره^(١).

ومعنى كلامه رحمه أنه: لو فتح باب الإضمار لفتحنا لك من أراد تغيير نظم القرآن أن يغيره، فكل من أراد إبطال كلام متكلم ادعى فيه إضماراً يخرج به عن ظاهره. وقال في موضع آخر **رَحْمَةُ اللَّهِ**: ولا يفتح هذا الباب - باب الإضمار والتقدير بدون دليل - على نصوص الوحي فإنه مدخل لكل ملحد ومبتدع ومبطل لحجج الله في كتابه، ومن رأى ما أضمره المتأولون من الرافضة والجهمية والقدرية والمعتزلة مما حرفوا به الكلم عن مواضعه وأزالوا به عما قصد له من البيان والدلالة علم أن لهم أوفر نصيب من مشابهة أهل الكتاب الذين ذمهم الله تعالى بالتحريف واللي والكتمان^(٢).

فهذه القاعدة تربينا على أنه لا إضمار ولا تقدير باعتبار الأصل إذا قامت القرينة فحيثئذ نقدر ولا بأس.

(١) "الصواعق المرسلة" (٢/ ٧١١).

(٢) "الصواعق المرسلة" (٢/ ٧١٢).

الْقَاعِمَةُ السَّابِعَةُ وَالْخَامِسُونَ

الأصل حمل الآية على الترتيب إلا إن قامت القرينة الظاهرة الصالحة على أن فيها تقديمًا أو تأخيرًا.

وسترى في كتب التفسير دعاوى كثيرة من بعض المفسرين - رَحِمَهُ اللهُ - أن الآية فيها تقديم وتأخير، فإذا رأيت هذه الدعوى فلتحذر من قبولها مباشرة حتى تنظر إلى القرينة التي تدل عليها، لأن دعوى أن في الآية فيها تقديمًا أو تأخيرًا هذه دعوى خلاف الأصل والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، ولأن التقديم والتأخير على خلاف استعمالات العرب إلا في ما احتيج له فمن ادعاه فهو مطالب بالدليل الدال على صحة دعواه، فالتقديم والتأخير وإن كان واقعا في القرآن إلا أنه ليس كل دعوى فيه تقبل بل لا بد من دليل يدل على ثبوتها،

وبناء على ذلك:

فإذا تعارض قول المفسرين في آية معينة فقال بعضهم: هذه الآية فيها تقديم وتأخير،

وقال بعضهم: هذه الآية مرتبة لا تقديم ولا تأخير فيها، فإننا نقف مع من قال بأنها جارية على ترتيبها إلا أن يأتينا الطرف الآخر بدليل يدل على خلاف ذلك.

ومن الأمثلة على ذلك:

في قوله تعالى في صدر سورة آل عمران: ﴿زَلَّ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۚ﴾ (٣) مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤﴾ [آل عمران: ٣-٤]،

قال بعض المفسرين: إن في الآية تقديمًا وتأخيرًا وتقديره: وأنزل القرآن والتوراة والإنجيل هدى للناس، وهذا قول خطأ لأن الله تعالى جمع التوراة

والإنجيل في إنزال واحد لأنه قال بعدها ﴿مِنْ بَيْنِكَ﴾ [البقرة: ٤] فهو سبحانه يبين الكتب التي نزلت من قبل، ثم قال ﴿وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ﴾ [آل عمران: ٤]، أي الكتاب الذي أنزل عليكم هو الفرقان، فالآية على ترتيبها في أصح قولي المفسرين رَجَهُمُ اللَّهُ.

وكذلك: في قوله تعالى ﴿يَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَرَافِعُكَ﴾ [آل عمران: ٥٥]، فأَيَ الأَمْرَيْنِ حصل قبل الآخر التوفي - وهو النوم - أم الوفاة الحقيقة على بعض وقول المفسرين -، ورافعك، فالتوفي أولا والرفع ثانيا، قال قوم بأن الكلام فيه تقديم وتأخير والمعنى: إني رافعك ومتوفيك لأن عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ لم يمت إلى الآن وإنما وفاته بعد الرفع فهو سبحانه رفعه حيا ثم يموت في آخر الزمان، وقالوا هذا ظنا منهم أن التوفي هو الموت، ولكن أصح الأقوال عند المفسرين أن التوفي هنا أي إني منومك أي رفعه في حال النوم والنوم يطلق عليه وفاة صغرى، فهذه الدعوى خلاف الأصل ولا برهان يعضدها والأصل في الكلام الترتيب فالتوفي حصل قبل الرفع في أصح قولي العلماء رَجَهُمُ اللَّهُ.

وكذلك أيضا: في قوله تعالى عن اليهود أنهم قالوا لموسى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَكَ جَهْرَةٌ﴾ [النساء: ١٥٣]، ما المقصود بجهة هنا هل الجهة ترجع إلى رؤية الله تعالى أي أن يروه جهارا، أم أن الجهرة ترجع إلى قولهم هذا وأنهم قالوا قولهم هذا جهارا بلا حياء مثل قولك: لقد قلتها جهارا، وكقوله ﴿ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا﴾ [نوح: ٨]، فهل جهرا هنا حقها أن تقدموا كأنهم قالوا: وإذا قلت جهرة يا موسى أرنا الله فقط ويكون في الكلام تقديم وتأخير أم لا؟

نقول: قال بالقول الأول بعض المفسرين وقالوا إن جهرا صفة للقول وليس صفة للرؤيا، وقال بعضهم بل هي صفة للرؤيا ومكانها هو المكان الصحيح وهذا القول هو القول الحق لأن دعوى التقديم والتأخير لا تقبل إلا برهان ولم يأتنا برهان يدل على صحة هذا القول الأول.

القاعدة الثامنة والخمسون

لا يجوز دعوى القلب في القرآن إلا بدليل وقرينة ظاهرة.

وهذه القاعدة قريبة من القاعدة السابقة.

والقلب هو: أن يُجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر، أي تحمل هذا اللفظ وتضعه مكان اللفظ الثاني - وتحمل اللفظ الثاني وتضعه مكان اللفظ الأول.

