universität wien

DISSERTATION / DOCTORAL THESIS

Titel der Dissertation /Title of the Doctoral Thesis

„التفسير الموضوعي في العالم العربي والعالم الملاوي
دراسة مقارنة“

verfasst von / submitted by

Huda Azhari

angestrebter akademischer Grad / in partial fulfilment of the requirements for the degree of

Doktorin der Philosophie (Dr.phil.)

Wien, 2020 / Vienna 2020

Studienkennzahl lt. Studienblatt / degree programme code as it appears on the student record sheet:	UA 792 397 252
Dissertationsgebiet lt. Studienblatt / field of study as it appears on the student record sheet:	Orientalistik, Fachbereich: Islamwissenschaft
Betreut von / Supervisor:	Univ.-Prof. Mag. Dr. Rüdiger Lohlker

Abstract

Diese Studie ist eine überregionale vergleichende Untersuchung auf dem Gebiet der Thematischen Qur'ān-Kommentare aus dem arabischen und malayisch-indonesischen Sprachraum. Der Thematische Qur'ān -Kommentar ist eine zeitgenössische Auslegungsmethode, die in der Mitte des 20. Jahrhunderts in der arabischen Welt entstand und seit den 1980er-Jahren in der malayisch-indonesischen Welt an Popularität gewann. Bei dieser Auslegungsweise wird der Fokus zumeist auf ein bestimmtes gewähltes aktuelles im Interesse der Gesellschaft liegenden Themas gelegt, um die Perspektive des Qur'ān´s dazu zu finden. In dieser Untersuchung werden die theoretischen und methodischen Vorgangsweisen des Thematischen Qur'ān-Kommentars beleuchtet, wie auch deren Entstehungsgeschichte und Entwicklung im erwähnten Forschungsfeld. Ebenso wird ein allgemeiner Überblick zu den Werken der Zeitspanne von 1950 – 2015 aus der arabischen und malayisch-indonesischen Welt gegeben wie auch zu ausgewählten Werken eine deskriptive Analyse durchgeführt. Im 21. Jahrhundert stieg das Interesse an Thematischen Qur'ān-Kommentaren, sodass auch von staatlichen Institutionen Thematische Qur'ān-Kommentare in Auftrag gegeben und veröffentlicht wurden. Bei diesen institutionellen Kommentaren handelt es sind um mehrbändige Werke, die von einem Team an KommentatorInnen zu unterschiedlichen Themen verfasst wurden. Drei dieser institutionellen Kommentare wurden für diese Studie untersucht: *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, veröffentlicht vom Ministerium für religiöse Angelegenheiten in Indonesien (2008); *Tafsir Maudhu'iy*, veröffentlicht vom Institut für Sprache und Literatur in Malaysien (2014) und *mawsū ʿat al-tafsīr al-mauḍū ʿī-li-l Qur'ān al-karīm*, veröffentlicht von Tafsir Center for Quranic Studies in Saudi-Arabien (2019). Diese überaus umfangreichen Werke wurden auf zwei Ebenen analysiert: Auf der ersten u.a. auf ihre Methoden, Ziele, Themen, Zielgruppen und Quellen. Auf der zweiten wurden sie einer ausführlichen, vergleichenden Analyse zum in allen drei Werken behandelten Thema „Familie" unterzogen.

Abstract

Thematic interpretation of the Qur’an is one of the contemporary exegetical approaches of the Qur’an that emerged around the mid-twentieth century and attracted the attention of many Scholars of Qur'anic studies. This method focuses on a particular topic in the Qur’an and collects all verses related to it without taking the arrangement of these verses in the Qur’an in account.

This study’s first goal is to highlight the method of thematic interpretation of a theme or topic and traces the history of its development in the Arabic and the Malay world. It also presents an analytical descriptive study on some of Quranic thematic interpretations that were published in the twentieth and twenty-first centuries, including some Qur‘anic studies in thematic exegesis from Islamic universities, or published in various scientific journals, in the field of this researching (the Arab world, and the Malay-Indonesia world).

The second goal of this thesis is to conduct a comparative analysis on one type of al-Qur‘an thematic interpretation, namely the institutional thematic interpretation, which is supervised by a governmental or institutional bodies, and is written by a group of authors, and is evaluated by taṣḥīḥ committee (expert review board), and published in several books. This analysis will include a comparison between three Qur’anic interpretations published in three different countries. These interpretations are: Tafsir Al-Qur’an Thematic published by the Ministry of Religious Affairs in Indonesia, Tafsir Maudhi’y published by the Institute of Language and Literature in Malaysian, and the Encyclopaedia of thematic Interpretation of the Qur'an published by the Tafsir center for Qur'anic Studies in Saudi Arabia, where we aim to provide an overview of the structure of these Qur’an interpretations. Second the approach of these interpretations of the concept of “family” in the Quran will be compared.

Keywords: Thematic Qur’an interpretation, Arabic and Malay-Indonesian World, Family

Abstrak

Tafsir Al-Qur’an Tematik merupakan salah satu pendekatan kontemporer terhadap Al-Qur’an dimana Mufasir menghimpun seluruh Ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan tema tertentu untuk menggali pandangan/kandungan Al-Qur’an secara komprehensif dan holistik. Metode Tafsir tersebut muncul sekitar pertengahan abad kedua puluh, dan mendapat perhatian para pakar dalam bidang kajian al-Quran.

Kajian ini bertujuan 1) membahas definisi Tafsir Tematik dan metodenya, dan menelusuri sejarah kemunculannya di dunia Arab dan dunia Melayu 2) melakukan kajian analitis deskriptif dari beberapa literatur tafsir Al-Qur’an tematik yang terbit pada abad kedua puluh dan dua puluh satu, serta mengkaji beberapa tesis ilmiah tentang corak tafsir tersebut yang diajukan kepada universiti Islam atau di terbitkan dalam berbagai jurnal ilmiah, dalam bidang penelitian ini (dunia Arab, Indonesia dan Malaysia). 3) melakukan kajian perbandingan atas Tafsir Tematik institusi, yang mempunyai ciri-ciri tertentu yaitu: diedarkan oleh badan pemerintah atau institusi, disusun oleh tim penulis, di bawah pengawasan beberapa ahli tafsir, diterbitkan dalam sekumpulan buku. Sampai sa’at ini telah terbit tiga tafsir Tematik di bidang penelitian ini. Tafsir- Tafsir tersebut adalah: *Tafsir Al-Qur’an Tematik* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Indonesia (2008), *Tafsir Maudhu‘iy* yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia (2014), dan *mawsū ʿat al-tafsīr al-mauḍū ʿī-li-l Qur’ān al-karīm* yang diterbitkan oleh Pusat Tafsir al-Qur’an Saudi Arabia (2019). Dalam bagian terakhir dari penelitian ini, Penulis menjelaskan struktur umum tafsiran tersebut, lalu memfokus atas salah satu topik yang dikaji olehnya, yaitu topik „keluarga“yang merupakan pijakan pertama dalam pembentukan masyarakat. Penulis membandingkan pandangan Tafsiran tersebut terhadap definisi keluarga, fungsinya, Konsep- Konsep kuncinya dalam Perspektif Al-Qur’an.

Kata kunci: Tafsir Tematik, Tafsir Maudhu‘iy, Tafsir Institusi, negara arab, Indonesia, Malaysia, keluarga

محتويات الكتاب 1

المقدمة 7

1. الباب الأول: التفسير الموضوعي للقرآن الكريم 12

1.1. الفصل الأول: تعاريف وضوابط 12

1.1.1. مقدمة 12

2.1.1. المبحث الأول: مفهوم التجديد 12

3.1.1. المبحث الثاني: المنهج وأهميته 16

4.1.1. المبحث الثالث: علم التفسير 16

2.1. الفصل الثاني: مفهوم التفسير الموضوعي 22

1.2.1. مقدمة 22

2.2.1. المبحث الأول: تعريف التفسير الموضوعي 22

3.2.1. المبحث الثاني: أهمية التفسير الموضوعي 25

4.2.1. المبحث الثالث: منهج التفسير الموضوعي 28

5.2.1. المبحث الرابع: قواعد منهج التفسير الموضوعي 31

1.5.2.1. اختيار الموضوع 31

2.5.2.1. استقراء وحصر آيات الموضوع 33

3.5.2.1. تنظيم وترتيب آيات الموضوع 37

4.5.2.1. تفسير آيات الموضوع وفهمها 38

1.4.5.2.1. التفسير التحليلي 39

2.4.5.2.1. التفسير المقارن 40

3.4.5.2.1. المفردة القرآنية 40

4.4.5.2.1. السياق القرآني 44

5.4.5.2.1. المقاصد القرآنية 45

6.4.5.2.1. السنة النبوية 49

3.1. الفصل الثالث: التفسير الموضوعي والمصطلح القرآني والمفهوم القرآني 50

1.3.1. مقدمة 50

2.3.1. المبحث الأول: التفسير الموضوعي والمصطلح القرآني 50

1.2.3.1. نموذج لدراسة مصطلحية: كتاب (مفهوم السلام في القرآن الكريم والحديث النبوي) 53

3.3.1. المبحث الثاني: التفسير الموضوعي والمفهومات القرآنية 58

1.3.3.1. نموذج لدراسة مفهومية: كتاب (النبوة والرسالة) 61

4.3.1. الخاتمة 64

2. الباب الثاني: مؤلفات التفسير الموضوعي في العالم العربي والعالم الملاوي: نماذج تفسيرية 65

1.2. مقدمة: الجذور التاريخية للتفسير الموضوعي لموضوع 65

2.2. الفصل الأول: التفسير الموضوعي في القرن العشرين 67

1.2.2. المبحث الأول: التفسير الموضوعي في العالم العربي 67

2.2.2. المبحث الثاني: التفسير الموضوعي في العالم الملاوي 76

1.2.2.2. التفسير الموضوعي في إندونيسيا 76

2.2.2.2. التفسير الموضوعي في ماليزيا 83

3.2.2. الخاتمة 87

3.2. الفصل الثاني: نماذج عن تفاسير موضوعية من القرن الحادي والعشرين 88

1.3.2. المبحث الأول: مؤلفات في التفسير الموضوعي باللغة العربية 88

1.1.3.2. حرية الاعتقاد في القرآن الكريم: دراسة في إشكاليات الردة والجهاد والجزية 89

2.1.3.2. المرأة في القصص القرآني 94

3.1.3.2. الثناء في القرآن الكريم: دراسة موضوعية 96

4.1.3.2. اليقين في القرآن الكريم 100

5.1.3.2. الخاتمة 106

2.3.2. المبحث الثاني: مؤلفات التفسير الموضوعي باللغة الملاوية 108

1.2.3.2.مؤلفات التفسير الموضوعي في إندونيسيا: 108

2.3.2.1.1. *Cakrawala Al-Qur'an: Tafsir Tematis tentang Berbagai Aspek Kehidupan* 108

2.3.2.1.2. *Konsep Sabar dalam Al-Qur'an: Pendekatan Tafsir Tematik* 113

2.3.2.1.3. *Tafsir Tarbawi: Pesan-Pesan Al-Qur'an tentang Pendidikan* 116

4.1.2.3.2. الخاتمة 120

2.2.3.2. مؤلفات التفسير الموضوعي في ماليزيا 122

2.3.2.2.1. *Ayat-ayat Syaitan: membongkar Rahasia Jin, Syaitan; dan Iblis dalam Al-Quran* 123

2.3.2.2.2. *Tafsir Mawdui: Harta menurut Perspektif al-Quran* 126

2.3.2.2.3. *Al-Tafsir al- Mawdui: Lafaz al-Nafar dalam Al-Quran* 129

4.2.2.3.2. الخاتمة 132

3.3.2. خاتمة الفصل الثاني 133

4.2. الفصل الثالث: التفسير الموضوعي في الرسائل العلمية 135

1.4.2. المبحث الأول: رسائل التفسير الموضوعي في الجامعات العربية 136

2.4.2. المبحث الثاني: رسائل التفسير الموضوعي في الجامعات الملاوية 144

1.2.4.2. التفسير الموضوعي في الجامعات الإندونيسية 144

2.2.4.2. التفسير الموضوعي في الجامعات الماليزية 150

3.4.2. الخاتمة 154

3. الباب الثالث: التفسير الموضوعي المؤسساتي لموضوع 156

1.3. مقدمة 156

2.3. الفصل الأول: لمحة عامة عن التفاسير الموضوعية المؤسساتية موضع البحث 157

1.2.3. المبحث الأول: أمور تتعلق بإصدار التفاسير 157

1.1.2.3. المؤسسة الراعية لإصدار التفسير 157

2.1.2.3. إصدار التفسير 159

3.1.2.3. لجان التدقيق والاستشارة وفريق التفسير 160

2.2.3. المبحث الثاني: حول أهداف هذه التفاسير ومنهجها 162
1.2.2.3. التفسير الموضوعي وأهدافه 162
2.2.2.3. منهج التفسير 163
3.2.2.3. الفئة المستهدفة ولغة التأليف 165
3.2.3. الخاتمة 166
3.3. الفصل الثاني: موضوعات التفسير 168
1.3.3. المبحث الأول: *Tafsir Al-Qur'an Tematik* 168
2.3.3. المبحث الثاني: *Tafsir Maudhu'iy* 175
3.3.3. المبحث الثالث: موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم 177
4.3.3. الخاتمة 182
4.3. الفصل الثالث: دراسة مقارنة 188
1.4.3. مقدمة 188
2.4.3. محاور موضوع (الأسرة) في التفاسير الموضوعية المؤسساتية الثلاثة ومصادرها 190
1.2.4.3. المبحث الأول: مفهوم الأسرة ومقاصدها 192
1.3.4.3. مفهوم الأسرة 192
2.3.4.3. دور الأسرة ومقاصدها 195
3.3.4.3. السكينة والمودة والرحمة 200
4.4.3. المبحث الثاني: بناء الأسرة 207
1.4.4.3. مفهوم الزواج 207
2.4.4.3. أنماط مشكِلة 211
5.4.3. المبحث الثالث: العلاقات الأسرية (محور الحقوق والواجبات) 214
1.5.4.3. مفهوم القوامة 218
2.5.4.3. مفهوم التفضيل 225
3.5.4.3. مفهوم الدرجة 233

4.5.3.4. مفهوم القنوت 239

4.3. الخاتمة 244

4.نتائج البحث 249

5. توصيات 252

6. قائمة المصادر والمراجع 253

1.6. قائمة التفاسير 253

1.1.6. قائمة التفاسير التحليلية 253

2.1.6. قائمة التفاسير الموضوعية المؤسساتية 254

1.2.2.6. موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم 254

Tafsir Maudhu'iy .2.2.2.6 255

Tafsir Al-Qur'an Tematik .3.2.2.6 256

2.6. قائمة الكتب العربية 258

1.2.6. قائمة الكتب العامة 258

2.2.6. قائمة المعاجم والفهارس والتراجم 264

3.2.6. قائمة الرسائل العلمية غير المطبوعة 265

4.2.6. قائمة المقالات العلمية 266

5.2.6. قائمة بحوث مؤتمر التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: واقع وآفاق. 269

3.6. قائمة الكتب الملاوية 270

1.3.6. قائمة الكتب العامة الملاوية 270

2.3.6. قائمة المعاجم الملاوية 271

3.3.6. قائمة الرسائل والمقالات العلمية الملاوية 271

4.6. قائمة المراجع الإنكليزية 273

7. فهرس الجداول والرسوم التوضيحية 274

المقدمة

حدود البحث

تقتصر هذه الدراسة على أحد أنواع التفسير الموضوعي؛ ألا وهو التفسير الموضوعي لموضوع، حيث لن نتعرَّض إلى التفسير الموضوعي لسورة، لاختلاف القواعد المنهجية لكِلا النوعين وآلياتها، إذ يرتبط التفسير الموضوعي لسورة بمفهوم (الوحدة الموضوعية) في القرآن الكريم بشكل عام، وفي السورة القرآنية بشكل خاص، فيحاول استخلاص محور السورة أو عمودها، وإظهار تماسك أجزاء السورة بخيط يربط بين موضوعاتها المختلفة. أما التفسير الموضوعي لموضوع -والذي هو موضع دراستنا هذه- فهو التفسير الذي يهتم بالوصول إلى النظرة الكلية القرآنية لموضوعٍ ما، عن طريق جمع آيات الموضوع دون النظر إلى الترتيب التوقيفي للسور القرآنية. وتغطي هذه الرسالة النشاط التفسيري في التفسير الموضوعي لموضوع منذ منتصف القرن العشرين إلى العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين. وحتى لا تكون هذه الدراسة سطحيةٌ؛ تجنبنا منهج الإحصاء، وعدلنا إلى منهج الانتقاء والاختيار لبعض مؤلفات التفسير الموضوعي لموضوع. كما تنحصر هذه الدراسة من الناحية الجغرافية في المنطقة العربية في الشرق الأوسط، والتي هي مهد الدين الإسلامي، إضافةً إلى إندونيسيا وماليزيا في جنوب شرق آسيا، والتي تشكل أكبر كثافة سكانية تدين بالدين الإسلامي في العالم. ومن المأمول أن تتمكّن هذه الدراسة من رسم خريطة مبدئية للنشاط التأليفي وتنوّعه ومدى أصالته في مجال التفسير الموضوعي لموضوع في العالم العربي والعالم الملاوي.

أهمية البحث وأسباب اختياره

1- أهمية دراسة المناهج التفسيرية الحديثة، والتي منها التفسير الموضوعي، باعتباره منهجاً جديداً يمتلك مقومات التجديد في فهم النص القرآني، وإمكانية ربطه بالواقع المعاصر، وقدرته على إعطاء صورة متكاملة للمنظور القرآني لموضوعٍ ما، هذا المنهج ما زال في بداياته، ويحتاج التأصيل له إلى بذل المزيد من الجهود.

2- يدل ازدياد مؤلفات التفسير الموضوعي في العالم العربي والملاوي، وتدريسه في عدة جامعات إسلامية فيها على أهمية ذلك المنهج في مجال تفسير القرآن الكريم، لذا فمن المهم رصد ظهور مؤلفات هذا اللون من التفسير في العالمَين العربي والملاوي وتطورها.

3- قلة الدراسات العلمية التي تناولت مؤلفات التفسير الموضوعي لموضوع في العالم العربي والملاوي، وعدم وجود دراسات علمية باللغة العربية تناولت التفسير الموضوعي لموضوع في العالم الملاوي (إندونيسيا وماليزيا)[1]. كما أنّ التفاسير الموضوعية المؤسساتية لم يتم تناولها -في حدود علمنا- في أيّ دراسة علمية من قبل.

هذا الجهد هو إسهامٌ لمد جسور العمل المشترك بين المهتمين بمنهج التفسير الموضوعي لموضوع في العالم العربي والملاوي، ويضم الخطوط الأساسية لنشأته ومنهجه ونبذة عن مؤلفاته في تلك البقاع، للكشف عن هذا النشاط التفسيري، وإطلاع المتخصصين في الدراسات القرآنية في كِلا المنطقتين المتباعدتين جغرافياً والمختلفتين لغةً على هذا اللون من التفسير، مما يفتح المجال للاستفادة من نتائج البحث في تطوير منهج التفسير الموضوعي.

الدراسات السابقة

ظهر عدد من الدراسات العلمية التي ألقت الضوء على مؤلفات التفسير الموضوعي لموضوع -والتي ألّفها علماء عُرفوا بنشاطهم في مجال التفسير-، حيث صدرت عام (2000) دراسةٌ لمسعود الفلوسي[2] بعنوان: (محمد الغزالي رائد التفسير الموضوعي في العصر الحديث) تناولت سيرة الغزالي[3]، وأصول الاتجاه الموضوعي في التفسير لديه، والأدوات المنهجية التي استخدمها في مؤلفاته وخطبه ومحاضراته. كما أصدر الباحث أحمد عبد الله أبو زيد[4] كتابه: (أطروحة التفسير الموضوعي عند السيد باقر الصدر: قراءة فاحصة) عام (2011)، والذي تناول فيه المنهج التوحيدي لتفسير القرآن الكريم الذي دعا إليه باقر الصدر[5] لتحديد الموقف النظري للقرآن من موضوعات الحياة. وقدّم محي الدين بن عمار[6] أطروحته (جهود محمد عبد الله دراز في التفسير الموضوعي: دراسة وتحليل) إلى جامعة الحاج الخضر الجزائرية عام (2012)، حيث تتبّع آراء دراز[7] في التفسير الموضوعي والوحدة الموضوعية، واستخلص منهجه في تفسير القرآن الكريم. كما كتب

---

[1] قدّم نجيب عبد القادر عام 2008 رسالة علمية بعنوان "محمد قريش شهاب منهجه وأفكاره في تفسيره المصباح: دراسة تحليلية نقدية" إلى كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية في الجامعة الإسلامية العالمية/ ماليزيا، والتي تناولت منهج قريش شهاب في تفسيره (المصباح)، والذي جمع فيه بين منهج التفسير الموضوعي والتفسير التحليلي، وتناول سور القرآن الكريم بترتيبها التوقيفي، وبالتالي فلا تدخل هذه الدراسة ضمن نطاق بحثنا.

[2] مسعود فلوسي: ولد عام 1968م في غسيرة بولاية باتنة/ الجزائر، درس العلوم الإسلامية في المعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم الإسلامية ببانتة، وحصل على الدكتوراه في أصول الفقه من جامعة الجزائر، عميد كلية العلوم الإسلامية في جامعة باتنة، عمل في التدريس وشغل عدة مناصب علمية في التعليم العالي، له عدة مؤلفات منها: (الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق) و(مدرسة المتكلمين ومنهجها في دراسة أصول الفقه). للاستزادة: موقع الشاملة: المكتبة الجزائرية. [12.08.2020]. https://shamela-dz.net/?p=409

[3] محمد الغزالي السقا (1917-1996م): ولد في قرية نكلا العنب، محافظة البحيرة/ مصر، الفقيه الداعية المجدد، درس في كلية أصول الدين بالأزهر، كانت له مواقف ناقدة للحكومة المصرية، شغل عدة مناصب دينية في مصر، كما درّس في المدينة المنورة، وساهم في تأسيس جامعة الإمام عبدالقادر في الجزائر ودرّس في عدة جامعات مصرية، دعا إلى الاجتهاد والوسطية. ألّف كثير من الكتب منها (فقه السيرة) و(نظرات في القرآن). للاستزادة: محمود حمدي زقزوق: موسوعة أعلام الفكر الإسلامي، ص 976-982.

[4] أحمد عبد الله أبو زيد العاملي: مواليد لبنان، 1978م، باحث ومدرّس في الحوزة العلمية في مدينة قم، أبرز مؤلفاته: (محمد باقر الصدر: السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق) و(تواتر الحديث). للاستزادة: صفحة الفيس بوك الشخصية للباحث: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004742556829&sk=about_details [12.08.2020].

[5] محمد باقر الصدر (1933-1980م): ولد في الكاظمية/ العراق، مرجع ديني شيعي ومفكر وفيلسوف إسلامي، نشأ في بيت علم، له الكثير من المؤلفات الإسلامية، ككتاب (فلسفتنا) و(اقتصادنا). للاستزادة: محمد الحسيني: الإمام الشهيد محمد باقر الصدر: دراسة في سيرته ومنهجه.

[6] محي الدين بن عمار: باحث وأكاديمي جزائري، محاضر بقسم اللغة العربية وآدابها، جامعة البليدة، الجزائر. للاستزادة: موقع مؤمنون بلا حدود. https://www.mominoun.com/auteur/754 [12.08.2020].

[7] محمد عبدالله دراز (1894-1958م): أحد علماء الأزهر، ولد في إحدى قرى دلتا مصر، تولى التدريس في عدة جامعات مصرية، شارك في ثورة 1919 في مصر، كما شارك في عدة مؤتمرات إسلامية دولية. ألّف العديد من الكتب منها (النبأ العظيم) و (الدين). للاستزادة: مقدمة كتاب النبأ العظيم، محمد عبد الله دراز.

الباحث يونس ملال[8] أطروحته (منهج الشيخ الغزالي في تعامله مع القرآن) في جامعة الجزائر عام (2014) مستخلصاً أهم خصائص التفسير الموضوعي لدى الغزالي، وتركيزه على الوحدة البنائية في السورة القرآنية، وجمعه بين النصوص القرآنية وربطها بالواقع. كما قدّمت الباحثة عفاف عبد الغفور حميد[9] ورقة بحث بعنوان (التفسير الموضوعي في مؤلفات الشيخ الغزالي) إلى مؤتمر التفسير الموضوعي في جامعة الشارقة عام (2010)، والتي تناولت فيها حياة الغزالي، وتابعت تطور منهج التفسير الموضوعي لديه منذ الخمسينيات وانتهاءاً بكتابه (نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم) في تسعينيات القرن العشرين.

أما الدراسات التي قُدِّمت حول التفسير الموضوعي لمفسرين من العالم الملاوي، فقد قدّم[10] Abdulharis Haris Zaini رسالةً حول منهج قريش شهاب[11] في كتابه "*Membumikan Al-Qur'an*" إلى جامعة ملايا عام (2006) تحت عنوان: (*Metodologi M.Quraish Shihsb dalam menafsirkan AlQur'an: kajian terhadap buku Membumikan AlQur'an).*

كما قدم الباحث Munirul Ikhwan[12] إلى جامعة Geschichte und Kulturwissenschaft der Freien Universität Berlin عام (2015) أطروحته: (*an Indonesie Initiative to make the Qur'an Down-to-Earth: Muhammad Quraish Shihab and his school of Exegesis*)، فتناول منهج قريش شهاب في مقاربة النص القرآني، وجمعه بين التراث والمعاصرة، ونشاطه التأليفي والدعوي، وتأسيسه لمركز الدراسات القرآنية في جاكرتا، وتأثيره على حركة التفسير في إندونيسيا، عن طريق نشاطه الأكاديمي، ونشاطه الإعلامي. كما نُشِرت عدة مقالات علمية تناولت منهج التفسير الموضوعي عند قريش شهاب منها مقالة صدرت عام (2005) بعنوان:
(*Purpesive exegesis: a study of Quraish Shihab's thematic interpretation of the Qur'an)*[13] للمؤلفَين: Muhammadiyah Amin[14] & Kusmana[15]، حيث رصدت تطوير قريش شهاب لمنهج عبد الحي الفرماوي في التفسير الموضوعي، واستخدامه لذلك المنهج في تفسير القرآن الكريم، سعياً منه لإيجاد حلول وتوجيهات لمواجهة تحديات العصر في إندونيسيا.

---

[8] يونس ملال: أكاديمي جزائري، أستاذ العقيدة والفكر الإسلامي بجامعة أدرار بالجزائر، وأستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، له عدة بحوث منشورة منها: (السنن وإشكالية الانحطاط) و(التفكير السنني عند بديع الزمان النورسي). للاستزادة: لقاء مع الباحث على موقع: https://islamonline.net/29645 [12.08.2020].

[9] لم نعثر على سيرة ذاتية للباحثة، من مؤلفاتها: (البغوي ومنهجه في التفسير) و(الفتن والمحن بين يدي الساعة في ضوء الكتاب والسنة).

[10] لم نتمكن من الوصول إلى سيرة ذاتية للباحث.

[11] ولد شهاب في جزيرة سولاوسي، 1944 لأب ذي أصول عربية، سافر إلى مصر ليكمل دراسته الثانوية وهو بعمر 14 سنة، ثم أكمل دراسته الجامعية في جامعة الأزهر قسم التفسير والحديث، حصل على الماجستير في 1969 وعاد بعدها إلى إندونيسيا ليعمل في التدريس، إضافة إلى مواقع حكومية أخرى لتطوير التعليم العالي وغيره، عاد في 1980 إلى مصر مكملاً دراسة الدكتوراه لينتهي منها في 1982 بدرجة الامتياز. ثم عاد إلى العاصمة جاكرتا ليعمل في التدريس في الجامعة الإسلامية، بالإضافة إلى كثير من المواقع في منظمات إسلامية مختلفة، ونشاطات دعوية وتأليفية، وكتابة في الصحف والمجلات وقد تميز خطاب شهاب بسهولته، مع عمقه، ومخاطبته للروح والعقل، ومواكبته للعصر. من كتبه: *Tafsir Al-misbah; Wawasan Al-Qur'an*. للاستزادة: [08.08.2020] https://quraishshihab.com/profil-mqs/.

[12] Munirul Ikhwan: محاضر في جامعة UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta، من مقالاته العلمية: *Tafsir Al-Qur'an dan Perkembangan Zaman:Merekonstruksi dan menemukan Ma'na*. *للاستزادة:* http://pps.uin-suka.ac.id/id/50-faculty-members/958-cv-dr-munirul-ikhwan-lc-ma.html [12.08.2020].

[13] صدرت المقالة ضمن كتاب: *Approaches to the Qur'an in contemporary Indonesia*. Edited by: Abdullah Saeed. London: Oxfoprd University Press, 2005, pg. 67-81.

[14] Muhammadiyah Amin: ولد عام 1963، نال الدكتوراه من جامعة UIN Syarif Hidayatullah Jakarta عام 2003، محاضر في كلية الشريعة UIN Alauddin Makasar. له عدة مؤلفات منها: *Ulumul Hadis; Jati Diri Tempaan Hadis*. للاستزادة: المرجع السابق، ص 227.

[15] Kusuma: محاضر في جامعة UIN Syarif Hidayatullah Jakarta، نال درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة McGill، له عدة بحوث في الدراسات القرآنية منها: *Shafi'i's Theory of Naskh and its Influence on the 'Ulum al-Qur'an; Rahardjo's Method of Qur'anic Interpretation*. للاستزادة: المرجع السابق، ص 228.

