

(منهج المنار فى تفسير القرآن الكريم)

عرض وتقويم

الأستاذ الدكتور
محمد السيد راضى جبريل

أستاذ التفسير وعلوم القرآن
بكلية أصول الدين (القاهرة)

المجلة والادارة الملكية العربية السعودية
المجلد ١٢١٩/٢ كذا في بيان تفسير ٢٤٨/٢

المجلد ١٢١٩/٢ كذا في بيان تفسير ٢٤٨/٢
المجلد ١٢١٩/٢ كذا في بيان تفسير ٢٤٨/٢

المجلد ١٢١٩/٢ كذا في بيان تفسير ٢٤٨/٢
المجلد ١٢١٩/٢ كذا في بيان تفسير ٢٤٨/٢

المجلد ١٢١٩/٢ كذا في بيان تفسير ٢٤٨/٢
المجلد ١٢١٩/٢ كذا في بيان تفسير ٢٤٨/٢

المجلد ١٢١٩/٢ كذا في بيان تفسير ٢٤٨/٢
المجلد ١٢١٩/٢ كذا في بيان تفسير ٢٤٨/٢

المجلد ١٢١٩/٢ كذا في بيان تفسير ٢٤٨/٢
المجلد ١٢١٩/٢ كذا في بيان تفسير ٢٤٨/٢

المجلد ١٢١٩/٢ كذا في بيان تفسير ٢٤٨/٢
المجلد ١٢١٩/٢ كذا في بيان تفسير ٢٤٨/٢

المجلد ١٢١٩/٢ كذا في بيان تفسير ٢٤٨/٢
المجلد ١٢١٩/٢ كذا في بيان تفسير ٢٤٨/٢

المجلد ١٢١٩/٢ كذا في بيان تفسير ٢٤٨/٢
المجلد ١٢١٩/٢ كذا في بيان تفسير ٢٤٨/٢

بسم الله الرحمن الرحيم

أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى :

- ١- تحديد الركائز التي ارتكز عليها منهج (المنار) في معالجة قضايا التفسير
- ٢- تطبيق هذا المنهج على ما تناوله (المنار) من مسائل التفسير .
- ٣- إبراز ما تفرد به هذا التفسير عن غيره من التفاسير .
- ٤- مناقشة القضايا التي كانت محل جدل وخلاف في هذا التفسير .
- ٥- تقويم هذا المنهج استنادا إلى القواعد الشرعية دون إفراط أو تقييد ومن غير تحامل أو محاباة .

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين ورحمه الله تعالى للعالمين سيدنا محمد النبي المصطفى والرسول المجتبي، وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين...

وبعد:

فإن فضل القرآن الكريم، ومكانته العليا عند المسلمين أمر لا يخفى على ذي لب، فيه قوام حياتهم، وفيه صلاح أمرهم، ومنه استقامة نهجهم، وعليه بناء قوتهم وعزهم، ولقد سجل القرآن الكريم لنفسه فيما نزل من آياته أعظم الدرجات، ولمن خوطب به أكرم المنازل.

فالكرامة والهداية، والشفاء والرحمة، والهيمنة والتمام، والحفظ والصدق، كل هذه أوصاف كريمة حملتها آياته المباركة، وقد جاءت آية واحدة تطوي كل هذه الأوصاف في ثنايا جلال ومهابة وعظم ما تقوم له من الأرض جبالها الرواسي - على عظمها وشموخها - وذلك هو بعض دلالة قول الحق تبارك وتعالى: (لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضُرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) الحشر: ٢١.

ولقد حفلت السنة النبوية المطهرة بإبراز فضائل هذا الكتاب الكريم، ويضيق بنا المقام إذا نحن حاولنا استعراض ما جاء منها في هذا الباب، لكن حسبنا من ذلك ما يبرز أثر القرآن في رفعة أوليائه وعزهم وضعة أعدائه وهوانهم.

فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين" (١)

من أجل هذا عرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدره، فحرصوا أشد الحرص على حفظه ومدارسته والعمل به، وأصبح حجر الزاوية في كيان أمة الإسلام، حتى عرفت به أقدار الرجال، وقدم أهله في كل موقع، بل وجعل مهوراً للنساء، وكان معيار النفاضل بينهم إذا تفاضل غيرهم بالدرهم والدينار، أو بالجاه والحسب.

ولقد توارثت أجيال المسلمين عبر تاريخهم الممتد هذا الاهتمام بامر القرآن، ومن ثم حظي بالنصيب الأوفى من المؤلفات والدراسات التي تهدف إلى التمكين له في قلوب المسلمين حفظاً وتلاوة، وفي عقولهم فهماً ودراسة، وذلك منذ فجر عصر التدوين للعلوم الإسلامية في قرون الإسلام

الأولى فتتابع التصنيف في علم التفسير، وكثرت فيه المؤلفات، ومع الأيام تعددت تلك التفسيرات في مناحيها واهتماماتها رغم وحدة الموضوع.

ففرى منها ما يجنح إلى التاريخ، يسوق حشداً هائلاً من قصصه التي لا يسلم العقل الكثير منها، وليس لها سند صحيح، بل معظمها إسرائيليّات تنسب حتى إلى الأنبياء ما لا يليق بعصمتهم ولا يتفق مع رسالتهم.

ومنها ما يميل إلى بحوث الكون والفلسفة العقلية، ويأخذ في تفسير الآيات القرآنية تحت تأثير هذه البحوث ومضامينها، ويخوض إلى تحقيق غايته من ذلك دروباً من الاعتساف والتأويل والتكلف غير المستساغ.

ومنها ما يقصد إلى الفروع لا يرى غيرها إلا تبعاً لها كمسائل الفقه وتفصيلاتها، أو مسائل النحو وتفرعاتها، أو قواعد البلاغة وشواهداها، أو إشارات التصوف، أو مذاهب الكلام.

على أن الخطب في ذلك هين بالقياس إلى ما خلفه تفرق المسلمين شيعاً وأحزاباً من بلاء انعكس على تفسير علماء هذه الفرق للقرآن الكريم ذلك التفرق الذي انقشع غباره عن تلك التفسيرات المذهبية المنحرفة في اتجاهاتها بما تضمنته من خطايا وأخطاء.

ومن ثم ظهرت الحاجة ماسة إلى تناول هذه المؤلفات بالدراسة التحليلية، والنقد والمقارنة بغية الوصول إلى أمثل السبل لاستجلاء هداية القرآن الكريم، والاعتراف من فيض موعظته وحكمته فيما عرف بعلم (مناهج المفسرين).

ومن المدارس التي ظهرت حديثاً في تفسير القرآن الكريم مدرسة الأستاذ الإمام الشيخ: محمد عبده، تلك المدرسة الأدبية الاجتماعية التي سلكت في التفسير مسلكاً أعلنت به أن يبرز الهدى القرآني، ويقدمه لطالبه بأوضح عبارة، ومن أيسر طريق بعيداً عما حشا به المفسرون تفسيرهم من أمور كانت من صوارف الهمم عنها وعن الاعتراف منها.

وكان (تفسير القرآن الحكيم) الذي عرف بين الناس واشتهر به - (تفسير المنار) أبرز آثار هذه المدرسة وأوضحها، ولما كان هدف البحث هو إبراز منهج هذا التفسير في عرض هدى القرآن، فإن الكلام فيه يغنينا عن الكلام الآن في منهج هذه المدرسة في التفسير.

وإذا كان تفسير المنار - كما سيوضح بعد - ثمرة من غرس الأستاذ الإمام محمد عبده، فإن الذي تعهد هذا الغرس تحملاً وأداء حتى أتى تلك الثمرة هو الشيخ محمد رشيد رضا، وعليه فإن المقام هنا يقتضي

تعريفاً - ولو موجزاً - بكل من الشيخين ثم عرضاً للقائهما، ولتلميذة الشيخ رشيد رضا على الأستاذ الإمام، التي يتضح من خلالها قصة تأليف (تفسير المنار) واصل هذا التفسير وتدوينه، وبعدها عرض لمنهج ذلك التفسير، وتقويم لذلك المنهج استناداً إلى الثوابت الشرعية، ووزناً بميزانها دون إفراط أو تفريط، ومن غير تحامل أو محاباة. وتلك هي مهمة البحث وغايته، وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

الأستاذ الإمام (محمد عبده)
(١٨٤٩ - ١٩٠٥م)

اسمه ونسبه ومولده:

هو محمد بن عبده بن حسن خير الله.

نشأ أبوه: عبده بن حسن خير الله في "محلة نصر" إحدى قرى مركز شبراخيت بإقليم البحيرة في أسرة تعتبر إحدى أكبر ثلاث أسر في تلك القرية، هي: بيت خير الله التركماني، وبيت الشيخ، وبيت الفرنواني، ومن بين هذه الأسر كانت أسرة التركماني - التي منها أجداد محمد عبده - أفواها شكيمة، وأصعبها مقاداً على أصحاب الإقطاع الذي انتشر في القطر المصري في هذا الوقت، فطارده هؤلاء تلك الأسرة، ولم يكفوا عن ملاحقتها والتضييق عليها حتى هاجر الكثير من أفرادها، ومنها أبو الإمام: عبده بن حسن الذي هجر القرين ونزل إلى جوار تفتيش من أملاك الخديوي إسماعيل بمركز السنطة، حيث يوجد أخواله في قرية عرفت بـ (كنيسة أورين) ومنهم الحاج محمد خضر عمدة القرية وفي هذه الفترة تزوج من السيدة جينية أم الإمام، وكان مولد (محمد عبده) في هذه الفترة فترات الاستقرار في حياة الأب في قرية "حصه شبشير" من قرى إقليم الغربية: ١٢٦٦هـ - ١٨٤٩م (٢).

نشأته:

إذا كنا قد أشرنا إلى أن أسرة محمد عبده كانت تعتبر من كبرى الأسر في القرية فإننا لا نعني بذلك كثرة مال أو وفرة عدد، بل المراد أنها كانت أهل مروءة ونجدة وكرامة، ذلك أن الأنساب والأموال لا ترتفع بأقدار أصحاب إذا قعدت بهم الأعمال، وفي الحديث: (من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه) (٣).

وإذا كان الإمام قد ولد في حصه شبشير - كما سبق - فإن والده قد عاد إلى موطنه في محل نصر وبها نشأ الإمام، وكانت أسرته تشتغل بالزراعة التي يساعد أباه فيها جميع إخوته كما الحال في الريف، لكن والده قد اختار له طريقاً آخر هو طريق العلم الذي بدأه بحفظ القرآن الكريم. (٤)

طلبه للعلم، وأساتذته:

حفظ الإمام القرآن في سن مبكرة، وذهب إلى الجامع الأحمدي في طنطا سنة ١٢٧٩هـ، ليتعلم التجويد الذي نجح في إتقانه في مدة سنتين

وفى سنة ١٢٨١هـ - ١٨٦٤م وعندما بلغ الخامسة عشره من عمره جلس لتلقي العلم فى المسجد الأحمدي، ولم يتواءم مع طريقة الطلاب فى ذلك العهد، إذ كان يراها تعتمد على الحفظ وحشو الذهن بالمعلومات أكثر من الفهم والتدبر، فترك الجامع الأحمدي، وعاد إلى (محلة نصر) عازماً على العمل بالزراعة، شأنه شأن إخوته، وتزوج سنة ١٢٨٢هـ - ١٨٦٥م بنية الثبات على هذا الطريق.

لكن قدر الله تعالى كان قد سبق بما يعلمه سبحانه من سلوك الإمام طريق العلم، ذلك أن والده لم يرتض منه ما نواه من العمل بالزراعة فحاول إكراهه على العودة إلى طنطا فهرب إلى "كنيسة أورين" وهناك التقى بأحد أخوال أبيه، وهو الشيخ درويش خضر الذى كان يجيد حفظ القرآن وفهمه، ويحفظ بعض كتب الحديث، ويجمع إلى ذلك اهتمامه بالتربية فى شئ من التصوف وتهذيب الأخلاق، فحبب الرجل إليه العلم وكان سبباً فى تحويله إليه مرة أخرى راغباً غير مكره، فعاد إلى طنطا لكنه لم يستقر بها طويلاً، بل قصد إلى الجامع الأزهر فى مصر. وإذا كان أستاذه الأول فى السلوك هو درويش خضر قبل رحيله إلى الأزهر، فإنه تتلمذ فى الأدب هناك على الشيخ محمد البسيونى، وفى الفلسفة على الشيخ حسن الطويل، أما أستاذه فى الدعوة الذى استمر تأثيره فيه بعد ذلك فكان السيد جمال الدين الأفغانى (٥).

تعرف الشيخ الإمام محمد عبده بالسيد جمال الدين الأفغانى:

لم يكن جمال الدين الأفغانى - الذى ولد فى قرية (سعد اباد) من أعمال كابل ببلاد الأفغان: ١٢٥٤ هـ - ١٨٣٨م عالماً عادياً من علماء المسلمين، بل كان رحالة جمع إلى المؤلف من الثقافة الإسلامية فى ذلك الوقت والكتب وكذلك الرحلات تجارب ذاتية كونها من رحلاته، واحتكاكه بالشعوب الإسلامية التى رحل إلى بلادها .
ولذلك ما إن قدم إلى مصر للمرة الثانية سنة ١٢٨٨ هـ - ١٨٧١م. حتى اتصل به الشيخ محمد عبده، فحضر دروسه، ولزم مجالسه التى كان يعقدها للعلم.

وقد تأثر الإمام بالسيد جمال الدين تأثراً كبيراً برز فى اهتمامه الأول بكثير من العلوم التى وجهه الثانى إليها والتى لم تكن تدرس فى الأزهر آنذاك كالفلسفة والرياضيات والسياسة وغيرها، وقد طالت صحبة

الرجلين وأثمرت إصدار جريدة (العروة الوثقى) التى أصدرها فى باريس سنة ١٨٨٣م فى فترة نفي كليهما (٦).

فهمه والتدبر، فترك الجامع الأحمدي، وعاد إلى (محلة نصر) عازماً على العمل بالزراعة، شأنه شأن إخوته، وتزوج سنة ١٢٨٢هـ - ١٨٦٥م بنية الثبات على هذا الطريق.
لكن قدر الله تعالى كان قد سبق بما يعلمه سبحانه من سلوك الإمام طريق العلم، ذلك أن والده لم يرتض منه ما نواه من العمل بالزراعة فحاول إكراهه على العودة إلى طنطا فهرب إلى "كنيسة أورين" وهناك التقى بأحد أخوال أبيه، وهو الشيخ درويش خضر الذى كان يجيد حفظ القرآن وفهمه، ويحفظ بعض كتب الحديث، ويجمع إلى ذلك اهتمامه بالتربية فى شئ من التصوف وتهذيب الأخلاق، فحبب الرجل إليه العلم وكان سبباً فى تحويله إليه مرة أخرى راغباً غير مكره، فعاد إلى طنطا لكنه لم يستقر بها طويلاً، بل قصد إلى الجامع الأزهر فى مصر. وإذا كان أستاذه الأول فى السلوك هو درويش خضر قبل رحيله إلى الأزهر، فإنه تتلمذ فى الأدب هناك على الشيخ محمد البسيونى، وفى الفلسفة على الشيخ حسن الطويل، أما أستاذه فى الدعوة الذى استمر تأثيره فيه بعد ذلك فكان السيد جمال الدين الأفغانى (٥).

تعرف الشيخ الإمام محمد عبده بالسيد جمال الدين الأفغانى:

لم يكن جمال الدين الأفغانى - الذى ولد فى قرية (سعد اباد) من أعمال كابل ببلاد الأفغان: ١٢٥٤ هـ - ١٨٣٨م عالماً عادياً من علماء المسلمين، بل كان رحالة جمع إلى المؤلف من الثقافة الإسلامية فى ذلك الوقت والكتب وكذلك الرحلات تجارب ذاتية كونها من رحلاته، واحتكاكه بالشعوب الإسلامية التى رحل إلى بلادها .
ولذلك ما إن قدم إلى مصر للمرة الثانية سنة ١٢٨٨ هـ - ١٨٧١م. حتى اتصل به الشيخ محمد عبده، فحضر دروسه، ولزم مجالسه التى كان يعقدها للعلم.

