

منهج القرآن في غرس قيم الجمال في الإنسان

د رمضان خمیس زکی الغریب

أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك

في كلية الشريعة جامعة قطر

ملخص البحث

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله محمد (صلي الله عليه وسلم) والله ومن والاه

وبعد فقد غنى القرآن الكريم بقيم الجمال، على تعدد مصادرها، وتنوع مواطنها، وتعددت معها أساليب القرآن الكريم في البيان عنها، والإعراب عن ملامحها ومعالمها، بل تتعدد أساليبه في غرسها في نفوس الناس وترتبطهم عليها، بدءاً بالبيان، ومروراً بالتصوير واختيار المفردة، وتناول القضية، وسبك النظم، وترافق البنية اللغوية، إلى التربية العملية على قيم هذا الجمال، في بيانات متعددة، وصور متراوحة تغرس في النهاية غراساً يشي ببروعة الجمال الذي لا يتنافى مع الحضارة الحقة التي تعرف بالإنسان باعتبار أنه إنسان، بغض النظر عن معتقده أو هواه، أو ميوله أو انجاته وفكرة.

وفي هذه الدراسة أحاول أن ألتمس المنهاج القرآني في غرس قيم الجمال - على تنوعها - في نفس الإنسان حتى يكون الإنسان إنسان الشهد الحضاري لا إنسان الغياب.

واعتمدت فيها المنهج الوصفي والاستباطي والتحليلي، وبعض المناهج التي تتناسب مع طبيعة الدراسة.

ويمكن أن تأتي هذه الدراسة في الهيكل الآتي:

المبحث الأول: مفهوم الجمال في اللغة والاصطلاح والاستعمال القرآني

^٢ المبحث الثاني: منهج القرآن في غرس قيم الجمال في الإنسان

الخاتمة

أهم المصادر والمراجع

والله وحده خل مسؤول ومامول

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلوة والسلام على رسول الله، محمد من آل الله وصحبه ومن والاه، اللهم إنا نبرأ من حولنا وطولنا وقواتنا، ونلوذ بحولك وطولك وقوتك؛ فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أن تجعل أقوالنا، وأفعالنا، وحركاتنا، وسكناتنا، فيك لك خالصة؛ إنك على كل شيء قادر أما بعد :

ففقد عني القرآن الكريم بإقامة الإنسان السوي الذي يعي الحياة ويعامل معها، ويحسن توظيفها وتكييفها بالصورة السوية الملائمة، وفي سبيل هذا حرص القرآن أن تكتمل رؤية هذا الإنسان لكل ما حوله، فيدرك الجمال، ويتدوّقه ويتأثر به، حتى يدخله الجمال على الجميل، وينتقل من الكون إلى المكون ومن الصنعة إلى الصانع، ومن الأثر إلى المؤثر، ولا يكون كhamar الرحي ينتقل من مكان إلى مكان والذي انتقل منه هو الذي رحل إليه، بل ينتقل من الأثر إلى المؤثر، وبدت هذه العناية في مناحي متعددة من أبرزها شمول القرآن على منهجية واضحة المعالم بينة القسمات قيمة الجمال في الإنسان.

وتتوعد ملامح تلك المنهجية القرآنية في سبيل هذا الغرض الكريم من ذكر الجمال صراحة والنص عليه في مواطن بلغت ثمانية مواطن، وفي ذكر ما يقترب منه من مفردات تشتراك معه في دائرة دلالية بقدر وتفترق عنه بقدر مثل مفردات: الحسن، والزينة، والتعديل، والتسوية، والبهجة، والزخرف، والنصرة، والحرير، والديباج، والسندس، والإستبرق، ونحوها مما سنعرض لبعضه، كما تناول وسائل تلك الجمالية كالحلية والرياش ، وأشارها كالسرور والعجب ولذة الأعين، وتناول الجمال الصوتي والجمال المرئي والجمال المعنوي.

ومما يؤكد أن الإسلام عامة، والقرآن خاصة له نظرية محددة ومنهجية معينة في غرس قيم الجمال والنظر إليها اعتباره (أن التبسم في وجه الأخ صدقة، وأن المشقة تجلب التيسير، وأن مع العسر يسراً، واستنكار الدين لفعل من حرم نفسه من متع الحياة وزينتها، من الامتناع عن النساء، والصوم الدائم، والامتناع عن الطعام، والقيام المديد، والامتناع عن النوم، وما أحله الله، وظن ذلك من الارتفاع بالعبادة... وغير ذلك كثير مما لا يتسع المجال للإتيان عليه، وإنما هي نوافذ للإطلالة منها على مذهبية الإسلام في الجمال وتقديره والدعوة إليه وممارسة تذوقه والنفذ من الصور الجمالية إلى مدعها وحالتها).^(١)

ولم يقتصر القرآن الكريم على هذا بل تطلع لغرس هذه المنهجية في أن ينقل للقارئ صورة حية من الجمال الحي حساً ومعنىًّا، واستخدم المفردات التي تغري القارئ والسامع بتبني لغة الجمال والذوق، والرقى الفكري والسلوكي.

^١ - علم الجمال ...رؤيه في التأسيس القرآني العدد ١٥١ من كتاب الأمة ص ١٠ من مقدمة ا عمر عبيد حسنة.

وربط بين هذا الجمال وبين الانتفاع به والتأثير من خلاله بحقيقة الحق، وصدقية الصدق ومثالية المبدأ. ودعا القرآن الكريم الإنسان إلى التأمل بصور الجمال والتتمتع بها والعيش في فيها، والتعامل على هدي من سناها، فجمع بين التوصيف والتوظيف وبين الدلالة والإغراء بالتناول.

وقصد القرآن من خلال هذه المنهجية إلى بناء شخصية جميلة الفعال، مليحة الخال، تتطور لديها ملكة الحس؛ فيتأثر بها الإدراك وتنتقل آثارها إلى الأداء فيكون السلوك حملاً ، فهو جمال لا يتسلل ، وصبح لا يتدنى ، وهي ملكة تجمع بين الإبداع والإتقان ، والحضارة والبناء.

وتتنوع مسارب هذه المنهجية عبر مجالات متعددة ومسارات متشابكة، فهي تشمل جانب العلاقات الزوجية أو مجال الأسرة، ومجال السير في الأرض والحركة والسكنون وعدم الاختيال أو المشي مرحاً، ومجال الخطاب والبيان، ومجال الوصف والتبيين وشمل مجموعة من المفردات التي غطت جنبات الحياة كالمسجد والصلة والطهارة والصلة والزكاة والحج والأسرة والمسكن.

وأضاف القرآن لمعاني الجمال قيماً جديدة وحرر معنى الجمال وأطلقه من أسار الشكل إلى الجمع بين الشكل والمضمون، والقيمة والسلوك والتعامل، حتى إن سبعة مواضع من الثمانية التي ورد فيها لفظ الجمال صريحاً تناولت القيمة وليس الشكل، والمعنى وليس المبني .^(٢)

وانتسم تناول القرآن للجمال بالشمول والعموم، والاتساق والتوع، وانطلق من الجمال الفني إلى الجمال الكوني ومن جمال الصيغة إلى جمال المعنى، كما انتسم بالتوازن، والربط بينه وبين مصدره ومدرده، ومنبعه ومشكانه.

وأبرز ما يلفت النظر في منهجية القرآن الكريم في تناوله للجمال وغرسه في نفوس السامعين والقارئين:

- ✓ ربطه بالله تعالى مصدر كل جميل ومنبع كل جمال.
- ✓ الربط بين الجمال والانتفاع .
- ✓ تأكيد أن الجمال ليس لهوا بل د هو دافع إلى الإتقان والبناء والعمل.
- ✓ وضع معايير الجمال الحق والمزاج بين الحسي منه والمعنوي.
- ✓ عدم الاقصار على جمال الظاهر ، والغوص إلى جمال الباطن والقيمة والرسالة.
- ✓ الربط بين الجمال والإيمان بالله.
- ✓ الربط بين الجمال وتنوّقه وبين التفكير فيه والتأمل في آثاره.

وليس غرضي هنا تتبع قيمة الجمال في القرآن فهذا باب طويل الذيول واسع الأكمام، ومساحة البحث لا تتناسب معه، بل غرضي التركيز على منهجية القرآن في غرس قيمة هذا الجمال في النفس البشرية . والله المستعان

^(٢) - راجع المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لـ محمد فؤاد عبد الباقي ، مادة جمل.

المبحث الأول

مفهوم الجمال في اللغة والاصطلاح والاستعمال القرآني

وفي هذا المبحث أتناول أربعة مطالب وهي:

المطلب الأول: مفهوم الجمال في اللغة

المطلب الثاني: مفهوم الجمال في الاصطلاح

المطلب الثالث: مفهوم الجمال في الاستعمال القرآني

المطلب الرابع: المفردات المقاربة للجمال في القرآن الكريم وعلاقتها به.

المطلب الأول

مفهوم الجمال في اللغة

الراصد للجذر اللغوي لمفردة الجمال وتقلباتها يرى أنها تدل على عدد من المعاني التي يمكن تصور الجمع بينها والربط بين دلالاتها، فهي تدل على الحسن، وكثرة الحسن، والاتئاد والتريث، والبهاء، والجمع، والحبس، والتناسب في الأعضاء ، والزينة، كما يتعلق بالخلق والخلق، والرضا واللطف، ويكون في الصور والمعاني.

تقول كتب اللغة: الجمال: هو الحسن ويكون في الفعل والخلق. وقد جمل الرجل، بالضم، جملا، فهو جميل وجمال، بالتحفيف..... والجمال، بالضم والتشديد: أجمل من جميل. وجمله أي زينه. والتجمل: تكلف الجميل.. وجمل الله عليك تجميلا إذا دعوت له أن يجعله الله جميلا حسنا. وامرأة جملاء وجميلة: وهو أحد ما جاء من فعلاء لا أفعل لها.

.... قال ابن الأثير: والجمال يقع على الصور والمعاني؛ ومنه الحديث:

(إن الله جميل يحب الجمال) ^(٣) (ومن دلالاته البديعة: أي حَسَنَ الأفعال كامل الأوصاف) ^(٤)؛

ومن الجمال المجاملة وهي ترك الرجل الجواب إبقاء على مودتك ^(٥))

قال الجرجاني في التعريفات: الجمال من الصفات: ما يتعلق بالرضا واللطف.

^٣ - صحيح مسلم (١/٩٣)، مسند أحمد ط الرسالة (٦/٣٣٨).

^٤ - لسان العرب: (١٢٦/١١) تاج العروس (٢٣٨/٢٨) جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (٢٨١/١) المعجم الوسيط (١/١٣٦).

^٥ - لسان العرب (١٢٧/١١)، والتعريفات (ص: ٧٨).

والمجاملة: المعاملة بالجميل، وأجمل في صنيعه وأجمل في طلب الشيء: اتأند واعتدل فلم يفرط؛ قال: الرزق
مقسوم فأجمل في الطلب وقد أجملت في الطلب. وجملت الشيء تجميلاً وجمرته تجميراً إذا أطلت حبسه
...وجمل الشيء: جمعه. والجميل: الشحم يذاب ثم يحمل أي يجمع.^(١)

وقال الزبيدي: والجمال: الحسن يكون في **الخلق وفي الخلق**. وعبارة المحكم في الفعل والخلق، قوله تعالى (كما
فيها جمال) النحل ٦٣، أي: بهاء وحسن.

