

- Charles Kurzman, *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global* (Jakarta: Paramadina, 2003).
- Feillard, Andree, *NU vis-a-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna* (Yogyakarta: LKiS & The Asia Foundation, 1999).
- Haidar, Ali, *Pembantaian di Aceh* (Jakarta: Penerbit al-Kautsar, 1999).
- Husaini, Adian, *Liberalisasi Islam di Indonesia: Fakta dan Data* (Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1427/2006).
- Husaini, Adian, *Liberalisasi Islam di Indonesia* (Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia, 1427/2006).
- Ibn ‘Āshūr, Muḥammad al-Ṭāhir, *Tahqīqāt wa Anzār fī al-Qur’ān wa al-Sunnah* (Cairo: Dār al-Salām, 1st edition, 1428/2007). .
- Ibn Mājah, Abū Muḥammad Muḥammad Yazīd, *Sunan Ibn Mājah*, ed. Muhammad Jamil Attar (Beirut: Dār al-Fikr, 1st edition, 1424/2003).
- Jabali, Fuad & Jamhari (eds.), *IAIN Modernisasi Islam di Indonesia*, (Ciputat, Jakarta: Logos, 2002). Nata, Abuddin, *Tokoh-Tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2005).
- Jaiz, Hartono Ahmad, *Bahaya Pemikiran Gus Dur* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999).
- Jaiz, Hartono Ahmad, *Gus Dur Menghina al-Qur'an* (Jakarta: Penerbit al-Hujjah, 2006).
- Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, *Wajah Baru Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2002).
- Madjid, Nurcholis, *Beberapa Renungan tentang Kehidupan Keagamaan di Indonesia untuk generasi mendatang*. In: Lukman Hakim (ed.), *Menggugat Gerakan Pembaruan Keagamaan* (Jakarta: Lembaga Studi Informasi Pembangunan, 1995).
- Madjid, Nurcholis, *Pengalaman-Pengamalan Keagamaan di masa transisi* (Jakarta: Penerbit Paramadina, 2002).
- Mujani, Saeful, *Prof. Dr. Harun Nasution: Potret Seorang Intelektual Pembaharu*. In: Badri Yatim (ed.), *Membangun Pusat Keunggulan Studi Islam: Sejarah dan Profil Pimpinan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1957-2002* (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2002).
- Nasution, Harun, *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2003).
- Nata, Abuddin, *Tokoh-Tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005).
- Raḥmān, Budhy Munawar, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1995).
- Riḍā, Muḥammad Rashīd, *Tafsīr al-Manār* (Cairo: Ḥay’ah al-Miṣriyyah al-‘Āmmah li al-Kitāb, 1990).
- Rosyadi, Khoirul, *Mistik Politik Gus Dur*, (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2004).
- Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997).
- Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1997).

- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1995).
- Sofyan, Ahmad, *Gagasan Cak Nur tentang Negara dan Islam* (Jakarta: Titian Ilahi Press, 2003).
- Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LKiS, 2004), pp.25-28 and Adian Husaini, *Islam Liberal* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
- Gatra, 21 December 2002.
- Gatra, 21 June 2004.
- Kompas, 18 November 2003.
- Kompas, 8 November 2002, p. 9.
- Tempo Interaktif, Mahfudz: *Karena Gus Dur Kata AsSalāmu'alaykum Populer Digunakan Ummat Lain*, 8 April, 2010
- Tempo Interaktif, *Persahabatan tak Biasa di Sungai Tigris*, January 4, 2010
- <http://www.acchforum.or.id/showthread.php?t=2018&page=1>
- <http://www.asiafoundation.org/country/overview/indonesia>
- <http://www.indonesiamedia.com/rubrik/link/link2others.htm>
- <http://www.indonesiamedia.com/rubrik/link/link2others.htm>
- <http://www.scribd.com/doc/5485375/TOKOH-JIL-NURCHOLIS-MADJID-Kontroversi-Perkawinan-putri-Cak-Nur>

مناهج تفسير القرآن الكريم بين التقليد والتجديد

The Methodology Interpretation of the Glorious Qur'an between Imitation and Innovation

Kaedah Penafsiran al-Qur'an antara Imitasi dan Inovasi

*
أبو سعيد محمد عبد المجيد

مستخلص البحث

مر تفسير القرآن الكريم وتأويل آياته - شأنه شأن غيره من العلوم الإسلامية - بمراحل وأطوار شهد كل منها مناهج وطرائق قد تكون متوازية أو متداخلة، كما ظهرت في رحابه مدارس واتجاهات تتبنى هذا المنهج أو ذاك من مناهج التفسير والتأويل أو تُعمل أكثر من منهج في الوقت نفسه. وكل ذلك إنما كان سعيًا للكشف عن معاني آيات الكتاب الحكيم وإدراك مراد الله تعالى فيها. ويسعى هذا المقال إلى تقديم عرض تاريخي عام لمناهج التفسير والتأويل، ناظرًا إليها من زوايقي التقليد والتجديد بحسبان ذلك تعبيرًا عن تفاعل التفسير مع تطورات الحياة ومتطلباتها.

الكلمات الأساسية: القرآن، التفسير، التأويل، مناهج التفسير، التقليد، التجديد.

Abstract

Like other Islamic disciplines, the interpretation of the Qur'an and explication of its verses went through different stages of developments. Each stage witnessed different approaches and methods that may operate separately and in parallel to each other or in connection with one another. There also appeared different exegetic schools that may use one or more than one exegetic method in interpreting the Qur'an. All this came about in pursuit of the meanings of Qur'anic verses and in search of God's intent in them. This article attempts to provide a general historical account of the exegetic methods, with a view to bringing to the fore the perspectives of

---

* أستاذ في قسم اللغة العربية بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، البريد الإلكتروني: saiid@iiu.edu.my

both imitation and innovation in those methods as a manifestation of the interaction Qur'anic exegesis with the changes and demands of life.

Key terms: Qur'an, exegesis, interpretation, exegetic methods, imitation, innovation.

Abstrak

Seperti disiplin ilmu Islam yang lain, penafsiran Al-Qur'an dan penjelasan dari ayat-ayatnya melewati berbagai tahap perkembangan. Setiap tahap menyaksikan pendekatan yang berbeza dan kaedah yang boleh beroperasi secara berasingan dan paralel satu sama lain atau menyatukan pelbagai pendekatan untuk mencari maksud Tuhan pada setiap ayat al-Qur'an. Ada juga muncul kajian tafsir yang boleh menggunakan satu atau lebih satu kaedah tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Artikel ini cuba untuk memberikan laporan sejarah umum kaedah tafsir, dengan maksud untuk membawa perspektif baik imitasi dan inovasi dalam kaedah-kaedah sebagai manifestasi dari interaksi penafsiran Al-Quran dengan perubahan dan tuntutan kehidupan..

Kata kunci: Al-Quran, tafsir, tafsiran, kaedah penafsiran, imitasi, inovasi.

مقدمة

القرآن الكريم هو البيان المعجز، وباعث نهضة علمية، ورائد فكر قويم؛ نشأت على هامشه أبحاث وعلوم، وازدهرت به معارف وفنون، إذ ثمر الأوائل من المسلمين عن سواعدهم يتعهدون بتفسير ألفاظه وبيان أحكامه، ففاضت بجهودهم ينابيعه، وأشرقت بإخلاصهم شمس معارفه وعلومه، وأعقبهم آخرون غباري تناولوا نصه بالضبط إعجاباً وإعراباً، بعد أن وجدوا في ألسن المسلمين زيغاً عن صواب قراءاته، وانحرافاً عن فصاحته، كما تناول اللاحقون القرآن بالقراءة والتفسير والإعراب.

ظل المسلمون الأوائل يفهمون القرآن الكريم على حقيقته وصفائه، ويعملون به على بينة من هديه وضيائه، ثم خلف من بعدهم خلف تفرقوا في الدين شيعاً، وأحدثوا فيه بدعاً، وكانت فتن كقطع الليل المظلم، لا خلاص منها إلا بالرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه السلام، ولا نجاة من شرها إلا بالتمسك بالقرآن الكريم.

وكان من بين المسلمين من أهمل هداية القرآن، وركب رأسه في طريق الغواية؛ فلم ينهج هذا المنهج الواضح القويم الذي سلكه سلفه الصالح في فهم القرآن الكريم، والأخذ به؛ أخذ يتأول القرآن على غير تأويله، وسلك في شرح نصوصه طرقاً ملتوية فيها، تعسف

ظاهر وتكلف غير مقبول، وكان السبب هو تسلط العقيدة على عقله وقلبه، وسمعه وبصره؛ فحاول أن يأخذ من القرآن شاهداً على صدق بدعته، وتحايل على نصوصه الصريحة لتكون دعامة يقيم عليها أصول عقيدته ونزعتة؛ فحرف القرآن عن مواضعه؛ وفسّر ألفاظه على تحمل ما لا تدل عليه، فكان من وراء ذلك فتنة في الأرض وفساد كبير!!.

وكان بجوار هذا الفريق من المسلمين، فريق آخر منهم، برع في علوم حدثت في الملة، ولم يكن للعرب بها عهد من قبل؛ فحاولوا أن يصلوا بينها وبين القرآن، ويربطوا ما عندهم من قواعد ونظريات وبين ما في القرآن من أصول وأحكام وعقائد. وقد تطور التفسير الذي ظهرت بواكيره منذ صدر الإسلام، فبذلت فيه جهود كبيرة وظهرت أعمال فذة على يد ابن جرير الطبري في "جامع البيان" وما تلاه من أعمال الزركشي في برهانه والسيوطي في إتقانه، وما بينهما ظهرت كتب وتفسيرات كثيرة أسهمت قديماً - وما زالت تسهم حديثاً - في تجلية الفهم، وإيضاح ما يحتاج إلى توضيح من الكتاب الكريم.

ويهدف هذا البحث إلى استعراض أهم الاتجاهات أو المناهج في التفسير، وبيان مدى الثقة بما وصل إلينا من آثار في التفسير، وبيان موقف العلماء في التفسير بالرأي الذي يعتمد على الاجتهاد، المستند إلى النصوص أكثر من اعتماده على أقوال السلف. كما يهدف إلى التطرق للشروط للتفسير بالرأي؛ لأنه لا يجوز التفسير بالرأي إلا لمن كان له أهلاً، والعلوم التي يحتاج إليها المفسر، والتحديات التي تواجه منهج التفسير وسبل علاجها ومنهج التجديد في التفسير.

ومنهج في البحث وصفي واستقرائي ونقدي، ويتم ذلك من خلال الرجوع إلى كتب التفاسير والكتب التي تتعلق بمناهج المفسرين قديماً وحديثاً. والله الموفق وهو نعم المولى ونعم النصير.