إذن فالملاحظ في الدراسات والرسائل العلمية المذكورة أعلاه اهتمامها بدراسة منهج التفسير الموضوعي لدى مؤلفين معروفين في ذلك المجال (محمد عبد الله دراز، محمد الغزالي، محمد باقر الصدر في العالم العربي، وقريش شهاب في العالم الملاوي)، وعدم تناولها لمجال التفسير الموضوعي ككل بالدراسة.

كما نلاحظ قلة الدراسات العلمية المكتوبة باللغة العربية؛ والتي تناولت النشاط التفسيري في العالم الملاوي[16]، وعدم وجود أي دراسة تناولت مجال التفسير الموضوعي لموضوع فيها. إضافةً إلى أننا لم نجد أي بحث مقارن جمع بين دراسة التفسير الموضوعي لموضوع في كِلا العالمّين العربي والملاوي[17]، ولم تصدر أي دراسة علمية حول التفاسير الموضوعية المؤسساتية الصادرة في تلك البلاد[18].

انطلاقاً من ذلك ارتأت هذه الأطروحة القيام بدراسة وصفية مقارنة للتفسير الموضوعي لموضوع في العالم العربي والملاوي.

منهج الدراسة

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي في دراسة مؤلفات التفسير الموضوعي التي تناولتها، حيث اختارت بعض تلك المؤلفات كنموذج للتفسير الموضوعي لموضوع. كما تعتمد على المنهج التحليلي الاستقرائي لتحليل المعلومات التي جُمعت حول التفسير الموضوعي لموضوع، تاريخ نشأته، ومؤلفاته، وذلك في نطاق البحث. كما تعتمد على المنهج المقارن في مقارنة النتائج التي وصل إليها البحث بغية الوقوف على نقاط التشابه والاختلاف بين المؤلفات موضع البحث.

خطة الدراسة

بعد مدخل تناول المقصود بالتجديد في منهج التفسير وأهميته، تعرض هذه الدراسة في بابها الأول مفهوم التفسير الموضوعي وأهميته، ومنهجيته، حيث ترصد بعض العناصر المنهجية التي اعتُمدت في التفسير الموضوعي لموضوع، وتتناول في مبحث خاص التداخل بين المصطلح والمفهوم والموضوع القرآني على مستوى منهجية التفسير.

---

[16] قام Majid Daneshgar بجمع الدراسات العلمية المكتوبة بلغات عدة (ملاوية، إنكليزية، أوروبية، عربية) والتي دارت حول التفسير في العالم الملاوي. للاستزادة: Daneshgar, Majid: *The Study of Qur'an interpretation in the Malay-Indonesian world*. In: Daneshgar, M., Riddell,P. G. & Rippen, A. (Hrsg.): *The Qur`ān in the Malay-Indonesian World: Context and Interpretation.* Abingdon: Routledge, 2016, pg. 7-21.

[17] صدر عام (2011) كتاب *Sunnitischer Tafsir in der modernen islamischen Welt: akademische Traditionen, Popularisierung und nationalstaatliche Interessen.* للباحثة Johanna Pink وهو دراسة مقارنة بين تفاسير معاصرة من مصر وسوريا وإندونيسيا وتركيا. وقد تناولت المؤلفة في هذه الدراسة تفسير المصباح لقريش شهاب، وتفسير القرآن الصادر عن وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا عام 1975، وكلاهما تفسيراً تحليلياً لا يدخل في نطاق بحثنا.

[18] صدر بحث للباحث Dadang Anshori بعنوان: *Gender cognition in religious discours: a study of framing in thematic Holy Koran interpretation* تناولت مفهوم (النوع/جندر) في ترجمة معاني القرآن الكريم الصادرة عن وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا، وهو تفسير تحليلي لا يدخل في نطاق بحثنا.

ويُخصَّص الباب الثاني لتتبُّع تاريخ نشوء التفسير الموضوعي في العالم العربي والملاوي، ثم يقوم بدراسة وصفية تحليلية لبعض مؤلفات التفسير الموضوعي في القرن الحادي والعشرين. كما يتناول بعض المؤلفات العلمية في التفسير الموضوعي والتي قُدِّمت إلى جامعات إسلامية، أو نُشِرت في مجلات علمية في العالم العربي والعالم الملاوي.

ويُعنى الباب الثالث بدراسة التفاسير الموضوعية المؤسساتية التي صدرت في العالمَين العربي والملاوي وهي: *Tafsir Al-Qur'an Tematik* الصادر عن وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا عام (2008)، و*Tafsir Maudhi'y* الصادر عن مركز اللغة والمكتبات الماليزي عام (2014)، وموسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم الصادرة عن مركز تفسير للدراسات القرآنية في المملكة العربية السعودية عام (2019). حيث تقوم الأطروحة بدراسة وصفية تحليلية لتلك التفاسير، من حيث الجهة المشرفة على تلك التفاسير، والفئة المستهدفة منها، إضافةً إلى أهداف تلك التفاسير والمنهج التي اتبعته في التفسير. ثم تنتقل إلى التعريف بموضوعات التفاسير الموضوعية المؤسساتية الثلاثة المذكورة أعلاه، فتعرضها بصورة موجزة مقارنةً بينها.

وللمقارنة بصورة أفضل بين تلك التفاسير، يسعى الفصل الثالث من هذا الباب لدراسة أحد المواضيع التي تناولتها التفاسير الموضوعية المؤسساتية الثلاثة بالبحث، ألا وهو موضوع (الأسرة)، فيتناول بدايةً محاور موضوع (الأسرة) والمصادر التي اعتمدت عليها التفاسير السابقة في بحثها. ثم ينتقل إلى مفهوم الأسرة ومقاصدها، وكيفية بناء الأسرة، ومفهوم الزواج وأنماطه المُشكِلة كما عرضتها التفاسير موضع البحث. ويركّز المبحث الأخير على محور الحقوق والواجبات في الأسرة، كما يناقش عرض التفاسير الموضوعية المؤسساتية الثلاثة لأربعة مفاهيم محورية في المنظومة الأسرية في القرآن الكريم وهي: القوامة، التفضيل، الدرجة، والقنوت، إضافةً إلى دراسة لغوية وتفسيرية لتلك المفاهيم. ثم يختم الدراسة بالنتائج التي توصلنا إليها.

ونظراً لعدم توافر كل المراجع التي نحتاج إليها لإتمام دراستنا هذه على شكل طبعات ورقية بين أيدينا، ورغبةً منا في المساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية عن طريق التوفير في استخدام المادة الورقية، عمدنا إلى الاستفادة من المكتبات الرقمية الموجودة على شبكة الانترنت، كالمكتبة الشاملة والمكتبة الوقفية ومكتبة عين الجامعة وموقع التفاسير العظيمة، كما عدنا إلى المواقع الالكترونية للجهات المسؤولة عن نشر بعض المؤلفات التفسيرية كموقع موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، وموقع Pustaka Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an التابع لوزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا، إضافةً إلى المقالات العلمية المنشورة في دوريات علمية مختلفة لما لهذه البحوث والمقالات من قيمة علمية في مجال الدراسات القرآنية.

1. الباب الأول: التفسير الموضوعي للقرآن الكريم

1.1. الفصل الأول: تعاريف وضوابط

1.1.1 مقدمة

يُعدّ مجال الدراسات القرآنية من أكثر الحقول المعرفية الإسلامية التي شهِدت في العقود الماضية نشاطاً تأليفياً متعدد الاتجاهات. فقد تعالت نداءات الباحثين في هذا المجال لتجديد المناهج التفسيرية، واختلفت رؤيتهم في كيفية تجديد آليات التعاطي مع النص القرآني؛ من حيث منطلقاتها التي حاولت منها التجديد في مسألة فهم القرآن الكريم؛ وفي أدواتها التي حاولت بها إعادة النظر في فهمه وتفسيره. فمع تطور المناهج اللغوية التي تتعامل مع النصوص، وتسارع الفتوحات المعرفية في شتى مجالات الحياة، أصبحت الحاجة إلى تجديد مناهج التفسير أكثر إلحاحاً مما مضى، فكان لزاماً لذلك العودة إلى النص القرآني ومقاربته بمناهج جديدة، في محاولة للاستفادة من الإرث التاريخي الذي وصلنا عن من سبق من المتقدمين، ثم إضافة الجديد على ما قدَّموه، بما يخدم المجتمع المعاصر، وينهض به لتحقيق التجديد المنشود. ومن هذه المناهج التي ظهرت خلال العقود الماضية؛ منهج التفسير الموضوعي، الذي رأى فيه الكثير من الباحثين في الدراسات القرآنية منهجاً يمتلك مقومات التجديد في فهم النص القرآني. وقبل أن نبدأ بدراستنا حوله، نستعرض ما يعنيه العاملون في مجال التفسير القرآني بالتجديد في مناهج التفسير.

2.1.1. المبحث الأول: مفهوم التجديد[19]

نادى المهتمون بالدراسات القرآنية إلى التجديد في مناهج التفسير كضرورةٍ ملحةٍ لابد منها، إذ لا ينبغي أن نكتفي في التفسير بما مضى من مناهج، "فالبحث عن تجديدٍ لمنهج دراسة النص القرآني ضرورة، ليست لعدم كفاية الخطاب التفسيري فحسب، بل لفتح آفاق معناه وتفجير إمكاناته، فالنص القرآني يتجاوز دوماً المنهج، بقدر مما يفتح للمنهج آفاقاً لقراءته"[20]، وذلك لأنّ القرآن نصٌّ يتعدّد فَهْم الإنسان له باختلاف الزمان والمكان، وباختلاف المفسر والظروف المحيطة به. فرغم أنَّ القرآن نزل في ظرف تاريخي معين، وعالج في بعض آياته هذه الظروف فجاء استجابةً لها (أسباب النزول)، لكن ما يميّز القرآن هو

[19] .ورد مفهوم التجديد في الحديث النبوي (إنَّ الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يُجدّد لها دينها) رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقد عبَّر المتقدمون عن التجديد بمرادفات أخرى كالإحياء الديني، أو الاجتهاد المذهبي، أو الانتصار للسنة، وفي القرن العشرين اختلفت نظرة المفكرين إلى مفهوم التجديد بين إحيائية سلفية تستنسخ التراث، وإجتهادية مفتوحة تدعو إلى تفاعل العقل والنقل، ورؤية ترى في إصلاح مناهج الفكر سبيلاً لهذا التجديد. للاستزادة: مقال عبد الرحمن الحاج: التجديد من النص إلى الخطاب: بحث في تاريخية المفهوم. الملتقى الفكري للإبداع.

[20] الحاج، عبد الرحمن: ظاهرة القراءة المعاصرة للقرآن وإيديولوجيا الحداثة. مجلة التسامح، العدد 1، 2003. [29.01.2018] http://tasamoh.om/index.php/nums/view/1/14.

منهجيته المعرفية والتي "تتسم بخاصية تنتقل من تلك الظرفية النسبية إلى صفة القرآن الأساسية وهي الإطلاق، هذه المنهجية في معالجة النسبي وإضفاء بُعد إطلاقي للمعالجة هي ما قصدناه بمنهجية القرآن المعرفية، والتي لها أبعاد أخرى تتصل بطبيعة العلاقة بين النص والكون والإنسان"[21].

ورغم ارتباط النص القرآني في بعض آياته بأحداثٍ أو شخصياتٍ معينة، لكن العبرة من هذه المواقف تبقى غير مقيدة بسياقها التاريخي، "هذه الإطلاقية إنما تتجلى عبر منهجية القرآن المعرفية، والتي قاربت عصر النزول بما هو واقع محسوس لتنتقل بهذه المعالجة التاريخية إلى القيم القرآنية المطلقة التي كُلف الناس بمقاربتها، فكأنّ النص القرآني ينطلق من ظروف عصر النزول ليفتح أنظار المتلقي على آفاق أرحب وأوسع مما هو بحاجة إليه في لحظة النزول تلك، وبذلك كان القرآن نصاً يعالج الحدث التاريخي بلغة ومنهجية تتعالى عليه وتشده إلى المستقبل؛ عبر صياغة نصِّية موحاة من الله تتسم بالاستمرارية، وذلك من خلال صموده رغم تغيرات الزمان والمكان، وأوصافه القرآنية دلَّت على ذلك، فأصبح مَعيناً يمكن للإنسان أن يهتدي من خلال مقاربته- والتي هي نسبية بطبيعة الحال- إلى التي هي أقوم"[22].

لذا كان لكل جيل مقاربته الخاصة لهذا النص؛ والتي تأثرت بظروف العصر وحاجاته. وقد اختلفت رؤية المفكرين لموضوع التجديد في الدراسات القرآنية، فبينما اعتبرها البعض تخليص دراسات المفسرين المتقدمين من كل ما شابها من استطرادات أو إسرائيليات أو أحاديث موضوعة وأخبار ثبت كذبها، وتهذيب هذه التفاسير وتحقيقها، مما يمكِّن مسلم اليوم من الاطلاع عليها والاستفادة منها، فتوقفوا عند التفسير بالمأثور، انتقد آخرون مفهوم التجديد هذا، والذي يفتقر إلى الابتكار والإتيان بجديد. فلا يمكن الادعاء أنَّ المتقدِّمين قد توصّلوا إلى كل المعاني الموجودة في آيات القرآن الكريم، بحيث تنحصر مهمة الدارسين بترديد ما توصل إليه المتقدمون؛ من إعادة تحقيق أو تلخيص أو تعليق على ما تركوه من تفاسير، ذلك لأنّ "ثمة مسافة بين النص والتفسير، فالنص وحده هو المقدس، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو ليس صورة حرفية للواقع، فهو مجاوِز له، ولكنه في ذات الوقت ليس منفصلاً تماماً عن الواقع. أما التفسير فهو اجتهاد، يأخذ شكل محاولة الوصول إلى المعنى الكلي والنموذج الكامن خلف كلٍ من السطح والتفاصيل والمجاز واللغة المركبة، ويظل المفسر مجتهداً يقترب من النص ويحاول فهم معناه، وهو يعلم تماماً أنه لن يصل إلى المعنى كله، فالمسافة التي تفصل بين الخالق والمخلوق؛ -وبالتالي بين إدراك الإنسان والمعنى الكامن في النص المقدس- لا يمكن تجاوزها، وقد يمكن تضييقها بعض الشيء وتحويلها إلى مجال للتفاعل، ولكن لا يمكن إلغاؤها، وبالتالي فإنّ ما يصل إليه الإنسان ليس هو المعنى النهائي والمطلق، وإنما هو تفسير بشري له. والمفسر هو المجتهد، وباب الاجتهاد مفتوح، وقد يُصيب صاحبه- فهو بشر- فيكون له أجران، وقد يخطئ فيكون له أجر واحد. والنموذج التفسيري الذي يصل إليه المجتهد ليس هو النص المقدس، وإنما هو نسق عقلي قام المفسر بتجريده من خلال إعمال عقله. أي هناك في الإطار التوحيدي ثنائية فضفاضة: ثنائية النص والتفسير التي تقابل ثنائية النص والواقع، والدال والمدلول، والإنسان والطبيعة، وأخيراً الإله والإنسان"[23].

أي أنَّ تفسير القرآن يتميز بالتجدد والاستمرارية، حيث يفهمه كل جيل مستخدماً المعارف المتوافرة في عصره، وناظراً إليه بمنظار زمانه، وقد ذكر أحد المتقدمين في كتاب (تأويل مشكل القرآن) "أنّ القرآن نزل بألفاظ العرب ومعانيها ومذاهبها؛ في الإيجاز والاختصار، والإطالة والتوكيد، والإشارة إلى الشيء، وإغماض بعض المعاني؛ حتى لا يَظهر عليه إلا اللّقن [السريع الفهم]، وإظهار بعضها وضرب الأمثال لما خفي. ولو كان القرآن كله ظاهراً مكشوفاً حتى يستوي في معرفته العالِم والجاهل؛

---

[21] حللي، عبد الرحمن: المدخل الى دراسة المفهومات القرآنية. حلب: دار الملتقى للنشر والتوزيع، 2011، ص 9.

[22].المرجع السابق، ص10.

[23].المسيري، عبد الوهاب، اللغة والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود. القاهرة: دار الشروق، 2002، ص 170.

لبطل التفاضل بين الناس وسقطت المحنة وماتت الخواطر، ومع الحاجة تقع الفكرة والحيلة، ومع الكفاية يقع العجز والبلادة"[24]. فالقول بالمرجعية الحتمية لأقوال السلف في التفسير وحَصْر مهمة المفسر من المتأخرين في ترديد وتصنيف وترتيب وتحقيق ما تقدم من المؤلفات؛ يخالف أمر القرآن لقارئيه بتدبر معانيه، وخاصة أن العصر الحديث يوفِّر إمكانيات لم تكن متوافرة فيما مضى، إذ "أنّ اللغة أصبحت في متناول االجميع من الخَلَف، بعد أن تراكمت الجهود المدوَّنة في جمع الألفاظ وتحليلها، وتقعيد اللغة والكشف عن أنظمتها المتعددة التي تقوم بها. فالسلف بعد ذلك لم يعد يمتلك تلك المرجعية التأويلية، بل إنّ القول بهذه السلطة والإقرار بها يوقف النص عن إنتاج دلالته في كل عصر، ويقطع امتداده في الزمن الأصلح ثقافةً تاريخيةً راحلة"[25]، مما يتنافى مع القول حول قدرة النص القرآني على مواكبة تطور المجتمعات ليؤدي دوره كلسان الرسالة الخاتمة.

وفي الوقت ذاته؛ لا يعني التجديد القطيعة المعرفية عما بُذل من جهود، وقُدِّم من مؤلفات وكتب وموسوعات، بذل مؤلفوها الكثير فجمعوا وناقشوا وبحثوا، وترك هذه المؤلفات بدعوى عدم مطاوعتها للعصر، فالقرآن الكريم يمتلك قدرة على "المعاصرة، أي أن يكون له معنىً راهناً يتطلب من العصر مساءلته وامتحانه باستمرار، لأن العصر ليس إلا المعرفة الجديدة وتجلياتها. بهذا المعنى فإن المعرفة الجديدة هي التي يمكن أن تتحقق من معاصرة القرآن وقدرته على مواجهتها والتفاعل معها، ويمكن أن يكوّن تصوُّرات جديدة لم نكن قادرين على رؤيتها لأن أفقنا الثقافي والمعرفي كان أقل"[26]. فكأن التفسير عملية متجددة حيث تتعامل مع نص ثابت في زمن متحرك، وقد عبر عن ذلك فضل الرحمن[27] في دعوته في ثمانينيات القرن الماضي لمنهج جديد في تفسير القرآن الكريم بما أسماه الحركة المزدوجة، "والتي تقتضي أن يفهم المفسر القرآن عَبْرَ عملية المراوحة بين عصر التنزيل استيعاباً للظروف التاريخية والأوضاع الإجتماعية التي كانت سائدة آنذاك، وتبصراً بالواقع المعاصر في أبعاده الثقافية والاجتماعية والحضارية"[28].

والتجديد يعني ضرورة وجود مناهج تفسيرية جديدة تجمع بين أصالة الماضي ونتاج الحاضر، وتضع نصْب عينها الشروط العامة التي اتفق عليها العلماء والتي ينبغي توافرها في المفسر، والقواعد العامة التي ينبغي أن يلتزم بها في تفسيره، فهي عملية إتمامٍ بناءٍ على ما توصل إليه من مضى من المفسرين، والاستفادة من المناهج الحديثة في علوم اللغة واللسانيات، وتطويعها لتناسب خصائص النص القرآني كنصٍ إلهي المصدر، "فاللغة القرآنية بشكل عام قدمت نسقاً لغوياً جديداً ينبغي اكتشاف خصائصه من داخل النص نفسه وبنيته وتراكيبه، لا بالقَطْع مع اللغة التي انطلق منها؛ إنما بفهم ما أضافه إليها وارتقى به من مفرداتها في سياقاتها القرآنية؛ التي لا يستقيم تفسيرها بالاقتصار على دلالة ألفاظها المعجمية"[29]، فهو تجديد في منهج التعامل مع النص القرآني وليس تغيُّر مدلول هذا النص، فالمفسر عندما يحاول تفسير النص القرآني لا يدَّعي إحاطته الكلية بالمعاني، بل هي محاولة لفهم القرآن بما لديه من وسائل، "وهذا يعني أن التفسير عملية لا نهائية، فالنص المقدس نص فضفاض، له مقدرة توليدية بسبب لغة المجاز التي تتعامل مع الظاهر والباطن. ويحاول العقل ترتيب ما جاء في النص على هيئة هرم يحوي قيم حاكمة كبرى في قمته، وأقوالاً أقل أهمية في جسمه وقاعدته، ويُنظر إلى الأقوال في ضوء القِيم

---

[24] الدينوري، عبد الله بن مسلم بن قتيبة: تأويل مشكل القرآن. تحقيق ابراهيم شمس الدين، بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت، ص 58. http://shamela.ws/browse.php/book-23596#page-56 [23.01.2018]

[25] الحاج، عبد الرحمن: ظاهرة القراءة المعاصرة للقرآن وآيديولوجيا الحداثة.

[26] الحاج، عبد الرحمن: في حوار حول الدراسات القرآنية والقراءات المعاصرة. موقع الملتقى الفكري للإبداع، 2006، ص 6. http://almultaka.org/print.php?id=541&idC=7&path=almultaka.org/site.php?id=541&idC=7&idSC= [06.12.2017].

[27] فضل الرحمن (1919-1988م): مفكر باكستاني، درس في جامعة بونجاب ثم أكمل دراسته في جامعة أوكسفورد حاصلاً فيها على درجة الدكتوراه في الفلسفة، عمل للحكومة الباكستانية كمدير للمعهد المركزي للأبحاث الإسلامية، ثم غادرها بسبب خلافه مع بعض علماء باكستان ليستقر في أمريكا مدرّساً في جامعة كاليفورنيا وجامعة شيكاغو، ترك عدة مؤلفات ومقالات منها (موضوعات أساسية في القرآن) و(الإسلام والحداثة). للاستزادة: دونالد بيري: الإسلام والحداثة من خلال كتابات المفكر الإسلامي الحداثي فضل الرحمن، الشبكة العربية للأبحاث والنشر.

[28] الميساوي، محمد الطاهر: منهج االتفسير الموضوعي للقرآن الكريم: دراسة نقدية. التجديد، المجلد الخامس عشر، العدد التاسع والعشرون، 2011، 231-242، ص 240. file:///home/bru/Downloads/134-1-253-1-10-20151109.pdf [23.01.2018]

[29] حللي، عبد الرحمن: المدخل الى دراسة المفهومات القرآنية. ص 20.

الحاكمة"[30]، وهكذا تبقى مسافة فاصلة بين النص والذي هو كلام الله الثابت، وبين التفسير الذي هو فَهْم إنساني متغير بتغيُّر الأحوال والأزمان.

كما أنّ التجديد في فهم القرآن محكوم بقواعد، وهي "أن يُفَسَّر النص في إطار المنظومة الدينية الكلية بدون أن يجتزئ [المفسر] النص أو ينزعه من سياقه[...] فهو اجتهاد ضمن المنظومة التوحيدية وهو معنى مقارب للحقيقة"[31]. وهذا ما نوَّه إليه صاحب التفسير التوحيدي في مقدمة ذاك التفسير، إذ اعتبر "أنّ الاجتهاد في تفسير القرآن لا فكاك له من منهج التوحيد، ذلك لأن الدين كله يتأسَّس على الإيمان بوحدانية الله عقيدة يبلُغُها الانسان مِن تعرّف الآيات في ظواهر الكون المتفرقة المشهودة، وفي مغاوي حادثات الحياة المضطربة ببلاءاتها، وتُذكّره الآيات البينات المنزَّلة وتهديه؛ ليجعل حياته عبادة خالصة لله رباً واحداً لا يشوبها بإشراك أرباب أو تعلقات دونه"[32].

فالتجديد ينبغي أن يكون "على أُسس علمية متينة وطرق منهجية رصينة، ضمن قراءة مبدعة وتفاعلية تنطلق من المرجعية ذاتها التي انطلق منها القدماء، وتسعى وهي محمَّلة بكل إنجازات العصر إلى استكناه الآفاق المُمكنة في النص بغية إدراك العالم وتصوره؛ إنطلاقاً من النص للتعرُّف على دلالاته المتجددة في الوجود والكون والممتدة في الزمان والمكان"[33].

والضبط المنهجي لعملية التفسير ضرورة ملحة، لأنَّ الإسقاط الإيديولوجي الذي مارسه البعض في دراستهم للنص القرآني أدى إلى توجس الكثير ممن يعمل في مجال التفسير من أي محاولة جديدة في تناول النص القرآني بالمناهج الحديثة لدراسة النصوص، " ففرقٌ بين الإيمان بوجود معنى واحد في النص القرآني إما ان يكون واضحاً في أحاديته لكل متلقٍ، أو أن يكون ملتَبِساً تدل عليه ضوابط معينة؛ وعلى المؤمن مقاربته باجتهاده قدر المستطاع، وبين القول إنّ المعنى غير مُنضبط أصلاً، أو لا قيمة لقصد المؤلف أو الناصّ، أو أنّ المعنى يقع أساساً خارج النص"[34]. وعليه فإنَّ المفسر ليس له أن يأتي بأفكار أو نظريات معاصرة ويحاول فرضها على النص القرآني، داعماً وجهة نظره بآيات من القرآن، أو يحاول إسقاط أفكاره واتجاهاته على النص، "فالقرآن يمنح التجدد والاستمرارية لمفسره إذا جعل المفسر الدلالة القرآنية وسياق الخطاب هما المنطلق في التفسير والفهم لمقاصده وتمثل هداياته هو الغاية منه"[35].

وبذاك لا يعني التماس المناهج الحديثة في التفسير أن يتم استخدامها لخدمة أفكار مُسبقة تُلغي النص، فلا بد للعملية التفسيرية للنص القرآني من ضوابط تحكم منهج التفسير، لئلا تتحكم الآراء والأهواء في فهمه، فوضوح منهج التفسير وضوابطه يعصم المفسر من الوقوع في الزلل أثناء العملية التفسيرية.

---

[30].المسيري، عبد الوهاب: اللغة والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود، ص 169.

[31].المرجع السابق، ص 86.

[32].الترابي، حسن: التفسير التوحيدي. بيروت: دار الساقي، 2004، ص15.

[33]. السعيدي، عبد الوهاب أحمد محمد: معالجة القضايا المستجدة في ضوء التفسير الموضوعي: رؤية معرفية في التأصيل والمنهجية، الشارقة: مؤتمر التفسير الموضوعي: واقع وآفاق، 2010، ص2.

[34].حللي، عبد الرحمن: المدخل إلى دراسة المفهومات القرآنية. ص 26.

[35].زمرد، فريدة، تفسير القرآن من التوجيه المذهبي إلى المدخل المصطلحي. المملكة المغربية: مركز الدراسات القرآنية. ص 2. [19.05.2015] www.alquran.ma/Article.aspx?C=5578

3.1.1. المبحث الثاني: المنهج وأهميته

إنَّ المقصود بالتجديد في علم التفسير هو التجديد في مناهجه، أي في كيفية درْس القرآن الكريم وفهمه، "فلا بد لكل علم من منهج يرسم خطواته، ويحدّد أدواته، ويوشِّح أسلوبه، ويشير إلى مقاصده وغاياته، ويبرهن على صدقه ومصداقيته، وتقوم به الحجة له أو عليه. إذن فلا بُد من منهج لفهم الخطاب القرآني، منهج متكامل يقوم على قواعد وأسس وشروط مسبقة تسيطر على جوانب التفسير من أوله لآخره، ويكون هذا الميزان الذي يعُرف به هذا المفسر من ذاك"[36]. والتأصيل لمنهج التفسير من الدقة، بحيث قلَّ من تعرَّض له من المفسرين، وإن كان البعض منهم يوضِّحُ منهجه في مقدمة تفسيره، كما فعل كثيرٌ من أوائل المفسرين؛ وبعض متأخريهم.

أما المنهاج في اللغة فهو" الطريق الواضح، ونَهَجَ الطريق أبانه وأوضحه، ونَهَجَهُ أيضاً سلكه"[37].

أما المنهج التفسيري فهو "الخطة المحدّدة التي وضعها المفسر عند تفسيره للقرآن الكريم، والتي انعكست على تفسيره الذي كتبه، وصارت واضحة فيه. هذه الخطة تقوم على قواعد وأُسس التزم بها المفسر في تعامله مع كتاب الله، أما كيفية تطبيق المفسر للقواعد والأسس المنهجية التي كانت منهجه في فهم القرآن فهي الطريقة "[38]، فالمنهج هو خطوات البحث، والطريقة هي الأدوات المنهجية التي يستخدمها المفسر لتطبيق خطوات منهجه. وللتمييز بين المنهج والطريقة من الأهمية بمكان، إذ أنَّ وضوح المنهج وأدواته في ذهن الباحث يُعينه على الوصول إلى هدفه.

أما اتجاه التفسير فهو "يدلُّ أساساً على مجموعة من المبادئ والأفكار المحدّدة التي يربطها إطار نظري، وتهدف إلى غاية بعينها"[39]، كالتفسير الفقهي أو الصوفي أو البلاغي، فهي اتجاهات تفسيرية يستخدم فيها المفسر المناهج التفسيرية ضمن هذا الإطار، فهو يتعلق بثقافة المفسر وتخصصه العلمي الذي يرى عبره النص القرآني، فالمنهج يرسم له الطريق الذي يسلكه للوصول إلى هدفه، بينما يشكل الإتجاه التفسيري الإطار الفكري الذي يعمل ضمنه. وقد يطلق البعض على هذا الاتجاه تعبير (اللون التفسيري) لكونه يصبغ التفسير بالوجهة الفكرية للمفسر.