وقد تأثر الإمام بالسيد جمال الدين تأثراً كبيراً برز فى اهتمامه الأول بكثير من العلوم التى وجهه الثانى إليها والتى لم تكن تدرس فى الأزهر آنذاك كالفلسفة والرياضيات والسياسة وغيرها، وقد طالت صحبة

جهود الإمام محمد عبده في التفسير :

كان تفسير القرآن الكريم من بين الميادين التي برز فيها جهد الإمام محمد عبده ولعل تفسير " جزء عم " من أبرز ما ألفه في هذا المجال، وقد ألفه بمشورة من بعض أعضاء الجمعية الخيرية الإسلامية ليرجع إليه أساتذة مدارس الجمعية في تعليم الطلاب معاني ما يحفظون من هذا الجزء، وقد أتم الإمام تفسيره سنة ١٣٢١هـ.

كما أن للإمام تفسيراً مطولاً لسورة العصر، وهو في أصله محاضرات ألقاها على علماء مدينة الجزائر سنة ١٣٢١هـ - ١٩٠٢م^(٧)، ونراه يحدد مدة تفسيره ذلك فيقول:

(قرأت تفسير سورة العصر في سبعة أيام، وكل درس لا يقل عن ساعتين، أو ساعة نصف)^(٨).

وللإمام كذلك بحث في التفسير تناولها من زوايا معينة، وقصد بها دفع ما قد يتوهمه البعض في القرآن الكريم من إشكالات تعرف عند العلماء بـ (موهم الاختلاف والتناقض) كشرح قول الله تعالى: (ما أصابك رسولاً وكفى بالله شهيداً) (النساء: ٧٩) وتوفيقه بين ما يظن فيها من تناف وتضاد، وكذلك تفسيره الآيات ٥٢-٥٥ من سورة الحج: (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان) الآيات ودفعه لقصة الغرانيق وإبطاله لتفسيرها بما يتنافى مع عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تفسيره للآية ٣٧ من سورة الأحزاب: (وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيانهم إذا قضوا منهن وطراً وكان أمر الله مفعولاً) وبيانه وجه الحق في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين زينب بنت جحش^(٩) أما جهد الأكبر في التفسير فهو مادة تفسير المنار، وهو ما سنعرض له بعد الترجمة لتلميذه السيد رشيد رضا رحمه الله تعالى.

السيد محمد رشيد رضا

(١٢٨٢ - ١٣٥٤هـ) (١٨٥٦ - ١٩٣٦م)

اسمه ونسبه ومولده:

هو محمد رشيد بن علي بن رضا بن محمد شمس الدين، ينتهي نسبه في بعض أصوله إلى الحسين بن علي رضي الله عنه وقد أورثه ذلك اعتزاز بهذا النسب في نفسه، وتفانيا في الذود عن عقيدته.

ولد رحمه الله تعالى في أواخر شهر جمادى الأولى سنة ١٢٨٢هـ مما يوافق الثامن عشر من شهر أكتوبر سن ١٨٦٥م في قرية (قلمون) وهي إحدى قرى لبنان على شاطئ البحر الأبيض المتوسط جنوب طرابلس الشام^(١٠).

نشأته وطلبه للعلم :

حفظ محمد رشيد القرآن الكريم في سن مبكرة، ثم التحق بالمدرسة الوطنية الإسلامية بطرابلس الشام، فوجد في أساتذتها من العلم وحسن الفهم ما وقفه على معرفة طبيعة عصره، وهضمه تعاليم دينه، وتمييز الخبيث من الطيب، والغث من السمين من أقوال المؤلفين، ونصوص الفقهاء، وكان من أبرز من تأثر به من بين هؤلاء هو الشيخ حسين الجسر الأزهر، الذي لم تتقطع صلته به حتى بعد إغلاق تلك المدرسة، ثم التحق بالمدرسة الدينية حتى نال الشهادة العالمية.

وفي شبابه الغض تطلع الفتى إلى ما يروى ظمأه إلى المعرفة وكان كثير التأمل، وقد حبيب إليه هذا التأمل والبحث عن المثل العليا قراءة كتاب (إحياء علوم الدين) لأبي حامد الغزالي، فوجد فيه أسلوباً جديداً في التربية، ولمس من تحقيقه العلمي وسبره أغوار النفس ما فتح على روحه منافذ من الإحساس، وعلى عقله روافد من التفكير المستقل الثواب^(١١).

ولقد بلغ من تأثير (الإحياء) على الشيخ رشيد رحمه الله تعالى - إبان طلبه للعلم بطرابلس وبعدها - أن نزع به نحو التصوف، وأوشك أن يميل به إلى الانزواء، حتى وقع في يده بعض أعداد صحيفة (العروة الوثقى) فوجد فيها ما أثر فيه تأثيراً شديداً، وحول وجهته إلى المسلك الذي سلكه من بعد، والذي يحدث عنه بنفسه فيقول:

(كنت من قبل اشتغالي بطلب العلم في طرابلس الشام مشتغلاً بالعبادة، ميالاً إلى التصوف، وكنت أنوى بقراءة القرآن الاتعاض بمواعظه لأجل الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا، ولما رأيت نفسي أهلاً لنفع الناس بما حصلت من العلم - على قلته - صرت أجلس إلى العوام في بلدنا أعظمهم بالقرآن، مغلباً الترهيب على الترغيب، والخوف على الرجاء والإنذار على التبشير، والزهد في الدنيا على القصد والاعتدال فيها. في أثناء هذه الحالة الغالبة على ظفرت يدي بنسخ من جريدة

(العروة الوثقى) في أوراق والدي، فلما قرأت مقالاتها في الدعوة إلى الجامعة الإسلامية، وإعادة مجد الإسلام وسلطانه وعزته، واسترداد ما ذهب من ممالكه، وتحرير ما استعبد الأجانب من شعوبه أثرت في قلبي تأثيراً دخلت به في طور جديد من حياتي، وأعجبت جد الإعجاب بمنهج تلك المقالات في الاستشهاد والاستدلال على قضاياها بآيات من الكتاب العزيز، وما تضمنه تفسيرها مما لم يحوم حوله أحد من المفسرين على اختلاف أساليبهم في الكتابة، ومداركهم في الفهم) (١٢).

لقاؤه بالشيخ محمد عبده وتلميذته عليه :

رأى الشيخ رشيد رضا في مجلة " العروة الوثقى " منهجاً للإصلاح والنهوض بالعلم الإسلامي، يقوم على أن المسلمين أخوه، وينبغي أن تعلق رابطة الدين فوق كل شيء، فلا يجوز وقد جمعهم رابطة أخوة هذا الدين أن يفرقهم وطن أو لغة أو جنس، كما ينبغي للمسلم أن يوقن بأن دين الإسلام دين العزة والقوة والسيادة، وفي نفس الوقت دين الرحمة والعدل والنصفة، وأن هذا الدين ينبغي أن يسود العالم، وينبغي على ذلك أن الله تعالى سننا في الخلق، ونظام الاجتماع البشري، وأسباباً لترقي الأمم وتخليها، وقوتها وضعفها.

وكان الشيخ قبل ذلك يكتب مقالات في صحيفة شامية، راس تحريرها في نفس الوقت، وكانت تسمى (ثمرات الفنون) ولكنه رأى الرقابة العثمانية تحرم عليه أن يحذو حذو " العروة الوثقى " فيما يقول فعزم

على الالتحاق بركب الإصلاح الذي رأي ف طليعته السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده (١٣).

ويحدث هو بنفسه عن ذلك، فيقول عن مقالات " العروة الوثقى ":

(تلك المقالات التي حبيت إلى حكيمة الشرق، ومجددى الإسلام ومصلي العصر: السيد جمال الدين الحسيني الأفغاني، والشيخ محمد عبده المصري، وهما اللذان أنشأ جريدة العروة الوثقى " في باريس سنة ١٣٠١ هـ عقب احتلال انجليز لمصر في أواخر سنة ١٢٩٩ هـ - وكان الكاتب لتلك المقالات العالية فيها هو الثاني، ولكن بإرشاد الأول وإدارته وسياسته، وهو أستاذه في هذا المنهج ومربيه عليه.

(توجهت نفسي بتأثير "العروة الوثقى" إلى الهجرة إلى السيد جمال الدين والتلقي عنه، وكان قد جاء إلى الأستانة، فكتبت إليه بترجمتي ورغبتني في صحبته وأنه لا يصدني عنه إلا إقامته في الأستانة، لا عنقادي أنه لا يستطيع طول المقام فيها، وعلت ذلك بقولي: " لأن بلاد الشرق أمست كالمريض الأحقق يأبى الدواء ويعافه لأنه دواء".

(وبعد أن توفاه الله تعالى إتيه فيها تعلق أمني بالاتصال بخليفته الشيخ محمد عبده، للوقوف على اختباره وآرائه في الإصلاح الإسلامي ومازالت أتربص الفرص لذلك حتى سنحت لي في رجب سنة ١٣١٥ هـ - وكان ذلك عقب إتمام تحصيلي للعلم في طرابلس، وأخذ شهادة العالمية أو التدریس من شيوخها فيها، فهاجرت إلى مصر وأنشأت المنار للدعوة إلى الإصلاح.

(اتصلت بالشيخ في الضحوة الصغرى لليوم الذي وصلت في ليله إلى القاهرة، فكان اتصالي به من أول يوم كاتصال اللازم البين بالمعنى الأخص بملزومة) (١٤).

إصداره مجله (المنار) :

إلى جانب الاتصال بالشيخ محمد عبده، والتلمذة عليه كان غرض السيد رشد من الانتقال من الشام إلى مصر ما رغب فيه من إنشاء مجلة تحمل الفكر الذي اقتنع به، والنهج الذي أراد نشره والسير عليه، وبالفعل أصدر مجلة تحمل اسم : (المنار) صدر العدد الأول منها في الثاني والعشرين من شوال سنة ١٣١٥ هـ واستمرت في الصدور حتى الجزء الثاني من المجلد الخامس والثلاثين في التاسع والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة ١٣٥٤ هـ (١٥).

ويصدر الشيخ رشيد رضا العدد الأول من " المنار " ويحدد أهدافها فيه فيقول:

(الحث على تربية البنات والبنين، والترغيب في تحصيل العلوم والفنون، وإصلاح كتب العلم وطريقة التعليم، والتشيط على مجاراة الأمم المتمدنة في الأعمال النافعة، وطرق أبواب الكسب والاقتصاد، وشرح الدخائل التي مازجت العقائد للأمم، والأخلاق الرديئة التي شبهت الحق بالباطل حتى صار الجبر توحيدا، وإنكار الأسباب إيمانا، وترك الأعمال المفيدة توكلا، ومعرفة الحقائق كفرا وإلحادا، وإيذاء المخالف في المذاهب دينا، والجهل بالفنون والتسليم بالخرافات صلاحا، واختبال العقل وسفاهة الرأي ولاية وعرفانا، والذل والمهانة تواضعا، والخشوع للظلم والاستسلام للضيم رضا وتسليما، والتقليد الأعمى لكل متقدم علما وإيقانا) (١٦).

كان الشيخ رشيد رحمه الله مع هذا النشاط في مجال الصحافة من المكثرين في التأليف، فقد عرفت له مؤلفات كثيرة من بينها - تمثيلا لاحصرا :

- ١) تاريخ الأستاذ الإمام، وهو أوسع ترجمة للأستاذ الإمام محمد عبده.
 - ٢) الوحي المحمدي
 - ٣) الوحدة الإسلامية.
 - ٤) الخلافة
 - ٥) مناسك الحج.
 - ٦) الربا والمعاملات في الإسلام.
 - ٧) تفسير الفاتحة وست سور من خواتيم القرآن .
 - ٨) فتاوى السيد رشيد رضا.
 - ٩) ترجمة القرآن .
- أما أبرز مؤلفاته التي يقترن ذكره بذكرها فهو: (تفسير القرآن الحكيم) المعروف "بتفسير المنار" (١٧) وهو موضوع البحث، ولذا سنفرده بمزيد من الكلام المفصل.

قصة تأليف " المنار ":

إذا أردنا معرفة قصة هذا التفسير، فالأجدى والأدق والأوثق تاريخا أن نترك القلم للشيخ رشيد نفسه ليحدثنا بها، ومثبتين إياها على طولها، لما فيها من الفائدة، ولما للقارئ إليها من حاجة، إذ أنه قد بين في ثنايا كلامه المنهج العلمي الذي سلكه في كتابة هذا التفسير إجمالا، ونبهه إلى الطريقة المثلى لقراءته وما فيه من مباحث.

يقول رحمه الله تعالى، وهو يحكي أول لقاء له بالشيخ محمد عبده رحمه الله.

(وكان أول اقتراح لي عليه أن يكتب تفسير القرآن ينفخ فيه من روحه التي وجدنا روحها ونورها في مقالات "العروة الوثقى" الاجتماعية العامة، فقال: إن القرآن لا يحتاج إلى تفسير كامل من كل وجه، فله تفسير كثيرة أتقن بعضها ما لم يتقنها بعض، ولكن الحاجة شديدة إلى تفسير بعض الآيات، ولعل العمر لا يتسع لتفسير كامل، فاقترحت عليه أن يقرأ درسا في التفسير، وكان ذلك في شعبان سنة ١٣١٥ هـ ثم كررت عليه الاقتراح في رمضان، وكان يعتذر بما أذكر أهمه هنا.

(زرته يوم الجمعة ١٣ رمضان فقرأ لي عبارة من كتاب فرنسي في الطعن على الإسلام، وطفق يرد عليها بعد أن قال: إن هؤلاء الإفرنج يأخذون مطاعنهم في الإسلام من سوء حال المسلمين، مع جهلهم هم بحقيقة الإسلام، قال: إن القرآن نظيف، والإسلام نظيف، وإنما لوثة المسلمون بإعراضهم عن كل ما في القرآن واشتغالهم بسفاسف الأمور، وطفق يتكلم بهذه المناسبة في تفسير قوله تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا) (١٨). وماذا كان ينبغي للمسلمين أن يكونوا عليه لو اهتموا بها.

(ثم ذكر أن الطاعن ادعي أن المسلمين لم يعلمهم نبيهم من صفات الخالق إلا أنه حاكم قاهر، وسلطان عظيم، قد أوجب الفتح على أتباعه لأجل قهر الأمم، لا لأجل تربيتها، وقال: فأين هذا من تسمية النصراري خالقهم بالأب الدال على الرأفة والعطف؟ ثم طفق يرد على هذا القول بالكلام على اسم الرب وما فيه من معاني التربية والعطف والتفرقة بينه وبين معنى الأب، وكون طلبه للولد بمقتضى شهوته لا محبته له، وغير ذلك من شئون الوالد التي ينزه الله تعالى عن الاتصاف بها، وأطل في ذلك، وههنا دار بيني وبينه ما أذكر ملخصه كما كتبت بعد مفارقة ذلك المجلس، وهو: (قلت) : لو كتبت تفسيراً على هذا النحو تقتصر فيه على حاجة العصر، وتترك كل ما هو موجود في كتب التفسير، وتبين ما أهملوه...

(قال: إن الكتب لا تفيد القلوب العمى، فإن دكان السيد عمر الخشاب مملوءة بالكتب من جميع العلوم، وهي لا تعلم شيئاً منها، لا تفيد الكتب إلا إذا صادفت قلوباً متيقظة، عالمة بوجه الحاجة إليها، تسعى في نشرها، إذا وصل لأيدي هؤلاء العلماء كتاب فيه غير ما يعلمون لا يعقلون

المراد منه، وإذا عقلوا منه شيئاً يردونه ولا يقبلونه، وإذا قبلوه حرفوه إلى ما يوافق علمهم ومشربهم، كما جروا عليه في نصوص الكتاب والسنة التي نريد بيان معناها الصحيح وما تفيد ... (١٩).

لكن كلام الإمام لم يقنع الشيخ رشيد ويرده عن محاولته معه في كتابه التفسير، فمضي يراجعها، ويلج على ضرورة مثل هذا التفسير، والشيخ يرد بأن الكلام المسموع أجدى وأكثر أثراً في النفس، إذ يتيح للسامع أن يسأل المتكلم عما يخفي عليه من كلامه بخلاف القارئ، وكذلك بأنه في دروسه كان يلقي إلى طلابه بكثير من الأمور التي حقها أن تكتب، فما اهتم أحد بكتابتها، لكن الشيخ رشيد رحمه الله تعالى مازال بشيخه يسوق الحجة تلو الحجة على فائدة التفسير المكتوب، مبيناً أن الزمان لا يخلو ممن يقدر كلام الإصلاح قدره، وهؤلاء وإن قل عددهم إلا أنهم في سبيلهم إلى الكثرة، فتكون الكتابة مرشداً لهم ولمن يأتي بعدهم، ومضى النقاش بين التلميذ وشيخه على هذا النحو حتى اقتنع الشيخ.