ولكن الفرق بين قاعدة التقديم والتأخير وقاعدة القلب أن التقديم قد نقدم المعنى ولا نعوض مكانه لفظة أخرى، أما القلب فنأخذ لفظة وتضعها في مكان لفظة، ثم تأخذ اللفظة الأولى وتضعها مكان اللفظة الثانية فيه تعويض.

مثل قولنا: جاء فلاح، فلاح جاء، ذهب زيد، زيد ذهب، وهذا هو القلب.

فإن قيل: وهل القلب واقع في القرآن؟

نقول: لا يجوز دعوى وجود القلب في القرآن إلا بدليل وقرينة ظاهرة.

وقد اختلف العلماء **رَحِمَهُمُ اللَّهُ** في وجود القلب في القرآن ولكن الذي أراه والله أعلم أنه: لا يجوز دعوى وجود القلب في القرآن إلا إذا دل عليها دليل ظاهر واضح، وقد عللوا ذلك بأن العرب وإن كان من أسلوب كلامها القلب إلا أنها لا تجنح إليه إلا في حال الضرورات أو الحاجة لعيها أو عجزها عن التعبير بهذا المعنى إلا بالقلب، وهذا لا يطرأ على كلام الله تعالى فالله لا يعجزه وجود لفظة يتكلم بها سبحانه ويضعها ف مكانها الصحيح،

ومن ذلك: قول الله تعالى: ﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۚ ﴾ [الأنبياء: ٣٧]، فمن المخلوق من الآخر؟

قال: بعضهم أهل العلم مقلوبة وتقديرها: خلق العجل من الإنسان، وليس الإنسان مخلوقاً من العجل، وهذا كلام خطأ لأنه يتضمن دعوى القلب في القرآن وهذه الدعوى باطلة في كلام الله تعالى إلا بدليل، والحقيقة في معنى الآية أنها على ظاهرها وهي أن من فطرة الإنسان ومما جبل عليه أنه عجل في الأمور كلها كما قال تعالى: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾ [الإسراء: ١١]، فالإنسان خلق من عجل وليس العجل هو الذي خلق من الإنسان، وتجد هذه الدعوى كثيرة في التفاسير ولكنهم يبينون أنها غير مرادة. وكذلك أيضاً في قوله تعالى: ﴿فَهَدَىٰ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢١٣]،

ولكن قال بعضهم: إن في الآية قلباً وتقدير الكلام: فهدى الله الذين آمنوا للحق الذي اختلفوا فيه، وهذا كلام فيه نظر فقد أبى ذلك الإمام أبو القاسمي محمد **رَحْمَةُ اللَّهِ** بقوله: وادعاء القلب على لفظ كتاب الله تعالى دون ضرورة تدفع إلى ذلك عجز وسوء نظر وذلك أن الكلام يتخرج على وجهه وصفته.

وكذلك أيضاً: في قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ [الرعد: ٣٨]،

قال بعضهم: هذا مقلوب، وكأنهم يستنكرون على الله تعالى ويصححون له سبحانه وتعالى، وقد رفض كثير من العلماء هذه الدعوى، فقالوا: ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ [الرعد: ٣٨] كلام مقلوب، وتقديره: لكل كتاب أجل، والصواب بقاء الآية على حالها وعدم قبول هذه الدعوى إذ لا دليل يدل عليها.

وكذلك أيضاً: في قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ﴾ [الأحقاف: ٢٠]،

قال البعض: أي ويوم تعرض النار عليهم، وهذا كلام مغلوط، والأصل بقاء الآية على ما هي عليه وأنهم هم الذين يعرضون على النار.

وقد قلنا في القاعدة "إلا بدليل" احتراماً لمن قال بهذا ولو أننا حذفنا إلا بدليل وقلنا: لا تقبل دعوى النسخ في القرآن أصلاً لكانت القاعدة صحيحة ولا غبار عليها، ولكن من باب الأدب فقط قلنا: إلا بدليل.

وكذلك أيضا: في قوله تعالى: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ﴾
[القصص: ١٢]،

قال بعضهم: في الكلام قلب وتقديره: وحرمانه هو على المراضع ولم نحرم
المراضع عليه بل حرمانه هو على المراضع، والصواب هو البقاء على ظاهر النص.

الْقَاعِدَةُ الْتَّاسِعَةُ وَالْخَمْسُونَ

القول بالتضمنين مقدم على القول بقيام الحروف مقام بعض.

والتضمنين هو: أن يعطى فعل معنى فعل آخر ويعدى بما يعدى به الفعل الأول فيظن الظان أن الحرف مقام الحرف والحرف على ما هو عليه ولكن الفعل ضُمن فعل معنى فعل آخر وعدى بتعديته وهذا كقوله تعالى: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا﴾ [الإنسان: ٦]، فهل العين يشرب بها أم يشرب منها؟

نقول: من أهل العلم من قال إن بها يراد بها منها فقالوا بأن الحروف يقوم بعضها مقام بعض ولكن هذا القول ضعيف، بل الحق أن فعل يشرب ضُمن فعل التروي والتضلع من هذه العيون فقوله: ﴿يَشْرَبُ بِهَا﴾ [الإنسان: ٦]، أي: يتروون بها كأنه قال يتروون فضمن الفعل "يشرب" معنى التروي وهذا في القرآن من أعظم البلاغة، فإذا رأيت فعلا في القرآن ورأيت الله تعالى عدى الفعل بحرف ليس من عادة الفعل أن يُعدى به فاعلم أن الفعل ضُمن معنى فعل آخر ويعلم هذا الحذاق وبالرجوع إلى كتب التفسير.

والتضمنين يكون في الأسماء والأفعال كقوله تعالى: ﴿ءَأْمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ﴾ [الملك: ١٦]، فمن أهل العلم من قال: أن "في" بمعنى على فقال بأن الحروف يقوم بعضها مقام بعض وهذا فيه نظر - وهو قول البصريين، وأما تعاضل الحروف قول الكوفيين وقول البصريين في هذه أرجح -،

فقالوا: السماء ضمنت معنى العلو فكأنه قال: أأمتتم من في العلو، وكل ما علاك فهو سماء.