4.1.1. المبحث الثالث: علم التفسير

التفسير لغةً من فَسَرَ، والفَسْرُ البيان وبابه ضرب، والتفسير مثله[40].

---

[36].الكبيسي، أحمد عبيد الله: الخطاب القرآني إعجاز متجدد. بيروت: دار المعرفة، 2015،.ص 15-17.

[37]. الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر: مختار الصحاح. مكتبة لبنان، 1986، ص 284.
https://archive.org/details/waq8477/page/n283/mode/2up [23.01.2018].

[38].الخالدي، صلاح عبد الفتاح: تعريف الدارسين بمناهج المفسرين. دمشق: دار القلم، ط 3، 2008، ص 17.

[39].شريف، محمد إبراهيم: اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم، ص 63.

[40]. الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر: مختار الصحاح، ص 211.

وعند المتقدمين هو "علم يُعرَف به فَهمُ كتاب الله المُنَزل على محمد ﷺ وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحِكَمِه، واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات، ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ"[41].

وفي العصر الحديث يُعرَّف التفسير بأنه "علم يُفهم به كتاب الله المُنَزل على محمد ﷺ، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحِكَمه"[42]، أو هو "استنباط معاني القرآن الكريم، ومحاولة توضيح المشكِل من الآيات ضمن القدرة البشرية للمفسر"[43].

وقد يتوسَّع البعض في تعريف التفسير ليضم "كل نشاط ثقافي يعتمد في تأسيس موقعه الفكري على فهمٍ معيَّن للنص القرآني، مما يوسع دائرة التفسير ويصبح أفق التفسير عريضاً شاملاً لكل ألوان التفكير المؤسَّس على فهم معين للنص القرآني؛ مهما كانت الصورة أو المنهج الشكلي لهذا التفسير"[44].

والتفسير عملية تستلزم جُهداً من المفسر، فحتى التفسير بالمأثور يحتاج إلى إعمال العقل في البحث والشرح والترجيح، وبما أنّ مادة التفسير هي النص القرآني، فتبقى عملية فهمِه في حدود الطاقة البشرية، فهي تتصف بالنقصان، مما يعنى أنّ أي مفسر لا يمكنه ادعاء التوصل إلى المقصود التام والكامل والنهائي للآيات القرآنية، فالتفسير في النهاية هو نتيجة "جهد بشري ومحاولة إنسانية تتأثر بقوة نظر المفكر وسعة فِكره واطلاعه، وامتلاكه للوسائل الفنية اللازمة، ولكن كل ذلك لا يجعله في مقام الجزم بالمعنى المراد من الله تعالى في كل الآيات، وفيها المُبيَّن والمُجمَل والمُبهَم والمُشكِل، إنما يحاول التوصُّل للمعنى فيصيبه أحياناً ويقاربه أخرى، وقد يبتعد أو يخطئ في بعض الأحيان"[45]. وهذا الفهم لآيات القرآن الكريم لا يتغير حسب المفسر فقط، بل أنَّ فهم المفسر نفسَه يتجدد، "وهكذا يخيل إليك أنك قد أحطتَ بمعنى الآيات خبراً، ووقفت على معناه محدوداً، هذا ولو رجعت إليه كرة أخرى لرأيتك منه بإزاء معنى جديد غير الذي سبق إلى فهمِك أول مرة"[46].

وقد فرَّق أغلب علماء التفسير بين التفسير والتأويل، فمن المتقدمين من عرَّف التأويل بأنه "صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يحتملُه [..] بدليلٍ يصيرُهُ راجحاً، لأنه بلا دليلٍ أو مع دليلٍ مرجوحٍ أو مساوٍ فاسدٌ"[47]، وقيل: "شروط التأويل الصحيح أن يكون موافقاً لوضع اللغة، أو عُرْف الاستعمال، أو عادة صاحب الشرع، وكل تأويل خرج عن هذا فليس بصحيح، وأن يقوم الدليل على أنَّ المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حُمل عليه إن كان لا يُستعمل كثيراً فيه، وأن يكون التأويل بالقياس جليّاً لا خفيّاً"[48]، ومن المتأخرين من يرى أنّ "للتأويل معنَيان الأول بمعنى الردُّ والحقيقة والمآل، والثاني بمعنى الفهم والتفسير والبيان، والتأويل هو المرحلة الثانية بعد التفسير بالالتفات إلى لطائفه وإشاراته واستخراج حقائقه ودلالاته"[49].

ومنهم من ميّز بين التفسير والتأويل باعتبارهما مستويَين للتعامل مع النص القرآني، "فالتفسير هو تجلية معنى النص في المستوى الأول الذي يمكن فهم النص به، أما التأويل فيُمثِّل مستوىً ثانياً من مستويات ضبط المعنى وبيان المراد من اللفظ،

---

41 الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله: البرهان في علوم القرآن، ص 13.
https://ia800508.us.archive.org/34/items/FP3565/01_356.pdf [23.01.2018].

42 الخالدي، صلاح عبد الفتاح: التفسير والتأويل في القرآن. عمان: دار النفائس للنشر والتوزيع، 1996، ص 28.
https://ia800204.us.archive.org/21/items/tftaqrtftaqr/tftaqr.pdf [11.11.2017].

43 Shihab, M. Q.: *Kaidah tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat- Ayat al-Qur'an*. Tangerang: Lentari Hati, 2013, S. 9.

44 شريف، محمد إبراهيم: اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم، ص 160.

45 الأمين، إحسان: منهج النقد في التفسير. بيروت: دار الهادي، 2007، ص 6.

46 دراز، محمد عبد الله: النبأ العظيم: نظرات جديدة في القرآن العظيم. القاهرة: دار القلم للنشر والتوزيع، ط11، 2014، ص 151.

47 الشوكاني، محمد بن علي: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. تحقيق وتعليق: إبي حفص سامي بن العربي الأثري، الرياض: دار الفضيلة، ج 1، 2000، ص 754. https://ia800801.us.archive.org/12/items/FP19116/19116.pdf [12.02.2018].

48 المرجع السابق، ص 759.

49 الخالدي، صلاح عبد الفتاح: التفسير والتأويل في القرآن. ص 195-202.

حيث يُفهم النص بشكل أعمق يغوص على الاحتمالات المتعددة، أو كثرة مستويات الدلالة في هذا النص اعتماداً على ما يحفُّ به من سياقات وقرائن ودلائل تقود القارئ الى معنى محتَمل للنص قد لا يكون هو المتبادِر"[50]. فالتأويل "مرحلة ثانية، تأتي بعد التفسير وتُبنى عليه، ولا تُعتمد إلا إذا رُدَّت إليه باعتباره هو الأصل والمرجِع"[51]. وقد رأى البعض أن التأويل مادته تقتصر على قسمٍ معينٍ من آيات القرآن الكريم، فالآيات القرآنية تُقسَم إلى مُحكَم ومُتشابِه، "فأما المُحكم فهو أقل القرآن الكريم، ويتناول الأحكام الشرعية العملية التي ليس لها إلا معنىً واحد مما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة، أو مما هو ظني الدلالة وقد فسَّره رسول الله تفسيراً لا يحتمل التأويل، وهي (افعل ولا تفعل) من القرآن الكريم، وأما المتشابِه فهي الآيات القرآنية التي تحتاج إلى تأويل، ومعنى التأويل هو أنّ الآية المتشابهة لها معنى أول وليس هو الأخير، بل إنّ معناها يتضح شيئاً فشيئاً على مر العصور وتنامي العلم وتفجر المعرفة"[52]. وعند العودة إلى الآيات القرآنية التي تتحدث عن العلم والمعرفة يُلاحَظ وجود تمايز في الحديث عنهما، فعندما يتحدث القرآن الكريم عن الثوابت يأتي بكلمة (علم) كالآية { فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ...} محمد: 19، أما عندما يحتاج إلى تدقيق ونظر مما هو غير نهائي فيأتي بلفظ (المعرفة) كالآية {...وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا...} الحجرات: 13، أو {...لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ...} يوسف: 62. لذا سُمي العُرْف عُرفاً لتغيُّره وتطوره، ومن هنا لم يكن من أسماء الله العارف، لأنّ علم الله ثابت ولا يحتاج إلى تدبر ونظر"[53]. هذا الاختلاف في الاستخدام القرآني للفظَيْ العلم والمعرفة يعني وجود ثوابت في النص القرآني لا يمكن تأويلها، ومتغيرات يزداد مدلولها اتساعاً بتوسُّع المعرفة الإنسانية.

وقد حاول بعض الباحثين فهم المقصود بالتفسير كعلمٍ يهدف إلى معرفة مراد الله تعالى من كلامه؛ بالعودة إلى القرآن نفسه، فقد وردت في القرآن أربع صيغ دعت فيها المسلم إلى التعامل مع النص القرآني، وفيما يلي نماذج لهذه الصيغ:

القراءة:{...فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ...} المزمل: 20

التلاوة:{ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ...} النمل: 92

الترتيل:{...وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} المزمل: 4

التدبر:{أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ...} النساء: 82

هذه الآيات تشير إلى مستويات التعامل مع النص القرآني، "فكل مستوى يكشف عن جانب من معاني النص وكلها تؤكد بُعْدَي الجانب اللفظي والمعنوي وتلازمهما؛ سواء في الوعي الذهني أو السلوكي. فالمستوى الاول هو مستوى القراءة والتي تعني جَمْعٌ للحروف والكلمات وهي أجزاء القرآن، ثم التلاوة وهي تتابع هذه الحروف والكلمات، ويليها الترتيل وهو إظهار الجمال في أجزاء القرآن وتفاصيله، وأخيراً التدبُّر وهو استخلاص الروابط والعلاقات بين أجزاء النص بما يقود إلى اكتشاف وحدته. فالنص القرآني بُنية واحدة متكاملة ينبغي التعامل معها وتناولها من الداخل [...] أما التدبُّر فهو التأمل الذي يفضي بصاحبه

[50].حللي، عبد الرحمن: التفسير والتاويل في علوم القرآن: دراسة في المفهوم. الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا: مجلة التجديد. المجلد الخامس عشر، العدد الثلاثون، 2011، 11-35، ص 30-32. http://almultaka.org/site.php?id=964 [10.11.2017].
[51].الخالدي، صلاح عبد الفتاح: التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق. عمّان: دار النفائس للنشر والتوزيع، ط 3، 2012، ص 18. file:///home/bru/Downloads/15_SAKhaldi_TfseerMowdouiTitbeeq.pdf [29.01.2018].
[52].الكبيسي، أحمد عبيد الله: الخطاب القرآني إعجاز متجدد، ص 23-24.
[53].المرجع السابق، ص 25.

إلى تعقُّب ظواهر الألفاظ ليعلم ما يدبِّر ظواهرها من المعاني المكنونة، فهو إعمال النظر العقلي في دلالات الدلائل على ما نُصبت له"[54].

بينما رأى آخرون أنَّ الترتيل[55] في اللغة هو "اتساق الأشياء المتناظِرة وصفَّها وانتظامها على استقامة الواحدة تلو الاخرى، وتُطلق كلمة الرتل على أنواع مختلفة من الأشياء في هيئة معينة، مثل رتل الدبابات ورتل الجنود [..]، فالترتيل ليس هو ما تعارف عليه الناس من تنغيم الصوت بالقرآن [..]، بل أنَّ الموضوع الواحد من مواضيع القرآن الكريم جاء متفرّقاً في عدة سوَر على خط مستقيم (رتل)، وآيات الموضوع الواحد متناظرة في كونها لهذا الموضوع الواحد، وهي متحركة إلى الأمام دائماً، فهي ثابتة النص ومتحركة المعنى قِدَماً إلى يوم القيامة، فتعطي لكل جيل قادم معنىً آخر غير ما أعطته للجيل المتقدِّم"[56].

إنَّ في العودة إلى آيات القرآن التي تحدثت عن الكيفية التي ينبغي على المسلم اتباعها في فهم القرآن، واكتشاف اختلاف المعاني بين الألفاظ المتشابهة والمترادفة[57]؛ يكشف عن إشارات ربما دلَّت -بما فيها من معانٍ دلالية وسياقية- على أُسس التعامل مع النص القرآني، فدراسة هذه الألفاظ ضمن الأسرة اللغوية الواحدة، يمكن أن يفتح آفاقاً أوسع لفهم القرآن الكريم.

وبما أنَّ التفسير هو جهد بشري كما أسلفنا فيما سبق، فقد كان من الطبيعي أن يختلف المفسرون فيما وصلوا إليه، هذا الاختلاف هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، فكل مفسر ينظر إلى النص القرآني من زاوية معينة تتعلق بخلفيته الثقافية، واهتماماته وتوجهه الفكري، والظروف الاجتماعية والسياسية التي نشأ فيها، هذا التنوع يزيد من غنى المعاني التي يمكن استنباطها من الآيات القرآنية، ولكن لا يعني ذلك أن تصبح الخلفية الفكرية للمفسر هي مفتاح الدخول إلى عملية التفسير، بل ينبغي للمفسر أن يلتزم بقواعد التفسير التي اتفق عليها المتخصصون في هذا الفن، فالتفكُّر في النص ينبغي أن يكون من داخل النص وليس من افتراضات القارئ وتوجهه الفكري. ذلك أنَّ مجال التفسير القرآني هو كأي مجال علمي آخر، ينبغي للخائض فيه أن يمتلك أدوات معرفية تؤهله للتأليف فيه، ومنهج يرسم له خطوات عمله، فلا يصحُّ أن يتصدّى للتفسير مَنْ لم يمتلك ناصية العلوم القرآنية التي لا بد منها ليستطيع مقاربة النص القرآني، وما ألَّف علماء التفسير من المتقدمين والمتأخرين في علوم القرآن، إلا لتكون هذه العلوم أدوات للقيام بعملية التفسير. وقد اشترط علماء التفسير على من يريد الخوض في هذا المجال أن يكون مطلعاً على هذه العلوم[58]، متمكناً من علوم اللغة العربية، فالقرآن إنما أُنزل{ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} الشعراء: 195، "فمن أراد تفهُّمَه، فمن جهة لسان العرب يُفهم، ولا سبيل إلى تَطلُّبِ فهمه من غير هذه الجهة"[59]. وقد ذُكر أنما "يَفهم بعض معانيه، ويطّلع على أسراره ومبانيه، مَن قِوىَ نظرُه، واتسع مجاله في الفكر وتدبّره، وامتد باعه، ورقّت طباعه، وامتدّ في فنون الأدب، وأحاط بلغة العرب"[60]، "فعلى من يريد تدبر القرآن وفهمه وتفسيره، أن يكون له من آدابها وتقاليدها وقواعدها وبلاغتها نصيب وافر وحظٌ موفور"[61]، وإلا وقع في الخطأ، "فاللازم الاعتناء بفهم معنى الخطاب، لأنه المقصود والمُراد،

---

[54].حللي، عبد الرحمن: المستويات القرآنية لمنهج التعامل مع النص. المملكة المغربية: موقع مركز الدراسات القرآنية، 2012. [12.11.2016] www.alquran.ma/Article.aspx?C=5651.

[55].لحسن الترابي في مقدمة تفسيره التوحيدي قول مشابه، حيث ترتيل المعاني أي التفسير لآيات السورة آية بعد آية رتلاً تتوالى معانيه وتتوحد، ص 12.

[56].الكبيسي، أحمد عبيد: الخطاب القرآني إعجاز متجدد، ص 290- 291.

[57].يرى الكبيسي أنه لا ترادف في القرآن قطعاً، والترادف هو اختلاف الكلمات بناءاً واتحادهما معنىً ككلمة جاء وأتى، لأن للغة العربية نظام دقيق في استخدام الكلمات، ولم يكن اختيار القرآن للفظة دون أخرى عبثاً، بل لإيصال معنى مطلوب لا يتم الا بلفظ بعينه.

[58] فصَّل قريش شهاب في كتابه (أرضية القرآن) في العلوم التي ينبغي على طلاب الدراسات القرآنية التمكن منها، لتشكل أدوات تساعدهم في فهم النص القرآني (ص 152-161).

[59] الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي (ت 790هـ): الموافقات. تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، 1997، ج 2، ص 102. http://shamela.ws/browse.php/book-11435#page-759 [12.02.2018]

[60].الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله: البرهان في علوم القرآن. ص 5.

[61].الكبيسي، أحمد عبيد: الخطاب القرآني إعجاز متجدد، ص 228.

وعليه ينْبني الخطاب ابتداءً، وكثيراً ما يُغفل هذا النظرُ للكتاب والسنة، فتُلتمَسُ غرائبه ومعانيه على غير الوجه الذي ينبغي فتسْتبْهِم على الملتمِس، وتستعجِم على من لم يفهم مقاصد العرب، فيكون عمله في غير معملٍ، ومَشْيِه على غير طريق"[62].

ومثال على ذلك موضوع الاشتراك والترادف في ألفاظ اللغة العربية، فصفة الاشتراك في ألفاظ اللغة العربية تجعل للكلمة الواحدة أكثر من معنى، واختيار المعنى قد يؤدي إلى اختلاف في الحكم المستنبط من الآية، كما في تفسير كلمة (القرء) في سورة البقرة: 228 بالحيض أو الطهر، أو الحرف (منه) في سورة المائدة: 6 في كيفية الوضوء، والتي أدت إلى اختلافات في الأحكام الفقهية المستنبطة من هذه الآيات. أما الترادف والذي هو اختلاف الكلمات مبنىً واتحادها معنىً -والذي ذهب إليه أغلب المفسرون-، فيرى البعض أنّ القول به في النص القرآني "يُسند العبثية إلى الحرف القرآني، فهو على هذا يستعمل المعنى الواحد بحرفين مختلفين من غير فائدة [..] فمثلاً في كلمتَيْ (الموت) و(الوفاة) ذهب الذين يقولون بالترادف في الكلمة القرآنية إلى أنَّ الموت والوفاة بمعنى واحد، وهذا غير صحيح، فضلاً عما يسببه هذا من عدم الفهم الدقيق لمقاصد الخطاب، فالوفاة هي ما يسبق الموت حال أُزُوفَه، أي حين يوافي الإنسان قبل أن يُفعَلَ فيه فِعْلَه [...] وقد نص الخطاب القرآني أنّ الإنسان يتوفى في حالتين، الأولى: في غمرات الموت (الأنفال:5، النساء:97، محمد:27، النحل:32)، والثانية: في المنام (الزمر: 42) وهو ليس الموت، لذا فلمّا كان عيسى عليه السلام لم يمُت بل رفعه الله إليه قال: {...فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي...} المائدة:117، و{...يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ...} آل عمران: 55 "[63]، فللغة العربية نظام دقيق في استخدام الكلمات، ولم يكن اختيار القرآن للفظةٍ دون أخرى عبثاً، بل لإيصال معنى مطلوب لا يتم إلا بلفظٍ بعينه، وهكذا يستطيع المفسر بواسطة علوم اللغة؛ أن يلقي بعض الضوء على مواضيعٍ اختلف حولها علماء المسلمين.

ولا نعني بما سبق أن يكون المفسر بليغاً أديباً متبحراً في علوم القرآن وعلوم العربية، وإنما نعني أن يمتلك قاعدة علمية متينة تمكِّنه من الخوض في مجال التفسير، وأن يعود إلى الكتب الأساسية في التفسير وعلومه، بحيث لا يكون هذا العلم -كأي علم آخر- مجالاً لخوض من لا يفقه عن قواعده وأدواته شيئاً.

وفي البلاد الإسلامية غير الناطقة بالعربية؛ تزداد أهمية تمكُّن المفسر من اللغة العربية، وقد أكد علماء التفسير في تلك البقاع على أنَّ معرفة العربية شرطاً مطلقاً لمن أراد تفسير القرآن الكريم، إذ أنه من البديهي أن يكون فهم اللغة مفتاحاً لتفسير نصوصها، وعندما يعتمد المفسر على ترجمات معاني القرآن الكريم في تفسيره للقرآن الكريم -وتوجد في اندونيسيا محاولات من هذا النوع- فهو بذلك يعتمد على فهم المترجم لتلك المعاني، "وهذا الفهم محدود، ليس فقط لمحدودية فهم المترجِم للنص القرآني، بل أيضاً لمحدودية اللغة المترجَم اليها، خاصة إن لم تكن لغة غنية بالدلالات والمعاني كاللغة التي يترجِم عنها، فعند الترجمة يضطر المترجِم أن يختار من لغته لفظاً ليترجم إليه اللفظ العربي، وغالباً لا يمتلك اللفظين نفس الدلالات المعنوية"[64].

ولنضرب مثالاً على ذلك في ترجمة معاني الآية {والشمس تجري لمستقر لها} يس: 38 إلى اللغة الإندونيسية، حيث تُرجمت (تجري لمستقر) إلى (beredar) والمعنى (تدور في مدارها)، ولفظ (تجري لمستقر لها) يتضمن الدلالة على أنّ الشمس تتحرك باتجاه نقطة معينة وليس أنها تدور في فلكها، وبالتالي عندما يعود المفسر إلى ترجمة الآية، يفهم منها ما هو معروف حول دوران الشمس، فيفوته دلالات معنوية أخرى موجودة في اللفظ العربي؛ ويبقى فهمه محصوراً بدلالات اللفظ الإندونيسي،

---

[62] الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي: الموافقات، ص 140.

[63] الكبيسي، أحمد عبيد: الخطاب القرآني إعجاز متجدد، ص 183- 195.

[64] Shihab, M. Quraish: *Kaidah tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat- Ayat al-Qur'an.* pg.35.

وقد ظهر حديثاً أن الشمس ليست ثابتة، بل تتحرك بسرعة نحو نقطة معينة تسمى solar ape، وهو يوافق معنى (تجري لمستقر لها)، لكن هذا المعنى اللغوي غاب عند ترجمة معنى الآية المذكورة أعلاه[65].

وتزداد صعوبة الترجمة في الآيات التي تحتوي على معانٍ تحتاج إلى تأويل، فلو أراد المفسر أن يبحث عن الآيات القرآنية التي وردت فيها صفات (اليد، الوجه، العين) والمتعلِّقة بالذات الإلهية، لوجد في الترجمة الواحدة لمعاني القرآن الكريم اختلافاً في ترجمة نفس المفردات في مواقعها المختلفة في السور القرآنية، ففي بعض الآيات تُترجم اليد حرفياً (kedua tanganku) كما في سورة ص: 75، بينما تُترجم اليد في سورة الذاريات: 47 مؤوَّلةً إلى القدرة (Kekuasaan) [66]. ولاشك أنَّ المطلع على التفاسير البيانية التي تُعنى بالناحية البلاغية للنص القرآني؛ وتحليل استخدام المفردات في سياق الآية للغوص في معانيها من حيث اختلاف ذلك الاستخدام من تقديم وتأخير، وإنكار وتعريف، أو تصريف الأفعال والدلالة التي تنبني على ذلك، يدرك أنّ عدم التمكُّن من اللغة العربية، ومعرفة قواعدها وأساليبها البلاغية؛ يشكل عائقاً كبيراً أمام القيام بعملية تفسيرية موثوق بنتائجها، فالاحتكام إلى عربية النص القرآني يمدُّ المفسر بمعانٍ لا يستطيع غير المتمكِّن من اللغة العربية التوصُّل إليها، وحتى لو عاد لترجمات كتب التفسير -والتي قد لا تغطي الطيف الواسع من تلك التفاسير- فستواجهه صعوبة الترجيح بين أقوال المفسرين المتقدمين، مما يحدّ من دائرة المعاني التي يستطيع المفسر أن يتحرك فيها عند تفسيره للآيات القرآنية، ويشكل عقبةً أمام الفهم العميق للنص ودلالاته. كما نلاحظ أنَّ بعض الكلمات القرآنية التي دخلت إلى قاموس اللغة الإندونيسية، لم تنتقل معها الدلالات اللغوية الموجودة في المفردة العربية، فكلمة (فتنة- Fitnah) مثلاً تعني بالإندونيسية (نشر أخبار كاذبة لا أصل لها بقصد الإساءة لشخص ما)[67]، بينما تمتلك المفردة العربية دلالات أوسع كـ(الاختبار والامتحان، والفتن: الإحراق[..] أصابته فتنة فذهب ماله أو عقله)[68].

وقد شدّد المتقدمون على "أنه لا بُدَّ في فهم الشريعة من اتباع معهودِ الأميِّين، وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، فإن كان للعرب في لسانهم عُرف مستمرٌ، فلا يصحُّ العدول عنه في فهم الشريعة، وإن لم يكن ثَمَّ عُرف، فلا يصِحَّ أن يُجرى على فهمها على ما لا تعرفه"[69]، فلا ينبغي فهم الألفاظ القرآنية بمصطلحات الحاضر التي يمكن أن يطرأ عليها تغييرات في معنى المفردة، والتي قد تختلف عما اعتادت عليه العرب في زمن التنزيل.

إذن فالمفسر "ينبغي أن تتوافر فيه عدة شروط يمكن إجمالها بـ: معرفته بالعربية، معرفته بعلوم القرآن والحديث وأصول الفقه، وعلمه بأُسس الدين الإسلامي، ومعرفته بالعلم الذي هو موضع تفسيره (إن كان يكتب بالاتجاه العلمي أو الاجتماعي أو غيره)"[70].

وفي التفسير الموضوعي والذي هو موضوع دراستنا هذه؛ لا يحتاج المفسر فقط لتمكُّنِه من أدوات التفسير المذكورة آنفاً، بل أيضاً لطول خبرته بالقرآن الكريم، ليكون تفسيره الموضوعي ضمن الخارطة المعرفية القرآنية، والتي اكتسبها من مداومته على دراسة وتدبُّر هذا النص.

---

[65] أزهري، هدى: أهمية القرآن الكريم وإشكالية تعليمه وترجمته في إندونيسيا. رسالة ماجستير، بيروت: كلية الإمام الإوزاعي للدراسات الإسلامية، 2001، ص 219.

[66] المرجع السابق، ص 209.

[67] Badan Pengembangunan dan Pembinaan Bahasa: *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*. https://kbbi.web.id/fitnah [04.03.2018].

[68] الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر: مختار الصحاح، ج 1، ص 205-206.

[69] الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي: الموافقات، ص 131.

[70] Shihab, M. Quraish: *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Manusia*. Bandung: Penerbit Mizan, IX, 1999, pg. 63.

2.1. الفصل الثاني: مفهوم التفسير الموضوعي

1.2.1. مقدمة

يستند التفسير الموضوعي إلى اعتبار أنَّ القرآن الكريم وحدة عضوية لا تحتوي اختلاف بين عناصرها، أي بمعنى أنّ آيات القرآن لا يناقض بعضها بعضاً، ولذا رأى علماء التفسير وجوب ردّ القرآن بعضه إلى بعض. كما ينبغي التنويه إلى أنّ المقصود بإطلاق صفة الموضوعي على هذا التفسير يتعلق بكونه يعالج الآيات القرآنية التي تدور حول موضوع معين، حيث يجمعها من كل السور القرآنية دون الالتزام بترتيبها التوقيفي، وليس لكونه تفسيراً يتصف بصفة الموضوعية التي هي مقابل الذاتية.

2.2.1. المبحث الأول: تعريف التفسير الموضوعي

اتفق الباحثون على كون التفسير الموضوعي لموضوع تفسيراً موضوعياً، بينما اختلفوا في الأنواع الأخرى فيه؛ كالتفسير الموضوعي لسورة، أو لمفردة القرآنية، أو لمصطلح القرآني. وسنحاول فيما يلي استعراض تعريف المُؤصِّلين لهذا الفن من التفسير، مراعين الترتيب الزمني في صدور مؤلفاتهم خلال (25) سنة تقريباً.

ففي أول مؤلَّف يحمل عنوان التفسير الموضوعي والذي صدر عام (1982م)، عرَّف مؤلفاه هذا اللون من التفسير بأنه "أن يعمد الباحث والناظر في القرآن إلى الآيات التي تتصل بموضوع واحد فيجمعها [...] ويكوِّن منها الموضوع الذي تتصل به، ثم يعمد إلى جوانب ذلك الموضوع، ويجعله في إطار متناسب وهيكل متناسق، مبرزاً لمراميه، حتى يكون هيكلاً تاماً متكامل الأجزاء تام البنيان قائم الأركان [...]، وفى ذلك ينجلي للقارئ بوضع الآية؛ الهدف الذي يقصد إليه القرآن"[71]، وعرَّفه آخرون بأن " يختار المفسر مجموعة من الآيات تشترك في موضوع واحد، يقوم بعملية توحيد مدلولاتها من أجل أن يستخرج نظرية قرآنية شاملة بالنسبة إلى ذلك الموضوع"[72]. وقد أطلق على هذا اللون من التفسير اسم التفسير التوحيدي "ويحاول القيام بالدراسة القرآنية لموضوع من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية، فيبيّن ويبحث ويدرس"[73]، كما عرَّفه

---

[71].الكومي، أحمد السيد & القاسم، محمد أحمد يوسف: التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. د.د، 1982، ص 13.

