

مَعْلُومٌ

الْمُنْتَهَى
إِلَيْهِ
النَّفَسِيرِ

(أَمْمَةُ وَالْمِلَائِكَةُ)

عَنْ
بِرْ

بِرْ كَوْنَى
الْمُؤْمِنُونَ

نَافِعٍ

كَاظِمُ حَوْرَهُ الْأَسْرَى

بِرْ كَوْنَى
الْمُؤْمِنُونَ



معالم المنهج التفسيري
عند السيد عبد الأعلى السبزواري

مصورات
مكتبة الصدوق



معالج النهج التفسيري
هذه السبل جيد الأعلى السبزواري

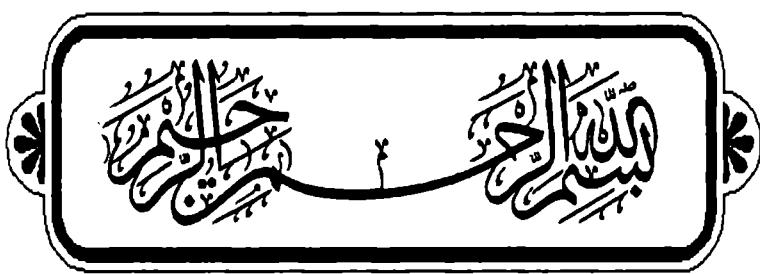
(أسسه وآلياته)

تأليف
كاظم عوده الأسدی

هوية الكتاب

اسم الكتاب	معالم المنهج التفسيري عند السيد عبد الأعلى السبزواري
المؤلف	كاظم عوده الأستاذ
النشر	مؤسسة العهد الصادق
الإخراج الفني	ولاء النجار
الطبعة	الأولى هـ١٤٣٠ - م ٢٠٠٩
الكمية	٢٠٠٠ نسخة

حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف



الله اعلم

(جميع يسخون ...)

لكلنا من شجعني ...

فالبستان اصربي باكورة عملني ...

المقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آلـه الطيبين المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرـهم تطهـيراً.

لقد جاء كتابـنا يحمل عنوان المنهج التفسيري عند السيد السبزوارـي رحمـه الله، وهو عبارة عن دراسة شاملـة للمنهج التفسيري عند السيد عبد الأعلى السبزوارـي فتـحـهـ الله في تفسـيره القيـم (مواهب الرحمن في تفسـير القرآن)، الذي له الأهمـية الكـبرـى في إغنـاء المـكتـبة الإسلامية والتـفسـيرـية بالـخـصـوصـ، بـتـسـليـطـ الضـوءـ عـلـىـ هـذـاـ الأـثـرـ المـهـمـ فـيـ حـقـلـ الـعـارـفـ القرـآنـيةـ، لـأـنـاـ رـأـيـناـ مـنـ الـوـاجـبـ أـنـ نـعـقـدـ لـهـ درـاسـةـ تـحـلـيلـيـةـ نـتـنـاـولـ فـيـهاـ جـمـيعـ مـحـطـاتـهـ وـمـاـ يـعـلـقـ بـهـ مـنـ مـسـائلـ فـرـعـيـةـ.

وـاعـتـقـدـ أـنـ أـهـمـ الصـعـابـ وـالـإـشـكـالـاتـ التـيـ وـاجـهـتـاـ خـلـالـ الـكتـابـةـ هـيـ السـعـةـ الـعـلـمـيـةـ الـخـلـافـةـ التـيـ اـحـتوـاـهـاـ تـفـسـيرـ مواـهـبـ الرـحـمـنـ؛ـ فـإـنـ سـعـةـ اـجـتـهـادـ السـيـدـ السـبـزـوارـيـ وـمـنـازـلـاتـهـ فـيـ نـوـاحـيـ الـاسـبـاطـ، وـأـطـلـاعـهـ الـوـاسـعـ عـلـىـ

المنطق، الروائي، وغوره في البحوث الفلسفية والعرفانية والسلوكيّة، جعل هذا التفسير القيّم بعيد المنال وواسع الآفاق وكان الإمام به كالمستحيل، لأنّ اختزاله البحوث وإشاراته الخاطفة إلى كثير من الرؤى التفسيرية، جعله واسع الطرق والبحوث، وبالتالي كان استلال مناهج واضحة وصريحة قريب من المحال، ولكن العمل الدؤوب والمتواصل، وكذلك أنفاس السيد السبزواري أخذت بتقوية عزائمنا.

الجدير بالذكر أن السبزواري وفق في تطبيق المنهج الذي اختره لنفسه في مقدمة كتابه التفسيري، بحيث لم يخرج عمّا رسمه من أسس في التفسير، وهو إذ يفيد من الروايات المأثورة في تفسيره، يتخذ من الظهور القرآني مستنداً وميزاناً للاستدلال به.

من الخصوصيات المميزة لتفسير السيد السبزواري أنه ترجم المباحث القرآنية بصورة عملية في تفسيره للأية الكريمة، ولقد اعتمد السيد السبزواري المنهج الإشاري (العرفاني) في تفسيره، كما أنه لا يقدم رأيه إلا بعد الدراسة الجادة للمسألة المبحوثة.

وتناول الكتاب قضايا قرآنية خلافية بين العلماء وأفصح عن رأي السيد في كل منها، وأما موقفه تجاه اختلاف الآراء والأقوال في مسألة ما، فيكشف عنه اعتماده على منهجه العام.

وكشفت الدراسة عن منهج السيد فـ^{كتاب} وأساليبه في الرد على المخالفين ومناقشة ما جاءت به تفاسيرهم.

كما إن الكتاب أوضح أن السيد السبزواري استعان بمواضيعات علوم القرآن في التفسير، ولكنه لم يكن قد ذكرها بشكل مستقل في مقدمة تفسيره، بل بثّها في ثنایا تفسيره.

لقد اخترنا الكتابة في مناهج التفسير وذلك لأهمية مثل هكذا بحث في فهم القرآن، ولمعرفة الضوابط الكلية في التفسير الصحيح، واخترنا الكتابة في منهج السيد السبزواري بالخصوص لكونه منهجاً تفسيرياً صدر من عالم جليل الشأن من أبرز الأعلام المفسرين، الذين قضوا أعمارهم في فهم النص الديني والقرآن.

فأهمية الموضوع وضرورته تكمن في تسلیط الضوء بصورة واضحة على المنهجية التفسيرية عند السيد السبزواري، وما امتاز به عن غيره من المفسرين، ولذا انبثقت لدينا فكرة وضع دراسة منهجة لبيان حیثيات هذه الموضوع.

إن الدراسة في منهجة السيد السبزواري في التفسير لم يُتطرق لها بنحوٍ تفصيلي، نعم، هناك بعض الكتاب تكلموا عنها بإيجاز عندما بحثوا المناهج، فقد قام الدكتور عبد الرؤوف عبد الغفور بدراسة منهج التفسير عند السيد السبزواري، والذي استفدنا منه كثيراً في دراسة طريقة السيد السبزواري في التفسير.

غير أننا في كتابنا هذا فصلنا المنهج بصورة أوسع شملت جميع النواحي، من حيث أسلوبه وطريقته في التفسير، ومن حيث الخطوط التي

سار عليها السيد السبزواري ^{فليست} في منهجه التفسيري، نعم، تبقى الرؤية التكاملية في الكتابات التي تعقب هذه البحث حتى يستوفي الموضوع حقه.

لا نغالي إذا قلنا: إن الكتاب بمجموعه إثارات جديدة في منهجه التفسيري عند السيد السبزواري، وإن أشبعـت بعض البحوث في بعض المناهج التفسيرية في الدراسات القرآنية، ولكن في الفصل الثاني والذي عقد تحت عنوان «أسلوبه وطريقته في التفسير»، سوف نجد الشيء الكثير من الجديد في هذه البحوث، وكذا في الفصل الثالث والذي مثل عصب البحث حيث عُقد لبيان الخطوط التفصيلية في منهجه السيد السبزواري في تفسير موهاب الرحمن.

نظراً لأهمية البحث الذي تناولناه والذي يتمسـبـ بالكشف عن أبرز ما امتاز به المنهج التفسيري عند السيد السبزواري، فقد اعتمدنا على جمع المواد العلمية والشواهد التفسيرية التي توخت المنهج التفسيري، وذلك باستقراء جميع الكتاب وإخراج عينات تفسيرية امتاز بها هذا التفسير، وكذلك لم أحد عن الاستفادة من المصادر المهمة التي عليها المعيار في سبك وتقيم هذه النظرية، وأخذـت أو طرحت بعض الأفكار مؤيداً بذلك بالدليل والبرهان القاطع.

كاظم عوده الأـسـدي

٢٠٠٩ - ١٤٣٠ م

الفصل الأول

بحوث تمهيدية

وفيه ثلاثة مباحث:

- المبحث الأول: نبذة عن حياة السيد السبزواري
- المبحث الثاني: عرض حول مناهج التفسير وتاريخ نشوئها
- المبحث الثالث: تقييم موجز لتفسير المawahب وموقعه في المكتبة القرآنية

المبحث الأول

نبذة عن حياة السيد السبزواري

وفي خمسة نقاط:

النقطة الأولى: اسمه ونشأته:

أ - نسبة الشريف:

ينحدر نسب السيد السبزواري رحمه الله من أسرة علمية عريقة الأصل، فهو السيد عبد الأعلى خلف العلامة المقدس السيد علي رضا، نجل السيد عبد العلي بن السيد عبد الغني بن السيد محمد بن السيد حسين بن السيد محمد بن السيد علي بن مسعود بن إبراهيم بن حسن بن شرف الدين بن أحمد بن علي بن محمد (أبو الغنائم) بن (أبو الفتح) الأخرس بن أبي محمد إبراهيم بن أبي القيثان بن عبد بن الحسن بركة بن أبي الحسن معصوم بن أبي الحسن بن أبي الطيب احمد بن موسى بن جعفر بن محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام^(١).

(١) انظر: صفحات مشرقة من حياة السيد السبزواري: ١٦، عمدة الطالب في انساب آل أبي طالب: ١٩٧، المشجر الباقي في السلسلة الموسوية ١: ١٤٧.

**نَسْبٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ شَمْسِ الصُّبْحِ عَمِودًا
نُورًا وَمِنْ فَلَقِ الصَّبَاحِ عَمِودًا**

ب - ولادته:

ولد السيد السبزواري فَلَقِ الصَّبَاحِ في مدينة (سبزوار)، التي خرج منها كثير من فطاحل العلماء، وغذت أبناءها طعم الولاء و Moodah الأوصياء، التي كانت ولازالت المدينة الشيعية العريقة بالولاء لأهل البيت عَلَيْهِمُ الْكَرَمُ.

وهي مدينة تقع في الشمال الشرقي من إيران في ولاية خراسان وتقع إلى الغرب من (نيسابور)^(١).

ولد فَلَقِ الصَّبَاحِ يوم الولاية الكبرى، يوم عيد الغدير الأغر، الموافق للثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام سنة ١٣٢٨ هـ^(٢).

ج - أسرته:

ينتمي السيد السبزواري إلى أسرة علمية عريقة، حفلت بالكثير من رجالات العلم وكبار المفكرين، حتى قيل: «إن هذه الأسرة الشريفة لا يمر بها عصر من العصور إلا وفيها أحد رجالات العلم المجتهدین»^(٣).

والده: هو سماحة العلامة الزاهد الورع التقى السيد علي رضا الموسوي السبزواري فَلَقِ الصَّبَاحِ، كان من أكابر علماء (سبزوار) المشهورين بالورع والتعوی.

(١) انظر: جذوة مقتبسة من حياة المرجع الديني السيد السبزواري: ١٢.

(٢) انظر: صفحات مشرقة من حياة السيد السبزواري: ١٦، الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ١٨، ٢٨١، ألطاف الباري: ١٠.

(٣) انظر: صفحات مشرقة من حياة السيد السبزواري: ١٧.

وعمه: هو سماحة العلامة الكبير والخطيب الشهير السيد عبد الله الموسوي السبزواري المعروف بـ(البرهان)، وصفه الأميني في معجمه بأنه: «عالم جليل، فاضل خطيب، متكلم متبخر، مؤلف بارع، من أعلام المنبر والخطابة»^(١).
وله أخ عالم مجتهد هو سماحة العلامة المجتهد آية الله السيد فخر الدين الموسوي السبزواري، المتوفى سنة ١٤٠٢ هـ.

وهكذا نشأ السيد السبزواري وترعرع بين نفحات هذه الأسرة العلمية ومواهبها، وأحضان الفضيلة والطهر، والقداسة، حتى اخضرّ عوده واشتدّ ساعده، وهو ينهل من أكتاف تلك الحضرة الطاهرة، فكان نبراً وأضاءاً ومثالاً حياً لأعلام أسرته المباركة.

د - زواجه:

تزوج السيد قاسم^(٢) بزوجة واحدة تنتمي في نسبها الشريف إلى أسرة علمية معروفة، وهي أسرة آل المدرسي، فأخوها هو سماحة العلامة المرحوم السيد كاظم المدرسي^(٣).

وكان من النساء الفاضلات الأديبات^(٤)، وقد رزقه الله تعالى منها أربعة بدور، ثلاثة ذكور ويتناً واحداً تزوجها فيما بعد صاحب الفضيلة السيد حسين

(١) انظر: معجم رجال الفكر والأدب في النجف الأشرف: ٢٤٠

(٢) هو والد كلّ من السيدتين الفاضلين سماحة السيد محمد تقى المدرسي وأخيه السيد هادى المدرسي حفظهما الله تعالى.

(٣) انظر: صفحات مشرقة من حياة السيد السبزواري: ١٨.

العلي الشاهرودي، سبط المرجع الديني السيد محمود الشاهرودي فقايله.
أما الثلاثة الأفذاذ من الذكور فهم:

١- السيد محمد السبزواري

٢- العلامة الحجة السيد علي السبزواري

٣- الفاضل السيد حسين السبزواري

النقطة الثانية: سيرته العلمية

١- دراسته :

لم يخلد السيد السبزواري إلى الدعة والراحة والسكنون في حياته، بل كان مجدًا في طلب العلم حتى بُرِزَ في سماء العلم كأفضل علم ومجهد، بدأ مسيرته العلمية ودراسته الحوزوية وهو في مقتبل العمر، فتلقى بعض العلوم والمعارف على يد سماحة والده العالم الجليل، وعندئذ أنهى مرحلة المقدمات وهو دون العاشرة من عمره، وبعد أخذها والده إلى الحوزة العلمية في مشهد الإمام الرضا عليه السلام، فحضر دروس علمائها في الفقه والأصول والعرفان والتفسير والفلسفة.

وفي ذلك يقول السيد السبزواري: « جاء بي والدي إلى حرم الإمام الرضا عليه السلام، ووضع يدي على ضريحه مخاطبًا الإمام: هذا وديعة وأمانة عندك، وأأمل أن أراه مرجعاً من المراجع، وكان عمري آنذاك ثمانى سنوات »^(١).

(١) المصدر السابق : ٧٢

وبعد أن أنهى مرحلة السطوح العالية هاجر إلى مدينة النجف الأشرف حيث مرقد باب مدينة علم الرسول ﷺ، فدرس على يد أكابر علمائها وفطاحل فقهائها فقهاً وأصولاً حتى أجزى بالاجتهاد وعمره الشريف لم يتجاوز الثانية والعشرين^(١).

ومن مظاهر العناية الإلهية بالسيد السبزواري أن الله سبحانه قد يسر له أساتذة أكفاء نهل من علومهم، واغترف من حوض كوثرهم، فحصل على عصارة أفكارهم وخلاصة آرائهم، ومن المناسب أن نقسم البحث في أساتذته إلى قسمين:

القسم الأول: أساتذته في خراسان

كانت خراسان تتمتع بحوزة علمية عريقة، وقد برز فيها أساتذة وعلماء كبار كان كل منهم عبقرٍ زمانه، وقد استفاد السيد السبزواري من هؤلاء الأفذاذ الذين نأتي على بعضهم:

١- الأديب النيسابوري الأول قتيل^(٢)،قرأ عليه العلوم الأدبية، وقد ترك أثراً واضحاً على السيد السبزواري.

وفي هذا الصدد يقول سماحة السيد علي السبزواري: «كان النيسابوري ثاقب البصر حاد الذكاء، بارعاً في علوم اللّغة العربية، وبالأشخاص منها التي أخذت مأخذها في فكر السيد الراحل قتيل^(٣)».

(١) انظر: صفحات مشرقة من حياة السيد السبزواري: ٧٢.

(٢) مضمون حديث جرى في لقاء خاص مع السيد علي السبزواري في النجف الأشرف.

- ٢- آية الله الشيخ محمد حسن البرسي قده، قرأ عليه الفقه والأصول.
- ٣- الحكيم السيد محمد العصار قده، قرأ عليه الحكمة والفلسفة.
- ٤- آية الله الشيخ حسن علي الأصفهاني قده، قرأ عليه علوم القرآن وعلم العرفان^(١).

القسم الثاني: أساتذته في النجف الأشرف

بعد قدوم السيد السبزواري إلى مدينة النجف الأشرف، ومواصلة مسيرة العلم، تتنوع مواهبه العلمية بتنوع اختصاصاته وتعدد مناهله، فحضر على جموع من أساطين العلم وأساتذة الحوزة العلمية الشريفة الذين كان لهم الروح الأعظم في الحوزة العلمية.

أولاً: أساتذته في الفقه والأصول

يعتبر الفقه والأصول قمة الهرم في الدراسات الحوزوية، وعليهما تقام الشريعة المقدسة، وهو المدار الرئيسي في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، وقد تصلح السيد السبزواري في الفقه ونال الدرجة العالية في تقييم المباحث، ويشهد له حضوره عند جهابذة هذا الفن، وبالتالي ما كتبه في الفقه الاستدلالي المفصل، وكذا الأصول، ومن أبرز أساتذة السيد السبزواري في هذين العلمين:

١- آية الله العظمى الشيخ أبو الحسن المشكيني قده

(١) انظر: جذوة مقتبسة من حياة المرجع الديني السيد السبزواري: ١٤

وهو فقيه أصولي، عالم متضلع، شيخ جليل، مجتهد فاضل من أساتذة الفقه والأصول، من تلامذة المولى الخراساني فَقِيرُكَافِيَّةِ الْخَرَاسَانِيِّ صاحب الكفاية، عرف بالهدوء، والسكينة والتحقيق في العلم، له من المؤلفات: حاشية العروة الورثى، وحاشية كفاية الأصول وغيرهما^(١).

٢- آية الله العظمى الميرزا محمد حسين النائيني فَقِيرُكَافِيَّةِ الْنَّائِيْنِيِّ:
وهو من كبار شيوخ الفقه والأصول، ومن أعاظم علماء الشيعة ومن أكابر المحققين، فقيه أصولي، صاحب تحقيق وتدقيق، يتميز النائيني بمدرسته التكاملية في أصول الفقه التي تجمع بين المنهجين العقلي والنطقي^(٢)، وفي ذلك يقول الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي: «وأي مجتهد يقال له من تلامذة الميرزا النائيني فهذه تعني إشارة تقدير واحترام لعلمه، والسيد السبزواري فيما يبدوا لي أنه آخر تلامذة الميرزا النائيني»^(٣).

٣- آية الله العظمى أقا ضياء العراقي فَقِيرُكَافِيَّةِ الْعَرَابِيِّ:
مجتهد من أكابر فقهاء العصر ومراجع التقليد وأساطين الفقه والأصول وال التربية والأخلاق، وقد برع في الأصول حتى تخصص فيه وأبدع، له مؤلفات عديدة في الفقه والأصول.

(١) انظر: صفحات مشرقة من حياة السيد السبزواري: ٧٦، معجم رجال الفكر والأدب في النجف الأشرف: ٤١٤.

(٢) معجم رجال الفكر والأدب في النجف الأشرف: ٤٣٥.

(٣) صفحات مشرقة من حياة السيد السبزواري: ١٦٢.

٤- آية الله العظمى الشيخ محمد حسين الأصفهانى فَلَتَسْأَلُ:
 من أعلام الفقهاء وكبار المجتهدين وإجلاء الفلاسفة والمتالئين،
 حكيم متبحر، شاعر مبدع في اللغتين العربية والفارسية، وله مؤلفات كثيرة
 في الفقه والأصول والفلسفة، ومنظومة في رثاء أهل البيت ع، وأخرى
 ضاها منظومة السبزواري فَلَتَسْأَلُ في الفلسفة.

٥- سماحة آية الله العظمى السيد أبو الحسن الأصفهانى فَلَتَسْأَلُ:
 فقيه أصولي وعالم كبير، وشخصية فذة، وعقبالية نادرة، استقل
 بالرئاسة الدينية والمرجعية الكبرى، وطبقت شهرته الآفاق، وأصبح مفتى
 الشيعة في الأقطار الإسلامية كافة من غير منازع ^(١).
 ثانياً: أساتذته في الحكم والفلسفة

وهناك عدة بحوث حكمية وفلسفية تضمنه كتاب مواهب الرحمن اعربت
 عن دقته في البحوث الفلسفية وقد حضر على جهابذة هذه البحوث منهم:

١- آية الله العظمى السيد حسين اللاهيجي الباد كوبى فَلَتَسْأَلُ.
 من أساتذة الفقه والأصول والحكمة والعلوم العقلية، اشتهر بالفلسفة والعلوم
 العقلية والمهارة والتحقيق ومن أساتذة الحكمة المتعالية في الأسفار الأربع.

٢- آية الله العظمى الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء فَلَتَسْأَلُ.
 من أعلام الطائفة وزعمائها، ومنابع الأدب والفقه والأصول والحكمة

(١) انظر: المصدر السابق: ٧٨.

والعرفان، وأئمة القريض والفصاحة والبيان، برع في التأليف والتحقيق وأسهם في القيام بمعارضة الاحتلال الإنكليزي^(١).

ثالثاً: أساتذته في علوم القرآن

كان القرآن الكريم محوراً مهماً في حياة السيد السبزواري فلذلك، وقد كتب هذا السفر الجليل في القرآن الكريم «مواهب الرحمن»، ولابد أنه تأثر بأساتذة ذاقوا رحique القرآن منهم:

سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد جواد البلاغي فلذلك الذي أثر في ذهنية السيد السبزواري في فهم النص القرآني وتبين معانيه.

فالبلاغي، فقيه كبير، مجتهد وعالم غزير، وعابد زاهد وناسك ورع، مؤلف خبير، متضلع في العقائد، وكان شاعراً مجيداً وأديباً بارعاً، خدم العالم الإسلامي بقلمه السيال^(٢). ويعتبر تفسيره «آلاء الرحمن» من التفاسير المهمة في حقل القرآن الكريم^(٣).

(١) انظر: معجم رجال الفكر والأدب في النجف الأشرف: ٣٦٥.

(٢) انظر: صفحات مشرقة من حياة السيد السبزواري: ٢٧٢.

(٣) من لطيف المصادفة أن تعاجل المنية الشيخ البلاغي قبل أن يكمل تفسيره (آلاء الرحمن)، إذ لم يصل بالتفسير إلا إلى الآية السابعة والخمسين من سورة النساء مع مقدمة في التفسير، وهو مطبوع في جزأين، كما عاجلت تلميذه فيما بعد، إذ لم يتجاوز السيد السبزواري فلذلك تفسير سورة الأنعام، ولكن في أربعة عشر جزءاً، ينظر: معجم رجال الفكر والأدب في النجف الأشرف: ٢٧٢.

رابعاً: أساندته في السير والسلوك وعلم العرفان

نشهد معالم السير والسلوك والعرفان في كثير من بحوث موهب الرحمن، بل كأنه من أصحاب الاختصاص في هذا المجال، ولا عجب فقد حضر على أبرز الأساتذة في هذا العلم الجليل، وهو سماحة آية الله العظمى السيد علي القاضي الطباطبائى التبريزى فَلَتَّهُ، وكان مجتهداً جليلاً، مفسراً فقيهاً، محدثاً أخلاقياً، وكان من رجالات الأخلاق وتهذيب النفس.

ب - تلامذته:

لقد خرّجت مدرسة السيد السبزواري على مدى خمسة عقود متواالية كوكبة من كبار الفقهاء والمجتهدين والفضلاء والمحقّقين الذين أخذوا على عاتقهم مواصلة المسيرة الفكرية، والتدريب العافل بالبذل والعطاء والتضحية لخدمة الدين الحنيف، وإعلاء كلمة الله في أرضه، ومنهم:

١- آية الله العظمى الشيخ محمد علي التوحيدى التبريزى: مجتهد فاضل، وعالم محقق من أساتذة الفقه والأصول، له من المصنفات مصباح الفقاہة (تقرير بحث آية الله العظمى السيد الخوئي في سبعة أجزاء)، وحاشية الكفاية، وغير ذلك.

٢- آية الله الشيخ محمد صادق النجفي السعیدی: عالم فاضل، مجتهد متّبع محقق، من مؤلفاته (تقريرات أبحاث السيد الخوئي في الفقه والأصول).

٣- العلامة الحجة السيد محمد كلاتر: عالم فاضل ومؤلف خير،

توكى عمادة جامعة النجف الأشرف الدينية، من مؤلفاته: شرح الكفاية، دراسات في أصول الفقه (في ثلاثة أجزاء) وغير ذلك.

٤- العلامة الحجّة الشيخ نور الدين الوعظي: من العلماء الأجلاء ورَعَ صالحَ خيرًا، من مؤلفاته (حرمة الغناء، وحكم الأواني).

٥- العلامة الحجّة السيد عبد العزيز الطاطبائي: عالم فاضل، بحاثة محقق من أعمال المتبعين والمحققين، ومن أهل الورع والتقوى، من مؤلفاته: (الغدير في التراث الإسلامي، أضواء على الذريعة)^(١).
ومن تلاميذه أيضاً مقتصرین على أسمائهم فقط:
آية الله الشيخ محمد أصف المحسني.

العلامة الحجّة السيد جمال الدين الاسترآبادي.

العلامة والحجّة السيد محمد موسوي.

العلامة الحجّة السيد إبراهيم الزنجاني.

العلامة الحجّة السيد محمد السبزواري.

وغير هؤلاء الكثير من العلماء الأفضل الذين تلذوا على يد السيد السبزواري ونهلوا من عذب عطائه الفكري، وفرات علمه الذي لم تقشه حدود^(٢).

(١) لمزيد من الاطلاع على حياة السيد السبزواري وعطائه العلمي، انظر: صفحات مشرقة، جمال السالكين، ومعجم رجال الفكر والأدب وغير ذلك.

(٢) جمال السالكين: ٢١-٢٠.

ج - مؤلفاته وأثاره العلمية:

كان السيد السبزواري يتمتع بفكر ثاقب وعقريّة نادرة وعلمية واسعة، فالحديث عن مؤلفاته حديث عن الفقه في قمة حركته التطورية، وحديث عن علم الأصول في صياغته الحديثة، وحديث عن التفسير في منهجه العرفيّة، وحديث عن الفلسفة بين الأصالة والتجديـد^(١).

فالأفق الواسع والفكر الشمولي الموسوعي اللذان كان يتمتع بهما السيد السبزواري انعكسا بشكل واضح على سلسلة مؤلفاته المتعددة والمتنوعة، وقد صنفنا مؤلفاته والحديث عنها بحسب الموضوعات والحقول المعرفية، وهي كالتالي:

١. الفقه

أ - **مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام:**
وهو فقه استدلالي مستخرج من الأخبار^(٢)، حمل في طياته أروع الاستنتاجات الفقهية المعتمدة والاجتهادية، يقع في ثلاثة مجلداً، وقد طبع في النجف الأشرف ولبنان وقم المقدسة.

ب - **تعليق على كتاب (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام)**
تقع في ثلاثة وأربعين مجلداً، المعد منها حالياً للطبع بباب النكاح في أربعة مجلدات، والبقية قيد الإشراف والتحقيق.

(١) انظر: صفحات مشرقة من حياة السيد السبزواري: ٩١

(٢) انظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة ٢١: ٢٨٥

ج. تعليقة على كتاب (الحدائق الناصرة في أحكام العترة الطاهرة) ويعتبر كتاب الحدائق الناصرة للشيخ يوسف البحرياني رحمه الله من أدق الموسوعات الفقهية الاستدلالية عند الشيعة الإمامية، ويقع الحدائق في خمسة وعشرين مجلداً، ولم تطبع هذه التعليقة.

د. جامع الأحكام الشرعية، وهو عبارة عن رسالته العملية وتقع في مجلد واحد.

هـ تعليقة على (منهاج الصالحين) للسيد محسن الحكمي رحمه الله تقع في مجلدين. و. مناسك الحج.

زـ. أحكام العدد في الوطء المحرّم.

٢ . الحكمة والكلام

أـ. تعليقة على كتاب (الحكمة المتعالية). والمعروف بالأسفار الأربع لصدر المتألهين الشيرازي فقيه المعروف بالملا صدر^(١)، وقد كتب السيد السبزواري هذه التعليقة في مرحلة تدریسه لهذا الكتاب الفلسفی، الذي يعد من أوسع الكتب الفلسفية.

بـ. إفاضة الباري في نقض ما كتبه الحكمي السبزواري كتب السيد السبزواري هذا الكتاب لنقض بعض المباني الفلسفية التي أسسها الفيلسوف المولى هادي السبزواري فقيه.

(١) هو المولى محمد بن إبراهيم صدر الدين الشيرازي المعروف بصدر المتألهين، (ت: ١٤٠٥ هـ).

٣. الأصول

تهذيب الأصول: دورة أصولية كاملة تقع في مجلدين، سماه السيد السبزواري فـ«تهذيب الأصول»، هذب فيه البحوث المتطاولة والآراء المعقّدة، وبسط فيه القول على أحسن وجه، وفي ذلك يقول الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي: «لو كان لدينا جامعات ولدينا دراسات جامعية للماجستير والدكتوراه، لكان كتاب تهذيب الأصول من أوائل وأهم الكتب التي تدرس ككتاب أسهّم إسهاماً جديداً في طرح فكرة تطوير «أصول الفقه»^(١).

٤. التفسير

مواهم الرحمن في تفسير القرآن: وهو محظوظ بحثاً في دراستنا هذه، وسيأتي الكلام عليه لاحقاً - إن شاء الله - في وصفه وبيان معالمه وأصوله ومنهجه.

النقطة الثالثة: سيرته العملية

أ. عبادته:

إن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء أخلص الناس عبادة الله ، قال عزّ وجلّ: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ»^(٢)، ومن ثمّ فإنّ العلماء العاملين

(١) صفحات مشرقة من حياة السيد السبزواري: ١٦٥.

(٢) سورة فاطر: ٢٨.

كانوا أخلص الناس عبادة الله بعد الأنبياء والأوصياء، لأنهم حجج الله على الأئمّة والأنام حجة الله علينا وعليهم^(١).

ولقد شهد كل من عرف السيد السبزواري بكثرة تعبده لله تعالى، وتهجدّه آناء الليل وتتنفله أطراف النهار، وفي ذلك يقول السيد عبد الستار الحسني: «واشتهر عنه أنه كان كثير العبادة ملازماً لذكر مولاه مراقباً لنفسه، لا يفتر لسانه عن التسبّيح والاستغفار وسائر الأذكار، حتى أنه لم يترك نوافل الظاهرين مع إقامته للجماعة»^(٢).

ولا بأس بالحديث عن الجانب العبادي عند السيد السبزواري قد يذكر من خلال الإشارة إلى بعض السمات التي تجلت في ثنايا سلوكه وهي:

١ . حُبُّه للصلوة:

لقد كان السيد السبزواري قد عاشقاً للصلوة، فهي قرعة عينه ومراججه إلى الله تعالى، كما كان جده النبي ﷺ، فقد كان يتفانى في حبه للصلوة، وكان قد يراقباً على صلاة جعفر الطيار عليه السلام^(٣)، وأمّا صلاته في آناء الليل

(١) انظر: الاحتجاج ٢: ٤٧٠.

(٢) جمال السالكين: ٤٥.

(٣) في مدرسة المولى حسين قلي الهمداني قد يذكر وللامذته، منهم السيد علي القاضي الطباطبائي قد يذكر. لهذه الصلاة أهمية كبيرة في بعض الأربعينيات السلوكية التي يعطونها للامذتهم، ولذلك نشهد هذه الشعيرة عند السيد السبزواري فلا تستغرب.

فكان له فيها شأن آخر لأنَّه رأى فيها محلًا لعنابة الله تعالى وألطافه الخفية^(١). قال **فَاتِحَةُ الْمُكَبَّلِ**: «الصلوة أجمل محبوب؛ إذ بها تفتح أبواب الغيوب، وبها تطمئن القلوب، وبها ترفع الدرجات وتنسخ فيها ميادين الأسرار، وبها تزال الحجب والأسفار، وبها تصفو المحبة من كدر الجفاء، ويحصل المحب مع حبيه في محل الصفا»^(٢)، هكذا كانت رؤيته إلى الصلوة وتعظيم قدرها ومتزلتها.

٢. تلاوة القرآن الكريم وتفسيره:

كان السيد السبزواري **فَاتِحَةُ الْمُكَبَّلِ** مرتبطًا دائمًا بالقرآن الكريم، لأنَّه كان يراه مأدبة الله تعالى في الأرض، وأنَّ الله تعالى تجلَّى لخلقه في كلامه، وقد عاش معه في كلِّ أوقاته، وكان يختتمه في كلِّ شهر ثلاث مرات، أمَّا في شهر رمضان المبارك فقد كان يختتمه عشر مرات، ويوصي بقراءته ولو بمقدار دقيقة واحدة بحيث لا يغيب المسلم تاركًا له^(٣).

وهكذا في تفسير القرآن الكريم «مواهب الرحمن في تفسير القرآن» خير شاهد على مثابرته لفهم النص الإلهي، وليري شاهدًا لنا على مدى علاقته بالقرآن الكريم تلاوةً وتدبرًا وعملاً.

(١) جمال السالكين: ٤٨.

(٢) مawahib al-Rahman fi Tafsir al-Qur'an ٣٥٧: ٩.

(٣) جمال السالكين: ٥٠-٤٩.

٣. الدعاء:

كان السيد السبزواري رحمه الله دؤوباً على قراءة الأدعية والمناجاة، وخصوصاً أدعية زبور آل محمد (الصحيفة السجادية) التي كانت تلزمه في الأوقات جميعها، ولشدة عشقه للدعاء فقد جمع جملة من الأدعية في محفظته الخاصة يحملها معه في حله وترحاله، فيقرؤها متى ما سُنحت له الفرصة بذلك ^(١).

٤. التفاني في الولاء:

وكان السيد السبزواري رحمه الله محبًا لأهل بيته الأنمة الهايدين المهديين عليهم السلام، متفانياً في ولائهم، وإذا أقبل شهر محرم الحرام بأحزانه وما سيه تجلب بالسود حتى إطلالة شهر ربيع الأول ^(٢).

وقد مشى سيراً على قدميه عندما كان عمره عشرين عاماً - تقريباً - من مشهد الإمام الرضا عليه السلام إلى مرقد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وهكذا مشى عدة مرات من النجف الأشرف إلى كربلاء لزيارة الإمام الحسين عليه السلام ^(٣).

وممّا يعكس مدى علاقته بالمعصومين عليهم السلام، كلامه المذكور في كتاب «مواهب الرحمن»، وممّا جاء فيه: «ولا ريب في أنَّ لسيد الأنبياء عليه السلام أرفع الدرجات على سائر المرسلين عليهم السلام، لما ورد عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «آدم ومن دونه

(١) المصدر السابق: ٥١-٥٠.

(٢) صفحات مشرقة من حياة السيد السبزواري: ٢٣.

(٣) جذوة مقتبسة: ٢٢

تحت لوائي يوم القيمة: وفي الدُّنيا أيضًا، يكون العلة الغائية للخلقة مطلقاً، وقد ثبت في محله أن العلة الغائية علة فاعلية بوجودها العلمي، وغائية بوجودها الخارجي»^(١).

٥. المداومة على الطهارة:

كان السيد السبزواري قد يحرص على الجمع بين الطهارتين (البدنية والروحية)، فقد كان مداوماً على الطهارة مطلقاً - الوضوء والأغسال لمستحبة - في الأوقات كلها^(٢)، لأنه قد كان يرى في الطهارة نوراً على نور، كما قال الإمام الصادق ع: «الوضوء على الوضوء نور على نور»^(٣).

ب. أخلاقه:

يمكنا القول هنا: إننا سنستوقد ضياء السبزواري في الروحي مسترشدين به ظلام سلو كنا بالإلماحة إلى نور من نور سيره وسلو كه، إذ كان في أخلاقه وسجاياه مثلاً ناصعاً ومصداقاً بارزاً للأخلاق المحمدية والشمائل العلوية والخصائص الفاطمية على صعيديها (النظري والعملي). فمدرسته الأخلاقية على مستواها النظري يمكن أن تستكن بإطلاقة سريعة على بحوثه الأخلاقية المبثوثة في أثناء تفسيره القيم (مواهب الرحمن في تفسير القرآن).

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٤: ١٨٦.

(٢) جمال السالكين: ٥٣.

(٣) مهذب الأحكام ٢: ٢٨٠.

أما على مستواها العملي، فيمكّننا إبراز أنوارها بكشف النقاب عن شيء من أضواء سيرته الحميدة وحياته المليئة بمكارم الأخلاق:

١. الجانب النظري :

للوقوف على أبعاد هذا الجانب عند السيد السبزواري، يحسن بنا أن نستعرضه من خلال قناتين:

القناة الأولى: تعريف علم الأخلاق عند السبزواري.

القناة الثانية: المذهب الأخلاقي عند السبزواري.

تعريف علم الأخلاق:

تعدّدت التعريفات النظرية لعلم الأخلاق كحالة طبيعية لعدّد المذاهب الأخلاقية، فمنهم من عرّفه أنه: العلم الباحث في الاستعمال الواجب لحرية الإنسان ابتعاداً بلوغه غايته النهاية^(١).

ومنهم من عرّفه أنه: الفن الباحث عن الملوكات الإنسانية المتعلقة بقواه النباتية والحيوانية والإنسانية ليميز الفضائل منها عن الرذائل، ليستكمل الإنسان بالتحلّي والاتّصاف بها سعادته العلمية، فيصدر عنه من الأفعال ما يجلب الحمد العام والثناء الجميل^(٢)، وغير ذلك من التعريف.

أما السيد السبزواري فـ^{قد يرى} فإنه عرفه تعريفاً علمياً يتّسّب مع مبادئ

(١) صفحات مشرقة من حياة السيد السبزواري: ٢٩.

(٢) مقدمة في علم الأخلاق: ٣٨.

الأخلاق في النهج المحمدي القويم، فقال ^{فَلَمَّا}: علم الأخلاق: هو العلم الذي يبحث عن كيفية المحافظة على الحد الأوسط الذي هو الفضيلة. والاجتناب عن طرفي الإفراط والتفرط اللذين هما الرذائل؛ لتصدر منه أفعال يصل بها إلى السعادة المرجوة ^(١).

مذهبه الأخلاقي:

يختلف العلماء والباحثون في تقسيم المذاهب الأخلاقية المتعددة، والسبب في ذلك:

أن طائفة منهم ربطت المذاهب الأخلاقية بالمذاهب الفلسفية من واقعية وتجريبية ومثالية وغير ذلك.

وطائفة أخرى أرجعت الاختلاف بعينه إلى الاختلاف في الغاية، وإنها المنفعة سواء أكانت فردية أم اجتماعية.

وطائفة ثالثة ذهبت إلى أن المناط هو الوجود والزهد ^(٢).

وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم المذاهب الأخلاقية إلى ثلاثة أقسام ^(٣):

أ- الاتجاه العقلي: لأن العقل هو الذي يحدد الغاية في حياتنا، وأصحابه يعترفون بأصول مسلمة ك(حسن العدل وقبح الظلم). ويشمل هذا الاتجاه المذهب الحسي والواقعي والمثالي، وبعض المذاهب اليونانية القديمة.

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٢:٤٠٧

(٢) انظر: فلسفة الأخلاق: ٥٠

(٣) كما هو في تفسير مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٢:٤٠٠

ب - الاتجاه المادي: وهو الذي يرفض كلَّ القيم الإنسانية المسبقة التي تحدد للإنسان سلوكه، بل يعدُّ الجانب المادي ذا أثراً كبيراً في سلوك الإنسان، ونخلص إلى أنَّ هذا الاتجاه على اختلاف مذاهبه يتوجه إلى آثار الأفعال ونتائجها.

ج - الاتجاه الصوفي: وفي هذا الاتجاه ينكر الإنسان للمادة في جميع مظاهرها، ويرى أصحاب هذا الاتجاه أنَّ السعادة في الابتعاد عما يشغل ذهن الإنسان عن التفكير والتكامل، وفي هذا الاتجاه تعدُّ المحبة أساساً لكل خير.

فبعد أن انتهى السيد السبزواري ^{فتى} من هذا التصنيف الثلاثي للمذاهب الأخلاقية عقب قائلًا: «هذه هي الاتجاهات الأساسية للمذاهب الأخلاقية المتعددة، وهي جميعها قد أخفقت في حل المشكلات الخلقية للإنسان، سواء أكانت منها الفردية أم الاجتماعية، ولم تصل بالفرد إلى ما يصبو إليه من السعادة والكمال»^(١).

فالسيد السبزواري ^{فتى} قد يطرح رؤية خاصة به، لأنَّه يرى أنَّ هذه الاتجاهات لا تتلاءم مع الواقع العملي في حياة الإنسان، وأنَّ المبدأ الأخلاقي الذي يتناسب مع الروح الفطرية في حياة الإنسان ولا يتنافي مع المبادئ الغريزية هو المبدأ الأخلاقي الذي يقدم أطروحته القرآن الكريم. وأهم ما يمتاز به هذا المبدأ من خصائص ومميزات هو: «إنَّ الطابع

(١) المصدر السابق ٢: ٤٠٢، بتصرف.

الأخلاقي الذي يستمد من القرآن الكريم يختلف كثيراً عما ذكرناه في المذاهب الأخلاقية المختلفة، سواء أكان من الناحية النظرية أم العملية، فهو يحل جميع المشكلات الخلقية ويضع كلّ شيء في موضعه المعين، ويربط بين الفضل والفضيلة، ولذا ترى أن المفهوم الأخلاقي في القرآن الكريم لا يقتصر على الحاجة العقلية فحسب، بل إن الجانب النظري والعملي كلّ واحد منها مكمل للآخر، وتكون لهما وحدة خاصة تشبع الحاسة الأخلاقية التي أودعها الله تعالى في الإنسان، كما أن المفهوم الأخلاقي فيه يتماز عن غيره في أنه يشتمل على روح التوفيق بين سائر التزارات الأخلاقية، ويلبي جميع المطالب للإنسان، فهو ينظر إلى الفرد كما ينظر إلى المجتمع، ويعطي كلّ واحد منها حقّه^(١).

٢. الجانب العملي:

حاول السيد السبزواري ^{فتىَّث} أن يكون مصداقاً حياً ومثالاً يقدم قومه، ليرسم لهم الأُسوة الحسنة التي يطابق من خلالها فعلهم قولهم؛ مجسداً بذلك الأخلاق المحمدية والسبايا العلوية والطبع الفاطمية، والخصائص الحسينية، لذا كان الحديث في الميدان العملي للأخلاق عند السيد السبزواري ^{فتىَّث} ممثلاً في آدابه وسباياه الحميّدة، ووصاياته الرشيدة، ونصائحه السديدة بشيء من الإيجاز والاختصار، من خلال عدة قنوات أهمها:

(١) المصدر السابق ٢: ٤٠٣-٤٠٢، بتصرف

القناة الأولى: أدبه مع الله تعالى

من مظاهر العبودية الصادقة، وأوضح مصاديق الانقياد الخالص، الذي يكشف عن مدى الأدب العبودي المنبعث من قلب لا يعرف إلا الله الواحد الأحد، كلام العبد الناقص مع مولاه الكامل، وحديث الحبيب مع حبيبه، ومن أجمل الحديث في ذلك، ما دوته السيد السبزواري بمداد من نور عن خالقه، إذ يقول ^{فَلَمَّا}: «والله أجل لفظ في الممكنت كلها لأعظم معنى في الموجودات جميعها، بهت من عذوبته كل سالك مجذوب، وتحير في عظمة معناه جميع أرباب القلوب، تتدفق المحبة والرأفة عن الاسم فكيف بالمعنى! فكان نفس المعنى يتجلّ فيه، ويقول: ^{إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا هُوَ}»، جمعت فيه من الكلمات حقائقها، ومن الألطاف والعنايات دقائقها ورقائقها. تطلبه الملائكة المقربون كما يطلبه أهل الأرضين، والجميع لا يصل إليه، ظهر لغيره بالأثار، وخفي عن الجميع بالذات فما أعظم شأنه! فقد عجزت العقول وإن قويت فطتها عن درك أفعاله فضلاً عن صفاته، فكيف بذاته! فكلما زاد الإنسان تأملاً فيه زيد تحيراً وجهلاً...»^(١).

القناة الثانية: أدبه النفسي

تميّز السبزواري ^{فَلَمَّا} بأخلاق كريمة وسجايا حميّدة قلّ نظيرها وندر حاملها، فأحتجه القلوب واستولت هيته على العقول لما رأت فيه من أخلاق

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١: ١٢-١٣، سورة طه: ١٤.

العبددين وأوصاف المخلصين، فقد كان بعض الناس يكرون عندما ينظرون إليه، لا شيء سوى ذلة العبودية وهيبة الإخلاص بين قسمات وجهه النوراني.

فيقول عنه من عرفه: «كان ~~رسول الله~~ سكتاً لا يتكلم إلا عند الحاجة، شديد الاحترام للعلماء والمشايخ، كثير البكاء في جوف الليل، كثير الحياة حتى في مرحلة شيخوخته، وقد وصفه أبو الحسن الأصفهاني - في رسالة بعث بها إلى والده - بأنه أفرط في الحياة»^(١).

ومن أوضح آثار ورثه ~~رسول الله~~ عن زخارف هذه الدنيا الدينية، أنه زهد فيها زهداً لا نظير له.

وقد عبر السيد حسين الطالقاني عن هذا المعنى بقوله: «وقد زهد في هذه الدنيا زهداً منقطع النظير لم يعهد مثله إلا عند الأوائل من رجال السلف، فقد كان ~~رسول الله~~ لا يعني بالمال والجاه، بل قنع بالقليل من كلّ شيء»^(٢). وأيّ شيء أدلّ على زهده في متعة الدنيا من أنه دخل النجف الأشرف ومضى إلى ربه سعيداً وهو لم يملك منزلاً للسكنى، بعدما أصبح مرجعاً للأمة بعد رحيل الإمام الخوئي ~~رسول الله~~.

وفي هذا الصدد يروى أنه قد جاء يوماً أحد كبار تجار البحرين، فاصدراً أن يقدم خدمة للسيد السبزواري، بعد أن علم أنه لا يملك منزلاً،

(١) جمال السالكين: ٦٤.

(٢) المصدر السابق: ٦٥.

فعرض عليه ذلك، فرفض السيد السبز واري فَلَمْ يَرِكُوا أمره أن يقوم بإعادة بناء أحد المساجد المعروفة في النجف الأشرف بدلاً عن ذلك^(١).

القناة الثالثة: أدبه مع مجتمعه

لقد كان السيد السبز واري فَلَمْ يَرِكُوا يتعامل مع المجتمع تعامل الوالد الحنون مع أولاده، والأخ الكبير تارة والصغير أخرى مع إخوته، ونستعرض ذلك في موقفين:

أحد هما: التواضع وخفض الجناب

لقد كان تواضع السيد السبز واري فَلَمْ يَرِكُوا مضرب المثل ومثار العجب؛ إذ لم يك متكلفاً أو مصطنعاً، بل جسد مفهوم التواضع في أسمى معانيه وأعلى مراتبه وبدون أدنى تكلف وتصنيع مع جميع أبناء المجتمع ومحظوظ طبقاته: ومن أبرز ملامح تواضعه فَلَمْ يَرِكُوا أنه كان يقوم للصغير والكبير إذا ما دخل عليه أحد، ويفتح الباب بنفسه مع بشارة الوجه وعدوبية الأسلوب. ومن تواضعه فَلَمْ يَرِكُوا أنه كان يحرص على أن يكون أول الداخلين إلى مجلس الدرس كي لا يقف له أحد من طلابه، ويقوم بكتنس المسجد بنفسه...»^(٢).

ثانيهما: عطفه ورافته

كان السيد السبز واري فَلَمْ يَرِكُوا ودواداً عطوفاً، يتعامل مع الناس بكل عطف

(١) صفحات مشرقة من حياة السيد السبز واري: ٤٠.

(٢) المصدر السابق: ٤٢.

وحنان، فمن أبرز مظاهر عنائه ورعايته للطلبة وغيرهم ما نقله المرجع الديني السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله قائلاً: «كان كثير الاعتناء بالطلبة والمشتغلين خصوصاً من كان منهم حديث عهد في النجف الأشرف ... وقد كان هناك مجلسان في النجف الأشرف استفادت منها كثيرة، مجلس السيد السبزواري فَلَتَرَى، ومجلس السيد جعفر المرعشبي فَلَتَرَى^(١).

القناة الرابعة: نصائحه ووصاياته

آل السيد السبزواري فَلَتَرَى على نفسه ألا يضمر إلا إضمار حب الخبر، والعشق لأفعال النبيين وحياة الأووصياء المعصومين عَلَيْهِمُ الْكَبَرُ، لذا انبرى ل التربية نفسه وأهل بيته ومن ثم مقلديه ومحبيه بما يدللي عليهم من نفحات عرفانية وشذرات أخلاقية، ومناسك عبادية، فكان مما فاض من قلبه الطاهر وفمه المفعم بذكر الله - جل شأنه - من وصايا ونصائح ما يصلح اعتماده كمنهج تربوي من ذلك:

- ١- الصلاة في أول الوقت فيها التوفيق الكبير.
- ٢- تلاوة القرآن ولو بمقدار صفحة واحدة في اليوم.
- ٣- المداومة على النوافل، تمنع الصبر على الطاعة وترفع الدرجة.
- ٤- المداومة على نية الخير، فإن الله تعالى مطلع على القلوب ^(٢).

(١) صفحات مشرقة من حياة السيد السبزواري: ٤٢

(٢) جمال السالكين: ٥٧

وكان - طيب الله رمسه - ينصح أهل العلم بمداومة المطالعة والتفقه في الدين، وأن يصرفوا همّهم في كسب المكارم والإعراض عن الدنيا حتى تؤثّر أقوالهم وأفعالهم في القلوب، ويكونوا في مأمن من السخط الإلهي في الدنيا والآخرة^(١).

فمن نصائحه إلى طلبة العلم قوله: «وعلى مرشدِي الأمة وطلابِ العلم - لا سيما علوم الدين - أن يزكُوا أنفسهم أولاً، ويتخلّقوا بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وأن يكونوا داعين إلى الله تعالى علمًا وعملاً، بل يكونوا داعين إلى الله بعلمهم أكثر من دعوتهم بعلمهم، ولا يخرجوا من زِيَّ العبودية أبداً»^(٢).

ج. مكانته من الناحية العرفانية

لعل نبوغ السيد السبزواري قد يُشكّل في العرفان والأخلاق أشهر من أن يعرف، حتى عدّ من رواد المدرسة العرفانية، مع الالتفات إلى أن العرفان علم جليل الشأن ليس له مثيل بين سائر العلوم في الشمولية والwsعة والآثار^(٣). والحديث في الجانب العرفاني عند السيد السبزواري رحمه الله سيكون على مستويين: المستوى العملي: هذا الجانب يمكن أن نلحظه من خلال أفعاله السلوكية التي تجلّت في علاقته الفريدة بالله تعالى، وسيره وسلوكه الجاد إلى الحق جلّ وعلا، فلقد كان حريصاً على التأدب بآداب الشرع في أفعاله

(١) المصدر السابق: ٦٠.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٦: ١٠٤.

(٣) انظر: صفحات مشرقة من حياة السيد السبزواري: ٤٦، وجمال السالكين: ٦٩.

وأقواله، فلم تتجاوز تلك الآداب في حال من الأحوال، وكان متبعاً يقضي الليلالي في العبادة، قليل الأكل، قليل النوم، لا ينام سوى بضع ساعات في مجموع الليل والنهار، كثير التأمل والتفكير، شغوفاً بتحصيل الكمال، وكان زاهداً في الدنيا فخرج منها وهو متزه عن حطامها لم يملك منها شيئاً^(١).

المستوى النظري: يمكننا أن نلحظ أصول عرفانه النظري تتجلّى في بحوثه القيمة المبثوّة بين طيات تفسيره المبارك، وسوف نتطرق بشيء من التفصيل لبيان المنهج العرفياني (الإشاري) لدى السيد السبزواري لاحقاً إن شاء الله.

د. مرجعياته:

كان السيد السبزواري قد ^{لما} مجتهداً منذ سنة ١٣٨٠هـ أي بعد وفاة المرجع الكبير السيد البروجردي ^{لما}، فرجع إليه في التقليد جماعة من المؤمنين في العراق وإيران ولا سيما مدینته سبزوار، وطبعت رسالته العملية باللغة الفارسية بعد عام من وفاة السيد البروجردي، ثم اتسعت دائرة تقليده وازداد المقلدون له بعد وفاة السيد الحكيم ^{لما} سنة ١٣٩٠هـ، وطبعت رسالته العملية باللغة العربية الموسومة بـ(منهاج الصالحين) بعد طلب مقلديه منه، ثم ازداد المقلدون كثيراً فطلب منه أن يؤلف رسالة وجيزة في الأحكام الشرعية، فطبعت رسالته (جامع الأحكام الشرعية)^(٢).

(١) انظر: ألطاف الباري: ٧٢-٧١

(٢) انظر: المصدر السابق: ١٣٧

وبعد وفاة الإمام الخوئي ق سنة ١٤١٣ هـ. ق، رجع إليه الناس في كثير من الأقطار مثل العراق وإيران ودول الخليج وباكستان والهند والشيعة القاطنون في الدول العربية فأصبحت مرجعيته عامّة^(١).

ومن مميزاته في أمر المرجعية أنه استعان بولديه السيد محمد رحمه الله، والسيد علي دام ظله، ولم يجعل مرجعيته تستفي من قنوات الحواشي وغيرهم، فحملهما مسؤولية كبيرة، وهذا مما تفرد به السيد السبزواري (رضوان الله عليه).

وكان يأمر ولديه العلمين بإعانته الفقراء ومساعدة طلاب العلوم الدينية الذين امتازوا بالعلم والتقوى من دون أن يخبروهم أنه منه، فلقد كان ق آية في الكرم والسخاء في الموضع الذي يتعين أن يكون المرء متخصصاً بهما^(٢).

النقطة الرابعة: تقييم العلماء لتفسيرنا السيد السبزواري

يعتبر السيد السبزواري ق من كبار مراجع التقليد ومن خيرة فقهاء الإمامية، فضيلته واضحة في دنيا الإسلام، وهو عالم من أعلام الهدایة والرشاد، مجتهد من الرعيل الأول ومن الطبقة الأولى من محققـي الفقهاء. علمه وورعه وأخلاقـه شهود على ذلك، مؤلفاته تدل على غزارـة علمـه وعلـو قدرـه ونبوغـه في شـتى الفـنـون والمـعـارـفـ، كلـ من عـرـفـه من العـلـماءـ

(١) جمال السالكين: ٢١.

(٢) ألطاف الباري: ١٤١.

والمراجع العظام يقرؤن له بعلو المكانة العلمية والفقهية^(١).
 يحتل السيد السبزواري المتنزلة المرموقة بين جهابذة علماء الإمامية
 نأى على بعضهم باختصار:

يقول عنه آية الله السيد علي البهشتی حفظه الله، بأنه: «البدر العظيم
 القدر لطالبي الهدایة، صاحب الطبائع الملائکیة، الآیة الکبری، والحجۃ
 العظمی الحاج السيد عبد الأعلى السبزواری (خُلَدَ ذَکْرُهُ السُّوی) وهو
 مصدر تعليم الفقاهة، والجوهرة الساطعة للنباهة، صاحب مبادئ التحقیق،
 وناخب دورۃ الفقه الكاملة على نحو دقيق»^(٢).

وأطراه العلامہ الشیخ باقر شریف القرشی قائلًا: «كان عطاء متواصلا
 للفکر الإسلامي، ومنبعاً أصيلاً للحياة العلمية في دنيا الإسلام. كما كان قاعدة
 مشرقة لهدى الإسلام وروحانيته، فقد تجسدت في سلوكه جميع القيم
 الأصلية، والمثل العليا التي يسمى بها هذا الكائن الحي من بنی الإنسان»^(٣).
 وذكره السيد عبد الستار الحسني: «صفوة الفقهاء والمجتهدین، وإمام
 أهل العرفان الواصلین، وقرم الجهابذة، وعلم الأصولین»^(٤).

(١) انظر: لمحۃ موچة من حیاة المرجع الدينی السيد السبزواری: ۹، ألطاف الباری: ۵.

(٢) جمال السالکین: ۸

(٣) المصدر السابق: ۹ - ۸

(٤) المصدر السابق: ۹

النقطة الخامسة: التحاقه بالرفيق الأعلى

قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي»^(١).

في صبيحة يوم السبت الموافق لل السادس والعشرين من شهر صفر الجريء سنة ١٤١٤هـ، انطفأ ذلك القنديل المتواهج، وختت تلك الشعلة المشرقة، وصلَّ خبر الفاجعة مسامع الطائفة الشيعية، فأحدث في جسد الأمة الإسلامية جرحاً عميقاً لن يلتئم، وثلم الإسلام ثلماً لا يسدُها شيء، وأنى للجرح الالتمام ولللثلمة الالتحام! وقد قضى السيد السبزواري عليه السلام نحبه مسماً ما شهيداً، ورفض نظام الظلم والجور - نظام حزب البعث - أن يشيئ ذلك النعش المضيء، فنقل إلى الحرم العلوى، وهناك رفع على أكف الزائرين وصلَّى عليه سماحة آية الله العظمى السيد علي البهشتى، ودفن في المقبرة المعدة له في شارع الرسول الأعظم عليه السلام بجوار مسجده ومصلاه عصر يوم الاثنين^(٢). وقد أرخ وفاته العلامة الشيخ عبد الغفار الأنباري بقوله:

العايدُ الأعلىُ الْذِي فِي خَطْبِهِ لِلرَّازِيَا فِي الْبَلَادِ مُخِيمٌ
غَرَّجَتْ إِلَى أَعْلَى الْجَنَانِ بِرُوحِهِ
عَظِيمُ الْمُصَابِ بِهِ فَقَلَّتْ مُؤْرِخَا^(٣)

(١) سورة الفجر، ٢٧-٢٩.

(٢) جمال السالكين: ١٥.

(٣) صفحات مشرقة من حياة السيد السبزواري: ١٣٦.

المبحث الثاني

عرض حول مناهج التفسير وتاريخ نشوئها

الأمر الأول: معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما

أ. التفسير لغة:

التفسير هو الإيضاح والتبيين، ومنه قوله تعالى: «وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَخْسَنَ تَفْسِيرًا»^(١)، أي بياناً وتفصيلاً، وهو مأخوذ من الفسر وهو الإبارة والكشف، قال الفيروزآبادي: «الفسر الإبارة وكشف المغطى كالتفسير، والفعل كضرب ونصر...»^(٢).

ب. التفسير اصطلاحاً:

المتبوع لأقوال المفسرين في تفسير القرآن الكريم، يجد أنهم قد عرّفوا علم التفسير بتعريف كثيرة، قد اختلفت فيها عباراتهم. ولكن يمكن

(١) سورة الفرقان: ٣٣.

(٢) القاموس المحيط ٢: ١١٠، وانظر: لسان العرب ١٠: ٣٦١، البحر المحيط ١: ١٣.

إرجاع هذه التعريف إلى واحد منها، وهي وإن كانت مختلفة من جهة اللفظ إلا أنها متحدة من جهة المعنى وما تهدف إليه.

فالتفسير: هو الكشف عن الإبهام في الجمل والكلمات القرآنية، وتوضيح مقاصدتها وأهدافها.

وبعبارة أخرى: إن المقصود من التفسير هو تبيين المراد الاستعمالي لآيات القرآن، وتوضيح المراد الجدي على أساس قواعد اللغة العربية والأصول العقلائية للمحاورة^(١).

ج. التأويل لغة:

التأويل: مأخوذ من الأول وهو الرجوع، قال الفيروزآبادي: «آل إليه أولاً وملأ: رجع، عنه ارتد... ثم قال: وأول الكلام تأويلاً وتأوله دبره وقدره وفسره»^(٢).

والناظر في القرآن الكريم يجد أن لفظ التأويل قد ورد في كثير من آياته على معانٍ مختلفة، ذكرها محمد هادي معرفة عند بحثه لمعاني التأويل^(٣)، فمن ذلك: قوله تعالى: ﴿فَمَنْ ذَلِكُوْلَهُ تَعَالَى: هَؤُلَاءِ الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْنٌ فَيَتَّبَعُونَ مَا

(١) انظر: الميزان في تفسير القرآن ١: ٣، الإنقان في علوم القرآن ٢: ١٩٢، مجمع البيان في تفسير القرآن ١: ١٣.

(٢) القاموس المحيط ٣: ٣٣١، وانظر: لسان العرب ١: ٢٦٤، أساس البلاغة ١: ١٥.

(٣) انظر: التمهيد في علوم القرآن ٩: ٢٢-٢٣.

تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله...^(١)، فهو في هذه الآية بمعنى «تأويل المتشابه».

وقوله تعالى: «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا»^(٢)، فهو في هذه الآية بمعنى «مال الأمر وعاقبته» وغيرها من الآيات الكريمة.

د. التأويل اصطلاحاً:

تطلق لفظة (التأويل) ويراد منها عدة معان منها:

١- يطلق على التفسير، وهو الإيضاح والتبيين، فيكون التفسير والتأويل بمعنى واحد، وهذا ما جرى عليه ابن جرير الطبرى في تفسيره، بقوله: «القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا» وبقوله: «اختلف أهل التأويل في هذه الآية»^(٣).

٢- ويطلق على حقيقة الشيء ذاته، ونفس المراد بالكلام، فإذا قيل: طلعت الشمس، فتأويل هذا هو نفس طلوعها وهذا - في نظر ابن تيمية - هو لغة القرآن التي نزل بها»^(٤).

٣- ويطلق على صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى آخر

(١) سورة آل عمران: ٧.

(٢) سورة النساء: ٥٩.

(٣) انظر: الموسوعة القرآنية المتخصصة: ٢٤٣.

(٤) التفسير والمفسرون: ١: ٢٠.

مرجوح، وهو بهذا الإطلاق نوعان: (صحيح وفاسد)، وهذا هو التأويل الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه ومسائل الخلاف^(١).