ومن الأمثلة على ذلك: قوله تعالى عن موسى **عَلَيْهِ السَّلَامُ**: ﴿حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ﴾ [الأعراف: ١٠٥]، مع أن "حقيق" تعدى بالباء فتكون "

حقيق ب "، فقالوا: عداها الله بعلی لأن الحقيق هنا ضُمن معنى الحرص فتكون حريص على، فالقول بالتضمن أدخل في الفصاحة من القول بحذف حرف ووضع آخر مكانه والمعنى يقوم مقامه فالله تعالى لا يختار حرفاً في القرآن إلا وله دلالة، فليكن الحرف على مكانه وننظر إلى الفعل لعله ضُمن معنا لفعل آخر.

ومن الأمثلة على ذلك: في قوله تعالى: ﴿أَوْ لَتَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا﴾ [الأعراف: ٨٨]،

قال البعض: أي ل تعودن إلى ملتنا فعودة الشيء إلى فنقول مثلاً: عاد إلى وطنه ولا نقول عاد في وطنه، ولكن الله تعالى عدى فعل "ل تعودن" هنا بما لم يعدى به عادة لأن فعل "تعودن" ضُمن معنى تصيرون فيكون: تصيرون تدخلن في ملتنا فضُمن معنى الصيرورة والدخول.

ومن الأمثلة على ذلك: في قوله تعالى: ﴿أَذَلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٥٤]، فهنا قال "على" مع أن "أذلة" تعدى باللام ولا تعدى بعلی، ولكن الذل هنا ضمن بمعنى العطف والحنان أي كأنه قال: يتحننون ويتعطفون على المؤمنين ولكنه عبر عن هذا - التحنن والتعطف - بقوله "أذلة".

ومن الأمثلة على ذلك: في قوله تعالى: ﴿أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧]، والمرأة يرفث بها لا إليها، قالوا: الرفث هنا ضُمن معنى الإفضاء فيكون الإفضاء إلى نسائكم، فالرفث إنما هو بمعنى الإفضاء.

ومن الأمثلة على ذلك: في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ﴾ [البقرة: ١٤]، وإنما يقال: خلوت به لا خلوت إليه، ولكن لأن الخلو هنا ضمن معنى الذهاب والانصراف إلى شيطانهم كأنه قال: إذا خلوا أي ذهبوا وانصرفوا إلى شياطينهم.

فإذا دار التفسير بين القول بتبادل الحروف وتعايضاها وبين التضمنين فلا جرم أن القول بالتضمنين أدخل في بلاغة القرآن وأرجح من القول بأن الحروف يقوم بعضها مقام بعض.

التأصيل السنوني

الألف واللام الداخلة على المفرد والجمع تكسبه العموم.

وهذا كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [الأحزاب: ٣٥]، أي كل المسلمين والمسلمات، وكل المؤمنين والمؤمنات لأنها جمع دخلت عليه الألف واللام وهذا تجده في القرآن كثير.

وكقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ﴾ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ إِلَّا [العصر: ٢-٣] فالاستثناء معيار العموم فلما استثنى الله من الإنسان علمنا أن الإنسان ليس واحدا وإنما هو مجموعة كبيرة، والذي أكسب لفظ الإنسان العموم دخول الألف واللام عليه

ومنها كذلك: قوله تعالى: ﴿أَوِ الْطِفْلِ الَّذِي﴾ [النور: ٣١]، فلو كان الطفل مفردا لقال: الذي، ولكنه قال "الذين" فدل ذلك على أن الطفل جمع وليس بواحد والذي أكسبه الجمع الألف واللام.

الْقَاعِدَةُ الْوَأَحَدَةُ وَالْأَسْنُونُ

المفرد والجمع المضاف في القرآن يفيد العموم.

وهذا كقوله تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ﴾ [الأنعام: ٥٩]، فهذا بمنزلة أن يقول: عنده كل علم الغيب فلا يعلم الغيب إلا الله تعالى، لأن "مفاتيح" جمع مضاف والجمع المضاف يعم.

وكذلك: في قوله تعالى: ﴿اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ١١]، فهنا لم يذكرنا الله بذكر نعمة واحدة بل كل النعم لأن قوله: "نعمة" مفرد أضيف إلى الاسم الأحسن - الله - والمفرد المضاف يعم.

وكذلك: كقوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُواْ ءَالَآءَ اللَّهِ﴾ [الأعراف: ٦٩]، جمع مضاف فيعم.

وكذلك: في مجال اختلاف التفسير الدليل على تحريم نكاح الجدة قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، فكلمة "أمهات" جمع وقد أضيف إلى الضمير والجمع المضاف يعم فيدخل في عمومها الجدات من جهة الأم وإن علو.

وكذلك نقول: أن ميتة البحر حلال كلها لقول الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: ٩٦]، فقليل إن طعامه هو ما جزر عنه ميتا ما لم يُتَنَّن ولا يتغير وعلى ذلك قول النبي ﷺ «هو الطهور ماءه الحل ميتته»^(١).

(١) أخرجه أبو داود (٨٣)، والترمذي (٦٩)، والنسائي في "الصغرى" (١/١٧٦)، وابن ماجه (٣٨٦)، من حديث: أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وصححه الألباني.

وكذلك: في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ [المائدة: ٥]، فالمقصود بالإيمان هنا أي كل الإيمان مما يجب الإيمان به من الأمور الغيبية كالإيمان بالله تعالى فمن كفر به فقد حبط به، أو الإيمان بالملائكة فمن كفر به فقد حبط عمله، أو الإيمان بالرسول وجميع فرائض الإيمان الستة وأركانه كل من كفر بواحد منها فكأنما كفر بها جميعا.

