

دلالة السياق القرآني اللغوية وأثرها في بيان المباحث العقدية (بحث في العقيدة الإسلامية)

د. أمل محمد أحمد
كلية الإمام الأعظم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
قسم الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين .

وبعد؛ فالدلالة السياقية اللغوية في القرآن الكريم لها خصائص متميزة تجعلها متفردة عن السياقات الأخرى، وهذا لون من ألوان استقلال أسلوب دستور المسلمين عن أساليب البشر وخطاباتهم، فمن تلك الخصائص مرونة السياق القرآني الترجيعي، والتنوع الدلالي، وحاكميته في تحديد مدلولات الألفاظ كونه ضابطاً لفهم المتلقى إذ إنَّ الألفاظ لو تركت على عواهنهَا دون تقييد وتحديد، حُمِّلت على معانٍ ربما كانت مدلولاتها مخلة في الاعتقاد السليم ، من ذلك تبين عدم قابلية السياق القرآني على التفكك أو التجزء من خلال بعض المضامين العقدية ، كما جاء في دلالة السياق القرآني في تعدد معاني المتشابهات على حد قول العلماء في لفظة (النَّفْس) الواردة في سورة المائدة ، من قوله تعالى : ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَمُ الْغُيُوبِ﴾^(١) .

فموضوع الآية الكريمة هو تفويض العلم إلى الله عز وجل، وذلك من ذِكر الشيء بالفظ غيره لوقوعه بصفحته فإطلاق لفظ النفس من جانب الباريء تعالى، إنما هو لمشاكلة مَا معه أي: مع ذات الله تعالى والمقصود هنا هو النفس البشرية ومعنى ذلك إجمالاً أن سيدنا عيسى عليه السلام سلك بالكلام طريق المشاكلة وهو من فصيح الكلام وبينه فكان قوله تعالى: ﴿فِي نَفْسِكَ﴾ الآية، لقوله تعالى في سابق السياق: ﴿فِي نَفْسِي﴾ الآية ، ونأتي الآن إلى أقوال العلماء الذين أولاً لفظ (النَّفْس) الثانية في قوله تعالى: ﴿فِي نَفْسِكَ﴾ الآية ، فذهب السُّهَيْلِي إلى أنَّ النفس عبارة عن حقيقة وجود الله تعالى دون معنى زائد، وقد استعملَ من لفظ النفاسة والشيء النفيس، فصَلَحَت للتعبير عنه سبحانه وتعالى.

وقال ابن اللَّبان^(٢): أَوَّلَهَا الْعُلَمَاءُ بِتَأْوِيلَاتٍ، مِنْهَا أَنَّ (النَّفْسَ) عَبَرَ بِهَا عَنِ الْذَّاتِ، وَقَالَ اللَّبَانُ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ هَذَا سَائِغاً فِي الْلُّغَةِ، وَلَكِنْ تَعَدَّدَ الْفَعْلُ (أَعْلَمُ) الْآيَةِ إِلَيْهَا، أي: إلى لفظ (النفس) الثانية، بالحرف

(١) سورة المائدة ، من الآية ١١٦ .

(٢) محمد بن أحمد بن عبد المؤمن الاسعدي الدمشقي، شمس الدين ابن اللبان: مفسر، من علماء العربية. ولد بدمشق. واستقر وتوفي بمصر سنة ٧٤٩ هـ. من كتبه (ألفية) في النحو، قيل: لم يصنف في العربية مثلها، و(ديوان خطب) و(رد معاني الآيات المتشابهات إلى معاني الآيات المحكمات) في التفسير، وإزالة الشبهات عن الآيات والاحاديث المتشابهات .. ينظر: الدرر الكامنة : ٣٣٠/٣ ، والاعلام ، للزرکلي : ٣٢٧/٥ .

(في) الذي يُفيد الظرفية وذلك مُحال على الله تعالى، لأنَّه سَيُحَدِّدُ بحِيزٍ مُعَيْنٍ بهذا الظرف وذلك خاطئٌ
وقد أَرَى لها بعضهم بالغيب أي: لا أعلم ما في غيبك وسِرِّك ومعلوماتك وخفاياك ومرايتك.