مفهوم تأصيل المنهج

كلمة "تأصيل" مصدر غير ثلاثي على وزن "تفعيل" من باب فَعَّلَ يُفَعِّلُ، والفعل منه: أَصَلَ يُأَصِلُ تَأْصِيلًا، يقال: أَصَلَ الشَّيْءَ: جعل له أصلًا ثابتًا يُبْنَى عليه. ويقال من الثلاثي المجرد أَصَلَ الشَّيْءَ أَصْلًا: استقصى بحثه، حتى عرف أصله. وأَصَلَ الشَّيْءَ أَصَالَةً: ثبت وقوي. وأَصَلَ الشَّيْءَ: أساسه الذي يقوم عليه.¹

كلمة المنهج مصدر ميمي من نَهَجَ الطَّرِيقُ نَهْجًا ونُهْجًا: بمعنى وضح واستبان. وهو لغةٌ: بمعنى الإبانة والوضوح، يقال: نهج الأمر وأنهج: إذا وضح واستبان، والنهج: الطريق الواضح البين المستقيم، والمنهج كالمناهج، كما قال تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ (المائدة: 48).² واصطلاحًا: هو الطريق الواضح في التعبير عن شيء ما بنظام معين، بغية الوصول إلى غاية معينة.³

التأصيل في التفسير: الركيزة الأساسية والدعامة التأسيسية لهذا البناء، وهو الجذور الممتدة العميقة لتلك الوارفة الوريقة،⁴ المتجددة العطاء، المتشعبة الأفنان المتعددة الألوان.

والتأصيل في المنهج هو الذي يركز على تفسير السلف ولا يتوقف عنده، وإنما يجعله منطلقًا للتطوير والتجديد. ويكون بالرجوع إلى المصادر الأصيلة في التفسير بالمأثور كتفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة النبوية، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير التابعين، وكذلك المصادر التي تتعلق بتفسير الرأي؛ فلا يمكن أن يفسر القرآن بعيدًا عما كتبه المتقدمون من هذا التراث الذاهر الذي أثرى مكتبة التفسير وعلوم القرآن ومن شمولية في المنهج أن يرجع إلى كل ما يتيسر له الرجوع إليه من كتب التفسير.

¹ أنيس، إبراهيم ورفاقه، المعجم الوسيط (القاهرة: مجمع اللغة العربية، ط2، 1972م)، مادة (أصل).

² المرجع السابق، وانظر الأصفهاني، الراغب، مفردات القرآن (دمشق: دار القلم، د- ت). ص825.

³ الشرفاوي، أحمد بن محمد، مناهج المفسرين (الرياض: مكتبة الرشد، 1424هـ)، ص14.

⁴ ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب (بيروت: دار صادر، د. ت)، ج10، ص374.

اتجاهات التفسير ومناهجه

إن طريقة التفسير لم تكن واحدة، والمناهج فيه لم تكن متفقة، بل قد ظهرت اتجاهات متعددة، ومناهج مختلفة، وأبرز تلك الاتجاهات والمناهج نستعرضه فيما يأتي.

1- الاتجاه الباطني، وهو بخلاف الإشاري، ويعني إلغاء الظاهر، ويقولون: إن المراد من القرآن باطنه دون ظاهره المعلوم من اللغة، وهؤلاء قد نقضوا عرى التفسير من أساسه.

2- الاتجاه الفقهي، وهو ما يُسمى بأحكام القرآن أو تفسير آيات الأحكام.

3- الاتجاه العلمي، على اعتبار أن القرآن فقد اشتمل على علوم كثيرة، أو على كل العلوم كما يرى بعضهم، وقد توسع هذا العلم في عصرنا، وأُنشئت هيئات خاصة تعني بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم.

4- الاتجاه التجديدي، وهو ما أضافه العلماء في العصر الحاضر، أو ابتكره، مما قد يتفق مع المنهج السليم للتفسير أو يختلف عنه، كما سيأتي تفصيله في المحور الأخير.

ويرصد بعض الدارسين اتجاهات التفسير في العصر الحديث في أربعة اتجاهات: العقدي وفيه: السنة والشيعية والإباضية والصوفية، والعلمي وفيه: الفقهي والأثري والعلمي التجريبي، والعقلي الاجتماعي وفيه: البياني والتذوق الأدبي، والمنحرف وفيه: الإلحادي واللامنهجي¹.

هناك من يقرر أن أهم هذه المدارس التفسيرية مدرستان: مدرسة التفسير بالمأثور، ويسمى تفسير الرواية والتفسير النقلي. ومدرسة التفسير بالرأي، ويسمى الدراية والتفسير العقلي².

1_ تعريف التفسير بالمأثور

التفسير لغةً: هو الكشف والإيضاح، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا

¹ الرومي، فهد عبد الرحمن، اتجاهات التفسير في القرن الرابع (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1986م)، ج3، ص1165.

² الصباغ، لطفي، لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير ولخص كتابه على شبكة الإنترنت الطالب: أحمد محمد بوقرين.

حِثَّنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾ (الفرقان: 33). فالفسر الإبانة وكشف المعطى، يقال: فسرت اللفظ فسراً، من باب ضرب ونصر¹، وقال الراغب: الفسر والسفر يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما، لكن جعل الفسر لإظهار المعنى المعقول، وجعل السفر لإبراز الأعيان للأبصار؛ ف قيل: فسرت المرأة عن وجهها، وأسفر الصبح².

وأما اصطلاحاً؛ فقد تعددت تعريفاته، ولعل أحسنها وأجمعها قول من قال: هو علم يبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد، من حيث دلالاته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية³. وسر ترجيح هذا التعريف على غيره لأمرين: الأول: كونه مختصراً وجامعاً مانعاً. والثاني: لقيده بقدر الطاقة البشرية، إذ الوصول إلى مراد الله تعالى متعذر، ولملاحظته الغاية من نزول القرآن الكريم.

وأما المأثور لغة، فهو مأخوذ من الأثر، وهو بقية الشيء جمع آثار وأثور. والأثر مصدر قولك أثرت الحديث آثره، إذا نقلته عن غيرك رويته، ومن هنا قيل: حديث مأثور أي يخبر الناس به بعضهم بعضاً، أي ينقله خلف عن سلف⁴.

يطلق التفسير بالمأثور على كشف معاني التنزيل وبيان المراد من نصوص القرآن الكريم بما نقل عن الله تعالى - في القرآن نفسه - أو عن النبي ﷺ أو عن الصحابة أو التابعين رضي الله عنهم أجمعين⁵.

ومدرسة التفسير بالمأثور هي أول مدارس التفسير ظهوراً؛ لأن الرسول ﷺ كان يفسر

¹ الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات (بيروت: دار الكتاب العربي، د. ت)، ص 87.

² الأصفهاني، الراغب، مقدمة التفسير (كراتشي، باكستان: نشر قديمي كتب خانة، د. ت)، ص 162، ومفردات القرآن له (دمشق: دار القلم، د. ت)، ص 636 مادة: فسر.

³ الزرقاني، محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، تحقيق فواز أحمد زلمي (بيروت: دار الكتاب العربي، د. ت)، ج 2، ص 6.

⁴ ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم، لسان العرب (بيروت: دار صادر، د. ت)، ج 1، ص 69، مادة أثر.

⁵ الزركشي، بدر الدين، البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي، 1376هـ)، ج 2، ص 149؛ السيوطي، جلال الدين، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: طبعة المشهد الحسيني، 1387هـ)، ج 4، ص 168؛ والذهبي، التفسير والمفسرون، ج 1، ص 152.

ما أشكل على الصحابة فهمه من القرآن الكريم، ولما كان الصحابة قد عايشوا الرسول ﷺ وحضروا نزول الوحي استغنوا عن كثير مما احتاج إليه غيرهم لفهم القرآن الكريم؛ فكان ما فسره الرسول عليه السلام قليلاً جداً.

وقد كانوا يفهمونه بسهولة ويسر؛ لأنه نزل بلغتهم التي كانت سائدة، وهي مادة أدبهم وكلامهم، وسبب إيمانهم أنهم سمعوا كلاماً يفهمونه بنظم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله مع حلاوته وتحريكه النفس، حتى وصفه المعاندون من العرب بأنه ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبْتَرٌ﴾ (المدثر: 24). فالصحابة الكرام أنشؤوا مدارس للتفسير في الأقطار الإسلامية التي هاجروا إليها، فتتلمذ عليهم التابعون، وأخذوا عنهم فهمهم وتفسيرهم؛ فكان التابعون أعلم بتفسير القرآن المأثور عن النبي ﷺ والصحابة. وتقوم مدرسة التفسير بالأثر على الأمور الآتية:

أ- تفسير القرآن الكريم بالقرآن

تفسير القرآن بالقرآن يعد من أعلى مراتب التفسير؛ لأن الله تعالى أدرى بكلامه، وليس معنى تفسير القرآن بالقرآن هو تفسير مفردة بمفردة أو جملة بجملة فحسب، وإنما تندرج تحته أنواع متعددة، مثل تفسير الجمل بالمبين، وتفسير المطلق بالمقيد، وتفسير العام بالخاص، والتفسير بالجمع بين ما يتوهم أنه مختلف وليس كذلك، والتفسير بالقراءات، وتفسير ما جاء موجزاً بما جاء مطبناً، وتفسير إشكالات معينة.¹ فإن القرآن قد وردت فيه آيات مجملة، ثم فصلت في موضع آخر، كما نزلت آيات مبهمة ففسرت في موضع ثانٍ، ثم إن في القرآن الكريم آيات يستدل على تفسيرها بنظائرها في مواضع أخرى؛ فمثلاً قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ...﴾ (النساء: 11). استدل بعض العلماء على كون البنين إذا انفردتا بالميراث فلهن ثلثا التركة. وحسبوهما من ضمن النساء في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ استدلو على ذلك بقوله تعالى: ﴿فَأَصْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَأَصْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾ (الأنفال: 12).

¹ السيوطي، الإتقان، ج2، ص351.

وقال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ (البقرة: 187)؛ فإن كلمة "من الفجر" جاءت إيضاحاً للمراد من كلمة "الخيطة الأبيض" التي قبل الكلمة المفسرة. وغير هذا كثير في القرآن الكريم.

ب- السنة النبوية المطهرة

هذا هو الركن الذي لا يقوم التفسير بأي شكل من أشكاله بدونه، فقد كان الرسول ﷺ هو المبلغ عن الله تعالى والقرآن هو معجزته ودستوره وبرنامجه الذي أنزله له الله لإصلاح الإنسانية. وقد كلفه الله سبحانه وتعالى بتبليغه للناس فقال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ (المائدة: 67)، وقال أيضاً: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (النحل: 44). وكان الرسول عليه السلام، يبلغ القرآن ساعة نزوله حتى يصل إلى أقصاهم، وإن نزل عليه شيء والمسلمون في غزوة أرسل من يبلغهم ما نزل إليه. "كما أرسل علي بن أبي طالب إلى المسلمين ليبلغهم سورة براءة، وكان أمير المؤمنين أبا بكر الصديق".¹ وقال عليه السلام: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا إني قد أوتيت القرآن ومثله معه...».² كان أمراً طبعياً أن يفهم النبي ﷺ القرآن جملةً وتفصيلاً، إذ تكفل الله تعالى بالحفظ والبيان ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ (١٧) ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاسْتَمِعْ لَهُ﴾ (١٨) ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ (١٩) ﴿القيامة: 17-19﴾، كما كان أمراً طبعياً أيضاً أن يفهم أصحاب النبي عليه السلام في جملته، أي بالنسبة لظواهره وأحكامه، أما فهمه تفصيلاً، ومعرفة دقائق باطنه، بحيث لا يغيب عنهم شارده ولا واردة فهذا غير ميسور لهم. بمجرد معرفتهم للغة العربية، بل لا بد لهم من البحث ولنظر والرجوع إلى النبي ﷺ فيما يشكل عليهم فهمه، وذلك لأن فيه غير واضح الدلالة كالحفي والمشكل والمجمل والمتشابه، وغير ذلك مما لا بد في معرفته إلى أمور أخرى،

¹ الطبري، محمد بن جرير؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن (القاهرة: مصطفى البابي الحلبي، 1373هـ)، ج 10، ص 59.

² البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، الكفاية في علم الرواية (القاهرة: دار الكتب الحديثة، د. ت)، ص 39.

هذا بالإضافة أن النبي ﷺ كان يفسر ما جاء في القرآن الكريم تفسيراً عملياً، حيث يذكر القرآن الكريم عبادات لم يكن للمسلمين معرفة سابقة بها قبل الإسلام وقبل نزول القرآن، فمثلاً الصلاة لم تكن معهودة لدينهم فلا بد من معرفة المطلوب في قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ...﴾ (البقرة: 110). فكان الرسول يفسر ذلك، وكذلك الزكاة والحج وجميع العبادات التي تتطلب أعمالاً معينة مخصوصة ينبغي فهمها للقيام بأدائها، فكان الرسول هو الشارح لها بأقواله وأفعاله. وهذا التفسير ملازم للقرآن، لا يستغني عنه أبداً، وليس لأحد أن يقول أستغني عن السنة بالقرآن الكريم.¹ أعرض هنا بعض الأمثلة على تفسيره عليه السلام للقرآن الكريم كالآتي:

فمما جاء منه مبيئاً معنى الجمل من القرآن ما روي عن ابن عباس أنه قال: سأل رجل رسول الله ﷺ قال: "أرأيت قول الله: ﴿كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ﴾؟ (الحجر: 90)، قال: اليهود والنصارى. قال: ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ (الحجر: 91) ما عضين؟ قال: آمنوا ببعض وكفروا ببعض.² كما روي عنه ﷺ أنه قال في قوله تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ (الرحمن: 60) "هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة".³ وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت الآية: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ (الأنعام: 82)، شق ذلك على الصحابة، قالوا: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟ قال: "إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد

¹ البغدادي، الخطيب، الكفاية في علم الرواية (بيروت: الجمعية العثمانية، 1357هـ)، ص28؛ القرطبي، يوسف بن عبد الرحمن، جامع بيان العلم وفضله، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان (القاهرة: مطبعة العاصمة ط2، 1388هـ/1968م)، ج2، ص191.

² البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح (بيروت: المكتبة الإسلامية، د. ت)، وقد روى البخاري هذا الحديث في كتاب المناقب، باب: قوله ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾، ج5، ص222، برقم3651، وفي كتاب التفسير برقم4336.

³ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (بيروت: دار إحياء الكتب العربية، د. ت)، ج4، ص278.

الصالح: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (لقمان: 13)، إنما هو الشرك.¹

ج- تفسير الصحابة الكرام

الصحابة الكرام هم الذين اختارهم الله لاتباع رسوله، وحمل رسالته، وتبليغ شريعته، وقد اصطفاهم لذلك، ولذا فإنهم كانوا نموذجاً فريداً تقتدي به الإنسانية، وتسير على هداة إلى يوم الدين، وقد وردت في فضلهم آيات كثيرة تشهد لهم لمجموعهم، وهناك آيات جاءت تشهد بفضل أفراد منهم، ومن الآيات التي تكلمت عن فضلهم جميعاً قوله تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَبَّؤُا مِنْ رُكْعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ...﴾ (الفتح: 29).

الصحابة الكرام أعلم الناس بالقرآن الكريم بعد الرسول عليه السلام؛ لأنهم تربوا على يد الرسول ﷺ، وتعلموا في مدرسته، وتلقوا منه القرآن وتفسيره؛ فتذوقوا أسلوبه، وهم أصحاب الفصاحة والبيان، وأعلم الناس بعبادات العرب وأحوالها وأخبارها. والجيل المثالي الذي لم يشهد التاريخ مثيلاً لهم في علمهم وإدراكهم و نظرهم لأمر الحياة والكون والإنسان. وصفاء نفوسهم، وطهارة قلوبهم، وشدة إخلاصهم. وكبير محبتهم لنبينهم عليه السلام وعظيم تضحيتهم لنشر دينهم،² شاهدوا نزول الوحي، وعلموا ظروف النصوص القرآنية كل على انفراد؛ فيعلمون كل ما يحيط بالنصوص من ظروف. وهناك ظروف أحاطت بالنص القرآني لا سبيل إليها بالعقل أو النظر؛ فلا بد من النقل فيها، وهي الأمور اللازمة لتفسير النص، ولايستقيم التفسير بدونها كأسباب النزول، وترتيب السور والآيات، وتعيين المبهمات في

¹ ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد (بيروت: دار صادر، د. ت)، "مسند المكثرين"، الحديث 3408، ج1، ص378؛ الترمذي، محمد بن عيسى، الجامع الصحيح (بيروت: دار الفكر، د. ت)، "كتاب التفسير"، الحديث 2993، ج4، ص227؛ صحيح البخاري، "كتاب أحاديث الأنبياء"، الحديث 3175.

² العك، خالد، أصول التفسير وقواعده (بيروت: دار النفائس، د. ت)، ص117.

آيات الأحكام. ومثال مما جاء في الأحكام قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا...﴾ (المائدة: 38) فلا يستطيع أحد أن يتوصل بأعمال الفكر إلى أي اليمين التي تقطع، وهل يستطيع أن يعلم مقدار المال الذي تقطع من أجل سرقة اليد...؟! ولما كان من المستحيل التوصل بطريق الاستنتاج إلى ذلك؛ فإن جاء عن الصحابي فيه شيء، وإن لم يقل فيه قال رسول الله ﷺ: فإنه يأخذ حكم المرفوع.¹ وقال الحاكم إن ما صح وروده عن الصحابة رضي الله عنهم له حكم المرفوع،² إلا أن غيره قيده بما كان في بيان النزول ونحو مما لا مجال للرأي فيه، وإلا فهو من الموقوف عليه، مادام لم يسنده إلى الرسول ﷺ.

د- تفسير التابعين

يعد أصحاب مدرسة التفسير بالمأثور نتاج التابعين من قبيل التفسير بالمأثور. لقد تلقى التابعون عن أساطين التفسير من الصحابة رضي الله عنهم علم القرآن وتفسيره وتخصص بكل علم من مفسري الصحابة تلامذة من التابعين وتفرقوا في المدن والأمصار مع انتشار الإسلام، فكونوا مدارس تفسيرية تحمل كل منها طابع رائدها الصحابي وعلمه. فكان بمكة: مدرسة الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وبالمدينة المنورة: مدرسة الإمام أبي بن كعب رضي الله عنه، وبالعراق مدرسة الإمام عبد الله بن مسعود.³ اختلف أنظار العلماء في حكم الأخذ بتفسيرهم، يقول الشيخ عبد العظيم الزرقاني: ما ما ينقل عن التابعين ففيه خلاف بين العلماء: منهم من اعتبره من المأثور؛

¹ آل جعفر، مساعد مسلم عبد الله، أثر التطور الفكري في التفسير في العصر العباسي (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1405هـ/1984م)، ص79-80.

² النيسابوري، محمد بن عبد الله أبو عبد الله، المستدرک علی الصحیحین (الرياض: مطابع النصر، د. ت)، ج1، ص27، 123، 543.

³ ابن تيمية، أحمد الحارثي، مقدمة في أصول التفسير (السعودية: الدار السلفية، 1385هـ)، ص23-24.

لأنهم تلقوه من الصحابة غالبًا، ومنهم من قال: إنه من التفسير بالرأي.¹ ويقول الذهبي: "والذي تميل إليه النفس هو أن قول التابعي في التفسير لا يجب الأخذ به إلا إذا كان مما لا مجال للرأي في، فإنه يؤخذ به حينئذ عند عدم الريبة، فإن ارتبنا فيه بأن يأخذ من أهل الكتاب، فلنا أن نترك قوله ولا نعتمد عليه، أما إذا أجمع التابعون على رأي فإنه يجب علينا أن نأخذ به ولا نتعداه إلى غيره".²

والواقع أن ما جاء عن ثقات التابعين من القضايا التي ليس فيها مجال للاجتهاد كأسباب النزول، والنسخ وغيرها، فإن رأي الثقة يؤخذ على أنه أخذه من الصحابة الكرام، وباعتباره ثقة فلا يمكن أن يكذب عليهم. وتعتبر تفاسير الطبري والسمرقندي والثعلبي والبغوي وابن عطية وابن كثير والسيوطي أهم مصادر هذا الاتجاه في التفسير.³

التفسير بالرأي

التفسير بالرأي هو تفسير القرآن الكريم بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لعلوم اللغة ووجوه دلالتها ووقفه على الأدوات التي يحتاجها المفسر من العلوم النقلية والعقلية كأسباب النزول والناسخ والمنسوخ وغير ذلك.⁴ ويقول الذهبي: هو "عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب ومناحيهم في القول، ومعرفة للألفاظ العربية ووجوه دلالتها، واستعانتها في ذلك بالشعر الجاهلي ووقفه على أسباب النزول، ومعرفة بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن، وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها المفسر".⁵

¹ الزرقاني، عبد العظيم، *مناهل العرفان في علوم القرآن* (بيروت: دار الفكر، د. ت)، ج 2، ص 12.

² الذهبي، *التفسير والمفسرون*، ج 1، ص 128-129.

³ المرجع نفسه، ج 1، ص 163-263.

⁴ أبو زهرة، محمد، *المعجزة الكبرى* (بيروت: دار الفكر العربي، 1390 هـ)، ص 596.

⁵ الذهبي، *التفسير والمفسرون*، ج 1، ص 255.

