

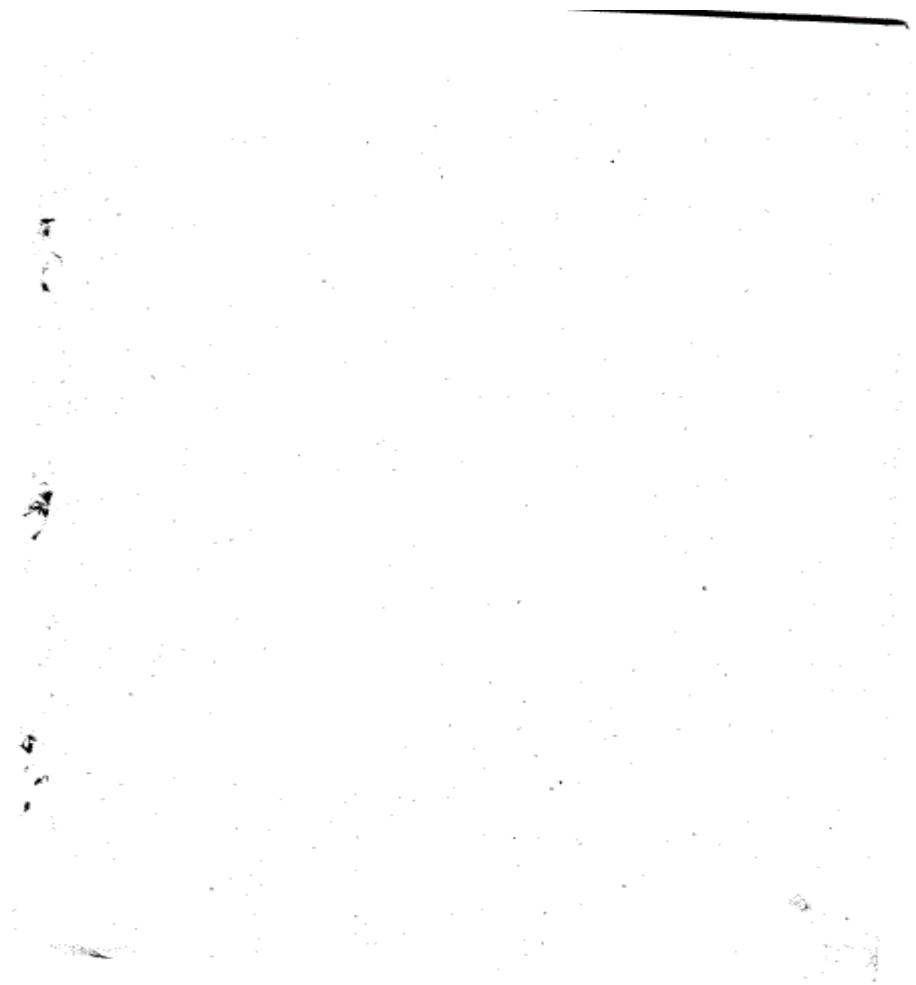
جامعة الأزهر

**الإعجاز و القصص
في
القرآن الكريم**

تأليف
الأستاذ الدكتور
على حسن رضوان

كلية أصول الدين و الدعوة بطنطا
١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م

ص ١٠

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى وأودع فيه من الأحكام والأخلاق ما فيه
السعادة للناس أجمعين والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي أرسله الله رحمة
للعالمين بلسان عربي مبين.

وبعد

فهذه أبحاث في علوم القرآن أهدوها أولاً بالإعجاز اليباني للقرآن الكريم
ووقعه فعلاً.

الأعجاز والمعجزة لغة وشرعاً

أولاً : الإعجاز لغة مصدر أعجز يعجز أعجازاً

والإعجاز هو إثبات المعجز في الغير ثم استعمال في لازمه وهو إظهار المعجز في الغير وقال في مختار الصحاح : وأعجزه الشيء فانه وعجزه تعجيزاً يبطه أو نسبه إلى العجز، والمعجزة واحدة معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فالإعجاز البياني للقرآن الكريم إذن بناء على هذا المفهوم اللغوي هو :-
إظهار عجز البشر على الإتيان بمثله أو بأقصر متورة منه.

ثانياً : المعجزة لغة واحدة المعجزات وهي شرعاً .

الأمر الخارق للعادة يظهره الله على يد مدعى النبوة تأييداً لرسائله وتقريباً لنبوته مع اقتضائه للتحدى وسلامته من المعارضة .

وقوع الإعجاز البياني للقرآن الكريم فعلاً

المعجزة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته هي القرآن الكريم لما ثبت له من الإعجاز والتحدى وعدم المعارضة والإتيان بشيء منه منذ نزل حتى اليوم وهو كذلك إلى أن يربث الله الأرض ومن عليها فلقد تحدى القرآن الكريم أعداءه وكرر التحدى أكثر من مرة دعاهم أن يأتوا بمثله

فَعَجَزُوا ثُمَّ دَعَاهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ عَشْرِ سُورٍ مِنْهُ فَعَجَزُوا ثُمَّ دَعَاهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ أَقْصَرِ سُورَةٍ مِنْهُ فَعَجَزُوا ثُمَّ أُثْبِتَ عَلَيْهِمْ عَجْزُهُمْ بِقَوْلِهِ ﴿ قُلْ لَنْ أَجْتَمِعَ الْإِنْسَانَ وَالْجِنَّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾ (١)

فلم يعارضه أحد من أعدائه ولو كان الإتيان بمثله أو بثمن منه في مقدورهم لبادروا إليه وأبطلوا بذلك حجته على صدق الرسالة ولما رضوا بتحكيم السيف في رقابهم وسبى ذراريهم ونسائهم وهجر ديارهم وأوطانهم كيف والقوم قد بلغوا النهاية في ذرية اللسان وفصاحته وبلاغة الكلام وجودته وهم أرباب الشعر والنثر وفرسان الكلام في كل مقام وإذا عجز الذين نزل القرآن بلغتهم فعجز غيرهم من باب أولى ، وإذا عجز معاصروا نزوله من العرب فعجز من جاء بعدهم من باب أولى، إن القرآن الكريم قد تعداهم وهم أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء وكله حجج ناصعة وأدلة قوية على عجز العرب عن معارضة القرآن الكريم وإعجاز القرآن البياني للعرب أمر لا مزية فيه ولا خلاف.

قد أتفق على ذلك الناس مؤمنهم وكافرهم وقد شهد بذلك الواقع والتاريخ وكل من كتب في الإعجاز يثبت إعجاز القرآن للعرب بنحو ما أثبتته الجاحظ في كلامه والباقلاني في كتابه إعجاز القرآن والزرخشفي في "البرهان في علوم القرآن" (٢)

(١) سورة الإسراء آية ٨٨

(٢) إعجاز القرآن للباقلاني ص ١٤٦ ، ١٤٧ من الإتيان.

يم يتحقق الإعجاز ؟

الإعجاز لا يتحقق إلا بمثل هذه الأمور وهي :

- ١- التحدى وهو طلب المعارضة .
- ٢- كون الدافع إلى رد التحدى موجودا وقائما .
- ٣- أن يكون المانع لهذا التحدى منتفيا .

فالإعجاز إذن لا يتحقق إلا بالتحدى والمعارضة وأن يكون هناك دافع إلى رد هذا التحدى وأن يكون المانع لهذا التحدى غير موجود ونحن نعلم أن القرآن الكريم إنما هو من عند الله تعالى أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون معجزته الخالدة وحجته الباقية الشاهدة على عجز من تحداهم القرآن فمعجزوا إلى الآن وإلى قيام الساعة ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى علومه ومعارفه من عند ربه تبارك وتعالى وأنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب و لم يذهب إلى معلم ولم يأخذ العلم من أحد .

بيان الأقوال في القدر الذى يقع فيه الإعجاز :

هذا وقد اختلف في القدر الذى يقع به الإعجاز فقيل :

- ١- يتعلق الإعجاز بالقرآن الكريم كله ويرد هذا القول قوله تعالى من آيات التحدى ﴿ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ﴾ (١)

(١) سورة هود آية ١٣

وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ بِدْعَاءِ كُفْرِكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (١) ودليل صاحب هذا القول قوله تعالى ﴿ قُلْ لَنْ إِجْتَمَعَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾

ونقول إن التحدى وقع أولاً بالقرآن كله فعجز القوم ثم أرخى لهم سبحانه العنان وجاراهم فتحداهم أن يأتوا بمثل عشر سور منه ولو مفترجات فعجزوا ثم جاراهم وتحداهم أن يأتوا بمثل أى سورة من سورته ولو قصيرة فعجزوا فالتحدى كما وقع بالكل وقع بالبعض من سورته قصد اعتذارهم وقصع اعتذارهم فلا يقولون بعد تكرار التحدى تحديتنا بكل القرآن ولو تحديتنا ببعض سورة لأننا بمثله وكما تحداهم سبحانه أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه فعجزوا تحداهم أن يأتوا بتحديته مثله سواء كان ذلك الحديث سورة أو ما يعادها مهما كانت قصيرة بحيث يتبين فيها تفاضل قوى البلاغة فقال سبحانه ﴿ فليأتوا بحديث مثله إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴾ (٢) وفى هذا نهاية التحدى ونهاية محاراة الخصم وإرخاء العنان له لإتمامه الحجة وإبقائه على الحجة .

٢- وقيل يتعلق الإعجاز بقليل القرآن وكثيرة لقوله تعالى ﴿ فليأتوا بحديث مثله ﴾ وهذا القول قد أطلق القدر الذى يقع به الإعجاز مهما قل ولو لم يظهر فيه تفاضل قوى البلاغة تشبها بظاهر الآية ولكن لا دلالة فى الآية فقد قال القاضى رداً على صاحب هذا القول (ولكن لا دلالة فى الآية لأن الحديث التام

(١) سورة البقرة آية ٢٣

(٢) سورة الطور آية ٣٤

لا تحصل حكايته في أقل من كلمات سورة قصيرة).

٣- وقيل يتعلق الإعجاز بأى سورة كانت ولو قصيرة أو ما يعادلها مما يتأتى فيه تباين وتفاضل قوى البلاغة وهو الصحيح وما يعادل السورة قد يكون آية لكن بشرط أن يكون كلاما تاما تتأتى فيه المفاضلة بين قوى البلاغة والمعادلة في قدر حروف السورة .

٤- وقيل لا يتعلق الإعجاز بآية بل لا بد من الآيات الكثيرة وهذا القول يردده عموم (فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين) فإن الحديث التام يتأتى ففى آية تعادل سورة قصيرة فإذا وجدت آية تعادل أقصر سورة وكان فيها الحديث تاما وكانت بحيث تتفاضل فيها بلاغة الأسلوب وجمال التعبير تعلق بها الإعجاز ففى البرهان للزركشى (قال القاضى أبو بكر ذهب عامة أصحابنا - وهو قول أبى الحسن الأشعري فى كتيبه - إلى أن أقل ما يعجز عنه من القرآن السورة قصيرة كانت أم ضويلة أو ما كان بقدرها قال فإذا كانت الآية بقدر حروف السورة وان كانت كمسورة الكوثر فذلك معجز قال : ولم يتم دليل على عجزهم عن المعارضة فى أقل من هذا القدر.

وذهبت المعتزلة إلى أن كل سورة برأسها فهى معجزة وقد حكى عنهم نحو قولنا الا أن منهم من لم يشترط كون الآية بقدر السورة بل شرط الآيات الكثيرة(١) هذا وآية البقرة تحمل معنى آخر من التحدى وهو الإخبار عن عدم إتيانهم فى المستقبل بسورة من مثله بعد الإخبار عن عجزهم فى الحال من ذلك حيث

(١) البرهان للزركشى ص ١٠٨ ج ٢

يقول سبحانه ﴿ وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهدائكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ﴾ فقد أخرج سبحانه عن عجزهم حال التحدى بقوله فان لم تفعلوا وأخرج عن عجزهم في المستقبل بقوله ولن تفعلوا فوق الأمر في المستقبل كما أخرج سبحانه وتعالى.

أقوال العلماء في الوجه الذي كان به القرآن الكريم معجزا

لا خلاف بين العلماء في أن القرآن معجز وأن الإعجاز قد وقع فعلا كما تقدم وإنما وقع اختلافه في الوجه الذي كان به القرآن الكريم معجزا أي في سبب الإعجاز وسره وقد سار كل منهم بهواده في صحراء الآراء لالتماس ما يراه من الأسرار وإليك الأقوال المقبولة في وجوه الإعجاز أولا ثم تتبعها بالأقوال المرفوضة ثانيا .

أولا : الأقوال المقبولة

القول الأول: إن إعجاز القرآن بسبب ما تضمنه من علوم ومعارف فقد أنزل الله سبحانه القرآن الكريم كتاب تشريع وهداية للناس ، بين أحسن العقائد وأجمل الأخلاق وشرع للناس ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة فقد شرع لهم العبادات التي تنظم علاقتهم به سبحانه وتزرع الرحمة والمودة في قلوبهم وتعلمهم التعاون وإيثار ونظم علاقة الأفراد والجماعات في السلم والحرب كما نظم علاقة الإنسان بأهله وذويه وحث على التكامل والتضامن ووضع

الحقوق والواجبات ووضع الحدود لاستتباب الأمن وحفظ الأنفس والأموال والعقل والأعراض وبين لهم كل ما فيه من خير وصلاح فحاء واقيا بمحاجات الناس مستكملا أسباب السعادة وهذا أمر لا يكون مثله من البشر مهما كان الواضع من صفاء العقل وحدة الذهن .

القول الثاني: من وجوه إعجاز القرآن ما جاء به من علوم كونية فإن كتاب الله قد أشار إلى لطائف الكون وعجائبه في كثير من الآيات الكونية مثل قوله تعالى ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتِ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَادًا﴾ (١) ومثل قوله تعالى ﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفَدْتَ كَلِمَاتِ اللَّهِ﴾ (٢) ومثل قوله تعالى ﴿أَمْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ يَرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلَالِهِ وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ﴾ (٣) إلى غير ذلك من الآيات التي تشير إلى عجائب الكون ودقيق صنع الله تعالى وعظيم قدرته ودلائل وحدانيته تأمل قوله تعالى ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فَرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ

(١) سورة الكهف آية ١٠٩

(٢) سورة لقمان آية ٢٧

(٣) سورة النور آية ٤٣

وجعل بينهما برزخاً وحجراً محجوراً وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا
وصهرا وكان ربك قديراً ﴿١﴾ فهذا أمر طالما حار فى إدراكه العلم الحديث ثم
استقر أمر العلماء أخيراً إلى أن ما أشار إليه القرآن هو آخر ما وصل إليه أحدث
النظريات العلمية ثم تأمل قوله تعالى ﴿ آمن جعل الأرض قراراً وجعل خلالها
أنهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً آله مع الله بل أكثرهم لا
يعلمون ﴾ ﴿٢﴾ والذى يتأمل الخشد الكثير من الآيات الكونية يظهر له أنه ليس
المراد من الكلمات فى قوله تعالى ﴿ لكلمات ربي ﴾ الكلمات المنزلة إذ هى
محصورة ومعدودة بل المراد كلماته النافذة فى خلقه والنسب يبدو أثرها واضحا
جليا فى الكون ممثلا فى الخواصث الجارية من أرض وسماء وكواكب ورياح
وأقطار وزرع ودرع وجبال وبحار وأنهار ورمال وحياة وموت وليل ونهار
وفقر وغنى وصحة وممرض وغدو ورواح وحرب وسلام وغير ذلك مما لا
يحصيه العد ولا يحصره الحد.

ولقد وضع الأستاذ جمال الدين الفندى فى كتابه (القرآن والعلم) الكثير
من الحقائق العلمية التى أشار إليها القرآن الكريم ووقفت عندها خاضعة
بحوث العلماء فى نهاية مطافها فهو يتحدث عن قوله تعالى ﴿ ألم تر أن الله
يزجي سبحان ﴾ فيقول تحت عنوان (تكوين السحب الركامية وعواصف
الرعد) (٣)

(٢) سورة الفرقان آية ٥٤

(٢) سورة النمل آية ٦١

(٣) القرآن والعلم ص ١٢٤

من أروع ما ذكره القرآن من حقائق الطبيعة الجوية الطريقة التي تتكون بها السحب الركامية تلك السحب التي تنمو رأسياً وقد يصل سمكها إلى أكثر من ١٥ كيلو متراً ويتيح لها هذا النمو في الاتجاه الرأسى أن تمتد طبقاتها من قرب سطح الأرض حيث تكون درجة الحرارة ٣٠ درجة سنجراد مثلاً إلى أعالي طبقة التروبوسفير حيث تنخفض درجة الحرارة إلى أقل من ٤٠ درجة سنجراد تحت الصفر ولا تتوفر هذه التوزيعات في جو الأرض عبر مسافة لا تتعدى ٢٠ كيلو متراً إلا في الاتجاه الرأسى الذى تنمو فيه السحب الركامية وتكوين السحب الركامية قصة اكتملت معالمها عندما اخترع الأنسان الرادار وراح يصور به الأجسام البعيدة أو أخرة الطليقة في جو الأرض.

أما مصدر الشحنات الكهربائية التي تسبب عواصف البرق والرعد فقد كانت من أهم ميادين البحث والتنقيب خلال عشرات السنين وظهرت في هذا السبيل العديد من النظريات ولكن القرآن الكريم قرر في بساطة علمية معجزة أن البرق المسئول عن تلك الشحنات في آية من الآيات الكريمة التي تعرضت دون شك إلى تفاصيل علمية هامة سبقت بها ركب العلم بمئات السنين تلك الآية هي قوله تعالى ﴿إِنَّمَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ يُزْحَى سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلَّفُ بَيْنَهُمْ لِيَجْعلَهُمْ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقُهُ يَأْخُذُ بِالْأَبْصَارِ

وقد أشار في كلامه عن هذه الآية إلى الحقائق العلمية التي تحملها الآية مثل السحب الركامية - عواصف الرعد - منطقة بلورات الثلج العليا في السحب الركامية - ربط الآية بين البرد والبرق (أو انفصال الشحنات الكهربائية داخل

السحب) عطف البرق للأبصار - وهو أشد ما يعانيه الطيار من أخطار في حالات عواصف الرعد خصوصا في المناطق الحارة الرطبة حيث تبلغ ومضات البرق في الدقيقة الواحدة ٤٠ ومضة أو شرارة هائلة فيصيبه فقد البصر ولا يقوى على الاستمرار في قيادة طائرته .

هذا وقد تكلم كثيرا وأفاض في آيات الله الكونية مبينا مدى عظمة القرآن الكريم في احاطته الحقائق العلمية وأشاراته الدقيقة التي تدل على أنه من عند خالق الكون الذي أحاط بكل شيء علما .

القول الثالث: إن وجه الإعجاز في القرآن الكريم إنما هو في اخباره بالغيوب وقد اشتمل القرآن الكريم على كثير من الأخبار بالغيوب التي وقعت كما أخبر ومن ذلك قوله تعالى ﴿ وَأَن مَّ غَلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّن بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بَضْعِ سِنِينَ ﴾ الله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ﴿ ١١ ﴾ فقد أخبر سبحانه أن الروم قد غلبت من الفرس وقت نزول السورة سورة الروم وأنها ستغلب فيما بعد وأنه سيحصل نصر للمؤمنين يفرحون به عندما تغلب الروم الفرس وهذا النصر الذي فرح به المؤمنون هو فرحهم بنصرهم على المشركين في غزوة بدر الذي وافق نصر الروم على فارس وقد فرح المسلمون بنصرهم على المشركين في بدر كما فرحوا بنصر الروم على فارس لكون الروم أهل كتاب دون الفرس.

ومن ذلك أيضا أخباره بعدم نفي اليهود الموت بقوله تعالى ﴿قُلْ أَنْ كَانَتْ لَكُمْ الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم﴾ (١) أخرج سبحانه أنهم لن يتمنوه أبدا وقد كان الأمر كما أخرج سبحانه فما نفي الموت أحد منهم أبدا.

وكما أخرج القرآن الكريم عن غيب مستقبل فقد أخرج عن غيب مضى وذلك فيما قصه علينا من أخبار وأحوال وعافيه الأسم الدارسة التي ذهبت معالمها وضواها النسيان وعفى عليها الزمن وقد صدقته الكتب القديمة فيما أخرج به ومن أخبار القرآن الكريم بالغيب أخباره عن خلجات القلوب وخطرات النفوس ومكونات الصدور . وهذا الإخبار بالغيبيات دليل على أن القرآن الكريم وحى من رب العالمين نزل به الأمين جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا لدعوته وتأييدا لنبوته ورسالته كما أنه وجه الإعجاز في كتاب الله سبحانه .

وأمثلة الإخبار بالغيبيات مع تنوعها كثيرة فسي القرآن الكريم ومنها قوله جل جلاله ﴿وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر﴾ ومن ذلك ما قصه علينا من قصة آدم عليه السلام التي جرى فيها ما جرى بشأن آدم وإبليس والملائكة في الملأ الأعلى من سجود الملائكة لأدم عليه السلام وعصيان إبليس وما ترتب على امتناعه من السجود من طرده من الجنة إلى غير ذلك من أحداث القصة التي لم تكن لتعلم إلا من القرآن الكريم .

القول الرابع : إن وجه إعجاز القرآن الكريم خطابه العامة بما يخاطب به الخاصة وليس ذلك من عادات البشر في كلامهم فالخاصة لهم كلام يناسب مستواهم والعامة لهم خطاب يلائم ادراكهم فمن خاطب العامة يخاطب الخاصة فقد عمى عليهم ومن خاطب الخاصة يخاطب العامة فقد أذى بهم وحط من مكاتبتهم ونزل كلامه عن درجة القبول أما أن يبقى الكلام الواحد إلى من تختلف درجاتهم وتتفاوت استعداداتهم وتباين ملكاتهم بطريقة واحدة ويناسب كلا من العامة والخاصة فذلك ما لا يتأتى إلا للقرآن الكريم معجز البشر وصدق الله العظيم إذ يقول ﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ﴾ (١) القول الخامس : أن إعجازه في الروعة التي تلحق قلوب سامعية وأخبية التي تستوى عليهم عند تلاوته لقوة حالة وبيانه وسواء في ذلك المؤمن والكافر فالكافر يستنقل سماعه وتزيده الروعة نفورا وأما المؤمن فيسر بسماعه وتستريح نفسه وتزداد في قلبه هيبة القرآن وروعة حتى يقشعر بدنه قال تعالى ﴿ يقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تبلى جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ﴾ (٢) وذلك شيء قد خص به القرآن الكريم دون أي كلام سواه قال القاضي عياض في (الشفا) في بيان هذا المعنى (وهو أخبية التي تعزى المؤمن والكافر من أن يفهم معانيه ومن لم يفهم كما روى عن نصراني أنه مر بقارئ فوقف بيكى

(١) القمر - ١٥

(٢) الزمر - ٢٣

فقبل مم بكيت قال للشحى والنظم. وهذه اللوعة قد اعترت جماعة قبل الإسلام وبعده فمتهم من أسلم لها لأول وهلة وآمن ومنهم من كفر فحكى في الصحيح عن جبير بن مطعم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرآن في المغرب (والطور) فلما بلغ هذه الآية ﴿إم خلقوا من غير شيء أم هو الخالقون﴾ (١) إلى قوله ﴿المسيطرون﴾ كاد قلبي أن يطير للإسلام وفي رواية ذلك أول ما وقر الإسلام في قلبي، وعن عتبة بن ربيعة أنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من خلاف قومه فتلا عليهم: ﴿حم﴾ فصلت إلى قوله ﴿صاعقة عاد وثمود﴾ فأمسك عتبة بيده على فم النبي صلى الله عليه وسلم - وناشده الرجيم أن يكف (٢)

القول السادس: أن وحه إعجازه في كونه آية باقية ما بقيت الدنيا مع تكفل الله بحفظه إذ يقول ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون﴾ (٣) وبخلاف غيره من سائر معجزات الأنبياء فإنها نقصت بانتضاء أوقاتها أما هو وآياته باهرة

(١) الطور-٣٥

(٢) ص ٢٣١، ص ٢٣٢ - الشفا بتعريف حقوق المصطفى

(٣) الحجر-٩

ومعجزاته ظاهرة وحجته قائمة وتحديدهم مستمر وحالة اليوم وبعد اليوم (١) كحالها يوم نزل لا تغير فيه ولا تبدل ولا تحريف ولا وهن وبهذا كان القرآن الكريم أفضل المعجزات لأنه وحى منقول بالتواتر باق ومنحد ما بقيت الدنيا وهو معجزة عقلية دون سائر معجزات الأنبياء فإنها كانت حسية.

القول السابع : أن قارئه لا يمل ولا يملأه ولا يسمع ولا يحج بل يزداد حلاوة بكثرة تلاوته وحسنا بزيادته وإعادته فهو لا يزال غضا طريبا عظيما بهيما مهما مرت عليه الدهور وكرت العصور، وغيره من كلام يمل إذا أعيد، ويسى إليه الزديد مهما بلغ من الجودة والحسن والجدالة والملاحة لأنه كلام البشر وكيف يبلغ كلام خالق القوى والقدر .

قول الثامن : إن إعجازه في جمعه بين الدليل والمدلول يقول صاحب الشفا " وذلك أنه احتج بنظم القرآن وحسن وصفه (٢) وإعجازه وبلاغته وأثناء هذه البلاغة أمره ونهيه ووعدته ووعدته فالثالث له يفهم موضع الحجة والتكليف ما من كلام واحد وسورة مفردة (٣)

(١) روى الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن بسنده عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : ما من الأنبياء الا أعطى ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلى فأرحوا أن تكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ص ٤ الحديث الثالث من فضائل القرآن.

(٢) في نسخة : وحسن وصفه وهو الأنسب للمقام .

(٣) الشفا - ٢٣٥

القول التاسع : أن إعجاز القرآن الكريم في نظمته وأسلوبه وفي فصاحته وبلاغته وفي تعانق جملة وتناسب آياته في درجة ليس لها مثيل وفي حالة لا تشرتب إليها أعناق الفحول من أرباب البلاغة والبيان وهذا هو الرأي المختار عند العلماء وسأخصه بالتوضيح والأدلة على وجاهته فيما بعد لأنه منسوب أهل السنة ومذهب أبي الحسن الأشعري إمام أهل السنة في العقائد .

القول العاشر: أن إعجازه في العلوم المستنبطة منه يقول السيوطي (١) في "معترك الأقران في إعجاز القرآن" عن هذا الوجه من وجوه الإعجاز وكيف لا وقد احتوى على علوم ومعارف لم يجمعها كتاب من الكتب ولا أحاط بعلمها أحد في كلمات قليلة أو أحرف معدودة قال تعالى ﴿مما فرضنا في الكتاب من شيء﴾ (٢) وقال ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء﴾ (٣) وقال صلى الله عليه وسلم "ستكون فن كتصع الليل المظلم ، فيه نيباً ما قبلكم وخير ما بعدكم وحكم ما بينكم " أخرجه الترمذي وغيره وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود قال من أراد العلم فعليه بالقرآن فإن فيه علم الأولين والأخريين قال البيهقي يعني أصول العلم ، وقد قال السيوطي ضمن ما قاله في بيان هذا الوجه . وقال الشافعي مرة بمكة سلوني عما شئتم أخبركم عنه من كتاب الله

(١) معترك الأقران ص ١٤ وص ١٥ ج

(٢) الأنعام - ٣٨ .

(٣) النحل - ٨٩ .

فقبل له : ما تقول في الحرم يقتل الزنبيور فقال : بسم الله الرحمن الرحيم ﴿وما
أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ (١)
القول الحادى عشر: تشابه النظم فيه . أو مشتبهات آياته كما قال السيوطى
تكرار القصص فيه منع تلاقى كل قصة مع الأخرى فى التعبير، هو وجه
الإعجاز كما يقول السيوطى فى معترك الأقران (٢) وذلك أن القصة الواحدة
ترد فى سور شتى وفواصل مختلفة بأن يأتى فى موضع واحد مقدما وفى آخر
مؤخرا كقوله فى البقرة ﴿وادخلوا الباب سجدا وقلوا حطة﴾ (٣) وفى
الأعراف ﴿وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا﴾ (٤) وفى البقرة ﴿وما أهل
به لغير الله﴾ (٥) وسائر القرآن ﴿وما أهل لغير الله به﴾ (٦) وفى موضع
بزيادة وفى موضع بدونها نحو ﴿سواء عليهم أأنذرتهم﴾ (٧) وفى يس
﴿سواء﴾ (٨) وفى البقرة ﴿ويكسبون الدين﴾ (٩)

حشر-٧

- (١) معترك الأقران ص ٨٥ والثى تليها ج ١
- (٢) البقرة-٥٨
- (٣) الأعراف-١٦١
- (٤) البقرة-١٧٣
- (٥) المائدة-٣
- (٦) البقرة-٦
- (٧) يس-١٠
- (٨) البقرة-١٩٣

وفي الأنفال ﴿كله لله﴾ (١) وفي موضع معرفا وفي آخر منكرأ أو مفردا، في آخر جمعا وقد ألف الكرماني في أسرار اختلاف النظم كتابا سماه "الرهان في متشابه القرآن".

وقد ألف فيه أبو عبد الله الرازي (درة التنزيل وحررة التأويل) ولأبى جعفر بن الزبير في ذلك (ملاك التأويل في متشابه التنزيل كما للقاضي بدر الدين بن جماعة) كشف المعاني عن متشابه المثاني (وللسيوطي في ذلك) قطف الأزهار في كشف الأسرار (ذكر ذلك السيوطي في "معترك الأقران في إعجاز القرآن" (٢))

هذه وجوه من وجوه إعجازه التي أوصلها السيوطي إلى خمسة وثلاثين وجها وكلها وجوه مقبولة تبين عظمة القرآن وسر إعجازه وقد قال السيوطي في معترك الأقران عند الكلام عن (إعجاز القرآن) في أول الكتاب المذكور (وأنتهى بعضهم وجوه إعجازه إلى ثمانين والصواب أنه لا نهاية لوجوه إعجازه كما قال السكاكي في المناسخ . أعلم أن إعجاز القرآن يدرك ولا يمكن وصفه كاستقامة الوزن ولا يمكن وصفها كالملاحة وكما يدرك طيب النغم العارض لهذا الصوت ولا يدرك تحصيله غير ذوى الفطر السليمة إلا باتقان علمي المعاني والبيان والتحرير فيهما(٣))

(١) الأنفال-٣٩

(٢) ص ٨٦ ج ١

(٣) ص ٣ وما بعدها

وأقول إن قصة آدم عليه السلام مثل رائع لهذا القول في وجه الإعجاز
ف تكرار القصة جملة في أكثر من سورة بصور مختلفة وتكرار جملها بصور
متنوعة وتشابه النظم فيها جملة وفي بعض آياتها أكبر دليل على إعجاز القرآن
في بلاغته ومثلها في ذلك بقية قصص القرآن الكريم .
هذه بعض الأقوال المرضية المقبولة وإليك الأقوال المرفوضة المردولة التي قيل
بها في وجه الإعجاز.

ثانيا : الأقوال المرفوضة التي قيل بها في وجه الإعجاز

القول الأول : أن التحدى والإعجاز كان بالكلام القديم أى الصفة القائمة
بالتفات الواجب الوجود قالوا إن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى صفة قائمة
بذاته تعالى فالتحدى إنما هو بالصفة القديمة وقالوا إن العرب كلّفوا في ذلك
بما لا يطاق فعجزوا.

وهذا قول باطل مردود لأن التحدى لم يكن بالصفة القديمة لأن الصفة القديمة
ليست بحرف ولا بصوت وهي منزّهة عن التقديم والتأخير والإعراب والبناء
والآيات الباطنية فأنى يكون بها التحدى لمن كلامه الحروف والألفاظ وما
كان التحدى إلا بأثر تلك الصفة القديمة وهو للقرآن الكريم والوحى المنزل
على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المحفوظ في
الصدور المتعبد بتلاوته وذلك التحدى بأقصر سورة منه للإعجاز. وأيضا فإن
الصفة القديمة كادت لا تعلم إلا بآثارها ولا تترك إلا بخواصها فالتحدى بها
تكليف بما لا يمكن الوقوف عليه وما لا يمكن الوقوف عليه لا يتحدى به لأنه

تكليف بما لا يطاق والتكليف بما لا يطاق قد رفعه الله تعالى تفضلا على الأمة
القول الثاني: أن إعجاز القرآن كان بسبب علمهم بوجه ترتيب لو تعلموه
لأنوا بمثله . وعليه فإعجاز القرآن ليس ذاتيا فيه . وهذا قول باطل للإجماع بأن
إعجاز القرآن وصف ذاتي مع توفر أسباب المعارضة عند القوم حين تحديدهم
ولو كان الأمر كما زعم قائل هذا القول لتعلموه أو حاولوا تعلمه لأن الحاجة
إلى التعليم والمعارضة ماسة ولو حاولوا تعليمه لنقل إلينا لكنهم لم يحاولوا فدل
ذلك على أن الإعجاز ليس مما يمكن إبطاله بالمعارضة بعد التعليم . وليس هذا
القول بأغرب مما قبله

القول الثالث: أن إعجاز القرآن وقع في زمن التحدي أما الزمن الذي بعده
ففي قدرة أهله الأتيان بمثله وهذا قول باطل كسابقه وقد بينا بطلانه بما تقدم
ذكره من قول أبي بكر الباقلائي عند الكلام على وقوع الإعجاز البيهقي
للقرآن الكريم فعلا .

القول الرابع: أن إعجاز القرآن الكريم بسبب الصرفة عن معارضته والأتيان
بمثله ومعناه أن إعجاز القرآن ليس ذاتيا فيه وإنما كان بسبب أن الله صرف
القوم عن محاولة الأتيان بمثله فلم تتوجه همتهم إلى تلك المعارضة وتحريمهم
منها وهذا القول بالصرفة قول باطل عقلا ونقلا ستفرد له الكلام للرد عليه
لأنه دان به الكثير من المعتزلة واشتهر دون ما عداه من الأقوال المرفوضة
الباطلة وأعلم أن القول بالصرفة قول وافد غريب على العقائد الإسلامية ،
وقد إليها من وباء ترجمة العلوم في عصر الترجمة ، مثله في ذلك بدعه القول
بخلق القرآن التي تصدى لها الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه بقول الأستاذ

الشيخ محمد البنا (١) (وقد مشأت هذه الفرية عندما ترجمت العلوم الهندية
والفارسية واليونانية فقام قوم من الذين يدعون الإسلام وقالوا إن القرآن ما
أعجز العرب بذاته وإنما صرفهم الله أن يأتوا بمثله وقد كان عند الهنود كتاب
يسمونه "القيدا" وهو أشعار قالوا أن الناس يستطيعون أن يأتوا بمثله ولكنهم
صرفوا عن ذلك فهي ليست فيها خواص ذاتية يعجز الناس عن محاكاتها إنما
العجز من صرفهم عن هذه المحاكاة فانتقلت هذه العدوى إلى بعض المسلمين
والعقائد لها عدوى، كما تعدى من الهنود إلى بعض الفرق التي تقول بالتثليث
فإن عقيدة التثليث أصلها هندية وانتقلت إلى غير الهنود بقيت إلى اليوم يدافع
عنها بعض الناس.)

وقد أفاد فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة انتقال عقيدة التثليث هذه من الهنود إلى
المسيحية في محاضراته الديانات القديمة لطلاب معهد الدراسات الإسلامية عام
١٩٦٤ / ١٩٦٥ (٢)

(١) فصول في أصول الفقه للأستاذ محمد البنا ألفها على طلبه معهد الدراسات الإسلامية

ص ٢٢. ألفت عام ١٩٦٤ م

(٢) ذكر ذلك في المجموعة الثانية من محاضرات المعهد لعام ٦٤ / ٦٥ الديانة المصرية القديمة
ص ١٦ ، ١٧ نقلا عن البيروني ولعل ذلك في كتاب بيان ما للهند من مقولة مقبولة في
العقل أو مردولة وانظر أيضا الموازنة إلى ذكرها بين الديانة الهندية القديمة وما نقل عنها إلى
المسيحية في أرقام ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٨ مجموعة رقم ٣ .

ثالثا : أعدل الأقوال المقبولة وأعرفها والاستدلال على ذلك

نقدت كثرة الأقوال المقبولة في وجه الإعجاز ولكن ما ذكرته هو أهمها
وأعدل ما ذكرته منها هو القول القائل أن إعجاز القرآن الكريم في نظمه
وأسلوبه وفي فصاحته وبلاغته وفي تعانق جملة وتناسب آياته في درجة ليس
لها مثل وفي حالة لا تشرب إليها أعناق الفحول من أرباب البلاغة والبيان
وصياغة القول والمعاني .