يَتَضَعَّ لَنَا مَا وَرَدَ مِنْ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ فِي تَأْوِيلِ لِفْظِ ﴿نَفْسِكَ﴾ الْآيَةِ ، أَنَّ الْقَوْلَ الْآخِيرَ بِأَنَّ مَعْنَى (النَّفْسِ)
هُنَا مُؤَوَّلٌ بِالْغَيْبِ وَالسُّرِّ وَالْخَفَاءِ وَالدُّرَايَةِ ، فَقَدْ شَهَدَ لَهُ فِيمَا بَعْدَهُ مِنْ لَاحِقِ السِّيَاقِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿إِنَّكَ أَنْتَ
عَلَمُ الْغُيُوبِ﴾ الْآيَةِ ، وَعَرَجَ عَلَى ذَلِكَ الْلَّبَانَ بِأَنَّ ذَلِكَ التَّأْوِيلَ حَسْنٌ وَكَذَلِكَ لِمَا ذَكَرُهُ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي كَشَافِهِ
(بِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلَمُ الْغُيُوبِ﴾ الْآيَةِ) ، فِيهِ تَقْرِيبٌ لِلْجَمْلَتَيْنِ مَعًا ، وَالْمَقْصُودُ بِالْجَمْلَتَيْنِ أَيْ:
لِفْظِ ﴿فِي نَفْسِكَ﴾ ، ﴿فِي نَفْسِي﴾ الْآيَةِ ، لَأَنَّ مَا انطَوَّتْ عَلَيْهِ النُّفُوسُ مِنْ جَمْلَةِ الْغُيُوبِ ، وَلَأَنَّ مَا يَعْلَمُهُ عَلَّامُ
الْغُيُوبِ لَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ عِلْمٌ أَخْدِ.

فَيَتَضَعَّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ لِلْسِّيَاقِ الْقَرَآنِيِّ الْأَثْرُ الْبَالِغُ وَالْكَبِيرُ فِي الْعَمَلِيَّةِ التَّطَبِيقِيَّةِ لِلتَّرْجِيحِ الدَّلَالِيِّ عَلَى
اِخْتِلَافِ أَنْوَاعِ قَوْاعِدِ التَّفْسِيرِ وَضَوَابِطِهِ سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ التَّرْجِيحُ لِغُوَيَاً أَوْ فَقِيهَاً أَوْ فِي اِخْتِلَافِ مَعَانِي الْقَرَاءَاتِ
الْقَرَآنِيَّةِ أَوْ عَقْدِيَّةِ ، أَوْ عَامَّاً ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ، إِذْ لَا يُسْتَغْنَىُ عَنْهُ بِأَيِّ حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ ، وَإِنْ تُرِكَ هَذَا الْعِلْمُ أَصْبَحَ
تَفْسِيرُ الْأَشْيَاءِ قَاصِرًاً.

المبحث الأول

مفهوم الدلالة السياقية

أولاً: الدلالة في اللغة والاصطلاح.

الدلالة في لغة هي مصدر مِنْ دَلَّ يُدْلِلُ دلالة كالكتابية والأمارة، وإذا دَلَّ شخص أحداً على طريقٍ مَا فهذه تسمى (دلالة) بفتح الدال أو كسرها، والدليل الدال أيضاً إذ يُدْلِلُه بالضم على الطريق، فكل من الدال والدليل (دلالة)^(١).

والدلالة اصطلاحاً ما يتوصل به إلى معرفة الشيء كدلالة الألفاظ على المعنى ودلالة الإشارات والرموز والكتابة والعقود في الحساب، وسواء كان ذلك بقصد ممن يجعله دلالة أو لم يكن بقصد كمن يرى حركة إنسان فیعلم أنه حي، قال تعالى: ﴿مَا دَلَّمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَبَّةُ الْأَرْضِ﴾^(٢) ولما كان أصل الدلالة مصدر، والدال من حصل منه ذلك أي: الدلالة على الشيء، والدليل في المبالغة كعالِم وعليم، وقدير، كان واضحاً أن يسمى ويطلق على الدال والدليل (دلالة) كتسمية الشيء بالمصدر، أي: كتسمية الدال والدليل (بالمصدر وهي الدلالة)^(٣).

ويذكر الجرجاني تعريفاً اصطلاحياً للدلالة فيقول: (هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء الأول هو الدال، والثاني هو المدلول)^(٤).

والمقصود بقوله كون الشيء بحالة يلزم من العلم به، أي: مثلاً الدخان دليل على النار فهذا الشيء هو الدخان، وقوله (العلم بشيء آخر) أي: النار كما في المثال، فرؤيتك للدخان في السماء مثلاً هي الحالة التي تلزم من العلم وجود شيء آخر وهي النار نستدل من ذلك كله إلى أن الدلالة هي (دال أو دليل) + (مدلول)، فربما كان الدال نفس الدليل كما ذكرت المعاجم، والذي يهمُنا من ذلك ان الدال والدليل و (المدلول أو المعنى) كلها عناصر تنضوي تحت المصدر وهي (الدلالة)، إذ ان الدلالة بمفهومها العام

(١) ينظر مختار الصحاح ، الإمام محمد بن أبي بكر الرازى، مادة (دلل)، (٢٠٩). ولسان العرب، ابن منظور مادة (دلل) . (٢٤٩-٢٤٨).