[72].الصدر، محمد باقر: المدرسة القرآنية. دار الكتاب الإسلامي، ط 2، 2013، ص 24.
http://dl.aldhiaa.com/arabic/quran/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%93%D9%86%D9%8A%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1.pdf [29.11.2016]

[73].الصدر، محمد باقر: مقدمات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. بيروت/ كويت: دار التوجيه الإسلامي، ص 13.
https://books.rafed.net/view.php?type=c_fbook&b_id=168 [29.11.2016]

عبد الستار فتح الله سعيد[74] بأنه "علم يبحث في قضايا القرآن الكريم المتحِدة معنىً أو غايةً، عن طريق جمع آياتها المتفرقة، والنظر فيها على هيئة مخصوصة بشروط مخصوصة، لبيان معناها واستخراج عناصرها وربطها برباط جامع"[75].

وهو "يقوم على تحديد الموضوع وتناوله من جانبه الخاص، وربط عناصره ومسائله برباطها الأقرب، ليتم التمايز بين الموضوعات القرآنية المتكاثرة، وليعلم ما في كلٍ منها من وجوه الإحكام والكمال، وما فيها مجتمعة من وجوه الترابط والتمام. وعلى هذا يتحدد مصطلح التفسير الموضوعي الآن في هذا النوع الخاص الذي يتلخص في جمع الآيات الكريمة ذات المعنى الواحد، ووضعها تحت عنوان واحد، والنظر فيها بما يؤلف منها موضوعاً واحداً مستخرَجاً من الآيات الكريمة على هيئة مخصوصة، وهذا منهج جديد على الدراسات التفسيرية والقرآنية، وقد دعت إليه حاجة المجتمع وظروف العصر"[76].

أما الذهبي[77] فيُورد في كتابه (التفسير والمفسرون) أمثلة لمؤلفات تفسيرية قصد مؤلفوها "إلى موضوع خاص في القرآن يجمعون ما تفرق منه ويفردونه بالدرس والبحث"[78] واضعاً إياها تحت عنوان التفسير الموضوعي، وإن اعتبر في كتابه أنّ مؤلفات المتقدِّمين في الناسخ والمنسوخ، ومفردات القرآن، وأقسام القرآن، وأحكام القرآن وغيرها من التفسير الموضوعي، بينما اعتبر غالبية المهتمين بالتأصيل للتفسير الموضوعي أنَّ هذه المؤلفات تختلف في هدفها ومنهجيتها عن التفسير الموضوعي بمعناه المعاصر، وإن اشتركت معه في جمع ودراسة الآيات القرآنية المتفرقة في موضع واحد.

وعرَّف مصطفى مسلم[79] التفسير الموضوعي بأنه "علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنية من خلال سورة أو أكثر"[80]، أما الخالدي[81] فقد عرَّفه بأن "يختار الباحث أحد موضوعات القرآن العامة، وينظر في آيات القرآن التي عرضته، ويستخرج منها الدلالات المختلفة"[82].

---

[74] عبد الستار فتح الله سعيد: ولد في محافظة البحيرة/ مصر عام 1931م، درس في الأزهر كلية أصول الدين، حاضر في عدة جامعات إسلامية، له كثير من الخطب والمحاضرات، من مؤلفاته: (المنهاج القرآني في التشريع) و(العلماء والعلم). عن صفحة:
https://ar.islamway.net/scholar/559/profile [12.08.2020].

[75] سعيد، عبد الستار فتح الله: المدخل إلى التفسير الموضوعي. القاهرة: دار التوزيع والنشر الإسلامية، ط2، 1991، ص 20.
[25.01.2018] https://www.4shared.com/web/preview/pdf/Bs7etX3s

[76] المرجع السابق، ص 33.

[77] محمد حسين الذهبي (1915-1977م): باحث مفسر من كبار علماء الأزهر، حاضر في كلية أصول الدين بالأزهر، شغل عدة مراكز حكومية آخرها وزارة الأوقاف، اختُطف وقُتل. من أشهر مؤلفاته: (الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم) و(علم التفسير). للاستزادة: نزار أباظة & محمد رياض المالح: إتمام الأعلام، ص 231.

[78] الذهبي، محمد حسين: التفسير والمفسرون. مكتبة مصعب بن عمير الإسلامية، 2004، ج 1، ص 110.

[79] مصطفى مسلم: ولد في سوريا عام 1940م، درس في كلية الشريعة بدمشق، ثم أتم دراساته العليا في جامعة الأزهر كلية أصول الدين في تخصص التفسير وعلوم القرآن، حاضر في عدة جامعات إسلامية، تولى رئاسة قسم الشريعة في جامعة الشارقة، ألف العديد من الكتب منها: (مباحث في إعجاز القرآن) و(الثقافة الإسلامية: تعريفها مصادرها مجالاتها تحدياتها). نقلاً عن موقع المؤلف في الانترنت:
https://www.alukah.net/web/muslim/cv/ [12.08.2020].

[80] مسلم، مصطفى: مباحث في التفسير الموضوعي. دمشق: دار القلم، ط2، 1997، ص 16.
[21.03.2017] http://shamela.ws/browse.php/book-7314#page-13
والمقاصد القرآنية هو مصطلح ظهر في كتابات الأقدمين كالغزالي والرازي والبقاعي والمتأخرين كمحمد رشيد رضا وسعيد النورسي ومحمد عزت دروزة، ولكنه ما يزال يعاني من عدم الوضوح والخلط بينه وبين مقاصد الشريعة و موضوعات القرآن. للاستزادة: مقاربات مقاصد القرآن الكريم: دراسة تاريخية لعبد الرحمن الحللي، الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا: مجلة التجديد، المجلد العشرون ، العدد التاسع والثلاثون، 2016، ص 193-234. [15.12.2017] file:///C:/Users/Samsung/Downloads/318-1-601-1-10-20170303.pdf

[81] صلاح عبد الفتاح الخالدي: ولد في جنين 1947م، تخرج من كلية الشريعة في الأزهر، وتابع دراسته في كلية الإمام سعود، محاضر في جامعة البلقاء كلية أصول الدين، له الكثير من المؤلفات منها: سلسلة (من كنوز القرآن) و(البيان في إعجاز القرآن). عن موقع المكتبة الشاملة:
https://shamela.ws/index.php/author/1200 [12.08.2020].

[82] الخالدي، صلاح عبد الفتاح: التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق. ص 61.

وقال عباس عوض الله عباس[83] بأن "جمع الآيات المتفرقة في سور القرآن الكريم المتعلقة بالموضوع الواحد لفظاً أو حكماً وتفسيرها حسب المقاصد القرآنية"[84] هو تفسيرٌ موضوعيٌ، مبيناً في موضعٍ آخر من كتابه أن هذا النوع من التفسير يقوم على" جمع الآيات القرآنية التي تتناول قضية واحدة بأساليب مختلفة عرضاً وتحليلًا ومناقشةً وتعليلاً، وبيان حكم القرآن فيها"[85].

ويبيّن سليمان دقور[86] هدف التفسير الموضوعي في تعريفه بأنه "منهج تفسيري يبحث في القرآن الكريم بقصد تركيب صورة قرآنية شاملة حول موضوع ما من الموضوعات التي طرقها القرآن الكريم، سواء أكان ذلك لإبرازها في ذاتها أم لمعالجتها في الواقع"[87].

واختار شامر رشواني[88] في دراسته النقدية لمناهج التفسير الموضوعي تعريفاً للتفسير الموضوعي بأنه "الكشف الكلي عن مراد الله عزوجل في قضية قرآنية بحسب الطاقة البشرية. فالذي يميّز التفسير الموضوعي هو ذلك النظر الكلي المتجاوز لجزئيات موضوعه ومفرداته إلى الرؤية الكلية المتحصِّلة من هذه الجزئيات عبر القرآن كله"[89]. أما العيص فقد اعتبر التفسير الموضوعي "عملية منهجية تتجه نحو الآيات القرآنية، من حيث موضوعها لا موضعها، بغية الكشف عن الموضوعات التي عرض لها القرآن الكريم، وتصنيفها تحت ما يناسبها من مجالات، وإفرادها في كتابات تبرز ما فيها من دلالات و هدايات"[90].

أما في إندونيسيا فقد عرّف قريش شهاب[91] التفسير الموضوعي بأنه "المنهج الذي يهتم بموضوع محدّد، فيبحث عن نظرة القرآن حول هذا الموضوع عن طريق جمع كل الآيات التي تدور حوله [...] ثم تحليلها وفهمها آيةً فآية، ثم جمعها بحيث يُربط العام بالخاص، والمطلق بالمقيد الخ، مع الاستزادة من الأحاديث النبوية، وفي النهاية صياغة نظرة القرآن الكريم إلى موضوع البحث"[92]. وعرَّفه آخر بأنه "منهج التفسير الذي يعتمد على جمع آيات الموضوع الواحد"[93]، فكأنَّ "الموضوع القرآني الواحد

---

[83] عباس عوض الله عباس: ولد في محافظة دنقلا بالسودان، حصل على الدكتوراه في الدراسات الإسلامية، والدبلوم في الصحافة والإعلام، أستاذ في جامعة أم درمان، مدير كلية العلوم الإسلامية العربية في جامعة المهدي. عن موقع:
https://darfikr.com/fikrauthor/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3 [12.08.2020].

[84] .عباس، عباس عوض الله: محاضرات في التفسير الموضوعي. دمشق: دار الفكر، 2007، ص 20.
https://archive.org/stream/tafsir_mawthou3i#page/n4/mode/2up [25.01.2018].

[85] المرجع السابق، ص 28.

[86] سليمان دقور: ولد في مدينة الشوبك الأردن عام 1972، حصل على الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن من جامعة اليرموك، عمل في التدريس، يشغل منصب ر ئيس قسم أصول الدين في كلية الشريعة الجامعة الأردنية، له عدة بحوث، عضو في عدة هيئات علمية، من مؤلفاته: (القصص القرآني) و(وحي بلا نبوة: الرافعي في أجمل معانيه). للاستزادة:
file:///C:/Users/hansh/Desktop/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%88%D8%B1%20(1).pdf [12.08.2020].

[87] .الدقور، سليمان: التفسير الموضوعي: إشكالية المفهوم والمنهج. الشارقة: مؤتمر التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: واقع وآفاق، 2010، ص 9.

[88] سامر رشواني: أستاذ الدراسات القرآنية والتاريخ الإسلامي الفكري، حاضر بكلية الشريعة في دمشق وحلب، له عدة بحوث في الدراسات القرآنية والتجديد، منها: (الاجتهاد المعاصر: إشكالات وتحديات)، و(نقد الخطاب الإسلامي الجديد). عن موقع:
https://www.cilecenter.org/ar/node/1165 [13.08.2020].

[89] .رشواني، سامر عبد الرحمن: منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: دراسة نقدية. حلب: دار الملتقى، 2009، ص 46.

[90] العيص، زيد عمر: التفسير الوضوعي: التأصيل والتمثيل. القاهرة: دار مودة، ط 2، 2011، ص 20.
https://ar.islamway.net/book/29590/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84 [19.02.2018].

[91] يعتبر كثير من الباحثين في العلوم القرآنية؛ أنَّ محمد قريش شهاب من أهم المفسرين الذين استطاعوا أن يدفعوا بالتفسير إلى أفق جديدة في إندونيسيا، للاستزادة: *Purpesive exegesis: a study of Quraish Shihab's thematic interpretation of the Qur'an,* Kusumana&Muhammadiyah Amin.

[92] Shihab, M.Quraish: *Kaidah Tafsir*, pg. 385.

[93] Sja´roni, M.: *Studi Tafsir Tematik*. Panca Wahana: Jurnal Studi Islam, Vol.7, No.1, 2014, 1-11, pg.1.
http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/pwahana/article/view/1177 [02.03.2018].

جسم له أعضاء هي أركانه وشروطه وظروفه ومناطه، جاء بعضها في هذه الآية، وبعضها في آية اخرى من سورة أخرى، وما لم تجمع الاعضاء مع الجسم فقد شوهت الجسم بحيث لا يُغني بدون أعضائه"[94].

والتفسير الموضوعي يمكن أن يكون "وجيزاً يتناول عدة آيات في مقالة أو محاضرة، أو وسيطاً يتناول موضوع من خلال سورة أو عدة سور أو من خلال كل القرآن، أو بسيطاً يقوم على الاستقراء والاستيعاب والإحصاء الشامل لموضوع ما"[95].

ويرى أحد الباحثين "أنّ هناك مبدئين مشتركين للتفسير الموضوعي على اختلاف العلماء في تعريفه، الأول التعامل مع القرآن كوحدة موضوعية حيث أنّ القرآن -كما قال علماء التفسير قديماً- يفسر بعضه بعضاً، والمبدأ الثاني فهم القرآن في سياقه التاريخي، أي معرفة أسباب النزول ليتمكّن المفسر من فهم كيفية تفاعل القرآن مع المسائل والقضايا آنذاك وكيفية معالجته لها، مما يساعده على استنباط حلولاً مناسبة للمشكلات المعاصرة، متتبِّعاً تطور الاستخدام الدلالي للكلمات القرآنية"[96].

بعد أن استعرضنا تعاريف التفسير الموضوعي منذ بدايات الكتابة حول منهجه في سبعينيات القرن العشرين (قبل خمسين سنة تقريباً)، نستطيع ملاحظة الأمور التالية:

كانت التعاريف في المؤلفات الأولى عامةً رسمت خطوات هذا المنهج وأهدافه أكثر مما عرَّفته، فلم تكن تعاريف اصطلاحية، وقد كانت متشابهة تقريباً ؛ دارت حول جمع الآيات القرآنية التي تدور حول موضوع معين وتنظيمها وتفسيرها، بينما أصبحت هذه التعاريف -ومنذ تسعينيات القرن العشرين- أكثر دقةً ووضوحاً. وفي إندونيسيا -والذي بدأت فيها الكتابة في التفسير الموضوعي وفق منهجيته المعروفة في ثمانينيات القرن العشرين- غلب على تعاريفه ما أورده الفرماوي في كتابه (البداية في التفسير الموضوعي)، باعتبار أنّ قريش شهاب -وهو أول من نشر هذه المنهجية في هذا التفسير كما سنرى في الفصول القادمة- قد اعتمد في تفاسيره الموضوعية على منهجية الفرماوي. أما في ماليزيا فلم نطّلع على مؤلَّف تناول منهج التفسير الموضوعي بالدراسة. وقد اتفقت تلك التعاريف على أنّ الهدف من التفسير الموضوعي هو الوصول إلى نظرة شاملة حول موضوع قرآني لاستخراج: نظرية قرآنية، أو التوصل إلى دلالات/ هدايات/ أحكام/ أهداف القرآن الكريم، عبْر جمع آيات ذلك الموضوع، وفهمها فهماً متكاملاً.

3.2.1. المبحث الثاني: أهمية التفسير الموضوعي

يرى الكثير من العاملين في مجال التفسير القرآني، وبسبب النظرة الكلية التي تُميز التفسير الموضوعي أنه "يشكل عاملاً مهماً في رسم الحلول لمشكلات المسلمين المعاصرة ويساعد في تقديم هذه الحلول على أساس القرآن الكريم، كما يكشف عن

[94].الكبيسي، أحمد عبيد: الخطاب القرآني إعجاز متجدد، ص 293.
[95].سعيد، عبد الستار فتح الله: المدخل إلى التفسير الموضوعي، ص 26-27 (بتصرف).
[96] Rohman, Izza: "*The Pursuit of New Interpretive Approaches to the Quran in Contemporary Indonesia*". In: Daneshgar, M., Riddell, P. G. & Rippen, A. (Hrsg.): *The Qur`ān in the Malay-Indonesian World: Context and Interpretation.* Abingdon: Routledge, 2016, 83-136, pg.96.

المقاصد الأساسية للقرآن الكريم بطريقة يسهل تناولها والتعامل معها وفق متطلبات العصر"[97]، فهو "الطريق الوحيد للحصول على النظريات الأساسية للإسلام والقرآن تجاه موضوعات الحياة المختلفة"[98]. وقد كانت الغاية من التفسير الموضوعي في بداياته هدائية، إذ أوضح البعض أنه من هذه الأبحاث الموضوعية "يستشِفُّ الإنسان هدى القرآن [...] وهكذا حتى يكون منهجه في حياته منهجاً قرآنياً، وسلوكه إليها سلوكاً شرعياً"[99]، ثم تحول الاهتمام به بغرض تناول مواضيع تَهُم المسلم المعاصر، في ضوء الأزمات التي حلّت بالعالم الإسلامي في القرن الماضي، وتزايد الجدل حول موقع الدين الإسلامي في المجتمع، وظهور كثير من المؤلفات التي بدأت تنظر إلى الدين بنظرة مختلفة عما سبقها.

فالمفسر في التفسير الموضوعي يدرك الحاجات الواقعية التي يحتاجها أبناء عصره، وينطلق من تلك الحاجات فيحدِّد المواضيع التي تؤرق الشخص العادي؛ ويُنتظر من علماء الدين تقديم إجابات وحلول عملية لها، فيدرس الآيات المتعلقة بها مستخلصاً نتائج وتوجيهات تمكِّن المسلم من التمسك بثوابت دينه، والقيام بواجبه في بناء المجتمع وتطويره، فغايته الوصول إلى حقائق قرآنية ترتبط بمواضيع معاصرة، فمن جهة يحاول المفسر أن يستشفَّ الأبعاد الواقعية للموضوعات القرآنية، فينطلق من موضوع قرآني، محاولاً من خلال النظر في الموضوعات التي أبرز القرآن أهميتها من خلال تكرارها أو التركيز على دورها الأساسي في منظومته المفهومية الفكرية؛ البحث عن آفاق جديدة للمعرفة، ومن جهة أخرى يتلمَّس أبعاد قرآنية لموضوعٍ مصدره الواقع الذي يعيشه المجتمع، فيستخدم منهجية التفسير الموضوعي ليبحث عن تصور أو إجابة أو توجيه في القرآن الكريم لهذه المواضيع، فيكون الانطلاق من الواقع بحاجاته إلى القرآن للبحث عن إجابات.

فهو إذن تفسيرٌ يرتبط بالواقع، حيث يجتهد الباحث في إسقاط النصوص على الواقع من خلال تفسيرها؛ محاولاً مقاربة مشكلاته ومعالجة قضاياه والتنظير لمستقبله. "فالباحث في التفسير الموضوعي دائم الربط بين الواقع الذي تعيشه الأمة وبين القرآن، وهو يريد إصلاح الواقع على هَدْي موضوعات القرآن، ويدرك الأبعاد الواقعية للموضوعات القرآنية، بخلاف المفسر في التفسير الموضعي الذي لا يلتفت لواقع أُمّته؛ ويبقى مع الآيات القرآنية شارحاً مفسِّراً محلِّلاً مفصلاً"[100].

"ومعايشة المفسر لموضوعه الذي اختاره منطلِقاً من الواقع يُبعد المفسر عن التنظير المجرَّد، ويفتح آفاقاً قد تكون غائبة عن البحث، وهذا ما يعطي البحث حركيته ومسايرته للأحوال"[101].

ومنذ بدايات ظهور التفسير الموضوعي كمنهج خاص، دعا من تبناه إلى ضرورة ربط فهم النص القرآني بضرورات الواقع، فأحمد الكومي -وهو أول من ألَّف كتاباً حول التفسير الموضوعي- اعتبر هذه الطريقة بأنها "تؤدي بالناس إلى أن يفهموا القرآن فيتبينوا اتصاله بواقع حياتهم، حيث يرشدهم إلى الصالح منها، ويجنبهم ما يكون حذراً لهم وعائقاً في طريق إسعادهم"[102]، فهدفه "البحث في القضية القرآنية ليخدم رسالة القرآن في إنقاذ البشرية ومعالجة قضاياها"[103].

وقد استنتج أحد الباحثين بعد دراسةٍ قام من خلالها برصد تطور التفسير الموضوعي في ماليزيا والرسائل العلمية التي أُلفت حوله، أنّ التفسير الموضوعي يستطيع أن يساهم في إيجاد حلول لمشكلات العصر، فمن خلال جدول صنف فيه هذه الرسائل

---

[97].الدقور، سليمان: التفسير الموضوعي: إشكالية المفهوم والمنهج، ص 1.
[98].الصدر، محمد باقر: المدرسة القرآنية، ص 27.
[99].الكومي، أحمد السيد: التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ص 18-19.
[100].بهجت، مجاهد مصطفى: التفسير الموضوعي قراءة في التعريفات والضوابط. الشارقة: مؤتمر التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: واقع وآفاق، 2010، ص 12.
[101].إبداح، إقبال بن عبد الرحمن: مناهج البحث في الموضوع والمصطلح القرآني: نقد وتأصيل. الشارقة: مؤتمر التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: واقع وآفاق، 2010، ص 6.
[102].الكومي، أحمد: التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ص 17.
[103].الدقور، سليمان: التفسير الموضوعي: إشكالية المفهوم والمنهج، ص 9.

حسب مواضيعها، بيّن ارتباطها بمجالات الحياة المعاصرة المختلفة، حيث حاول الباحثون من خلال التفسير الموضوعي رصد بعضاً من المشاكل التي تواجه المجتمع الماليزي، ثم حاولوا من خلال تفسير القرآن الكريم البحث عن توجيهات تساهم في حل تلك المشكلات [104].

وفي أيامنا هذه -والمتابع للأحداث التي يمر بها العالم الإسلامي عامةً والعالم العربي خاصة-، يدرك التحديات التي يواجهها المجتمع المسلم، خاصة بعد التطور المتسارع في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت منبراً للكثير ممن يدعون لأفكارهم وتصوُّرهم للحياة انطلاقاً من الدين الإسلامي. ومع اعتمادهم على الآيات القرآنية كمرجعية يستندون إليها لما يدعون إليه، تزداد أهمية التفسير الموضوعي لأن التعضية في القرآن -أي تجزئة القرآن عند محاولة فهمه وتجاهل وحدة خطابه- قد أدت إلى التباسٍ كبيرٍ في فهم الدين ومقاصده، فراح البعض يقتطع آيات يفسِّرها بما يخدم ما يدعو إليه، غافلاً أو متغافلاً عن آيات أخرى لا يكتمل الفهم إلا بوضعها إلى جانب الآيات الأولى.

وقد ظهرت تيارات مختلفة اختلفت حول دور المنظومة الدينية في المجتمع؛ بين داعٍ إلى اقتصار الدين على مجرد عبادات وأخلاقيات لا دخل لها في الشؤون العامة، وآخر يدعو لإحياء نموذج حياتي فائت بمصطلحاته وقوانينه متجاهلاً الواقع وتعقيداته، وبين هذين النموذجين دعوات مختلفة كان العامل المشترك بينها هو تطوير المجتمع والتصدي للمشكلات التي يعاني منها، فكان التفسير الموضوعي منهجاً يدعو إلى فهم القرآن من خلال بنيته، وينظر عبر مقاصد الدين إلى الآيات القرآنية، متجنباً في منهجيته الاقتصار على بعض الآيات دون الأخرى، أو تحميل النص القرآني ما لا يحتمله من معانٍ، ومحاولاً الوصول إلى الفهم القرآني لهذا الموضوع أو ذاك.

كما رأى البعض أنَّ التفسير الموضوعي يمكن أن يكون "أساس التأصيل القرآني للعلوم والموضوعات والمعارف الإنسانية والحضارية المختلفة [...] فيُقدِّم الباحثون للمثقفين المعاصرين رؤية قرآنية موضوعية واضحة لهذه العلوم المعاصرة"[105]، فالنظرة الموضوعية للقرآن الكريم التي يتميز بها هذا اللون من التفسير "تفيد في بناء منظومة معرفية إسلامية معاصرة، وهرم مقاصدي قرآني يشكِّل معيار النظر وضبط الاجتهاد، وتؤطِّر حركة ونشاط المسلمين المعاصرين، كذا التقريب بين طوائف المسلمين المختلفة عقائدياً على الصعيد العلمي والنفسي؛ ومن ثمَّ التشريعي والاجتماعي، وتضيّيق هوة الخلاف بينهم"[106]. فبسبب النظرة الكلية التي تميّزه يمكنه التعرُّض لمواضيع كالأخلاق ودورها في المجتمع، أو سنن التاريخ، أو سنن تغيير النفس وتطوير الذات وغيرها من المواضيع المختلفة.

كما أنَّ منهجية جمع آيات الموضوع الواحد تستطيع أن تزيل الوهم واللبس الذي قد ينشأ عن قراءة آيات الموضوع الواحد متفرقة، فيبدو للقارئ تعارضها، فيأتي التفسير الموضوعي ليربط بينها موضِّحاً ومبيناً، فيزيل اللبس. وتفسير القرآن الكريم الموضعي بترتيبه التوقيفي قد يضيّع على القارىء الصورة الكلية لموضوع ما، فلا ريب أنّ قراءة تفسير الآيات بترتيبها التوقيفي له آثاره على النفس لما في ذلك الترتيب من حكمة ألَّف فيها كثيرون من المتقدمين والمتأخرين ممن اهتموا بالجانب البلاغي في النص القرآني، ولكن التفسير الموضوعي -وبجمعه لآيات الموضوع الواحد- قد يتوصل إلى دلالات أوسع قد لا يلتفت إليها المفسر الموضعي في تفسيره، إذ "أنَّ لكل كلمةٍ من الكلمات في الموضوع الواحد معنى إضافياً ترسم به جانباً من جوانب الصورة التي يريد الخطاب القرآني عرضها على الناس، ولا تكتمل الصورة إلا بوضع الكلمات المعنية بعضها الى

---

[104] Hanapi, Mohd Shukri: *Pola Kajian Tafsir Al-Maudu´iy di Malaysia*. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer; jilid 4, 2011, 137-158, pg. 153.
https://www.academia.edu/1593974/POLA_KAJIAN_TAFSIR_AL-MAWDUIY_DI_MALAYSIA[23.09.2017]

[105].الخالدي، عبد الفتاح: التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق. ص 58.

[106].السعيدي، عبد الوهاب أحمد محمد: معالجة القضايا المستجدة في ضوء التفسير الموضوعي: رؤية معرفية في التأصيل والمنهجية، ص 3.

جانب بعض ترتيلاً، ليكتمل فهمك للخطاب القرآني المجيد"[107]. كما يستطيع أن "يشفي غليل من لا يدرك الهدف من التكرار خاصةً في القصص القرآني، فيجمع التفسير الموضوعي أطراف القصة ويبيّن الحكمة من هذا التكرار"[108].

ولا ننس أنَّ العصر الحالي والذي اعتاد الكثيرون فيه الحصول على المعلومة جاهزةً؛ مع ما نلاحظه من تراجع القدرة على البحث الطويل عند العامة، تبدو أهمية التفسير الموضوعي في جمع عناصر الموضوع المطروح والتعمق فيه، وتقديمه للقارىء في بحث مختصر جامِع بأسلوبٍ مناسبٍ للعصر، فيكون أيسر له وأنفع، مما يجعل التفسير الموضوعي من أقرب الطرق لجمع شتات الموضوع الذي تفرقت آياته في كل القرآن، ومن ثم إعطاء القارىء صورة متكاملة لكل موضوع، تعتمد على فهم الآيات القرآنية التي وردت في هذا الموضوع بلغة سهلة علمية منهجية تناسب مسلم هذا العصر. وتزداد أهمية هذا النوع من التفسير لغير الناطقين باللغة العربية من المسلمين، حيث يتمكن المفسر "من توصيل مفاهيم القرآن بأسلوب موجز وفعّال للمسلمين الذين لا يملكون الوقت الكافي لدراسة مجلدات التفاسير، لانشغالهم بضرورات الحياة التي تزداد تعقيداً"[109]، فهو قادر على الإجابة على مواضيع معينة تواجه المسلم. كما أنه "عملي يمكن ترتيب عناصره بشكل منظم، مما يجعل عملية استيعابه أسهل، ويمتلك من المرونة ما يجعله قادراً على الاستجابة إلى متطلبات الزمان"[110].

إذن فأهمية منهج التفسير الموضوع تكمن في قدرته على الإحاطة بجوانب موضوع ما، فيقدم صورة متكاملة له من المنظور القرآني، وأنه قد يعالج موضوعاً قرآنياً يربطه بالواقع، أو ينطلق من الواقع مسائلاً القرآن حسب حاجات المجتمع. كما أنه يمتلك القدرة على تأصيل العلوم المختلفة انطلاقاً من القرآن، ويزيل اللبس عن فهم الآيات القرآنية التي قد تبدو متعارضة، وهو يناسب حاجة العصر إلى الاختصار في تناول الموضوعات.

4.2.1. المبحث الثالث: منهج التفسير الموضوعي

بدأ التأصيل للتفسير الموضوعي كمنهجٍ مستقلٍ بذاته في سبعينيات القرن العشرين، وقد كانت أغلب مؤلفاته لأساتذة جامعيين أصدروا كتبهم كمقرّرات دراسية في جامعات إسلامية كـ(أحمد الكومي[111] في جامعة الأزهر، مصطفى مسلم في كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، عبد الفتاح فتح الله سعيد في جامعة الأزهر، صلاح عبد الفتاح الخالدي في كلية الشريعة الأردن).

---

[107].الكبيسي، أحمد عبيد: الخطاب القرآني إعجاز متجدد، ص 203.

[108].استخدم القرآن الكريم فعل (أتى) في قصة موسى عليه السلام، سورة طه: 11-12 والتي تعنى جاء من بعيد ولم يصل بعد، وفي سورة النمل: 8 الفعل (جاء) ويعني وصل واستقر، فكل آية منهما ترسم صورة مختلفة للحدث وهذا كله مرتبط بسياق الآية في السورة. للاستزادة العودة الى مؤلفات محمد فاضل السامرائي وأحمد عبيد الكبيسي.