هـ. الفرق بين التفسير والتأويل:

يرى بعض العلماء أن التأويل مرادف للتفسير، بينما يرى آخرون أن هناك فرقاً بينهما، ولكن هؤلاء اختلفوا في هذا الفرق: فمنهم من يقول: إن التفسير يخالف التأويل بالعموم والخصوص، فالتفسير أعم من التأويل، وكأنه يريد من التفسير بيان مدلول اللفظ مطلقاً، سواء أكان بالتبادر، أم بغير التبادر، ويريد من التأويل بيان مدلول اللفظ بغير المتبادر منه بدليل.

ومنهم من يرى أن الاختلاف بينهما إنما هو (بالتبالين)، فكل منهم مباین للآخر، ولكن إلى أي شيء يرجع هذا التباين؟ هنا تختلف عبارات العلماء^(٢). يقول هادي معرفة: «كان التأويل في استعمال السلف متراجداً مع التفسير، لكنه في مصطلح المتأخرین جاء متغيراً مع التفسير وربما أخصّ منه، فالتفسير: رفع الإبهام عن اللفظ المشكّل، فموردته: إبهام المعنى بسبب تعقيد حاصل في اللفظ.

(١) انظر: الموسوعة القرآنية المتخصصة: ٢٤٣.

(٢) انظر: اليسير في علم التفسير ١: ٥٤، والبرهان ٢: ٢٨٦، الإتقان في علوم القرآن ٢: ١٧٣، مناهل العرفان ١: ٤٢٥.

وأثنا التأويل: فهو دفع الشبهة عن المتشابه من الأقوال والأفعال، فموردده حصول شبهة في قول أو عمل، أوجبت خفاء الحقيقة (الهدف الأقصى أو المعنى المراد) فالتأويل إزاحة هذا الخفاء.

فالتأويل - مضافاً إلى أنه رفع إبهام - فهو دفع شبهة أيضاً، فحيث كان تشابه في اللفظ كان إبهام في وجه المعنى أيضاً، فهو دفع ورفع معاً^(١). وقريب من ذلك ما ذكره الطبرسي في تفسيره بقوله: «التفسير: كشف المراد عن اللفظ المشكّل، والتأويل: رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر»^(٢).

الأمر الثاني: مناهج واتجاهات تفسير القرآن

أولاً: أهمية البحث حول منهج التفسير:

يتم التعرف إلى علم التفسير عبر تناول ثلاثة أشياء، شأنه في ذلك شأن العلوم الأخرى:

١- موضوع علم التفسير وهو القرآن الكريم.

٢- هدف علم التفسير وهو فهم وتوضيح مفاهيم ومقاصد القرآن الكريم.

٣- منهج علم التفسير وهو كيفية كشف معانٍ ومقاصد آيات القرآن الكريم^(٣).

ولقدحظي استخدام المنهج في كل علم بأهمية خاصة، حيث إن المنهج

(١) انظر: التمهيد في علوم القرآن ٩: ٢١-٢٢.

(٢) مجمع البيان في تفسير القرآن ١: ٣٩.

(٣) انظر: دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن ٩.

الصحيح والاستفادة منه يوصل الإنسان إلى هدف العلم، في حين يفضي عدم الاستفادة من المنهج الصحيح أو الخطأ فيه إلى الابتعاد عن هذا الهدف.

إن استخدام (منهج التفسير) بالنسبة إلى القرآن بلغ من الأهمية حداً بحيث عُدَّ استخدام بعض المناهج ممنوعاً وحراماً شرعاً، وقد أكَّدت الأحاديث على أهمية هذا الأمر، بحيث إذا قام شخص بتفسير القرآن بطريقة خاطئة (كالتفسير بالرأي) فإنه يعتبر مخطئاً، وإن حصل على نتائج صحيحة. إذن، فتعيين المنهج التفسيري الصحيح له موضوعة في هذه المسألة، وإن معرفة المناهج والاتجاهات التفسيرية يعتبر لازماً لكل مفسر.

ثانياً: توضيح المنهج التفسيري:

إذا تناولنا مصطلح «مناهج المفسرين» نجد أنه مركب إضافي مكون من جزأين:

الجزء الأول: الكلمة (مناهج) وهي جمع (منهج)، والمنهج هو الطريق الواضح سواء كان حسياً أم معنوياً، بل إنه في الأصل كان يطلق على الطريق الحسي، ثم استعمل بعد ذلك في الطريق المعنوي، ثم غلب عليه بعد ذلك حتى أصبح الآن لا يكاد يستعمل إلا في الطريق المعنوي.

الجزء الثاني: الكلمة (المفسرين) وهي جمع (مفسر) وإن كان يطلق على كل من يفسر ويوضح أي شيء، ولكن المراد به الآن عند الإطلاق: هو المشغل بتفسير كلام خاصٍ، وهو القرآن الكريم، وبناء عليه:

المنهج التفسيري: هو المسلك الذي يتبعه المفسر في بيان المعاني واستنباطها من الألفاظ، وربط بعضها ببعض، وذكر ما ورد فيه من آثار، وإبراز ما تحمله من دلالات وأحكام ومعطيات دينية وأدبية وغيرها، تبعاً لاتجاه المفسر الفكري والمذهبي، ووفق ثقافته وشخصيته^(١).

الاتجاه: هو موقف المفسر ونظره ومذهبه ووجهته التي يوليه من العقائد الدارجة عن السنة والشيعة والأشاعرة والمعتزلة، سواء كانت وجهته عند تفسير كتاب الله من تقليد أو تجديد، وكذلك من اعتماد على المنقول أو المعقول، أو الجمع بينهما في إطار معين^(٢).

ومن أهم الاختلافات بين المنهج والاتجاه هي:

- ١- يعتمد بحث المنهاج على أساس كيفية كشف المعنى ومقصود الآية.
- ٢- يتشكل بحث المنهاج على أساس المصادر والأدوات التفسيرية (مثل استخدام العقل والروايات).
- ٣- أكثر ما يطرح في بحث «الاتجاهات» هو شخص المفسر؛ أي اعتقادات وأذواق واتجاهات شخص المفسر والتي تعطي التفسير وجهة محددة، وتطبعه بطبع خاص.
- ٤- تُطرح في بحث «الاتجاهات» مسألة متن التفسير، وبأيِّ أسلوب كُتب؟ وما هي أكثر المطالب التي يتضمنها من مسائل كلامية، أو أدبية أو غيرها؟^(٣).

(١) الطبرى ومنهجه في التفسير: ٢٩.

(٢) انظر: الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير: ٣٥٣.

(٣) انظر: دروس في المنهاج والاتجاهات التفسيرية للقرآن: ٢١.

ثالثاً: تاريخ المناهج والاتجاهات:

أ. النشوء والتطور

بدأ علم التفسير منذ صدر الإسلام، وكان مصدره الوحي الإلهي الذي عرف الرسول ﷺ كمفسر للقرآن^(١)، والذي يعتمد على القرآن نفسه في التفسير، ومنه نشأت طريقة تفسير القرآن بالقرآن.

ولقد تصدى أهل البيت ع و الصحابة لتفسير القرآن على ضوء المنهج السابق بالاستفادة من المنهج الروائي، أي الاستناد إلى الروايات الصادرة عن الرسول ﷺ، وما تلقوه من الموروث الإلهي في فهم النص القرآني في تفسير آيات القرآن الكريم.

وهناك مجموعة أخرى تورّطت بتفسير وتأويل القرآن طبقاً لميولها، وبدون رعاية الضوابط والقرائن العلمية، فشأ عن ذلك (التفسير بالرأي).

وقد تصدّت الأحاديث الصادرة عن الرسول ﷺ وأهل البيت ع لهذا النوع من التفسير ومنعه بشدة، ثم ظهرت مناهج وأساليب أخرى بين المسلمين - بشكل تدريجي - في القرن الثاني الهجري مما بعده نتيجة ترجمة آثار كتب اليونان والفرس ونفوذ أفكارهم وعلومهم^(٢).

وقد تكونت الاتجاهات التفسيرية الكلامية بسبب ظهور المباحث

(١) المصدر السابق: ٢٢-٢١.

(٢) دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن: ٢٢.

الكلامية والفلسفية، فكانت كل فرقة من فرق المسلمين كالأشاعرة والمعتزلة تفسر القرآن الكريم طبقاً لآرائها وعقائدها.

وفي نفس الاتجاه كانت الاختلافات الدينية قد بدأت في القرن الأول الهجري مصحوبة بالاختلافات الفقهية التي تركت تأثيرها على تفسير الآيات في القرآن الكريم.

وفي القرن الثالث فما بعده بدأت تظهر أساليب جديدة في التفسير على يد العرفاء والمتصوفة، مما أدى إلى تطور (المنهج الإشاري) في التفسير^(١). أما محدثو السنة والشيعة فقد اكتفوا بنقل الروايات ليؤسسوا بذلك (المنهج والاتجاه الروائي) في التفسير.

كما ظهرت وتطورت في القرن الأخير أساليب ومناهج جديدة في التفسير مثل طريقة التفسير العلمي والاتجاه الاجتماعي وغيرها^(٢).

ب. الكتابة في مجال المناهج والاتجاهات:

يعتبر كتاب (طبقات المفسرين) لجلال الدين السيوطي (ت: ٩١١هـ) من أقدم الكتب في هذا المجال حيث تناول فيه المؤلف ترجمة حياة المفسرين وآثارهم.

ومن الكتب الأخرى المدونة في هذا المجال كتاب (التفسير

(١) المصدر السابق: ٢٣.

(٢) انظر: المصدر السابق: ٢٤.

والمفسرون في ثوبه القشيب) لآية الله هادي معرفة فـ^{لَكِنْ}، والذي هو صياغة جديدة لكتاب التفسير والمفسرين للدكتور الذهبي، لكن برؤية شيعية ومنطلقات تفسيرية قائمة دعمتها على فهم النص ونقده على أساس التفسير الجامع لجميع منعطفات التفسير الموضوعي الصحيح ، حيث أورد فيه مطالب متنوعة في مجال الاتجاهات الأدبية والاجتماعية والعلمية و...، وذلك تحت عنوان (الألوان التفسيرية).

وهناك كتب أخرى في المناهج التفسيرية منها:

- ١- مذاهب التفسير الإسلامي لجولد زيهير ترجمة عبد الحليم النجاش.
- ٢- أصول التفسير وقواعد الشیخ خالد عبد الرحمن العك.
- ٣- مناهج التفسير للدكتور مصطفى الصاوي الجوني المصري.
- ٤- اتجاهات التفسير في مصر في العصر الحديث للدكتور محمد عففة الشرقاوي.

وكل منها وضع أساساً عملية في نهضته التفسيرية، وأسدى خدمات كبيرة إلى فهم النص القرآني - مع ما فيها من الإشكاليات - والتعرض لها يخرجنا عن البحث.

المبحث الثالث

تقييم موجز لتفسير المawahب وموقعه في المكتبة القرآنية

يعتبر تفسير «مawahب الرحمن» موسوعة تفسيرية كبرى، ودراسة موضوعية شاملة لكتاب الله العزيز، عرض فيه جميع ما يتعلق بالقرآن الكريم من بحوث دلالية وفلسفية وروائية وفقهية وأخلاقية وأدبية وعرفانية وغير ذلك الشيء الكثير.

كل ذلك بأسلوب رايع رصين خالٍ عن الغموض والتعقيد، وقد دلل على تضلعه وبراعته في علوم كثيرة، وأنه لم يكن متعمّساً في الفقه والأصول فحسب، بل طرح أروع البحوث الفلسفية وأدق الالتفاتات الروائية والمنازلات الفقهية والإشكالات التفسيرية، مضمّناً موسوعته البحوث الأخلاقية والسلوكية والعرفانية، كل ذلك بأسلوب أدبي رفيع أبرز فيه الصورة الأدبية للقرآن الكريم، ورفعه الأسلوب البلاغي فيه، بحيث تجلّت البلاغة القرآنية بأجلٍ صورها الدقيقة.

وقد ذكر السيد السبزواري سبب تسمية تفسيره بـ(مواهم الرحمن)، وعزا ذلك إلى أنه قَدْرَتْ قبل عدة سنوات رأى رسول الله ﷺ في عالم الرؤيا، وقد أعطاه نسخة من المصحف الشريف قائلاً له: «خذ مواهم الرحمن».

وببناء على تلك الرؤيا المباركة سمى تفسيره الجليل بهذا الاسم

المعطاء، ونعم القول في ذلك، ما قاله الدكتور محمد حسين الصغير:
 إنَّ الْمَوَاهِبَ فِي الْحَيَاةِ كَثِيرَةٌ وَخِبَارُهُنَّ مَوَاهِبُ الرَّحْمَنِ^(١)

وقد ابتدأ السيد السبزواري قَدْرَتْ رحلته التفسيرية بعقد جلسات خاصة في علوم القرآن لعائلته وأهل بيته في كل ليلة، عقب صلاة العشاء، فضلاً عن دروسه العامة في التفسير يومي الخميس والجمعة^(٢).

ويعد السيد السبزواري من الذين أدخلوا تغييراً كبيراً في علم التفسير من خلال هذا الكتاب يأخذ مباحث جديدة لم يكن معمولاً به لدى المفسرين بهذه السعة، وهو البحث الدلالي الذي يبني على استخراج دلالة الألفاظ المتعددة والرموز الخاصة بها. وشاء القدر أن يكون البحث الدلالي من المواضيع المهمة التي يبحث عنها علم اللغة عند الغربيين، وقد عقدوا له بحثاً مستقلاً في كتبهم، ووضعوا فيه دراسات واهتموا به اهتماماً كبيراً.

(١) مضمون حديث جرى في لقاء خاص مع آية الله العظمى السيد محمد مفتى الشيعة الموسوي في مدينة قم المقدسة.

(٢) صفحات مشرقة: ١٢١.

ويمكن أن نجمل ما امتاز به السبزواري في هذا المبحث بما يلي:

١- ما ذكره في تفسير الآيات القرآنية التي تشتمل على أكثر من دلالة واحدة غير الدلالة الوضعية التي كان القدماء يعتمدون عليها ويهتمون بها غاية الاهتمام.

٢- تفرد أيضاً في استخراج المعنى الأصلي من المعاني المتعددة التي يذكرونها للفظ واحد، ويرجع بقية المعاني إلى ذلك المعنى الأصلي، واعتبرها من الدواعي لا من الخلاصة وأصل الوضع^(١).

وهناك ميزة كبرى حازها كتاب مواهب الرحمن وهي الاستنتاجات النابعة عن اجتهاد ودقة نظر، فإن السيد السبزواري كان من أعاظم فقهاء الإمامية وجهابذة علماء الأصول، وهذا العلمن أضفيا خصيصة كبرى على هذا التفسير، فترى جميع المنازلات التفسيرية نابعة عن اجتهاد وإعمال قياسات وبراهم منطقية، وهذا ما يضفي قيمة علمية على هذا التفسير مضافاً إلى خصائصه الأخرى، من قبيل سلطه على البحوث العرفانية والسلوكية وغيرها، التي كانت منظومة متكاملة معرفية في هذا التفسير المبارك.

وخلاصة القول هي: إن تفسير مواهب الرحمن يعد من التفاسير التي أضفت على المكتبة القرآنية الشيء الجديد، والذي من خلاله استفاد الناس كثيراً، ذلك لأنه يعرض فيه الموضوع وبيانه وإيصاله إلى الإفهام بأسلوب

(١) ألطاف الباري: ٩٦

خاص بديع متميز يفيض منه العرفان الشهودي والذوق العرفاني الذي عالج الموضع العلمية به، ولذا كان هذا التفسير موضع اهتمام العلماء وغيرهم، وله التأثير البالغ في النفوس، وقد وصفه بعض الأجلاء بأنه شعلة عرفانية تقدح في النفوس نار الوجود والمحبة لله تعالى.

ويعدُّ تفسير (مواهب الرحمن في تفسير القرآن) الموسوعة الفريدة من نوعها حسب المقاييس العلمية والميزان السليم، وذلك لوضوح منهجه التفسيري لأصحاب الخبرة.

إن خوض غمار الحديث في قيمة هذا التفسير المبارك وأثره في إثراء المكتبة الإسلامية، وخدمة هذا الكتاب الخالد والسفر المخلد، لا يتسعى لنا أن نلتج فيه إلا على سبيل الاسترشاد بكلمات العلماء والاستضاءة بمتقويمات الفضلاء.

وإذ يقصر فهمنا وإدراكنا عن تقييم هكذا تفسير متميز، أقتصر في نقل من أجاد في وصف وتقييم تفسير المawahب من العلماء الأجلاء: من ذلك ما قاله آية الله الشيخ محمد صادق السعدي عندما سُئل عن مكانة تفسير (المawahب) بين سلسلة التفاسير الإسلامية، فأجاب بما محصله: «إن تفسير «مواهب الرحمن» هو أفضل التفاسير الموجودة في المكتبة الإسلامية»^(١).

كما وصفه السيد علي أبياضي في كتابه (المفسرون حياتهم ومنهجهم)، بقوله: «يعدُّ تفسيراً شاملًا لجميع آيات القرآن جامعاً للأبحاث الأدبية واللغوية

(١) انظر: صفحات مشرقة: ١٢٤.

والبلاغية والفقهية والكلامية بعبارات سهلة صافية، و كلمات رائعة شيقة، جمع فيه المؤلف بين المأнос وما اتفق عليه الجميع في التفسير^(١).

كما قيمه الشيخ محمد حسن الأنصاري بقوله: «هو كتاب في تفسير القرآن العظيم، قد بين فيه زوايا كثيرة أظهر خفايا عجيبة، قد تفوح منه نسمات العرفان وتطغى! مع ما فيه من الجوانب الفلسفية القيمة، والنواحي الأخلاقية القوية والحوادث التاريخية والأمور الأدبية والرواية، زيادة على ذلك، فإنه يظهر فيه العمق الدلالي والبحث العلمي»^(٢).

وفي أيضاً، ما قاله الدكتور الشيخ أحمد الوائلي فتله في كلمة له: «عرف في بواكيـر عمره بتدريـس الحكـمة الإلهـية و كان بارعاً فيـها، و انعـكـست فيـ مؤـلـفـهـ الشـمـينـ (ـموـاهـبـ الرـحـمـنـ)، و فيـ تـفسـيرـهـ لـفـتـاتـ فـيـ غـاـيـةـ الـرـوـعـةـ، و فيـ تـفسـيرـهـ عـطـاءـ غـاـيـةـ فـيـ الثـرـاءـ»^(٣).

ونختـمـ تقـيـيمـ هـذـاـ التـفـسـيرـ المـبارـكـ، بما قالـهـ السـيـدـ (ـحسـينـ الصـدرـ) حـفـظـهـ اللـهـ: «ولـمـ يـقتـصـرـ تـأـلـيفـهـ عـلـىـ الفـقـهـ، فـأـلـفـ مـوسـوعـةـ أـخـرىـ فـيـ التـفـسـيرـ حـيـثـ أـنـهـ أـثـنـيـ عـشـرـ جـزـءـاـ، وـهـ لـمـاـ يـزـلـ فـيـ سـوـرـةـ الـمـائـدـةـ، فـهـذـاـ التـفـسـيرـ بـحـقـ يـعـدـ عـمـلـاـ عـلـمـيـاـ رـائـدـاـ يـسـتحقـ مـنـ كـلـ بـاحـثـ مـنـصـفـ أـنـ يـعـتـرـفـ بـهـذـهـ الـرـيـادـةـ، وـبـهـذـاـ الجـهـدـ الـعـلـمـيـ الـمـتـمـيـزـ»^(٤).

(١) المفسرون حياتهم ومنهجهم: ٦٩٢.

(٢) انظر: جمال السالكين: ٣١.

(٣) صفحات مشرقة: ١٢٥.

(٤) المصدر السابق: ١٢٥.

الفصل الثاني

أسلوب السيد السبزواري وطريقته في تفسير مawahب الرحمن

وفيه أربع مباحث:

■ المبحث الأول: نظرية عامة حول التفسير وطريقة

المفسر فيه

■ المبحث الثاني: علوم القرآن في التفسير

■ المبحث الثالث: الخطوات التفصيلية لطريقة

السبزواري في التفسير

■ المبحث الرابع: خصائص أسلوبه اللغوي

■ المبحث الخامس: خصائص أسلوبه البياني

المبحث الأول

نظرة عامة حول التفسير

وطريقة المفسر فيه

لقد قدم السيد السبزواري ^{فتى}- قبل الابتداء في تفسير القرآن الكريم ^(١) -

مقدمة موجزة، بعد أن ابتدأها بخطبة قصيرة، بين فيها طريقة وموافقه قي

التفسير حيث قال: «وكان منهجاً ^(٢) في التفسير:

أولاً: التعرض في تفسير الآية لمضمونها، وبيان مفرداتها، ثم ما يتعلق بها من المباحث. وقد ذكرت فيها المبحث الدلالي وأردت منه المعنى العام مما تشير إليه الآية المباركة من الدلالات الظاهرة أو الدفائق العلمية أو غيرها.

ثانياً: لم أتعرض لبيان النظم بين الآيات، وذلك لأن الجامع القريب في

(١) الشيء الذي يجدر ذكره في تفسير موهب الرحمن هو عدم إتمام طباعته بصورة كاملة؛ إذ لم يكشف النقاب إلا عن أربعة عشر جزءاً في أربعة عشر مجلداً، وهو في هذا الكم من المجلدات لم يتجاوز تبيين وتفسير سورة الأنعام، وقد طبع الكتاب مرتين، أما الطبعة الأولى، فكانت في أحد عشر جزءاً، وقد طبعت في النجف الأشرف، مطبعة الآداب، ١٤٠٤ هـ؛ أما الطبعة الثانية فكانت في أربعة عشر جزءاً، وقد طبعت في قم المقدسة، انتشارات دار التفسير، مطبعة شريعت، ٢٠٠٧ م.

(٢) ذكر السيد السبزواري هنا كلمة (منهجاً)، والمقصود بها طريقة في التفسير.

جميعها موجود، وهو تكميل النفس أو الهدایة، ومع وجوده لا وجه لذكر النظم بين الآيات، لأن الغرض القريب بنفسه هو الجامع والرابط بين الآيات...

كما إنني لم أهتم بذكر شأن التزول غالباً؛ لأن الآيات المباركة كليات تنطبق على مصاديقها في جميع الأزمنة، فلا وجه لتخصيصها بزمان التزول أو بفرد دون آخر، وكذلك الروايات الواردة عن الأئمة الـهـدـاءـ^{عليـهمـالـبـرـاءـةـ} في بيان بعض المصاديق لها، فهو ليس من التخصيص، بل من باب تطبيق الكلـيـ علىـ الفـردـ.

ثالثاً: احترزت عن ذكر العبارات المغلقة والألفاظ أو التفصيل الزائد عن الحد، وحاولت أن أبين المعنى بأسهل الألفاظ والكلمات حتى يعم النفع للجميع^(١).

كذلك نجده قد يـرـ بما يتعرض لما ورد في شأن الآية التي يتناولها في التفاسير وكتب مجاميع الحديث الشريف في البحث الروائي، ولا يعتمد على ما ورد في كتب الطائفـةـ فحسبـ، بل يستدل على ما ورد في كتبـ الفـرـيقـينـ، ويعرض آراء المفسـرـينـ، ويعارض بعضـهاـ بعضـ، ثم يقرـرـ ما يراه مناسـباـ، ويذـكـرـ اسمـ السـورـةـ، وبيانـ المـكـيـ والمـدـنـيـ منهاـ وعددـ آياتـهاـ.

ولقد قسمـ التـفـسـيرـ إلىـ عـدـةـ فـقـراتـ، معـ اهـتـمـامـهـ بـالـمـنـهـجـ الـبـيـانـيـ وـالـلـوـنـ الأـدـبـيـ بـذـكـرـ ماـ تـشـتـمـلـ عـلـيـهـ الآـيـاتـ منـ الصـرـفـ وـالـنـحـوـ وـالـبـلـاغـةـ، وـكـذـلـكـ بيانـ القراءـاتـ.

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١: ٥.

وهنالك عدة ملاحظات على تفسير موهاب الرحمن:

- ١- لم يشر إلى المصادر والمراجع التي اعتمد عليها في تفسيره، باستثناء ما ذكره من الروايات، حيث نقل عن التفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم القمي رض، والتفسير المنسوب للإمام العسكري رض، وتفسير العياشي رض.
- ٢- لم يصرّح بأسماء المفسرين إلا نادراً، غير أنه كان يذكر الوجوه والاحتمالات وكذلك الأقوال، ولكن من دون ذكر لقائلها أو مصدرها^(١).
- ٣- استعان بمواضيعات علوم القرآن في التفسير، ولكنه لم يكن قد ذكرها بشكل مستقل في مقدمة تفسيره علیه السلام بل بثها في ثنایاه.

وعلى كل حال فإن تفسير «موهاب الرحمن» بصورة عامة يمكن

تقسيمه إلى قسمين:

- الأول: هو التناول الرئيسي للنص، والذي أدرجه فی ضمن عنوان (التفسير)، وتضمن (بيان المضمون، بيان المفردات، وعرض البحث الدلالي).
- الثاني: يتضمن جقاً ثانوية، وهو عرض البحوث العلمية المختلفة التي ترتبط بالآية، وتتوزع تلك الأبحاث على مجالات متعددة فمنها: (البحث الأخلاقي، الكلامي، الفلسفى، الاجتماعى، الروائى، الأدبى، إلى غير ذلك من الأبحاث).

فكان يتعرض في تفسيره للأحكام الفقهية فيما إذا تعلقت الآية بحكم من

(١) المفسرون حياتهم ومنهجهم: ٣١

الأحكام الشرعية، ميناً ذلك تحت عنوان (البحث الفقهي)، مع الاستدلال عليها بالآيات الأخرى، أو بما روي عن أهل البيت عَلَيْهِمُ الْكَلَمُ وَعَلَيْهِمُ الْحَقُّ معتدماً في بيانه على فقه الشيعة الإمامية ومناهي اجتهاداتهم المطلقة للنص الفقهي والروائي.

وكذلك تعرض للأراء الكلامية والفلسفية بالبيان والتأكد، أو الرد والنقد، معتمدًا في ذلك على عقيدته الإمامية، ومن تلك البحوث (الجبر والاختيار، وعصمة الأنبياء، والإمامية، والرؤوية لله)، وغيرها من المباحث المختلفة فيها بين الشيعة والسنّة والتي وقعت مثاراً للجدل والاختلاف.

كما و تعرض للمباحث العرفانية بالبيان الإشاري، مع عدم غفلته عن التفسير الظاهري والعنایة بالمسائل اللغوية والأدبية، كما في تفسير قوله تعالى: ﴿وَظَلَّنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلَوَى كُلُّوا مِنْ طَيَّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَّمُونَا وَلَكُنْ كَانُوا أَنفَسَهُمْ يَظْلَمُونَ﴾^(١)

قال فاطمة: «يمكن أن يكون تظليل الغمام إشارة إلى مقام تجلّي صفاته المقدسة لخلص عباده، قوله ﴿كُلُّوا مِنْ طَيَّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾، إشارة إلى قول الرسول ﷺ: (الله في أيام دهركم نفحات لا تتعرضوا لها ولا تعرضا عنها). وكذلك قوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلَوَى﴾ إشارة إلى المقامات الحاصلة لهم من التخلّي عن الرذائل والتحلّي بالفضائل»^(٢).

(١) سورة البقرة: ٥٧.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١: ٣٥٤، سورة البقرة: ٥٧، وانظر: بحار الأنوار ٦١: ٢٢١.

المبحث الثاني

علوم القرآن في التفسير

١-تعريف علوم القرآن

عُرِفت علوم القرآن بأنها: جميع المعلومات والبحوث التي تتعلق بالقرآن الكريم، وتختلف هذه العلوم في الناحية التي تتناولها من الكتاب الكريم^(١).

فالقرآن الكريم له اعتبارات متعددة، وهو بكل واحدة من تلك الاعتبارات موضوع لبحث خاص: وأهم تلك الاعتبارات، القرآن بوصفه كلاماً دالاً على معنى، وهو بهذا الوصف موضوع لعلم التفسير، فعلم التفسير يشتمل على دراسة القرآن باعتباره كلاماً ذات معنى، فيشرح معانيه ويفصل القول في مدلولاته ومقاصده، ولأجل ذلك كان علم التفسير من أهم علوم القرآن وأسسها جمِيعاً.

(١) انظر: علوم القرآن: ١٩-٢٠.

وقد يعتبر القرآن بوصفه مصدراً من مصادر التشريع، وبهذا الاعتبار يكون موضوعاً لعلم آيات الأحكام، وهو علم يختص بآيات الأحكام من القرآن، ويدرس نوع الأحكام التي يمكن استخراجها بعد المقارنة بين جميع الأدلة الشرعية الأخرى من سنة وإجماع وعقل.

وقد يؤخذ القرآن بوصفه دليلاً لنبوة النبي محمد ﷺ فيكون موضوعاً لعلم إعجاز القرآن، وهو علم يبيّن أن الكتاب الكريم وحي إلهي، ويستدل على ذلك بالصفات والخصائص التي تميزه عن الكلام البشري.

وقد يؤخذ القرآن باعتباره نصاً عربياً جارياً وفق اللغة العربية، فيكون موضوعاً لعلم إعراب القرآن وعلم البلاغة القرآنية، وهمما علماً يشرحان مجيء النص القرآني وفق قواعد اللغة العربية في النحو والبلاغة.

وقد يؤخذ القرآن بوصفه مرتبطاً بوقائع معينه في عهد النبي ﷺ فيكون موضوعاً لعلم أسباب النزول.

وقد يؤخذ القرآن باعتبار لفظه المكتوب، فيكون موضوعاً لعلم رسم القرآن، وهو علم يبحث في رسم القرآن وطريقة كتابته.

وقد يعتبر بما هو كلام مقروء، فيكون موضوعاً لعلم القراءة وهو علم يبحث في ضبط حروف الكلمات القرآنية وحركاتها وطريقة قراءتها إلى غير ذلك من البحوث التي تتعلق بالقرآن.

وعلوم القرآن جمِيعاً تُشترك في اتّخاذها القرآن موضعاً لدراستها، وتختلف في الناحية الملحوظة من القرآن الكريم^(١).

٢- علوم القرآن في تفسير المواهب

إنَّ دراسة علوم القرآن لدى أي مفسر تسهم في الكشف عن أسلوبه وطريقته في التفسير، وإظهار جوانبه المتعددة، وفي الواقع إنَّ تنويع علوم هذا الفن وتعدد موارده يجعل من الصعب الإحاطة بها جمِيعاً في منهج تفسيري^(٢).

وحيث إنَّ السيد السبزواري لم يكن له مؤلَّف خاص في علوم القرآن نستطيع من خلاله معرفة آرائه المختلفة في علوم القرآن الكريم، لذا اتّخذنا طريقة استقصاء البحوث المتعلقة بالقرآن الكريم ضمن عناوين علوم القرآن، وبذلك نستطيع فهم آراء السيد السبزواري في مختلف الموضوعات القرآنية، كإعجاز القرآن، والمحكم والمتشابه، والتأويل، والناسخ والمنسوخ، وغيرها:

١. التأويل والمحكم والمتشابه في القرآن

من المباحث المهمة التي تطرق إليها مفسرنا السبزواري خلال تفسيره هي مسألة التأويل في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ

(١) انظر: المصدر السابق: ٢٠-٢١.

(٢) ذُكر أنَّ الشافعي عدَّ ثلاثة وسبعين نوعاً من أنواع علوم القرآن، انظر: الإتقان في علوم القرآن: ١٧.

عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحَكَّمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَآخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبَعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفَتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ أَمَّا بِهِ كُلُّ مَنْ عِنْدِ رِبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أَوْلُوا الْأَلْبَابِ^(١) حِيثُ أشارَ إِلَى معنى التَّأْوِيلِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّزْرِيلِ، كَذَلِكَ ذَكَرَ مُورِدَ التَّأْوِيلِ فِي الْآيَاتِ الْقُرَآنِيَّةِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّأْوِيلِ وَمُطْلَقِ استعمالِ اللفظِ، وَدُورَانِ الْأَمْرِ بَيْنَ التَّأْوِيلِ وَالتَّفْسِيرِ^(٢).

كَمَا تناولَ خَلَالَ هَذِهِ الْآيَةِ مَفْهُومَ الْمُحْكَمِ وَالْمُتَشَابِهِ، وَأَنَّهُمَا مِنَ الْأَمْرَ النَّسْيَّةِ، وَذَكَرَ مَا هُوَ الْمَدَارُ فِي الْمُحْكَمِ وَالْمُتَشَابِهِ، وَأَسْبَابِ التَّشَابِهِ، وَنَسْبَةِ التَّشَابِهِ، وَوَاقِعِيَّةِ الْمُحْكَمِ وَالْمُتَشَابِهِ، وَمَوْضِعِ الْمُحْكَمِ وَالْمُتَشَابِهِ، وَالْحُكْمَةُ فِي اشْتِمَالِ الْقُرْآنِ وَالسَّنَّةِ عَلَى الْمُتَشَابِهِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَوَاضِيعِ عِلُومِ الْقُرْآنِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُحْكَمِ وَالْمُتَشَابِهِ^(٣).

وَعَلَى سَبِيلِ الْمَثَلِ تَعْرِيفُهُ لِلْمُتَشَابِهِ، حِيثُ قَالَ: «مَا لَا يَعْرِفُ الْمَرَادُ مِنْهُ إِلَّا بِالْقَرِينَةِ، مُثْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿بِيَدِ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾، لَا يَعْرِفُ فَحْوَى الْمَرَادِ مِنْهُ إِلَّا بِالرَّجُوعِ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَلَّهُمَّ كَمِلْهِ شَيْءٌ﴾، فَيَعْرِفُ أَنَّ الْمَرَادَ مِنَ الْقُوَّةِ وَالإِحْاطَةِ وَالْقَدْرَةِ بِالْمُلَازِمَةِ، وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ

(١) سورة آل عمران: ٧.

(٢) انظر: مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٥: ٨٣-٨٧.

(٣) انظر: المصدر السابق ٥: ٧٧-٨٣.

وَالْمَلَكُ صَفَا صَفَا»، يعرف المراد بالرجوع إلى ما تقدم من الآية المباركة من انه الرحمة والغفران بالملازمة^(١).

وكذلك في تعريفه للمحكم قال: «من أنه ما يعرف المراد منه بلا استعانة قرينه، مثل قوله تعالى: «مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ»، قوله تعالى: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاءَ...»، إلى غير ذلك من الآيات المباركة^(٢).

٢. النسخ في القرآن الكريم:

أشار السيد السبزواري إلى معنى النسخ لغةً واصطلاحاً، فقال: «النسخ في اللغة هو الإزالة ويلازمها النقل والإبطال بالوجه الاعتبار، وبهذا المعنى كان معروفاً في عصر النبي ﷺ وما بعده، فكانوا يطلقونه على التخصيص والتقييد، بل على كل قرينة دلت على الخلاف.

وأما بحسب اصطلاح العلماء فالمشهور بينهم أنه بيان انتهاء أمر حكم ثابت سابقاً^(٣).

وعلى سبيل المثال انظر: تفسير قوله تعالى: «مَا نَسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِيَ نَاتٍ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلْمَ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»^(٤)، حيث تطرق السيد السبزواري لقضية النسخ في القرآن الكريم، وبين معناه، وأشار إلى حقيقته

(١) انظر: المصدر السابق ٥: ٧٧، وترتيب الآيات: الفتح: ١٠، الشورى: ١، الفجر: ٢٢.

(٢) انظر: المصدر السابق ٥: ٧٧، وترتيب الآيات: الفاتحة: ٤، التور: ٥٦.

(٣) انظر: المصدر السابق ١: ٥٢٧.

(٤) سورة البقرة: ١٠٦.

والحكمة فيه، كما بحث في وقوع النسخ وشرائطه وأقسامه، وتكلّم عن نسخ الشرائع، إلى غير ذلك^(١).

٣. إعجاز القرآن

يقول السبزواري ~~قد~~^{في} في هذا المجال: «وجوه إعجاز القرآن كثيرة ومتنوعة، بل هو من جميع الجهات؛ لأن قوله تعالى: ﴿فَلَئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُونُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنَ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾^(٢)، خطاب عام لجميع أفراد الإنس والجن بما فيهم من العلماء وأرباب علوم شتى وفنون كثيرة، فلا بد وأن يعم الجميع بما هم كاملون ومحترعون فيه»^(٣).

فهو لم يكن بعيداً عن مسألة الإعجاز القرآني بالمرة، بل كان على إحاطة تامة به كما نشاهده خلال تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾^(٤) فقد تطرق إلى مواضع عدّة: كحقيقة الإعجاز، وإعجاز القرآن في المعارف الإلهية، وإعجاز القرآن في

(١) انظر: مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١: ٥٢٧ - ٥٤٠.

(٢) سورة الإسراء: ٨٨.

(٣) انظر: مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١: ١٦٣.

(٤) سورة البقرة: ٢٣.

تشريع الأحكام، وإعجاز القرآن في العلوم، وإعجاز القرآن في العلم بالغيب، وإعجاز القرآن ببلاغته وفصاحته، وإعجاز القرآن بعدم الاختلاف فيه^(١).

٤. المناسبة بين السور القرآنية

اهتم السيد السبزواري ببيان ترتيب السور، حيث تعرض لبيان الترابط والمناسبة بين ختام السورة وفتح السورة التي تليها. واعتنى كثيراً بالترابط والمناسبة بين الآيات، حيث كان يستفرغ وسعه في إيجاد وجه للمناسبة بين الآيات، ولا شك أنه لا تتم وحدة السياق بين الآيات ما لم يكن ترابط ومناسبة بينها تكشف عن ظروفها وملابساتها وتبيّن عن حالة المتكلّم^(٢). وسوف نُشير لهذا الموضوع بشيء من التفصيل عندما نتطرق لبيان خطوطه التفسيرية الأولى «المقطع القرآني».

٥. آيات الأحكام

تعرض السيد السبزواري لآيات الأحكام في أبحاثه الفقهية التي أوردتها في تفسيره تحت عنوان «بحث فقهي»، تناول خلالها مواضيع الأحكام الشرعية التي حدّدها القرآن الكريم، غير أنه قد يُعرض للجواب الفقهية عابراً، عدا سيارات خاصة يحيل القارئ فيها إلى مؤلفاته الفقهية

(١) انظر: مواهب الرحمن في تفسير القرآن: ١٦٠-١٧٣.

(٢) انظر: المصدر السابق: ١٤٧ و ٢٧٩، و ٤: ١٧٨ و ٥٠٤، وغير ذلك...

والأصولية، بل نجده أحياناً لا يبدى وجهة نظره الفقهية حيال الظاهرة، بل يكتفى بالإشارة إلى أقوال الفقهاء^(١).

٦. النزول والتنزيل للقرآن

تعرّض السيد السبزواري للنزول والتنزيل، وتعدد النزول، والغاية من تعدد النزول، ومحل النزول وزمانه، وعروج القرآن، وما ورد من أن القرآن أنزل على سبعة أحرف^(٢).

٧. القراءات

مسألة القراءات في نظر السيد السبزواري لم تكن من الأهمية التي تفرض عليه أن يعطيها حيزاً أكبر في بحوثه التفسيرية، غير أن سكوته عن التعرّض لقراءات قد يكشف اطمئنانه لقراءة الصحيحه المعتمدة في المصحف الشريف.

كما في قراءته لكلمة (عدة) في تفسير قوله تعالى: «فِعْدَةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخْرَى»^(٣)، حيث قال قلت^٤: «وَقُرِئَ بالنصب، بمعنى فليصم عدة أيام آخر، وهذا على سبيل الرخصة. ولكنه موهون، بأن القراءة المتداولة والموجود في المصاحف الشريفة الرفع».

(١) انظر: المصدر السابق: ١٣، ٥٠٠، و ١٢٥.

(٢) انظر: المصدر السابق: ٥، ١١٨، ٣، ٣٦-٣٩، ٤٤-٤٢، و ٥: ٧٣-٧٢.

(٣) سورة البقرة: ١٨٤.

(٤) مواهب الرحمن في تفسير القرآن: ٣، ١٢.

والظاهر أنَّ السيد السبزواري كان يعتمد على ما هو المشهور من القراءات كما في تفسيره لقوله تعالى: ﴿قَالَ هَلْ عَسِيْتُمْ إِنْ كُبَّ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ أَلَا تُقَاتَلُوْهُ﴾^(١)، حيث قال قَدِيرٌ: «عَسِيْتُمْ - بفتح السين - وهي القراءة المشهورة»^(٢).

٨ المكي والمدني

يُقسم القرآن في عرف علماء التفسير إلى مكي ومدني، فبعض آياته مكية وبعض آياته مدنية، وتوجد في التفسير اتجاهات عديدة لتفسير هذا المصطلح^(٣): والمشهور هو أنَّ المكي ما نزل قبل الهجرة وإنْ كان بالمدينة، والمدني ما نزل بعد الهجرة وإنْ كان بمكة^(٤). وهذا ما اعتمد عليه السيد السبزواري عند تطرقه لبيان سور والأيات فذكر المدني والمكي منها.

ففي بيان نزول سورة الأنعام، نقل السيد السبزواري قَدِيرٌ عن ابن عباس أنه قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلاً جملة، حولها سبعون ملك يجأرون بالتسبيح. وعلق عليها بقوله: «الروايات في نزولها بمكة جملة واحدة متضافة ومروية في كتب الفريقيين، وفي روايات أخرى أنها نزلت بمكة باستثناء آيات نزلت بالمدينة هي ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ﴾ إلى آخر الآيات

(١) سورة البقرة، ٢٤٦.

(٢) موهاب الرحمن في تفسير القرآن ٤: ١٣٧.

(٣) انظر: علوم القرآن: ٧٣.

(٤) انظر: البرهان ١: ١٨٧.

الثلاث، ١٥٣، وآية ﴿لَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ﴾ ولا بد من حملها على تعدد النزول^(١).

وفي بيانه لنزول سورة المائدة قال فضيل^ر: «هذه السورة المباركة نزلت في حجة الوداع فيما بين مكة والمدينة وهو ظليل الله على ناقته، فبركت من نقلها كما في بعض الأخبار، وعن بعض المفسرين أنها مدینة إلا آية ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم﴾، فإنها نزلت بعرفة عام حجة الوداع»^(٢).

أما سورة النساء فقال عنها فضيل^ر: «وأسلوب هذه السورة ومضمونها شهدان أنها مدینة، نزلت نجوماً حسب مقتضيات الظروف والحاجة»^(٣).

(١) انظر: مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١٣: ٣٠، سورة الأنعام: ١١١.

(٢) المصدر السابق ١٠: ٢٧٩.

(٣) المصدر السابق ٧: ٢٢٦.

المبحث الثالث

الخطوات التفصيلية

لطريقة السبزهواري في التفسير

الخطوة التفسيرية الأولى (المقطع القرآني):

وهي انتقاؤه لمقطع قرآنٍ قد يكون مجموعة آيات أو آية واحدة حسب الفكرة الجزئية التي تنطوي الآيات أو الآية عليها، فمثلاً في استهلاله لسورة البقرة يتتبّع مقطعاً يتألف من خمس آيات، نظراً لأنطواها على فكرة جزئية واحدة هي (سمات المتقين)^(١)، بينما نجده في تناوله آخر السورة - مثلاً - يتتبّع مقطعاً ينحصر في آية واحدة هي (آية المدانية)^(٢)، لأنطواها على فكرة جزئية متكاملة هي (المدانية) وما يتبعها من الكتابة والشهادة ونحوها.

وممّا تجدر الإشارة إليه: أن الحجم لا يتدخل في تحديد المقطع المتتبّع بقدر ما تشكل الفكرة اللبنة الأساسية في تحديد ذلك، كانتخاب

(١) انظر: مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١: ٧٦، سورة البقرة: ٥-١.

(٢) سورة البقرة: ٢٨٢.

(آية الإنفاق)^(١)، التي لا يتعدي حجمها السطر أو الاثنين. إن تناول النص القرآني الشريف من خلال (المقاطع) وليس من خلال الآيات (المستقلة) هو أكثر الطرق نجاحاً في عملية التفسير، ذلك لأن النص القرآني ليس مجرد آيات ينتظمها نسق معين أو نظم خاص، بقدر ما ترتبط كل آية بسابقتها ولاحقتها لتشكل فكرة جزئية مستقلة لا تصورها نفس الآيات إذا ما أفردت وفسرت على انفراد.

فأسلوب (المقطع القرآني) الذي اتبّعه السيد السبزواري فـ^{لذك} هو الأسلوب الأقوم في دراسة النص، حيث إنّ السورة القرآنية إما أنها سوف تتضمّن فكرة جزئية واحدة، وهذا كما لو نظرت للسور القصار في الغالب، أو أنها سوف تكون متضمنة لمجموعة من هذه الأفكار الجزئية كما هي سمة السور الكبار في القرآن.

إذن، مفسّرنا صاحب موهب الرحمن فـ^{لذك} تناول (النص القرآني) من زاوية فكرته الجزئية متمثلة في (المقطع)، فالمقطع هو المظهر المعبّر عن الفكرة الجزئية.

وكذلك توحى هذه الطريقة من التفسير- بمستوى من مستوياتها- بالجمع بين صنفي التفسير (التجزيئي والموضوعي)، ويعدُّ الأخير أكثر تطبيقاً للمفاهيم القرآنية على ساحة الواقع؛ إذ (كانت عملية التفسير

(١) انظر: موهب الرحمن في تفسير القرآن ٤: ٢٠٦، سورة البقرة: ٢٥٤.

الموضوعي عملية حوار مُستوحة من القرآن الكريم واستطاق نصوصه في سبيل الكشف عن حقيقة من حقائق الحياة الكبرى^(١).

والدراسة التفسيرية تزداد قيمتها أكثر فيما لو كان التناول للنص القرآني يتم من خلال (البناء العام للسورة)، وذلك من خلال ملاحظة المقاطع من حيث ارتباط بعضها مع البعض الآخر، وإخضاعها لعملية فكرية عامة تجمع بينها.

يقول الأستاذ الدكتور عبد الرؤوف في هذا الصدد: «إن النص القرآني ليس مجرد مقاطع أو آيات ينفصل بعضها عن الآخر، بل إن النص ينتظم في هيكل هندسي خاص نعبر عنه بالسورة القرآنية»^(٢).

وهذا إنما يدل على أن لكل سورة قرآنية موضوعاتها الخاصة بها، هذا من جانب، ومن جانب آخر لها بناؤها الهندسي الذي ينتظم أجزاءها، فضلاً عن التاسب بين عناصرها اللفظية والصورية مع موضوعاتها من جانب ثالث.

إن المتمعن لموقف السيد السبزواري فلتدرك والذي قدم لنا وجهة نظر عن الأسباب التي دعته إلى عدم الارتكاز إلى (النظم بين الآيات)^(٣)، يجده - في الغالب - عندما يتناول (مقطعاً) جديداً من السورة، فهو لا يتزدّد في

(١) المدرسة القرآنية: ٢١-٢٣، بتصريف.

(٢) منهاج السبزواري في التفسير: ١٤.

(٣) مواهب الرحمن في تفسير القرآن: ١: ٧.

ربطه بما سبقه أو يلحقه من المقاطع، مع ملاحظة أن هذا الربط ينحصر في الإشارة إلى الموضوعات السابقة، والشرع في موضوعات جديدة، كما لا يغفل عن التلميح في بعض الأحيان إلى الأسباب الفنية لمثل هكذا ربط.

يبدأ السيد السبزواري ^{فَتَسْرِي} ذلك عادةً بتبيين موضوعاته المرتبطة بما سبقها، ثم إرداfe بعرض الخطوط العامة له، ومن الواضح أن انتخاب المقطع قد يكون استهلاً للقسم الجديد من السورة، أو امتداداً لمقاطعه ذاتها.

ففي سورة البقرة مثلاً عندما ينتقل من قسمها الأول - وهو الخاص بذكر (المؤمنين والكافرين والمنافقين) - إلى قسمها الثاني المتضمن مطالبته تعالى بعبادة الناس إياه، وتذكيرهم بمعطياته الإبداعية، حيث يستهل بقوله: «بعد أن ذكر سبحانه في ما تقدّم أصناف خلقه، وهم المؤمنون المهددون الفائزون، والكافرون الذين اختاروا الكفر، فطبع بذلك على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، والمنافقون الذين هم الأخسرون أعمالاً... دعا سبحانه وتعالى في هذه الآيات الناس إلى التوحيد والعبادة حتى تستعدّ نفوسهم إلى التقوى، ثم جلائل نعمه في السماء والأرض»^(١)، وهي عملية ربط بين قسمي السورة وذلك من حيث تسلسل موضوعاتها.

غير أن السيد السبزواري ^{عَلَيْهِ السَّلَامُ} عندما انتقل إلى القسم الثالث من سورة

(١) المصدر السابق ١: ١٤٧.

البقرة، يعني بذلك (قصة آدم عليه السلام) لم يتعرض لصلة هذه القصة بالقسم الذي سبقها، حيث استهل ذلك بالقول: «شروع في بيان قصة خلق آدم، والغاية من خلقه، وعصيائه، وهبوطه إلى الأرض»^(١).

لكنه عندما انتقل للحديث عن (بني إسرائيل)، وهو يمثل القسم الرابع من هذه السورة الشريفة، رجع لعملية الربط بينه وبين القسم السابق عليه، حيث قال ﷺ: «بعد أن ذكر سبحانه خلق الإنسان وحالاته وأطواره، خاطب طائفة خاصة، وهم اليهود، وببدأ بذكرهم لأنهم أقدم الطوائف التي أرسل فيهم الأنبياء والرسل، وأنزل فيهم الكتب، وهم أول طائفة من الأمم هبطوا من ذروة المقام الإنساني إلى درك حضيض البهيمة»^(٢).

كما أن عملية الربط قد تأخذ أشكالاً متنوعة من الخطوط التي تنتظمها، ومن جملتها، أن يختتم المقطع السابق بفكرة تشكل بطبيعتها تمهدًا لمقطع لاحق يستهدفه النص، ومثال ذلك انتقال النص القرآني من الحديث عن قصة (طالوت)^(٣)، والتي ختمت بحادثة عسكرية قادها نبي الله داود عليه السلام، وقد عقب النص بأنه عليه السلام ممن آتاه الله تعالى الملك والحكمة، وختمها بمخاطبته للنبي الأكرم محمد عليه السلام **«وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ»**^(٤).

(١) المصدر السابق : ٢٠٥.

(٢) المصدر السابق : ٢٧٩.

(٣) انظر: سورة البقرة: ٢٤٦-٢٥١.

(٤) سورة البقرة: ٢٥٢.

والذي أردنا أن نشير إليه هو أن الاختتام بظاهره (المرسلين)، قد جعله النص القرآني بمثابة استهلال لقطع جديد تحدث عن مطلق الرسل، «**تَلَكَ الرَّسُولُ فَضَلَّنَا**»^(١).

حيث تحدث عنه صاحب تفسير مawahib الرحمن قائلاً: «بعد ما ذكر سبحانه وتعالى في الآيات السابقة وجوب الإنفاق والجهاد في سبيل الله وإقامة الحق، وقد ضرب الله عز وجل لذلك مثلاً من الأمم الماضية ليعتبر به المؤمنون، وختم الكلام بالمرسلين الذين هم واسطة الفيض، ذكر في الآية الشريفة أن تلك الرسل ميزهم الله تعالى في الفضل والدرجات بعد ما أيدتهم بالبينات»^(٢)، وبذلك لاحظنا أن مفسرنا السيد السبزواري قد انتبه لعملية الربط من خلال خاتمة وبداية المقطعين.

إن سورة البقرة مثلاً وعبر تضمنها لمواضيع مختلفة تتصل منطوية على محاور رئيسية يتكرر بعضها عشرات المرات مثل (سمة التقوى)، وبعضها يتكرر مرات متعددة مثل (ظاهرة الإماتة والإحياء)، وبعضها يرد في هيكل قصصي، وبعضها يرد في التعقيب على قصة أو موقف، وهذا النمط من التكرار والذي يشكل أحد محاور السورة تمثل وظيفته في كونه أحد الشبكات الرئيسية التي تلتقي عندها الروافد الصغيرة وتصب فيها.

(١) سورة البقرة: ٢٥٣.

(٢) مawahib الرحمن في تفسير القرآن ٤: ١٧٨.

يد أن السيد السبزواري قد يُعلم يكن قد صب جانبًا من اهتماماته التفسيرية الضخمة على مثل هكذا محاور، إلا أنه - وكما ذكر في مقدمة تفسيره - اقتنع بأن المهم هو تحقيق الهدایة وتمكيل النفس من النص، فيما لا ضرورة إلى رصد العمليات الرابطة بين أجزائه^(١)؛ لذا نجده عند تناوله للمقطع المتضمن لظاهرة الإمامة والإحياء مثل (قصة البقرة) و(قصة نمرود) و(قطع الطيور) و(إمامة أحدهم مائة سنة وإحيائه) و(الألف الذين قال لهم الله موتوا ثم أحياهم).

حيث عقب رحمه الله على ذلك بقوله: «الآية الشريفة في أسلوبها الرائع وبلاوغتها الخلابة تبيّن آية من الآيات الإلهية التي وقعت في الأمم السابقة وقد ذكرها سبحانه وتعالى في ختام آيات الأحكام، لتشبيت ما ورد فيها من الأحكام التي لوحظ فيها مصلحة الفرد والنوع، وتوطئة لما يأتي من الآيات التي تدعوا إلى بذل النفس والإنفاق وتبين أن جميع التدابير الأرضية تحت إرادة السماء وهي التي تحفظ الإنسان من جميع الشرور والأخطار، فيجب شكره، ولكن أكثر الناس لا يشكرون»^(٢).

لقد استخلص السيد السبزواري رحمه الله، دلالات النص من هذا المقطع بمهارة فائقة، والتي كشفت عن ذوقه الفني في تناول هكذا مواضيع، سواء

(١) المصدر السابق ١: ٧، بتصرف.

(٢) المصدر السابق ٤: ١١٢.

أكان ذلك من حيث ربطه للنص بما سبقه وبما يلحقه، أي قوله: (وتوطئه لما يأتي من الآيات التي تدعو إلى بذل النفس والإنفاق)، أو استكشافه لدلالة أن الأمر رهن إرادته تعالى.

ولعل النموذج الذي ختم به السيد السبزواري ممارسته لسورة البقرة، وعني بذلك (الآيتين اللتين ختمت السورة بهما)^(١). يجسد طريقته بوضوح في خطوطه التفسيرية الأولى (انتخاب مقطع وربطه بالمقاطع الأخرى)، وذلك من خلال استهلال الحديث عنه بتبيين صلته بما سبقه أو يلحقه من المقاطع والتعريف المجمل بمضمون المقطع.

حيث يقول ﷺ: «الآيتان الشريفتان من جلائل آيات القرآن الكريم تشتمنان على مضامين عالية جمعت فيها مجامع الكمال، وفيها أدب العبودية ونهاية الخضوع والتذلل لله تعالى في أسلوب بلغى جذاب».

وفيها خلاصة هذه السورة الشريفة التي كان الغرض المتحصل منها: الإيمان بالله تعالى والعبودية له عز وجل، والإيمان برسله وما نزل عليهم، والطاعة له عز وجل بالاتتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه، والاتقاء عمّا يوجب سخطه وعداته، والإقرار بالبعث والنشور، وفيها قصص أهل الكتاب للعبرة، واللجوء إليه سبحانه وتعاليٰ عما أصابهم بسبب تمردتهم وطغيانهم، ومن بديع أسلوب هذه السورة أنها بدأت بالهدایة للمتقين وختمت باللجوء

(١) انظر: سورة البقرة: ٢٨٦٢٨٥.

إلى الله تعالى لطلب الهدایة والغفران والإذعان بالطاعة الذي هو أمل المتقين، وفي الآيتين فضائل وآثار مهمة تبّهت إليها السنة الشريفة^(١).

ومن خلال طريقة التلخيص التي عرضها مفسرنا السبزواري لمضمون هذا المقطع، يمكن ملاحظة عدة أمور منها:

١- إنها تعدّ تعريفاً مجماً بمضمونها.

٢- وفي الوقت نفسه حثّا على الإفادة منها في تعديل السلوك البشري.

٣- وتقويمًا للأفكار المطروحة فيها.

وهنا نرى أن السيد السبزواري قد حقق من خلال هذا الأسلوب الفني أكثر من وظيفة عبادية، فهو يحمل القارئ:

أولاً: أن يعني دلالة المقطع.

ثانياً: التفاعل مع الأفكار المطروحة فيه.

حيث يعتبر تحصيل مثل هكذا أمور من الأهداف الفكرية المهمة التي يمكن أن نلتمسها عند مفسرنا من خلال ممارسته العلمية.

وأخيراً يمكن القول: إن عملية الربط التي قام بها صاحب تفسير موهاب الرحمن للقطع بالهيكل العام للسورة القرآنية يعدّ من أبرز ملامح خطوطه التفسيرية الأولى.

(١) انظر: موهاب الرحمن في تفسير القرآن ٤: ٥٠٤، منهاج السبزواري في التفسير: ٣١-٢٩.

الخطوة التفسيرية الثانية (التفسير):

الخطوة التفسيرية الثانية التي يتبعها السيد السبزوزاري ^{فلا يكتفى} هي صياغة عنوان عام هو (التفسير)؛ إذ يدرج ضمنه الممارسة التفصيلية في عملية التفسير، وطريقته في هذه الخطوة: هي (تفكيك المقطع إلى جمل أو فقرات)، فهو يتناول كل واحدة على حدة، ثم يوصل بينهما ويختتمها بعنوان يجمع به شتات التفصيل تحت مصطلح (والمعنى)؛ إذ يلخص به مضمون الجملة أو الفقرة، وهذا يعني بدوره أن خطوطاً ثلاثة تلتقي فتشكل هذه الخطوة هي:

أـ عملية التفكيك

بـ - التفسير

جـ - المعنى

ومن خلال هذه الخطوة التفسيرية، سوف يتعرف القارئ على عدة أمور:

١ـ التعرف على جزئيات المقطع.

٢ـ ما يقدمه المفسّر من المعنى العام للجزئية.

٣ـ التعرف على دلالتها العامة بوضوح.

وقد اعتبرت هذه الخطوة التفسيرية هي الأكثر ملاصقة لعملية التفسير، باعتبار أن الخطوة السابقة عليها لم تكن إلا تمهدًا لها، أما الخطوة الثالثة فسوف تكون بمثابة تذليل له^(١).

(١) انظر: منهج السبزوزاري في التفسير: ٣١.

أ. التفكيك:

إن الجملة أو الفقرة التي يستهل المفسر حديثة عنها يتناولها أولاً من خلال بعدها اللغوي، أي التعريف بمفرداتها لغويًا، وهذا من نحو: ﴿الطلاقُ مَرَّتَانِ فِإِمْسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيعٍ بِإِحْسَانٍ﴾^(١)؛ إذ يقول قلتين: «المرة من المرور- بمعنى الاجتياز والمُضي، وله استعمالات كثيرة في القرآن الكريم مفردة وثنية وجمعها، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّةً مَرَّةً﴾، ﴿سَنَعْذِبُهُمْ مَرَّتَيْنِ﴾، ﴿وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ﴾، والمراد بها في المقام، التكرار والوقوع مرة بعد أخرى.

ومادة (مسك) تأتي بمعنى: التعلق والحفظ والاعتصام، قال تعالى: ﴿وَيَمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾، ﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالذِّي أُوحِيَ إِلَيْكَ﴾.

والمسك - بالفتح - الإهاب لأنه يمسك البدن، والممسك - بفتحتين - الأسور لاستمساكها باليد، والممسك - بالكسر - دم الغزال، وهو عطر مخصوص سمي به لمساك عطره مدة كثيرة. وفي الحديث: (لخلوفٌ فِي الصائم أطيبٌ عندي من ريح المسك).

ومادة (سرّاح) تأتي بمعنى الإطلاق والإرسال ﴿وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَّاحاً جَمِيلًا﴾^(٢).

(١) سورة البقرة: ٢٢٩.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٤: ١٠١، وترتيب الآيات: يونس: ١٢، التوبة: ١.

واضح من الأنماذج المتقدم، أن السيد السبزواري ^{فَلَمْ يُكِنْ} يعني بالمفردة لغويًا كل العناية؛ إذ يتناول جميع المفردات في النص، فيعرض إلى أصلها أولاً، وإلى صيغها ودلالتها ثانياً، وإلى معناها المعجمي ثالثاً، ويلتمس لها استخداماً فرآنياً رابعاً وغير ذلك.

بـ. الدلالة النصية:

وهي شرح الدلالات الفكرية التي يتضمنها المقطع وبيانها. ابتداءً وقبل أن نتناول الطريقة التفسيرية لمفسرنا الجليل في هذه الفقرة، لابد من تعريف الدلالة فنقول:

الدلالة مفهوماً: هي معنى (مصدري) يحتاج إلى فاعل وهو (الدال) وإلى مفعول وهو (المدلول)^(١).

وكان ابن فارس الأقرب من الدلاليين في الإطار والتحديد لمعنى الدلالة ومرجعها، فقد قال: (ومرجعها إلى ثلاثة: وهي المعنى والتفسير والتأويل، وهي وإن اختلفت، فإن المقاصد بها متقاربة)^(٢).

وبلحاظ التحليل الذي توخاه من جعل الدلالة فيصلأً بين الأطروحة المعنوية والجوانب التفسيرية التي هي جزء منها أو نتيجة لها، جاءت

الفرقان: ٧٢، الحج: ٦٥، زخرف: ٤، الأحزاب: ٤٩.

(١) انظر: المفردات في غريب القرآن: ١٧١.

(٢) الصاحبي في فقه اللغة: ١٩٢.

تقسيماته مستمدّة من ذاتّته البينية وعقلّيته الاستدلالية، فالمعنى: لا يحصل بدون دلالة في جميعها من حيث القصد والإرادة والإظهار والكشف، أو الإفادة وعدمه، وكذلك التفسير: فالآية دالة مفسّرة وإنما سُمي تفسيراً. وكذلك الحال في التأويل: من انه تفسير للمعاني واستيعاب لما تشير إليه في الواقع^(١).

الدلالة اصطلاحاً: عرفها المنطقيون وال فلاسفة بقولهم: (هي كون الشيء بحالة يلزم به العلم بشيء آخر، فالشيء الأول هو الدال والثاني هو المدلول)^(٢).

وهذا ما ذهب إليه أيضاً الأستاذ فاخوري^(٣): لأن الدلالة عنده هي (المعنى) لا (الألفاظ)، أي يلزم من العلم بشيء العلم بالشيء الآخر.