موقف العلماء من التفسير بالرأي

اختلف العلماء في التفسير بالرأي، وانشعبوا إلى فريقين:
 الفريق الأول: ويرى - في تشدد - أن التفسير بالرأي غير جائز، وأن المفسر
 للقرآن برأيه آثم ومتوعد بالنار. واستدل على ذلك بما يلي:
 أ- قوله تعالى: ﴿...وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ﴾ (الأعراف: 33) حيث إنه
 معطوف على المحرمات المذكورة قبله في الآية الكريمة: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ
 مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَأَلَّا تُمَّوْا وَأَلَّا تَكْفُرُوا بِالْحَقِّ...﴾ وقد صاغ المانعون دليلاً منطقياً من هذا النص
 القرآني يقطع بتحريم التفسير بالرأي؛ فقالوا: إن التفسير بالرأي قول على الله تعالى
 بغير علم، والقول على الله تعالى بغير علم منهي عنه؛ فالتفسير بالرأي منهي عنه.
 دليل الصغرى: أن المفسر بالرأي غير متيقن من أنه أصاب مراد الله تعالى من
 كلامه، وقصارى أمره أن يقول بظنه، والقول بالظن قول على الله تعالى بغير علم.
 ودليل الكبرى: قوله تعالى: ﴿...وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ﴾ المعطوف على ما
 قبله من المحرمات. كما استدل هذا الفريق على المنع بقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ
 لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ...﴾ (النحل: 44)، حيث أضاف سبحانه وتعالى تبين القرآن
 الكريم إلى رسوله ﷺ ومنه يعلم أنه ليس لغيره - صلوات الله وسلامه عليه - شيء من
 التبيين لمعاني القرآن.¹

ب- كما استدل المانعون من التفسير بالرأي على وجهتهم من السنة النبوية
 بقوله ﷺ: «من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ».² واستدل المانعون أيضاً بما
 ورد عن الصحابة والتابعين من إحجامهم عن الكلام في تفسير القرآن وتخرجهم من
 الخوض فيه بأرائهم. من ذلك ما رواه ابن أبي مليكة فقال: سئل أبو بكر الصديق ﷺ

¹ السيوطي، الإتقان، ج 4، ص 182.

² أخرجه الترمذي في كتاب التفسير، الحديث رقم 2876، وقال: "حديث غريب"، وروى الدارمي، عبد الله بن
 بهران، سنن الدارمي (القاهرة: دار الفكر، 1398هـ) في المقدمة، الحديث رقم 647.

عن تفسير حرف من القرآن فقال: "أي سماء تظلني وأي أرض تغليني، وأين أذهب وكيف أصنع إذا قلت في كتاب الله بغير ما أراد الله؟". وفي رواية ابن كثير عن أبي معمر عن الصديق: "...إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم".¹

الفريق الثاني: وفي الجانب المقابل لذلك نجد الفريق الآخر الذي يرى أن التفسير بالرأي جائز متى استكمل شروطه ومقوماته، ولا يمنع من جوازه ولا من الأخذ به ما ذكره المانعون من أدلة. فقد استدلووا على ما ذهبوا إليه بما يأتي:

أولاً: بنصوص كثيرة وردت في كتاب الله تعالى، منها قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ أَلْقُرْآنَ أَمْرًا عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالِهَا﴾ (محمد: 24) وقوله تعالى: ﴿كُنْتُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكًا لِيَذَّبَرُوا وَايَاتِهِ وَيَلْتَدَكَّرُوا أَوْلُوا أَلْتَابِ﴾ (ص: 29) وقوله تعالى أيضاً: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ (النساء: 83). ووجه الدلالة في هذه الآيات: أنه تعالى حثَّ في الآيتين الأوليين على تدبر القرآن والاعتبار بآياته، والاعتنا بعظاته، كما دلت الآية الأخيرة على أن في القرآن ما يستنبطه أولو الألباب باجتهادهم، ويصلون إليه بإعمال عقولهم. وإذا كان الله تعالى قد حثنا على التدبر، وتعبدنا بالنظر في القرآن واستنباط الأحكام منه، فهل يعقل أن يكون تأويل ما لم يستأثر الله تعالى بعلمه محظوراً على العلماء، على أنه طريق العلم وسبيل المعرفة والعظة؟ لو كان ذلك لكنا ملزمين بالاعتنا والاعتبار بما لا نفهم، ولما توصلنا لشيء من الاستنباط، ولما فهم الكثير من كتاب الله تعالى.²

ثانياً: قالوا: لو كان التفسير بالرأي غير جائز لما كان الاجتهاد جائزاً، ولتعطل كثير من الأحكام، وهذا باطل من البطلان، وذلك لأن باب الاجتهاد ما يزال مفتوحاً إلى اليوم أمام أربابه، واجتهد في حكم الشرع ماجور أصاب أو أخطأ، والنبي ﷺ لم

¹ ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل، تفسير القرآن العظيم (القاهرة: دار الحديث، 1390هـ)، ج1، ص16.

² الذهبي، التفسير والمفسرون، ج1، ص263.

يفسّر كل آيات القرآن، ولم يستخرج لنا جميع ما فيه من أحكام.¹

ثالثاً: استدلووا بما ثبت من أن الصحابة رضي الله عنهم قرأوا القرآن واختلفوا في تفسيره على وجوه، ومعلوم أنهم لم يسمعوها كل ما قالوه في تفسير القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إنه لم يبين لهم كل معاني القرآن بل بين بعض معانيه، وبعضه الآخر توصلوا إلى معرفته بعقولهم واجتهادهم.²

رابعاً: قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله تعالى عنهما؛ فقال في دعائه له: «اللهم فقّهه في الدين، وعلمه التأويل»؛ فلو كان التأويل مقصوراً على السماع والنقل كالتنزيل، لما كان هناك فائدة لتخصيص ابن عباس بهذا الدعاء، فدل ذلك على أن التأويل الذي دعا به الرسول عليه السلام لابن عباس أمر آخر وراء النقل والسماع. ذلك هو التفسير بالرأي والاجتهاد، وهذا بين لا إشكال فيه.

وقد ناقش هذا الفريق أدلة المانعين السالفة وقدّها بما يلي:

أ- إن التفسير بالرأي ليس قولاً على الله تعالى بغير علم؛ لأنه - مع التسليم بكونه ظناً - هو نوع من العلم؛ لأن الظن إدراك للطرف الراجح. ومن ثم تبطل المقدمة الصغرى. وحتى على فرض تسليمها فإننا نمنع الكبرى، وهي أن القول على الله تعالى بغير علم منهي عنه - بأن ذلك منوط بإمكان الوصول إلى العلم اليقيني بوجود نص شرعي قاطع. أما إذا تعذر ذلك فلا ريب في مشروعية الاكتفاء بالظن استناداً إلى قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...﴾ (البقرة: 286) وإلى قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: فيم تحكم؟ قال بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي؛ ضرب رسول الله صدره وقال: «الحمد لله

¹ المرجع نفسه، ج 1، ص 263.

² المرجع نفسه، ج 1، ص 264.

الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله»¹.
 كما يرد على الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (النحل: 44) على المنع من التفسير بالرأي بحجة إضافة البيان إليه مما يفيد منع غيره من بيان معنى القرآن، فيقول أنصار التفسير بالرأي ومجيزوه:
 حقاً إن النبي ﷺ هو خير من يبين معاني التنزيل، ولا جدال في وجوب الالتزام بما بينه في القرآن والاكتفاء بهديه عما سواه، ولكنه قد لحق بربه ولم يصل من بيانه وتفسيره للتنزيل إلى الخلق إلا القليل فماذا عن تفسير أكثر التنزيل؟ لا مناص إذا من الاستدلال بما فسّره على ما لم نقف عليه من تفسيره، وهنا يدخل الرأي بأدواته ووسائله، وهو ما أشارت إليه حاتمة الآية الكريمة: ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾، ومن ثم حمل سند الاعتراض معه دليل الجواز.

ب- كذلك رد المجيزون للتفسير بالرأي على مانعيه استدلالهم بالحديث الشريف:
 «من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ»، فقال البيهقي: "هذا إن صح فإنما أراد- والله أعلم - الرأي الذي يغلب من غير دليل قام عليه، وأما الذي يسنده برهان فالقول به جائز"². وكذلك رد ابن الأنباري على استدلال المانعين من التفسير بالرأي استناداً إلى الحديث الثاني وهو قوله ﷺ: «من قال في القرآن بغير علم- وفي رواية: برأيه- فليتوباً مقعده من النار»، فقال في تفسير الحديث: "له معنيان: أحدهما من قال في مشكل القرآن بما لا يعرف من مذهب الأوائل من الصحابة والتابعين فهو متعرض لسخط الله تعالى. والآخر وهو الأصح، من قال في القرآن قولاً يعلم أن الحق غيره فليتوباً مقعده من النار"³.

رأي الإمام الغزالي: بعد الاحتجاج والاستدلال على بطلان القول بأن لا يتكلم أحد

¹ السجستاني، سليمان بن أشعث، سنن أبي داود (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1990م)، "كتاب الأقضية" الحديث 3119، ج3، ص412.

² السيوطي، الإتقان، ج4، ص183.

³ المصدر نفسه، ج4، ص185.

في القرآن إلا بما يسمعه، يقول: "فبطل أن يشترط السماع في التأويل، وجاز لكل واحد أن يستنبط من القرآن بقدر فهمه وحد عقله".¹ كما قال قبل ذلك بقليل "إن في فهم معاني القرآن مجالاً رحباً وامتساعاً بالغاً، وإن المنقول من ظاهر التفسير ليس منتهى الإدراك فيه".²

رأي الراغب الأصفهاني: بعد أن ذكر المذهبين وأدلتهما في مقدمة التفسير، يقول: "وذكر بعض المحققين: أن المذهبين هما الغلو والتقصير؛ فمن اقتصر على المنقول إليه فقد ترك كثيراً مما يحتاج إليه، ومن أجاز لكل أحد الخوض فيه فقد عرضه للتخليط، ولم يعتبر حقيقة قوله تعالى ﴿...لِيَذَّبَرُواْ بِأَيْتِهِ وَيَلْتَكِرُواْ بِالْآلَتِ﴾ (ص: 29)."³

رأي الذهبي: قال الذهبي: "الرأي قسمان: قسم جار على موافقة كلام العرب ومناهجهم في القول، مع موافقة الكتاب والسنة، ومراعاة سائر شروط التفسير، وهذا القسم جائز لاشك فيه، وعليه يحمل كلام المحييين للتفسير بالرأي. وقسم غير جار على قوانين العربية، ولا موافق للأدلة الشرعية، ولا مستوف لشروط التفسير، وهذا مورد النهي ومحط الذم".⁴

يتضح لنا مما سبق أن لا حرج على التفسير بالرأي المستكمل لشروطه وضوابطه، بل إننا نستطيع أن نتجاوز مرحلة التوفيق بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي إلى تقرير حقيقة موضوعية، وهي أن كلا النوعين مرتبط بالآخر ارتباطاً وثيقاً تدرج بعد عصر الصحابة حتى دخل بعد عصر التابعين في مرحلة التداخل والامتزاج حين أعوز فهم المنقول واستيعابه إلى وفرة مقومات الرأي وأدواته، وبرز تفسير الدراية العقلي إلى جانب تفسير الرواية النقلية والتحم به حتى في أمهات كتب التفسير بالمأثور كتفسير

¹ الغزالي، أبو حامد محمد محمد، إحياء علوم الدين، تحقيق أبي حفص سيد بن إبراهيم (القاهرة: دار الحديث، ط1، 1412هـ/1992م)، ج3، ص137.

² المصدر نفسه، ج3، ص136.