[109] Su`aib; H.Muhammad: *Tafsir Tematik: Konsep, Alat Bantu, Dan Contoh Penerapanya*. Malang: UIN MALIKI PRESS, 2013, pg. 245.

[110] Sja´roni, M.: *studi Tafsir Tematik*. pg. 12-13.

[111] أحمد السيد الكومي (1912-1991م): ولد في أسمانيا بمحافظة البحيرة، فقد بصره في صغره، درس التفسير في الأزهر، ثم درّس فيه، تولى رئاسة قسم التفسير في الأزهر، كتب في التفسير الموضوعي، من بحوثه (نزول القرآن على سبعة أحرف). للاستزادة: عبد الحميد البطاوي: التعريف بالشيخ العلامة أحمد السيد الكومي، ملتقى أهل التفسير، 2015.

وسنستعرض فيما يلي منهج التفسير الموضوعي عند من ألَّف في منهجه، مراعين التسلسل الزمني في تاريخ تأليفها.

ففي أول مؤلَّف حمل عنوان هذا اللون من التفسير لأحمد السيد الكومي ومحمد أحمد يوسف القاسم[112]، والذي طُبع في أول الثمانينيات[113]، ذكر الكومي أنّ" هذا النوع من البحث حديثٌ في سلوكه، جديدٌ في موضوعه"[114]، وقد حدّد الكومي خطوات التفسير الموضوعي فيما يلي: "أن يجمع الباحث الآيات القرآنية التي تخدم موضوعه، ثم يرتب هذه الآيات حسب النزول ما أمكن، ثم إزاحة ما قد يكون بين الآيات من موهم الاختلاف والتناقض، وبعدها ينتقل لتفسير الآيات أثناء عرضها لمعرفة الغرض من هذا التشريع، مع تدعيم التفسير بالسنة النبوية، وفي النهاية إخراج الموضوع في صورة متكاملة تامة البناء والإحكام"[115].

وفي سبعينيات القرن العشرين، صدر كتاب (البداية في التفسير الموضوعي: دراسة منهجية موضوعية) لعبد الحي الفرماوي[116] والذين يُعَد من أشهر الكتب التي يُعتمد عليها في إندونيسيا وماليزيا على حد سواء، فحدّد المؤلف خطوات هذا المنهج باختيار الموضوع أولاً، ثم حصر الآيات وترتيبها بحسب النزول والتعرض لمناسباتها، يليه وضع إطار تكويني مناسب للموضوع، ثم تكميله بالأحاديث النبوية، وأخيراً دراسة الآيات دراسة موضوعية لتكوين الموضوع[117].

وأما مصطفى مسلم فقد حدد خطوات التفسير الموضوعي في الخطوات التالية: "اختيار عنوان للموضوع القرآني مجال البحث بعد تحديد معامل حدوده ومعرفة أبعاده في الآيات القرآنية، جمع الآيات القرآنية التي تبحث هذا الموضوع أو تشير إلى جانب من جوانبه، ترتيبها حسب زمن النزول، ثم دراسة تفسير هذه الآيات دراسة وافية بالرجوع إلى كتب التفسير التحليلي والتعرف إلى أسباب نزولها إذا وُجدت، وإلى دلالات الألفاظ واستعمالاتها والروابط بين الألفاظ والجمل والآيات. وبعد الإحاطة بمعاني الآيات مجتمعة يحاول الباحث أن يستنبط عناصر موضوعه، وبعدها يلجأ إلى طريقة التفسير الإجمالي في عرض الأفكار في بحثه [...] ويوجه ويعلل ويناقش في ضوء التوجيهات القرآنية"[118].

أما عبد الفتاح الخالدي فقد ميّز بين قواعد منهجية للبحث وخطوات مرحلية للسير في التفسير الموضوعي، فقد اعتبر النقاط التالية كمنطلقات وثوابت في التفسير الموضوعي: "الالتزام التام بعناصر القرآن، التقيد التام بصحيح المأثور، تجنب الحشو والاستطراد في التعليق، التدقيق التام قبل التقعيد والتأصيل، مراعاة خصائص القرآن وإدراك مهمته الأساسية وتصوّر مقاصده وأهدافه، الثقة المطلقة بالحقائق القرآنية، والتركيز على الأبعاد الواقعية للموضوع، مع التزوّد بزاد ثقافي معاصر، ودخول عالم القرآن بدون مقررات سابقة"[119].

أما خطوات التفسير الموضوعي عنده فتكون على مرحلتين: "الأولى هي جمع المادة القرآنية والتفسيرية وتتضمن المراحل التالية: اختيار الموضوع القرآني للبحث مع تسجيل الأسباب التي دفعته لاختيار الموضوع، والأهداف التي يريد تحقيقها من

---

[112] محمد أحمد يوسف القاسم: أحد أعلام كلية أصول الدين بالقاهرة، له عدة مؤلفات هامة ككتابه: (الاعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره)، شارك أحمد السيد الكومي في تأليف بعض كتبه. (نقلاً عن أحمد ربيع الأزهري: المواقف الخالدة لعلماء الأزهر الشريف، ص 410).

[113] رغم أنَّ كتاب الفرماوي (البداية في التفسير الموضوعي) قد صدرعام (1976م) لكن مؤلِّفه نوَّه إلى كتاب الكومي كمصدرٍ لكتابه، مما يدل على أن مؤلَّف الكومي كان متداولاً قبل صدوره مطبوعاً ككتاب.

[114] الكومي، السيد أحمد: التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ص 6.

[115] المرجع السابق، ص 23-24.

[116] عبد الحي الفرماوي (1942-2017م): ولد بقرية كفر طبلوها في محافظة المنوفية بمصر، تخرج من كلية أصول الدين في القاهرة، حاضر في كلية أصول الدين باسيوط، وترأس قسم التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر، شارك في عدة مؤتمرات، له العديد من المؤلفات منها: (تدوين القرآن الكريم) و(الموت في الفكر الإسلامي). للاستزادة: https://www.marefa.org/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A [13.08.2020].

[117] لم نتمكن من الاطلاع على نسخة من كتاب الفرماوي، لذا اكتفينا بالنقل عن: الدقور سليمان، مرجع سابق، ص 11.

[118] مسلم، مصطفى: مباحث في التفسير الموضوعي، ص37-38.

[119] الخالدي، صلاح عبد الفتاح: التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق، ص 87-93.

خلاله، ثم جمع الآيات في الموضوع، ويليها استخراج معاني الألفاظ المتعلقة بالموضوع وتسجيل ما يدور حولها من أسباب نزول ونسخ، وترتيبها حسب تاريخ النزول إن أمكن وغير ذلك، ثم قراءة تفسيرها من أمهات كتب التفسير، ثم بيان الأبعاد المعاصرة للآيات، واستخلاص الدلالات والعبر واللطائف منها، والاطلاع على الدراسات القرآنية المعاصرة. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التبويب والترتيب والصياغة والإخراج النهائي للموضوع"[120]. فالخالدي اهتم بالنظر في البعد الواقعي للآيات مع الأخذ بالاعتبار التطور في الدراسات القرآنية، وأكّد على تنزيل النص القرآني على الواقع. وقد اعتبر إخضاع أفكار الواقع ومقولاته ونظرياته للاختبار من خلال القرآن من ضوابط التفسير الموضوعي. والهدف من العودة إلى السياق التاريخي لنزول الوحي عنده؛ هو إدراك كيفية معالجة القرآن لمشكلات عصره، ولا يعني بحال حصر فاعليته في عصر التنزيل، فهو وبعد (14) قرناً من نزوله ما زال قادراً على مخاطبة النفس البشرية والتأثير فيها، دافعاً بها إلى أن تكون ذاتاً فاعلة تسعى للعمل الايجابي بمختلف أنواعه.

وفي إندونيسيا[121] حدد قريش شهاب في كتابه (قاعدة التفسير) خطوات التفسير الموضوعي فيما يلي:

"بعد تحديد موضوع البحث، ثم جمع الآيات التي تتحدث حول الموضوع، يقوم المفسر بدراسة هذه الآيات مع الانتباه إلى أسباب النزول، ويلي ذلك ترتيب الآيات حسب تاريخ نزولها؛ خاصةً إذا كانت تتعلق بحكم فقهي، وبأسباب النزول إذا كانت متعلقة بقصة قرآنية لمعرفة ترتيب أحداثها، كذلك فهم المناسَبة للآيات المذكورة ضمن السورة والذي قد يساعده على فهم الآية، وليس المقصود هنا إيراد المناسبة إلا إذا كانت متعلقة بتفسير الآية نفسها، ثم يقوم المفسر بتنظيم وترتيب عناصر الموضوع في هيكل كامل ومنظَّم، ويقوم بالاستعانة بالأحاديث النبوية وآراء الصحابة؛ وكل ما يمكن أن يساهم في جعل التفسير أكثر وضوحاً وكمالاً، وبعد فهم الآيات يتم جمع الآيات المشتركة واختصارها، كما يتم إزالة التعارض بين الآيات إن وُجِد، مع مراعاة العام والخاص والمطلق والمقيد؛ للوصول في النهاية إلى صورة متكاملة لموضوع التفسير"[122].

يتبين مما سبق أن خطوات التفسير الموضوعي تتشابه عند من أصَّل لهذا الفن من التفسير، وقد أورد أغلبهم أمثلة تطبيقية في كتبهم هذه، لكون أغلبها -كما أسلفنا سابقاً- قد أُعدَّت لتكون مقررات دراسية في جامعات إسلامية مختلفة، هذا المنهج - ولاعتماده على فهم الآيات القرآنية بالعودة إلى آيات قرآنية أخرى تشترك معها بنفس الموضوع- اعتبره البعض من أسلم طرق التفسير، فهو كالتفسير بالماثور يعتمد على تفسير القرآن بالقرآن، ثم بالسنة وأقوال الصحابة، ولكنه بعد جمع الآيات القرآنية المتعلقة بالموضوع؛ يحتاج إلى اجتهاد من المفسر في تلخيص ما وصل إليه ثم ربطه بالواقع. وسنتكلم فيما يلي بشيء من التفصيل في منهجية التفسير الموضوعي.

---

[120].المرجع السابق ، ص 80-82 (بتصرف).

[121].لاحظنا في المراجع التي وقعت تحت أيدينا لباحثين إندونيسيين أو ماليزيين على شبكة الإنترنت، أن الأغلبية تعتمد على منهجية الفرماوي في التفسير الموضوعي، لذا لم نورد هذه التعاريف تجنباً للتكرار.

[122] Shihab, M. Quraish: qaidah Tafsir, pg.389-390.

5.2.1. المبحث الرابع: قواعد منهج التفسير الموضوعي

1.5.2.1. اختيار الموضوع

الموضوع لغةً هو: مصدر وضع، وهو المادة التي يبني عليها المتكلم أو الكاتب كلامه[123]، واصطلاحاً: هو "قضية أو أمر متعلِّق بجانب من جوانب الحياة في العقيدة أو السلوك الاجتماعي، أو مظاهر الكون تعرَّضت لها آيات القرآن الكريم"[124]، أو هو "القضية التي تعددت أساليبها وأماكنها في القرآن الكريم ولها جهة واحدة تجمعها؛ عن طريق المعنى الواحد أو الغاية الواحدة"[125]، أو هو "الأمر المتعلق بالحياة البشرية العاجلة أو الآجلة، أو المتعلق بسنن الله في النظام الكوني؛ وله رصيد في الآيات القرآنية التي يجمعها غرض واحد"[126].

إنَّ أولى خطوات التفسير الموضوعي هي اختيار الموضوع والذي سيحدّد الآيات القرآنية التي ستكون موضع التفسير. وقد تباينت أساليب العلماء في هذا المجال، فأغلب المؤلفين في هذا الفن قد أجمعوا -كما بيَّنا- على أنّ التفسير الموضوعي يكتسب أهميته لكون القرآن منهج حياة، وأنه صالح لكل زمان ومكان، وبالتالي ينبغي أن تكون موضوعات التفسير الموضوعي مواضيع تهم المسلم في حياته اليومية، فالخالدي يرى أنه على الباحث أن يختار "الموضوع الذي له أبعاد واقعية إصلاحية، أو مجالات علمية تصورية، أو آفاق تربوية مسلكية، وللمسلمين المعاصرين حاجات ماسة إليه"[127].

وقد رأى شهاب أنّ على المفسر أن يعطي الأولوية في المواضيع التي يختارها لتفسيره؛ تلك التي تمسُّ المجتمع والتي يحتاج اليها[128]، فاختيار مواضيع التفسير الموضوعي ينبغي أن تكون مرتبطة بالمشكلات الحالية التي تواجه المجتمع كالتخلف والفقر مثلاً، وبالتالي ينبغي على المفسر أن يكون مطّلعاً على متطلبات مجتمعه المحلي، فلا يعيش في برج عاجي ينظِّر ويفسِّر متجاهلاً أولويات مجتمعه.

بل أنَّ بعضهم رأى أن انطلاق المفسر الموضوعي من الواقع يعني أن "يستوعب ما أثارته تجارب الفكر الإنساني حول ذلك الموضوع من مشاكل، وما قدمه الفكر الانساني من حلول [...] ثم يأخذ النص القرآني [...] ليطرح بين يديه موضوعاً جاهزاً مشرَباً بعدد كبير من الأفكار والمواقف البشرية، ويبدأ مع النص القرآني حواراً [...] فالتفسير الموضوعي ليس مجرد استجابةٌ سلبية بل استجابة فعالة وتوظيفٍ هادفٍ للنص القرآني؛ في سبيل الكشف عن حقيقة من حقائق الحياة الكبرى"[129]، وليس المقصود هنا أن يكون الواقع هو مرجعية المفسر، وإنما "أن تبدأ هذه العملية من الواقع وتنتهي بالقرآن، بوصفه القيّم والمصدر الذي يجدَّد على ضوئه الاتجاهات الربانية بالنسبة إلى ذلك الواقع"[130]. وبالتالي فقد يكون

---

[123] أنيس، إبراهيم & منتصر، عبد الحليم & الصوالحي، عطية & خلف الله أحمد، محمد: المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية- مكتبة الشروق الدولية، ط 4، 2004، ص 1040. [17.05.2020] https://archive.org/details/WAQmowa/page/n1040/mode/2up

[124] مسلم، مصطفى: مباحث في التفسير الموضوعي، ص 16.

[125] سعيد، عبد الفتاح فتح الله: المدخل إلى التفسير الموضوعي، ص 20.

[126] اللوح، عبد السلام حمدان: وقفات مع نظرية التفسير الموضوعي. مركز تفسير للدراسات القرآنية، 2012، ص 3. [18.11.2016] http://www.tafsir.net/article/4292/printable

[127] الخالدي، صلاح عبد الفتاح: التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق، ص 62.

[128] Shihab, M. Quraish: *Qaidah Tafsir*. pg. 390.

[129] الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، ص 16-17.

[130] المرجع السابق، ص 18.

موضوع التفسير موضوعاً لم ترد ألفاظ مفرداته في القرآن الكريم كموضوع الأسرة أو الاقتصاد أو البيئة مثلاً، فهنا ينبغي على المفسر أن يحدد عناصر موضوعه بالعودة إلى مفاهيم قرآنية ترتبط بالموضوع المراد بحثه. وفي واقع الامر يقوم الموضوع القرآني على الاشتراك في اللفظ والمعنى، وقد لا يكون للّفظ المجرد أيّ قيمة في البحث، وهنا يعود الأمر إلى اجتهاد المفسر نفسه في تحديد هذه العناصر وإلى اهتماماته الثقافية، فالباحث سجاد أحمد بن محمد أفضل عند دراسته لموضوع المسؤولية والجزاء في القرآن الكريم مثلاً، ولعدم ورود لفظة (مسؤولية) في النص القرآني حدد عناصر موضوعه بـ: الخلافة والتكليف والأمانة، حيث يقول: "إذا أردنا أن نتعرف على المعنى الجامع للمسؤولية يجدرنا أن نضع بجوارها الكلمات القرآنية التي تتطابق معها، وهذه الكلمات هي (الخلافة) و(التكليف) و(الأمانة). فمن المُشاهَد أنّ هذه الألفاظ قد وردت في القرآن الكريم في ما يُلزم الله تعالى به عباده ويكلفهم به من أوامر ونواهٍ، فاذا انضمت هذه الألفاظ مع بعضها لأسفرت عن المعنى الجامع للمسؤولية"[131].

بينما لم يشترط آخرون أن يكون الموضوع معاصراً، إذ يكفي وروده في القرآن، فيكفي "أن يكون الموضوع المراد بحثه قد كثر القرآن من الحديث عنه"[132]، أو "أن يرد ذكره في القرآن الكريم في أكثر من سورة، وبأكثر من أسلوب، وأن يكون له أبعاد ومجالات متعددة، كالمجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والعلمي"[133]، فالرهن مثلاً ورد مرة واحدة في سورة واحدة (سورة البقرة: 283) لذا يصعب اتخاذه موضوعاً للتفسير، وإن كان من الممكن اعتباره عنصراً من عناصر موضوع أوسع كالمعاملات، متوسعاً به في الحديث النبوي. بينما رأى آخرون "أنّ الموضوع وإن كانت آياته يسيرة ولكن له حضور بيّن في القرآن، بحيث يتحقق فيه رأي القرآن، فلا بأس على أن لا يؤدي ذلك إلى تكلف الدلالة، والعدول بالآية الى غير ما جاءت به، أو يحمِّلها من المعنى أكثر أو أبعد مما تحتمل، أو يتجاهل السياق القرآني الذي غالباً ما تسير المعاني في ركابه"[134]. فدور المفسر هو "أن يجمع آيات الموضوعات التي يهتم القرآن بالدعوة إلى فعلها أو بالنهي عن مقارفتها، حتى يأتي على الأهداف التي يرعاها القرآن[135]، وهكذا يتم اختيار الموضوع حسب ما ورد في القرآن نفسه، بل أنّ الموضوع عند البعض ينبغي أن يكون "لفظاً قرآنياً صريحاً أو مشتقاً، ولا ينبغي العدول عن اللفظ القرآني إلى معناه إلا لضرورة، ولا يجوز البتَّة ترك اللفظ القرآني إلى غيره من مصطلحات الناس"[136]. وفي هذا الرأي خروج عن هدف التفسير الموضوعي في ربط القرآن الكريم ومفاهيمه بالواقع وضروراته، لأن اشتراط أن يكون الموضوع نفسه لفظاً قرآنياً لا يتوافق مع طبيعة التفسير الموضوعي في كونه استجابة لحاجة العصر، وخاصةً مع ظهور مصطلحات جديدة تدل على مفاهيم معاصرة؛ يحتاج المسلم لمعرفة نظرة القرآن حولها، وهي لم ترد بلفظها في القرآن كموضوع المساواة أو البيئة أو التربية وغيرها.

أما عبد الستار فتح الله سعيد فقد ميَّز بين تفسير موضوعي عام "وهو الذي بين أطراف موضوعه وحدة في الغاية فقط، وليس في أصل المعنى [...] وتفسير موضوعي خاص وهو الذي يقوم على وحدة المعنى والغاية بين أطرافه وأفراده، فتكون الرابطة بينها خاصة وقريبة"[137].

---

[131] أفضل، سجاد أحمد بن محمد: المسؤولية والجزاء في القرآن الكريم: دراسة موضوعية. بحث تكميلي مقدم لنيل درجة لماجستير، إسلام أباد: الجامعة الإسلامية العالمية، كلية أصول الدين، قسم التفسير وعلوم القرآن، 2007، ص 14. http://www.alukah.net/library/0/78391/ [02.03.2018]

[132] بهجت، جهاد مصطفى: التفسير الموضوعي قراءة في التعريفات والضوابط، ص 18.

[133] مسلم، مصطفى: ضوابط تحديد الموضوع القرآني. بحث مقدَّم إلى مؤتمر التفسير الموضوعي واقع وآفاق، 2010، ص 4- 2.

[134] الشهري، علي بن عبد الله بن سعيد آل غرمان: منهجية البحث في الموضوع القرآني. الشارقة: مؤتمر التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: واقع وآفاق، 2010، ص 12.

[135] الكومي، أحمد: التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ص 14.

[136] سعيد، عبد الفتاح فتح الله: المدخل إلى التفسير الموضوعي، ص 59.

[137] المرجع السابق، ص 24-25.

ولكن هل يعني تفسير القرآن الكريم انطلاقاً من موضوعاته تقسيماً له إلى موضوعات متفرقة؟ إنّ تشابك الموضوعات القرآنية يجعل عزل الموضوعات عن بعضها عزلاً تاماً من الصعوبة بإمكان، ولكن التفسير الموضوعي في بحثه ضمن موضوع واحد إنما يهدف إلى رؤية القرآن الكريم لموضوعٍ ما من زاوية معينة، لذا قد تتداخل عدة مفهومات تحت موضوع واحد للتوصل إلى النظرة القرآنية لهذا الموضوع، فعند الحديث عن الإنسان لا بد من تناول قضية الاستخلاف مثلاً، على أن يكون هذا التناول مما يخدم الموضوع مجال البحث، وهذا ما نلاحظه في أغلب مؤلفات التفسير الموضوعي في إندونيسيا حين دراستها لموضوع معين، حيث يتعرض المفسر لعدة مفاهيم أو مواضيع أثناء تفسيره لموضوع ما، لكنها تبقى مواضيع فرعية تدور حول الموضوع مجال البحث، حيث تمثل جوانب الموضوع والذي لا تكتمل صورته إلا بالتعرُّض لهذه المواضيع الفرعية. وهنا "يجب ان تكون حدود الموضوع واضحة المعالم، فلا يطنب الباحث حتى تتداخل الاشياء ويفقد زمام البحث [...] ولا يقزّم البحث [...] فتكامل العناصر هو مسؤولية الباحث"[138]. كما ينبغي عليه أن لا يتعسَّف في الربط بين عناصر موضوعه ولا يلوي معاني الآيات القرآنية لتناسب هذه العناصر.

وقد رأى أحد الباحثين أنَّ التفسير الموضوعي، والدراسات القرآنية حول المفاهيم والمواضيع القرآنية، ينبغي أن تكون ضمن خطة في اختيار المواضيع أو المفاهيم موضع البحث؛ لنصل في النهاية لصورة شبه كاملة حسبما نظن لما يريد القرآن أن يمدَّنا به من أفكار، حيث رأى توزيع مصطلحات القرآن وكلماته في إطار حقول دلالية تقسم المفردات القرآنية إلى مجموعات تنتمي إلى الميدان أو الحقل المفاهيمي نفسه [...]، وهكذا فدراسة هذه الحقول الدلالية -وإن كان تحديدها أمراً اجتهادياً خالصاً- يختصر البحث في المفردات كلٍّ على حدة[139]. وقد توصّل الباحث في دراسة سابقة إلى أنَّ البنى الاصطلاحية للقرآن نوعان: الأولى تتألف من المفردات التي تتصل مباشرة بلفظ الجلالة، بطريقة من طرق الإسناد وأطلق عليها اسم (البنى العميقة)، والثانية لا تتصل بلفظ الجلالة بشكل مباشر، بل عبر مصطلحات وسيطة، وأطلق عليها اسم (البنى الحافة)[140]، فتتضافر جهود المفسرين في الدراسات اللغوية والدلالية للمفردات القرآنية مع التفسير الموضوعي، يساهم في الخروج بصورة متكاملة لمفهوم مركزي ضمن أسرته المفهومية.

2.5.2.1. استقراء وحصر آيات الموضوع

لحصر واستقراء الآيات القرآنية التي تتحدث عن موضوع التفسير المراد بحثه؛ يلجأ أغلب المفسرين إلى المعاجم المفهرسة للآيات القرآنية، إذ أنَّ النظر المباشر للقرآن للبحث عن هذه الآيات من الصعوبة بمكان، لذا فغالباً ما يعتمد المفسرون في جمعهم للآيات على نوعين من المعاجم، أولها معاجم ألفاظ القرآن الكريم، والتي تستخدم الترتيب الأبجدي للألفاظ القرآنية، حيث تورد عند مصدر اللفظة ومشتقاتها اسم السورة أو رقمها أو رمزها، ثم رقم الآية، وقد ترد في بعض الفهارس أيضاً الآية المذكورة أو جزء منها والمتعلق بالمفردة، كالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لفؤاد عبد الباقي[141] (طُبع 1945م)،

---

[138].إبداح، إقبال بن عبد الرحمن: مناهج البحث في الموضوع والمصطلح القرآني: نقد وتأصيل، ص 22.

[139].الحاج، عبد الرحمن: المفردة بوصفها أداة لتحليل الخطاب القرآني.الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا: التجديد، المجلد 14، العدد 27، 2010، 96-131، ص 119-120 بتصرف. file:///C:/Users/Samsung/Downloads/156-1-295-1-10-20151113.pdf [26.11.2017]

[140].المرجع السابق، ص 111.

[141] محمد فؤاد عبد الباقي (1882-1968م): ولد ببلدة ميت حلفا بمحافظة القليوبية/مصر، عمل في التدريس، ودرس الفرنسية والإنكليزية، افتتح داراً لنشر الكتب، حقّق كثير من المخطوطات، من مؤلفاته (معجم غريب القرآن) و(جامع مسانيد صحيح البخاري). للاستزادة: محمد حمدي زقزوق: موسوعة أعلام الفكر الإسلامي، ص 994. -https://ebook.univeyes.com/179512/pdf

(معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم) لإسماعيل أحمد عمايرة[142] وعبد الحميد مصطفى السيد[143] والذي هو تتمة للمعجم السابق، ومعجم ألفاظ القرآن الصادر عن مجمع اللغة العربية (طُبع 1989م). لكن هذه المعاجم تعتمد على اللفظ لا المعنى، لذا فعلى الباحث قبل أن يبحث عن الآيات المتعلقة بموضوعه؛ أن يقوم بتحديد المفردات القرآنية المتعلقة بهذا الموضوع، فالباحث الذي يريد التأليف في موضوع الإنسان في القرآن مثلاً، ينظر إلى الآيات التي وردَتْ فيها مفردات أخرى متعلقة بهذا الموضوع كـ (بشر، مرء، بني آدم..)، ثم يعود إلى المعجم لحصر آيات الموضوع، وإذا أراد أن يحصر الكلمات المتشابهة أو المترادفة لعناصر موضوعه، فيمكنه الاستعانة بكتب الأشباه والنظائر كالتي ألَّفها مقاتل بن سليمان البلخي[144]، أو الحكيم الترمذي[145].

أما النوع الثاني من المعاجم فهي التي تفهرس الآيات القرآنية حسب موضوعات القرآن الكريم، فترد الآيات القرآنية أو الإحالة إليها بحسب الموضوع، كالجامع لمواضيع آيات القرآن الكريم لمحمد فارس بركات[146] (طُبع 1959م)، والمعجم المفهرس لمعاني القرآن العظيم لمحمد بسام رشدي الزين[147] (طُبع 1995م)[148]. كما ظهرت مؤخراً برامج الكترونية تسهّل على الباحث العثور على مبتغاه، كمصحف المدينة النبوية[149]، والذي يمكِّن المستخدِم من البحث الاشتقاقي في نصوص القرآن الكريم، مع ربط الآيات بالعديد من الخدمات، أو الموسوعة القرآنية الميسرة والتي من ضمن ما تحتويه من خدمات معجم ألفاظ القرآن الكريم، ومعجم موضوعات القرآن الكريم لأكثر من (1100) موضوع[150]، كما يوجد موقع موضوعات القرآن الكريم الذي صنّف الآيات القرآنية لمئة موضوع[151].

والطريقة الأولى في جمع الآيات بالعودة إلى معاجم مفردات القرآن الكريم أشمل، بينما الطريقة الثانية في العودة إلى معاجم موضوعات القرآن الكريم أسهل للمفسر بطريقة التفسير الموضوعي، لكن ما ينبغي أن ينتبه إليه المفسر أنَّ تحديد الآيات التي تنضوي تحت الموضوع الواحد؛ يعتمد على وجهة النظر الشخصية للمفهرس، كما أن تصنيف الآيات القرآنية في هذا النمط من المعاجم يأخذ بالمعنى العام للآيات دون الغوص في دلالاتها. فعملية جمع الآيات القرآنية وحصرها ليست بهذه السهولة، وتحتاج من المفسر إلى اجتهاد وبحث حتى يستطيع حصر آيات موضوعه كلها، إذ أنَّ جمع الآيات الواردة في القرآن "تتضمّن الآيات الصريحة منها ذات المعنى الظاهر والدلالة المباشرة، وذات المعنى الضمني التي انطوت على

%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d8%a3%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%83%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-2 [13.08.2020].

[142] إسماعيل أحمد عمايرة (1948-2017م): أردني، ولد في خلدة، درس اللغة العربية في الجامعة الأردنية، ونال الماجستير في النحو والصرف في جامعة عين شمس، والدكتوراه في اللسانيات العربية من جامعة Erlangen الألمانية، حاضر في عدة جامعات عربية وأوروبية، له مؤلفات في تحقيق التراث، ومعاجم، وترجمات. من كتبه: (ظاهرة التأنيث بين العربية واللغات السامية) و(دراسات لغوية مقارنة). للاستزادة: https://www.m-a-arabia.com/site/8824.html [3.08.2020].

[143] عبد الحميد مصطفى السيد: من مواليد الأردن 1941م، نال دكتوراه في النحو والصرف من جامعة الأزهر. له كتاب: (في النحو العربي: قواعد وتدريبات). http://altibrah.ae/author/13007 [13.08.2020].

[144] مقاتل بن سليمان البلخي(ت. 150هـ): كبير المفسرين، ليس بثقة عند أهل الحديث، من كتبه تفسيره للقرآن الكريم، و(الأشباه والنظائر). شمس الدين الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 18، ص 484.