وقد بين قطب الدين الرازي في المحاكمات على شرح الإشارات والتنبيهات للطوسى هذه العلاقة بقوله: «وبين اللفظ والمعنى علاقة غير طبيعية، لكنّها لكثرّة تداولها صارت راسخة، حتى أنّ تعقل المعاني فلما ينفك عن تخيل الألفاظ، بل يكاد الإنسان في فكره ينادي ذهنه بالألفاظ متخيّلة، فلهذا تختلف أحوال المعاني بحسب اختلاف الألفاظ»^(٤).

وهذا ما نلحظه - مثلاً - من خلال ممارسة السيد السبزواري في تفسيره

(١) المصدر السابق: ١٩٢-١٩٣.

(٢) انظر: حاشية السیالوتی ١: ١٧٤.

(٣) علم الدلالة عند العرب: ١٠.

(٤) شرح الإشارات والتنبيهات ١: ٢١.

لجزئية «حافظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُوْمًا لِلَّهِ قَاتِنِينَ»^(١)، إذ يقول فؤاد شحادة، بعد عرض المرحلة اللغوية: «المحافظة على الصلوات هي المراقبة عليها بإقامتها في أوقاتها بحدودها وشرائطها، والإقبال عليها بالإخلاص والخشوع والخصوص، فالمحافظة أخص من مطلق الإتيان، لأن الحفظ عبارة عن التفقد والتعهد والرعاية. وإنما عبر - سبحانه وتعالى - بهذا اللفظ المشعر بفصل الآيتين لبيان أن كل من حافظ على الصلاة وأذاعها على ما هي عليه في الواقع، هي أيضا تحافظ على رعياته، فهي تردعه عن الفحشاء والمنكر، كما قال تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ»، والصلوات في الإسلام من أهم العبادات التي أمر الناس بها، فهي عمود الدين إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها»^(٢).

إن مفسرنا السيد السبزواري فؤاد شحادة عندما يتناول هذه الجزئية أو تلك فهو يتناولها بنحو تفصيلي يتجاوز به دلالتها النصية إلى ما يرتبط بها من ظواهر عبادية أو اجتماعية أو نفسية.

وقد لاحظنا من الأنماوذج السابق تحليلًا للظاهرة العبادية، ومن أمثلة تحليله للظواهر النفسية هو تعقيبه على الآية الشريفة: «عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ

(١) سورة البقرة: ٢٣٨.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٤: ٩٠، سورة العنكبوت: ٤٥.

سَتَذْكُرُونَهُنَّ^(١)، حيث قال: «أي: أن ذكركم لهنَّ أمر غريزي قهري، والله تعالى أصلح هذا الأمر الفطري بما هو صلاح لكم، فإنَّ الشرائع الإلهية تراعي الميول الفطرية ولا تحظِّمها، وإنما تضبطها وتهذبها حتى تستقيم معها الحياة السعيدة الصالحة للبشرية، فرخص لكم التعرِّيف بهنَّ وإخفاء الرغبة في نكاحهنَّ، دون ذكرهنَّ باللسان حفظاً للأداب وصوناً لجرح المشاعر»^(٢)، وهذه الفقرة قد انطوت على ملاحظة نفسية من خلال تحديدها للبعد الغريزي.

كما أنَّ اكتشاف الدلالة قد يتم^(٣):

- من خلال البنية اللفظية ذاتها.
 - أو من خلال موقعها من النص وذلك:
 - أولاًً: من حيث تقديم اللفظة أو العبارة وتأخيرها.
 - ثانياً: من حيث ذكرها وحذفها.
 - ثالثاً: من حيث تعريفها وتنكيرها.
- فالألفاظ رموز لا تراد لذاتها، وإنما بما تدل أو تشير إلى مدلولاتِها، فهي تنتمي إلى نظام علاقات تجري وفق قوانين اللغة لإبلاغ الفكرَة القرآنية المطلوبة.

(١) سورة البقرة: ٢٣٥.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن: ٤: ٧٢.

(٣) انظر: البحث الدلالي في تفسير الميزان(دراسة في تحليل النص): ٧٢.

ومن نماذج الوقوف على البنية اللغوية نواجه ما استشفه صاحب موهاب الرحمن من عبارتي (رببي) و(الله) عند ذكر النبي إبراهيم عليهما السلام في محاججته مع نمرود، **﴿إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُخْبِي وَيَمْسِي قَالَ أَنَا أَخْبِي وَأَمْسِي قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ﴾**^(١). حيث علق عليها قدس الله عز وجل قوله: «إنما قال إبراهيم عليهما السلام رب بي» لاعتراف الجميع بأن رب إبراهيم هو الله، وإنما عدل عليهما السلام عن الرّب لأن الرّبوية قد صارت واضحة بإقامة الحجّة عليها في المرة الأولى، فاللهم اللهم إلى أنه تعالى معبد الكل كما أنه رب الكل»^(٢).

وأماماً بالنسبة لظاهرة (الذكر والمحذف)، فإن صاحب تفسير موهاب الرحمن غالباً ما يركز على (الذكر)، وأماماً (المحذف) فلا يشير إلى أسبابه، بل كان يشير إلى مضمونه بعبارة يكررها هي: (ويستفاد من الآية الشريفة).

ومثال ذلك ما حذفه النص في (قصة طالوت)^(٣) من تفصيلات كثيرة تتصل بالمعركة وملابساتها، ومنها: موافقة الإسرائيليين على مقتراحات نبيهم بعد الاعتراض، والتوجه إلى ساحة المعركة، حيث عقب السيد السبزواري

(١) سورة البقرة: ٢٥٨.

(٢) موهاب الرحمن في تفسير القرآن ٤: ٣١٤.

(٣) سورة البقرة: ٢٤٦ - ٢٤٢.

فائلاً: «ويستفاد من الآية الشريفة: أنّ بنى إسرائيل بعد أخذ المواثيق من نبيهم وفوا بما قاله لهم، واتخذوا طالوت ملكاً عليهم، فنظم الجنود ورتبهم حسب درجاتهم ومراتبهم»^(١).

وأما (الذكر) فقد ركز قاتل عليه من خلال عملية تفسيره للنصوص القرآنية، ومن أمثلة ذلك تعقيبه على قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام وقطعه للطvier الأربعة عبر سؤاله: «أرني كيف تحيي الموتى»^(٢)، فائلاً: «يستفاد أنَّ الغرض المقصود من السؤال هو مشاهدة كيفية إحياء الأموات المدلول عليها بقوله تعالى: «تحيي الموتى»، حيث تدل العبارات على إحياء الجمع الكثير من الأموات بعد تلاشي أجزائها، واستعمالتها وتبدلها إلى صورة أخرى، فإن إحياء هذا الجمع أمر يستبعد الذهن بادئ الأمر، ولذلك كان الجواب مشتملاً على قيد خاصة دخيلة في استيفاء الغرض المقصود»^(٣).

ج. المعنى:

تمثل في تلخيصه لما بينه من مفردات لغوية وشرح دلالي، وهذه المرحلة أقصر الحقول التفسيرية حجماً، إلا أن فيها كبير فائدة وعظيم نفع، ذلك لأنها تقدم حصيلة نهائية لمضمون المقطع، وهو المطلب الرئيس لدى

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٤: ١٤٨.

(٢) سورة البقرة: ٢٦٠.

(٣) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٤: ٣٣٧.

القارئ، لأنه من الطبيعي ستتوزع اهتمامات القارئ بين ما هو لغة، وما هو استشفاف أو احتمال.

وإذا بالمفسر يقتاده بعد هذه الرحلة في حقوله اليابسة إلى المحطة الأخيرة التي يجني من خلالها ثمرة قراءته.

ويمكن ملاحظة هذه المرحلة بعد كل مقطع في التفسير، من ذلك - على سبيل التمثيل لا الحصر- تعقيبه على المقطع «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ فَرَوَءٍ»^(١)، حيث يختتم السيد السبزواري ذلك بقوله: «والمعنى: أن المطلقات يتظاهرن ويمسكنن بأنفسهن عن قبول الزوج حتى يربين ثلاثة أطهار»^(٢).

وفي تعقيبه على المقطع الذي يليه والمتمثل بقوله تعالى: «وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ»^(٣) إذ يقول قاتل^(٤): «والمعنى: لا يحل للنساء أن يكتمن ما خلق الله تعالى في أرحامهن من الحيض أو الحمل استعجالاً للخروج من العدة، وإضراراً بالزوج في رجوعه، أو تطويلاً لها لأجل أخذ النفقه»^(٥).

الخطوة التفسيرية الثالثة (بحوث المقام):

وهي الخطوة التي يمكن وصفها بأنها (ملحق) لخطوته التفسيرية

(١) سورة البقرة: ٢٢٨.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٤: ٧.

(٣) سورة البقرة: ٢٢٨.

(٤) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٤: ٦.

الثانية، كما كانت الخطوة الأولى بمثابة (تعريف) أو (تمهيد) للخطوة الثانية، وتميز الخطوة الأخيرة بوصفها (إضافات) تحقق مزيداً من الفائدة المعرفية فيما يخص القارئ الخاص المعنى بتفاصيل أكثر من النص. وتتضمن هذه الخطوة حقولاً يجمعها عنوان موحد، وهو (بحوث المقام)، وهي متنوعة ومتكررة، فمنها: (دلالي، أدبي، روائي، فلسفى، كلامى، عرفانى، اجتماعى، تاريخى، علمى، أخلاقي، قرآنى، فقهي) هذه الحقول تعقب كل مقطع يتناوله المفسر. وليس كل جزئية- إلا أنها لا تُطرد في المقاطع كلها بحيث لا تختلف أو تختلف.

إن كلاً من هذه البحوث يتناول جانباً محدداً من المقطع، ويلقي الإنارة على جوانبها تفصيلاً أو عابراً نحو يشكل إما توضيحاً لما ذكره في الخطوة التفسيرية الثانية، أو إضافة جديدة، أو تكراراً من خلال الإشارة المجردة إليه.

البحث الدلالي:

يأتي البحث الدلالي مباشرة بعد الخطوة التفسيرية الثانية غالباً، لأن هذا البحث هو امتداد للخطوة المذكورة، لأن البحث الدلالي تفسير لمضمون النص بطريقة الاستدلال.

يمكن ملاحظة ذلك في مباحثه الدلالية المبثوطة في أثناء التفسير، متمثلة في استخلاصه للدلائل الثانوية بالقياس إلى ما استخلصه سابقاً في

خطوته التفسيريتين، فمثلاً ذكر في خطوته التفسيرية الأولى إن النص أردف آية الكرسي التي تحدثت عن إخراج المؤمنين من الظلمات إلى النور وهدايته للمؤمنين: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾^(١)، بان: «هناك هداية تحصل بالحجّة والبرهان كالتى مع إبراهيم عليه السلام وهداية للمشاهدة والعيان كالتى حصلت مع ذلك المؤمن الكريم الذي مر على القرية»^(٢).

فهناك قابل بين موقفين لحقيقة واحدة، لكن أحدهما موقف استدلالي عقلي، والآخر حسي تجربى.

أما الموقف الاستدلالي العقلى فقد تمثل في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ أَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذِي يُحِبِّي وَيَعْيِّمُ قَالَ أَنَا أَحِبُّكَ وَأَمِّنْتُكَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتَ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾^(٣)، وإنما خص الشمس بالذكر لأجل أنها كانت من جملة العبودات عنده^(٤).

وأما الموقف الحسي التجربى فقد تمثل في قوله تعالى: ﴿أَوْ كَأَلَذِي

(١) سورة البقرة: ٢٥٧.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن: ٤: ٣١٠.

(٣) سورة البقرة: ٢٥٨.

(٤) انظر: مواهب الرحمن في تفسير القرآن: ٤: ٣٢٦.

مَرَّ عَلَى قَرِيمَةٍ^(١)، حيث قال فُلَيْكِ: «إِنَّ الْمَارَ عَلَى هَذِهِ الْقَرِيمَةِ قَدْ أَبْدَى إِعْجَابَهُ عَنْ كَمَالِ قَدْرَتِهِ جَلَّتْ عَظَمَتِهِ وَنِهايَةُ اقْتِدارِهِ فَيَكُونُ اعْتِرَافًا بِالْحِيرَةِ وَعَدْمِ الْإِحْاطَةِ بِالخُصُوصِيَّاتِ وَالْجَهَاتِ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَقِطُّ، وَيَدْلِلُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي ذِيلِ الآيَةِ الشَّرِيفَةِ: ﴿قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، وَإِنَّمَا أَبْهَمَ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى اسْمُ الْقَرِيمَةِ وَاسْمُ النَّبِيِّ الَّذِي مَرَ عَلَيْهَا، بِلَّ وَزَمَانُ الْقَصَّةِ، لَأَنَّ الْمَرَادَ إِظْهَارُ الْقَدْرَةِ التَّامَّةِ وَأَنَّهَا غَيْرُ مُخْتَصَّةٍ بِوْقَتٍ دُونَ آخَرِ، أَوْ بِمَكَانٍ دُونَ آخَرِ، وَالْأَسْلُوبُ الْبَلَاغِيُّ يَقْتَضِي عَدْمَ ذِكْرِ جَهَاتِ الْقَصَّةِ غَيْرِ الدُّخِيلَةِ بِالْمَقَامِ، اسْتَعْظَامًا لَهُ وَاستِضْعَافًا لِغَيْرِهِ»^(٢).

وَأَمَّا فِي خُطُوطِهِ التَّفْسِيرِيَّةِ الثَّانِيَةِ، فَلَمْ يُشَرْ إِلَى هَذَا الْجَانِبِ، بَيْنَمَا أَضَافَ فِي خُطُوطِهِ التَّفْسِيرِيَّةِ الثَّالِثَةِ اسْتِخْلَاصًا آخَرَ هُوَ: الْمُقَابَلَةُ بَيْنَ شَخْصِيَّيْنِ يَجْسِدُ إِحْدَاهُمَا الْإِخْرَاجَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَالْأُخْرَى بِالْعَكْسِ، حِيثُ قَالَ فُلَيْكِ: «إِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى قَصَّةَ خَلِيلِهِ بَعْدَ آيَةِ الْكَرْسِيِّ لِلإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ مِثْلَ الْخَلِيلِ هُوَ الْعَرُوفُ الْوَثِيقُ الَّتِي لَا انْفَصَامُ لَهَا، وَبِوَاسِطَةِ مِثْلِهِ يَخْرُجُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَأَنَّ نِمَرُودًا وَأَمَاثِلَهُ مِنَ الطَّوَاغِيْتِ هُمُ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ النَّاسَ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ»^(٣).

كَمَا أَبْرَزَ السِّيدُ السَّبْزُوَارِيُّ مِنْ خَلَالِ الْمَبْحَثِ الدَّلَالِيِّ جَوَانِبَ فَنِيَّةِ

(١) سورة البقرة: ٢٥٩.

(٢) موهاب الرحمن في تفسير القرآن: ٤: ٣٢٨٣٢٧، سورة البقرة: ٢٥٩.

(٣) المَصْدَرُ السَّابِقُ: ٤: ٣٢٥.

مثلاً استخلاصه لتكرار كلمة (انظر) ثلاث مرات، ودلالة كل واحدة منها على جانب خاص، حيث قال فَلَئِنْ: «إن الوجه في تكرار كلمة (انظر) في الآية الشريفة: (وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ تُنْشِرُهَا)، أن في كل واحد من الموارد الثلاثة غرضًا خاصًا ويرهاناً معيناً لا يكون في غيره، فالأول لبيان ما يتوهم من قصر المدة، بينما الثاني فهو لبيان طول المدة، وأما الثالث فكان بيان كيفية البعث»^(١).

وممّا تجدر الإشارة إليه أن البحث الدلالي لا يتمحض لمضمون أو دلالة العبارة لدى المفسّر، بل يتداخل مع البحوث الأخرى كالبحث الأدبي أو الفني كما لاحظنا ذلك في الفقرة السابقة، ويتدخل مع بحوث أخرى كالبحث الفقهي وغيره.

فمثلاً طرح فَلَئِنْ بحثاً فقهياً في البحث الدلالي عقب فيه على فقرة (حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ)^(٢) على صحة خطوطه التفسيرية الرئيسية (أي الثانية)، بينما نجد في خطوطه التفسيرية الثالثة يضيف استخلاصاً جديداً، هو تجسيد القصة الأولى لعملية الاستمساك بالعروة الوثقى من خلال شخصية إبراهيم عليه السلام، حيث يقول رَحْمَةً: «استقلالها في النكاح من دون مراجعة الوالى، وهذا صحيح بالنسبة إلى البالغة الرشيدة الكاملة.

(١) المصدر السابق: ٤، ٣٢٨-٣٢٩، سورة البقرة: ٢٥٩.

(٢) سورة البقرة: ٢٣٠.

وأما بالنسبة إلى غيرها فالدليل لا يشملها، وإن التمسك بالآية المباركة فيها، من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك، وهو باطل عند الجميع، وقد فصلنا البحث في الفقه، ومن شاء فليراجع النكاح من كتابنا *(مهدب الأحكام)*^(١).

و واضح أن هذه الملاحظة فقهية، ويناسبها حقل (بحث فقهي) لا (بحث دلالي)، ولعل كون الجزئية التي تناولها في البحث حكماً شرعاً، هي التي سوّغت له ~~فَلَيَسْ~~ أن يداخل بين البحرين (الدلالي والفقهي).

البحث الأدبي:

يشمل هذا الحقل كلا الاتجاهين (اللغوي والبلاغي)، ويطرح السيد السبزواري ~~فَلَيَسْ~~ في هذا الحقل - غالباً - مسائل لغوية خالصة، ويشفعها بمسائل بلاغية حيناً آخر، من ذلك - مثلاً - بحثه الأدبي في قوله تعالى: **﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾**^(٢).

حيث استهلّه بالقول: «قوله تعالى: **﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ﴾** جملة خبرية في مقام الإنشاء، وهو أعلى من الإنشاء في الطلب والإيجاب، وفي الكلمة (**بِأَنفُسِهِنَّ**) من البلاغة والإبداع ما لا يخفى، فإنها بإيجازها تشتمل على معانٍ دقيقة بالإشارة والتلويع، فإن فيها ترك التصریح إلى ما تشوّق النساء إليه، والاكتفاء بالكتایة عما يرغبن فيه وعدم ايثاسهن، مع

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٤: ٣٥.

(٢) سورة البقرة: ٢٢٨.

اجتناب إخجالهن وتوقّي تنفيهن أو التغافل عنهن، فإن الكلام في المطلقات وهن معرضات للزواج وخلوتهن عن الأزواج، ولا بد من ضبط النفس ومنعها أن تقع في غمرة الشهوة المحرمة^(١).

البحث الفقهي:

من الواضح أن البحث الفقهي ينحصر في آيات الأحكام المباشرة أو غير المباشرة، ومما هو جدير بالذكر، أن السيد السبزواري قد^{قد} يعرض للجوانب الفقهية عابراً إلا في سياقات خاصة، فيما يحيل القارئ إلى المؤلفات الفقهية والأصولية أو لغيره.

من ذلك - مثلاً - جزئية: «كُلُوا وَاشْرِبُوا مِنْ رَزْقِ اللَّهِ»^(٢)، إذ عقب قائلًا: «قد استدل بالآية الشريفة «كلوا واشربوا» على إباحة الأشياء وحليتها، وجعلوها أصلاً عبروا عنه بأصل الإباحة العقلية والنقلية، وقد حررنا البحث عنه في كتابنا "تهدیب الأصول" فلا حاجة للتعرّض هنا بعد ذلك...»

ولكن يرد عليه: أن من شرط ظهور اللفظ في شيء، إحراز كون المتكلّم في مقام بيان ذلك الشيء، وإقامة الحجة عليه، وهو غير محرز في المقام، ويكتفى في عدم صحة التمسّك بالإطلاق، الشك في ذلك على ما هو المتعارف في المحاورات، وقد حررنا ذلك في أصول الفقه^(٣).

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٤: ١٥، سورة البقرة: ٢٢٨.

(٢) سورة البقرة: ٦٠.

(٣) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١: ٣٧١.

البحث الروائي:

يشكل البحث الروائي واحداً من الأبواب الثابتة في حقول التفسير عند السيد السبزواري؛ إذ يرد - غالباً - لكل مقطع تفسيري، ويقدم فيه الروايات الواردة عن النبي وأهل بيته المعصومين عليهم السلام - أي التي تخصُّ تفسير المقام - كما أنه يقدم الروايات التي تشير إلى فضل الآية أو السورة مثلاً، دون أن يعتمد في عرضه الروائي على الروايات الخاصة بالطائفة، من ذلك مثلاً تقديمِه في الحقل الروائي عن «آيات الربا»^(١)، ما يوضح هذا الجانب، حيث قال : «ونحن نتعرّض في هذا البحث إلى بعض الروايات التي وردت في حرمة الربا، وبعض ما ورد في موضوع الربا، والإشارة التي وردت في الأخبار، كما نقل الروايات التي وردت في تفسير مفردات الآية المباركة»^(٢).

يقول الدكتور عبد الرؤوف: «الغالب على مفسرنا السبزواري فلا يكتفى تعقيبه على الروايات بحسب ما يتطلبه السياق، فقد يكتفي بالإشارة إلى أنه تقدم في حقل التفسير أو الدلالة، بما يدل على مضمون الرواية، أو يحيل القارئ إلى أبحاث لاحقة، ولكنه في أغلب ممارساته (يعقب) أو يشرح أو يناقش»^(٣).

أما تعليقاته فتنصبُ على جملة ملاحظاته، فمن نماذج تعليقه على فقرة

(١) سورة البقرة: ٢٧٥-٢٨١.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن: ٤٥٩.

(٣) منهاج السيد عبد الأعلى السبزواري في التفسير: ٧٣.

﴿وَعَلِمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾^(١)، قوله ﷺ: «عن الصادق عَلَيْهِ الْكَلَمُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَعَلِمَ)، قال: الأرضين والجبال والشعاب والأودية. وعن داود بن سرحان، قال: (كنت عند أبي عبد الله عَلَيْهِ الْكَلَمُ فَقُلْتَ: جَعَلْتُ فِدَاكَ، قَوْلَهُ تَعَالَى (وَعَلِمَ)، الطَّثْتُ وَالدَّسْتَشَانُ مِنْهُ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ الْكَلَمُ: الْفَجَاجُ وَالْأَوْدِيَةُ، وَأَهْوَى بِيْدَهُ كَذَا وَكَذَا). أَقُولُ: الأمثلة التي ذكرها عَلَيْهِ الْكَلَمُ من باب المثال لما كان موجوداً في زمان آدم عَلَيْهِ الْكَلَمُ لَا الحَصْرُ»^(٢).

إن النماذج المتقدمة تشكل خطوطاً عامّة لطريقة السيد السبزواري في ممارسته الروائية، ولعل أوضح خطوطه ما أشار إليها الأستاذ عبد الرؤوف بقوله: «أوضح خطوطه هو: الملاحظة أو التعقيب السريع أو المختصر للرواية، خلا ما يتطلبه الموقف حيناً من الإطالة، وهو أمر ينسحب على كل ممارساته، أي: إن القاعدة هي الاختصار، والاستثناء هو الإطالة»^(٣).

لكن بما أن خط السيد السبزواري في تفسيره هو الاستدلال المختصر جداً على نحو ما لحظنا ذلك في بحوثه السابقة، حينئذ فإن تعامله مع الرواية يكتسب نفس الطابع، سواء أكان ذلك في ميدان تأكيده على أدوات الممارسة (الأداة الأصولية وسوها...) أو مناقشته للآخرين.

(١) سورة البقرة: ٣١.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١: ٢٢٨.

(٣) المصدر السابق: ٧٦.

البحث الكلامي والفلسفى:

يحتل البحث الكلامي والفلسفى لدى السيد السبزواري مساحة واسعة من حقوله التفسيرية، مما يكشف عن تخصصه في هذا الميدان. وهذا ما وافقنا عليه الأستاذ عبد الرؤوف عبد الغفور بقوله: «إذا كانت الحقول السابقة (بحث دلالي، أدبي، روائي، فقهي) تتسم بالاختصار في الغالب، فإن البحث الكلامي والفلسفى يتسم بالطول والإسهاب والتفصيل»^(١). حتى إننا لنجد أن آية واحدة يرد فيها لفظ ((الشفاعة)) وهي «لَا يَعْلَمُ فِيهِ وَلَا خَلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ»^(٢)، يعقب عليها السيد السبزواري فلسفياً في حقل بحث كلامي بما يقارب (ستة وثلاثين) صفحة، يتحدث فيها عن (مفهوم الشفاعة)، (الشفاعة في الإسلام)، (الشفاعة في القرآن)، (ثبت الشفاعة)، (الشفاعة في السنة)، (الشفاعة والإجماع)، (الشفاعة والعقل)، (الشفاعة وشروطها)، (زمان الشفاعة) الخ^(٣).

بيد أن هذا الحقل وما تبعه من الحقول الأخرى، تظل أبحاثاً ثانوية الصلة مع عملية التفسير، بالقياس إلى البحوث ذات العلاقة الوثيقة مع النص (كالبحث الروائي والفقهي والدلالي).

فمن النماذج التي يرد فيها التناول عابراً ما طرحته تحت عنوان

(١) منهج السيد عبد الأعلى السبزواري في التفسير: ٧٩.

(٢) سورة البقرة: ٢٥٤.

(٣) مواهب الرحمن في تفسير القرآن: ٤٢١٤ - ٤٢٩.

«بحث كلامي» تعقيباً على قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾^(١)، حيث أشار السيد السبزواري إلى أن ثمة نزاعاً بين المتكلمين، بقوله قاتل^(٢): «لكن في الإيمان نزاع آخر قد يم بینهم، وهو أن العمل على طبق الوظيفة الشرعية جزءٌ مقومٌ لحقيقة الإيمان، بحيث إن من لم ي عمل بالوظيفة الشرعية، لا إيمان له، وإن كان له التصديق القلبي الجازم بأصول الدين، أو أن العمل بالوظيفة الشرعية شيءٌ خارج عن أصل التصديق القلبي، فيكون من كان معتقداً بأصول الدين، ولا ي عمل بالوظيفة، مؤمناً ولكنه فاسق»^(٣).

ويجيب قاتل^(٤) على ذلك: «إن للإيمان كمالاً ونقصاً، وشدةً وضعفاً، والكفر له مراتب كمراتب الإيمان، من حيث الشدة والضعف، ومن حيث الكمال والنقص»^(٥).

وينتهي من ذلك إلى القول: «فإذا اجتمع الإيمان بالله تعالى قلباً، والإقرار باللسان، والعمل بما أمر الله، وترك ما نهى عنه، يكون مؤمناً، وإذا لم يتحقق قلباً، وتحقق لساناً وعملاً، يكون منافقاً، وإذا تحقق قلباً ولساناً، ولم يتحقق عملاً يكون فاسقاً»^(٦).

والامر كذلك حينما يتناول في حقل (بحث فلسفى) نفس الظاهرة،

(١) سورة البقرة: ٣.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١: ١٠٤.

(٣) المصدر السابق ١: ١٠٤.

(٤) المصدر السابق ١: ١٠٤ - ١٠٥.

فيشير أولاً إلى أنَّ الإنسان مركب من الروح والمادة، وإن الروح نزلت من مقام شامخ إلى حضيض المادة، والبدن مستعد إلى العروج من مرتبة الحضيض إلى أوج الروح، فصار الإنسان جاماً للكمالين، فهو بفطرته لا يمكنه إنكار ما وراء المادة فالإيمان بالغيب الذي حث الله تعالى عليه هو إرجاع الإنسان إلى فطرته^(١).

وهكذا نجد أنَّ السيد السبزواري يربط بين ظاهرة (الإيمان بالغيب وفطرة التوحيد)، من خلال إشارته السريعة إلى تركيبة الإنسان، بلغة واضحة مختصرة بسيطة، وقد يطرح ذلك من خلال لغة توکأ على المصطلح الفلسفی أو الكلامي اللذين يفهمهما المتخصص فحسب.

إلا أنَّ القارئ بنحو عام يمكنه أن يقف على الحصيلة إجمالاً كما في بحثه الفلسفی عن صفات الله تعالى الواردة في آية الكرسي^(٢)، أو بحثه الفلسفی عن صفة (تكليمه)^(٣) تعالى في قوله: «مِنْهُمْ مَنْ كَلَمَ اللَّهُ»^(٤)، أو بحثه الكلامي عن النسخ^(٥)، أو الجبر والتقويض والأمر بين الأمرين، مع ملاحظة أن أدواته الكلامية والفلسفية تتکئ على الموروث غالباً مع تعليمهما بالأدلة الحديثة.

(١) المصدر السابق ١: ١٠٢-١٠٣، بتصريف.

(٢) انظر: المصدر السابق ٤: ٢٤١-٢٤٣.

(٣) انظر: المصدر السابق ٤: ١٦٦.

(٤) سورة البقرة: ٢٥٣.

(٥) انظر: مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١: ٥٢٧-٥٤٠.

البحث العرفاني والأخلاقي:

يظل البحث العرفاني والأخلاقي لدى السيد السبزواري ^{قد يرى} متناسقاً مع بحثه الآخر من حيث الطرح والطريقة، وممّا لا شك فيه أن القارئ يتحسس أن تناول السيد السبزواري لهذا الجانب يقترب بتفاعلاته مع المادة المطروحة، أي تشعر بعرفانية وأخلاقية السيد السبزواري ^{قد يرى}، كما مر في ميدانه العرفاني والأخلاقي^(١).

ما تقدم من البحوث، يمثل بحوثاً متكررة العدد، وهناك بحوث أقل منها وهي:

البحث القرآني:

والملحوظ فيه أن النص يحصر حديثه في نطاق الآيات القرآنية كبحثه القرآني في الربا^(٢). فيما نعتقد إن إدراجه في حقول أخرى لا يترك أثراً سلبياً على طريقته التفسيرية، ما دام المفسر يوزع اهتماماته حسب ما يتطلبه التخصص في هذا الحقل أو ذاك.

البحث العلمي:

يتناول المفسر فيه مختلف ضروب المعرفة الإنسانية والعلمية منها مثلاً: تناول السيد السبزواري ^{قد يرى} ظاهرة السحر في قوله تعالى: **﴿يُعَلِّمُونَ**

(١) انظر: المبحث الأول من الفصل الأول.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٤: ٤٧١-٤٧٣.

النَّاسَ السُّحْرَ وَمَا أَنْزَلَهُ^(١)، حيث قدم في هذا الحقل بحثاً علمياً عن السحر عرفه بالقول: «وَأَمَّا السحر بالمعنى العلمي فهو ضرب من التأثير النفسي المشوب بالفتنة، وإظهار ما ليس الواقع بصورة الواقع المعبر عنه في القرآن الكريم بالتخيل والخداع، قال تعالى: ﴿يَخْيَلُ إِلَيْهِ مِنْ سِخْرِهِمْ﴾^(٢).

بعد ذلك قسم العلوم إلى مادية وروحية ومزيج منها كالسحر، حيث عقب على ذلك بقوله ~~فَلَمْ يَكُنْ~~: «من شدة اعتماده على الأثر النفسي يمكن لنا أن نقول انه في جوهره عمل نفسي له آثار مادية، ومن الواضح إن الأثر النفسي لا يمكن أن يتحقق إلا في محل قابل ومستعد لقبول ما يصدر عن الساحر، ولذلك كان تأثيره في الإنسان محدوداً بالفرد الناقص من حيث المعرفة والكمال، ثم إن إنفاذ السحر وتأثيره في النفوس الضعيفة يتوقف على قوة الساحر، وأكاذيب يستعين بها على التأثير في وعي المسحور»^(٣).

والحصيلة كما يقول الدكتور عبد الرؤوف: «إن حقل (البحث العلمي) يظل في واقعه امتداداً لحقول متنوعة حيناً، وتمخض حيناً آخر إلى مسائل تتصل بضرب معين من المعرفة»^(٤)، كما لحظنا ذلك بالنسبة إلى موضوع السحر.

(١) سورة البقرة: ١٠٢.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١: ٤٩٩، سورة طه: ٦٦

(٣) المصدر السابق ١: ٥٠٠.

(٤) منهاج السيد عبد الأعلى السبزواري في التفسير: ٩

البحث التاريخي:

يلقي فيه السيد السبزوزاري ^{فُلَتْكَ} إضاءات تاريخية على الحادثة أو الموقف أو البيئة التي رسمها المقطع القرآني، من ذلك مثلاً بحثه التاريخي في قصة طالوت وقصة الألوف الذين ماتوا فأحيامهم الله، وقصص الإسرائيليين وغيرهم، مما أجملتها النصوص القرآنية لأسباب فنية وسردها التاريخي^(١).

البحث الاجتماعي:

يتضمن جانباً من التحليل أو التقويم للظواهر الاجتماعية التي يفرزها المقطع القرآني الكريم من ذلك مثلاً بحثه الاجتماعي في قصة طالوت حينما انتخب ملكاً لتنفيذ الحملة العسكرية^(٢).

وفي هذه الفقرة يقول الدكتور عبد الرؤوف: استمر الباحث هذا الجانب ليطرح مفهوم المؤسسة السياسية أو الدولة، ويعرض وجهات النظر الأرضية حيال المؤسسة المذكورة وسبب نشوئها، فأشار إلى أربعة نظريات:

- ١- نظرية الانتخاب الإلهي.
- ٢- نظرية الانتخاب الطبيعي.
- ٣- نظرية التعاقد الاجتماعي.
- ٤- نظرية القوة^(٣).

(١) انظر: مواهب الرحمن في تفسير القرآن: ٤: ١٦٦-١٦٩، سورة البقرة: ٢٤٦-٢٥٢، و٤: ١٢٣-١٢٣، سورة البقرة، ٢٤٣، و١: ٧٤٠٨٤٠٧، سورة البقرة: ٦٣-٧٤.

(٢) المصدر السابق: ٤: ١٦٦-١٦٤.

(٣) منهج السيد عبد الأعلى السبزوزاري في التفسير: ٩٢.

ومن الطبيعي أن يرفض المؤلف أية نظرية أحادية الجانب، أي النظرية التي ترجع السبب إلى عامل واحد، حيث عَقَّب السيد السبزواري ~~فَلَئِنْ~~ قائلاً: «إنَّ أصحابَ كُلِّ نظريةٍ من تلك النظريات إنْ أرادوا منها العلية التامة المنحصرة بحيث يمتنع تخلف المعلول عن العلة، فالفرض بعيدٌ في غالب ما ذكروه، وإنْ أرادوا بيان مجرد الاقتضاء فإنَّ الجميع صادقٌ؛ إذ يمكن أن يكون لشيءٍ واحدٍ مقتضياتٌ كثيرةٌ، وحيث إنَّ العالم الذي نعيش فيه عالم الأسباب، وقد أبى الله تعالى أنْ يجري الأمور إلا بأسبابها فلا بد من انتهاء الجميع إلى مشيته وإرادته بنحو القضاء والقدر، والأديان الإلهية والكتب السماوية تحكم بأنَّ السبب هو الله تعالى، قال عزَّ وجلَّ: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَا لِكَ الْمُلْكُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ﴾ ولكنَّ ذلك لا ينافي أن يتحقق ما أراده الله تعالى بسبب من الأسباب الظاهرة، ويبدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَرَأَدَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِنْسِ﴾ حيث إنَّ مجرد كونه فرداً من الأفراد لم يكن مستحفاً للملك الظاهري، بل اجتمع فيه بعض الصفات التي أوجبت استحقاق هذا المنصب.

وما ذكرنا نعرف أنَّ أكثر تلك النظريات ترجع إلى أمر واحد وهو أنَّ الزعيم أو الملك إنما يكون كذلك إذا اجتمعت فيه الشروط المطلوبة. هذا بالنسبة إلى الحكومة الظاهرية.

وأمَّا الحكومة الواقعية فلها شأن آخر لا يعلم خصوصياتها إلا الله

تعالى، قال عز وجل: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حِيثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾^(١). إن هذا التحليل أو التفسير لظاهرة (الدولة) أو المؤسسة السياسية مع كونه يتناول - في فقراته الأخيرة - خصائص الحاكم وليس أسباب نشوء الدولة، إلا أنه بشكل عام يوضح عن وجهة نظر خاصة تربط بين نشوء الدولة من جانب، وبين علاقة ذلك بالله تعالى والأسباب الطبيعية من جانب آخر.

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٤: ١٦٦١٦٥، وترتيب الآيات: آل عمران: ٢٦، البقرة: ١٢٤، الأنعام: ٢٤٧

المبحث الرابع

خصائص أسلوبية اللغوي

من المعلوم أن اللغة عند كل مفسر هي لبنة التفسير وأداة التيسير، حيث ينطلق منها ليكشف عن الدلالات والمعانٍ، ومن هنا كان لزاماً على من أراد التفسير أن تكون هذه اللبنة واضحة المعالم والأسس عنده؛ لضمان سلامتها في غايتها و نتيجتها^(١).

وعليه فاختلاف الدلالة في مادة لغوية معينة يعني (اختلاف مدلول الآية عند المفسّر)، وبما أن الآيات القرآنية لا تخضع للدلالة المعجمية فقط - لأن هذه الدلالة تمنحها الجانب الذاتي التي تكون هذه الدلالات المفردة وتستمد منها - فالمرة تتسع في الأبحاث التي عرضت لها؛ لأن دلالة التركيب ما هي إلا دلالة مفرداته مع القرائن، فإذا وجدت القرائن فسوف تصرف المعنى، ولكن إذا لم تكن هناك قرينة فتحمل على معانيها، وعليه تكون دراسة دلالة التركيب هي دراسة لدلالة المفردة ضمناً^(٢).

(١) انظر: البحث الدلالي في تفسير الميزان (دراسة في تحليل النص): ٧٠-٧١.

(٢) المصدر السابق: ٧١.

وقد صور (نفسك) حالة المفسر في تعامله مع التفسير بقوله: (إذا ما فرغ من البحث في معنى اللفظة اللغوي، انتقل بعده إلى معناها الاستعمالي في القرآن، يتبع ورودها فيه كله، لينظر في ذلك فيخرج منه برأي استعمالي. وبذا يهتدي بمعناها أو معانيها اللغوية إلى معناها أو معانيها الاستعمالية في القرآن^(١)).

وتتميز لغة مفسرنا السيد السبزواري ~~قد تتشكل~~ بالإلفة والإحكام، خلافاً لما للحظه من الركاكة أو العتمة أو الإلتواءات التعبيرية لدى بعض المفسرين الآخرين. وهذا أمر يثير الدهشة، خاصة إذا عرفنا أنه ~~قد تتشكل~~ يكتب بلغته الثانوية. ولعل من أبرز سمات طريقة السيد السبزواري ~~قد تتشكل~~ في هذا الميدان:

أولاً: توجيه الحركة الإعرابية، أو المعنى التحوي حسبما يستقيه من وحي الآية المباركة ودلالتها، إذ يجعل الآية الكريمة منطلقه الأول بغية الوصول إلى توافق يراه مناسباً وموافقاً للقواعد والأصول اللغوية.

فهو ~~قد تتشكل~~ لا ينبع من أول وهلة للقواعد النحوية، ويتكلف ما لا طاقة له به لمطابقة آراء النحويين، إذا ما خالفت مقتضى الفهم القرآني؛ لأنها على غير ما قرروه وأصلوه من القواعد، إذ نراه - مثلاً - يجوز الرفع والنصب في الفعل المضارع المسبوق بـ(حتى) في سورة البقرة: «**حَتَّىٰ يَقُولَ**

(١) دائرة المعارف الإسلامية ٥: ٣٧٢

الرَّسُولُ^(١)، فيقول قدس الله عز وجل: «ثُمَّ أَنْ قَوْلَهُ تَعَالَى: {حَتَّىٰ يَقُولَ} يجوز النصب والرفع... ولكن على الأول يكون غاية لما سبق، وعلى الثاني يكون ما سبق من الدواعي لصدور هذا القول من الرسول ﷺ، وكلاهما صحيح، لما ذكرناه من أن الرسول ﷺ يستمد العون منه عز وجل دائماً في جميع الأحوال، حالاً ومقالاً^(٢).

ثانياً: اعتماد القراءن لفهم المراد من الآية، وعدم توقفه على المعنى اللغوي أو غيره، فنراه مثلاً يتخذ من السياق ودلالته مندوحة لفهم النص، إذ يقول في الآية الكريمة {إِيَّاكَ نَعْبُدُ}^(٣): «إن لفظ الخطاب (إيّاك) استعمل هنا في مقام الحصر، ويستفاد الحصر في المقام من سياق الآية المباركة؛ لأن من كان {رَبُّ الْعَالَمِينَ}، {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، لا وجه لعبادة غيره، فإن غيره مطلقاً مملوكٌ له تعالى ومحاجٌ إليه»^(٤).

ثالثاً: لا يتعمق أو يتتكلف ويقتل طيات بحثه الأدبي بذكر الاختلافات بين النحوين، أو حجج كل فريق في الآية التي تحمل أكثر من وجه أعرابي أو توجيه لغوي، بل يعمد إلى إحالة القارئ إلى أممـات كتب النحو

(١) سورة البقرة: ٢١٤.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٣: ٢٠٨.

(٣) سورة الفاتحة: ٥.

(٤) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١: ٤٣.

والإعراب دونعا تخصيص أو تفضيل، ثم يقرر ويختار ما يراه مناسباً لفهم الآية الشريفة، كما في بحثه الأدبي في قوله تعالى: ﴿فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي﴾^(١).

قال السيد السبزواري : «ويجوز في (أخي) وجوه من الإعراب، منها: إنّه منصوب بالعطف على اسم «إن» ، أو أنّه مرفوع بالعطف على فاعل (ملك) للفصل، أو أنّه مبدأ خبره محذوف، أو أنّه مجرور بالعطف على الضمير المجرور على رأي بعض النحوين. وأشكّل على بعض الوجوه بأمور مذكورة في محلّها، فراجع »^(٢).

رابعاً: لم يفت السيد السبزواري ~~فتن~~ الإشارة إلى النكت البلاغية، وجمالية التعبير، وجعلها منطلقاً لفهم النص، لما يراه موافقاً لنظم القرآن الكريم ومبادئ الأنبياء والنبي والأئمة ~~عليهم السلام~~، ويدلّنا على ذلك قوله ~~فتن~~ في تفسير قوله تعالى: ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾^(٣)؛ إذ يقول: «الظرف في قوله تعالى «من أنصارِي» متعلق بأنصارِي، بتضمين النُّصرة معنى السلوك والسير والذهاب، كما في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم ~~طَلَّاهُ~~: ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيِّدِيْنِ﴾^(٤)، والتضمين من المحسنات البلاغية »^(١).

(١) سورة المائدة: ٢٥.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١١: ١٥٩.

(٣) سورة آل عمران: ٥٢.

(٤) سورة الصافات: ٩٩.

خامساً: قد يلوح السيد السبزواري قُدْسَهُ إِلَى بعض التصويبات اللُّغُويَّة، أو التعديلات الاستعمالية في أصل اللغة^(٢).

سادساً: خالف السيد السبزواري رَحْمَةً للله في جملة من مباحثه الأدبية آراء علماء العربية، وأخص بالذكر النحوين منهم.

حيث كان ذو وجهة نظر خاصة به، تدل على تبعُّره في علوم العربية ومطالعها، واطلاعه بدقة متناهية على خفيات أسرارها البلاغية والتي تمثل الركيزة الأساسية، واللبننة الرئيسة لفهم النص القرآني الشريف وإفهامه، وكذلك تعد من أهم مركبات المفسر ومقومات علمه.

والسيد السبزواري قُدْسَهُ كثيراً ما يصرح ويدعو لنقض مبدأ النحاة في تقريرهم القاعدة النحوية، ثم عرض القرآن الكريم عليها.

لهذا فإنه رَحْمَةً يرى من الواجب أن يجعل القرآن الكريم أصلاً ومنهلاً، ومنه نستقي العلوم والمعارف والقواعد.

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٥: ٣٩٩.

(٢) انظر: المصدر السابق ٢: ١٦٨ و ١١٩ - ١٧٢.

المبحث الخامس

خصائص أسلوبه البياني

من الواضح أن عملية التفسير للقرآن الكريم لو كانت تتناول المضمون العام للنص فهي تتطلب أداتين رئيسيتين:

الأولى: الثقافة الشرعية

تتمثل في الاتكاء على النصوص التفسيرية الواردة عن النبي وأهل بيته عليهما السلام، وما يواكبها من عملية الاستدلال في استكشاف هذه الدلالة أو تلك.

الثانية: الثقافة الفنية

تتمثل في الاتكاء على الحاسة الجمالية لدى المستكشف بما في ذلك إمامه بأهم الأصول النظرية للفن^(١).

ومن الطبيعي - إذن - أن يكون ثمة تفاوت بين باحث وآخر فيما يخص الثقافة الفنية التي يمتلكها من حيث كونها موروثة، أو جديدة، أو غير ذلك، حيث أن الركون إلى الثقافة الحديثة تهب النص أبعاداً أكثر تغللاً وأعمق دلالة.

(١) انظر: منهج السيد عبد الأعلى السبزواري في التفسير: ٩.

إن شخصيات من أمثال الشيخ الطوسي فَلَتَّاش والشيخ الطبرسي فَلَتَّاش، وسواهما من عصر الموروث قد توافروا على دراسة النص القرآني الشريف، كما أن العلامة الطباطبائي رَحْمَةُ اللَّهِ وغيره في الأزمنة المعاصرة، قد اتجه إلى الحقل المذكور أيضا.

فيما تميز هذه الشخصيات بتناولها الدلالات العامة من النص، وبالتوافر على دراسته كاملاًـ أي جميع السور القرآنيةـ وأنها على نحو التفصيل، زيادة على العمق والشمولية، غير أنها تتفاوت في مستوى العرض والاستكشاف لتلك الدلالات النصية.

وإذا كان الشيخ الطوسي، والطبرسي «رضوان الله عليهمما» من الموروثين يتماثلان من جانب في منهجهما التفسيري ويفرقان من جانب آخر، ويفيد المتأخر من المتقدم من جانب ثالث، فإن الطباطبائي والسبزواري «قدس سرهما» تطبعهما السمات المذكورة، أي التماثل والاستقلال والتأثير والجدة.. الخ^(١).

وممّا لا تردد فيه أنّ شخصية السيد السبزواري فَلَتَّاش تشرق بنورها الوضاء لتعاصر النص وآلياته ومفاهيمه، ولتعطي صورة دقيقة لمنعطفات الوحى المُنزل، وتكون مادة كبيرة وشاملة تجاهه كل إشكاليات ومفاهيم التفسير القرآني في كتابة التفسير.

(١) انظر: المصدر السابق: ١٠.

والذي يهمنا ونحن في هذه الدراسة الخاصة بتفسير «موهاب الرحمن» للسيد السبزواري ^{فتى الله}، أن نركّز على الاتجاه الشمولي في بيان مضامين سور القرآن الكريم، إذ يمثل تفسير «موهاب الرحمن» معلماً بارزاً، ومصداقاً واضحاً لمدرسة إمتازت برؤيتها الشمولية التي ترى أن الفكر التفسيري يجب أن لا يتأثر بإطار معين، ولا يخضع لاتجاه محدد، بل يجب أن يتحول إلى دائرة معارف قرآنية شاملة.

ولعل من أبرز سماته في هذا الميدان ما يلي:

١. الشمولية والموسوعية

القارئ في تفسير موهاب الرحمن كالمنتَجُول في الحقول والبساتين يقطف من كل حقل زهرة، ومن كل شجرة ثمرة، فهو ^{فتى الله} يُمهّد لك المضمون والمحتوى، ثم يسير بك إلى الأعمق؛ لتعيش مع النص القرآني في كل أبعاده وشؤونه.

٢. الجمال الصياغي

تميّز تفسير موهاب الرحمن بكونه: جميل الصياغة، سهل العبارة، متحرزاً عن الإيجاز والإطناب الممل، «أبعد ما يكون عن العبارات المغلقة والألفاظ الصعبة حتى يعم النفع للجميع، وتتم الحجة به عليهم»^(١).

٣. النفس العرفاني

يلمس القارئ لهذا التفسير الروح العرفانية العالية في آراء السيد

(١) المفسرون حياتهم ومنهجهم: ٣٣.

السبزواري ^{فليست} التي يفوح أريجها من زهرة تفسيره الميمون (مع ما فيه من العمق الدلالي، والدقة في العلمية، ويسلك به إلى السير والسلوك العرفاني) ^(١).

٤. التوثيق والتتبع العلمي

إن تفسير موهب الرحمن يتميّز بالبحث الروائي، وإبداعه في الجمع بين النصوص المتعارضة مع سلامة الذوق في فهم النص ودلالة ^(٢).

وجاءت هذه الموهبة الدقيقة في الجمع بين النصوص؛ نتيجة الممارسة الاجتهادية طول هذه السنين المتطاولة في ذوق رحique الاجتهداد، والرؤية الواضحة لتعارض الأدلة الاجتهادية، فأعطته سلامة الذوق في فهم النص والدلالة. ولذلك كان من المحتم على المقصّر أن يكون مجتهداً في النص الديني، أقصد بذلك الاجتهداد الدقيق الذي يعرف عملية فهم النصوص الدينية.

٥. نظرة تجدیدية

يرى السيد السبزواري ^{فليست} أن للقرآن الكريم نظرية خاصة في الوسط تغاير النظريات الأخرى التي قامت على إفراط وتفريط في النظرية الأخلاقية، ولكن القرآن الكريم اتبع نظرية الوسط التي حافظت على عدم

(١) صفحات مشرقة: ١٢٤.

(٢) المصدر السابق: ١٢٥.

إفراطها وتفريطها في المنطق الرسالي هذه النظرية الإعتدالية شملت مساحات كبيرة وعامة في النص الديني.

يقول **فتىّث** بهذا الصدد: «إن للقرآن نظرية خاصة في الوسط تغاير النظريات الأخرى، فقد اعتمد القرآن على (القوى) التي ورد ذكرها فيه أكثر من (مئتين وخمسين مرة)، كقوله تعالى: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَنَقْوَاهَا﴾^(١)، وعدّها محور الكمالات الإنسانية، ومعيار الفضائل، وميزان الأخلاق، وقال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْبَرَّ مِنْ إِنْقَافِي وَأَتُوا الْبَيْوتَ مِنْ أَبُوَابِهَا﴾^(٢).

والمراد من القوى في نظر القرآن هي: الجهد المحمود الحاصل من الفرد المتواصل في خدمة التكليف في جميع نشاطاته وعلاقاته مع نفسه ومع ربّه والناس أجمعين»^(٣).

وبهذا يتبيّن لنا - كما هو واضح - أن السيد السبزواري **فتىّث** يعدّ القوى الأساس الذي تبني عليه الأخلاق في القرآن الكريم فهي الطريق إلى التخلّق بالأخلاق الفاضلة واكتساب الفضائل، وإزالة الرذائل، وبالتالي يصير الإنسان باراً، ويصبح من الصديقين، وبها ينتهي لقبول الكمالات

(١) سورة الشمس: ٨.

(٢) سورة البقرة: ١٩٨.

(٣) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٤٠٧ - ٤٠٨: ٢، بتصريف.

الفاضلة، ويحدد سلوكه الأخلاقي وبها يصير الإنسان عادلاً موفقاً بين رغباته وأحاسيسه وعواطفه، من دون أن يقع في متأهات النظرية الوسطية القديمة، وأخيراً هي القاعدة العامة التي يمكن التوفيق بينها وبين سائر التكاليف، وبها صارت هذه الأمة وسطاً في جميع الشؤون^(١).

(١) المصدر السابق: ٤٠٨-٤٠٩.

الفصل الثالث

الخطوط التفصيلية للمنهج التفسيري عند السبزواري

وفيه خمسة مباحث:

- المبحث الأول: تفسير القرآن بالقرآن
- المبحث الثاني: موقع الروايات والأخبار في التفسير
- المبحث الثالث: مدى تعرضه لأقوال المفسرين
واحتجاجه بها
- المبحث الرابع: مدى أخذه بالسياق
- المبحث الخامس: المنهج الإشاري (العرفاني) في التفسير

المبحث الأول

تفسير القرآن بالقرآن

وفيه ثلاثة محاور:

المحور الأول: بيان المراد من تفسير القرآن بالقرآن
تفسير القرآن بالقرآن هو توضيح آيات القرآن الكريم وبيان
مقصودها بواسطة آيات أخرى، وبعبارة أخرى تكون آيات القرآن بمثابة
المصدر لتفسير آيات أخرى^(١).

أو أنه: «مقابلة الآية بالأية وجعلها شاهداً لبعضها على الآخر؛ ليستدل
على هذه بهذه لمعرفة مراد الله تعالى من القرآن الكريم»^(٢).

والقرآن الكريم هو عماد الأدلة النقلية جميعها، وقد فزع النحاة جميعاً
إلى الاعتماد عليه في الاستدلال على قواعدهم وأصولهم، ومنهم من توسع
في الاعتماد عليه كابن هشام، وابن مالك الذي قيل عنه: إنه كان يعول على
اللفظة الواحدة تأتي في القرآن ظاهرها جواز ما يمنعه النحاة فيعول عليها،
ويخالف الأئمة^(٣).

(١) دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن: ٥٨.

(٢) انظر: المصدر السابق: ٥٨.

(٣) انظر: في أدلة النحو: ٢٧.

وتعتبر هذه الطريقة من أقدم الطرق في تفسير القرآن، وهي أحد أقسام المنهج النقلي؛ إذ أن الأخير ينقسم إلى قسمين: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالرواية.

يقول الزمخشري (ت ٥٣٨هـ) في هذا المعنى: «أسد المعاني ما دل عليه القرآن»^(١).

ويقول ابن تيمية: «أصح الطرق في ذلك - يعني في التفسير - أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فقد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر»^(٢).

ويقول أيضاً: «لم يكن هذا اللون من التفسير غريباً على المفسرين القدامى منهم والمحدثين، بل عدّة العلماء أول الطرق في تفسير القرآن الكريم؛ لتصريحهم بأن من أراد تفسير الكتاب العزيز، طلبه أولاً من القرآن فإن أعياه ذلك، طلبه من السنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له»^(٣).

ورائد هذه الطريقة في التفسير هو الرسول ﷺ نفسه، إذ كان يستعين بعض الآيات في تفسير بعضها الآخر، ففي معنى قوله تعالى: «وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ * يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكادُ يُسْيِغُهُ»^(٤)، أخرج أحمد والترمذى عن أبي

(١) الكشاف ٢: ١٩٣.

(٢) مقدمة في أصول التفسير ١: ٤١.

(٣) المصدر السابق ٢: ١٧٥-١٨١.

(٤) سورة إبراهيم: ١٦-١٧.

أمامة عن النبي ﷺ: «يُقْرَبُ إِلَى فِيهِ فِي كِرْهِهِ فَإِذَا أُدْنِي مِنْهُ شَوِي وَجْهُهُ وَوَقَعَتْ فَرْوَةُ رَأْسِهِ، فَإِذَا شَرَبَهُ قَطَعَ أَمْعَاءَهُ»، «وَإِنْ يَسْتَغْيِثُوا بِعَادُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِشْرَابٍ وَسَاعَتْ مُرْتَفَقاً»^(١).

وكذلك فسر رسول الله ﷺ(الظلم) في قوله تعالى: «الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ»^(٢) بالشرك، واستدل بقوله تعالى: «إِنَّ الشَّرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ»^(٣).

ولم يقف هذا اللون من التفسير على عصر النزول فحسب وإنما تعداه إلى عصر الصحابة بعد وفاة الرسول ﷺ، يقول الذهبي: «وهو - يعني تفسير القرآن الكريم بالقرآن - ما كان يرجع إليه الصحابة في تعريف بعض معاني القرآن»^(٤).

فالصحابة كانوا يستعينون بالقرآن في تفسير القرآن، ففي قوله تعالى: «وَفِصَالَةٍ فِي عَامَيْنِ»^(٥)، استنبط الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أن أقل مدة

(١) مسنـد أـحمد ٥: ٢٦٥، وانظر: الإتقـان فـي عـلوم القرـآن ٤: ٢٦٥، وترتـيب الآيات: محمدـ ١٥، الكـهـف: ٢٩.

(٢) سورة الأنعام: ٨٢.

(٣) تفسـير القرآن العـظـيم ٤: ٤٤٤ ، سورة لـقـمان: ١٣.

(٤) التـفسـير والمـفسـرون ١: ٤١.

للحمل ستة أشهر؛ لقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَصَالَهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾^(١). ويصف الإمام عطية القرآن بقوله: «ينطق بعضه بعض، ويشهد بعضه على بعض»^(٢).

وابع الصحابة - على ذلك التابعون - في تفسيرهم لبعض الآيات، فقد ذكر الطبرسي في بيان معنى (الغاشية) في قوله تعالى: ﴿هَلْ أَنَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾^(٣): «عن محمد بن كعب القرظي وسعيد بن جبير أنّ الغاشية هي النار تغشى وجوه الكفار، وهو قوله تعالى: ﴿سَرَأَيْلُهُمْ مَنْ قَطَرَانِ وَتَفَشَّى وَجُوهُهُمُ النَّارُ﴾^(٤).

المحور الثاني: بيان منهجية السبزواري في تفسير القرآن بالقرآن يمكننا أن نُبيّن منهجيته في تفسير القرآن بالقرآن بالأمور التالية:

١. توضيح الآيات المجملة بواسطة الآيات المفصلة

وردت بعض الآيات في القرآن الكريم بصورة مختصرة، فيما جاء بيان هذا الموضوع بصورة مفصلة في آياتٍ أخرى، فالمجموعة الثانية من الآيات تُفسر الأولى.

وبعبارة أخرى: قد لا يفهم المعنى المراد من الآيات المجملة دون الرجوع إلى الآيات المبيّنة.

(١) تفسير القرآن العظيم ٣: ٤٤٥، ١٣٧٣ ، وترتيب الآيات: لقمان: ١٤، الأحقاف: ١٥.

(٢) شرح نهج البلاغة ٨: ٢٨٧

(٣) سورة الغاشية: ١.

(٤) مجمع البيان ١٠: ٤٧٨، إبراهيم: ٥٠

مثال ذلك: أشار القرآن الكريم إلى مسألة أكل لحوم الحيوانات بقوله: ﴿أَحِلَتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يَتْلُى عَلَيْكُمْ﴾^(١)، وقال في آية أخرى: ﴿خُرُّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾^(٢)، ففي الآية الأولى جاء تحريم لحوم بعض الحيوانات بصورة مجملة، وأنه سوف يأتي تحريم بعض أنواع اللحوم في المستقبل، وقد بينت هذه الموارد في الآية الأخرى؛ لذا تكون الآية الثانية مفسرة للآية الأولى، وهذا ما أشار إليه السيد السبزواري حيث قال: « قوله تعالى: ﴿أَحِلَتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾، إنما هو حكم امتناني إلهي يبين ضروريات الإنسان في معاشه، وهو من العهود التي أمر الله تعالى بالوفاء بها، وفيه التفصيل بعد إجمال، فقد ذكر (عز وجل) القاعدة العامة في ما يحل أكله من الطعام، ثم استثنى ما يكون محظى، فذكر بعض الحالات التي يحرم فيها الصيد وأكله في قوله تعالى: ﴿خُرُّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾، فكانت بيان لقوله (عز وجل): ﴿إِلَّا مَا يَتْلُى عَلَيْكُمْ﴾، حيث ذكر تعالى في هذه الآية الشريفة الأمور التي استثنى لها آنفًا من الحكم العام مما وعد بتلاوتها في القرآن الكريم، وهي عشرة أشياء، وأحلها في حال الاضطرار والمخصصة»^(٣).

(١) سورة المائدة: ١.

(٢) سورة المائدة: ٣.

(٣) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١٠: ٢٨٦٢٨٥ - ٢٣٠ - ٢٣١، بتصريف.

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿فُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ﴾^(١)، أراد أن يبيّن معنى (لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ) لما فيها من غموض، ولا احتمالها عدة معان تحتاج إلى نظر وتدبر، فاستعان بالآية نفسها وبآيات أخرى، فقال فَلَذِكْرِ: «الآية الشريفة ترشد إلى أمر مهم في الحياة مطلقاً - ولا سيما المعنوية - يحتاج في سيره وسلوكه في المكارم والصفات الحسنة والأعمال الصالحة إلى أساس قويم، يمكن أن يعتمد عليه لإقامة الحق والدين وتهذيب نفسه، كما تتوقف الأمور الجليلة على الصبر وقوّة العزيمة، والجهاد على الثبات وتحمل الأذى والعبودية على التقوى والورع عن محارم الله... وقد أشار إلى هذا المعنى القرآن الكريم في مواضع مختلفة منها قوله تعالى: ﴿هُلُونَ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لِرَأْيِهِ خَاسِعاً مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْبَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْتَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾، وقوله: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالجِبَالِ فَأَيْنَ أَنْ يَخْمِلُنَّهَا وَأَشْفَقُنَّ مِنْهَا وَحَمَلُهَا إِنْسَانٌ إِنَّهُ كَانَ ظَلَومًا جَهُولًا﴾، وغير ذلك من الآيات التي تبيّن أن الشرائع الإلهية ودين الله (عز وجل) لا يمكن إقامتها بمجرد هوئي نفسي، أو اتباع لفظي من غير دليل عملي، فيرجع معنى الآية إلى بيان أنهم فقدوا العماد الذي يجب أن يعتمدوا عليه في إقامة دين الله...»

وهذا المعنى يعني بجري في الأمور المعنوية - كما عرفت - فصارت

(١) سورة المائدة: ٦٨.

من الحقائق الواقعية التي خاطب الله (عزَّ وجلَّ) بها الأنبياء الكرام والأمم، فقال (عزَّ من قائل) مخاطباً نبيه موسى عليه السلام في أمر التوراة: ﴿فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَخْسِنَهَا سَارِيْكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ﴾، وقال تعالى مخاطباً يحيى عليه السلام: ﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَاتَّنِاهُ الْحُكْمُ صَيِّبَ﴾، وقال خطاباً لبني إسرائيل: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾^(١).

وقد تأتي الآية مفصلاً لما ذكره الحق تعالى في آية سابقة مجملة، فيقوم بالربط بين الآيتين بيان التفصيل الوارد للآية المجملة، فبعد بيانه للآية التي ذكرت جزاء الكفر بالميثاق - الذي أخذه منهم - وهو الضلال، يتطرق لآية أخرى تكون تفصيلاً لما يوجب الضلال، كما في قوله تعالى: ﴿فِيمَا نَفَضُّهُمْ مَيَاثِقُهُمْ وَكُفُّرُهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتَلُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلُهُمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفُّرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾^(٢)، علق عليها بقوله: «تفصيل بعد إجمال، فإنه تعالى بعد ذكره جزاء الكفر بالميثاق - الذي أخذه منهم - وهو الضلال، في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِهِ وَمَنْ يَتَبَدَّلُ الْكُفُّرُ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءُ السَّبِيلِ﴾، ففي هذه الآية الشريفة يبين تفصيلاً لما يوجب الضلال، كتحريف الكلم عن

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١٢: ٤٩-٥١، وترتيب الآيات: الحشر ٢١، الأحزاب ٧٢، الأعراف ١٤٥، مريم ١٢، البقرة ٦٣.