ويجوز أن يكون الجمل سمي بذلك لأنهم كانوا يعدون ذلك جمالاً لهم، أشار إليه الراغب.^(٢)

وقال الراغب: الجمال: **الحسن الكبير**، وذلك ضربان: أحدهما: جمال يختص الإنسان به. في نفسه أو بدنه أو
فعله. والثاني: ما يصل منه إلى غيره. وعلى هذا الوجه ما روي: إن الله جميل يحب الجمال تبيباً أن منه
تفيض الخيرات الكثيرة فيحب من يختص بذلك.^(٣)

ونلحظ من خلال عرض المادة اللغوية ودلاتها أنها تشي بالجمال في الصورة والفعل، وتناول الطبع والخلق،
والسلوك والتعامل، والشكل والمظهر، فكان الجمال الحقيقي لا يتوقف على الشكل دون المعنى أو المظهر دون
المخبر، أو الوصف دون الطبع أو حتى الخلق الجبلي فقط أو السلبي من غير التعامل، فهو كل لا يتجزأ،
ومجموعة متشابكة من حسن الصورة وجمال الطبع وكثرة البهاء ورقي الذوق وجماع الأخلاق.

المطلب الثاني

مفهوم الجمال في الاصطلاح

وإذا ذهبنا إلى المعنى الاصطلاحي للجمال وجدناه لا يبعد كثيراً عن المعنى اللغوي، بل ينطلق منه ويوسّس
عليه، فنرى الراغب الأصفهاني في مفردات غريب القرآن والفيروز آبادي في بصائره يريان أن الجمال هو :
الحسن الكبير، وأن ذلك ضربان:

(أحدهما: جمال يخص الإنسان في نفسه أو بدنه أو فعله.

والثاني: ما يوصل منه إلى غيره. وعلى هذا الوجه ما روي عنه صلى الله عليه وسلم: «إن الله جميل يحب
الجمال»^(٤) تبيباً أنه منه تفيض الخيرات الكثيرة، فيحب من يختص بذلك.^(٥)

^٦ - التعريفات (ص: ٧٨).

^٧ - تاج العروس (٢٨ / ٢٣٦).

^٨ - مفردات الراغب الأصفهاني: ٢٠٢.

^٩ - صحيح مسلم (٦ / ٩٣)، مسند أحمد ط الرسالة (٦ / ٣٣٨).

وفي هذا بيان أن الجمال لا يكون وصفا ظاهرا كما يظن بعض الناس، بل منه ما يكون وصفا، ومنه ما يكون فيضا وعطاء إلى الغير ولذا أحبه الله واتصف به.

المطلب الثالث

مفهوم الجمال في الاستعمال القرآني

إذا تتبعنا المفردة ودورانها في القرآن الكريم وجدنا أنها وردت ثمانية مرات بصيغ: (جمال، جميل، جميلا)

إذا أردنا أن نرصد هذا الورود الكريم ونستتبع منه دلالاته ومعطياته وجدنا الملامح والدلالات الآتية:

١- أنه ورد في الفترتين المكية والمدنية، وأن وروده في المكي كان أكثر، خمس مرات في الوقت الذي كان وروده في المدني ثلاث مرات، وفي ذلك ما فيه من تأسيس وترسيخ وتقوية لمعنى أن الجمال ليس شيئا تحسينيا بل هو أساس في بناء الإنسان، وتنمية ذوقه، ورقي روحه ونفسه وتعامله، فإذا كان لنا أن نقول إن عدد مرات الورود والدوران الكلمة في القرآن الكريم له دلالة فلتكن تلك الدلالة هي الأهمية ولفت الانتباه إلى قيمة وجود الجمال في بناء الإنسان، على عكس ما كان يتوقع من أن الجمال رفاهية وتحسين بعد الأساس؛ فلا تنهض النفس خارجا إلا إذا رقت داخلا وانعتقت فانطلقت، فأثمرت بناء وحضارة.

٢- أنه ورد بصيغ المصدر واسم الفاعل، وفي هذا من الدلالة على أن أصل الجمال ومصدره مطلب أساس، وقيمة كبرى في تنمية النفس الإنسانية وإكمال بنائها.

٣- أنه ورد في مقامات متعددة ومناخات متعددة، فقد ورد في الحسي والمعنوي، وفيما يخص العلاقة بين الإنسان ونفسه، والإنسان وغيره، وفي سياقات متباعدة وإن كان الجانب الإنساني فيها غالبا، فوردت المفردة الكريمة وأصولها اللغوية في القرآن الكريم بمعانٍ متعددة، فوردت بمعنى الاجتماع في قوله تعالى: {لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة} أي مجتمعا كما أنزل نجوما متفرقة.
ويعنى المحاسنة والمجاملة: {فاصفح الصفح الجميل} الحجر: ٨٥.

وبمعنى الصبر بلا جزاء: {فاصبر صبرا جميلا}، المعارج ٥ وقال يعقوب عليه السلام {فصبر جميلا} يوسف:

.١٨

وبمعنى مقاطعة الكفار على الوجه الحسن: {واهجرهم هجرا جميلا} المزمول: ١٠.

وبمعنى إطلاق النساء على الوجه الجميل: {وسرحوهن سراحًا جميلا} الأحزاب ٢٨.

^{١٠} - المفردات في غريب القرآن (ص: ٢٠٢)، بصائر ذوي التميز في لطائف الكتاب العزيز (٣٩٥ / ٢) التوقيف على مهامات التعاريف (ص: ١٢٩).

ويمعنى **الحسن والزينة**: {ولكم فيها جمال حين تزيحون وحين تسترحون} [النحل: ٦].

ويمعنى **البعير البازل**: {حتى يلح الجمل في سُمِّ الْخِيَاطِ}، الأعراف: ٤٠.

وجمعه **جمال وأجمال** و**جمالية وجمايل** وجامل، وهذا من نوادر الجموع كالباقر لجماعة البقر وراعيها، ومنه قوله تعالى: {كأنه جمالت صفر} [المرسلات: ٣٣]، وقرئ **جمالات** وهي جمع **جمالية** بالضم وقيل هي القلوس: قلوس السفن.^(١)

والملاحظ أن دوران الكلمة في القرآن الكريم ورد في مقام التعامل، فهو صبر جميل وصفح جميل وهجر جميل وسراح جميل، وفي مقام المتعة ورواح النفس، وتأمل النعم وفيض المنعم بعد ذكر فوائد تلك النعم والأنعام من الدفء والمنافع والأكل، والتمتع في رواحها وسراحها، وفي مقام الضخامة والكثرة البالغة، والصورة تظهر رهيبة رعيبة عندما يقاس كل ما ورد في الآيات بعضه ببعض: سُمِّ الْخِيَاطِ والجمل.

المطلب الرابع

المفردات المقاربة للجمال في القرآن الكريم

وقد ورد عدد من المفردات المقاربة للجمال في القرآن الكريم، نسعى لرصدها والوقوف عندها وقفات منهجية حتى يبين الفرق وتظهر الصلة بين هذه المفردة وأخواتها، وتصير الفكرة مكتملة بجمع كل ضميمة إلى أختها، ومن هذه الألفاظ ما يأتي:

- ١ - الحسن
- ٢ - الزينة
- ٣ - التسوية
- ٤ - الإبداع

وسنتناول هذه الألفاظ واحدة، واحدة ؛ حتى يبين حرص القرآن الكريم على غرس قيم الجمال في الإنسان مطلق الإنسان في أي زمان وعلى أي مكان، ومنهجية هذا الغرس حتى تنشأ الشخصية الإنسانية عامة والإسلامية خاصة شخصية سوية فطرية دون خلل أو عوج تتمتع بخيرات الله وتعبده، وتسعى في الأرض بنعمه وتشكره، فتعمر الأرض بروح راقية، مقبلة لا مدبرة، متفائلة لا متشائمة، تحب الناس إلى الخير وتحبهم إلى مصدر الخير والحق والجمال، بديع السماوات والأرض.

أولاً: الحسن

^(١) - بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (٢ / ٣٩٥).

والحسن من أقرب الألفاظ دلالة على الجمال، وإن كان بينهما فرق ذكره أبو هلال العسكري بقوله: (إن الجمال هو ما يشتهر ويرتفع به الإنسان من الأفعال والأخلاق، ومن كثرة المال والجسم وليس هو من الحسن في شيء إلا ترى يقال لك في هذا الأمر جمال ولا يقال لك فيه حسن وفي القرآن (ولكم فيها جمال حين تريجون وحين تسرحون)، النحل: ٦، يعني الخيل والإبل والحسن في الأصل الصورة ثم استعمل في الأفعال والأخلاق، والجمال في الأصل للأفعال والأخلاق والأحوال الظاهرة ثم استعمل في الصور، وأصل الجمال في العربية: العظم ومنه قيل الجملة؛ لأنها أعظم من التفاريق والجمل الجبل الغليظ والجمل سمي جمالاً لعظم خلقته ومنه قيل للشحم المذاب جميل لعظم نفعه) (١)

وورد لفظ الحسن في القرآن الكريم مائة وأربعاً وتسعين مرة، وموزعة على العهدين المكي والمدني، ووروده في المكي أكثر مائة واثنتي عشرة مرة، وفي المدني ورد اثنين وثمانين مرة، وكان وروده على النحو الآتي: (حسُن، حسنت، أحسن، أحسنتم، أحسنوا، تحسنو، يحسنون، أحسنوا، حُسْنَ، حُسْنَا، حسنهن، حَسَنَ، حسنا، حسنة، حسنات، الحسنى، الحسينيين، حسان، أحسن، أحسن، بأحسنها، إحسان، محسن، محسنون،)

ومن هذا الورود نلحظ الآتي:

- ١- أن المادة وردت على صيغ الأفعال الثلاثة، الماضي والمضارع والأمر، وفي هذا من شمول الزمان ما فيه، فكانه مطلوب في كل وقت ولا ينفك عنه zaman لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل، وفي هذا الورود والكثرة ما فيه من عنابة القرآن به وبغرسه في نفس الإنسان..
- ٢- أنها وردت لازمة ومتعدية: حسُن، أحسن، وفيه دلالة على أنه ذاتي ومتعدى إلى الغير.
- ٣- أنها وردت مفردة ومجموعة، وفيه دلالة على أن الحسن يكون في الأفراد الجماعة، والقليل والكثير.
- ٤- ونلاحظ أن دلالة الحسن تدل على أنه جمال محسوس، في الحسن ذاته وفي عين الرأي وتتبع الآيات الكريمة يدل على هذا.