الاستدلال على أن هذا القول هو أعدل الأقوال وأعرفها في الإعجاز

وإنما كان هذا القول أعدل الأقوال وأعرفها في الإعجاز لما يأتي :

١- لأنه يتناسب مع ما جرت به سنة الله تعالى في تأييد أنبيائه بالمعجزات التي
تكون من نوع ما أشتهر فيه أقوامهم لتكون أبلغ في الإعجاز وأنم في التأييد
فمن المعلوم أن المعجزة تكون أعظم في التحدي والإعجاز إذا كانت من جنس
ما أشتهر فيه القوم وبرزوا، فإن المبارزة والمساجلة لا تكون إلا في شيء معروف
للجميع مع المساواة الفاضحة بالإمارات بين جميع من يريد المساجلة والمبارزة فلا
تكون مثلا بين عالم ميرز في السباحة وجاهل بها ولا بين مشهور في سباق
الخيل وعمر لا يعرفه وبهذا يظهر بطلان قول من قال أن التحدي وقع بالكلام
القديم أو بجهل العرب بوجه ترتيب لو تعلموه لما عجزوا عن المعارضة والمقابلة
والمصاولة والمطالبة والقرآن الكريم جاء معجزة للرسول الكريمي ومتحديا
ومعجزا لمن اشتهزوا في الفصاحة والبلاغة الذين ركضوا في ميدان المعاني

والبيان وعرفوا كل ضروب القول وفضوه الكلام وأصبح لديهم جيد الكلام شعرا وتترا طوع لسانهم في كل مقام وكل ناد وهذا دليل على أن هذا الوجه هو الذى كان به الإعجاز وقطع اللجاج والعتاد. وإنما هذا القول مع سنة الله فى تأييد رسوله بالمعجزات لأن القرآن الكريم جاء على غرار معجزة سيدنا موسى عليه السلام حيث تحداهم بمعجزة اليد والعصا لأنها جاءت من جنس ما اشتهروا فيه وهو السحر فى الصورة والمعجزة ليست سحرا وعلى غرار معجزة سيحنا عيسى عليه الصلاة والسلام حيث تحداهم بإبراء الأبرص والأكمه وإحياء الموتى وخلق الطير لأن ذلك كان من جنس ما اشتهروا فيه وهو الطب وليست المعجزة من الطب .

٢- وبدل على أن هذا الوجه هو الذى وقع به الإعجاز أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تحدى العرب بالقرآن الكريم لم يكن فيه حيتذ أخبار عن غيب أو إشارة إلى علوم كوتية أو حديث عن أمم دارسة أو قواعد للتشريع وليس فيه الا بلاغة فوق ضوق البشر وأسلوب حلق فوق سماء كلامهم من بيان وفصاحة لا يطمع فى مثلها أو فيما يضاهاها طامع فتذوقوا حلاوته وأدركوا طلاوته واعترفوا بسبقه وعجزهم عن معارضته والإتيان بمثله .

فأسلوب القرآن وبلاغته هما اللذان كان بهما التحدى ووقع بهما الإعجاز مع علم القوم بمحسنات الكلام ووجوه البلاغة وعجزهم عن مساحلة عن مساحلة القرآن الكريم وجمال تعبيره وحسن تصويره هو الذى جعلهم يتخارون فى الصد عنه وفى معارضته الحرب ومفارقة الأوطان وانفاق الأموال وبذل المهج والأرواح وسبى الذرارى والنساء وقطع الأرحام ومجابهة الحروب وويلاتها .

٣- وإنما كان هذا الوجه هو الأعرق في الإعجاز لأنه إمتاز بحمال التصوير
الفنى وجمال التعبير البياني مع التناسق البديع والتجسيم للعانى وهذا كله يكون
ظاهرة خاصة شاملة للأسلوب القرآنى فى جميع أغراض القرآن الكريم وهى
منيع السحر الحلال فى كتاب الله تعالى وهى التى يستولى بها القرآن الكريم
على المشاعر والقلوب فتأثر وتستجيب أو ترتعد وتعاند بقول الأستاذ سيد
قطب (سحر القرآن العرب منذ اللحظة الأولى سواء منهم فى ذلك من شرح
الذى استره للإسلام ومن جعل على بصره غشاوه وإذا تجاوزنا عن النسر القليل
الذى كانت شخصية محمد صلى الله عليه وسلم وحدها هى داعيتهم إلى
الإيمان فى قول الأمر كزوجته خديجة وصديقه أبى بكر ومولاه زيد وأصحابه فإننا
نجد القرآن كان انعام الخاسم أو أحد العوامل الخاصة فى إيمان من آمنوا أوائل
أيام الدعوة يوم لم يكن لمحمد صلى الله عليه وسلم حول ولا قوة يوم لم يكن
للإسلام قوة ولا منعة. وقصة إيمان عمر ابن الخطاب وقصة تولد الوليد ابن
المغيرة نموذجان من قصص كثيرة للإيمان والتسولى وكناتهما تكشفان عن هذا
السحر القرآنى - الحلال - الذى أخذ العرب منذ اللحظة الأولى وتبينان فى
اتجاهين مختلفين على مدى السحر القاهر الذى يستوى فى الإقرار به المؤمنون
والكافرون (١)

٤- ويدل على عظمة هذا الوجه وأنه الأصل فى الإعجاز قوله سبحانه حاكياً
قول بعض الكفار ﴿ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغفلون ﴾ (٢)

(١) التصوير الفنى فى القرآن لسيد قطب ص ٩

(٢) فصلت - ٢٦

إذ لم يقولوا هذا القول إلا لإحساسهم بعظمة القرآن وروعته وبراعته وفصاحته
وهيئته على الأرواح والقلوب . وبدل على ذلك أيضا قوله سبحانه ﴿وإذا
سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق
يقولون ربنا آتينا فاكبتنا مع المشاهدين﴾ (١)
وقوله ﴿إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان يسكتون
ويزيدهم خشوعاً﴾ (٢) وإن شئت فاصح قول الله سبحانه عن الذين يخشون
ربه كيف يتأثرون بسماع القرآن الكريم ﴿الله نزل أحسن الحديث كتابا
متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم
إلى ذكر الله﴾ (٣)

هذا هو تأثير القرآن الوجداني ومسه الروحي وهو شيء تابع من ذاته بفضل
خصائصه الخيلية والبلاغية في التصوير والتعبير وهذا هو السحر الخلال الذي
إشتمل عليه القرآن الكريم والذي استمد مادته من جمال البلاغة ورواق
الفصاحة وتعانق الجمل وتناسب الكلمات والآيات وروصانة التعبير وقوة التأثير
الذي لا تشرب إليه أعناق فحول البلغاء إلا اندقت وكيف لا والفرق بين بيان
القرآن وبيانهم واسع والبون شاسع ففرق بين الثريا و الثرى وهو منهم أبعد من
العيوق وأعز من بيض الأوق ومهما سما أسلوب البلاغة جاء في سما البلاغة
وورق ومهما تربع على عرش البيان و ارتقى فهو بالنسبة لبلاغة للقرآن وبيانه

(١) المائدة - ٨٣

(٢) الإسراء . ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١٠٩

(٣) الزمر - ١٣

كالتسور بالاجزاء وبالختلاء والمضاهى بقبسة الخفى ذكاء وابن ذكاء وكالمزاحم
بغير عود والمكائر يرداه الجود.

وابن اللبون إذا مالز في قرن لم يستطع صولة البزل التناعيس (١)
والخلاصة مما تقدم :

أن حه إعجاز القرآن الكريم الذى تحمله صغار السور وكبارها والذى كان به
القرآن يستوى على المؤمن والكافر على حد سواء وليس فيه أحبار عن غيب
ولا إشارة إلى علوم كونية كان فى نظمه وأسلوبه وفى فصاحته وبلاغته وفى
تعانق جملة وتناسب آياته مع التصوير الفنى والتعبير البيانى الرائع وبهذا بهر
القرآن الكريم الدنيا كلها. وأعجز العالمين جميعا وسبحان من أنزله حجة لرسولة
ومعجزة خاتم خلقه وحليته ﴿أما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون﴾

(١) الرد على النحاة لابن مضاء ص ٧٦ تحقيق محمد إبراهيم البنا (ابن اللبون) ولقد التاقه
إذا كان فى العام الثانى وصار لها لب - لز - شد والقرن الخيل والبزل جمع بازل وهو ما
بلغ التساقط والتنعيس جمع فتعاس الجمل الضنحم العفليم - تحقيق محمد ابراهيم البنا . وعن
تحقيقه أيضا فيما قبل البيت (القبس شعلة نار تقيس من معظم النار - ذكاء الشمس غير
منصرفة . وابن ذكاء - الصبح ، والعود - الجمل المسن . الرزاذ المطر الضعيف ، الجود :
المطر الواسع الغزير .

رابعاً: القول بالصرقة وبيان بطلانه والرد عليه

القول بالصرقة معناه : أن الله سبحانه صرف العرب وعقولهم وهمهم عن معارضة القرآن الكريم والإتيان بمثله ولو لا ذلك لعارضوه وأتوا بمثله ومعنى ذلك أن إعجاز القرآن الكريم ليس ذاتياً فيه وينسب هذا القول إلى إبراهيم بن سيار النظام وتكاد تجمع الكتب التي تتكلم عن الإعجاز على نسبة هذا القول إليه ولكن النظام ليس أول من قال به فلقد قال به عيسى بن صبيح المزدار قبله كما قال به الجعد بن درهم مؤدب مروان بن محمد آخر الخلفاء العباسيين وقد نسب السيوطي في الإتيان هذا القول إلى النظام ، والنظام هذا هو أبو اسحق إبراهيم بن النظام أحد رؤوس المعتزلة وإليه تنسب فرقة النظمية وهو شيخ الجاحظ وعنه أخذ الجاحظ مذهبه في الاعتزال توفي سنة بضع وعشرين ومائتين . ذكر هذا عن النظام الشيخ عبد الكريم الخطيب في كتابه (إعجاز القرآن) (١) ثم قال (وقد قال بهذا القول الشريف المرتضى وعدّ الصرف في ذاته أمراً حارقاً للعادة يشهد للرسول وصدقته كما تشهد سائر المعجزات وقد ذكر الخطيب أيضاً أن ابن سنان الخفاجي قد قال بالصرقة . فهذا نحن نرى أن السيوطي وغيره ينسب هذا القول إلى النظام ومع هذا فإن الشيخ علي انغماري صاحب كتاب (حول إعجاز القرآن) يشك في نسبة هذا القول إلى النظام أو إلى عيسى بن صبيح المزدار حيث يقول "ومن الظلم البالغ أن تنسب إلى واحد من هؤلاء المتكلمين المخلصين في الدفاع عن القرآن أنه لا يقول بإعجاز

(١) ص ٣٣٩ وما تليها .

ولو أنه قال ما دخل في حسابنا ولا في حساب أحد ممن عاصروه" (١) الخ
وعلى كل حال فالقول بالصرقة قد قيل ، وسواء قد قال به النظم أو غيره فهو
قول باطل (٢) ومن حلية قبول عاطل ، وبطلانه ثابت بالفعل والنقل وإليك
دليل بطلانه والرد عليه فيما يأتي :

١- قوله تعالى ﴿ قل لئن اجتمعت الأنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ﴾ فإنه يدل على عجزهم مع بقاء
قدرتهم وتوفر أسباب المعارضة لديهم ولو سايرا القدرة كما يقض أصحاب
القول بالصرقة ما كان لاجتماعهم فائمة ولا للتحدي بهم فائمة لأن اجتماعهم
حيثه بمنزلة اجتماع الموتى وليس عجز الموتى مما يحتفل بذكره وكيف يتحدى
المولى سبحانه الأنس والجن وهم عزول من سلاح النزول والمعارضة بعد سلب
قدرتهم على ذلك أو صرف همته عنهم ، سبحانهك هذا بهتان عظيم

(١) ص ٦٤ حول إحصاز القرآن.

(٢) يقول الراقصي في (إحصاز القرآن عنه وهو عندنا رأى لو قال به صبية المكاتب وكانوا
هم الذين اتهموا ، وبتدعوه لكان ذلك منحا من تخاليفهم في بعض ما يحاولونه إذا عمدوا
إلى القول فيما لا يعرفون ليؤهموا أنهم قد عرفوا وعلى الجملة فإن القول بالصرقة لا يختلف
عن قول العرب فيه إن هو إلا سحر يؤثر وهذا زعم رده الله على أهله وأكذبهم فيه وجعل
القول به ضربا من العمى (أفسح هذا أم أنتم لا تبصرون) فاعتبر ذلك بعضه ببعض فهو
كالتقى الواحد

٢- الإجماع الذي اتفق على أن القرآن معجز بذاته لما فيه من الفصاحة والبلاغة الذين هما فوق مستوى البشر وأعلى من طاقاتهم أكبر دليل لإبطال قولهم والرد عليهم .

٣- لو كان وجه الإعجاز هو الصرفة لما استعظموه لبلاغة القرآن التي بهرتهم وخضعت رقايبهم لعظمتها وعتت جباههم لخلاستها ولما سجد من سجد منهم عند سماع آياته للسمع والنظم كما أحاب عندما مثل عن ذلك ولو كان الأمر كما يدعي أصحاب الصرفة لكان العجب حبيذاً من عجزهم عن المعارضة المؤلف لهم لا من بلاغته وفصاحته .

٤- لو كان القرآن الكريم معجزاً بالصرفة كما يدعي أصحاب الصرفة لما كان له فضيلة على غيره من الكلام البليغ ولما كان بذاته معجزاً وإنما كان بالصرفة معجزاً وهذا باطل للإجماع على كلام الله تعالى بأقصر سورة منه للإعجاز .

٥- إذا كان القرآن الكريم معجزاً بسلب القدرة عن معارضته كما يدعي أصحاب القول بالصرفة فلا يخلو الحال من أمرين :

"أحدهما" أن يكون قد بقي سلب القدرة ملازماً للناس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقرير إعجاز القرآن .

"ثانيهما" أن يكون قد زال هذا السلب والعجز أي سلب القدرة على المعارضة والعجز عنهما فإن كان الأول فلا معنى لبقاء سلب القدرة على المعارضة والعجز عنها بعد تقرير العجز وثباته وثبوت النبوة وصحة الرسالة .

وإن كان الثاني فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أو يمثل أقصر سورة منه إن كانوا قادرين وحيثما سمعوا الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون.

٦- النص الذي ذكرته عن الجاحظ عند بيان وقوع الإعجاز البياني للقرآن الكريم فعلا أكبر دليل على أن الإعجاز كان ذاتيا في القرآن الكريم وأن العرب كانت لديهم وسائل المعارضة موفورة ولكنهم عرفوا أنهم عاجزون عن الإتيان بمثله لأنه فوق مستواهم في الفصاحة والبلاغة بكثير ولو عارضوه لتعرضوا للسخرية والاستهزاء وضيض الرأي وشدّة النزق وهم لا يرضون هذا لأنفسهم لإجماعهم جميعا على أن القرآن الكريم خلق في سماء البلاغة واستوى على عرش البيان. وأتى هم مطاولته ومعارضته.

وأقول لأصحاب القول بالصرفة ها هي الدنيا كلها أمام عظمة بلاغة القرآن الكريم وحلال بيانه العظيم هل في وسعها أن تقابل وتعارض وتجاول وتساول وتناقض وتنازل القرآن الكريم كلا فإن عجزها واضح أوضح من الشمس في رابعة النهار وحق القائلين بأن إعجاز القرآن الكريم ذاتي من خصائصه ومميزاته اللازمة له أن يقولوا لأصحابه القول بالصرفة.

خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحل

قول آخر في معنى الصرفة والرد عليه :

هذا وقد قالت طائفة ممن قال بالصرفة - إن معنى الصرفة سلب الله الرغبة من نفوس من تحداهم بحيث لم يبق لهم ميل أو أدنى اتجاه إلى المقابلة والمعارضة وسدنا حال سبحانه بينهم وبين الإتيان بمثله وهذا رأى باطل مردود بأنه رأى فرضى لم يتم عليه دليل بل الدليل قائم على نقيضه لأن حوافز الميل والرغبة إلى المعارضة موفورة فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءهم بما جاءهم به من عند الله تحداهم بالقرآن الكريم وأظهر بطلان دينهم وسقاه عقوبتهم وأحلامهم وعاب آهنتهم وكفرهم وكفر من مضى من آباؤهم وأجدادهم فأتاهم آتيا إثارة وأقضى مصاحبتهم وجنوبهم كل ذلك حوافز وداع إلى المعارضة إن كانوا يستطيعونها وكيف لا يكون لهم رغبة وميل إلى إبطال القرآن الكريم ودعوته بمعارضته والإتيان بمثله سورة من سورة وهم الذين بذلوا النفس والنفس والغالي والرخيص والطارف والتلبد والوالد والوليد وقضوا الأرحام ورضوا بقتل الذرية والنساء وحاصروا النبي وآله صلى الله عليه وسلم في الشيب ثلاث سنين وقاضوه وهو والمسلمين وحاولوا قتله صلى الله عليه وسلم بكل وسيلة لإبطال دعوته وقرآنه ورسالته .

والمعجب ممن قال بهذا المعنى للصرفة إذ كيف يتصور عاقل أن العرب لم يكن لهم ميل إلى المعارضة مع الحوافز الداعية إلى الرغبة فيها بل اختتمت لها من مثل ما نالهم من الهزائم والقتل والسبي ووقف التجارة والخسائر في الغزوات المختلفة ولكيف لا تكون لهم رغبة في المعارضة مع كل هذا أليس أجدى لهم وأحسن أن

يتعاونوا جميعا ويعارضوا القرآن بمثل سورة منه وبذا تنهار الدعوة ويتم لهم ما أرادوا مع صيانة الأنفس والأرواح والأموال والأفلاك. فالحق إن القول بالصرفة باطل عقلا ونقلا مخالفا لإجماع المسلمين قبل ظهور القائلين به وكفى بالإجماع دليلا على فساده وبطلانه والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

خامسا : الإعجاز العلمي للقرآن الكريم وأهميته :

١- دعوة القرآن الكريم إلى التأمل في الأنفس والأفاق :

نزل القرآن الكريم على الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإيمان بالله وتوحيده ونيل المعبودات الباطلة وذلك عن ضربق النظر في الأنفس والأفاق والتأمل في الآيات الكونية التي تدل على وحدانية الله تعالى وربوبيته والاستفادة من البحث والنظر في أسرار الكون وسنن الله الكونية ليقوده ذلك النظر إلى توحيد الله سبحانه وليستفيد من ذلك في دنياه والآيات الكونية كثيرة جدا في القرآن الكريم وهي مجال الإعجاز العلمي ويدرك الإعجاز العلمي من إشارة القرآن الكريم إلى ذلك الإعجاز إشارة خاطفة لا بالعرض والتفصيل للنظريات العلمية لانه كتاب دين وهداية لا كتاب علم ونظريات والتقدم العلمي يظهر منه أن مدى ما تحمله آيات القرآن الكريم من إشارة إلى ما نتج من العلم الحديث.

ولما كان القرآن الكريم لا يهمل جانب الدين ولا جانب الدنيا فقد حث على البحث والنظر والتأمل في سنن الله الكونية وحث على الاستفادة منها من طريق دلالتها على الله تعالى وعلى الاستفادة منها من طرفي طرفيها يستقيم حال الدين والدنيا حال العقيدة والحياة ومن هذا نعلم أن كتاب الله تعالى دعا

حال الدين والدنيا حال العقيدة والحياة ومن هنا نعلم أن كتاب الله تعالى دعا إلى العلم والبحث والانتفاع بالمشاهدة العلمية وبالملاحظة والتجربة وكما تقوم أحكام الدين على القياس النظرى تقوم أيضا على المشاهدة العلمية. يقول الاستاذ عيسى عبده (القرآن الكريم أول كتاب دعا إلى المشاهدة والتجربة العلمية ومن ثم لا تقوم أحكام الدين الإسلامى على القياس وحده كما يدعى بعض الكتاب ومنهم (برتراند رسل) فى كتابه (النظرية العلمية) وتكون الملاحظة العلمية أسلوبا مقروا للبحث ولا فضل لأحد من الناس فى تقريره وإنما الفضل للقرآن وحده ثم يقول (بتقديم البحث العلمى على أسس من المنطق والتجربة العلمية زادت معانى القرآن الكريم وضوحا وإن زادت بنيات الحكم أو القاعدة التى تقرؤها وذلك على خلاف المعرفة التى يصل إليها الإنسان فى تحول وتطور(١)

أهمية الإعجاز العلمى

عرفنا أن المعجزة الكبرى التى تحدى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هى القرآن الخىر . تلك المعجزة الخالدة على مر العصور والدهور وإن وجه الإعجاز فى القرآن الكريم هو : أسلوه وفصاحته . أسلوه فى كنهه وتناسب آياته مع خصائص أسلوه البلاغية وبلوغه فى كل ذلك درجة لا تبارى ولا تحاكى لسموها وتخليقها فوق سماء بلاغة البشر ولجمال بيانها وقد

(١) ص ٢٠٣، القرآن والدراسات الاقتصادية محاضرات معهد الدراسات الإسلامية عام

عرفنا أيضا أن هذه المعجزة القرآنية هي المناسبة للزمان الذى بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وللقوم الذين بعث فيهم ولقد كان عجز العرب المعاصرين لنزول القرآن الكريم دليلا على عجز غيرهم من الأمم وعلى عجز من جاء بعدهم من العرب أو غيرهم من باب أولى .

الإعجاز البياني فى القرآن الكريم كان فيما مضى وقت التحدى عند نزوله يعرفه المؤمن والكافر ذوقا وادراكا ووجدانا لأن البلاغة العربية كانت عند العرب وراثه وسليقه، أما الآن فلا يعرف ذلك الإعجاز فى القرآن الكريم بنفس القدر الذى كان يعرف عند الاقدمين إذ البلاغة أصبحت علما يدرسه الدارسون وصناعة يتعاطاها المتعلمون بيد كثرة العامية والدخيل على اللغة العربية واختلاط العرب بغيرهم وتفشى اللحن فيهم حتى أصبحت العامية الدارجة هي لغة التخاطب المتغلبة على الألسنة حتى فى دور العلم ودروس العربية. ولما كان هذا حال الأمة العربية والإسلامية لم يكن للتحدى بالبلاغة محل بعد نبوت التحدى والإعجاز لفطاحل البلاغة والبيان إذ كيف يتحدى بهما من لا يجيد أصولها ويعانى من محاولة فهمها دراسة وصناعة ولا يكاد يدرك كيف يدير لسانه عليها حتى ممن يدرسها دراسة متخصصة وعلى كل حال فالإعجاز البياني ملازم لكتاب الله تعالى دائما وأبدا ملازمة الظل للشخص فإية التحدى للقرآن الكريم مرفوعة بيد الإعجاز البياني منذ نزوله إلى أن يبرث الله الأرض ومن عليها وهي الآن مرفوعة أيضا بيد الإعجاز العلمى فى عصر تقدم المعرفة الإنسانية فى شتى مناحيها لأن كتاب الله تعالى لا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضى عجائبه ولا يضيق ذرعا بالنظريات العلمية وتقدم المعرفة

والاكتشافات الإنسانية ومن هنا ندرك أهمية الإعجاز العلمي لكتاب الله تعالى لأنه يكون به التحدى فى دنيا العلم وعصر الابتكار والتطريات. والإعجاز القلتى بان واسع دلف إله العلماء على اختلاف اتجاهاتهم فوجدوا فيه السبق فيما عاجوه وأوغلوا فيه ولقد كان هدفهم سامياً وقصدهم شريفاً عالياً حيث أرادوا توجيه الخلق إلى ما فى القرآن الكريم من إعجاز علمى تقوم به الحجة على دنيا البلاغة والبيان ويتجلى الإعجاز العلمى للقرآن الكريم فيما بهر به علماء القانون والتشريع من تشريعات سامية شاملة لشتى شئون الحياة والمعاملات الإنسانية حيث شرع للأسرة قانونها والجمتمع الإسلامى نظامه وسلوكه وللجمتمع الإنسانى الدولى علاقاته فى السلم والحرب وبين للفرد والجماعة ما يجب على كل منهما نحو الآخر وما يجب على كل منهما فى العبادة والتعامل مع الله والناس وذلك إعجاز علمى فى ميدان التقنين بأيات التشريع كما بهر بأدابه وأخلاقه وسماحته علماء الأخلاق قديماً وحديثاً ولقد جاء فى شتى الميادين بما لم تأت به شريعة سابقة. لقد عرف الدين المسيحى التسامح فكان له فى ذلك شعار معروف " من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر " وأما القرآن الكريم فقد رغب فى العفو والتسامح والصفح والتصالح وجعل ذلك شرعة طيبة وهذب هذا الخلق الكريم وشذب تلك الفضيلة وصلتها وجعلها وسطاً بين الإفراط والتفريط فناصر الجهنى عليه وجعل الحق فى القصاص أو العفو فهو إن شاء اقتص وأخذ حقه ليرفع عن نفسه المذلة وإن شاء عفا وتسامح مع قدرته على القصاص فيظهر بذلك فضله وسمو قدره. وكان ذلك أفضل لأنه قد تفرض الظروف على الإنسان ألا يذل ولا يستكين ولا يقيم

على ضيم يراد به ولا يسكت على أذى يلحقه وقد لا تسمح بالعمو نفسه فإذا كان صاحب الحق في القصاص أو العفو هدأت نفسه وسكتت ثأرتة وجهيته وزال من قلبه كل حقد وضيغينة وغيظ. وقد تكون دواعي التسامح والعفو قوية فيكون التجاوز عن أخذ الحق أحمد وأحسن ووضع الشيء في نصابه أولى من إهماله وأفضل قال تعالى ﴿خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین﴾ (١) وقال سبحانه ﴿وإن عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خسر للصابرين . واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون﴾ (٢) وقال سبحانه أمراً بقول الحسن من القول للناس جميعاً ﴿وقولوا للناس حسناً﴾ (٣) وقال عز من قائل ﴿والذین إذا أصابهم البغی هم ينتصرون﴾ (٤) وحسبنا دليلاً على الإعجاز الخلقى آية ﴿خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین﴾ فلقد جمعت على إيجازها كل أسس الدستور الأخلاقي القويم حتى قال بعض العلماء ليس في القرآن الكريم آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية وكما عني القرآن الكريم بالجانب الروحي الأخلاقي

(١) الأعراف ١-٩٩

(٢) النحل ١٢٦-١٢٧

(٣) البقرة ٨٣

(٤) الشورى ٤٠

فإنه كذلك عني بالجانب المادى من ذات الإنسان(١) أى بحسبه وبدته فنهى عن الإفراط فى الأكل والشرب الأمر الذى يترتب عليه الضرر والمرض فقال ﴿وكلوا واشربوا ولا تسرفوا﴾ ذلك لأن الإسراف فى الأكل يولد التخمة والأمراض المختلفة التى تنشأ عنها الحاجة إلى العلاج الذى يمكن الاستغناء عنه بالاعتصاف فى الأكل والشرب بدون إسراف وقد صحح المالكية كما فى أحكام القرآن لابن العربي(٢) حرمة مازاد على الحاجة فى الطعام والشراب. وقد وضع صلى الله عليه وسلم الآية فقال (ما ملأ آدمى وعاء شراً من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه) أخرجه الترمذى من حديث المقداد بن معديكرب ولقد قال القرطبى بعد أن ذكر هذا الحديث : قال علماؤنا لو سمع بقراط هذه القسمة لعجب من هذه الحكمة. ويذكر أن الرشيد كان له طبيب نصرانى حاذق فقال لعلى بن الحسين ليس فى كتابكم من علم الطب شئ والعلم علمان علم الأديان وعلم الأبدان فقال على قد جمع الله الطب كله فى نصف آية من كتابنا فقال له ما هى فقال قوله عز وجل ﴿وكلوا واشربوا ولا تسرفوا﴾(٣) فقال النصرانى ولا يؤثر عن رسولكم شئ من الطب؟ فقال على : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطب فى ألفاظ يسيرة قال ما هى ؟ قال : المعدة بيت الأذى والحمية رأس

(١) انظر فى هنا قصة آدم عليه السلام فى القرآن الكريم وما دار حولها من شبهات عند الكلام على الإعجاز العلمى فى قصة آدم عليه السلام

(٢) ج ٢ ص ٧٧١

(٣) الأعراف ٣١

كل داء وأعطى كل جسد ما عودته فقال النصراني "ما ترك كتابكم ولا نبيكم
لجالينوس طبا" (١) وهذا الذي ذكره القرآن الكريم من العناية بصحة الأبدان
نوع من الإعجاز العلمي ومن قبيل هذه الآية من حيث الإعجاز العلمي قوله
سبحانه ﴿يسألونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في الحيض ولا
تقربوهن حتى يظهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله ، إن الله يحب
التوابين ويحب المتطهرين﴾ (٢) والأمر بالاعتزال للحائض لما أن الحيض أذى
والأذى يجب إجنبه فالحائض في حالة مرضية ودم الحيض ملوث بالجرثيم
وحامل لها فهي سبحانه عن مباشرة الحائض لما يتسبب عن ذلك من الضرر
بالزوج. وهذا كله جانب من الطب الوقائي عرفه الإسلام وسبق إليه عالم
الأطباء هذا وقد سبق وأشار القرآن الكريم إلى الطب التشريحي في قوله تعالى
﴿ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم
خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام
لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين﴾ (٣) كما أشار إلى ذلك.

(١) ص ٢٦٦٨ - القرطبي كتاب الشعب وقد ذكر الغزالي في الجزء الثالث من الأحياء
هذا الحديث بلفظ البطة أصل الداء والحمية أصل الدواء وعودوا كل جسد ما اعتاد. وقد
قال العراقي عنه في كتابه المغنى عن حمل الأسفار : لم أجد له أصلا.

(٢) البقرة. ٢٢٢

(٣) المؤمنون. ١٢-١٣-١٤

أيضا في قوله سبحانه ﴿يَحْسِبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ يَجْمَعَ عِظَامَهُ﴾ بلى قادرين على أن نسوي بناته ﴿١﴾ فإن العلم الحديث أثبت أن جماعيد الأنامل وخطوطها لا يمكن أن يتساوى فيها رجلان لذا يستعين رجال الشرطة والقضاء على معرفة الجاني ببصمات اليد على الزجاج بعد مقارنتها ببصمات المتهمين ﴿٢﴾ فالقدرة على تسوية البنان من أعظم دلائل القدرة على جمع عظام الموتى وبعثهم يوم القيامة، وإليك نماذج من الإعجاز في القرآن الكريم:

٦- الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في علم التاريخ

كشفت علم التاريخ للقرآن الكريم معجزة تاريخية في قوله تعالى ﴿وقالت اليهود عزيز ابن الله﴾ حيث تبين من حقائق التاريخ الذي تضمنته الآية ما لم يكن أحد يعلمه قبل عصر نزول القرآن الكريم ذلك لأن اسم عزيز لم يكن معروفا عند اليهود بعد دخولهم مصر واختلاطهم بأهلها ومعرفة عقائدهم ووثنتهم فعزير هو (أوزيريس) كما ينطق به الإفرنج أو (عوزر) كما نطق به قدماء المصريين وكان قدماء المصريين يعتقدون في (أوزيريس) أنه ابن الله وذلك بعد تركهم التوحيد وعبادتهم الشمس وقد انتقلت هذه العقيدة إلى اليهود بعد أن استحسوها واليهود لا يمكن أن يدعوا أبدا أن اسم عوزر كان معروفا عندهم قبل اختلاطهم بقدماء المصريين ﴿٣﴾

١) القيامة. ٣- ٤

٢) انظر الإعجاز الطبى فى القرآن للدكتور الجبلى.

٣) مسائل العرفان فى علوم القرآن ص ٣٨٢ والثى تليها ج ٢.

٢- الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في علم الطب

شرح الله تعالى الصيام لعباده ليتعبدوا به ولما فيه من فوائد روحية وأخلاقية أفاض في بيانها علم الشريعة والتصوف وفوائد طبية كثيرة تفيد كثيرا في حالات علاجية وحالات وقائية كما ذكر ذلك الدكتور عبد العزيز اسماعيل باشا في مجلة الأزهر الغراء في مقال تحت عنوان: (الطب وصيام شهر رمضان) وقد أثبت الطب الحديث أن الصيام أهم علاج في الحالات الآتية:

١- اضطرابات الأمعاء المزمنة المصحوبة بتخمر في المواد الزلالية والنشوية وخصوصا عند عدم شرب الماء بين الأكلتين وأن تكون بين الأكلة والأخرى مدة طويلة كما في صيام رمضان ويمكن أخذ الغذاء المناسب حسب حالة التخمر وهذه الطريقة هي أنجح طريقة لتطهير الأمعاء.

٢- زيادة الوزن الناشئ من كثرة الغذاء وقللة الحركة فالصيام أنجح من كل علاج مع الاعتدال وقت الإفطار والإكثفاء بالماء في السحور.

٣- زيادة الضغط الذاتي وهو أخذ في الانتشار بازدياد الارتفاع والانفعالات النفسية ففي هذه الحالة يكون شهر رمضان نعمة وبركة خصوصا إذا كان وزن الشخص أزيد من الوزن الطبيعي لثقله.

٤- البول السكري وهو منتشر انتشار الضغط ويكون في مدته الأولى وقبل ظهوره مصحوبا غالبا بزيادة الوزن فهنا يكون الصيام علاجا ناعما إذ السكر يهبط مع قلة السمن ويهبط السكر في العادة بعد الأكل بخمس ساعات إلى أقل من الحد الطبيعي في حالات البول السكري الخفيف وبعد عشر ساعات إلى أقل من الحد الطبيعي بكثير ولا يزال الصيام مع بعض ملاحظات في الغذاء أهم

علاج لهذا المرض حتى بعد ظهور الأنسولين خصوصا إذا كان الشخص يزيد على الوزن الطبيعي ولم يكن هناك علاج لهذا المرض قبل الأنسولين غير الصيام .
٥- التهاب الكلى الحاد والمزمن بارتشاح ويورم .
٦- أمراض القلب المصحوبة بارتشاح وتورم .
٧- التهابات المفاصل المزمنة خصوصا إذا كانت مصحوبة بسمن كما يحصل عند النساء غالبا بعد سن الأربعين وقد شوهدت حالات يفيدها الصيام في شهر رمضان فقط أكثر من إفادة العلاج بالكهرباء والحقن والأدوية وكل الطب الحديث ورب سائل يقول : ولكن الصيام في كل هذه الحالات يحتاج إلى إرشاد طبيب في كل مرض على حدة والصيام الذي كتب على المسلمين إنما كتب على الأصحاء وهذا صحيح ولكن فائدته للأصحاء هي الوقاية من هذه الأمراض وخصوصا الأمراض التي مر ذكرها تحت رقم ١، ٢، ٣، ٧ (١)

٣- الإعجاز العلمي في علم الاجتماع

من القواعد المقررة في علم الاجتماع أن الجماعات كالأفراد في أسباب قوتها وضعفها وفي عوامل وجودها وانحلالها وأن دعاة الإصلاح لا يستطيعون أن يؤثروا في المجتمع بمجرد رأى يبدونهم في اصلاحه وإنما يكون اصلاحه ونحوه إلى

(١) متاعل العرفان ص ٣٨٤ وما يليها . وقد ذكر هذا الأستاذ الجميلي في الإعجاز الطبي في القرآن عن عالم مسيحي هو الدكتور شحنا سيري أخذ من كتاب الدين والصوم للحاج عباس كرامة .

الحالة التي يريدونها إذا أقتنع أفراد ذلك المجتمع بضرورة التحويل والإصلاح وسداد رأى المصلحين ووجوب العمل به وهنا يبدو ميل جديد إلى التحويل ورغبة ملحة للانتقال إلى وضع أحسن وأنسب فتتضافر الأفراد والجماعات على العمل لوجوب الإصلاح والتغيير وهنا ما سبق إليه القرآن الكريم منذ أكثر من ألف عام حيث قرر هذه القواعد في قوله سبحانه ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَتْ حَتَّىٰ يَغْيُرُوا مَا بَأَنفُسِهِمْ﴾ (١) لأن معنى الآية أن الأمة التي تريد أن يتحول الله عنها حالاً لا ترضاه مجتمعا يجب عليها أن تغير نفسها أولاً فإن فعلت حول الله عنها ما تكره ووجه إليها من نعمه ما تحب وهذا وحدة معجزة علمية للقرآن الكريم وكذلك لا يسلب الله قوم نعمة وحالة طيبة حتى يسيئوا إلى أنفسهم بالمعاصي والبعد عن أسباب الفلاح والخير وهذا المعنى للآية هو ما يقرره علم الاجتماع فالآية تفيد بأن الله لا يغير حال الأمة من خير إلى شر أو من شر إلى خير إلا إذا استحسنت الحالة التي تغاير ما هي عليه وأخذت بمجد تعمل في أسباب التغيير.

قال في الجلالين في تفسير الآية (إن الله لا يغير ما يقوم) لا يسلبهم نعمته (حتى يغيروا ما بأنفسهم من الحالة الجميلة بالمعصية) وقال الصاوي عتسيا على ذلك "قوله من الحالة الجميلة أى وهي الطاعة والمعنى أنه جرت عادة الله أنه لا يقطع نعمة عن قوم إلا إذا بدلوا أحوالهم الجميلة بأحوال قبيحة ومعنى هذه الآية

قوله تعالى ﴿ذَلِكَ بَأْنِ اللَّهِ لَمْ يَكْ مَغْرًا نَعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا
بِأَنْفُسِهِمْ﴾ (١) وقوله عليه الصلاة والسلام (إذا رأيت قسوة في قلبك
وحرمانا في رزقك ووهنا في بدنك فاعلم أنك تكلمت بما لا يعينك فالنعمة
تأتي من الله بلا سبب وسلبه يكون بسبب المعاصي) (٢) وإدراك سر التغيير
في المجتمع ومعنى الآية يجعلنا ندرك إدراكا حازما سر تنبيه القرآن الكريم إلى
وجوب الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد قال سبحانه في بيان
أن الأمم والجماعات كالأفراد لها أجالها التي تنهس عندها دون تقدم أو تأخر
﴿كُلُّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ (٣) وما
قررت الآية هو ما اهتدى إليه علماء الاجتماع بعد سبق القرآن إليه بأكثر من
ألف عام وقد ذكر ابن خلدون هذا في المقدمة ولقد أثبت القرآن الكريم أيضا
أن للاجتماع نواميس ثابتة لا تتغير قبيل أن يتخيلها أعلم علماء الأرض فقال
﴿سِنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِ وَلَنْ نَجِدَ لِسِنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ وتعيين هذه
النواميس والبحث عما خفي منها هو الشغل الشاغل لعلماء الاجتماع. وهذا لا
شك سبق علمي للقرآن الكريم يدل على إعجازه وأنه ليس من عند البشر
وسبحان من أودع في كتابه دلائل صدقة وأدلة إعجازه وبراهين رسالة رسول
الله صلى الله عليه

(١) الأنفال. ٥٣

(٢) ج ٢ ص ٢٠٨ حاشية الصاوي على الجلالين .