(٢) سورة سباء، الآية : ١٤.

(٣) ينظر معجم مفردات الفاظ القرآن، الراغب والاصفهانى (مادة / دلـ)، (١٩٢).

(٤) التعريفات للجرجاني (٨٦)

هي الارشاد^(١).

ثانياً : السياق في اللغة والاصطلاح.

السياق لغة: قال ابن فارس في السياق: (السين والواو والقاف أصل واحد^(٢)) وساق الماشية سوقاً وسياقةً وممساكاً وأستاكها، فهو سائق وسوق يحدد ويسوق بالإبل والماشية، والممساوة المتابعة لأن بعضها يسوق بعضاً^(٣).

وجاء في القاموس المحيط: (ولدت ثلاثة بنين على ساق: متابعة لا جارية بينهم)^(٤).
والسياق: المهر، لأن العرب كانوا إذا تزوجوا ساقوا الإبل والغنم مهراً، لأنها كانت الغالب إلى أموالهم^(٥)
والسوق مشتقة من هذا الممايساق إليها من كل شيء^(٦)
وذكر الزمخشري: وهو يسوق أفضل الحديث، وهذا الكلام مساقه إلى كذا، وجئتكم على سوقه، أي: علم سرده^(٧).

فمن هذه الأقوال عرفنا أن معاني الجذر اللغوي (س - و - ق) قد جاءت على هذا الأصل، ولم يرد لفظ (سياق) في القرآن الكريم.

وذلك ظاهر وجل في قوله تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمْ زُمَّا﴾^(٨)، وقوله تعالى: ﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمْ وِرْدًا﴾^(٩)، وقوله تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَكَلِّ مَيَّتٍ﴾^(١٠).

فمن ذلك كليه يتبيّن: أن جريان وتتابع الأشياء هو تساوق وتجانس بعضها بعض مودية بذلك التساوق والاتساق المنتظم مطلباً محدداً لا اجتزاء فيه، وذلك ما وضحته أقوال علماء اللغة لمادة (سوق).

السياق في الاصطلاح: بداية أود أن أذكر بعض آراء بين علماء الأمة الإسلامية الذين تحدّثوا ودّوّنوا في السياق القرآني آثاره ودلائله وأهميته في توضيح بعض المعاني وترجيح الماء كان لدلالة السياق الأثر الكبير

(١) التعريفات ، الجرجاني (٨٦)، والكليات ، أبي البقاء الكفوبي (٤٣٩).

(٢) مقاييس اللغة ، ابن فارس (مادة/سوق) (٤٢٣).

(٣) ينظر مقاييس اللغة ، ابن فارس (مادة/سوق) (٤٢٣)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي، (باب القاف فصل السين).

(٤) القاموس المحيط ، الفيروزآبادي (باب القاف فصل السين) (مادة سوق).

(٥) ينظر لسان العرب ، (مادة/سوق) ، (١٦٦/١١-١٦٩).

(٦) ينظر مقاييس اللغة ، ابن فارس ، (مادة/سوق) ، (٤٢٣).

(٧) أساس البلاغة ، محمود بن عمر الزمخشري ، (٢٢٥).

(٨) سورة الزمر ، من الآية: ٧١.

(٩) سورة مرثيم ، من الآية: ٨٦.

(١٠) سورة الأعراف ، من الآية: ٥٧.

في أصول التفسير عند المفسرين لكتاب الله تعالى. وذلك واضح في قول الإمام الطبرى رض في تفسيره: «إنما آخترنا ما آخترنا من التأويل، طلبُ أتساق الكلام على نظام من المعنى»^(١).

وكذلك ما ذكره الإمام الألوسي رحمه الله قائلاً: «سياق النَّظم الْكَرِيم وسباقه ظاهر»^(٢) يذكر الدكتور المثنى عبد الفتاح محمد أن ((عبارة الألوسي ظاهرة في أن المراد من السياق شيء غير المراد بالنظام))^(٣) للتعريف على الفرق الحاصل بين السياق والنظام ترجع إلى قول الخطابي رحمه الله وهو يقسم أركان الكلام قائلاً: ((لفظ حامل - معنى به قائم - ورباط لهما ناظم))^(٤) الذي يربط المعنى باللغز النظم^(٥)

فالنظم عند الخطابي: «هو الذي يكشف عن حسن ارتباط المعاني بألفاظها وهو ما يكثر الحديث عنه في بيان الوجوه البينانية كاختلاف معاني الألفاظ المشهورة بالمترادفة عند بعضهم والتقديم والتأخير والذكر والمحذف...الخ من أنواع العلوم البينانية، فإذا أطلق (النَّظم) أريده به النُّكْت واختلاف الوجوه البينانية»^(٦).