³ الراغب الأصفهاني، مقدمة التفسير، ص423.

⁴ الذهبي، التفسير والمفسرون، ج1، ص264.

الطبري وغيره. فقام التفسير بالرأي بالدور المساعد على فهم المأثور إلى جانب قيامه بدور استقلالي فيما لم يرد فيه الأثر.

ولذا أرى أن التفسير بالمأثور الذي توافرت الأدلة على صحته وقبوله لا يمكن لأحد رده، ولا يجوز إهماله وإغفاله إذ هو من أقوى العوامل على الاهتداء بالقرآن الكريم، وكذا التفسير بالرأي والاجتهاد القائم على العلم والاعتدال لا يمكن رده، وإنما يرد التفسير بالرأي إذا كان قائماً على الهوى، مصطدماً مع المأثور الصحيح، وأصول العقيدة والشريعة، كتفاسير الفرق المبتدعة التي ظهرت في التاريخ الإسلامي، وكتلك التفاسير التي ظهرت في عصرنا لأناس لا يحملون من الإسلام إلا الاسم، يهدفون إلى تخريب عقيدة المسلمين وشريعتهم. ويرجع الشيخ ابن تيمية أخطاء أصحاب تلك التفاسير إلى أمرين:

1- أن يعتقدوا معاني وأفكاراً، ثم يريدون حمل ألفاظ القرآن عليها، وبذلك يكونون مراعين للمعاني التي رأوها واعتقدوها، من غير نظر إلى ما تحتمله ألفاظ القرآن من الدلالات والمعاني، فلا يخلو أمرهم إما أن يسلبوا لفظ القرآن ما دل عليه، وأريد به، وإما أن يحملوا لفظه ما لم يدل عليه، ولم يرد به، وفي كلا الحالتين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعاني باطلاً، فيكون خطوهم في الدليل والمدلول. فالذين أخطؤوا في الدليل والمدلول، مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهباً يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلاله كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتألوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم، ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلام عن مواضعه، ومن هؤلاء الفرق المنحرفة كالخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة، مثل هؤلاء يعتقدون رأياً، ثم يحملون ألفاظ القرآن عليه، ليس لهم سلف من الصحابة والتابعين ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم.

2- أن يفسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين

بلغت العرب، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن، والمنزل عليه، والمخاطب به! فهؤلاء راعوا مرجد اللفظ، وما يجوز أن يريد به العربي من غير نر إلى ما يصلح للمتكلم به، وسيق الكلام.¹

العلوم التي يحتاج إليها المفسر

لا يجوز لأحد أن يخوض في تفسير القرآن بالرأي إلا أن يكون ملماً إماماً كلياً بالعلوم الآتية:²

- 1- النقل عن رسول الله ﷺ مع التحرز عن الضعيف والموضوع.
- 2- الأخذ بقول الصحابي؛ فقد قيل: إنه في حكم المرفوع مطلقاً، وخصه بعضهم بأسباب النزول ونحوها مما لا مجال للرأي فيه.
- 3- الأخذ بما يقتضيه الكلام، ويدل عليه قانون الشرع، وهذا النوع هو الذي دعا به النبي ﷺ لابن عباس في قوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل».
- 4- علم اللغة؛ لأن به يمكن شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع. قال مجاهد: "لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب ثم إنه لا بد من التوسع والتبحر في ذلك؛ لأن اليسير لا يكفي، إذ ربما كان اللفظ مشتركاً، والمفسر يعلم أحد المعنيين ويخفى عليه الآخر، وقد يكون هو المراد.
- 5- علم النحو؛ لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب؛ فلا بد من اعتباره. أخرج أبو عبيده عن الحسن أنه سئل عن الرجل يتعلم العربية يلتمس بها حسن المنطق ويقيم بها قراءته فقال: حسن فتعلمها؛ فإن الرجل يقرأ الآية فيعي بوجهها فيهلك فيها.

¹ ابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير، ص96-97.

² السيوطي، الإتقان، ج2، ص304؛ الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر، البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 1376هـ/1957م)، ج2، ص156-161؛ الذهبي، التفسير والمفسرون، ج1، ص265-269؛ آل جعفر، مساعد مسلم عبد الله، أثر التطور الفكري في التفسير في العصر العباسي، ص102-103.

6- علم الصرف؛ وبواسطة تعرف الأبنية والصيغ. قال ابن فارس: "ومن فاته المعظم؛ لأن (وجد) مثلا كلمة مبهمة؛ فإذا صرفناها اتضحت بمصادرها. وحكى السيوطي عن الزمخشري أنه قال: "من بدع التفاسير قول من قال: إن الإمام في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِئْتِمَارِهِمْ...﴾ (الإسراء: 71) جمع أم، وأن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم دون آبائهم قال: وهذا غلط أوجبه جهله بالتصريف، فإن (أما) لا يجمع على (إمام).

7- الاشتقاق؛ لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف باختلافهما، كالسيح مثلا. هل هو من السياحة أو من المسح؟

8- علوم البلاغة الثلاثة (المعاني والبيان والبديع): فعلم المعاني تعرف به خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعنى. وعلم البيان، يعرف به خواص التراكيب من حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائها. وعلم البديع، يعرف به وجوه تحسين الكلام. وهذه العلوم الثلاثة من أعظم أركان المفسر؛ لأنه لا بد له من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز. فمن لم يكن له علم بالبلاغة ردت تجارته في التفسير.

9- علم القراءات، فكثير من معاني القرآن والنصوص القرآنية يتوقف على نوع القراءة؛ لأن باختلاف القراءة أحيانا يختلف المعنى.

10- علم أصول الدين، وهو علم الكلام، وبه يستطيع المفسر أن يستدل على ما يجب في حقه تعالى، وما يجوز وما يستحل، وأن ينظر في الآيات المتعلقة بالنبوات والمعاد، وما إلى ذلك نظرة صائبة. ولولا ذلك لوقع المفسر في ورطات.

11- علم أصول الفقه؛ إذ به يعرف كيف يستنبط الأحكام من الآيات ويستدل عليها، ويعرف الإجمال والتبيين والعموم والخصوص والإطلاق والتقيد ودلالة الأمر والنهي وغيرها.

12- علم أسباب التزول؛ إذ إن معرفة سبب التزول يعين على فهم المراد من الآية.

13- علم القصص؛ لأن معرفة القصة تفصيلا يعين على توضيح ما أجمل منها في القرآن.

14- علم الناسخ والمنسوخ، وبه يعلم المحكم من غيره. ومن فقد هذه الناحية، ربما أفتى بحكم منسوخ فيقع في الضلال والإضلال.

15- تاريخ الجزيرة العربية، وأحوالها قبل الإسلام وبعده، والظروف التي كانت سائدة بين العرب قبل الإسلام، وكيف أصبحت بعده؛ لأن القرآن عالج هذه الأوضاع فصصح الخطأ وأبقى السليم منها.

16- العلم بالأديان السائدة في العالم قبل مجيء القرآن والإسلام؛ لأن القرآن عالج أفكارهم وناقشها، ودعاهم إلى تصحيح أوضاعهم بموجبه.

17- علم أحوال البشر، فقد أنزل الله تعالى هذا الكتاب وجعله آخر الكتب، وبين فيه ما لم يبين في غيره، وبين فيه كثيراً من أحوال الخلق وطبائعهم، والسنن الإلهية في البشر.

19- العلم بسيرة النبي ﷺ وأصحابه الكرام، وما كانوا عليه من علم وعمل، وتصرف في الشؤون دنيويها وأخرويها.

20- علم الموهبة، وهو العلم الذي يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم، وإليه الإشارة بحديث: «من عمل بما علم ورثه الله علم ما لا يعلم». ثم قال السيوطي: "فهذه العلوم التي هي كالألة للمفسر، لا يكون لمفسر مفسراً إلا بتحصيلها - أي مقبول التفسير - فمن فسّر بدونها كان مفسراً بالرأي المنهي عنه، وإذا فسّر مع حصولها لم يكن مفسراً بالرأي المنهي عنه".

آفاق التجديد في مناهج التفسير

نستطيع أن نقول إن إطلاق لفظ التجديد على ما يتعلق بفهم الدين والعمل به إطلاق سليم، ويمكن أن نعدّ قول: «إن الله يعثُ لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها»،¹ أصلاً لهذا الفهم السليم، ومثله ما روي عن النبي ﷺ: «جدّدوا

¹ أخرجه أبو داود، سنن أبي داود، "كتاب الملاحم"، ج4، ص109، الحديث 3740، و4291.

إيمانكم»، قيل: يا رسولَ الله، كيف نجدُّ إيماننا؟ قال: «أكثرُوا من قول لا إله إلا الله».¹ وهذا الفهم هو الذي عناه أبو سهل الصعلوكي رحمه الله بقوله: "أعاد الله هذا الدينَ بعد ما ذهب يعني أكثره بأحمد بن حنبل وأبي الحسن الأشعري، وأبي نعيم الإستراباذي".² وقد سار في ضوئه علماء التفسير عبر القرون، ومن هنا تعددت مناهج المفسرين، وكثرت الإضافات التفسيرية السديدة، بما شغل حيزاً واسعاً في مكتبة التفسير في العالم الإسلامي.

أهمية التجديد:

إن التجديد والتجدد أمر حتمي في كل شأن من شؤون الحياة علمياً كان أو عملياً، بل هو لازم من لوازم الكون الذي نعيش فيه، وإن التجديد في مناهج العلم والتعليم من أهم الأمور التي يجب مراجعتها في كل حين، إذ العلم والتعليم يخضع لسنن التغير والتحول والتقدم، مثله في ذلك مثل كثير من ظواهر الوجود الطبيعية والاجتماعية.

إن التفسير والدراسات القرآنية بشكل عام تشير إلى الاهتمام البالغ بهذا الجانب وثرء الأفكار والآراء التي ذكرت في شأن التجديد في التفسير إلى الحد الذي جعلت الكتابات تنظر إلى أن التجديد في التفسير يعبر عن مدارس حديثة في تناول التفسير، فتشير كتابات مصطفى الحديدي- عضو مجمع البحوث الإسلامية- في دراسة بعنوان: "اتجاهات التفسير في العصر الحديث"، وإبراهيم شريف في كتابه "التجديد في التفسير في العصر الحديث" وغيرهما إلى وجود أكثر من مدرسة، يمثل كل منها اتجاهاً مستقلاً في

¹ أخرجه أحمد، مسند أحمد، "باقي مسند المكثرين"، الحديث 8353؛ النيسابوري، المستدرک، ج4، ص256، وقال: "صحيح الإسناد". وقال الذهبي: "وفيه صدقة ضعفوه". وقال علي بن أحمد العزيمي في السراج المنير شرح الجامع الصغير في الحديث البشير والنذير (القاهرة: المطبعة الأزهرية، 1906م)، ج3، ص76؛ المناوي، زين الدين محمد، التيسير بشرح الجامع الصغير (الرياض: مكتبة الإمام الشافعي، 1988م)، ج1، ص485.