(٢) سورة النساء: ١٥٥.

مواضعه، أو نسيان الحظّ الذي أتوه، ونقض المواثيق، وأنواع النقم، كاللعنة
وقساوة القلوب وغيرها»^(١).

٢. تعين معنى الآية بالأيات الأخرى

استفاد السيد السبزواري في تعين معاني بعض الآيات الشريفة بما ذكره من آيات أخرى، واستفاد بعض الأحيان المعنى من نفس تلك الآية، فكانت ممارسته التفسيرية من خلال هذه العملية على أنحاء منها:

أ. تعين أحد احتمالات معنى الآية بالأيات الأخرى

قد توجد هناك احتمالات متعددة في معنى الآية فنقوي أحد الاحتمالات من خلال مراجعة آيات أخرى، أي أن هذه الآيات تبين وتفسر آيات أخرى.

وبعبارة أخرى: قد يذهب المفسر أحياناً إلى معنى واحد من المعاني المطروحة في الآية، معزواً إياها بقرائن مستفادة من الآية نفسها، أو من آيات أخرى، أو تعين مصداق الآية بواسطة الآيات الأخرى.

كما في قوله تعالى: «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً»^(٢)، اختار السيد السبزواري أن تكون الخلافة لأدم عليه السلام من حيث نبوته، وكونه حجة الله، خلافة شخصية، ومن حيث كونه آدماً أباً للبشر، نوعية.

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١١: ٧٠، سورة البقرة: ١٠٨.

(٢) سورة البقرة: ٣٠.

يقول: «وللعلماء في جعل الخليفة في الأرض قولان:

الأول: إن جعل آدم خليفة عن نوع آخر كان في الأرض، ذهب الله تعالى بهم بعد أن أفسدوا وسفكوا الدماء، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِتَنْتَظِرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾، ومن سؤال الملائكة قياساً على معنى آخر، ﴿قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ وَتَحْنُنُ تُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَتُنَادِيُّ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.

الثاني: إن الله جعل آدم خليفة في الأرض كما يشهد له قوله تعالى: ﴿إِنَّ دَاؤُودَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾...

والحق - والكلام للسيد السبزواري - أن يقال: إن المستخلف عنه في المقام الأعم مما ذكروه، فإن الإنسان فيه جهتان: جهة البدن والجسم، وجهة الروح وهو مزيجٌ منهما، فقد تعلق جعله تعالى بآدم من جهتين:

الجهة الأولى: (الجسمانية)، حيث باشر تعالى بنفسه في خلقه ونفع فيه من روحه، فيكون من هذه الجهة خليفة عن غيره تكويناً.

وأما الجهة الثانية: (المعنوية)، فقد تعلقت الإرادة الإلهية بجعله خليفة، كما تعلقت بجعل داود خليفة في الأرض، ويشهد لذلك ما استفاض عن الأمة الهداء عليهما: «إن أول مخلوق على وجه الأرض هو الحجة، وآخر من يموت هو الحجة»، فتكون الخلافة لأدم عليهما من حيث نبوته وكونه حجة الله، خلافة شخصية، ومن حيث كونه آدم أبا البشر

نوعية، كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَافَةً فِي الْأَرْضِ﴾ الآية، إذ لكل طبقة لاحقة خلافة تكوينية بالنسبة إلى الطبقة السابقة في دار الكون والفساد، فتكون الخلافتان متلازمتان»^(١).

وقد يستدل السيد السبزواري على المعنى المراد من نفس الآية، ففي تفسيره لآية: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرِيمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلْمَتُهُ أَلقَاهَا إِلَى مَرِيمَ وَرَوْحَةُ مَنْهُ﴾^(٢)، استدل من خلال نفس الآية على نفي إلوهية عيسى عليه السلام، وأنه ليس إلا عبداً كسائر العبيد، أنعم الله تعالى عليه حيث جعله آية، بأن خلقه من تراب كما خلق آدم عليه السلام... حيث قال: «قوله تعالى يتضمن على براهين متعددة، تدل على نفي إلوهية المسيح عيسى بن مريم، وهي:

الأول: كونه مولوداً ومتكوناً في رحم امرأة ومسوباً إليها، وينزله الإله عن أن يكون كذلك، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرِيمَ﴾، فإن المسيح مولود من امرأة ومسوب إليها.

الثاني: إنه مخلوق حادثٌ وكان خلقه لأجل تعلق الأمر به، يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَكَلْمَتُهُ﴾، والخلق والحدوث من صفات المخلوقين دون الإله العظيم القدير.

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١: ٢٠٨-٢٠٩، وترتيب الآيات: يونس ١٤، البقرة: ٣٠، ص: ٢٦.

(٢) سورة النساء: ١٧١.

الثالث: إنه مركب من بدن مثالي خارجي تكون في الرحم، وروح قدسيّة أفاضها الله تعالى عليه في غاية النزاهة والطهارة، وهي مخلوقة من أمر الله تعالى، والتركيب من صفات المخلوق الحادث، وينزله الإله العظيم عنه، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وَرُوحٌ مِّنْهُ﴾^(١).

بــ تأييد ما يرتبه من معانٍ مستعيناً بأيات أخرى:

قد يرتب السيد السبزواري بعض المعاني في الآية الكريمة فيؤيد هذه مستعيناً ومتمسكاً بأيات أخرى، كما هو الحال في تفسير قوله تعالى: ﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾^(٢)، فقد ذهب إلى أن المراد بالنور هنا هو الأعم من النور الظاهري أو النور المعنوي، مستعيناً بالأيات الدالة على أن مزاولة المنافق للأعمال الشريرة مثلاً توجب إطفاء نور الفطرة عنده، قال: «المراد به الأعم من النور الظاهري الذي كان من إيقاد النار، والنور المعنوي الذي هو الإسلام، كما قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَةً لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ﴾، فإن المنافق لتمادي في الغي والضلاله و مزاولته للأعمال الشريرة حصلت له طبيعة ثانية أوجبت إطفاء نور الفطرة والإعراض عن الإيمان فأوكله الله إلى نفسه وذهب بنوره ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْظَرُونَا نَقْبِسُ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١٠: ٢٣٤، سورة النساء: ١٧١.

(٢) سورة البقرة: ١٧.

وَرَاءَكُمْ فَالْتَّمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ سُورٌ لَهُ بَابٌ بِاطِّنَهُ فِي الرَّحْمَةِ وَظَاهِرَهُ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ»^(١).

وكذلك الحال في تفسير قوله تعالى: «إِنَّا أَئْتَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ لَا يَنْبَغِي فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ»^(٢)، أشار إلى أن الآية الكريمة سبقت لإثبات أمرًا حقيقاً وهو عالم الآخرة، واستدل بآيات من الذكر الحكيم على ذلك، وقال: «والآية تثبت أمرًا حقيقاً وهو عالم الآخرة التي تنقطع فيه الأسباب الظاهرة التي كانت تدور في عالم الدنيا فلا يفيد في ذلك العالم إلّا ما سعى الإنسان في هذا العالم. وتدل على ذلك جملة كثيرة من آيات الذكر الحكيم قال تعالى: «يَوْمَ يَعْنِتُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيَبْيَهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ»، وقال تعالى: «لَوْا نَفْرُوا يَوْمًا تُرْجَمُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُسَوَّفُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ»، إلى غير ذلك من الآيات المباركة»^(٣).

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١٠: ١٠١-١٠٢، وترتيب الآيات: الزمر: ٢٢، الحديد: ١٣.

(٢) سورة البقرة: ٢٥٤.

(٣) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٤: ٢٠٨-٢٠٩، وترتيب الآيات: المجادلة: ٦، البقرة: ٢٨١.

٣. الجمع بين الآيات المطلقة والمقيدة^(١) :

وردت بعض الآيات بصورة مطلقة بدون قيد، في حين ذكرت آيات أخرى مقيدة ببعض القيود، فتفسير الآيات المطلقة بدون النظر إلى الآيات المقيدة غير صحيح ولا يكشف عن المراد الجدي للمتكلم. وبعبارة أخرى إن الآيات المقيدة مفسرة للآيات المطلقة.

مثاله: الدم حرام مطلقاً، في حين ذكرت الحرمة بصورة مقيدة في آية أخرى، كما في تفسير قوله تعالى: «إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِزِيرِ ...»^(٢)، يقول السيد السبزواري: «مادة (ح ر م) تأتي بمعنى المنع، والدم معروف وبه يحيى الحيوان، أو المراد به هنا الدم المسفوح، لقوله تعالى «أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا»^(٣)، وقال أيضاً في بحثه الفقهي: «إطلاق قوله تعالى (والدم) يشمل القليل والكثير، وحرمة جميع التقلبات والتصرفات والانتفاعات منه، كما يشمل جميع أنواع الدماء»^(٤)، وفي موضع آخر يقول فكتير: « جاء قوله تعالى: «إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا»، استثناء مما أحله الله (عز وجل) »^(٥).

(١) في تفاصيل معاني المطلق والمقيد والعام والخاص والأداة وشرائطها تراجع البحوث الأصولية.

(٢) سورة البقرة: ١٧٣.

(٣) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٢: ٣٥٠-٣٥١، سورة الأنعام: ١٤٥.

(٤) المصدر السابق ٢: ٣٥٩-٣٦٠.

(٥) المصدر السابق ١٤: ٤٢٦.

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةَ اسْجُدُوا لَأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾^(١)، ذكر أن الأمر بالسجود لأدم عليه السلام جاء معلقاً على ما بعد نفخ الروح فيه؛ وذلك بحمل ما جاء من إطلاق للسجود في هذه الآية على ما قيد في آية أخرى، حيث قال قديلاً: «ثم أن الأمر بالسجود في هذه الآية المباركة مطلق، وفي آية أخرى معلق على النسخ كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾، والمُستفاد من مجموع الآيات والروايات أنه لابد من حمل المطلق على المقيد، كما هو الشأن في جميع المحاورات، فلا يكون هنا أمران أحدهم قبل النفخ والآخر بعده»^(٢).

٤. الجمع بين العام والخاص

جاءت ألفاظ بعض الآيات على جهة العموم والشمول لأفراد كثرين، في حين خصّصت آيات أخرى لهذا العموم، وبما أن تفسير القرآن هو تعين المراد الإلهي وتوضيح الآية بصورة كاملة فإن هذا لا يحصل إلا بوضع الخاص بجانب العام ، وبعبارة أخرى إن الآيات الخاصة تفسّر وتبيّن العموم في الآيات الأخرى.

ففي تفسير قوله تعالى: ﴿بِاَهْلِ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوْا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا

(١) سورة البقرة: ٣٤.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١: ٢٣٧، سورة ص: ٧٧.

على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم^(١)، ذهب فائز إلى أن مجيء أداة الحصر (إنما) في قوله تعالى: «إنما المسيح عيسى ابن مريم»، هو عبارة عن تخصيص لما جاء في الآية الشريفة من تعميم، وقوله تعالى: «إنما المسيح عيسى ابن مريم»، تخصيص بعد تعميم الخطاب لأهل الكتاب، تطبيقاً لما بينه (عز وجل) من نفي الغلو وعدم نسبة شيء إلى الله جل شأنه إلى الحق، والخطاب موجه للنصارى التي غلت في المسيح واعتقدت فيه الأباطيل^(٢).

ومن الآيات الشريفة التي جاء فيها الخطاب عام قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِذَا حَلَّتْ لَكُمْ بِهِمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُنْلِي عَلَيْكُمْ غَيْرُ مُحْلِّي الصَّيْدِ وَإِنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ»^(٣)، وقال السيد السبزواري: «وتبيّن الآية الشريفة قيداً من قيود الحكم المزبور، فيكون تخصيصاً لعمومه، فترحم بهيمة الأنعام الممتنع إذا كان اصطيادها في حال الإحرام، وتبقى الحلية فيسائر الأحوال، والمراد من (محلي الصيد) أي: لا يجعلوه حلالاً باصطياده أو الأكل منه»^(٤).

(١) سورة النساء: ١٧١.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١٠: ١٨٨.

(٣) سورة المائدۃ: ١.

(٤) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١٠: ٢٥٧.

٥. الجمع بين الآيات الناسخة والمنسوخة

وهناك آيات تبيّن بعض الأحكام، ثم نزلت آيات أخرى (على أساس المصلحة والشروط الجديدة) نسخت الآيات السابقة، وشرعت أحكاماً جديدة، ومن المعلوم أنّه على المفسّر - حين يتصدى لتفسير القرآن - أن يأخذ بنظر الاعتبار الآيات الناسخة والمنسوخة، وإلا فسوف يكون تفسيره تفسيراً ناقصاً.

فبعد أنّ بين السيد السبزواري النسخ في القرآن الكريم، وأنّه على أنواع ثلاثة^(١)، تطرق إلى ذكر أحد هذه الأنواع وهو (نسخ الحكم فقط)، وأنّه لا إشكال في إمكان وقوعه، بل هو المشهور من النسخ، فذكر مثلاً لذلك بقوله: «مثـل نـسخ وـجوب تـقديـم الصـدقـة عـلـى منـاجـاه الرـسـول ﷺ قال

(١) يقول صاحب المawahـب فـلـيـك وتـوضـيـح ذـلـك: إـن كـل حـكـم إـذ لـوـحظ بـالـنـسـبة إـلـى حـكـم آخر يـتصـور عـلـى وجـوهـ:

الأول: الخروج الموضوعي أي الاختلاف بين الحكمين من ناحية الموضوع كخروج السؤال والاتصال عن قوله تعالى: (إِنَّمَا أَيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَرْفَأُوا بِالْعَقْدِ)، فإنـهما ليسـما من العقود في شيء أو اصطـلـحـ علىـ هـذاـ القـسـمـ بالـتـخصـيصـ.

الثاني: الخروج الحكـمي مع بقاءـ المـوـضـوعـ، كـخـرـوجـ الـبـيعـ الـخـيـاريـ عنـ عـمـومـ الـمـقـدـمـ، فـانـهـ بـيعـ معـ أنهـ لاـ يـجـبـ الـوـفـاءـ بـهـ، واصـطـلـحـ عـلـيـهـ بـالـتـخصـيصـ.

الثالث: بقاءـ المـوـضـوعـ وـالـحـكـمـ عـلـىـ حـالـهـاـ وـلـكـنـ جـعـلـ الـحـكـمـ كـانـ مـحـدـودـاـ بـحدـ معـينـ فيـ عـالـمـ الـإـنـشـاءـ وـالـتـشـرـيعـ وـإـنـشـاءـ الـحـكـمـ بـصـورـةـ الدـوـامـ وـالـاستـمرـارـ لـمـصـلـحةـ ماـ، فـإـذـ اـنـتـهـتـ مـدـةـ الـحـكـمـ أـقـيمـ حـكـماـ آخـرـ مـكـانـهـ وـهـذـاـ هوـ النـسـخـ، انـظـرـ: الـمـصـدـرـ السـابـقـ ١: ٤٢٠ـ.

تعالى: «**إِنَّمَا أَيَّتُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرٌ**»، والأية التي نسختها هي: «**أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطْبِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ**»^(١).

٦. إرجاع المتشابهات إلى المحكمات

تنقسم آيات القرآن إلى آيات محكمة ومتشبهة، كما هو واضح من قوله تعالى: «**هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأَخْرَى مُتَشَابِهَاتٍ...**

وتطرق السيد السبزواري لمفهوم المحكم والمتشابه في أثناء تفسيره، حيث يقول في تعريفه للمتشابه: «ما لا يعرف المراد منه إلا بالقرينة»، مثل قوله تعالى: «**بِيَدِ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ**»، إذ لا يعرف فحوى المراد منه إلا بالرجوع إلى قوله تعالى: «**لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ**»، فيعرف أن المراد منه القوة والإحاطة والقدرة بالملازمة. وكذا قوله تعالى: «**وَجَاءَ رَبِّكَ وَالْمَلَكُ صَفَا** صَفَا»، يعرف المراد بالرجوع إلى ما تقدم من الآية المباركة من انه الرحمة والغفران بالملازمة^(٣).

وكذلك في تعريفه للمحكم قال **فَلَيَسْ**: «ما يعرف المراد منه بلا استعانة

(١) المصدر السابق ١: ٥٣٨، سورة المجادلة: ١٢-١٣.

(٢) سورة آل عمران: ٧.

(٣) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٥: ٧٧، وترتيب الآيات: النتح: ١٠، الشورى: ١١، الفجر: ٢٢.

قرينة، مثل قوله تعالى: «**إِنَّ الْمَالَكَ يَوْمَ الدِّينِ**»، وقوله تعالى: «**وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ**»، إلى غير ذلك من الآيات المباركة^(١).

والآيات المحكمة هي الأساس والمرجع في تفسير الآيات القرآنية، ولابد من إرجاع الآيات المشابهة إليها؛ لكي يتضح معناها، أو يتعين أحد احتمالاتها، وهذا بناءً على أن بعض القرآن مفسرًا للبعض الآخر، وأن المفهوم الواحد يصار إلى تحديده في مجموعة من الآيات والمناسبات^(٢).

المحور الثالث: الأخذ بظواهر القرآن الكريم

لا ريب أن حجية ظواهر القرآن الكريم التي تستند إلى استقلالية القرآن في دلالته على معانيه مسألة متفق عليها، وقد أجمع علماء الأصول من الإمامية على حجية ظواهر القرآن، خلا بعض الإخباريين الذين عولوا على الأخبار والأحاديث تاركين ظواهر القرآن.

والمعروف من السيد السبزواري أنه أخذ بظواهر القرآن الكريم، وعمل في تفسيره على ضوء ما استظهره من هذه الآيات، وإليك بعض نماذج أخذه بتلك الظواهر:

قال فَلَيَسْكُنْ: في تفسيره لقوله تعالى: «**وَلَهُدَىٰ نَاهُمْ صِرَاطاً مُّسْتَقِيمَاً**»^(٣)

(١) المصدر السابق: ٥، وترتيب الآيات: الحمد: ٤، النور: ٥٦.

(٢) انظر: الطاطباني ومنهجه في تفسيره الميزان: ١٢٧.

(٣) سورة النساء: ٦٨.

«وَظَاهِرُ الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ أَنَّهَا فِي مَقَامِ بَيَانِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، الَّذِي وَرَدَ ذَكْرُهُ فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ، أَيْ أَنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ هُوَ الصِّرَاطُ الَّذِي سَارَ عَلَيْهِ النَّبِيُّونَ، وَالصَّدِيقُونَ، وَالشَّهِداءُ، وَالصَّالِحُونَ، وَهُمُ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِالْهُدَىِّيَّةِ»^(١).

وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «فَاجْعِلُوهُمْ بِأَخْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا»^(٢)، قَالَ فَتَسَرَّعَ: «وَظَاهِرُ الْآيَةِ الْمَبَارَكَةِ أَنَّ الْجَوَابَ فَرِضَ وَإِنَّ كَانَ أَصْلَ التَّحْمِيدِ تَطْوِعاً وَنَفْلَأً»^(٣).

كَذَلِكَ قَدْ يَسْتَدِلُّ السَّيِّدُ السَّبْزُوَارِيُّ مِنْ خَلَالِ الظَّهُورِ فِي الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ عَلَى إِطْلَاقِ وَشُمُولِ الْحُكْمِ فِي الْآيَةِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ»^(٤)، قَالَ فَتَسَرَّعَ: «وَكَيْفَ مَا كَانَ، فَالْقُولُ بِالْخُصُوصِ الْحُكْمِ فِي الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ بِالْمُحْصَنَاتِ الْعَفِيفَاتِ الْحَرَائِرِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ غَيْرِ شُمُولِ لِمَلْكِ الْيَمِينِ خَلَافَ ظَاهِرِهَا»^(٥).

كَمَا كَانَ يَسْتَدِلُّ بِآيَاتٍ مِّنْ سُورَاتِ أُخْرَى لِلْمَعَانِي الْمُسْتَفَادَةِ لِمَفَرَّدَاتِ الْآيَةِ، فَفِي قَصَّةِ زَكْرِيَا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَدَمِ تَكْلِمَهُ مَعَ النَّاسِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «فَقَالَ أَيُّكَ أَلَا تُكَلِّمَ النَّاسَ»^(٦)، هَلْ كَانَ اضْطَرَارِيًّا أَمْ اخْتِيارِيًّا؟ نَقْلُ رَأْيِ

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٩:٦.

(٢) سورة النساء: ٨٦.

(٣) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٩:١٠٣.

(٤) سورة المائدah: ٥.

(٥) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١٠:٣٦٥.

(٦) سورة آل عمران: ٤١.

المشهور من المفسرين، حيث قال فَلَمْ يُكُنْ: «والمشهور بين المفسرين أن عدم التكلّم كان اضطرارياً بالنسبة إليه، لأن الله (عز وجل) قد سلب قدرته على ذلك»^(١).

ورد السيد السبزواري على قول المشهور بأن ظاهر الآية ينفي كون عدم الكلام كان اضطرارياً، حيث قال: «وأما قول المشهور، فظاهر الآية الشريفة ينفي ذلك أيضاً؛ لأن نسبة الفعل إلى الفاعل في قوله تعالى: ﴿أَلَا تُكَلِّمُ النَّاسَ﴾، ونفيه عنه ظاهر في كونه اختيارياً، فهي تدلّ على أن عدم التكلّم كان اختيارياً له، فإنه بعد أن طلب من الله تعالى الآية التي تكون علامة لصدقه أمام الناس؛ ليتمكن أن يدفع بها شبهة الملحدين، وإظهار كرامته عند الله تعالى ومنزلة المولود الجديد لديه (عز وجل) : لا معنى لكونها آية اضطرارية له»^(٢).

وفي الآية الشريفة: ﴿مَنْ أَمْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾^(٣)، قال المصنف رَبَّكُمْ: «وهذه الآية وما في سياقها ظاهرة في أمرتين: أحدهما: ما ذهب إليه أصحابنا، ودلت عليه النصوص من أن العمل الصالح جزاء الإيمان.

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٥: ٣١٠-٣١١.

(٢) المصدر السابق ، ج ٥: ٣١٢.

(٣) سورة البقرة: ٦٢.

ثانيهما: أن المناط كله في الإيمان - الذي تترتب عليه الآثار الدينية والأخروية - إنما هو الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، فإن من كان كذلك لم يتعد حدود الله، ولا تأخذه لومة لائم أو نزعة باطل^(١). وفي تفسيره للآية: **﴿لَنِسَ الْبَرَّ أَنْ تُؤْلُوا وَجْهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾**^(٢)، قال السيد السبزواري: «وظاهر الخطاب وإن كان موجهاً إلى أهل الكتاب، بدعوى ظهور لفظ (المشرق والمغرب) للذين هما قبلة اليهود والنصارى، فيكون توبیخاً لهم في افعالاتهم، وردعاً لذلك، ولكنه من باب المثال لكل من كان خارجاً عن الصراط المستقيم»^(٣).

وأخيراً أكتفي بهذا القدر من الأمثلة والتي يثبتت وبوضوح مدى اعتماد السيد السبزواري على حجية ظواهر الآيات في تفسيره للقرآن الكريم.

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١: ٣٧٦-٣٧٧.

(٢) سورة البقرة: ١٧٧.

(٣) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٢: ٣٧٧.

توطئة

المبحث الثاني موقع الروايات والأخبار في التفسير

يُعدُّ منهج التفسير «الروائي» من أقدم المناهج التفسيرية وأكثرها شيوعاً، وهو أحد أقسام «التفسير بالتأثر»^(١)، وللتفسير الروائي مكانة خاصة بين المناهج التفسيرية، وكان دائماً محط اهتمام المفسرين.

والمقصود من التفسير الروائي: هو استفادة المفسر من سنة النبي ﷺ وأهل بيته علیہما السلام والتي تشمل «قولهم، وفعلهم، وتقريرهم» لتوضيح معاني آيات القرآن ومقاصدها.

ورغم أنه يمكن الاستفادة من روايات الصحابة والتابعين في تفسير القرآن في موارد خاصة، وأن الكثير من أقوالهم في التفسير يعتبر مفيداً ونافعاً ولكن هناك اختلاف بين علماء المسلمين في حجية أقوالهم ومساحة اعتبار رواياتهم، فاللازم علينا البحث عن حجية السنة، ومقدار اعتبارها.

(١) يشمل التفسير بالتأثر: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين، والمراد من التفسير الروائي عند الإطلاق هو القسم الثاني ، انظر: التمهيد في علوم القرآن ٢٣: ١٠ وما بعدها .

المحور الأول: حجية السنة في التفسير

يقع البحث عن حجية السنة في ثلاثة أقسام:

١. حجية سنة النبي في تفسير القرآن

جاء أصل حجية سنة النبي ﷺ في التفسير إنطلاقاً من تأييد القرآن الكريم لهذا الأصل، حيث قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلَنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون﴾^(١)، ويتجلى من خلال هذه الآية أن القرآن نزل على النبي ﷺ وأن اللازم عليه أن يبيّنه للناس، وإذا لم يكن بيانه ﷺ مفسراً فهو لغو، وعليه فإن كلام النبي ﷺ وبيانه وتفسيره حجّة بالنسبة إلى آيات القرآن، وهذا ما صرّح به كبار المفسرين عند تناولهم الآية المذكورة^(٢).

وهذا المعنى أكّدَ عليه العلامة الطباطبائي رحمه الله قائلاً: «وفي بيان أن القرآن يثبت حجية أقوال النبي ﷺ وتفسيره بقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون﴾، وقوله: ﴿وَمَا أَنَا كُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاتَّهُوا﴾، يتضح من هذه الآيات ومن غيرها أن الله سبحانه وأفضى بيان ما انزل من القرآن إلى الرسول ﷺ وهذا البيان حجّة لما تفيده مادة الأمر من الامثال، وقد سدّد الله قول نبيه وجعله وحياً بقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾، من هذا يتضح

(١) سورة النحل: ٤٤.

(٢) انظر: التفسير والمفسرون ١: ٤٥.

أن ثبوت حجية قول النبي ﷺ تمت بدليل من القرآن الكريم»^(١). أما مفسرنا السيد السبزواري فقد كان سباقاً في أخذها واعتماده الحديث النبوى في تفسيره للقرآن الكريم، فلا يذكر مطلب في بحثه التفسيرية إلا واستشهد بما ورد عن النبي ﷺ في تفسير هذه الآية، وسوف نستعرض خلال بحثنا هذا إلى بعضها.

٢. حجية احاديث أهل البيت في التفسير

تعتبر روایات أهل البيت علیهم حجة في التفسير ومصدراً في توضيح آيات القرآن الكريم، كما هو الحال بالنسبة إلى الروایات التفسيرية الواردة عن النبي ﷺ؛ لأن بيانهم امتداد لبيان النبي ﷺ، كما أشارت إليه الآية الكريمة: «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ»^(٢)، حيث دلت على أنه لابد من تبيانه للناس، فإذا كان النبي ﷺ فهو المبين وبعده تكون مسألة التبيين على عاتق أوصيائه عليه السلام لاستمرارها في جميع العصور، ول الحديث الثقلين أيضاً الدال على أن عترة النبي ﷺ عدل القرآن، ومن المعلوم أن عدل القرآن لا يصدق إلا على من كان يوازيه في الأهمية، ومن يوازي القرآن بالأهمية عبارة أخرى عن تساويه رتبة، وهو معنى آخر عن تبانية أحدهما عن الآخر في التمسك بهما، ولهذا فإن هذا الحديث

(١) انظر: القرآن في الإسلام: ٢٥، وترتيب الآيات: النحل: ٤٤، الحشر: ٧، التجم: ٣٤.

(٢) سورة النحل: ٤٤.

جعل التمسك بهما شرطاً لعدم ضلال المسلمين، فإذا لم يتمسّكوا بهما، أو تمسّكوا بأحدهما دون الآخر فمصيرهم الضلال.

ولهذا فإن أهل البيت عليهم السلام هم حجة إلى جانب القرآن الكريم، وهذه الحجّة ليست إلا حجّة سُنّتهم (قولهم، وفعلهم، وتقريرهم)، كما كانت للنبي صلوات الله عليه، وروياتهم التفسيرية تعتبر جزءاً من سُنّتهم، فهي حجة ومعتبرة ولا بد من التمسك بها.

ولقد اعتمد السبزواري في تفسيره على ما روي عن أهل البيت عليهم السلام آخذاً بحجّة ما نُقل عنهم، ومن خلال تفسيره سوف تطالعنا العديد من الروايات المنقولة عنهم عليهم السلام الدالة على اعتبار أخبار أهل البيت عليهم السلام.

٢. أقوال الصحابة والتابعين

بالرغم من أن بعض الأشخاص اعتبر روایات الصحابة والتابعین جزءاً من «التفسير الروائي»^(١)، لكننا نرى الرأي القائل بالتفصيل بالنسبة إلى اعتبار الكلام المنقول عن طريقهم إلى النبي صلوات الله عليه في خصوص تفسير القرآن ، وقد كتب العلامة الطباطبائي رحمه الله في هذا الخصوص عند تفسير الآية: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾^(٢) قال: «وفي هذه الآية دالة على حجّة قول النبي صلوات الله عليه ويلحق به بيان أهل

(١) أصول التفسير وقواعد: ١١١.

(٢) سورة النحل: ٤٤.

بيته عليهما السلام لحديث الثقلين المتواتر وغيره، وأما سائر الأمة من الصحابة والتابعين والعلماء، فلا حجية لبيانهم؛ لعدم شمول الآية، وعدم وجود نصّ معتمد عليه يعطي حجية بيانهم على الإطلاق»^(١).

ولقد تعامل السيد السبزواري مع ما نقل عن الصحابة أو التابعين، من باب رجوع سنته إلى النبي ﷺ وأهل بيته عليهما السلام فإذا نقلوا شيئاً عن النبي ﷺ وآلـهـ عليهما السلام فيؤخذ به وإنـاـ فـلاـ، أمـاـ ماـ رـوـيـ عنـهـمـ مـباـشـرـةـ دونـ رـجـوعـ ماـ نـقـلـوهـ منـ أحـادـيـثـ إـلـىـ أـهـلـ بـيـتـ العـصـمـةـ عليهـماـ السـلامـ، فـلاـ يـأـخـذـ بـهـ مـفـسـرـناـ السـبـزـوارـيـ إـلـاـ عـلـىـ أـسـاسـ مـطـابـقـتـهـ لـالـقـرـآنـ الـكـرـيمـ، فـماـ وـاقـعـهـ أـخـذـ بـهـ، وإنـاـ يـكـونـ مـنـ بـابـ الشـاهـدـ، أوـ الـقـرـيـنـةـ لـمـاـ يـتـبـنـاهـ مـنـ آـرـاءـ. وـسـوـفـ يـتـبـيـنـ مـنـ خـلـالـ الـبـحـثـ كـيـفـ تـعـاـمـلـ السـبـزـوارـيـ قـدـرـهـ مـعـ أـمـثـالـ هـذـهـ الرـوـاـيـاتـ.

المور الثاني: مكانة خبر الواحد في التفسير

تعتبر الأحاديث المتوترة حجّة في التفسير؛ لأنها تفيد العلم، فإذا وصلتنا أحاديث متواترة عن النبي وأهل البيت عليهما السلام بخصوص تفسير آية، فلا بد من الأخذ بهذه الرواية والعمل بمضمونها كما هو واضح^(٢).

(١) الميزان في تفسير القرآن ١٢: ٢٦٠.

(٢) الحديث المتواتر: هو الذي بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالـتـ العـادـةـ توـاطـؤـهـ علىـ الـكـذـبـ، وـاستـمرـ ذـلـكـ الـوـصـفـ فـيـ جـمـيعـ الـطـبـقـاتـ حـيـثـ تـتـعـدـ فـيـكـوـنـ أـوـلـهـ كـآـخـرـهـ، وـوـسـطـهـ كـطـرـفـيـهـ، وـهـوـ يـفـيدـ الـعـلـمـ وـيـجـبـ الـعـمـلـ بـهـ، اـنـظـرـ الـدـرـاـيـةـ فـيـ عـلـمـ مـصـطـلـعـ الـحـدـيـثـ: ١٢ـ، وـالـخـلـاصـةـ فـيـ أـصـوـلـ الـحـدـيـثـ: ٣٢ـ.

ولقد اعتمد السيد السبزواري في تفسيره على ما نقل متواتراً من أحاديث النبي ﷺ وأهل بيته عليهما السلام، ففي بحثه الدلالي في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾^(١)، قال قاتل^(٢): «ويمكن أن يستأنس من هذه الآية المباركة وأمثالها بشارحة إلهية وهي أن كل ما ورد في القرآن الكريم من الإيذاد على الظلم يراد به ترك الإيمان بالله تعالى - أي الكفر - باختياره بقرينة ما تواتر عن نبينا الأعظم ﷺ عن الله تعالى: (كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن عذابي)»^(٣).

وفي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَبْعِيْغُ فِيهِ وَلَا خَلَّةٌ وَلَا شَفَاعةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾^(٤)، يقول قاتل^(٥): «وردت أخبار متواترة بين المسلمين في الشفاعة وأنها في المقام المحمود الذي وعد الله به نبينا الأعظم ﷺ يوم القيمة، ففي صحيح مسلم ...» إلى غير ذلك من الروايات المتواترة بين المسلمين»^(٦).

أما أخبار الأحاديث فهي الأخبار التي لم تصل إلى حد التواتر، (أي الروايات المنقوله بطريق، أو بطريقين)^(٧).

(١) سورة البقرة: ٢٥٤.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن: ٤: ٢١٢-٢١١.

(٣) سورة البقرة: ٢٥٤.

(٤) انظر: مواهب الرحمن في تفسير القرآن: ٤: ٢٢٣-٢٢١.

(٥) انظر: الدراء في علم مصطلح الحديث: ١٢، والخلاصة في أصول الحديث: ٣٢.

وَمِنْهُ خِلَافٌ بَيْنَ عُلَمَاءِ الشِّعْعَةِ بِشَأنِ حِجَّةِ وَاعْتِبَارِ خَبْرِ الْوَاحِدِ، فَقَدْ
أَدْعَى بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِثْلَ الشِّيْخِ الطُّوسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الإِجْمَاعَ عَلَى حِجَّةِ خَبْرِ
الْوَاحِدِ، وَالْخَتَارَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُتَّأْخِرِينَ، وَفِي قِبَالِهِمْ مَنْ أَدْعَى الإِجْمَاعَ
أَيْضًا - كَالسَّيْدِ الْمُرْتَضَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَلَى دُمَّ حِجَّةِ خَبْرِ الْوَاحِدِ، وَتَبعُهُ فِي
ذَلِكَ ابْنُ إِدْرِيسَ ^(١).

أَمَّا فِي الْوَقْتِ الْحَاضِرِ فَقَدْ ذَهَبَ مُشْهُورُ عُلَمَاءِ الْإِمامَيْةِ إِلَى حِجَّةِ
خَبْرِ الْوَاحِدِ وَالْعَمَلُ بِهِ فِي الْأَحْكَامِ الْشَّرِعِيَّةِ، وَدَلِيلُهُمْ هُوَ سِيرَةُ الْعُقَلَاءِ ^(٢).
يَقُولُ الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي اعْتِبَارِ خَبْرِ الْوَاحِدِ فِي التَّفْسِيرِ: «وَأَخْبَارُ الْأَحَادِيدِ
تَعْتَرِفُ بِهَا فِي تَفْسِيرِ آيَاتِ الْأَحْكَامِ، أَمَّا فِي غَيْرِهَا مِثْلِ الْعَقَائِدِ، الْقَصَصِ،
الْإِشَارَاتِ الْعُلْمَيْةِ فِي الْقُرْآنِ، وَبَعْضِ الْمَسَائلِ مِثْلِ الْعَرْشِ وَالْكَرْسِيِّ وَ...
فَلِيَسْتَ بِحِجَّةٍ، وَإِنْ كَانَ لَا يُوجَدُ مَا يَمْنَعُ مِنِ الْإِسْتِفَادَةِ مِنْ هَذِهِ الْرَوَايَاتِ
فِي هَذَا الْمَجَالِ كَاحْتِمَالٍ» ^(٣).

وَيَقُولُ الْعَلَمَاءُ الْطَّابِطَيَّيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: «إِذَا كَانَ الْخَبْرُ مُتَوَاتِرًا أَوْ مُحْفَوفًا
بِقَرِينَةٍ قَطْعِيَّةٍ فَلَا رِيبٌ فِي حِجَّتِهِ، وَبِرِى حِجَّةِ الْمُقْطَعِ مِنِ الْسَّنَةِ حَتَّى وَإِنْ
لَمْ يُؤْيِدْهُ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ، إِلَّا أَنَّهُ فِي الْوَقْتِ نَفْسَهُ يُكَشِّفُ ذَلِكَ الْغَمْوُضَ، أَوْ
الْتَوْهِمُ الظَّاهِرِيُّ بَيْنَ الْآيَةِ وَالرَوَايَةِ وَيُدْفَعُهُمَا، لَأَنَّ مَا نَقْلُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا

(١) انظر: دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن: ١٦٣.

(٢) انظر: أصول الفقه ٤-٣: ٨٤.

(٣) انظر: البيان في تفسير القرآن: ٣٩٩-٤٠٠.

يمكن استفادته من الكتاب العزيز، وعليه فلا يمكن أن يقع بين أحكام القرآن والسنة، تناقض أو تعارض^(١).

أما أخبار الأحاديث الضعيفة: فقد ذهب السيد الخوئي عليه السلام إلى عدم حجية الأخبار الضعيفة^(٢).

وعلى هذا الأساس سار السيد السبزواري في تفسيره ففي تعقيبه على الرواية الواردة في (مجمع البيان) قال: «وفي «المجمع» عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: «إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ»، هو اسموئيل، وهو بالعربية إسماعيل، قال قدس الله تعالى شأنه: «الصحيح أن اسموئيل هو صموئيل، وليس إسماعيل، وقصور سند الحديث يغنينا عن البحث في متنه»^(٣).

وفي قوله تعالى: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيقَةٌ»^(٤)، نقل جمهور أهل السنة أحاديث عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: «نهى رسول الله صلوات الله عليه وسلم عن نكاح المتعة»، كما روى البيهقي عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سُئل عن المتعة فقال: «هي الزنا بعينه»، يقول السيد السبزواري معلقاً على هذه الأخبار: «وهذه الروايات آحاد لا يمكن الاعتماد

(١) انظر: الميزان في تفسير القرآن ٣: ٨٥، وأصول الفقه: ٢٦٨.

(٢) البيان في تفسير القرآن: ٣٨٩.

(٣) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٤: ١٧٢، البقرة: ٢٤٦.

(٤) سورة النساء: ٢٤.

عليها؛ لمعارضتها لأحاديث متواترة عنهم تدل على الحلية والإباحة^(١).
 نعم ذهب إلى أن الأخبار الضعيفة يمكن الاستفادة منها كشاهد في التفسير، إذا كان هناك ما يدل على صدقها كموافقتها مع ظواهر القرآن مثلاً، أو مطابقتها للواقع، كتفسير قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِهِ﴾^(٢)، فقد نقل السيد السبزواري رواية عن الشعالي، حيث قال: «وأخرج الشعالي عن ابن عياش: إن عبد الله بن سلام... أتوا رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله إنا نؤمن بك وبكتابك وموسى والتوراة وعزير، ونكفر بما سواه من الكتب والرسل، فقال رسول الله ﷺ: بل آمنوا بالله ورسوله محمد وكتابه القرآن وبكل كتاب كان قبله، فقالوا: لا نفعل، فنزلت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِهِ﴾، قال: فآمنوا كلهم»^(٣).

وعلى فيها قالت بقوله: «الرواية مطابقة للواقع؛ لأن الكتب السماوية منزلة من الله (عز وجل)، وكل ما نزل منه تعالى لا بد من الإيمان به، إلا إذا نالته يد التحرير فتسقط الكتب عن شأنها، فالاعتقاد بالتوراة

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٨: ٤٦.

(٢) سورة النساء: ١٣٦.

(٣) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١٠: ٢٤، سورة النساء ١٣٦.

والإنجيل الواقعي كالاعتقاد بالقرآن، فلا فرق بينهما من جهة
القداسة والإعجاز والحجية^(١).

المحور الثالث: المراسيل

ما يشير الانتباه في هذا المجال أن تعامل السيد السبزواري منفتح مع مراسيل الطبرسي، والعياشي والقمي، وحتى روایات الجمهور، كما هو واضح في حفله الروائي المزدحم بالعشرات منها دون أن يطرح أي تحفظ حيالها إلا في حالة معارضتها لما ينتهي إليه من وجهة نظره، بل أن الأمر ليصل إلى درجة إسقاط الرواية مقابل توثيقه لنص تاريخي أو اصطحابي مثل تشكيكه بما ورد في قصة طالوت بما يتصل ببعض أبطالها ومواقفها^(٢).

ففي قوله تعالى: «وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ»^(٣)، يقول السيد السبزواري: «وفي «تفسير العياشي»، عن أبي الربيع الشامي، قال: «سألت أبي عبد الله عَلَيْهِ الْكَلَمَةُ عن قول الله: «وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا... إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ»، قال عَلَيْهِ الْكَلَمَةُ: الورق السقط، والحبة الولد، وظلمات الأرض الأرحام، والرطب ما يحيي، واليابس ما يغيب، وكل ذلك في كتاب مبين»، ثم علق عليها فَلَمَّا قُلَّتْ: أقول: «روايه الكليني

(١) المصدر السابق: ١٠: ٢٤.

(٢) المصدر السابق: ٤: ١٤١ ، سورة البقرة: ٢٤٧.

(٣) سورة الأنعام: ٥٩.

والصدق عنده، والقمي مرسلاً، وقد عرفت في التفسير أن مضمونه لا ينافي تطبيق الآية الكريمة... وما ذكره بعض السادة المفسّرين من أن الرواية لا تنطبق على ظاهر الآية غير سديد»^(١).

المحور الرابع: الإسرائيليات^(٢)

تعتبر أحاديث النبي ﷺ وأهل بيته عليهما السلام المصدر المهم في الحقل التفسيري، ولها مكانة خاصة في تفسير القرآن الكريم، وعلى امتداد التاريخ قام بعض الأشخاص بتزوير وجعل بعض الأحاديث والأخبار وإدخالها ضمن الروايات، ومنها الأخبار والروايات التي أخذت عن اليهود والنصارى ومن ثمّ قام بنشرها باعتبارها من أحاديث النبي ﷺ وأهل بيته عليهما السلام.

هذه الظاهرة الخطيرة التي أشار إليها مفسرو ومحدثو السنة والشيعة^(٣)، أوجدت خطراً كبيراً على التفسير، وألزموا على المفسّر أن ينتبه إلى هذا الأمر بصورة كاملة، وأن يراجع الكتب المختصة بالموضوعات

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١٣: ٤٣٧.

(٢) لفظ الإسرايليات وإن كان يدل بظاهره على اللون اليهودي للتفسير، وما كان للثقافة اليهودية من أثر ظاهر فيه، إلّا إننا نزيد ما هو أوسع من ذلك وأشمل، فنزيد به ما يعم اللون اليهودي واللون النصراني للتفسير أيضاً، وما تأثر به التفسير من الثقافتين اليهودية والنصرانية، وإنما أطلق على جميع ذلك لفظ الإسرايليات من باب التغليب أو باعتبار أن الفكر اليهودي وما حمله التلمود من ثقافة واسعة دينية كان له ارتباط مباشر بالقرآن ، انظر: التفسير والمفسرون ١: ١٦٥.

(٣) انظر: التمهيد في علوم القرآن ١٠: ٩٤ وما بعدها.

والإسرائيليات، وأن يكون على معرفة بالأحاديث الموضوعة والإسرائيلية؛ لكي يحترز عنها ويتجنبها في عمله التفسيري^(١).

ولقد تجنب السيد السبزواري ذكر الأخبار الإسرائيلية الواردة في الروايات، وما ذكره من هذه الأخبار إنما لأجل أن يقيم الحجة على إبطال مثل هذه الأخبار، وكذلك لأجل تنزيه الأنبياء عليهما السلام من مثل هذه الخرافات، وهذا ما يستفاد من منهجه - العقلى - في تفسير القرآن، وهو المنهج العقلى الغالب في تفاسير الشيعة الإمامية^(٢)، الذي يُحَصِّن التفسير من التلاعيب الكثيرة؛ لأن المنهج العقلى: هو الأسس الثابتة العقلية المُبَتَّنة على أساس معرفى دقيق يستطيع من خلاله المفسر أن يصون تفسيره من كثير الاغتساش والذى نشترك فيه من آراء المعتزلة من أحدهم الفكرية.

المحور الخامس: شروط ترجيح الرواية

قبل أن ندخل في بيان منهجم السيد السبزواري في اعتماده على الروايات في تفسير القرآن، لابد من توضيح الشروط التي يجب توفرها في الرواية لكي نرى بأى مقدار استطاع السيد السبزواري في تفسيره الأخذ بهذه الأخبار .

١. مطابقة الرواية لظواهر القرآن

قد ثبت عن طريق الجمهور في أحاديث نبوية، وعن طريق الإمامية

(١) انظر: دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن: ١٦٤.

(٢) انظر: المفسرون حياتهم ومنهجهم ٢٩: ٣١.

روايات متواترة عن النبي ﷺ وأهل البيت ع تؤكّد على ضرورة عرض الأخبار على القرآن فما وافقه يؤخذ به وما خالقه فهو زخرف ومطروح، فقد روي عن النبي ﷺ قوله: «إنه ستفشو عني أحاديث مما آتاك من حديثي فأقرأوا كتاب الله واعبروه بما وافق كتاب الله فأنا قلته، وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله»^(١)، وقد توادر هذا المعنى بطرق الإمامية عن النبي ﷺ، فقد روي عن الإمام الصادق ع قوله: «خطب النبي ﷺ بمعنى فقال: أيها الناس ما جاءكم عنني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله»^(٢).

من هذه النظرة انطلق السيد السبزواري في تفسير قوله تعالى: «قالَ اللَّهُ إِنِّي مُنْزَلٌ لَّهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنَّمَا أَعْذَبُهُ عَذَابًا لَا أَعْذَبُهُ أَحَدًا مَّنْ أَعْلَمُ بِالْعَالَمِينَ»^(٣)، فقد نقل عن (تفسير العياشي) قوله: «وفي «تفسير العياشي»: عن الفضل بن يسار، عن أبي الحسن ع، قال: «إن الخنازير من قوم عيسى سألوا نزول المائدة، فلم يؤمنوا بها، فمسخهم الله خنازير»، وعلق عليها قلت بقوله: «إن مسخهم خنازير هو الذي يدل عليه ظاهر الآية الكريمة: ﴿لَا أَعْذَبُهُ أَحَدًا مَّنْ أَعْلَمُ بِالْعَالَمِينَ﴾، الدال على اختصاص العذاب بهم، إلّا أن يقال: بأن الوارد في بعض الروايات مسخ قومٍ منبني إسرائيل اعتدوا

(١) انظر: سنن الدارقطني ٤: ٢٠٨، ح ١٧.

(٢) انظر: الكافي ١: ٦٩، والبيان في تفسير القرآن ١: ٣.

(٣) سورة المائدة: ١١٥.

في السبت قردة وختازير، فتكون منافية حينئذ، لكن يمكن الجواب عنه: بأنَّ الذين مسخوا خنازير غير الذين كانوا حين نزول المائدة التي سُأْلَ نزولها الحواريون، ويدلُّ عليه ما رواه العياشي عن عبد الصمد بن بندار، قال: (سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: كانت الخنازير قوماً من القصاريين كذبوا بالمائدة، فمسخوا خنازير)، فإنَّ ظاهره أنَّهم غير الذين سُأْلوا عيسى بن مريم نزول المائدة ^(١).

و كذلك في تفسير قوله تعالى: **﴿وَأَفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ... وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ﴾**^(٢)، نقل السيد السبزواري رواية عن «الدر المنشور»، وقال: «وفي «الدر المنشور» أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي، قال: كلام رسول الله صلوات الله عليه وسلم قريشاً، فقالوا: يا محمد، تخبرنا أنَّ موسى كان معه عصا يضرب بها الحجر، وأنَّ عيسى كان يحيي الموتى، وأنَّ ثمود كان لهم ناقة، فاتنا من الآيات حتى نصدقك، فقال رسول الله صلوات الله عليه وسلم: أيَّ شيء تحبون أنَّ آتيكم به؟ قالوا: تجعل لنا الصفا ذهباً، قال: فإنَّ فعلت تصدقوني؟ قالوا: نعم، والله لئن فعلت لتبعك أجمعين، فقام رسول الله صلوات الله عليه وسلم يدعو فجاء جبرائيل فقال له: إنَّ شئت أصبح ذهباً فإنَّ لم يصدقوها عند ذلك لنعذبنهم، وإن شئت فاتركهم حتى يتوب تائبهم، فقال: بل يتوب تائبهم، فأنزل الله: **﴿وَأَفْسَمُوا**

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١٢: ٤٢٦-٤٢٧.

(٢) سورة الأنعام: ١٠٩-١١١.

بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِلَى قَوْلِهِ... يَجْهَلُونَ^{٢٠}. ثُمَّ عَلَقَ عَلَيْهَا فَتَسَرَّعَ بِقَوْلِهِ: الرِّوَايَةُ لَا تَنْطِقُ عَلَى مَفَادِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، وَإِنْ ذَكَرَهَا الْمُفَسِّرُونَ سَبَباً لِنَزْولِ الْآيَةِ الَّتِي تَدْلِي عَلَى عَدَمِ إِيمَانِهِمْ وَإِنْ جَاءَتِ الْآيَاتُ الْمُتَالِيَّةُ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِيمَانَهُمْ، وَهُوَ (عَزَّ وَجَلَّ) لَمْ يَشَأْ ذَلِكَ فَلَا يَنْتَطِقُ الْمَفَادَانِ^(١).

كما نقل عن (تفسير القمي) عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى: «فِيهَا أَئِبْهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كَتَبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ»^(٢)، قال: «أَوْلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى الصُّومُ، لَمْ يَفْرَضْهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ، وَلَمْ يَفْرَضْهُ عَلَى الْأُمَّمِ، فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصَّهُ بِفَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ هُوَ وَأُمَّتُهُ، وَكَانَ الصُّومُ قَبْلَ أَنْ يَنْزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ يَصُومُ النَّاسُ أَيَّاماً»، وَعَلَقَ عَلَيْهِ فَلَمَّا قُلَّتِ الْأَيَّامُ: «أَقُولُ: قَرِيبٌ مِنْهُ فِي «الْفَقِيهِ» عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثِ النَّحْعَنِي، وَالْحَدِيثَيْنَ بِظَاهِرِهِمَا مُخَالِفَانَ لِلْآيَةِ الشَّرِيفَةِ، وَمُخَالِفَانَ لِلرَّوَايَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الصِّيَامَ كَانَ مُكْتَوِيًّا عَلَى الْأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ وَأَمْمِهِمْ، وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ كَانُوا يَصُومُونَ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَيُمْكِنُ حَمْلُهُمَا عَلَى أَنَّ التَّفْضِيلَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاعتِبَارِ إِيجَابِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَاصَّةً دُونَ سَائرِ الْأُمَّمِ، فَإِنَّ صُومَ الْأَنْبِيَاءِ فِي هَذَا الشَّهْرِ كَانَ أَعَمَّ مِنِ الإِعْجَابِ عَلَيْهِمْ»^(٣).

وفي بحثه الروائي حول الآيات (١٢-١٨) من سورة الأنعام، بعد أن

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١٤: ٣١١.

(٢) سورة البقرة: ١٨٣.

(٣) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٣: ٢٠.

نقل روایة عن النبي ﷺ في (المجمع)، قال: «وفي (المجمع) ، عن النبي ﷺ، قال: «والذي نفسي بيده ما من الناس أحد يدخل الجنة بعمله، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ! قال ﷺ: ولا أنا، إلّا أن يتغمدني الله برحمته وفضله، وذلك هو الفوز المبين» ، علق عليهما بقوله : «هذا الخبر مروي في كتب الجمهور، وهو مخالف لظواهر جملة من النصوص، كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾، وغيره من الآيات والروايات المثبتة آثاراً خاصة للطاعات والعبادات، فلا بد من الجمع بين مثل هذا الخبر وتلك الآيات والروايات^(١) .

٢. التعارض بين الروايات

ومما يزيد اهتمامه بالروايات اعتناءه برفع التعارض الظاهر بينها بملاحظة ما توصل إليه من معنى للأية، وعرض مضمون الروايات على القرآن الكريم.

فالتعامل مع الدليل الروائي - كما هو معروف في أية ممارسة فقهية أو غيرها - يتم حيناً من خلال كونها محكمة متناً وسداً، أي وضوح دلالتها وعدم تضاربها مع الروايات أو الأدلة الأخرى، ثم تمامية سندتها، وفي مثل هذه الحالة لا إشكالية في البين، إلا أن الإشكالية تبدأ مع إجمال أو اضطراب أو غموض في الدلالة، أو مع تضاربها الظاهري أو الباطني مع

(١) المصدر السابق ١٣: ١٢٦، سورة الزلزلة: ٧.

الروايات الأخرى، أو مع اضطراب في سندتها أو متنها...
أما التضارب بنمطية الظاهري والباطني، فإن المفسر يضطلع بتناول ذلك، مثل تعقيبه على خبر النبي ﷺ والإمام الصادق عـ عن البسمة ، فيحمل الخبر الأول على الأفضلية جمعاً بينهما، حيث قال فـ: «عن نبينا الأعظم ﷺ فيما رواه الفريقيان: «كلَّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ يَبْدُأْ فِيهِ بِسْمَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَهُوَ أَبْتَرُ»، وعن الصادق عـ: «لَا تَدْعُهَا -أَيِّ الْبَسْمَةِ- وَلَوْ كَانَ بَعْدَهَا شِعْرٌ»، ولقد عقب عليهما فـ بقوله: «يَحْمِلُ الْخَبَرُ الْأَوَّلَ عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ جَمِيعاً بَيْنَهُمَا»^(١).

ومثل تعقيبه على الخبر الذي نقله عن أبي جعفر عـ: «إِذْ قَرأتَهَا فَلَا تَبَالِي أَنْ لَا تَسْتَعِدْ»، حيث يقول فـ: «وَيَظْهُرُ مِنْهُ أَنَّهُ عِنْدَ دُورَانِ الْأَمْرِ بَيْنَ الْبَسْمَةِ وَالْاسْتِعَاذَةِ، تَكُونُ الْبَسْمَةُ أُولَى»^(٢).

ومثل تعليقه على الروايات المفسرة لقوله تعالى: «وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ»^(٣)، بأنها من باب التطبيق، فلا تعارض في البين، حيث قال فـ: «وَفِي «تَفْسِيرِ الْعَيَّاشِي»: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَنَانَ عَنِ الصَّادِقِ عـ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» قَالَ عـ: «إِقْبَالُ الرَّجُلِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَمَحَافِظَتِهِ عَلَى وَقْتِهِ». وَفِي «الْمُجْمَعِ» قَالَ: «الدُّعَاءُ فِي الصَّلَاةِ حَالٌ

(١) المصدر السابق ١: ٢٥.

(٢) المصدر السابق ١: ٢٦.

(٣) سورة البقرة: ٢٣٨.

القيام، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، فعقب قدرًا على الرواية الأولى بقوله: «... من معاني القنوت: الرعاية، وما ورد في الرواية يكون من باب التطبيق»، وعلق على الأخرى: «إن ذلك من باب التطبيق؛ فلا تعارض في البين أصلًا»^(١).

ومن أمثلته أيضًا تعقيبه على روايات متنوعة من الفريقين تشير إلى أن: «الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًا وعلانية»^(٢)، نزلت في الإمام علي عليه السلام، وأنها متواترة بين المسلمين^(٣)، ثم يورد السيد السبزواري روایتين عامتين تشيران إلى أشخاص آخرين، قائلًا عن الرواية الأولى^(٤): «على فرض صحة الرواية لا بأس بكونه من أحد المصاديق، ويكون الإمام علي عليه السلام رئيس النزول ومنشأه ، والبقية من باب التطبيق»^(٥).

ويفصل ~~بذلك~~ في تعقيبه على الرواية الأخرى^(٦) بقوله: «يمكن أن يقال

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٤ : ٤١٠.

(٢) سورة البقرة: ٢٧٤.

(٣) انظر: مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٤ : ٤١٩.

(٤) روى في «الدر المثبور» عن الطبراني وابن أبي حاتم: «أن الآية نزلت في أصحاب الخيل الذين يعلفونها في سبيل الله»، المصدر السابق، ٤ : ٤١٩.

(٥) المصدر السابق ٤ : ٤١٩.

(٦) في «الدر المثبور»: أخرج ابن المنذر عن سعيد بن المسيب: «أنها نزلت في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، إذ أنفقا في جيش العسرة»، انظر: المصدر السابق ٤ : ٤١٩.

بأن يكون للنزول منشأً انباطي يكون بعض أفراده هو المنشأ الأول وينبسط على جميع ما يصلح لذلك، فما هو مورد النزول ووجهه في المرتبة الأولى؟ هو على عَلَيْهِ فِي نَطْقِهِ عَلَيْهِ فِي نَطْقِهِ غيره بحسب المراتب والشأن، إذاً لا منافاة بين هذه الأخبار إذ لوحظ النزول بوجه انباطي كلي، وكان منشأه عَلَيْهِ فِي نَطْقِهِ^(١).

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاحٌ أَنْ تَتَغَوَّلُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾^(٢) قال السيد السبزواري: «في (تفسير العياشي) في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاحٌ﴾، قال الصادق عَلَيْهِ فِي الرَّزْقِ إِذَا أَحْلَّ الرَّجُلَ مِنْ إِحْرَامِهِ، وقضى شَكَّهُ، فليشتري ولبيع في الموسم»، يقول السيد السبزواري تعليقاً على هذه الرواية: «تدل عليه العمومات والإطلاقات»، وأن الآية المباركة نزلت لرفع توهם الحظر، كما يدل عليه الحديث الآتي، وروى في (المجمع) عن جابر، عن الباقر عَلَيْهِ فِي الرَّزْقِ: «ليس عليكم جناح أن طلبوا المغفرة من ربكم»، للوهلة الأولى نرى الاختلاف والتعارض بين الروايتين في تفسير هذه الآية الكريمة؛ ولكن السيد السبزواري يرفع هذا التعارض بقوله قائلًا: «لا منافاة بين هذه الرواية وما تقدم من الروايات؛ لأن الرزق أعم من المعنوي والظاهري»^(٣).

(١) المصدر السابق ٤: ٤١٩-٤٢٠.

(٢) سورة البقرة: ١٩٨.

(٣) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٣: ٢١٠-٢١١، بتصرف.

٣. مطابقة الرواية للسياق القرآني

نجد السيد السبزواري عندما يتطرق في أبحاثه التفسيرية لجمله من الأحاديث، فإنه يعتمد على ما يكون عليه سياق الآية القرآنية من مطابقة، أو مخالفة لما ينقله من روایات.

فقد يأتي بالروايات المؤيدة للسياق القرآني، كما في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيَنْبَغِي لَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»^(١)، حيث قال قتيبة: (وفي تفسير القمي) «قال: «أصلحوا أنفسكم فلا تتبعوا عورات الناس ولا تذكروهم، فإنه لا تضركم ضلالتهم إذا كنتم أنتم صالحين»، وعلق عليها بأن: «الرواية تؤيد ما استفدناه من سياق الآية المباركة، من أن إصلاح النفس إنما يكون مع مراعاة التكاليف الإلهية، ومنها الدعوة إلى الإيمان، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فإذا بلغ حدًا لا تأثير لها فيهم لضلالتهم، فيسقط عنهم ما زاد عن المتعارف، أو الذي فقد فيه الشروط، ولا تدل على سقوط الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر بالمرة، أو الترجيح في ترك هذه الفريضة الإلهية»^(٢).

ومن ذلك ما رواه في تفسير قوله تعالى: «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ

(١) سورة المائدة: ١٠٥.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١٢: ٣٣١-٣٣٠.

منه آيات مُحَكَّماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأَخْرُ مُتَشَابِهَاتٍ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَبْعَثُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفَتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ^(١). يقول قتيبة بن سعيد: «عن عليٍّ رضي الله عنه في حديث له مع معاوية: (... وإنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن ولا منه حرف إلا ولهم حد مطلع على ظهر القرآن وتأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وأمر الله (عز وجل) الأئمة أن يقولوا: آمنا به كل من عند ربنا، وأن يسلموا لنا وأن يردوا علمه إلينا، وقال (عز وجل): «ولو رَدَوْهُ إِلَى الرَّسُولِ إِلَى أُولَئِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعِلْمَةُ الَّذِينَ يَسْتَبِطُونَهُ مِنْهُمْ»، ويطلبونه)، ... يظهر من سياق هذه الرواية ذكر هذه الآية الشريفة في ذيلها أن الاستباط من القرآن لابد وأن يكون للراسخ في العلم فيه، وهو كذلك لما تقدم - غير مرة - من أن القرآن الكريم لا يشرحه إلا السنة، فهو كالمتن لها، لا يفهم المراد من المتن إلا بالرجوع إلى السنة المقدسة»^(٢).

وقد تكون الرواية التي يستشهد بها السيد السبزواري بعيدة عن سياق محل التفسير، قال قتيبة بن سعيد: «وفي «الدر المنشور» عن ابن عباس في قوله تعالى: «وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعُطُمُ الشَّيْطَانَ»، قال: «فانقطع الكلام، وقوله تعالى: «إِلَّا قَلِيلًا»، فهو أول الآية يخبر عن المنافقين، قال: «وإِذَا

(١) سورة آل عمران: ٧.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٥: ٥٦٥٥ ، سورة النساء: ٨٣

جاءُهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ» قليلاً، يعني بالقليل المؤمنين». علق عليها السبزواري بقوله: «يستفاد منه أن في الآية الكريمة تقدیماً وتأخیراً، وهو بعيد عن سياق الآية المباركة»^(١).