أما السياق فيختلف عن النظم بهذا الاعتبار، إذ إنَّه يبحث في الدلالات المعنوية الآتية في مساق واحد، ومدى انسجامها فيما بينها، بحيث تشكِّل وحدة وقطعة موضوعية من الحقائق العقائدية، أو التشريعية، أو الآفاقية والكونية، بما يتحقق للإنسان درب الهدایة والغلاح، فالسياق على هذا المعنى يبحث في ترابط المعاني بالمعاني السابقة واللاحقة، والنظام يبحث في ترابط المعاني بألفاظها^(٧).

ونرى كذلك عنابة البِقاعي بعلم المناسبات^(٨) بين الآيات في جميع القرآن الكريم مُترتبة على معرفة الغرض أو الأغراض الموجودة في سياقات السور^(٩).

فالمناسبة من خلال عطف مفهومها الاصطلاحي على اللغوي تُفيد البيان والتوضيح بين الآيات وال سور بل تُعدُّ مُرتكزاً أساسياً لتفسير القرآن كُلُّه. والذي يُساعد على ذلك هو (السياق) إذ يتبيَّن من خلاله الدلالات المستنبطة

(١) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (٤٧٩/١).

(٢) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى، (٣٧٤/١١).

(٣) نظرية السياق القرآني، دراسة تأصيلية دلالية نقدية، (١٨-١٧).

(٤) بيان إعجاز القرآن، (٢٧).

(٥) يُنظر نظرية السياق القرآني، الدكتور المثنى عبد الفتاح، (١٨).

(٦) بيان إعجاز القرآن، في الأصل (البعض)، والصواب ما اشتبه الخطابي، (٢٧).

(٧) يُنظر نظرية السياق القرآني، الدكتور المثنى عبد الفتاح، (١٨).

(٨) المناسبة لغة: المُشاكلة أي: الموافقة، والمقاربة، القاموس المحيط للفيروز آبادي، باب الباء فصل النون، واصطلاحاً: جعل أجزاء الكلام بعضها آخذًا بأعناق بعض، كارتباط آي القرآن الكريم بعضها بعض حتى تكون كالكلمة الواحدة مُتَسقة المعاني منتظمة المعاني. يُنظر: الإتقان في علوم القرآن، (٢٧٣-٢٧٢/٢).

(٩) يُنظر نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، (١٩/١).

والمعاني المتالية في تلك المنهجية القرآنية، وما يؤكد ذلك ما جاء في البرهان في علوم القرآن: ((والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها، أو مستقلة، ثم المستقلة، ما وجده مناسبتها لما قبلها، ففي ذلك علم جم، وهكذا في سور يطلب وجده اتصالها بما قبلها وما سيق لها)).^(١)

يتضح من ذلك بأنَّ السياق وعاءٌ يحتوي فنَّي النظم والمناسبة فالنظم: كما ذكر سابقاً مختصٌ بإيضاح الوجوه البينية كالترادف وغيره، ومدى تناسب وعلاقة الألفاظ بمعانيها ولا تَتَضَّح تلك العلاقة إلا باستجلاء دلالته المعنوية بسابقه لاحقه.

والمناسبة: لا يتم استجلاؤها إلا بعد معرفة سياق المقاطع القرآنية فحيثُ تُبَرِّزُ المناسبة من خلال السياق أمراً في غاية الوضوح والبيان.^(٢)

وممَّنْ عُنِيَ بهذا الفن العظيم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه اللذان أبدعا في تفسير القرآن العظيم واستنباطاتهم من خلال دلالات النصوص القرآنية ودقائقها البينية البدعة.

فنرى مثلاً: شيخ الإسلام يُحدِّد سياقات سورة البقرة وأغراضها العامة قائلاً: ((وقد ذكرت في موضع ما أشتملت عليه سورة البقرة من تقرير أصول العلم وقواعد الدين)).^(٣)

وهذا ابن القيم الذي كان دقيقاً في استخراج كنوز القرآن واسراره البينية، إذ يتكلم عن سياق سورة التحرير وأنها في مجال مقام النبي ﷺ وأزواجه وتحذيرهنَّ من التَّظاهر عليه حتى أبتدأت السورة بالنداء، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ شَرِّمَ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكَ تَبَرَّغَ فِي مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ...﴾^(٤)