٥- وصف به العموم والخصوص، فمن العموم قوله تعالى: "الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ" [السجدة: ٧]. ومن الخصوص حسن الجنة حيث حسنت مستقراً ومقاماً "خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقْرًا وَمُقَاماً" [الفرقان: ٧٦]. وحسنت مستقراً ومقيلاً "أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقْرًا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا" [الفرقان: ٢٤]، وحسنت مرتفقاً "مُتَكَبِّرَينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابِ وَحَسُنَتْ مُرْتَفِقًا" [الكهف: ٣١]، وحسن صوربني آدم "وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيَّابَاتِ" [غافر: ٦٤]، وحسن النساء، يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدٍ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَرْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ" [الأحزاب: ٥٢]. وحسن الأسماء "وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا" [الأعراف: ١٨٠]. وحسن الثياب والفرش "مُتَكَبِّرَينَ عَلَى رَفَرَفٍ خُضْرٍ وَعَقْرَبِيٍّ حِسَانٍ" [الرحمن: ٧٦]

١٢ - الفروق اللغوية للعسكري (ص: ٢٦٢).

٦- إن الجمال لفظ يعكس تأثير الشيء المرئي في النفس، والحسن لفظ يعكس الجمال الذي يوجد حقيقةً في ذلك الشيء والذي يتفق عليه الرائون بدرجات متقاوتة. وأن من أهم صفات الحسن امتزاجه بكينونة الشيء وملازمته له، وبعبارة موجزة: الجمال كلمة تدل على شعور عارض والحسن لفظة تنبئ عن جمال مادي حقيقي دائم. على أن هناك جمالاً عارضاً وظاهرياً كأن يكون في اللباس أو في نوع تصفيف الشعر أو ما إليهما مما هو قابل للإزالة أو التغيير خلال أمد قصير. وللدلالة على هذا الضرب من الجمال العارض استعمل القرآن الكريم لفظ الزينة.^(١٣)

ثانياً: الزينة

وقد ورد لفظ الزينة ومشتقاته في القرآن الكريم ستة وأربعين مرة منها إحدى وثلاثين في المكي وخمس عشرة في المدني ووردت بصيغ: (زينا، زينها، زينة، فزينا، لأزين، زَيْن، زَيْنَت، زينتكم، زينته، زينتهن)، ونلاحظ على هذا الورود الآتي:

- ١- أنها أنت في زمن الماضي والحاضر.
 - ٢- أنها وردت مضافة إلى المفرد والجمع
 - ٣- أنها وردت في مقام المدح والذم.
 - ٤- أنها وردت في المحسوس والمعنوي.
 - ٥- أنها أُسندت إلى المذكر والمؤنث.
- ٦- أنها ليست من ماهية المترzin بل خارجة عنه، وهي هنا غير الحسن وغير الجمال، فالجمال ذاتي والحسن ذاتي وفي نظر الرائي، والزينة شيء خارج عن كينونة صاحب الزينة، وتتبع الآيات والتأمل فيها يدل على هذا: (ولكنا حملنا أوزاراً من زينة القوم) [طه ٨٧]، ((اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهم زينة وتفاخر بينكم)) [الحديد ٢٠]، ((يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد)) [الأعراف ٣١]، ((فخرج على قومه في زينته)) [القصص ٧٩] وغيرها من الآيات الكريمة. وقد وردت "زينة" في مواضع أخرى تبدو في ظاهرها وكأنها تعكس الأثر الجمالي في النفس من مثل قوله - سبحانه -: ((والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة)) [النحل ٨].

ثالثاً: التسوية

وورد لفظ سوى ستة عشر مرة في المكي والمدني خمس عشرة مرة في المكي ومرة في المدني، وكان وروده على النحو الآتي: (سوى، سواك، سواه، سواها، سواهن، فسواهن، سويته، نسوبي، تسوى، ساوي)، وفي هذا الورود ما يأتي:

- ١- أنه ورد في المكي والمدني.

^{١٣} - مقال عن الجمال للأستاذ توفيق عباس. من الشبكة العنكبوتية.

- ٢- أنه ورد لازماً ومتعدياً.
- ٣- أنه ورد مضافاً إلى المفرد: الحاضر والغائب.
- ٤- أنه غالباً ما يسند إلى الله (تعالى)، والآيات الكريمة تشهد بهذا: ((إذا سويته ونفخت فيه من روحه فقعوا له ساجدين)) [الحجر ١٥]، وكما هو جلي كمال الخلقه وتمامها داخلياً وخارجياً. أو قوله - سبحانه - : ((أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً)) [الكهف ١٨]، ((الذى خلقك فسواك فعدلك)) [الإنفطار ٧]، ((ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات)) [البقرة ٢٩]

رابعاً: الإبداع

وورد لفظ الإبداع ومشتقاته في القرآن الكريم أربع مرات مرتين في المكي ومرتين في المدنى وكان وروده على النحو الآتي: (ابدعوها، بدع، بديع). وفي هذا الورود ما يأتي:

- ١- أنه ورد في المكي والمدنى.
- ٢- أنه ورد لازماً ومتعدياً.
- ٣- أنه ورد في المحمود وغير المرغوب.

المبحث الثاني

منهج القرآن في غرس قيم الجمال في الإنسان

ويشمل هذا المبحث المطالب الآتية:

المطلب الأول: دعوة القرآن للإنسان إلى رؤية الجمال وتذوقه

المطلب الثاني: تنمية القرآن الذائقية الجمالية من خلال المفردة

المطلب الثالث: منهجية القرآن في غرس الجمال من حيث التصوير

المطلب الرابع: ربط القرآن بين الجمال والنفع في التناول

المطلب الأول

دعوة القرآن الإنسان إلى رؤية الجمال وتذوقه

المتأمل في القرآن الكريم ، والراقب لمنهجياته المطردة التي لا تخطئها العين الباقرة فضلاً عن المتأملة والمتمعنة يجد دون لبس أو خفاء حرص القرآن الكريم على لفت أنظار السامعين والقارئين إلى عظمة الجمال وروعته ، سواء كان هذا الجمال حسياً أو معنوياً ، ظاهرياً أو باطنياً ، سلوكاً أو خلقاً ، وكثرت الآيات القرآنية التي دعت الإنسان إلى النظر في الكون وما فيه ، من سماوات باهرة ، ونجوم زاهرة ، ولفت النظر إلى هذا الكون العامر الراهن ، والفضاء الفسيح الكاثر الماشر بكل عجيبة ، والغنى بآثار صنع الملك سبحانه ، ولا يسعنا في هذه التطوافة السريعة أن نحصر آيات الدعوة إلى التأمل في الكون ، والوقوف عند صفحات الجمال التي يرصدها القرآن ، بل يكفياناً أن نشير الإشارة التي تغني عن العبارة ، والتلميح الذي يكفي عن التصريح ، فنقف على نماذج محددة مما دعا فيه القرآن الإنسان إلى النظر إلى جماليات الكون ، بألوانها المتعددة ، وصورها المتباينة ؛ سعيها منه إلى تأسيس وتدعم الحس الجمالي في النفس البشرية ، وتأكيداً لعنایته بغرس الجمال في نفس الإنسان .

ومن هذا قوله تعالى : (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ) (٨) لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ (٩) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (١٠) لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً (١١) فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ (١٢) فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ (١٣) وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ (١٤) وَنَمَارِقٌ مَصْفُوفَةٌ (١٥) وَزَرَابٌ مَبْثُوثَةٌ (١٦) أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خَلَقْتُ (١٧) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعْتُ (١٨) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ تُصْبَتُ (١٩) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحْتُ (٢٠)) الغاشية ٢٠-٨ .

وكم نلحظ في الآيات الكريمة أنها وصفت الغيبي والشهادي ، وصفاً يتلألأً جمالاً ، ويتألق بهجة وحسناً ، فوصفت نعيم أهل الجنة ومتاع أهل الدنيا ، ففي تناولها لوصف الجنة حلقت بالنفس أيماء تحليق وتألقت في العرض أيماء تألق ، وتتنوع بيانها ولفت أنظار السامعين وتشويقهم إليها ، من حيث صفاء السمع ، وانعدام اللغو ، ووفرة العيون الجارية ، والسرر المرفوعة ، والأكواب الموضوعة ، والنمارق المصوفة ، والزرابي المبثوثة ، وعندما انتقلت إلى عالم الشهدود دعت إلى التأمل والنظر بصيغة التحضيض والتحريض على التأمل في الإبل وكيف خلقت ، والسماء وكيف رفعت ، وإلى الجبال وكيف نصبت ، وإلى الأرض وكيف سطحت ، وكل هذا يغرس في النفس صورة التناسق بين هذه الصورة المتراصة والكون المتاغم المؤتلف ، الذي يكمل بعضه ببعضه ويختلف بعضه مع بعض .

إنها صورة مرسومة بدقة بارعة تلفت النظر وتسترعى الانتباه وتتنادي بصوت عال أن هلموا إلى ريم .

وقد فصل الإمام الرازى هذه الصورة البديعة التي ذكرها القرآن الكريم ، صفة ، صفة وتتبعها ورسم من خلالها صورة بديعة تستجلي النظر وتلفت الانتباه ، فقال :

فالسرر المرفوعة: أي عالية في الهواء وذلك لأجل أن يرى المؤمن إذا جلس عليها جميع ما أعطاه ربه في الجنة من النعيم والملك، ... والأكواب الكيزيان التي لا عرى لها قال قنادة: فهي دون الأباريق. وفي قوله: موضعه وجوه أحدها: أنها معدة لأهلها كالرجل يلتمس من الرجل شيئاً فيقول هو ها هنا موضوع بمعنى معد وثانيها: موضوعة على حافات العيون الجارية كلما أرادوا الشرب وجدواها مملوءة من الشرب وثالثها: موضوعة بين أيديهم لاستحسانهم إياها بسبب كونها من ذهب أو فضة أو من جوهر، وتلذذهم بالشراب منها ورابعها: أن يكون المراد موضوعة عن حد الكبر أي هي أوسط بين الصغر والكبر قوله: قدرواها تقديرًا. [الإنسان: ١٦] والنمارق هي الوسائل في قول الجميع واحدتها نمرة ... أو وسائل مصنوفة بعضها إلى جانب بعض أينما أراد أن يجلس جلس على واحدة واستند إلى أخرى. والزرابي المبثوثة يعني البسط والطنافس واحدتها زربية وزربي بكسر الزاي في قول جميع أهل اللغة، وتفسير مبثوثة مبوسطة منشورة أو مفرقة في المجالس.^(٤)

وبهذا الرصد البديع تظهر صورة هذا الجمال الذي يسعى القرآن إلى لفت النظر إليه ودعوة الناس للتنعم به والتعامل معه، ولقد تكررت هذه النداءات والتحريضات في القرآن الكريم إلى النظر إلى الجمال والتعامل معه كثيراً، وتبدو منهجية القرآن في هذه الدعوة في الربط بين الدعوة إلى الجمال والتفكير فيه، والتحول إلى ما وراءه من مبدع جميل ومنشئ بديع، (وهذه الإباحة للنظر والبحث في الكون، بل هذا الإرشاد إليها بالصيغة التي تبعث الهمم وتشوق النفوس، ككون كل ما في الأرض مخلوقاً لنا محبوساً على منافعنا هو مما امتاز به الإسلام في ترقية الإنسان، فقد خاطبنا القرآن بهذا على حين أن أهل الكتاب كانوا متقيين في تقاليدهم وسيرتهم العملية على أن العقل والدين ضدان لا يجتمعان، والعلم والدين خصمان لا يتفقان، وأن جميع ما يستتجه العقل خارجاً عن نص الكتاب فهو باطل.