٤. الروايات المخالفة لذهب أهل البيت

رفض السيد السبزواري الروايات التي جاءت غير مطابقة لاعتقادات أهل البيت عليهما السلام، أو غير مطابقة لما جاء عنهم من أحاديث، كما في تعليقه على الروايات التي ذكرت في (الدر المأثور) المروية عن البيهقي في (سته) عن الإمام علي عليهما السلام، ففي تفسير قوله تعالى: «وَأَمْهَاتُ نَسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نَسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ»^(٢)، قال قديح: وفي (الدر المنشور)، عن البيهقي في (سته): «إِنَّ رَجُلًا مِّنْ بَنِي شَمْخَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بَهَا، ثُمَّ رَأَى أُمَّهَا فَأَعْجَبَهُ، فَاسْتَفْتَى إِبْنَ مُسْعُودَ فَأَمْرَهُ أَنْ يَفَارِقَهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا فَعَلَّمَهُ فَعَلَّمَهُ وَوَلَدَتْ لَهُ أُولَادًا، ثُمَّ أَتَى إِبْنَ مُسْعُودَ الْمَدِينَةَ فَقِيلَ لَهُ: لَا تَصْلِحُ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ قَالَ لِلرَّجُلِ: إِنَّهَا عَلَيْكَ حَرَامٌ فَفَارَقَهَا»، وعقب السبزواري بأن: حكم الجواز لم يصدر عن معصوم، فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية. وفيه أيضاً عن علي عليهما السلام: «إِنَّ أُمَّ الْزَوْجَةِ لَا يَأْسَ بِنَكَاحِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِالْبَنْتِ، وَأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الرَّبِيبَةِ، إِذَا لَمْ تَكُنْ فِي حَجَرِ زَوْجِ أُمَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ نَكَاحَهَا»،

(١) المصدر السابق: ٩٩، سورة النساء: ٨٣.

(٢) سورة النساء: ٢٣.

علق فتنش علىها بقوله: «هذه الرواية مخالفة لمذهب أهل البيت والمأثور عنهم عليهم السلام كما عرفت»^(١).

وفي قوله تعالى: «وَإِنْ تُصِّبُهُمْ حَسَنَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنْ تُصِّبُهُمْ سَيِّئَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدَكُمْ قُلْ كُلُّ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ فَمَا لَهُؤُلَاءِ الْقَوْمُ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا * مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمَنَّ اللَّهُ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا»^(٢)، يقول فتنش: «وفي الدر المنشور أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي عليه السلام عن ابن عباس في قوله تعالى: «قُلْ كُلُّ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ»، يقول: «الحسنة من عند الله، أما الحسنة فأنعم الله بها عليك، وأما السيئة فابتلاك الله بها»، وفي قوله تعالى: «أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ» قال: «ما فتح عليه يوم بدر، وما أصاب من الغنيمة والفتح»، «وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فِينَ نَفْسِكَ» قال: «ما أصابه يوم أحد أن شج في وجهه وكسرت رباعيته».

أقول - والكلام للسيد السبزواري -: «المراد من البتلاء الامتحان، والرواية موافقة للروايات الصادرة عن الأئمة الهداء عليهم السلام كما تقدم»^(٣).

والملحوظ في منهج السيد السبزواري أنه يقدم الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام بالنسبة إلى تفسير النصوص القرآنية، ففي قوله تعالى:

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٨: ٢٠-٢١.

(٢) سورة النساء: ٧٨-٧٩.

(٣) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٩: ٧٠، سورة النساء: ٧٩.

﴿فَلْيَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾^(١)، قال فَدِيْكِيْش: «وفي «الدر المنشور» عن سعيد ابن جبير: في قوله تعالى: (فليقاتل)، يعني يقاتل المشركين (في سبيل الله)، قال: في طاعة الله، (ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل)، يعني يقتله العدو، (أو يغلب) يعني يغلب العدو، من المشركين، (فسوف نؤتيه أجراً عظيماً) يعني جزاءً وافراً في الجنة، فجعل القاتل والمقتول من المسلمين في جهاد المشركين شريكين في الأجر». ثم عقب على ذلك بقوله فَدِيْكِيْش: «الرواية من باب التفسير للأية المباركة، وتقديم أن القتل في سبيله تعالى يكون من إحدى الحسينين، وكذلك من يقتل من العدو أو من وقع في الأسر في يد العدو، فكل مشقة يتحملها المجاهد في سبيل الله تعالى فله أجراه عند ربها، كما تقدم في الآيات السابقة»^(٢).

وفي تعليقه على قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةَ اسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾^(٣)، قال السبزواري: «وهل كان سجودهم في السماوات أو في الأرض؟ يظهر من قول علي عَلَيْهِ الْأَمْرُ أنه كان في

(١) سورة النساء: ٧٤.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن: ٩: ٤٢.

(٣) سورة البقرة: ٣٤.

الأرض، فإنه قال: أول بقعة عبد الله عليها ظهر الكوفة، لما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم سجدوا على ظهر الكوفة»^(١).

المحور السادس: بيان منهج السبزواري في تعامله مع الروايات يمكن بيان منهج السيد السبزواري في تعامله مع الروايات وفق النقاط التالية:

١. تفسير وتوضيح الآية

ساهمت بعض الروايات في توضيح وشرح بعض الكلمات المبهمة والمجملة في الآيات القرآنية، وكشفت الغطاء عن الألفاظ الصعبة، وتُعد هذه الطريقة من أهم وظائف التفسير الاصطلاحي وتوضيح ذلك وفق عدّة أمور:

١. بيان المجمل في القرآن

المجمل: وهو ما كان غير ظاهر الدلالة على المقصود، وإن شئت قلت: اللفظ الموضوع الذي لم يتضح معناه، هذا إذا جعلنا الإجمال صفة المفرد فربما يقع وصفاً للجملة فيكون المراد ما لم يتضح المقصود من الكلام فيه^(٢).

والأمثلة على ذلك كثيرة:

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١: ٢٣٧.

(٢) انظر: أصول الحديث واحكامه في علم الدرایة: ٩٧.

منها ما نقله السيد السبزواري عن (الكافي) في تفسير قوله تعالى: «**حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَاتِنِينَ**»^(١)، حيث قال: (في (الكافي) عن زرارة عن أبي جعفر عَلَيْهِمَا فَرْضَ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) مِن الصَّلَاةِ فَقَالَ عَلَيْهِمَا: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ). فقلت: فهل سماهن وبينهن في كتابه؟ قال: نعم، قال الله تبارك وتعالى لنبيه ﷺ: «**وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسْقِ الظَّلَّ**»، ودلوكها زوالها، ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن وبينهن وقتهن، وغسق الليل، هو انتصافه، ثم قال: «**وَوَقُرْآنُ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا**»، وهذه الخامسة، وقال الله تعالى في ذلك: «**وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَقَيِ النَّهَارِ**»، فطرفاه المغرب والغداة، «**وَوَزُلْفًا مِنَ الظَّلَّ**»، وهي صلاة العشاء الآخرة، وقال الله تعالى: «**حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى**»، وهي صلاة الظهر، وهي أول صلاة صلاتها رسول الله ﷺ وهي وسط النهار، ووسط صلاتين بالنهار، صلاة الغداة، صلاة العصر»^(٢).

كما نقل السيد السبزواري عن العياشي في تفسير نفس الآية، حيث قال: «في (تفسير العياشي) عن زراره ومحمد بن مسلم أنهما سألا أبا

(١) سورة البقرة: ٢٣٨.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن: ٤: ٩٩-١٠٠، وترتيب الآيات: الإسراء: ٧٨، هود: ١١٤، البقرة: ٢٣٨.

جعفر عَلَيْهِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: «وَالصَّلَاةُ الْوُسْطَى»^(١)? قال عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ: «صلاة الظهر، وفيها فرض الجمعة، وفيها الساعة التي لا يوافقها عبد مسلم فيسأل خيراً إلَّا أعطاه الله إيمانه». .

أقول - الكلام للسبزواري - : «المأثور عن الأنمة الهداء عَلَيْهِ عَنْ في روايات كثيرة أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، وادعى شيخ الطائفة الإجماع عليه، قوله عَلَيْهِ عَنْ: «فيها»، أي في صلاة الظهر؛ لأن الجمعة والظهر واحدة حقيقة، وإنما سقطت ركعتا الجمعة لمكان الخطبين، فليسَا حقيقتين مختلفتين»^(٢). .

وفي تفسير قوله تعالى: «حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْنِي مَحَلَّهُ»^(٣)، يقول السبزواري: «يدل على أن للهدي محلًا معينًا، لا يجوز ذبحه في غيره، ولكنه أجمل ذلك، وقد حدّته الروايات المقدسة بمكة المكرمة أو مني»^(٤). .

ب. توضيح المشكل

المشكل: وهو المشتمل على مطالب غامضة لا يفهمها إلَّا العارفون^(٥). كما في تفسير الإمام الصادق عَلَيْهِ عَنْ: للمخيط الأبيض والخيط الأسود، بأنه

(١) سورة البقرة: ٢٣٨.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن: ٤: ٩٩.

(٣) سورة البقرة: ١٩٦.

(٤) مواهب الرحمن في تفسير القرآن: ٣: ١٦، بتصريف.

(٥) انظر: أصول الحديث واحكامه في علم الدراسة: ٩٦.

بياض النهار وسود الليل، حيث يقول السيد السبزواري: «في «الكافي» عن الصادق عَلِيَّ في قوله تعالى: ﴿هَنَّ يَبْيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾، قال عَلِيَّ: «هو بياض النهار من سود الليل»^(١).

ج. بيان معنى لفظ أو متعلقه

توسيع السيد السبزواري في بيان معاني ألفاظ القرآن الكريم وأشار إلى متعلقاتها واستفاد أكثر من معاني الألفاظ، كبيانه لقوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ﴾^(٢)، بأنها مطهرة من الحيض والنفاس، وسائر مساوىء الأخلاق، إذ قال السبزواري: «والمعنى: إن لهم أزواجاً مطهرات غاية التطهير، لأن حذف المتعلق بغير العموم، فهو مطهرات من جميع الأقدار الخلقية، كالحيض والنفاس، والخلقية، كالمكر وسائر مساوىء الأخلاق، ومستكملاً بكل المحامد الجسمانية والنفسانية، وما ورد في بعض الأخبار، أنهن مطهرات من الحيض والنفاس، إنما هو بيان بعض المصادر»^(٣).

وفي قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةُ فَاقْطُعُوا أَيْدِيهِمَا جَزاءً بِمَا كَسَبُوا﴾^(٤)، يقول: «والقطع هو الإبادة والإزالة، والأية الشريفة وإن كانت مطلقة، إلا أن السنة الشريفة بينت شروط الحكم، فلا يصح إجراء العد إلا إذا توفرت

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٣: ١٠٢، سورة البقرة ١٨٧.

(٢) سورة البقرة: ٢٥.

(٣) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١: ١٧٧.

(٤) سورة المائدة: ٣٨.

جميع الشروط المعتبرة في السارق، والشيء المسروق منه، فليس كل سرقة يجري عليها الحكم المذبور، كما هو مذكور في الفقه، راجع كتابنا (مهدب الأحكام)«^(١)».

٢. تطبيق الآية على مصداق خاص

وردت بعض الأحاديث لبيان أحد مصاديق الآية، وهذا ما يمكن تصنيفه إلى ثلاثة أنواع:

أـ بيّن الحديث أحياناً أحد مصاديق الآية، وإن كانت الآية لا تتحصر في ذلك المصداق بعينه.

ففي بحثه الروائي عن تفسير قوله تعالى: «الَّذِينَ يَرْبَصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَتَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ»^(٢)، ينقل السيد السبزواري عن (تفسير القمي) قوله أنها: «نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه الذين قعدوا عن رسول الله ﷺ في يوم أحد، فكان إذا ظفر رسول الله بالكافر قالوا له: ألم نكن معكم، وإذا ظفر الكفار قالوا: ألم نستحوذ عليكم، ألم نعنكم، وقال الله تعالى: «فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سِبِيلًا»»، وعلق عليها بقوله: «الرواية تبيّن حقيقة

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١١: ٢٤٥.

(٢) سورة النساء: ١٤١.

النفاق، وأنها من باب ذكر أحد المصاديق^(١). وفي تفسير قوله تعالى: «وَإِن تَلُوْا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا»^(٢)، بعد أن نقل السيد السبزواري رواية الطبرسي في (المجمع) عن أبي جعفر الباقر عليهما السلام في قوله تعالى: «وَإِن تَلُوْا» أي: تبدلوا الشهادة، «أَوْ تُعْرِضُوا» أي: تكتموها، «فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا» الآية. علق عليها قدهما عليهما السلام بقوله: «التبديل أعم من التحريف والتغيير أو الإسقاط - كما تقدم في التفسير - والكمان أعم من جميعها أو بعضها، والرواية من باب ذكر بعض الأفراد»^(٣).

وقال أيضاً: في «الكافي» عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر عليهما السلام قال: «إن أنساً تكلموا في القرآن بغير علم، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَآخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ فَأَنَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَبْغٌ فَيَبْيَغُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفَتْشَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ»، فالمنسوخات من المتشابهات، والمحكمات من الناسخات»، ثم علق قدهما عليهما: «أقول: هذه الرواية محمولة على ذكر بعض المصاديق، لا الحصر الحقيقي»^(٤).

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١٠: ٧٨٧٧، سورة النساء ١٤١.

(٢) سورة النساء: ١٣٥.

(٣) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١٠: ٢٥.

(٤) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٥: ٥٣، سورة آل عمران: ٧.

ب - وقد يبين الحديث أحياناً المصداق الأتم والأكمل، وإن كان معنى الآية لا ينحصر بهذا المصداق أيضاً.

ففي تفسير قوله تعالى: «أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكَفِّرُ بِهَا وَيُسْتَهْزِئُ بِهَا»^(١)، نقل السيد السبزواري عن (تفسير القمي) قوله: «آيات الله هم الأئمة عَلَيْهِ»، ومن الواضح أن هذا النوع من الأحاديث يريد أن يبين أحد المصاديق الكاملة لآيات الله، وهم أهل البيت عَلَيْهِ، وإلا فإن آيات الله غير محصورة، إلى أن قال: «إِنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ ذِكْرِ أَكْمَلِ الْمَصَادِيقِ وَأَجْلَهَا، وَإِلَّا فَإِنَّ آيَاتِ اللَّهِ تَشْمَلُ كُلَّ خَلْقٍ يَدْلِلُ عَلَى وَحْدَانِيَتِهِ وَقِيمَتِهِ الْجَامِعَةِ لِجَمِيعِ صَفَاتِ الْكَمَالِ، بَلْ إِنَّ نَظَامَ الْكَوْنِ يَدْلِلُ عَلَى ذَلِكَ»^(٢).

كما نقل السيد السبزواري رواية عن (تفسير القمي) وقال: «وفي تفسير علي بن إبراهيم في قوله تعالى: «لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا»، بإسناده عن أبي عبد الله عَلَيْهِ الْكَلَمُ: إنما نزلت في علي عَلَيْهِ الْكَلَمُ، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداً»^(٣)، ثم علق عليها بقوله: «الرواية من باب التفسير والتطبيق بأجل المصاديق وأشرفها، ولا يكون من التحريف ولا قراءة منه عَلَيْهِ الْكَلَمُ»^(٤).

(١) سورة النساء: ١٤٠.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن: ١٠: ٧٣.

(٣) المصدر السابق: ١٠: ٢٠٥.

(٤) المصدر السابق: ١٠: ٢٠٥ ، سورة النساء: ١٦٦.

ج- وأحياناً يأتي الحديث لبيان مصداق خاص، ويكون معنى الآية منحصراً فيه، ولا توجد مصاديق أخرى.

مثال ذلك: في آية الولاية: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾، وآية المباهلة: ﴿فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَتَسَاءَنَا وَتَسَاءَكُمْ وَأَنْفَسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلُ لِغَنَّةَ اللَّهِ عَلَى الْكَادِبِينَ﴾، وآية التطهير: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِّبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾^(١)، وردت أحاديث متعددة تشير إلى أن المصدق الوحد في هذه الآيات هم أهل البيت عليهم السلام، ولا توجد مصاديق أخرى لهذه الآيات معأخذ تلك الروايات بنظر الاعتبار^(٢).

ففي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾، قال السيد السبزواري: أجمعت الإمامية على أن الآية الشريفة إنما نزلت في علي عليه السلام، عندما تصدق بخاتمه أو بحليته وهو راكع حين سأله سائل، وعليه أكثر الجمهور، بل يمكن دعوى توادر الأخبار في ذلك، فقد نقلها أئمة الحديث - الحفاظ - في كتب الأخبار.

ففي (الدر المنشور): أخرج الخطيب في المتفق عن ابن عباس قال: «تصدق على بخاتمه وهو راكع، فقال النبي صلوات الله عليه للسائل: من أعطاك

(١) سورة المائدة: ٥٥، سورة آل عمران: ٦١، سورة الأحزاب: ٣٣، سورة المائدۃ: ٣.

(٢) تسليم ١: ١٦٩.

هذا الخاتم؟ قال: ذلك الراكم، فأنزل الله: ﴿إِنَّمَا وَلِكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾^(١). وفي قوله تعالى: ﴿فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَتَسَاءَنَا وَتَسَاءَكُمْ وَأَنْفَسَنَا وَأَنْفَسَكُمْ ثُمَّ تَبَاهُلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾، قال السيد السبزواري: «اتفقت الروايات المتواترة على أن آية المباهلة نزلت في وفد نصارى نجران، الذين هم من أشرافهم، وفيهم السيد والعاقب على رسول الله ﷺ في المدينة المنورة في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة، ومع رسول الله ﷺ أهل بيته، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين عليهما السلام، وقد روى خبر المباهلة عن أكثر من خمسين طريقةً من الصحابة مذكورة في كتب أحاديث الجمهور وغيرهم، ففي (تفسير القمي)، عن الصادق علیه السلام: «أن نصارى نجران لما وفدوا على رسول الله ﷺ وكان سيدهم الأهتم، والعاقب، والسيد... إلى أن قال: فقال رسول الله ﷺ، فباهلوني، فإن كنت صادقاً أنزلت اللعنة عليكم، وإن كنت كاذباً أنزلت علىي». فقالوا: أنصفت، فتواعدوا للمباهلة، فلما رجعوا إلى منازلهم، قال رؤساؤهم السيد والأهتم: إن باهلنا بقومه باهلهنا، فإنه ليسنبياً، وإن باهلنا بأهل بيته خاصة، لم يباهله، فإنه لا يقدم إلى أهل بيته إلا وهو صادق، فلما أصبحوا جاؤوا إلى رسول الله ﷺ ومعه أمير المؤمنين علیه السلام وفاطمة والحسن والحسين عليهما السلام، فقال النصارى: من هؤلاء؟ فقيل لهم: هذا ابن عمّه ووصيه وختنه علي بن أبي طالب، وهذه ابنته فاطمة وهذا ابنه الحسن والحسين، فتفرقوا، فقالوا

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١١: ٤١٦-٤١٧.

لرسول الله ﷺ: نعطيك الرّضا فأعفنا من المباهلة، فصالحهم رسول الله على
الجزية وانصرفوا»^(١).

وفي تفسير قوله تعالى: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ»^(٢)، قال قتيبة بن نعيم: «وقد وردت روايات كثيرة جداً متواترة - نصاً ومعنى - عن العامة والخاصة أن المراد من هذه الآية الشريفة هو يوم الغدير، الذي نصب رسول الله ﷺ عליّاً عليهما السلام بالولاية، وقد ضبط أكثرها - مع التحقيق في أسانيدها وكونهم ثقات - غير واحد من علماء الفريقين، وكتبوا في ذلك كتاباً كثيرة جداً، ومع ذلك كله فالحق واضح والشمس ساطعة، فعن مولانا الصادق عليه السلام: «أن حقوق الناس تعطى بشهادة شاهدين، وما أعطي أمير المؤمنين بشهادة عشرة آلاف نفس»، يعني يوم غدير خم، إن هذا إلا الضلال عن الحق المبين، قال تعالى: «فَمَاذَا يَعْنِدُ الْحَقُّ إِلَّا الضَّلَالُ فَإِنَّى تُصْرِفُونَ * كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ»^(٣).

٢. تخصيص عموم الآية بالرواية

قد يكون النظر للآية الكريمة في أول وهلة على نحو من العموم، لكن وبعد الإطلاع على ما ورد من آيات أخرى نرى أنها تكون مخصصة لذلك العموم.

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٦: ٢٠-٢١.

(٢) سورة المائدة: ٣.

(٣) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١٠: ٣٧٤-٣٧٥، سورة يونس: ٣٢-٣٣.

ففي قوله تعالى: «فَكُلُوا مِمَّا ذِكْرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ»^(١)، نقل السيد السبزواري رواية عن الإمام الصادق عَلَيْهِ الْكَلَمُ الْمُبَارَكُ، قد خصصت إطلاق الآية الكريمة في حال لو كان الرجل مسلماً فensi أن يسمى، حيث قال فَلَمَّا سُئِلَ: «عن ابن سنان عن أبي عبد الله عَلَيْهِ الْكَلَمُ الْمُبَارَكُ، قال: «سألته عن ذبيحة المرأة والغلام هل تؤكل؟ قال عَلَيْهِ الْكَلَمُ الْمُبَارَكُ: نعم، إذا كانت المرأة مسلمة، وذكرت اسم الله حلّت ذبيحتها، وإذا كان الغلام قويناً على الذبح، وذكر اسم الله حلّت ذبيحته، وإن كان الرجل مسلماً فensi أن يسمى فلا بأس بأكله إذا لم تَتَّهِمْه».

أقول - والكلام للسبزواري -: الحديث يفسّر إطلاق الآية الكريمة من حيث الذابح، فيشمل جميع من ذكر في الحديث من المسلمين، أما غير المسلمين فقد اختلفت الروايات في حليّة ذبائحهم، والمشهور عدم الحليّة كما تدلّ عليه الرواية المزبورة، كما أنها تبيّن حكم نسيان التسمية، فتكون مخصصة لعموم الآية الكريمة^(٢).

٤. تقييد الآية المطلقة

من الواضح أنه لا يمكن الأخذ بإطلاق الآية القرآنية مع الإعراض عن الآيات القرآنية الأخرى مطلقاً، وكذلك لا يمكن الاستغناء عن تفسير المعصوم عَلَيْهِ الْكَلَمُ الْمُبَارَكُ في فهم ظواهر الآيات.

(١) سورة الأنعام: ١١٨.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١٤: ٣٤١-٣٤٢.

مثال ذلك: ما استفاده السيد السبزواري من استدلال الإمام الجواد عليه السلام في حد ما يجب قطعه من يد السارق، كفرينة على تقيد إطلاق قوله تعالى:

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُلُوهُ أَيْدِيهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبُوا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾^(١)، حيث قال فضيل^(٢): «ذكرنا في آية الوضوء والتيمم أنَّ اليد في الإنسان تطلق على ما هو المحدود من أطراف الأصابع إلى الكتف، وتطلق على أبعاض ذلك أيضاً، إطلاق اسم الكل على الجزء بفرينة خاصة حالية أو مقالية، وهذا يجري في آية السرقة أيضاً وإنْ كانت مطلقة، إلَى أنَّ الروايات دلت على أنَّ القطع مقيد بجزء خاص، ففي (تفسير العياشي) قال الإمام الجواد عليه السلام: (القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف، قيل له وما الحجَّة على ذلك؟ قال عليه السلام: قول رسول الله السجود على سبعة أعضاء الوجه، واليدين، والركبتين، والرجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، وقال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾، يعني هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها، ﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾، وما كان الله لم يقطع)».

وعلق عليه السيد السبزواري بقوله: «الحديث يدل على أنَّ القرآن يفسر بعضه ببعض، وأنَّه لا يمكن الأخذ بإطلاق الآية مع الأعراض عن

(١) سورة العنكبوت: ٣٨.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١١: ٢٥٩-٢٦١، سورة الجن: ١٨.

القرائن الأخرى مطلقاً، كما يدل على أنه لا يمكن الاستغناء عن المعصوم عليه السلام في فهم ظواهر الآيات، فإنهما لن يفترقا»^(١).

وفي بحثه الفقهي في تفسير قوله تعالى: «فَإِنْ أَخْصَرْتُمْ»^(٢)، قال فتى الله: «يدل على أن مطلقاً المنع من إتمام الحجّ والوصول إلى بيت الله الحرام لأداء المنسك، سواء كان السبب عدوأً، أم مرضأً، أم غير ذلك، يجب تبديل الحكم بالنسبة إلى المحصور مطلقاً، وإن قوله تعالى: «فَإِذَا أَمْنَسْتُمْ»، لا يكون قرينة على أن المراد هو الحصر من العدو بل هو عام يشمل الأمن من رفع المانع، ولكن تكرر في الروايات أن المحصور غير المصدود، فال الأول هو المريض، والثاني هو الذي يرده المشركون، كما صدّوا النبي صلوات الله عليه عن الحج عام الحديبية.

والظاهر: أن الحصر متعلق بالحجّ والعمرة كليهما، فلا اختصاص له بالأول فقط؛ لأنّه ذكر عقيبهما فيرجع إليهما معاً^(٣). وفي قوله تعالى: «وَأَمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ»^(٤)، قال فتى الله: «وَظاهر الآية الشريفة يدل على ترتيب الحكم على مسمى الرضاعة كيف اتفق،

(١) المصدر السابق: ١١: ٢٦١.

(٢) سورة البقرة: ١٩٦.

(٣) مواهب الرحمن في تفسير القرآن: ٣: ٢١٤-٢١٥، سورة البقرة: ١٩٦.

(٤) سورة النساء: ٢٣.

ولكن السنة الشريفة ذكرت لها شروطاً، فلا يمكن الأخذ بالإطلاق مع وجود القيد «^(١)».

٥. بيان الآيات الناسخة والمنسوخة في الأحاديث

لاشك أن النسخ حقيقة وقعت في حق الشريعة، وهناك آيات كثيرة نُسخت بآيات أخرى، وقد تصدى النبي ﷺ لبيان الآيات الناسخة والمنسوخة، كما نرى ذلك في حديث «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» بيان منه ﷺ لنسخ حكم قوله تعالى: «وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحشَةَ مِنْ نَسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهَدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبَيْتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا»^(٢).

يقول السيد السبزواري: «روى كبار المحدثين من الجمهور عن عبادة بن الصامت في حديث: «أن رسول الله ﷺ أوحى إليه، ولما سرى عنه الوحي، قال ﷺ: (خذوا عني)، قد جعل الله لهن سبيلاً: الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة، والبكر جلد مائة ثم نفي سنة»^(٣).

كذلك نرى السيد السبزواري قد وقف قبال كثير من دعاوى النسخ، التي ظهرت لكثرة التساهل في إطلاق النسخ على التقيد والتخصيص

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١١: ٨.

(٢) سورة النساء: ١٥.

(٣) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٣٦٣: ٧.

والاستثناء والتبين، وبذلك قلت لديه دعاوى النسخ، والأمثلة على ذلك كثيرة منها:

قوله تعالى: ﴿وَاللَّذَانَ يَأْتِيَنَّا مِنْكُمْ فَأَذْوَهُمَا إِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَغْرِضُوهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾^(١)، فقد روي عن الإمام الصادق عَلَيْهِ الْكَلَمُ الْمُبَارَكُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ قَدْ نُسْخَتْ بِآيَةِ الْجَلْدِ، ﴿الَّزَّانِيُّ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِّنْهُمْ جَلْدَةٌ ...﴾^(٢)، وحكم الرجم (الذي جاء في السنة)^(٣).

يقول السيد السبزواري: «ظهور الآية المباركة في أن الحكم فيها مؤقت، وأنه منسوخ بالحد المفروض في سورة النور، حيث قال تعالى في المقام: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾، والسبيل ما ورد في سورة النور: ﴿الَّزَّانِيُّ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِّنْهُمْ جَلْدَةٌ﴾ الآية، فقد روي في (الكاففي) عن أبي جعفر الباقر عَلَيْهِ الْكَلَمُ الْمُبَارَكُ في حديث: «أن سورة النور نزلت بعد سورة النساء، قال الله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي ... أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾، فالسبيل الذي قاله الله تعالى هو: ﴿الَّزَّانِيُّ وَالزَّانِي﴾، وفي (تفسير العياشي)، عن جابر، عن الباقر عَلَيْهِ الْكَلَمُ الْمُبَارَكُ: «جعل السبيل الرجم أو العجلد»^(٤).

ولكن السيد السبزواري يذهب إلى أن الآيتين غير منسوختين، بل هما

(١) سورة النساء: ١٦.

(٢) سورة النور: ٢.

(٣) تفسير العياشي ١: ٢٢٨٢٢٧.

(٤) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٧: ٣٦٣.

من قبيل الإجمال والتفصيل، حيث يقول فَلَئِنْ كُنْتُ مُصْرِفًا: «وبالجملة: أن الآية الأولى تتعرّض لحكم النساء الزانيات مطلقاً على نحو الإجمال، وأمّا التفصيل فهو مذكور في آية سورة النور والسنّة المقدسة، سواء كنّ محصنات أم غير محصنات، ثبات أم أبكاراً. وأمّا الآية الثانية فهي تتعرّض لحكم من يصدر عنه الفاحشة، ولكن لا وجه للنسخ من الآية، بل هي مفصلة ومشروحة بعضها في هذه السورة، وبعض الآخر - هو حكم غير المحصنات - في سورة النور»، ثم يقول: «وكيف كان فالآياتان غير منسوختين»^(١).

وقال فَلَئِنْ كُنْتُ مُصْرِفًا: «وفي تفسير النعmani عن أمير المؤمنين ع ذكر عدّة آيات من الناسخ والمنسوخ، منها قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ﴾، نسخه قوله (عزّ وجلّ): ﴿وَلَا يَزَّالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ...﴾، أي للرحمة خلقهم...

أقول - والكلام ما زال للسيد السبزواري - : «إن المراد من النسخ بالمعنى الأعم أي مطلق التحويل، وإلّا فخلق الجن والإنس ليعبدون، أي ليأمرهم بالعبادة، كما في جملة من الأخبار، وهو عبارة أخرى عن خلقهم للرحمة بعد امثال الأمر»^(٢)، وفيه أيضاً قال على ع لِكَلِيلَة: «ونسخ قوله

(١) المصدر السابق ٧: ٣٦٦٣٦٤.

(٢) المصدر السابق ١: ٥٢٥.

تعالى: ﴿وَإِنْ مَنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّمًا مَفْضِيًّا﴾^(١)، قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبَعِّدُونَ * لَا يَسْمَعُونَ حَسِيبَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَى أَنْفَسُهُمْ خَالِدُونَ * لَا يَعْرِزُهُمُ الْفَرَزَعُ الْأَكْبَر﴾^(٢)، أقول - والكلام للسيد السبزواري -: «هذا من سخن التخصيص بالنسبة إلى الآية الأولى، ولا ينافي ذلك قوله تعالى: ﴿كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّمًا مَفْضِيًّا﴾، لفرض الخروج الموضوعي»^(٣).

وفي (الدر المنشور) أخرج التحاس في ناسخه، عن ابن عباس، في قوله: ﴿فَلَكُنْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾^(٤)، قال: نسخ هذه الآية آية السيف: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُّتُمُوهُمْ...﴾^(٥)، وعلق السبزواري عليها بقوله: «عرفت في التفسير أن ما ورد في الآية الكريمة من القضاء الحتمي الذي لا يقبل التغيير والنسخ»^(٦).

ونقل السيد السبزواري في بحثه الروائي عن (الكافي) وعن العياشي

(١) سورة مريم: ٧١.

(٢) سورة لأنياء: ١١٢ و ١١١ و ١١٣.

(٣) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١: ٥٢٥-٥٢٦، والآيات: الذاريات ٥٦، هود: ١١٨ و ١١٩.

(٤) سورة الأنعام: ٦٦.

(٥) سورة التوبة: ٥.

(٦) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١٣: ٤٦٦-٤٦٧.

حيث قال: «في (الكافي) عن الصادق عَلَيْهِ الْكَلَمُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا﴾^(١)، نزلت هذه الآية في أهل الذمة ثم نسخها قوله (عز وجل): ﴿فَاتَّلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُنْطَلِقُوا الْجِزِيمَةَ عَنْ يَدِهِمْ صَاغِرُونَ﴾، وعن العياشي عن الصادق عَلَيْهِ الْكَلَمُ أيضاً: «إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّداً رَّسُولَ اللَّهِ بِخَمْسَةِ أَسِيفٍ: فَسِيفٍ عَلَى أَهْلِ الدَّمَةِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا﴾»، نزلت في أهل الذمة، ثم نسخها قوله تعالى: ﴿فَاتَّلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ الآية، ثم علق قَاتِلُوا عَلَيْهِمَا بقوله: «المراد من النسخ في المقام ليس المعنى المصطلح فيه كما يأتي في قوله تعالى: ﴿مَا نَسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُسِّهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلْمَ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، بل المراد التقيد والتخصيص، كما يقيد قوله تعالى: ﴿فَنَّ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِّثْلَهَا﴾^(٢).

٦ الأخبار الموضحة لشأن نزول الآيات

تعرّضت كثير من الأخبار لبيان أسباب نزول الآيات، أي لبيان زمان ومكان نزول الآية، أو نوع الحادثة التي وقعت في أثنائها أو بعدها، وهذا

(١) سورة البقرة: ٨٣

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١: ٤٤٣، وترتيب الآيات: التوبه: ٢٩، البقرة: ٤٠، الشورى: ١٠٦، ٨٣، ١٩٤.

الأمر له تأثير كبير في توضيح مفad الآية.

وقد تعرض السيد السبزواري في أبحاثه الروائية إلى جملة من المرويات عن أئمّة أهل البيت عليهما السلام، وعدّها من قبيل «الجري»^(١) وعدّ المصاديق، أي إنّ ما يذكره قد يكون من روایات في أسباب النزول إنما هو من باب التطبيق والجري، لا الحصر والتخصيص.

ومثاله: ما نقله في بحثه الروائي عن (تفسير القمي) في قوله تعالى: ﴿أَيْتَعْنُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً﴾^(٢)، حيث قال: «نزلت في بنى أمّة حيث حالفوهم على أن لا يرددوا الأمر في بنى هاشم، ثم قال: ﴿أَيْتَعْنُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ﴾ يعني: القوة»^(٣).

وعلى قاعدة عاليها بقوله: «الرواية من باب التطبيق والجري، لا الحصر والتخصيص»^(٤).

وقد يتطرق للرواية التي تتحدث عن شأن النزول ولكنّه يردها؛

(١) الجري: هو عين القاعدة الأصولية المعروفة ((العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب))، وعليه فالقرآن الكريم يجري على الماضي والحاضر والمستقبل، ولا يقف عند المناسبات الأولى لنزول آياته، والجري يستبطن أحياناً ما غيره بالباطن الذي يقابل الظاهر ، انظر: القرآن في الإسلام: ٥٢.

(٢) سورة النساء: ١٣٩.

(٣) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١٠: ٧٣.

(٤) المصدر السابق ١٠: ٧٣.

لما يجد فيها من ضعف سواء في سندها أو في متنها، كتعقيبه على الرواية التي نقلها عن ابن عباس، في تفسير قوله تعالى: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتَلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا»^(١)، حيث قال فَذَرْتَ: «عن ابن عباس : أنها نزلت في يهود أهل المدينة ونصارى أهل نجران، وذلك أن وفد نجران لما قدموا على رسول الله أتاهم أحبار اليهود فتناولوا حتى ارتفعت أصواتهم، فقالت اليهود: ما أنتم على شيء من الدين، وكفروا بيعسى والإنجيل، وقالت لهم النصارى: ما أنتم على شيء من الدين، وكفروا بموسى والتوراة، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وقرب من ذلك ما رواه في (المجمع) عن ابن عباس»^(٢). وعقب عليها فَذَرْتَ بقوله: «مع الغض عن أسانيد الأحاديث لا يمكن الاعتماد على متونها؛ لأن النصارى مطلقاً يعترفون بالتوراة ونبوة موسى؛ لأن الإنجيل متمم للتوراة ومشتمل على كثير من أحكامها»^(٣).

وقد يتخذ السيد السبزواري من سياق الآية القرآنية مؤيداً لصحة ما جاء في الرواية من أسباب النزول، كما في تفسيره لقوله تعالى: «وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلَكَ تَبَوَّئَ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ الْقَتْالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»^(٤)، ونقل رواية عن

(١) سورة البقرة: ١١٣.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١: ٥٥١.

(٣) المصدر السابق ١: ٥٥٢.

(٤) سورة آل عمران: ١٢١.

الإمام الصادق ع عليهما السلام تبين أسباب نزول هذه الآية، حيث قال فتنزه: «في (تفسير القمي) عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ع عليهما السلام قال: «سبب نزول هذه الآية أن قريشاً خرجت من مكة ت يريد حرب رسول الله ﷺ، فخرج يبغى موضعًا للقتال»، وعلق عليها بقوله: «سياق الآية المباركة يشهد على صحة ما ورد في مثل هذه الروايات، كما عرفت في التفسير»^(١).

نعم، قد يكون سبب النزول واحد، لكن منشأه متعددًا، كما في قوله تعالى: «يُوصِّيكُمُ اللَّهُ فِي أُولَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيْنِ»^(٢)، ويتطرق إلى أسباب نزول هذه الآية، فقال: «في أسباب النزول، عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ بابتين لها فقالت: يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس - أو قالت سعد بن الربيع - قُتل معك يوم أحد، وقد استفاء عمّهما مالهما وميراثهما، فلم يدع لهما مالا إلّا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فو الله ما تنكران أبدا إلّا ولهمما مال. فقال ﷺ: يقضى الله في ذلك، فنزلت سورة النساء وفيها: «يُوصِّيكُمُ اللَّهُ فِي أُولَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيْنِ...»، فقال لي رسول الله ﷺ: ادع لي المرأة وصاحبتها، فقال لعمّهما: أعطهما الثنين وأعطي أمّهما الثمن، وما بقي فلّك». أقول - والكلام للسيد السبزواري -: الرواية لم تتعرض لحكم الزائد عن

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٦: ٣٠١.

(٢) سورة النساء: ١١.

السهام، وهناك روايات أخرى تتعرض له وأن الزائد يرد على البتين، ويمكن أن يكون منشأ النزول متعدداً، والنزول واحداً، ولا بأس بذلك»^(١).

٧. توضيح وتأويل الآيات

التأمل الدقيق في الآيات الكريمة يعطي المفسّر رؤية واضحة في عمله التفسيري لأن التأمل في القرآن الكريم وفي الآيات القرآنية هو نحو تفسير لها، فالنظرية العابرة والمهمشة للآلية القرآنية، هو نوع ظلم بحق التفسير، فكلما ازداد المفسر التعمق في الآية سوف يزداد في أعماقها وصورها وتفسيرها الحقيقي.

والتأويل هو الفهم الدقيق للآيات القرآنية بحيث يتجاوز المفسر التفسير الظاهري للآلية القرآنية وهذا نحو الدقيق للمنطق القرآني قد تكفلته مجموعة كبيرة من الروايات والأخبار الشريفة.

واحتاج المفسر في أنحاء وجوه تفسيراته التأويلية إلى عناية كبيرة يبذلها في آلياته التفسيرية ولم يكن ذلك بالسهل اليسير إلّا بالاستعانة بالأخبار الصادرة عن أهل البيت عليهما اللهم الدين مارسوا عملية التفسير ووجوهه التأويلية.

وقد استعان السيد السبزواري بذلك كما في تفسير الآية المباركة: «مَنْ أَجْلَ ذَلِكَ كَتَبَنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أُوْ فَسَادٍ فِي

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٧: ٣٤٠-٣٤١.

الأرضِ فَكَانُوا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً^(١)، فقد نقل السيد السبزواري فتنس روایة عن الإمام الصادق علیه السلام حيث قال: «وفي (الكافي) بإسناد عن سمعة، عن الصادق علیه السلام قال: (قلت له: قول الله (عز وجل): «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَ مَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً» الآية، قال علیه السلام: (من أخرجها من ضلال إلى هدى فكانوا أحياناً، ومن أخرجها من هدى إلى ضلال فقد قتلها)»، وعلق عليها فتنس بقوله: «المراد من الحياة والممات في الرواية الحياة المعنوية والممات المعنوي، كمن أخرجها من الكفر إلى الإيمان، وتقدم سابقاً أنهما أفضل من الحياة الجسمية، كما تدل عليه الآيات المباركة والروايات المستفيضة، والرواية من باب التطبيق على أكمل الأفراد وأجلاتها، أو من باب التأويل الأعظم كما في بعض الروايات^(٢)، ولا تنافي النجاة من الحرق أو الغرق وغيرهما؛ لشمول الإحياء له كما هو المعلوم^(٣)».

٨. تأييد معانِ الآيات بالنظر فيها أو في غيرها

ففي تفسير قوله تعالى: «فِي أَيْمَانِهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنْ وَالْأَذَى^(٤)»، يقول السيد السبزواري فتنس: «أي: لا تحبطوا صدقاتكم بالمن

(١) سورة المائدة: ٣٢.

(٢) روى عن الإمام الصادق علیه السلام: أنه قال «من حرق أو غرق، ثم سكت، ثم قال: تأويلها الأعظم أن دعاها فاستجاب له»، وروي عن الإمام الباقر علیه السلام أنه قال: «قال من حرق أو غرق، قيل: فمن أخرجها من ضلال إلى هدى، قال: تأويلها الأعظم»، انظر: الكافي ٢: ٢١٠-٢١١.

(٣) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١١: ٢١٩.

(٤) سورة البقرة: ٢٦٤.

والآذى، فإن رذيلة المَنْ والأذى ومفسدتهما تذهبان فضيلة الإنفاق، وتهدمان الغاية الشريفة منه ^(١).

ثم أيد هذا المعنى بما أثر عن النبي ﷺ قائلاً: «في (تفسير القمي) في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَبَعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَا وَلَا آذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرُجُونَ﴾، عن الصادق علیه السلام قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَسْدَى إِلَى مُؤْمِنٍ مَعْرُوفٍ، ثُمَّ آذَاهُ بِالْكَلَامِ، أَوْ مَنْ عَلَيْهِ فَقَدْ أَبْطَلَ صَدَقَتَهِ، ثُمَّ ضَرَبَ اللَّهُ فِيهِ مَثَلًا قَالَ: ﴿كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رَثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابْلُ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مَمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾، وقال علیه السلام من كثرا امتنانه وأذاه لمن يتصدق عليه بطلت صدقته، كما يبطل التراب الذي يكون على الصفوان، والصفوان: هي الصخرة الكبيرة التي تكون في المفارز فيجيء المطر فيغسل التراب منها ويذهب به، فضرب الله تعالى هذا المثل لمن اصطنع معروفاً، ثم اتبعه بالْمَنْ والأذى»^(٢).

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾^(٣)، يقول السيد السبزواري: «وما هو المعروف من أن المسيح

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٤: ٣٦٦.

(٢) المصدر السابق ٤: ٤١١، سورة البقرة: ٢٦٢، ٢٦٤.

(٣) سورة النساء: ١٦٣.

ليست له شريعة غير شريعة موسى عليه السلام كما هو ظاهر الآية الشريفة -أيضاً- النازلة في شأن عيسى عليه السلام: **(وَمُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيِّهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلَا حِلْ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِهِ)**، وغيرها من الآيات المباركة....

يمكن المناقشة فيه من أن التغيير أو التبدل في الشريعة السابقة يكفي في تأسيس الشريعة، وقد تقدم منا مكرراً من أن الشريعة كلها متحدة، وأن كل شريعة مكملة لما قبلها، وأن شريعة خاتم الأنبياء أكملها^(١).

ثم أيد هذا المعنى بما أثر عن النبي ﷺ بقوله قدهما الله: «وتدل على ذلك روایات كثيرة، منها ما عن نبینا الأعظم ع: «بعثت لأتمم مکارم الأخلاق»، فشریعة عیسی عليه السلام مکملة لشریعة موسی عليه السلام، وكانت شریعة عیسی عليه السلام مستمرة إلى عصر خام الأنبياء والمرسلین علیهم السلام فقد أنزل عليه القرآن وأتی بشریعة تضمنت جميع الشرائع الإلهیة، فصارت خاتمة لها، فهو علیهم السلام الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل، والمهيمن على ذلك كله»^(٢).

(١) مواهب الرحمن في تفسیر القرآن ١٠: ١٩٠، سورة آل عمران: ٥٠.

(٢) المصدر السابق ١٠: ١٩٠.

المبحث الثالث

أقوال المفسرين والاحتجاج بها

وفيه ثلاثة محاور:

المحور الأول: الترجيح بين الأقوال

التزم السيد السبزواري أسلوباً في التعبير عن موقفه من أقوال المفسرين فبعد أن يكشف عن المراد في الآية، يعرض أقوالاً لبعض المفسرين، ثم يعطف النظر إلى ملاحظة هذه الأقوال بمقارنتها مع ما قدمه من معنى وبيان للآية لتأخذ نصيبها من التأييد أو الرفض.

فعندما يتعرض للرد على هذه الأقوال ، فإنه يلاحظ هذه الأقوال بمقارنتها مع ما قدمه من تفسير وتوضيح لمعنى الآية القرآنية ، فإذا كان بعضها موافقاً لما قدمه المفسر من البيان أشار إليه بأحد التعابير التي تدل على ذلك مثل: « وهذا هو الوجه الصحيح »، « وهو وجه حسن »، « وأن ذلك احتمال حسن »، « وإن ما ذكره وإن كان حقاً » وغير ذلك من الألفاظ ...

كما في قوله تعالى: «بِكَلْمَةٍ مِّنْهُ أَسْمُهُ الْمَسِيحُ»^(١)، حيث وقع الخلاف بين المفسرين في المراد من (الكلمة)، فقيل: إن المراد منها هو المسيح باعتبار أنه تكون في رحم أمّه من غير فعل، بل بكلمة (كُن)، أي بتوجّه الإرادة الخلاقية إلى إيجاده بدون أسباب ومعدّات ظاهريّة، ولكنّهم يوجدون بالأسباب العاديّة، بخلاف عيسى عليه السلام فإنه وجد من دون تلك الأسباب العاديّة، ويدلّ على ذلك قوله تعالى: «وَكَلِمَتُهُ أَقَاهَا إِلَى مَرِيمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ»، وقوله تعالى في آخر هذه الآيات: «إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»^(٢).

وقد أخذ السيد السبزواري بهذا القول واعتبره هو الرأي الصحيح من بين ما ذكروه من آراء في المسألة، بقوله فـ[ف]ـ: «وهذا هو الوجه الصحيح وتأييده ظواهر الآيات الشريفة وبعض الأحاديث»^(٣).

وفي قوله تعالى: «لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكتَسَبْنَ»^(٤)، قال السيد السبزواري: «ذكر بعض المفسّرين تبعاً لبعض أهل اللغة أن الكسب والاكتساب يختصان بما يحصل للإنسان بعمل اختياري،

(١) سورة آل عمران: ٤٥.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٥: ٣٤٢-٣٤٣، وترتيب الآيات: النساء: ١٧١، آل عمران: ٥٩.

(٣) المصدر السابق ٥: ٣٤٣.

(٤) سورة النساء: ٣٢.

كالطلب ونحوه، وهو صحيح، بحسب الغالب، وإنما فقد يطلق الكسب على ما ليس كذلك، كما يقال في كسب الأخلاق بالمعاشرة والصفات^(١).

وفي قوله تعالى: «عِيسَى ابْنُ مَرْيَمٍ»^(٢)، قال السبزواري: «عيسى معرّب يسوع بالعبرانية، وذكر بعض المفسّرين أنّ تفسيره بـ(يعيش) هو الأنسب من جهة تسمية ابن زكريا بـ(يعيى)، لما بين هذين النبيين من المشابهة التامة، وهو وجه حسن»^(٣).

وفي معنى الفوقيّة في قوله تعالى: «وَجَاءُكُمْ الَّذِينَ أَتَبْعَوْكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا»^(٤)، قيل: إن المراد بالفوقيّة، الفوقيّة في الاحتجاج والبرهان، وفي جهة المقبولية لحجج المتبعين له، واستماع الناس لها وكونهم أطوع لها، وقد علق عليه السيد السبزواري بقوله: «وفيه: أن ذلك احتمال حسن ثبوتاً، كما هو كذلك في شريعة لاحقة بالنسبة إلى الشريعة السابقة، ولكنّ ظاهر الآية الشريفة التأييد والدowam بالنسبة إلى الفوقيّة، لا بالنسبة إلى الاحتجاج الذي هو له حدّ معين إلى ظهور الإسلام»^(٥).

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٨: ١٦٨.

(٢) سورة آل عمران: ٤٥.

(٣) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٥: ٣٤٤.

(٤) سورة آل عمران: ٥٥.

(٥) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٥: ٣٩٣.

وفي قوله تعالى: «إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»^(١)، ذكر بعض المفسّرين أنّ الوجه في الاستثناء المنقطع في الآية الشريفة، الإشارة إلى أنّ جميع ما في الدّيّا من التجارة، ونحوها من قبل الباطل؛ لأنّه لا ثبات له ولا بقاء، فينبغي أن لا يشغل به العاقل عن الاستعداد للآخرة التي هي خير وأبقى. يقول السيد السبزواري فيه: «إنّ ما ذكره وإنّ كان حقّاً، كما تدلّ عليه آيات كثيرة، ولكن الآية المباركة لا ظهور لها فيه، مضافاً إلى أنه لا يرتبط بكون الاستثناء متّصلاً أو مُنقطعاً»^(٢).

أما في حال مخالفة هذه الأقوال - وما أورده منها الكثير - لما قدمه من معنى في الآية، يشير إلى ذلك بأحد التعبيرات التي تدلّ عليه أيضاً، كقوله: «وهو بعيد جداً»، أو «ولكنه مخالف لسياق الآية الكريمة»، أو «فما ذكره غير صحيح»، أو «وأمّا الاستدلال بآية المقام فإنه فاسد»، أو «ومن ذلك يظهر أنّ ما ذكره بعض المفسّرين في توجيه الآية الكريمة مردود»، أو «وأمّا ما في بعض التفاسير فهو مخدوش»، أو «وما ذكره بعض المفسّرين مخالف لظاهر الآية الكريمة»، أو «ويتمكن المناقشة فيه»، أو غير ذلك من العبارات، والأمثلة على ذلك كثيرة نحاول أن نستعرض بعض منها أثناء بحثنا هذا.

(١) سورة النساء: ٢٩.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن: ٨: ١٢٤.

المحور الثاني: الاحتجاج بأقوال المفسرين

كان السيد السبزواري قد حريصاً في طرحه لأقوال المفسرين، والاحتجاج بها، لأن تكون موافقة للمعايير التفسيرية التي أقرها السلف الصالح، اعتماداً على ما استند إليه من وحدة السياق، ومن موافقتها لآيات القرآن الكريم، ومن الأسس الاعتقادية، وعليك بيان ذلك:

١. اعتماد السياق القرآني في مناقشة أقوال المفسرين

اتخذ السيد السبزواري من السياق القرآني أساساً في مناقشته لأقوال المفسرين، والأمثلة في هذا المجال كثيرة وسوف نذكر بعضها منها: بعد أن نقل السيد السبزواري وجوه الاستثناء التي ذكرها المفسرون في قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْغُونَ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾^(١)، وما يرد عليها من تفوض، ذكر أن جميع هذه الوجوه بعيدة عن سياق الآية المباركة، فقال قدس الله عز وجل: «وقد ذكر المفسرون للاستثناء وجوهاً: فقيل: إن ظاهر الآية الشريفة أنه امتنان خاص في أمر قد انقضى.

وفيه: أنه لا ينافي الأخذ بالعموم لتشمل الجميع، فتكون الله تعالى توفيقات خاصة على المؤمنين، وأن له فضلاً كبيراً عليهم.

وقيل: إن الآية الكريمة على ظاهرها، فإن المؤمنين سواء المخلصون منهم، أم غير المخلصين يحتاجون إلى فضله ورحمته، وإن كان غير المخلصين يحتاجون إلى عناية زائدة...

(١) سورة النساء: ٨٣

وجميع هذه الوجوه بعيدة عن سياق الآية المباركة^(١).

وفي قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ﴾^(٢)، قال فكتش: «(إذ) منصوبة بفعل مضمر تقديره: (اذكر)، خوطب به النبي الأعظم ﷺ». وقيل: إنه ظرف متعلق بـ(قالوا) في قوله تعالى: ﴿فَأَلَوْا أَمْنًا﴾، أريد به التنبية على أنّ ادعاءهم بالإيمان والإخلاص لم يكن عن تحقيق وإيقان. ويرد عليه: أنّه مخالف لظاهر السياق - كما عرفت آنفاً - فإنّهم ألهموا حقيقة الإيمان، مع أنّ توصيفهم بالحواريين وإظهاره في هذه الآية الكريمة ينافي ذلك، فلا يمكن أن يكونوا على الباطل كما زعم^(٣).

وفي تفسير الأجلين في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلًا مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْرُونَ﴾^(٤)، قال السيد السبزواري: «إن للمفسرين والعلماء آراء في تفسير الأجلين، لا تخلو من الغرابة، ولم يقم عليها الدليل، منها: ما ذكره جمهور المفسّرين، أن المراد من الأجل المقضي هو الحدّ المعين في الزمان للموت، من الأجل المسمى الحدّ المعين للبعث من القبور، وتنسب ذلك إلى ابن عباس. وفيه: أنّ الظاهر من سياق الآية الكريمة أنّ الأجلين يتعلّقان بموت

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٩: ٨٩، سورة الأعلى: ٦-٧.

(٢) سورة المائدة: ١١٢.

(٣) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١٢: ٤٠٥-٤٠٤، سورة المائدة: ١١١.

(٤) سورة الأنعام: ٢.

الإنسان ومسيرة حياته، ولا ربط لها بالبعث، ويدلّ عليه قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّ الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلِ مَسْئَى﴾^(١).

وفي قوله تعالى: ﴿وَلَا تَطْرُدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْفَدَاءِ وَالْعَشِيِّ﴾^(٢)،

قال السيد السبزواري فَلَمَّا: «سياق هذه الآية الكريمة وما بعدها يرشد إلى أن المشركين من قومه فَلَمَّا اقتربوا عليه أن يطرد الضعفاء من المؤمنين أيضاً، فالنهي قد تعلق بذلك، فتشابهت أفكار الأمم، ولم يعتبر اللاحق من السابق»^(٣).

كما ذكر السيد السبزواري اختلاف المفسّرين في تعينهم للمراد بـ «قوماً» في قوله تعالى: ﴿فَقَدْ وَكَلَّا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ﴾^(٤)، حيث قال فَلَمَّا: «قيل: إنهم الأنبياء المذكورون في الآيات السابقة، وهم ثمانية عشر نبياً، أو مطلق الأنبياء المذكورون بأسمائهم أو نعمتهم، كما في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ﴾، ويكون المراد بالتوكيل الأمر بما هو أعم من إجراء أحكامها، كما هو شأنهم في حق كتبهم ومن اعتقاد أحقيتها، كما هو شأنهم في حق سائر الكتب.

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١٣: ٢١، سورة الزمر: ٤٢.

(٢) سورة الأنعام: ٥٢.

(٣) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١٣: ٣٤١.

(٤) سورة الأنعام: ٨٩.

ويرد عليه: أنه مخالف لسياق الآية - الكريمة - الدال على أن القوم لهم شأن في هذا الدين في المستقبل، والأنبياء لم يكونوا موجودين حال الخطاب^(١).

وفي تفسير قوله تعالى: «فَلْ يَا قَوْمٍ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانِتُكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ»^(٢)، قيل: إنني عامل على ما أنا عليه من الإيمان، والدعوة إلى التوحيد، والدين الحق، ومقيم على عملي هذا، فكل عمل على شاكلته. وقيل: إنني عامل بالإخبار عن الله تعالى إنه يعمل بما وعده به من البعث والجزاء.

وعقب عليهما السيد السبزواري بقوله: «ولكنهما مخالفان لسياق الآية الكريمة»^(٣).

وفي تفسير قوله تعالى: «فَلَمْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَّتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِّ انتَظِرُوهُ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ»^(٤)، ذكر بعض المفسرين: إن الاستفهام للتهم فيكون الانتظار بحسب أذهانهم

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١٤: ١٣١ ، سورة الأنعام: ٨٧.

(٢) سورة الأنعام: ١٣٥.

(٣) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١٤: ٣٩٨.

(٤) سورة الأنعام: ١٥٨.

لا بحسب الواقع، فإنهم اقترحوا نزول الملائكة، ورؤيه رئهم، أو مجيء آيات منه، فهم لم يريدوا الحجّة وإنما يتظرون ما اقترحوه من الأمور، وقد ردّ عليه السبزواري بقوله: « وهذا القول مردود، لمخالفته للسياق، ولا يلائم قوله تعالى: ﴿بِيَوْمٍ يَأْتِي بَعْضُ أَيَّاتِ رَبِّكَ﴾، فإنه يفيد بيان الحقائق لا مجرد التهكم »^(١).

وفي قوله تعالى: ﴿وَلَتَكُنْ مَّنْكُمْ أَمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^(٢)، اختار السبزواري كون الوجوب المستفاد من الآية، وجوباً كفائياً؛ لأن «من» هنا للتبعيض، حيث قال السيد فائز^(٣): «إنما البحث والخلاف في كونه كفائياً أو عينياً، والظاهر أنه يرجع إلى دلالة (من) قليل: إنها للتبعيض، فيكون الوجوب كفائياً. وقيل: إنها بيانة.

والمعنى: كونوا أمة كذلك؛ فيكون الوجوب عينياً. وسياق الآية الشريفة يدلّ على الأول »^(٤).

وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾^(٤)، قال السيد السبزواري:

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١٤: ٤٨٣.

(٢) سورة آل عمران: ١٠٤.

(٣) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٦: ٢١٢-٢١٣.

(٤) سورة آل عمران: ١٥٥.

«والمعروف بين جمهور المفسّرين أن المراد بهؤلاء هم المنافقون الذين كانت تهمّهم أنفسهم ويظنون بالله ظنَّ الجاهلية، ويخفون ما في أنفسهم من الكفر، ولكنّهم يعتذرون بألستهم عن أنفسهم، احتجاجاً على النبي ﷺ. وفيه: أنَّ المنساق من الآيات المباركة غير هؤلاء، فإنَّ الخطاب للمؤمنين، وإرجاعه إلى المنافقين يستلزم التفكيك في الآيات الشريفة، وهذا ينافي بلاغة القرآن الكريم»^(١).

إلى غير ذلك من الشواهد التي جاء بها السيد السبزواري لبيان اعتماده على السياق في احتجاجه بما يذكره من أقوالِ المفسّرين.

٢ . موافقة الآيات القرآنية

اعتمد السيد السبزواري فلتigue على ظواهر الآيات القرآنية أو إطلاقاتها، كأساس في احتجاجاته على ما يورده من أقوالِ أو آراءِ للمفسّرين، والميك البیان:

١. اعتماد الظہور القرآني

كانت إحدى الركائز المهمة في تفسير (مواتب الرحمن) هو اعتماد السيد السبزواري على الظهور القرآني للآيات في قوله، أو رفضه لأقوالِ المفسّرين.

ففي تفسيره لمعنى (الصابة)، في قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ

(١) مواتب الرحمن في تفسير القرآن ٦: ٤١٨.

هادوا والنصارى والصابئين...»^(١)، ذكر اختلاف المفسرين والفقهاء في تحديد الصابئة هل هم من أهل الكتاب أم من المشركين؟ ثم قال فليجزئ: «وقد اختلف المفسرون والفقهاء في الصابئين هل أنهم من أهل الكتاب أم لا؟ وعلى الثاني هل هم من المشركين أم لا؟ ويمكن أن يستظهر من ذكرهم في القرآن في سياق أهل الكتاب أنهم منهم موضوعاً أو حكماً»^(٢).

وفي بيان المعنى المراد من (الكلمة) في قوله تعالى: «إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرِيمٌ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلْمَةٍ مِّنْهُ أَسْمُهُ الْمَسِيحُ...»^(٣)، نقل قول بعض المفسرين ورد عليه بأنه مخالف لما يمكن استظهاره من الآية الشريفة، واليك نص ما ذكره: «وقيل: إن المراد بالكلمة نفس البشارة والأخبار بحمل مريم عيسى عليه ولادته منها أي: ويبشرك ببشرارة هي ولادة عيسى من غير أب.

وفيه: أنه خلاف ظاهر الآية»^(٤).

كما ذهب السيد السبزواري متحاجاً بظاهر الآية على بعض المفسرين الذين ذهبوا إلى أن الآية الشريفة: «وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقْوَى الْجَمْعَانِ فِي إِذْنِ

(١) سورة البقرة: ٦٢.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١. ص ٣٧٦.

(٣) سورة آل عمران: ٤٥.

(٤) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٥: ٣٤٣.

الله)، تؤيد المراد من الآية السابقة، حيث ذكروا أن المستفاد من قوله تعالى **﴿فَلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ﴾**، اختيارهم الفداء من أسرى يوم بدر، وشرطهم على أنفسهم لله ما شرطوا، فأصابتهم هذه المصيبة بأذن الله تعالى^(١).

وقال: «وفيه: أن ظاهر الآية المباركة يبين القدرة الكاملة والإرادة التامة الأزلية التي قضى بها (عز وجل) على إجراء ستة الأسباب في هذا العالم، ويمكن أن يكون لما أصابهم أسباب كثيرة قد بين جملة منها في الآيات السابقة، ويدل على ما ذكرناه ذيل الآية الشريفة»^(٢).

وفي معنى «عداوة» في قوله تعالى: **﴿أَتَجِدُنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا أَيْهُوَدَ...﴾**^(٣)، ويقال: «و«عداوة» تميّز، واللام الداخلة على الموصول متعلقة بها، ولا يضر كونها مؤثثة؛ لأنّها مبنية عليه، وقيل: تعلقها بمحذوف وقع صفة لها، أي عداوة كانت للذين آمنوا، ولا يخفي أنه خلاف الظاهر»^(٤).

وفي قوله تعالى: **﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾**^(٥)، ذكر أن بعض المفسرين استدلوا على أن المراد بقوله: (مِنْكُمْ)، و(من: غَيْرِكُمْ)،

(١) المصدر السابق ٥٢: بتصريف، سورة آل عمران: ١٦٥ - ١٦٦.

(٢) المصدر السابق ٧: ٥٢.

(٣) سورة المائدة: ٨٢.

(٤) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١٢: ١٤٤.

(٥) سورة المائدة: ١٠٦.

ال المسلمين وغير المسلمين دون القرابة والعشيرة، بأن الله تعالى قابل حين قوله: (أَنْتُمْ)، وقوله: (آخِرَانِ)، ووصف الأول بقوله: (ذَوَا عَدْلٍ)، وقوله: (مِنْ عَيْرِكُمْ) دون أن يصفه بالعدالة، والاتصال بالاستقامة في الدين وعدمه إنما يختلف في المسلم وغير المسلم، ولا موجب لاعتبار العدالة في الشهود، إذا كانوا قرابة، أو من عشيرة المشهود له، وإلغائها إذا كان الشاهد أجنبياً.