قال ابن القيم رحمه الله: ”في هذه الأمثل من الاسرار البدعة ما يُناسب سياق السورة، فإنها سيق في ذكر أزواج النبي ﷺ، والتحذير من تَظَاهَرُهُنَّ عليه، وأنَّهُ إنْ لم يُطِعْنَ اللهُ رسوله وَيُرِدُّنَ الدار الآخرة لم يَنْفَعُهُنَّ اتصالهُنَّ بِرسول الله، كما لم ينفع أمراً نوحٍ ولوِّ اتصالهُمَا بهما“.^(٥)

وكذلك نجد من المعاصرين مَنْ تناول علم السياق القرآني وأبدع وبرع فيه منهم ما ذكره سيد قطب : متحداً عنبني إسرائيل في اثناء تفسيره لسورة البقرة وموضع أخرى، وهو يقول: ((بعد هذا يبدأ السياق جولة واسعة طويلة معبني إسرائيل)).^(٦)

(١) البرهان في علوم القرآن، (٤٣/١).

(٢) تُنظر نظرية السياق القرآني، الدكتور المثنى عبد الفتاح، (١٩).

(٣) مجموع الفتاوى، أحمد بن تيمية (١٤/١٤).

(٤) سورة التحرير، الآية: (١).

(٥) الأمثال في القرآن، لابن القيم الجوزية، (٥٧).

(٦) في ظلال القرآن، لسيد قطب، (٣٣/١).

وفي موضع آخر من سورة آل عمران يُنطهر لنا اهتمام اسلوبه في السياق قائلاً: (ويتكلّم سياق السورة على هذا الخط ويوضحه...)^(١)، وكذلك ما ذكره الاستاذ محمد دراز صاحب كتاب (النبا العظيم).

والذي أبدع من المعاصرین في توضیح معنی السیاق اصطلاحاً هو الدكتور المثنی عبد الفتاح محمود إذ أظهر لنا تعريفاً اصطلاحیاً منطلاقاً من أصل لغوي جاماً فيه الاصالة العلمية والفكرية للمصطلح التفسيري قائلاً فيه: «السیاق القرآني: هو تتبع المعانی وانتظامها في سلک الالفاظ القرآنية، لتبلغ غایتها الموضوعیة في بيان المعنی المقصود، من دون انقطاع أو انفصال»^(٢).

فعند إرجاع النظر فيما سبق من أقوال العلماء وحديثهم عن أثر ودللات السیاق القرآني يتبيّن لنا عدم الخلاف بأنَّ آيات وسور القرآن الكريم بل وألفاظه على تعدد معانیها جزء كامل لا يتجرأ، مما دعاني للتخري والتَّقْصي عن مفهوم سیاقاته فأقول عن السیاق القرآني وبالله التوفيق:

إن السیاق القرآني هو: ارتباط جريان معانی الألفاظ فيما بينها عن طريق النصوص القرآنية المنتظمة، مُؤَذِّيةً أغراضًا موضوعيةً هادفة.

ولعل البحث في مفهوم السیاق القرآني عند علماء الامة الإسلامية سابقاً ولاحقاً كان لا بدّ منه في مقدمة الموضوع كي نستقي منه متأمليين ولو نظرة متواضعة في هذا المجال للوصول إلى تصوّر ومفهوم مُقارب لمفهومهم الدقيق، ليُدرج مفهومي مع النظريات السیاقية القرآنية التي أحسب أنها في هذا المجال بالذات قد حازت أنطباعاً واسعاً؛ من خلال سنوات البحث في السیاق على امتداد الأزمنة في العالم، وبدوري لا أستطيع أن أتجاوز ذلك إلاّ أن أذكر الفضل كله للحضارة القرآنية في هذا الموضوع من دون الرجوع إلى مادته الثرية المعطاءة.

(١) في ظلال القرآن، لسيد قطب (٣٥٧/١).

(٢) نظرية السیاق القرآني، للدكتور المثنی عبد الفتاح (١٥).

المبحث الثاني

المحكم والمتشابه بين ادعاء التعارض ، والاشتراك الحقيقى

من ذلك ما أختلف فيه عند بيان المحكم والمتشابه^(١) فقد وصف الله تعالى كتابه العزيز في مواضع منه بأنّه محكم^(٢) كقوله تعالى: ﴿رَكِّبَ أَحْكَمَتْ إِيَّنَهُ﴾^(٣)، وهذا يشمل الكتاب كله^(٤). ووصفه تعالى في موضع آخر بأنّه متشابه^(٥) إذ قال تعالى: ﴿كَتَبَ مُتَشَبِّهًا مَثَانِي نَفَسَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾^(٦).