² ابن عساکر، أبو القاسم علي بن الحسن، تبين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، (بيروت: دار كتاب عربي، 1928م)، ص53.

التفسير؛ فهناك مدرسة التفسير الهدائي التي يمثلها تفسير محمد عبده ومحمد رشيد رضا ومن سار على دربهم في التفسير كعبد الله شحاتة وغيره. وهناك مدرسة التفسير الأدبي الاجتماعي، ويمثلها تفسير الضلال لسيد قطب والتفسير الميسر (وهو تفسير جماعي صدر عن مجمع الملك فهد)، وتفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور والتفسير الوسيط لمحمد سيد طنطاوي. وهناك مدرسة التفسير اللغوي وتبنى هذا الاتجاه أمين الخولي، وتلميذته عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)، وتلاميذها أمثال مصطفى الجويني. وهناك التفسير العلمي الذي بدأ بتفسير الجواهر لطنطاوي جوهرى، وزاد الاهتمام بأمره مؤخراً، نتيجة للتطورات العلمية، وفي مقدمتها كتابات زغلول النجار. وقد عزز هذا الاتجاه الأخير اهتمام منظمة المؤتمر الإسلامي بجهود العلماء في مجال الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية، وإنشائها مجمع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية، بمكة المكرمة منذ ما يقرب من عقدين من الزمان.

ومن الطبيعي أن تتعدد الرؤى حول الهدف من التفسير باختلاف هذه المدارس؛ فمحمد عبده يرى أن التفسير المطلوب هو "فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة؛ فإن هذا هو المقصد الأعلى منه، وما وراء هذا من المباحث تابع له، أو وسيلة لتحصيله"، ثم يذكر وجوهاً عدة للتفسير. ويضيف: "قد عرفت أن الإكثار في مقصد خاص من هذه المقاصد يخرج بالكثيرين عن المقصد من الكتاب الإلهي، ويذهب بهم مذاهب تنسيهم معناه الحقيقي، لهذا كان الذي نعني به من التفسير هو ما سبق ذكره، ويتبعه بلا ريب بيان وجوه البلاغة بقدر ما يحتمله المعنى وتحقيق الإعراب على الوجه الذي يليق بفصاحة القرآن وبلاغته".¹ في حين يرى أمين الخولي التفسير برؤية أخرى، حيث يقول: "إن التفسير اليوم - فيما أفهمه - هو الدراسة الأدبية الصحيحة المنهج الكاملة المناحي، المتسقة التوزيع، والمقصد الأول للتفسير اليوم أدبي محض صرف، غير متأثر بأي اعتبار وراء

¹ محمد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده (القاهرة: دار الشروق: ط1، 1414هـ/1993م)، ج4، ص7-8.

ذلك، وعليه يتوقف تحقق كل غرض آخر يقصد إليه...".¹

وركز مالك بن نبي في منهجية التعامل في تفسير القرآن الكريم على التحقق من الروايات والآثار التي اعتمد عليها في توجيه التفسير طوال تاريخه، وربط التفسير بالواقع وبمشكلاته، وفهم القرآن الكريم " لا على أنه كتاب علمي وإنما هو مصدر للدين، والدين في كونه ظاهرة كونية تحكم فكر الإنسان وحضارته، كما تحكم الجاذبية المادة وتتحكم في تطورها، ويبدو وكأنه مطبوع في النظام الكوني قانوناً خاصاً بالفكر، الذي يطرّف في مدارات مختلفة، من الإسلام الموحد إلى أحط الوثنيات البدائية، حول مركز واحد يخطف سناه الأبصار، وهو حافل بالأسرار إلى الأبد".²

وأما محمد الطاهر بن عاشور فذكر غفلة المفسرين عن فن دقائق البلاغة مما لا تخلو عنه آية من القرآن الكريم، لذلك اهتم ببيان وجوه الإعجاز ونكت البلاغة العربية، وبيان تناسب اتصال الآي بعضها ببعض، وبيان أغراض السور فضلاً عن معاني المفردات.³ وبعد عودة بنت الشاطئ للدراسات القرآنية كان كتابها "التفسير البياني للقرآن الكريم" بمثابة حلقة وصل بين الدراسات العربية والدراسات القرآنية، ولم يكن تفسيراً شاملاً للقرآن بل اقتصر على بعض السور من القصار والمتوسطة في جزئين. وقد تأثرت بنت الشاطئ بمنهج أبيها الذي يعتمد على القلب (المنهج الإشراقي) ومنهج زوجها الذي يعتمد على العقل (المنهج العقلي)، واستطاعت أن تستفيد منهما معاً. والمنهج الذي بنت عليه تفسيرها وأخذته عن أستاذها أمين الخولي وضع له ضوابط في كتابه: "مناهج التجديد" وشرحها عدد من طلابه، وقد ذكرت بنت الشاطئ هذا المنهج ولخصته في مقدمة الطبعة الخامسة لتفسيرها وهو:

¹ الخولي، أمين، "التفسير معالم حياته - منهجه اليوم"، بحث مستخرج من العدد التاسع والعاشر من المجلد الخامس من دائرة المعارف الإسلامية، ص20.

² بن نبي، مالك، الظاهرة القرآنية، ترجمة عبد الصبور شاهين (دمشق: دار الفكر، 1400هـ/1980م)، ص284.

³ ابن عاشور، محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير (تونس: الدار التونسية للنشر، 1984م)، ج1، ص8.

- 1- الأصل في المنهج تناول الموضوعي لما يراد فهمه من كتاب الإسلام، ويبدأ بجمع كل ما في الكتاب المحكم من سور وآيات في الموضوع المدروس.
- 2- في فهم ما حول النص: ترتب الآيات فيه على حسب نزولها لمعرفة ظروف الزمان والمكان، كما يستأنس بالمرويات في أسباب النزول؛ لأنها موضع اعتبار لفهم السياق العام لما تدبر من آيات، ولكن السبب فيها ليس بمعنى الحكمية أو العلية التي لولاها لما نزلت الآية، والخلاف في أسباب النزول يرجع غالباً إلى أن الذين عاصروا نزول الآية أو السورة، ربطها كل منهم بما فهم أنه السبب في نزولها.
- 3- في فهم دلالات الألفاظ: نقدر أن العربية هي لغة القرآن، فنلتمس الدلالة اللغوية التي تعطينا حس العربية للمادة في مختلف استعمالاتها الحقيقية والجازية. ثم نخلص للمح الدلالة القرآنية باستقراء كل ما في القرآن من صيغ اللفظ، وتدبر سياقها الخاص في الآية والسورة، وسياقها العام في القرآن كله.
- 4- في فهم أسرار التعبير: نحتكم إلى سياق النص في الكتاب المحكم ملتزمين ما يجمله نصاً وروحاً. ونعرض عليه أقوال المفسرين فنقبل منها ما يقبله النص، ونتحاشى ما أقحم على كتب التفسير من مدسوس الإسرائيليات وشوائب الأهواء، وبدع الأقوال.¹
- وفي هذا السياق جاء كتاب "تطور تفسير القرآن قراءة جديدة": لمحسن عبد الحميد الذي بين الحاجة إلى التفسير وكون المنهج العلمي والعقائد والأصول والقصص هي التي كانت وراء تلك الحاجة على مر العصور، وقد تحدث عن التفسير قبل عهد التدوين ثم بعده، وكون التفسير تدرج في الاستقلال حتى تميز في كتب مستقلة كتفسير ابن سلام والطبري، وتكلم عن مدارس المنهج الأصولي في تفسير القرآن: المدرسة اللغوية: مشيراً إلى كتب المعاني وكونها الأساس في ظهور التفاسير اللغوية، مثل البسيط والكشاف وجمع البيان والبحر المحيط. وأشار إلى بعض الجهود البيانية عند أبي عبيدة والجاحظ وابن قتيبة،

¹ بنت الشاطي، عائشة عبد الرحمن، التفسير البياني للقرآن (القاهرة: دار المعارف، د. ت)، ج1، ص10-11.

والإعجازية عند الواسطي والرماني والخطابي والباقلاني والجرجاني والرازي، كما بين المنهج الفلسفي في تفسير القرآن وعن كون الفلاسفة حاولوا الرجوع إلى القرآن للتوفيق بين نصوصه وبين النظر العقلي، وذكر كذلك المنهج العرفاني في التفسير الإشاري والتفسير الصوفي والتفسير الباطن، وأشار كذلك إلى المدرسة الحديثة في التفسير مشيراً إلى مدرسة الأفغاني ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا الاجتماعية.

وفي كتاب "تعريف الدارسين بمناهج المفسرين" عرف صلاح عبد الفتاح الخالدي مصطلح مناهج المفسرين وبين معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما ثم تكلم عن مراحل التفسير: مرحلة التأسيس، ومرحلة التأهيل، ومرحلة التفريغ، وكان الاعتماد على الأسس (اللغة والأثر والاستنباط)، ومنها تفسير ابن عطية والقرطبي وابن كثير وكانوا عالة على الطبري. وتحدث عن العلوم الضرورية للمفسر وأحسن طرق التفسير، ثم عرض لأهم أخطاء المفسرين ثم الضوابط والقواعد يحتاجها المفسر. وذكر تفسير القرآن بالقرآن والسنة والتفسير بالمأثور والتفسير الأثري النظري والتفسير بالرأي المحمود والاتجاهات المنحرفة مثل الباطنية والإسماعيلية والقاديانية والبابية والبهاية والشيعية والمعتزلة والخوارج والمتصوفة وغيرها. وتحدث عن التفسير في العصر الحديث حيث بدأ بالقرن التاسع عشر، وذكر مدرسة المنار الإصلاحية، ثم سيد قطب، ثم سعيد حوى، ثم اتجاهات التفسير في العصر الحديث العقلي والعلمي والاجتماعي والبياني.

أما عبد القادر صالح فقد حاول في كتابه "التفسير والمفسرون في العصر الحديث"¹ أن يستقصي أبرز التفاسير في العصر الحاضر، ولاشك أنه فاته بعضها. وقد عني المؤلف ببعض ترجمات المفسرين ومناهجهم، وقد كان الأمل معقوداً على أن يدرس التفاسير الحديثة دراسة شمولية تكشف عما يميز التفسير في العصر الحديث. تحدث عن نشأة التفسير وعن مدارس عامة اجتماعية وأدبية ونحوية وبلاغية وصرفية وحدائية ووصفية وعلمية

¹ صالح، عبد القادر محمد، التفسير والمفسرون في العصر الحديث (بيروت: دار المعرفة، 2003م)، ص492.

وفقهية، محاولاً دراستها وفق قواعد محددة مثبتاً بأمثلة وشواهد. كما تحدث عن الدراسات القرآنية الحديثة أمثال تفسير ابن عاشور والقاسمي والصابوني والواضح والوسيط وتفسير الشعراوي، والتفسير الموضوعي مثل أضواء البيان للشنقيطي، والتفسير الأدبي الاجتماعي مثل تفسير المنار، والتفسير الفقهي مثل روائع البيان للصابوني والتفسير البلاغي مثل الإعجاز البياني لبنت الشاطيء والتفسير الحدائثي مثل الكتاب والقرآن لمحمد شحرور.