يقول الشيخ رشيد رحمه الله تعالى: ولم أزل به حتى اقتنعته بقراءة التفسير في الأزهر، فافتتح وبدأ الدرس بعد ثلاثة أشهر ونصف، أي في غرة المحرم سنة ١٣١٧هـ وانتهى منه في منتصف المحرم سنة ١٣٢٣هـ عند تفسير قوله تعالى: (وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطاً) من الآية ١٢٦ من سورة النساء، فقرأ زهاء خمسة أجزاء في ست سنين، إذ توفي لثمان خلون من جمادي الأولى منها رحمه الله تعالى وأثابه.

(كانت طريقتة في قراءة الدرس على مقربة مما ارتاه في كتابة التفسير، وهو أن يتوسع فيه فيما أغفله أو قصر فيه المفسرون، ويختصر فيما برزوا فيه من مباحث الألفاظ والإعراب ونكت البلاغة، وفي الروايات التي لا تدل عليها ولا تتوقف على فهمها الآيات ويتوكأ في ذلك على عبارة "تفسير الجلالين" الذي هو أوجز التفاسير، فكان يقرأ عبارته فيقرأها، أو ينتقد منها ما يراه منتقداً، ثم يتكلم في الآية أو الآيات المنزلة في معنى واحد بما فتح الله عليه مما فيه هداية وعبرة.

(وكننت أكتب في أثناء إلقاء الدرس مذكرات أودعها ما أراه أهم ما قاله، وأحفظ ما أكتب لأجل أن أبيضه، وأمد بكل ما أتذكره في وقت الفراغ، ولم ألبث أن اقترح على بعض الراغبين في الإطلاع عليه من قراء المنار في البلاد المختلفة، ومن الحريصين على حفظه من الإخوان بمصر أن أنشره في المنار، فشرعت في ذلك أول المحرم سنة ١٣١٨هـ وذلك في المجلد الثالث من المنار، وكننت أولاً أطلع الأستاذ الإمام على مل

أعده للطبع كلما تيسر ذلك بعد جمع حروفه في المطبعة وقبل طبعه، فكان ربما ينقح فيه بزيادة قليلة أو حذف كلمة أو كلمات، ولا أذكر أنه انتقد شيئاً مما لم يره قبل الطبع، بل كان راضياً بالمكتوب، بل معجبا به، على أنه لم يكن كله نقلاً عنه ومعزواً إليه، بل كان تفسيراً للكاتب من إنشائه، اقتبس فيه من تلك الدروس العالية جل ما استفاده منها، لذلك كنت أعزو إليه القول المنقول عنه إذا جاء بعده كلام لي في بيان معنى الآية أو الجملة على الترتيب، فإذا انتهى النقل وشرعت بكلام لي بعده قلت في بدئه "أقول" ولم يكن هذا التمييز ملتزماً في أول الأمر، بل كثر في الجزء الأول ما لا عزو فيه، ومنه ما هو مشترك بين ما فهمته منه ومن كتب التفسير الأخرى، أو من الآية على أنني عبرت عنه بأمالي مقتبسة.

(ولما كان رحمه الله تعالى يقرأ كل ما أكتبه، إما قبل طبعه وهو الغالب، وإما بعده وهو الأقل، لم أكن أري حرجاً فيما أعزوه إليه مما فهمته منه وإن لم أكن كتبتة عنه في مذاكرات الدرس، لأن إقراره إيأاه يؤكد صحة الفهم وصدق العزو، وبعد أن توفاه الله صرت أرى من الأمانة ألا أعزو إليه إلا ما كتبتة عنه، أو حفظته حفظاً، وصرت أكثر أن أقول: قال ما معناه، أو ما مثاله، أو ما ملخصه، مثلاً، على أنني أعتقد أنه لو بقى حياً واطلع عليه لأقره كله.

(وقد بدأت في حياته بتجريد تفسير الجزء الثاني من المنار وطبعه على حدته، وتوفي قبل طبع نصفه، فهو قد قرأ ما طبع منه مرتين، وقد اشتد شعوري بعد ذلك بأن على وحدي تبعه تأليف تفسير مستقل، وتبعية إيداعه ما تقيته عن هذا العالم الكبير المشرق البصيرة، وذو النصيب الوافر من إرث نبي الله داود عليه السلام الذي قال الله تعالى فيه: (وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ) (٢٠) وتبعية الأمانة في النقل بالمعنى أنقل من تبعة تحرى الفهم الصحيح، وأدائه ببيان فصيح.

(وسبب البدء بطبع الجزء الثاني: أن الأول كان مختصراً وغير ملتزم فيه ما التزمته فيما بعده من تفسير جميع عبارات الآيات وذكر نصوصها ممزوجة فيه، ولذلك اقترحت على الأستاذ أن يعيد النظر فيه، ويزيد فيه ما يسنح له من زيادة أو إيضاح، ولا سيما إيضاح ما انتقد عليه إجماله من الكلام في الملائكة والشياطين، وتأويل قصة آدم، فقرأ النصف الأول منه بعد نسخه له، وزاد فيه ما يراه القارئ معزواً إلى خطه ومميزاً بوضعه بين علامتين بهذا الشكل () وزدت أنا في جميع الجزء زيادات غير قليلة صار بها موافقا لسائر الأجزاء في أسلوبه، وكننت

أميز زيادتي الأخيرة عن أقوالي التي أسندتها إلى نفسي أولاً في حال حياة الأستاذ بقولي: وأزيد الآن، أو وأقول الآن، ثم تركت ذلك، واكتفيت بكلمة (أقول).

هذا وإنني لما استقلت بالعمل بعد وفاته خالفت منهجه - رحمه الله تعالى - بالتوسع فيما يتعلق بالآية من السنة الصحيحة، سواء كان تفسيراً لها أو في حكمها، وفي تحقيق بعض المفردات أو الجمل اللغوية والمسائل الخلافية بين العلماء، وفي الإكثار من شواهد الآيات في السور المختلفة، وفي بعض الاستطرادات لتحقيق مسائل تشتد حاجة المسلمين إلى تحقيقها، بما يثبتهم بهدياً دينهم في هذا العصر، أو يقوى حجبتهم على خصومه من الكفار والمبتدعة، أو يحل بعض المشكلات التي أعيا حلها بما يطمئن به القلب، وتسكن إليه النفس، وأستحسن للقارئ أن يقرأ الفصول الاستطرادية الطويلة وحدها في غير الوقت الذي يقرأ فيه التفسير لتدبر القرآن والاهتداء به في نفسه، وفي النهوض بإصلاح أمته، وتجديد شباب ملته، الذي هو المقصود بالذات منه، وأسأله أن يخصني والأستاذ بدعواته الصالحة^(٢١).

القدر الذي تناوله (المنار) من تفسير القرآن الكريم :

ابتدأ الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى كتابه التفسير على النحو الذي ذكره في قصة تأليفه: من أول سورة الفاتحة، وانتهى عند قول الله تعالى: (رب قد آتيتني من الملك وحسنتني من تأويل الاحاديث فاطر السماوات والارض أنت وليي في الدنيا والاخرة توفي مسلماً وألحقني بالصالحين)^(٢٢)، ثم عاجلته المنية قبل أن يتم تفسير القرآن الكريم كله . وقد أكمل الأستاذ بهجت البيطار تفسير سورة يوسف، وطبع تفسير هذه السورة بتمامها في كتاب مستقل يحمل اسم الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى^(٢٣).

منهج صاحب المنار في التفسير

لقد حرص صاحب المنار - شأنه في ذلك شأن كل المفسرين أوجههم - على إثبات منهجه من أول الأمر في تعامله مع تفسير كتاب الله تعالى، وما يتوخاه من هذا التفسير، وما يساعده ويعينه على الوصول إلى غايته تلك من الوسائل، فنراه في المقدمة يؤكد على أمور إذا تقرر على نحو صحيح سهل معرفة الطريق التي توصل إلى الهدف المأمول من التفسير، من بين هذه الأمور :

(١) الهدف الأسمى والمقصد الأعلى من تفسير كتاب الله تعالى .
(٢) المسالك التي سلكتها التفسير السابقة - في مجملها - لتحقيق هذا الهدف.

(٣) مراتب التفسير - كما يراها المؤلف - إجمالاً وتفصيلاً.

(٤) العلوم التي تساعد على تحقيق الهدف الأسمى من التفسير.

(٥) حجر الزاوية في البناء السابق كله.

وهذه الأمور يحتاج كل منها إلى نوع من بسط القول :

أولاً: الهدف الأسمى من التفسير:

ينطلق صاحب المنار - في تحديده الهدف الأسمى من التفسير - من حقيقة يجمع عليها أهل العلم، بل ينطق بها القرآن الكريم ذاته، هذه الحقيقة تتمثل في الغاية من نزول القرآن الكريم، وهي الهداية بمفهومها العام الشامل أخذاً من قول الله تعالى: (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا * وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) (الاسراء: ٩، ١٠). ويستوقف النظر أن حذف متعلق الهداية في الآية الأولى فيه إشارة قوية واضحة إلى عموم مخاطبته بتلك الهداية لجميع الخلق، وإلى عموم الهداية لشتى مجالات الحياة الدنيا، وصولاً بها إلى حسن العاقبة في الآخرة.

ومن ثم، وبناء على تلك الحقيقة التي لم يذكرها نصاً، وإن فهمت من مضمون كلامه يحدد صاحب المنار معالم التفسير الذي يعمل على نشره، فيقول:

(والتفسير الذي نطلبه هو فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة، فإن هذا هو

المقصد الأعلى منه، وما وراء هذا من المباحث تابع، وأداة أو وسيلة لتحصيله^(٢٤).

ثانياً: المسالك التي سلكتها التفاسير السابقة لتحقيق هذا الهدف :

لما كانت الحقيقة التي ينطلق منها المفسرون هي ما ذكرنا من إبراز هداية القرآن الكريم، فقد كان ذلك يمثل في نفس الوقت الهدف المشترك للجميع، ولكن الاختلاف فيما بينهم إنما كان بقدر النجاح في إبراز تلك الهداية سهلة نقية من كل ما يعطل الاستفادة منها، وهنا يرى صاحب المنار أن مجمل التفاسير السابقة بما حوته من مسائل العلوم المختلفة لم تستطع أن تعتمد على الهدف الأسمى من طريق سهل لم تتخلله وعورة مصطلحات تلك العلوم التي تشغل القارئ كثيراً عما يريد، فيرى هذه التفاسير قد سلكت على هذا النحو مسالك شتى، تمثلت في:

(أ) الاهتمام بأساليب الكتاب الكريم، وما اشتملت عليه من أنواع البلاغة، ليعرف بها علو الكلام وامتيازها على غيره من القول وإن ألم بشئ من المقاصد الأخرى، كما فعل الزمخشري وتبعه في ذلك آخرون.

(ب) إعراب الكلام مفرداً ومركباً، والتوسع في ذلك حتى أصبح هدفاً في ذاته.

(ج) تتبع القصص، والإغراق في ذكره وقد دفع الشغف بهذا الأمر إلى الإكثار من النقل من كتب التاريخ ومن الإسرائيليات، والأخذ من كتب أهل الكتاب من غير تفريق بين غث وسمين، ولا تنقيح لما يخالف الشرع ويصادم العقل.

(د) الاهتمام بغريب القرآن اهتماماً مفرطاً.

(هـ) صرف الهمة، وإفراغ الوسع في تقرير الأحكام الشرعية من عبادات ومعاملات والاستنباط منها، حتى جمع بعضهم آيات الأحكام وفسرها وحدها، كما فعل أبو بكر بن العربي وغيره.

(و) تغليب الكلام في أصول العقائد، ومقارعة الزائغين، ومحااجة المخالفين، كما فعل الفخر الرازي.

(ز) الاهتمام بالمواعظ وما يرقق القلوب، ومزج ذلك - عند من ولع بهذا الأمر - بحكايات المتصوفة والعباد.

(ح) خوض مجال ما عرف بالتفسير الإشاري الذي اشتبه فيه على الناس كلام الباطنية بكلام الصوفية.

أشار الشيخ رشيد رضا إلى ذلك كله، ثم علق بقوله :

(وقد عرفت أن الأكتار في مقصد خاص من هذه المقاصد يخرج

بالكثيرين عن المقصود من الكتاب الإلهي، ويذهب بهم في مذاهب تتسيهم معناه الحقيقي، لهذا كان الذي نعني به من التفسير هو ما سبق ذكره، أي من فهم الكتاب من حيث هو دين، وهداية من الله للعالمين، جامعة بين ما يصلح به أمر الناس في هذه الحياة الدنيا، وما يكونون به سعداء في الآخرة، ويتبعه بلا ريب: بيان وجوه البلاغة بقدر ما يحتمله المعنى، وتحقيق الإعراب على الوجه الذي يليق بفصاحة القرآن وبلاغته، أي عند الحاجة إلى ذلك، كالمسائل التي عدوها مشكلة، وربما تشير أحياناً إلى الإعراب من غير تصريح بعبارات النحو الاصطلاحية، كما نفع ذلك في بعض نكت البلاغة أو قواعد الأصول ...)^(٢٥).

ثالثاً - مراب التفسير - كما يراها المؤلف - إجمالاً وتفصيلاً:

من خلال ما سبق نستطيع أن نتبين أن صاحب المنار يرى أن للتفسير مرتبتين : مرتبة دنيا، وهي التي تحقق هدى القرآن بما يوضح إجمالاً ما يشرب القلب عظمة الله وتزيبه، ويصرف النفس عن الشر ويجذبها إلى الخير، ويرى أن هذه ميسرة لكل أحد، أخذاً من قول الله تعالى: (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) (القمر: ١٧) ونظائرها، ومرتبة عليا: وهي التي تحقق نفس الغاية، ولكن على فهم وعلم ومعرفة تدفع إلى استجلاء جوانب هذه الهداية في الكون وفي المخلوقات، وسيرها في تاريخ البشرية، واطراد سننها في الخلق ... إلى آخره.

رابعاً: العلوم التي تساعد على تحقيق الهدف الأسمى من التفسير:

لقد حكى السيوطي - رحمه الله تعالى - عن أهل العلم : أنه لا ينبغي لأحد أن يتصدى للتفسير إلا إذا كان جامعاً للعلوم التي يحتاج إليها المفسر، وعدها في خمسة عشر علماً:

أولها: اللغة ، لأن بها يعرف شرح مفردات الألفاظ، ومدلولاتها بحسب الوضع.

الثاني: النحو ، لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب، فلا بد من اعتباره .

الثالث : التصريف، لأنه به تعرف الأبنية والصيغ.

الرابع : الاشتقاق ، لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف المعنى باختلافهما، كالمتسيح: هل هو من السياحة أو من المسح ؟

الخامس والسادس والسابع : المعانى والبيان والبديع ، لأنه بالأول يعرف خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعنى، وبالثنائي خواصها من حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائها، وبالثالث وجوه تحسين الكلام .

الثامن: علم القراءات : لأن به يعرف كيفية النطق بالقرآن، وبالقراءة يترجح بعض الوجوه المحتملة على بعض .

التاسع : علم أصول الدين .

العاشر : علم أصول الفقه، إذ به يعرف وجه الاستدلال على الأحكام والاستنباط .

الحادي عشر: أسباب النزول والقصص، إذ بسبب النزول يعرف معنى الآية المنزلة فيه بحسب ما أنزلت .

الثاني عشر: الناسخ والمنسوخ، ليعلم المحكم من غيره .

الثالث عشر : الفقه

الرابع عشر : الأحاديث المبينة لتفسير المجمل والمبهم .

الخامس عشر : علم الموهبة، وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم^(٢٦)، وإليه الإشارة بحديث: (من عمل بما علم ورثه الله تعالى علم ما لم يعلم)^(٢٧) .