(٣) يونس ٤٩

وسلم والإعجاز العلمي للقرآن الكريم وإثباته وإظهاره من أهم المهمات لأنه وسيلة من وسائل الدفاع عن كتاب الله ﷻ ترد به أباطيل المضلين وترهات المبطلين لأنه نزل على رسول الله النبي الأُمى صلى الله عليه وسلم وبين قوم لا صلة لهم بحضارة العالم في ذلك الوقت وما كان في ذلك الوقت للأمم شيء من هذه العلوم الحديثة التي ضرب فيها القرآن الكريم بسهم وافر وما ظهرت هذه العلوم الإنسانية الحديثة إلا بعد نزول القرآن الكريم بقرون .

٤ - الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في مجال التحليل الكيميائي

أثبت علم التحليل الكيميائي أنك لو أخذت قطعة من الأرض الخصبة ترابا أو طينا وأجريت عليها عملية التحليل الكيميائي لوجدتها تتكون من ستة عشر عنصرا هي نفس العناصر التي يتكون منها جسم الإنسان مع اتحاد النسبة المثوية بين العناصر في الطين وجسم الإنسان .
وقد ثبت بعلم التحليل الكيميائي هذا سبق القرآن الكريم وإعجازه في هذا العلم فقد أخبر سبحانه أن آدم عليه السلام قد خلقه جل جلاله من تراب ثم قال له كن فيكون (١) وقال ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ﴾ (٢) وهذا إعجاز علمي للقرآن الكريم في مجال التحليل الكيميائي تحمله قصة آدم عليه السلام ولقد بين الأستاذ البهي الخولي ذلك الإعجاز العلمي أتم بيان في كتابه .

(١) آل عمران

(٢) ٧١ - ص

" آدم عليه السلام " فقال تحت عنوان (عناصر الطين في الإنسان) أما أنه خلقه من طين أو تراب فذلك ما يفنده الواقع وتنبه التحليل الكيماوية فلو أنك أخذت قبضة من تراب الأرض الخصبه وأجريت عليها عمليات التحليل الكيماوي لوجدتها تتركب من ستة عشر عنصرا هي نفس العناصر التي تتركب منها تربة الأرض ثم ذكر هذه العناصر ونسبتها الواحدة في كل من جسم الإنسان وتربة الأرض. وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على الإعجاز العلمي للقرآن الكريم الذي يدل على صدق رسول الله صلى عليه وسلم في دعواه الرسالة وعلى أن القرآن الكريم كتاب الله المعجز الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة له وشرعية صالحة لكل زمان ومكان. وهذا الذي تقدم من الإعجاز قل من كثر وقطرة من بحر وسطر من قطر وعن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم .

يقول الأستاذ الدكتور جمال الدين الفندي تحت عنوان " حجة دامغة " تعرض القرآن في كثير من آياته إلى مسائل هي كمل قلنا من صميم العلم وليس من شك أن أغلب هذه الآيات العلمية) هي في مجموعها أحد نواحي الإعجاز القرآن التي تكشفت في هذا العصر الذي تؤمن فيه الأفراد والشعوب بالعلم وتقاس قوى الأمم بمقدار ما أحرزت من ثقافات وجمعت من معرفة وأبتكرت من مخترعات وكما قلنا نجد في القرآن آيات تذكر تفصيلات ما انقسم إليه العلم الحديث من فروع كما أن فيه حقائق تسبق ركب العلم كل ذلك بالإضافة إلى الآيات التي تحض على طلب العلم وتعلي من شأن العلماء فمن آيات فروع العلم قوله تعالى على سبيل المثال لا على سبيل الحصر .

١- ﴿إِن فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرَى فِي الْبَحْرِ مِمَّا يَنْفَع النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَحَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (١)

وتشير هذه الآية على الترتيب إلى علوم الفلك والجغرافيا والبحار والنبات والحيوان والطبيعة الجوية.

٢- ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٍ وَمِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْعَامٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ (٢) وتشير هاتان الآيتان على الترتيب إلى علوم الأرصاد الجوية والنبات والجولوجيا والكيمياء والأجناس وعلوم الحياة عموماً ثم يعقب القرآن بقوله ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ فأى دليل واضح وأى بيان أفصح من ذلك التنبيه والتدليل على أن سلم الرقى إلى الله تعالى هو نفسه سلم المعرفة الصحيحة والعلم القويم ممثلاً في دراسات الفيزياء والفلك والكيمياء وعلوم الحياة. وهل ثم أى تكريم للعلم والعلماء أسمى من هذا (٣)

(١) البقرة - ١٦٤

(٢) فاطر - ٢٧-٢٨

(٣) القرآن والعلم ص ٤٤، ٤٥

فانظر إلى ما حواه القرآن الكريم من العلوم الكونية التي خُت كثيرا في البحث عنها والانتفاع بها في كثير من الآيات القرآنية. وإليك شذرة أخرى من شذرات الإعجاز العلمي لكتاب الله تعالى.

٥- إعجاز القرآن الكريم في ميدان علوم الفضاء

لقد سبق القرآن الكريم بإعجازه العلمي تركيب العلم في كافة نواحي هذا الميدان الذي فتح للبشر آفاقا واسعة في الأرض وفي السماء الأمر الذي يدل على قدرة القادر وحكمة الحكيم الخبير الذي أحاط بكل شيء علما وصدق الله العظيم إذ يقول ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد﴾ (٢) وأول ما يلفت النظر في موضوع حديث القرآن الكريم عن الفضاء تنبؤه بهذا العنصر ومحاولات البشر لإرتياد الفضاء ومحاولت التغلغل فيه وقت لم يكن يعرف فيه من وسائل السفر سوى الدواب أقرأ إن شئت قوله تعالى ﴿يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان﴾ (٣٣) فيأى آلاء ربكما تكذبان (٣٤) يرسل عليكم شواظ من نار ومحاسن قبلات تنصرون (٣٤) ﴿٢﴾ يقول الفندي في هذه الآيات الكريمة إشارات واضحة إلى الإنسان سوف يستخدم سلطان العلم للتخلص من قبضة جذب الأرض وسائر أجرام السماء وعندها سيحاول السبيح في الفضاء الخارجي ولكنه يواجه أهوال

(١) فصلت . ٣٥

(٢) الرحمن . ٣٣-٣٤-٣٥

الفضاء ممثلة في كل شيء في رياح الشمس المحرقة وفي الأشعة القاتلة للخلايا الحية التي على غرار الأشعة الكونية والأشعة فوق البنفسجية التي ترسلها الشمس ويصح بها الفضاء الذي تسبح فيه الكواكب وهذه كلها إنما تمثل النار المحرقة التي لا دخان لها رتلعل هذا هو المقصود من شواظ من نار ونحاس) وقد ذكر العلماء آية ﴿يامعشر الجن والإنس﴾ تفسيرات كثيرة منها ما يفيد أنها كناية عن عدم الهروب من الموت في الدنيا ومنها ما يفيد أن ذلك كناية عن عدم الهروب من الجزاء في الآخرة ومنها ما يفيد أن ذلك كناية عن عدم الهروب من قضاء الله وقدره . وكل هذه الأقوال مبنية لعجز الإنسان مهما حاول الهرب وأنه في قبضة قدرة الله عز وجل ويعجزني تفسير ابن عباس الذي ينسب ما نحن صده من بيان الإعجاز العلمي للقرآن الكريم حيث قال في حاشية الجمل (وقال ابن عباس معناه أن استطعتم أن تلمسوا ما في السموات والأرض فاعلموه ولن تلمسوه إلا بسلفان أي، بيعة من الله تعالى)، ومما يلفت النظر أيضا أن القرآن الكريم ذكر الشهب التي تنساب في الفضاء القريب سابعة في أسراب تعرض مسار الأرض والكواكب من أن لأخر والمعروف علميا أن هذه الأسراب من مخلقات المذنبات القديمة بعد تفتيتها . كما يقول الأستاذ جمال الدين الفندي . قال تعالى عن الشهب ﴿وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا﴾ (١) ومما يلفت النظر كذلك في هذا المجال وهو أهم ما في هذا الموضوع كله من حيث التسليم بالإعجاز العلمي

للقرآن الكريم لما اتضح من حقائق الكون بما يوافق الآيات. ما ذكره سبحانه عن الصعود في السماء أو السبح فيها بكلمة يعرج أو يسبحون أو معارج قال تعالى في سورة المعارج ﴿سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة﴾ (١) وقال تعالى في سورة السجدة ﴿ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون﴾ (٢) وقال تعالى في سورة سبأ ﴿يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور﴾ (٣) والمعارج: المصاعد، ويعرج: يصعد ولكن تلك المصاعد أو ذلك الصعود لا يكون صعوداً مستقيماً أخذاً من مادة عرج، بل صعوداً مستملاً على انعطاف أو سير في مسارات منحنية ملتوية وذلك لأن الفضاء الكوني كما ثبت علمياً لا يعرف الخط المستقيم. فانظر كيف عسرف نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة الكونية الفضائية في عصر ما كان يعرف فيه شئ من علوم الفضاء. لقد أثبت العلم الحديث أن السبح في الفضاء بعيداً عن الأرض لا يمكن أن يكون إلا في مسارات منحنية بعضها ببيضاوى الشكل وبعضها يتفرج إلى ما لا نهاية وبعضها حاد الانعطاف مثل مسارات المذنبات التي تسبح حول الشمس فإن المذنبات

(١) المعارج. آية ١-٢-٣-٤

(٢) السجدة .. ٥

(٣) سبأ .. ٢

تبدو كأنها تظهر لنا فجأة مقبلة من مكان خفي في السماء كلما اقتربت في مسارها من الشمس ثم تختفي كلما ابتعدت عن الشمس في حضم الفضاء الفسيح (١) قد قال تعالى ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ تُسَبِّحُ النَّهَارَ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ (٢) ولقد برز القرآن الكريم في هذا المجال بإعجازه العلمي حيث بين بأسلوبه الحصر إلى أن البشر لا يمكنهم أن يعيشوا بعيدا عن الأرض فلا حياة لهم في الفضاء الكوني بعيدا عن المجال الأرضي (٣) ولا حياة لهم في أى كوكب آخر قال تعالى : ﴿قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ﴾ (٤) أى فيها لا فى غيرها تحييون وفيها لا فى غيرها تموتون ومنها لا من غيرها تخرجون ومثل هذه الآية فى الدلالة على المقصور قوله تعالى ﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مَسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ (٥) فمعنى الآية مع أسلوب القصر فيها ولكم فى الأرض لا فى غيرها أى فيها خاصة مستقر بإمكان حياتكم فوقها وتمتع من أكل وشرب ولبث وحياة إلى أجل معلوم. وهذا الذى أخبر به القرآن الكريم هو ما وصل إليه العلم الحديث أخيرا وأثبتته وحققه فلا حياة للإنسان بعيدا عن الكوكب الأرضي لعدم وجود وسائل الحياة ومقوماتها

(١) من كتاب القرآن والعلم يتصرف ص ٥٠ وما بعدها.

(٢) ٤٠ - يس.

(٣) استنبطت هذا من مودى أسلوب القصر فى الآية بعد أن قرر العلم الحديث هذا التقي به.

(٤) ٢٥ - الأعراف.

(٥) ٣٤ - الأعراف.

فأى إعجاز علمى أعظم من هذا الإعجاز إنه القرآن الكريم الذى نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله تعالى الذى أحاط بكل شيء علما ﴿ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير﴾ (١) فسبحان من أودع فى كتابه أسرار الكون وما به سعادة الدارين للثقلين ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لفهم كتابه والعمل بما فيه والتأدب بأدابه والتخلق بأخلاقه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

ترجمة القرآن وحكمها

مقدمة

تعريف الترجمة لغة

عرف النووي الترجمة بأنها التعبير عن لغة بلغة أخرى. وعرفها الشهاب على البيضاوي بأنها تفسير لسان بلسان آخر وقد أطلق على تبليغ الكلام مطلقا وفي تفسير ابن كثير والبعوي تستعمل الترجمة في لغة العرب بمعنى التبيين مطلقا سواء اتحدت اللغة أم اختلفت. وقال الزمخشري في تفسير قوله تعالى ﴿وَكذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حِكْمًا عَزِيمًا﴾ أي حكمة مترجمة بلسان العرب. الخلاصة أن المعنى العام للترجمة هو مطلق البيان والتعبير وقال صاحب القاموس (الترجمان كعتفوان وزعفران المفسر للسان وقد ترجم عنه والفعل يدل على أصالة الناء، والتفسير: بيان وتوضيح وتعبير عن المعنى المراد ومعنى ترجمة القرآن الكريم على وجه الإجمال: التعبير عن معانيه بالفاظ أخرى غير عربية.

المعنى الاصطلاحي لترجمة القرآن الكريم عند الفقهاء

أولا: عند الحنفية

تنقسم ترجمة القرآن إلى أربعة أنواع.

١- الترجمة اللفظية المنلية

وهي غبدال لفظ بلفظ آخر يرادفه في المعنى مع الاحتفاظ بما للمبدل منه من الدلائل القريبة والبعيدة والدلائل الأصلية والتبعية وهذه الترجمة محالة ليست في استطاعة الثقلين باتفاق العلماء كما في قوله تعالى ﴿أَتَى أَنَسْتُ نَارًا﴾ الفعل

آنتست لا يحل محله في المعنى الأصلي والتبعي (ابصرت) وكما في قوله تعالى ﴿فإن آنتستم منهم رشداً﴾ الفعل آنتستم لا يحل محله في معناه الأصلي والتبعي الفعل علمتم .

٢- الترجمة اللفظية بدون المثل

وهي إبدال لفظ بلفظ آخر يرادفه في المعنى الإجمالي أولى المعنى القريب بصرف النظر عن المعاني التبعية والبعيدة عن الخصائص والمزايا وهذه ممكنة على وجه الأجمال بالقدر المستطاع في بعض الألفاظ دون بعض ومعرضة للخطأ وهذه هي التي أحازها الإمام أبو حنيفة وصاحبه في القراءة بالفارسية منها في الصلاة فقط عند عدم القدرة على العربية وهذا النوع يسميه الفقهاء الترجمة الحرفية والترجمة المساوية.

٣- الترجمة التفسيرية

وهي ترجمة تفسير من التفاسير التي ألفها العلماء باللغة العربية إلى لغة أخرى ومعنى آخر التعبير عن كلام المفسرين بكلام آخر من لغة أخرى ، وهذه هي محل الجواز بشروط اتقان اللغتين العربية والأجنبية ، والإلمام بعلوم القرآن والسنة وعلوم الشريعة الإسلامية فإن فُقد أحد هذه الشروط بحيث يتطرق الخلل إلى التعبير عن معاني القرآن منعت منعاً باتاً.

٤- ترجمة المعاني:

أي بيان معاني القرآن بلغة أخرى وهذه الترجمة تشمل الأنواع الثلاثة السابقة أي أن المترجم قد يأتي من أول الأمر فيفهم المعنى من اللفظ ثم يعبر عنه بلفظ آخر من لغة أخرى يدل عليه وقد يفهم الآية جملة ويعبر عنها بالألفاظ أخرى أجنبية تؤدي هذا المعنى وقد يأتي لأحد التفاسير المعروفة فيترجمه إلى لغة أخرى.

فإن كان المترجم يعبر عن المعنى الذى فهمه من اللفظ العربى بلفظ آخر يساويه فى المعنى على وجه الإجمال فهى الترجمة اللفظية أو الحرفية أو المساوية. وإن كان يضع لمعانى الجملة أو اللفظ من القرآن جملة عربية تؤدى ما فهمه من الجملة أو اللفظ ثم يترجمه إلى لغة أخرى أو يأتى لأحد التفاسير فيترجمه إلى لغة أخرى فهى الترجمة التفسيرية . وحينئذ يكون حكم ترجمة معنى القرآن الكريم حكم الأنواع الثلاثة على التفصيل وقد يطلقون عليها الترجمة التفسيرية.

ثانيا : عند المالكية والشافعية والحنابلة

ترجمة القرآن الكريم عند المالكية والشافعية والحنابلة هى عبارة عن التعبير عن المعانى المفهومة من اللفظ أو الجملة بألفاظ غير عربية وهذه هى الترجمة الممكنة عندهم ومذهبيهم فيها التحريم.

موقف العلماء من ترجمة القرآن الكريم

القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع الإسلامى وهو آية الله العظمى والمعجزة الكبرى الخالدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجز فى فصاحته وبلاغته وإحكام أسلوبه ونجالة لفظه. ولذلك آمن كثير من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم بإحسان كسيدنا عمر وسعد بن معاذ وأسيّد بن حضير وغيرهم فقد آمنوا بسماع القرآن الكريم. ولقد أوجب الله تعالى أمانة تبليغ الدعوة الإسلامية على المؤمنين قال تعالى ﴿وقل هذه سبيلى ادعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى﴾.

وأهل القرآن إنما ندبوا لذلك لأن لهم مقاصد عالية لا تتم إلا بتعميم نشره واشتراك أمم مختلفة في إقامته وهذه المقاصد العالية تنحصر أضواها في النواحي الآتية وهي:-

- ١- تطهير العقائد الأولية مما أدخل عليها من آراء المتزئدين .
- ٢- إنقاذ الضمير البشري من الذين انتحلوا حق التسلط عليه .
- ٣- إقامة سلطان العقل وإعلان حرية النظر .
- ٤- إسقاط الوسطاء بين الله وخلقه .
- ٥- وحدة الجماعات البشرية كافة .
- ٦- إهدار ما بينها من فروق قومية واختلافات جنسية ولغوية .
- ٧- الرجوع بالدين إلى أصله الأول الذي أوحاه الله إلى جميع الأمم خالصا من كل شائبة بشرية .
- ٨- إقامة دولة الحق في الأرض .
- ٩- دخول الأمم كافة إلى حظيرة السلام والتكافل على تحقيق الخير العام .
- ١٠- دوام الارتقاء في العلم والعمل .
- ١١- إنذار من لا يساهم من الجماعات على تحقيق هذا الإصلاح العام بالعذاب في الدنيا وسوء المنقلب في الحياة الأخرى(١) وإذا قصر المسلمون في هذه الأمانة كانوا مقصرين وأصبحوا على ظهر الأرض ثقلا بئسا من الثقلين .

(١) محمد فريد وحدي الأدلة العلمية على جواز ترجمة معاني القرآن إلى اللغات الأجنبية ص

ولقد اتفقت كلمة علماء المسلمين في كل زمان ومكان على وجوب القيام بهذه الأمانة العالية ولكن الخلاف الذي نشأ بينهم كان في الأسلوب الذي تؤدي به أمانة التبليغ التي هي في أعماق هذه الأمة إلى جميع الأمم قاطمة . ولم يقم خلاف بين علماء المسلمين في العهود الأولى للإسلام حول ترجمة القرآن الكريم للأسباب الآتية:-

١- أن الصحابة لم يفكروا في ترجمة القرآن ولا وجدوا أنفسهم وجهاً لوجه أمام ترجمة القرآن الكريم بأيدي الأمم التي فتحوها ، ولهذا لم تكن هذه القضية مثارة في عهدهم ، وما كانت مسألة خلافة بينهم حيث كان الشغل الشاغل للصحابة هو تثبيت دعائم التوحيد والإطاحة بطواغيت الشرك والوثنية ولم يؤثر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة لشيء من القرآن الكريم إلا النذر اليسير والقدر الضئيل مثلما ورد من أن الصحابي الجليل سلمان الفارسي ترجم الفاتحة إلى اللغة الفارسية لبعضهم قومه لقراءتها في الصلاة وهو مستند الأمام أبوحنيفة فيما روى عنه وعن أصحابه في جواز الصلاة بترجمة القرآن للعاجز عن النطق باللغة العربية وهذا هو رأى الأحناف حيث يقولون يجوز للمصلى أن يقرأ الفاتحة باللغة التي يعرفها وصلاته صحيحة على ذلك .

٢- بالرغم من عموم رسالة الإسلام والقرآن عمادها وانتشارها هذا الدين في بلاد لا تتحدث العربية وجواز الصلاة بترجمة القرآن عند المذهب الحنفي الأوسع انتشاراً في بلاد المسلمين إلا أن التاريخ لم يحفظ ما يدل على أن أحداً من المسلمين حاول ترجمة القرآن إلى غير اللغة العربية طوال اثني عشر قرناً من

الزمان (١) ، ولم يقدم أصحاب الملل الأخرى على ترجمة القرآن كالمجامع الكنسية وغيرها خوفا على رعاياهم من الدخول في الإسلام ، ولذلك عندما ظهر في أوروبا لأول مرة ترجمة القرآن الكريم باللغة اللاتينية سنة ١١٤٣م أيام الحروب الصليبية كيذا للإسلام ومحاولة للسيطرة على المسلمين لم تطبع إلا بعد أربعة قرون عام ١٥٤٣م وجاءت أغلب الترجمات العربية والمكتوبة بأيدي أجنبية مليئة بالأخطاء العمدية أو مصدرة بمقدمات مشوهة للإسلام ومحملة بالافتراءات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

٣- الرغم من أنه قامت دولة الترجمة في أيام الدولة العباسية على يد المنصور وأبنائه وبخاصة حفيديه هارون والمأمون إلا أن القائمين بأعباء الترجمة آنذاك كانوا كلهم من النصارى واليهود والصابئة ، استخدمهم الخلفاء لنقل العلوم الطبيعية والرياضية والطبية وغيرها من اليونانية والسريانية والهندية والفارسية إلى اللغة العربية أشهرهم حنين بن اسحاق، وابن البطريق ، وقسطا بن لوقا ، وثيادوروس ، وأبو روج الصادق ، وأبو بشر بن متى ، ووحيش ، واصطفان بن السلت ولم يكن بينهم مسلم واحد فقط (٢) وليس من المقبول شرعا وعقلا أن يستند إلى واحد من هؤلاء مهمة ترجمة القرآن الكريم إلى بعض اللغات الأجنبية. وهكذا نجد أنه لم يؤثر عن علماء المسلمين تفصيلات فقهية في عهد الإسلام الأولى بشأن ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية لعدم وجود هذه الترجمة

(١) أحمد الراعي مهنى دراسة حول ترجمة القرآن الكريم ص ١٢

(٢) محمد فريد وحدي الأدلة العلمية على حواجز ترجمة معاني القرآن إلى اللغات الأجنبية ص

ذاتها لتكون القائمين بالترجمة من أهل الملل الأخرى في بعض الأحيان كما في أيام الدولة العباسية وبخاصة في عهد المنصور وأبنائه هارون والمأمون والسيطرة اللغة العربية وغلبتها على لغات الأمم الأخرى في ظل سياسة تعريب الدواوين والمصالح الحكومية وتفوق العنصر العربي ، واصطفائه على غيره واشتراط تعلم اللغة العربية لعمال الدولة والقائمين بالكتابة والوزارات إلى جانب أن اللغة العربية صارت لغة العلم والأدب يتنافس في غمارها الشعراء والأدباء والعلماء فضلا عن ضرورتها ومسيب الحاجة إلى تعلمها وإتقانها لفهم القرآن الكريم وعلوم أسلام فصارت اللغات الأجنبية في العصور الأولى للإسلام أقزاسا وحشائش إلى جانب البساتين البانعة المثمرة لرياض اللغة العربية التي تشمخ بانتسابها إلى القرآن الكريم والسنة المطهرة وتستمد منهما صلاحيتها وقدرتها الفائقة وترتقى وتثري في سلم التقدم العظيم في كل مجالات العلوم على أيدي العلماء المسلمين المجيدين والمجددين لها ، وتجد كذلك الدعم والتشجيع من الخلفاء والأمراء والفقهاء والعلماء دون عتق أو معطل أو سفيه مشيط ولا غرور فقد اجتمعت لها أسباب الدين والدنيا وعتاية الأرض والسماء ولم تجد خلافا بين علماء المسلمين في مسألة ترجمة القرآن الكريم لدى أئمة الفقه المشاهير إلا بشأن القراءة في الصلاة بغير العربية للعاجز.

قال الشافعية والحنابلة:-

أن كان المصلى لا يستطيع قراءة الفاتحة لعجزه فقد وحسب عليه أن يقرأ آيات من القرآن بقدرها متى كان قادرا على ذلك .

وإذا لم يكن حافظاً سوى آية واحدة أو أكثر منها فعليه تكرار ما يحفظ بقدر آيات الفاتحة (١) وقالوا أيضاً : فإن كان عاجزاً تماماً عن قراءة أى شئ من القرآن الكريم وجب عليه أن يذكر اسم الله تعالى بقدر الفاتحة . وأن عجز عن الذكر أيضاً وقف ساكناً بقدر قراءة الفاتحة وتبطل صلاحه أن لم يفعل ذلك . وأما الأحناف فيقولون : يجوز للمصلى أن يقرأ الفاتحة باللغة التي يعرفها وصلاحه صحيحة على ذلك .

ويقول المالكية: العاجز عن العربية يجب عليه أن يتعلمها متى أمكنه ذلك فإن لم يتمكن وجب عليه الاقتداء بمن يحسنها فإن لم يجده نذب له أن يفصل بين تكبيره وركوعه بذكر الله تعالى . هذا إذا لم يكن أحرص فإن كان أحرص فلا شئ عليه . ويتشهد الفقهاء الذين يجوزون الذكر بدل القرآن لمن لم يحسن قراءة القرآن أو يعجز عنها بحديث رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم علم رجل الصلاة فقال : (أن كان معك قرآن فاقراً وإلا فاحمده وكرهه وهله ثم أركع) (٢) ولم تشهد الأمة الإسلامية مساجلات بشأن الوقوف على الحكم الفقهي في مسألة ترجمة القرآن الكريم كما شهدت في مصر على امتداد ما يزيد عن عشر سنوات (١٣٤٣ - ١٣٥٥) (١٩٢٥ - ١٩٣٦) حيث دارت

(١) حمزة النشري وعبد الحفيظ فرغلي وعبد الحميد مصطفى ، الفقه الاسلامي على

المذاهب الاربعة ج١ ص ٤٤٤ - ٤٤٥

(٢) الفقه الاسلامي على المذاهب الاربعة ج ١ ص ٤٤ ، ٤٥

مناقشات بين علماء المسلمين وكتّابهم حول إباحة ترجمة القرآن أو حظرها
ولقد أثير هذا الموضوع ثلاث مرات

الأولى : عندما منعت مشيخة الأزهر ادخال نسخة من ترجمة القرآن الكريم
باللغة الإنجليزية إلى مصر بل طلبت من مصلحة الجمارك إحراقها .

والثانية : عندما قررت حكومة تركيا برئاسة مصطفى كما أتاتورك ترجمة القرآن
الكريم إلى اللغة التركية .

والثالثة: عندما قررت مشيخة الأزهر الشروع فى عمل ترجمة لمعاني القرآن
الكريم بالاشتراك مع وزارة المعارف وذلك عندما تولى مشيخة الأزهر للمرة
الثانية الأستاذ الأكبر محمد مصطفى المراغى (١) وسنعرض فيما يلى آراء العلماء
فى هذه القضية:-

المرّة الأولى

عندما منعت مشيخة الأزهر ادخال نسخة من ترجمة القرآن باللغة الإنجليزية إلى
مصر بل طلبت من مصلحة الجمارك إحراقها .

رأى فضيلة الشيخ محمد شاکر وکیل الأزهر سابقا

كتب فضيلة الشيخ محمد شاکر أربع مقالات مدافعا عن القرآن الكريم عندما
أتارت الصحف المصرية ضجة حول ما صدر من مشيخة الأزهر إلى مصلحة
الجمارك بإحراق ما ورد إليها من ترجمة القرآن باللغة الإنجليزية ، حيث ذكرت

(١) أحمد إبراهيم مهنى دراسة حول ترجمة القرآن الكريم ص ١٣

بعض الصحف معترضة على فعل المشيخة ، أن تلك الترجمة من أحسن التراجم الإنجليزية لأنها ترجمة محمد علي رئيس حزب التبشير في الهند. فاتيبرى الشيخ ليقرر وجه الحق في هذه المسألة فقال في بدء كتابه القول الفصل في ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأعجمية وحسبنا في التعريف بتلك الترجمة هذا الذي نقتطفه من رسالة نشرتها جريدة الأعيار في مساء الخميس ٢٢ رمضان سنة ١٣٤٣ ١/٦ سنة ١٩٢٥م جاء فيها

بقطع النظر عما فعلت المشيخة نحب أن نطلع القراء على أصل الأمر ونرفع الستار عن حقيقة تلك الترجمة فصاحب هذه الترجمة محمد علي من أتباع المنتبى ميرزا غلام أحمد القاديانى وهو غير مولانا محمد علي شوكت على الزعيم الهندى المشهور. ولقد كان لأتباع ذلك المنتبى فى بادئ الأمر حزب واحد فاحتلوا بعد موته (إنقسموا إلى حزبين أحدهما القاديانى الذى مركزه بلدة قديان وثانيهما حزب اللاهورى ومركزه عاصمة بنجاب للاهور ورئيسه محمد على صاحب هذه الترجمة وكلا الحزبين قد ترجما القرآن بالإنجليزية حتى ينتشر ميتورا فى إنجلترا وأمريكا والمانيا واستراليا وغيرها مع حواشى تفسيرية وكلاهما حرفا معانى القرآن فى تلك الحواشى تحريفا فاحشا وفق ديانتهم الجديدة وعقيدتهم الباطلة غير أن الحزب الأول قد أغرق فى التحريف فانتبت فى الحواشى نبوة ميرزا غلام أحمد وحكم بكفر من لم يكن أحمديا من جميع المسلمين .

أما الحزب الثانى وهو صاحب هذه الترجمة فقال فى مقدمة ترجمته : أن المنتبى ميرزا غلام أحمد كان مجددا ومهديا فى الإسلام من الله تعالى ومن شاء أن يطلع

على ما في تلك الخواشي من المفتريات فليرجع إلى القهرست المهجائي فسي بيان الفاظ غلام أحمد. ويوضح الشيخ رأيه في ترجمة القرآن في مقالات أربع بحريدة المقطم في ١٠ من أبريل سنة ١٩٢٥ / والثانية في ١٩ من أبريل والثالثة في ستة من مايو والرابعة في ٢٢ من مايو سنة ١٩٢٥ / وقد بين الشيخ قائلا : الحق الذي لا محيص عنه أنه لا يجب الإقدام على ترجمة القرآن إلى غير اللغة العربية كما لا يحل الإقدام على تبديل أي كلمة من كلماته وانتهى الشيخ في مقالاته إلى أن فقهاء الإسلام وأئمة الدين المجتهدين قد أجمعوا :-

- ١- على تحريم قراءة القرآن بغير اللغة العربية وبغير النظم العربي المبين .
- ٢- وعلى تحريم ترجمة القرآن الكريم إلى أي لغة أعجمية.
- ٣- وعلى تحريم كتابة المصاحف بهذه التراجم .
- ٤- وعلى تحريم تداول هذه التراجم بين من يحسن العربية ومن لا يحسنهما من عامة المسلمين.

وبهذا يرى الشيخ محمد شاکر حرمة الترجمات القرآنية المدعى فيها الإحلال محل الأصل المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام مقامه في الصلاة بها والتعبد بتلاوتها والاحتجاج بمعناها ولا يكاد يخالفه في ذلك أحد وأما بالنسبة لترجمة معاني القرآن فيذكر أن فقهاء المسلمين أحازوها.

وأى فضيلة الشيخ محمد حسين مخلوف العدوي

كتب رسالة أسماها رسالة حكم ترجمة القرآن الكريم وقراءته وكتابته بغير اللغة العربية في ٥ من شهر رجب سنة ١٣٤٣ هـ و ٢٨ من أبريل سنة ١٩٢٥ م حيث قال إن ترجمة القرآن ترجمة حرفية بالمثل غير معقولة ولا مقنونة وليست

محل اختلاف بل محل اتفاق على عدم إمكانها فضلا عن وقوعها وإنما محل البحث هو ترجمة القرآن الكريم ترجمة حرفية بدون المثل دون الترجمة التفسيرية فإنها جائزة قطعاً. ويلخص الشيخ ما سبق فيقول الترجمة الحرفية المثلية للقرآن بأى لغة غير معقولة ولاممكنة والترجمة التفسيرية جائزة قطعاً وهى ترجمة للتفسير لا للقرآن .

ورأى فضيلة الشيخ محمد نجيت مفتى الديار المصرية سابقاً يرى فضيلة الشيخ محمد نجيت مفتى الديار المصرية أن ترجمة القرآن واجب على الكفاية وقد أورد رأيه هنا فضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر سابقاً ويقول الشيخ محمود شلتوت أفنى فضيلة المغفور له المفتى الأسبق الشيخ نجيت سنة ١٩٢٥م أن ترجمة القرآن للتعلم والتعليم و التفهم والتفهيم والإنذار والتبليغ قد أجازها الحنفية والحنابلة والشافعية فى قول بلا تفصيل واستحسنها الحنابلة. والذى آراه أن الترجمة على الوجه الذى بين فى كتب الحنفية أصبحت الآن واجبا على الكفاية حفظاً للقرآن من تحريف معناه وترجمته على غير الصحيح وبغير المراد منه ويحفظ القرآن يحفظ أساس الدين المتين (١) وقد أقره الأستاذ محمد مصطفى الشاطر فى كتابه القول السديد فى حكم ترجمة القرآن المجيد نصاً من رسالة الشيخ نجيت . يقول فيه : إن كانت الترجمة إبدال لفظ مكان لفظ من القرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المنقول تواتراً لم يكن قرآناً بل هو تبديل للقرآن

(١) أحمد إبراهيم مهنى دراسة حول ترجمة القرآن الكريم ص ٢٥

والتبديل لا يجوز بالإجماع لا كتابة ولا قراءة ولو كان بالألفاظ العربية أو بخط غير
خط المصحف العثماني ، ثم قال : وإذا كان الإجماع منعقدا على منع الكتابة
بغير الألفاظ العربية المنزلة ، ولو كانت الكتابة العربية بالألفاظ أخرى فكاتبته بأى
لغة من اللغات غير العربية كالتركية مثلا أولى وأحق بالمنع (١) والظاهر من
المنع أن فضيلته إنما منع الترجمة الحرفية المثلية واعتبرها تبديلا وتحريفًا للقرآن
الكريم ، والتبديل لا يجوز بالإجماع لا كتابة ولا قراءة وهذا معنى النص الذى
ساقه الأستاذ محمد مصطفى الشاطر ، وأما بالنسبة للترجمة التفسيرية أو المعنوية
فقد أجازها الشيخ شلتوت وأوجبها على الكفاية للتعليم والتعلیم والتفهيم
والتفهيم بشرط كتابة النص العربى معه والتحقق من سلامة الترجمة من الخلل .

(٢) محمد مصطفى الشاطر القول السديد فى حكم ترجمة القرآن المجد ص ٥٦

المرّة الثانية

عندما قررت حكومة تركيا برئاسة مصطفى كمال أتاتورك ترجمة القرآن إلى اللغة التركية

حاء هذا الحدث بعد إلغاء الخلافة الإسلامية على يد مصطفى كما أتاتورك وصاحب هذا الإلغاء تحويل حروف اللغة التركية من العربية إلى اللاتينية ، وإصدار تشريعات صريحة العداء للإسلام ، ولذلك عندما دوى حدث ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة التركية كان له صدى غير طيب في البلاد الإسلامية وأحدث ضجة في ساحات البحث والمناظرة بين علماء فقد أعلن فريق من علماء الأزهر أن ترجمة القرآن كارثة دينية لأنها جولة مأكرة في مخطط الحكومة التركية العميلة للصليبية الغربية هدفها ضرب الإسلام في صدره الأول ولذلك اتبرى فريق متحمس من علماء المسلمين لمعارضة هذا التيار بكل ما يستطيع من حجج وأدلة وتصدوا لترجمة القرآن الكريم استبعادا لها من الساحة الإسلامية.

وفي نفس الوقت برز فريق آخر أحسن الظن بالحكومة التركية فدافع عن الترجمة باعتبار أنها وسيلة لفهم الدين وتعاليمه في شعب لا يعرف اللغة العربية ويحتاج إلى توصيل معانيه إليه بلغته الأصلية وإليك نماذج من آراء المعارضين ونختتمها بآراء المؤيدين:-

رأى الشيخ مصطفى صبرى (آخر شيخ للإسلام فى الدولة العثمانية)

سجل رأيه فى كتاب سماه (مسألة ترجمة القرآن) سنة ١٩٣٢م

فقد كان يعتقد الشيخ مصطفى صبرى أن ما حدث فى تركيا من إلغاء الخلافة وما تبعه من العمل على أن تكون الدولة علمانية كان عاملا واضحا فى إثارة موضوع ترجمة القرآن الكريم وكان يرى أن الأستاذ فريد وحدى حمل لواء الدفاع الصريح عن رجال تركيا الحديثة ويعرض الشيخ مصطفى صبرى رأى الشيخ المراغى على أنه مشارك فى هذا الاتجاه بطريق غير مباشر واعترف بأن جميع آيات القرآن لا يمكن ترجمتها ترجمة حرفية وأن الصلاة لا تجوز إلا بتراجم الآيات التى يمكن ترجمتها ترجمة حرفية ولا تجوز الصلاة بتفسير القرآن ولا بالترجمة المعنوية التى هى فى حكم التفسير. ونستخلص من كلام الشيخ مصطفى صبرى ما يلى :-

أولا: يجيز فضيلته الترجمة التفسيرية ويرى أنه لا كلام فى جوازها وإنما الكلام فى ترجمة تقوم مقام القرآن فى الصلاة وغيرها.