وهذا الوصف يشمله كله أيضاً^(٧)، ووصفه في موضع ثالث بأنّ منه محكماماً ومنه متشابهاً^(٨)، فقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ مِنْهُ إِيَّكُمْ تُحَكِّمُتْ هُنَّ أُمُّ الْكِتَبِ وَأَخْرُ مُتَشَبِّهَاتْ فَمَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَبْعَ فَيَتَّعَوْنَ مَا تَشَبَّهُ مِنْهُ أَبْتِغَاءَ الْقُسْنَةِ وَأَبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّئِسُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ إِمَّا مَا يَهْدِي إِلَيْهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا

(١) فالمحكم لغة: من حكم يحكم فهو محكم ، فالحاء والكاف والميم أصل واحد، وهو الإنقان والممنع، يقال أحكم الرأي أتقنه ومنعه من الظلم والفساد، فالقرآن بهذا المعنى اللغوي كله محكم قال تعالى ﴿كَتَبَ أَحْكَمَتْ إِيَّتُهُ﴾ [هود الآية ١] ، ينظر مقاييس اللغة لابن فارس (مادة حكم) والكليات لابي البقاء اللغوي (مادة حكم). والتعاريف الاصطلاحية المشهورة للمحكم عند العلماء هي (أن المحكم: الذي يدل على معناه بوضوح لإخفاء فيه، أو هو مالا يحتمل إلا وجهاً واحداً من التأويل، أو هو ما كانت دلالته راجحة وهو الظاهر والنص)، وعند الأصوليين مالا يتطرق إليه نسخ، ينظر الإنقان في علوم القرآن، للسيوطى (٥/٢).

والمتشابه لغة: المتماثل، يقال: أمور متشابهة، أي: متماثلة يشبة بعضها ببعضًا، وقيل: شابهه وأشباهه، أي: ماثله إلى درجة الالتباس، ومنه قوله تعالى ﴿إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَّهَ عَلَيْنَا﴾ [البقرة الآية ٧٠]، ينظر القاموس المحيط، للفيروز آبادي، باب الهاء فصل الشين، والمتشابه في الاصطلاح: هو ما يحتمل أكثر من دلالة، وربما كانت غير واضحة، فمنها الصحيحة ومنها الفاسدة، وربما كان المتشابه ما لا يستقل بنفسه، أي: يحتاج إلى قرينة وبيان، لحصول الاختلاف في تأويله، ينظر الإنقان في علوم القرآن للسيوطى، (٥/٢).

(٢) ينظر الإنقان للسيوطى: ٧-٥/٢ ، الواضح في أصول الفقه، د. محمد سليمان الأشقر، (٦٩).

(٣) سورة هود / الآية: ١.

(٤) ينظر الإنقان للسيوطى (٥/٢).

(٥) ينظر المصدر نفسه (٥/٢).

(٦) سورة الزمر / الآية: ٢٣.

(٧) ينظر الإنقان للسيوطى، (٥/٢).

(٨) ينظر المصدر نفسه (٥/٢).

يَذَكُرُ إِلَّا أُفْلُوَا الْأَلْبَيْ^(١).

هذا التعارض ظاهري فقط وليس حقيقة، فالقرآن كُلُّه (محكم) بمعنى إحكام الفاظه ومعانيه، وعدم وجود الاختلاف فيه، والقرآن كُلُّه (متشابه) بمعنى أن آياته متتشابهة في الكمال والإعجاز والإحكام والنفع والصدق والهداية إلى الخير^(٢) وللعلماء في المتتشابهات من جهة المعانى موقف واحد من حيث الابتداء أي: أنهم مُتَفَقُون على تأويلها إجمالياً أي: برد المتتشابه إلى المحكم وخصوصاً في آيات الصفات المتتشابهة^(٣) وبعض العلماء في المتتشابه من آيات الصفات تفصيل في تأويلها مُعْتَمِدِين على النصوص الأخرى وبيان لغة العرب^(٤).

(١) سورة آل عمران، الآية: ٧.

(٢) الواضح في أصول الفقه، د. عمر سليمان الأشقر. (٧٠)

(٣) الواضح في علوم القرآن، تأليف: .. (١٢٦-٢٧).

(٤) الإتقان في علوم القرآن، للسيوطى، (٥/٢)، والواضح في أصول الفقه د. محمد سليمان الأشقر، (١٣٢).

المبحث الثالث

دلالة السياق القرآني في العقيدة الإسلامية، نموذج تطبيقي

لله ولد من الأمثلة على دلالة السياق اللغوي في تعدد معاني المتشابهات على حد قول العلماء ما جاء في لفظة (النَّفْس)، الذي ورد في قوله تعالى: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِهِ، وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾^(١).