وإذا كان هذا صنيع السيوطي - رحمه الله تعالى - فإن صاحب المنار رحمه الله قد أجمل ما يحتاج إليه المفسر من هذه العلوم في خمسة : تشمل بعض ما ذكره السيوطي، وتزيد عليها، وتقتص منها، فعددها على النحو التالي - مبينا أن المرتبة العليا من التفسير لا تتم إلا بها - فقال:

(أحدها : فهم حقائق الألفاظ المفردة التي أودعها القرآن، بحيث يحقق المفسر ذلك من استعمالات أهل اللغة، غير مكتف بقول فلان وفهم فلان، فإن كثيرا من الألفاظ كانت تستعمل في زمن التنزيل لمعان، ثم غلبت على غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد، من ذلك لفظ " التأويل " اشتهر بمعنى التفسير مطلقا، أو على وجه مخصوص، ولكنه جاء في القرآن بمعان أخرى، كقوله تعالى : (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ تَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلًا رَبَّنَا بِالْحَقِّ) (الأعراف: من الآية ٥٣ فما هذا التأويل ؟) .

يلحق الشيخ رشيد - رحمه الله تعالى في الحاشية عند هذا التساؤل بقوله: لا أتذكر أن الأستاذ الإمام ذكر معناه عند التمثيل، وهو : العاقبة، وما يعد به - أي القرآن - من المثوبة والعقوبة، أو ما يؤول إليه الأمر في

وعدد ووعيده، ثم يقول مستطرداً في الصلب بعد هذا التساؤل: يجب على من يريد الفهم الصحيح أن يتتبع الاصطلاحات التي حدثت في الملة ليفرق بينهما وبين ما ورد في الكتاب)^(٢٨) .

على أن كلام الشيخ في هذا الصدد لا يعنى - فيما مثل به - أن ذلك هو معنى التأويل فحسب، بل المفهوم من كلامه أن ذلك من معانى التأويل، هو الأنسب، بل المراد في هذا السياق، وإلا فالتأويل بمعنى التفسير قد ورد في القرآن الكريم في غير موضع، كما أن هناك نوعا من التلازم بين المعنيين، فتفسير الأمر هو في نفس الوقت بيان لما يؤول إليه في عاقبته .

(ثانيها: الأساليب، فينبغي أن يكون عنده من علمها ما يفهم به هذه الأساليب الرفيعة، وذلك يحصل بممارسة الكلام البليغ ومزاولة، مع النطق لنكتة ومحاسنه، والعناية بالوقوف على مراد المتكلم منه، نعم إننا لا نتسامى إلى فهم مراد الله تعالى كله على وجه الكمال والتمام، ولكن يمكننا فهم ما نهتدى به بقدر الطاقة، ويحتاج في هذا إلى علم الإعراب وعلم الأساليب " المعانى والبيان " ولكن مجرد العلم بهذه الفنون وفهم مسائلها وحفظ أحكامها لا يفيد المطلوب)^(٢٩) .

(ثالثها: علم أحوال البشر، فقد أنزل الله هذا الكتاب وجعله آخر الكتب، وبين فيه ما لم يبينه في غيره، بين فيه كثيرا من أحوال الخلق وطبائعهم، والسنن الإلهية في البشر، وقص علينا أحسن القصص عن الأمم وسيرها الموافقة لسننه فيها، فلا بد للناظر في هذا الكتاب من النظر في أحوال البشر في أطوارهم، وأدوارهم، ومناشئ اختلاف أحوالهم، من قوة وضعف، وعز وذل، وعلم وجيل، وإيمان وكفر، ومن العلم بأحوال العالم الكبير علويه وسفليه، ويحتاج في هذا إلى فنون كثيرة من أهمها التاريخ بأنواعه)^(٣٠) .

(رابعها: العلم بوجه هداية البشر كلهم بالقرآن، فيجب على المفسر القائم بهذه الغرض الكفائي أن يعلم ما كان عليه الناس في عصر النبوة من العرب وغيرهم، لأن القرآن ينادي بأن الناس كلهم كانوا في شقاء وضلال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث به لهدايتهم وإسعادهم وكيف يفهم المفسر ما قبخته الآيات من عوائدهم على وجه الحقيقة أو يقرب منها إذا لم يكن عارفاً بأحوالهم وما كانوا عليه؟ هل يكفي من علماء القرآن دعاة الدين والمناضلين عنه بالتقليد، بأن يقولوا تقليداً لغيرهم: إن الناس كانوا على باطل، وإن القرآن دحض أباطيلهم في الجملة؟ كلا)^(٣١) .

(خامسها: العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما كانوا عليه من علم وعمل، وتصرف في الشئون دينيها وإخرويها)^(٣٢). وبعد عده لهذه العلوم - كما ذكرنا عنه بنوع من الإيجاز - يعلق الشيخ رشيد رضا بقوله:

(فعلم مما ذكرنا أن التفسير قسمان :

(أحدهما: جاف مبعد عن الله وعن كتابه، وهو ما يقصد به حل الألفاظ وإعراب الجمل، وبيان ما ترمى إليه تلك العبارات والإشارات من النكت الفنية، وهذا لا ينبغي أن يسمى تفسيرا، وإنما هو ضرب من التمرين في الفنون كالنحو والمعاني وغيرها.

(ثانيهما: وهو التفسير الذي قلنا: إنه يجب على الناس - على أنه فرض كفاية - هو الذي يستجمع تلك الشروط لأجل أن تستعمل لغايتها وهو ذهاب المفسر إلى فهم المراد من القول، وحكمة التشريع في العقائد والأحكام على الوجه الذي يجذب الأرواح، ويسوقها إلى العمل والهداية المودعة في الكلام، ليتحقق فيه معنى قوله (هدى ورحمه)^(٣٣). ونحوهما من الأوصاف، فالمقصد الحقيقي وراء كل تلك الشروط، والفنون هو الاهتمام بالقرآن .

(قال الأستاذ الإمام : وهذا هو الغرض الأول الذي أرمي إليه في قراءة التفسير)^(٣٤).

خامسا: حجر الزاوية في البناء السابق كله:

على أن صاحب المنار - وقد ذكر ما ذكر - لم يفته التنبية إلى حقيقة ينبغي أن يعيشها كل مسلم، فضلا عن العلماء وطلاب العلم، هذه الحقيقة تتعلق بالقرآن الكريم حفظاً وتفسيرا وفهما، ألا وهي أهمية اللغة العربية لتحقيق ما سبق من حفظ القرآن وتفسيره، والحفاظ على تلك اللغة وصد عوادي الإهمال أو التغريب أو العجمة عنها، فيقول رحمه الله تعالى: (إن القرآن، هو حجة الله البالغة على دينه الحق فلا بقاء للإسلام إلا بفهم القرآن فهما صحيحا، ولا بقاء لفهمه إلا بحياة اللغة العربية، فإن كان باقيا)^(٣٥) في بعض بلاد الأعاجم فإنما بقاءه بوجود بعض العلماء العارفين من التفسير ما يكفي لرد الشبهات عن القرآن عندهم، وببقاء ثقة العامة بهم وبما يقولونه تقليدا لهم فيه، أو بعدم عروض الشبه لهم من دعاة الأديان الأخرى، مع تأثير الوراثة والتقليد من قبيل ما يسمى في العلم

الطبيعي: بحركة الاستمرار، ولهذا اتفق علماء الإسلام من العرب والأعاجم على حفظ اللغة العربية ونشرها كما تقدم، وكان العلم والدين في أوج القوة بحياة اللغة العربية)^(٣٦).

ثم يقول : (وإننا نعتقد أن المسلمين ما ضعفوا وزال ما كان لهم من الملك الواسع إلا بأعراضهم عن هداية القرآن، وأنه لا يعود إليهم شيء مما فقدوا من العز والسيادة والكرامة إلا بالرجوع إلى هدايته، والاعتصام بحبله، كما يرون ذلك مبينا في تفسير الآيات الكريمة الدالة عليه، ولا يتم لهم ذلك إلا بالاتفاق على إحياء لغته)^(٣٧).

وما قاله الشيخ رحمه الله تعالى حق لا مريه فيه، لذلك نجد أن أعداء الإسلام الذين يجهدون أنفسهم في الكيد له ولكتابه يوجهون سهامهم إلى اللغة العربية لتوهين عرا لاستمساك بها عند أهلها، إدراكا منهم بمدى أهميتها في حفظ هذا الكتاب الكريم، ولا غرو أن يستصرخ شاعر كبير مثل حافظ إبراهيم رحمه الله تعالى أمته محذرا إياها من التهاون في أمر لغتها، أو الانخداع بدعاوى التغريب من أعدائها، مبينا ثراء تلك اللغة وسعتها، وكيفها شهادة على ذلك أن وسعت هذا الكتاب الكريم، وإذا كانت قد قدرت على تلك الغاية، فهي على ما سواها من الغايات أقدر فيقول متحدئا بلسانها:

وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن أي به وعظمت
فكيف أضيق اليوم عن وصف آء وتسيق أسماء لمخترعات

تفسير المنار في الميزان

تبين من خلال عرض معالم منهج تفسير المنار أن صاحبه قد حرص على تحقيق ما رآه أمثل الطرق في تفسير القرآن الكريم .

فهو - أولاً- قد حدد الغاية من التفسير، وهي تجلية هداية القرآن - التي من أجلها نزل - بأيسر وأوضح طريق، و- ثانياً- قد استعرض المسالك التي سلكتها التفاسير السابق لتحقيق تلك الغاية فوجدها إما مستفيضة مطنبة فيما لا ضرورة له، وإما مقصرة فيما تدعو إليه الحاجة، إلا القليل من هذه التفاسير، و- ثالثاً- قد رأي للتفسير مراتب عند الاختيار لم يرتض إلا أعلاها، وهي المحققة لما حدده من غاية التفسير، و- رابعاً- قد ذكر العلوم التي لا بد منها لكي تكون أدوات للمفسر لا يتم له ما يريد بدونها وهو -أخيراً- قد حرص على التنويه بمكانة اللغة العربية ودورها في مسألة التفسير تعلماً، بل في أمر القرآن كله: حفظاً واستبقاءً.

والتأمل في هذا المنهج في ضوء قواعد النقد العلمي، وما أجمعت عليه الأمة من ثوابت التزمته، ولم تسوغ إهمالها أو الخروج عليها، يجد أن لهذا التفسير محاسن وميزات لا تنكر ولا تغمط، كما أن عليه ما أخذ وفيه عيوب لا تترك ولا تهمل .

من محاسن هذا المنهج :

أولاً- الأهتمام بأسرار بلاغة القرآن باعتبارها السمة الظاهرة لاعجازة:

من ذلك موقفه من قضية لغوية اختلف فيها بعض العلماء، وهي قضية الترادف اللفظي في القرآن، وكذلك ما عرف بين المفسرين بالأحرف الزائدة .

فمن منطلق حرص صاحب المنار رحمه الله تعالى على ما يبرز إعجاز القرآن، ويعلي من شأن بلاغته، نراه ينتصر للقول بعدم الترادف اللفظي، وأن لكل لفظة في القرآن الكريم معنى مستقلاً بها، وأن الحروف الزائدة ليست كذلك إلا من باب التسمية الإعرابية.

ولعل أبرز الأمثلة على ما نقول هنا هو ما ساقه عند تفسير قول الله تعالى من سورة الفاتحة (الرحمن الرحيم):

قال الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى : (قال الأستاذ الإمام ما معناه: والرحمن والرحيم مشتقان من الرحمة ... وقد مشى الجلال في تفسيره، وتبعه الصبان على أن الرحمن والرحيم بمعنى واحد، وأن الثاني

تأكيد للأول، ومن العجيب أن يصدر مثل هذا القول عن عالم مسلم، وما هي إلا غفلة نسال الله أن يسامح صاحبها.

(قال : وأنا لا أجز لمسلم أن يقول في نفسه أو بلسانه: إن في القرآن كلمة تغاير أخرى، ثم تأتي لمجرد تأكيد غيرها، بدون أن يكون لها في نفسها معنى تستقل به، نعم قد يكون في معنى الكلمة ما يزيد معنى الأخرى تقريراً أو إيضاحاً، ولكن الذي لا أجزه هو أن يكون معنى الكلمة هو عين معنى الأخرى بدون زيادة، ثم يؤتى بها لمجرد التأكيد لا غير، بحيث تكون من قبيل ما يسمى بالمترادف في عرف أهل اللغة... وأما ما يسمونه الحرف الزائد الذي يأتي للتأكيد، فهو حرف وضع لذلك، ومعناه هو التأكيد، وليس معناه معنى الكلمة التي يؤكدها، فالباء في قوله تعالى: (وكفي بالله شهيداً) تؤكد معنى اتصال الكفاية بجانب الله جل شأنه بذاتها ومعناها الذي وضعت له، ومعنى وصفها بالزيادة أنها كذلك في الإعراب وكذلك معنى "من" في قوله: (وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ) ونحو ذلك، أما التكرار للتأكيد، أو التقرين، أو التهويل فأمر سائغ في أبلغ الكلام عندما يظهر ذلك القصد منه، كتكرار جملة: (فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) ونحوها عقب ذكر كل نعمة، وهي عند التأمل ليست مكررة، فإن معناها عند ذكر كل نعمة: أفبهذه النعمة تكذبان؟ وهكذا كل ما جاء في القرآن على هذا النحو) (٢٨).

ثم يبين رحمه الله تعالى ما ذهب إليه الجمهور من تفسير "الرحمن" بأنه المنعم بجلال النعم، و"الرحيم" بأنه المنعم بدقائقها... إلى آخره، ويمضي بعدها في بيان ما ارتضاه هو من تفسيرهما من خلال ما قاله الشيخ محمد عبده رحمه الله تعالى، وارتضاه منه، وأقره عليه، فيقول:

قال الأستاذ الإمام: والذي أقول: إن صيغة: "فعلان" تدل على وصف "فعلى" فيه معنى المبالغة كفعال، وهو في استعمال اللغة للصفات العارضة: كعطشان وغرثان (٢٨) وغضبان، وأما صيغة فعيل فإنها تدل في الاستعمال على المعاني الثابتة، كالأخلاق والسجايا في الناس: كعليم وحكيم وحليم وجميل، والقرآن لا يخرج عن الأسلوب العربي البليغ في الحكاية عن صفات الله عز وجل التي تعلق عن مماثلة صفات المخلوقات، فلفظ "الرحمن" يدل على من تصدر عنه آثار الرحمة بالفعل، وهي إفاضة النعم والإحسان، ولفظ "الرحيم" يدل على منشأ هذه الرحمة والإحسان، وعلى أنها من الصفات الثابتة الواجبة، وبهذا المعنى لا يستغني بأحد الوصفين عن الآخر ولا يكون الثاني مؤكداً للأول، فإذا سمع العربي وصف الله جل

(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ
الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ يَمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ
فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ
وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)
(البقرة: ١٦٤)

كما يكفينا في النعي على من يهمل عقله، ويعيش أسير الجمود
والانغلاق قول الله تعالى: (أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا)
(سورة محمد صلى الله عليه وسلم آية: ٢٤)

بل إن من أسباب دخول النار، والعذاب فيها عدم الاهتداء بالعقل
والانتفاع بأدوات الهداية من الجسد، كما ينطق به قول الله تعالى على
لسان الكفار أهل النار: (وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ
السُّعِيرِ) (الملك: ١٠)

وهؤلاء الذين قالوا ذلك هم الذين عاشوا في الدنيا - بسبب إهمالهم
للعقل - في دركة دون البهائم: (وَلَقَدْ تَرَانَا لِحَيْهَمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ
وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ
لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْإِطْعَامِ بَلَّ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ)
(الأعراف: ١٧٩)

لكن ذلك كله لا يعنى - عند أصحاب العقول أنفسهم - أن
يتجاوزوا بتلك العقول قدرها، وحدود إمكانها ويقصوها فيما لا مجال
للاستقلال بحكم العقول فيه من الحقائق الشرعية .
تلك كانت مقدمة ضرورية حتى لا يسارع البعض إلى رمي من
ينادي بحدود للعقل بالمجود والانغلاق وإهدار دعوة جاء بها القرآن الكريم
نفسه.