ثانيا: يجوز وجود ترجمات يرجع الناس إليها ويظالمونها كالتفسير الموحى للقرآن حتى لا يحرم فهم المعنى بشرط ألا تتخذ قرآنا ولا تتلى فى الصلوات والمساجد والأندية والمنازل كما يتلى القرآن.

رأى فضيلة الشيخ محمد الخطر حسين:

كتب مقالا بعنوان نقل معانى القرآن إلى اللغات الأجنبية سنة ١٩٣١م

ويرجع النظر فى هذا البحث إلى مقامين :-

المقام الأول : قراءة ترجمة القرآن في الصلاة.
المقام الثاني : نقل معاني القرآن الكريم ليطلع عليه أهل ذلك اللسان لعلمهم
يهتدون.
وخلاصة البحث أن الخلاف في القراءة في الصلاة بغير العلاوية يرجع إلى
مذهبين :-
أولهما : أن ذلك محظور والصلاة بهذه القراءة غير صحيحة وهو مذهب الجمهور
من أئمة الدين.
وثانيهما: جواز القراءة عند العجز عن النطق بالعربية وهو مذهب الإمامين أبي
يوسف ومحمد بن الحسن.
المقام الثاني في نقله للاطلاع على حكمته في النقل وجوه من الفساد تقتضي
المنع منها وفي النقل مصلحة تستدعي الإذن فيه.

وجوه الفساد في ترجمته.

الترجمة نوعان أحدهما أن يعمد المترجم إلى كل كلمة عربية ويضع بدالها ما
يرادفها من اللسان غير العربي ثم يسوق الجملة مراعيًا ترتيبها على قدر ما
تسمح به قواعد اللسان وهذا يسمى ترجمة حرفية.
وثانيهما : أن يلم بمعنى الجملة العربية ثم يصوغها في جملة من اللغة الأخرى
سواء أساوت ألفاظ الترجمة ألفاظ الأصل أو اختلفت إيجازًا وإطنابًا وهذا يسمى
ترجمة معنوية.

والخلل الذى يشترك فيه الترجمان (الحرفية والمعنوية) أن يكون اللفظ ذا معنيين أو معانى تحملهما الآية فيضطر المترجم إلى أن يضع بدله من اللغة الأجنبية اللفظ الموضوع لما يختاره من المعنيين أو المعانى حيث لا يجد لفظا يشاكل اللفظ العربى فى احتمال تلك المعانى المتعددة، ومن الخلل الذى يدخل على الترجمة الحرفية أن يستعمل القرآن اللفظ فى معنى مجازى فيأتى المترجم بلفظ يرادف اللفظ فى معناه الحقيقى، ومن هذا القبيل أن يطلق القرآن لفظا عاما ويريد به خاصا فيأتى المترجم بما يرادف العام دون الخاص.

رأى الشيخ إبراهيم الجبالى

أن الترجمة هى تفسير الكلام بلسان آخر على وجه يستوفى كل المقصود منه وأن التفسير أو الشرح هو تبين الكلام بشرح مضمونه ولو بصورة إجمالية لم تستوفى كل الفصيلات المقصودة. هذا المعنى هو مسار النزاع الحاضر والنزاع السابق عليه.

إن الضحة السابقة على إثر منع مشيخة الأزهر إدخال نسخة من ترجمة للقرآن يراد منها أن تأخذ المعنى المفهوم من الترجمة وهو الإتيان بما يقوم مقام الأصل فى كل ما هو مقصود منه بحيث يستغنى عن الترجمة عن الأصل وتقتنع نفوس الناس بما وصلت إليه أيديهم لا يتطلعون بعده إلى شئ وقد أنزل القرآن لمقصدى الأول: هداية الناس إلى ما فيه صلاحهم.

والثانى: أن يكون آية للنبي شاهدة لصدقه فأما المقصد الثانى فلا يمكن تأتيده بالترجمة أتفاق من الطرفين المتنازعين.

المرة الثالثة

عندما تقدم الشيخ محمد مصطفى المرايى شيخ الأزهر بمشروع ترجمة الأزهر لمعاني القرآن بعد توليه المشيخة للمرة الثانية عام ١٩٣٦م

لقد كتب شيخ الأزهر إلى حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء ليأخذ قرارا إلى إظهار معاني القرآن الكريم نقية في اللغات الحية لدى العالم ورد عليه رئيس مجلس الوزراء أنى أرى أن وضع ترجمة رسمية لمعاني القرآن الكريم أمر واجب تقتضيه ضرورة العمل على نشر هداية الإسلام بين الأمم التى لا تتكلم العربية وللقضاء على الأثر السئ الذى أحدثته الترجمة الخاطئة التى انتشرت وقام بها أفراد لا يحيطون بأسرار اللغة العربية.

وقد أفنى العلماء بجواز ترجمة معاني القرآن بواسطة رجال من خيرة علماء الأزهر بعد الرجوع لأراء أئمة المفسرين وصوغ هذه المعاني بعبارات دقيقة محدودة ثم نقل المعاني التى فهمها العلماء إلى اللغات الأخرى بواسطة رجال موثوق بأمانتهم واقتدارهم فى تلك اللغات بحيث يكون ما يفهم فى تلك اللغات من المعاني هو ما تؤدى العبارات العربية التى يضعها العلماء.

هذا مع العلم بأنه سيوضع تعريف شامل يتضمن أن الترجمة ليست قرآنا وليس لها خصائص القرآن ، وليست هى ترجمة كل المعاني التى فهمها العلماء وإنه ستوضع الترجمة وحدها بجوار النص العربى للقرآن .

وقد أفنى العلماء بجوازها شرعا وقد أفنى بهذا هيئة كبار العلماء وهم :-
محمود الدينارى وعبد المجيد اللبان وإبراهيم حمروش ومحمد مأمون الشناوى
وعبد المجيد سليم ومحمد عبد اللطيف القحام والدسوقى عبد الله البدوى
ويوسف الدجوى وعبدالرحمن قراة وغيرهم.

وبعد هذا العرض المستفيض لأراء العلماء فى حكم ترجمة القرآن نخلص إلى ما يلى:

أولاً: بعد تحرير محل النزاع يسهل التوصل إلى أن الخلاف بين المانعين والمؤيدين لفظى فقط ، حيث يتفق الطرفان على استحالة الترجمة الحرفية المثلية وجواز التفسيرية للضرورة ، وهل هناك ضرورة أكثر من الحاجة الملحة الآن لتصحيح المفاهيم الخاطئة للترجمات الكثيرة.

ثانياً : إذا جاز قراءة الترجمة القرآنية فى الصلاة عند أبى حنيفة وصاحبيه فهل يمنع قراءتها للعبارة ومعرفة الأحكام فى غير الصلاة ؟ وقد أورد الشيخ المراغى تأييد غير الحنفية لجواز ترجمة معانى القرآن الكريم كماين بطل المالكي وابن حجر الشافعي والمقدسى الحنبلى ، فامتنع إذن نسبة التجويز للحنفية وحدهم بل يشترك معهم فى المذاهب الثلاثة الأخرى.

ثالثاً: اختلاف السنة المسلمين الأعاجم عن لغة القرآن لا ينبغى أن يكون سداً منيعاً بينهم وبين ما يرغبون من فهم تعاليم الإسلام من المصدر الأول الأساسى الذى يشيع نهمتهم ، فتبليغ الدعوة واجب وتبليغ القرآن نفسه والإنذار به فرض لا يسقط بحال ولا يكفى تليغ مجرد اللفظ القرآنى فحسب حتى للمتكلمين بالعربية الفاسقين للثقافة المفهومة أياً لهم إذ من الضرورى بيانه وشرحه فما بالناسم لا يتكلمون العربية ولا يفهمونها ألا يصبح من الواجب الكفائى إبلاغهم هذا البيان بلغتهم قياماً بالواجب وسداً للذرائع وإبلاغ النفس عذرها.

رابعاً : كان اندفاع العلماء المذاهب قائماً أساساً من منطلق المقاومة لإلغاء الخلافة الإسلامية وحركة الترجمة والعلمانية التي نشبت في تركيا ، ومنها تغيير الحروف العربية في اللغة التركية إلى الحروف اللاتينية وترجمة القرآن ترجمة ادعى فيها أنها تقوم مقام الأصل وتؤدي بها الصلاة ويستغنى بها عن النص العربي وسمم هذا المناخ الجو النفسى للمسلمين تجاه كمال أتاتورك وحركته وكل ما يمت لذلك بصلة وانسحب ذلك على مشروع ترجمة القرآن.

خامساً : أن الترجمة اللفظية كلمة بكلمة من لغة إلى أخرى لأي تعبير كان مستحيلة الإمكان حيث تستقل كل لغة بنظام خاص من القواعد والترتيب ولا يمكن أن توجد ترجمة سليمة في الواقع إلا إذا كانت تفسيرية أو معنوية أو لفظية بغير المثل، وما يقال من نوع الترجمة الحرفية بالمثل فهو فرض خيالي لا وجود له وبقيّة الأنواع الأخرى في واقع الأمر مسميات لشيء واحد ولا يدرك ذلك إلا من خبر الترجمة ومارسها ومن ثم ينتفى الخلاف بين العلماء وبلتقون عند جواز الترجمة التفسيرية للكتاب العزيز. وتكلم عن حكم ترجمة القرآن بقسميها تفصيلاً فنقول:

الترجمة الحرفية

قد عرفت مما تقدم أن الترجمة الحرفية لا بد فيها من مراعاة نظم الأصل وترتيبه ثم إبداله بنظم آخر من لغة أخرى يقوم مقامه في تأدية معناه كما علمت أن الإعجاز خاصة لازماً لذات القرآن الكريم فلا يمكن إلثاقها مع بقائه قرآناً

ضرورة أن انتفاء اللازم يلزِم انتفاء الملزوم وغير نحاف أن الإعجاز إنما يتعلق بالنظم العربي المنزول من عند الله فيؤخذ من ذلك أمران:

أولهما : أن ترجمة القرآن الحرفية لا يمكن فيها مراعاة نظم الأصل وترتيبه لاستحالة اجتماع الخواص العربية البلاغية في لغة أخرى ضرورة أن لكل لغة خواص ومزايا لا توجد في لغة أخرى.

وثانيهما : أن الترجمة الحرفية لا تكون معجزة ضرورة أنها من صنع البشر ولا تحمل خواص الأصل البلاغية ومزاياها.

فالترجمة الحرفية غير ممكنة على وجه يحمل محل الأصل من جميع الوجوه ومعنى هذا أن كون الترجمة الحرفية ليست قرآنا ولا تعطى حكم القرآن ولا تحمل محله في هدايته وتلاوته.

عدم الجواز شرعا

بعد معرفة أن ترجمة القرآن الحرفية غير ممكنة عقلا على الوحة الذي تقدم أفلا يجوز الاقدام عليها شرعا لما يترتب عليها من المفاسد الآتية :-

١- إيهام أنها حلت محل القرآن في جميع خصائصه فيترك التعبير بتلاوته ويحصل الإعراض عن التدبر في معانيه ووجوه دلالاته اكتفاء بالترجمة وفي ذلك من الخطر الديني ما يجب سد بابه.

٢- فتح باب الاختلاف بين المسلمين إذ كل أمة تدعى أن ترجمة القرآن الحرفية أوفى بالغرض المقصود من القرآن من ترجمة غيرها بل التراجع الحرفية في لغة

واحدة تكون مختلفة إذ قلما تتحد ترجمتان حرفيتان لأصل واحد وذلك باب فساد عظيم يجب سده.

٣- الإخلال بحفظ القرآن الكريم في نظمة وأسلوبه وتعرضة للتغيير والتبديل وهذا ما لا يجوز أن يقدم عليه المسلمون.

وما وقع من التراجم الحرفية للقرآن وقع فيه خطأ كثير لأسباب ثلاثة:-
١- جهل النقلة.

٢- تعمد بعضهم وبخاصة المبشرين للتحريف والتبديل.

٣- قصور اللغة المترجمة إليها عن الوفاء بما يشبه أساليب اللغة العربية فلهذا كان الخطأ كثيرا عن عمد وغير عمد.

وها هنا سوالان:

أولهما : أن القرآن نزل هداية لجميع الأمم عربية وغير عربية فكيف تبلغ هدايته لغير العرب وهم لا يعرفون لغته؟

نقول : يفسر تفسيرا عربيا محكما واضحا ثم يترجم لهم هذا التفسير إلى لغاتهم فيهتدون بذلك.

ثانيهما: كيف تكون الترجمة الحرفية غير ممكنة مع أن كثيرا من العلماء قال بجوازها فضلا عن إمكانها وإن كان كثير منهم قال بعدم الجواز وعدم الإمكان

كما وجه من قال بالجواز؟

* نقول: قد علمت أن الترجمة لغة تطلق على نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى بدون بيان معانيه ، وتطلق على تفسيرية بلغة أخرى فمن قال بالإمكان والجواز

بل بالوجوب أراد المعنى الثاني وهو التفسير الذى هو الترجمة المعنوية أو التفسيرية وهي كافية للمقصود.

ومن قال بعدم الجواز أراد المعنى الأول وهو الترجمة الحرفية وحيث أن لا يكون هناك نزاع حقيقى فى المسألة.

ولكن يبقى هنا أن نقول كيف يكون القائلون بالجواز مرادهم الترجمة التفسيرية مع أن علماء الخنفة قائلون بجواز قراءة الترجمة فى الصلاة ويعيدون أن يكون مرادهم بها التفسيرية بل مرادهم الحرفية.

نقول نعم أبازوا الصلاة بها عند العجز بل بعضهم أوجبها فى هذا الحالة على أنها رخصة أو بدل عن القرآن العربى مع اتفاقهم على أنها لا تسمى قرآنا وإنما لم يسموها قرآنا لما بيناه من أن الترجمة الحرفية لا يمكن أن تسمى بجميع مزايا القرآن فى نظمة وأسلوبه فهم بذلك غير مخالفين لما قدمناه.

الترجمة المعنوية أو التفسيرية

وهي شرح الكلام وبيان معناه بلغة أخرى فالترجمة فيها محازية لعبارة التفسير لا لعبارة الأصل ولذا يشترط فيها ما يأتى

أولا : أن يكون التفسير مستمدا من علوم الحديث وأصول الدين واللغة العربية مستجمعا لشروط التفسير السابقة.

ثانيا : أن يكتب التفسير العربى بجوار ترجمته حتى لا يقع فى وهم أحد أن هذه ترجمة حرفية للقرآن الكريم.

ثالثا : أن يكون المترجم عالما بأوضاع ودلالات وأساليب اللغتين واللغة المترجم إليها.

رابعا : أن لا يكون معروفا بالمحوى والميل إلى عقيدة معينة مخالفة لما جاءت به الشريعة الإسلامية وهذا شرط في كل من المفسر والمترجم حتى لا يفسر الأول بهواه ولا يترجم الثاني برأيه وعقيدته بل يكون رائد ككل منها القرآن وهدهاء وإذا اجتمعت هذه الشرائط كانت الترجمة التفسيرية مطلوبة شرعا طلب فرض الكفاية لأنها نوع من التفسير ، والتفسير من العلوم المفروض تعلمها على الأمة بل الترجمة التفسيرية للقرآن تتأكد لما يترتب عليها من المصالح المهمة والقوائد العظيمة ولنذكرها على سبيل الإجمال فنقول:

المصالح المهمة التي توجب على الترجمة التفسيرية

أولا : الدفاع عن القرآن وحماية العقيدة الإسلامية من تضليل المبشرين الذين عمدوا إلى ترجمة القرآن ترجمة حشوها بالأباطيل والأضاليل ليظهروا الدين الإسلامي مظهر مشوه مملوء بالخرافات وليوقعوا في وهم من لا معرفة له بأسرار القرآن أنه ممتلى بما لا معنى له وغرضهم بذلك أن يحجبوا نوره ويخفوا محاسنه عن العقول والبصائر (والله متم نوره) ولعشرو الحق أن الإسلام قد منى بقوتين كفتيلتين بوقوفه عن السير في طريقه الأول وهما (مهاجمة) أعدائه بتحريف القرآن عن مواضعه واستسلام أبنائه وتقاعسهم عن الدفاع عنه و رد ما يرمى به من الخرافات ولوأنهم وقفوا لرد غارت المهاجمين لظل الإسلام سائرا في طريقة يفترو قلوب أعدائه فيردها إلى حظيرة أبنائه. وغير خاف أنه لو ترجم تفسير القرآن إلى غير

اللغة العربية معرفة علماء المسلمين لكان هو الحجة لهم على غيرهم ولكانت الترجمة من أقوى أسلحة الدفاع عن العقيدة الإسلامية ومن أعظم عوامل حمايتها وبما لا ريب فيه أن الدفاع عن الإسلام وحمايته من مهاجمة أعدائه يجب بقوة الحجة والبيان كما يجب بقوة السيف والسنان فتجربة تفسير القرآن لهذا الغرض تكون واجبة.

* ثانيا : تبليغ معاني القرآن إيصال هدايته إلى غير المسلمين من غير العرب ليهتدوا بهديه ويتفجعوا بما اشتمل عليه من حكم ومواعظ وأوامر ونواهي وتبشير وإنذار ووعد ووعيد وخير واستخيار واعتبار بقصص الماضين وما تضمنته من علوم وحكم وأنسار.

بعض عاقد أن تبليغ الدين الإسلامي من ينبوعه الأصلي أدعى إلى طمأنينة القلوب وجذب النفوس الجامعة وتبليغ ما جاء به القرآن قرض على علماء المسلمين

قال تعالى ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون﴾ وقال صلى الله عليه وسلم (ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب)

ولا طريق لتبليغه إلى من لا يعرف العربية إلا بترجمة تفسره إلى لغاتهم ليعرفوا ما فيه من هدى فهذا طريق متعين وبدونه لا يتم التبليغ الواجب شرعا وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب باتفاق الأصوليين.

ثالثا: من فوائد ترجمة التفسير تنقيته مما ملكت به بعض التفاسير من الإسرياليات والقصاص الموضوعية والآراء المصنوعة التي تناقض في حملتها الأدلة العقلية

والحقائق العلمية فإن كثيرا من المفسرين قد ذكر روايات سقيمة وآراء ضعيفة تنافي ما حث عليه القرآن الكريم في غير ما آية منه من الحث على اتباع حكم العقل وتحكيمه وتعظيم العلم وتكريمه. وكثير من غير المسلمين الذين لا يعرفون العربية قد يريدون تعرف حقيقة الإسلام فلا يجدون أمامهم إلا هذه التفاسير فيترجم لهم منها قصدا وبغير قصد فيتلقونها على أنها عقائد المسلمين وقد تكون عاتقا لهم عن السير في طريق الهداية.

أما لو ترجم التفسير لكانت الترجمة قاصرة على أصح الأقوال وأحقها بالقبول وأولها بالنظم الكريم وأقربها إلى مقاصد الحقمة إذ لا يمكن حشو الترجمة بتلك الآراء المختلفة وهذا كما يفيد غير المسلمين الذين لا يعرفون العربية يفيد المسلمين منهم الذين يتخبطون في الجهالات ويتلقون بعض الآراء على أنها حقائق علمية وأحكام دينية.

وغير خاف أن رفع الأباطيل من طريق الحق وتخليصه مما يحجبه فرض على المسلمين فتكون ترجمة التفسير لهذا الغرض واجبة وقد يقول قائل أن ذلك كما يجب بالنسبة لغير العرب يجب للعرب أيضا فنقول نعم لكن ذلك بالنسبة لغير العرب أوجب وألزم وذلك لأن العرب لهم القدرة على معرفة كثير من التفاسير العربية فيميزون بين الغث والسمين.

وأما من لا يعرف العربية فله من طبيعة عجمته عائق يمنع عن سعة الاطلاع والوقوف على أصح الآراء لذا كانت العناية بتنقية التفسير بالنسبة له ألزم وأوجب ولا يتأتى ذلك بالترجمة التفسيرية.

وأبعا : من فوائد ترجمة تفسير القرآن تقريب معانيه لأفهام المسلمين من غير العرب وتسهيل نظرهم وتعويدهم العمل بما فيه من أحكام ومكارم أخلاق وبخاصة إذا كان التفسير العربي موجودا مع ترجمته فقد يكون ذلك حافزا لهم على تعلم اللغة العربية ومعرفة أسرارها.

ومما لا شك فيه أن تسهيل فهم القرآن للمسلمين وتقريبه لأفهامهم من المصالح المهمة في الدين إذ من أهم قواعد الدين رفع الحرج والمشقة والتسهيل والتيسير وتكليف غير العرب من المسلمين بفهم معاني القرآن والتدبر آياته على الوجه الحق تكليف بما يشبه الحمال فكيف يتدبرون آياته ويتعظون بعظاته وهم لا يعرفون لغته.

وقد حث الله تعالى في غير آية على تدبره وكيف يتأتى التدبر والاعتناظ والاعتبار بدون فهم وبخاصة لمن لم يعرف لغته وقد قال تعالى ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ وقال ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ فهذه الأوجه وغيرها تدل دلالة صريحة على أن ترجمة التفسير مطلوبة شرعا.

ولهذا قال كثير من علماء التفسير والحديث أن ترجمة القرآن إلى غير العربية كافية عن إزاله بلغات مختلفة ومرادهم بذلك الترجمة المعنوية لا الحرفية على الوجه الصحيح غير ممكنة ولا يجوز الإقدام عليها ومن ذلك:

أولا: ما قاله الإمام أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي في تفسيره المشهور عند قوله تعالى ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوله ليبين لهم﴾ ما نصه فإن قلت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس جميعا

بقوله ﴿قل يا أيها الناس أنى رسول إليكم جميعا﴾ بيل إلى النقلين وهم على ألسنة مختلفة فإن لم تكن للعرب حجة فلغيرهم الحجة.

قلت : لا يخلو أما أن ينزل بجميع الألسنة أو بواحد منها فلا حاجة إلى نزوله بجميع الألسنة لأن الترجمة تنوب عن ذلك وتكفى التطويل فتعين أن ينزل بلسان واحد وكان لسان قومه أولى بالتعيين لأنهم أقرب إليه ولأنه أبعد من التحريف والتبديل.

ثانيا : قال الإمام الزمخشري في الكشاف عند تفسير الآية المذكورة ما نصه : فإن قلت لم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العرب وحدهم وإنما بعث إلى الناس جميعا ﴿قل يا أيها الناس أنى رسول الله إليكم جميعا﴾ بيل إلى النقلين وهم على ألسنة مختلفة فإن لم تكن للعرب حجة فلغيرهم الحجة وإن لم تكن لغيرهم الحجة فلو نزل بالعجمية لم تكن للعرب حجة أيضا. قلت لا يخلو إما أن ينزل بجميع الألسنة لأن الترجمة تنوب عن ذلك وتكفى التطويل فيقى أن ينزل بلسان واحد فكان أولى الألسنة أن ينزل بلسان قوم الرسول لأنهم أقرب إليه فإذا فهموا عنه وتبينوه وتوقل عنهم وانتشر قامت التراجم ببيانه وتفهمه كما ترى الحال وتشاهدها من نياية التراجم فى كل أمة من كل أمم العجم مع ما فى ذلك من اتفاق أهل البلاد المتباعدة والأقطار المتنازحة والأمم المختلفة والأحبال المتفاوتة على كتاب واحد واجتهادهم فى تعلم لفظه وتعلم معانيه وما ينتشعب من ذلك من دلائل الفوائد وما يتكاسر فى إتعاب النفوس وكذا القرائح فيه من القرب والطاعات المفضية إلى جزيل الثواب ولأنه أبعد من التحريف والتبديل وأسلم من التنازع والاختلاف.

وقد كتب صاحب الانتصاف على هذه العبارة ما نصه " جميع الفصل مرضى " وقليل من النظر في كل من عبارة النسفي والزغشري يؤيد ما بيناه سابقا من أن الترجمة المعنوية المطلوبة لتبليغ هداية القرآن إلى الأمم بدليل قول الزغشري "قامت الزاجم بيانه وتفهيمة"

وبدليل قوله "مع ما في ذلك من أبح" فهذا يدل دلالة واضحة على أن مراده بالترجمة التفسير بغير اللغة العربية.

ثالثا : قال شيخ زاده في حاشيته المشهورة على تفسير البيضاوى عند الكلام على هذه الآية ما نصه " والذي يخطر ببالي في وجه إتصال هذه الآية بما قبلها أنها جواب عما ورد على قوله تعالى ﴿كتاب أنزل إليك لتخرج الناس﴾ وهو أن تعريف الناس للاستفراق لقوله تعالى ﴿قل يا أيها الناس إنسى رسول الله إليكم جميعا﴾ وما أنزل إليه عليه الصلاة والسلام بلسان العرب خاصة فكيف يخرج به جميع الناس من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان فأجاب عنه بقوله وما أرسلنا من رسول إلى الأمم التي اختلفت ألسنتهم إلا بلغة قومه الذى هو منهم إذ لا حاجة إلى أن ينزل إلى كل قوم لأن ذلك ينوب ويكفى عن التطويل اللزوم من ذلك فإذا نزل بلسان واحد من الأقوام كان أولى الألسنة أن يدعوهم إلى الحق أولا وينذرهم عن المخالفة والعصيان حتى إذا فهموا منه يبينون ما أرسل به إليهم ويتزعمون لغيرهم ما فهموه منه فتنشر دعوته بذلك إلى أطراف العالم اهـ رابعا : قال الإمام النووي في المجموع جوابا عن استدلال الحنفية بقوله تعالى ﴿قل الله شهيد بينى وبينكم وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ﴾

وعن استدلالهم بكتابة سيدنا سلمان الفارسي فاتحة الكتاب بالفارسية ما نصه:
وأما الجواب عن الآية الكريمة فهو أن الإنذار يحصل لئيم به وإن نقل إليهم معناه
وعن فعل سلمان أنه كتب تفسيرها لاحقيقة الفاتحة اهـ
خامسا : قال الإمام القسطلاني في شرح البخاري بعد أن ذكر أن المراد بتسوية
أحرف في الحديث سبع لغات لسبع قبائل ما نصه واستنكره ابن قتيبة واحتج
بقوله تعالى ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه﴾ وهو أجيب أنه لا يلزم من
هذه الآية أن يكون أرسل بلسان قريش فقط لكونهم قومه بل أرسل بلسان
جميع العرب ولا يرد عليه كونه بعث إلى الناس كافة عربا و عجماء لأن القرآن
بالغة العربية وهو يُلغى إلى طوائف العسرب وهم يترجمونه لغير العرب
بألسنتهم" اهـ

فهذه العبارة كالتى قبلها تفيد أن الترجمة لغرض البيان والهداية بمعنى التفسير
حاضرة لم يخالف فيها أحد من العلماء لذي أرى أن كثرة نقل أقوالهم تخرجنا
عن حد الاختصار فلنكتف بما نقلنا ولنذكر بعض عبارات المانعين ونبين
مرادهم فنقول:

أولا : قال الزركشى في البحر المحيظ ما نصه : " مسألة لا يجوز ترجمة القرآن
للفارسية وغيرها بل يجب قراءته على هيئته التى تتعلق بها الإعجاز لتقصير
الترجمة عنه ولتقصير غيره من الألسن عن البيان الذى خص به بدون سائر
الألسنة قال الله تعالى بلسان عربى مبين هذا لو لم يكن متحدى بنظمه وأسلوبه
وإذا لم تجز قراءته بالتفسير العربى المتحدى بنظمه فأجرى ألا تجوز بالترجمة

بلسان غيره ومن هنا قال القفال في فتاويه عندي أنه لا يقدر أحد أن يأتي بالقرآن بالفارسية قيل له فإذا لا يقدر أحد أن يفسر القرآن قال ليس كذلك لأن هناك يجوز أن يأتي ببعض مراد الله ويعجز عن البعض أما إذا أراد أن يقرأه بالفارسية فلا يمكن أن يأتي بجميع مراد الله وفوق غيره بين الترجمة والتفسير فقال يجوز تفسير الألسن بعضها ببعض لأن التفسير عبارة عما قام في النفس من المعنى للحاجة والضرورة والترجمة هي بدل اللفظة بلفظة تقوم مقامها في مفهوم المعنى للسامع المعتر لتلك الألفاظ فكأن الترجمة أحالة فهم السامع على الاعتبار والتفسير تعريف السامع بما فهم المترجم وهذا فرق حسن ويؤخذ من هذه العبارة .

أولاً : أن المنع مخصوص بالترجمة الحرفية بدليل قوله " التي تتعلق بها الإعجاز " وقوله " والترجمة هي بدل اللفظة بلفظة تقوم مقامها في مفهوم المعنى " .

ثانياً : جواز الترجمة المعنوية بدليل قوله " يجوز تفسير الألسن بعضها ببعض " وقوله " والتفسير تعريف السامع بما فهم المترجم "

ولاشك أن هذا هو ما تسمية الترجمة المعنوية أو التفسيرية على أن الزركشي قال في آخر هذه المسألة ما نصه " ورأيت في كلام بعض الأئمة المتأخرين من المعارضة أن المنع مخصوص بالتلاوة فأما ما ترجمته بالفارسية فأن ذلك جائز للضرورة ينبغي أن يقتصر من ذلك على بيان المحكم منه و القريب المعنى بمقدار الضرورة إليها من التوحيد وأركان العبادات ولا يتعرض لما سوى من ذلك ويؤمر من أراد الزيادة بتعلم اللسان قال وهذا الذي يقتضيه الدليل ثم استدلل بكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيصر " فهذه يفيد أنه متى كان المعنى

واضحاً محكما حازت الترجمة الحرفية للهداية لا للتلاوة وهو يشهد لما قدمناه في الترجمة الحرفية من إمكانها متى كان المعنى محكما.

ثالثاً : قال النيسابوري في تفسيره بعد أن ذكر مذهب الشافعية والحنفية في جواز قراءة الفاتحة في الصلاة بترجمة القرآن وعدم جوازها ما نصه:

فإن النظم المعجز جزء من ماهية القرآن والكل بدون الجزء مستحيل أه فهذا يدل على أن الخلاف إنما هو في الترجمة الحرفية لا التفسيرية وأنت إذا تتبعت أقوال المانعين تراهم دائماً يعللون بإعجاز القرآن وبلاغته وهلم جرا من خواصه المتعلقة بنظمة فقد تلمخص :-

- ١- أن الترجمة التفسيرية لا خلاف في جوازها وفي الحاجة إليها.
- ٢- الترجمة الحرفية بالنسبة لأكثر آيات القرآن الكريم غير ممكنة وغير جائزة.
- ٣- الترجمة الحرفية بالنسبة لبعض الآيات المحكمة والواضحة المعنى وذات المعنى الواحد ممكنة وجائزة للهداية لا للتلاوة.

٤- النزاع في هذه المسألة في الحقيقة ليس حقيقياً بل هو نزاع لفرى لأن حجة المانعين إنما تناسب الترجمة الحرفية وحجة المجوزين إنما تناسب الترجمة التفسيرية ومنتشاً الاشتباه إنما هو من إطلاق لفظ الترجمة على كل منهما وهذا الذي ينشأ إنما هو في الترجمة لغير الصلاة وأما بالنسبة للصلاة فالنزاع فيها حقيقي ومحلّه إنما هو الترجمة الحرفية فحسب إذ ليس هناك قتال بمجواز القراءة في الصلاة بالترجمة التفسيرية وذكر الأقوال بالنسبة للصلاة مبسوط في كتب الفقه فلا حاجة بنا به إلى ذكره إنما أقتصرنا على الكلام في الترجمة لغير الصلاة لأنه هو

الذى تمس إليه الحاجة فى هذا الزمان والله الموفق للصواب وهو الهادى إلى
سواء السبيل.

القصة القرآنية

القصة بمعناها اللغوي يقول صاحب غنار الصحاح في مادة قصص (قص) أنه تبعه ومنه قوله تعالى ﴿فارتدا على آثارهما قصصاً﴾ (١) وقال صاحب المصباح المنير: وقصصت الخمر قصا من باب قتل حدثت به على وجهه والاسم القصص بفتحين وقصصت الخير ففهمته. وهذا المعنى اللغوي يدور على معنى التتبع بالأثر والنقل بالخير والشأن الذي مضى مع مراعاة الدقة في النقل وحكاية الواقع ونحو الصدق عند ادائه وروايته. والمعنى الاصطلاحي: هي سرد لحوادث واقعية أو مصطنعة بأسلوب جذاب المهدف منه بيان المثل الأخلاقية أو الإصلاح الاجتماعي.

وعليك أن تعرف أن القرآن الكريم في قصصه لا يحكى إلا الواقع ولا يقص إلا الحق الصراح وأن تأثير القصص القرآني تأثير ذاتي ناشئ من حكاية الواقع الذي لا مرية فيه ولا شك يعتز به ومن خلال القول والقائل وعظمة الكلام والمتكلم وأن تأثيره على النفوس حاصل للمؤمنين به وللكافرين قال تعالى مبيها تأثيره في المؤمنين ﴿اللّٰهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (٢)

وأما عن غلبة تأثيره على الكافرين فهو ما حكاه الله عنهم من توأصيتهم بعدم سماعه مخافة ذلك التأثير قال تعالى ﴿وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون﴾ (٣)

(١) سورة الكهف آية ٦٤

(٢) سورة الزمر آية ٢٣

(٣) سورة فصلت آية ٢٦

عناصر مقومات القصة

- ١- الأسلوب الجذاب الأخاذ الذى يسرعى الانتباه.
 - ٢- الغاية التى يهدف إليها الأديب من وراء الحوادث والأشخاص فى القصة ولا بد أن يكون الهدف ساميا نبيلًا.
 - ٣- ترابط الأحداث وتشابكها بحيث يتابعها القارئ وهو فى شوق إلى معرفة النهاية ليعرف كيف تنحل عقدة القصة وكيف تكون النهاية.
 - ٤- الأشخاص الذين يقومون بعرض حوادث القصة كل بما يناسب الأداء.
 - ٥- العنصر الزمانى والعنصر المكاني اللذان يتمكن بهما الأديب القصصى من وضع كل من الحوادث والأشخاص فى إطارها الطبيعى.
- ومما تقدم من معنى القصة اللغوى والاصطلاحى نجد أن الصلة وثيقة والمناسبة ظاهرة بينهما ذلك لأن معنى كل يدور حول التبع والنقل واقتفاء الأثر أما كان إلا أن المعنى الاصطلاحى تتبع من نوع خصاص يشتمل على عناصر ومقومات وأسلوب وهدف وغاية، وذلك لأن المعنى الاصطلاحى أخص من المعنى اللغوى.

القصة العربية قديمة

لقد صحبت عناصر القصة الإنسان منذ وجوده ، ورافقت منذ نشأته الأولى على الأرض بل قبل هبوطه إليها ونزوله عليها ، فما حصل لأدم عليه السلام فى الملأ الأعلى من سجود الملائكة تكريمًا له وحفاوة به وامتناع إبليس من السجود له حقًا عليه من تفضيل الله له بتعليمه الاسماء كلها ثم إباحة ممار

الجنة له ما عدا الشجرة التي حرمها الله عليه ثم إنهاء قصته في ذلك المأوى الأعلى باهباطة إلى الأرض لسابق علمه تعالى وحكمته يعتبر قصة صحبت أول إنسان حلقة الله لعمارة الأرض واستخلافه فيها بنص القرآن الكريم.

كذلك ما كان من شأن هابيل وقابيل وتنافس قابيل على زواج توأمة وحسد أخته هابيل الذي رضى بشريعة أبيه آدم عليه السلام من زواجه بأخت توأمة أخته قابيل ، ثم ما كان من بطش قابيل به نتيجة عدم الرضا بأمر أبيه وعصيانه لربه يعتبر أيضا أول قصة فوق الأرض.

ومن هذا تبين أن عنصر القصة قديمة قدم الإنسان وكيف لا وهي وليدة الأحداث ونتيجة المشاكل والأحوال والتنازع بين الإنسان وأخته الإنسان وبينه وبين الطبيعة بأرضها وسمائها وسهولها وجبالها وبحارها وناظقتها وصامتها ، وبينه وبين ما تراه عينه وما لا تراه مما يشير إليه الخسوف في اعتقاده أو بصيبه بالآلام والمضرات في نظره وما هذه الأساطير التي وجدت في مخلفات الفراعنة واليونان وبابل وآشور إلا قصص غامضة ظهرت في نقوش أو رسوم وركامات حسب ما تملية ظروف وطبيعة البيئة.

ولما كانت القصة رفيق الإنسان منذ وجوده وملازمة له حيث كان يستريح إليها ويظمن إلى تأثيرها وسحرها وينقاد معها إلى غايتها ، كان إيراد القصص في القرآن الكريم باعتبار وسيلة إلى هداية النفس وانقيادها إلى الرسل ، وما إلى ذلك إلا لأن القصة أقدم صديق للإنسان تقوده إلى الغايات راضيا مستسلما مطمئنا. وتستخلص من كل ما تقدم بشأن القصة أن العرب كغيرهم من الناس والشعوب لا يمكن أن يعيشوا بدون أحداث وأحوال ، ولا يمكن أن

يتزلوا عن الطبيعة وقسوتها ، ولا يمكن كذلك أن تزايلهم القصة أو تخلو حياتهم منها. وإذا كانت الطبيعة ومظاهرها هي المكان الذي تعشش فيه القصة وتفرخ فإن حظ العرب من القصة أكثر من غيرهم فهناك الحياة في أقصى أحوالها وأكلخ وجوهها ولذا كانت حياة العرب في جاهليتهم قصة طويلة مثيرة في صراعها. وفي السيرة النبوية أن النظر بين الحارث كان يقصن على قريش أحاديث رستم ثم يقول وأشار القرآن الكريم إلى أساطير الأولين التي كان يتناقلها العرب قبل القرآن والتي ظن العرب أن قصص القرآن شبيهة بها ونفى أنها من أساطير الأولين.