ولذلك جاء القرآن يلح أشد الإلحاح بالنظر العقلي، والتفكير والتدبر والتذكر، فلا تقرأ منه قليلاً إلا وترأه يعرض عليك الأكوان، ويأمرك بالنظر فيها واستخراج أسرارها، واستجلاء حكم اتفاقها واختلافها (قل انظروا ماذا في السماوات والأرض) (١٠: ١٠) (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق) (٢٩: ٢٠) (أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها) (٤٦: ٢٢) (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت) (٨٨: ١٧) إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة جداً، وإكثار القرآن من شيء دليل على تعظيم شأنه ووجوب الاهتمام به، ومن فوائد الحث على النظر في الخليقة - للوقوف على أسرارها بقدر الطاقة واستخراج علومها لترقية النوع الإنساني الذي خلقت هي لأجله - مقاومة تلك التقاليد)^(٥)

ومن اللافت للنظر في دعوة القرآن إلى الجمال في هذا النموذج الربط البديع بين هذا الوصف الجمالي وبين القيمة العقدية والأخروية التي يريد القرآن أن يصل إليها ويعمقها في نفوس السامعين والمشاهدين، وهذا ما

^٤ - انظر: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (٣١ / ١٤٣) بتصريف واختصار.

^٥ - تفسير المنار (١ / ٢٠٨).

تكلفت به الآيات الكريمة في السورة نفسها، في قوله تعالى: (فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكَّرٌ) (٢١) (لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسِيْطِرٍ) (٢٢) (إِلَّا مَنْ تَوَلَّ وَكَفَرَ) (٢٣) (فَيَعْذِبُهُ اللَّهُ الْعَذَابُ الْأَكْبَرُ) (٢٤) (إِنَّ إِلَيْنَا إِيَّاهُمْ) (٢٥) (ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ) (٢٦). (الغاشية: ٢١ - ٢٦)

فانتقل الوصف الجمالى من رصد صفحة من صفحات الجمال إلى الولوج لبناء العقيدة والحديث عن الحساب والدار الآخرة، وأن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي التذكير والبيان وأنه ليس عليهم بسيطرة، فالسورة كلها (واحدة من الإيقاعات العميقه الهادئه). الباعثة إلى التأمل والتدبر، وإلى الرجاء والتطلع، وإلى المخافة والتوجس، وإلى عمل الحساب ليوم الحساب! وهي تطوف بالقلب البشري في مجالين هائلين: مجال الآخرة وعالمها الواسع، ومشاهدها المؤثرة. ومجال الوجود العريض المكشوف للنظر، وأيات الله المبثوثة في خلائقه المعروضة للجميع. ثم تذكرهم بعد هاتين الجولتين الهائلتين بحساب الآخرة، وسيطرة الله، وحتمية الرجوع إليه في نهاية المطاف.. كل ذلك في أسلوب عميق الإيقاع، هادئ، ولكنه ناذ. رصين ولكن رهيب!)^(١٦)

ويتلمس صاحب الظلال رحمه الله ملامح الجمال في تلك الصورة الندية الرخية ليس فقط في المفردات بل في ترتيب الصورة وبيان المتع واللذادة والنعيم بقلمه الراقى الرائق، فيقول: (فهنا وجوه يبدو فيها النعيم. ويفيض منها الرضى. وجوه تنعم بما تجد، وتحمد ما عملت. فوجدت عقباً خيراً، وتستمتع بهذا الشعور الروحي الرفيع. شعور الرضى عن عملها حين ترى رضى الله عنها. وليس أروح للقلب من أن يطمئن إلى الخير ويرضى عاقبته، ثم يراها ممثلة في رضى الله الكريم. وفي النعيم. ومن ثم يقدم القرآن هذا اللون من السعادة على ما في الجنة من رخاء ومتاع، ثم يصف الجنة ومناعها المتأحة لهؤلاء السعداء... إن هذه المشاهد لتوحي إلى القلب شيئاً. بمجرد النظر الواعي والتأمل الصاحي. وهذا القدر يكفي لاستجاشة الوجدان واستحياء القلب. وتحرك الروح نحو الخالق المبدع لهذه الخلائق).

ونقف وقفة قصيرة أمام جمال التناقض التصويري لمجموعة المشهد الكوني لنرى كيف يخاطب القرآن الوجدان الدينى بلغة الجمال الفنى، وكيف يعتقان في حس المؤمن الشاعر بجمال الوجود..

إن المشهد الكلى يضم مشهد السماء المرفوعة والأرض المنسوبة. وفي هذا المدى المتطاول تبرز الجبال «منصوبة» السنان لا راسية ولا ملقاء، وتبرز الجمال منصوبة السنام.. خطان أفقيان وخutan رأسيان في المشهد الهائل في المساحة الشاسعة. ولكنها لوحة متناسقة الأبعاد والاتجاهات! على طريقة القرآن في عرض المشاهد، وفي التعبير بالتصوير على وجه الإجمال)^(١٧)

^{١٦} - في ظلال القرآن (٦ / ٣٨٩٥)

^{١٧} - في ظلال القرآن (٦ / ٣٨٩٩).

وبدا هذا التصوير الجمالي في رصد القرآن الكريم لهذا المشهد البديع من زوايا متعددة، وفيها امتنان على الإنسان ولفت نظره إلى الزينة وجميل صنع الله، وفي هذا من بناء العقول وجذبها إلى الإلقاء بالجمال ما فيه: (وقد جاء نظم هذا الكلام على أسلوب الإعجاز في جمع معان كثيرة يصلح للفظ لها من مختلف الأغراض المقصودة، فإن الإخبار عن خلق ما على الأرض زينة يجمع الامتنان على الناس والذكر ببياع صنع الله إذ وضع هذا العالم على أتقن مثال ملائم لما تحبه النفوس من الزينة والزخرف. والامتنان بمثل هذا كثير، مثل قوله: لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون [النحل: ٦] ، وقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث [آل عمران: ١٤] .

ولا تكون الأشياء زينة إلا وهي مثبتة فيها الحياة التي بها نماها وازدهارها. وهذه الزينة مستمرة على وجه الأرض منذ رأها الإنسان، واستمرارها باستمرار أنواعها وإن كان الزوال يعرض لأشخاصها فتختلفها أشخاص أخرى من نوعها. فيتضمن هذا امتناناً ببث الحياة في الموجودات الأرضية.

ومن لوازم هذه الزينة أنها توقيط العقول إلى النظر في وجود منشئها وتبسيط غور النفوس في مقدار الشكر لخالقها وجعلها لهم، فمن موف بحق الشكر، ومقصر فيه وجاهد كافر بنعمة هذا المنعم ناسب إياها إلى غير موجدها^(١٨).

ومن المشاهد اللافتة للنظر التي تحدث عنها القرآن الكريم والتي يبدو فيها حرص القرآن الكريم على غرس قيم الجمال في الإنسان، حديثه بصورة مقارنة بين السماء وما فيها والأرض وما عليها، فالسماء بما تحوي من نجوم وزينة، وليس لها من فروج، والأرض وما عليها من رواسي شامخات، واحتواها لكل زوج بهيج، ومشهد النخل الباسقات، والمقارنة بين تلك الصورة كلها، والصورة المقابلة لها تحريك للنفس وشد لقوى التعقل أن تغري بالجمال، وتتوقف عنده، ومن هذا قوله تعالى:

﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَنَرَقُهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾ (٦) وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْفَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَثْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْجٍ بَهِيجٍ (٧) تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (٨) وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَثْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (٩) وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدُ (١٠) رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيْتَنَا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ (١١) . ق: ٦ - ١١.

إن الوقوف فقط وبداية عند المفردات التي تتناولها النص الكريم وحده كافٍ وغني عن اللبيان عن حرص القرآن الكريم على غرس هذه الحاسة وتلك الذائقـة في نفس البشر، فنحن نجد في هذا النص الكريم وحده ألفاظ فوقهم، بما فيها من علو وسمـو، بنينـاها، زينـاها، ما لها من فروج، مدنـاها، رواسيـ، بهيجـ، النخل الباسقاتـ، الطلع النضـيد، إحياء البلـدة المـيـة، كل هذه المفردات المترـاـصة تراـصـاـ بـديـعاـ مـغـرـيـاـ بالـحـرـكـةـ الـفـسـيـهـ والتـأـمـلـ الفـكـريـ لاـ مـزـيدـ عـلـيـهـ فـيـ الـبـيـانـ.

(إن هذه السماء صـفـحةـ منـ كـتـابـ الـكـونـ تـنـطـقـ بـالـحـقـ الـذـيـ فـارـقوـهـ. أـفـلـمـ يـنـظـرـوـاـ إـلـىـ ماـ فـيـهاـ مـنـ تـشـامـخـ وـثـباتـ وـاسـتـقـارـ؟ـ وـإـلـىـ ماـ فـيـهاـ بـعـدـ ذـلـكـ مـنـ زـيـنـةـ وـجـمـالـ وـبـرـاءـةـ مـنـ خـلـلـ وـالـاضـطـرـابـ!ـ إـنـ الثـبـاتـ وـالـكـمالـ وـالـجـمـالـ هـيـ صـفـةـ السـمـاءـ الـتـيـ تـنـتـاصـقـ مـعـ السـيـاقـ هـنـاـ. معـ الـحـقـ وـمـاـ فـيـهـ مـنـ ثـبـاتـ وـكـمالـ وـجـمـالـ. وـمـنـ ثـمـ تـجيـءـ صـفـةـ الـبـنـاءـ وـصـفـةـ الـزـيـنـةـ وـصـفـةـ الـخـلـوـ مـنـ التـقـوبـ وـالـفـروـجـ.

وكذلك الأرض صـفـحةـ منـ كـتـابـ الـكـونـ الـقـائـمـ عـلـىـ الـحـقـ الـمـسـتـقـرـ الـأـسـاسـ الـجـمـيلـ الـبـهـيـجـ:

«وـالـأـرـضـ مـدـنـاـهـاـ، وـأـلـقـيـنـاـ فـيـهاـ رـوـاـسـيـ، وـأـنـبـتـنـاـ فـيـهاـ مـنـ كـلـ زـوـجـ بـهـيـجـ» ..

فـالـمـتـنـادـ فـيـ الـأـرـضـ وـالـرـوـاـسـيـ الـثـابـتـاتـ وـالـبـهـجـةـ فـيـ النـبـاتـ..ـ تـمـثـلـ كـذـلـكـ صـفـةـ الـاـسـتـقـارـ وـالـثـبـاتـ وـالـجـمـالـ، الـتـيـ وـجـهـ الـنـظـرـ إـلـيـهـ فـيـ السـمـاءـ.