[145] الحكيم الترمذي: هو محمد بن علي بن الحسن بن بشر، ولد في أوائل القرن الثالث الهجري، نسبته إلى مدينة ترمذ، كان ذو معرفة ورحلة، له عدة مؤلفات، ككتاب (علل الشريعة)، و(تحصيل نظائر القرآن). للاستزادة: شمس الدين الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 13، ص 440.

[146] لم نتمكن من الحصول على معلومات حول المؤلف: إنما ذُكر في مقدمة الكتاب أنّ المؤلف كان زميلاً لمحمد بهجة البيطار (1894-1976م)، ومعلماً لعلي الطنطاوي (1909-1999م) في دمشق، ألف (المرشد إلى آيات القرآن الكريم وكلماته).

[147] محمد بسام رشدي الزين: من مواليد دمشق عام 1963م، داعية إسلامي، درس اللغة العربية والدراسات الإسلامية، يعمل مستشاراً في عدة هيئات إسلامية في الإمارات، له عدة مؤلفات علمية منها (الموسوعة القرآنية الميسرة) بالاشتراك مع وهبة الزحيلي. عن موقع: https://www.goodreads.com/author/show/4766207. [13.8.2020].

[148] أحصى زيد عمر العيص (12) معجماً لموضوعات القرآن الكريم مقارناً بينها. للاستزادة: التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل. ص 184-191.

[149] http://mushaf-services.qurancomplex.gov.sa/

[150] http://arabia-it.com/?page_id=34

[151] http://quranbysubject.com/categories.php ، وهو يورد الآيات المتعلقة بالموضوع مع إمكانية الإحالة إلى تفسيرها في تفسير الجلالين.

دلالات وإشارات تحتاج إلى أن يتوصل إليها بطريق الاستنباط، ولا يهمل شيئاً منها؛ لأنها قد تعطي من الدلالة على موضوعه صنو ما يعطيه الصنف الأول الظاهر كثرةً وقوة"[152].

أما في إندونيسيا، فيستخدم المفسِّرمعاجم لألفاظ القرآن يمكن أن نقسمها لقسمين: أولها المعاجم العربية المفهرسة لألفاظ القرآن الكريم والمستخدمة في الدول العربية وأكثرها انتشاراً في إندونيسيا (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم) تأليف فؤاد عبد الباقي، و(فتح الرحمن لطالب آيات القرآن) تأليف زاده فيض الله الحسني المقدسي[153]، وهي مفيدة للباحث المُتمكِّن من العربية وعلى معرفة بعلم المشتقات، فمثلاً عندما يبحث الباحث عن الآيات المتعلقة بالمرأة، يحتاج إلى الآيات التي وردت فيها مفردة (محصنات)، وهنا ينبغي عليه أن يعود إلى الأصل الثلاثي (حَصَنَ) في حرف الحاء في معجم زاده فيض الله الحسني[154]، وفي حال عدم تمكنه من علم المشتقات فسيجد صعوبة في التعامل مع هذه المعاجم.

أما القسم الثاني فهي المعاجم المصنَّفة باللغة الإندونيسية، والتي تعتمد في تصنيفها للمفردات القرآنية على ترجمة معاني القرآن الكريم إصدار وزارة الشؤون الدينية -وقد بدأ التأليف فيها في ثمانينيات القرن العشرين-، وتعاني هذه المعاجم من صعوبة تتمثل في أنّ الترجمة الإندونيسية قد تكون واحدة لمترادفات عدة، فمثلاً في فهرسة آيات القرآن الكريم لمؤلفه Sahil Azharuddin[155] (طُبِع 1994م) -والذي فهرس فيه مفردات قرآنية من الترجمة الإندونيسية لمعاني ألفاظ القرآن الكريم- وعند مفردة (Damai/السلام) قام المؤلف بجمع الآيات الذي ورد فيها المعنى المذكور، فكانت الآية الأولى هي التي وردت فيها ترجمة معنى (السَّلْمِ/ محمد: 35)، بينما كانت الآية الثانية ترجمة للمفردة العربية (إحساناً/ النساء: 62)، وفي الآية الثالثة ترجمة اللفظ العربي (السَلَمَ/ النساء: 90)[156]، أي أنَّ مفردتَين قرآنيتَين، واشتقاقين لنفس المفردة قد تُرجمت إلى مفردة إندونيسية واحدة، مما يعني أنَّ المعاني الكامنة في هذه المفردات الثلاث قد اختُصِرت إلى مفردة واحدة، وهذا يحدُّ من المجال اللغوي الذي يستطيع المفسر أن يستنبط منه معاني المفردات القرآنية. كما أن مؤلف هذا الفهرس قد أورد في كتابه عند كل مفردة إندونيسية، ترجمة الآيات المتعلقة بهذه المفردة؛ دون النص العربي الأصلي للآية المذكورة، وبالتالي قد لا يتنبَّه المستخدِم لهذا الفهرس إلى تنوع الألفاظ العربية التي تُرجمت إلى مفردة واحدة باللغة الإندونيسية.

ومن نماذج معاجم ألفاظ القرآن الكريم؛ تلك التي تعتمد على تصنيف الألفاظ القرآنية العربية مكتوبةً بأحرف لاتينية ومثالاً عليها معجم (Konkordansi Qur'an: Panduan Kata dalam Mencari Kata Qur'an) لمؤلفه Ali Audah[157] (طُبِع 1991م)، وقد صنف ألفاظ القرآن مكتوبةً بالأحرف اللاتينية على ترتيبها الهجائي، مترجِماً الأحرف العربية إلى الأحرف اللاتينية كما هو متعارف عليه في المجال الأكاديمي، رغبةً منه في تسهيل الوصول إلى الآيات القرآنية لغير المُلِم باللغة العربية، وهنا على المستخدِم لهذا المعجم أن يتنبّه لكيفية كتابة الأحرف العربية بالأحرف اللاتينية حتى يجد مبتغاه. لكن قد تعترض المفسر إشكالات أخرى؛ إذ أنَّ الكلمات المشتقة من نفس الأصل ستكون موجودة في أماكن مختلفة من المعجم،

---

[152] .الشهري، علي بن عبد الله بن سعيد آل غرمان: منهجية البحث في الموضوع القرآني، ص 12.

[153] فيض الله بن موسى بن فيض الله، لم نعثر على ترجمة له، ورد في مقدمة كتابه أنه أهداه للسلطان الغازي عبد الحميد خان.

[154] الحسني المقدسي، زاده فيض الله: فتح الرحمن لطالب آيات القرآن. بيروت: دار القلم، 1986.ص 106.

[155] لم نعثر على ترجمة للمؤلف.

[156] Sahil, Azharuddin: *Indeksi Al-Qur´an: Mencari Ayat dan Kata dalam Al-Quràn.* Bandung: Mizan, 2007, pg.179.
https://books.google.at/books?id=5P18Wx233FsC&pg=PA407&lpg=PA407&dq=mengenal+indeksi+alquran&source=bl&ots=Pu49aelqn8&sig=ZfaqYCbERWX-1dQYhYJQHQCe7Tk&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwiQu-f9lKXZAhWHJ1AKHUQACj4Q6AEIMDAB#v=onepage&q=mengenal%20indeksi%20alquran&f=false [14:2:2018].

[157] Ali Audah (1924-2017م): أديب ومترجم إندونيسي، ولد في Bondowoso جاوة الشرقية، ألّف الكثير من الروايات، ترجم تفسير القرآن الكريم لـ Abdullah Yusuf Ali عن الإنكليزية ، كما ترجم بعض الكتب عن العربية ككتاب (حياة محمد) لمحمد حسين هيكل، وكتاب *Murka* للفنان التشكيلي الفلسطيني مصطفى الحلاج، من مؤلفاته: *Genta Daerah Wadi, Ali bin Abi Talib*. للاستزادة:
https://tirto.id/ali-audah-bintang-terang-di-langit-para-penerjemah-cKFt [13.08.2020].

فمثلاً كلمة (عِلْم) ستكون عند حرف (Ilmu:i) بينما الفعل (عَلِمَ) ستكون عند الحرف (Alima:a)، وبالتالي سيكون من الصعب على الباحث أن يجمع اشتقاقات الكلمة الواحدة، مما يعيق تحقيق إحدى خطوات التفسير الموضوعي.

أما المعاجم التي تصنف الآيات القرآنية حسب موضوعها، فقد صدر في (2011 م) معجمٌ لـ 1000 كلمة مفتاحية في القرآن مرتّبةً حسب الترتيب الهجائي، حيث أورد المؤلف ترجمة الآيات القرآنية للموضوع الواحد مجتمعة[158].

كما توجد برامج إلكترونية تفيد في هذا المجال كالبرنامج المجاني Al-Qur`an Al-Hadi إصدار Pusat Kajian Hadis في جاكرتا، والذي يحتوي برنامجاً صُنِّفت فيه الأيات القرآنية لثمانية مواضيع رئيسية (كالعقيدة، الأخلاق، العلم...) ثم قُسِّمت إلى مواضيع فرعية، تحت كل موضوع عناصر عدة، فحين يكتب الباحث لفظ (ilmu) مثلاً يظهر له ستة عناصر لهذا الموضوع مكتوبة باللغة الإندونيسية، وحين يضرب على العنصر الأول مثلاً (Allah meninggikan derajat yang menuntut ilmu) (الله يرفع درجة طالب العلم)، يظهر له الآية المتعلقة بهذا العنصر (المجادلة: 48) بنصها العربي مع ترجمة وزارة الشؤون الدينية لمعانيها، إضافة إلى رابط لتفسير ابن كثير، ورابط لأسباب النزول[159].

كما تتوافر على الشبكة الإلكترونية مواقع تُحيل الباحث إلى آيات المفردة القرآنية التي يحتاج إليها، حيث يقوم الباحث بالضغط على الكلمة التي يبحث عنها في الآية القرآنية فتظهر له معلومات حول معنى الكلمة ، مصدرها وتصريفاتها، ثم الآيات القرآنية التي وردت فيها هذه التصريفات[160].

أما في ماليزيا، فقد صدر في العام 2010م (قاموس القرآن) في (709) صفحة، وقد بيّن المشرف على هذا العمل Zulkifli Mohd. Yusoff[161] في مقدمة الكتاب أنّ الهدف من وضع هذا القاموس هو تسهيل فهم معاني ألفاظ القرآن الكريم لغير الناطقين بالعربية في ماليزيا، وقد شُرح في هذا القاموس معنى المفردة في قواميس اللغة العربية؛ وفي آيات القرآن الكريم. ويعتمد القاموس على الترتيب الهجائي للمفردات العربية للقرآن الكريم المكتوبة بالأحرف اللاتينية[162]، حيث يرد اللفظ القرآني دون إعادته لجذر الكلمة، فأول مفردة في المعجم هي مفردة (أَعْدَاءُ ADĀ)، فيبيّن المعجم بدايةً تصريف الكلمة مفردها ومؤنثها ومصدرها، مع توضيح معنى كل تصريف، ثم يذكر أماكن ورودها في القرآن الكريم، ذاكراً اسم السورة ورقمها ثم رقم الآية. وبعدها يذكر تفسير بعض المفسرين لبعض هذه الآيات، كتفسير الزمخشري للآية آل عمران: 3، وتفسير ابن كثير للمفردة (أعداء) في سورة فصلت: 19، ثم تفسير الطبري لهذه المفردة في نفس الآية، ويليها تفسيره للمفردة (أعداء) في الأحقاف: 6. وفي النهاية يلخِّص المعجم معنى هذه المفردة من خلال ما أورده من آراء المفسرين سابقاً[163].

---

[158] Chirzin, Muhammad: *Kamus Pintar Al-Qurán: 1000 Kata Kunci dalam Al-Qurán beserta Rujukan Ayat-Ayatnya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; 2011.

[159] http://alquranalhadi.com/kajian/cari [24.02.2018].

[160] أنظر الموقع: http://quran.bblm.go.id/ [16.02.2018]

[161] Zulkifli Mohd. Yusoff: من مواليد 1963م ولاية كالنتان، حصل على البكالوريوس من جامعة ملايا كلية اصول الدين، أكمل الماجستير في الأردن ثم الدكتوراه في جامعة ويلز، محاضر في عدة جامعات ماليزية، ألّف عدة كتب إسلامية منها (*Tadabur Surah alanfal*) و(*Kajian Al-Qur'an*)، شارك في كثير من المؤتمرات حول الدراسات القرآنية، رئيس قسم الدراسات القرآنية في جامعة ملايا. للاستزادة: https://umexpert.um.edu.my/zulkifliy.html [08.08.2019]

[162] مثلاً لفظ (ذَنوب) العربي نجده عند الترجمة الصوتية للحرف الأول(D): (DHANUB).

[163] Zulkifli, Mohd. Yusoff: *Kamus al-Quràn: Rujuk Lengkap Kosa Kata dalam alQuràn*. PTS Publication & Distributors Sdn Bhd, 2015, pg.2.
https://books.google.at/books?id=48NNCwAAQBAJ&pg=PR4&lpg=PR4&dq=malaysia+qamus+Alquran&source=bl&ots=WPYNLia-zw&sig=wsp4iQS0b7i77vle6csLh2Zektw&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjPqKLmgKrZAhWSLFAKHZlwBHoQ6AEIKTAA#v=onepage&q=malaysia%20qamus%20Alquran&f=false [16.02.2018]

يتبين مما سبق أنّ إحصاء واستقراء آيات الموضوع القرآني ليس بالأمر السهل، ويحتاج من المفسر إن أراد أن يجمع كل آيات موضوعه جهداً ليس بالقليل، على اختلاف آراء الباحثين إن كان جمع الآيات القرآنية التي تتحدث عن الموضوع يجب أن يكون جمعاً تاماً، أو يكتفي المفسر بجمع جزئي لها لتجنب التكرار، وتزداد هذه الصعوبة لدى المفسر الناطق بغير العربية، وخاصةً إن لم يكن متمكناً من اللغة العربية، فالمعاجم المفهرسة لآيات القرآن الكريم والتي تعتمد على ترجمة معاني مفردات القرآن وآياته؛ تعاني من عوائق سببها صعوبات الترجمة من لغة إلى أخرى بشكل عام. ولا بدّ هنا من التنويه إلى جهود الباحثين في تلك البقاع في إنتاج مؤلفات معجمية في مجال الدراسات القرآنية، تهدف إلى تسهيل تناول النص القرآني بالبحث، وإنّ دراسة استقرائية مقارنة لهذه الفهارس من الأهمية بمكان، فهي تشكِّل مجالاً بحثياً لم يتطرق إليه الباحثون المهتمون بتطوير الدراسات القرآنية.

3.5.2.1. تنظيم وترتيب آيات الموضوع

بعد أن يقوم المفسر بجمع آيات موضوعه، ينتقل إلى الخطوة التالية وهي خطوة الترتيب، وهنا نلاحظ وجود مستويَيْن لهذا الترتيب: الأول هو تصنيف هذه الآيات ضمن مجموعات تشكل عناصر الموضوع، والذي رأى بعض الباحثين أنَّ تحديد عناصر الموضوع ينبغي أن يكون قبل البدء بحصر الآيات القرآنية، بينما رأى آخرون أنه خطوةً بعد جمع آيات الموضوع. ولا شك أن وضع خطوط أولية لعناصر الموضوع قبل البدء بجمع الآيات القرآنية يجعل هذا الجمع أيسر، ولا بأس إن إضاف المفسر أثناء عملية حصر الآيات القرآنية عناصر أخرى لموضوع بحثه. أما كيفية تنظيم هذه العناصر ضمن هيكل بحثي، فهو متنوع ويتعلق بموضوع البحث من جهة وبالمفسر من جهة أخرى. وقد سمَّى عبد الله دراز تنظيم عناصر الموضوع الذي يُهدف إلى دراسته في القرآن الكريم بـ(النظام المنطقي) كبديل عن نظام السور، حيث "تجتمع النصوص في فصول بحسب نوع العلاقة التي سيقت القاعدة لتنظيمها، وقد ميّزت في داخل كل طائفة عدة مجموعات صغيرة من النصوص، وضعنا لها عنواناً فرعياً يوجز التعليم الخاص الذي يستقي منها [...] فالقرآن يقدِّم أُطراً مُعدَّة على هيئة دوائر مشتركة المركز، كل واحدة منها قابلة لأن تتسع وتنكمش؛ في توافق مع المجموع. بل لقد تتدخل هذه الدوائر بالتبادل، دون أن تطغى إحداها على الأخرى"[164]. وكلما كان الموضوع وأبعاده واضحة في ذهن المفسر، كلما استطاع أن ينظم عناصر هذا الموضوع بصورة أكمل.

أما المستوى الثاني للترتيب فهو ما بيّنه أكثر من أَلَّفَ في منهج التفسير الموضوعي، بأنَّ يراعي المفسِّر الترتيب الزمني للآيات قدر المستطاع، فينظر إلى المكي والمدني من آيات الموضوع المراد بحثه، وإلى أسباب النزول، إذ أنّ هذه المعرفة تساعد المفسر على ملاحظة تطور التعامل القرآني مع مسألة ما، خاصة في الأمور الفقهية، مما قد يُعِينه على الرؤية الكلية لموضوعه. كما أنَّ معرفة أسباب النزول يمكن أن تزيل الإشكال أو توَّضح المُبهمَ أو تبينّ المقصود من الآية، فهي تُلقي الضوء على معنى النص، وليس المقصود هنا أن يذكر المفسر في نهاية بحثه أسباب النزول المتعلقة بآيات الموضوع الذي يبحثه، ولكن أن تكون هذه الأسباب في ذهنه عندما يفسر آيات موضوعه. ذلك لأن القرآن الكريم يمتلك خاصية تُميزه عن النصوص الأخرى، فهو نزل في سياق تاريخي ماضٍ، متفاعلاً مع الظروف التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية

[164].دراز، محمد عبد الله: دستور الأخلاق في القرآن. دمشق: مؤسسة الرسالة، ط 9، 1996، ص 10.

التي سادت الجزيرة العربية آنذاك، ولكنه في نفس الوقت نزل ليكون خاتم الرسالات السماوية، لذا فهو "يختصّ بكونه ينتسب إلى لغة البشر دون أن يتقيّد بنسبيتها، فلغة القرآن وبناؤه التركيبي والبلاغي له صفة الإطلاق، بحيث لا يمكن أن يُحصر فَهمه بتاريخية معينة، سواء كانت لغوية أو اجتماعية أو ثقافية، دون أن ينفي ذلك أنَّ الإحاطة بمعطيات تاريخ عصر النزول شرط معرفي للفهم، فإطلاق المعنى القرآني ينبع من صفة الإلهي، وهذه الإطلاقية لا يمكن مقاربتها من قِبل البشر إلا من خلال تنزُّلها في قوانين التواصل البشري (اللغة)، فالإعجاز القرآني يتجلى من خلال تضمين معنىً إلهي في قالبٍ لغوي يفهمه البشر، فكانت بنائية اللغة القرآنية من جميع وجوهها تتسم بالإطلاقية التي هي صفة الإلهي مصدر النص"[165]، فمعرفة أسباب النزول لا ينبغي أن تقيّد المفسر في تفسيره ما دام يدور في فلك مقاصد القرآن العامة، وذلك لأننا "أمام افتراض إيماني بأن هذا النص إلهي ويحمل رسالة خاتمة، وهذا يقتضي أن تكون أحكامه فوق تاريخية، أي تحكم التاريخ ولا تحتكم إليه، وانطلاقاً من ذلك إذا لم يُحلْ النص من داخله إلى تاريخية مفاهيم أو أحكام ما، فإنه يبقى على الأصل أي فوق تاريخي، وهذا عموماً متعلق بالأحكام، والصيغ التي ترد فيها الأحكام عموماً لا تشي بأي تاريخية، وفي هذه المسألة بالذات فإن أي تاريخية يمكن أن تُقال هي في الواقع من خارج النص، وما دام النص لا يبوح بها فليس ملزماً بها"[166].

ومما لا شك فيه أنّ القطع بترتيب نزول الآيات القرآنية غير ممكن، ففي ترتيب نزول السور القرآنية عدة أقوال لا يمكن الترجيح بينها[167]، وقد رأى البعض أنه "يفتقر شرط الترتيب التاريخي لآيات القرآن إلى السند والبرهان واقعاً حيث يستحيل تحقيقه يقيناً ومفهوماً حيث لا تُعرَف له فائدة جوهرية للتفسير الموضوعي خاصة، بل إنه لَيُخشى أن يحدَّ النظر في الملابسات التاريخية من الإمكانات التأويلية والدلالية للنص القرآني"[168]، لذا كانت التفاسير القليلة التي اعتمدت على تاريخ نزول السور؛ فيها من التكلف مما لا يمكن القَطْع في صحة ترتيب السور الذي اعتمدت عليه، بالإضافة إلى وجود آيات مكية في سور مدنية أو العكس، لذا فتحقيق هذه الخطوة نسبي، ويمكن معرفته في آيات الأحكام التي ثبت ترتيب نزولها بالسنة النبوية أو أقوال الصحابة، كذلك أحداث السيرة النبوية. ومن هنا فينبغي على المفسر الموضوعي الالتفات لترتيب النزول إن أمكن وأسبابه إن وُجدت، إن كان ذلك الترتيب يفيد في موضوعه. كما لا يعني اهتمام المفسر بهذا الترتيب التاريخي أن يكون ترتيبه لعناصر موضوعه عند صياغة التفسير الموضوعي موافقاً لترتيب نزول الآيات عناصرالموضوع.

4.5.2.1. تفسير آيات الموضوع وفهمها

يستخدم الباحث في التفسير الموضوعي مُخرجات المناهج التفسيرية الأخرى، فبعدما يجمع المفسر آيات موضوعه، يعود للتفسير التحليلي لها ليُكوّن فكرة عن سياق هذه الآيات، كما يستفيد من التفسير المقارن للاطلاع على آراء المفسرين ويرجّح بينها. فالعودة إلى تفاسير السابقين وخاصة في العصور الأولى يساعد المفسر على فهم النص القرآني، يقول النحاس (ت.337 هـ) في كتابه الناسخ والمنسوخ عن أسباب الغلط في التفسير" إنما يؤتى هذا من الجهل بقول أهل التفسير، والاجتراء على

---

[165] .حللي، عبد الرحمن: المدخل الى دراسة المفهومات القرآنية، ص 9.

[166] .الحاج، عبد الرحمن، حوار حول الدراسات القرآنية والقراءات المعاصرة، ص 3.

[167] أورد السيوطي في كتابه (الإتقان في علوم القرآن) عدة روايات حول ترتيب نزول السور المكية والمدنية مع فصل في تحرير السور المختلَف فيها، مما يجعل ترتيب آيات الموضوع حسب تاريخ نزولها بشكل قطعي غير ممكن. للاستزادة: ص 33-49.
https://archive.org/stream/waq105939/105939#page/n48/mode/2up [27.02.2018]

[168] .رشواني، سامر: منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: دراسة نقدية، ص 363.

كتاب الله جلّ وعز، وحمله على المعقول من غير علم بأقاويل المتقدمين، والتقدير على قول أهل التأويل"[169]. ولا يعني هذا أن دور المفسر الموضوعي هو دور ناقل فقط (وإن رأى البعض أن دور المفسر هو الكشف عن العلاقة بين التفاسير وربطها بالحاضر، وأنْ ليس له عمل كبير في بيان الآيات[170])، لكن العودة إلى تفاسير المتقدمين يعطيه قاعدة يستطيع أن يبني عليها تفسيره، وسنستعرض فيما يلي بعض الأدوات التفسيرية التي تفيد المفسر الموضوعي في عمله التفسيري.

1.4.5.2.1. التفسير التحليلي:

هو تفسير وشرح معاني الآيات تحليلاً ضمن سورها وفي ترتيبها التوقيفي. فالمفسر ينتقل من آيةٍ الى آية ليفسِّرها، وقد يقسِّم السورة القرآنية إلى مقاطع فيفسِّر كل مقطع كوحدة، وقد يعمد المفسر إلى ربط المقاطع بعضها ببعض، فهو "يتَّبع ترتيب المصحف فيشرح جملة من القرآن أو سورة أو القرآن كله على النمط الموضعي، ويبيّن ما يتعلق بكل آية من مناسباتها وسبب نزولها ومفرداتها ونحو ذلك مما يتقرر به معناها"[171]. وبذلك يتعامل مع عدة مواضيع في آن واحد، ويتعرَّض لكل موضوع بشكل جزئي خلافاً للتفسير الموضوعي. أما من حيث الهدف فيتميز التفسير التحليلي عن الموضوعي بكَون المفسر يقصد فيه إلى الكشف عن المعاني التفصيلية للآيات القرآنية عن طريق البحث في معاني الألفاظ والجمل في الآيات التي يتعرض لها ضمن ترتيبها التوقيفي، ولا يسعى لاكتشاف نظرة القرآن إلى موضوع محدّد. وقد يكون هذا التفسير مختصراً أو متوسطاً وقد يكون مبسوطاً يتضمن تحليلاً موسعاً مفصلاً شاملاً لكل ما يرد في السورة من الموضوعات والمباحث والمسائل العقدية واللغوية النحوية وأحياناً الفقهية، فهو يتوسع في تفسير الآية، وقد يربطها بآيات أخرى، لكنها لا تشكل فيما بينها موضوعاً متكامل الجوانب عبر كامل سور القرآن الكريم.

ويطلق بعض علماء التفسيرعلى التفسير التحليلي أيضاً اسم التفسير الموضعي، وقد أسماه باقر الصدر التفسير التجزيئي، ورأى أنَّ الفصل بينه وبين التفسير الموضوعي ليس حدي "فالتفسير الموضوعي ليس إلا خطوة إلى الأمام بالنسبة إلى التفسير التجزيئي"[172]. كما أنَّ التفسير الموضوعي ليس بديلاً عن التفسير الموضعي بل هو خطوة لاحقة له، وليس المعنى أن يورد المفسر الآيات التي جمعها ثم يفسرها بتفصيلاتها دون تحليل وتعليل، بل يستعين بالتفسير الموضعي التجزيئي لفهم الآية في سياقها، وليعرف دلالات الآية على أقوال المفسرين، ثم يستخلص نتائج دراسته في إطار منهجي متكامل، ويكتب نتائج بحثه بلغة جامعة، فالعلاقة بين التفسير التحليلي والتفسير الموضوعي "هي علاقة نمو وتطور؛ فالتفسير الموضوعي خطوة متطورة عن التفسير التحليلي، وعلاقة اتحاد وتعاون؛ فالأول يهدف إلى الكشف عن مراد الله تعالى من كلامه بترتيبه التوقيفي، بينما الموضوعي يهدف إلى الكشف عن مراد الله في كل موضوع بحسْبه، وعلاقة اختلاف وتكامل، فالمسألة ليست مسألة استبدال وإنما مسألة ضم "[173].

---

[169] النحاس، ابو جعفر أحمد بين محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي: الناسخ والمنسوخ. الكويت: مكتبة الفلاح، 1408هـ، ص 340. [25.01.2018] http://shamela.ws/browse.php/book-13073#page-309.

[170] الشهري، علي بن عبد الله بن سعيد آل غرمان: منهجية البحث في الموضوع القرآني، ص 17.

[171] سعيد، عبد الستار فتح الله: المدخل إلى التفسير الموضوعي، ص 16.

[172] الصدر، محمد باقر: المدرسة القرآنية، ص 30.

[173] عطا الله، أسماء:.منهج الدراسة الموضوعية لآيات الموضوع القرآني (نقد وتأصيل). مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 28، العدد 2، 2012، 685-705، ص 691 (بتصرف). [11.12.2017] http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/2-2012/a/685-705.pdf

2.4.5.2.1. التفسير المقارن:

هو منهج تفسيري يعمَد فيه المفسر إلى استقراء آراء عدة مفسرين في تفسير الآيات القرآنية، ثم الموازنة بينها مع النقد والترجيح والمناقشة، منتهياً إلى ترجيح إحدى الآراء أو تلخيص للآراء المختلفة، أي "إجراء مقارنات بين عدة مفسرين على اختلاف مناهجهم لسورة واحدة أو مجموعة آيات أو موضوع قرآني. وقد تدور المقارنة حول منهج المفسر وطريقته مقارنة بالآخر، ثم عرضها على الميزان الصحيح للوصول لأحسن الطرق في التفسير"[174].

فهي أداة للمفسر الموضوعي من حيث جمع الآراء التفسيرية لعدة مفسرين حول آيات معينة، ثم موازنتها فيما بينها للخروج بنتيجة حول تفسير الآيات المعنية، فيستفيد من هذه التفاسير مختصراً العودة إلى التفاسير الأولية، لكنها تبقى تفاسير موضعية تجزيئية على خلاف التفسير الموضوعي.

3.4.5.2.1. المفردة القرآنية:

تُعتبر الدراسة الدلالية لألفاظ القرآن الكريم من الأهمية بمكان، وأول ما يبتدىء به المفسر هو البحث في دلالة الألفاظ من كتب اللغة، ثم ينظر في اشتقاقاتها في كتب علوم التفسير. وفيما يلي سننظر في موقع الدراسة الدلالية لألفاظ القرآن الكريم من التفسير الموضوعي.