بل انظر إلى قول الله تعالى في سياق المحرمات من النساء: ﴿وَعَمَّتُكُمْ وَحَلَائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، فالعمة الشقية حرام، والعمة لأب حرام، وعمة الأم حرام، وعمة الأب حرام، وعمة الجد حرام، وقد دخلن جميعا في لفظ ﴿وَعَمَّتُكُمْ﴾ [النور: ٦١] لأنه جمع مضاف والجمع المضاف يعم، بل والخالات كلهن: الخالة الشقية، والخالة لأب، والخالة لأم، وخالة الأم، وخالة الأب، وخالة الجد؛ كلهن من المحرمات لأن الله قال: ﴿وَحَلَائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] فهو جمع مضاف والجمع المضاف يعم.

القاعدة الثانية والثلاثون

النكرة في سياق النفي تعم.

قوله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة: ٦]، وقوله: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]، وقوله: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: ١٩]، فإذا رأيت النكرة في سياق النفي فاعلم أن الله تعالى يريد بها العموم، وكقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١]، أي ليس كمثل شيء سبحانه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه، وكقوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ٤]، فكلما (أحد) نكرة في سياق النفي (لم يكن) فتعم، وهذا تجده في القرآن كثير.

ومن الأمثلة المختلف فيها بين المفسرين في هذا الأمر:

اختلف المفسرون رَحِمَهُمُ اللَّهُ في موت الخضر أهو لا يزال حيا أم مات؟، والغريب أن بعض العلماء المحققين قال: لا يزال حيا، ولا أدري على أي شيء استند، ولكن عندنا عموم قرآني وهو نكرة في سياق النفي في قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٤]، فالنكرة (بشر)، والنفي (ما جعلنا) فيدخل في ذلك كل ما يطلق عليه بشر، وكأن الله قال لنبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن أحد قبلك مخلد من الأمم الماضية ومنهم الخضر فيكون الخضر عَلَيْهِ السَّلَامُ قد مات بنص القرآن.

ومنها كذلك: قوله تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ﴾ [المؤمنون: ٩١]، النكرة (ولد)، والنفي (ما اتخذ) فيدخل في ذلك نفي ولادة عزيز - دعوى اليهود -، ونفي ولادة الملائكة - دعوى المشركين -، ونفي ولادة عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ - دعوى النصارى -.

الْقَاعِدَةُ الثَّلَاثَةُ وَالسُّنُونُ النَّكَرَةُ فِي سِيَاقِ النِّهْيِ تَعْمُ.

كقوله تعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: ٣٦]، فكلمة (ولا تشركوا) ليست نفيًا بل نهى بدليل أن النون بعد الواو محذوفة لأن لام النهي تجزم الفعل المضارع، وقوله (شيئًا) نكرة في سياق النهي فيدخل في ذلك إشراك الملائكة، وإشراك الأنبياء عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وإشراك الأحجار والأشجار، وإشراك الأولياء والصالحين، وإشراك الكهوف والمغارات، وإشراك البقر كما هو عباد البقر، وإشراك النار فكل هذا يدخل في كلمة (شيئًا) لأنها نكرة في سياق النهي فتعم.

وكذلك: في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: ١٨]، فكلمة (أحدًا) نكرة، وقوله (فلا تدعوا) نهى، فيدخل في ذلك كل أحد، فلا يجوز أن يُشرك مع الله تعالى أي أحد.

وكذلك: كقوله تعالى ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا﴾ [القصص: ٨٨].

القاعدة الرابعة والأشون

النكرة في سياق الشرط تعم.

كقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَحْدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣]، فقوله (فلم تجدوا) هذا شرط، وقوله (ماء) نكرة، فيدخل في ذلك كل ما يطلق عليه ماء فلا يجوز للإنسان أن يتيمم ما دام يجد ما يسمى ماء، ولذلك فالقول الصحيح أن الماء الذي خالطه طاهر ولم يغر اسمه المطلق فهو باق على طهوريته، والماء المستعمل في طهارة باق على طهوريته، والماء الذي غمس القائم فيه من نوم الليل يده قبل غسلها ثلاثا باق على طهوريته لأنه يدخل في هذا العموم.

وكذلك: كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧]، فجميع ما يفعله العبد من الخير ولو بمثاقيل الذر سيراه، وجميع ما يفعله العبد من الشر ولو بمثاقيل الذر فلا بد أن يراه يوما من الأيام.

الْقَائِمَةُ الْخَامِسَةُ وَالسَّنُونُ

الْأَسْمَاءُ الْمَوْصُولَةُ تَفِيدُ الْعُمُومَ

ك (من، ما، الذي، الذين، التي،).

فإذا رأيت اسما من الأسماء الموصولة في القرآن فاعلم أنه يفيد العموم، فقوله تعالى: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، أي جميع من في السموات، ﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، أي جميع ما في الأرض.

وقوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ﴾ [الجاثية: ١٣]، أي كل ما في السموات فهو مسخر لنا ولذلك لو وجدنا كوكبا يصلح أن نعيش عليه فلا يطلب دليلا على جواز الانتفاع بما يصلح للانتفاع الآدمي لأن هذا الكوكب في السماء والله تعالى سخر لنا جميع ما في السموات بهذا العموم، وقوله: ﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، أي جميع في الأرض هو مسخر لنا، فمن ادعى نجاسة شيء فهو مطالب بالدليل لأن مقتضي التسخير الحكم عليه بالطهارة وجواز الاستعمال، وهذه قوة أصولية لا مثيل لها بهذه القواعد تخترق الأفق ولا يقف أمامها أي مشكلة والله الحمد والمنة وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم.

القاعدة السابعة والستون أسماء الشرط تفيد العموم.

وهذا كقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ^ط﴾ [فصلت: ٤٦]، فيدخل في كلمة (صالحا) جميع الأعمال الصالحة ولا يوصف العمل بأنه صالح إلا إذا كان خالص صوابا.

وكقوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُولُوْا فَتَمَّ وَجْهُ^ج اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥].