ثم ناقش فَلَيْسَ ما ذهب إليه هؤلاء المفسرين بأنه خلاف ما يمكن أن يستظهر من الآية الشريفة، التي يمكن أن يستظهر منها اعتبار الاستقامة في المسلمين وغيرهم، واعتبار شهادة غير المسلم مطلقاً، سواء أكان كتابياً أم غيره، حيث قال فَلَيْسَ: (ويتمكن المناقشة فيه: بأن ظاهر الآية الكريمة اعتبار الاستقامة في غير المسلمين أيضاً، ولا موجب لإلغائها، فإن مقتضى شهادة غير المسلم على عدل المسلم، اعتبار العدالة فيه أيضاً، والتقابل بينهما يقتضي اتصافه بها أيضاً، وإن كانت العدالة التي هي عندهم غير موجودة عندنا، وظاهر الآية اعتبار شهادة غير المسلم مطلقاً، كتابياً كان أم غيره)، ولكن النصوص والإجماع يدلان على اختصاص الحكم بالكتابي الذمي، العدل عند أهل ملته، فتكون مقيدة للإطلاقات، وتعضده مناسبة الحكم مع الموضوع أيضاً^(١).

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١٢: ٣٥٣

وفي قوله تعالى: ﴿وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِسَادِنِي﴾^(١)، قال السيد السبزواري: «فما ذكره بعض المفسرين - من أنها لم تكن إلّا في موارد ثلاثة، ولم ينقل من النصارى عنه أنه أحيا أمواطًا كانوا تحت التراب بعد البلى، كما نقل عن دانيال عليه السلام - مخالف لظاهر الآية الكريمة الدال على التعدد، والكثرة، والخروج من القبور»^(٢).

وفي قوله تعالى: ﴿أَعْلَمُهُمْ يَتَضَرَّعُونَ﴾^(٣)، قال: «ذكر بعضهم: إن الترجي هنا بالنسبة إلى الشر، أي لو رأى أحد ما حل بهم لرجا تضرعهم وابتهالهم إلى الله في كشفه. ولكنَّه بعيد عن ظاهر الآية الشريفة»^(٤).

أما في اختلاف المفسرين في الاستثناء الوارد في قوله تعالى: ﴿هُنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرِبُوا الصَّلَوةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرٍ سَبِيلٍ﴾^(٥)، فقد ردَّ عليه السيد السبزواري بأنه خلاف المتبادر من ظاهر الآية الشريفة، فقال قدرًا: «وأختلف المفسرون في المراد من الاستثناء على أقوال، منها: المراد من الاستثناء هو المرور في المسجد، أي لا تقربوا

(١) سورة المائدة: ١١٠.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن: ١٢: ٣٩٠.

(٣) سورة البقرة: ٤٢.

(٤) مواهب الرحمن في تفسير القرآن: ١٣: ٢٨٥.

(٥) سورة النساء: ٤٣.

الصلاوة جنباً في المساجد وغيرها، ولا يجوز دخول الجنب المساجد إلى عابر السبيل، أي ماراً بها، فيستفاد منه جواز عبور الجنب في المساجد وحرمة لبسه فيها، وذهب إلى هذا القول جمعٌ كثير، ويدل عليه جملة من الروايات.

وإن المبادر من ظاهر الآية الشريفة النهي عن قرب الصلاة، ومن مناهي القرب هو الدخول في المسجد؛ لشدة ارتباط الصلاة به، فالنهي عنها نهي عن الدخول في المساجد، فidel الاستثناء على النهي عن الصلاة في حالة الجناة بالمطابقة، وعلى النهي في الدخول في المساجد بالإلتزام، وهذا الأسلوب شائع في القرآن الكريم^(١).

إلى غير ذلك مما يثبت أن السيد السبزواري قد اتخذ من ظهوراً لآيات القرآنية ميزاناً في احتجاجه بما نقله من أقوال المفسرين.

ب. اعتماد الإطلاق القرآني

وأحد وجوه القاعدة الأساسية التي اعتمدتها السيد السبزواري في تفسيره للقرآن، والتي هي (تفسير القرآن بالقرآن)، إطلاق الآي القرآنى معياراً لقوله، أو رفضه لأقوال المفسرين.

ففي تفسيره لقوله تعالى: «الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»^(٢)، رفض ما ذهب إليه بعض المفسرين في إطلاق كلمة (العالم) حيث قال قاتل^(٣): «وعن

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٨: ٢٥٤.

(٢) سورة الفاتحة: ٢.

جمع: إن العالم لا يطلق إلا على كل جماعة متمايزة لأفرادها وصفات تقربها من العقلاء وإن لم تكن منهم، وذلك؛ لأن هذه العوالم هي التي يظهر فيها معنى التربية.

وهو فاسد؛ لأنَّه إنْ كان المراد به التغلب فله وجه، وإنْ كان المراد عدم الصدق الحقيقى على ما لا يعقل، فهو مخالف لصحة إطلاق عالم التكوين، فإن إطلاقه يشمل الجمادات أيضاً، وإنَّ أثر التربية يظهر في كل ما يسمى شيئاً، قال تعالى: «وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ»، فلا اختصاص للتربية بمن يعقل^(١).

وفي تفسيره لكلمة (الرحيم) من آية البسملة في سورة الفاتحة، علق فـ^{فُتُوحَة} على ما جاء في بعض التفاسير بقوله: «وَأَمَّا مَا فِي بَعْضِ التَّفَاسِيرِ: مِنْ أَنَّ (فَعْلَانَ) لَا يَدْلِلُ عَلَى الْبَثُوتِ بِخَلَافِ (فَعِيلَ) وَإِنَّمَا ذُكِرَ تَعَالَى (الرَّحِيمُ) لِأَجْلِ إِظْهارِ ثَبُوتِ الرَّحْمَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ تَعَالَى.

مخدوش؛ لأنَّ التَّفَرْقَةَ بَيْنَ الْلَّفْظَيْنِ إِنَّمَا تَصْحُّ فِي الْمُمْكَنَاتِ دُونَ الْوَاجِبِ تِبَارِكُ وَتَعَالَى كَمَا عَرَفْتَ»^(٢).

وفي تعليقه على قوله تعالى: «فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١: ٣٦٣٥، سورة الأنعام: ١٦٤.

(٢) المصدر السابق ١: ١٨.

وَقَعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَتْمُ^(١) ، قال فَالْيَسِّرُ: «وذكر جمع: إن الآية الكريمة في مقام بيان الخوف وشدة. وقال آخر: يعني اذكروه على كل حال تكونون عليها من قيام، ولكن إطلاقها يشمل جميع ذلك، كما يشمل حال الحرب وحال السلم»^(٢).

وقال السيد السبزواري: «يدل إطلاق قوله تعالى: «وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ»^(٣) ، على عدم الاختصاص بمورد خاص، فهو يدل على الغيب المطلق الذي لا تحيط به الحدود الإمكانية، ومن ذلك يظهر أن ما ذكره بعض المفسّرين في توجيه الآية الكريمة مردود، فراجع ما ذكره الجمهور في تفسيرها»^(٤).

٣. اعتماد الأسس الاعتقادية

من المعلوم أن الإمامية كغيرهم من الفرق الإسلامية كانت لهم نظرات في الأصول الاعتقادية التي اختلفوا ببعض مواردها مع غيرهم، وحيث أن السيد السبزواري من رواد المدرسة الإمامية، لذا نراه لم يخرج على أصل من أصول الفرقـة الثانية عشرية، بل دافع عنها ، مما أدى به ذلك إلى عدم نقله لكثير من أقوال مفسري الفرق والمذاهب الأخرى، أو

(١) سورة النساء: ١٠٣.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن: ٩: ٢٢٩.

(٣) سورة الأنعام: ٥٩.

(٤) مواهب الرحمن في تفسير القرآن: ١٣: ٤٣٠.

مخالفة جملة من أقوال هؤلاء المفسرين الذين لا يتفقون مع الإمامية في بعض المسائل الاعتقادية كمسألة التوحيد، والعدل، أو الجبر والتفسير، أو العصمة، إلى غير ذلك من أصول ومحضات.

ففي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَغْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِنُكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾^(١)، يقول السيد السبزواري: «فما ذكره الألوسي في تفسيره بقوله: والذى وقفت عليه في معتبرات كتبهم أنهم لا يجوزون النسيان وكذا السهو على النبي ﷺ، وكذا سائر الأنبياء عليهم السلام فيما يؤدّيه عن الله تعالى من القرآن والوحى، وأمّا ما سوى ذلك فيجوزون عليه صلوات الله عليه وآله أن ينساه ما لم يؤدّ إلى إخلال بالدين».

يقول السيد السبزواري: غير صحيح، ولم أعلم الكتب التي استفاد منها هذا التفصيل، بل هي مشحونة في نفي النسيان والسوه عنه صلوات الله عليه وآله مطلقاً، وقد فصلوا الكلام فيه، فراجع»^(٢).

وفي قوله تعالى: ﴿فَأَخْذُنَاهُمْ بِالْأَبْيَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ﴾^(٣)، ذكر بعض المفسرين أن بعض العباد استدل بهذه الآية في تأديب أنفسهم

(١) سورة الأنعام: ٦٨.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١٣: ٤٩٣.

(٣) سورة الأنعام: ٤٢.

بالأساء في تفريق الأموال، والضرر في حمل أبدانهم على حمل الصعاب والجوع والعرى وغير ذلك.

قال فلاسفة: «ولكن ذلك جهل منهم بأحكام الشريعة الغراء التي أمر الله تعالى فيها بالاستعداد للأخرة عن طريق الدنيا والاستفادة منها، موافقاً لما أنزله الله تعالى، فقد قال سبحانه مخاطباً لنبيه: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تُبْغِ الفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾، فإن مضمون الآية المباركة هو المنهاج في دين الإسلام، وكان الأنبياء أول الناس بالعمل بها، وقد خاطب تعالى رسوله: ﴿إِنَّمَا أَيَّهَا الرَّسُولُ كُلُّوا مِنَ الطَّيَّاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحَاتٍ﴾، وأمر المؤمنين بما خاطب به المرسلين في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوا مِنْ طَيَّاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾، وأما الاستدلال بآية المقام فإنه فاسد؛ لأنها نزلت في بيان عقوبة من الله لمن يشاء من عباده امتحاناً لهم^(١).

وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَنْهَرُو الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾^(٢)، ذكر بعضهم أن الخطاب في المقام إنما هو للمؤمنين السكارى، وهم لا يعون الخطاب، فيكون مثل هذا دليلاً على جواز التكليف المحال.

ولكن السيد السبزواري ذهب إلى فساد هذا الرأي قائلاً: «ولكن فساد

(١) مawahib الرحمن في تفسير القرآن ١٣: ٢٨٤-٢٨٥، وترتيب الآيات: القصص: ٧٧ المؤمنون: ٥١، البقرة: ١٧٢.

(٢) سورة النساء: ٤٣.

ذلك واضح، فإن الخطاب لا يستلزم وجود السكارى حاله، لما ثبت في الأصول أن صحة الخطاب لا تدور مدار وجود المخاطبين، ولذا صاح خطاب المعدومين، وفاقتدي الأهلية والشروط، فراجع (تهذيب الأصول) ^(١).

وفي قوله تعالى: ﴿هَقَالَ أَيُّنَاكَ أَلَا تَكَلَّمُ النَّاسُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً﴾ ^(٢)، ضعف السيد السبزواري ما ذهب إليه بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: ﴿أَلَا تَكَلَّمُ﴾ بأن حبس لسان زكريا عليه السلام كان من باب العقوبة له، واعتبره من الإسرائيليات، حيث قال قاتل ^(٣): (ومن بعض المفسرين أن حبس لسانه كان من باب العقوبة له، لأن طلب الآية بعد المشافهة مع الملائكة والبشرة له، والسبب في ذلك تشكيك الشيطان له في كونه البشرة من الله تعالى، ويقرب هذا مما ورد في إنجيل لوقا: «أن جبرئيل قال لزكريا: وها أنت تكون صامتاً ولا تقدر أن تتكلّم إلى اليوم الذي يكون فيه هذا، لأنك لم تصدق كلامي الذي سأتم في وقته».

والحق أن يقال: إن ما ذكره بعض المفسرين فهو مردود من جهات كثيرة لا تخفي على من تأمل فيه، ويكتفي في و هذه أنه من الإسرائيليات ^(٤). كذلك نجد في قاتل ^(٥) ربما يتعرض لما ورد في شأن الآية التي يتناولها

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٨: ٢٤٦-٢٤٧.

(٢) سورة آل عمران: ٤١.

(٣) انظر: مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٥: ٣١١.

في التفاسير، وكتب مجاميع الحديث الشريف في البحث الروائي، ويعتمد على ما ورد في كتب الطائفة، عندما يعرض آراء المفسرين بحيث يستدل على ما ورد في كتب الخاصة، في معارضته لأقوال بعض المفسرين، ثم يقرر ما يراه مناسباً^(١).

ففي تفسير قوله تعالى: «بِاِيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حَذِّرُكُمْ»^(٢)، يقول قلت: «وقد أختلف المفسرون في معنى ذلك، فقيل: إنَّه السلاح، بحذف المضاف، أي آلة حذركم، والمروي عن أبي جعفر عثليه: «خذوا عدَّتكم من السلاح»، ولكن عطف السلاح على الحذر في غير هذه الآية الكريمة يقتضي المغایرة قال تعالى: «وَلَيَأْخُذُوا حَذَرَهُمْ وَأَسْلَحَتَهُمْ»^(٣).

وفي قوله تعالى: «لَا تَقْرِبُوا الصَّلَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى»^(٤)، ذكر السيد السبزواري: «أنَّ هناك روايات مُزيَّنة غير قابلة للاعتماد عليها ذكرها السيوطي في (الدر المثور) وتبعه بعض آخر، وتنسب ما لا يليق بساحة سيد العرفاء والأوصياء أمير المؤمنين عثليه ولا ينبغي ذكرها، وقد تكلَّف مؤونة الرد عليها شيخنا البلاغي قلت: ومن شاء فليرجع إلى تفسيره الشريف»^(٥).

(١) المصدر السابق: ١١٦:٧.

(٢) سورة النساء: ٧١.

(٣) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٩: ٢٢، سورة النساء: ١٠٢.

(٤) سورة النساء: ٤٣.

(٥) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٨: ٢٦٩.

المحور الثالث: تطبيقاته على أقوال المفسرين في تفسير القرآن

١. الجمع بين آراء العلماء والمفسرين:

لقد حاول السيد السبزرواري الجمع بين آراء العلماء في كثير من الموضع منها:

في شأن لفظ (آخر)، في أنه هل يشترط فيه الإتحاد في الجنس أم لا؟
 فقال قلت في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنْ يَشَاءُ يُذْهِبُكُمْ أَيْهَا النَّاسُ وَيَأْتِيَ بِآخَرِينَ﴾^(١): «وقع الكلام في لفظ آخر، في أنه هل يشترط فيه الإتحاد في الجنس أم لا يشترط ذلك؟ فذهب جمع من العلماء إلى الاشتراط، وقالوا: بأن لفظ «آخر» و«أخرى» وجمعهما، لا يوصف به إلا ما يجنس المذكور قبله، وبذلك يشبه (سائر، وبقية، وبعض)، قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَّةَ الْثَالِثَةَ الْأُخْرَى﴾، فوصف (عز وجل) منة بالأخرى لما جانست العزي واللات، وقال تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلِيصُمِّهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَدَهُ مِنْ أَيَّامِ أُخْرَى﴾، فإنه وصف الأيام (بالآخر)؛ لكونها من جنس الشهر؛ ولذلك خطأوا قولهم: (ابتعد عبداً وجارية أخرى)؛ لأن الجارية ليست من جنس العبد؛ لأن مذكر وهي مؤنثة، كما لا يقال: جاءت هند ورجل آخر...

وتطرف آخرون، إذ ذكروا أن (آخر) إنما يقابل ما كان من جنسه

(١) سورة النساء: ١٣٣.

ثنية، وجمعًا، وإفراداً. ولكنَّه مردود، بورود خلاف ذلك في كلام العرب،

قال أبو دحية النميري:

و كنت أمشي على ثنتين معتلاً فصرت أمشي على أخرى من الشجر

وكيف كان فقد ذهب جمع آخر من هم - الرضي - إلى عدم الاشتراط، واحتجوا بأنَّ الاشتراط لم يكن متفقاً عليه وأنَّه يكفي الاشتراك بين المتقدم والمتأخر في عنوان واحد، ولذلك صح أن يقال: جاءني زيد وآخر، على تقدير: ورجل آخر ونحو ذلك، بلا فرق بين الثنوية والجمع والإفراد. لذا فهو لا يشترط الاتفاق في التذكير أو التأنيث، فيجوز: جاءني

جاريك وإنسان آخر، قال عترة:

من بين منظمة وآخر ينظم
والخيل تفتح الغبار عوابساً

والحق أن يقال - والكلام ما زال للسيد السبزواري - : إن (آخر) إنما يؤتى به في مورد يتوهם اتحاد ما قبله لما بعده، فتظهر به المغايرة وحيثند لا تختص الإتحاد في الجنس، بل يصح في غيره، ولو على ضرب من التأويل، وبذلك يمكن الجمع بين الكلمات، فمن قال بالاختصاص - أي في ما لم يمكن التأويل - ورفضه الذوق الأدبي، ومن قال بعدمه، أي في مورد يصح فيه التأويل»^(١).

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٣٨٨٧:٩، وترتيب الآيات: التجم: ١٨-١٩، البقرة: ١٣٥.

٢. أخذه بالمشهور من القوال النحوين واللغويين

اعتبر السيد السبزواري الأخذ بالمشهور هو أحد الطرق المورثة للظن، ففي قوله تعالى: «نَصِيبًا مَفْرُوضًا»^(١)، نرى السيد السبزواري يرد زعم من وجه النصب على الاختصاص في الكلمة «نصيباً»، فقال قدس الله عز وجل: «قال بعضهم: إن «نصيباً» في قوله تعالى: «نَصِيبًا مَفْرُوضًا»، منصوب على الاختصاص، أي أعني نصيباً مفروضاً». ويرد بأن المنصوب بالاختصاص المصطلح عليه في النحو، يشترط فيه أن لا يكون نكرة، و«نصيباً» في المقام نكرة، إلّا أن يزيد من الاختصاص معنى آخر»^(٣).

أقول: على الرغم من صحة رد السيد السبزواري قدس الله عز وجل لاعتماده المشهور في النحو من قصر المنصوب على الاختصاص على المعرفة، غير أن الكلام قابل للمناقشة من أن النكرة قد توجه أو تخرج بتخريج يجمع بين النكرة والاختصاص، كما نرى الخليل بن أحمد قد فعل ذلك في تخريج أو توجيه قول أمية بن أبي عائذ:

وَيَأْوِي إِلَى نَسْوَةِ عَطَلٍ

وَشَغَلَ مَرَاضِعَ مُثْلِ السَّعَالِي

(١) سورة النساء: ٧.

(٢) وهذا ما اختاره الزمخشري في الكشاف ١: ٥٠٣ ، وانظر: إعراب القرآن وبيانه ١: ٦٢١.

(٣) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٧: ٣١١

إذ قال سيويه: «قال الخليل: كأنه قال: واذكرهن شغلاً، إلا أن هذا فعل لا يستعمل إظهاره، وإن شئت جررت على الصفة»^(١).

٣. مناقشته لأقوال المفسرين ومذهب الأدباء ورده عليهم

عارض السيد السبزواري غير مرة، وفي أكثر من موضع، مذهب الأدباء، ومن تبعهم من المفسرين الذين يرون أن تعدد أو توارد أكثر من معنى على أداة ما يؤدي إلى ما يسمى بالمشترك اللغظي، فعند تفسير قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوْدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يَعْمَرُ الْفَسَنَةُ...﴾^(٢)، يقول قاتلش:

«عن جمع من الأدباء - وتبعهم بعض المفسرين - إن الكلمة (لو) تستعمل في معان:

الأول: للسببية بين الشرط والخبر.

الثاني: لامتناع الجواب بدون شرط.

الثالث: أن تكون مصدرية، وأكثر وقوعها بعد (ود - يود).

الرابع: للعرض.

الخامس: التمني.

السادس: التقليل.

ويستفاد من ذلك أنها - لو - من المشترك اللغظي، وللأدباء في ذلك

نظائر كثيرة.

(١) انظر: الكتاب ٢: ٦٦.

(٢) سورة البقرة: ٩٦.

والحق: إن ذلك من خلط المستعمل فيه بداعي الاستعمال، فإن شأن أداة الشرط مطلقاً إنما هو جعل متلوّها واقعاً موقع الفرض والتقدير، أما الخصوصيات فإنما تستفاد من جهات أخرى فتعدد داعي الاستعمال معلوم، وتعدد الوضع المستعمل فيه مشكوك ، فيرجع إلى الأصل.

وإن قيل: إن هذا من مجرد الدعوى بلا دليل عليها!

يقال: إن تعدد الداعي وجداً في المستعملين، وتعدد الوضع والمستعمل فيه يحتاج إلى دليل، وهو مفقود، بل الأصل ينفيه^(١).

وكذلك لا يرى السيد السبزرواري ما يراه الأدباء، ومن تعهم من المفسرين: في أن أدوات الشرط مثل (إن، لو) تدل على علية المقدم لل التالي، إذ يقول ~~فَذَلِكَ~~ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ...﴾^(٢): «ثم أن المعروف بين الأدباء، وتبعهم المفسرين أن أدوات الشرط مثل «إن» و«لو» ونحوها، تدل على علية المقدم لل التالي، أي: إنتفاء التالي عند إنتفاء المقدم، وترتباً على ذلك ثبوت المفهوم للجمل الشرطية.

وهذا من مورد إشتباه العنوان الكلي ببعض المصادر الخارجية، فإن أدوات الشرط مطلقاً وما يرادفها من سائر اللغات، لا يستفاد منها إلا جعل متلوّها مورداً لفرض والتقدير، والترتب بأي قسم من أقسامه، وأماماً خصوص

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١: ٤٧١-٤٧٣.

(٢) سورة البقرة: ١٤٥.

ترتب المعلول على العلة، فلا بد من استفادته من التماس دليل آخر عقلاً أو نقاً، فضلاً عن العلية التامة المنحصرة.

وفي المقام يدل العقل والنقل على أن متابعة الهوى - بعد ظهور الحق وثبوته - ظلم فيكون أصل الترتب ظاهراً من سياق الجملة، والعلية التامة المنحصرة ثبتت بالدليل العقلي والنقلي، بل من ظاهر التأكيد في الآية المباركة بلام القسم «^(١)».

وعلى هذا، لم يك كلام السيد الراحل فتنج و تقريره مجرد دعوى أو استحسان بل له ما يؤيده في كلام أئمة النحو واللغة، فهذا ابن هشام الأنصاري يقرر: إن إفادة «لو» امتناع الجواب لامتناع الشرط باطل بمواضع كثيرة، فيقول:

«إِنَّهَا - أَيُّ لَوْ - تَفِيدُ امْتِنَاعَ الشَّرْطِ، وَامْتِنَاعَ الْجَوَابِ جَمِيعاً، وَهَذَا القُولُ جَارٌ عَلَى أَلْسِنَةِ الْمُعْرِبِينَ، وَنَصٌّ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِّنَ النَّحَاةِ، وَهُوَ باطِلٌ بِمَوَاضِعٍ كَثِيرَةٍ، مِنْهَا: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمُ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾^(٢). وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَفْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفَدَت﴾^(٣).

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٢: ١٤٩.

(٢) سورة الأنعام: ١١١.

(٣) سورة لقمان: ٢٧.

وي بيانه: إن كلَّ شيءٍ إمتنع ثبتُ نقيضه، وعلى هذا يلزم القول - في الآية الأولى - ثبوت إيمانهم مع عدم نزول الملائكة وتکليم الموتى لهم، وحشر كلَّ شيءٍ عليهم، وفي الثانية: نفاذ الكلمات مع عدم كون ما في الأرض من شجرة أقلام تكتب الكلمات وكون البحر الأعظم بمنزلة الدواة، وكون السبعة الأبحار مملوئة مداداً، وهي تمدُّ ذلك البحر، وكلَّ ذلك عكس المراد^(١).

«وبهذا يتبيّن لنا أنَّه لما فقدت المناسبة انتفت العلية، وعلى هذا تخرج آية «لقمان» المتقدمة؛ لأنَّ العقل يجزم بأنَّ الكلمات إذا لم تتفد مع كثرة هذه الأمور، فلن لا تتفد مع قلتها وعدم بعضها أولى، وكذا **﴿وَلَوْ سَمِعُوا مَا استَجَابُوا لَكُمْ﴾**^(٢)؛ لأنَّ عدم الاستجابة مع عدم السمع أولى وأجدر^(٣).

وفي تفسيره لقوله تعالى: **﴿وَالشُّهَدَاءُ﴾** قال السيد السبزواري: «وهم الطائفة الثالثة، أي الذين تولَّهم الله تعالى بالشهادة، وجعلهم من المقربين، فشهدوا الحق وأريقت دمائهم في سبيله، لنيل رضاه وحبه جلت عظمته. وذكر بعض المفسرين أن المراد بالشهداء هم شهداء الأعمال، ولكن ذكرنا - في أحد مباحثنا السابقة - أن الشهيد في سبيل الحق - وإعلاء كلمة

(١) مغني اللبيب ٤٩٣: ١.

(٢) سورة فاطر: ١٤.

(٣) مغني اللبيب ٤٩٤: ١.

الله تعالى يكون شهيداً على الأعمال أيضاً، فينهم تلازم في الجملة»^(١). أما في قوله تعالى: «وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»^(٢)، يقول السبزواري: «وقال بعض: إن قوله تعالى: «وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»، راجع إلى الصيام في السفر، فقالوا بأفضلية الصوم للمسافر! ويرد عليه: ما ذكرناه آنفاً، مع منافاته للروايات الكثيرة الدالة على عدم الصوم في السفر، فقد روى أحمد بن حنبل، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي عن النبي ﷺ: «ليس من البر الصيام في السفر». ورواه ابن حبان في صحيحه عن جابر عنه ﷺ، وروى ابن ماجة عن عبد الرحمن بن عوف عن نبينا الأعظم ﷺ: الصائم في السفر كالمضطر في الحضر»^(٣). وفي معنى (الكتاب، والحكمة) في قوله تعالى: «إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا»^(٤)، يقول السيد السبزواري: «وذكر المفسرون في تفسير الكتاب والحكمة أموراً يمكن المناقشة فيها».

فقيل: المراد من الكتاب: هو الوحي النازل لرفع اختلافات الناس، كما في قوله تعالى: «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ

(١) مawahib الرحمن في تفسير القرآن ٩: ٩٨.

(٢) سورة البقرة: ١٨٤.

(٣) مawahib الرحمن في تفسير القرآن ٣: ١٦.

(٤) سورة النساء: ١٠٥.

وَمَنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَخْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ).
وفيه: أنَّ الظاهر من الكتاب - في المقام - النازل على رسول الله ﷺ
المقابل للحكمة، وتعليم ما لم يعلم هو القرآن الكريم، وهو الحكم
تكفلاً لرفع اختلاف الناس والفصل بالحق في القضاء.
وقيل: المراد بالحكمة: ما فيه من الأحكام، وما (ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ):
الغيب والأقدار المخفية على البشر.

وفيه: أنه لم يقدم دليلاً عليه، بل الحكم متى ما أطلقت يراد بها تلك العلوم
والمعارف الحقة، التي لها مدخلية في شؤون الإنسان العملية والمصيرية.
وقيل: المراد بالكتاب: القرآن، وبالحكمة: السنة، ومما لم تعلم
الشرع وأنباء الرسل الأولين وهو بعيد جداً^(١).
ونكتفي بهذا القدر اليسير من الأمثلة التطبيقية التي اعتمدها السيد
السبزواري في طرحه لآراء المفسرين، وأقوالهم أثناء تفسيره لآيات القرآن
الكرييم والتي يثبت ويوضح مدى أخذها بها وكيفية احتجاجه بها.

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٩: ٢٦٧-٢٦٨، البقرة: ٢١٣، سورة النساء: ١١٣.

المبحث الرابع الأخذ بالسياق

وفيه محورين:

المحور الأول: تعريفه

السياق: عبارة عن نوع خاص للألفاظ، أو العبارات، أو الكلام يظهر على أثر اقترانه مع كلمات وجمل أخرى^(١).

ويمكن أن يراد بالسياق: «كل ما يكشف اللفظ الذي نريد فهمه من دوال أخرى، سواء كانت لفظية، كالكلمات التي تشكل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلاماً واحداً مترابطاً، أو حالة كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام وتكون ذات دلالة في الموضوع»^(٢).

ويعد اتصال الكلام وارتباطه واعتماد قرينة السياق على فهم كلام الأفراد من الأصول العقلانية المعتمدة في جميع اللغات، فالمفسرون يعتمدون

(١) انظر: دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن: ٩٣.

(٢) انظر: دروس في علم الأصول: ١٣٠.

على هذه القرينة أيضاً في فهم آيات القرآن ويعتبرونها قرينة ظنية. ولا يشك أحد بما لسياق الآيات من أثر كبير في الوقوف على معاناتها، والكشف عن مرادها، كما لا ينبغي لمفسّر أن يقطع أية من القرآن الكريم ويفسرها بمعزل عن ظروفها الزمنية وعلاقتها بما قبلها، وما بعدها من الآيات.

فعلى سبيل المثال: لو فسرنا قوله تعالى: **﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾**^(١)، بمعزل عن سياقها لأعطي أن الله تعالى خلق العباد وخلق أفعالهم^(٢)، ولكن بملاحظة سياقها نجد أنها في واقعها حكاية قول إبراهيم عليه السلام لقومه، وتنديده إياهم لعبادتهم الأصنام، ويكون معناها في سياق التنديد أن ما يعبدونه من أصناف مادته مخلوقة كخلفهم، فملاحظة السياق، والتناسب والترابط بين الفصول والمجموعات القرآنية ضرورية ومفيدة جداً في فهم مدى القرآن ومواضيعه وأهدافه^(٣)، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فقوله تعالى: **﴿هَذِهِ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾**^(٤)، تدل بسياقها على أنه الذليل الحقير^(٥).

والسياق له عدة أقسام: فربما يكون السياق سياق كلمات، أو جمل، أو سياق آيات، وسنوضح ذلك بأمثلة:

(١) سورة الصافات: ٩٦.

(٢) انظر: منهج ابن القيم في التفسير: ٥٨.

(٣) انظر: القرآن المجيد: ٢٤٠.

(٤) سورة الدخان: ٤٩.

(٥) انظر: أصول التفسير وقواعدة: ٧١.

المثال الأول: كلمة الدين في الآية الكريمة: «مَالِكٌ يَوْمَ الدِّينِ»^(١)، تعني الجزاء، ويعرف هذا من خلال إضافة (مالك)، أي استخدنا ذلك من سياق الكلمات، في حين جاء لفظ (الدِّين) في آيات أخرى بمعنى الشريعة «هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينُ الْحَقِّ لِيُظَهِّرَ عَلَى الْدِينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ»^(٢)؛ لأن هذا المعنى هو مقتضى سياق تلك الآيات.

المثال الثاني: قال تعالى: «إِنَّ شَجَرَةَ الرُّقُومِ * طَعَامُ الْأَثِيمِ * كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبَطْوُنِ * كَغَلْيِ الْحَمِيمِ * خُذُورٌ فَاعْتَلُوْهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ * ثُمَّ صَبَّوَا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ»^(٣)، وقد جاء في نهاية هذه الآيات «ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ»^(٤). فإذا أخذنا بظاهر هذه الآية دون الإلتفات إلى سياق الآيات المتقدمة نفهم منه أن الله سبحانه يخاطب شخصاً محترماً وعزيزاً، أما إذا أخذنا بنظر الاعتبار الآيات المتقدمة فسوف يتبيّن أن هذا الشخص والذي أعتبر عزيزاً كريماً في الآية، ما هو إلا ذليل وحقير^(٥).
وعندما نطالع تفسير «مواهب الرحمن»، نجد أن فكرة السياق والاستفادة منها من الأمور الواضحة التي لازمت السيد السبزواري في

(١) سورة الفاتحة: ٤.

(٢) سورة التوبه: ٣٣.

(٣) سورة الدخان: ٤٨٤٣.

(٤) الدخان: ٤٩.

(٥) انظر: دروس في المنهاج والاتجاهات التفسيرية للقرآن: ٩٤.

تفسيره لآيات الذكر الحكيم، وغالباً ما كان يصرّح بها، كما في قوله تعالى: ﴿فَرِزْقُنَّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقْنَطَرَةِ مِنَ الْذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْغَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ﴾^(١)، قال فلان^(٢): «يستفاد من سياق الآية العبار كة أن الفاعل لتزيين المذكورات إنما هو الشيطان الذي يزين أعمال الإنسان، كما ورد في جملة من الآيات الشريفة القرآنية، قال تعالى: ﴿وَرَزَّقَنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ﴾، وقال تعالى: ﴿وَرَزَّقَنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾، فيكون حب هذه الأشياء صارفاً عن محبة الله تعالى ما لم يجعلها الإنسان في طريق السعادة والفوز بالفلاح»^(٣).

المحور الثاني: اعتماده السياق

يمكنا بيان منهجة السيد السبزواري من خلال اعتماده على سياق الآيات القرآنية على ضوء ملاحظة بعض التطبيقات التي تبين لنا كيف استفادها من السياق في التفسير والتي يمكن أن نلخصها - على حسب ما توصلنا إليه في البحث - بالنقاط التالية:

١. الكشف عن معاني الآيات

استعان السيد السبزواري بالسياق في الكشف عن معاني الآيات وتجلية مقاصدتها.

(١) سورة آل عمران: ١٤.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن: ٥، الآيات: العنكبوت: ٣٨، الأنعام: ٤٣.

ففي تفسيره لقوله تعالى: ﴿قَالَ وَمَنْ ذَرَّتِي﴾^(١)، قال السيد السبزواري: «والظاهر من سياق الآية المباركة أن إبراهيم عليهما السلام كما بشر بالإمامية العظمى بعد الابلاء العظيم من ربه، دعا الله تعالى أن يجعل هذه الموهبة العظيمة في ذريته أيضاً، إنما جزاء لابنائه، أو رغبة منه، فاستجاب (تعالى) ذلك له بقوله تعالى: ﴿فَقَدْ أَتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا﴾^(٢).

وفي بحثه الدلالي للآية المتقدمة قال فخرى^(٣): يستفاد من سياق الآية المباركة، أن الإمامية كانت بعد النبوة، فإن إبراهيم عليهما السلام إنما طلب الإمامية لذريته بعد أن صار له أولاد يرجو أن يكون لهم ذرية، وأماماً قبل ذلك فقد كان نبياً، و(جاعل) بمعنى أجعلك في المستقبل، لا بمعنى جعلت في الماضي كما لا يخفى^(٤).

وفي بيانه للمعنى المقصود من الصلاة في قوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى﴾^(٥)، قال: «يستفاد من سياق التعبير في قوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى﴾، أن هذه الصلاة غير صلاة الفريضة، وهي من متممات تشريع الحج، فتحصر في صلاة الطواف، وإنما لكان الأنسب أن يقول (جل شأنه): (وصلوا في مقام إبراهيم)، مثلاً»^(٦).

(١) سورة البقرة: ١٢٤.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ح ١٢، سورة النساء: ٥٤.

(٣) المصدر السابق ٢: ١٥.

(٤) سورة البقرة: ١٢٥.

(٥) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٢: ٣٧.

٢. تعين معاني الألفاظ

وقد يستعين السيد السبزواري بالسياق لتعيين معاني بعض الألفاظ الواردة في الآيات.

فنجده في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾^(١)، يقول: «والمراد بالذين كفروا - بقرينة السياق، ومقابلتهم لأهل اليقين والإيمان في الآية السابقة - من ستر الحق مطلقاً، وتمكن منه الكفر واستولى عليه، بحيث لا يُرجى منه الإيمان، وكان في علم الله من الراسخين في الكفر، سواء كان عن عناد وجحود للحق بعد معرفته، كما قال تعالى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَأَسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ﴾^(٢)، أو إعراض منه للحق إماً إستكباراً عن النظر فيه، أو لأجل مرض في قلوبهم، بسبب إنهماكهم في الأمور الدنيوية فعمي عليهم كل سبيل»^(٣). وفي قوله تعالى: ﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾^(٤)، يقول قدس الله عز وجل كلمته: «والسياق يدل على أن الصفح والعفو محدود بزمان خاص، بقرينة آيات أخرى وردت في الجهاد والقتال، فهذه الآية المباركة منسوخة بتلك الآيات، بل نفس هذه الآية مغيبة بغایة خاصة فلا معنى للنسخ الحقيقي حينئذ»^(٥).

(١) سورة البقرة: ٦.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١: ١٠٩، سورة النمل: ١٤.

(٣) سورة البقرة: ١٠٩.

(٤) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١: ٥٤٤.

٣ الاستدلال على بعض الحقائق

غالباً ما يستفيد السيد السبزواري من سياق الآيات في الاستدلال على حقيقة هامة.

فمثلاً في قوله تعالى: ﴿نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحُقْقِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التُّورَةَ وَالْإِنْجِيلَ * مِنْ قَبْلٍ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَبِيَاتٍ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقامٍ﴾^(١).

يستفيد السبزواري فـ^{لذلك} من السياق في أن التوراة والإنجيل لم يكن نزولهما تدريجياً، كما هو حال القرآن الكريم، حيث يقول فـ^{لذلك}: «من سياق الآية المباركة يستفاد أن التوراة والإنجيل نزلتا جملة واحدة، بخلاف القرآن فإنه نزل تدريجياً، حيث قال تعالى: ﴿نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾، وقال تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ التُّورَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾^(٢).

وفي تفسيره لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَآءَ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الْذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَاتَلُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مُثْلُ الرِّبَآءِ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَآءَ ... يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَآءَ وَيَرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ كُلَّ كَفَّارٍ أُثِيمٍ﴾^(٣)، يقول فـ^{لذلك}: «تضمن الآيات الشريفة بعض أحكام الربا الذي كان شائعاً في الجاهلية...»

(١) آل عمران: ٤-٣.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٥: ١٢.

(٣) سورة البقرة: ٢٧٥-٢٧٦.

وسياق الآية الشريفة يدل على أنها نزلت لتأكيد الحرمة السابقة التي لم يكن المسلمون يراعونها، فهي لم تشرع حكماً جديداً في الربا، بل كان التشريع في الآية التي نزلت قبل هذه الآيات، وهي قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَآ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»، وقبل هذه الآية نزلت آية أخرى تبين اتجاه الإسلام في هذا الأمر الخطير، فكانت كالتوطئة للتشريع الجديد، قال تعالى: «وَمَا آتَيْتُمْ مَنْ رِبَا لَيْرَبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عَنِ الدِّلْلَةِ...»، ومن ذلك يعلم أن الربا كان مبغوضاً عند هذا الدين الحنيف من حيث حدوثه^(١).

٤. الكشف عن دلالة الحروف

استعان السيد السبزواري بالسياق للكشف عن دلالة الحروف في مواضع مختلفة منها:

أـ لفظ الخطاب (إياك) حيث استعمل هنا في مقام الحصر، وقد أطلق عليه تعالى في القرآن الكريم ضمير الغيبة، وضمير المتكلم مع إفادتهما الحصر أيضاً، قال تعالى: «أَمْرَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ»، و«إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ»، إذ يقول فتنبيئ: «ويستفاد الحصر في المقام من سياق الآية المباركة؛ لأن من كان «رب العالمين»، «الرحمن الرحيم»، «مالك يوم الدين» لا وجه لعبادة غيره، فإن غيره مطلقاً مملوك له ومحتاج إليه^(٢).

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن: ٤، ٤٣١٤٣٠، وترتيب الآيات: آل عمران: ١٣٠، الروم: ٣٩.

(٢) المصدر السابق: ١: ٤٣، والآيات: يوسف: ٤٠، العنكبوت: ٥٦.

بــ وقد تعرض السيد السبزواري لذكر متعلق (إذ) والعامل فيه في مواضع متعددة منها، ما قاله ﷺ في تفسير الآية الكريمة: ﴿وَإِذْ أَبْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبِّهِ﴾^(١): «ومتعلق (إذ) في قوله تعالى: ﴿إِذْ أَبْتَلَى...﴾ الآية، وغيرها من الآيات المباركة أي التي تشابه هذا الوضع - يصح أن يكون فعلاً مقدراً مثل: (اذكر)، أو يكون فعلاً مستفاداً من الآية المباركة نفسها، ففي المقام يصح أن يكون متعلقه (اذكر)، فيدل سياق الآية على أن قوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾، فتكون الكلمات شيئاً آخر»^(٢).

وقد وجه السيد قاسم الظرف (إذ) في آية آل عمران ﴿إِذْ قَالَتْ اُمُّ رَأْتُ عِمْرَانَ...﴾^(٣). توجيهها غير ما قيل في الظرف (إذ) من الوجه. إذ قال قاسم: «الظرف (إذ) في قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَتْ اُمُّ رَأْتُ عِمْرَانَ﴾، قيل: فيه وجوه.

فعن بعض، أنه زائد وهو غلط، وعن آخر أنه منصوب على الظرفية لما قبله، ولكنه لا يناسب مجده بعنوان الصفة الدالة على الثبوت الدائم المطلقاً. وقيل: إنه منصوب بفعل مقدر، أي اذكر، وهو بعيد عن السياق.

(١) سورة البقرة: ١٢٤.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن: ٢٠: ٢.

(٣) سورة آل عمران: ٣٥.

والوجه أنه معمول لفعل مقدر يدل عليه الكلام، وهو استجابة لها إذ قالت^(١).

ج - استخدام (من) لتبيين الصفة، لا للتبعيض.

قال قاسم في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَكُنَّ اللَّهَ يَعْجِبُ بِمِنْ رَسُولِهِ...﴾^(٢): «(من) لتبيين الصفة، لا للتبعيض؛ لأن الأنبياء كلهم مجتبون، كما في قوله تعالى: ﴿فَمَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾.

وقيل: إن (من) للتبعيض؛ لأن الإطلاع على المغيبات مختص ببعض الرسل، بما فضل الله تعالى به بعضهم على بعض، لا بأصل الرسالة، ولكنه بعيد عن السياق، خصوصاً بملاحظة التفريع في قوله تعالى: ﴿فَأَمْنَوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾^(٣). واستبعد قاسم حمل (من) على التبعيض معتلاً بدلالة السياق، وملحوظة التفريع في قوله تعالى: ﴿فَأَمْنَوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾^(٤).

٥. الاستفادة من السياق لتخفيض العموم

يقول السيد السبزواري في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا وَصَيْةً لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٥، ص ٣١٤، سورة آل عمران: ٣٥.

(٢) سورة آل عمران: ١٧٩.

(٣) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٧، ص ١١٠-١١١، وترتيب الآيات: فاطر: ٢، آل عمران: ١٧٩.

(٤) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٧، ص ١١١، وترتيب الآيات: فاطر: ٢، آل عمران: ١٧٩.

المُتَّقِينَ^(١): «المراد بالكتابة هنا ثبوت الشرعي، وهو أعم من الوجوب والندب، و تستعمل في كل منها مع القرينة، والمنساق في المقام عدم الوجوب بقرينة كون الوصية للوالدين والأقربين من أنحاء البر»^(٢).

وقد لا يأخذ السيد السبزواري بظواهر القرآن الكريم الدالة على تخصيص الحكم في الآية اعتماداً على ما استشفه من السياق، كما في تفسيره لقوله تعالى: **﴿وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾**^(٣)، حيث يقول: « وإنما خص (عز وجل) اللحم بالذكر مع أنه حرام بجميع أجزائه التي تحل فيها الحياة وما لا تحل، إما لأن أكل لحمه هو الشائع عند المستحبين له أو لعدم إمكان الانتفاع من غيره، كما أنه تعالى خصه بالذكر دون الكلب وغيره من الحيوانات المحرمة؛ لاعتباذهم أكله دون غيره من السباع».

إلى أن قال **فَتَرَكَ**: « ومن ذلك يظهر وجه الضعف في ما قيل من اختصاص الحرمة باللحوم فقط، أخذنا بظاهر الآية الشريفة، فإن السياق يدل على أن غير اللحم أيضاً حرام»^(٤).

(١) سورة البقرة: ١٨٠.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن: ٢: ٤٣٣.

(٣) سورة المائدة: ٣.

(٤) مواهب الرحمن في تفسير القرآن: ١٠: ٣٣٢-٣٣١.

٦. الاستعارة بالسياق لبيان الجمل المعرضة بين الآيات

من الأساليب البلاغية التي وردت في القرآن الكريم، إفحام الآية أو الآيات في آيات أخرى خارجة موضوعاً وحکماً عنها، فيعتمد المفسر للقرآن على السياق لفصلها عن بقية الآيات.

مثاله: ما استدل به السيد السبزواري من السياق في بيان الجملة الاعتراضية التي أقحمت في ضمن الآيات المبينة للمحرمات من الطعام، ففي قوله تعالى: «**الْيَوْمَ يَسِّئُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ**»^(١)، قال السبزواري: «سياق الآية الكريمة يدل على أنها جملة معرضة أقحمت في ضمن الآية الكبيرة المباركة التي نزلت لبيان محرمات الطعام، ومن عادة القرآن الكريم أنه إذا أراد بيان أمر من الأمور التي لها أهمية خاصة أدرجها في ضمن الآيات الكريمة لحكم متعددة، ويعتبر ذلك أسلوباً بلاغياً مستحسناً عند البلغاء والفصحاء، ويظهر ذلك بوضوح في قوله تعالى: «**يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاحِدَةً مِنَ النِّسَاءِ إِنْ تَقْبِيْنَ فَلَا تَخْضُعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بَيْوَنْكُنَ وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقْمِنَ الصَّلَاةَ وَأَتِيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطْعِنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَذْهَبَ عَنْكُمُ الرُّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا وَإِذْكُرْنَ مَا يُنَتَّلِي فِي بَيْوَنْكُنَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَيْرًا لَهُمْ، فإن الآيات الشريفة نزلت في شأن نساء**

(١) سورة المائدة: ٣.

النبي ﷺ إلَّا أَنْ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الْجُنُسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا﴾، جملة معتبرة ذات دلالة مستقلة لا تتوقف على بقية الآية الشريفة، تبيّن قضيّة مهمّة، وهي عصمة أهل بيته النبويّ الذين قرن الله طاعتهم بطاعته «^(١)».

٧. قبول الروايات ورفضها

استعان السيد السبزواري بالسياق في قبول الروايات ورفضها، وقد مرّ بيانه من خلال البحث حول اتخاذ «مطابقة الرواية للسياق القرآني» كشرط لترجح الرواية فلا حاجة لذكر المزيد.

٨. قبوله أو رفضه لأقوال المفسرين

كذلك استعان المفسر بالسياق في تأييده أو رفضه لما يستشهد به من أقوال المفسرين، وقد مرّ ذكر ذلك عندما تعرضنا لمدى اعتماد السيد السبزواري على السياق في احتجاجه بأقوال المفسرين فلا حاجة لتكراره هنا.

والخلاصة نقول: إن السيد السبزواري لم يغفل عن الأخذ بسياق الآيات باعتباره أحد القرائن الحالية في فهم الكلام، وبالتالي فقد استفاد معاني الآيات ضمن سياقها.

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١٠: ٣٤٠-٣٤١، سورة الأحزاب: ٣٢-٣٤.

المبحث الخامس

المنهج الإشاري (العرفاني) في التفسير

وفيه ثلاثة محاور:

المحور الأول: تعريفه

الملاحظ على تفسير موهب الرحمن أنّه اعتمد سمة المنهج الإشاري، فكان طابعاً ممِيزاً عَكَس عرفانية السيد السبزواري؛ لذا ارتَأينا تسلیط الضوء على بعض من لمحات هذا المنهج في تفسيره.

فالمنهج الإشاري هو أحد المناهج القديمة في التفسير، وقد عرف بأسماء متنوعة، مثل: التفسير (التأویلی، الباطنی، العرفانی، الصوفی، الشهودی، والرمزی)، وكل من هذه الأسماء يشير إلى نوع خاص من التفسير، وهناك اختلاف كبير في وجهات النظر بين المفسرين والمحققين بالنسبة إلى هذا المنهج وأنواعه، وهناك من ارتكض بعض أقسامه واستفاد منه، ومنهم من رفضه واعتبره من التأویل والباطن^(١).

(١) لمزيد من الاطلاع، انظر: دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن: ٣١٠.

والإشارة لغة: بمعنى العلامة والإيماء، والذي يعني اختيار أمر من الأمور (من القول، أو العمل، أو الرأي) ^(١).

والإشارة في الاصطلاح: تعني أن يستفاد شيء من الكلام دون أن يكون موضوعا له.

والإشارة قد تكون حسية، كما هو الحال في ألفاظ الإشارة مثل (هذا)، وقد تكون ذهنية كالإشارة للمعنى في الكلام، بحيث لو أراد التصريح به للزم الكثير من الكلام، ثم إن الإشارة قد تكون ظاهرة، وقد تكون خفية ^(٢).

إذن فالتفسير الإشاري يطلق على الإشارات الخفية الموجودة في آيات القرآن، والتي تعتمد على أساس العبور من ظواهر القرآن والأخذ بالباطن، أي استخراج وفهم وتوضيح نكتة من الآية لا توجد في ظواهر الآية عن طريق دلالة الإشارة.

وبعبارة أخرى: الإشارة هي من الدلالة الإلتزامية للكلام. فالتفسير الإشاري يشير بغير ظاهره لإشارة خفية تظهر لأرباب السلوك، ويمكن الجمع بينها وبين الظاهر المراد أيضا ^(٣).

(١) انظر: التحقيق في كلمات القرآن الكريم ٦: ١٤٩

(٢) أصول التفسير وقواعد: ٥٢٦٢٠٥.

(٣) ينظر: مناهل العرفان ١: ٤٩٧.

وهو تفسير يشير إلى التأملات التي تحصل عن طريق ما ينفتح في ذهن المفسّر العارف من الأمور اللطيفة التي لها ربط ومناسبة مع ظواهر الآيات القرآنية، غير أنه يفُسر ويؤول على غير ظاهرها مع محاولة الجمع بين الظاهر والخفي^(١)، ولقد جاء في الحديث (ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن)^(٢)، وكذلك ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام: (كتاب الله عزَّ وجلَّ على أربعة أشياء: على العبارة، والإشارة، واللطائف والحقائق، فالعبارة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولىء، والحقائق للأنياء)^(٣).

والتفسير بهذا المعنى لا يخالف الشرع والعقل، بل هو محاولة عقلية ذكية من حيث التعقق في معانٍ الآيات، وما ينطبق منها على الأنفس والأفاق المرتبطة بالألفاظ وسياق الأسلوب، حيث إن تمامية وكمال فهم القرآن يعتمد على التفسير الثلاثي للقرآن: أي (القرآن أو الكتاب التدويني، والكتاب الآفافي، والكتاب الانفعالي).

فمن يريد أن يعكف على تفسير وفهم كتاب الله تعالى لا يستطيع أن يصل به إلى غاية كماله ولا يستطيع أن يستوعب علومه و المعارفه مالم يتطرق للقرآن الآفافي والأنفعالي، ويحاول تفسير الكتاب التدويني على

(١) ينظر: العبادى العامة لتفسير القرآن الكريم: ١١٠.

(٢) ينظر: تفسير العياشى ١: ٢٢، ح ٥، و قريب من ذلك في كنز العمال ١: ٥٥٠، ح ٢٤٦١.

(٣) بحار الأنوار ٨٩: ٤٣ و ٢٠.

أساس الآيات الانفعية والأفافية وكيفية الربط فيما بينهما.

كما في قوله تعالى: «سَرِّيْهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَنَحْنُ أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ أَخْنُ أَوْلَمْ يَكُفِّ بِرِّبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ»^(١)، حيث إنَّ عالم الإمكان بما رحب هو التفصيل لذلك القرآن.

وأشار إلى هذا الكلام السيد حيدر الأملاني العارف الشيعي بقوله: «إنَّ العالم المعتبر عنه بالآفاق كله كتاب الهي، ومصحف رباني مشتمل على الآيات والكلمات والحراف»^(٢).

كما إنَّ الإنسان هو الإجمال لذلك التفصيل، فكل ما في عالم الكون هو موجود إجمالاً في الإنسان، كما يشير إلى ذلك قول الإمام علي عليه السلام: «وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر»^(٣)

والتفسير الإشاري يؤخذ به إذا كان هناك شاهد شرعي يؤيده وإنْ كان منافيًّا لظواهر النظم القرآني وأن لا يكون له معارض شرعي أو عقلي، وأن لا يدعى أنه المراد وحده دون الظاهر»^(٤).

(١) سورة فصلت: ٥٣.

(٢) تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم في تأویل كتاب الله العزيز المحكم ١: ٢٠٦.

(٣) ديوان الإمام علي عليه السلام: ١٧٥.

(٤) انظر: تطور تفسير القرآن: ١٥٣، منهاج العرفان ٢: ٨

المحور الثاني: البحث العرفاني في تفسير موهب الرحمن

يظل البحث العرفاني لدى السيد السبزواري متناسقاً مع بحوثه الأخرى من حيث الطرح والمنهج، ومما لا شك فيه أن القارئ يتحسس أن تناول السيد السبزواري لهذا الجانب يقترب بتفاعلاته مع المادة المطروحة، أي تشعر بعرفانية السبزواري ^عحيث ترى أن السيد السبزواري عاش القرآن الكريم في سلوكياته وأخلاقه واتخذه منهجاً في حياته العلمية.

ففي تعقيبه على آيات الإنفاق يقول ^ع: «إن استغراق العبد في العبودية المحضة تلذذ من الجمال المطلق الأتم، واستشعار بالكمال الأرفع الأهم، **﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرْبَةٍ أَعْتَنِي جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾**^(١)، وفي مثل هذه المرتبة تتحد الحقيقة والفعل والفاعل، وحيثذا يقصر القلم عن البيان، ويكلّ اللسان عن الكلام.

والعبودية الحقيقة هي التي تظهر آثارها على العبد، فلا تصدر عن معصية ولا يخطر في باله غير رضاء رب، وفيها قال على ^ع: «اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تره فإنه يراك، واحذره أن يراك حيث نهاك»، وأنها إذا استولت على القلب فلا يشغلها شاغل من الشواغل المادية الدنيوية، ولا يمنعه مانع من الإنفاق في سبيل الله تعالى^(٢).

(١) سورة السجدة: ١٧.

(٢) موهب الرحمن في تفسير القرآن ٤: ٤٢٣-٤٢٤.

وفي تعقيبه على آية ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾^(١)، يقول فتنس:
«ولكلام الحق
تعالى جذبات وللقرآن كذلك، وللموعظة الصادرة عن أهلها جذبات بمراتبها
المختلفة، التي لا حد لها، ومع تحقق تلك الجذبة كيف يتصور الإكراه؟»^(٢).

وفي تعليقه على آية البر في قوله تعالى: ﴿لَنْ تَأْتُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا
تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾^(٣)، يقول فتنس:
«من أفضل البر وأهمه هو الانقياد لأوامر الله تعالى وإطاعته في كل ما شاء وأراد، والتفاني
في مرضاته (عز وجل) الذي هو آخر حد الإمكان وأول حد الوجوب،
كما أن أعلى المحبوبات عند الناس هو حب الجاه والشرف والعزة، ولا بد
من إنفاق هذا المحبوب في ساحته (جل جلاله) لينال العبد الغاية القصوى
من البر بالمعنى المطلق، وعليه سيرة أولياء الله المخلصين»^(٤).

لقد أراد مفسرنا الجليل ومن خلال هذا المقطع أن يشير إلى أن إطاعة
العبد لأوامر مولاه فيها صلاح للنفس والمجتمع وبعكسه يحصل الفساد
والإفساد **﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مَّنِ الْمُخْسِنِينَ﴾**^(٥).

(١) سورة البقرة: ٢٥٦.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن: ٤: ٣٠٨.

(٣) سورة آل عمران: ٩٢.

(٤) مواهب الرحمن في تفسير القرآن: ٦: ١٥٥.

(٥) سورة الأعراف: ٥٦.

ومن هذه الطاعات هو البر الذي هو مطلق الطاعة، فكل ما يدخل في طاعة الله ويمكن أن يكون عنواناً لها فهو يعد برأه، كما أشار السيد السبزواري إلى أن تمامية الطاعة لله تعالى بكل أنواع البر لا بد أن يصل العبد فيها إلى درجة التفاني في مرضاه مولاه، والذي عبر عنه بأنه آخر حد الإمكhan وأول حد الوجوب، حيث فرض سبحانه وتعالى الطاعة على الإنسان في الميثاق وهو أول عوالمه وأراد منه السعي لنيل مرضاته فخلق فيه الإمكان، بمعنى أنه مكّنه لتحصيل رضاه سبحانه عن طريق الطاعة، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾^(١)، فكان الغاية من التمكين هي رضاه ولا غاية لعاقل سواها قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَاهُمْ فِيهِ﴾^(٢).

فكان عليه أن يتدرج في مرضاته حتى يصل إلى حد الفناء في الله وهو أقصى حدود الإنسان، فإن لكل مخلوق من خلق الله حد يحده لا يمكن تجاوزه مطلقاً، هذا من جهة حد الإمكان، أما من جهة حد الوجوب فإن المنوط بالإنسان هو الفناء وما كان قبله يعد مقدمة له فالتدريج في الكمالات في حد نفسه ليس واجباً لأنه ليس هو الغاية بل الغاية هي الوصول إلى تمام الكمال وهو الفناء في الذات الإلهية المقدسة.

(١) سورة الأعراف: ١٠.

(٢) سورة الأحقاف: ٢٦.

وبعد بيان أن أعلى المحبوبات عند الناس إنما تحصر بحب الجاه والشرف والعزة أراد فتنثئ بيان أنه من الواجب على العبد من إنفاق هذا المحبوب في مرضاه الحق (جل جلاله)، إذ لا إشكال في أن ما ذكر من حب الجاه والشرف والعزة يعد من الأمور الوهمية في هذه الدنيا الموهمة، فلا بد من إنفاق القدرات في طريق الآخرة.

وأجمل بالإنسان أن ينفق أجمل وأنفس ما عنده! وفي الواقع لم يكن ذلك إنفاقاً وإنما ادخار، فإن الدنيا مزرعة الآخرة، قال تعالى: ﴿وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَمَا تُنْهَىٰ لَا تُظْلَمُونَ﴾^(١).

كما أن السيد السبزواري تكلم عن مقام الشهداء والمجاهدين في سبيل الله، وذلك من خلال تعليقه على قوله تعالى: ﴿وَلَا تَخسِّنَ الَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرَحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوهُمْ بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا خَوْفًا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ﴾^(٢).

حيث يقول فتنثئ: (يستفاد من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَخسِّنَ الَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾) كمال العناية بالشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، فقد أرادوا من جهادهم وبذل أرواحهم الغالية في إعلاء كلمة الله وإحياء الحق وإماتة

(١) سورة البقرة: ٢٧٢.

(٢) سورة آل عمران: ١٦٩ - ١٧٠.

الباطل، فأعطاهم الله تعالى الأجر الجزيل، والثاء الجميل والذكر الحميد، ومنهم السعادة الكبيرة أن جعلهم عنده يرزقون ويستبشرون ويفرحون، قد خلت حياتهم عن كل ما ينافيها من الخوف والحزن والآلام^(١).

ثم أن مفسرنا الجليل بعد أن بين مقام الشهداء وما منحهم إياه الحق سبحانه وتعالى من الأجر والثواب والدرجة العالية والمنزلة الرفيعة، أراد الانتقال من الكلام حول الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر - وهو جهاد النفس - فقال قلبي^(٢): «إِذَا كَانَ الْجَهَادُ الْأَصْغَرُ لَهُ هَذِهِ الْحَظْوَةُ عِنْدَ خَالِقِ الْأَرْوَاحِ، فَمَا ظُنِكَ بِالْجَهَادِ الْأَكْبَرِ مَعَ النَّفْسِ الْأَمَارَةِ لِكَسْرِ سُورَتِهَا، وَقَمَعِ الْهُوَى بِالصَّبْرِ وَالاِصْطِبَارِ، وَكَانَ الْعَبْدُ مَعَهُ مَطِيعًا لِمَوْلَاهُ مُخَالِفًا لِهَوَاهُ مَرَاقِبًا لِنَفْسِهِ وَأَعْمَالِهِ وَأَقْوَالِهِ إِنَّ لَهُ الْفَضْلُ الْعَظِيمُ وَالْمَنْزِلَةُ الْكَبِيرَةُ عِنْدَ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ)، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سَبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾، وَالْجَهَادُ الْأَصْغَرُ وَإِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ مَعْلُومٍ، أَمَّا الْجَهَادُ الْأَكْبَرُ فَإِنَّ مَدْتَهُ أَطْوَلُ وَمَعْنَاتَهُ أَشَدُ وَأَعْظَمُ»^(٣).

هنا أراد قلبي^(٤) بياناً أنَّ السُّبْلَ الْوَحِيدَ لِكَسْرِ الْأَسْنَامِ الْجَاثِمَةِ عَلَى قَلْبِ الْإِنْسَانِ إِنَّمَا يَكُونُ بِجَهَادِ النَّفْسِ، حَتَّى يَهُوَيِ الشُّرُكُ وَالْكُفَّارَ تَحْتَ أَقْدَامِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾^(٥).

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٧: ٨٤.

(٢) المصدر السابق ٧: ٨٤ - ٨٥، سورة العنكبوت ٦٩.

(٣) سورة الجاثية: ٢٣.

وفي تعقيبه على مقطع تقطيع الطيور بالنسبة إلى رسمه لشخصية إبراهيم عليه السلام يقول رَحْمَةُ اللَّهِ: «فشرقت على قلبه الأنوار القدسية، فاتخذه الله خليلاً يجعل الحبيب من نسله، فصار الخليل يفتخر بالحبيب والحبيب يفتخر بالخليل، لما بينهما من الجامع القريب، من شروق النور الأزلية على قلبيهما والوصول إلى مقام الوصال، والينبوع الذي لا يعقل فيه النفاد، وبمدبر حكيم لا يتصور فيه التغيير والفساد...»

وصدر منه العجائب والغرائب؛ لأنَّه مستمد من مدد الغيب الذي لا حد له، فيكون إحياء الموتى على يديه أيسر شيء^(١).