وبعد ... فلقد كان من آثار هذا المبدأ أن وقع صاحب المنار -
جريا على سنن أستاذه الإمام - فيما لا ينبغي الوقوع فيه ، وكان ذلك
نتيجة لاستبعاد عقلي قاس فيه أمورا مبنية على قدرة الله تعالى إلى
القوانين البشرية، فأنكر معجزات ثبتت للأنبياء السابقين، وكذلك للنبي
صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا يخالطه ريب، وذلك بتأويل ما جاء فيها من
نصوص القرآن والسنة الصحيحة بما يقول به العقل تحكما، وكذلك تأويل
أمورا أخرى من هذا المنطلق العقلي فيما جاء في القرآن حول الملائكة
وقصة آدم وإبليس والجن وغيرها، كما رد أحاديث صحيحة أو تأولها
تأولا باطلا عندما خالفت ما ذهب إليه ، وهذا إجمال يحتاج إلى تفصيل.

أولا: مخالفة جمهور علماء الأمة في مسألة مسخ المعتدين في السبب
من اليهود قرده، كما جاء في قول الله تعالى: (وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ الَّذِينَ آتَيْنَاكُمْ
الْحِكْمَةَ فَكُنْتُمْ لِخُلُقِهِمْ نَارًا كَانَتِ تَلْفَحُ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا بِالْآيَاتِ
الَّتِي نُنزِلُ بِالْحَقِّ وَالْحَقَّ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّبَتْ قُلُوبُهُمْ وَخَسِرُوا
فِي أَعْمَالِهِمْ) (البقرة: ٦٥)

فقد قال في تفسير الآية: (والخسوء: هو الطرد والصغار،
والأمر للتكوين، أي فكانوا بحسب سنة الله في طبع الإنسان وأخلاقه
كالقردة المستذلة المطرودة من حضرة الناس، والمعنى أن هذا الاعتداء
الصريح لحدود هذه الفريضة قد جرأهم على المعاصي والمنكرات بلا
خجل ولا حياء حتى صار كرام الناس يحتقرونهم ولا يرونهم أهلا
لمجالستهم ومعاملتهم ..) ثم يقول في نفس السياق: (وذهب الجمهور
أيضا إلى أن معنى "كونوا قرده" أن صورهم مسخت فكانوا قرده حقيقين،
والآية ليست نصا فيه، ولم يبق إلا النقل، ولو صح لما كان في الآية عبرة
ولا موعظة للعصاة، لأنهم يعلمون بالمشاهدة أن الله لا يمسح كل عاص
فيخرجه عن نوح الإنسان، إذا ليس ذلك من سننه في خلقه، وإنما العبرة
الكبرى في العلم بأن من سنن الله تعالى في الذين خلوا من قبل أن من
يفسق عن أمر ربه، ويتكذب الصراط الذي شرعه له ينزل عن مرتبة
الإنسان ويلتحق بعجموات الحيوان، وسنة الله تعالى واحدة، فهو يعامل
القرون الحاضرة بمثل ما عامل به القرون الخالية) (١).

وأدنى تدبر وتأمل لما علل به الشيخ لامتناع المسخ من قوله :
(لأنهم يطمون بالمشاهدة ... الخ يحكم بتهافت هذا التعليل، فما وجه
خفية معاقبة كل عاص لله تعالى بالمسح قياسا على هذه العقوبة؟! إن الآية
ليس فيها تصريح بشمول عقوبة المسخ لكل عاص حتى تهدر مشاهدة
خلاف ذلك في الواقع معنى العظة والعبرة فيها، ثم ألم تنتوع العقوبات في
السابقين في الدنيا من الجوع والخسف وغير ذلك وكان خزيا لهم في الدنيا
مع عذاب الآخرة، وكان مألهم النار عبرة لغيرهم.

وأما قوله قبل ذلك: (ولو صح ... إلى آخره فمفاده أنه يرد
الحديث حتى في حال صحته لأنه عندئذ يتعارض مع فهم ارتأه من الآية
قد وضح تهافته، ثم إن تقديم الفهم الخاص على الحديث الصحيح هو من
الخطورة بمكان، فضلا عن تناقضه مع القواعد الشرعية التي انفقت عليها
الأمة سلفا وخلفا مما مفاده أنه إذا صح الحديث وجب المصير إليه .

على أن الحديث في مسخ جماعة من اليهود قرده وخنازير قد ثبت
في الصحيح فعند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود: (قال رجل يا
رسول الله: القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه

وسلم : " إن الله عز وجل لم يهلك قوماً أو يعذب قوماً، فيعجل لهم نسلاً وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك)^(٤٧).

ووجه الدلالة في الحديث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أهلك هؤلاء المذكورين بالمسخ - فقد ورد في كتب التفسير أنهم ماتوا بعد ثلاثة أيام لم يأكلوا خلالها أو يشربوا أو ينسلوا^(٤٨) - لكن ما نبه إليه أن القردة والخنازير الموجودة الآن ليست من نسل هؤلاء، وأنها كانت قبل ذلك قد خلقت مع سائر الكائنات .

ثانياً: إنكاره إحياء الموتى باعتباره آية للدلالة على البعث، وذلك في أكثر من موطن في القرآن الكريم منها:

أ- ما جاء في قوله تعالى : (وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَفَلْنَا اضْرِبُوهُ بِيَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (البقرة: ٧٢، ٧٣)

فخلاصة سبب أمرهم بذبح البقرة التي وردت بها الآيات قبل ذلك في قوله تعالى : (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَ هَذِهِمْ أَهْوَآءَهُمْ بِأَعْيُنِنَا قُلْ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِفِعْلِ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (البقرة: ٦٧) ذكره ابن الجوزي رحمه الله فقال :

(روى ابن سيرين عن عبيدة قال : كان في بني إسرائيل رجل عقيم لا يولد له ، وله مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه، فقتله واحتمله ليلاً، فأتى به حياً آخر، فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يذيعه حتى تسلموا وركب بعضهم إلى بعض، فأتوا موسى فذكروا له ذلك، فأمرهم بذبح البقرة)^(٤٩).

وإجماع المفسرين قائم على أن البقرة لما ذبحت بعد ذلك الحوار الذي ورد في السورة، وشدد بنو إسرائيل فيه على أنفسهم فشدد الله عليهم في مواصفات البقرة، أقول: لما ذبحت أمرهم موسى عليه السلام بضرب القتيل بعضو من أعضائها، فضرِبوه فقام وأخبر بقاتله ثم مات، فكان ذلك آية لموسى عليه السلام ، وحجة على المعاد.

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى : (فضرِبوه فحيى ونبهه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل ، جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجة لهم على المعاد، وفاضلاً ما كان بينهم من الخصومة والعناد)^(٥٠).

لكن صاحب المنار جرياً على مذهبه الذي يقوم على تحكيم العقل دون النظر إلى سياق الآية، وتصريحها بما قاله المفسرون، وكون ذلك

آية، ينكر ذلك كله، ويتجه وجهة أخرى في تفسير الآية، إذ يحكي ما قاله المفسرون، ثم يستبعده مؤولاً الآية بتحكم ظاهر، فيقول: (... وقالوا : إنهم ضربوه فعادت إليه الحياة، وقال: قتلني أخي، أو ابن أخي فلان ، إلى آخر ما قالوه، والآية ليست نصاً في مجمله فكيف بتفصيله؟ والظاهر مما قدمنا أن ذلك العمل كان وسيلة عندهم للفصل في الدماء عند التنازع في القاتل إذا وجد القتيل قرب بلد ولم يعرف قاتله، ليعرف الجاني من غيره، فمن غسل يده وفعل ما رسم لذلك في الشريعة برئ من الدم ومن لم يفعل ثبتت عليه الجناية، ومعنى إحياء الموتى على هذا حفظ الدماء التي كانت عرضة لأن تسفك بسبب الخلاف في قتل تلك النفس، أى يحييها بمثل هذه الأحكام، وهذا الإحياء على حد قوله تعالى : (ومن أحيائها فكانت أحياء الناس جميعاً) (المائدة: من الآية ٣٢) وقوله : (ولكم في القصص حياة) (البقرة ١٧٩)، فالإحياء هنا معناه الاستبقاء كما هو المعنى في الآيتين، ثم قال : " ويريك آياته" بما يفصل بها في الخصومات، ويزيل من أسباب الفتن والعداوات)^(٥١).

ومثل هذا التفسير لم يحمل عليه إلا تحكيم العقل باستبعاد هذا الإحياء في الدنيا ولذلك تكلف تأويل معنى الآية في قوله تعالى: (ويريك آياته) كما سبق مما يهدر معنى الآية في سياقها وهي : العجيبة في الاستدلال على البعث، فأى ضرورة تلجئ إلى ذلك !

وبنفس الطريقة ينظر صاحب المنار إلى تفسير قول الله تعالى: (أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه....) إلى آخر الآية : ٢٥٩ من سورة البقرة.

فإن هذه الآية الكريمة تحكي دليلاً واقعياً آخر على البعث، فيه مقنع لكل عاقل إلا معاند ، وفي تفسيرها يقول جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى:

(والمعنى: أو لم تر إلى مثل الذي، أو إلى الذي مر على قرية كيف هداه الله تعالى وأخرجه من ظلمة الاشتباه إلى نور العيان والشهود "وهي خاوية على عروشها" خالية ساقطة حيطانها على سقوفها" قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها" أى كيف يعمر الله هذه القرية بعد خرابها، فكان منه كالوقوع في الظلمات، فأراه الله الدليل على الإحياء الحقيقي في نفسه مبالغة في قلع الشبهة وإخراجها له منها إلى النور " فأماته الله مائة عام " ليندرس بالكلية" ثم بعثه " أى أحياءه ببعث روحه إلى بدنه وبضم أجزاءه

إلى بعض بعد تفرقها قال "الله له كم لبثت" أي مكثت ميتا" قال لبثت يوما أو بعض يوم" قاله بناء على التقريب والتخمين، أو استقصارا لمدة لبثته "قال" الله "بل لبثت منه عام" وإنما سأله تعالى ليظهر له عجزه عن الإحاطة بشئونه، وأن إحياءه ليس بعد مدة يسيرة، ربما يتوهم أنه هين بالجملة، بل بعد مدة طويلة وينحسم به مادة استبعاده بالمرّة، ويطلع في تضاعيفه على أمر آخر من بدائع آثار قدرته تعالى، وهو إبقاء الغذاء المتسارع إلى الفساد بالطبع على ما كان عليه دهرا طويلا من غير تغيير (ما) (٥١).

وهذا المعنى الذي ذهب إليه جمهور المفسرين يخالفه صاحب المنار عندما يجعل هذا اللبث نوعا من النوم أو السبات الطويل من غير أن تفارق الروح البدن، وهو بذلك يخالف سياق الآيات ويهدر ما ترمي إليه من الاستدلال على البعث بهذه الآية العجيبة الظاهرة.

يقول: (قالوا: معناه ألبثه مئة عام ميتا، وذلك أن الموت يكون في لحظة واحدة) ويوضح الشيخ رشيد ما ذهب إليه بقول شيخه الإمام محمد عبده في نفس القضية - وهو يسير على نهجه فيها ويقول بمذهبه - فيقول: (قال الأستاذ الإمام وفاتهم أن من الموت ما يمتد زمنا طويلا، وهو مل يكون من فقد الحس والحركة والإدراك من غير أن تفارق السوح البدن بالمرّة، وهو ما كان لأهل الكهف، وقد عبر عنه تعالى بالضرب على الأذان) ثم يوضح ما عناه شيخه بقوله: (أقول: ولعل وجهه أن السمع آخر ما يفقد من إدراك من أخذ النوم أو الموت وهذا الموت أو الضرب على الأذان هو المراد بالشق الثاني من قوله تعالى: (الله يتوفى النفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى) الزمر: من الآية ٤٢، والبعث هو الإرسال فإذا هذا النوع من الموت يكون بتوفي النفس أي قبضها، فزواله إنما يكون بإرسالها وبعثها.

(وأقول: قد ثبت في هذا الزمان أن من الناس من تحفظ حياته زمنا طويلا يكون فيه فاقد الحس والشعور، ويعبرون عن ذلك بالسبات وهو النوم المستغرق الذي سماه الله وفاة) (٥٢).

ج- نفس هذا المنهج سلكه صاحب المنار في تفسير قول الله تعالى (وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليظمنن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيًا واعلم أن الله عزيز

(حكيم) (البقرة: ٢٦٠)

فالجمهور على أن معنى الآية أن الله تعالى طلب من إبراهيم عليه السلام في مجال إقامة الدليل لقومه على البعث أن يأخذ أربعة من الطير فيذبحهن ويقطعهن ويجعل على رؤوس الجبال من كل منهن جزءا ثم يدعوهم فسوف يحييهم الله تعالى ويأتينه سعيًا (٥٤).

لكن صاحب المنار رحمه الله يأبى هذا التفسير، فنراه يذكر ما قاله الجمهور في معناها، ثم يورد ما قاله أبو مسلم - المفسر الشهير كما يقول - فيقول: (ملخص معنى الآية عند الجمهور: أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم طلب من ربه أن يطلعه على كيفية إحياء الموتى، فأمره الله تعالى بأن يأخذ أربعة من الطير فيقطعن أجزاءا يفرقها على عدة جبال هناك ثم يدعوها إليه فتجيئه وقالوا: إنه فعل ذلك، وخالفهم أبو مسلم المفسر الشهير فقال: ليس في الكلام ما يدل على أنه فعل ذلك وما كل أمر يقصد به الامتثال، فإن من الخبر ما يأتي بصيغة الأمر لا سيما إذا أريد زيادة البيان، كما إذا سألك سائل كيف يصنع الحبر مثلا؟

فتقول خذ كذا وكذا وافعل به كذا وكذا يكن حبرا، تريد هذه كفيته، ولا تعنى تكليفه صنع الحبر بالفعل، قال: وفي القرآن كثير من الأمر الذي يراد به الخبر، والكلام ها هنا مثل لإحياء الموتى، ومعناه خذ أربعة من الطير فضمها إليك وأنسها بك حتى تأنس، وتصير بحيث تجيب دعوتك، فإن الطيور من أشد الحيوان استعدادا لذلك، ثم اجعل كل واحد منها على جبل، ثم ادعها فإنها تسرع إليك لا يمنعها تفرق أمكنتها وبعدها من ذلك، كذلك أمر ربك إذا أراد إحياء الموتى يدعوهم بكلمة التكوين (كونوا أحياء) فيكونوا أحياء كما كان شأنه في بدء الخلق، إذ قال للسماوات والأرض اثنتا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين) (٥٥).

ثم ساق الشيخ رشيد بعد ذلك ما حكاه الرازي من تفسير أبي مسلم للآية وما أورده على قوله (٥٦) وتكلف من الردود على ما أورده الرازي على قول أبي مسلم ما يوافق رأيه الذي أرتاه في المسألة، وانتهى إلى التأكيد على ما ذهب إليه بقوله: (آية فهم الرازي وغيره فيها خلاف ما فهمه جميع المفسرين من قبله، ولم يقل أحد إن فهم فئة من الناس حجة على فهم الآخرين، على أن ما فهمه أبو مسلم هو المتبادر من عبارة الآية الكريمة) (٥٧)، ويقول: (وجملة القول: أن تفسير أبي مسلم للآية هو المتبادر الذي يدل عليه النظم، وهو الذي يجلي الحقيقة في المسألة) (٥٨).

مسألة في رأى صاحب المنار في المعجزات حسية للنبي صلى الله عليه وسلم .

من الثابت عند علماء الأمة بالقرآن والسنة أن الله تعالى قد أيد رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالعديد من المعجزات الحسية كما أيد بها عددا من الرسل السابقين مثل إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام .

وإذا كانت المعجزات الحسية مما يشتط الكفار في طلبه من الرسل تعنتا، فإن المشركين قد طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم آيات أجيبوا إلى بعضها ولم يؤمنوا كما حدث في معجزة انشقاق القمر .

قال الله تعالى : (اقتربت الساعة وانشق القمر * وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر * وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر) (القمر ١-٣) .

وعن أنس رضى الله عنه قال : (سأل أهل مكة - أي رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر) (٥٩) .

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : (انشق القمر ونحن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فصار فرقتين، فقال لنا اشهدوا اشهدوا) (٦٠) .

إلا أن الله تبارك وتعالى لم يجب مشركي قريش إلى أكثر ما طلبوا من المعجزات الحسية رحمه بهم أن ينزل بهم العذاب عند تكذيبهم بها كما جاء ذلك في قوله تعالى (وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا) (الاسراء: ٥٩) .