وـعـلـىـ مشـهـدـ السـمـاءـ الـمـبـنـيـةـ الـمـتـطاـولـةـ الـجـمـيـلـةـ، وـالـأـرـضـ الـمـمـدوـدـةـ الرـاـسـيـةـ الـبـهـيـجـةـ يـلـمـسـ قـلـوبـهـمـ، وـيـوجـهـهـاـ إـلـىـ جـانـبـ مـنـ حـكـمـةـ الـخـلـقـ، وـمـنـ عـرـضـ صـفـحـاتـ الـكـونـ:ـ «ـتـبـصـرـةـ وـذـكـرـىـ لـكـلـ عـبـدـ مـنـيـبـ» ..

المطلب الثاني

تنمية القرآن الذائقـةـ الجـمـاليـةـ منـ خـلـالـ المـفـرـدةـ

وـإـذـاـ أـخـذـنـاـ فـقـطـ بـعـضـ النـمـاذـجـ الـعـجـلـىـ فـضـلاـ عـنـ الـمـتـأـنـيـةـ لـنـخـلـصـ مـنـ خـلـالـهـاـ إـلـىـ حـرـصـ الـقـرـآنـ عـلـىـ غـرـسـ قـيـمةـ الـجـمـالـ فـيـ النـفـسـ الـبـشـرـيـةـ، وـدـلـيـلـاـ عـلـىـ مـنـهـجـيـتـهـ الـخـاصـةـ فـيـ هـذـاـ الغـرـسـ وـجـدـنـاـ تـرـاحـمـاـ عـجـيـباـ، وـغـنـىـ زـاخـراـ، وـسـأـقـتـصـرـ عـلـىـ بـعـضـ الـمـوـاـطـنـ الـتـيـ اـخـرـتـهـاـ مـنـ خـلـالـ تـخـيرـ الـقـرـآنـ لـلـمـفـرـدـةـ الـتـيـ يـعـبـرـ بـهـاـ عـنـ مـرـادـهـ عـلـىـ الرـغـمـ مـنـ وـفـرـةـ مـفـرـدـاتـ كـثـيـرـةـ قـدـ تـؤـديـ فـيـ الـظـاهـرـ الـمـعـنـىـ، إـلـاـ أـنـ الـقـرـآنـ الـكـرـيمـ يـعـدـ عـنـهـاـ، وـيـخـتـارـ غـيرـهـاـ لـحـكـمـ يـرـيدـهـاـ وـهـدـفـ يـتـغـيـاهـ، وـهـوـ تـنـمـيـةـ الـذـوقـ الـجـمـالـيـ عـنـ الـإـنـسـانـ، وـتـرـبـيـتـهـ عـلـىـ اـخـتـيـارـ الـأـفـضـلـ وـالـأـحـسـنـ وـالـأـنـفـعـ وـالـأـرـقـ، وـالـأـدـقـ، وـسـيـبـيـنـ هـذـاـ مـنـ خـلـالـ الـوـقـوفـ عـنـ هـذـهـ النـمـاذـجـ الـرـائـدـةـ وـمـنـهـاـ:

النموذج الأول: قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرِبُوا الصَّلَةَ وَأَئْنُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَتَوَلَّونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَعْغَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَحِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِيُوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوا غُفْرًا). النساء: ٤٣.

وبين القصيد هنا أن القرآن الكريم يعدل عن لفظ إلى لفظ ويترك لفظاً ويعبر بأخر، مراعاة لنواحي يريد أن يغرسها في ذهن القارئ والسامع، فهنا (أوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لَامْسَتُمُ النِّسَاءَ) ، والغائط المكان المنخفض ومعلوم السبب في الذهاب إليه، واللامسة هنا عبر بها عن الحالة الخاصة بين الرجل وزوجه، كما قال الطبرى: (أوْ جَامِعْتُمُ النِّسَاءَ وَأَنْتُمْ مَسَافِرُونَ) ^(١٩)

ويقول ابن عطية: (وَكَانَتِ الْمَلَامِسَةُ هِيَ الْجَمَاعُ) ^(٢٠)

وإن رأى الشافعى أن المراد من الملامسة هي المس بالكف، ^(٢١)

وبين الإمام الرازى اختلاف الفقهاء فيها ^(٢٢)،

ولا أتوقف هنا عند بيان الاختلاف وتحرير المراد من الملامسة وإنما يعني منهجية القرآن في التعبير هنا حيث اختار اللفظ الراقي البديع، اللطيف الذى لا يجرح شعورا ولا يكشف مستورا، سواء في الذهاب إلى الحاجة الطبيعية للإنسان، أو ذكر الحالة الخاصة بين الزوج وزوجه، مما دام المعنى قد وضح فتحفي فيه الإشارة عن العبارة، ويقتصر فيه بالتلخيص عن التصريح، وهي عادة القرآن الكريم في التعبير والبيان بل سنته كما يسمى بها صاحب المinar، (فكل من التعبيرين كنایة على سنة القرآن في النزاهة؛ كالتعبير بالجنابة هنا، وبال مباشرة في سورة البقرة، والمراد: أو أحذتم الحدث الموجب لل موضوع عند إرادة الصلاة ونحوها كالطواف - ويسمى الحدث الأصغر أو الحدث الموجب للغسل، ويسمى الحدث الأكبر - فلم تجدوا ماء تتطهرون به ؛ أي إذا كنت على حال من هذه الأحوال الثلاث: المرض، أو السفر أو فقد الماء عند الحاجة إليه لإحدى الطهاراتين) ^(٢٣)

أما صاحب الظلال فلا يفوته في هذا المشهد أن يسجل كعادته رقائقه ولطائفه في التناول القرآني البديع، فيقول: (نقف أمام بعض التعبيرات الرائقة في هذا النص القصير:

ذلك حين يعبر عن قضاء الحاجة في الغائط بقوله: «أوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْ الْغَائِطِ» .. فلا يقول: إذا عملتم كذا وكذا.. بل يكتفى بالعودة من هذا المكان، كنایة بما تم فيه! ومع هذا لا يسند الفعل إلى المخاطبين. فلا يقول: أو جئتم من الغائط. بل يقول: «أوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْ الْغَائِطِ» زيادة في أدب الخطاب، ولطف الكنایة. ليكون هذا الأدب نموذجاً للبشر حين يتخاطبون! وحين يعبر بما يكون بين الرجل والمرأة بقوله: «أوْ لَامْسَتُمُ النِّسَاءَ»

^{١٩} - جامع البيان ت شاكر (١٠ / ٨٣).

^{٢٠} - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (٢ / ١٦١)، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (٢ / ١٣) مدارك التنزيل وحقائق التأويل (١ / ٣٦٠). التفسير المظہري (٢ / ٢) (١٢٠).

^{٢١} - تفسير الإمام الشافعى (٢ / ٧٠٩).

^{٢٢} - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (١٠ / ٨٩). تيسير الكريم الرحمن (ص: ١٨٠). في ظلال القرآن (٢ / ٦٦٩).

^{٢٣} - تفسير المinar (٦ / ٢٠٩).

والتعبير باللامسة أرق وأحشم وأرقى - واللامسة قد تكون مقدمة للفعل أو تعبيرا عنه - وعلى أية حال فهو أدب يضرره الله للناس، في الحديث عن مثل هذه الشؤون. عند ما لا يكون هناك مقتض للتعبير المكشوف. وحين يعبر عن الصعيد الظاهر، بأنه الصعيد الطيب. ليشير إلى أن الظاهر طيب. وأن النجس خبيث.. وهو إحياء لطيف المدخل إلى النفوس..

وسبحان خالق النفوس. العليم بهذه النفوس! (٤)

وبهذه الطريقة يتغلغل القرآن بأسلوبه إلى النفوس ويغرس فيها بمنهجيته الحس الجمالي رويداً رويداً حتى يصل إلى مبتغاه من إنشاء نفس سوية تعشق الجمال بياناً وسلوكاً، وتعيشه حركة وتطبيقاً.

النموذج الثاني: قوله تعالى: (مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِيقَةٌ كَانَ أَيُّكُلُانِ الطَّعَامَ ا�ْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ) (٧٥) (المائدة: ٧٥).

وفي هذا النموذج الثاني نرى كيف عبر القرآن الكريم عن الحاجة الطبيعية لكل الناس بشيء لافت للنظر، ومن لطائف الإمام الشيرقي قوله: (من اشتغلت عليه الأرحام، وتناوبته الآثار المتعاقبة أنى يليق بوصف الإلهية؟

ثم من مسته الحاجة حتى اتصف بالأكل وأصابته الضرورة إلى أن يخلص من بقايا الطعام فأنى يليق به استيğاب العبادة والتسمية بالإلهية؟) (٥)

وفي هذا من الاختصار والكتابية ما فيه، ونبه بأكل الطعام على عاقبته، وهو الحديث (٦)،

وهذا تعبير قرآنی مهذب، فمن كان يتناول الطعام لدفع ألم الجوع، سوف يضطر بحكم تناوله الطعام إلى العمل على التخلص من فضلاته، إذن فهو يحتاج لتناول الطعام أولاً والتخلص من فضلاته ثانياً، ومن كان حاله هو هذا فكيف يكون إليها) (٧)

وفي هذا العدول من القرآن عن التعبير باللغط الصريح، والاكتفاء به بفهم السامع ما فيه من رعاية الحس الجمالي ومراعاة الذوق الجمالي ما فيه.

٤ - في ظلال القرآن (٢ / ٦٧١).

٥ - لطائف الإشارات (١ / ٤٤٠).

٦ - راجع تفسير القرآن العزيز لابن أبي زميين (٢ / ٤٠).

٧ - التيسير في أحاديث التفسير (٢ / ٧٧) وانظر: تفسير السمعاني (٢ / ٥٦) النكت والعيون (٢ / ٥٦). زاد المسير في علم التفسير (١ / ٥٧٢). تفسير العز بن عبد السلام (١ / ٤٠٠). تفسير القرطبي (٦ / ٢٥٠).

النموذج الثالث: قوله تعالى: (عَبَسَ وَتَوَلََّ (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَرَكَّى (٣) أَوْ يَذَكَّرُ فَتَنَفَّعُهُ الذَّكْرَى (٤) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (٥) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٦) وَمَا عَلَيْكَ أَلَا يَرَكَّى (٧) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (٨) وَهُوَ يَخْشَى (٩) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (١٠)، عبس: ٧ - ١٠.

وفيه من تنمية الحس عدم الخطاب بالعتاب مواجهة، ولا عنف التصريح بالتقويم، مع أن المخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جاءت العبارة الكريمة بصيغة الالتفات، كأنها تخاطب شخصا آخر، تعريفاً للمسلم كيف يكون العتاب، وكيف ينبغي أن يكون الخطاب.

وعلى اختلاف لغة الكتابة عن لغة الكلام إلا أن أثناء العبارة وأطواءها أظهر المعنى بجلاء، (فلغة الكتابة لها قيود وأوضاع وتقاليد، تغض من حرارة هذه الموحيات في صورتها الحية المباشرة. وينفرد الأسلوب القرآني بالقدرة على عرضها في هذه الصورة في لمسات سريعة. وفي عبارات متقطعة. وفي تعبيرات كأنها انفعالات، ونبارات وسمات ولمحات حية! «عبس وتولى. أن جاءه الأعمى» .. بصيغة الحكاية عن أحد آخر غائب غير المخاطب! وفي هذا الأسلوب إيحاء بأن الأمر موضوع الحديث من الكراهة عند الله بحيث لا يحب - سبحانه - أن يواجه به نبيه وحبيبه. عطفاً عليه، ورحمة به، وإكراماً له عن المواجهة بهذا الأمر الكريه!)^(٢٨)

والأمثلة على هذه الصورة من صور التعبير والعدول في القرآن غنية زاخرة، فهو بها ينمي الأذواق، ويرفق الحس، ويعلي الذائق، ويبسط للناس نماذج من التعبير الرافي، والبيان المسؤول.