فموضع الآية الكريمة هو تفويض العلم إلى الله عز وجل^(٣)، وذلك من ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه بصحته^(٤) إطلاق لفظ النفس في جانب الباري تعالى، إنما هو لمشاكلة^(٥) مما معه أي: مع ذات الله تعالى والمقصود هنا هو النفس البشرية^(٦) ومعنى ذلك إجمالياً أن سيدنا عيسى عليه السلام سلك بالكلام طريق المشاكلة وهو من فصيح الكلام وبينه^(٧) فكان قوله تعالى: ﴿فِي نَفْسِكَ﴾ الآية، لقوله تعالى في سابق السياق: ﴿فِي نَفْسِي﴾ الآية ، ونأتي الآن إلى أقوال العلماء الذين أولاها^(٨) لفظ (النفس) الثانية في قوله تعالى: ﴿فِي نَفْسِكَ﴾ الآية ، فذهب السُّهَيْلِي إلى أنَّ النفس عبارة عن حقيقة وجود الله تعالى دون معنى زائد، وقد أستعمل من لفظ النفاسة والشيء النفيس، فصلحَت للتعبير عنه سبحانه وتعالى^(٩).

وقال ابن اللّبان: (أَوَّلُهَا الْعُلَمَاء بِتَأْوِيلَاتٍ، مِنْهَا أَنَّ (النَّفْسَ) عَبَرَ بِهَا عَنِ الدُّلُّاتِ، وَقَالَ اللّبانُ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ هَذَا سَائِغًا فِي الْلُّغَةِ، وَلَكِنْ تَعَدَّى الْفَعْلُ (أَعْلَمُ) الْآيَةِ إِلَيْهَا، أَيِّ: إِلَى لِفْظِ (النَّفْسَ) الثَّانِيَةِ، بِالْحَرْفِ

(١) سورة المائدة / من الآية: ١١٦.

^(٢) يُنظر تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (١٥٦/٢).

^(٣) ينظر الإتقان في علوم القرآن، للسيوطى، (٢٣٩/٣).

(٤) المشاكلة: من شَكْل يُشَكِّل فهو مُشَاكِّل، يُقال هذا دَحَّل في شَكْل هذا وربما أتى بمعنى المماثلة. يُنظر مقاييس اللغة لابن فارس (مادة: شَكْل)، فأصل المشاكلة من الشَّكْل، أي: تقيد الدَّاهَة، ومنه أُسْتَعِير لفظ المشاكلة في الشبه والمثل، يُنظر معجم مفردات الفاظ القرآن، للراوي الأصفهاني، (مادة: شَكْل)، (٢٩٨).

٥) نظر الاتقان، للسوطري (٢٣٩/٣).

^٦ (٦) ننظر الكشاف، للزمخشى، (٦٧٩/١).

(٧) المقصود بالتأويل، أي : الاجتهاد أو الاستنباط أو الدراية أو الترجيح . يُنظر : البرهان في علوم القرآن للشركشي ، (١٤٨/٢) ، والكليلات لأبي القاء الكفم ، (٢٦١) والتفسير الموضع . بـ: النظرية والتطبيقة ، (١٤-١٥) .

(٨) يُنظر إلى الاتقان، للسيوطى (١٧/٢).

(في) الذي يُفيد الظرفية وذلك مُحال على الله تعالى، لأنَّه سُيُحدَّد بحيزٍ مُعَيَّنٍ بهذا الظرف وذلك خاطئ^(١) وقد أَوَّلها بعضهم بالغيب^(٢) أي: لا أعلم ما في غيبك وسِرِّك ومعلوماتك وخفائِك ومُرادِك^(٣). يَتَّضح لنا مما ورد من أقوال العلماء في تأويل لفظ **﴿نَفْسِكَ﴾** الآية ، أن القول الآخر بـأنَّ معنى (النفس) هُنا مُؤَوَّل بالغيب والسر والخفاء والدراءة، فقد شَهَدَ له فيما بعده من لاحق السياق، وهو قوله تعالى: **﴿إِنَّكَ أَنَّتَ عَلَمَ الْغُيُوبِ﴾** الآية ، وعَرَجَ على ذلك اللَّبان بـأنَّ ذلك التأويل حسن^(٤) وكذلك لما ذكره الزمخشري في كَشافه: بـأنَّ معنى قوله تعالى: **﴿إِنَّكَ أَنَّتَ عَلَمَ الْغُيُوبِ﴾** الآية ، فيه تقرير للجملتين معاً، والمقصود بالجملتين أي: لفظ **﴿فِي نَفْسِي﴾** ، **﴿فِي نَفْسِكَ﴾** الآية، لأنَّ ما انطوت عليه النفوس من جملة الغُيوب، ولأنَّ ما يعلمه عَلَامُ الغيوب لا ينتهي إِلَيْه عِلْمٌ أَحَدٌ^(٥). فـيَتَّضح من ذلك أنَّ للسياق القرآني الأثر البالغ والكبير في العملية التطبيقية للترجيح الدلالي على اختلاف أنواع قواعد التفسير وضوابطه سواء كان ذلك الترجيح لغوياً أو فقيهاً أو في اختلاف معاني القراءات القرآنية أو عقدياً، أو عاماً، أو غير ذلك، إِذ لا يُستغَى عنْه بـأي حال من الأحوال، وإنْ تُرِكَ هذا العلم أصبحت تفسير الأشياء قاصراً.