على أن الأمر لم يقتصر في الآيات الحسية التي أيد الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما طلبه المشركون، بل كان كثير من هذه الآيات يحدث ابتداء على مرأى من المؤمنين فيكون ذلك مواساة لهم وتثبيتا لقلوبهم، وتعميقا ليقينهم .

وقد استفاضت الأخبار الصحيحة بالعديد من هذه المعجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، كتكثير الطعام بين يديه، ونبع الماء وفورانه من بين أصابعه، حتى يتظهر ويرتوي الجمع الكثير من أصحابه من الماء القليل وكذلك تسييح الطعام وهو يؤكل أمامه، وحنين الجذع إليه عند انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى منبر صنع له ليخطب الناس عليه وكل ذلك عند البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، ويمكن الرجوع إليه في كتاب المناقب، باب علامات النبوة.

لكن الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى يرى في الأمر رأيا آخر، مفاده أنه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أية يعتد بها غير القرآن، فنراه عند تفسيره لقول الله تعالى (وما معنا أن نرسل بالآيات) الآية .

يقول : (فجملة ما ورد في اقتراح الآيات الكونية من مجمل ومفصل يفسر بعضه بعضا، وهو مقرر لما علم بالقطع من دين الإسلام أن الله تعالى جعل حجته على رسالة خاتم النبيين هذا القرآن، المشتمل على كثير من الآيات العقلية والعملية والإصلاحية، وأخبار الغيب، وإعجاز الأسلوب والنظم، والتأثير في الهداية، إلى آخر ما فصلناه في الفصل الاستطرادي الذي عقدناه لإثبات الوحي في أول تفسير السورة، وقد أتى الله رسوله خاتم النبيين آيات أخرى عملية وكونية، ولكنه لم يجعلها حجة على رسالته ولا أمره بالتحدي بها، وإنما كانت تكون لضرورات اشتمت حاجة الأمة إليها كاستجابة بعض أدعيته صلى الله عليه وسلم وتقديم بيانه سابقا .

(ويؤيد هذه القاعدة المأخوذة من هذه الآيات كلها ما رواه الشيخان والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا : (ما من نبي من الأنبياء إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة) (٦١) .

ولو وقف الشيخ عند هذا الحد لكان رأيا مقبولا، ولكنه وقد استشعر معارضة بعض نصوص القرآن والسنة لما قال فإنه بادر بالطعن في الحديث وتأويل الآية تأويلا يتوافق مع ما يراه فقال : (وقد يعارضه - أي حديث : ما من الأنبياء نبي ... آية انشقاق القمر مع ما ورد في أحاديث الصحيحين وغيرهما من أن قريشا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آية على نبوته فانشق القمر فكان فرقتين، ولكن في الأحاديث الواردة في انشقاقه علا في منتهى وأسانيدها، وإشكالات علمية وعقلية وتاريخية فصلناها في المجلد الثلاثين من المنار، وبيننا أن ما تدل عليه الآيات القرآنية المؤيدة بحديث الصحيحين الصريح في حصر معجزة نبوته صلى الله عليه وسلم في القرآن وكون الآيات المقترحة تقتضي إجابة مقترحيها عذاب الاستئصال هو الحق الذي لا ينهض لمعارضته شيء) (٦٢) .

والحق أن لا وجه لما قاله الشيخ في رده آية انشقاق القمر التي دل عليها صراحة ما في القرآن والسنة، وإنه لفتح - بغير حق أو أساس - لباب خطر على أحاديث الصحيح لا تؤمن عواقبه .

ثالثاً- موقف صاحب المنار من حقيقة الملائكة

من أركان الإيمان التي ورد النص عليها في القرآن والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي لا يتم إيمان العبد بدونها: الإيمان بالملائكة، فنرى في القرآن الكريم من شواهد ذلك قول الله تعالى: (أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَقْرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) (البقرة: ٢٨٥) وقوله تعالى: (وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا) (النساء: من الآية ١٣٦).

وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل عن الإيمان: (الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسوله وتؤمن بالبعث) (١٣).

وفي رواية مسلم رحمه الله تعالى: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره) (٦٤).

ومن مقتضيات الإيمان بالملائكة: الإيمان بما ورد من أوصافهم وأعمالهم في القرآن الكريم، فمن أوصافهم ما ذكر من أنهم ذوى أجنحة: (الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةَ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (فاطر: ١).

وكذلك ما ذكر من إمكان ظهورهم في صورة البشر: (فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا) (مريم: ١٧).

وحديث جبريل الذي تمثل في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة الجلوس حول النبي صلى الله عليه وسلم أحد، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، وقد مر تخرجه منذ قليل.

أما أعمالهم: فمنهم حملة العرش: قال الله تعالى (وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةَ) (الحاقة: ١٧)، وقال سبحانه (الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ) (غافر: من الآية ٧).

ومنهم كتبة الأعمال: (وَأَنَّ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ) (الانفطار: ١٠-١٢).

ومنهم الموكلون بحفظ العبد: (لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ) (الرعد: من الآية ١١) ومنهم الموكل بالوحي: (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) (الشعراء: ١٩٣-١٩٥)

ومنهم الموكل بالموت: (قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ) (السجدة: ١١).

ومنهم خزنة النار وخزنة الجنة: (وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ * قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ * وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ) (الزمر: ٧١-٧٣)

على هذا النحو جاء ذكر الملائكة خلقا ووصفا في القرآن والسنة، وقد مضى سلف هذه الأمة على الإيمان بذلك.

لكن صاحب المنار رحمه الله يذكر عن أستاذه في شأن الملائكة قولين، أولهما ينسبه إلى السلف فيقول: (أما الملائكة فيقول السلف فيهم: أنهم خلق الله تعالى بوجودهم وبعوض عملهم، فيجب علينا الإيمان بهم، ولا يتوقف ذلك على معرفة حقيقتهم فنفوض علمها إلى الله تعالى، فإذا ورد أن لهم أجنحة نؤمن بذلك، ولكننا نقول: إنها ليست أجنحة من الريش ونحوه كأجنحة الطيور، إذ لو كانت كذلك لرأيناها وإذا ورد أنهم موكلون بالعوالم الجسمانية كالنبات والبحار، فإننا نستدل بذلك على أن في الكون عالماً آخر أطف من هذا العالم المحسوس، وأن له علاقة بنظامه وأحكامه، والعقل لا يحكم باستحالة هذا بل يحكم بإمكانه لذاته، ويحكم بصدق الوحي الذي أخبر به) (٦٥).

وأما الرأي الثاني في الملائكة فينقله صاحب المنار كذلك عن شيخه بقوله: (قال الأستاذ: وذهب بعض المفسرين مذهباً آخر في فهم معنى الملائكة: وهو أن مجموع ما ورد في الملائكة من كونهم موكلين بالأعمال من إنماء نبات، وخلق حيوان وحفظ إنسان وغير ذلك فيه إيماء إلى الخاصة بما هو أدق من ظاهر العبارة، وهو أن هذا النمو في النبات لم يكن إلا بروح خاص نفخه الله في البذرة فكانت به هذه الحياة النباتية المخصوصة وكذلك يقال في الحيوان والإنسان، فكل أمر كلي قائم بنظام

مخصوص تمت به الحكمة الإلهية في إيجاده فإنما قوامه بروح إلهي سمي في لسان الشرع لملكا، ومن لم يبال في التسمية بالتوقيف يسمى هذه المعاني القوى الطبيعية إذا كان لا يعرف من عالم الإمكان إلا ما هو طبيعة أو قوة يظهر أثرها في الطبيعية، والأمر الثابت الذي لا نزاع فيه هو أن في باطن الخلقة أمراً هو مناطها، وبه قوامها ونظامها، لا يمكن لعاقل أن ينكره، وإن أنكر غير المؤمن بالوحي تسميته ملكا وزعم أنه لا دليل على وجود الملائكة أو أنكر بعض المؤمنين بالوحي تسميته قوة طبيعية أو ناموساً طبيعياً، لأن هذه الأسماء لا ترد في الشرع، فالحقيقة واحدة والعاقل من لا تحجبه الأسماء عن المسميات^(١٦).

ويزيد رأيه إيضاحاً وتأكيذاً بقوله : (يشعر كل من فكر في نفسه ووازن بين خواطره عند ما بهم بأمر فيه وجه للحق أو للخير، ووجه للباطل أو للشر، بأن في نفسه تنازعا كأن الأمر قد عرض فيها على مجلس شورى فهذا يورد وذاك يدافع، واحد يقول: افعل وآخر يقول: لا تفعل، حتى ينتصر أحد الطرفين، ويترجح أحد الخاطرين، فهذا الشيء الذي أودع في أنفسنا ونسماه قوة وفكراً وهو في الحقيقة معنى لا يدرك كنهه وروح لا تكتنه حقيقتها، لا يبعد أن يسميه الله تعال ملكاً - أو يسمى أسبابه ملائكة - أو ما شاء من الأسماء، فإن التسمية لا حجر فيها على الناس، فكيف يحجر فيها على صاحب الإرادة المطلقة والسلطان النافذ والعلم الواسع^(١٧).

ولا شك أن جعل الملائكة قوى طبيعية مجردة في وظائفها، أو خواطر باعثة على الخير أو نحو ذلك بحجة عدم المبالاة بالتسمية أمر يخالف ما أجمعت عليه الأمة من جهة، وقبل ذلك تأباه نصوص القرآن والسنة التي تقدم الكثير منها من جهة أخرى.

ولقد حاول الشيخ رشيد رحمه الله أن يبرر صنيع شيخه في موقفه من الملائكة بأنه ما فعل ذلك إلا محاولة منه إقناع منكزي الملائكة بوجودهم على نحو يتلائم مع مألوف ما تقبله عقولهم، فنقل رد الشيخ على منتقد رأيه بقوله: (ولست أحيط علماً بما فعلت العادة والتقاليد في أنفس بعض من يظنون أنهم من المتشددين في الدين إذا ينفرون من هذه المعاني كما ينفر المرضى أو المخدجون من جيد الأطعمة التي لا تضرهم، وقد يتوقف عليها قوام بنيتهم، ويتشبثون بأوهام مألوفة لهم تشبث أولئك المرضى والمخدجين بأضر طعام يفسد الأجسام ويزيد السقام، لا أعرف ما الذي فهموه من لفظ روح أو ملك، وما الذي يتخيلونه من مفهوه لفظ القوة

ليس الروح في الآدمي مثلاً هذا الذي يظهر لنا في أفراد هذا النوع باللعقل والحس والوجدان والإرادة والعمل، وإذا سلبوه سلبوا ما يسمى بالحياة؟ أو ليست القوة هي ما تصدر عنه الآثار فيمن وهبت له، فإذا سمي الروح لظهور أثره قوة، أو سميت القوة لخفاء حقيقتها روحاً فهل يضر ذلك بالدين، أو ينقص معتقده شيئاً من اليقين^(١٨).

ولم يقتصر الشيخ على ذلك، بل أزرى بمن يخالفه رأيه فقال: (أفلا تزعمون أن الله ملائكة في الأرض وملائكة في السماء؟ هل عرفت أين تسكن ملائكة الأرض؟ وهل حددت أمكنتها ورسمت مساكنها؟ وهل عرفت أين يجلس من يكون منهم عن يسارك؟ ومن يكون عن يمينك؟ هل ترى أجسامهم النورانية تضيء لك في الظلام، أو تؤنسك إذا هجمت عليك الأوهام؟ فلو ركنت إلى أنها قوى أو أرواح منبثة فيما حولك وما بين يديك وما خلفك وأن الله ذكرها لك بما كان يعرفها سلفك، وبالعبارات التي تلتفتها عنهم كي لا يوحشك بما يدشك، وترك لك النظر فيما تطمئن إليك نفسك من وجوه تعرفها، أفلا يكون ذلك أروح لنفسك، وأدعى إلى طمأنينة عقلك؟ أفلا تكون قد أبصرت شيئاً من وراء حجاب، ووقفت على سر من أسرار الكتاب؟ فإن لم تجد في نفسك استعداداً لقبول أشعة هذه الحقائق وكنت ممن يؤمن بالغييب، ويفوض في إدراك الحقيقة ويقول: "أنا به كل من عند ربنا" فلا ترم طلاب العرفان بالريب ماداموا يصدقون بالكتاب الذي آمنتم به ويؤمنون بالرسول الذي صدقت برسالته، وهم في إيمانهم أعلى منك كعباً وأرضي منك بربهم نفساً^(١٩).

رابعاً- موقف صاحب المنار من قصة آدم وإبليس :

ويتفرع على ما ذكره الشيخ رشيد رحمه الله من نقله ما قاله أستاذه في شأن الملائكة ودفاعه عنه موقفه من قصة آدم وإبليس، وخاصة أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام، ورفض إبليس ذلك، فعند تفسير قول الله تعالى : (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين) (البقرة: ٣٤) .

نقل عن أستاذه الإمام محمد عبده ما خالف به إجماع العلماء من فهم القصة على حقيقتها، وإجراء آياتها على ظاهرها، وذهابه في هذا الصدد إلى أن القصة كناية عن خضوع قوى الكون المعبر عنها بالملائكة للإنسان واستثناء قوة الشر المعارضة لذلك.

فيقول : (قال الأستاذ ما معناه : فإذا صح الجري على هذا التفسير، فلا يستبعد أن تكون الإشارة في الآية إلى أن الله تعالى لما خلق الأرض، ودبرها 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 قوى يكون بها مستعدا للتصرف بجميع هذه القوى وتسخيرها في عمارة الأرض، وعبر عن تسخير هذه القوى له بالسجود الذي يفيد معنى الخضوع والتسخير، وجعله بهذا الاستعداد 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 عبر عنها بإبليس وهي القوة التي تعارض في اتباع الحق وتصد عن عمل الخير وتتازع الإنسان في صرف قواه إلى المنافع والمصالح التي تتم بها خلافته، فيوصل إلى مراتب الكمال الوجودي التي خلق مستعدا للوصول إليها.

(قال : ولو أن نفسا مالت إلى قبول هذا التأويل لم تجد في الدين ما يمنعها من ذلك والعمدة على اطمئنان القلب هو ركون النفس إلى ما أبصرت من الحق) (٧٠).

وكما فعل الشيخ رشيد في دفاعه عن شيخه الإمام في مسألة الملائكة، والتماسه العذر له فيها، فإنه هنا يتبنى نفس الموقف في انحيازه إلى تفسير أستاذه لقصة آدم وإبليس، فيقول رحمه الله تعالى : (ذلك - وإن ترتب النظم يلتزم مع التأويل الذي أورده الأستاذ الإمام في السياق، فإن هذه المعاني التي وردت بصيغة الحكاية، وبرزت في صورة التمثيل جاءت عقب قول الله تعالى : (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا) (البقرة: من الآية ٢٩) وبقي شئ واحد لم يصرح به في الدرس وقد سبقت الإشارة إليه ، وهو أن كل قوة من قوى هذه الأرض، وكل ناموس من نواميس الطبيعة فيها خلق خاضعا للإنسان، وخلق الإنسان مستعدا لتسخيره لمنفعته إلا قوة الإغراء بالشر، وناموس الوسوسة بالإغراء الذي يجذب دائما إلى شر طباع الحيوان، ويعيقه عن بلوغ كما له الإنساني، فالظاهر من الآيات أن الإنسان لا يغلب هذه القوى ولا يخضعها مهما ارتقى وكمل وقصارى ما يصل إليه الكاملون هو الحذر من دسائس الوسوسة والسلامة من سوء عاقبتها بالألا يكون لها سلطان على نفس الكامل تجعله مسخرا لها وتستعمله بالشرور) (٧١).

خامسا- موقفه من الجن :

الجن من عالم الغيب ولذلك فإن مصدر ما يدور حولهم إنما هو من القرآن الكريم والسنة، والقرآن الكريم قد أثبت حقيقة الجن ، وأنهم خلق من خلق الله تعالى خلقوا من النار، قال تعالى : (والجان خلقناه من قبل من نار السموم) (الحجر: ٢٧) وأنهم خلقوا مع الإنس لعبادة الله تعالى، قلل الله سبحانه: (وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا* وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا) (الجن: ١٤-١٥)، وأنهم يتزوجون قال الله تعالى: (لم يطمئثن إنس قبلهم ولا جان) (الرحمن: الآية ٧٤) وأنهم يتناسلون قال الله سبحانه: (أفقتخونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا) (الكهف: من الآية ٥٠) .