^{٢٨} - في ظلال القرآن (٣٨٢٤ / ٦).

المطلب الثالث

منهجية القرآن في غرس الجمال من حيث التصوير

وكما حرص القرآن الكريم على بناء الحس الجمالي في نفس الإنسان عبر المفردة و اختيارها، وعدل عن مفردات واختار غيرها في سبيل أن تستشعر النفس البشرية قيمة هذا العدول فتعدل عن مفردة إلى غيرها رغبة في رقي التناول ورهافة التعبير وسمو البيان، حرص على غرس تلك الروح من خلال التصوير، ووجدنا في أثناء القرآن صورا باهرة، تأخذ بالأباب وتشده العقول، وتوله النفوس التائفة للجمال، وتناول ثلاثة نماذج غير مستطردين في الحشد حتى نتملى هذه الصور البديعة في العرض والسوق والاتساق، ونستبين أثر تلك المنهجية في السامع ومدى حاجتنا إلى الإفادة منها في سبيل النهوض بأنفسنا تنمية وترقية، ومن هذه النماذج ما يأتي:

النموذج الأول قوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي مَدَ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الْثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْجَينِ اثْتَيْنِ يُعْشِي اللَّيلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (٣) وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَرَزْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنَفَضْلٌ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقُلُونَ) (٤)، الرعد: ٣، ٤.

وفي الصورة البديعة تلمح مد الأرض والرواسي فوقها، والأنهار الثمرات والتعاون بين الليل والنهار ، والقطع المتجاورات من الجنات والأعناب والزرع والنخيل، إنها صورة بديعة مرسومة رسمًا رائقًا بشكل تتناسب فيه الأشياء، وتناغم في صحبته المفردات دون تراحم أو تطاول بل اتساق وانسجام،

والمعنى: (وفي الأرض مع القطع المختلفة المعاني منها، بالملوحة والعذوبة، والخبث والطيب، مع تجاورها وتقرب بعضها من بعض، بساتين من أعناب وزرع ونخيل أيضاً، متقاربة في الخلقة مختلفة في الطعم والألوان، مع اجتماع جميعها على شرب واحد. فمن طيب طعمه منها حسن منظره طيبة رائحته، ومن حامض طعمه ولا رائحة له.) (٢٩)

إنه عرض سريع وخطاف لمظاهر متعددة من صنع الله العجيب، وظواهر دقيقة من تدبيره المحكم، مما يبعث على التفكير والتدبر كل من عنده عقل أو فكر.

والوحي الإلهي الذي امتاز به الإسلام لا يتهيب أن يحتمكم دائماً إلى العقل الناضج والفكر السليم، وأن يعتمد عليهما، بل هو واثق بانتصاره أمام فحصهما، مطمئن إلى إقناعه لهما، لأنه منتق من صميم الفطرة الأصلية التي فطر الله الناس عليها، ولا يوجد أي تعارض أو تناقض بينه وبينها^(٣٠)

إن هذه الصورة البدعة المترادفة نمط من الجمال العجيب، في الوصف والتنسيق والبيان والترابط، وحفز للهمم وشحذ لمكامن تذوق الجمال، ودفع للنفوس الصافية دفعاً أن تنتلى هذه الصورة وتنقف أمامها، فهي ترسم الأرض الممهودة الممدودة وما عليها من جهة، والسماء المرفوعة وما فيها من جهة، وفي هذا التقابل البديع ما فيه ، ثم تتوالى المقابلات حتى في أدق الأشياء وأبسطها، وعلى عادة صاحب الظلال لا يتربكنا دون وقوفات رائدة في هذا الباب فيقف (أمام التقابلات الفنية في المشهد قبل أن نجاوزه إلى ما وراءه.. التقابلات بين الرواسي الثابتة والأنهار الجارية. وبين الزوج والزوج في كل الثمرات. وبين الليل والنهر. ثم بين مشهد الأرض كله ومشهد السماء السابق. وهذا متكاملان في المشهد الكوني الكبير الذي يضمهمما ويتألف منها جميعا.

ثم تمضي الريشة المبدعة في تخطيط وجه الأرض بخطوط جزئية أدق من الخطوط العريضة الأولى: «وفي الأرض قطع متجاورات، وجنات من أعناب، وزرع، ونخيل صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» ..

وهذه المشاهد الأرضية، فيما الكثيرون يمرون عليها فلا تثير فيهم حتى رغبة التطلع إليها! إلا أن ترجع النفس إلى حيوية الفطرة والاتصال بالكون الذي هي قطعة منه، انفصلت عنه لتأمله ثم تندمج فيه.. «وفي الأرض قطع متجاورات» ..

متعددة الشياط، وإنما تبين أنها «قطع» فلو كانت متماثلة لكانت قطعة.. منها الطيب الخصب، ومنها السبخ النكد. ومنها المقرر الجدب، ومنها الصخر الصلد. وكل واحد من هذه وتلك أنواع وألوان ودرجات. ومنها العامر والغامر. ومنها المزروع الحي والمهمل الميت. ومنها الريان والعطشان. ومنها، ومنها، وهي كلها في الأرض متجاورات.

هذه اللمسة العريضة الأولى في التخطيط التفصيلي.. ثم تتبعها تفصيلات: «وجنات من أعناب» . «وزرع» . «ونخيل» تمثل ثلاثة أنواع من النبات، الكرام المتسلق. والنخل الساقم. والزرع من بقول وأزهار وما أشبه. مما يحقق تلوين المنظر، وملء فراغ اللوحة الطبيعية، والتمثيل لمختلف أشكال النبات.

ذلك النخيل. صنوان وغير صنوان. منه ما هو عود واحد. ومنه ما هو عودان أو أكثر في أصل واحد..

^{٣٠} - التيسير في أحاديث التفسير (٣ / ٢٢٢). لطائف الإشارات (٢ / ٢١٧). محسن التأويل (٦ / ٢٥٨) الوجيز للواحدي (ص: ٥٦٥). الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (٢ / ٥١٢).

وكله «يسقى بماء واحد» والترية واحدة، ولكن الثمار مختلفات الطعوم:

«ونفضل بعضها على بعض في الأكل». فمن غير الخالق المدبر المريد يفعل هذا وذاك؟!

من هنا لم يذق الطعوم مختلفات في نبت البقعة الواحدة. فكم منا التقى هذه اللفتة التي وجه القرآن إليها العقول والقلوب؟ إنه بمثيل هذا يبقى القرآن جديداً أبداً، لأنه يجدد أحاسيس البشر بالمناظر المشاهد في الكون والنفس وهي لا تتفد ولا يستقصيها إنسان في عمره المحدود، ولا تستقصيها البشرية في أجلها الموعود.)^(٣)

النموذج الثاني قوله تعالى: ({وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ * وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَرْنَا فِيهَا مِنْ الْعَيْنِ * لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمَلْتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ * سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْوَاحَ كُلُّهَا مِمَّا تُبْتَ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ * وَآيَةٌ لَهُمُ الَّلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ * وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * وَالقَمَرُ قَدَّرَنَا هُوَ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعَرْجُونِ الْقَبِيبِ * لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّلَّيْلُ سَاقِيُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبِحُونَ}). بس: ٣٣ - ٤٠.

إنها صورة متكاملة من حياة الأرض الميتة، والجنبات والنخيل والأعناب والعيون الجارية، والليل الذي يسلخ منه النهار، والقمر الذي يتغير من حال إلى حال، حتى يعود إلى ما كان، والشمس التي تجري لمستقرها والليل الذي يسابق النهار ولا يسبقه، وهذا الفلك الماشر في الكون، هذا كله صورة بديعة لما حولنا من الحياة والأحياء تغري بالحس الجمالي وتتدلي عليه.

(إِنْ رَؤْيَا الزَّرْعِ النَّاجِيِّ، وَالجَنَانِ الْوَارِفَةِ، وَالثَّمَرِ الْيَانِعِ، لِتَفْتَحَ الْعَيْنَ وَالْقَلْبَ عَلَى يَدِ اللهِ الْمُبْدِعَةِ، وَهِيَ تَشْقِقُ التَّرِيَةَ عَنِ النَّبْتَةِ الْمُتَطَلِّعَةِ لِلحرِيَّةِ وَالنُّورِ، وَتَتَضَرِّرُ الْعُودُ الْمُسْتَشْرِفُ لِلشَّمْسِ وَالضَّيَاءِ، وَتَزَينُ الْغَصْنُ الْلَّدُنُ بِالْوَرْقِ وَالثَّمَارِ، وَتَفْتَحُ الْزَّهْرَةَ وَتَتَضَرِّجُ الثَّمَرَةُ، وَتَهْيَئُهَا لِلْجَنَّى وَالْقَطَافِ.. «لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمَلْتُهُ أَيْدِيهِمْ» .. وَيَدُ اللهِ هِيَ الَّتِي أَقْدَرَتُهُمْ عَلَىِ الْعَمَلِ، كَمَا أَقْدَرَتِ الزَّرْعَ عَلَىِ الْحَيَاةِ وَالنَّمَاءِ! «أَفَلَا يَشْكُرُونَ؟» .

ويلاقى عدوه بعد هذه اللمسة الرفيقة ليسبح الله الذي أطلع لهم النبات والجنان، وجعل الزرع أزواجاً ذكراناً وإناثاً كالناس وكغيرهم من خلق الله الذي لا يعلمه سواه:

«سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْوَاحَ كُلُّهَا مِمَّا تُبْتَ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ» ..

وهذه التسبيبة تنطلق في أوانها وفي موضعها وترتسم معها حقيقة ضخمة من حقائق هذا الوجود. حقيقة وحدة الخلق.. وحدة القاعدة والتكونين.. فقد خلق الله الأحياء أزواجاً. النبات فيها كالإنسان. ومثل ذلك غيرهما.. «ومما

^{٣١} - في ظلال القرآن (٤/٢٠٤٦).