ولقد حاول الدكتور عبد الرؤوف إيجاد عملية ربط لمثل هذا مقاطع حيث قال: «نجد من النماذج المتقدمة أنَّ الباحث يتفاعل أولاً مع كتابه، ويربط ذلك ثانياً بالمناسبة التي تفرزها، فقد ربط بين آيات الإنفاق وبين العبودية الحقيقة التي لا يشغلها شاغل دنيوي عن الإنفاق في سبيله، وربط بين فقرة ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ وبين جذبات الحب التي لا يتصور الإكراه فيها وربط بين مقطع تقطيع الطيور، وبين شخصية إبراهيم من حيث استيلاء العبودية على قلبه وإمحاء المسافة بينه وبين الله تعالى، ومن ثم بين ذلك وبين العملية اليسيرة بالنسبة إليه وهي: إحياء الطيور^(٢).

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٤: ٣٥٢.

(٢) ينظر: منهج السيد عبد الأعلى السبزواري في التفسير: ٨٦٨٥، سورة البقرة: ٢٥٦.

المحور الثالث: مصاديق عرفانية عند السيد السبزواري

ثمة مصاديق عرفانية تجلّت فأصبحت معالم بارزة في بحوثه التفسيرية وبالتالي انعكست على منهجه في تفسير المawahب، من أبرزها:

١. طلاق الدنيا (محبوبية طلاق الدنيا واقسامه)

ولقد أشار إليه السبزواري بقوله: «هو أول منزل من منازل السير إلى رب العالمين، ومن جهة الاستقامة والبقاء عليه تجتمع فيه سائر المقامات، من التخلية، والتخلية، والتجلية بل الفناء، والثبات عليه ثبات في الرحمة الواسعة التي لم تزل ولا تزال»^(١)، لذا قال علماء السير والسلوك: إن أول قدم للسالك أن يخرج من الدنيا وما فيها، وأن يخرج من النفس وصفاتها^(٢).

وفي تعليقه على قوله تعالى: ﴿الطلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيعٍ بِإِحْسَانٍ﴾^(٣)، قال السيد السبزواري فـ^(٤): «وهناك طلاق آخر هو مجمع الكمالات الإنسانية، وأهم طرق السير والسلوك إلى الله تعالى وتنجلى أهميته في اجتماع التخلية عن الرذائل، والتخلية بالفضائل، والتجلية بصفات الباري (عز وجل) فيه، وهو طلاق الدنيا وما سوى الله جلت عظمته، وهو أيضاً مرتان: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيعٍ بِإِحْسَانٍ﴾^(٤).

(١) مawahب الرحمن في تفسير القرآن: ٤: ٣١.

(٢) انظر: صفحات مشرقة من حياة السيد السبزواري: ٤٠.

(٣) سورة البقرة: ٢٢٩.

(٤) مawahب الرحمن في تفسير القرآن: ٤: ٣٠، سورة البقرة: ٢٢٩.

هذه إشارة إلى أن لطلاق الدنيا معنيين ووجهين يدوران مدار طرق السير والسلوك فالإمساك مداره التخلية، والتسريع مداره التحلية والتجلية.

٢. الطاعة (ال العبودية)

وهي الانقياد الكامل، والامتثال مع الإخلاص لجلب رضا الحق تبارك وتعالى، وترك ما سواه فهي الوسيلة للوصول إلى الدرجات الرفيعة، وبالطاعة ينال الإنسان المراتب الشريفة^(١).

وكما قال فَلَئِنْ: «ويتشرف المؤمن بالإخلاص إلى أعلى مرتب الكمال بلذة ذل العبودية لله تعالى، وبه يخرق الحجب ويصل إلى معدن العظمة، والإخلاص من أعلى مراتب التفويض»^(٢).

وفي تعليقه فَلَئِنْ على قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَاهَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرْبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهَا حَكِيمًا * وَلَيَسْتَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتَ قَالَ إِنِّي تَبَتَّ الآنَ وَلَاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾^(٣).

يقول فَلَئِنْ: «التذلل لدى المعبد الحقيقي الجامع لجميع الكمالات غير المتناهية والاعتراف بالقصور والتقصير عنده محبوبان لديه (عز وجل)،

(١) المصدر السابق: ٩.

(٢) المصدر السابق: ٢٩٦.

(٣) سورة النساء: ١٨١٧.

والعبودية التي هي غاية مقامات العارفين، وأولياء الله المخلصين متقومة بهما، فإنه لا ريب في تحقق الارتباط بين الممکن والواجب، كالارتباط بين المعلول مع العلة التامة، والمخلوق مع الخالق، والأثر مع المؤثر بلا فرق في ذلك بين المجردات، والماديات، والأملاك، والأفلاك، فإن جميعها متعلقة بالإرادة الأزلية حدوثاً وبقاء وزوالها ينعدم جميعاً ما سوى الله تعالى، ولا يبقى إلا وجهه الواحد القهار»^(١).

٣. الدعاء

إن أقوى مراتب سلوك السالكين إلى الله جلت عظمته وأهم مقامات سيرهم وسفرهم، كما عبر عنه السيد السبزواري في تفسيره هو السفر من الخلق إلى الحق وهو أحد الأسفار الأربع عند السالكين والعرفاء في سيرهم وسلوكهم.

ففي قوله تعالى: «وَإِذَا سَأَلْتَ عَبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلَيْسَتْجِيئُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشَدُونَ»^(٢)، يقول قدس الله عز وجل: «لا ريب في أن أقوى سلوك السالكين إلى الله جلت عظمته وأهم مقامات سيرهم وسفرهم إنما هو السفر من الخلق إلى الحق، أي: التوجه التام بحيث ينقطع عما سواه تعالى وهو سير في الحق بالحق».

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٧: ٣٩٣.

(٢) سورة البقرة: ١٨٦.

وهذا السفر الروحاني يصح أن يعبر عنه، بأنه سفر من المحدود من كل جهة إلى غير المحدود من جميع الجهات، وعطف وحنان ممن لا حد لرحمته وحنانه وعنايته إلى ما هو المحتاج على الإطلاق...

وهذا السفر وهذه الرحمة والعطف يتحققان في حقيقة الدعاء مع الإيمان بالله (جل جلاله)، وبما جاء به نبينا الأعظم صلوات الله عليه، لأن هذه الحقيقة - مع ذلك - عبارة عن تخلّي النفس عن جميع الرذائل، وطهارة روحية عن جميع الصفات الذميمة والأهواء الشريرة وارتباط روحي مع عالم الغيب.

وإن قلت: إنها تجلّي الرحمة الرحيمية الرحمانية بالنسبة إلى الداعين، أو قلت: إنها عروج النفوس المستعدة عند الانقطاع عما سوى رب العالمين إلى أعلى الدرجات التي أعددت لها، ولذا قال تعالى: «قُلْ مَا يَعْبُدُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ»، وقال الإمام الصادق عليه السلام: (الدعاء مُخُّ العبادة)؛ ولذا كان الأنبياء والأوصياء والعلماء العارفون بالله تعالى يواطّبون عليه أشدّ المراقبة في جميع أحوالهم حالاً ومقلاً^(١).

٤. الذكر

وهو من أجمل مقامات العارفين، كما يقول السيد السبزواري في تعليقه على قوله تعالى: «كَمَا أَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُولًا مَنْكُمْ يَتَّلَوْ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٣: ٨٨٧ ، الفرقان: ٧٧ ، وانظر: وسائل الشيعة ٢٨٧.

وَيَرَكِّبُكُمْ وَيَعْلَمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحَكْمَةَ وَيَعْلَمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ * فَإِذْ كُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ^(١) : «من أجل مقامات العارفين قام الذكر بل هو من أعظم مظاهر حب الحبيب لمحبوبه فان «من أحب شيئاً أكثر من ذكره»، ومن علامات الحبيب الاستهثار بذكر حبيبه، وقد قالوا: إن المحب إذا صمت هلك، والعارف إذا نطق هلك؛ لأن الأول مجبوه على ذكر الحبيب، والثاني مأمور بستر الأسرار، ونسب إلى سيد

الساجدين عَلَيْهِ:

يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممّن يعبد الوثنا

والذّكر عندهم على أقسام ثلاثة:

الأول: ذكر اللسان المستمد من القلب.

الثاني: ذكر القلب مع عدم حركة اللسان، ويسمى مناجاة الروح والاستجمام للمذكور بالكلية، وهذا هو ذكر الخواص.

الثالث: ذكر السر، ومعناه غيبة الذاكر في المذكور- في الجملة- فكان المذكور يكون هو الذاكر، وهذا ذكر أخص الخواص. ومثلوا الكل ذلك بأمثلة مذكورة في محالها. كما يبنوا لكل واحد منها ثمرات ونتائج^(٢).

أقول: أعلى مراتب الذكر القلبي تلك التي أشار إليها مفسرنا السبزواري في تفسيمه للذكر أعني- ذكر السر- وهي أن يستغرق الذاكر

(١) سورة البقرة: ١٥١-١٥٢.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٢: ٢٠٦.

في مشاهدة الجلال والجمال بحيث لا يلاحظ شيئاً غير نوره، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: (ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله)^(١).

(١) مفتاح الفلاح: ٣٦٧.

الفصل الرابع

الجانب النحوي في تفسير مواهم الرحمن

وفي ثلاثة مباحث:

- المبحث الأول: أبحاثه النحوية
- المبحث الثاني: آراءه الخاصة
- المبحث الثالث: أداته الصناعية (جانب النحو)

المبحث الأول

أبحاثه النحوية

إننا على الرغم من عدم نسبة السيد السبزواري لمذهب نحوي خاص، لا نستطيع أن نوهم المتلقى بأن السيد رحمه الله لم يك متبوعاً منهاجاً معيناً أو قواعد معلومة، بل نجزم بالقول: إن السيد السبزواري قد تصلع من علوم العربية وأتقن فنونها، واستطاع بعقليته الراجحة وذوقه الرفيع وحسه المرهف أن يوجد توافقاً نحوياً - إن صح القول - بين قواعد المذهبين النحويين المعروفيين (البصرى، الكوفى) ومبانيهما.

وقد أضحت هذا واضحاً من خلال ما جاء في تفسيره وذلك؛ بعدم اكتراشه بتأويلات أهل المذهب الواحد إذا ما تبنى السيد فؤاد وجهة نظر مخالفة لما كثر وروده في تفسيره المبارك.

وإتماماً للبحث، واستكمالاً لبيان الرؤى النحوية المثبتة في أثناء التفسير المبارك للسيد السبزواري، لا بد من إضاءة وضوءاً لما ورد من الأبحاث والأراء النحوية لذا سيكون مدار البحث في هذا المقال - إن شاء الله - هو بيان المسائل والقضايا النحوية التي تعرض لها السيد السبزواري في

تفسيره (مواهب الرحمن) وإبراز علاقتها ودلالتها في إفهام المعنى وبيانه. هناك جملة من المسائل والقضايا النحوية التي تطرق لها السبزواري في تفسيره سเนعرض لجانب منها:

١. الضمير المنفصل (إياك):

اختلَف علماء العربية في «إياك» وملخص ذلك: إن الكوفيين ذهبوا إلى أن «إياك» بكماله هو الضمير، وذهب البصريون إلى أن «إيا» هي الضمير، والكاف حرف خطاب لا موضع له من الإعراب^(١). وقال الخليل: إن (إيا) اسم مضرم أضيف إلى الكاف، وقد وافقه سيبويه، والمازني^(٢)، غير أن سيبويه ذهب إلى أن ما اتصل بهما حرف يدل على أحوال المرجوع إليه من التكلم والخطاب والغيبة^(٣). والخليل، والمازني، يربّان أن لواحق «إيا» أسماء مجرورة بالإضافة لأن «إيا» اسم مضارف، فذهبا إلى ذلك معتمدين فيه على السماع^(٤). فقد نقل الخليل: «إذا بلغ الرجل الستين فإياته وإيات الشواب». بجر

(١) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحوين البصريين والكوفيين ٢: ٦٩٥، شرح الرضي على الكافية ٢: ١٢.

(٢) أبو عثمان المازني ومذاهبه في الصرف والنحو: ٢٢٧.

(٣) لسان العرب، مادة (إيا) ١٥: ٤٣٩، الكتاب ١: ٢٧٩.

(٤) أبو عثمان المازني ومذاهبه في الصرف والنحو: ٢٢٧.

ال Shawab^(١). وذهب الفراء، وابن كيسان من البصريين، إلى أن الضمائر هي اللواحق لـ«إيّا»، وـ«إيّاك» دعامة لهذه الضمائر^(٢).

وذهب السيد قاسم^(٣) إلى أن «إيّاك» بكماله يمثل لفظ الخطاب دونما تفصيل، وهو رأي فيه رائحة المذهب الكوفي، غير أن السبزواري انتقل مباشرةً بعد تقريره ذلك إلى دلالة الضمير المنفصل «إيّاك» على الحصر في المقام.

٢. غير:

المعروف أن (غير) نكرة، لا تنصف بها المعرفة، وإن أضيفت - (غير) - إلى المعرفة، والأصل فيها أن تكون صفة لنكرة^(٤). وقد وقعت «غير» صفة للمعرفة في الآية الكريمة من سورة الفاتحة وهي قوله تعالى: «غير المغضوب عليهم»^(٥).

والقراءة الصحيحة المختارة «غير المغضوب»، بكسر الراء، ونصب الراء شاذ، ونقل عن الفراء أنه قال في قوله تعالى: «غير المغضوب» بخفض (غير)، لأنها نعت للذين، لا للهاء والميم من (عليهم) وإنما جاز أن يكون (غير) نعتاً لمعرفة لأنها أضيفت إلى اسم فيه ألف ولام، وهو في الكلام

(١) أضواء على متشابهات القرآن ١: ١٤، حروف المعاني: ٦٦.

(٢) الإتقان في علوم القرآن ١: ٢٣٧.

(٣) ينظر: معاني القرآن ١٠: ٧.

(٤) سورة الفاتحة: ٧.

بمنزلة قولك: «لا أمر إلا بالصادق غير الكاذب، كأنك تريده: بمن يصدق ولا يكذب»^(١)، وكذلك إنما صح وصف - الذين بغير - لأن الذين مع صلتها ليست بالمعرفة المتأصلة كالأعلام، وإنما هي مثل النكرات إذا عرفت كالرجل، فلما كانت كذلك كانت صفتها كذلك، فتفقول: «إجلس إلى العالم غير الجاهل».

ولو كانت بمنزلة الأعلام لما جاز ، كما لم يجز أن تقول: مررت بزيد غير الحسن^(٢).

وقد أشار السيد السبزواري إلى هذا المورد في تفسير قوله تعالى: «لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَئِي الْضَّرَرِ»، إذ قال فـ^{لـ}^{لـ}: «غير - بالرفع - صفة لقوله تعالى: «الْقَاعِدُونَ». وهي وإن لم تكن معرفة، ولابد من التطابق بين الصفة والموصوف في المعرفة لكنه غير مقصود في المقام، لأن المراد من القاعدين جنسهم ويصح وصف الجنس بها»^(٣).

ويعتقد ابن الحاجب قول النحوين في هذا الشأن عند تعرضه لآية سورة النساء المقدمة: «لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ». الآية ، ثم يعلل ذلك، فيقول نقاً عن النحوين:

(١) معاني القراءات: ٣١.

(٢) ينظر: حروف المعاني: ٦٦.

(٤) مواهب الرحمن في تفسير القرآن: ٩: ١٨٠، سورة النساء: ٩٥.

(٥) الأمالي النحوية: ٣: ١٢٦.

«إن «غير» في الرفع صفة القاعدين، وذلك لأن «غير» نكرة وإن أضيفت إلى المعرف لشدة إبهامها، لأنه كقولك مررت بالرجل غير العالم، أي ان الموصوف ليس بالمعرفة المتأصلة» كالأعلام^(١).

ويقول السيد السبزواري: وفي ذلك ذكر الرضي^(٢): «أن المعرف باللام وان كان في حكم النكرة، لكنه لا يوصف بما توصف به النكرة، بل يتعين أن تكون صفتة جملة فعلية وفعلها مضارع»^(٣).

٣. لعل:

لعل لها ثلاثة أوجه: تكون شكًا، وإيجابًا، واستفهاماً.

فالشك قوله: لعل زيداً يقوم.

والاستفهام قوله في الخطاب: لعل زيداً يقوم.

والإيجاب قوله تعالى: ﴿لَعْلَ اللَّهُ يُخْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾^(٤).

ولها معنى رابع وهو الترجي^(٥).

ويرى السيد السبزواري أن كلمة (اللعل) إذا استعملت في كلامه تعالى لا تفيد معنى الترجي الحقيقي، إذ يقول ~~فَلَعْلَكَ~~:

(١) ينظر: شرح الرضي على الكافية ٢: ٣٠٠.

(٢) المصدر السابق ٢: ٣٠٠.

(٣) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٩: ١٨٠.

(٤) سورة الطلاق: ١.

(٥) حروف المعاني: ٣٠.

«وَكَلْمَةُ «لِعْلَ» إِذَا اسْتَعْمَلَتْ فِي كَلَامِهِ تَعَالَى تَكُونُ بِدَاعِيِّ مَحْبَتِهِ تَعَالَى لِمَدْخُولِهَا، وَرَضَايَهِ وَإِشْفَاقَهِ بِالنَّسْبَةِ إِلَيْهِ لَا بِدَاعِيِّ التَّرْجِيِّ الْحَقِيقِيِّ، لَا سَتْحَالَتِهِ بِالنَّسْبَةِ إِلَيْهِ عَزَّ وَجَلَّ إِذْ كَيْفَ يَتَصَوَّرُ فِيهِ ذَلِكَ، وَهُوَ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالْشَّهَادَةِ مِنْ جَمِيعِ الْخَصْوصِيَّاتِ، مَا هُوَ مُوْجُودٌ وَمَا مَضِيَّ، وَمَا هُوَ آتٍ، فَكُلُّ شَيْءٍ حَاضِرٌ عِنْدَهُ، وَهِيَ بِمَعْنَى «كَسِيٍّ» التَّعْلِيلِيَّةِ، كَمَا وَرَدَ ذَلِكَ عَنْ جَمِيعِ الْمُفَسِّرِينَ»^(١).

٤. حيث:

وقد أشار السيد قاسم إلى استعمال (حيث) في تفسير قوله تعالى:
 ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوْلٌ وَجَهْكٌ﴾^(٢).

إذ قال قاسم: «كلمة (حيث) تستعمل في المكان، والجملة التي بعدها تكون بياناً لها، نظير (أين) إلا أن الأولى أعم من الثانية، فإن الأخيرة لوحظ فيها السؤال عن الزمان، بخلاف (حين) الذي هو في الزمان كلفظ (حيث) في المكان، وتستعمل (حيث) في مطلق التحiz»^(٣).

وقد أشار السيد قاسم إلى كيفية استعمال (حيث) وبناءه، ثم وسع من دائرة استعماله، إذ قال في تفسير قوله تعالى: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ نَقْتُلُهُمْ﴾

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١: ٣٣٨.

(٢) سورة البقرة: ١٤٩.

(٣) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٢: ١٢٤.

وآخر جوهم من حيث آخر جوكم^(١): «اللفظ حيث»، لا يستعمل إلا مضافة، وهو مبني على الضم تشبهاً له بالغايات، مثل: قبل، وبعد ونحوهما، لأنها لا تستعمل إلا مضافة إلى جملة، ولا يختص استعماله بالماديات الممحضة، بل يستعمل في غيرها أيضاً، قال تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِحِيثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾^(٢).

٥. كان التامة:

قد أشار السيد فؤاد شوشان إلى مواطن التمام في كان وأخواتها بمواضع متعددة، منها ما قاله في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرْهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾^(٣).

و(كان) في الآية تامة بمعنى (وجد)، وارتفع (ذو) بها^(٤)، وجوز حمل الفعل المضارع (تكن) في أحد وجهيه على أنه من كان التامة في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَكُنْ مَنْكُمْ أَمْة﴾^(٥)، إذ قال فؤاد شوشان: «(تكن) إما من كان التامة، فتكون (أمة) فاعلاً، وجملة (يدعون) صفتة، و(منكم) متعلق بـ(تكن)، أو بمحذوف يكون صفة لأمة قدم عليها فصار حالاً»^(٦).

(١) سورة البقرة: ١٩١.

(٢) سورة الأنعام: ١٢٤.

(٣) سورة البقرة: ٢٨٠.

(٤) مواهب الرحمن في تفسير القرآن: ٤: ٢٨٣.

(٥) سورة آل عمران: ١٠٤.

(٦) مواهب الرحمن في تفسير القرآن: ٦: ٢٠٢.

(نون كان):

تحذف نون (كان) إذا جزم الفعل طلباً للخفة، ولكن ربما يمنع من ذلك الحذف لهذا، فإن لنون (كان) حالان إذا جزم الفعل:

١- جواز الحذف: يجوز أن تُحذف النون عند الجزم، وينص سيبويه على أن هذا الحذف إنما حصل في (يكون) لكثر استعمالها في كلام العرب^(١).

٢- وجوب الإبقاء: وذلك إذا جاء بعدها حرف ساكن، لأنها تكون عندئذ في موضع تحرك لالتقاء الساكدين^(٢).

فلا تقول: ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهِمْ سَبِيلًا﴾^(٣).

وقد تعرض السيد فؤاد^(٤) إلى مسألة هذا الحذف في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفُهَا﴾^(٥).

إذ قال : «تك، أصلها (تكن) حذفت النون للتخفيف، ويكثر حذفها في مثل هذه، وعلل بأن النون تشبه حروف العلة من حيث الغنة والسكون»^(٦).

(١) الكتاب ٢: ٢٨٩.

(٢) النواسخ في كتاب سيبويه: ٥١.

(٣) سورة النساء: ١٣٧.

(٤) سورة النساء: ٤٠.

(٥) المصدر السابق ٨: ٢٠٨.

٦. ليس:

فعل ماضٌ ناقصٌ، ولا يأتي تماماً^(١)، وقد تعرض السيد فؤاد إلى ذكرها في تفسير قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾^(٢).

إذ قال فؤاد: «يجوز رفع (البر) على أن يكون اسم ليس، ويكون خبره جملة «أن تولوا» كما يجوز نصبه على أن يكون خبر ليس وجملة «أن تولوا» الاسم»^(٣).

ثم ذكر فؤاد مورد جواز ذلك بقوله: «وهدان جائزان في كل مورد يقع بعد (ليس) معترفان، فيجعل أيهما الاسم والخبر، إلا إذا اقترن أحدهما بالباء، فيتم خص في الرفع، كما يصح أن يكون، بمعنى المصدري مبالغة، أو يكون بمعنى الفاعل، أي: البار، أو بالتقدير أي: ليس البر من آمن بالله، فحذف المضاف، والكل صحيح، ولا ترجح في البين بعد صحة الاستعمالات وبناء المحاورات عليها»^(٤).

٧. حسى:

وقد أشار فؤاد إلى المنحى الدلالي في أدوات الترجي والتمني،

(١) ينظر: الكتاب ١: ٢١.

(٢) سورة البقرة: ١٧٧.

(٣) مawahب الرحمن في تفسير القرآن ٢: ٢٨٦.

(٤) المصدر السابق ٢: ٢٨٦.

وذلك في تفسير قوله تعالى: ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الظِّنَّ كَفَرُوا﴾^(١): إذ قال **قطب**: «المعروف أن عسى، من الإنسان للترجي، ومن الله تعالى الحتم لأن الترجي الحقيقي محال عليه عز وجل، المحيط بكل شيء، ولكن ذكرنا غير مرة أن «عسى» وغيرها من أدوات الترجي والمعنى تستعمل في معانيها الحقيقة الإنسانية، فهي إبراز المقصود والمطلوب بداعٍ مختلف، كالترجي والمعنى ونحو ذلك، بلا فرق بين أن تكون تلك المعاني قائمة بنفس المتكلم أو المخاطب، أو بمقام التخاطب، فيكون مفهوم «عسى» في الخالق والمخلوق على حد سواء، بلا ارتکاب مجاز في الأول»^(٢).

٨. في دلالة (أم):

وقد تعرض السيد السبزواري لمعاني (أم) ودلالتها في أثناء تفسيره بموضع متعددة منها ما قاله في تفسير قوله تعالى: ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِه﴾^(٣): «أم هنا منقطعة بمعنى (بل) وتتضمن الاستفهام فتكون إضراباً عن عقائدهم الفاسدة بما هو أفسد»^(٤). وإلى هذا أيضاً ذهب الشوكاني في تفسيره^(٥):

(١) سورة النساء: ٨٤.

(٢) موهب الرحمن في تفسير القرآن ٣: ٨٥.

(٣) سورة البقرة: ١٠٨.

(٤) موهب الرحمن في تفسير القرآن ١: ٣٧٣.

(٥) ينظر: فتح القدير ١: ١٦١.

وقال السيد السبزواري في تفسير قوله تعالى: «أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى»^(١): «أم متصلة ومعادلة لما قبلها أي: إن كانت المحاجة في الله تبارك وتعالى فأنت المسلمين تعرفون بأنه رب الكل، وإن كانت في إبراهيم عليهما السلام وأولاده وأحفاده كانوا هوداً أو نصارى، فهو خلاف الوجدان والبرهان، لأن التوراة والإنجيل نزلتا بعد إبراهيم بقرون»^(٢).

ويرى سماحته أن (أم) تفيد الإنكار، ولا يحتاج إلى تقديرها بـ(بل)، وذلك في تفسير قوله تعالى: «أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ»^(٣)، إذ قال تعالى: «أم في قوله تعالى: أم حسبيتم، منقطعة، وقيل: إنها مقدرة بـ(بل) وهمز الاستفهام الإنكاري»^(٤) ولكن الحق ان هذه الكلمة تفيد الإنكار، ولا يحتاج إلى التقدير»^(٥).

٩. في دلالة (سواء):

(سواء)، مفتوحة الأول بمعنى (وسط)^(٦)، نحو قوله تعالى: «فَاطَّلَعَ

(١) سورة البقرة: ١٤٠.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٢: ٧٨، ينظر: إعراب القرآن الكريم وبيانه ١: ١٨٣.

(٣) سورة آل عمران: ١٤٢.

(٤) ينظر: إعراب القرآن الكريم وبيانه ١: ٥٣٥.

(٥) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٦: ٣٤٨.

(٦) حروف المعاني: ٢٣.

فَرَأَهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ^(١). وقد جاءت مكسورة بمعنى (وسط)^(٢)، كقوله تعالى: ﴿مَكَانًا سِوَى﴾^(٣). أي: وسطاً.

وقد ذكر السيد السبزواري معاني كلمة (سواء) عند تفسير قوله تعالى: ﴿فَلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَاءٍ يَبْيَنَنَا وَيَبْيَنَكُمْ أَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٤)، إذ قال فَذَرْتُكُمْ: «كلمة سواء، تأتي مصدرأً، وتأتي، بمعنى الوصف أي متساوي الطرفين، والعدل، وتقرأ ممدودة إذا فتح «السين» ومقصورة إذا كسر «السين» أو ضم، وهي نعت لـ«الكلمة» مستوية أو متساوية فتكون مجرورة، ويمكن أن تكون منصوبة على المصدر»^(٥).

١٠. في دلالة (لو):

وقد تعرض السيد السبزواري إلى ذكر معاني (لو) في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوْمًا أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةً﴾^(٦)، إذ قال فَذَرْتُكُمْ: «عن جمع من الأدباء، وتبعهم بعض المفسرين، أن كلمة (لو) تستعمل في معانٍ

(١) سورة الصافات: ٥٥.

(٢) حروف المعاني: ١٠.

(٣) سورة طه: ٥٤.

(٤) سورة آل عمران: ٦٤.

(٥) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٦: ٤٤.

(٦) سورة البقرة: ٩٦.

الأول: للسببية بين الشرط والجزاء.

الثاني: لامتناع الجواب بدون الشرط.

الثالث: التعليق في المستقبل، كقوله تعالى: ﴿وَلَيُخْشِنَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا

مِنْ خَلْفِهِمْ ذَرَرَةً ضَعَافًا حَافُوا عَلَيْهِمْ﴾^(١).

الرابع: أن تكون مصدرية بمتزلة (أن) المصدرية، وأكثر وقوعها بعد

(ود، يود)، ويفترقان في أن مدخل (لو) بعيد الحصول، أو ممتنع إما بنفسه

أو بحسب العادة، أو إبرازه بصورة البعيد أو الممتنع، بخلاف (أن)، ك قوله

تعالى: ﴿وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضْلُّنَّكُمْ﴾^(٢)

وفي غير ذلك تأتي (أن) المشددة المفتوحة، أو (أن) الساكنة

المصدرية مكانها.

الخامس: للعرض، كقولهم: لو تنزل عندنا فنصيب خيراً.

السادس: للتقليل، كقول نبينا الأعظم عليه السلام: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»^(٣).

السابع: التمني، ك قوله تعالى: ﴿لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَةً فَتَبَرَّأَ﴾^(٤).

والفرق بينهما وبين (لو) المصدرية، أن ما بعد (الفاء) بعد (لو) التي

(١) سورة النساء: ٩.

(٢) سورة آل عمران: ٦٨.

(٣) مجموعة ورام ١: ١١٠.

(٤) سورة البقرة: ١٦٧.

للمعنى يكون منصوباً، بخلاف ما بعد (لو) المصدرية^(١).

وقال قَدْرَهُ أَيْضًا فِي تَفْسِيرِ قُولَهُ تَعَالَى: «وَذُو لَوْ تَكْفِرُونَ كَمَا كَفَرُوا»^(٢): «لَوْ مَصْدَرِيَّةٌ لَا جَوَابٌ لَهَا، وَالفَاءُ فِي قُولَهُ تَعَالَى: «فَتَكُونُونَ سَوَاءً» لِلْعَطْفِ لِلْجَوَابِ، فَيَكُونُ مِنْ عَطْفِ الْمَصْدَرِ الْمَقْدُرُ عَلَى الْمَفْوَظِ»^(٣).

١١. في معاني (من):

تأتي «من» على خمسة عشر وجهاً^(٤).

وقد ذكر السيد السبزواري بعض تلك الوجوه في تفسيره المبارك منها: ما قاله في تفسير قوله تعالى: «هُذُرَيْةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ»^(٥): «(من) في (بعضها من بعض)، اتصالية»^(٦).

وتجدر الإشارة أن هذا المعنى (الاتصالية) لم أجده له ذكراً في معاني (من)^(٧)، غير أنني أميل إلى توجيه (من) في المقام على أنها إبتدائية، « فمن

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١: ٣٣٧.

(٢) سورة النساء: ٨٩.

(٣) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٩: ١٣١.

(٤) ينظر: مغني اللبيب ١: ٢٧٦، وما بعدها، حروف المعاني: ٥٠.

(٥) سورة آل عمران: ٣٤.

(٦) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٥: ٢٦٤.

(٧) ينظر: مغني اللبيب ١: ٢٧٦، همع الهوامع ٢: ٣٥، الجنى الداني: ٣١٤، حروف المعاني: ٥٠.

للإبتداء في غير الزمان عند البصرية سواء كان المجرور بها مكاناً أو غيره^(١).
 وقال قتيبة في تفسير قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَخْسَنُوا مِنْهُمْ وَأَنَّقُوا أَخْرَى عَظِيم﴾^(٢): «من للتبسيط، وقيل: إنها للبيان، ويرد عليه: أن التي للإبهام، لابد من أن تكون مبادنة فيه إبهام في جنسه، ويكون في مجرورها بيان يرفع ذلك الإبهام، ولا إبهام في الآية الشريفة حتى يرفع بـ(من) و مجرورها»^(٣).
 وقال أيضاً في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ بِمَا فِي الْأَنْفُسِ﴾^(٤): «(من) لتبيين الصفة، لا للتبسيط، لأن الأنبياء كلهم مجتبون كما في قوله تعالى: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾^(٥).
 ١٢ . في دلالة (سبحان):

سبحان الله: معناه براءة الله من السوء^(٦). وهو «من مفهم التعجب، الذي لا يبوب له في النحو قولهم سبحان الله»^(٧).
 وقد أورده السيد السبزواري في تفسير قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا

(١) شرح الرضي على الكافية ٤: ٢٦٣.

(٢) سورة آل عمران: ١٧٩.

(٣) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٧: ٦٦.

(٤) سورة آل عمران: ١٧٩.

(٥) سورة فاطر: ٢.

(٦) حروف المعاني: ١٨.

(٧) همع الهوامع ٢: ٩٢.

فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّهُ قَاتِنُونَ^(١).

إذ قال ﷺ: «سبحانه، من التسبيح، وهو التزييه المشوب بالعظمة» **﴿تَسْبِحُ لِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَإِنْ مَنْ شَاءَ إِلَّا يَسْبِحُ بِحَمْدِهِ﴾**^(٢).
وبسبحان مصدر كفران، لا يستعمل إلا مضافاً، فإن أصله: «سبحته سبحانًا،
فحذف الفعل، وأضيف المصدر إلى ضمير المفعول وقام مقامه»^(٣).

١٣ . (مثل) دلالتها وعملها:

قد يشبه (غير) و(مثل) بالظروف المضافة إلى الجمل لزوماً، وذلك لأنهما نسيان مثلها، ولكن لما كانا متشابهين بها تشبيهاً بعيداً، لم يضافاً إلى صريح الفعل، بل إلى جملة مصدرة بحرف مصدرى^(٤) ، كقوله تعالى: **﴿مِثْلَ مَا أَنْكُمْ تَنْتَظِفُونَ﴾**^(٥).

و(مثل) وإن أضيف إلى المعرفة فهي نكرة^(٦)، وقد أوردها السيد ﷺ في تفسير قوله تعالى: **﴿إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ﴾**^(٧).

(١) سورة البقرة: ١١٦.

(٢) سورة الإسراء: ٤٤.

(٣) ينظر: مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١: ٤٠٥، إعراب القرآن وبيانه ١: ١٦٢.

(٤) شرح الكافية ٣: ١٧٥.

(٥) سورة الذاريات: ٢٣.

(٦) أمالی ابن الحاجب ٢: ١٢٥.

(٧) سورة النساء: ١٤٠.

إذ قال **فَلَيَسْ**: (مثل)، خبر عن ضمير الجمع، ويستوي فيه الواحد المذكر وغيره، لأنه كال المصدر الذي يقع على القليل والكثير وفي المقام قد أضيف إلى ضمير الجمع، فيدل على العموم.

وقد يطابق ما قبله في الجمع والإفراد، كقوله تعالى: **﴿ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾**^(١)، ويكتسب البناء إذا أضيف إلى المبني سواء أكان (ما) أم غيرها^(٢).

١٤. في معنى (كأين) وعملها:

وقد تعرض السيد **فَلَيَسْ** لذكرها في تفسير قوله تعالى: **﴿وَكَائِنٌ مِّنْ نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ﴾**^(٣).

إذ قال: «و (كأين) قيل: إنها مركبة من كاف التشبيه وأي الموصولة، ورسمت النون للمحافظة على التنوين في الأصل وإنها صارت بعد التركيب اسمًا تفيد معنى (كم) الخبرية ومحلها الإبتداء، وما بعدها تمييز وخبرها، ثم ذكروا إن (كم وكأين) متشابهتان في خمسة أوجه، هي: الإبهام، والبناء، ولزوم التصدير، وإفاده التكثير والإفتقار إلى التمييز».

وتحالف (كأين، كم) في خمسة أمور أيضًا هي: إنها مركبة، وكم

(١) سورة محمد: ٣٨.

(٢) موهب الرحمن في تفسير القرآن: ١٠: ٥٥.

(٣) سورة آل عمران: ١٤٦.

بسيئة، وإن تميزها مجرور بـ(من) غالباً، وإنها لاتقع مجرورة، وإن خبرها لا يقع مفرداً، وإنها لاتقع استفهامية»^(١)

١٥. (إذن) معناها وعملها:

وقد أوردها السيد قلبي في تفسير قوله تعالى: «فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نِعِيْرَأَهُ»^(٢).

إذ قال قلبي: «إذا ملغا عن العمل، كما هو المعروف، واختلفوا في أنه على سبيل الجواز أو غير ذلك، فقيل: بالأول إذا وقعت بعد (الفاء والواو)^(٣)، مع اتفاقهم على أن عملها، وهو نصب المضارع، مشروط بتقديرها ، وكيف كان فإذا تكون جزاءاً وجواباً في الأكثر»^(٤).

وهذا مذهب الرضي، إذ يخالف إطلاق النحاة تضمن (إذن) الشرطية^(٥).

وقال قلبي في تفسير قوله تعالى: «وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا»^(٦): «إذا مقحمة، وجواب لسؤال مقدر^(٧)، وقد اختلف العلماء في

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٦: ٣٤٨.

(٢) سورة النساء: ٥٣.

(٣) ينظر: الكتاب ٣: ١٣.

(٤) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٨: ٢٩١.

(٥) شرح الرضي على الكافية ٤: ٤١.

(٦) سورة النساء: ٦٧.

(٧) ينظر: إعراب القرآن وبيانه ٢: ٥٤.

أنها لمعنين في حال واحدة، أي: الجواب والجزاء أو إنها تأتي لمعنى واحد كالجواب^(١).

١٦. (التي) بين الأفراد والجمع:

اسم من الأسماء الموصولة، والموصول: «ما لا يتم جزءاً إلا بصلة وعائد»^(٢). والموصولات مبنية، وإنما بنيت الموصلات، لأن منها ما وضع ، وضع الحروف نحو (ما ومن)، ثم حملت الباقي عليها طردا للباب أو لاحتاجها في تمامها جزءاً إلى صلة وعائد، كاحتياج الحرف إلى غيره في الجزئية^(٣).

وقد تعرض السيد فؤاد شعبان لدلالة (التي) مفردة في تفسير قوله تعالى:

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيمَامًا﴾^(٤).

إذ قال فؤاد شعبان^(٥): «إفراد (التي) - في الآية - لأن الأموال جمع لا يعقل، ويجري فيه لفظ الواحد، كقوله تعالى: **﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ أَلْهَمُهُمُ الَّتِي﴾**^(٦)». بخلاف ما لو كان لما يعقل، كقوله تعالى: **﴿وَأَمَّا نَكُمُ الَّذِي**

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٨: ٣٧٤.

(٢) شرح الرضي على الكافية ٥: ٣.

(٣) المصدر السابق ٣: ٧.

(٤) سورة النساء: ٥.

(٥) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٧: ٢٣٩.

(٦) سورة هود: ١٠١.

أَرْضَعْنَاهُمْ^(١). وكذلك تعرّض ﷺ لذكر صيغ جمع (التي) عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾^(٢).

إذ قال قتيل^(٣): «اللاتي» إحدى صيغ جموع (التي) وهي: (اللات) بحذف الياء وإبقاء الكسرة، و(الائي) بالهمزة واثبات الياء و(اللاء) بكسرة وحذف الياء، و(لا) بحذف الهمزة^(٤).

١٧. الاختصاص:

«اعلم أنه ليس كلّ موضع يجوز فيه التعظيم، ولا كلّ صفة يحسن أن يعظم بها، وليس كلّ شيء من الكلام يكون تعظيمًا لله عزّ وجلّ، يكون تعظيمًا لغيره من المخلوقين»^(٥).

وقد يجري من الشتم مجرى التعظيم وما أشبهه، ومنه قراءة (العاصم)، ووافقه ابن محيصن^(٦)، في قوله تعالى: ﴿وَأَمْرَأَتُهُ حَمَالَةُ الْحَطَبِ﴾^(٧)، بالتصب، إذ لم يجعل الحماله خبراً للمرأة، والمعنى: اذكر حماله الحطب^(٨).

(١) سورة النساء : ٢٣.

(٢) سورة النساء : ١٥.

(٣) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٧ : ٣٢٥.

(٤) الكتاب ٢ : ٦٩.

(٥) ينظر: إتحاف فضلاء البشر: ٤٤٥.

(٦) سورة العبس: ٤.

(٧) معاني القراءات: ٥٦٨.

وقد أشار السيد رَجُلَ اللَّهِ إِلَيْهِ مَوْلَانَا مُحَمَّدُ حَسَنُ الدِّينِ إلى معنى الاختصاص في تفسير قوله تعالى:

﴿وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ﴾^(١).

إذ قال فَقِيلَ لَهُ: «وأما رفع «الموفون» فالأجل العطف على «من آمن» كما أن نصب «الصابرين» يكون على المدح والاختصاص^(٢).

ويمكن أن يكون الرفع والنصب كلاهما على المدح، أي: هم الموفون وأعني الصابرين، لأن النعوت والصفات إذا طالت جاز الاعتراض بينهما بالمدح.

والأحسن هو الاختلاف في الإعراب في المقام، ليكون النصب في «الصابرين» إشارة إلى أن في المقام سراً مكوناً، وهو بيان مقام الصبر وأهميته^(٣).

ونرى السيد السبزواري في موضع آخر يرد زعم من وجه النصب على الاختصاص في كلمة «نصيباً من قوله «نصيباً مفروضاً»^(٤).

إذ قال فَقِيلَ لَهُ: قال بعضهم إن «نصيباً» في قوله تعالى: نصباً مفروضاً، منصوب على الاختصاص، أي: أعني نصباً مفروضاً^(٥)، ويرد بأن المنصوب

(١) سورة البقرة: ١٧٧.

(٢) ينظر إعراب القرآن الكريم وبيانه ١: ٢٢٦، إملاء ما من به الرحمن ١: ٧٨.

(٣) مawahب الرحمن في تفسير القرآن ٢: ٢٩٧.

(٤) سورة النساء: ٧.

(٥) وهذا ما اختاره الزمخشري، إعراب القرآن وبيانه ١: ٦٢١، ينظر: الكشاف ١: ٥٠٣.

بالاختصاص المصطلح عليه في النحو يشترط فيه أن لا يكون نكرة و«نصبياً» في المقام نكرة، إلا أن يريد من الاختصاص معنى آخر^(١).

على الرغم من صحة رد السيد رحمه الله لاعماده المشهور في النحو من قصر المنصوب على الاختصاص على المعرفة، غير أن الكلام قابل للمناقشة من أن النكرة قد توجه أو تخرج بتخريج يجمع بين النكرة والاختصاص، كما نرى الخليل بن أحمد قد فعل ذلك في تخريج أو توجيه قول أمية بن أبي عائذ:

وبدأوي إلى نسوة عطلٍ وشغثاً مراضع مثل السعالٍ

إذ قال سيبويه: «قال الخليل: كأنه قال: واذكرهن شغثاً، إلا أن هذا فعل لا يستعمل إظهاره، وإن شئت جررت على الصفة»^(٢). وكذلك مما يرجح الجر على الصفة، وصفها بـ(مثل) بالكسر، ولو كان حقاً النصب، لوصفها بـ(مثل) بالفتح.

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٧: ٢٧٣.

(٢) الكتاب ٢: ٦٦.

المبحث الثاني آراؤه الخاصة

أولاً: ما تفرد به السيد السبزواري (قدس سره)

خالف السيد السبزواري رحمه الله في جملة من مباحثه الأدبية آراء علماء العربية، وأخص بالذكر النحويين منهم - وقد تبيّن لنا - بعد عرضنا لما يميل إليه ويتبنّاه رحمه الله من الآراء النحوية، سواء أكان مؤيداً لغيره أم لم يكن، أنه ذو وجهة نظر خاصة به تدل على تبحره في علوم العربية ومطاليبها، وتطلعه بدقة متناهية على خفيات أسرارها البلاغية والتي تمثل الركيزة الأساسية، واللبننة الرئيسة لفهم النص القرآني الشريف وإفهامه، وكذلك تعد من أهم مركبات المفسر ومقومات علمه.

والسيد السبزواري فاتح كثير ما يصرح ويدعو لنقض مبدأ النحاة في تقريرهم القاعدة النحوية ثم عرض القرآن الكريم عليها.

لهذا فإنه رحمه الله يرى من الواجب أن نجعل القرآن الكريم أساساً ومنهلاً ومنه نستقي العلوم والمعارف والقواعد. ومن أهم ما لمسنا من آرائه ما يأتي:

١ . (ذلك) للإشارة لم يكن مخصوصاً بالبعيد:

يقرر السيد السبزواري نقضاً لتفسير الأدباء الإشارة بـ(ذلك) للبعيد، فيقول في تفسير آية البقرة: **﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾**^(١): قوله تعالى: «ذلك الكتاب» فسر الأدباء «ذلك» للإشارة إلى البعيد ذهنياً كان أو خارجياً، حسياً أو عقلياً.

وإن موارد استعماله في القريب تكون بالعناية، كقوله تعالى: **﴿فَذَلِكُنَّ الَّذِي لَمْ تَتَّقِي فِيهِ﴾**^(٢).

وقوله تعالى: **﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾**^(٣)، المراد بالأولى بعد جمال يوسف عليهما السلام عن كل ما يتصورون فيه، وبالثانية بعد حقيقته تعالى عن إحاطة العقول به مطلقاً، أي: إن العبد في الأولى حسياً، وفي الثانية عقلياً.

وفي أن كل ذلك تكلف مستغنى عنه، فلن أرداوا الحقيقة والمجاز يعني إن استعمال «ذلك» في البعيد حقيقة، وفي غيره مجاز، أو إنه من تعدد الوضع، فالأصل ينفي كلاً منها، وإن أرادوا مجرد الاستحسان فهو مخالف للقاعة التي أسسواها من أن اللغة لا ثبت بالاستحسان وحيثند فإن قالوا: إن الموضوع له في أسماء الإشارة عام فهي كأسماء الأجناس لا فرق فيها بين

(١) سورة البقرة: ٢.

(٢) سورة يوسف: ٧٢.

(٣) سورة الأنعام: ١٠٢.

البعيد والقريب، وإن قالوا إنه خاص، ويكون «هذا» لخصوص القريب، و«ذلك» لخصوص البعيد.

ولو حظت هذه الخصوصية في الوضع والموضوع له، فأصالة عدم ملاحظة هذه الخصوصية مسلمة عند جميع الأدباء وغيرهم أيضاً^(١).

ولعل الفخر الرازى، قد أجاد في عرض هذا الإشكال نفسه وبيانه، إذ يقول في بيان أن «ذلك» لا تدل الإشارة بها إلى البعيد: «إن «ذلك» وهذا» حرفا إشارة، وأصلهما، (ذا) لأن حرف للإشارة قال تعالى ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً﴾^(٢)، ومعنى «ها» تنبية فإذا قرب الشيء أشير إليه، فقيل: هذا، أي تنبه إليها المخاطب لما أشرت إليه، فإنه حاضر لك بحيث تراه، وقد تدخل «الكاف» على «ذا» للمخاطبة، واللام لتأكيد معنى الإشارة، فقيل: «ذلك» فكأن المتكلم بالغ في التنبية لتأخر المشار إليه عنه، فهذا يدل على أن لفظة «ذلك» لا تفيد البعد في أصل الوضع اللغوى بل اختص في العرف بالإشارة إلى البعيد للقرينة التي ذكرناها وإذا ثبت هذا، فنقول - الرازى - إننا نحمله على مقتضى الوضع اللغوى، لا على مقتضى الوضع العرفي، وحيثند لا يفيد البعد^(٣).

لأجل هذه المقاربة يقال كل واحد من اللفظين يكون مقام الآخر قال

(١) ينظر: مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١: ٦٠، مباحث الدليل اللغوي ١: ٨٧-٩٤.

(٢) سورة البقرة: ٢٤٥.

(٣) التفسير الكبير ٢: ١٣.

تعالى: ﴿فَوَعْنَدَهُمْ قَاصِرَاتُ الْطَّرْفِ أَتْرَابٌ * هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾^(١).
وقال تعالى: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كَتَبْتَ مِنْهُ تَحْيِدٌ﴾^(٢).
«هذا مع أن هذا البحث ساقط بالنسبة إلى ما ينزل منه عز وجل إذ لا يتصور بعد وقرب بالنسبة إليه تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَئِنَّ مَا كُتِبْتُمْ﴾^(٣)، ثم إن هذه الجملة المباركة «ذلك الكتاب» في مقام التعظيم والإجلال للقرآن الكريم عظمة لا نهاية فيها»^(٤).

٢. أدوات الشرط لا تدل على عליّة المقدم لل التالي:

لا يرى السيد السبزواري ما يراه الأدباء ومن تبعهم من المفسرين، في أن أدوات الشرط مثل (إن، لو) تدل على عاليّة المقدم لل التالي ، إذ يقول فلكي في تفسره قوله تعالى: ﴿وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾^(٥): «ثم إن المعروف بين الأدباء وتبعهم المفسرون، أن أدوات الشرط مثل (إن، لو) ونحوها تدل على عاليّة المقدم لل التالي، أي: انتفاء التالي عند انتفاء المقدم، ورتبا على ذلك ثبوت المفهوم للجمل الشرطية وهذا من مورد اشتباه العنوان الكلي بعض المصاديق الخارجية فإن أدوات الشرط مطلقاً، وما يراد

(١) سورة ص: ٥٢-٥٣.

(٢) سورة ق: ١٩.

(٣) سورة الحديد: ٤.

(٤) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١: ٦١.

(٥) سورة البقرة: ١٤٥.

منها لا يستفاد منها إلا جعل مثلوها مورد «الفرض والتقدير»، والترتيب بأي قسم من أقسامه وأما خصوص ترتيب المعلوم على العلة، فلا بد من استفاداته من التماس دليل آخر عقلاً أو نقاًداً، فضلاً عن العلية التامة المنحصرة.

وفي المقام يدل العقل والنقل على أن متابعة الهوى بعد ظهور الحق وثبوته لهم فيكون أصل الترتيب ظاهراً من سياق الجملة^(١).

وعلى هذا، لم يك كلام السيد الراحل فَلَيْلَةُ وَتَقْرِيرِهِ مُجْرِدُ دُعْوَى أو استحسان بل له ما يؤيده في كلام أئمة النحو واللغة، فهذا ابن هشام الأنصاري يقرر: إن إفادة «لو» امتناع الجواب لامتناع الشرط باطل بمواضع كثيرة، فيقول:

«إنها - أي لو - تفيد امتناع الشرط وامتناع الجواب جميعاً، وهذا القول جار على ألسنة المعربين، ونص عليه جماعة من النحاة، وهو باطل بمواضع كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا يُؤْمِنُوا﴾^(٢). وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْخُرٍ مَا نَفَدَتْ﴾^(٣).

وبيانه: أنه كل شيء امتنع ثبت نفيه، وعلى هذا يلزم القول في الآية الأولى ثبوت إيمانهم مع عدم نزول الملائكة وتکليم الموتى لهم وحشر

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٢: ١١٥.

(٢) سورة الأنعام: ١١١.

(٣) سورة لقمان: ٢٧.

كل شيء عليهم، وفي الثانية: نفاذ الكلمات مع عدم كون ما في الأرض من شجرة أقلام تكتب الكلمات وكون البحر الأعظم بمنزلة الدواة، وكون السبعة الأبحر مملوئة مداداً، وهي تمد ذلك البحر، وكل ذلك عكس المراد»^(١).

وبهذا يتبيّن لنا أنه لما فقدت المناسبة انتفت العلية، وعلى هذا تخرج آية «لقمان» المتقدمة، لأن العقل يجزم بأن الكلمات إذا لم تنفذ مع كثرة هذه الأمور، فلن تنفذ مع قلتها وعدم بعضها أولى، وكذا **﴿وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾**^(٢). لأن عدم الاستجابة مع عدم السمع أولى وأجدر»^(٣).

٤. لا النافية للجنس محدوفة الخبر (التابعة):

يرى السيد السبزواري أن (لا النافية للجنس)، قد تأتي تامة، بمعنى أنها لا تحتاج إلى ذكر أو تقدير الخبر، وذلك في حديثه عند تفسير قوله تعالى: **﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهٌ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾**^(٤). إذ قال **فَلَمَّا**: يدل قوله تعالى: «لَا إِلَهٌ إِلَّا هو» على الإعتراف والإقرار بوجود الله تعالى، وتحققه فعلاً، ونفي الشريك له عز وجل، وهذا هو المقصود من دعوة الأنبياء.

لكن قد يقال: إن قدر خبر (لا النافية) لفظ ممكن أي: لَا إِلَهٌ ممكِن

(١) مغني الليب ١: ٣٣٩.

(٢) سورة فاطر: ١٤.

(٣) مغني الليب ١: ٣٣٩ - ٣٤٠.

(٤) سورة البقرة: ١٦٣.

إلا الله فهو (ممكن) وثبتت (الإمكان) بالنسبة إليه تعالى، وهو - الإمكان - أعم من الوجود الفعلي، إذ لا يلزم أن يكون كلّ ممكّن موجوداً. وإن قدر الخبر كلمة (موجود)، أي: لا إله موجود إلا الله، فهو موجود، فهو وإن دلّ على فعلية الوجود له تعالى، لكن لا يدل على امتناع الشريك عنه عزّ وجلّ، إذ ليس كلّ معدود ممتنعاً.

والجواب: أن الكلمة (لا) تامة، لا تحتاج إلى الخبر، كما في كان التامة، فيكون المعنى أنه: لا تتحقق للمعبود بالذات إلا الله تعالى فيثبت وجوده وامتناع غيره^(١).

بعد أن يقرر السيد السبزواري معنى (لا النافية) وعملها في الآية الكريمة، [إنها تامة ولا تحتاج إلى تقدير الخبر، وهو تقرير جاوز الحدود النحوية المتوارثة، إذ نفي بإطلاقي القليل].

وقراءتي اليسيرة لم أعثر في كلمات النحوين على من يصف (لا النافية للجنس) بأنها (تامة) لا تحتاج إلى تقدير الخبر إن حذف^(٢)، وحتى من يقر بحذفه مطلقاً أو بقرينة كما هو الحال عند التميميين والطائين، إذ يقول ابن عقيل في شرحه بيت ابن مالك:

(١) مawahib الرحمن في تفسير القرآن ٢: ٢٣٠.

(٢) انظر مثلاً: الكتاب ١: ٣٤٥-٣٥٨، حاشية الصبان على شرح الأشموني ٢: ٦، النواسخ في كتاب سيبويه: ١٣، وغيرها.

وشايع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر^(١)

«إذا دل دليل على خبر «لا» النافية للجنس وجب حذفه عند التمييمين والطائين، وكثير حذفه عند الحجازيين، فإن لم يدل على الخبر دليل لم يجز حذفه عند الجميع»^(٢).

لا يرى السيد بأسا في أنه يمكن تقدير الخبر لفظ (ممكن) ولا يلزم المحذور لما أثبته الفلاسفة من أن كل ما هو ممكن بالنسبة إليه عزّ وجلّ، وليس فيه نقص فهو واجب بالنسبة إليه تعالى.

كما يصبح تقدير الخبر لفظ (موجود) أيضاً، ويكون نفي الوجود عن المستحق للعبادة ذاتاً مساوياً لامتناعه، لأنه لو كان ممكناً لتحقق^(٣).

وبهذا الفهم القریني يتضح لنا أن السيد رحمه الله على الرغم من تقريره بكونها تامة لا تحتاج إلى الخبر لا يرى بأساً في تقديرات النحوين، باعتماد قرينة مهمة وهي قرينة (الحال)، ذلك أنه: «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا»^(٤).

٤. في لفظ (آخر):

لقد حاول السيد السبزواري الجمع بين آراء العلماء في شأن لفظ

(١) شرح ابن عقيل ١: ٤١٢.

(٢) المصدر السابق ١: ٤١٣.

(٣) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٢: ٢٣٠.

(٤) سورة الأنبياء: ٢٢.

(الآخر)، في أنه هل يشترط فيه الإتحاد في الجنس أم لا.
فقال قَدْرُكَ في تفسير قوله ﴿إِنْ يَشَاءُ يَذْهِبُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ
بِآخَرِينَ﴾^(١): «وقع الكلام في لفظ آخر، في أنه هل يشترط فيه الإتحاد في
الجنس أم لا يشترط ذلك؟

فذهب جمع من العلماء إلى الاشتراط، وقالوا: لفظ «الآخر» و«آخرى»
وجمعهما لا يوصف به إلا ما يجنس المذكور قبله، وبذلك يشبه (سائر)
(بقية)، قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْلَّاتَ وَالْمُزَرَّ ؟ وَمَنَّا ثَالَّةً أُخْرَى﴾^(٢).

فوصف عزَّ وجلَّ مناة بالآخرى لما جانست العزى واللات وقال
تعالى: ﴿فَمَنْ شَهَدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمِّمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَدَّةٌ
مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى﴾^(٣).

فإنه وصف الأيام (بالآخر)، لكونها من جنس الشهر، ولذلك خطأوا
قولهم (اتبع عبداً وجارية أخرى)، لأن الجارية ليست من جنس العبد،
لأنه مذكر وهي مؤنث.

وتطرف آخرون، إذ ذكروا أن (آخر) إنما يقابل ما كان من جنسه
ثنية وجمعها وإفراداً، ولكنه مردود، بورود خلاف ذلك في كلام العرب،
قال أبو دحية التميري:

(١) سورة النساء: ١٣٣.

(٢) سورة النجم: ١٨-١٩.

(٣) سورة البقرة: ١٨٥.

وَكُنْتُ أَمْشِي عَلَى ثَتَّينْ مَعْتَلَلًا فَصَرَّتْ أَمْشِي عَلَى أُخْرَى مِنَ الشَّجَرِ^(١)

وَكَيْفَ كَانَ فَقْدَ ذَهَبِ جَمْعِ آخْرُونَ مِنْهُمْ - الرَّضِيُّ - إِلَى عَدْمِ الْاِشْتِرَاطِ وَأَحْتَجُوا بِأَنَّ الْاِشْتِرَاطَ لَمْ يَكُنْ مُتَفَقًا عَلَيْهِ وَإِنَّهُ يَكْفِيُ الْاِشْتِرَاطُ بَيْنِ الْمُتَقْدِمِ وَالْمُتَأْخِرِ فِي عَنْوَانٍ وَاحِدٍ.

وَلَذِلِكَ صَحُّ أَنْ يَقَالُ: جَاءَنِي عَلَيْ وَآخْرٍ، عَلَى تَقْدِيرِ: (وَرَجُلٌ آخْرٌ) وَنَحْوِ ذَلِكَ، بِلَا فَرْقٍ بَيْنِ التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ وَالْإِفْرَادِ. لَذَا فَهُوَ لَا يَشْرُطُ الْاِتْفَاقَ فِي التَّذْكِيرِ أَوِ التَّأْنِيَتِ، فَيُجَوَّزُ: جَاءَنِي جَارِيَتُكَ وَإِنْسَانٌ آخْرٌ، قَالَ عَنْتَرَةَ: وَالْخَيْلُ تَقْتَحِمُ الْغَبَارَ عَوَابِسًا^(٢) مِنْ بَيْنِ مُنْظَمَةٍ وَآخْرٍ يَنْظُمُ^(٣)

وَالْحَقُّ أَنْ يَقَالُ: إِنَّ (آخْرٌ) إِنَّمَا يُؤْتَى بِهِ فِي مُورَدٍ يَتوَهَّمُ اِتْحَادَ مَا قَبْلَهُ لَمَّا بَعْدِهِ، فَتَظَهُرُ بِهِ الْمَغَايِرَةُ وَحِينَئِذٍ لَا تَخْتَصُ الْإِتْحَادُ فِي الْجِنْسِ، بَلْ يَصْحُ فِي غَيْرِهِ، وَلَوْ عَلَى ضَرْبِ مِنَ التَّأْوِيلِ، وَبِذَلِكَ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْكَلِمَاتِ، قَمِنْ قَالَ بِالْاِخْتِصَاصِ. أَيِّ: فِي مَا لَمْ يُمْكِنَ التَّأْوِيلُ، وَرَفِضَهُ الذُّوقُ الْأَدْبِيُّ وَمِنْ قَالَ بِعَدْمِهِ - أَيِّ: فِي مُورَدٍ يَصْحُ فِيهِ التَّأْوِيلُ»^(٤).

ثَانِيًّا: رَأْيُهُ فِي الإِعْرَابِ:

يُمْلِيُ السَّيِّدُ السَّبْزُوَارِيُّ إِلَى اسْتِطَاعَ الْأَلْفَاظِ الْقُرْآنِيَّةِ، وَيَأْخُذُ عَلَى النَّحَاءِ

(١) مَوَاهِبُ الرَّحْمَنِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ ٩: ٣٥٩.

(٢) يَنْظُرُ: شَرْحُ الْأَشْعَارِ السَّتَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ، دِيوَانُ عَنْتَرَةَ بْنِ شَدَادٍ ٢ / ق: ٥٤.

(٣) مَوَاهِبُ الرَّحْمَنِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ ٩: ٣٥٩.

تعليلاتهم المتعسفة، لذا نراه ينبذ الخلاف والاختلاف في تأويل إعراب لفظ ما أو توجيه حرف ما في القرآن الكريم؛ إذ يقول في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى﴾^(١): «وَأَمَّا رفع الصابئون» في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ﴾ فقد وقع الخلاف بين العلماء في إعرابه، وبعض النحاة يريد تطبيق الآية الشريفة على ما يذهب إليه وما هو الثابت عنده من القواعد النحوية ولم يعلم - أي بعض النحاة - بأن الإعراب إنما هي صناعة يستهدف منها ضبط الكلام وفصاحتته، فلا يحتاج إلى تطبيقه - القرآن الكريم - على قواعد بل هي تطبق عليه»^(٢).

ثم ينطلق السيد فؤاد من مخالفة اللاحق للسابق في الإعراب متخذًا من قرينة السياق عضداً لتوجيه تلك المخالفة في بيان معنى جمالي من سر التعبير الفني المقصود، رافضاً ذلك التطويل في الإعراب فيقول فؤاد: «إن رفع «الصابئون» فيه من الفصاحة ما لا يحتاج إلى تطبيقها على القواعد والتزاع فيها، بل نذكر إن تغيير إعراب جملة من بين سائر الجمل التي هي في سياق واحد، لأجل التنبيه على أمر وبيان غرض خاص فيها، أمر جار في كثير من أسباب المحاوره، إما بتغيير نسق الإعراب أو برفع الصوت في

(١) سورة المائدة: ٦٩.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١٢: ٥٧٢.

الخطابة، أو بكر الحروف في الكتابة، وغير ذلك من الأساليب لتبنيه السمع أو الخط، والمقام من هذا القبيل، فلا تحتاج إلى هذا التطويل في الإعراب في كلمة «الصابئون والنصارى»^(١).

وتتجدر الإشارة إلى أن السيد السبزواري اعتمد الرأي البصري في توجيه الرفع في كلمة «والصابئون»، إذ يقول^(٢): «أما «الصابئون» فقد عرفت أن الرفع فيه على الابتداء والخبر ممحض يدل عليه»^(٣).