وهذه القاعدة ترد على من يدعى جواز الانتساب إلى اليهودية أو النصرانية بدعوى حرية الأديان كما في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا﴾ [آل عمران: ٨٥]، فقوله (دينا) نكرة، وقوله (من) شرط، وأسماء الشرط تفيد العموم ولو لم يكن في سياقها نكرة؛ فيكف إذا اجتمع عمومان في هذا النص !!!، فكل من يبتغي دينا غير دين الإسلام فإن الله لا يقبله منه حتى ولو كان دينا سماويا بالأصالة ولكن بعد الإسلام لا يقبل الله إلا الدين الإسلامي قال **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»^(١).

(١) أخرجه مسلم (١٥٣)، من حديث: أبي هريرة **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**.

الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ وَالسَّنُونُ مَتَشَابِهَ الْقُرْآنِ يَرُدُّ إِلَى الْحَكْمِ.

اعلم رحمك الله أن أهل السنة متفقون على وجوب رد المحتمل إلى الصريح، والمتشابه إلى المحكم، وإن من آيات القرآن ما يكون فيها شيء من الخفاء لأن التشابه يراد به: الخفاء وعدم ظهور المعنى، والمحكم يراد به: ظهور المعنى ووضوحه.

فإذا أشكلت عليك آيات من القرآن ولم تفهم معناها فردها إلى الأدلة المحكمات، فإذا أشكل عليك شيء في توحيد الله تعالى من الآيات فردها إلى الأدلة المحكمات وهي أن الله ما خلقنا إلا لنعبده ونوحده، وإذا أشكل عليك شيء من الآيات في مقام الأنبياء **عَلَيْهِمُ السَّلَامُ** فردها مباشرة إلى الآيات الدالة على وجوب احترام الأنبياء **عَلَيْهِمُ السَّلَامُ** واحترام منازلهم والإيمان بنبوتهم، وإذا أشكلت عليك آيات في مسألة عذاب القبر أو في ما سيكون في اليوم الآخر ولم تفهمها فردها مباشرة إلى أن ما سيكون بعد الموت من حقائق اليوم الآخر كله حق على حقيقته كما أثبتته القرآن.

فإياك أن تتبع ما تشابه من القرآن وتدع المحكم فتلك طريقة الزائغين قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٧]، فأی شيء يشكل عليك معناه في القرآن فردة مباشرة إلى المحكم الصريح.

بل إذا أشكل عليك شيء من آيات الصفات لله تعالى هل تماثل صفات

المخلوقات أم لا؟ فردها إل الصريح ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ﴾ [الشورى: ١١]، ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ٤]، ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ [البقرة: ٢٢]، ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾ [النحل: ٧٤]، بهذا تكون على الصراط المستقيم، وأما أن تترسل وتفكر في هذا المتشابه وتجعله مشكلة تحتاج إلى حل، أو تبغى الناس بتلك المتشابهات كما كان صبيء بن عسل يبتلى الناس بتلك المتشابهات ويقول لهم: ﴿وَالنَّزْعَتِ عَرْفًا﴾ [النازعات: ١] ما هي؟ ﴿وَالنَّشِطَتِ نَشْطًا﴾ [النازعات: ٢] ما هي؟.

وقد يشكل على كثير من الناس الحروف المقطعة في أوائل السور بل الحق الصواب الذي عليه الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر عثمان وعلي رضي الله عنهم أنها مما استأثر الله تعالى بعلمه.

وكذلك: حقائق الصفات لله تعالى هي من المتشابه التي لا يمكن أن يدري عنه أحد.

وكذلك: كيفيات ما سيكون عليه اليوم الآخر على حقيقته هذا لا يعلمه أحد وهو من المتشابه فلا تخض في المتشابهات ولا تطيل الوقوف عندها ولا تجعلها أصلا لعلمك، بل اجعل الأصل لعلمك هو القاطعات المحكمات الصريحات التي لا تحتمل التأويل.

القاعدة الثامنة والستون

ليس في القرآن ما يخفى معناه على الجميع.

وهنا لا بد أن نفرق بين المعنى والكيفية: أما الكيفية فهناك في القرآن ما تخفى كيفيته على الجميع وهي كفيات نصوص الصفات وحقائق اليوم والآخر، وأما المعاني فليس هناك معنا من معاني القرآن يخفى على الجميع بدليل أن الصحابة **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ** قد قرأوا القرآن وفهموه؛ يقول أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرأوننا القرآن عبد الله ابن مسعود، وعثمان ابن عفان أنهم كانوا إذا قرأوا من النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** عشر آيات لم يتجاوزونهن حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل جميعاً^(١)، وهذا دليل على أن النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** بين القرآن كله كما بين ألفاظه، فقد بين **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** معاني القرآن كما بين ألفاظه ومن قال بغير ذلك فهو قول ساقه من غير السلف.

وقد أمرنا الله تعالى تدبر كتابه فقال: ﴿كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لَيْدَبَرُوا آيَاتِهِ﴾ [ص: ٢٩]، فإذا كان من معانيه ما لا يفهم فكيف يأمرنا الله تعالى أن نتدبر كلاماً لا يفهم؟! فالتدبر درجة تعقب الفهم، فإذا كان هناك في القرآن معاني لا تفهم وألفاظاً لا يفهم معناها فكيف يأمرنا الله تعالى أن نتدبر شيئاً لا نفهم؟! فهذا يكون من تكليف ما لا يطاق، ولكن عليك أن تقرن هذه القاعدة بالقاعدة التي بعدها وهي:

(١) أخرجه أحمد في "المسند" (٢٣٤٨٢)، وابن أبي شيبة في "مسنده" (٤١٣ / ٢).

القاعدة التاسعة والستون

في القرآن من التفسير ما استأثر الله تعالى بعلمه.

فهناك من تفسير القرآن ما لا يعلمه إلا الله تعالى ولا حق لأحد أن يخوض فيه لأن طرق العلم منقطعة بهذا التفسير وهذا مثل: تفسير كيفيات صفات الله تعالى، وتفسير كيفيات حقائق اليوم الآخر، وتفسير العوالم الغيبية بلا نص كتفسير عالم الملائكة وإضافة أشياء إليهم لا دليل عليها، وتفسير عالم الجن وإضافة أشياء إليهم لا دليل عليها، وكتفسير الروح كما قال الله تعالى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥]، فهناك من التفسير ملا يجوز أن نخوض فيه بآرائنا مطلقاً.