وللإنصاف فإن صاحب المنار قد أثبت الجن وأمن بوجوده ولكنه خالف إجماع العلماء فيما ذهب إليه من عدم إمكان رؤية الجن متمثلا في صورة مما يتشكل بها، وتأول ما ثبت في الصحيح من ذلك مما رؤي من الجن الذي كان يسرق طعام الصدقة بأنه نوع من القردة الراقية التي تسمى السعلاة ، أو أن المسألة كلها نوع من التخيل.

وقبل أن نسوق ما قاله الشيخ رشيد رضا في هذا المقام نذكر أولا ما جاء من الروايات الصحيحة والحسنة في شأن ظهور الجن في صورة كائنات تسرق من طعام الصدقة التي كان يبكل بحفظها بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أو مما يملك البعض الآخر من التمر .

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (وكنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني أت، ففعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال : إني محتاج، وعلى عيال، ولي حاجة شديدة، قال : فخلت عنه، فأصبحت ففقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ؟ قال : قالت يا رسول الله شكنا حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخلت سبيله قال: أما إنه قد كذبتك وسيعود ، فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيعود، فرصدته فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : دعني فإنني محتاج وعلى عيال، لا أعود، فرحمته فخلت سبيله، فأصبحت ففقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟ قلت: يارسول الله شكنا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخلت سبيله، قال : أما إنه قد كذبتك وسيعود، فرصدته الثالثة، فجعل يحثو من الطعام فأخذته

وقلت: لأرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَاتٍ، وَإِنَّكَ تَزْعُمُ لَا تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ قَالَ: دَعْنِي أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا، قُلْتُ: مَا هُنَّ؟ قَالَ: إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ "اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ" حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَلْفٌ وَلَا يَقْرَبَنَّ شَيْطَانٌ حَتَّى تَصْبِحَ، فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا فَعَلَ أُسَيْرُكَ الْبَارِحَةَ؟ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّهُ يَعْلَمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: مَا هِيَ؟ قُلْتُ: قَالَ لِي إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ: "اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ" وَقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تَصْبِحَ وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مِنْ تَخَاطَبٍ مِنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: ذَاكَ شَيْطَانٌ" (٧٢).

وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه كانت له سهوة (٧٣) فيها تمر، فكانت تجئ الغول فتأخذ منه، قال فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأذهب فإذا رايتها فقل: بسم الله أجيبني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأخذها فحلفت ألا تعود فأرسلها، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: حلفت ألا تعود، فقال: كذبت وهي معاودة للكذب، قال فأخذها مرة أخرى فحلفت أن لا تعود فأرسلها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: حلفت أن لا تعود، فقال: كذبت وهي معاودة للكذب، فأخذها وقال: ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقللت: إني ذاك لك شيئا: آية الكرسي اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره، قال فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل أسيرك؟ قال فأخبره بما قالت، قال: صدقت وهي كذوب (٧٤)، قال: هذا حديث حسن غريب.

والآن نذكر ما قاله صاحب المنار في شأن الجن في سياق تفسيره لقول الله تعالى: (قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض وأمرنا لنسلم لرب العالمين) (الأنعام: ٧١).

قال رحمه الله تعالى: (والظاهر أن بعضهم كان يخيل إليه الخوف في البراري المنقطعة شيئا يتلون، فيهم على وجهه خوفا منه لا اعتقاده أنه

من الجن، ويحتمل أن يكون بعضهم قد رأى بعض القرود الراقية التي تشبه العجوز القبيحة الوجه فسموها السعلاة، وأن تكون السعلاة التي أكلت من التمر في حديث أبي أيوب منها إن صح ما روى عنه وكان عن مشاهدة، وإلا كان مبنيا على ما توارثه قبل نفي النبي صلى الله عليه وسلم له، أو قبل العلم بهذا النفي، وقد قال الله تعالى في الشيطان: (إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم) (الأعراف: من الآية ٢٧).

وقال ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير الجن حين استمعوا القرآن منه، بل علم ذلك بالوحي، لقوله تعالى (قل أوحى إلي أنه استمع نفر من الجن) (الجن: من الآية ١)، ولكن في حديث ابن مسعود وكان معه أنه رأى أسودة تشبه السحاب، وسيأتى تفصيل ذلك في موضعه، وروى البيهقي في مناقب الشافعي بإسناده عن الربيع: سمعت الشافعي يقول: من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته إلا أن يكون نبيا انتهى، وقد حملوه كما حملوا الآية على من يدعى رؤيتهم بصورتهم التي خلقهم الله عليها دون الصور التي يتمثلون بها) قال ذلك الشيخ رشيد رحمه الله تعالى، ثم ذكر بعده في هامش نفس الصفحة قوله: (ومن حديث أبي هريرة فيمن كان يسرق تمر الصدقة، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم إياه بأنه شيطان وهو في البخاري منقطع، ووصله النسائي والإسماعيلي وأبو نعيم، وللطبراني معناه عن معاذ وقصة أخرى عن أبي أسيد وللنسائي عن أبي بن كعب وأما أثر أبي أيوب فعند الترمذي وقال: حسن غريب، والصواب أنه ليس في هذه الروايات كلها حديث صحيح) (٧٥).

والحق أن ما ذكره صاحب المنار من قوله: (والصواب أنه ليس في هذه الروايات كلها حديث صحيح فيه قدر كبير من المجازفة فحديث أبي هريرة عند البخاري في حفظ زكاة رمضان حديث صحيح، ولا يضيره روايته من البخاري بلفظ قال، فقد حقق أهل الصنعة في الحديث وصله من طريق البخاري ومن طريق غيره كما أن ثمة أحاديث أخرى صحيحة تثبت رؤية الجن فيما يتشكلون به من الصور وبيان هذا وذاك فيما يلي:

أولا: أما حديث أبي هريرة عند البخاري فعلي الرغم من أن البخاري أورده في كتاب الوكالة باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازته الموكل فهو جائز، حديث ٢٣١١، وفي كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، حديث ٣٢٧٥، وفي كتاب فضائل القرآن، باب فضل سورة البقرة حديث ٥٠١٠.

أقول: على الرغم من أن البخاري رحمه الله تعالى أورده في هذه المواطن الثلاثة مجملا ومفصلا بصيغة واحدة: (وقال عثمان بن الهيثم... الحديث، ولم يصرح في واحد منها بالسماع من عثمان إلا أن عثمان بن الهيثم هذا أحد شيوخ البخاري باتفاق العلماء. ففي السير، قال الذهبي في ترجمة عثمان بن الهيثم: (حدث عنه البخاري في صحيحه وهو من كبار شيوخه^(٧٦)). وفي التهذيب ذكر المزى في ترجمته لعثمان بن الهيثم كذلك : أن البخاري من تلاميذه^(٧٧).

وإذا روى التلميذ عن شيخه الذي لقيه وسمع منه بصيغة (قال) فإن ذلك محمول على الاتصال عند جمهور العلماء، مادام قد لقيه وسمع منه ولم يتهم بالتدليس، والبخاري لم يتهمه أحد بالتدليس. هذا في استعمال المحدثين عموما فيمن استعمل لفظ (قال) وإن كانت عندهم أقل من (سمعت) و (حدثني) لكنها تفيد الاتصال على كل حال.

وبالنسبة للبخاري خاصة فإن ما رواه عن شيوخه بلفظ (قال) محمول على الاتصال وليس من قبيل المعلق الذي حذف من أول إسناده راو أو أكثر، يقول العلامة فضيلة الدكتور محمد أبو شهبه رحمه الله تعالى في ذلك: (وأما ما يذكره البخاري عن شيوخه بصيغة (قال) و (ذكر) فليس من المعلق الذي حذف من مبتدأ إسناده شيء، وإنما هو إسناد متصل وهذا ما عليه جمهور المحدثين، فكل ما رواه عن شيوخه محمول على الاتصال، ومن العلماء المغاربة من ذهب إلى أنه معلق أيضا يذكر للاستشهاد لا للاحتجاج ..) إلى أن يقول (... والصحيح ما قدمناه أولا من أنه إسناد متصل لا انقطاع فيه)^(٧٨).

ومع كل ذلك فإن البخاري رحمه الله تعالى لم ينفرد بسماعه من عثمان بن الهيثم، فقد ورد هذا الحديث عند غير البخاري عن جماعة من المحدثين كلهم قد صرحوا فيه بالسماع من عثمان بن الهيثم مما يقطع بصحة الحديث.

من ذلك ما رواه النسائي في السنن الكبرى^(٧٩) حيث قال : أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال : حدثنا عثمان بن الهيثم، قال : حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة قال : (وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم...) الحديث.

فرواية النسائي هذه عن شيخه إبراهيم بن يعقوب، قال : حدثنا عثمان بن الهيثم وبقيّة الإسناد عند النسائي هو نفس إسناد البخاري. وإبراهيم بن يعقوب شيخ النسائي الذي صرح بالتحديث عن عثمان: ثقة، وثقه النسائي والدرقطنى، وله ترجمة في تهذيب الكمال : (٢/ ٢٤٤) وفي تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني: (١/ ١٨٢) طبع دائرة المعارف النظامية بالهند، والطبعة الأولى ١٣٢٥هـ، وعن دار صادر بيروت .

كما أشار ابن حجر في تغليق التعليق: (٣/ ٢٩٦) دراسة وتحقيق سعيد بن عبد الرحمن موسى القرقي، طبع المكتب الإسلامي إلى رواية أبي الدرداء عبد العزيز بن منيب، قال حدثنا عثمان بن الهيثم وذكر الحديث بطوله. وعبد العزيز بن منيب له ترجمة في السير (١٣/ ١٥٠) وقال عنه الذهبي : صدوق .

كما أن البيهقي قد رواه في دلائل النبوة^(٨٠) من طريق محمد بن غالب (تمتأم) قال : حدثنا عثمان بن الهيثم، قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. ومحمد بن غالب هذا ثقة له ترجمة في تذكرة الحفاظ تحت رقم (٦١٤) وفي السير: (١٣/ ٣٩٠).

وهؤلاء الثقات جميعا: إبراهيم بن يعقوب عند النسائي، وعبد العزيز بن منيب فيما ذكره ابن حجر ومحمد بن غالب عند البيهقي، أقول: هؤلاء الثقات جميعا قد تتابعوا على رواية الحديث، عن عثمان بن الهيثم مصرحين بالسماع مما يقطع بصحة الحديث عند البخاري، وعند هؤلاء جميعا بدون تردد، ومن يتصل بصناعة الحديث يحكم بصحة هذا الحديث بلا ريب.

ثانيا: أما عن الأحاديث الأخرى التي وردت في رؤية الجن فيما يتشكلون به من الصور فمنها: ما أخرجه مسلم في صحيحه^(٨١) عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة، أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته، قال فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت، فالتفت فإذا حية، فوثبت لا قتلها، فأشار إلى : أن أجلس ، فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار، فقال: أتري هذا البيت؟ فقلت: نعم ، قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس، قال : فخرجنا مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى

بستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله فاستأذنه يوماً، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خذ عليك سلاحك، فإني أخشى عليك قريظة" فأخذ الرجل سلاحه، ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها الرمح ليطعنها به، وأصابته غيرة، فقالت له : أكف عليك رمحك، وادخل البيت حتى تنتظر ما الذى أخرجني، فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتمتها به، ثم خرج فركزه بالدار، فاضطربت عليه، فما يدري أيهما كان أسرع موتاً، الحية أم الفتى؟ قال : فجتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، وقلنا : ادع الله يحييه لنا، فقال : " استغفروا لصاحبكم" ثم قال : " إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئاً فأذنه ثلاثة أيام فإن بدالكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان.

ومنها كذلك ما أخرجه البخاري^(٨٢) ومسلم^(٨٣) واللفظ للبخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أن عفريتاً من الجن تفلت البارحة ليقطع على صلاتي، فأمكنني الله منه فأخذته، فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم ، فذكرت دعوة أخی سليمان: " رب هب لى ملكا لا ينبغي لأحد من بعدى " فرددته خاسئاً). قال النووي رحمه الله تعالى فى شرح الحديث : (فيه دليل على أن الجن موجودون، وأنهم قد يراهم بعض الأدميين، وأما قول الله تعالى: (إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم)(الأعراف: من الآية ٢٧) فمحمول على الغالب فلو كانت رؤيتهم محالاً لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من رؤيته إياه ، ومن أنه كان يربطه لينظروا كلهم إليه ، ويلعب به ولدان أهل المدينة)(٨٤).

وقال القاضى عياض فى شرح نفس الحديث : (ولو كانت رؤيتهم محالاً لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر وأراده حتى تذكر خبر سليمان، وقيل: هذا الحديث دليل على رؤية أصحاب سليمان لهم وليس بين عندي، إنما دليله قدرة سليمان عليهم وتسخيرهم له، كما نص الله تعالى عليه، وقد قيل: إن رؤيتهم على خلقهم وظهورهم ممتعة ، لظاهر الآية إلا الأنبياء ومن خرفت له العادة، وإنما يراهم بنو آدم فى صور غير صورهم كما جاء فى الآثار من ذلك)(٨٥).

وقال الشوكانى رحمه الله تعالى عند تفسير قول الله عز وجل : إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم) ما نصه: (وقد استدلت جماعة من أهل العلم من هذه الآية على أن رؤية الشياطين غير ممكنة، وليس فى

الآية ما يدل على ذلك، وغاية ما فيها أنه يرانا من حيث لا نراه، وليس فيها أنا لا نراه أبداً، فإن انتقاء الرؤية منا له فى وقت رؤيته لنا لا يستلزم انتقاءها مطلقاً)(٨٦).

كذلك نزع الشيخ رشيد رضا فى موطن آخر إلى اعتبار أن الميكروبات التى اكتشفت حديثاً يمكن أن تكون نوعاً من الجن، فنراه عند تفسيره لقول الله تعالى (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس)(البقرة: من الآية ٢٧٥) ما نصه: (و المتكلمون يقولون: إن الجن أجسام حية خفية لا ترى، وقد قلنا فى (المنار) غير مرة: أنه يصح أن يقال : إن الأجسام الحية الخفية التى عرفت فى هذا العصر بواسطة النظارات المكبرة ، وتسمى بالميكروبات يصح أن تكون نوعاً من الجن، وقد ثبت أنها علل لأكثر الأمراض)(٨٧).

وأراه هنا قد اعتمد على معنى (الجن) وهو الستر فى هذا التفسير وهو معنى لغوي للكلمة ، وإذا ساغ هذا التفسير لغة إلا أنه مخالف للحقيقة الشرعية فى المراد بالجن .

هذه بعض القضايا التى خالف فيها صاحب المنار إجماع العلماء إضافة إلى مواقف مشابهة وقفها رحمه الله تعالى من قضايا مهمة كالسحر وبعض مسائل الفقه كالتييم وحكم الربا وغير ذلك مما لا يتسع له مقام البحث ، ويمكن الرجوع إليها فى مظانها من تفسير المنار.

نتائج البحث

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله صحبه أجمعين .

وبعد

ففي نهاية التطواف في موضوع البحث : عرضاً ودراسة وتحليلاً نستطيع أن نتبين ما يلي :

أولاً: أن (تفسير القرآن الحكيم) المعروف بتفسير المنار يعتبر أبرز آثار المدرسة الأدبية العقلية الاجتماعية في التفسير، تلك المدرسة التي أسسها وتبوأ موقع الريادة فيها الأستاذ الإمام محمد عبده رحمه الله تعالى .

ثانياً: أن هذا التفسير إذا كان في واقع الأمر ثمار غرس غرسه الأستاذ الإمام، فإن الذي تعهد هذا الغرس تحملاً وإداء حتى أتى تلك الثمار هو الشيخ محمد رشيد رضا تلميذه الوفي الأمين على فكره وآرائه وإن كانت له شخصيته الواضحة في تناوله لقضايا التفسير ومسائله بجانب شخصية أستاذه وشيخه.