إنَّ المفردة أو الكلمة هي اللبنة الاولى التي يتركب منها الكلام، ودراسة المفردات تعني دراسة معانيها، "فالاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم، بناءَ على أنَّ العرب إنما كانت عنايتها بالمعاني، وإنما أُصلحت الألفاظ من أجلها، وهذا الأصل معلوم عند أهل العربية، فاللفظ إنما هو وسيلةٌ إلى تحصيل المعنى المراد، والمعنى هو المقصود"[175]. "وقد تبارى العرب في التعبير عن المعاني الكثيرة بالألفاظ المحدودة المعدودة، فكثرة معاني اللفظ وتنوع دلالاته في السياق الواحد ميدان بلاغة وفصاحة تشْرئبُّ إليها أعناق البلغاء وعقول الفصحاء [...] فدلالة الألفاظ تكون أحياناً بطبيعة الوضع اللغوي كما في الألفاظ التي عُرفت بالمشترَكة وأحياناً بطبيعة النظم والتركيب والسياق، أو الهيئة التي رُكِّب الكلام عليها. فالمعاني أعم من أن تكون الدلالة عليها بالبناء اللفظي وحده"[176]، لذا عُرفت اللغة العربية باهتمامها بالبلاغة، "ولا شك أنّ كل مفردة وُضِعت وضعاً فنياً مقصوداً في مكانه المناسب، وأنّ الحذف من المفردة مقصود كما أنّ الذِكر مقصود، وأنّ الإبدال مقصود كما أنّ الأصل مقصود، وكل تغيير في المفردة أو إقرار على الأصل مقصود له غرضه"[177]. ولأن المعاجم التي وضعها اللغويون تختلف عن الدراسات التي دارت حول المفردات القرآنية، لأنها "معاجم تتناول اللفظ من خلال مفهوم الوضع اللغوي، بينما كتب التفسير تدرس المفردة القرآنية من خلال الاستعمال القرآني الذي قد يلتقي مع الوضع اللغوي والمعنى الحقيقي للَّفظ، وكثيراً ما يجفوه لِمَلْحَظ يتعلق بالصناعة البيانية، أو بالمعاني الدقيقة والمفاهيم الجديدة التي جاء بها الإسلام نوراً وهدى

---

[174].بهجت، مجاهد مصطفى: التفسير الموضوعي قراءة في التعريفات والضوابط، ص 14.
[175].الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي: الموافقات. ج 2، ص 138.
[176].العلواني، طه جابر: الوحدة البنائية للقرآن المجيد. القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 2006، ص 57.
[177].السامرائي، فاضل صالح: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني. القاهرة: شركة العاتك لصناعة الكتاب، ط2، 2006، ص 4.

للناس"[178]، فقد اهتم علماء اللغة منذ القرن الثاني الهجري[179] -وهو عصر التدوين- بدراسة مفردات القرآن، فكتب أبو عبيدة معمر بن المثنى[180] (ت.209هـ) كتابه "مجاز القرآن" وكتب الجاحظ[181] (ت.255هـ) مؤلفَيه "نظم القرآن" و"آي القرآن" وكلاهما مفقودان، ولكن الجاحظ أورد كثير من نصوصهما في بقية كتبه مبيّناً أسرار البلاغة في ألفاظ القرآن وتركيب آياته، وألَّف ابن قتيبة (ت. 267هـ) كتابه "تأويل مشكل القرآن" مبيناً مزايا مفردات القرآن، ثم ألَّف الراغب الأصفهاني[182] (ت. 503هـ) كتابه "المفردات في غريب القرآن"، والذي ذكر في مقدمته "أنَّ أول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن العلوم اللفظية، ومن العلوم اللفظية تحقيق الأفراد المفرَدة، فتحصيل معاني مفردات ألفاظ القرآن من كونه من أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه"[183].

ومن المؤلفات الحديثة في هذا الباب موسوعة (الكلمة وأخواتها في القرآن الكريم) والذي جمع فيها المؤلف الكلمات المترادفة في أسرة لغوية واحدة، ثم تتبع الفروق الدلالية بينها متتبعاً ذلك في آيات القرآن الكريم[184]، كما صدر في إندونيسيا موسوعة القرآن *Ensiklopedi Al-Quràn: Kajian Koskata dan Tafsirnya*، وقد احتوى على 1050 مدخلاً لمفردات قرآنية ومشتقاتها، كُتبت بالأحرف اللاتينية ليسهل لغير المتقن للعربية الوصول إلى المفردة، ومرتَّبة هجائياً في ثلاثة مجلدات مع شرح لمعانيها الدلالية، وحصر لأماكن ورودها في القرآن الكريم.

ويسمى العلم الذي يقوم على المفردة القرآنية بعلم الوجوه والنظائر "ومفاده ان تكون الكلمة الواحدة ذُكرت في مواضع من القرآن الكريم على لفظ واحد، وحركة واحدة، وجاءت في كل موضع بمعنى يخالف معنى الألفاظ الأخرى، فلفظ كل كلمة ذكرت في مكان نظير لفظ الكلمة المذكورة في الموضع الآخر هو النظائر، وتفسير هذه الكلمات بمعانٍ مختلفة هو الوجوه، فعلم الوجوه والنظائر يعتمد على مفهوم المشترك اللفظي"[185]. وتكمُن أهمية دراسة مفردات القرآن في ضبط المجال الدلالي الذي يمكن للمفردة أن تتحرك فيه، وفي ذلك تجنباً لحرفية تقيّد فهم النص وتحدد معناه، وبين تأويلية تحمّل اللفظ ما لا يتحمله من معانٍ.

ولو عدنا إلى ما سبق من تنظير منهج التفسير الموضوعي، نلاحظ أنّ هذه الدراسة الدلالية لم تجد مكانها فيه، "وكأن حدود المنهج الموضوعي في التفسير تقف عند تحديد الإطار الفكري العام الذي يوفره من خلال استقصاء جميع الآيات التي تتصل بقضية ما ثم النظر الإجمالي فيها. ولكن الأمر ليس على هذا النحو من التبسيط، فللتفسير الموضوعي متطلبات منهجية في مستوى تناول اللفظ القرآني، كما هو الأمر في منهج التفسير التحليلي"[186].

---

[178].الرشيد، عماد الدين: المرجعية: دراسة في المفهوم القرآني. مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية. المجلد 21، العدد الأول، 2005، ص8. file:///C:/Users/Samsung/Downloads/document_d4586b9ea080b504932bcd32e2d87cb5.pdf [15.12.2017]

[179].اعتبر عبد الرحمن حللي أنّ هذه المؤلفات محاولة مبكرة في النظر إلى بنية النص القرآني لاكتشاف شبكة المعاني المنثورة في بنية النص وهي ما يمكن اعتبارها كلمات مفتاحية لفهم بنية النص كما في المناهج اللغوية الحديثة، مقالة (بنية القرآن كمدخل لإعادة القراءة)، ص 3.

[180] أبو عبيدة معمر بن المثنى (110-209هـ): التيمي النحوي صاحب التصانيف، حدّث ببغداد بجملة من تصانيفه، من كتبه (غريب الحديث) و(مقتل عثمان). للاستزادة: شمس الدين الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 9، ص 446.

[181] الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر (163-255هـ): كتب في السياسة والاجتماع والاقتصاد والحيوان والنبات، فأعطى صورة دقيقة عن العصر الذي عاش فيه، من مؤلفاته: (الحيوان) و(البخلاء). للاستزادة: محمود حمدي زقزوق: موسوعة أعلام الفكر الإسلامي، ص 193.

[182] الراغب الأصفهاني (...-502هـ): اشتُهر بلقبه وكثُر الاختلاف في اسمه والأشهر أنَّ اسمه الحسين، من أهل أصفهان، سكن بغداد، له عدة مصنفات منها: مفردات القرآن، وأفانين البلاغة، والذريعة إلى مكارم الشريعة. للاستزادة: خير الدين الزركلي: الأعلام، ج 2، ص 255.

[183] . الراغب الاصفهاني: المفردات في غريب القرآن. تحقيق: صفوان عدنان الداوودي، 1412هـ، دمشق: دار القلم، ج1، ص 54. http://shamela.ws/browse.php/book-23636#page-36 [01.03.2018]

[184] صدرت هذه الموسوعة لمؤلفها أحمد الكبيسي عام (2014) في (12) جزء، وأصلها برنامج تلفزيوني عُرض على قناة دبي الفضائية في أوائل هذا القرن.

[185].الكبيسي، أحمد عبيد: الخطاب القرآني إعجاز متجدد، ص 187.

[186] رشواني، سامر: منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: دراسة نقدية، ص 173.

فدراسة المفردات القرآنية كانت محط اختلاف بين المؤصلين للتفسير الموضوعي، -من حيث اعتبارها إحدى أنواع التفسير الموضوعي؛ لا من حيث دورها في منهجية هذا التفسير- إذ اعتبر قلةٌ ممن ألَّف في منهجية التفسير الموضوعي أن دراسة المفردة القرآنية والتي هي "تتبُّع لفظة من كلمات القرآن الكريم [...] واستنباط دلالات الكلمة من خلال استعمال القرآن الكريم لها"[187] نوع من أنواع التفسير الموضوعي، وذلك لأنَّ وجود "تباين ما بين دراسة الموضوع والمفردة من حيث الغرض والأهداف لا يلغي ما بينهما من تشابه؛ هو كفيل بأن يجعلهما في دائرة واحدة، حتى لا تكاد توجد فروق أحياناً إن قصد الباحث ذلك"[188]، فاعتبروا بذلك أنَّ "دراسة المفردة القرآنية لا تقتصر على استخراج دلالاتها المعجمية في إطار اشتقاقي بحت، بل يتعدّى ذلك إلى اكتشاف الوحدة العامة للمفردة، وإلى دراستها دراسة شمولية لكل معانيها السياقية، صحيح أنها لا تخلو من النظرة التجزيئية، ولكنها مختصة باكتشاف الدلالات الهدائية لموارد هذه المفردة الاشتقاقية وهذا قدر كاف للتفسير الموضوعي"[189]. فدراسة المفردة القرآنية في سياقاتها المختلفة عبر القرآن؛ يقترب في منهجيته تلك من منهج التفسير الموضوعي، إذ أن "المفسرين لا يتعاملون مع المفردة القرآنية تعاملاً جامداً كما يتعامل اللغويون مع المفردة المعجمية التي تدور حول رحى المعنى الوضعي، بل يرون للسياق والسباق واللحاق أثراً دلالياً يُثري المفردة ويحمِّلها معاني تجعل منها مصطلحاً مستقلاً، من غير أن تنقطع وشائج القربى ما بين اللفظ ومعناه الوضعي"[190].

بينما رأى أغلب المؤصِّلين لهذا الفن من التفسير، أنّ دراسة المفردة القرآنية يمكن أن تكون مَعين للمفسر الموضوعي- دون التأكيد على ضرورتها- ولكنها ليست تفسيراً موضوعياً، إذ أنّ التركيز على مفردة بعينها، يتناقض مع النظرة الكلية التي يتميز بها التفسير الموضوعي، فالبحث في مفردة قرآنية يهدف إلى التعرُّف الدقيق على الاستخدام القرآني لهذه المفردة دون الخروج بنظرة عامة عنها، فهي دراسة لغوية تُسهم في مدّ المفسر الموضوعي بالدلالات اللغوية التي يمكن لمفردات موضوعه أن تمتلكها، فلا يخفى "أنّ المعرفة بالألفاظ المفردة هي الخطوة الأولى في فهم الكلام، وبعض الجهل بالجزء يفضي إلى زيادة الجهل بالمجموع [...] فمن لم يتبيّن معنى الألفاظ المُفردة من القرآن أُغلق عليه باب التدبر، وأَشْكَل عليه فهم الجملة، وخَفِيَ عنه نظم الآيات والسورة"[191]. ولكنهم لم يأكدوا على دراسة مفردات الموضوع دراسةً دلالية باعتبارها خطوة لا بد منها في منهج التفسير الموضوعي، إذ أنّ الغالبية قد جعلوا دراسة تفسير آيات الموضوع خطوة تلي جمع آيات الموضوع وتصنيفها (في دراستنا لخطوات هذا المنهج كان صلاح عبد الفتاح الخالدي الوحيد الذي نوَّهَ لدراسة مفردات الموضوع)، فكأنما اتجهوا إلى الاستغناء عن الدراسة النصية للآيات لصالح الدراسة السياقية للنص، أي دراسة تفسير آيات الموضوع القرآني.

وبالعودة إلى النص القرآني "يمكن تصنيف استعمالات المفردة القرآنية إلى أربعة أصناف: المفردة كلفظ لغوي كالصلاة بمعنى الدعاء، والمفردة كمصطلح قرآني كالصلاة بمعناها الشرعي، والمفردة كمفهوم قرآني وهي مفتوحة الدلالة وغير منضبطة التعريف كالتقوى، والمفردة القرآنية المترددة في نظر متدبري القرآن بين كونها مفهوماً غير منضبط التعريف أو مصطلحاً حدي التعريف كلفظ الإيمان"[192]، فدراسة هذه المفردات تختلف حسب كل مفردة وموقعها في النص القرآني، إذ تبتعد عن التفسير الموضوعي أو تقترب منه حسب المفردة.

---

[187].عباس، عباس عوض الله: محاضرات في التفسير الموضوعي، ص 28.

[188].العيص، عمر: التفسير الوضوعي: التأصيل والتمثيل، ص 163.

[189].بن عمار، محي الدين: جهود محمد عبد الله دراز في التفسير الموضوعي دراسة وتحليل. رسالة دكتوراه في العلوم الإسلامية، باتنة: الجزائر: جامعة الحاج لحضر، 2012، ص98. https://www.library.tafsir.net/book/6828 [18.03.2017]

[190].الرشيد، عماد الدين: المرجعية: دراسة في المفهوم القرآني، ص 7.

[191].الفراهي، عبد الحميد: مفردات القرآن: نظرات جديدة في تفسير ألفاظ قرآنية. تحقيق: محمد أجمل أيوب الإصلاحي، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2002، ص 50. https://www.library.tafsir.net/book/5895 [27.01.2018]

[192].حللي، عبد الرحمن: المدخل إلى دراسة المفهومات القرآنية، ص 41-42.

وبشكل عام فإن الدراسات التي تُعنى بالمفردة القرآنية أثبتت أنها تقدم إسهاماً كبيراً في فهم النص القرآني، لذا يمكن اعتبارها رافداً مهماً للمفسِّر الذي اختار عناصر موضوعه ومفرداته، حيث تستطيع أن تَمُدَّ المفسر بالمعاني الدقيقة للمفردة واستخدام القرآن لها، وتُعين المفسر الموضوعي على فهم دلالات هذه المفردات ضمن موضوعه القرآني، على أن لا تؤدي إلى تجزئة فهم الموضوع موضع البحث، فالتفسير الموضوعي يقوم على تجميع ما تفرّق خلاف دراسة المفردة التي تهدف إلى دراسة معاني المفردة لا الخروج بنظرة قرآنية لموضوع ما، وإذا كان" النظر الشامل والاستيعاب الكامل لكل الألفاظ القرآنية الواردة في موضوع ما، وتقليب الفكر والنظر في استعمالاتها المتعددة، وحصر الفروع بين أصل الوضع وواقع الاستعمال"[193] من قواعد التفسير الموضوعي، فدراسة المفردات القرآنية ستكون معين للباحث في عمله؛ حتى لا يتعدَّى بمحاولته للوصول إلى الكلية في فهم القرآن على الإمكانيات الدلالية التي تحتملها مفردات موضوعه.

ولقد ذهب المستشرق الياباني توشوهيكو إيزوتسو[194] في الدراسة الدلالية التي قام بها في كتابه (الله والانسان في القرآن)؛ إلى إمكانية اكتشاف رؤية القرآن للعالم Welt Anschaung عن طريق الدراسة الدلالية للكلمات المفتاحية Key Words الموجودة في النص القرآني، معتبراً "ذلك هدفاً مثالياً محضاً، ينبغي التسليم بأنه من الصعب تحقيقه، أوحتى أنه لا يمكن تحقيقه عملياً [وأنَّ هذه الدراسة] ليست أكثر من خطوة أولى متواضعة جداً باتجاه هذا الهدف النهائي"[195]. وقد رأى الباحث أنّ القرآن الكريم يقوم على شبكة مفهومية أساسية، فيها مفاهيم مفتاحية تشكل نظام مبني على نظام التضاد المفهومي من وجهة النظر الدلالية، و(الله) هي الكلمة المركز التي تسيطر على كل الحقول الدلالية الأخرى، وعلى النظام المفهومي كله تَبَعاً. وقد قام المؤلف في دراسته هذه بتتبُّع بعض المفاهيم المفتاحية كالوحي، التقوى، الكفر وغيرها راصداً معانيها قبل عصر النبوة وأثناءه، ليضبط تطور دلالة المفردة القرآنية، لذا "فاعتماد النظام المفهومي مبدأً للتحليل يضعنا أمام نمط تحليل كلي لخطاب القرآن -واكتشاف الخطاب القرآني هو في اكتشاف التصور الكوني الجديد الذي جاء به القرآن- ضمن هذه الحقول الدلالية، لها بُنية مؤلَّفة من مفردات لها مركز دلالي ترتبط به بقية المفردات مُشَكِّلة هوامش دلالية، مع معرفة المفاهيم المفتاحية في القرآن الكريم ودراسة معانيها الدلالية مما يساعد على فهم منظومة القرآن الفكرية"[196]. هذه المقاربة الدلالية للنص القرآني تستطيع أن تمد التفسير الموضوعي بأداة لفهم المفاهيم القرآنية ضمن الرؤية القرآنية للكون عبر شبكة مفهومية تشكِّل علاقات منظَّمة، ويرى بعض الباحثين "أنّ اعتماد النظام المفهومي مبدأً للتحليل يضعنا أمام نمط تحليل كلي لخطاب القرآن [...] بحيث لا يمكننا تصور الخطاب ومعرفة تفاصيله إلا عبْر حركة تحليل المفاهيم التي حملتها المفردات القرآنية بأشكالها المختلفة، أي عبر حلقات ثلاث دائرية تبدأ من المركز الاصطلاحي (لفظ الجلالة)، وتمتد إلى الأطراف، حيث الحواف اللغوية التي بقيت على أصلها دون تعديل كلي دائم"[197]. فمعرفة المفاهيم المفتاحية في القرآن الكريم ودراسة معانيها الدلالية قد يساعد على فهم منظومة القرآن الفكرية، وقد اعتبر بعض الباحثين دراسة إيزوتسو في التحليل الدلالي لمفردات القرآن الكريم "تحمل عناصر منهجية حَرِية بالاستثمار والتوظيف في دراسات لاحقة، [وإن رأى أنّ] تحديد دلالة المفاهيم اللغوية ينبغي أن يتبعه الرجوع الى بنية الخطاب الحِجَاجي فهو المتحكم في مقاصدية المفاهيم التي يوظفها"[198].

---

[193] .سعيد، عبد الستار فتح الله: المدخل إلى التفسير الموضوعي، ص 74.

[194] توشوهيكو إيزوتسو (1914-1993): ولد في طوكيو، درّس في جامعة كيو وفي معهد الدراسات الإسلامية في جامعة مكجيل- كندا، وفي المعهد العلمي لدراسة الفلسفة في إيران، قام بترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة اليابانية، له عدة أعمال في الدراسات الإسلامية، من كتبه:
The Consep of believ in Islam; Ethico-religious Consepts in the Qur'an. عن مقدمة كتابه: الله والإنسان في القرآن.

[195] .إيزوتسو، توشوهيكو: الله والإنسان في القرآن. ترجمة هلال محمد الجهاد، بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2007، ص 68.

[196] .الحاج، عبد الرحمن: المفردة بوصفها أداة لتحليل الخطاب القرآني، ص 112-119 (بتصرف).

[197] .المرجع السابق، ص 112.

[198] .الرشواني، سامر، الدرس الأخلاقي للقرآن: قراءة في بعض المقاربات الحديثة. 2017، ص 181.
http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/24685542-12340007 [20.01.2018].

فمن" خلال التعمُّق في درس المفاهيم القرآنية يمكن اكتشاف معالم وتفصيلات هذه العلاقة بين الانسان والعالم والأنظمة التي تحكمها، وبالتالي اكتشاف وجه أدق من إحكام النظام القرآني والنظام المفاهيمي الذي يشتمل عليه، ويجيب عن مساءلات الإنسان حول النص وآفاقه في مسيرة الإنسان في هذا الكون"[199]. وهكذا تشكِّل دراسة المفردة القرآنية رافداً للمفسِّر الموضوعي، تفتح له آفاق أوسع في فهم تلك المفردات ضمن دوائرها الدلالية، مما يجعل تناوله لموضوع التفسير أكثر شموليةً واتساعاً.

4.4.5.2.1. السياق القرآني

ورد في عرضنا لمنهجية التفسير الموضوعي تنويه بعض المؤلفين لمسألة السياق، وأنَّ على المفسر الموضوعي أن يتنبَّه إلى دلالة السياق ليتمكن من ترجيح المعنى المقصود في الآيات القرآنية، فلمعرفة السياق أهمية كبيرة في التفسير وخاصةً عندما يجمع المفسر آيات موضوعه وهي موزّعة في سور القرآن الكريم متفرقة فيه، فالسياق يوضح المبهمات ويرجِّح معنىً على آخر، والمقصود بالسياق هو الدراسة النصية لآيات الموضوع؛ أي دراسة آيات الموضوع ضمن سياقها القرآني، والذي هو من الأهمية بمكان من حيث فهم المقصود، فمثلاً صِفتا (العزيز الكريم) في الآية القرآنية {ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ} الدخان: 49؛ وردت في سياق الذم فصارت ذماً واستهزاءاً، فالسياق أعان على معرفة الغرض من الكلام.[200]

وسياق الكلام لغةً: تتابعه وأسلوبه الذي يجري عليه[201]، واصطلاحاً هو "إطار عام تنتظم فيه عناصر النص ووحداته اللغوية، ومقياس تتصل بوساطته الجمل فيما بينها وتترابط، وبيئة لغوية وتداولية ترعى مجموع العناصر المعرفية التي يقدمها النص للقارئ"[202].

وقد أكد علماء اللغة على أهمية السياق في فهم المقصود من الكلام، فالقرآن "لغةُ اصطلاحِه واحدةٌ، فالكلمة في كل مواضعها فيه بتصريفاتها المختلفة ترجع إلى معنى واحد، أصله قد يكون مدى واسعاً يتحرك فيه الموقع المعيَّن حيثما اندرج السياق، وكلما تبيّنْتَ كلمةً مصوَّبة نحو الحقيقية بمدلولها لا مجازها، أو تحركت بالسياق إلى كناية أو استعارة، تيسَّر تفقّه معناها بياناً ومصطلحاً قرآنياً، وجَلَا بها تفسير القران حيث وردت في سطوره "[203].

وقد ميَّز البعض بين سياقين عام وخاص، "فالسياق العام هو اعتبار مقاصد القرآن الكريم، أما السياق الخاص فهو معرفة المناسبات بين الآيات والجمل من خلال ربط السبق باللحق، وعلاقة المفردة بأختها؛ ومناسبة اختيار المفردة القرآنية في مقاصد السورة المأخوذة منها"[204]. ورأى آخرون أنّ السياق القرآني سياقان: السياق الداخلي وهو يُعنى بالبعد اللغوي الداخلي

---

[199] .حللي، عبد الرحمن. الاسماء والكلمات والكتاب. حلب: دار الملتقى للطباعة والنشر والتوزيع، 2011، ص 86.
http://almultaka.org/site.php?id=953&idC=6&idSC=20 [20.11.2017]

[200] ضرب محمد إقبال عروي نماذج لدور السياق في الترجيح بين الأقاويل التفسيرية، للاستزادة:
https://vb.tafsir.net/tafsir39357/#.WpPJJGrOXtQ

[201] أنيس، إبراهيم & منتصر، عبد الحليم & الصوالحي، عطية & خلف الله أحمد، محمد: المعجم الوسيط، الدولية، ص 465.
https://archive.org/details/WAQmowa/page/n464/mode/2up [26.02.2018].

[202] بودراع، عبد الرحمن: أثر السياق في فهم النص القرآني. المملكة المغربية: مجلة الأحياء، ص1.
http://www.alihyaa.ma/Article.aspx?C=5786 [30.03.2017].

[203] .الترابي، حسن: التفسير التوحيدي، ص 16.

[204] .سقا، مرهف عبدالجبار: منهج التفسير الموضوعي في أبحاث التفسير والإعجاز العلمي في القرآن الكريم. الشارقة: مؤتمر التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: واقع وآفاق، 2010، ص 14-15.

للنص وذلك من خلال دراسة مستوياته اللغوية ويساهم في فهم النص، ويحدّ من محاولات اقتطاع النص من سياقه والخروج بتفاسير تحمّل النص ما لا يحتمله، أما السياق الخارجي فيتعلق بعناصر الحال والزمان والمكان والمخاطَب. وهناك من فصَّلَ أكثر في أنواع السياق فقسَّمها إلى "السياق المكاني أي سياق الجملة في موقعها من الآية، وسياق الآية في موقعها من السورة، السياق الزمني أي سياق الآية بين الآيات بحسب ترتيب النزول، السياق الموضوعي للآية ضمن الآيات التي يجمعها موضوع واحد، والسياق المقاصدي أي النظر إلى الآيات القرآنية ضمن مقاصد القرآن، والسياق التاريخي أي قصص القرآن وأسباب النزول، والسياق اللغوي أي علاقات الألفاظ بعضها ببعض، وما يترتّب على ذلك من دلالات جزئية وكلية"[205].

وميَّز البعض بين سياق جزئي ويتعلق بعلاقة الآية بما يجاورها من الآيات القرآنية، وسياق كلي يتعلق بالقرآن الكريم كله باعتباره وحدة فكرية متكاملة، "فقد يُضاف السياق إلى مجموع من الآيات التي تدور حول غرض أساسي واحد، كما أنه يقتصر على آية واحدة ويُضاف اليها وقد يكون له امتداد في السورة كلها، بعد أن يمتد الى ما يسبِقُه ويلحقه، وقد يُطلق على القرآن بأجمعه ويُضاف اليه، بمعنى أن هناك سياق الآية وسياق النص وسياق السورة والسياق القرآني، فهذه دوائر متداخلة متكافلة حول ايضاح المعنى"[206]، "فللتوصل إلى النموذج الكامن في نصّ ما من خلال تحليل الصور المجازية، يقوم الدارس بقراءة النص عدة مرات حتى يضع يده على الصور الأساسية المتواترة، ويحاول أن يربط بينها، ويعرف دلالاتها من خلال السياق التي ترد فيه، ثم يجرِّد منها نموذجاً معرفياً، وبالتالي تتحول أجزاء النص التي قد تبدو مبعثرة إلى كُلٍّ متماسك"[207]. لذلك يجب على المفسر الموضوعي أن يتنبه إلى السياق الجزئي وهو سياق آيات موضوعه ضمن الآيات التي وردت معها وشكَّلت وحدة متعلقٌ بعضها ببعض وذلك هو التفسير التحليلي والذي هو أداة تفسيرية له، وإلى السياق الكلي للقرآن والذي يُعَدُّ النظر فيه ما يميز التفسير الموضوعي من حيث النظر في القرآن كوحدة متكاملة ليخرج بتفسيرٍ كلِّي لموضوعه، وهذا يحتاج إلى النظر العميق والمتكرر في آيات الموضوع، "أي أنَّ السياق الكلي يصبح ضابطاً للمفهوم من السياق الجزئي، وكلا السياقَين منضبطٌ بحدود الاحتمالات الدلالية للآية المفردة"[208]. وبالتالي نجد أنَّ دراسة سياق الآيات القرآنية المتعلقة بموضوع البحث؛ تتكامل مع الدراسة الدلالية في فهم آيات الموضوع في سبيل الوصول إلى صورة متكاملة للموضوع، والذي هو هدف التفسير الموضوعي.

5.4.5.2.1. المقاصد القرآنية

عند الحديث عن التفسير الموضوعي ودوره في إعطاء صورة كلية عن نظرة القرآن الكريم للموضوع موضع البحث يتطرق بعض الباحثون إلى الحديث عن المقاصد باعتبار أنَّ "التفسير الموضوعي يتفق مع المقاصد الأساسية للقرآن، ويحقق هذه المقاصد والأوليَّات القرآنية في حياة المسلمين"[209]، كما يؤكدون على أهمية اعتبار غايات القرآن ومقاصده أثناء تفسيره،

---

[205].بودراع، عبد الرحمن: أثر السياق في فهم النص القرآني، ص 1-2 (بتصرف).

[206].باحويرث، تهاني بنت سالم بن أحمد: أثر دلالة السياق القرآني في توجيه معنى المتشابه اللفظي في القصص القرآني. رسالة ماجستيرمقدمة إلى جامعة أم القرى، 2007، ص 76. http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind5581.pdf [20.11.2016]

[207] المسيري، عبد الوهاب: اللغة والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود، ص 18.

[208].الرشواني، سامر: منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: دراسة نقدية، ص 205.

[209].الخالدي، صلاح عبد الفتاح: التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق، ص 57.

حيث أنَّ "معرفة المقاصد القرآنية ستُمكِّن الباحث من تقسيم الموضوع بشكل مترابط، ثم ربط الموضوع الذي يختاره للدراسة بالمقاصد القرآنية، مما يُعينه على تحقيق الهدف من تفسيره وجمع شتات الموضوع تحت مظلة واحدة"[210].