الْقَائِمَةُ السَّبْعُونَ

مفهوم المخالفة في القرآن حجة.

لأن الآي قد يكون فيها منطوق ومفهوم: فمنطوق القرآن حجة، ومنطوقه حجة، ولوازمه حجة، فجميع ما يتعلق بالآية من منطوق ومفهوم ولوازم كله حجة ولا بد من العمل بمفهوم نصوص القرآن ولا يجوز لنا تعطيل نص عن مفهومه كما أنه لا يجوز لنا أن نعطل نصا عن منطوقه، فكما ندافع عن منطوق القرآن فكذلك يجب علينا أن ندافع عن مفهوم القرآن.

ومثال ذلك: قال الله تعالى عن الصيد في حال الإحرام: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ﴾ [المائدة: ٩٥]... الآية، اختلف العلماء فمن قتل الصيد جاهلا أو ناسيا أو أن عن غير قصد: فمنهم من أوجب عليه الكفارة، ومنهم من لم يوجب عليه الكفارة، وأرجح القولين: أنه لا كفارة عليه لأن كلمة ﴿مُتَعَمِّدًا﴾ [النساء: ٩٣] منطوقها أنه من قتله متعمدا فعليه الكفارة، ومفهومها أن من قتله عن غير عمد فلا كفارة عليه ومفهوم المخالفة في القرآن حجة.

وكذلك: في قوله تعالى في تحريم الريبة وهي: بنت الزوجة أن تتزوج امرأة ثانية ولها بنت فهل تحرم عليك بمجرد عقدك على أمها أم لا بد من الدخول بها وجماعها؟ **نقول:** الصواب القول الثاني لقوله تعالى: ﴿وَرَبِّبْكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣]، فمفهوم الآية أنكم إن لم تدخلوا بهن فلا جناح عليكم، ولكن الله لم يترك هذا المفهوم لنا بل صرح به في الآية ليبين لنا أن مفهوم المخالفة حجة فقال تعالى: ﴿فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].

الْقَاعِدَةُ الْاَلُوْهِيَّةُ وَالسَّبْعُونَ

القرآن كله دعوة إلى التوحيد ومكملاته وجوبا وندبا.

وهذه من القواعد الكلية في القرآن فكل تفسير آية في القرآن لا بد أن ترد إلى التوحيد حتى لو كانت آيات الزنا ورجم الزاني، قال تعالى ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النور: ٢]، والإيمان من التوحيد.

والمفسر الموفق هو: من يرد تلك الآيات إلى مسألة التوحيد لأن القرآن من أوله إلى آخره دعوة للتوحيد.

يقول ابن القيم: بل نقول في ذلك قولاً كلياً إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه فإن القرآن إما خبر عن الله تعالى - توحيد - وعن أسمائه - وهو توحيد - أو صفاته - وهي توحيد -، وأفعاله - وهي توحيد - فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي - توحيد الألوهية -، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته فالصلاة من مكملات التوحيد، والزكاة من مكملات التوحيد، بل بر الوالدين من مكملات التوحيد لأنك لا تطيع إلا من وحده قلبك في الأمر والنهي، ثم قال **رَحْمَةُ اللَّهِ:**

وإما خبر عن كرامة الله تعالى لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبي من العذاب فهو خبر عن من خرج عن

حكم التوحيد^(١).

فقد رد ابن القيم **رَحْمَةُ اللَّهِ** جميع آيات القرآن إلى التوحيد، وهذا من أعظم الفهم الذي قرأته وهو أن القرآن كله يرجع إلى كلمة واحدة: الدعوة إلى التوحيد، وهذا هو مقصود القرآن الأعظم الدعوة إلى التوحيد، وأي تفسير ينبثق من غير هذا المقصود فاعلم أنه تفسير لا يزال فيه نقص.

(١) "مدارج السالكين" (٣/ ٤١٧، ٤١٨).

القاعدة الثامنة والسبعون
**ليس في كتاب الله تعالى حرف زائد
 بمعنى أن وجوده كعدمه.**

وهذه قاعدة مهمة جدا في القرآن لكثرة دعاوى زيادة الحروف في القرآن، فلا يمكن أن يكون هناك في القرآن حرف زائد باعتبار المعنى مطلقا وهذا بالاتفاق فلا يمكن أن يكون المعنى بدون الحرف كالمعنى بهذا الحرف، بل بزيادة هذا الحرف زاد المعنى وزيادة المبني دليل على زيادة المعنى وهذا كقوله تعالى:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١]، فقال قوم بأن الكاف هنا زائدة ولا يقصدون بها زيادة وجودها كعدمها، لا، بل الكلام بها أعظم وأكد من الكلام بدونها وكأن الله قال: ليس مثله شيء ليس مثله شيء، ولكنه سبحانه استغنى عن التكرار بالكاف.

وكذلك: كقوله تعالى: ﴿فِيمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّهُمْ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، فبعض اللغويين يقول: الباء زائدة ولكن المعنى يزداد بها ولا يمكن أن يتحقق المعنى بدونها كالمعنى بها فقلوه ﴿فِيمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّهُمْ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، كأنه تعالى قال: فيما رحمة من الله فيما رحمة من الله فأكد على أن لينك هذا إنما مصدره الأعظم هو رحمة الله فأكد على هذه المعنى.

وكذلك: في قوله تعالى ﴿وَمَا كَانَتْ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ﴾ [المؤمنون: ٩١]، فقالوا: من زائدة؛ وهذا خطأ بل إنها تأكيد للعموم لأن النكرة إذا أكدت بمن فإنها من أعظم من قولك وما جعله معه إلها فهذا لا يفيد المعنى الذي يفيد من إلى فهو

تأكيد النفي.