(١) يُنظر الإتقان، للسيوطى، (١٧/٢).

(٢) يُنظر الكشاف للزمخشري، (٦٧٩/١). وفتح القدير للشوكانى، (١٣٤/٢).

(٣) يُنظر الكشاف للزمخشري، (٦٧٩/١).

(٤) الإتقان، للسيوطى (١٧/٢).

(٥) الكشاف ، للزمخشري (٦٧٩/١).

الخاتمة

الحمد لله في الأولى والآخرة والصلة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد؛ ففي الخاتمة أحببت أن اعرض على أهم ثمرات البحث بما يأتي :

- دلالة السياق القرآني مرونة واضحة ، أو خفية في تنوع الآراء التفسيرية لآيات القراءة ، اذ بالإمكان حملها على أقوال مراده أو غير مراده .
- دلالة السياق وترجيحاته مورداً عذباً للوصول إلى مراد كلام الله تعالى ، ومن أنكر ذلك وقع في اشكال وابتعد عن العقيدة السليمة .
- اوصي دارس كتاب الله تعالى بالتوجه لعلم السياق ودللات معانيه على اختلاف العلوم الشرعية لما فيه من تفنيد وتنقيح وتحريير لكثير من المسائل الشائكة ولا سيما مضامين العقيدة المختلف فيها .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، والصلة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ...

المصادر والمراجع

- ١) أساس البلاغة، محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق عبد الرحيم محمود، بيروت.
- ٢) البرهان في علوم القرآن، الإمام بدر الدين الزركشي المتوفى سنة ٧٩٤هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٢٠٠٧م، ١٤٢٨هـ.
- ٣) بيان إعجاز القرآن، للفقيه حمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي الخطابي، تحقيق، محمد خلف الله، مصر ط٣.
- ٤) التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق ، د. صلاح عبد الفتاح الخالدي ، دار النفائس -الأردن ، ط٢.
- ٥) تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ، تحقيق : محمد عوض مرعب ، ط١ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ٢٠٠١م.
- ٦) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الإمام محمد بن جرير الطبرى، دار الفكر، لبنان-بيروت، ١٩٨٤م.
- ٧) الحافظ جلال الدين السيوطي، تحقيق أحمد بن علي، دار الحديث- القاهرة، ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م.
- ٨) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى، الإمام محمود الآلوسي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٥هـ-١٩٩٤م.
- ٩) الطبقات الكبرى ، محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري تحقيق: إحسان عباس ، دار صادر - بيروت ، ط١ ، ١٩٦٨م.
- ١٠) في ظلال القرآن،سيد قطب، دار الشروق، القاهرة، ط١، ١٩٧٢م.
- ١١) قواعد الترجيح عند المفسرين، دراسة نظرية تطبيقية،تأليف: حسين بن علي حسين الحربي، دار القاسم.
- ١٢) لسان العرب ، ابن منظور الافريقي المصري، دار الفكر.
- ١٣) مختار الصحاح ، الإمام محمد بن أبي بكر الرازي، مادة (دَلَّ)، (٢٠٩). ولسان العرب ، ابن منظور.
- ١٤) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للشيخ الإمام أحمد بن محمد الفيومي ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس - لبنان.
- ١٥) نظرية السياق القرآني، دراسة تأصيلية دلالية نقدية،تأليف الدكتور المثنى عبد الفتاح محمود، دار وائل للنشر، ط١، ١٤٢٩هـ-٢٠٠٨م.

- ١٦) نظم الدُّرَرَ في تناسب الآيات والسور، الإمام المفسر برهان الدين أبي الحسن بن عمر البقاعي، مكتبة ابن تيمية - القاهرة، ط١/١٣٩٣هـ - م١٩٧٣.
- ١٧) الواضح في علوم القرآن، تأليف: د. مصطفى ديب البغا، ومحبي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب، دار العلوم الإنسانية، دمشق، ط٢/٢١٤١٨هـ - م١٩٩٨.

* * *