وفي كتاب "التفسير والتفاسير الحديثة"¹ أشار مؤلفه خرمشاهي - وهو من الشيعة - إلى أن غرضه أن يبين تميز التفاسير التي ظهرت في العصر الحديث، فهي كثيرة ومتميزة تناسب الأذواق جميعها، ويعزو ذلك التميز إلى كونها ثمرة الحركة الإصلاحية الشاملة. وهو يحدد بدايات حديثه بظهور كتابين: الأول: كشف الأسرار النوارنية القرآنية فيما يتعلق بالأجرام السماوية والأرضية والحيوانات والنباتات والجواهر المعدنية 3 مجلدات. والثاني تبيان الأسرار الربانية في النبات والمعادن والخواص الحيوانية.

وتحدث منيع عبد الحليم محمود في كتابه "مناهج المفسرين"² عن التفسير وأنواعه، وأشهر المفسرين على مر العصور، فذكر قرابة (53) كتاباً في التفسير بدءاً بسفيان الثوري وانتهاء بتفسير المنتخب، كما ذكر بعض كتب معاني القرآن وكتب المفردات وبعض كتب المتشابهة. ومنهجه ينحصر في كونه الكلام على أولاً عن حياة المفسر ومكانته العلمية، ثم عن تفسيره وما يميز منهجه وأمثلة ونماذج من التفسير، والكتاب يقدم لنا معلومات وافرة عن التفاسير التي عرض لها.

وفي مقالته "آفاق الدراسات القرآنية الحديثة"³ أشار صبحي الصالح في البداية إلى غرضه من البحث، وهو تقديم رؤية واضحة للقارئ المعاصر، وأشار إلى ما نعتقده عن الأشياء، حيث لا يعدو أن يكون رمزاً لحقائق الأشياء، وأن اللغة هي الناقدة الوحيدة لنا

¹ خرمشاهي، بهاء الدين، التفسير والتفاسير الحديثة (بيروت: دار الروضة، ط1، 1411/1991هـ)، ص188.

² محمود، منيع عبد الحليم، مناهج المفسرين (القاهرة: دار الكتاب المصري، ط1، 1978م) ص390.

³ الصالح، صبحي، "آفاق الدراسات القرآنية الحديثة"، مجلة الفكر الإسلامي، 1975م، العددان 8 و9، ص3-15.

على ما نسمعه أو نتلوه، كما أشار إلى أن علم المنطق كان له أثره في توسيع أفق المفسرين، وبماثلة الحركة الإصلاحية في العصر الحديث، إذ لها دورها في توسيع آفاق الدراسات القرآنية، وذكر فقدان قواعد المنهج المنشود لتفسير القرآن، وحاول أن يضع آفاق للدراسات القرآنية الحديثة، وهي الإعجاز الأدبي والتأثير النفسي والتأويل الرمزي، وكذلك التفسير التاريخي والتوفيق العلمي والتبرير الاقتصادي، وقد تحدث في بقية المقالة الأولى عن الإعجاز الأدبي، وفي مقالة ثانية تحدث عن التأثير النفسي. أما عن الإعجاز الأدبي فيرى في تفسير الظلال والتصوير خير نموذج وأصدق ترجمة لمفهومها عن الإعجاز، وأن سحر القرآن عائد إلى نسقه الذي يجمع بين مزايا النثر والشعر جميعاً، وأما عن التأثير النفسي فيرى أن قدماءنا كانت لهم نظرات تخدم هذا الأفق، لكنها لا تعدو ومضات، وتحدث عن جوانب التناسق، ومنها: رسم النماذج الإنسانية التي تتخطى الزمان والمكان ويرى أن علم النفس الأدبي أسعف المحدثين بتتبع الآفاق النفسية وإحيائها في القرآن.

أما الكردي فقد أشار في بداية بحثه "الجهود المبذولة في تفسير القرآن الكريم ومناهجه (الموسوعات التفسيرية ومناهجها)"¹ أشار الكاتب في بداية بحثه إلى أن الغرض من اختيار هذا العنوان هو بيان الجهود المبذولة في خدمة القرآن الكريم في القرن الرابع عشر الهجري، ثم مقارنة هذه الجهود السابقين وإبراز هذه الجهود، وتحدث في التمهيد عن التفسير والتأويل والفرق بينهما ثم أتبعه بنظرة موجزة لمدارس التفسير، ثم عرض للجهود المبذولة في التفسير المذهبي وأهم تفاسيره: جهود أهل السنة والجماعة، وذكر سبعة نماذج، ثم جهود الشيعة في التفسير وأهم تفاسيرهم بحسب الطوائف، حيث ذكر للإمامية ثمانية تفاسير، وذكر للإباضية تفسير أطفيش، كما تحدث عن جهود الصوفية وذكر خمسة تفاسير. كما عرض الجهود العلمية المبذولة في التفسير وأهم تفاسيره، فذكر الجهود

¹ الكردي، محمد أحمد عيد، "الجهود المبذولة في تفسير القرآن الكريم ومناهجه"، ورقة قدمت لمؤتمر القرآن الكريم والجهود المبذولة في خدمته من بداية القرن الرابع الهجري إلى اليوم، الشارقة بكلية الشريعة ما بين 23-24، 2004، والبحث منشور في أعمال المؤتمر من ص (572-594).

الفقهية وعد منها ثمانية، وعن الجهود المبذولة في التفسير بالمأثور وذكر 21 تفسيراً، ثم الجهود المبذولة في التفسير العلمي التحريبي وأهم التفاسير فيهن وذكر قرابة 30 عنواناً بعضها في التفسير وأكثرها في بعض المسائل العلمية في القرآن، وكذلك أشار إلى الجهود المبذولة في التفسير الأدبي وذكر فيها 31 كتاباً، كذلك ذكر الجهود المبذولة في التفسير المنحرف وذكر فيها ثمانية تفاسير، ثم تحدث عن التفاسير اللامنهجية.

إن دراسة مناهج المفسرين لتتاج العصر الحديث أضفت عناوين جديدة على دراسة هذا الفن، وبخاصة أن المناهج التي ظهرت في العصر الحديث تستوعب المناهج القديمة جميعها، وتضيف إليها ألواناً جديدة وجديرة بالبحث والتحليل والوقوف على أسسها. وقد لوحظ أن بروز مناهج جديدة كثيراً ما كان له ارتباطه بواقع الأمة، فهو أولاً وآخرًا يمثل اتجاه أمة، وطريقة تفكير. ومن الجوانب التي استأثرت باهتمام كثير من الدارسين المعاصرين في مناهج المفسرين، جانب أفراد بعض المفسرين بالدراسة التحليلية النقدية، وبيان جهودهم وأثرهم.

وقد طورت كليات أصول الدين - منذ أكثر من نصف قرن - أسلوباً جديداً لدراسة التفسير، وهو التفسير الموضوعي الذي كثرت فيه المؤلفات والأطروحات العلمية، وأصبح للتفسير الموضوعي منهجيته الخاصة المتفق عليها في تناول مواضيع القرآن الكريم في آياته المتفرقة أو من خلال آيات السورة الواحدة. وقد كان من الطبيعي أن توصي الندوات والمؤتمرات بالحفاظ على تدريس هذا النوع من التفسير في الجامعات وبتطوير منهجية التعامل معه، وأن تشير إلى ذلك كتابات معاصرة كثيرة، منها كتابات السيد الكومي في التفسير الموضوعي، وعبد الحفي القرماوي في "البداية في التفسير الموضوعي"، وعبد الستار فتح الله سعيد في "المدخل إلى التفسير الموضوعي". والشيوخ محمد الغزالي في مؤلفاته "التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم"، و"المحاور الخمسة للقرآن"، و"نظرات في القرآن"، و"آرائه في سيمينار العلوم الشرعية" ومدارسته حول "كيف نتعامل مع القرآن" التي أجزاها عمر عبيد حسنة، والسيد محمد باقر الصدر في

كتابه "مقدمات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم".¹ وكذلك "السنن التاريخية في القرآن" لمحمد باقر الصدر و"الوحدة الموضوعية في القرآن"، لمحمد محمود حجازي الذي جعل بحثه في مقدمة ثم تعريف تجزيئي وتركيبى للوحدة الموضوعية حيث يقول: "وأما الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم فالمراد منها: البحث عن القضايا الخاصة التي عرض لها القرآن الكريم في سوره المختلفة ليظهر ما فيها من معانٍ خاصة تتعلق بالموضوع العام الذي نبهته لتحقيق الهدف وهو الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم".² و"المدخل إلى التفسير الموضوعي":³ يأتي هذا الكتاب بعد "البداية في التفسير الموضوعي". وبهذا يكون أكثر إماماً بالموضوع أو بالمنهج على مستوى التنظر كذا التطبيق. و"مباحث في التفسير الموضوعي"،⁴ وهو كتاب في التنظير ثم التطبيق جعل فيه بعد المقدمة تمهيداً يتناول تعريف التفسير الموضوعي ونشأته وتطوره وألوانه وأهميته وعلاقته بعلم المناسبات، والقضايا في كتابه "كيف نتعامل مع القرآن العظيم" وغيرها.

تعد هذه الكتب من العوامل الأساسية في حل مشاكل المسلمين المعاصرة، وتقديم الحلول على أساس القرآن. وهو وسيلة ضرورية منهجية لتقديم القرآن تقديمًا علميًا لإنسان هذا العصر، وتوظيف المعارف والثقافات والعلوم المعاصرة. وهو أساس التأصيل القرآني للعلوم والموضوعات والمعارف الإنسانية والحضارية المختلفة. وهو الوسيلة المنهجية العلمية للارتقاء بمستوى التفكير العلمي الموضوعي عند الباحثين. وهناك تفاسير أخرى فيها محاولات للتجديد وهي على النحو التالي:

¹ باقر الصدر، السيد محمد، السنن التاريخية في القرآن، بيروت: دار المعارف للمطبوعات، (1989م).

² حجازي، محمد محمود، الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم (القاهرة: دار الكتب الحديثة، 1970م)، ص33 وما بعدها.

³ سعيد، عبد الستار فتاح، المدخل إلى التفسير الموضوعي (القاهرة: دار التوزيع الإسلامية، 1986).

⁴ مسلم، مصطفى، مباحث في التفسير الموضوعي (دمشق: دار القلم، ط1، 1989).