ويتضح لنا من القرآن الكريم أن القصص قد ازدهر في ذلك العصر فكلمة الأساطير التي وردت في القرآن الكريم تفسر بأنها ما سطره الأولون وكثير مما لا أصل له وهذا يدل على أن الأساطير كان يجتمع لها عتصران : الأول أنها مكتوبة والثاني هو الوضع والتحليل فقد ورد أن أول من قص في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نجيم الداري إذ استأذن عمر في ذلك فأذن له فكان يقص في يوم الجمعة عقب الصلاة وقد أذن عثمان بن عفان رضي الله عنه أيام خلافته لتميم الداري رضي الله عنه أن يقص على الناس يومين في الأسبوع يدل من يوم كما كان في عهد عمر. ودخل على رضي الله عنه أيام خلافته ذات يوم مسجد البصرة يتعرف ماذا يقول القصاص فلما جاء إلى حلقة الحسن البصري أعجب به وأجاز له أن يقص وأقص جميع ما عدها من القصصين. وفي عهد معاوية رضي الله عنه ازداد نصيب القصص من الوقت والاقبال عليه

يروى المسعودى أن معاوية كان يستمر إلى ثلث الليل في أخبار العرب وأيامها
والعجم وسياستها لرعيتهما.

أهم مميزات القصة العربية

إن القصة العربية القديمة توأم للأحداث التي تسجلها أو إعادة للأحداث
بدون زخرف القول وزبدته فلا إغراق ولا إيغال في الخيال حتى يظن القارئ
أو السامع بعيدة عن الصدق قريبة من الكذب كما يشاهد ذلك في قصص
اليونان والهند ولقد عجز العرب عن هذا اللون الخيالي أعترازاً بشخصيته
وتمسكاً بشجاعته وتفانها بحميتته وهذه الواقعية تظهر واضحة في الشعر
القصصي القديم مثل شعر عنتر الذي يصف فيه شجاعته وأحداث معاركه.
وبذلك يعرف كيف يلتزم العربي الصدق في قصصه ولا يتعداه لأن مجافاة
الصدق عيب ثم ينزل إليه القرآن يرغب في الصدق ويلعن الكاذبين ثم تكون
قصصه غير واقعية على خلاف عادة العرب في قصصهم سيحانك هذا بهتان
عظيم.

مفومات ومكونات القصة في القرآن الكريم

للقصّة مكونات لا بد منها وهي الأسلوب - الزمان - المكان - الأشخاص
وأتكلم عن هذه المكونات من خلال قصة آدم عليه السلام وكل ما ينطبق
عليها ينطبق على ما عداها.

٩ - الأسلوب :

للأساليب الأدباء في عرضهم للقصة وأحداثها وأشخاصها طريقتان :-
الأولى : أن يهيمن الكاتب على أشخاص القصة ويتكلم بلسانهم وفي هذه
الطريقة يكون موقف الكاتب موقفا معينا بأن يقول في الصياغة قال فلان
ويسمى باسمه أو يذكره بصفته.

الثانية : أن يرسم القاص العرض والأداء في القصة للأشخاص الذين يعدهم
لأداء المشاهد بعد أن يرسم لهم المحادثات وفي هذه الطريقة تختص شخصية
الكاتب وتختفي كلمة قال وهذه الطريقة أدخل في الصدق وأبلغ في الأمانة
وابعد عن التمثيل.

وطريقة القرآن هي طريقة النقل والحكاية بالأسلوب المعجز الذي لا يدانيه أي
أسلوب ، أسلوب نقل الحوادث والانفعالات والحوار حتى أنه لا يشعر السامع
أنه مشاهد وذلك بفضل ما إمتاز به هذا الأسلوب من خلق الحياة في القصة
وبعث الحركة والنشاط بين الجمل ، وانظر إلى قصة آدم فإله يقول ﴿وإذ قال
ربك للملائكة أتى جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها
وينسفك الدماء ونحن نسيح بحمدك ونقدس لك قال أتى أعلم ما لا تعلمون﴾
وفي هذه الآية تجد لفظ قال وقالوا وكذا فيما بعدها من الآيات وتجد فيها
ظاهر ما في نفوس الملائكة من إشفاقهم من معصية الله تعالى في الأرض وترى
فيها تكريم الله لآدم بتعليمه الاسماء وأمر الملائكة بالسجود به وتكرار إبليس
وعناده وعدم سجوده ثم ما كان في النهاية من إهباط آدم خليفة إلى الأرض.
كل ذلك بأسلوب بلغ النهاية في الفصاحة والبلاغة والإيجاز.

الزمن من الدعائم الأساسية التي تتكون منها القصة وهو عنصر هام فيها إذ لا بد للحوادث من ظروف تقع فيها وهي الزمان وكل حادثة وقتها، والذي يلاحظ في القصص القرآني أن الزمن فيه لا يخضع لضابط بل هو زمن تجري فيه الأمور وهو من قبيل الزمن الماضي الذي لم يوضح كم بيننا وبينه من السنين؟ لأن بيان ذلك ليس له مدخل في أخذ العبرة و اقتناص العظة ولا يلقى ضوء في الغالب على بعض أسرار القصة فإن كان بيان المدة له مدخل في العظة والعبرة أو يؤدي إلى فائدة لاكتسب ولو لم تذكر تلك المدة فإن القرآن لا يهملها لأن كمال القصة لا يتم إلا بذلك كما في قوله تعالى ﴿ فلبث في السجن بضع سنين ﴾ فذلك الزمن يدل على طول مكث يوسف النبي البريء وعلى قوة إيمانه وجميل صبره أمام المحن والشدائد بل يزيد ويقوى ويدعو إلى ربه حتى في السجن ﴿ يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ﴾

كما تدل المدة الطويلة على إهمال شأنه وعدم التحقيق في أمره وفيما نسب إليه وعدم التحقيق فيما رمى به إلا بعد زمن طويل من سجنه وطول مدته في السجن لم يزد إلا إيمانا وثباتا على الحق فلم يسرع بإجابة الداعى له لمقابلة الملك بل قال له ﴿ ارجع إلى ربك فأسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم ﴾ يوسف . ٥ .

وذكر الزمان معنا في قوله تعالى ﴿ وجاءوا أباهم عشاء يبكون ﴾ يدل على كذبهم ، والزمن الملاحظ في قصة آدم عليه السلام زمن ضمنى تضمنه

أحداث القصة ومشاهدتها وعدم ذكر الزمن صراحة لا يؤثر في مضمون القصة لأنه مراعى فيها دائما في كل أحوالها ففي قصة آدم عليه السلام نلمح الزمن المطلق من قوله تعالى ﴿فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين﴾ ومن قوله ﴿وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين﴾ ومن قوله تعالى ﴿فوسوس لهما الشيطان﴾. وغير ذلك من الأفعال الماضية التي تدل على وقوع الحدث في زمن مضى.

٣- المكان :-

المكان أحد المقومات الهامة في القصة القرآنية إلا أنه يلي الزمان في الأهمية ؛ لأن الزمان يتعدد بتعدد الأحداث ولأن حركة الزمن لا تتوقف بخلاف المكان فإنه لا يلزم من تعدد الحوادث تعدده فقد يتمو الحدث ويتطور وتتعدد المشاهد في مكان واحد لا يتغير كما في قصة آدم عليه السلام. والقرآن الكريم لا يذكر المكان في القصة مشخصا معرفا إلا إذا كان لذلك المكان أثر في النفوس ومنزلة في القلوب وله عمل في أخذ العظة والعبرة من القصة كما هو الحال في قصة آدم عليه السلام فإن المكان في هذه القصة لا يند من ذكره لأن الجنة هي المكان الذي جرت فيه أطوار القصة وهي المكان المرغوب، والنزل المحبوب الذي ينشدها العاملون وتهفو إليها قلوبهم فكان لها بتلك المنزلة أثر كبير في أخذ العبرة من القصة حيث كان آدم عليه السلام فيها يتعم بنعم الله الوافرة ثم أهبط منها إلى الأرض لأمر قضاء الله تعالى وقدره

وهو عمارة الأرض واستخلاف الإنسان فيها ، وأيضا فان النفس تهفو إلى معرفة المكان الذى جرت فيه قصة آدم عليه السلام لما فيها من أمور عجيبة ، فإذا كان للمكان فى القصة أثره الروحى فى التوجيه واقتناص العبرة أو بيان منزلة لا يهمله القرآن الكريم بل يبينه ويوضحه ويعرفه وذلك كما فى قصة الإسراء والمعراج فقد ذكر سبحانه فيها المسجد الحرام والمسجد الأقصى وسدرة المنتهى لمكانة هذه الأماكن فى النفوس والقلوب وليبيان فضل نبيه صلى الله عليه وسلم ومنزلة السامية التى لم ينلها أحد من الأنبياء والمرسلين . وكما فى قصة يوسف وموسى عليهما السلام فقد ذكر سبحانه مصر مكانا يجرى فوقه القصتان بما فيهما من الأمور العجيبة لما أن النفس تشرب لمعرفة المكان الذى جرى فوقه ما جرى ولتخلد ذكراه فى العالمين وإعلاء شأنه بذكره فى القرآن الكريم ، هذا والناظر فى القصص القرآنى يلاحظ على عنصر المكان الملاحظات الآتية:-

- ١- أهمية المكان فى نمو القصة وتكوينها وفى جلب النفوس إلى مواضع العظة والعبرة.
- ٢- ليس له أبعاد ولا مساحات تحده ولا يذكر باسمه الا الحكمة تقتضى ذلك.
- ٣- لاختياره فى القصة علاقة بما يجرى فوقه من الأحداث لأن المكان هو البيئة الصالحة لنمو القصة وتمامها.
- ٤- واختيار المكان أيضا يتناسب مع الحكمة لإيراد القصة فإذا كانت معجزة موسى عليه السلام هى اليد والعصا فالمكان المناسب لإظهار تلك المعجزة على أكمل وجه وأتمه هو مصر حيث اشتهر فيها سحرة فرعون بسحرهم.

٤- الأشخاص :-

الأشخاص مقوم من مقومات القصة وركن من أركانها فالكشف عن الأشخاص بأسمائها ومسمياتها وصفاتها من المناظر الهامة ذلك لأن ذكر الشخص باسمه في القصة يعث فيها الحياة والحركة والفضاط ويسترعى الانتباه ويشد السامع إلى الإلتفات إليها واستماع الحوار فيها.

وقد يذكر الشخص بوصفه لأنه يقوم مقام اسمه في التعريف به وقد يذكر الوصف لما له أهمية في الكشف عن حقيقة الشخص وأهم مميزاته وذلك كما في قصة موسى وفناء العبد الصالح الذي أراد موسى أن يتعلم منه فقد عرف سبحانه ذلك العبد الصالح بوصفه المحض له والمميز له عما عداه حيث يقول سبحانه في تلك القصة ﴿فوجدنا عبدا من عبادنا آتينا رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما﴾ (١)

والأشخاص في القصص القرآني هم كما أخبر الله عنهم ليس في أسمائهم رمز لمعنى غير مسمياتهم ذلك لأن القصص القرآني هو القصص الحق خلافا لما ذكره السيد رشيد رضا تباعا لأستاذه الإمام محمد عبده في تفسير المنار عند تفسير قوله تعالى ﴿وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس﴾ حيث يرى أن المقصود من لفظ الملائكة الرمز والإشارة إلى القوى الروحانية المنبثة في الأرض والتي بها قوامها ونظامها ويرى أن المقصود بتعليم آدم الأسماء كلها أن الإنسان خلق مستعدا بعقله وتكوينه إلى تسخير هذه القوى والتصرف فيها لعمارة الأرض فتعليم الأسماء رمز لذلك التسخير وسجود الملائكة رمز

(١) سورة يوسف آية ٦٥.

لخضوع تلك القوى للإنسان أما إبليس فهو رمز لتلك القوى المستثناة التي لا يقدر الإنسان على تسخيرها وهو قد رأى هذا بناء على تفسير من فسر الفكر والخاطر الحسن ملكا والخاطر السيئ شيطانا.

حيث يقول فيإذا صح الجري على هذا التفسير - يشير إلى تفسير الفكر والخاطر الحسن ملكا والخاطر السيئ شيطانا - فلا يستبعد أن تكون الإشارة في الآية إلى الله تعالى لما خلق الأرض وديرها بما شاء من القوى الروحانية التي بها قوامها ونظامها وجعل كل صنف من القوى مخصوصا بنوع من أنواع المخلوقات لا يتعداه ولا يتعدى ما حدد له من الأثر الذي خص به خلق بعد ذلك الإنسان وأعطاه قوة يكون بها مستعدا للتصرف بجميع هذه القوى وتسخيرها في عمارة الأرض وغير عن تسخير هذه القوى له بالسحود الذي يفيد معنى الخضوع والتسخير وجعله بهذا الإستعداد الذي لا حد له والتصرف الذي لم يعط لغيره خليفة الله في أرضه لأنه أكمل الموجودات في هذه الأرض.

واستثنى من هذه القوى قوة واحدة غير عنها بإبليس وهي القوة التي لزمها الله بهذا العالم لزا وهي التي تميل بالمستعد للكمال أو بالكمال إلى النقص وتعارض مد الوجود لترده إلى العدم أو تقطع سبيل البقاء وتعود بالموجود إلى الفناء أو التي تعارض في إتيان الحق وتصعد عن عمل الخير وتنازع الإنسان في صرف قواه إلى المنافع والمصالح التي تتم بها خلافته (١)

ونقول إن هذه التوازيات في الفهم والإفهام لكتاب الله تعالى فحقيقة الملاحمة

(١) تفسير القرآن الحكيم المعروف بتفسير النار ص ٢٦٩.

تخالف كل حقيقة سواها وكذلك حقيقة اليبس وحقيقة السجود والآباء عن السجود والألفاظ الشرعية يجب أن تحمل حقائقها الشرعية كما هو مقرر في علم أصول الفقه، والجرى وراء الرمز والإشارة والتمثيل يؤدي إلى ضياع الحقائق الشرعية ويحيد بنا عن الأسلوب الأمثل في تفسير كتاب الله تعالى حيث تنأى بهذا الجرى وراء الرمز عن مقتضيات اللسان العربي الذي نزل به القرآن الكريم وحيث تخالف به الإجماع الذي لا يسعنا الإرضاء ما سواه.

فقد قال القرطبي عند تفسير الوزن بسورة الأعراف (والوزن يومئذ الحق) قال ابن عمر توزن صحائف الأعمال وهو الصحيح ثم ذكر مجاهد والضحاك والأعمش أن الوزن والميزان بمعنى العدل وذكر الوزن ضرب مثل به ثم ذكر أن الزجاج قد قال (والأولى أن يتبع ما جاء في الأسانيد الصحاح من ذكر الميزان قال القشيري:

وقد أحسن - أي الزجاج - فيما قال إذ لو حمل الميزان على هذا فليحمل الصراط على الدين الحق والجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون الأجساد والشياطين والجن على الأخلاق المذمومة والملائكة على القوى الحمودة وقد أجمعت الأمة في الصدر الأولى على الأخذ بهذه الظواهر من غير تأويل وحسب الأخذ بالظاهر نصوصاً)

وقد قال صاحب سيكلوجية القصة في القرآن (كسل ما ورد في القرآن من قصص لا يجيد عن الحق لأنه بني على الحقائق الثابتة الخالصة من زخرف القول

وباطلة ولا يتحافى الصدق لانه لم يكن للخيال أو الوهم أو المبالغة مدخل إليه(١)

ثم يقول تحت عنوان (انتفاء الأسطورة أو الرمز) ومن هنا يتضح أنه لا مجال للأسطورة في القرآن لانه كلمة الله ﴿ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد﴾ وما وقع فيه صاحب المنار من إعتبار الرمز في القرآن الكريم وقع فيه كثير من المفسرين مثل الزمخشري حيث فسر آخر الفتح بقوله : أخرج شطاء بأبي بكر وأزره بعمر واستغلف بعثمان واستوى على سوقه بعلی(٢)

ومن وقع في الرمزية كثير من أصحاب الفرق وعلى رأسهم الشيعة بفرقهم فقد فسر الشيعة كما ذكر الأستاذ محمد عزة دروزة في كتابة القرآن المجيد البحرين في مرج البحرين بعلی وفاطمة واللؤلؤ والمرجان بالحسن والحسين(٣) وذكر صاحب بدع التفاسير أنه فسروا الأسماء كلها بأسماء الأئمة الاثنى عشر على ومن بعده (٤)

(١) سيكلوجية القصة في القرآن د/ النهامي ص ١٥٦.

(٢) المكشاف ج ٤ ص ٥٥١.

(٣) القصص القرآني المجيد لعبد الكريم الخطيب ص ٣٤٣.

(٤) بدع التفاسير للشيخ الغماري عند ذكر بدع التفسير في سورة البقرة.

أغراض القصة وأهدافها في القرآن الكريم

وردت القصة في القرآن الكريم لتحقيق أغراض دينية كثيرة يعسر استقصاؤها كلها وقصة آدم عليه السلام قد اشتملت على كثير من هذه الأغراض وإنما كانت أغراض القصص القرآني وأهدافه كثيرة جدا لأنها تكاد تشتمل على جميع الأغراض التي جاء بها القرآن الكريم فمثلا إثبات النبوة والرسالة وبيان قدرة الله الواحد القهار وإنذار الكافرين وتبشير المؤمنين وإثبات وحدانية الله سبحانه وبيان عاقبة عمل الخير ونهاية عمل الشر وتأييد الصابرين وبيان نتيجة الجوع والشكر والبطر وغير ذلك من الأغراض الدينية قد عرضت لها القصة القرآنية وبينته وكانت الطريق الموصل إليه لاقتناص العبرة والعظة. وسأعرض في هذا المبحث لجملة الأغراض التي اشتملت عليها قصة آدم عليه السلام ثم لما تيسر من أغراض أخرى من بقية القصص القرآني فأقول وبالله التوفيق.

أولا : الأغراض الدينية في قصة آدم عليه السلام

١- إثبات الوحي والرسالة:

وهو أهم أغراض القصص القرآني عامة فرسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولم يتلمذ على أحد ولم يحالس علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى ثم جاءنا بالقرآن الكريم الذي اشتمل على قصة آدم عليه السلام وعلى ما سواها من القصص والذي اشتمل على الكثير من العلوم والمعارف في شتى شئون الحياة الدينية والأخروية.

فدل ذلك على أنه رسول الله حقا يوحى إليه بهذا القرآن الكريم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولقد أهتم القرآن الكريم بهذا الغرض فيه عليه وأشار إليه صراحة لأن إثبات الوحي والرسالة يتوقف عليه كسل الأغراض الدينية والأحكام الشرعية وهذا الغرض قد ينص عليه سبحانه فى مقدمة القصة القرآنية أحيانا وذلك كما فى سورة ص قبل قصة آدم عليه السلام حيث قال سبحانه ﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِنْ يُوْحَىٰ إِلَىٰ الْإِنْمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ إِذْ قَالَ رَبِّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ﴾ (١) وكما فى أول قصة يوسف وأول سورة القصص وقد ينص سبحانه على هذا الغرض فى آخر القصة كما هو الحال فى قصة نوح عليه السلام بسورة هود حيث يقول سبحانه بعد نهاية القصة ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنْ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (٢) وكما هو الحال فى آخر قصة موسى بسورة القصص حيث يقول سبحانه ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغُرْبَىٰ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ (٣) وحيث يقول سبحانه فى القصص أيضا ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا﴾

٢- بيان فضل الله سبحانه على نبيه آدم عليه السلام حيث بين سبحانه فى قصته أنه خلقه بيديه وسواه ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها وأسكنه

(١) سورة ص آية ٦٧-٧١.

(٢) سورة هود آية ٤٩.

(٣) سورة القصص آية ٤٤.

جنته ، وأسجد له ملائكته وفضله عليهم وهذا كله من عناية الله به وتكريمه له. وهذا الغرض وهو تكريم الرسل ظاهر فى قصة كل رسول فتكريم الله تعالى لأتبيائه ورسله ظاهر فى قصصهم وعلى القمة منهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذى حياه الله بكثير من النعم والخصائص والمعجزات الباهرة.

٣- تنبيه بنى آدم إلى وجوب مخالفة الشيطان والخير من إغوائه وكيدته وعداوته وبيان أنه لم يجد ميم لأنه كاد لأبيهم آدم وتسبب فى إخراجهم من الجنة وأقسم له كذبا أنه له من الناصحين ، كل هذا موجب للنحذر منه وقد قال سبحانه ﴿ يا بنى آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ﴾ (١)

وقد تكرر هذا الغرض بتكرار القصة كما تكرر فى غيرها من أى القرآن الكريم.

٤- بيان أن قدرة الله تعالى لا يعجزها شئ ولا تخضع لناموس أو قانون كونى فهو سبحانه يخلق الأشياء ويوجدتها بسببها العادى وبدونه لأنه تعالى هو الذى خلق السيب والمسبب وقد خلق سبحانه آدم عليه السلام بشرا سويا على خلاف قانون الخلق فى بنيه من بعده فهو مخلوق عجيب خلق بدون أب وأم خلقه من طين وتفتح فيه من روحه فصار بشرا سويا وهذا الغرض ظاهر أيضا فى قصة عيسى عليه السلام وفى قصة أهل الكهف وقصة إبراهيم عليه السلام مع الطير وقصة الذى مر على قرية وهى غاوية على عروشها.

(١) سورة الأعراف آية ٢٧.

٥- وجوب التسليم لأمر الله والخوف من مكره تعالى لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فهذا إبليس كان في الأول يختال في رداء طاعته ويرقى في حلل عبادته ويتعم بالزلفى من الله وبالقرب من مولاة ثم يصير أمره إلى أسوأ حال ويثول إلى شر مآل لما تمرد أمر من لا يعيد سواه.

والعبرة في حال إبليس أنه من العاقل إلا يأمن مكر الله وعليه أن يعتصم دائماً بحيل الله وأن يتمسك بشرعه وطاعته وأن يطلب من الله السلامة في الدين والدنيا ويوم يقوم الأشهاد ومما يدل على وجوب التسليم لأمر الله تعالى وعدم التقدمة بين يديه غير ما كان من إبليس قوله تعالى لملائكته لما قالوا ﴿اتَّجِعَل فِيهَا مِنْ يَفْسَد فِيهَا﴾ ، ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ وقوله تعالى ﴿لَمْ أَقُلْ لَكُمْ أَنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ .

وهذا الغرض ظاهر أيضاً في كل القصص حيث يتبين نهاية من أسلموا لله وسلموا له أمره ونهاية من عصاه ونازعه أمره ولا يظلم ربك أحداً وما أحسن قول الألويسي بشأن إبليس في قصة آدم (وكم أرقّت هذه القصة جفوننا وأراقت من العيون عيوننا فإن إبليس كان مدة في دلال طاعته يختال في رداء مراقفته ثم صار إلى ما به القلم جرى).

٦- تهوين ما يعانىه صلى الله عليه وسلم من محن وعناء في سبيل الدعوة إلى الله فإن آدم عليه السلام أول الأنبياء والمرسل وقد ابتلى وإمتحن وكان من شأنه ما قصة القرآن الكريم. (١)

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ج ١ ص ٤٠

ثانيا : بعض الأغراض الأخرى في غير قصة آدم عليه السلام

هناك أغراض أخرى للقصة القرآنية في القصص القرآني غير ما تقدم في قصة آدم عليه السلام وإليك ما تيسر من تلك الأغراض :-

١- بيان أن أصول الأديان السماوية كلها من عند الله تعالى فكل الرسل بعثوا مبشرين ومنذرين وداعين إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالالوهية والعبادة من أول آدم عليه السلام إلى رسولنا خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.

وفي هذا البيان لفت لنظر المشركين المناوئين للدعوة وإفادة لهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسائر سابقيه من المرسلين جاء داعيا إلى توحيد الله تعالى فليس هو بدعا من الرسل وهو مصدق لما بين يديه من كتب ومبين أن المؤمنين بالله والمؤمنين برسوله صلى الله عليه وسلم هم الناجون الفائزون وأما الكافرون فهم الناكبون عن الصراط المستقيم الذين استحقوا سخط الله وعقابه في الدنيا والآخرة.

وهذا الغرض يبدو في جميع قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فبعد أن يعرض سبحانه ذكر الدعوة إلى الله من الرسل في سورة الأنبياء من أول قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ وَذَكَرْنَا لِلْمُتَّقِينَ﴾ إلى قوله تعالى ﴿وَالَّتِي أَحْصَيْتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رَوْحِنَا وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾

يقول سبحانه ﴿ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ﴾ (١)
٢- بيان أن الدين كله يدعو إلى أصل واحد وبيان أنه كله جاء من عند الواحد
الأحد الله رب العالمين وهذا الأصل الواحد هو التوحيد الخالص ونبذ
المعبودات الباطلة وهو العقيدة الأساسية لكل دين جاء من عند الله وهذا
الغرض يبدو واضحا في سورة الأعراف عند عرض قصص الأنبياء المتوالية
حيث قال سبحانه ﴿ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم
من إله غيره ﴾، ﴿ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله
غيره ﴾، ﴿ وإلى ثمود أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله
غيره ﴾ (٢)

هذا هو التوحيد الخالص الذي اشترك في الدعوة إليه جميعا من أولهم إلى
آخرهم قال تعالى ﴿ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك
وما وصيناه به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ﴾ (٣)
وفي هذا الغرض بيان أن المشركين والكافرين ابتعدوا بكفرهم بالله وبرسول
الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الأصل الواحد فهم مستحقون للانتقام
والعقاب من الله تعالى لأن توحيد الله تعالى ونبذ المعبودات الباطلة جاء على
لسان كل رسول.

(١) سورة الانبياء الآيات ٤٧ إلى ٩٢.

(٢) الأعراف الآيات ٥٩-٦٥-٧٣-٨٥.

(٣) الزحرف ١٣.

وبعد هذا يقول سبحانه ﴿فلما جاء آل لوط المرسلين﴾ إلى قوله تعالى ﴿وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين﴾ وهنا يتحقق وعده سبحانه بنجاة لوط ومن آمن به وهلاك قومه بالعذاب الأليم قال الله تعالى ﴿فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل﴾.

٥- بيان أنه تعالى ينصر رسوله في النهاية ويصرع أعدائه بعد الإعتذار والإنذار ثم على السنة رسله وفي هذا تثبيت لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذكاء حماسه ونشاطه من أجل الدعوة إلى الله والثقة بنصره وإعلاء دين الله وإظهاره قال تعالى ﴿وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك﴾ (١) وهذا الغرض يظهر من قصص الأنبياء في سورة العنكبوت حيث يبين من خلال هذه القصص جهاد الأنبياء في سبيل الدعوة إلى الله ومصرع أعدائه تحقيقاً لنصر دين الله وإعلائه قال تعالى ﴿ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فليتب فوهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجينا أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين﴾ إلى قوله تعالى ﴿فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون﴾ (٢)

٦- بيان عاقبة التقوى والصلاح وعاقبة الفجور والفساد ويظهر هذا الغرض واضحاً من نهاية بنى آدم حينما قربا قرباناً فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من

(١) سورة هود آية ١٢.

(٢) سورة العنكبوت من ١٤ إلى ٤٠.

الآخر فتوعد من لم يقبل قربانه أجهاء فقتله فأصبح من النادمين الخاسرين وفاز
القتيل برضوان الله حيث رضى بحكم الله وأسلم أمره إليه ولم يتعد حدود الله
وخاف مقام ربه قال تعالى ﴿واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل
من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لاقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين﴾^(١)

إلى قوله تعالى ﴿فأصبح من النادمين﴾^(١)
فالإتجار بأمر الله والإنتهاء بنهيه والوقوف عند حدوده وعدم انتهاكها فيه
الخير كله ونهايته رضا الله ورضوانه والقوز بجنته ونعيم الآخرة وأما الإنتهاك
لحدود الله واقتراف نواهيه وعدم التسليم لأمره والرضا به ففيه الحسلاك والمقت
والخذلان من الله تعالى والعاقل من اتعظ بغيره ورضى بقضاء الله وقدره ومن
رحمة الله بالإنسان أنه قص عليه قصص السابقين وضرب له الأمثال ليتعظ
وليعتبر مما جرى فينتفع بذلك في ذات نفسه وصدق الله العظيم إذ يقول ﴿لقد
كان في قصصهم عبرة لأولئ الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي
بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون﴾^(٢)

(١) سورة المائدة الآيات ٧٢ الى ٨١

(٢) آخر سورة يوسف آية ١١١.

ما يشبه التكرار في القصة القرآنية ومظاهر الإعجاز البياني فيه

ما يشبه التكرار في القصة القرآنية جاء للملابسات ومقتضيات ولحكم سامية وعظات بالغة ولتكملة كل عناصر القصة وتتم كل أحداثها مع نهاية ترابط جملها وكلماتها وتعانق ألفاظها وانسجامها مع معاني كلماتها وبلوغها من الفصاحة والبلاغة مبلغا يكون به التحدي والإعجاز تندق دونه أعناق فحول الفصحاء والبلغاء ، لأن القصص القرآني كلام الله المعجز فهو أحسن الحديث وأحسن القصص لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وهذا الذي ذكرناه موجز عن شبه التكرار في القصة القرآنية بحملا نفضله فيما يلي في الكلام عن قصة آدم عليه السلام ومظاهر الإعجاز البياني فيها :-
أولاً: التكرار في قصة آدم عليه السلام ومبلغه من الإعجاز.

دواعي تكرار القصة برمتها.

يتنزه كلام الباري سبحانه وتعالى عن التكرار بدون فائدة وعن الإعادة بدون مغزى والذي يرمى كلام الله تعالى وهو الحكيم في كل شيء بالتكرار بدون فائدة فقد أساء ، إما عن جهل بأسلوب القرآن الكريم وطريقته في العرض والقصد إلى الأهداف ، وإما عن عناد وكفر يحمله عليه الهوى والتعصب الذي يغلف قلب صاحبه بغلاف من الظلام يمنع عنه وصول الهداية والنور ، فالتكرار للقصة في الحقيقة ليس بتكرار يعرف ذلك من دقق النظر في المناسبة التي تستدعي إيراد القصة ويدرك ذلك كم عرف أن القرآن معجزة رسول الله عليه وسلم إذ لا بد من داعية تستدعي التكرار ونحن إذا أردنا أن نعرف سر التكرار

فى قصة آدم عليه السلام وغيرها من القصص المكرر وجدناه يمكن فى الأمور الآتية التى توجب أن يكون القرآن معجزا وفى نهاية القمة من البلاغة والبيان وهذه الأمور هى :-

- ١- التكرار يحمل بين طياته زيادة التحدى ويرفع علم الإعجاز ويتعى على المشركين أعداء الدعوة عجزهم عن المعارضة.
- ذلك لأن القصة قد إمتاز أسلوب عرضها بطريقة لم يسبق لها مثيل فلا يستطيع أن يسلكها سالك أو يتتهجها ناهج فأسلوبها فى ذلك العرض نسيج وحده وسواء فى ذلك عند أدائها بماجاز أو إسهاب أو بين ذلك.
- وإن تعجب لذلك الأسلوب البياني فى القصة وهى ذات هدف واحد فى الجملة ومعنى واحد مع تفرقها فى القرآن الكريم فى أماكن متعددة وحيثما عدت فى أوقات نزولها فالعجب والحالة هذه من صعوده وتحليقه فوق سماء البلاغة مع ما يوجب له الوهن كما هى العادة عند تكرار كلام البشر، فأنت ترى سمو البلاغة فى القصة مع كل هذا إذ لا مفارقة ولا تلفيق ولا تشويه ولا ترقيق ولا تعسر ولا اضطراب ولا كبرياء ولا عثار بل هى وحده واحدة مترابطة متناسقة تكون لك صورة واحدة فى أحسن تقويم ، وتعطيك منظرا متألفا فى إبداع تنظيم فهى مترابطة الأجزاء متكاملة البناء وحيدة السبك قريبة المعنى لا تتناكر بين معانيها فى العقل والإفهام ولا تتباين بين مبانيها فى الأسماع والأذان بل يكمل بعضها بعضا وبأخذ بعضها بحجز بعض، كل جزء يستدعى الآخر معه وكل لفظ يقع من الثانى موقعه ، وبالجملة فالقصة مثل رائع من أمثلة البيان المعجز والسحر الحلال سهلة فى أسلوبها الذى يدركه الخاصة ولا يتأبى

على أفهام العامة لا شطط فيه ولا إسفاف ولا تعقيد بل رونق وبهاء وجزالة وعذوبة وجودة سبك ودقة عرض فمن ذا يستطيع من البشر محاكاتها أو يروم معارضتها ، ومن ذا يردد كلامه أو يكرر مقاماته ذات المعنى الواحد مع هذه المزايا والخصائص التي لازمت تكرار قصة آدم عليه السلام.

فقصة آدم عليه السلام والحالة هذه تعمل عنصر التحدى وترفع علم الإعجاز للقرآن الكريم وكأن الله سبحانه وتعالى يقول هذه قصة كتابي وجملة من جمل كلام ذات معنى واحد وموضوع واحد نزلت عليكم فى كل مرة بشوب قشيب من البلاغة والبيان.

فان كنتم فى ريب من الدعوة وصاحبها فأتوا بشيئا من كلامكم بمثلها ومحاكيها فى أى صورة من صورها وقد أفسحت لكم عنان المعارضة ما حجرت عليكم فى محاكاة صورة واحدة لا نستطيع معارضتها والإتيان بمثلها ولو كانت قد جاءت بصور متعددة لجاز لنا معارضة إحدى سورها والإتيان بمثل أحد نماذجها يقول الشيخ عبد الوهاب النجار : إن هذه القصة فى جميع الصور بمعنى واحد ولكن بعبارات مختلفة اللفظ فقط وذلك مما يدل على إعجاز القرآن فان أكتب الكتابين وأبلغ البلغاء إذا كتب قصة مرة يستحيل عليه أن يكتبها مرة أخرى بألفاظ غير الأولى مع المحافظة على المثانة فى الأسلوب والبلاغة فى التعبير كما فى القرآن (١).

(١) قصص الانبياء عند الكلام على قصة آدم عليه السلام.

٢- التكرار وسيلة من وسائل التربية ،لمدينة وعيلم النفس، يهدف إلى إصلاح النفس وتهذيب الأخلاق وذلك كله من الأمور المهمة أن تؤكد الهدف إلى إصلاح النفس وتهذيب الأخلاق وذلك كله عن الأمور المهمة أن يؤكد بتكرار طلبها والحث عليها كما هي العادة في تلازم الأمور ويستأنس لما نقول بقول الشاعر:

كرر وردد ذكرهم في مسمعي فهم الشفا لتسألني وتوجعسي

٣- القصة مع تكرارها سبع مرات في سبع سور لم تهن في النفوس، ولم تحمل في الأسماع بل هي كما هي كل مرة تحمل عنصر التشويق، لا يمجها الذوق بجة ولا تكل منها الأذان مرة بل تزداد حلاوة وطلاوة وتكسي جمالا ونضارة وتلك ميزة القرآن الكريم وفي ذلك من الإعجاز ما فيه حيث خالف تكرار القصة المؤلف من تكرار كلام الناس، وإذن فالتكرار يحمل هدفا ساميا.

٤- العظات والعبر في كل صورة من صور القصة، في كل مرة عبرة تظهر من المناسبة التي يحتملها السياق وذلك لأن المقصود من القصة العبر والعظات التي تستلهم من وقائعها وأن تكون مرآة يرى فيها الداعى جهود من سبقوه من الدعاة وترى فيها الشعوب كافة سنن الله في خلقه وآياته في تدبير شعوبهم ويرى فيها الناس عاقبة الظالمين.

فإن القصة الواحدة قد تساق في مواضع متعددة في مقام العظة والإعبار يقتضى إيرادها ومن إستشهد بحكمة في مقام يقتضى الإستشهاد بها ثم استشهد بها في مقام آخر لا يقال أنه كرر ذكر الحكمة وإنما ذكرها في مناسبتها.

ومن استقرأ قصص القرآن الكريم يتبين له أن القصة الواحدة مكونة من عدة وقائع وأن كل واقعة فيها عسرة ولها مغزى وأن المقصود من العبرة مجموعة العظات التي في وقائعها فقد يقتضى سياق الآيات فى القرآن الكريم تذكير الرسول صلى الله عليه وسلم بما قاساه الرسل من قبله من تكذيب وإيذاء وسخرية واستهزاء فتذكر قصة أو قصص وتكون واقعة الإيذاء والاستهزاء موضع الإسهاب والإطناب.

وقد يقتضى سياق الآيات تذكير الأمم بما نال الجاحدين من قبلهم فتذكر القصة أو القصص مع الإسهاب والإطناب فيما حل بالجاحدين من الآيات. وقد يقتضى سياق الآيات أن الله يؤيد رسله بالمعجزات فتذكر القصة مع الإسهاب فى معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من الحكمة والحالة هذه الاعتراض بل المطلوب الدراسة والبحث لمعرفة الحكمة فلكل مقام مقام وبناء على هذا السياق الذى يقتضى ذكر القصة لأخذ العبرة منها وتكون القصة شاهداً ودليلاً على تقدير المقام الذى وردت فيه سنذكر أسباب ورود قصة آدم عليه السلام فى كل مرة وردت فيها وعند كل موطن سبقت بعده.