لا يعلمون» . وإن هذه الوحدة لتشي بوحدة اليد المبدعة. التي توجد قاعدة التكوين مع اختلاف الأشكال والأحجام والأنواع والأجناس، والخصائص والسمات، في هذه الأحياء التي لا يعلم علمها إلا الله..^(٣٢)

النموذج الثالث قوله تعالى: (أَلْمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدُدٌ بِيَضْ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفُ الْأَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٍ)^(٢٧) (وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابُ وَالْأَنْعَامُ مُخْتَلِفُ الْأَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ)^(٢٨) [فاطر: ٢٧، ٢٨]

وهذا النموذج الثالث في هذا المقام يصور فيه الله عز وجل نزول الماء من السماء فيخرج ثمرات مختلفاً ألوانها، كما يصف الجدد البيض والحرم من الجبال والغرائب السود، والمعنى:

(ألم تر يا محمد أن الله أنزل من السماء غيثاً، فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها؛ يقول: فسقيناه أشجاراً في الأرض، فأخرجنا به من تلك الأشجار ثمرات مختلفاً ألوانها، منها الأحمر، ومنها الأسود والأصفر، وغير ذلك من ألوانها {ومن الجبال جدد بيض وحرم} [فاطر: ٢٧] يقول تعالى ذكره: ومن الجبال طرائق، وهي الجدد، وهي الخطط تكون في الجبال بيض وحرم وسود، كالطرق)^(٣٣)

(إنها لفحة كونية عجيبة من اللفقات الدالة على مصدر هذا الكتاب. لفحة تطفو في الأرض كلها تتبع فيها الألوان والأصباغ في كل عوالمها. في الثمرات. وفي الجبال. وفي الناس. وفي الدواب والأنعام. لفحة تجمع في كلمات قلائل، بين الأحياء وغير الأحياء في هذه الأرض جميعاً، وتدع القلب مأخوذاً بذلك المعرض الإلهي الجميل الرائع الكبير الذي يشمل الأرض جميعاً.

وتبدأ بإنزال الماء من السماء، وإخراج الثمرات المختلفات الألوان. ولأن المعرض معرض أصباغ وشيات، فإنه لا يذكر هنا من الثمرات إلا ألوانها «فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها» .. وألوان الثمار معرض بديع للألوان يعجز عن إبداع جانب منه جميع الرسامين في جميع الأجيال. فما من نوع من الثمار يماثل لونه لونه لون آخر. بل ما من ثمرة واحدة يماثل لونها لون أخواتها من النوع الواحد. فعند التدقيق في أي ثمرتين أختين يبدو شيء من اختلاف اللون! وينتقل من ألوان الثمار إلى ألوان الجبال نقلة عجيبة في ظاهرها ولكنها من ناحية دراسة الألوان تبدو طبيعية.

ففي ألوان الصخور شبه عجيب بألوان الثمار وتنوعها وتعددتها، بل إن فيها أحياناً ما يكون على شكل بعض الثمار وحجمها كذلك حتى ما تکاد تفرق من الثمار صغيرها وكبيرها! «ومن الجبال جدد بيض وحرم مختلف ألوانها وغرائب سود» ..

^{٣٢} - في ظلال القرآن (٥/٢٩٦٧).

^{٣٣} - جامع البيان: (١٩/٣٦٢). تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمین (٤/٣٠). مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (٢٢/٦١).

والجدد الطرائق والشعب. وهنا لفتة في النص صادقة، فالجدد البيض مختلف ألوانها فيما بينها. والجدد الحمر مختلف ألوانها فيما بينها. مختلف في درجة اللون والتظليل والألوان الأخرى المتداخلة فيه، وهناك جدد غرائب سود، حالكة شديدة السود.

وللفتة إلى ألوان الصخور وتعددتها وتتنوعها داخل اللون الواحد، بعد ذكرها إلى جانب ألوان الثمار، تهز القلب هنا، وتوقف فيه حاسة الذوق الجمالي العالي، التي تتظر إلى الجمال نظرة تجريبية فتراء في الصخرة كما تراه في الثمرة، على بعد ما بين طبيعة الصخرة وطبيعة الثمرة، وعلى بعد ما بين وظيفتيهما في تقدير الإنسان. ولكن النظرة الجمالية المجردة ترى الجمال وحده عنصرا مشتركا بين هذه وتلك، يستحق النظر والالتفات....الصفات نموذج من الكتاب.. والألوان والأصاباغ نموذج من بدائع التكوين الأخرى وبدائع التنسيق التي لا يدركها إلا العلماء بهذا الكتاب. العلماء به علما وأصلا. علما يستشعره القلب، ويتحرك به، ويرى به يد الله المبدعة للألوان والأصاباغ والتكوين والتنسيق في ذلك الكون الجميل.

إن عنصر الجمال يبدو مقصودا قصدا في تصميم هذا الكون وتنسيقه. ومن كمال هذا الجمال أن وظائف الأشياء تؤدي عن طريق جمالها. هذه الألوان العجيبة في الأزهار تجذب النحل والفراش مع الرائحة الخاصة التي تفوح. ووظيفة النحل والفراش بالقياس إلى الزهرة هي القيام بنقل اللقاح، لتنشأ الثمار. وهكذا تؤدي الزهرة وظيفتها عن طريق جمالها! .. والجمال في الجنس هو الوسيلة لجذب الجنس الآخر إليه، لأداء الوظيفة التي يقوم بها الجنسان. وهكذا تتم الوظيفة عن طريق الجمال. الجمال عنصر مقصود قصدا في تصميم هذا الكون وتنسيقه. ومن ثم هذه اللفتات في كتاب الله المنزل إلى الجمال في كتاب الله المعروض.)^(٣)

وفي هذا التصوير والتبيين دفع للنفس إلى تذوق الجمال، والإحساس به حتى تصح النفس البشرية وتكون نفسها سوية.

^{٣٤} - في ظلال القرآن (٥ / ٢٩٤٣).

المطلب الرابع

ربط القرآن بين الجمال والنفع في التناول

ومن منهجية القرآن الكريم في غرس الجمال في النفس البشرية ربطه في تناوله بين الجمال والنفع، فتتملاه النفس وتنقى منه، ولا تكاد تجد آية تتناول الحديث عن الجمال إلا وفيها حديث صريح أو غير صريح عن النفع به، والإفادة منه، وفي الموطن الصريح للفظ الجمال والذي يتناول وصف الأنعام وخلق الله لها لتكون للإنسان يبدو هذا المعنى واضحًا تماماً، فيقول تعالى: (وَالْأَنْعَامُ خَلَقْهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) (٥) ولأنَّه يبيّن أنَّه جمالٌ حينَ تُرِيُّونَ وَحِينَ تَسْرُحُونَ (٦) وَتَحْمِلُ أَنْقَالَكُمْ إِلَى بَلْدٍ لَمْ تَكُونُوا بِالْغَيْرِ إِلَّا بِشَقَّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ (٧) وَالْخَيْلَ وَالْبَيْغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكِبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨) وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلُؤْ شَاءَ لَهُدَاءُكُمْ أَجْمَعِينَ (٩) (النحل: ٥ - ٩).

ثم بينَ النعمة فقال تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع أي: ما يستدفأ به من الأكسية وغيرها، والذي يتذبذب منه البيوت من الشعر والوبر والصوف. وأما المنافع، فظهورها التي تحمل عليها، وألبانها. ويقال: الدفء الصغار من الإبل. وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: لكم فيها دفء أي: في نسل كل دابة ومنها تأكلون أي: من لحمها.)^(٣٥)

وبين صاحب الظلل مدى هذا النفع في البيئات الخاصة ومدى حاجتها إلى هذا النفع (وفي بيئه كالبيئة التي نزل فيها القرآن أول مرة، وأشباهها كثير وفي كل بيئه زراعية والبيئات الزراعية هي الغالية حتى اليوم في العالم.. في هذه البيئة تبرز نعمة الأنعام، التي لا حياة بدونها لبني الإنسان. والأنعام المتعارف عليها في الجزيرة كانت هي الإبل والبقر والضأن والماعز. أما الخيل والبغال والحمير فللركوب والزينة ولا تؤكل والقرآن إذ يعرض هذه النعمة هنا يتبينه إلى ما فيها من تلبية لضرورات البشر وتلبية لأشواقهم كذلك (ففي الأنعام دفء من الجلد والأصوف والأوبار والأشعار، ومنافع في هذه وفي اللبن واللحم وما إليها. ومنها تأكلون لحاما ولبنا وسمنا، وفي حمل الأنقال إلى البلد بعيد لا يبلغونه إلا بشق الأنفس...) وهذه الفتنة لها قيمتها في بيان نظرية القرآن ونظرة الإسلام للحياة. فالجمال عنصر أصيل في هذه النظرة وليس النعمة هي مجرد تلبية الضرورات من طعام وشراب وركوب بل تلبية الأسواق الزائدة على الضرورات.

تلبية حاسة الجمال ووجдан الفرح والشعور الإنساني المرتفع على ميل الحيوان وحاجة الحيوان.

^{٣٥} - بحر العلوم (٢/٢٦٦)، تفسير يحيى بن سلام (١/٥١)، تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل (٣/٦٧).

«إن رِّبَّكُمْ لِرَوْفٍ رَّحِيمٌ» يعقب بها على حمل الأثقال إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس توجيئها إلى ما في خلق الأنعام من نعمة، وما في هذه النعمة من رحمة.)^(٣٦)

لقد ربط القرآن الكريم بين الجمال والنفع في النموذج القرآني السابق بما يظهر ويجلّي قيمة الجمال، ويعليه، فليس هو ترفاً تسترونه النفس وقتاً ثم تتجاوزه، بل هو من صميم تركيب النفس السوية، ومن صميم حاجتها في الحياة، والنموذج التالي يبين لنا مدى هذا النفع في الدلالة على الله، والدعوة إلى التفكير والتذكر والشكر للمنعم الكريم حتى يكون هذا الجمال ورؤيته سبباً للاهتداء وطريقاً موصلاً إلى معرفة الحق واتباع الصدق، والوصول إلى طريق الله رب العالمين.

النموذج الثاني قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ شَيْءٌ مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِّفَوْمٍ يَتَكَبَّرُونَ (١٠) وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ بِهِ الرَّزْعَ وَالرَّزْبُونَ وَالنَّخْلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ النَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِّفَوْمٍ يَتَكَبَّرُونَ (١١) وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِإِمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِّفَوْمٍ يَعْقُلُونَ (١٢) وَمَا ذَرَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا إِلَّا لَذِكْرًا لِّفَوْمٍ يَذَكَّرُونَ (١٣) وَهُوَ الَّذِي سَخَرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرُجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَبْسُونَهَا وَتَرَى الْفَلْكَ مَوَاحِدًا فِيهِ وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٤) وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيًّا أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهَذُّنَ (١٥) وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهَذُّنُونَ (١٦) أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَشَكُّرُونَ (١٧) وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٨))

والمتأمل لهذه الآيات الكريمة يجد الربط البديع بين الجمال والنفع الخاص والعام، فهو طريق إلى التفكير الذي يدل الناس على الله تعالى، وسيبل إلى معرفة الخالق الحق والتفريق بينه وبين من لا يخلق أصلاً، بل التأمل في السياق القرآني العام الذي وردت فيه هذه الآيات الكريمة تربط كل هذا بالنعم، حتى في استهلال السورة الكريمة، (أَتَى أَمْرُ اللَّهِ الْمَنْزَهُ عَنِ الشَّرِكِ الْمُتَعَالِ عَمَّا يَشْرَكُونَ). الله الذي لا يدع الناس إلى ضلالهم وأوهامهم إنما هو ينزل عليهم من السماء ما يحييهم وينجيهم: «يَنْزَلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ»

..