- 1- تفسير المراغي: ذكر المؤلف نهجه في التأليف على النحو الآتي:¹
- أ- شرح المفردات بعد آية أو أكثر في غرض واحد، ب- ذكر المعنى الجملي مع ذكر ما صحّ من أسباب النزول، ج- الإعراض عن ذكر مصطلحات العلوم الخاصة من نحو وصرف، د- مشاكلة حاجة العصر في أسلوبه وطريقته، سهل المأخذ، على قدر عقول المخاطبين، مستطلعاً آراء العارفين بالفنون لفهم الآيات المشيرة إلى بعض النظريات، ومُعْرِضاً عن ذكر الرواية إلا إذا تلقاها العلم بالقبول.
- 2- صفوة التفاسير للصابوني: يمكن استخلاص منهجه في تفسيره فيما يأتي:
- أ- البيان الإجمالي وتوضيح مقاصد السورة الأساسية، والمناسبة بين الآيات السابقة واللاحقة مع ذكر سبب النزول، ب- اللغة مع بيان الاشتقاق خلال الشواهد العربية، ج- التفسير مع ذكر الوجوه البلاغية والفوائد واللطائف.²
- 3- التفسير المنير للزحيلي: يعتمد منهجه بعد تقسيم الآيات إلى وحدات موضوعية على النحو الآتي: أ- بيان ما اشتملت عليه السورة إجمالاً، مع ذكر أسباب النزول، ب- توضيح اللغويات والتفسير والبيان، ج- ذكر الأحكام المستنبطة، د- ذكر الوجوه البلاغية والإعراب.³ وله التفسير الوسيط وله الإعجاز العلمي في القرآن الكريم طبعة دار المكتبي، دمشق، 1997م.
- 4- تفسير الشعراوي: يعتمد المنهج اللغوي التحليلي، ويذكر أن القرآن تحدى العرب في اللغة والبلاغة. وحين جاء يتحدى غير العرب تحداً في آيات الكون والخلق.⁴ وله معجزة القرآن الكريم طبعة دار النصر، بيروت، (د- ت).

¹ المراغي، أحمد مصطفى، تفسير المراغي (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1998م)، المقدمة، ص16-19.

² الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير (بيروت: دار الفكر، ط1، 1416هـ/1996م)، ج1، ص15.

³ الزحيلي، وهبة، التفسير المنير (بيروت: دار الفكر المعاصر، ط1، 1411هـ/1991م)، ج1، ص9.

⁴ الشعراوي، محمد متوالي، تفسير الشعراوي (القاهرة: إصدار الأيام، 1991م)، المقدمة، ج1، ص12، 19.

خاتمة

أعرض في الخاتمة خلاصة البحث وأبرز النتائج كالآتي:

1- إن طريقة التفسير لم تكن واحدة، والمناهج فيه لم تكن متفقة، بل قد ظهرت اتجاهات متعددة، ومناهج مختلفة. هناك التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، والاتجاهات المختلفة مثل اللغوي والإشاري والباطني والصوفي والفقهية والعلمية والاجتماعية والموضوعية والبلاغية والحداثي والنحوي والبياني والتوجيهي والسياسي الكلامي والأدبي والإذاعي وغيرها.

2- مدرسة التفسير بالمأثور هي أول مدارس التفسير ظهوراً، وأهم معالم مدرسة التفسير بالمأثور تفسير القرآن الكريم بالقرآن، والسنة النبوية المطهرة، وتفسير الصحابة والتابعين.

3- يرى العلماء أن التفسير بالمأثور ينبغي أن يكون هو الركيزة التي يكون الانطلاق منها في التفسير ولا يصح تجاوزها بحال، إذ هو السبيل إلى الأمن من الغلط، والعصمة من الانحراف، والسلامة من القول في كتاب الله تعالى بغير علم.

4- انقسم العلماء في التفسير بالرأي إلى قسمين. قسم يرى أن التفسير بالرأي غير جائز وأن المفسر للقرآن برأيه آثم ومتوعد بالنار؛ لأن التفسير بالرأي قول على الله تعالى بغير علم، والقول على الله تعالى بغير علم منهي عنه فالتفسير بالرأي منهي عنه. وقسم آخر يرى أن التفسير بالرأي جائز متى استكمل شروطه ومقوماته، ولا يمنع من جوازه ولا من الأخذ به ما ذكره المانعون من أدلة.

5- اشترط العلماء في تفسير القرآن بالرأي شروطاً كثيرة يجب أن تتوفر لدى المفسر، ومن أهمها: الإلمام بعلوم اللغة والصرف والنحو والبلاغة والقراءات وعلم أصول الدين وعلم أصول الفقه وعلم أسباب النزول وعلم القصص وعلم النسخ والمنسوخ وغيرها.

6- إن إعمال الفكر في كتاب الله تعالى للوصول إلى فهم جديد، أمر مطلوب ما

لم يجنح عن المنهج السليم الذي التزمته أمة الإسلام عبر القرون، التجديد القائم على الإبداع والتحسين والجددة والاستفادة من العلوم والمعارف والثقافات المعاصرة، وتوسيع أبعاد معاني الآيات القرآنية، وتزليلها على الواقع الذي تعيشه الأمة.

7- إن الدعوة إلى التحلل من ضوابط التفسير وقواعده والأسس المنهجية، تؤدي إلى منزلقات خطيرة والانفلات والفوضى والقول في القرآن بدون علم وتحريف معاني الآيات ودلالاتها لتوافق أهواء ومقررات الغربيين أو الشرقيين المخالفة لكتاب الله تعالى، مما يجتم على أهل العلم الوقوف بوجهها بكل حزم وقوة.

8- إن الأمة الإسلامية تواجه مشكلات وتحديات منها العزوف عن العلم الشرعي عامة، وقلة المتخصصين المتمكنين في علم التفسير، واستعجال الطلبة وعدم صبرهم على دراسة المطولات من كتب السلف في التفسير، والاعتماد الكامل في البحث والتعلم على الوسائل الحديثة، وضعف كثير من المؤلفات المعاصرة، ووجود مصنفات لبعض التفاسير المنحرفة، والفصل بين تفسير القرآن وبين أحداث الواقع المعاصر، والدعوات الهدامة والشبهات الباطلة.

References:

المراجع:

- Abū Zahrah, Muḥammad, *al-Mu'jizat al-Kubrā* (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1390).
 Aṭfayyish, Muḥammad bin Yūsuf, *Humyān al-Zād Ila Dār al-Ma'ād* (Beirut: Dār al-Fikr, 1978).
 Al-'Akk, Khālid, *Uṣūl al-Tafsīr wa Qawā'iduhū* (Damascus: Dār al-Nafā'is, no date).
 Al-'Azīzī, 'Alī bin Aḥmad, *al-Sirāj al-Munīr Sharh al-Jāmi' al-Saghīr fī al-Ḥadīth al-Bashīr wa al-Nadhīr* (Egypt: Maṭba'at al-Azhariyyah, 1906).
 Al-Ḥākīm, Muḥammad bin 'Abd Allāh Abū 'Abd Allāh, *al-Mustadrak 'alā al-Shāḥihayn* (Riyadh: Maṭābi' al-Naṣr, no date).
 Al-Aṣfahānī, al-Rāghib, *Mufradāt al-Qur'ān* (Damascus: Dār al-Qalam, no date).
 Al-Aṣfahānī, al-Rāghib, *Muqaddimat al-Tafsīr* (Karachi: Nashr Qadīmī Kutub Khānah, no date).

- Al-Baghdādī, Abū Bakr Aḥmad bin ‘Alī bin Thābit, *al-Kifāyah fī ‘Ilm al-Riwāyah* (Cairo: Dār al-Kutub al-Hadīthah, no date).
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)* (Beirut: Dār al-Nashr, al-Maktabah al-Islāmiyyah, no date).
- Al-Dārimī, ‘Abd Allāh bin Baḥrān, *Sunan al-Dārimī* (Cairo: Dār al-Fikr, 1398).
- Al-Dhahabī, Muḥammad Husayn, *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn* (Cairo: Dār al-Kutub al-Hadīthah, 1381).
- Al-Ghazālī, Abū Hāmid Muḥammad Muḥammad, *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, ed. Abū Ḥafṣ Sayyid Ibrāhīm (Cairo: Dār al-Ḥadīth, 1st edition, 1412/1992).
- Āl Ja‘far Musā‘id Muslim ‘Abd Allāh, *Āthar al-Taṭawwur al-Fikrī fī al-Tafsīr fī al-‘Aṣr al-Abbāsī* (Beirut: Muassasat al-Risālah, 1st edition, 1405/1984).
- Al-Jurjānī, ‘Alī bin Muḥammad, *al-Ta’rīfāt* (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, no date).
- Al-Kurdī, Muḥammad Aḥmad ‘Īd, “al-Juhūd al-Mabdhulah fī Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm wa Manāhijihī”, article published in proceeding of seminar on al-Qur’ān al-Karīm wa al-Juhūd al-Mabdhulah fī Khidmatihī min Bidāyat al-Qarn al-Rābi’ al-Hijrī Ilā al-Yawm, Sharjah, 2004.
- Al-Marāghī, Aḥmad Muṣṭafā, *Tafsīr al-Marāghī* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1st edition, 1989).
- Al-Munāwī, Zain al-Dīn Muḥammad, *al-Taisīr bi Sharh al-Jāmi‘ al-Saghīr* (Riyadh: Maktabat al-Imām al-Shāfi‘ī, 1988).
- Al-Ṣābūnī, Muḥammad ‘Alī, *Ṣafwat al-Tafāsīr* (Beirut: Dār al-Fikr, 1st edition, 1416/1996).
- Al-Ṣāliḥ, Ṣubḥī, “Āfāq al-Dirāsāt al-Qur’āniyyah al-Ḥadīthah”, *Majallat al-Fikr al-Islāmī*, 1975.
- Al-Qurṭubī, Yūsuf bin ‘Abd al-Raḥmān, *Jāmi‘ Bayān al-‘Ilm wa Faḍlihī* (Cairo: Maṭba‘at al-‘Āshimāh, 2nd edition, 1388/1968).
- Al-Rūmī, Fahd ‘Abd al-Raḥmān, *Ittijāhāt al-Tafsīr fī al-Qarn al-Rābi’ ‘Ashr* (Beirut: Dār al-Fikr, 1st edition, 1407).
- Al-Rūmī, Fahd ‘Abd al-Raḥmān, *Ittijāhāt al-Tafsīr fī al-Qarn al-Rābi’* (Beirut: Muassasat al-Risālah, 1986).
- Al-Sha‘rāwī, Muḥammad Mutawallī, *Muqaddimat Tafsīr al-Sha‘rāwī* (Cairo: Iṣḍār al-Ayyām, 1991).
- Al-Sharqāwī, Aḥmad bin Muḥammad, *Manāhij al-Mufasssīrīn* (Riyadh: Maktabat al-Rushd, 1424).
- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaymān bin al-Ash‘ath, *Sunan Abī Dāwūd* (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1990).
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān, *al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, ed. Muḥammad Abū al-Fadl Ibrāhīm (Egypt: Tab‘ah al-Mashhad al-Husayni, 1387).
- Al-Tirmidhī, Muḥammad bin ‘Īsā, *Sunan al-Tirmidhī* (Beirut: Dār al-Fikr, no date).
- Al-Ṭabarī, Muḥammad ibnu Jarīr bin Yazīd bin Kathīr bin Ghālīb al-‘Āmilī, *Jāmi‘ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān* (Cairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1373).