٥- وقبل ذكر الأسباب والدواعى التى تقتضى إيرادها أود أن أقول أن مما يدفع القول بالتكرار أيضاً أن تكرار القصة يودى فى النهاية إلى إكتمال عناصر القصة وذكر كل ظروفها ومناسباتها وتصوير خواطر أشخاصها وأحاسيسهم وخلجات قلوبهم بقول الأستاذ عبد الكريم الخطيب تقريراً لهذا بعد شرحه وعرض شواهد عليه بقصة موسى عليه السلام. (وهكذا نجد التكرار الذى يحدث فى بعض مشاهد القصة القرآنية يودى وظيفة حيوية فى غرار جوانب لا

يمكن أداؤها على وجه واحد من وجوه التعبير بل لا بد أن تعاد العبارة مرة
ومرة لكي تحمل في كل مرة بعضا من مشخصات المشهد وإن كانت كل
عبارة تعطى صورة مقاربة للمشهد كله (١) ثم يقول في هذا المعنى أيضا تحت
عنوان (دعوى وبرهانها) والدعوى التي ندعيها لداعية التكرار في القصص
القرآني وفي كل تكرار في القرآن تختلف فيه الصور للحدث الواحد هي أن
هذه الصورة المتكررة يكمل بعضها بعض وأنها في مجموعها تعطى صورة
واحدة مجمعة أو شبه مجمعة للحدث الواحد ليس إلا تجميعا لمتنثر الأقوال عن
هذه الواقعة أو ذلك الحدث أو ليس إلا التقاطا لمظاهر القول ثم لما يكمن وراءه
من خواطر وحلحات (٢) أو يدانيه بقول الخطيب في القصص القرآني عقب
قوله السابق أولا ، (أن تكرار الأحداث القصصية في القرآن هو إعجاز القرآن
تجلى فيه روعة الكلمة وجلالها بحيث لا يرى لها وجه في آية لغة أو آية صورة
من صور البيان يقارب هذا الوجه في جلاله وزوعته وسطوته) (٣) ويقول بعد
أن يرد على الطاعنين في بلاغة القرآن بالتكرار في كتابه إعجاز القرآن :
التكرار في القرآن هو إعجاز من إعجازه ، لوجه جديد من وجوه البلاغة لم
ينطق به قبل القرآن لسان فيجد فيه تلك الطلاوة والحلاوة على هذا الوجه
الذي جاء به الكتاب الكريم (٤)

(١) القصص القرآني للاستاذ عبد الكريم الخطيب ص ٨٦.

(٢) القصص القرآني ص ٢٤٣.

(٣) القصص القرآني ص ٦٨.

(٤) إعجاز القرآن للاستاذ عبد الكريم الخطيب ص ٣٧٣.

الأسباب والمناسبات التي سبقت من أجلها قصة آدم عليه السلام

أولا سبب ورود القصة في سورة البقرة:

جاءت قصة آدم عليه السلام في سورة البقرة في سياق تذكير الناس بنعم الله عليهم والمعجب من أنهم يكفرون به سبحانه وهو الذي غمرهم بفضلة وإنعامه من يده خلقهم فبعد أن قال جل جلاله ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شئ عليم﴾ (١) عقب قوله سبحانه ﴿كيف تكفرون بالله﴾ الآية . قال ﴿وإذ قال ربك للملائكة أني جاعل في الأرض خليفة﴾ إلى قوله ﴿فمن أتبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾ ففي هذه الآيات التي ذكر الله فيها قصة آدم عليه السلام ذكر الناس بنعم الله الجليله عليهم فالنعمة على الأصل نعمة على الفرع ذكرهم يجعل آدم خليفة في الأرض وفي اختيار الإنسان للخلافة دون الملائكة تكريم له وفضل عظيم عليه كما ذكرهم بما ميزه به على الملائكة من العلم بالأسماء التي تقع تحت حسه وذكرهم أنه سبحانه ما ترك آدم بعد ذلته وخطيئته في الظاهر - بل أنعم عليه (فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه) ﴿ فسبأق القصة من هذه السورة للتذكير بنعم الله على الإنسان وما ذكر من وقائعها هي الوقائع التي تتجلى فيها نعم الله على الإنسان ولهذا قال سبحانه بعد ختام القصة ﴿يا بني إسرائيل اذكروا نعمتى التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوفى بعهدكم وإياى فارهبون﴾ .

(١) البقرة آية ٤٠ "ذلته وخطيئته من قبيل حسنات الأبرار سيئات المقربين وما كان من منه في ظاهره معصيته فهو مؤول لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم"

ثانيا : سبب ورود القصة في سورة الأعراف.

وردت القصة في سورة الأعراف في مساق أن الناس قليلا ما يشكرون الذي مكنتهم في الأرض وجعل لها فيها معاش فيعد أن قال سبحانه ﴿لقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معاش قليلا ما تشكرون﴾ قال سبحانه ﴿ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم﴾ وفي هذه الآيات الستة عشر التي ذكر الله فيها قصة آدم عليه السلام أسهب في موقف إبليس من الإنسان وحده وعدائه له بقوله ﴿لآيتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم﴾ وقد أورد المولى سبحانه تشبيه الناس إلى أنهم قليلا ما يشكرون لأنهم فتوا بوسوسة إبليس الذي أقسم ليقعدن لهم ولو اتخذوه عدوا وتبذروا وساوسه لشكروا ربهم من أجل هذا كان الإطناب في واقعة وسوسة الشيطان وحلفه على إغواء الإنسان لذا عقبها سبحانه بقوله ﴿يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة﴾

ثالثا : سبب ورود القصة في سورة الحجر.

أما في سورة الحجر فإن القصة وردت في سياق أن الله كما خلق الإنسان من خلق الجن من نار والطين والنار مادتان لكل واحدة منهما حكمها ولا فضل لمادة على أخرى منهما توجب للمخلوق منهما أن يتكبر على خالقه ويعصيه ويكفر به سبحانه بسبب أنه خلق من مادة هي في نظرة القاصر أفضل من المادة التي خلق منها من فضله الله عليه كما فعل إبليس اللعين مع خالقة ومولاه الذي أمره بالسجود لآدم عليه السلام مخلوق من طين وإبليس مخلوق من نار والنار أقوى وأفضل من الطين وهذا من إبليس ، يدل على الجهل والغرور فيعد أن قال سبحانه ﴿ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ

مستون والجان خلقناه من قبل من نار السوم ﴿قال ﴿وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون ﴿إلى قوله تعالى ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين وفي هذه الآيات الأربع عشرة كان الإطئاب في رجم إبليس واستحقاق اللعنة إلى يوم الدين يبين سبحانه أن مادة الخلق لا تدفع عقاب الله وسخطه وأن الذي يدفعه إنما هو صالح الأعمال ولذلك قال سبحانه بعدها ﴿أن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صرر متقابلين ﴿

هذا واعلم أن قول إبليس (أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ﴿وقوله ﴿لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون ﴿وما ذكرها الا على سبيل التعتت دلت على جهله وغبوته والا فامتناعه عن السجود لأدم عليه السلام إنما كان عن كبر وكفر وبجرد إباء وحسد ، وقد أنصف ابن الجوزي في كتابه (أخبار الحمقى والمغفلين) حيث ذكر إبليس أول الحمقى ممن كانوا عقلاء صدرت منهم أفعال الحمقى مصرين عليها نسأل الله السلامة من الخذلان في الدنيا والأخرة.

واعلم : سبب ورود القصة في سورة الإسراء.

ورود القصة في هذه السورة في سياق فتنه الناس بحادث الإسراء حتى ارتد كثير منهم فبعد أن قال الله تعالى ﴿وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا ﴿إلى قوله ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلًا ﴿

وفي هذه السورة ذكرت القصة في ست آيات وكان الإسهاب فيها في واقعة حسد إبليس لأدم عليه السلام وعدائه له ولذريته وأن ذلك العداء والتوعد بالإغواء كان أكبر فتنه عانى منها الإنسان وأعظم إبتلاء للجنس البشري أوقع كثيرا في المعاصي إلا من عصمه الله.

خامسا : سبب ورود القصة في سورة الكهف.

وفي سورة الكهف وردت القصة في آية واحدة وكان ورودها في سياق أن كل إنسان يعطى كتاب أعماله يوم القيامة وأن المجرمين يخافون مما فيه من السيئات ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يفادى صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحداً.

ولذلك ذكرت قصة آدم بعد هذا وكان الإسهاب فيها في التحذير - للناس - من طاعة إبليس وذريته الذين وقفوا أنفسهم على فتنهم وإغوائهم.

سادسا : سبب ورود القصة في سورة طه عليه الصلاة والسلام.

وردت القصة هنا في عشر آيات من قوله تعالى ﴿ولقد عهدنا إلى آدم﴾ إلى قوله تعالى ﴿وللعذاب الآخرة أشد وأبقى﴾ وسياق القصة ومغزاها في هذه السورة في ضعف عزمة الإنسان وحاجته إلى معونة الله في تكفير خطيئته وقد جاءت بعد قوله تعالى ﴿فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يلقى إليك وحيه وقل رب زدني علما﴾ فأفاد ما قبلها نفي الرسول عن العجلة في القراءة قبل أن يفرغ جبريل من الوحي حتى لا يكون عجولا مثل آدم عليه السلام حيث تعجل الأكل من الشجرة ناسيا.

سابعاً : سبب ورود القصة في سورة ص .

في هذه السورة وردت القصة من أول قوله تعالى ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ﴾ إلى قوله ﴿ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقْوَلُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبَعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ وسياق القصة لإعادة أن من اتبع إبليس فهو بسببه في جهنم وقد جاءت بعد قوله تعالى ﴿ هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَأْتَبٍ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا فَيُغْسِلُونَ فِيهَا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْهُمْ ﴾ .

هذه هي دواعي التكرار الذي يمليه موضع العظة من القصة في كل مرة وردت فيها إذن فالتكرار مسبب عن السياق وبهذا يندفع ما يقال بشأن التكرار ممن يتلمسون المطاعن لديننا وكتابنا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد .

بيان وجوه بطلان شبهة إبليس في أفضلية النار على الطين .

ذكرت وجوه عند بيان سبب ورود قصة آدم عليه السلام في سورة الحجر أن إبليس كفر بالله تعالى وامتناعه عن السجود إنما كان عن كبر وكفر وأن قوله ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴾ شبهة ذكرها علي سبيل التعنت وهي شبهة داحضة وباطلة من وجوه كثيرة وسأذكر في دحضها وبيان بطلانها ما ذكره الإمام السيوطي في كتابه (الكنز المدفون والفلك المشحون) ببعض تصرف فأقول : أعلم أن هذه الشبهة التي ذكرها إبليس لعنه الله من قوله ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴾ وإنما ذكرها علي سبيل التعنت وامتناع السجود لآدم إنما كان من كبر وكفر وبمجرد آباء وحسد ومع ذلك فما أبداه من الخيرية فهو داحض لأنه رتب على ذلك أنه خير من آدم

بكونه خلق من نار و آدم خلق من طين ورتب أنه لا يحسن منه الخضوع لمن هو
دونه وهو خير منه وهذا باطل من وجوه:-

الأول : أن النار طبيعتها الإفساد والإتلاف بخلاف التراب.

الثاني : أن النار طبيعتها الخفة والطيش والحدة والتراب طبعه الرزانة والسكون
والثبات.

الثالث : أن التراب التكون منه وفيه ارزاق الحيوان وأقواتهم ولباس العباد
وزينتهم ولات معاشهم ومسكنهم والنار لا يكون فيها شيء من ذلك .

الرابع : أن التراب ضروري للحيوان لا يستغنى عنه البتة ولا عما يتكون فيه
ومنه ، والنار يستغنى عنها الحيوان البهيم مطلقا وقد يستغنى عنها الإنسان
الأيام والشهور فلا تدعوه إليها ضرورة.

الخامس : أن التراب إذا وضع وفيه القوت أخرجة أضعاف أضعاف ما وضع
فيه فمن بركه يؤدي ما استودع فيه إليك مضاعفا ولو استودعته النار لحانتك
وأكلته ولم تبق ولم تذر.

السادس : أن النار لا تقوم بنفسها بل هي مفتقرة إلى عمل تقوم به يكون
التراب حاملا لها لا يفتقر إلى الحامل فالتراب أكمل منها لغناه وفقرها.

السابع : أن النار مفتقرة إلى التراب وليس التراب مفقرا إليها لأن الحبل الذي
تقوم به النار لا يكون الا متكونا من التراب أو فيه فهي الفقيرة إلى التراب وهو
الغنى عنها.

الثامن : أن المادة التي خلق منها إبليس هي مارج النار وهو ضعيف يتلاعب به
الهواء ويميل معه حيث مال ولذلك غلب الهوى على إبليس المخلوق منه فأمره

وقهره وخالف أمر ربه وكفر به ولما كانت المادة الأدمية التي خلق آدم عليه السلام هواه ورجع إلى ربه فتاب عليه واجتبه واصطفاه وكان الهوى مع المادة الأدمية عارضا سريع الزوال وكان إبليس على العكس إلى أصله الخبيث الرديء لعنه الله تعالى.

التاسع : أن النار وإن حصل بها بعض المنفعة والمتاع فإن الشر كامن فيها لا يصددها عنه إلا حبسها ولولا ذلك لأفسدت الحسرت والنسل ، والتراب الخبز والبركة كامن فيه كلما أثر وقلب ظهرت بركته وخيره وممرته فأين أحدهما من الآخر؟

العاشر : أن الله تعالى أكثر ذكر مادة خلق آدم عليه السلام في كتابه الكريم وهي الأرض وأخبر عن منافعها وخلقتها وأنه جعلها مهادا وفراشا وقرارا وكفانا للأحياء والأموات ودعا إلى التفكر فيها والنظر في آياته وما أودع فيها مما لا ينحصر عددا ، ولم يذكر النار إلا في معرض العقوبة والتخويف والعذاب لا في موضعين ذكرها فيهما بأنها تذكروا ومتاع المقوين أي تذكر بنار الآخرة ومتاع لبعض افراد الناس وهم المقسومون أي الساؤلون بالقواء وهي الأرض الخالية إذا نزلها المسافر مجتمع بالنار في منزله فأين هذا من أوصاف الأرض في القرآن.

الحادى عشر : أن الله تعالى وصف الأرض بالبركة في غير موضع من كتابه خصوصا وأخبر بأنه يبارك فيها وقدر فيها أقواتها فهذه بركة عامة وأما البركة الخاصة ببعضها فقوله تعالى ﴿وَجَنَيْنَاهُ لَوْلَاهُ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا﴾

وأمثال هذه الآية كثيرة في القرآن وأما النار فلم يخبر أنه جعل فيها بركة أصلا بل المشهور عنها أنها مذهبة للبركة محقة لها فأين المبارك في نفسه المبارك فيما وضع فيه من مزيل البركة وما حقها؟

الثاني عشر : أن الله تعالى جعل الأرض محل بيوته التي يذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصالي عموما وبيته الحرام خصوصا الذي جعله قياما للناس مباركا وهدى للعالمين فلو لم يكن في الأرض إلا بيته الحرام لكفأها ذلك شرفا وفخرا على النار.

الثالث عشر : أن الله تعالى أودع الأرض مسن المعادن والأنهار والعيون والشمرات والحيوانات والأقوات والنباتات والرياح والمراكب الباهية والصور البهيحة ما لم يودع في النار شيئا منها فأى روضة وجدت في النار أو جنة أو معدن أو صورة أو عين حرارة أو نهر مطرد أو ثمرة لذيدة .

الرابع عشر : أن غاية النار أنها وضعت خادمة لمن في الأرض فالتار أذن محلها محل الخادم لهذه الأشياء فهي خادمة فقط إذا استغثت عنها أبعدها وطردتها وإذا احتاجت إليها استدعتها كما يفعل المخدوم مع خادمه .

الخامس عشر : أن اللعين لقصور نظره وضعف بصيرته رأى أن صورة الطين تراب ممتزج بماء فاحتقره ولم يعلم أن الطين مركب من أصلين الماء الذي جعل الله تعالى كل شيء منه حيا والتراب الذي جعله الله خزانة المنافع والنعم ، وهذا وكم يجيء من الطين من المنافع والأمتعة فلو تجاوز نظره إلى بدايته ونهايته ل رأى أنه خير من النار وأفضل ثم لو سلم بطريق الفرض الباطل أن النار خير من الطين لم يلزم من ذلك أن يكون المخلوق منها خيرا من المخلوق من الطين فان

القادر على كل شيء يخلق من المادة المفضولة من هو خسر ممن خلقهم من المادة
الفاضلة باعتبار تكامل النهاية لا ينقص المادة فاللعين لم يتجاوز نظره محل المادة
ولم يعر منها إلى كمال الصورة. ونهاية الخليفة . انتهى ما ذكره السيوطي من
أوجه ادحاض وبطلان شبهة إبليس في أن النار أفضل من الطين وأنه بالقياس
على هذا أفضل من آدم عليه السلام.

تكرار بعض الجمل والألفاظ في القصة:

وأما تكرار بعض الجمل والألفاظ في قصة آدم عليه السلام فإنه أيضا في
الحقيقة ليس تكرارا لأن له أسبابا ودواعي تقتضيه وإليك الدواعي لتكرار بعض

جمل القصة

أولا : - التكرار الخاص بالكلام عن مسادة الخلق لآدم عليه السلام في قوله

تعالى ﴿ إذ قال ربك للملائكة أني خالق بشرا من طين ﴾ ص

وفي قوله تعالى ﴿ فاستفتهم أهم أشد خلقا أمسن خلقنا إنا خلقناهم من طين

لازب ﴾ الضافات.

حيث به لبيان الأطوار التي مرت بطينة آدم عليه السلام لأن معنى الآيات كما

ذكره وبينه علماء التفسير أن الله تعالى كون هيكل آدم عليه السلام أولا من

طين وهذا الطين صالح لبناء الهيكل لأنه لازب متماسك ثم مضت مدة على

هذا الطين اللازب حتى أصبح حما مستونا متنا ثم جاء وقت علبى هذا الحمأ

المستون حتى صار يابسا صلصالا فتكرر هذه الصيغ التي تعبر عن مسادة الخلق

للإعادة بتلك الأطوار التي لم تكن لتعرف لو ذكرت إحدى هذه الصيغ فقط

ولا لتقع موقعها من القبول لو ذكرت كلها في قصة البقرة أو في الأعراف فقط أو في كل صور القصة مراضة متتابعة.

ثانياً : - التكرار الخاص بالتوبيه والإشادة بثن آدم عليه السلام وأمر الملائكة بالسجود له ورد مكرراً بالصيغ الآتية:

﴿وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا﴾ بالبقرة.

﴿ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا﴾ الأعراف.

﴿وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من صلصال من حمإ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين﴾ الحجر.

﴿وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا﴾ الإسراء.

وفي الكهف وطه على نحو ما في الإسراء وفي (ص) على نحو ما في الحجر.

وبعرض الوارد في هذا الموضع من القصة يعلم أنه تكرر خمس مرات على صورة واحد في البقرة والأعراف والإسراء والكهف وطه.

وأنه تكرر مرتين على صورة واحدة في الحجر و(ص).

ويستفاد من هذا أن التكرار للتوبيه بعظمة آدم عليه السلام ذلك الخليفة عن

الله في إمضاء أحكامه وتنفيذ أوامره والذي أفاض عليه من علمه ما يستحق به

السيادة لهذا الكون وأيضا فانه ترتب على كل أمر ما لم يترتب على الآخر

فالأمر في قصة البقرة ترتب عليه كفر إبليس وإبائه وإستكباره والأمر في قصة الأعراف ترتب عليه إخبار الله عن إبليس أنه لم يكن من الساجدين.

والأمر في سورة الحجر ترتب عليه إباء إبليس عن السجود.

والأمر في سورة الإسراء ترتب عليه إستنكار إبليس الأمر بالسجود لآدم المخلوق من الطين.

والأمر في سورة الكهف ترتب عليه حيث معدن إبليس المشجر بعلة الامتناع عن السجود بعد أمر الله له بذلك.

والأمر في سورة طه ترتب عليه إباء إبليس الا أن هناك مفارقة بين هذا الإباء والإباء في سورة الحجر لأن الإباء في سورة الحجر لم يترتب وحده على الأمر وإنما ترتب هو مع خروج إبليس عن الجماعة وهي معصية مستقلة ، أما هنا فقد ترتب الإباء مع نصيحة الله لآدم وتحذيره من إبليس على ذلك الأمر بالسجود والأمر في سورة (ص) ترتب عليه ما ترتب عليه في سورة البقرة وأفاد هنا علة الإستكبار والكفر والإباء حيث قال إبليس مجيها على سب الامتناع من السجود ﴿أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين﴾ ولم يذكر الإباء هنا صراحة لأنه ذكر ضمنا لقوله تعالى ﴿ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي﴾

ثالثا : التكرار الوارد في شأن طلب إبليس الإنظار جاء على الصورة الآتية :

﴿قال أنتظرنى إلى يوم يعنون﴾ بسورة الأعراف ، وكذلك في الحجر (ص) مع زيادة الفاء ولفظ رب ﴿لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأجتكن ذريته الا قليلا بسورة الإسراء وتدل الصيغة في الإسراء على أنه يتوعد بالإغواء أن ترك وسلط عليهم فلما قال به ﴿أذهب فمن تبعك منهم﴾ الآية ازداد طمعا فى تحقيق رجائه فقال ﴿انتظرنى إلى يوم يعنون﴾ فلما أنظره الله انظارا مطلقا غير مقيد بالبعث بقوله تعالى في سورة الأعراف إنك من المنظرين الخ أقبل على الله

تعالى وتضرع أكثر لينظره إلى يوم البعث حتى لا يذوق الموت فقال ﴿رب
فأنظرني﴾ حيث دعا الله بنداثة بلفظ رب الذي يدل منه على التضرع إلى الله
لإجابته هذا الرجاء مع ما في ذكر لفظ الرب من معاني العظمة والقوة ولما
كان حريصا على تأخيرته إلى يوم البعث قطع الله رداثة بقوله ﴿إنيك من
المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم﴾ وكرر الطلب بالإنظار إلى يوم البعث فكرر
الله قطع رجائه في ذلك وأخبره بأنه من المنظرين إلى يوم الذي أراد الله موته
فيه وهو يوم الصعق عند النفخة الأولى كما في حاشية الصاوي على الجلالين.
رابعا : التكرار للوسوسة : ذكرت الوسوسة بسورة الأعراف بقوله تعالى
﴿فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما
نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين
وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين﴾
ثم ذكرت في سورة طه في قوله تعالى ﴿فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل
أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى﴾
وأفاد التكرار أن الوسوسة كانت لحواء كما كانت لآدم عليه السلام كما هو
الحال في سورة الأعراف ويدل أيضا على أن حرص إبليس على إغواء آدم
كان أكثر من حرصه على أعواء حواء ويدل أيضا على أن إغواء المرأة سهل
من إغواء الرجل لأن آدم توجهت إليه الوسوسة وقصدته إبليس بها قصدا
فكررت كما أفادت الآيتان. خامسا : تكرر النهي عن قربان الشجرة : جاء هذا
النهي مكررا في سورة البقرة وسورة الأعراف بصيغة واحدة هي قوله تعالى ﴿ولا

تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ﴿لأنه ترتب على كل منهما ما لم يرتب على الآخر فالنهي في سورة البقرة رتب الله عليه قوله ﴿فوسوس لهما الشيطان﴾ مع ما في التكرار من تأكيد النهي بأتبلغ الكلام.

سادسا : ومن المكرر الأمر بالهبوط والتحذير لآدم عليه السلام وذريته من إبليس وكيدته فقد ذكر الأمر بالهبوط في سورة البقرة في قوله تعالى ﴿وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين﴾ كما ذكر في سورة البقرة أيضا في قوله تعالى ﴿قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾ وقد ذكر الأمر بالهبوط أيضا في سورة الأعراف إذ قال سبحانه ﴿قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين﴾ كما ذكر في سورة طه ﴿قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو﴾ ويلاحظ أن لفظ اهبطوا جاء بصيغة واحدة في البقرة والأعراف وقد جاء في صيغة الجمع لأن الأمر لآدم وحواء - عليهما السلام - وإبليس والتكرار في السورتين للتوكيد والأعلام بأنه لا مطمع لأحد في البقاء بالجنة وكرر في سورة البقرة لأنه سبحانه رتب على الأمر الأول ما لم يرتب على الثاني إتيان الهدى فاتباعه أو مخلفته واجتنابه والخطاب في ﴿وللكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين﴾ مراعى فيه ذرية كل من آدم وإبليس أما الأمر بسورة طه عليه السلام فانه لآدم وإبليس حيث جاء بصيغة التثنية وحواء داخلة في الأمر لأنها تبع لآدم عليه السلام .

وقد قيل عن الأمرين في سورة البقرة أن الأول من الجنة إلى السماء والثاني من السماء إلى الأرض وبهذا يتبين أنه لا تكرار حيث كان الأمر بالتوكيد أو ليرتب

على أحدهما ما لم يترتب على الآخر أو لأن معنى الأمر الأول غير معنى الأمر الثاني إذ الثاني أمر بالهبوط من السماء إلى الأرض والأول أمر به من الجنة إلى السماء.

ومما تقدم من صور التكرار وبيان أسبابه ودواعيه يتضح لنا أنه مناط إعجاز القرآن الكريم يقول فضيلة الدكتور عبد الغني الراجحي (والله - كبر - سواء أكان في كل المواضع يتكرر أم في بعضها يتكرر فإنه لم يكن تكرره على وتيرة واحدة ولكنه كان بأفانين من الأساليب والعبارات وهو بإعتبار البحث في إقتضاء الحال لذكره ومطابقته لمقتضى الحال وتأخذه بسابقه ولاحقه فيما جاء عليه من الوجه والعبارة هو مناط إعجاز القرآن الكريم.)

ثانياً : بعض مظاهر الإعجاز البياني في التعبير بالقصة

١- من مظاهر الإعجاز البياني في قوله تعالى في سورة البقرة ﴿أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا﴾ وقوله تعالى في سورة الأعراف ﴿أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا﴾ فقوله تعالى في سورة البقرة بالواو ، وبالفاء في الأعراف لأن أسكن في سورة الأعراف بمنزلة الشرط وهو معطوف عليه فيكون المعطوف وهو كلا بمنزلة فالأكل مترتب على الدخول في الجنة واتخاذها مسكناً أما في البقرة فإن الأمر بالسكنى ليس على حقيقته لأنه كان داخل الجنة والمراد : دم على السكنى فليس مترتباً على السكنى ؛ لأن الأمر بالسكنى ليس بمنزلة الشرط فكان المناسب عطف كلا بالواو والمراد إجمع بين السكنى والأكل ونظير ذلك قوله تعالى ﴿وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا﴾ وقوله تعالى ﴿إذ قيل لكم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم﴾ حيث

عطف الأول بالفاء لأن الأكل مرتب على الدخول والدخول بمنزلة الشرط فكأنه قال إن دخلتموها اكلتم بخلاف الثاني لأن الأكل ليس مرتباً على السكنى التي هي المُقام وطول المكث لأن من يدخل بستاناً يجوز أن يأكل منه وإن كان مجتازاً كما يقول الفخر الرازي في مفاتيح الغيب (١) وقد ذكر في حاشية الصاوي على الجلالين مثل هذا الكلام عن شيخ الإسلام ولكن الشيخ الصاوي عقب على جواب شيخ الإسلام (٢) عن سر التعبير بالواو والفاء فقال (والحق أن يقال إن ذلك ظاهر إن دل دليل على اختلاف القصة ولم يوجد ، فالقصة واحدة في الأمر الموضوعين يحتتمل أن يكون داخل الجنة أو خارجها فعلى الأول معنى سكن دم على السكنى والفاء في آية الأعراف بمعنى الواو وعلى الثاني معناه ادخل على سبيل السكنى فتكون الواو بمعنى الفاء (٣) وقول الشيخ الصاوي هذا هو ما يقيد به كلام صاحب البرهان في منشأه القرآن لما فيه من الحجة والبيان (٤)

٢- ومن صور الإعجاز البياني أن الله سبحانه زاد في آية البقرة وهذه (رعداً) دون آية الأعراف لأنه سبحانه زاد في البقرة الخير تعظيماً حيث قال (وقلنا) دون آية الأعراف إذ قال سبحانه (وإذ قيل لهم) فكان المناسب زيادة رعداً لأن العطاء العظيم يكون عظيماً.

(١) مفاتيح الغيب ج ١ ص ٣٠٠

(٢) أي الفخر الرازي وهو شيخ الإسلام عند المفسرين.

(٣) انظر حاشية الصاوي عند تفسير الآيتين.

(٤) البرهان في منشأه القرآن لما فيه من الحجة والبيان للكرمانى ص ٢٥.

٣- ومن ذلك اختلاف التعبير في الجمل الثلاث الآتية :

وهي قوله تعالى ﴿ما منعك إلا تسجد إذ أمرتك﴾ وقوله ﴿ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين﴾ وقوله تعالى ﴿قال يا إبليس مالك إلا تكون مع الساجدين﴾ والاستفهام في الجمل الثلاث للتوبيخ ويدل اختلاف التعبير عند الحكاية للقول هنا على أن إبليس قد أتى بثلاث مخالقات وهي مخالفة لأمر الله تعالى والاستكبار ومفارقة الجماعة (ولا) في الآية الأولى زائدة لتأكيد معنى النفي ما منعك وإنما كانت زائدة لأنها لم تكن في الآية النافية آية (ص) التي جاءت على الأصل والقرآن يفسر بعضه بعضا وزيادتها لتوكيد النفي من قوله (منعك) ومن ذلك التعبير بلفظ لأقعدن دون لأجلسن لأن القعود يدل على التبرص والتصد المستمر ومنه: قعيدة الدار. وقعد له المرصاد ثم زاد هذا المعنى بتوكيده بالنون الثقيلة للمبالغة في التبرص والملازمة للإغواء والإضلال.

٥- ومن ذلك التعبير بلفظ إلى دون امتنع للدلالة على أنه امتنع عن عباد العصيان عن جهل أو سهو أي بدون قصد المعصية والمخالفة.

٦- ومن ذلك التعبير بلفظ (لأحتكن) دون غيره مما يؤدي معناه وذلك لأن عليهم داخل حكمة فلا ينجون منه لأنه سيضرهم بأسنانه.

٧- ومن ذلك التعبير بلفظ (فتشقى) في قوله تعالى ﴿فلا يخرجكما من الجنة فتشقى﴾ دون فتشقى ليدل على أن الشقاء خاص بالرجل لحصول القوت

وتوفير الراحة للزوجة وكما يقول الزمخشري في الكشاف : العمل معصوب برأس الرجل.

٨- ومن ذلك ذكر حرف النداء في قال (يا إبليس) بسورتي الحجر و(ص) دون الأعراف لأن خطابه لم يقرب من ذكره في الحجر و(ص) كقربه في الأعراف ولما قرب خطابه في الأعراف من ذكره وهو ﴿إلا إبليس لم يكن من الساجدين﴾ بحسن حرف النداء والمنادى بعده في قوله تعالى ﴿قال ما منعك﴾ خطاباً لإبليس (١)

٩- ومن ذلك ذكر المنادى في قوله (رب فأنظرني) بسورتي الحجر و(ص) مع ذكر القاء بعد لفظ رب لأنه سبحانه لما اقتصر في السؤال على الخطاب دون صريح الاسم في الأعراف اقتصر أيضاً في الجواب على الخطاب دون ذكر المنادى ولما ذكر إبليس في السؤال في قوله سبحانه (قال يا إبليس) في الحجر و(ص).

(١) البرهان في حشابه القرآن للكراماتي ص ٦٨٣.

القصص القرآني الذي لم يتكرر ذكره كثيراً

في القرآن الكريم مجموعة من القصص لم يتكرر ، ذكرها منها على سبيل المثال:

- ١- قصة هابيل وقابيل.
- ٢- قصة رفع إدريس عليه السلام مكاناً علياً.
- ٣- حياجة سيدنا إبراهيم للنمرود ومشاهدة إبراهيم عليه السلام لإحياء الموتى في قصة الطير التي ورد ذكرها مرة واحدة في سورة البقرة.
- ٤- قصة أصحاب الكهف.
- ٥- قصة ذي القرنين.
- ٦- قصة موسى عليه السلام مع سيدنا الخضر عليه السلام.
- ٧- قصة ذبح البقرة.
- ٨- قصة طالوت وجالوت.
- ٩- قصة بلقيس ملكة سبأ.
- ١٠- قصة أصحاب الجنة الذين أرادوا حرمان الفقراء والمساكين من عطاياهم وصدقات أموالهم فرجعوا محرومين والجنة خاوية على عروشها.
- ١١- قصة أصحاب الرسل الثلاثة الذين بعثهم سيدنا عيسى عليه السلام لدعوة الخلق إلى الحق واعتدى عليهم الكفار وقتلوهم.
- ١٢- قصة أصحاب القيل لم تذكر إلا مرة واحدة وهي في منتهى القوة.
- ١٣- قصة النملة مع سليمان عليه السلام.
- ١٤- قصة المدهد مع سليمان عليه السلام.

١٥- قصة العنقاء مريم عليها السلام عندما جاءها المخاض وتمت الموت لشدة الموقف الذي تعرضت له.

١٦- قصة سيدنا يوسف عليه السلام.

١٧- قصة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وزواجه من السيدة زينب بنت جحش.

١٨- قصة حادثة الإفك لم تذكر إلا مرة واحدة في سورة النور.

إلى غير ذلك من القصص الذي لم يتكرر ذكره في القرآن كثيراً لحكم بعلمها علام الغيوب سبحانه وتعالى وأسرار علم بعضها العلماء الأوفياء لدينهم وحفي عليهم الكثير منها وسبحان من إختص بعلم الغيب وحده ﷻ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً (٢٦) إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً (٢٧) ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً (١)

الحكمة في عدم تكرار قصة يوسف عليه السلام

الحق تبارك وتعالى ذكر قصة يوسف عليه السلام في سورة واحدة سميت باسمه

ولم تتكرر هذه القصة في القرآن لحكم سامية وأسرار عظيمة منها:

أولاً : لما فيه من تشييب النسوة به ، وتضمن الأخبار عن حال امرأة و نسوة أفنتن بأبدع الناس جمالاً و أرفعهم منالاً فناسب عدم تكرارها قد يكون بسبب

ما فيه من الإغضاء والستر عن ذلك وقد صحح الحاكم في مستدركه حديثاً مرفوعاً النهي عن تعلم النساء سورة يوسف.

ثانياً : إن القصة اختصت بمحصول الفرج بعد الشدة بخلاف غيرها من القصص فإن ما نسا إلى الهلاك كقصة إبليس وقوم نوح ، وقوم هود وغيرهم فلما اختصت قصة يوسف عليه السلام بمحصول الفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر اتفقت الدواعي على عدم تكرارها.

ثالثاً : أن سورة يوسف نزلت بسبب طلب الصحابة أن يقص عليهم كما رواه الحاكم في مستدركه فنزلت مبسطة تامة ليحصل مقصود القصص من استيعاب القصة وترويح النفس بها والإحاطة بظرفها.

رابعاً : إن قصص الأنبياء إنما كرر لأن المقصود بها إيفاء إهلاك من كذبوا رسولهم ، والحاجة داعية إلى ذلك لتكرير تكذيب الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكلما كذبوا أنزلت قصة منبهة بحلول العذاب كما حل على المكذبين ولذا قال تعالى ﴿ فقد مضت سنت الأولين ﴾ الأنفال ٣٨ .

وقوله ﴿ ألم يروا كم أهلكتنا من قبلهم من قرن ﴾ الأنعام ٦ .

وقصة يوسف لم يقصد منها ذلك .

خامساً : ذكر المفسرون والمحققون أن القرآن الكريم إنما كرر قصص الأنبياء وساق قصة يوسف عليه السلام مساقاً واحداً إشارة إلى عجز العرب عن الإتيان بمثل القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن كان القرآن من

تلقاء نفسى فافعلوا فى قصة يوسف ما فعلت فى قصص الأنبياء» (١).
والحق أن الله أنزل فى شأن سيدنا يوسف سورة من القرآن العظيم لتدبر ما
بها من الحكم والمواعظ والآداب والأمر الحكيم ولكن الناس ذكروا أقوالا لا
تليق بهذا النبى الكريم فرأيت من الواجب أن أقدم دراسة موجزة لقصة سيدنا
يوسف عليه السلام كما فهمتها من آيات القرآن وأحاديث النبى محمد عليه
الصلاة والسلام مستأنسا بأقوال العلماء الراسخين لا تليق بمقام نبى كريم
ونسبوا إليه مالا يجوز نسبه.

إن كل ما ذكره الإخباريون من روايات بشعة إنما هو من وضع الزنادقة
المغرضين وهدفهم هو التلبس على المسلمين فى دينهم وليشوهوا تفسير كلام
الله ولا تغتر بإسناد تلك الروايات المذسوسة إلى بعض الصحابة والتابعين فهى
روايات زائفة باطلة وموضوعة على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم
لأن نصوص الدين ترددها وهى فى الحقيقة روايات يكذب بعضها بعض
فقالوا يجب على كل مسلم أن يقف على نصوص آيات القرآن وأحاديث النبى
صلى الله عليه وسلم فى القرآن والسنة النور والهداية وفى غيرهما الضلال
والغواية نسأل الله أن يهدينا طريقه المستقيم.

(١) يتصرف من كتاب إعجاز القرآن للدكتور أحمد العمري ١٦١/١ مكتبة الشباب
بالتيرة - القاهرة.

قصة يوسف عليه السلام

الحق تبارك وتعالى أنزل في شأن هذا النبي الكريم سورة كاملة من القرآن العظيم وقد صدر هذه السورة بمقدمتين:

أولاهما : في وصف القرآن وكونه تنزيلاً من عند الله دالاً على رسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.