فأي دعوى تجدها في كتب التفسير أن هذا الحرف زائد فاعلم أنهم يقصدون بها الزيادة الإعرابية فقط على ما يفهمونه هم من قواعدهم أما المعنى فإنها لا تعتبر زيادة في المعنى بمعنى أن وجودا كعدمها فهذا لا يكون أبدا.

الْقَاعِمَةُ الثَّالِثَةُ وَالسَّبْعُونَ

كل خلاف في التفسير لا ثمرة له فلا ينبغي الوقوف عنده.

وهذا كاختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف - هذا لا ثمرة له - .

وخلافهم في جنس العصا التي كانت لموسى **عَلَيْهِ السَّلَامُ** والتي ضرب بها البحر فانفلق، وكخلافهم في عدد أصحاب الكهف، وخلافهم في اسم الغلام الذي ضُرب ببعض البقرة فأحياه الله، واختلافهم في هذا البعض من البقرة الذي ضرب به الغلام؛ وكل ذلك مما لا شأن لنا به لأنه يتوقف عليه ثمرة لا علمية ولا عملية، والأوقات ثمينة وقد ندبنا الله تعالى إلى عدم الوقوف عند مثل هذا الخلاف في قوله ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ^{٢١} وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا ^{٢٢} ﴾ [الكهف: ٢٢] أي تضيع وقتك في أن تدخل في دهاليز من الخلاف أنت لم تكلف بها فيضع عليك مقصود الآية التي نزلت من أجلها أصلا، لأنه من اشتغل بما ليس بمقصود عطله الاشتغال عما هو مقصود.

وختاما هذه جمل من القواعد أسأل الله أن يبارك فيها ويثبتها في قلوبنا، وأن يعيننا على تطبيقها والعمل بها عند قراءة تفسير شيء من كتب أهل العلم، وعلمنا أكثر وأكثر وزدنا علما، واجعلنا دعاة هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين اللهم آمين...

الفهرس

المقدمة	٣
القاعدة الأولى ما تتوقف عليه صحة العقائد والشرائع من التفسير ففرض عين	٩
القاعدة الثانية القول في التفسير بلا علم قول على الله بلا علم	١٣
القاعدة الثالثة أصح طرق التفسير تفسير كلام الله بكلامه	١٥
القاعدة الرابعة السنة تبين القرآن وتعبر عنه وتدل عليه	٢٠
القاعدة الخامسة قول الصحابي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في التفسير له حكم الرفع إن كان مما لا مجال للرأي فيه، ولم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، وصح نسبة هذا التفسير إلى هذا الصحابي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ	٢٥
القاعدة السادسة تفسير الصحابي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ المتعلق بسبب النزول له حكم الرفع ..	٣٠
القاعدة السابعة إجماع المفسرين حجة لا تجوز مخالفتها	٣٣
القاعدة الثامنة قول الصحابي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في التفسير إذا بُني على الاجتهاد، ولم يعارض نصاً، ولم يخالفه صحابي آخر فهو حجة	٣٦
القاعدة التاسعة إذا اختلف الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ في تفسير آية رجحنا أقرب قوليهما لموافقة الدليل	٣٧
القاعدة العاشرة قول التابعين في التفسير ليس بحجة إلا إذا ثبت إجماعهم	٤٢
القاعدة الحادية عشر قول التابعي في التفسير إذا كان مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع	٤٣
القاعدة الثانية عشر كل تفسير يخرج باللفظ عن دلالة لغة العرب فهو باطل	٤٥
القاعدة الثانية عشر الأصل بقاء لفظ القرآن على ظاهره، ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل	٥٠
القاعدة الثالثة عشر الأصل في ألفاظ القرآن حملها على حقيقتها إلا بقريضة تصرفنا إلى المجاز،	٥٣

- القاعدة الرابعة عشر كل قول في التفسير أيده سياق القرآن فهو التفسير الراجح. ... ٥٧
- القاعدة الخامسة عشر إذا احتمل اللفظ معنيين لا تتنافى بينهما حملا عليهما ٦٢
- القاعدة السابعة عشر القراءات المختلفة في الآية يفسر بعضها بعضا، ٦٧
- والقراءات تنقسم إلى قسمين إلى: قراءة متواترة، وقراءة أحادية شاذة. ٦٧
- القاعدة الثامنة عشرة ٧١
- القاعدة التاسعة عشر لا تلازم بين جواز المعنى في اللغة وحمل الآية عليه إن كان السياق يأبى هذا المعنى اللغوي. ٧٤
- القاعدة العشرون الأصل في نصوص القرآن العامة أن تبقى على عمومها ولا تخصص إلا بدليل. ٧٧
- القاعدة الواحدة والعشرون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ٨٠
- القاعدة الثانية والعشرون كل خبر عن الله تعالى ذاتا أو أسماء أو صفات فالواجب حمله على حقيقته اللائقة به عز وجل. ٨٣
- القاعدة الثالثة والعشرون لا يجوز إخراج بعض الكلام المنظوم في السياق عن دلالة السياق إلا بدليل يخرج به. ٨٥
- القاعدة الرابعة والعشرون الإسرائيليات تروى ولا حرج ما لم تكن مخالفة للمعهود أو الثابت في شرعنا. ٨٩
- القاعدة الخامسة والعشرون أوامر القرآن محمولة كلها على الوجوب إلا إذا ورد الصارف لها. ٩٤
- القاعدة السادسة والعشرون كل نهى في القرآن فهو محمول على التحريم إلا لصارف. ٩٦
- القاعدة السابعة والعشرون لفظ كتب، وعلى في القرآن تفيد الوجوب. ٩٨
- القاعدة الثامنة والعشرون مطلق القرآن يبقى على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. ٩٩
- القاعدة التاسعة والعشرون من القرآن ما نسخ لفظه وحكمه، ومنه ما نسخ لفظه وبقي حكمه، ومنه بالعكس. ١٠١
- القاعدة الثلاثون القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ١٠٤