ثالثاً: مرت رحلة الشيخ محمد عبده في حياته بمحطات هامة، كان أبرزها حفظه القرآن الكريم في سن مبكرة وذهابه إلى الجامع الأحمدى في طنطا سنة ١٢٧٩هـ لتعلم التجويد الذي أتقنه في عامين ثم رحيله إلى الأزهر وتلمذه على عدد من الشيوخ في مجالات العلم المختلفة، وكان أبرز من تتلمذ عليه بعد ذلك في مجال الدعوة السيد جمال الدين الأفغانى الذى امتدت صحبته له في مصر وفي خارجها، وأثمرت تلك الصحبة إصدار مجلة العروة الوثقى في باريس سنة ١٨٨٣.

رابعاً: أما تلميذه الشيخ محمد رشيد رضا فهو ابن قرية (قلمون) إحدى قرى جنوب لبنان على شاطئ البحر الأبيض المتوسط الذى حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، ثم التحق بالمدرسة الوطنية الإسلامية بطرابلس الشام، وتأثر كثيراً بابرز شيوخها، وهو الشيخ حسين الجسر وفى مجال الكتب تأثر الشيخ رشيد مبكراً بكتاب إحياء علوم الدين لأبى حامد الغزالي، ثم وقعت في يديه بعض أعداد من مجلة (العروة الوثقى) فكانه وجد فيها ضالته فأجمع أمره على لقاء السيد جمال الدين الأفغانى لكن حال دون ذلك وجود الأفغانى فى الأستانة، ولما توفي جمال الدين عزم الشيخ رشيد على الاتصال بخليفته الشيخ محمد عبده.

وبالفعل وافاه فى مصر سنة ١٣١٥ هـ وكانت بينهما من ذلك الحين صحبة توثقت عراها حتى أثمرت هذه التفسير موضوع البحث الذى كان فى واقع الأمر نتيجة إلهام التلميذ على شيخه أن يلقى دروساً فى التفسير وتم ذلك بالفعل بعد محاولات، واستمرت هذه الدروس التى كانت مادة فعلية لتفسير المنار.

خامساً: لقد سلك الشيخ رشيد رحمه الله تعالى فى تفسيره مسلكاً قام على ركائز تمثلت فى : تحرير الهدف الأسمى من التفسير، وبيان مراتب التفسير، ونقد المسالك التى سلكها المفسرون السابقون، وبيان العلوم التى تساعد على تحقيق الهدف الأسمى من التفسير، ثم التأكيد على الاهتمام باللغة العربية باعتبارها حجر الزاوية فى هذا البناء كله.

سادساً: كشأن كل عمل بشرى، فإن تفسير المنار فيه ما يحمده له وفيه كذلك ما يؤخذ عليه، فمن أهم ما يحمده له اهتمامه بإبراز بلاغة القرآن الكريم باعتبارها السمة الظاهرة لإعجازه، وكذلك عدم انسياقه وراء الإسرائيليات والأكاذيب التى زخرت بها بعض كتب التفسير، ووقوفه منها موقف النقد، وحملته عليها بشدة فى بعض المواقف، كما أن هذا التفسير لم يشأ الخوض فى تعيين ما أبهمه القرآن ولم تدل عليه أو ترد فى تعيينه روايات صحيحة، كما ابتعد التفسير كذلك عن الإكثار من اصطلاحات العلوم والفنون التى زج بها فى كتب التفسير كمسائل النحو والبلاغة واصطلاحات الفقه، ومباحث الغريب ونحوها، كما أنه تضمن مباحث مفيدة كثيراً ما أوردها صاحب المنار مستقلة، وإن كان منطلقها الآيات التى يفسرها، وقد عنيت تلك المباحث بشرح سنن الله تعالى فى الكون والاجتماع والتاريخ، وأمور البشر، وأحوال الأمم ولعل تلك السمة أبرز ما فى هذا التفسير بحيث تتبادر إلى الذهن كلما ذكر تفسير المنار.

أما ما يؤخذ على هذا التفسير فأخطره: تحكيم العقل المجرى عن النص وغير المقيد بأى قيد فى قضايا التفسير وموضوعاته، وكان من نتيجة ذلك أن سلك صاحبه به مسلكاً فى كثير من الأمور خالف فيها الإجماع، وتناول بطريق غير صحيح كثيراً من النصوص عندما لم تتوافق مع الفكر العالم للمؤلف أو القناعة العقلية التى ينطلق منها، وقد برز ذلك تمثيلاً لا حصر فى :

موقفه من المعجزات عامة، ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم

خاصة.

وكذلك موقفه من حقيقة الملائكة ومن قصة آدم وإبليس، ومن الجن وغير ذلك مما ورد بيانه والتعقيب عليه في ثنايا البحث.

سابعاً: ومع كل ما سبق فإن تفسير المنار يعتبر موسوعة أدبية فكرية لا يستهان بها، ولقد ترك هذا التفسير أثراً شتى تلقاها الناس ما بين مؤيد لما جاء فيه مستحسن وما بين ناقد لكثير من قضاياها متحفظ، وذلك شأن الأعمال الكبيرة التي تجد كل العقول فيها ما يستحق التأمل والتدبر.

وأخيراً فمما لا ينكر لصاحب هذا التفسير دفاعه عن الإسلام والقرآن وإن اختلفت الوجاهات والوسائل، ورده لما يثيره الأعداء من الشبهات، وتلك مزية له لا تغطى، وأما ما فيه مما اختلفنا مع صاحبه حوله احتكاماً إلى الثابت الشرعية فإن عمل البشر كائناً من كان لا يسلم من المأخذ، وكل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم وسبحان من تفرد بالكمال، وتقدس بالجلال.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

- (١) صحيح مسلم: ك/ صلاة المسافرين وقصرها. ب/ فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. ح/ ٨١٧.
- (٢) راجع كتاب: (محمد عبده) ص ٦٩ وما بعدها، تأليف عباس العقاد سلسلة أعلام العرب، العدد الأول، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر.
- (٣) صحيح مسلم: ك/ الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، ب/ فضل الاجتماع على تلاوة القرآن ح/ ٢٦٩٩.
- (٤) راجع كتاب: (الإمام محمد عبده بين المنهج الديني والمنهج الاجتماعي) ص ٢٧ وما بعدها تأليف: د/ عبد الله محمود شحاته - الهيئة المصرية العامة للكتاب، فرع الصحافة سنة ٢٠٠٠.
- (٥) راجع: المصدر السابق، ص ٣١، ٣٢ وراجع كذلك كتاب (محمد عبده) للعقاد: ٨٦، ٨٧.
- (٦) راجع: الإمام محمد عبده بين المنهج الديني والمنهج الاجتماعي: ص ٥٢.
- (٧) التفسير والمفسرون (٢/ ٥٥٢) د. محمد حسين الذهبي، دار الكتب الحديثة، الطبعة الثانية ١٣٩٦ هـ - ١٩٧٦ م.
- (٨) تفسير القرآن الحكيم المسمي (تفسير المنار) ١/ ١٣ محمد رشيد رضا، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٢ م.
- (٩) التفسير والمفسرون (٢/ ٥٥٣).
- (١٠) راجع: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: (٢/ ٨٠٣) د/ فهد ابن عبد الرحمن الرومي، طبع بإذن رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالسعودية، ط أولى ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م.
- (١١) راجع: النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين: ٢/ ٣٥، ٣٦، د/ محمد رجب البيومي، طبع مجمع البحوث الإسلامية ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م.
- (١٢) تفسير لامنار: (١/ ١١).
- (١٣) النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين: (٢/ ٣٧).
- (١٤) تفسير المنار: (١/ ١١، ١٢).
- (١٥) اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: (٢/ ٨٠٤).
- (١٦) النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين: (٢/ ٤١، ٤٢).

(١٧) اتجاهات التفسير التفسيري في القرن الرابع عشر: (٨٠٥/٢) .

(١٨) بعض الآية ٢٩ من سورة البقرة .

(١٩) تفسير المنار : (١٣، ١٢/١) .

(٢٠) بعض الآية ٢٠ من سور (ص) .

(٢١) تفسير المنار : (١٦ - ١٤ / ١) .

(٢٢) سورة يوسف : آية ١٠١ .

(٢٣) التفسير والمفسرون : (٥٧٧/٢) .

(٢٤) تفسير المنار : (١٧/١) .

(٢٥) تفسير المنار : (١٨/١) .

(٢٦) راجع في ذلك : (الإتيقان في علوم القرآن) لجلال الدين السيوطي :

النوع الثامن والسبعون في معرفة شروط المفسر وأدبه : (١٢٠٩/٢ -

١٢١٢) دار ابن كثير للطباعة والنشر، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ -

١٩٨٧م تقديم وتعليق د/ مصطفى ديب البغا.

(٢٧) ذكر العجلوني في " كشف الخفاء " : (٢٦٥/٢) دار إحياء التراث

العربي ، بيروت ، الطبعة الثالثة ١٣٥٢هـ، ذكر أن الحديث رواه أو

نعيم عن أنس .

(٢٨) تفسير المنار : (٢٠، ١٩/١) .

(٢٩) نفس المصدر : (٢٠/١) .

(٣٠) تفسير المنار : (٢١/١) .

(٣١) نفس المصدر : (٢١/١) .

(٣٢) نفس المصدر : (٢١/١) .

(٣٣) بعض الآية ٥٧ من سورة يونس .

(٣٤) تفسير المنار : (٢٢/١) .

(٣٥) يعني بذلك القرآن الكريم .

(٣٦) تفسير المنار : (٢٥، ٢٤/١) .

(٣٧) نفس المصدر : (٢٦/١) .

(٣٨) تفسير المنار : (٣٩، ٣٨/١) .

(٣٩) الغرثان هو الجوعان : ومنه قول حسان بن ثابت رضى الله عنه يثني

على أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها، ويعتذر إليها: حصان رزان

ما تزن بريية... وتصبح غرثي من لحوم الغرافل.

(٤٠) تفسير المنار : (٤٠ - ٣٨/١) .

(٤١) هذا القول ساقه ابن جرير الطبري في تفسير الآية قال: (حدثنا

القاسم، قال : حدثنا الحسين ، قال حدثني حجاج عن ابن جريج، قال:

لما سحق فألقي في اليم استقبلوا جرية الماء، فشربوا حتى ملئوا

بطونهم فأورث ذلك من فعله منهم جينا (الجامع لأحكام القرآن : (١/

٤٢٣) دار لفكر - بيروت ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.

(٤٢) تفسير المنار / (١/ ٣٢٠ ، ٣٢١) .

(٤٣) يعنى القرية لاتي سكنها أولئك المعتدون .

(٤٤) تفسير المنار : (١/ ٢٨٥) .

(٤٥) راجع : التفسير والمفسرون : (٥٤٩/٢) .

(٤٦) تفسير المنار : (١/ ٢٨٥) .

(٤٧) صحيح مسلم " كتاب القدر ، باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا

تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر ح / ٢٦٦٣ .

(٤٨) راجع: ابن جرير الطبري: في جامع البيان : (١ / ٣٣٠) طبعة دار

الفكر - ١٤٠٨ هـ .

(٤٩) زاد المسير في علم التفسير : (٩٦/١) طبع المكتب الإسلامي، الطبعة

الرابعة ١٤٠٧ هـ .

(٥٠) تفسير القرآن العظيم : (١١٢/١) طبع دار المعرفة - بيروت -

١٤٠٣ هـ .

(٥١) تفسير المنار : (١/ ٢٩١) .

(٥٢) محاسن التأويل : (١/ ٦٠٤ ، ٦٠٥) طبع مؤسسة التاريخ العربي،

بيروت - الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ .

(٥٣) تفسير المنار : (٣/ ٤٢) .

(٥٤) راجع فيما ذهب إليه الجمهور في تفسير الآية تفسير القرطبي

(٣٠١/٣) طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب ، فتح القدير لمحمد بن

على الشوكاني (١/ ٣٥٨، ٣٥٧) دار الوفاء الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ -

روح المعاني لشهاب الدين الألوسي : (٣/ ٢٩) دار إحياء التراث

العربي دون تاريخ .

(٥٥) تفسير المنار : (٣/ ٤٧) .

(٥٦) راجع في ذلك تفسير الفخر الرازي : مجلد ٤ (٧ / ٤٥ ، ٤٦) طبع

دار الفكر - بيروت - الطبعة الثالثة ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م.

(٥٧) تفسير المنار : (٣/ ٤٨) .

(٥٨) نفس المصدر : (٣/ ٤٩) .

- ٥٩) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه: ك / التفسير ، ب / وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا) ح / ٤٨٦٧ .
- ٦٠) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه: ك / التفسير ، ب / وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا) ح / ٤٨٦٥ .
- ٦١) تفسير المنار : (١١ / ٢٧٢) والحديث أخرجه البخاري في صحيحه ك / فضائل القرآن ، ب / كيف نزل الوحي وأول مال نزل بلفظ " ما من الأنبياء نبي إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر " الحديث.
- ٦٢) تفسير المنار : (١١ / ٢٧٢ ، ٢٧٣) .
- ٦٣) صحيح البخاري: ك / الإيمان ، ب / سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، ح / ٥٠ .
- ٦٤) صحيح مسلم : ك / الإيمان ، ب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ، ح / ٨ .
- ٦٥) تفسير المصدر: (١ / ٢١٢) .
- ٦٦) نفس المصدر : (١ / ٢٢٣) .
- ٦٧) نفس المصدر: (١ / ٢٢٣ ، ٢٢٤) .
- ٦٨) تفسير المنار: (١ / ٢٢٥) .
- ٦٩) نفس المصدر: (١ / ٢٢٦ ، ٢٢٧) .
- ٧٠) تفسير المنار : (١ / ٢٢٤) .
- ٧١) تفسير المنار : (١ / ٢٢٨) .
- ٧٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه : ك / الوكالة ، ب / إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئاً فأجازة الموكل فهو جائز " ح / ٢٣١١ .
- ٧٣) هي بيت صغير منحدر في الأرض شبيه بالخزانة يكون فيها المتاع .
- ٧٤) سنن الترمذي : ك / فضائل القرآن ، ب / ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي (ب : ٣) ح / ٢٨٨ .
- ٧٥) تفسير المنار : (٧ / ٤٣٨) .
- ٧٦) سير أعلام النبلاء للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: (١٠ / ٢٠٩) الترجمة رقم : (٤٩) طبع مؤسسة الرسالة ١٤٠٢ هـ .
- ٧٧) تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ أبي حجاج المزي : (١٩ / ٥٠٣) طبع مؤسسة الرسالة ، ط : ٥ ، سنة ١٤١٣ هـ .

- ٧٨) الوسيط في علوم مصطلح الحديث : ص ٢٥٤ ، د . محمد بن محمد ابو شهبة ، طبع دار الفكر العربي ، بدون تاريخ .
- ٧٩) السنن الكبرى لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي: ك / عمل اليوم والليلة ، ب / ذكر مايكب العفريت ويطفئ شعاعه (٦ / ٢٣٨) ط : ١ درا الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤١١ هـ .
- ٨٠) دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة لأبي بكر البيهقي : ب / ما جاء في الشيطان الذي أخذ من الزكاة وما في آية الكرسي من الحرز : (٧ / ١٠٧) تحقيق ج . عبد المعطي قلنجي ، درا الكتب العلمية ، ط : ١ ، ١٤٠٥ هـ :
- ٨١) ك / السلام ، ب / قتل الحيات وغيرها، ح ٢٢٣٦ .
- ٨٢) في صحيحه : ك / أحاديث الأنبياء ، ب / قول الله تعالى : " ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب " ح / ٣٤٢٣ .
- ٨٣) في صحيحة : ك / المساجد ومواضع الصلاة فيها، ب / جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة، والتعوذ منه، وجواز العمل القليل في الصلاة، ح / ٥٤١ .
- ٨٤) صحيح مسلم بشرح النووي : (٥ / ٢٩) طبع المطبعة المصرية، بدون تاريخ .
- ٨٥) إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض بن موسى اليحصبي : (٢ / ٤٧٣) تحقيق د / يحيى إسماعيل ، طبع دار الوفاء ، ط : ١ سنة ١٩٩٨ م .
- ٨٦) فتح القدير لمحمد بن علي الشوكاني: (٢ / ٢٠٥) تحقيق د / عبد الرحمن عميرة ، دار الوفاء ط : ١ سنة ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م .
- ٨٧) تفسير المنار : (٣ / ٨٠ ، ٨١) .