ثانيهما: رؤيا يوسف عليه السلام فقال تعالى : ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (١) الرحيم (٢) تلك آيات الكتاب المبين (٣) إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون (٤) نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين (٥) ﴿

فأنت ترى أيها القارئ الكريم أنه تعالى مدح كتابه العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله محمد الأمين بلسان عربي مبين واضح يفهمه كل عاقل منصف فالقرآن أشرف كتاب نزل من السماء . أنزله أشرف الملائكة بأمر من الله على أشرف الخلق في أشرف زمان ومكان ﴿ إنا أنزلناه في ليلة القدر (١) وما أدراك ما ليلة القدر (٢) ليلة القدر خير من ألف شهر (٣) تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر (٤) سلام هي حتى مطلع الفجر (٥) ﴾.

وقد أنزل الله القرآن بأفصح لغة وأوضح بيان فإن كان السياق في الأخبار الماضية أو الآتية ذكر أحسنها وأبينها وأظهر الحق مما اختلف الناس فيه ودمغ الباطل بالخجة البالغة ، وإن كان في الأوامر والنواهي فالقرآن أعديل الشرائع وأتم المناهج وأعديل حكما فهو كما قال الله ﴿ وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً ﴾ أى صدقاً في الأخبار ، وعدلاً في الأوامر والأحكام ولهذا قال

سبحانه ، ﴿ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ﴾ أى بالنسبة إلى ما أوحى إليك فيه (١).
كما قال تعالى: ﴿ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً تهدي به من نشاء من عبادنا وإنتك لتهدى إلى صراط مستقيم (٥٢) صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ألا إلى الله تصير الأمور (٥٣) ﴾ (٢).

وقال تعالى فى سورة طه : ﴿ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكراً (٩٩) من أعرض عنه فإنه يجمل يوم القيامة وزراً (١٠٠) خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملاً (١٠١) ﴾.

قال العلامة ابن كثير: يعنى من أعرض عن هذا القرآن واتبع غيره من الكتب فإنه يناله هذا الوعيد كما قال فى الحديث المروى فى المسند والترمذى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مرفوعاً وموقوفاً ﴿ من ابتغى الهدى فى غيره أضله الله ﴾ وقال الإمام أحمد فى مسنده حدثنا جريح بن النعمان حدثنا هشام أنبأنا خالد عن الشعبي عن جابر أن عمر بن الخطاب أتى النبى صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب ، فقرأه على النبى صلى الله عليه وسلم قال فغضب وقال أنتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذى نفسى بيده لقد

(١) انظر قصص الأنبياء لابن كثير ٣٠٦/١ - ٣٠٧ بتحقيق الأستاذ مصطفى عبد الواحد دار التأليف بالقاهرة.
(٢) آخر سورة الشورى.

جتكم بها بيضاء نقية ، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبون به أو
بباطل فتصدقونه ، والذي نفسى بيده لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن
يتبعنى ، إنساده صحيح .

بداية القصة كما ذكرها القرآن

قال تعالى : ﴿ إذا قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين (١) قال يابني لا نقص رؤياك على
إخوتك فيكيدوا لك كيذا إن الشيطان للإنسان عدو مبين (٥) وكذلك يجتبيك
ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما
أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم (٦) ﴾
قال المفسرون وغيرهم : رأى يوسف عليه السلام وهو صغير قبل أن يحتلم ،
كأن أحد عشر كوكبا ، وهم إشارة إلى بقية أخوته ، والشمس والقمر وهما
عبارة عن أبويه قد سجدوا له فهاله ذلك ، فلما استيقظ من نومه قصها على
أبيه فعرف أبوه أنه سينال منزلة عالية ورفعة عظيمة قسى الدنيا والآخرة بحيث
يخضع له أبواه وإخوته فيها فأمره بكتمانها وأن لا يقصها على أخوته كيلا
يخسروه .

وكان يعقوب عليه السلام شديد الحب ليوسف وأخيه فحسده أخوته لهذا
السبب فلما ذكر يوسف عليه السلام هذه الرؤيا لأبيه وكان تأويلها أن أخوته
وأبويه يخضعون له فحذره أبوه أن يخبرهم بها حتى لا يكيدوا له كيذا ويغيرون

منه فالغيرة تحرق القلب وتعمى عن الأخوة وتفتح أبواب الشيطان ﴿إن الشيطان للإنسان عدو مبين﴾ وقد قصد نبى الله يعقوب بهذه النصيحة التى وجهها ليوسف عليه السلام تعبيراً لتلك الرؤيا ثم بشره بقوله : ﴿ وكذلك يجيبك ربك ﴾ أى وكما إحتباك بهذه الرؤيا العظيمة الشأن الدالة على العز والشرف فكذلك يجيبك ربك لأسور عظام ويستخلصك للنبوة والدرجات العلى والراتب العظيمة.

﴿ ويعلمك من تأويل الأحاديث ﴾ : والمعنى سيختارك الله نبياً يا يوسف تهدى قومك وتأخذ بيدهم إلى طريق الله وسيتم الله نعمته عليك ويعلمك تفسير الأحلام. ﴿ ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ﴾ : وهذا يقتضى إتمام النعمة بسعادات الدنيا والآخرة.

(كما ألمها على أبويك بن قنبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم ، ومعلوم أن النعمة التامة التى بها حصل امتياز إبراهيم وإسحاق عن سائر البشر ليس إلا النبوة فوجب أن يكون المراد بتمام النعمة هو النبوة) (١)

(١) راجع تفسير الفخر الرازى ٩٣/١٨ ط دار الفكر بيروت.

الآيات والحكم في قصة يوسف

قال تعالى : ﴿لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين (٧) إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين(٨) اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صالحين (٩) قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابت الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين(١٠)﴾

فالآيات في إخبار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعمما وقع بخصوصها من غير تعلم ولا مطالعة كتب ولا قراءة أخبار ولا تواريخ عنها ففي هذه القصة آيات كثيرة لمن سأل عنها ولمن لم يسأل عنها فإنها من عجائب القصص.

وقوله : ﴿ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ﴾ : فالسبب الذي من أجله قتلوا يوسف وأخوه أن يعقوب عليه السلام كان يفضل يوسف وأخاه على سائر أولاده في الحب وأنهم تأذوا منه لأنهم كانوا أكبر سناً من يوسف وأخيه فاجتمعوا في ندوة بعيدة عن أبيهم وقرروا الخلاص من يوسف إما بقتله أو بنفيه في مكان سحيق بعيد عن العمران فتأكله السباع والوحوش ليخلو لهم وجه أبيهم وظنوا أنه محض الزمان سينسى أبوهم يوسف ثم يعود إلى حبهم ورعايتهم.

وقد رموا والدهم بالضلال المبين والمراد بهذا الضلال هو عدم رعاية مصالحهم في الدنيا وليس المراد بته الضلال الذي يقصد به البعد عن الحق والرشد والصواب وفي غمرة التفكير في الخلاص من يوسف نطق واحد منهم لم يحده

القرآن لأن القرآن يهتم بالمواقف النبيلة ولا يهتم بذكر الأسماء لذلك قال الله تبارك وتعالى مقولة هذا الرجل : ﴿ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه على غيابت الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين ﴾ . ففى قوله ﴿ إن كنتم فاعلين ﴾ إشارة إلى أن الأولى أن لا تفعلوا شيئاً من ذلك ، وإما إن كان ولا بد فاقصروا على هذا القدر ونظيره قوله تعالى فى سورة النحل : ﴿ وإن عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ﴾ يعين الأولى أن لا تفعلوا ذلك ما ذكره الفخر الرازى فى تفسيره .

ونلاحظ أنه نهاهم عن القتل لأن فى القتل وحشية وجلب للعار ، وعقوب للأبوة وإهدار لكرامة الأخوة إن كان ولا بد أنكم مصرون على إبعاد يوسف عن أبيه فلا تسجلوا على أنفسكم جريمة القتل واخذفوا به إلى أقصى الأرض ، أو ألقوه فى الجب فإن مات كان موته بعيداً عن أعيننا وندعى أنه سقط وغرق فيها وإن عاش وأخذ أحد فسيذهب به إلى مكان بعيد لارجعة منه .

وأعجب هذا رأى الأخوة المؤتمرين وراق فى أعينهم فأقروه وزاد واحد منهم فقال نخلع عنه قميصه ونلطحه بالدم وندعى أن ذئباً أكله فلم يبق منه شيئاً إلا قميصه (١) .

وتمت المؤامرة . واستقر رأى وبدعوا ينفذون ولقد انتهى دور التفكير وجاء دور التنفيذ . وذهبوا إلى أبيهم يتلطفون ويتصنعون التودد والحنان على يوسف ودار الحوار

(١) يتصرف من كتاب قصص من القرآن ٧٠/١ تأليف الأستاذ عمود زهران ط دار غريب للطباعة بالقاهرة .

بين يعقوب عليه السلام وبين أبنائه إذ من أضرروا الشر ليوسف عليه السلام:
﴿ قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإننا له لنأصحوك أرسله معنا غداً
يرتج ويلعب وإننا له لحافظون ﴾. وفي قولهم لأبيهم يعقوب عليه السلام
﴿مالك لا تأمنا على يوسف﴾ ما يدل دلالة واضحة على أنه كان هناك
مراجعات ومواقف قبل هذا الموقف طلبوا إليه أن يأخذوا معهم يوسف إلى
حيث يسرحون بأغنامهم وإلى حيث يقضون في يوسف ما دبروه له وكان
أبوهم في كل مرة يأبى عليهم صحة يوسف لهم متعللاً بالخوف عليه من أن
يصيبه مكروه ، وكانت تلك المرة هي آخر المرات التي بين يعقوب وأبنائه في
شأن يوسف وصحبته لهم ، ولهذا ترى أن الأبناء وجدوا في أبيهم هذه المرة
شيئاً من الاستعداد لإجابة طلبهم الذي اشتد إلحاحهم به فأتبعوا هذا التفهم
الإنكارى على أبيهم لعدم ائتمانهم على أخيهم أتبعوا بالطلب المباشر ﴿ أرسله
معنا غداً يرتج ويلعب ﴾. ونستشعر هنا من توقيت الطلب بغرف الغدا أن هذا
الحدث كان بينهم وبين أبيهم ليلاً ، وبعد أن عادوا من المرعى إنهم
يستعجلون الأمر الذي دبروه ويخافون إذا تطاول الزمن به أن تنحل عزيمتهم أو
يقع الخلاف بينهم فيما أجمعوا عليه (١).

قوله تعالى : ﴿قال إني ليحزنى أن تذهبوا به وأخيف أن يأكله الذئب وأنتم
عنه غافلون﴾ (١٣).

(١) بتصرف من كتاب القصص القرآني للشيخ عبد الكريم الخطيب ٤/١٤٤ وهو مصدر سابق.

لقد اعتذر إليهم بنسبتين : أحدهما أن ذهابهم به ومفارقتهم إياه مما يحزنه لأنه كان لا يصبر عنه ساعة.

والثاني : خوفه عليهم من الذئب إذا غفلوا عنه بزعمهم أو لعبهم وكان ردهم جاهزاً:

﴿ قالوا لمن آكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون (١٤) ﴾

(وأخذوا يوسف ، وساروا به وعين يعقوب تشيعهم وقلبه يسابقهم وروحه معهم حتى غابوا عن عينه ودخلوا في الخلاء ، واتسع لهم الفضاء ووصلوا إلى الحب) (١).

قال السدي : إن يوسف - عليه السلام - لما برز مع إخوته أظهروا له العداوة الشديدة ، وجعل هذا الأخ يضربه فيستغيث بالأخ الآخر فيضربه ولا يرى فيهم رحمة فضربوه حتى كادوا يقتلونه وهو يقول يا يعقوب لو تعلم ما يصنع بانك؟ فقال أخوه يهوذا اليس قد أعطيتهم موتاً أن لا تقتلوه فانطلقوا به إلى الحب يدلون فيه وهو متعلق بشفير البئر فنزعوا قميصه وكان غرضهم أن يلطخوه بالدم ويعرضوه على يعقوب . فقال لهم ردوا على قميصي لأتواري به . فقالوا له أدع الشمس والقمر والأحد عشر كوكباً لتونسك ثم دلوه في البئر حتى إذا بلغ تصفه ألوه في البئر ليموت وكان في البئر ماء فسقط فيه ثم أوى إلى صخرة فقام بها وهو يبكي فنادوه فظن أن رحمة أدركتهم فأجابهم فأرادوا أن يرضخوه بصخرة فقام يهوذا فمنعهم (٢).

(١) قصص من القرآن ٧١/١ مصدر سابق.

(٢) من تفسير الفخر الرازي ١٠٦/١٨ مصدر سابق.

هذا ما فعله الإخوة مع أحبهم أنهم غلاظ الأكباد إذا كان أبوه قد أحبه فما ذنبه حتى يلقي هذا العذاب إن هذا لشيء عجاب!

وفي هذه اللحظة الشاقة على النفس البشرية والظروف القاسية على هذا النبي الكريم نراه يرفع أكف الضراعة إلى الواحد الأحد إلى الحاضر الذي لا يغيب إلى الله فيناجيه ويلتمس منه الفرج فيقول كما ذكرت كتب التاريخ :
يا شاهداً غير غالب ، ويا قريباً غير بعيد ، ويا غالباً غير مغلوب اجعل لي من امرئ نرجواً ، ومخرجاً . واستجاب الله لدعاء يوسف وحفظه ورعاه قال تعالى : ﴿وَأوحينا إليه لتبينهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون﴾ . والمراد بالوحي النبوة والرسالة وهذا قول طائفة من المحققين . والقائلون بهذا القول اختلفوا في أنه كان في ذلك بالغا أو كان صبياً قال لبعضهم إنه كان في ذلك الوقت بالغا وكان سنة سبع عشرة سنة ، وقال آخرون : إنه كان صغيراً إلا أن الله تعالى أكمل عقله وجعله صالحاً لقبول الوحي والنبوة كما في حق عيسى عليه السلام .

وقالت طائفة : إن المراد من هذا الوحي والإلهام كما في قوله تعالى : وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ﴿﴾ ﴿وأوحى رسلك إلى النحل﴾ والأول أولى لأن الظاهر من الوحي ذلك قال الفخر الرازي في تفسيره فإن قيل كيف يجعله نبياً في ذلك الوقت وليس هناك أحد يبلغه الرسالة ؟

قلنا : لا يمتنع أن يشرفه الله بالوحي والتنزيل ويأمره بتبليغ الرسالة بعد أوقات ويكون فائدة تقديم الوحي تأنيسه وتسكين نفسه وإزالة الغم والوحشة عن قلبه فأخبره الله وهو في البئر بأنك تنبئ إخوتك بهذه الأعمال بعد هذا اليوم وهم

لا يشعرون في ذلك في ذلك الوقت إنك يوسف والمقصود تقوية قلبه بأنه سيحصل له الخلاص من هذه المحنة.

يوسف في البئر

بينما يوسف في البئر يناجى مولاه ، كان إخوته قد رجعوا إلى أبيهم بعد أن تفلتوا جرماتهم وهدأت نفوسهم كما يهدأ الليل ، وفكروا في حيلة يخدعون بها والدهم يعقوب حتى يعذروهم في فقدان يوسف . قال تعالى ﴿وجاءوا أباهم عشاء يبكون (١٦) قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستيق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين(١٧) . وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون (١٨)﴾

إن نبي الله يعقوب في انتظار أبنائه وقلبه يرتجف من الخوف والفرح لما إذا تأخروا في المرعى ومعهم يوسف . وقد غابت الشمس وعادتهم أن يرجعوا قبل مغيبها وبينما هو يتساءل مع نفسه فإذا بأولاده وقد حضروا يبكون على غير عادتهم فازداد فرحاً يعقوب عليه السلام وقال : هل أصابكم في غنمكم شئ . قالوا لا ؟ قال : فما فعل يوسف أين هو؟ قالوا يا أبانا ذهبنا نستيق أي نعدو ونسابق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب والدليل على صدقنا قميصه الذي أخذناه من قم الذئب بعد أن أجهز عليه وأكل لحمه وعظمه ثم لعق دمه وكاد يأكل قميصه لولا أن أدركناه وجاءوا على قميصه بدم كذب . قال الشيخ عبد الكريم : و"هكذا الباطل يفضح نفسه ويخزي أهله لقد جاءوا أباهم عشاء وذلك أول أمارات الكذب الذي جاءوا به معهم إنهم جاءوا ملففين في ظلام الليل ، خوفاً من أن يفضحهم ضوء النهار ويمزق هذا القناع الزائف المموه بتلك الدموع الكاذبة التي يبللو بها عيودهم ثم هذا البكاء هو

فضيحة أخرى تفضح الكذب.... إنه تباك وليس بكاء إنه مجرد أصوات
حاكية لصوت البكاء ليس فيه حرقة الكبد ولا زفرة الصدر الكليم:
والعين تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبيها أو من أعاديها
وإن الأذن لقادرة على أن تميز التباكي من البكاء وتفرق بينهما وقد عرف
يعقوب هذه القصة الملققة التي أصطنعها أبناؤه من قبل أن ينطقوا بالمكروه
الذي وقع ليوسف أو يكشفوا عن وجه الذئب الذي ادعوا عليه أنه أكله.
ثم كيف ذهبوا يتسابقون جميعاً ولم يتركوا واحداً منهم مع يوسف أنسوا قوله
لأبيهم (وإننا له لحافظون). وإنه هروباً من الجريمة وبخفاً عن كل وجه تفرق منه
بارقة سراب للنجاة تراهم يستكثرون من وسائل التضليل والتعمية حتى إنهم
ليحملون معهم إلى أبيهم قميص يوسف ملطخاً بالدم الذي نزف منه والذئب
يفترسه وكانوا لطخوا القميص بدم جدى قد ذبحوه ولكن هذا التدبير قد جاء
على غير ما قدروا فكان شهادة عليهم قائمة بأنهم غير صادقين فيما جاعوا به
من بحر يوسف وقد قيل بأن القميص الذي جاعوا ملطخاً بالدم كان سليماً لم
يمسه الذئب المزعوم بمخلب أو ناب ولهذا عجب يعقوب حين رأى القميص
على تلك الحال وقال : تالله ما رأيت كالיום ذئباً أحلم من هذا أكل ابني ولم
يجزق قميصه؟
ولم يجد يعقوب عزاءً على هذا المصاب الفادح إلا أن يلوذ بالصبر وأن يستعين
بالله على احتمال هذا الابتلاء... " فصر جليل والله المستعان على ما
تصفون" (١)

(١) راجع القصص القرآني في منطوقه ومفهومه ٤١٧/١ ، مصدر سابق.

النجدة الإلهية

﴿ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون ﴾ (١٩).

بين الحق تبارك وتعالى كيف سهل السبيل في خلاص يوسف عليه السلام من تلك الخنة القاسية . فقال : (وجاءت سيارة) أى قوم يسرون من أرض مدين إلى مصر فضلوا الطريق وقد أعياهم السفر وحطوا رحالهم بجوار البئر الذى فيه يوسف وأرسلوا واردهم الذى يرد الماء ويستقى للقوم فأدلى دلوه ثم رفعه إليه بعد أن ظن أنه امتلأ ماء حتى إذا أخرج الدلو من الجب وجد غلاماً جميلاً قد تعلق بالدلو فصاح الرجل ، وقال : (بشرى هذا غلام) وسبب البشارة أنهم وجدوا غلاماً فى غاية الحسن وقالوا نبيعه بثمن عظيم ويصير ذلك سبباً لحصول الغنى واليسار .

(وأسروه بضاعة) الوارد الذى أخرج يوسف من البئر هو وأصحابه أخفوا عن الرفقة معهم أنهم وجدوه فى البئر وذلك لأنهم قالوا إن قلنا للسيارة إننا نقطنها شاركونا فيه ، وإن قلنا اشتريناه : سألونا الشركة فالأصوب أن نقول إن أهل الماء جعلوه بضاعة عندنا على أن نبيعه فى مصر .

(والله عليم بما يعملون) : والمراد منه أن يوسف عليه السلام لما رأى الكواكب والشمس والقمر فى النوم سجدت له وذكر ذلك حسده أخوته واحتالوا فى إبطال ذلك عليه فأوقعوه فى البلاء الشديد حتى لا يتيسر له ذلك المقصود وأنه تعالى جعل وقوعه فى ذلك البلاء سبباً إلى وصوله إلى مصر ، ثم تمسدت وقائعه إلى أن حصل ذلك الذى رآه فى النوم فكان العمل الذى عمله الأعداء فى دفعه

عن ذلك المطلوب ضيره الله تعالى سبباً لحصول ذلك المطلوب فلهذا المعنى قال : ﴿والله عليهم بما يعملون﴾ (١).

﴿وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين﴾ (٢٠). والمعنى أن أصحاب هذه القافلة قد (شروه) أى باعوه (بثمن بخس) فيه غبن على الباعين لأنهم باعوا الجوهر ببيع الخصاص ، ورضوا بأن يتقاضوا فى مقابل يوسف (دراهم معدودة) ولو عرفوا قدر هذا الجوهر الذى فى أيديهم لأضنوا به على البيع حيث لا يقدر بثمن ولو كان القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ولكنهم فكروا فى الأمر وقالوا لقد عهدنا أن الآبار تهدى للناس ماءً ولا تهدى لهم غلاماً ولا يد أن هناك جريمة! جريمة إخفاء هذا الغلام عن أهله .

وإننا إذا نظرنا فى هذا المكان ، حتى تنكشف الجريمة فيضيق الوقت بين التحقيق والتدقيق ، وربما نسبت إلينا جرمته ، ولا يد أن نخفى هذا الولد وأن نحمل بضاعتنا ونرحل إلى مصر لتخلص منه ونبيعه بثمن ، أى لمن لمن يرغب فيه ويشتره (٢).

قال الفخر الرازى: إن بائع يوسف هم الذين استخرجوه من البئر وقال محمد بن إسحاق ربك أعلم ، إخوته باعوه أم السيارة.

قال ابن عباس: إن إخوة يوسف لما طرحوا يوسف فى الجب ورجعوا عادوا بعد ثلاث يتعرفون خبره ، فلما لم يروه فى الجب ورأوا آثار السيارة طلبوهم

(١) يتصرف من تفسير الفخر الرازى ١٠٩/١٨ مصدر سابق.

(٢) راجع قصص من القرآن ٧٣/١ مصدر سابق والقصص للقرآن ٤٣١/١ مصدر سابق أيضاً.

فلما رأوا يوسف قالوا: هذا عبدنا أبى منا فقالوا لهم فبيعوه منا فباعوه منهم ،
والمراد من قوله (وشروه) أى باعوه يقال : شريت الشيء إذا بعته ، وإنما وجب
حمل هذا الشراء على البيع لأن الضمير فى قوله ﴿وكانوا فيه من الزاهدين﴾
عائد إلى بشىء واحد لكن الضمير فى قوله ﴿وكانوا فيه من الزاهدين﴾ عائد
إلى الأخوة فكذا فى قوله (وشروه) يجب أن يكون عائدا إلى الأخوة وإذا كان
كذلك فهم باعوه فوجب حمل هذا الشراء على البيع (١)

يوسف فى مصر

﴿وقال الذى اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه
ولداً وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله
غالب على أمره ولكن الناس لا يعلمون﴾ (٢١) ﴿
رحمك الله يا يوسف لقد رأيت الأهوال ، وانتقلت من بلد إلى بلد وتحولت من
يد إلى يد أئمة أرادت قتلك فألقتك فى ظلام البئر الدامس حتى أنقذتك يد من
منحية وهى يد الوارد الذى أخرجك من الجب حتى باعوك بثمن بخس إلى
صاحب يد رحيمه فى مصر فأحبك يا حبيب الله وأوصى امرأته بإكرامك
حتى قضى الله فى أمرك ما أراد والله إذا أراد حصل المراد.

أن هذا المصرى الكريم الذى اشتري يوسف عليه السلام لاندري ما اسمه إلى
الآن لأن القرآن لم يذكره لنا ووجد يوسف عليه السلام فى مصر أهلاً بديل
أهله بديل أهله وأباً وأماً فى مكان أبيه وأمه بهذا أراد الله ليوسف الخير فأنقذه

(١) راجع تفسير القدر الرازى ١١٠/١٨ مصدر سابق.

من الهلاك وعاش في قصر مشيد بعد أن كان بالأمس في الحب ، وأصبح في وسط أخوة لا يحبونه ولا يريدون له البقاء ، وهدأت نفسه ، واتسع فكره ونما جسمه وازدهر جماله. قال تعالى : ﴿ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ﴾ لقد كان يوسف من المحسنين ، لم تفسد فطرته ما أصابه من مكر أخوته ولم تزعجه الأهوال عن طاعة الله جل جلاله.

الفتنة الكبرى

﴿ورأودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقال هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ﴾ (٢٣).

" الإنسان عقل وعواطف ، وعواطف الشاب أكثر وأعنف من عقله ، ولكن الله غلب عقل يوسف على عواطفه ، فرأى يوسف أن من الجحود والتكران أن ينسى جميل صاحب القصر ، وأنه آواه ورباه ، وأنه أفسح له حتى أكتمل في وعيه وعقله وخلقه ، إنه أنزله من نفسه منزلة الوالد ، وأن هذه المرأة أصبحت منه بمنزلة الأم ، ولا ترتفع عين الولد في أمه مهما تاهت في ضلالها وصاحب القصر قد ائتمنه على عرضه وماله ويرى يوسف أن الله سبحانه قد ساق إليه كل هذا النعيم ، فكيف يجعل شكره في معصيته ؟ وكيف يشكر صاحب القصر بهتك عرضه ؟ " (١)

والمقصود أنها دعت إليها وحرصت على ذلك أشد الحرص ﴿وقالت هيت لك ﴾ أي هيات نفسي لك فأقبل فرد عليها ﴿معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي﴾

(١) قصص من القرآن ص ٧٦ مصدر سابق.

حين قال لك أكرمى مشواه فلا يليق أن أجازيه على ذلك الإحسان بهذه
الخيانة ﴿إنه لا يفلح الظالمون﴾ الذين يجازون الإحسان بالإساءة.
وقال الإمام الفخر الرازى : "ذكر يوسف في الجواب عن كلامها ثلاثة أشياء :
أحدهما : قوله (معاذ الله) .

والثاني : قوله تعالى ﴿إنه ربى أحسن مشواى﴾ .

والثالث : قوله ﴿إنه لا يفلح الظالمون﴾ .

فماوجه تعلق بعض هذا الجواب ببعض؟

والجواب : هذا الترتيب فى غاية الحسن وذلك لأن الانقياد لأمر الله تعالى
وتكليفه أهم الأشياء لكثرة إتمامه والطفه فى حق العبد فقوله ﴿ معاذ الله ﴾
إشارة إلى أن حق الله يمنع هذا العمل وأيضاً حقوق الخلق وإحسانه بالإساءة ،
وأيضاً صون النفس عن الضرر واجب ، وهذه اللذة قليلة تتبعها حزى فى
الدنيا ، وعذاب شديد فى الآخرة واللذة القليلة إذا لزمها ضرر شديد فالعقل
يقتضى تركها والاحتراز عنها ﴿ إنه لا يفلح الظالمون﴾ فثبت أن هذه الجوابات
الثلاثة مرتبة على أحسن وجوه الترتيب. (١)

فتخلص القول فى تفسير قوله تعالى ﴿وهم بها﴾ أن أهم ليس على ظاهره لأن
تعلق أهم بذات المرأة محال لأن أهم من جنس القصد والقصد لا يتعلق بالذوات
الباقية فثبت أنه لا بد من إضمار فعل مخصوص يجعل متعلق ذلك أهم وذلك
الفعل غير مذكور فهم زعموا أن ذلك المضمهر هو إيقاع الفاحشة بها ونحن
نضمهر شيئاً آخر يغاير ما ذكروه وبيانه من وجوه:

(١) تفسير الفخر الرازى ١١٧/١٨ مصدر سابق.

الأول : المراد أنه عليه السلام هم يدفعها عن نفسه ومنعها من ذلك القبيح لأن المهم هو القصد فوجب أن يحمل في حق كل أحد على القصد الذي يليق به فاللاحق بالمرأة القصد إلى تحصيل البلذة ، واللاحق بالرسول المبعوث إلى الخلق القصد إلى زجر العاصي عن معصيته وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقال: همت بفلان أي بضربه وبنفيعه.

فإن قالوا : فعلى هذا التقدير لا يبقى لقوله: ﴿لولا أن رأى برهان ربه﴾ فائدة. قلنا : بل فيه أعظم القوائد وبيانه من وجهين :

الأول : أنه تعالى أعلم يوسف أنه لو هم يدفعها لقتلته أو لكانت تسأمر الخاضعين بقتله ، فأعلمه الله تعالى أن الامتناع من ضربها أولى صوتاً للنفس عن الهلاك.

والثاني : أنه عليه السلام لو اشتغل بدفعها عن نفسه فرمما تعلق به فكان يمزق ثوبه من قدام . وكان في علم الله أن الشاهد يشهد بأن ثوبه لو تمزق من قدام لكان يوسف هو الخائن ، ولو كان ثوبه ممزقاً من خلف لكانت المرأة هي الخائنة فإله تعالى أعلم يوسف بهذا المعنى (١).

فحرى يوسف نحو الأبواب المغلقة يفتحها ورأت المرأة أنه يفر منها فحبرت وراءه تناديه فلم يلتفت إليها ولحقت به قرب الباب فشدته من ثيابه فمزقتها فلم يلتفت إليها والذي اختاره أن يوسف عليه السلام لم يقع منه هم بها البتة بل إن المهم منفي لوجود رؤية برهان ربه ، وجواب لولا مقدم كما تقول قد كنت من الهالكين لولا أن فلانا خلصك ولاعيرة لقول الزجاج : أن تقديم

(١) المرجع السابق بتصرف.

جواب لولا شاذ وغير موجود في الكلام الفصيح فتقول له إن تقديم جواب لولا شاذ وغير موجود في الكلام الفصيح فتقول له إن تقديم جواب لولا جائز وقد نقل عن سيبويه إنه قال إنهم يقدمون الأهم فالأهم وهل هناك أهم من عصمة نبي كريم ابن نبي كريم ؟

واستدل الإمام الفخر الرازي بفساد قول الزجاج بقوله تعالى : ﴿ وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها ﴾ . وأجاب عن السؤال الذي يقول فيه صاحبه : لو لم يوجد لهم لم يبق لقوله ﴿ لولا أن رأى برهان ربه ﴾ فائدة : فقال رحمه الله بل فيه أعظم الفوائد ، وهو بيان أن ترك لهم بها ما كان لعدم رغبته في النساء وعدم قدرته عليهن بل لأجل أن دلائل دين الله منعه (١) ، فالهم الذي قصدته المرأة هو هم شهوة ولذة إلا أن يوسف عليه السلام لم يجيبها ولم يمكنها من عرضها لأنه معصوم وعنده حصانة ربانية لا تفارقه ليلاً ولا نهاراً أما قوله ﴿ وهم بها ﴾ فإن المعنى الذي لا يتصرف لهم إلا إليه هو دفعها عنه ﴿ لولا أن رأى برهان ربه ﴾ وهو آية من آيات الحفظ والعصمة فهو عليه السلام أراد أن يدفعها عنه ويبعد عنها هذا الطريق ولكنها تشبعت به وفتح الباب ليخرج فإذا بزوجها أمام الباب .

قال تعالى : ﴿ واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألقيا سيدها لدا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب أليم ﴾ (٢٥) ﴿ ذهب يوسف عليه السلام مسرعاً إلى الباب ليخرج والمرأة تجرى وراءه فلم تصل إلا إلى دبر القميص فمزقته ، وفي ذلك الوقت حضر زوجها فأسرعت إليه

- بالشكوى وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوياً واقترحت الجزاء من عند نفسها إلا أن يصحح أو عذاب أليم ، ونطق يوسف عن نفسه ﴿هي راودتني عن نفسي﴾ وهناك عدة أمور كثيرة تدل على صدق يوسف عليه السلام:
- ١- أن يوسف كان يجرى نحو الباب للهروب من المرأة والرجل الطالب للمرأة لا يخرج بهذه السرعة.
 - ٢- أن العزيز شاهد زوجته في كامل زينتها أما يوسف فما كان عليه أثر من آثار تزويج النفس فكان إلحاق التهمة بالمرأة أولى.
 - ٣- أنهم كانوا قد شاهدوا يوسف وأحواله الطيبة المهذبة طوال المدة التي قضاها معهم في القصر وما شاهدوا منه ما يدل على هذا الفعل بل إنه على جانب عظيم من الأخلاق.
 - ٤- أن المرأة ما نسبته إلى طليعة الفاحشة على سبيل التصريح بل ذكرت كلاماً محملاً مبهماً أما يوسف فإنه صرح بالأمر ولو أنه كان متهما لما قدر على التصريح.

شاهد يوسف عليه السلام

قال تعالى : ﴿وشهد شاهد من أهلها﴾ قبل كان صغيراً فأنطقه الله وهذا مروى عن ابن عباس وأبي هريرة والحسن البصري وسعيد بن جبير واختاره ابن جرير الطبري ليكون أدل على الحجة وقيل كان ابن عم لها وكان مع زوجها لدى الباب ولا ينافي هذا قول قتادة أن الشاهد كان خليماً من أهلها ذا رأى

يأخذ الملك برأيه ويستشيرهُ ، وكان الشاهد من أهلها ليكنون أوجب للحجة
عاريه^١ . رَأَى نِسْقَ لِبْرَاءَةِ يَوْسُفَ وَأَنْقَى لِّلثَمَةِ ، وَقِيلَ كَانَ طِفْلاً صَغِيراً أَنْطَقَهُ
اللَّهُ ﴿١﴾ . إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ مِنْ قَبْلِ فَصَدَّقْتَ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢﴾ . أَيْ لِأَنَّهُ يَكُونُ
قَدْ رَاوَدَهَا فِدَاعَتَهُ حَتَّى قَدَّتْ مَقْدَمَ قَمِيصِهِ . ﴿٣﴾ وَأَنْ كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ مِنْ دَبْرٍ
فَكَذِبْتَ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٤﴾ . أَيْ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ هَرَبَ مِنْهَا فَاتَّبَعَتْهُ وَتَعَلَّقَتْ فِيهِ .
فَانْتَشَقَ قَمِيصَهُ لِذَلِكَ وَهَذَا مَا حَصَلَ (١) .

ولهذا قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قَدْ مِنْ دَبْرٍ قَالَ لِمَنْ مَنِ كَيْدُكَ إِنْ
كَيْدُكَ عَظِيمٌ ﴾ . أَيْ هَذَا الْفِعْلُ مِنْ مَكْرُوكٍ وَمِنْ عَمَلِكُنْ ، أَنْتَ رَوَّادْتِهِ عَنْ
نَفْسِهِ ثُمَّ اتَّهَمْتِهِ بِالْبَاطِلِ ، وَلَمَّا ظَهَرَتْ ، بَرَاءَةُ يَوْسُفَ عَنْ ذَلِكَ الْفِعْلِ حَكَمَى
اللَّهُ تَعَالَى أَنْ الشَّاهِدَ قَالَ : " يَوْسُفَ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا " وَهَذَا الْقَوْلُ إِسْمًا مِنْ
قَوْلِ زَوْجِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِنْ كَلَامِ الشَّاهِدِ وَمَعْنَاهُ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ هَذِهِ الْوَاقِعَةِ حَتَّى
لَا يَنْتَشِرُ خَبَرُهَا ثُمَّ التَفَّتْ إِلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهَا ﴿ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ إِنَّكَ كُنْتِ مِنْ
الْخَاطِئِينَ ﴾ . فَأَمْسَ يَوْسُفَ أَوَّلًا بِالْكَتْمَانِ وَأَمَرَ الْمَرْأَةَ بِالِاسْتِغْفَارِ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي صَلَّحَ
مِنْهَا ، وَالتَّوْبَةَ إِلَى رَبِّهَا فَإِنَّ الْعَيْدَ إِذَا تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ .

(١) راجع قصص الأنبياء لابن كثير ٣٢٢/١ مصدر سابق.

انتشار الخبر في المدينة

قال تعالى : ﴿وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنهاها في ضلال مبين (٣٠) فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لمن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقتل حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم (٣١) قالت فذلكن الذي لمتني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره لیسجنن وليكونا من الصاغرين(٣٢)﴾.

يذكر الله ما كان من موقف نساء المدينة في الطعن على امرأة العزيز ، والتشجيع عليها في مراودتها فتاها عن نفسه وجلبها الشديد له وكيف يكون منها ذلك وهي زوجة العزيز إنها لفي ضلال واضح وبعد عن طريق الصواب والرشاد.