وهذا أولى نعمه وكبراها. فهو لا ينزل من السماء ماء يحيي الأرض والأجسام وحدها إنما ينزل الملائكة بالروح من أمره. وللتعبير بالروح ظله ومعناه. فهو حياة ومبعدة حياة: حياة في النفوس والضمائر والعقول والمشاعر. وحياة في المجتمع تحفظه من الفساد والتحلل والانهيار. وهو أول ما ينزله الله من السماء للناس، وأول النعم التي يمن الله بها على العباد. تنزل به الملائكة أظهر خلق الله على المختارين من عباده- الأنبياء- خلاصته وفحواه: «أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاقْتُونَ».

^{٣٦} - في ظلال القرآن (٤ / ٢١٦١).

إنها الوحدانية في الألوهية. روح العقيدة. وحياة النفس. ومفرق الطريق بين الاتجاه المحبي والاتجاه المدمر. فالنفس التي لا توحد المعبود نفس حائرة هالكة تتجاذبها السبل وتختال لها الأوهام وتمزقها التصورات المتناقضة، وتتناوشها الوساوس، فلا تتطرق مجتمعة لهدف من الأهداف! والتعبير بالروح يشمل هذه المعاني كلها ويشير إليها في مطلع السورة المشتملة على شتى النعم، فيصدر بها نعمه جمِيعاً وهي النعمة الكبرى التي لا قيمة لغيرها بدونها ولا تحسن النفس البشرية الانتفاع بنعم الأرض كلها إن لم توهب نعمة العقيدة التي تحببها.)^(٣٧)

النموذج الثالث قوله تعالى: (أَفَلَمْ يُنْظِرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَرَيَّنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ (٦) وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَثْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْجٍ بَهِيجٍ (٧) تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنْبِيٍّ (٨) وَنَرَّنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَثْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (٩) وَالنُّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَاضِيٌّ (١٠) رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ (١١) ق: ٦ - ١١.

وفي هذا النموذج القرآني الفريد ترى الرابط البديع بين جمال الأرض وتزيينها، والأرض ومدها، وإلقاء الرواسي فيها وإنبات كل زوج بهيج، وبين أن يكون هذا تبصرة وذكرى، ودلالة للخلق على الحق، ثم ترى في نهاية الآيات الكريمة الهدف الأسمى والغاية الكبرى في بيان التشابه بين هذا النموذج المعروض وما فيه وبين البعث والنشور (كذلك الخروج)، ويتكرر هذا في كل صورة من صور الجمال وكل موطن يعرض فيه القرآن لوحة من لوحاته، وفي آية أخرى يربط القرآن الكريم بين إنزال الماء من السماء وإثره في الأرض وبين خمس قضايا من أخطر القضايا وأهمها، فيقول تعالى: (وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرَّتْ وَرَيَّتْ وَأَنْبَثَتْ مِنْ كُلِّ رَوْجٍ بَهِيجٍ (٥) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٦) وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبٍ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (٧)، الحج: ٥ - ٧.

فتتحدث الآيات الكريمة عن قضايا:

- ١- حقيقة الله تعالى.
- ٢- أنه يحيي الموتى
- ٣- طلاقة قدرته
- ٤- مجيء الساعة وثباتها وأنه لا ريب فيها.
- ٥- قضية البعث.

وتکاد تكون هذه القضايا الخمس هي أهم القضايا التي تدور عليها العقيدة.

^{٣٧} - في ظلال القرآن (٤ / ٢١٦٠).

الخاتمة

وبعد هذه التطوافاة السريعة المشبعة بجمال القرآن ومنهجية القرآن ودعوة القرآن يمكننا أن نصل إلى الآتي:

- ١- أن الجذر اللغوي لمفردة الجمال دار حول الحسن والكثرة والمتعة والزينة

- ٢- أن المعنى الاصطلاحي للجمال لم يبعد كثيراً عن المعنى اللغوي بل دار حوله وتأسس عليه

- ٣- أن القرآن الكريم عني عناية خاصة بالجمال؛ ذكرها وعرضها وتصويرها وتبيينا وتحفيزاً وتحريضاً.

- ٤- أن القرآن الكريم عني بالجانب المعنوي والجانب الحسي في الجمال بل أولى الجانب المعنوي عناية خاصة حيث ورد في سبعة مواطن من جملة المواطن الثمانية التي ورد فيها، فمرة واحدة ورد مراداً به الجمال الحسي، وفي السبعة الباقية ورد مراداً به الجمال المعنوي.

- ٥- أن القرآن الكريم له منهجية واضحة في تناول الجمال وفي غرسه في نفس السامع والقارئ، وأن هذه المنهجية بدت ملامحها في دعوة القرآن الإنسان إلى النظر إلى الجمال والتمتع به والتناول الجميل في صورة المفردة المختارة، وفي التصوير البديع للمشهد المعروض وفي إبراز الأثر النفسي للجمال في نفس السامع والقارئ وهذا ما تناوله بعض علمائنا في التأثير البلاغي لقرآن الكريم، وبذا كذلك في الربط بين الجمال والنفع العام والخاص، وفي الربط بينه وبين مجموعة من القضايا الكبرى التي لا يجمل الإنسان إلا بها وبفهمها فيما صحيح.

- ٦- وأدعى أن القرآن الكريم لم يُخدم في إبراز الجوانب الجمالية فيه بصورة تتناسب مع حاجتنا إلى هذا الجانب، وهذه دعوة للباحثين والكتابين أن يعطفوا إلى القرآن عطفة ويميلوا إليه ميلاً تهدف إلى استجلاء جوانب الجمال وتصويرها ودعوة الناس إلى الانتفاع بها والله المستعان.

أهم المصادر والمراجع

- أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الخامسة، ٤٢٤ هـ / ٢٠٠٣ م
- بحر العلوم: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندى (المتوفى: ٣٧٣ هـ).
- البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدى بن عجيبة، الحسنى الأنجرى الفاسى الصوفى (المتوفى: ١٢٤ هـ)، المحقق: أحمد عبد الله القرشى رسلان، الناشر: الدكتور حسن عباس زكي - القاهرة، الطبعة: ١٤١٩ هـ.
- بصائر ذوى التمييز في طائف الكتاب العزيز: المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: ٨١٧ هـ)، المحقق: محمد علي النجار، الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة
- تاج العروس من جواهر القاموس، المؤلف: محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقب بمرتضى، الزبيدي (المتوفى: ١٢٠٥ هـ)، المحقق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهدایة
- التحرير والتتوير «تحرير المعنى السديد وتتوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: ١٣٩٣ هـ)، الناشر: الدار التونسية للنشر - تونس، سنة النشر: ١٩٨٤ هـ
- التعريفات، المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: ٨١٦ هـ)، المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م.
- تفسير القرآن (وهو اختصار لتقسيير الماوردي)، المؤلف: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء (المتوفى: ٦٦٠ هـ)، المحقق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي، الناشر: دار ابن حزم - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٦ هـ / ١٩٩٦ م
- تفسير القرآن العزيز: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري، الإلبيري المعروف بابن أبي زمین المالکی (المتوفى: ٣٩٩ هـ)، المحقق: أبو عبد الله حسين بن عكاشه - محمد بن مصطفى الكنز، الناشر: الفاروق الحديثة - مصر / القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

- تفسير القرآن، المؤلف: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: ٤٨٩ هـ)، المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم ابن عباس بن غنيم، الناشر: دار الوطن، الرياض - السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م ،
- تفسير الماوردي = النكت والعيون: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: ٤٥٠ هـ)، المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان.
- التفسير المظهري، المؤلف: المظهري، محمد ثناء الله، المحقق: غلام نبي التونسي، الناشر: مكتبة الرشيدية - الباكستان، الطبعة: ١٤١٢ هـ.
- التفسير الميسر، : مجموعة من العلماء - عدد من أساتذة التفسير تحت إشراف الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
- تفسير النسفي (مدارك التزيل وحقائق التأويل)، المؤلف: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (المتوفى: ٧١٠ هـ)، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بدبو، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو، الناشر: دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م
- التوفيق على مهمات التعريف، المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعد الرؤوف بن ناج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: ١٠٣١ هـ)، الناشر: عالم الكتب ٣٨ عبد الخالق ثروت-القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م.
- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (المتوفى: ١٣٧٦ هـ)، المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويح، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م.
- جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبرى (المتوفى: ٣١٠ هـ)، المحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م
- جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، المؤلف: القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري (المتوفى: ق ١٢ هـ)، عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص، الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م
- الجامع لأحكام القرآن، تفسير القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: ٦٧١ هـ)، ت حقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة، الطبعة: الثانية ، ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٤ م ،

- زاد المسير في علم التفسير: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: ٥٩٧هـ)، المحقق: عبد الرزاق المهدى، الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة: الأولى ١٤٢٢ هـ .
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربى (المتوفى: ٤٤٢هـ)، المحقق: عبد السلام عبد الشافى محمد، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى - ١٤٢٢ هـ
- الفروق اللغوية: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو ٣٩٥هـ)، حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم، الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة - مصر .
- في ظلال القرآن: سيد قطب إبراهيم حسين الشاربى (المتوفى: ١٣٨٥هـ)، الناشر: دار الشروق - بيروت - القاهرة، الطبعة: السابعة عشر - ١٤١٢ هـ
- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: ٥٣٨هـ)، الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة: الثالثة - ١٤٠٧ هـ، الكتاب مذيل بحاشية (الانتصاف فيما تضمنه الكشاف) لابن المنير الإسكندرى (ت ٦٨٣) وتخریج أحاديث الكشاف ل الإمام الزيلعى]
- لطائف الإشارات ، المؤلف: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (المتوفى: ٤٦٥هـ) المحقق: إبراهيم البسيونى، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب - مصر ، الطبعة: الثالثة.
- محسن التأويل: المؤلف: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (المتوفى: ١٣٣٢هـ)، المحقق: محمد باسل عيون السود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى ١٤١٨ هـ
- مسند الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ٢٤١هـ)، المحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: دار الحديث - القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م .
- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: مسلم بن الحاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ٢٦١هـ)، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.
- معالم التنزيل في تفسير القرآن: لمحيي السنة ، أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعى (المتوفى : ٥١٠هـ)، المحقق : عبد الرزاق المهدى، الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة : الأولى ، ١٤٢٠ هـ

- معجم الفروق اللغوية، المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى ابن مهران العسكري (المتوفى: نحو ٣٩٥هـ)، المحقق: الشيخ بيت الله بيّات، مؤسسة النشر الإسلامي، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي .
- مفاتيح الغيب = القسيس الكبير: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن التبّمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: ٦٠٦هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: الثالثة - ١٤٢٠ هـ.
- المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (المتوفى: ٥٠٢هـ)، المحقق: صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامية - دمشق بيروت، الطبعة: الأولى - ١٤١٢ هـ.
- الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي (المتوفى: ٤٦٨هـ)، تحقيق: صفوان عدنان داودي، دار النشر: دار القلم ، الدار الشامية - دمشق، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٥ هـ.