- القاعدة الواحدة والثلاثون الأسماء الحسنى في خواتم الآيات تُجرى مُجرى التعليل لما ذكر من الأحكام في الآية..... ١١١
- القاعدة الثانية والثلاثون القرآن يتفاضل باعتبار معانيه لا باعتبار المتكلم به..... ١١٢
- القاعدة الثالثة والثلاثون معرفة أسباب النزول لازمة لفهم معاني القرآن..... ١١٤
- القاعدة الرابعة والثلاثون دعوى النسخ بالاحتمال في كتاب الله تعالى لا تقبل.... ١١٩
- القاعدة الخامسة والثلاثون النسخ في كلام المفسرين من الصحابة والتابعين أوسع من معنى النسخ عند المتأخرين..... ١٢٣
- القاعدة السادسة والثلاثون تُحمل معاني القرآن على أسلوبه ومعهود استعماله. . ١٢٥
- القاعدة السابعة والثلاثون التأسيس في المعنى أولى من التأكيد..... ١٣٠
- القاعدة الثامنة والثلاثون كل تفسير خالف القرآن، أو السنة، أو الإجماع فهو رد. ١٣٣
- القاعدة التاسعة والثلاثون التفسير بالرأي المنبثق من أصوله الصحيحة مقبول، وأما الرأي الذي لم يُبنى على برهان وعلم فهو مردود..... ١٣٦
- القاعدة الأربعون ألفاظ القرآن لا تُحمل إلا على المشهور من لغة العرب لا على شواذ اللغة. ١٣٨
- القاعدة الواحدة والأربعون لا يجوز متابعة من قال في التفسير بقول شاذ أنكره عليه جماهير المفسرين..... ١٤٠
- القاعدة الثانية والأربعون ما رجحته السنة الصحيحة من أقوال المفسرين فهو القول الراجح..... ١٤٣
- القاعدة الثالثة والأربعون النبي ﷺ بين مجملات القرآن بقوله وبفعله وبهما جميعا..... ١٤٥
- القاعدة الرابعة والأربعون لا يجوز حمل معنى الآية على بعض التفاصيل الغيبية التي لا دليل عليها..... ١٤٧
- القاعدة الخامسة والأربعون أوامر القرآن أمر بها وبكل ما يتوقف وجودها عليه، ونواهي القرآن نهى عنها وبكل ما يتوقف وجودها عليه..... ١٥٠
- القاعدة السادسة والأربعون لا يحمل كلام الله تعالى على اصطلاح حادث..... ١٥٢

- القاعدة السابعة والأربعون الأصل في الاستثناء إذا تعقب جملاً عوده لجميعها إلا بقرينة تدل على عوده لبعضها دون بعض. ١٥٥
- القاعدة التاسعة والأربعون الأصل في الضمائر رجوعها إلى أقرب مذكور إلا بقرينة فيعمل بما دلت عليه القرينة سواء أكانت القرينة في الضمائر الظاهرة أو الضمائر المستترة. ١٥٩
- وهذه هي القاعدة الخمسون تقول أن الأصل اتحاد مرجع الضمير إلا بقرينة فاصلة. ١٦٣
- القاعدة الواحدة والخمسون كل فهم في القرآن يخالف فهم سلف الأمة فهو باطل. ١٦٤
- القاعدة الثانية والخمسون لا بأس بقول جديد في التفسير إن كان صحيحاً في ذاته، ولم يتضمن إبطال قول السلف، واحتمله النص، وكان في ما هو من قبيل خلاف التنوع. ١٦٦
- القاعدة الثالثة والخمسون كل قول في التفسير يطعن في النبوات فهو باطل. ١٦٨
- القاعدة الرابعة والخمسون تعطيل الآية عن مدلولها الصحيح وإقحام معناً باطلاً فيها إلحاد وتحريف. ١٧١
- القاعدة الخامسة والخمسون الحقيقة الشرعية في نصوص القرآن مقدمة على الحقائق اللغوية عند التعارض. ١٧٢
- القاعدة السادسة والخمسون الأصل تمام الكلام وعدم التقدير والإضمار. ١٧٥
- القاعدة السابعة والخمسون الأصل حمل الآية على الترتيب إلا إن قامت القرينة الظاهرة الصالحة على أن فيها تقديماً أو تأخيراً. ١٧٧
- القاعدة الثامنة والخمسون لا يجوز دعوى القلب في القرآن إلا بدليل وقرينة ظاهرة. ١٧٩
- القاعدة التاسعة والخمسون القول بالتضمنين مقدم على القول بقيام الحروف مقام بعض. ١٨٢
- القاعدة الستون الألف واللام الداخلة على المفرد والجمع تُكسبه العموم. ١٨٤
- القاعدة الواحدة والستون المفرد والجمع المضاف في القرآن يفيد العموم. ١٨٥

- القاعدة الثانية والستون النكرة في سياق النفي تعم. ١٨٧
- القاعدة الثالثة والستون النكرة في سياق النفي تعم. ١٨٨
- القاعدة الرابعة والستون النكرة في سياق الشرط تعم. ١٨٩
- القاعدة الخامسة والستون الأسماء الموصولة تفيد العموم ك (من، ما، الذي، الذين، التي،....) ١٩٠
- القاعدة السادسة والستون أسماء الشرط تفيد العموم. ١٩١
- القاعدة السابعة والستون متشابه القرآن يرد إلى المحكم. ١٩٢
- القاعدة الثامنة والستون ليس في القرآن ما يخفى معناه على الجميع. ١٩٤
- القاعدة التاسعة والستون في القرآن من التفسير ما استأثر الله تعالى بعلمه. ١٩٥
- القاعدة السبعون مفهوم المخالفة في القرآن حجة. ١٩٦
- القاعدة الواحدة والسبعون القرآن كله دعوة إلى التوحيد ومكملاته وجوبا وندبا. ١٩٧
- القاعدة الثانية والسبعون ليس في كتاب الله تعالى حرف زائد بمعنى أن وجوده كعدمه. ١٩٩
- القاعدة الثالثة والسبعون كل خلاف في التفسير لا ثمرة له فلا ينبغي الوقوف عنده. ٢٠١