" فلما سمعت بمكرهن " أي بتشجيعهن عليها والتنقص في حقها أرادت أن تبين عذرها وتظهر أن هذا الفتى ليس ككل الفتيان فأرسلت إليهن واعتدت لمن ضيافة وأحضرت لحما أو فاكهة تقطع بالسكاكين كالنفاح والبرتقال والأترج وما شابه ذلك وآتت كل واحدة منهن سكينا ، وقالت ليوسف (أخرج عليهن) أي أدخل عليهن فخرج فكان كاليدر (فلما رأينه أكبرنه) أي أعظمته وهينه فما رأت واحدة منهن فتى أجمل منه وبهره من حسنه حتى اشتغلن بالنظر عن أنفسهن وجعلت كل واحدة تحز بالسكين في يديها ولا تشعر بالجرح ﴿وقتل حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم﴾. ولهذا قالت امرأة

العزير وكانتا انتصرت عليهن وأظهرت عذرها في حبها ليوسف أمامهن ﴿فذلك الذي لمتني فيه﴾ ثم مدحته وبرأت ساحته ووصفته بالعفة والنزاهة التامة ﴿ولقد راودته عن نفسه فاستعصم﴾ أي إمتنع ثم أردفت قائلة مهددة له بأنك إذا فعلت ما أمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلین (٣٣) فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم (٣٤) ﴿

• • •
أن امرأة العزير قالت للنسوة إن هذا الذي صدر منكم من الإكثار وتقطيع الأيدي ونفى البشرية عنه وإثبات الملكية له هو الذي لمتني فيه أي في عبته وأنا قد راودته عن نفسه فاستعصم وأبى أن يوافقني فيما أردت منه ولئن لم يفعل ما أريد ليسجنن وليكونن من الصاغرين فقالت له النسوة على سبيل الشفقة هله أطمعها يابوسف فقال ﴿رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه﴾ فأسند الفعل إليهن ﴿فأبى أن تصحته وزين له مطاوعتها وخوفنه من إلقائه في السجن فالتجأ إلى الله وقال : ﴿رب السجن أحب إلي﴾ وأهون وأيسر على نفسي من الوقوع في هذه الفاحشة ﴿وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلین (٣٣) فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم (٣٤) ﴿

أدلة براءة يوسف عليه السلام

بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقاً من براءة نبي الله يوسف مما نسبوه إليه من السوء الذي لا يليق بمقامه السامي وعلو مرتبته أسوق مجموعة من الأدلة للدفاع عن هذا النبي الكريم عليه السلام.

أحدهما : أن ماهية السوء والفحشاء مصروفة عنه عليه السلام بدليل قوله تعالى : ﴿ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ﴾ ﴿ إنه من عبادنا المخلصين ﴾ فكفى بشهادة الله له شهادة.

ثانيها : أن الأنبياء الكرام عليهم السلام متى صدرت منهم زلة أو هفوة أو خلاف الأولى استعظموا ذلك وأنبعوها بإظهار الندم وبأدروا بالتوبة ولو كان يوسف وقع في معصية لكان أتبعها بتوبة واستغفار ، ولو أتى بتوبة لحكى الله تعالى عنه إتيانه بها وحيث لم يوجد شيء من ذلك علمنا علم اليقين أنه عليه السلام ما صدر عنه في هذه الواقعة ذنب ولا معصية.

ثالثها : أن كل من له تعلق بهذه الواقعة قد شهد ببراءة يوسف.

١- قال يوسف النبي الصادق ﴿ هي راودتني عن نفسي ﴾

٢- اعتراف المرأة للنسوة حيث قالت : ﴿ أنا راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين ﴾

٣- شهادة الشاهد من أهلها حيث قال : ﴿ إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين . فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم ﴾

رابعها : إن الحق تبارك وتعالى قد مدح يوسف عليه السلام فقال ﴿ إنه من عبادنا المخلصين ﴾ وتلاحظ أن الله قد شهد ببراءة يوسف في قوله تعالى ﴿ كذلك لنصرف عنه السوء ﴾ ففي قوله " لنصرف " فاللام للتوكيد والمبالغة وفي قوله " لنصرف عنه السوء والفحشاء " أن كذلك نصرف عنه الفحشاء كما صرح به السوء ، وفي قوله تعالى " إنه من عبادنا " أعظم ترقية ليوسف عليه السلام وفي قوله " المخلصين " قراءتان الأولى باسم الفاعل وهذا يدل على كونه أتياً بالطاعات والقربات مع صفة الإخلاص. والقراءة الثانية باسم المفعول وهذا يدل على أن الله تعالى استخلصه لنفسه واصطفاه لحضرته وعلى كلا القراءتين فإنه من أدل الألفاظ على كونه منزهاً عما أضافوه إليه.

خامسها : أن إبليس أقر بظهارة يوسف حيث قال الله تعالى في محكم التنزيل في بيان عجز إبليس عن إغواء المخلصين ﴿ قال فيعزتك لأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين ﴾ (١) فأقر إبليس بأنه لا يمكن إغواء المخلصين لأنهم من الصفوة المختارة التي حفظها الله ورعاها ﴿ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلاً ﴾ (٢)

سادسها : جاء اعتراف امرأة العزيز صريحاً بأن يوسف برئ قال الله تعالى : ﴿ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا روادته عن نفسه وإنه لمن

(١) سورة ص الآيات ٨٣ ، ٨٣

(٢) سورة الإسراء الآية ٦٥ .

الصادقين(٥١) ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين (٥٢) وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم(٥٣) ﴿﴾. هذه أدلة قاطعة على أن يوسف برئ من هذه التهمة الباطلة التي نسبها إليه الجهال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى ﴿﴾ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسبحتنه حتى حين (٣٥) ﴿﴾ لقد ظهرت براءة يوسف من كل الوجوه ولكن العزيز أراد أن يقضى على الأشاعة المنتشرة في المدينة و يصد هذه العاصفة الجارفة ويمنع عن عرضه مقالة السوء فأبعد يوسف عليه السلام من أعين الناس وأدخل في سجن القصر ظلماً وعدواناً . ﴿﴾ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إنني أراي أعصر حمراً و قال الآخر إنني أراي أحمل فوق رأسي خبزاً تآكل الطير منه تباناً يتأويله إنا نراك من المحسنين (٣٦) ﴿﴾ ، قال أهل العلم هما غلامان للملك ، الأول صاحب شرابه و الثاني صاحب طعامه فما إلى الملك أن صاحب الطعام يريد أن يضع السم للملك ووطن أن صاحب الشراب يعاونه في هذه الخطة فأمر بحبسهما و تصادف أن رأيا في ليلتهم رؤيا فأصبحا يقصان ما رأيا على يوسف عليه السلام . فقال الساقى الذي يسقى الملك ﴿﴾إني أراي أعصر حمراً ﴿﴾ و الآخر ﴿﴾إني أراي أحمل فوق رأسي خبزاً تآكل الطير منه تباناً يتأويله إنني نراك من المحسنين ﴿﴾ أي نراك تؤثر الإحسان ، وتأتى بمكارم الأخلاق وجميع الأفعال الحميدة فقد كان يوسف عليه السلام يعود مرضاهم و يؤنس حزينهم و كان شديد المواظبة على

الطاعات من الصوم و الصلاة و من كان كذلك فإنه يوثق بما يقوله وخاصة في تعبير الرؤيا (١).

دعوة يوسف عليه السلام إلى التوحيد

﴿ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نياتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمنني ربى إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون (٣٧) واتبعت ملة آبائى إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شئ ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون (٢٨) يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار (٣٩) ما تعبدن من دونه إلى أسماء سميتوها أنتم وآبائكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون (٤٠) ﴾

معنى الآيات

قبل أن يعبر يوسف عليه السلام للرجلين رؤيتهما أحبرهما أنه عليم بتأويل الأحاديث خبير بأمرها وقال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نياتكما بتأويله قبل أن يأتيكما إته من تعليم الله لى لأنى مؤمن به موحد له متبع ملة آبائى الكرام : إبراهيم الخليل وإسحاق ويعقوب ، ما كان لنا أن نشرك بالله من شئ ذلك من فضل الله علينا ، بأن هدانا للتوحيد وأمرنا أن ندعو الناس إليه ونأمرهم به .
﴿ولكن أكثر الناس لا يشكرون ﴾ : الله على نعمه التى لا تعد ولا تحصى ، وأعظم نعمة هى نعمة التوحيد وطاعة الله فيما أمر والبعد عما نهى .

(١) راجع قصص الأنبياء لابن كثير ٣٢٦/١ مصدر سابق.

ثم دعاهم إلى التوحيد وترك عبادة الأوثان وكل المعبودات الباطلة وهون من شأنها فقال : ﴿ يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم لله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله ﴾ فهو وحده المتصرف في مصائر العباد ، وهو الذي أمر الخلائق بالتوحيد وعرفهم الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يهتدون إلى طريق الله رغم وضوحه وبيانه وحججه وبراهينه .

يوسف عليه السلام يعبر الرؤيا للرجلين

﴿ يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقى ربه حمرا ومما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر فيه تستفتيان ﴾ (٤١) .
لما قرر يوسف عليه السلام أمر التوحيد والنبوة عاد إلى الجواب عن تعبير رؤيا صاحبي السجن فقال للأول وهو صاحب شراب الملك بعد ثلاثة أيام يردك الملك إلى عملك فتصير كما كنت بل أحسن ، وقال الثاني : بعد ثلاثة أيام يوجه إليك الملك عند انقضائهن فيصلبك وتأكل الطير من رأسك . عند ذلك قالا : لم تر شيئا فقال لهما يوسف عليه السلام :

﴿ قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ﴾ (٤١) وقال الذي ظن أنه ناج منهما إذ كرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين ﴾ (٤٢) .
يخبر القرآن أن يوسف قال للرجل الذي ظن أنه ناج ، أذكرني عند الملك وأخبره أنني مظلوم وفي هذا دليل على الأئخذ بالأسباب ولا ينافي ذلك التوكل

على الله فالاستعانة بالناس في دفع الظلم جائزة في الشريعة إلا أن حسنات الأبرار سيئات المقربين وأن مصلحة يوسف كانت في عدم الرجوع إلى المخلوقين وكان عليه أن يقتدى بجدد إبراهيم الخليل عندما ألقى في النار جاءه جبريل عليه السلام فقال له يا إبراهيم ألك حاجة.

قال : أما إليك فلا وأما إلى الله فعلمه بحالي يعني عن سؤال (١) أن الرجل الناجي الذي وصاه يوسف أن يذكر قضيته للملك أنساه الشيطان أن يذكر للملك وصية يوسف فترتب على ذلك أن يوسف لبث في السجن بضع سنين من ثلاث إلى التسع والله وحده يعلم مقادراها.

بداية الفرج

قال تعالى : ﴿وقال للملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وآخر بابسات يا أيها السلا أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون (٤٣) قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين (٤٤) وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبيكم بتأويله فأرسلون (٤٥) يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وآخر بابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون (٤٦) قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون (٤٧) ثم يأتي

(١) وإن كان هذا الكلام على لسان إبراهيم فهو من الإسرائيليات التي نقلها المفسرون في كتبهم عن أهل الكتاب

من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمت لهن إلا قليلا مما تحصنون (٤٨) ثم
يأتى من بعد ذلك عام فيه يقات الناس وفيه يعصرون (٤٩). ﴿ هذه الرؤيا التي
رأها الملك كانت من أسباب خروج يوسف عليه السلام من السجن وذلك أن
ملك مصر فى زمن يوسف رأى أنه على حافة نهر وكأنه خرج منه سبع
بقرات سمان فجعلن يرتعن فى روضة هناك فخرجت سبع هزال من ذلك النهر
فأكلت البقرات السمان فقام من نومه مذعوراً ثم نام فرأى سبع سنبلات
خضر وأخر يابسات يأكلن الخضر فقام من نومه مرة ثانية مذعوراً وجمع الملاء
من قومه وطلب منهم تعبير الرؤيا فقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام
بعالمين فعند ذلك تذكر الرجل الناجى الذى خرج من السجن وكان يوسف
عليه السلام قال له اذكرنى عند الملك وأخبره أنتى مظلوم ولكن الشيطان أنسى
هذا الرجل وصية يوسف فلبث يوسف فى السجن بضع سنين ولهذا عندما
تذكر الرجل أن هناك فى السجن رجل على علم بتأويل الرؤيا وتعبيرها ،
﴿وقال الذى يحا منهما وادكر﴾ أى تذكر ﴿بعد أمة﴾ أى بعد فترة من
الزمان فقال ﴿أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون﴾ إلى يوسف فلما أرسلوه ودخل
عليه قال يوسف أبها الصديق أفنتا فى سبع بقرات سمان يأكله سبع عجاف
وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون فعبر
يوسف عليه السلام ما كان من رؤيا الملك الدالة على وقوع سبع سنين من
الخصب ويعقبها سبع عجاف ثم يأتهم الغيث والخصب والنما ثم يأتى من
بعد ذلك عام فيه يقات الناس وفيه يعصرون ما كانوا يعصرونه من قبل من
الخصب

والعنب والزيتون والسمسم وما شابه ذلك فأرشدهم نبي الله يوسف إلى طريقة فريدة فيها خيرهم وسعادتهم ففي سنى الخصب يدخرون الحبوب فى السنايل إلا ما يعد للأكل فيبقى المحصول فى الحقول وفى أماكن معدة للتخزين الجيد ، وفى السبع العجاف يقللون البذر ، وهذا يدل على كمال العلم وكمال الرأى والفهم وعندما رجع الرجل إلى الملك وأحاطه علماً بتعبير يوسف عليه السلام لرؤيا الملك ، عند ذلك أصدر أوامره ﴿وقال الملك اتونى به فلما خاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي يكيدهن عليم﴾ عند ذلك أمر الملك باجتماع موسى بضم النسوة التى كن فى ضيافة امرأة العزيز ووجه إليهن السؤال:

﴿قال ماخطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت إمرأت العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين (٥١) ذلك ليعلم أنى لم أخنسه بالغيب وأن الله لا يهتدى كيد الخائنين(٥٢)﴾ عند ذلك علم الملك أن يوسف برئ من هذه التهمة الباطلة وأنه حيس مظلوماً وعلم من النساء أنه إنسان فاضل شريف وقالت امرأة العزيز الآن قد ظهر الحق أنا راودته عن نفسه وإنما اعترفت المرأة أن المسألة كانت مراودة منها وقد اعترفت بذلك ليعلم العزيز أنها راودته فامتنع ولم يقع معها فاحشة.

(وإنه لمن الصادقين) أى أن يوسف عليه السلام صادق عندما قال "هى راودتنى عن نفسى" وإنما اعترفت بذلك ليعلم العزيز أنى لم أخننه فى السر ولا فى

العلاية لأن الله لا يهدي كيد الخائنين الذين يخونون في أعراضهم وشرفهم وأموالهم. ﴿وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم (٥٣)﴾ وقال الملك أتتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين (٥٤) قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم (٥٥) ﴿لما ظهرت براءة يوسف قال الملك اتونسي به أجعله من خاصتي يومن أكابر دولتي ولما التقى به وكلمه ﴿قال إنك اليوم لدينا مكين أمين﴾ ذو مكانة عالية وأمانة نادرة.

﴿قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم﴾، أي على خزائن أرض مصر والتصرف في أمور الخلق وهذا واجب عليه لأنه نبي معصوم من كل ما يغل بذهمه المالية، وكان يوسف قد علم عن طريق الوحي أن القحط وقلة الطعام من أسباب هلاك البشر فلذلك سارع فطلب أن يكون أميناً على خزائن أرض مصر لينقذ أهلها ومن جاورهم من الخلاق فأجيب إلى طلبه وجادت السماء بالمطر وفاض النيل وأخصبت الأرض وعم الخير البلاد وأمر يوسف الناس أن يدفعوا لمخازن الدولة ما يفيض عن حاجتهم بتركونه في سنبله ويجمعونه في المخازن التي أعدت لذلك، وبجمع في حطته الحكيمة امتلأت المخازن بالحبوب التي تركت في السنابل غاماً بعد عام سبعة أعوام حتى فاضت المخازن بالرزق الوفير، ثم قلت الأمطار وشح النيل بالماء وأجدبت الأرض، وأنكرت الزرع وأكلت البئر وجف النبات، وشاع الجوع ونحاف الناس الموت والهلاك وذهبوا إلى يوسف فقام بفتح المخازن ووزع الأقوات على الجميع، وأمن الناس على طعامهم وعديل في العطاء فحسن ذكره وتسرب

الحديث حتى خطى الحدود ، وملا ربرع الشام وفي أرض كنعان يعيش أهلها في ضيق من العيش وسمعوا عن مصر ما سمعوا من مجموعة في الخير وسعة الرزق ، وعلموا أن وزيرها الكريم لا يظن على من يقصده ولا يبخل على الفقراء والمحتاجين(١).

﴿ وكذلك مكث ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجبر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون(٥٧)﴾

وخرج إخوة يوسف العشرة من بلاد كنعان قاصدين مصر. والقرآن الكريم يصور لنا مشهد دخول هؤلاء الإخوة على أخيهم يوسف بأسلوب رصين مكيث . قال تعالى : ﴿ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون (٥٨) ولما جهزهم بجهازهم قال التوتى بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أنى أوفى الكيل وأنا خير المنزلين (٥٩) فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندى ولا تقربون (٦٠) قالوا سنراود عنه آباءه وإنا لفاعلون (٦١) وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم فى رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون (٦٢) فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون (٦٣) قال هل أمنتكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فآفة خير حافظاً وهو أرحم الراحمين (٦٤) ولما فتحووا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبى هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ

(١) بتصرف من كتاب قصص من القرآن ٨٦/١ مصدر سابق.

أخانا ونزداد كليل بعير ذلك كليل يسير (٦٥) قال لن أرسله معكم حتى توتون موثقاً من الله لتأتيني به إلا أن يحاط بكم فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكليل (٦٦) وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغنى عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون (٦٧) ﴿﴾

نفهم من هذه الآيات أن أخوة يوسف لما رجعوا إلى أبيهم ورأوا آثار إكرام العزيز لهم وكيف رد بضاعتهم إليهم وأعطاهم غلة بلا لمن وطلب منهم أن يأتوه بأخ لهم من أبيهم وهو بنيامين ووعدوا أباهم أن يحافظوا على أخيهم ولكنه عليه السلام قال لن أرسله معكم حتى توتوني موثقاً من الله أن تأتوني به إلا أن يحاط بهم فلما أعطوه العهد والميثاق على ما أراد زودهم بتصيحة غالية خوفاً عليهم من الحسد فقال : ﴿ يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ﴾ ﴿﴾

قال تعالى : ﴿ ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغنى عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ (٦٨) ﴿﴾

والمعنى : أن أباهم أمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة خوفاً عليهم من الحسد ، وما كان ذلك التفرق يغنى عنهم من الله من شيء وما كان ليرد القضاء الإلهي فإن العين لو قدر الله أن تصيبهم وهم متفرقون لأصابتهم كما تصيبهم وهم مجتمعون.

أما قوله تعالى: ﴿إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها﴾ وهذه الحاجة إما خوفه عليهم من إصابة العين، أو خوفه عليهم من أهل مصر، أو يقصدهم الملك بسوء، أو خوفه عليهم من أن لا يرجعوا إليه، ذلك محتمل ثم مدح الله نبيه يعقوب فقال: ﴿وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾ وفى الآية إشارة واضحة إلى أن يعقوب عليه السلام على علم عظيم مما علمه الله ومن ذلك أن هذا البلاء لا بد لحكمة عالية يعلمها علام الغيوب ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الأمر بيد الله وحده والله سبحانه وتعالى علم أنبياءه وأوليائه العلوم النافعة التي تنفعهم في الدنيا والآخرة.

﴿ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إنى أنا أخوك فلا تبتس بما كانوا يعملون﴾ (٦٩)

قال أهل العلم "أنهم لما أتوه بأخيه بنيامين أكرمهم وأجلس كل اثنين منهم على مائدة فبقى بنيامين وحده فبكى وقال لو كان أخى يوسف حياً لأجلسنى معه فقال لهم يوسف بقى أخوكم وحيداً فأجلسه معه على مائدة ثم أمر أن ينزل كل اثنين بيتاً.

وقال هذا لا ثانى له فاتركوه معى فأواه إليه ولما رأى يوسف تأسف بنيامين على أخيه الذى هلك قال له: أتحب أن أكون لك أخاً؟ قال من يجد أخاً مثلك ولكنك لم يلدك يعقوب ولا راحيل فبكى يوسف وقام إليه وعانقه وقال إنى أنا أخوك فلا تبتس بما كانوا يعملون.

وأوصاه يوسف أن يكتم عنهم ما أخبره به لأن هذا خير لم يأت بعد الوقت المناسب لإخبارهم به وأراد يوسف أن يستيقى بنيامين معه.

﴿ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون (٧٠) قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون (٧١) قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم (٧٢) قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين (٧٣) قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين (٧٤) قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين (٧٥) ﴾

نفهم من هذه الآيات أن يوسف أمر بجعل السقاية في رحل أخيه ، و السقاية هي : ما كان يشرب بها الملك ويكيل بها الطعام للناس ، ولما جهزهم بجهازهم وخرجوا من المدينة لحق بهم المنادى بنادى عليهم إنكم لسارقون... فتوقفت القافلة وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وقال المنادى : وأنا به زعيم أى ضامن لمن سلمنى صواع الملك.

﴿ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين ﴾ فسألوهم وماذا في شرعكم لعقاب السارق؟ ﴿ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين ﴾

(فيدأ) يفتش ويبحث ﴿ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين المللك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم (٦٧) ﴾ بهذا التدبير المحكم استطاع يوسف أن يأخذ أخاه منهم وإنما فعل ما فعل عن أمر الله في ذلك لأنه يترتب على هذا الأمر مصلحة عظيمة بعد ذلك من قدوم أبيه وقومه من بلاد كنعان بالشام إلى مصر الغالية بلاد الخير والأمن والأمان.

الفعالات إخوة يوسف

يخبرنا العزيز رب العرش الكريم أن إخوة يوسف عندما عاينوا استخراج الصواع من رحل أخيهم طاش عقلهم وخرجوا عن صوابهم.

﴿ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون ﴾ إن هؤلاء الإخوة يقصدون يوسف وهل سرق يوسف عليه السلام حتى يرمونه بهذا الذنب ؟ لا والله ما سرق يوسف أبداً وإنما هي أقاويل منها:

١- أن يوسف عليه السلام كان يأخذ الطعام من مائدة أبيه ويعطيه للفقراء المحرومين.

٢- وقيل إنه أخذ صنما كان لرجل في بلاد كنعان وكسبه.

٣- وقيل بأن عمته احتالت لتأخذه في حضانتها وكانت ترتب منطقة لإسحاق فعلقها على يوسف وهو لا يشعر بما صنعت ثم نادى بأن يوسف قد سرقها.

٤- وقيل بأن يوسف قد استولى على قلب أبيه واستأثر بحبه دون إخوته وهذا في تقديرهم سرقة ولكن الحقيقة أن هذه الأمور لا تعتبر سرقة ولا من قبيل السرقة ثم أخبر القرآن بما كان من إخوة يوسف من اعتذار واستعطاف حتى يرد إليهم بنيامين فقال تعالى وهو أصدق القائلين:

﴿ قالوا يا أيها العزيز إن له أباً شيخاً كبيراً فخذنا مكانه إننا نراك من المحسنين (٧٨) قال معاذ الله أن تأخذنا إلا من وجدنا متاعنا عنده إننا إذا لظالمون (٧٩) فلما استيسوا منه خلصوا نجياً قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى

يأذن لي أبى أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين (٨٠) ارجعوا إلى أبيكم فقولوا
يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين (٨١)
واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون (٨٢) ﴿
وبعد استعطفهم ليوسف واعتذارهم له وعرضهم عليه أن يأخذ واحداً منهم
بدلاً من أخيهم بنيامين وردهم يوسف رداً حكيماً ﴿ معاذ الله أن نأخذ إلا من
وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون ﴾ عند ذلك أصابهم اليأس ويصور الله لنا
هذا المشهد إنهم خلصوا بنشأورون فيما بينهم قال كبيرهم في السن أو
كبيرهم في العقل وهو الذي نهاهم عن قتل يوسف.
﴿ لم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله ومن قبل ما فرطتم في
يوسف فلن أبرح الأرض ﴾ أي أرض مصر ﴿ حتى يأذن لي أبى ﴾ في
الانصراف ، ﴿ أو يحكم الله لي ﴾ بالخروج منها وهو خير الحاكمين بالعدل
والحق.
﴿ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق ﴾ أي أخبروه بما رأيتم من
الأمر ﴿ وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا
فيها والعير التي أقبلنا فيها ﴾ فإن هذا الأمر اشتهر بمصر ﴿ وإنا لصادقون ﴾.
وماذا يفيد يعقوب من أعتذار ومعاذير إلا أن يستسلم لقضاء الله وقدره ،
وينصرف إلى الله يدعو ويطلب منه الفرج القريب.
﴿ قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم
جميعاً إنه هو العليم الحكيم (٨٣) ﴾

وانصرف يعقوب عن الحديث مع أبنائه في شأن أخيهم الذي افتقدوه في مصر
وبكى وطال بكاءه حت نفذت دموعه وبيضت عيناه من الحزن.

﴿ وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ﴾
(٨٤)

قال الإمام الفخر الرازى:

واعلم أنه لما ضاق صدره بسبب الكلام الذى مسعه من أبنائه فى حق بنيامين
عظم أسفه على يوسف (وقال يا أسفى على يوسف) وإنما عظم حزنه على
مفارقة يوسف عن هذه الواقعة لوجه:

(الوجه الأول) : أن الحزن الجديد يقوى الحزن القديم الكامن والقدرح إذا وقع
على القدرح كان أوجع.

(الوجه الثانى) : أن بنيامين ويوسف كانا من أم واحدة وكانت المشابهة بينهما
فى الصورة والصفة أكمل فكان يعقوب يتسلى برؤيته عن رؤية يوسف عليه
السلام فلما وقع ما وقع زال ما يوجب السلوة فعظم الألم والوجد.

(الوجه الثالث) : أن المصيبة فى يوسف كانت أصل مصائبه التى عليها ترتب
سائر المصائب والزايأ ، وكان الأسف عليه أسفاً على الكل.

(الوجه الرابع) : أن هذه المصائب الجديدة كانت أسبابها جارية مجرى الأمور
التى يمكن معرفتها والبحث عنها، وأما واقعة يوسف فكان عليه السلام يعلم
كذبهم فى السبب الذى ذكروه ، أما السبب الحقيقى فما كان معلوماً له وأيضاً
أنه عليه السلام كان يعلم أن هؤلاء فى الحياة - أى بنيامين والذى قال لن أبرح

الأرض حتى يأذن لي أبى - وأما يوسف فما كان يعلم أنه حى أو ميت ، فلهذه الأسباب عظيم وجده على مفارقتة(١)

قوله : ﴿وابيضت عيناه من الحزن فهو كظلم﴾ أى من كثرة البكاء (فهو كظلم) وهو للمسك على حزنه فلا يظهره قال ابن قتبية : ويجوز أن يكون بمعنى المكظوم ومعناه المملوء من الحزن مع سد طريق نفس المصدر من كظم السقاء إذا اشحت ملته ، ويجوز أيضاً أن يكون بمعنى مملوء من الغيظ على أولاده(٢)

فلما رأى بنوه مما يقاسيه من الوجد والفراق على أولاده قالوا على سبيل الرحمة والرفقة به والحرص عليه ﴿تالله تفتشوا تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الجاهلين﴾ إنك لا تزال تذكر يوسف بالحزن والبكاء عليه حتى تصير بذلك إلى مرض لا تنتفع بنفسك معه أو تكون من المالكين أى من الأموات.

﴿قال إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون(٨٦)﴾

لست أشكو إلى أحد من الناس ما أنا فيه إنما أشكوه إلى الله ، وأعلم أن الله سبحانه لي مما أنا فيه فرجاً ومخرجاً (وأعلم من الله ما لا تعلمون) أى أعلم من رحمته وإحسانه ما لا تعلمون. ثم قال لهم محرضاً على البحث عن يوسف وأخيه: ﴿يا بني أذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله أنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون(٨٧)﴾ وصاهم أبوههم أن يتحسسوا أعيار يوسف وأخيه وطلب الشيء بالحاسة هو

(١) بتصرف من تفسير الفخر الرازى ١٨ / ١٩٧ مصدر سابق.

(٢) من المصدر السابق.

شبيه بالسمع والبصر والمعنى تحسبوا خيراً من أخبار يوسف (ولا تياسوا من روح الله) أي لا تياسوا من الفرج من الشدة (فإنه لا يئس من روح الله) فرجه ولطفه ورحمته وما يقدره سبحانه من المخرج في المضائق (إلا القوم الكافرون).

أما المؤمن فإنه لا يئس من رحمة الله ولا يقطع الرجاء من فضله وجوده وإحسانه أبداً ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ﴾ (٢) ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شئ قدراً ﴿ (٣) ﴾ (١).

إن نبي الله يعقوب أمرهم أن يذهبوا إلى مصر فأطعوا أمره وحملوا متاعهم ورحلوا إلى هناك.

﴿ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مننا وأهلنا الضر وحننا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إننا لله يجزى المتصدقين ﴾ (٨٨) قال هبل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ﴿ (٨٩) قالوا أئنتك لأنك يوسف قال أنا يوسف وهذا أخى قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ﴿ (٩٠) ﴾

تفهم من سياق الآيات أن إخوة يوسف رجعوا إليه من بلاد كنعان وقد أصابهم الجذب وضيق الحال فقالوا له (يا أيها العزيز مننا وأهلنا الضر وحننا ببضاعة مزجاة)

ردية ضعيفة لا يقبل مثلها منا إلا أن تتجاوز عنا (فأوف لنا الكيل وتصدق علينا أن الله يجزي المتصدقين) يقبول هذه البضاعة ورد أحنينا إلينا. فلما رأى يوسف إخوته وما هم فيه من شظف العيش وضيق الحال تعرف عليهم وقال : (هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون) (قالوا أنتك لأنت يوسف) "قال أنا يوسف وهذا أخى قد من الله علينا " بالجمع بيننا بعد الفرقة " إنه من يتق ويصبر " يتق معاصي الله ويصبر على أذى الناس ، " فإن الله لا يضيع أجر المحسنين " الذين يقابلون الإساءة بالإحسان. ولما ذكر يوسف لإخوته أن الله من عليه صدقوه واعترفوا له بالفضل والمزية " ﴿ قالوا تالله لقد آتاك الله لكنا لحاظين (٩١) قال لا تشرب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين (٩٢) اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين(٩٣)﴾

لقد عفا يوسف عن إخوته " وقال لا تشرب عليكم اليوم " أى لست أعتاتكم ولا أؤمكم وطلب المغفرة لهم من الله " يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين " وأمرهم بأن يذهبوا بقميصه فيضعوه على عيني أبيه ليرجع إليه بصره بإذن الله وهذا من عوارق العادات ودلائل النبوات ، ثم أمرهم أن يحضروا أهلهم أجمعين إلى ديار مصر إلى الخير والسعادة وجمع الشمل بعد الفرقة والشتات. قال تعالى : ﴿ ولما فصلت العير قال أبوهم إنى لأحد ريح يوسف لولا أن تفندون(٩٤) قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم (٩٥) فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إنى أعلم من الله ما لا تعلمون (٩٦)

قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين (٩٧) قال سوف استغفر لكم
ربى إنه هو الغفور الرحيم(٩٨) ﴿ لما خرجت العير من ديار مصر متوجهة إلى
بلاد كنعان قال يعقوب لمن حضر من أهله وقرابته وولد ولده على بعد مسيرة
عشرة أيام - ممانون فرسخا- إني لأجد ربح يوسف أى أشم رائحته لولا أن
تنسبونى إلى الجهل والخرف ، تعجب الحاضرون عنده وأقسموا (يا لله إنك لفى
ضلالك القديم) ، أى إنك لفى شقائك القديم عما تكابد من الأحزان
على يوسف.

وقد قالوا هذه الكلمة الغليظة التى ما كان ينبغى أن يقولوها وإنما خاطبوه
بذلك لاعتقادهم أن يوسف قد مات (فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه
فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون) فاعتذروا لأبيهم
وقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف استغفر لكم ربى إنه
هو الغفور الرحيم)

رحلة يعقوب وأولاده إلى مصر

وجاء يعقوب وبنوه إلى مصر الغالية للقاء يوسف عليه السلام وخرج يوسف لا ستقبالهم ويصور لنا القرآن الكريم مشهد اللقاء بين الحبيب والحبيب بعد فراق طويل وكان اللقاء معظرا بالحب والعمق عن المسئ عفا يوسف عن إخوته بعد أن القوه في غياية الحب وعفا يعقوب عن بنيه بعد أن فرقوا بينه وبين يوسف - نعم كان اللقاء لقاء عفو وتسامح.

قال تعالى: ﴿ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين (٩٩) ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم (١٠٠) ﴾

عندما وصل يعقوب وبنوه أرض مصر أسرع يوسف عليه السلام باستقبالهم وضم إليه أبويه واعتنقهما وفرح بهما وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين من كل ما يعكر صفو الحياة (ورفع أبويه على العرش) أي أجلسهما على سريره الذي كان يجلس عليه.

(وخروا له ساجدين) أي سارعوا بتحيته والسجود له على سبيل التكريم وكانت هذه عاداتهم وتحياتهم فهذا السجود كان اعتناء وليس كسجود العبادة بوضع الجبهة على الأرض لأن ذلك لا يجوز إلا لله العزيز الحميد. وتذكر يوسف رؤياه التي رآها في بادئ الأمر (وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم

من اليد بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو
العليم الحكيم.

تضرع ودعاء

﴿رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات
والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين﴾

قائمة المراجع

- ١ - إعجاز القرآن للباقلاني
- ٢- إعجاز القرآن للرافعي
- ٣- الإعجاز الطبى فى القرآن للدكتور الجميلى
- ٤- الأدلة العلمية على جواز ترجمة معانى القرآن إلى اللغات الأجنبية لمحمد فريد وحدي
- ٥- الفقه على المذاهب الأربعة
- ٦- القول السديد فى حكم ترجمة القرآن المجيد
- ٧- التصوير الفنى فى القرآن لسيد قطب
- ٨- الشفا بتعريف حقوق المصطفى
- ٩- الرد على النحاة لابن مضاء
- ١٠- الإتيقان فى علوم القرآن للسيوطى
- ١١- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن المجيد لأبى السعود
- ١٢- التحرير والتنوير لابن عاشور.

فهرست الموضوعات

الموضوع	الصفحة
المعجزة لغة وشرعا	٢
وقوع الإعجاز البياني للقرآن فعلا	٢
يم يتحقق الإعجاز؟	٤
بيان الأقوال في القدر الذي يقع فيه الإعجاز	٤
أقوال العلماء في الوجه الذي كاتبه القرآن معجزاً	٧
الأقوال المرفوضة	١٩
الاستدلال على أن هذا القول هو أعدل الأقوال	٢٢
القول بالصرقة وبيان بطلانه	٢٧
قول آخر في معنى الصرقة والرد عليه	٣١
الإعجاز العلمي للقرآن	٣٢
الإعجاز العلمي في علم التاريخ	٣٩
الإعجاز العلمي للقرآن الكريم	٤٠
الإعجاز العلمي في علم الاجتماع	٤١
الإعجاز العلمي في مجال التحليل الكيميائي	٤٤
إعجاز القرآن الكريم في ميدان علوم الفضائل	٤٧
ترجمة القرآن وحكمها	٥٢

موقف العلماء من ترجمة القرآن	٥٤
رأى الشيخ محمد شاکر	٦٠
رأى فضيلة الشيخ محمد حسين مخلوف	٦٢
رأى محمد نجيب مفتي الديار المصرية	٦٣
رأى العلماء عندما قررت حكومة تركيا ترجمة القرآن إلى اللغة التركية	٦٥
رأى الشيخ مصطفى صبري	٦٦
رأى فضيلة الشيخ محمد الحضر حسين	
وجوه الفساد في ترجمته	٦٧
رأى الشيخ إبراهيم الجبالي	٦٨
مشروع الشيخ محمد مصطفى المراغي في ترجمة الأزهر لعاني القرآن	٦٩
الترجمة الحرفية	٧١
عدم الجواز شرعا	٧٢
الترجمة المعنوية أو التفسيرية	٧٤
المصالح المهمة التي تترتب على الترجمة التفسيرية	٧٥
القصة القرآنية	٨٥
عناصر مقومات القصة	٨٦
القصة العربية قديما	٨٦
أهم مميزات القصة العربية	٨٩
مقومات ومكونات القصة في القرآن الكريم	

الأسلوب	٩٠
الزمان	٩١
المكان	٩٢
الأشخاص	٩٤
أغراض القصة وأهدافها في القرآن	٩٨
الأغراض الدينية في قصة آدم	٩٨
بعض الأغراض الأخرى في غير قصة آدم عليه السلام.	١٠٢
ما يشبه التكرار في القصة القرآنية ومظاهر الإعجاز البياني فيها	١٠٧
الأسباب والمناسبات التي سبقت من أجلها قصة آدم	١١٣
سبب ورود القصة في الأعراف والحجر	١١٤
سبب ورود القصة في سورة الإسراء	١١٥
سبب ورودها في الكهف وطه .	١١٦
سبب ورودها في سورة ص	١١٧
بيان وجوه بطلان شبهة إبليس في أفضلية النار على الطين	١١٧
تكرار بعض الجمل والألفاظ في القصة	١٢١
بعض مظاهر الإعجاز البياني في التعبير بالقصة	١٢٦
القصص القرآني الذي لم يتكرر ذكره كثيراً	١٣٠
الحكمة في عدم تكرار قصة يوسف عليه السلام	١٣١
قصة يوسف عليه السلام.	١٣٤

بداية القصة كما ذكرها القرآن	١٣٦
الآيات والحكم في قصة يوسف	١٣٨
يوسف في البئر	١٤٤
النجدة الإلهية	١٤٦
يوسف في مصر	١٤٨
الفتنة الكبرى	١٤٩
شاهد يوسف	١٥٣
إنتشار الخير في المدينة	١٥٥
ادلة براءة يوسف	١٥٧
دعوة يوسف إلى التوحيد	١٦٠
يوسف يعبر الرؤيا للرجلين	١٦١
بداية الفرج	١٦٢
إنفعالات أخوة يوسف	١٧٠
رحلة يعقوب وأولاده إلى مصر	١٧٧
تضرع ودعاء	١٧٨
قائمة المراجع	١٧٩
فهرست الموضوعات	١٨١

رقم الإيداع

١١٣٨٢ / ١٣ / ١٢ / ١٩٩٤ م

دار الطلبة - ٣ ميدان السيدة زينب