وقد اختلف النحاة في أن الممحض خبر الثاني أو خبر الأول إذا كان في الكلام مبتدآن أو أكثر وخبر واحد. وقيل: إنه معطوف على موضع اسم «إن» فقد أجازه الكوفيون وإن منعه البصريين^(٤)

ثالثاً: رده على التكليف النحوى:

أنكر السيد السبزواري أن في قوله تعالى: ﴿فَآخِرَانِ يَقُومَانِ مَعَاهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحْنَ عَلَيْهِمُ الْأَوْيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾^(٥). غموضاً أو إبهاماً! وصرّح قاتل^(٦) معارضًا التأويل التكليفي، إذ يقول قاتل^(٧) بعد أن يورد

(١) المصدر السابق: ١٢: ٥٧٢.

(٢) المصدر السابق: ١٢: ٥٧٢.

(٣) ينظر إعراب القرآن وبيانه: ٢، ٢٧٠، إملاء ما من به الرحمن: ١: ٢٢١.

(٤) ينظر: الإنصاف: ١٨٦.

(٥) سورة المائدۃ: ١٠٧.

جملة من الأقوال في إعراب الآية: «وأما الإعراب فقد اختلف العلماء في إعراب الآية المباركة بما لم يختلفوا في غيرها، وقالوا: إنها في غاية الصعوبة إعراباً ونظمأ وحكماً^(١).

والحق: أن الآية ليس فيها غموض من ناحية الحكم فهي من المبينات، وأما الإعراب فللمفسرين والعلماء فيه مذاهب وآراء^(٢)، والآيات القرآنية نزلت وهي في غاية الفصاحة والبلاغة بشهادة العدو قبل الصديق، فما وافق منها الآيات فهو المقبول، وإلا يرد ولا يمكن أن يجعل تلك القواعد التي تواضعوا عليها سبباً لغموض الآية، فإنها لا تزيد إلا إبهاماً، وتجعل الباحث في حيرة واضطراب.

وكان الأجدر بهم تطبيق القواعد على الآيات، لا تأويلها لتفق مع المذاهب والأراء التي لها أسباب معروفة ، فربما يكون اختلاف اللهجات وتعدد القراءات وغير ذلك مما يوجب احتمال التركيب لعدة وجوده من الإعراب»^(٣).

والسبزواري رحمه الله بفهمه هذا واعتراضه على مثل هذه التأويلات والتعليقات النحوية، يوافق (الآلوي) الذي أشهد الله تعالى أن حمل كلامه سبحانه على مثل تلك التأويلات النحوية لا يليق^(٤).

(١) ينظر إعراب القرآن وبيانه ٢: ٣١٠، معاني القرآن للفراء ١: ٣٢٤، إعراب النحاس ١: ٥٢٦.

(٢) ينظر: إملاء ما من به الرحمن ١: ٢٣٠، إعراب النحاس ١: ٥٢٦.

(٣) موهب الرحمن في تفسير القرآن ١٢: ٥٦٨.

(٤) ينظر: روح المعاني ٧: ٤٩.

المبحث الثالث

أدلة الصناعية (جانب النحو)

لابد من الإشارة ولو بصورة إجمالية إلى ماركين إليه من الأدلة الصناعية في تقريره، أو تأييده القاعدة النحوية المستقة من الآية الكريمة، أو في توجيهه إعراب بعض المفردات، وغير ذلك من موارد الدليل والتدليل، فكان من أدلة الصناعية ما يأتي:

أولاً: السمع

اعتمد النحاة على السمع اعتماداً كبيراً، وطبيعة العمل التفسيري تحتم الخوض أو اللوتج في خضم بحر النحو العربي، وبشخصيص ميدان الدراسة في هذا الفصل في الجهد النحوي للسبزواري فَلَمَّا فقد اتضح لنا جلياً حذوه حذو النحاة في اعتماده السمع، فجاءت أدله معتمدة على ما سمع من كلام العرب - وإن كان على غير سبيل السعة والتتوسيع - سواء أكان ذلك مما جاء في القرآن الكريم، أم ما جاء في الشعر والثر.

١. الشواهد القرآنية

يعد القرآن الكريم كتاب العربية الخالد، ونظام اللغة الفصحى الذي

لا يشوبه شك ولا تعترى به شبهة، يستناداً إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فُرْآنًا عَرَيَّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾^(١)، ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾^(٢)، والقرآن الكريم هو عماد الأدلة النقلية جميعها، وقد فزع النحاة جميعاً إلى الاعتماد عليه في الاستدلال على قواعدهم وأصولهم، ومنهم من توسع في الاعتماد عليه كابن هشام وابن مالك الذي قيل عنه: إنه كان يعول على اللفظة الواحدة تأتي في القرآن ظاهرها جواز ما يمنعه النحوة فيعول عليها، ويخالف الأئمة^(٣).

على الرغم من اعتماد النحوة على القرآن الكريم في الاستشهاد وعند تقييدهم بقواعد النحوية؛ لأن (كلّ ما هو من القرآن يجب أن يكون متواتراً في أصله وأجزائه)^(٤)، لم يتخدوه منها رئيسيّاً ومنبعاً هنيئاً، إذ إنهم قعدوا بقواعدهم ثم عرضوا القرآن عليهما، إذ أثبتت الدراسة التي تناولت الشواهد القرآنية في كتاب سيبويه، أنّ صاحب الكتاب اعتمد القرآن في الاستدلال على قواعده وإن بدا أنه عرض القرآن على ما استنبط من قواعد

(١) سورة يوسف: ٢.

(٢) سورة فصلت: ٤٢.

(٣) ينظر: في أدلة النحو: ٢٧.

(٤) الإنقان في علوم القرآن: ١: ٧٧.

مأخوذة من القرآن وغير القرآن^(١).

وكان الأجر بهم أن يجعلوا القرآن الكريم ركناً لهم وحصناً لهم، ومنه يستقوا القواعد والأصول النحوية البلاغية، وما إلى ذلك من علوم اللغة ومفاتح كنوزها، إذ إنه بحر زاخر متلاطم العلوم والمعارف، لا ينضب ماؤه، ولا ينفد عطاوه؛ لأنَّه من لدن حكيم خبير ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيرًا﴾^(٢).

من موارد إتقان السيد السبزواري على الشواهد القرآنية قوله قىلىخانى في تفسير قوله تعالى: «مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ»^(٣).

«الظرف في قوله تعالى: «مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ»، متعلق بـ(أنصارِي) بتضمين النصرة معنى السلوك والذهاب، كما في قوله تعالى - حكاية عن إبراهيم عليه السلام: «إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِنِي»^(٤). والتضمين من المحسنات البلاغية»^(٥).

ومن ذلك أيضاً ما أورده السبزواري وهو يتحدث عن إنابة حروف الجر بعضها عن بعض، إذ قال في تفسير قوله تعالى: «أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ

(١) في أدلة النحو: ٢٨.

(٢) سورة النساء: ٨٢.

(٣) سورة آل عمران: ٥٢.

(٤) سورة الصافات: ٩٩.

(٥) مواهب الرحمن في تفسير القرآن: ٥٣٥.

كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَدَهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى^(١): «ثم إنَّه قد ذكر الخليل وتبعه الأدباء أن لفظ (على) يأتي بمعنى الاستعلاء، إما حقيقة أو اعتباراً، ولكن يستعمل في معانٍ آخر، منها: المصاحبة كقوله تعالى ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾^(٢) ومنها معنى الباء، كقوله تعالى: ﴿الْحَقِيقَ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَى الْحَقِيقَ﴾^(٣)، وظاهرهم جعل الكلمة من متعدد المعنى ولها نظائر كثيرة في كلماتهم ولكنها ممنوعة؛ لأن هذه الكلمة إنما تستفاد من (على) بالقرائن وإلا فهو مستعمل في جميع ذلك في ذات الاستعلاء ولو اعتباراً^(٤).

٢. استشهاده بالحديث النبوى الشريف

كان الحديث جديراً بأن يقدم - بعد القرآن - سائر ما يمكن الاستدلال به، فخصوص الحديث قد ظفرت بتوثيق لم يتح مثله لرواية الشعر والثر، وكان لها من حرمة؛ كونها المصدر الثاني للشريعة الإسلامية ما يعطيها المكان الثاني من الأصالة في الفصحى، لتأخذ موضعها من الأدلة^(٥). النهاة بصفة عامة كانوا مقللين في الاستشهاد بالحديث النبوى مع

(١) سورة البقرة: ١٨٤.

(٢) سورة البقرة: ١٧٧.

(٣) سورة الأعراف: ١٠٥.

(٤) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٣: ١٢.

(٥) في أدلة النحو: ٨١

علمهم بأن النبي محمد أفصح العرب^(١) ، لأن (الواضعين الأولين لعلم النحو المستقرتين للأحكام من لسان العرب كـ(أبي عمرو وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من أئمة البصريين)، والكسائي وعلي بن مبارك الأحرم وهشام الضرير من أئمة الكوفيين لم يتحجروا بالحديث^(٢) .

ويقرر (يوهان فلک) في كتابه العربية^(٣): إن أول من اعتمد على الأحاديث من حيث هي حجة في أمور اللغة هو النحوي ابن خروف الأندلسی^(٤) ، وتبعه في ذلك أشهر نحاة القرن السابع (ابن مالك)^(٥). ويبدو أن النحاة الذين منعوا اعتماد الحديث الشريف دليلاً نقلياً استندوا إلى أمرین:

أحدهما: جواز رواية الحديث الشريف بالمعنى.

و الثانيهما: وقوع اللحن فيما روى من الحديث، لأن كثيراً من الرواية كانوا غير عرب بالطبع^(٦).

وبسبب هذين الأمرین دخل احتمال تغيير الصيغة أو التركيب لأن

(١) موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث: ٤٢.

(٢) الاقتراح في علم أصول النحو: ١٧، همع الهوامع على شرح جمع الجوابع ١: ١٠٥.

(٣) ينظر: العربية: ٢٢٦.

(٤) ينظر: خزانة الأدب ١: ٦.

(٥) في أدلة النحو: ٨٣.

(٦) الاقتراح في علم أصول النحو: ٤٢.

النحو يعتمد على صحة النطق وضبط الرواية له باللفظ الذي نطق به الرسول ﷺ وهذا ما لم يتأكد منه^(١).

لذا وجدنا السيد السبزواري يتبع النحاة في قلة الاستشهاد بالحديث النبوى الشريف، إذ لم يستشهد السيد فؤاد^٢ بالحديث الشريف إلا في موضع واحد ليس غير، في بيان معانى (لو)^(٣) عند تفسير قوله تعالى: «وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوْمًا أَحَدُهُمْ لَوْ يَعْمَرُ أَلْفَ سَنَةً هُنَّ»^(٤).

إذ يقول فؤاد^٢: وعن جمع من الأدباء، وتبعهم بعض المفسرين أن كلمة (لو) تستعمل في معانى منها، التقليل كقول نبينا الأعظم عليه السلام: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»^(٥).

٣. استشهاده بكلام العرب

لم يحاول النحاة القدماء الفصل بين الشعر والنشر في تعريفهم القواعد، وفي استدلالهم على صحتها، بل أنهم في كثير من الأحيان كانوا يبنون قواعدهم على الشعر وحده^(٦).

(١) موقف النحاة من الاحتجاج بال الحديث: ٣٩.

(٢) مواهب الرحمن في تفسير القرآن: ١: ٣٣٧.

(٣) سورة البقرة: ٩٦.

(٤) ينظر: مفاتيح الجنان: ١٧٢.

(٥) في أدلة النحو: ١٠١.

أ. الدليل الشعري

من فضل النظم أن الشواهد لا توجد إلا فيه، والحجج لا تؤخذ إلا منه، أعني أن العلماء والحكماء والفقهاء والنحوين واللغويين يقولون: قال الشاعر، وهذا كثير في الشعر، الشعر قد أتى به فعلى هذا، الشاعر هو صاحب الحجة، والشعر هو الحجة^(١).

مع أن الاقتصر على الشعر وحده خطوة متعدرة في إثبات أسلوب عربي، فللشعر لغته الخاصة به اقتضاها الأسلوب الذي يخضع لأحكام الوزن والقافية خصوصاً تماماً واضحاً، فليس كلَّ ما يجوز في الشعر يجوز في الشر. ولا نعني أن للشعر نظاماً يختلف كلَّ الاختلاف عن نظام النثر، أو تأليفاً خاصاً لا يمت إلى تأليف النثر بسبب، ولكننا نعني أن للشاعر في التحلل من كثير من القيود حرية حرم منها الناثر^(٢).

من هذا المنطلق (نستطيع القول: إنَّ عمود أدلة النقل هو الشعر، فقد تفوق على الصور المختلفة للنقل - على اختلاف في تقدير مدى هذا التفوق - فهو يسايق منفرداً، أو مع غيره من الأدلة مسبقاً بها أو سابقاً لها)^(٣). لم تك شواهد السيد السبزواري الشعرية تمثل جانباً كبيراً من الجهد النحوي الخاص به ذلك أنها معدودة ومحدودة لا تكاد تجاوز القلة، من

(١) الإمتناع والمؤانسة ٢: ١٣٦.

(٢) مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو: ٣٢٨.

(٣) في أدلة النحو: ١٠٩.

ذلك استشهاده بقول الحطئة:
 كهلك الفتى قد أسلم الحي حاضره
 وشرّ المنايا ميت وسط أهله

ولي رد به أقوال بعض المفسرين وآرائهم من التقدير وحذف
 المضاف وإن كان صحيحاً بحسب القواعد النحوية، ولكن لا يفيد ما
 يراه فُلَسْطِينٌ من براعة الأسلوب وحسن تأديته.

وذلك في تفسير قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبَرُّ أَنْ تُؤْلِمَا وَجْهَكُمْ قَبْلَ
 الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبَرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ﴾^(١).

وكذلك من شواهده الشعرية ما استشهد به فُلَسْطِينٌ لجواز الاعتراض
 بالمدح والذم بين النعوت، الصفات إذا طالت، وكذلك في تفسير قوله تعالى:
 ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ﴾^(٢).

ويمكن أن يكون الرفع والنصب كلاماً على المدح أي: وهم
 المؤمنون وأعني الصابرين؛ لأن النعوت والصفات إذا طالت جاز الاعتراض
 بينهما بالمدح أو الذم قال الشاعر:

إلى الملك القرم وابن الهمام
 وليث الكتبة في المزدحم
 وذا الرأي حين تغم الأمور
 بذات الصليل وذات اللجم

فنصب ليث الكتبة وذا الرأي على المدح.

(١) سورة البقرة: ١٧٧. ينظر: مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٢: ٣٣٩.

(٢) سورة البقرة: ١٧٧.

والأحسن هو الاختلاف في الإعراب في المقام ليكون النصب في «الصابرين» إشارة إلى أن في المقام سرًا مكتوناً، وهو بيان مقام الصبر وأهميته.

ب . الدليل النثري

القسم الثاني مما يستدل به من كلام العرب - غير الشعر - هو التمر، ويكون مثلاً أو ما يشبه المثل نحو: أعق من ضب - الصيف ضيغت اللبن، أو كلاماً عادياً نحو: خير عافاك الله، قضية ولا أبا حسن لها.

«ومن هذا الدليل الثري ما يمثل قاعدة مطردة الاستعمال، ومنه ما نقف عند حد السماع فيه، كما أن بعضه مثل لغة من اللغات، ويبين بعض منه حقيقة بعض الكلمات»^(١).

فمن الأول: السمن منوان بدرهم، يستدل بها على جواز الإبتداء بالنكرة إذا كانت موصوفة ولو بوصف مقدر.

ومن الثاني: تسمع بالمعيد ي خير من أن تراه، يستدل به على حذف (أن) الناسبة للفعل المضارع.

وكذلك - عسى الغوير أبوسأ، يستدل به على مجيء خبر عسى مفرداً، وقيل فيه حذف الخبر، أي يكون أبوسأ.

ومن الثالث: ليس الطيب إلا المسك، إهمال ليس - حملأ على ما-

لإنتقاد النفي بـ«إلا» وهي لغةبني تميم.

(١) في أدلة النحو: ١٤٩-١٥٣.

ومن الرابع: الصبر عند الصدمة الأولى، يستدل به على استعمال (عند) للزمان.

أورد السيد السبزواري بعض الشواهد الثرية، للاستدلال بها في توجيه مطلب نحوي، أو لتعزيز وجهة نظر يتبناها هو ^{فَلَئِنْ كُنْتُ}.

لذا نراه يورد شاهداً ثرياً في تفصيل القول في معاني (لو) مثلاً فيقول ^{فَلَئِنْ كُنْتُ}: «إِنْ «لو تأتي بمعنى العرض كقولهم: لو تنزل عندنا فتصيب خيراً» ^(١)».

وكذلك نراه يستشهد بشاهد ثري للاستدلال به في توجيهه مجانية الوصف في لفظ «الآخر»، إذ يقول ^{فَلَئِنْ كُنْتُ} في ذلك: «ولذلك خطأوا قولهم: اتبعت عبداً وجارية أخرى؛ لأنَّ الجارية ليست من جنس العبد، لأنَّه مذكر وهي مؤنث» ^(٢).

وأيضاً مما أورده السيد السبزواري من الشواهد الثرية، قوله ^{فَلَئِنْ كُنْتُ} في الاستدلال على التمييز، إذ قال ^{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}: «فَتِيلًا» ^(٣)، وقيل: منصوب على التمييز، كقولك: تصيب عرقاً ^(٤).

ومن موارد استشهاده بالشواهد الثرية، قوله ^{فَلَئِنْ كُنْتُ} لنفي مجيء (إلى) معنى (مع) على نحو الكلية في ذلك، إذ يقول: «وَقَيْلٌ: إِنْ «إِلَى» بمعنى

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١: ٣٧٣.

(٢) المصدر السابق ٩: ٣٥٩.

(٣) سورة النساء: ٥٩.

(٤) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٨: ٢٩١.

«مع» ولكن لا كليّة في ذلك، إنما تأتي «إلى» بمعنى «مع» في موارد معدودة، فلا يقال: جاء زيد إليه مال^(١).

ثانياً: القياس

وهو في اللغة: التقدير، وفي الاصطلاح، تقدير الفرع بحكم الأصل، وقيل: هو اعتبار الشيء بالشيء بجمع. ولا بد لكل قياس أربعة أشياء: أصل، وفرع، وعلة، وحكم^(٢).

بدأ القياس ونشأ مع النحو، واقترن ذكر القياس في نشأته الأولى ونموه بذكر من ينسب إليهم آراء في النحو، كما يعبر عن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي أنه (أول من بعج النحو ومد القياس وشرح العلل)^(٣). وكذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي، وصفه ابن جني في الخصائص بأنه (كاشف قناع القياس في علمه)^(٤) فالنحو كله قياس، فمن أنكر القياس فقد أنكر النحو.

ولا يعلم أحد من العلماء أنكره؛ ثبوته بالدلائل القاطعة والبراهين الساطعة^(٥).

فاللغوي مثلاً شأنه أن ينقل ما نطقت به العرب ولا يتعداه، وأما

(١) المصدر السابق: ٣٣٥.

(٢) في أدلة النحو: ١٧١.

(٣) طبقات الشعراء: ٦.

(٤) الخصائص: ١: ٣٦١.

(٥) لمع الأدلة: ٤٤.

النحووي فشأنه أن فيما نقله اللغوي، ويقيس عليه^(١).

وأورد صاحب - لمع الأدلة - أن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام^(٢):

١- قياس العلة

٢- قياس الشبه

٣- قياس الطرد

القياس عند السيد السبزواري كغيره من الأدلة الصناعية لم نعهد له كثرة استعمال في البحث النحووي - على جهة التخصيص - ولكنه لجأ إليه على كلّ حال في مواضع منها:

تدليله قائم على استعمال لفظ الخطاب (إياك) في مقام الحصر في الآية الكريمة من سورة الفاتحة: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾^(٣)، إذ يقول قائم^(٤)، (لفظ الخطاب هنا استعمل في مقام الحصر، وقد أطلق عليه تعالى في القرآن بضمير الغيبة، وضمير المتكلم مع إفادتهما الحصر أيضاً). قال تعالى: ﴿أَمْرُ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾^(٥)، وقال تعالى: ﴿إِنَّ أَرْضِي

(١) المزهر في علوم اللغة وأنواعها ١: ٥٩.

(٢) لمع الأدلة: ٥٢.

(٣) سورة الفاتحة: ٥.

(٤) موهب الرحمن في تفسير القرآن ١: ٣٣.

(٥) سورة يوسف: ٤٠.

واسِعَةٌ فَإِيَّا يَ فَاعْبُدُونَ^(١)). ومن ذلك أيضاً، قياسه إفراد (التي) في قوله تعالى: «وَلَا تُؤْتُوا السُّتُّهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً»^(٢). إذ يقول قُلْتُ^(٣): «وَإِفْرَادُ (التي) في الآية، لأنَّ الْأَمْوَالَ جَمْعٌ لَا يَعْقُلُ، وَيَجْزِي فِيهِ لَفْظُ الْوَاحِدِ كَفَولَهُ تَعَالَى: «فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ أَهْلُهُمُ الَّتِي»^(٤). وَبِخَلْفِ مَا لَوْ كَانَ لَمَا يَعْقُلُ، كَفَولَهُ تَعَالَى: «وَأَنَّهَا تُكُمُ اللَّاتِي»^(٥).

ثالثاً التعلييل:

علل النحوة صنفان:

- * علة تطرد على كلام العرب وتساق إلى قانون لغتهم.
- * وعلة تظهر حكمتهم وتكشف عن اعترافاتهم ومقاصدهم في موضوعاتهم وهم للأولى أكثر استعمالاً وأشد تداولاً، وهي واسعة الشعب، إلا أن مدار المشهور منها على أربعة وعشرين نوعاً، وهي: (علة سماع، وعلة تشيبة، وعلة استغناء، وعلة استقال، وعلة فرق، وعلة توكيده، وعلة تعويض، وعلة نظير، وعلة نقىض، وعلة حمل على المعنى، وعلة مشاكلة، وعلة

(١) سورة العنكبوت: ٥٦.

(٢) سورة النساء: ٥.

(٣) مawahib الرحمن في تفسير القرآن: ٧: ٢٣٩.

(٤) سورة هود: ١٠١.

(٥) سورة النساء: ٢٣.

معادلة، وعلة قرب ومجاورة، وعلة وجوب، وعلة جواز، وعلة تغليب، وعلة اختصار، وعلة تخفيف، وعلة دلالة حال، وعلة أصل، وعلة تحليل، وعلة إشعار، وعلة تضاد، وعلة أولى^(١).

وقد بين ابن السراج ذلك في أصوله، فقال: «اعتلالات التحوين ضربان: ضرب منها هو المؤدي إلى كلام العرب، كقولنا: كلَّ فاعل مرفوع، وكلَّ مفعول منصوب، وضرب يسمى علة العلة مثل أن يقولوا: لم صار الفاعل مرفوعاً والمفعول منصوباً؟ وهذا ليس يكتسبنا أن نتكلّم كما تكلّمت العرب، وإنما يستخرج منه حكمتها في الأصول التي وضعتها، ويبين به فضل هذه اللغة على غيرها»^(٢).

برز مبدأ التعليل واصحاؤ في (المواهب)، سواء أكان على مستوى البحث الأدبي، أو الدلالي أو غير ذلك من المباحث المتعددة.

ومن أبرز تعلياته في المبحث التحوي ما يأتي: يعلل السيد السبزواري أفعال العبادة والاستعانة بصيغة الجمع في فاتحة الكتاب.

ثم يخلص إلى التفاته اجتماعية لطيفة إذ يقول: «إنما ذكر (عبد، نستعين)، بلفظ الجمع

(١) الاقتراح في علم أصول النحو: ٨٣

(٢) الاقتراح في علم أصول النحو: ٨٥، الأصول في النحو ١: ٣٥.

إما باعتبار القارئ ومن معه من الملائكة الحفظة، أو باعتبار من معه في الإعتقداد، رجاء أن يكون فيهم من يقبل عمله فيقبل منه أيضاً، والأجل تصغير ما يصدر عنه من العمل، فإذا التفت إلى أن الكل يبعدونه ويستعينون به عزّ وجلّ، فلا يغتر به ولا يحسب لنفسه وزناً.

والأولى أن يقال: إن لفظ الجمع فيها للتحريض إلى حفظ وحدة المجتمع الذين يبعدونه تعالى ويستعينون به فكما أنهم مجتمعون في وحدة المعبود

والعبادة والمستعان به، لابد من أن يكونوا كذلك في جميع شؤونهم^(١).

ومن ذلك أيضاً تعليله في وصف المعرفة بالنكرة، إذ يقول **فَلَمْ يَرَهُ**: «(غير) في قوله تعالى **﴿غَيْرُ أُولَئِي الْضَّرَرِ﴾**^(٢)، بالرفع صفة لقوله تعالى (القاعدون) وهي وإن لم تكن معرفة، ولابد من التطابق بين الصفة والموصوف، لكنه غير مقصود في المقام، لأن المراد من القاعدين جنسهم ويصح وصف الجنس بها^(٣).

ومنه أيضاً، قوله **فَلَمْ يَرَهُ** في تفسير قوله تعالى: **﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ بِمِنْ رَسُّلِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾**^(٤).

(١) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ١: ٣٣.

(٢) سورة النساء، ٩٥.

(٣) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٩: ١٨٠.

(٤) سورة آل عمران: ١٧٩.

(من): لتبين الصفة لا التبعيض، لأن الأنبياء كلهم مجتبون، كما في قوله تعالى: ﴿مَا يَقْتَحِمُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكٌ لَهَا﴾^(١)، واستبعد قاتل حمل (من) على التبعيض، معتلاً بدلالة السياق^(٢).
وملاحظة التفريع في قوله تعالى: ﴿فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾^(٣).

(١) سورة فاطر: ٢.

(٢) موهب الرحمن في تفسير القرآن: ٧: ٩٥.

(٣) سورة آل عمران: ١٧٩.

الخاتمة

أهم نتائج البحث

لقد بحثنا في هذا الكتاب المتواضع، قضية هامة، نطمح أن يكون لها أثر واضح في إثراء المكتبة القرآنية، وهي تسلیط الضوء على المنهج التفسيري لدى السيد عبد الأعلى السبزواری في تفسیره «مواہب الرحمن في تفسیر القرآن»، بعد جهد استغرق عدّة شهور في ظلال الفيض الإلهي لكتاب مواہب الرحمن.

ولابد من تشخيص ثمرات هذه الرحلة الدراسية التي مع ما بها من الجهد والاجتهاد في طلب الوصول إلى مستوى التكليف والطاقة إلا أنها تبقى قاصرة ومقصرة في ذلك، ولكن لم تخل من ثمرات يانعة بات بالإمكان قطفها، لهذا يمكن إجمال بعض تلك الثمرات التي وفقني الله (جل ذكره) لقطفها من تلك المواهب الرحمانية وهي كما يلي:

- ١- يعتبر تفسير «مواہب الرحمن» موسوعة تفسيرية كبرى ودراسة موضوعية شاملة لكتاب الله العزيز، عرض فيه جميع ما يتعلق بالقرآن الكريم من بحوث دلالية وفلسفية وروائية وفقهية وأخلاقية وأدبية وعرفانية وغير ذلك الشيء كثير.

كل ذلك بأسلوب رائع رصين خالٍ عن الغموض والتعقيد وقد دلل على تضلعه وبراعته من علوم كثيرة، وأنه لم يكن متعرساً في الفقه والأصول فحسب، بل طرح أروع البحوث الفلسفية وأدق الالتفاتات الروائية والمنازلات الفقهية والإشكالات التفسيرية مضمّناً البحوث الأخلاقية والسلوكية والعرفانية، كل ذلك بأسلوب أدبي رفيع أبرز فيه الصورة الأدبية للقرآن الكريم ورفعه الأسلوب البلاغي بحيث تجلت البلاغة القرآنية بأجلٍ صورها الدقيقة.

٢- ويعدُ السيد السبزواري من الذين أدخلوا تغييراً كبيراً في علم التفسير من خلال هذا الكتاب يادخال مباحث جديدة لم يكن معمول به لدى المفسرين بهذه السعة وهو البحث الدلالي الذي يتيhi في استخراج دلالة الألفاظ المتعددة والرموز الخاصة بها. وشاء القدر أن يكون البحث الدلالي من المواضيع المهمة التي يبحث عنها علم اللغة عند الغربيين، وقد عقدوا له بحثاً مستقلاً في كتبهم ووضعوا فيه دراسات واهتماموا به اهتماماً كبيراً.

٣- يمكن شطر تفسير المواهب بصورة عامة إلى قسمين:
 الأول: هو التناول الرئيس للنص، وادرج ضمن عنوان (التفسير) ويتضمن بيان المضمن والمفردات وعرض البحث الدلالي.
 أما القسم الآخر: فيتضمن حقولاً ثانوية، وهي عرض البحوث العلمية المختلفة التي ترتبط بالآلية ك(الروائي، الأدبي، الفقهي، الفلسفـي).

٤- ما ذكره في تفسير الآيات القرآنية التي تشتمل على أكثر من دلالة واحدة غير الدلالة الوضعية التي كان القدماء يعتمدون عليها ويهتمون بها غاية الاهتمام.

٥- تفرد أيضاً في استخراج المعنى الأصلي من المعاني المتعددة التي يذكرونها للفظ واحد ويرجع بقية المعاني إلى ذلك المعنى الأصلي واعتبرها من الدواعي لا من الخلاصة وأصل الوضع.

٦- لم يتعرض لبيان النظم بين الآيات، وذلك لأن الجامع القريب في جميعها موجود، وهو تكميل النفس أو الهدایة، وكذلك لم يهتم بذكر شأن النزول غالباً لأن الآيات المباركة كليات تنطبق على مصاديقها في جميع الأزمنة.

٧- وأمّا بالنسبة إلى منهجه في التفسير، فأول ما يلفت القارئ اعتماد المفسر بشكل أساس على القرآن نفسه في استنطاق آيه والوقوف على معانيها. هذا بالإضافة إلى الاعتماد على ظواهر الآيات القرآنية في التفسير.

٨- اعتماده القرائن لفهم النص القرآني الشريف، وعدم توقفه على المعنى النحوي أو غيره، فنراه مثلاً يتخذ من السياق مندوحة لفهم النص وإبراز دلالاته المتنوعة، فكان للسياق أثر واضح في موهب الرحمن باعتباره أحد القرائن الحالية على فهم الكلام فقد اعتمد المفسر أساساً في الكشف عن معاني الآيات، وفي رد جملة من آراء المفسرين أو ارتضائهم، كما استخدمه دليلاً في قبول ورفض البعض الآخر.

- ٩- استعان بالسنة في تأييد ودعم النتائج القرآنية التي يقف عليها من خلال البيانات التي يخصصها المفسر لبيان معانٍ الآيات في ضوء اللغة والإعراب والسياق وقوة الظهور.
- ١٠- تعرض لمناقشة آراء المفسرين والترجيح بينها على أساس: كالسياق، والنصوص القرآنية، وما تؤديه هذه الآيات في تفسير بعضها البعض الآخر، والأسس الاعتقادية.
- ١١- تصدى لدعوى السخ المتكاثرة التي نشأت من التساهل في إطلاق النسخ على التقيد والتخصيص والاستثناء والتبيين وغيرها،
- ١٢- توجيه الحركة الإعرابية، أو المعنى النحوی حسبما يستقيه من وحي الآية المباركة ودلائلها، إذ يجعل الآية الكريمة محطة الأولى ومنها ينطلق ليصل إلى توافق يراه معقولاً وموافقاً للقواعد والأصول النحوية، إذ لا نراه يتکلف ما لا طاقة له به من التأويل والتعليق ليطابق به آراء النحوين إذا ما خالفت مقتضى الفهم القرآني، لأنها على غير ما قرروه وأصلوه من القواعد.
- ١٣- قد يلوح إلى بعض التصويبات اللغوية أو التعليقات الاستعملية في أصل اللغة.
- ١٤- يرى أن الإعراب صناعة يستهدف منها ضبط الكلام، ويأخذ على النحاة تعليلاتهم وتأويلاً لهم المتعسفة، لأن بعض النحاة يريد تطبيق

الآية الشريفة على ما يذهب إليه، وما هو الثابت عنده من القواعد النحوية ولم يعلم - بعض النحاة - بأن الإعراب صناعة يستهدف منها ضبط الكلام وفصحته، فلا يحتاج إلى تطبيقه - القرآن الكريم - على قواعد، بل هي تطبق عليه.

١٥- ويعتقد أن الفكر العرفاني من العلوم المهمة للوصول إلى الحقائق المعرفية، لكنه لا يبوح بتلك المعالم العرفانية، سوى الإشارة إليها، والتأسف على تضييع هذا العلم الجليل وتجاهله بين الناس.

وفي الختام نرى أن المستوى العلمي الرفيع في تفسير القرآن الذي اتصف به السيد السبزواري فُلَيْلَك باعتباره فقيهاً عارفاً بالمنهج الإسلامي بجميع مفاهيمه وتصوراته وقيمه وموازيته، يستدعي مزيداً من الاهتمام بهذا التفسير الشامل والمتكامل الواضح بالألفاظه ومصطلحاته التي تحتم على القارئ متابعتها دون كُلُّ أو ملل لأسلوبه الشيق الجذاب، وطريقته في الاختصار وإيهام القارئ دون إسهاب في التفاصيل غير الضرورية.

ونأمل من أصحاب الاختصاص أن يعمقوا النظر في هذا التفسير المبارك، ويوجلوه في أغواره ليقدّموا للمكتبة الإسلامية ثقافة قرآنية واعية.

فهرست المصادر والمراجع

القرآن الكريم

١. أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف، البحر المحيط، دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، بيروت، ١٩٧٨م.
٢. أبو سعيدة، حسين علي، المشجر الوافي في السلسلة الموسوية ١٩٩٢م، دون مكان نشر.
٣. الأزهري، محمد ابن أحمد، معاني القراءات، حققه وعلق عليه: الشيخ أحمد مزيدي المزيدي، منشورات محمد علي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة الأولى ١٩٩٩.
٤. الأسترابادي، رضي الدين، شرح كافية ابن الحاجب، تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر، منشورات مؤسسة الصادق، طهران، ناصر خرسو، ١٣٩٨هـ
٥. الأصفهاني، محمد علي الرضاei، دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن، تعریب قاسم البيضانی، المركز العالمي للدراسات الإسلامية، قم المقدسة، دون تاريخ نشر.

٦. الألوسي، شهاب الدين السيد محمود، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، قامت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه، إدارة الطباعة المنيرية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دون تاريخ نشر.
٧. الآملي، سيد حيدر، تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم في تأویل كتاب الله العزيز المحكم، تحقيق وتعليق، محسن الموسوي التبريزی، العناية والنشر: المعهد الثقافی نور على نور، الطبعة الثالثة، قم المقدسة، ١٤٢٢ هـ.
٨. الأمینی، محمد هادی، معجم رجال الفکر والأدب في النجف الأشرف خلال ألف عام، مطبعة الأدب ، النجف الأشرف ، الطبعة الأولى ، ١٩٦٤ .
٩. الأنصاري، محمد حسين، جذوة مقتبسة من حياة المرجع السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواری، دون مكان أو تاريخ نشر.
١٠. الألوسي، علي، الطاطبائي ومنهجه في تفسيره الميزان، منظمة الإعلام الإسلامي، طهران، ١٣٩٠ هـ.
١١. أیازی، محمد علي، المفسرون حياتهم ومنهجهم، مؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، الطبعة الأولى، طهران، ١٤١٤ هـ.
١٢. ابن أبي الحیديد المعتزلي، عز الدين بن هبة الله، شرح نهج البلاغة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء التراث، الطبعة الثانية، بيروت، ١٣٨٧ هـ.

١٣. ابن تيمية، تقى الدين أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَلِيمِ، مقدمة في أصول التفسير، تحقيق: عدنان زرزور، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٢هـ.
١٤. ابن جني، أبو الفتح بن عثمان، الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار القاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية، ١٩٥٢م.
١٥. ابن الحاجب، الأمالي النحوية، تحقيق هادي حسن حمودي، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، بيروت - لبنان، دون تاريخ نشر.
١٦. ابن حنبل، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، مسند بن حنبل، مصر، المطبعة الميمنية، ١٣١٣هـ.
١٧. ابن السراج، أبي بكر محمد، الأصول في النحو، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٧٨م.
١٨. ابن عقيل، يهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، انتشارات سيد الشهداء، قم المقدسة، مطبعة أمير، الطبعة الثانية، ١٤١١هـ.
١٩. ابن عنبة، جمال الدين أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ المعروف بابن عنبه، عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، مؤسسة أنصاريان، قم المقدسة ، الطبعة الثانية، ٢٠٠٤م.
٢٠. ابن فارس، أبو الحسن أَحْمَدُ بْنُ فَارِسٍ بْنُ زَكْرِيَا، الصاحبي في فقه اللغة، حققه الشويمي، مؤسسة بدران للطباعة والنشر، بيروت، ١٣٨٢هـ.

٢١. ابن كثير، إسماعيل بن عمر ،*تفسير القرآن العظيم*، القاهرة، مطبعة الاستقامة، الطبعة الثالثة، ١٣٧٣هـ.
٢٢. ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، *لسان العرب*، الطبعة الأولى لدار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤١٦هـ.
٢٣. ابن هشام، جمال الدين عبد الله بن يوسف الأنصاري، مغني الليب عن كتب الأغاريب، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.
٢٤. البطليوسى، أبو بكر عاصم بن أیوب، *شرح الأشعار الستة الجاهلية*، ديوان عنترة بن شداد، تحقيق، ناصيف سليمان عواد، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ٢٠٠٠م.
٢٥. البغدادي، عبد القادر بن عمر، *خزانة الأدب*، المطبعة الأميرية ببولاق الطبعة الأولى، دون تاريخ نشر.
٢٦. البهائى، محمد بن الحسين الحراثي، *مفتاح الفلاح*، دار الأضواء، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ.
٢٧. جمال مصطفى عبد الحميد، *الموسوعة القرآنية المتخصصة*، التفسير والمفسرون، القاهرة، ٢٠٠٢م.
٢٨. الجمحى، محمد ابن سلام، طبقات الشعراء، إعداد اللجنة الجامعية لنشر التراث العربي دار النهضة، دون تاريخ نشر.

٢٩. جوادي آملي، عبد الله، تفسير تسنيم، قم المقدسة، مركز نشر أسراء، ١٣٨٠هـ.
٣٠. الجوني، عبد الملك، لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة، تحقيق فوقية حسين محمود، الدار المصرية للتأليف والترجمة، الطبعة الأولى، الدار القومية - مصر ١٩٦٥م.
٣١. الحديثي، الدكتورة خديجة، موقف النهاة من الإحتجاج بالحديث الشريف، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، ١٩٨١م.
٣٢. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، مطبعة مهر، قم المقدسة، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
٣٣. الحسني، عبد الستار، الطاف الباري، مطبعة كوثر، النجف الأشرف، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ.
٣٤. حسين نجيب محمد، جمال السالكين، دار الممحجة البيضاء للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، بيروت، ٢٠٠٢م.
٣٥. الحكيم، محمد باقر، علوم القرآن، مجمع الفكر الإسلامي، الطبعة الثالثة، ١٤١٩هـ.
٣٦. الحيدري، السيد كمال، مقدمة في علم الأخلاق، دار فرائد للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، قم المقدسة، ١٤٢٦ هـ.
٣٧. الخبار، ضياء السيد عدنان القطيفي، صفحات مشرقة من حياة السيد السبزواري، مؤسسة المنار، مطبعة ياران، ١٩٩٦م.

٣٨. الخضرى بك، محمد، أصول الفقه، مصر، مطبعة السعادة، الطبعة الخامسة، ١٣٨٥هـ.
٣٩. خليل ياسين، أصوات على متشابهات القرآن، بيروت، لبنان، ١٩٦٩م.
٤٠. الخوئي، الإمام أبو القاسم الخوئي، البيان في تفسير القرآن، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٣٩٤هـ.
٤١. الدارقطني، علي بن عمر، سنن الدارقطني، مع التعليق المغني، محمد شمس الحق عظيم آبادي، صحيحه ونسقه عبد الله هاشم اليماني، طبعة المدينة المنورة، ١٩٦٦م.
٤٢. دروزة، محمد عزة، القرآن المجيد، بيروت، بدون تاريخ نشر.
٤٣. الدرويشي، محيي الدين، إعراب القرآن الكريم وبيانه، مطبعة سليمان زاده، الطبعة الأولى، ٢٠٠٤م.
٤٤. الديماطي، احمد بن محمد، إتحاف فضلاء البشر، صحيحه وعلق عليه علي محمد الضباع، دار الندوة الجديدة، بيروت، لبنان، بدون تاريخ نشر.
٤٥. الذهبي، محمد حسين، التفسير والمفسرون، القاهرة، مكتبة وهبة، الطبعة الثانية، ١٩٧٦م.
٤٦. الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، تحقيق محمد سيد كيلاني، المكتبة الرضوية، طهران، ١٣٧٣هـ.
٤٧. الرازي، فخر الدين محمد بن عمر البكري، التفسير الكبير، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠٠م.

٤٨. الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، معجم مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق: نديم مرعشلي، دار الكتاب العربي، مطبعة اسماعيليان، قم المقدسة ، الطبعة الأولى، ١٣٩٢ هـ
٤٩. الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق، حروف المعاني، حققه وقدم له: علي توفيق الحمد، الآداب، جامعة اليرموك، إربدالأردن ١٩٨٦م.
٥٠. الزرقاني، محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثالثة، ٢٠٠٥م.
٥١. الزركشي، بدر الدين، البرهان في علوم القرآن، بيروت، دار المعرفة، ١٣١٠هـ.
٥٢. زكي الدين شعبان، أصول الفقه، مصر، مطبعة دار التأليف، الطبعة الثالثة ١٩٦٥م.
٥٣. الزمخشري، جار الله محمود بن عمر، أساس البلاغة، دار المعرفة، بيروت، دون تاريخ نشر.
٥٤. الزمخشري، جار الله محمود بن عمر، الكشاف عن دقائق غوامض التنزيل وعيون الأقوال في وجوه التأويل، ضبط وتصحيح مصطفى حسين أحمد، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٧هـ.
٥٥. السبحاني، الشيخ جعفر، أصول الحديث واحكامه في علم الدرية، مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة، الطبعة الثالثة، ١٤١٦هـ.

٥٦. السبزواري، عبد الأعلى، مهذب الأحكام، الطبعة الثالثة، قم المقدسة، ١٣٩٦ هـ.
٥٧. السبزواري، عبد الأعلى، مواهب الرحمن في تفسير القرآن، انتشارات دار التفسير، مطبعة شريعت، قم المقدسة، الطبعة الثانية، ١٤٢٨ هـ.
٥٨. السنباطي، أحمد، منهج بن القيم في التفسير، القاهرة، المطبعة الأميرية، دون تاريخ نشر.
٥٩. السيالوني، عبد الحكيم، حاشية السيالوني مع شروح وحواشى الشمسية، للقطب والراوندي والدواني والتفتانى، المطبعة الأميرية، بولاق، الطبعة الأولى، ١٩٠٥ م.
٦٠. سبوبيه، الكتاب، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، دون تاريخ نشر.
٦١. السيوطي، جلال الدين، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، ١٩٧٨ م.
٦٢. السيوطي، جلال الدين، الاقتراح في علم أصول النحو، تحقيق، أحمد محمد قاسم، مطبعة السعادة بالقاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٧٦ م.
٦٣. السيوطي، جلال الدين، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق محمد أحمد جاد المولى وعلي محمد محمد الجاجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، دون تاريخ نشر.

٦٤. السيوطي، جلال الدين، هم الهوامع على شرح جمع الجوامع، تحقيق عبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلمية، دون تاريخ نشر.
٦٥. الشوكاني، محمد بن علي، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرایة من علم التفسير، مكتبة الرشيد، المملكة العربية السعودية، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م.
٦٦. الصبان، محمد بن علي، حاشية الصبان على شرح الأشموني، دار إحياء الكتب العربية عيسى ألبابي الحلبي، دون تاريخ نشر.
٦٧. الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، تحقيق، لجنة التحقيق التابعة للمؤتمر العالمي للشهيد الصدر، المطبعة شريعت، الطبعة الثانية، ١٤٢٤ هـ
٦٨. الصدر، محمد باقر، دروس في علم الأصول، الطبعة الأولى، بيروت، ١٩٧٨ م.
٦٩. الصغير، محمد حسين علي، المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم، المؤسسة الجامعية للمدارسات، بيروت، ١٢٩٣ هـ.
٧٠. الطباطبائي، محمد حسين، القرآن في الإسلام، تعریب أحمد الحسيني، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٩٣ هـ - ق.
٧١. الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، صصحه وأشرف على طباعته الشيخ حسين الأعلمي، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ - ق.

٧٢. الطبرسي، أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب، الاحتجاج، تحقيق محمد باقر الخرسان، منشورات النعمان، النجف الأشرف، ١٩٦٥م.
٧٣. الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، منشورات محفوظة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، الطبعة الثانية، ٢٠٠٥م.
٧٤. الطهراني، آقا بزرگ محمد محسن، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، دار الأضواء، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٣هـ.
٧٥. الطوسي ، أبو جعفر محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، تحقيق وتصحيح أحمد حبيب قصیر العاملی، النجف الأشرف، ١٣٦٤هـ.
٧٦. الطبيبي، الحسين بن عبد الله، الخلاصة في أصول الحديث، تحقيق صبحي السامرائي، بغداد، ١٣٩١هـ.
٧٧. العاملی، زین الدین، الدرایة فی علم مصطلح الحديث، النجف الأشرف، مطبعة النعمان، دون تاريخ نشر.
٧٨. عائشة عبد الرحمن، من أسرار العربية في البيان القرآني، طبعت في دار الأحد (البحيري أخوان)، بيروت، ١٩٧٢م.
٧٩. عبد الرؤوف عبد الغفور، منهج السيد السبزواری في التفسیر، النجف الأشرف، دون تاريخ نشر.
٨٠. العبيدي، رشید عبد الرحمن، أبو عثمان المازني ومذاهبه في الصرف والنحو، مطبعة سلمان الأعظمي - بغداد ١٩٦٩م.

- ٨١ عدنان زرزور، الحاكم الجسمي ومنهجه في التفسير، دون مكان و تاريخ نشر.
- ٨٢ عفاف حسانين، في أدلة النحو، مطبعة تشير الثقافية، الطبعة الأولى، ١٩٧٧م.
- ٨٣ العك، خالد عبد الرحمن، أصول التفسير وقواعد، دار النفائس، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤١٤هـ.
- ٨٤ العكري، أبو البقاء، عبد الله بن الحسين، إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٧٩م.
- ٨٥ علي بن أبي طالب، ديوان الإمام علي، مؤسسة دار نداء الإسلام للنشر، قم المقدسة، الطبعة الثانية، ١٤١١ هـ.
- ٨٦ علي محمد المهدى، لمحات موجزة من حياة السيد السبزواري، مؤسسة المنار، قم المقدسة، دون تاريخ نشر.
- ٨٧ العوادى، مشكور كاظم، البحث الدلالى فى تفسير الميزان، دراسة فى تحليل النص، مؤسسة البلاغ، دار سلوانى، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣م.
- ٨٨ العياشى، محمد بن مسعود، تفسير العياشى، وقف على تصحيحه والتعليق عليه السيد هاشم الرسولى المحلاطى، منشورات مؤسسة الأعلمى للمطبوعات، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩١م.

٨٩. فاخوري، عادل، علم الدلالة عند العرب، دون مكان و تاريخ نشر.
٩٠. الفراء، أبو زكريا بن زياد، معاني القرآن، تحقيق محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي، الطبعة الثانية، ١٩٨٠ م.
٩١. فنسك و آخرون، دائرة المعارف الإسلامية، نقلها إلى العربية (محمد ثابت الفندي و آخرون)، طهران، مادة تفسير، دون تاريخ نشر.
٩٢. الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩١ م.
٩٣. قطب الدين الرواندي، محمد بن محمد، شرح الإشارات والتنبيهات للمحقق الطوسي، تحقيق كريم فيضي، مؤسسة مطبوعات ديني، قم المقدسة، الطبعة الأولى، ١٣٨٣ هـ.
٩٤. القمي، عباس، مفاتيح الجنان، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٩٨ م.
٩٥. الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، مؤسسة دار الكتب الإسلامية، طهران، ١٣٧٧ هـ.
٩٦. كمال الدين أبو البركات، عبد الرحمن بن محمد، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحوين البصريين والковيين، تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد، الطبعة الرابعة، ١٩٦١ م.
٩٧. المتقي الهندي، علاء الدين علي، كنز العمال، تحقيق الشيخ بكرى حيانى والشيخ صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٩ هـ.

٩٨. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، مؤسسة الوفاء، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٣ هـ.
٩٩. محسن عبد الحميد، تطور تفسير القرآن، جامعة بغداد، بيت الحكمة، دون تاريخ نشر.
١٠٠. محمد بكير إسماعيل، الطبرى ومنهجه في التفسير، دون مكان و تاريخ نشر.
١٠١. المخزومي، الدكتور مهدي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو مطبعة المصطفى البابي الحلبي بمصر، الطبعة الثانية، ١٩٥٨م.
١٠٢. المرادي، الحسن بن قاسم، الجنى الداني في حروف المعاني، تحقيق: فخر الدين قباوة والأستاذ محمد نديم فاضل، طبع في مطبع المكتبة العربية بحلب الطبعة الأولى، ١٩٧٣م.
١٠٣. المصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، إيران، منشورات وزارة فرهنك وإرشاد إسلامي، الطبعة الأولى، ١٣٧١ هـ.
١٠٤. المظفر، محمد رضا، أصول الفقه، منشورات المعارف الإسلامية، طهران، ١٣٦٨ هـ.
١٠٥. معرفة، محمد هادي، التمهيد في علوم القرآن، مؤسسة التمهيد، مطبعة ستارة، الطبعة الأولى، قم المقدسة، ٢٠٠٧م.

١٠٦. مغنية، محمد جواد، فلسفة الأخلاق، بيروت ، دون تاريخ نشر.
١٠٧. النحاس، أبو جعفر، إعراب القرآن، تحقيق: زهير غازي، مطبعة العاني، ١٩٧٧م.
١٠٨. النسفي، عمر، التيسير في التفسير، تحقيق: جمال مصطفى النجاشي، رسالة دكتوراه.
١٠٩. النعيمي، حسام سعيد، النواسنخ في كتاب سيبويه، دار الرسالة للطباعة، بغداد، ١٩٧٧م.
١١٠. ورام، بن أبي فراس، مجموعة ورام، مكتبة الفقيه، قم، دون تاريخ نشر.
١١١. الهاشمي، محمود، مباحث الدليل اللغظي، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، مطبعة فروردین، الناشر دائرة معارف الفقه الإسلامي، الطبعة الثالثة، ١٤١٧ هـ-ق.

فهرست الكتاب

٧

المقدمة

الفصل الأول

بحوث تمهيدية

١٣	البحث الأول: نبذة عن حياة السيد السبزواري
١٣	النقطة الأولى: اسمه ونشأته:
١٣	أ- نسبة الشريف:
١٤	ب- ولادته:
١٤	ج- أسرته:
١٥	د- زواجه:
١٦	النقطة الثانية: سيرته العلمية
١٦	أ- دراسته :
١٧	القسم الأول: أساتذته في خراسان
١٨	القسم الثاني: أساتذته في النجف الاشرف
١٨	أولاً: أساتذته في الفقه والأصول
٢٠	ثانياً: أساتذته في الحكم والفلسفة

٢١	ثالثاً: أساتذته في علوم القرآن
٢٢	رابعاً: أساتذته في السير والسلوك وعلم العرفان
٢٢	ب - تلامذته:
٢٤	ج - مؤلفاته وآثاره العلمية:
٢٤	١- الفقه
٢٥	٢- الحكمة والكلام
٢٦	٣- الأصول
٢٦	٤- التفسير
٢٦	النقطة الثالثة: سيرته العملية
٢٦	أ- عبادته:
٢٧	١- حُبُّه للصلوة:
٢٨	٢- تلاوة القرآن الكريم وتفسيره:
٢٩	٣- الدعاء:
٢٩	٤- التفاني في الولاء:
٣٠	٥- المداومة على الطهارة:
٣٠	ب - أخلاقه:
٣١	١- الجانب النظري:
٣٤	٢- الجانب العملي:
٣٥	القناة الأولى: أدبه مع الله تعالى
٣٥	القناة الثانية: أدبه النفسي

٣٧	القناة الثالثة: أدبه مع مجتمعه
٣٨	القناة الرابعة: نصائحه ووصاياته
٣٩	ج - مكانته من الناحية العرفانية
٤٠	د - مرجعيته:
٤١	النقطة الرابعة: تقييم العلماء لمفسرنا السيد السبزواري
٤٣	النقطة الخامسة: التحاقه بالرفيق الأعلى
٤٥	المبحث الثاني: عرض حول مناهج التفسير وتاريخ نشوئها
٤٥	الأمر الأول: معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما
٤٥	أ- التفسير لغة:
٤٥	ب - التفسير اصطلاحاً:
٤٦	ج - التأويل لغة:
٤٧	د - التأويل اصطلاحاً:
٤٨	هـ- الفرق بين التفسير والتأويل:
٤٩	الأمر الثاني: مناهج واتجاهات تفسير القرآن
٤٩	أولاً: أهمية البحث حول منهج التفسير:
٥٠	ثانياً: توضيح المنهج التفسيري:
٥٢	ثالثاً: تاريخ المناهج والاتجاهات:
٥٢	أ- النشوء والتطور
٥٣	ب- الكتاب في مجال المناهج والاتجاهات:
٥٥	المبحث الثالث: تقييم موجز لتفسير المواهب وموقعه في المكتبة القرآنية

الفصل الثاني

أسلوب السيد السبزواري وطريقته في تفسير مواهب الرحمن

٦٣	المبحث الأول: نظرة عامة حول التفسير وطريقة المفسر فيه
٦٧	المبحث الثاني: علوم القرآن في التفسير
٦٧	١- تعريف علوم القرآن
٦٩	٢- علوم القرآن في تفسير المawahب
٦٩	١- التأويل والمحكم والمتشابه في القرآن
٧١	٢- النسخ في القرآن الكريم:
٧٢	٣- إعجاز القرآن
٧٣	٤- المناسبة بين السور القرآنية
٧٣	٥- آيات الأحكام
٧٤	٦- النزول والتنزيل للقرآن
٧٤	٧- القراءات
٧٥	٨- المعكّي والمدني
٧٧	المبحث الثالث: الخطوات التفصيلية لطريقة السبزواري في التفسير
٧٧	الخطوة التفسيرية الأولى (المقطع القرآني):
٨٦	الخطوة التفسيرية الثانية (التفسير):
٨٧	أ- التفكّيك:
٨٨	ب- الدلالة النصيّة:
٩٣	ج- المعنى:

٩٤	الخطوة التفسيرية الثالثة (بحوث المقام):
٩٥	البحث الدلالي:
٩٩	البحث الأدبي:
١٠٠	البحث الفقهي:
١٠١	البحث الروائي:
١٠٣	البحث الكلامي والفلسفى:
١٠٦	البحث العرفاني والأخلاقي:
١٠٦	البحث القرآني:
١٠٦	البحث العلمي:
١٠٨	البحث التاريخي:
١٠٨	البحث الاجتماعي:
١١١	المبحث الرابع: خصائص أسلوبه اللغوي
١١٧	المبحث الخامس: خصائص أسلوبه البيانى
١١٧	الأولى: الثقافة الشرعية
١١٧	الثانية: الثقافة الفنية
١١٩	١- الشمولية والموسوعية
١١٩	٢- الجمال الصياغي
١١٩	٣- النفس العرفاني
١٢٠	٤- التوثيق والتتبع العلمي
١٢٠	٥- نظرة تجديدية

الفصل الثالث

الخطوط التفصيلية للمنهج التفسيري عند السيد السبزواري

١٢٥	المبحث الأول: تفسير القرآن بالقرآن
١٢٥	المحور الأول: بيان المراد من تفسير القرآن بالقرآن
١٢٨	المحور الثاني: بيان منهجية السبزواري في تفسير القرآن بالقرآن
١٢٨	١- توضيح الآيات المجملة بواسطة الآيات المفصلة
١٣٢	٢- تعين معنى الآية بآيات أخرى
١٣٢	أ- تعين أحد احتمالات معنى الآية بآيات أخرى
١٣٥	ب- تأيد ما يرتبه من معانٍ مستعيناً بآيات أخرى
١٣٧	٣- الجمع بين الآيات المطلقة والمقيدة:
١٣٨	٤- الجمع بين العام والخاص
١٤٠	٥- الجمع بين الآيات الناسخة والمنسوخة
١٤١	٦- إرجاع المتشابهات إلى المحكمات
١٤٢	المحور الثالث: الأخذ بظواهر القرآن الكريم
١٤٧	المبحث الثاني: موقع الروايات والأخبار في التفسير
١٤٧	توطئة
١٤٨	المحور الأول: حجية السنة في التفسير
١٤٨	١- حجية سنة النبي في تفسير القرآن
١٤٩	٢- حجية أحاديث أهل البيت في التفسير
١٥٠	٣- أقوال الصحابة والتابعين

١٥١	المحور الثاني: مكانة خبر الواحد في التفسير
١٥٦	المحور الثالث: المراسيل
١٥٧	المحور الرابع: الإسرائليات
١٥٨	المحور الخامس: شروط ترجيح الرواية
١٥٨	١- مطابقة الرواية لظواهر القرآن
١٦٢	٢- التعارض بين الروايات
١٦٦	٣- مطابقة الرواية للسياق القرآني
١٦٨	٤- الروايات المخالفة لمذهب أهل البيت
١٧١	المحور السادس: بيان منهج السبزواري في تعامله مع الروايات
١٧١	١- تفسير وتوضيح الآية
١٧١	أ - بيان المجمل في القرآن
١٧٣	ب- توضيح المشكل
١٧٤	ج- بيان معنى لفظ أو متعلقه
١٧٥	٢- تطبيق الآية على مصداق خاص
١٨٠	٣- تحصيص عموم الآية بالرواية
١٨١	٤- تقيد الآية المطلقة
١٨٤	٥- بيان الآيات الناسخة والمنسوخة في الأحاديث
١٨٨	٦- الأخبار الموضحة لشأن نزول الآيات
١٩٢	٧- توضيح وتأويل الآيات
١٩٣	٨- تأييد معان الآيات بالنظر فيها أو في غيرها

١٩٧	المبحث الثالث: أقوال المفسرين والاحتجاج بها
١٩٧	المحور الأول: الترجيح بين الأقوال
٢٠١	المحور الثاني: الاحتجاج بأقوال المفسرين
٢٠١	١- اعتماد السياق القرآني في مناقشة أقوال المفسرين
٢٠٦	٢- موافقة الآيات القرآنية
٢٠٦	٣- اعتماد الظهور القرآني
٢١١	٤- اعتماد الإطلاق القرآني
٢١٣	٥- اعتماد الأسس الاعتقادية
٢١٨	المحور الثالث: تطبيقاته على أقوال المفسرين في تفسير القرآن
٢١٨	١- الجمع بين آراء العلماء والمفسرين:
٢٢٠	٢- أخذها بالمشهور من أقوال النحويين واللغويين
٢٢١	٣- مناقشته لأقوال المفسرين ومذهب الأدباء ورده عليهم
٢٢٧	المبحث الرابع: الأخذ بالسياق
٢٢٧	المحور الأول: تعريفه
٢٣٠	المحور الثاني: اعتماده السياق
٢٣٠	١- الكشف عن معاني الآيات
٢٣٢	٢- تحديد معاني الألفاظ
٢٣٣	٣- الاستدلال على بعض الحقائق
٢٣٤	٤- الكشف عن دلالة الحروف
٢٣٦	٥- الاستفادة من السياق لتخصيص العلوم

٢٣٨	٦- الاستعانة بالسياق لبيان الجمل المترضة بين الآيات
٢٣٩	٧- قبول الروايات ورفضها
٢٣٩	٨- قبوله أو رفضه لأقوال المفسرين
٢٤١	المبحث الخامس: المنهج الإشاري (العرفاني) في التفسير
٢٤١	المحور الأول: تعريفه
٢٤٥	المحور الثاني: البحث العرفاني في تفسير موهب الرحمن
٢٥١	المحور الثالث: مصاديق عرفانية عند السيد السبزواري
٢٥١	١- طلاقه الدنيا (محبوبية طلاق الدنيا وأقسامه)
٢٥٢	٢- الطاعة (العبودية)
٢٥٣	٣- الدعاء
٢٥٤	٤- الذكر

الفصل الرابع

الجانب النحوی في تفسیر موهب الرحمن

٢٥٩	المبحث الأول: أبحاثه النحوية
٢٦٠	١- الضمير المنفصل (إياك):
٢٦١	٢- غير:
٢٦٣	٣- لعل:
٢٦٤	٤- حيث:
٢٦٥	٥- كان التامة:
٢٦٧	٦- ليس:

٢٦٧	٧- عسى:
٢٦٨	٨- في دلالة (أم):
٢٦٩	٩- في دلالة (سواء):
٢٧٠	١٠- في دلالة (لو):
٢٧٢	١١- في معاني (من):
٢٧٣	١٢- في دلالة (سبحان):
٢٧٤	١٣- (مثل) دلالتها وعملها:
٢٧٥	١٤- في معنى (كأين) وعملها:
٢٧٦	١٥- (إذن) معناها وعملها:
٢٧٧	١٦- (التي) بين الأفراد والجمع:
٢٧٨	١٧- الإختصاص:
٢٨١	المبحث الثاني: آراؤه الخاصة
٢٨١	أولاً: ما تفرد به السيد السبزواري (قدس سره)
٢٨٢	١- (ذلك) للإشارة لم يكن محصوراً بالبعيد:
٢٨٤	٢- أدوات الشرط لا تدل على علية المقدم لل التالي:
٢٨٦	٣- لا النافية للجنس ممحض الخبر (التامة):
٢٨٨	٤- في لفظ آخر:
٢٩٠	ثانياً: رأيه في الإعراب:
٢٩٢	ثالثاً: رده على التكليف النحوي:

٢٩٠	المبحث الثالث: أدلة الصناعية (جانب النحو)
٢٩٠	أولاً: السماع
٢٩٥	١- الشواهد القرآنية
٢٩٨	٢- استشهاده بالحديث النبوي الشريف
٣٠٠	٣- استشهاده بكلام العرب
٣٠١	أ- الدليل الشعري
٣٠٣	ب- الدليل الشري
٣٠٥	ثانياً: القياس
٣٠٧	ثالثاً: التعليل:
٣١١	الخاتمة: أهم نتائج البحث
٣١٦	فهرست المصادر والمراجع
٣٣١	فهرس الكتاب