وللبحث في المقاصد أهميةٌ "بوصفه منهجاً علمياً له القدرة على تقييم عملية استنباط الأحكام الشرعية من النصوص، بالإضافة إلى قدرته على تقييم الفعل والواقع الإنساني. ويكمُن التحدي الذي يواجه الفقهاء والمجتهدين المعاصرين في كيفية البناء على ما قدمه علماؤنا المجتهدون الأوائل، وتفعيل دور المقاصد؛ والخروج بها من الدائرة الظنية إلى القطعية، ومن القراءة التجزيئية إلى الكلية، القادرة على أن تكون منهجية عملية منضبطة؛ مستمدة من استقراء نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، ليتم من خلالها الإجابة عن أسئلة الواقع المعاصر، بالإضافة إلى تمحيص الاجتهادات، وتنقيتها من كل ما يخالف الشرع"[211].

والمقصود من مقاصد القرآن ما زال يحتاج إلى تأصيل فهو يعاني من عدم وضوح، إذ يخلط البعض بين مقاصد الشريعة والتي هي مراد الشارع والحكمة المقصودة من الشريعة -ويعبَّر عنها بالكليات الشرعية الخمس الشهيرة- وبين مقاصد القرآن، وذلك لأنَّ النص القرآني هو بالنسبة للفقهاء والأصوليين نص شرعي، لذا فهم يرون أنّ "البعد المقاصدي مَرْكوز في النص الشرعي، ولذلك فهو مؤثِّرٌ فيه ومحدِّد له. ولذلك اعتُبِر أمراً مهماً في معاملة النص وتناوله، سواءً على مستوى تلقِّيه وفهمه، أو على مستوى تحمُّله وتنزيله"[212]، فمن جهة -وبالنسبة للفقهاء- يُعتبر القرآن في علم المقاصد أول مجال اجتهادي يحتاج إلى النظر المقاصدي، ومن جهةٍ أخرى فمعرفة مقاصد القرآن تُفيد في دقة فهم النص القرآني بالنسبة للمفسر ضمن إطار هذه المقاصد. وقد رأى البعض الفرق بين مقاصد الشريعة ومقاصد القرآن أنَّ "الأولى تعتني بالمعاني والحِكم والغايات التي قصدها الشارع في كل حُكم من الأحكام، والثانية يُراد بها القضايا العامة والمحاور الكبرى الرئيسة التي جاء بها القرآن لتقريرها، وعليه فمقاصد الشريعة جزء من مقاصد القرآن"[213].

والمقاصد لغةً تعود للفعل (قصد) "والقصْدُ إتيان الشيء وبابه ضرب، وقصَدَ قصده أي نحا نحوه[...] والقَصْد بين الإسراف والتقتير[...] والقِصْد العدل"[214].

أما اصطلاحاً فالمقاصد هي "المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية والمترتبة عليها، سواء أكانت تلك المعاني حِكَماً جزئية أم مصالح كلية أم سمات إجمالية، وهي تتجمع ضمن هدف واحد هو تقرير عبودية الله تعالى ومصلحة الإنسان في الدارَين"[215]، أو "هي الكليات المستنبطة من القرآن والسنة النبوية الصحيحة بعد استقراءٍ تامٍ لهما، ويتم من خلالها تقييم الفعل الإنساني والحكم الشرعي على السواء، ليتم تحقيق مهمة استخلاف الإنسان في إعمار الأرض، وإسعاد البشر في الدارين"[216]، أو "هي

---

[210] .الخطيب، عبد الله: مقاصد القرآن الكريم وأهميتها في تحديد الموضوع القرآني: دراسة نصية في بعض كتب التفسير وعلوم القرآن الكريم. الشارقة: مؤتمر التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: واقع وآفاق، 2010، ص 11. https://www.library.tafsir.net/book/6209 [28.09.2016]

[211] العلواني، زينب طه: الأسرة في مقاصد الشريعة: قراءة في قضايا الزواج والطلاق في إمريكا. هرندن- فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 2012، ص 34.
https://www.researchgate.net/publication/279886069_alasrt_fy_mqasd_alshryt_qrat_fy_qdaya_alzwaj_waltlaq_fy_amryka/link/5c89241345851564fadc7e07/download [15.02.2020].

[212] .الخادمي، نور الدين مختار: الأبعاد الأخلاقية والمقاصدية للنص وأثرها في تحديد الحكم الشرعي. القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، 2014، ص 22.

[213] الخطابي، وفاء بنت دخيل الله بن عابد: مقاصد القرآن العامة. ماليزيا: الجامعة الإسلامية العالمية، مؤتمر الوحي والعلوم في القرن الواحد والعشرين، 2015، ص 211. [11.03.2015] https://vb.tafsir.net/tafsir42730/#.WvReYKSFPIU

[214] . الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر: مختار الصحاح، مكتبة لبنان، 1986، ص 224.
https://www.waqfeya.com/book.php?bid=4973[23.01.2018].

[215] .الخادمي، نور الدين مختار: الأبعاد الأخلاقية والمقاصدية للنص وأثرها في تحديد الحكم الشرعي، ص 19.

[216] العلواني، زينب طه: الأسرة في مقاصد الشريعة: قراءة في قضايا الزواج والطلاق في إمريكا، ص 49.

القضايا الأساسية والمحاور الكبرى التي دارت عليها سور القرآن وآياته، وهي الغايات التي لأجلها أُنزل القرآن تحقيقاً لهداية البشر"[217].

وقد ورد مفهوم مقاصد القرآن الكريم عند بعض المتقدمين من علماء التفسير، كالغزالي[218] (ت. 505هـ) في كتابه (جواهر القرآن ودُرره) [219]، حيث جمع الآيات القرآنية التي تتكلم عن مقاصد القرآن في مجموعتين: المجموعة الأولى تتحدث عن ذات الله وصفاته وهي الجواهر، والمجموعة الثانية وهي بيان ما ورد في الصراط المستقيم والحث عليه وهي الدرر. وأما البقاعي[220] (ت. 885هـ) في كتابه (مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور)، فقد تعرّض إلى الحديث عن المقاصد من حيث أنّ لكل سورة مقصداً واحداً تدور عليه، "فإنّ كل سورة لها مقصد واحد يُدار عليه أولها وآخرها، ويستدل عليه فيها، فترتب المقدمات الدالة عليه، على أتقن وجه وأبدع نهج، وإذا كان فيها شيء يحتاج إلى دليل، استدل عليه [...] ولأجل اختلاف مقاصد السور، تتغير نظوم القصص وألفاظها، بحسب الأسلوب المفيد للدلالة على ذلك المقصد"[221]، وهو يراه أول أنواع التفسير "فيشتغل به قبل الشروع فيه، فإنه كالمقدمة له، من حيث أنه كالتعريف"[222]. فالحديث عن المقاصد عند المتقدمين كان يدور حول غايات الشريعة أو موضوعات القرآن أو محور السورة، دون أنّ يضعوا لمقاصد القرآن تعريفاً واضحاً.

أما عند المتأخرين فقد ورد ذكر مقاصد القرآن عند محمد رشيد رضا[223] (ت. 1935) في تفسيره المنار، وممن اهتم بالمقاصد محمد الطاهر بن عاشور[224] (ت. 1973م) في تفسيره (التحرير والتنوير)[225].

وفي القرن الحالي ظهرت بعض المؤلفات التي تحدثت عن مقاصد القرآن بشكل خاص، فقد قامت إحدى الباحثات في كتابها (مقاصد القرآن) بالتمييز بين مقاصد القرآن الكريم ومقاصد الدين ومقاصد الشريعة، ورأت أنّ مقاصد القرآن هي ثلاثة أنواع: مقاصد خلق الانسان، ومقاصد خلق الكون، ومقاصد القَدَر، مقسِّمة كل نوع إلى عناوين فرعية، فقامت بتصنيف الآيات تحت عنوان محدَّد ثم عرضت هذه الآيات وسردتها بترتيبها في القرآن الكريم، وفي نهاية الكتاب أوردت بعض التطبيقات التي يستطيع العلماء منها استخلاص أحكام جديدة لمسائل تهمنا في عصرنا الحالي"[226]. وقد نوَهت في كتابها أنها أعادت تصنيف تلك الآيات عدة مرات، وأنّ مقاصد القرآن هي مجال إجتهادي لا يمكن القطع به.

---

[217] الخطابي، وفاء بنت دخيل الله بن عابد: مقاصد القرآن العامة، ص 224.

[218] محمد الغزالي (450-505هـ)، الطوسي، الشافعي، ولد في طوس، ثم تحول إلى نيسابور، ثم إلى بغداد ليدرّس فيها، ألّف في الأصول والفقه والكلام والحكمة، من كتبه: (التهافت)، (إحياء علوم الدين)، و(الأربعين النووية). للاستزادة: شمس الدين الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 14، ص 267.

[219] الغزالي، أبوحامد محمد، جواهر القرآن ودرره. دار الآفاق الجديدة، ط 2، 1988. http://shamela.ws/browse.php/book-9883#page-22 [20.11.2017]

[220] برهان الدين البقاعي (809-885هـ)، ولد في البقاع، درس على علماء الشام، أقام في القاهرة كأحد كبار علمائها، عاد إلى دمشق، ألّف حوالي الخمسين كتاباً أشهرها تفسيره (نظم الدرر)، اهتم بعلم مناسبات القرآن.للاستزادة: عبد الفتاح الخالدي: تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، ص448.

[221] البقاعي، برهان الدين ابي الحسن ابراهيم بن عمر (ت. 885هـ): مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور. تحقيق عبد السميع محمد أحمد حسنين. الرياض: مكتبة المعارف، 1987، ج 1، ص 149، 152. https://archive.org/stream/waq81578/01_81578#page/n1/mode/2up [23.05.2020].

[222] المرجع السابق، ص 155.

[223] محمد رشيد رضا (1865-1935م)، ولد في طرابلس، درس على علماء الشام، انتقل إلى مصر ليصبح تلميذاً للإمام محمد عبده، أصدر مجلة المنار، له عدة مؤلفات منها (الوحي المحمدي)، و(مناسك الحج). للاستزادة: عبد الفتاح الخالدي: تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، ص 570.

[224] محمد الطاهر بن عاشور (1879-1973م)، ولد في تونس، عمِل في القضاء، عُين رئيساً للإفتاء في تونس، من كتبه: (مقاصد الشريعة الإسلامية)، و(موجز البلاغة). للاستزادة: عبد الفتاح الخالدي: تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، ص 587.

[225] للاستزادة: كتاب: (المدخل إلى مقاصد القرآن) للمؤلف عبد الكريم الحامدي والذي تحدث فيه عن مقاصد القرآن خصائصها والحاجة إلى معرفتها ومسالك الكشف عنها. https://vb.tafsir.net/tafsir12550/#.WobHRK7ibtQ [16.02.2018].

[226] http://www.feqhweb.com/vb/t15235.html [12.12.2017]
لم نتمكن من الاطلاع على الكتاب أو على نسخة إلكترونية منه، لذا اكتفينا بالنقل عن موقع الشبكة الفقهية، 2012.

وقد ميّز البعض بين ثلاث مستويات لمقاصد القرآن: "الأول ما جاء به القرآن من مضامين [...] والثاني العلل والحكم والمعاني المستنبطة من الخطاب [...]، والمستوى الثالث هي المقاصد العليا والعامة، والغايات التي يمكن تحصيلها من مجموع أدلة الخطاب القرآني"[227].

بينما رأى آخرون "أنَّ فهم مقاصد القرآن إنما يتأسَّس من خلال دراسة استقرائية منضبِطة لحكاية القرآن عن القرآن والتنزيل (مفهوماً وموضوعاً)، مع وضع هدف واضح وعملي؛ هو استكشاف الوظيفة التأويلية التي يحققها الكشف عن مقاصد القرآن. ولعل وصف الهداية هو المفهوم المفتاحي الأهم لدراسة مقاصد القرآن، إذ أنّ هذا الوصف من شأنه أن يضبط منهجية التعامل مع القرآن بوصفه نصاً أُنزل من أجل غاية كلية محدَّدة، فتُفهم موضوعاته في ضوئها"[228].

ومن الاتجاهات الجديدة في التفسير؛ التفسير المقاصدي للقرآن الكريم والذي يقصد به "الكشف عن مراد الله عز وجل فيما أنزله في القرآن الكريم من مضامين وأسس وكلّيات وعلل وحِكم وعبر ومعانٍ غائيَّة، سواء أكان منصوصاً عليها، أم مستنبطة من تراكيبه أو آياته أو سوره أو موضوعاته، وبيان بنائها التكاملي"[229]. وما يميز هذا التفسير عن التفسير الموضوعي "يتمثل في تحصيل المقاصد العليا أولاً (وليس إبراز موضوعات القرآن للهداية)، وفي ترتيبها وبنائها ثانياً (لأنه لا ينبغي أن يكون محصوراً في موضوع واحد بل يكون استقراء الآيات متعدد المستويات)، وفي مدى الالتزام بتحصيل المقاصد الخاصة الكلية ثالثاً"[230].

مما سبق يبدو أن تحديد مقاصد القرآن وتأثيرها على فهم النص القرآني ما زال في بداياته ويحتاج إلى تأصيل، وإن كانت معرفة مقاصد القرآن الكريم عاملاً في ترجيح إحدى المعاني المقصودة في الآيات القرآنية. وما يعني المفسر الموضوعي أنَّ "فهم مقاصد القرآن الكريم ضرورة لفهم معاني الآيات وحصول التدبُّر المقصود، وبالتالي فهو ضرورة ملحَّة في التفسير. وعلى المفسر إدراك مقاصد القرآن للاهتداء إلى المعاني والدلالات الصحيحة، والبعد عن الانحراف أو الخطأ في التأويل والاستنباط"[231]، فوضوح المقاصد الأساسية للقرآن الكريم لدى المفسر، يمكِّنه من ترجيح إحدى الآراء التفسيرية على الأخرى، أو قد يقدح في ذهنه معاني جديدة من خلال النظر إلى الموضوع القرآني على ضوء مقاصد القرآن الكريم، فيأتي بجديد يتناسب مع تطور المعرفة الإنسانية وحاجاتها. إذن فاستخلاص المقاصد القرآنية، وأخذها بعين الاعتبار عند تناول آيات الموضوع القرآني بمنهج يعتمد على الكلية والشمولية، يمكن أن يشكل إطاراً للتجديد في فهم النص القرآني، والخروج بتطبيقات تشريعية تساهم في حل مشكلات مجتمع الإنسانية في العصر الحالي.

---

[227].أسعد، علي محمد: التفسير المقاصدي للقرآن الكريم. إسلامية المعرفة، السنة الثالثة والعشرون، العدد 89، 2017، 41-68، ص 47.
https://books.google.at/books?id=cPRFDwAAQBAJ&pg=PA65&lpg=PA65&dq=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8A+%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86&source=bl&ots=HcWAcpfIO4&sig=eufRTwafuPGIzl7LtSHKwyufC98&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjpza2kse7YAhWPL1AKHRTtA0M4ChDoAQgmMAA#v=onepage&q=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8A%20%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86&f=false [23.01.2018]

[228].حللي، عبد الرحمن: مقاربات "مقاصد القرآن الكريم": دراسة تاريخية، ص 36.

[229].أسعد، علي محمد: التفسير المقاصدي للقرآن الكريم، ص 58.

[230].المرجع السابق، ص 67.

[231] الخطابي، وفاء بنت دخيل الله بن عابد: مقاصد القرآن العامة، ص 224.

6.4.5.2.1. السنة النبوية

لم يتعرّض أغلب من أصّل للتفسير الموضوعي ومنهجيته بصورة واضحة لموقع السنة النبوية منه، فبينما دعا أوائل الباحثون ممن ألّفوا في التفسير الموضوعي كعبد الحي الفرماوي (ت. 2017م) ومحمد السيد الكومي (ت. 1991م) إلى تكميل الموضوع بالأحاديث النبوية، وتدعيم التفسير بالسنة النبوية وأقوال السلف الصالح، وإيراد أسباب النزول إن وُجدت[232]، اعتبر آخرون أنه "يجب على المفسر الالتزام بالعناصر التي استخرجها من النظر في الآيات الكريمة [...] ولا يصح أن يضيف عنصراً للموضوع من أي مصدر غير القرآن الكريم، لا السنة النبوية، أو اللغة، أو ما تقتضيه القسمة العقلية ونحو ذلك"[233]. ولكن هل يمكن أن يستكمل فهم القرآن بمعزل عن السنة النبوية؟ إنّ "السنة ليست مجرد شارحة للكتاب، بل هي وعاؤه الذي لا يؤخذ إلا منها فكما لا يتلقى القرآن لفظاً إلا من رسول الله ﷺ شخصياً فإنه لا تُعرف تفاصيل أحكامه إلا منه [...] فاللفظ هو الخطاب المُجمل المتعبد بتلاوته، والمعنى هو التفصيل المتعبَّد بتطبيقه، وهو بيان لإجمال القرآن بصيغته اللفظية (الذِكْر)"[234]. بينما رأى القسم الثالث من المفسرين كمصطفى مسلم وصلاح عبد الفتاح الخالدي "البعد عن الإكثار من الأدلة من السنة النبوية وأقوال الصحابة والتابعين والعلماء الاخرين، حتى لا يخرج البحث عن مساره ويتحول من تفسير موضوعي إلى دراسة إسلامية عامة للموضوع، وإن ما يذكره من أدلة غير القرآن شواهد وليست اصولاً ينطلق منها"[235]، فالمفسر "عندما يأتي بالحديث النبوي شارحاً ومبيناً للنص القرآني، ولا يصح أن يأتي به ليكون مُنشئاً لعنصر من عناصر الموضوع القرآني، وذلك لأن القرآن يتصف بصفة الكلية فيحتاج إلى توضيح وبيان، والسنة تفصيلية توضح معاني القرآن وتفسره"[236]. لذا اعتبر قريش شهاب المفسر الإندونيسي أنّ العودة إلى الأحاديث النبوية تُعين المفسر على الوصول الى الفهم القرآني للموضوع، فهي تجعل فهم الآيات القرآنية أشمل وأوضح[237]، فالسنة النبوية يمكنها أن توضح أو تؤكد أو تشرح، فهي داعمة للتفسير. وتظهر أهمية السنة النبوية في التفسير عندما يتعلق الأمر بأحكام فقهية، فقد ترد في السنة النبوية تفاصيل لم ترد في القرآن الكريم (ككيفية الصلاة مثلاً أو تحريم الزواج من خالة الزوجة أو عمتها)، كذلك عند النظر إلى كيفية تطبيق النبي ﷺ لبعض الأحكام القرآنية، أو إضفاؤه بُعداً أعمق لما ورد في آيات القرآن الكريم، مما قد يلقي الضوء على المقصود من الآيات القرآنية عبر تطبيقها العملي في السنة النبوية. لذا فعلى المفسر العودة إلى السنة النبوية حيث احتاج إليها، فيكون موقع السنة من التفسير شارحاً وليس مؤصلاً.

ومن الجدير بالملاحظة؛ قيام بعض الباحثين في ماليزيا بدراسات قرآنية جمعت بينَ التفسير الموضوعي للآيات القرآنية والأحاديث النبوية لموضوع؛ وتُعدُّ نوعاً من أنواع التفسير الموضوعي[238].

---

[232] الكومي، أحمد: التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ص 24.

[233] سعيد، عبد الستار فتح الله: المدخل إلى التفسير الموضوعي، ص 67.

[234] الكبيسي، أحمد عبيد: الخطاب القرآني إعجاز متجدد، ص 460.

[235] بهجت، مجاهد مصطفى: التفسير الموضوعي قراءة في التعريفات والضوابط، ص 1.

[236] سعيد، عبد الستار فتح الله: المدخل إلى التفسير الموضوعي، ص 68.

[237] M.Quraish Shihab: *Qaidah Tafsir*, pg.389.

[238] في الدراسة التي قام بها محمد شكري حنفي أحصى عشرة رسائل علمية من هذا النوع في كليات ماليزية بين عامي 1990-2008. للاستزادة: https://www.academia.edu/1593974/POLA_KAJIAN_TAFSIR_AL-MAWDUIY_DI_MALAYSIA [23.09.2017]

3.1. الفصل الثالث: التفسير الموضوعي والمصطلح القرآني والمفهوم القرآني

1.3.1. مقدمة

إنَّ المتتبِّع للدراسات القرآنية الحديثة يلاحظ وجود لَبْس في التمييز بين الموضوع والمفهوم والمصطلح، وذلك لأنَّ تحديد المراد من هذه المفردات الثلاث مازال غائماً. ونظراً لاختلاف من كَتبَ في منهجية التفسير الموضوعي في موقع الدراسة المصطلحية أو الدراسة المفهومية منه، والمقصود بهذه الدراسات وما يميزها عن التفسير الموضوعي؛ سنحاول فيما يلي التوسُّع في هذَين المجالَين، محاولين تبيُّن الفروق بين ما سبق.

2.3.1. المبحث الأول: التفسير الموضوعي والمصطلح القرآني

اختلفت آراء المقعِّدين لمنهجية التفسير الموضوعي في موقع دراسة المصطلحات القرآنية منه، ففريق لم يميِّز بين الموضوع والمصطلح، حيث عرَّف البعض التفسير الموضوعي بأنه "اختيار مصطلح معين والبحث في مفهومه في القرآن الكريم للوقوف على حدود معانيه والصيغ القرآنية المعبِّرة عنه، وما يحيط به من شروط وأنواع ونماذج وصور قرآنية عرضها القرآن الكريم، فدراسة المصطلح والمفهوم هي ما ينصرف إليه الذهن عند قولنا دراسة موضوع قرآني"[239]، فحسب هذا التعريف يقابل المصطلحُ والمفهومُ الموضوعَ دون فروق بينها، بينما حدّد البعض ذلك بأنه "إن كان المقصود من هذا الاتجاه تناول مصطلح ورد في القرآن كمصطلح الجهاد مثلاً، فإنه يلتقي تماماً مع دراسة الموضوع القرآني، أما إن كان المقصود دراسة الدلالة المعجمية لاستعمال القرآن لهذا المصطلح في سياقته المتعددة، فإنه يختلف عن التفسير الموضوعي من حيث الغاية والهدف والمنهجية"[240].

وتوجّه فريق ثانٍ إلى اعتبار دراسة المصطلح القرآني نوع من أنواع التفسير الموضوعي، فعرَّفه بأن "يختار الباحث لفظاً من ألفاظ القرآن، ورد كثيراً في السياق القرآني، فيتتبعه في السور والآيات، ويلحظ اشتقاقاته وتصاريفه المختلفة، وينظر في الآيات التي أوردته مجتمعة، ويستخرج منها الدلالات واللطائف والحقائق"[241]، وقد رأوا أنَّ الفرق بين النوعين هو أنَّ الموضوع القرآني "أعم وأشمل من الأول، وميدانه في البحث أوسع، ووقفاته الفكرية معه أكثر، ومعالجته الواقعية لحاجات ومشكلات أمته من خلاله أوضح [...]، [بينما في دراسة المصطلح القرآني يبقى الباحث] مع المفردة القرآنية التي اختارها، ويتابع معناها في معاجم اللغة، واشتقاقاتها وتصريفاتها في القرآن، ويلاحظ ما طرأ على وضع هذه اللفظة القرآنية من تغييرات في آيات القرآن، ويحاول أن يعلل ذلك، ثم يستخرج لطائف ودلالات من سَيره مع هذا المصطلح القرآني، ويلتفت إلى الدلالات العامة ذات الأبعاد الواقعية التي تهم مسلمي هذا العصر"[242].

---

[239].عطا الله، أسماء:.منهج الدراسة الموضوعية لآيات الموضوع القرآني (نقد وتأصيل)، ص 13.
[240].الدقور، سليمان: التفسير الموضوعي: إشكالية المفهوم والمنهج، ص 6.
[241].الخالدي، صلاح عبد الفتاح: التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق، ص 59.
[242].الخالدي، صلاح عبد الفتاح: التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق، ص 62.

وقد حدَّد الخالدي للبحث في المصطلح القرآني منهجاً يشترك في بعض خطواته مع منهج التفسير الموضوعي، فتفسير المصطلح القرآني يتم عنده على مرحلتين: "الأولى مرحلة البحث والجمع، وتتضمن عدة خطوات هي أن يختار الباحث المصطلح القرآني الذي يُريد بحثه، ثم يحدِّد الجذر الثلاثي للكلمة، ويأخذ معنى الجذر الثلاثي من أمهات كتب اللغة ومعاجمها الأساسية متَّبِعاً الترتيب التاريخي لهذه المعاجم ليعرف ماذا أضاف اللاحق على السابق من معانيها، ثم ينظر ورود هذا المصطلح باشتقاقاته في القرآن الكريم، وبعد أن يقوم بجمع هذه الآيات يربط المعنى اللغوي للمصطلح القرآني مع الاستعمال القرآني، ويربطه أيضاً مع السياق الذي ورد فيه، ثم يقوم بترتيب هذه الآيات حسب النزول إن تيسَّر لملاحظة تطور المصطلح، وبعدها يقوم بالاطلاع على تفسير الآيات التي أوردت المصطلح في أمهات كتب التفسير، ويحاول ملاحظة البعد الواقعي للمصطلح، وبعدها يقف أمام هذه الآيات لاستنباط دروسها.

وفي المرحلة الثانية وهي مرحلة الترتيب والصياغة، يعمد الباحث إلى ترتيب المادة التفسيرية ترتيباً منهجياً، بأسلوب فصيح، مراعياً وضع النتائج التي وصل إليها في أماكنها، مع ربط هذا المصطلح بمقاصد القرآن"[243].

إذن فالتفسير المصطلحي يقترب من التفسير الموضوعي في كونه تفسيراً تجميعياً أو توحيدياً لا يسير وفق الترتيب التوقيفي، بل يجمع آيات المصطلح وينظر فيها ويستخرج دلالاتها، وهو يهدف لتوضيح هذا المصطلح انطلاقاً من النص القرآني نفسه، ولكنه يبقى في إطار مصطلح واحد، لا يجاوزه إلى مفردات أخرى، لذا فهو "إما نزولاً إلى مستوى جزئي هو المستوى اللفظي، أو صعوداً بالألفاظ ليضارع الدراسة الموضوعية، والنتيجة واحدة أيّ من الاعتبارين" [244].

أما الفريق الثالث فقد رأى في التفسير المصطلحي منهج قائم بذاته، فعبد الحي الفرماوي أكد بأن المصطلحات القرآنية تندرج ضمن علم (الأشباه والنظائر)، وهو وإن كان من علوم القرآن الكريم، لكنه لا يُعَد ضرباً من التفسير الموضوعي بل هو أقرب إلى التفسير اللغوي العام"[245]، فدراسة المصطلح القرآني هي دراسة لغوية تهدف لمعرفة المعنى اللغوي الدقيق للفظ القرآني، ولا تهدف للوصول إلى النظرة الشمولية للنص القرآني حول مصطلح ما، فهي إذن نظرة تجزيئية لا يمكن عدها من التفسير الموضوعي، "فالباحث عن المصطلح القرآني يلتزم لفظاً واحداً أو عبارة واحدة ويتتبَّع اختلاف دلالاتها أو اتحادها أو تتطورها ضمن سياق القرآن كله".[246]

هذا الرأي هو ما رآه أنصار التفسير المصطلحي -الذي ظهر في المغرب العربي-، فقد أكدوا أنه منهجٌ مختلفٌ عن منهج التفسير الموضوعي وأكثر دقة منه وأسلم، حيث رأى بعضهم في التفسير الموضوعي مجرد جمع وصياغة جديدة للتفسير التحليلي التقليدي، وأنَّ التفسير المصطلحي هو السبيل الوحيد لفهم القرآن الكريم بعيداً عن المذهبية الفكرية. وقد كان المؤصِّل لهذا المنهج التفسيري الشاهد البوشيخي[247] مؤسِّس معهد الدراسات المصطلحية بكلية الآداب بمدينة فاس في أوائل تسعينيات القرن العشرين، حيث دعا إلى دراسة مفاهيم الألفاظ القرآنية بمنهج الدراسة المصطلحية، ثم قدَّم في بداية القرن الواحد

---

[243] المرجع السابق، ص 72-78 (بتصرف).

[244] .رشوني، سامر: منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: دراسة نقدية، ص 180.

[245] .بن عمار، محي الدين: جهود محمد عبد الله دراز في التفسير الموضوعي دراسة وتحليل، ص 98.

[246] .ملال، يونس: منهج الشيخ الغزالي في تعامله مع القرآن. رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر: كلية أصول الدين مولود قاسم نايت بلقاسم، 2010، ص 206. http://library.tafsir.net/book/7658 [04.11.2017]

[247] الشاهد بن محمد البوشيخي: ولد بالحريشة ناحية فاس عام 1945م، حصل على الدكتوراه في الدراسة المصطلحية، أسّس مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع) ومعهد الدراسات المصطلحية، وضع مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية العربية ومشروع الجامع التاريخي لبيان القرآن الكريم، عضو في كثير من الهيئات العلمية، وله الكثير من المؤلفات منها: (مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين والإسلاميين قضايا ونماذج)، و(القرآن والإنسان). للاستزادة: كتابه (دراسة مصطلحية)، ص 275-278.

والعشرين مشروعه (المعجم التاريخي للمصطلحات القرآنية المعرَّفة)[248]. وتهدف الدراسة المصطلحية أساساً "لضبط المفاهيم المكوّنة لأي نسق، والدين في جانبه المعنوي التصوُّري نسقٌ من المفاهيم أصلُها في كتاب الله عز وجل، وبيانُها في بيانه السنة"[249]. ويُقصد بهذا المعجم؛ "المعجم المشتمِل على جميع ألفاظ القرآن الكريم التي تُعتبر مصطلحات، والتي شرحها الدارسون ضرباً من الشرح، مرتَّبة في تصنيفها الترتيب المعجمي، وفي تعاريفها الترتيب التاريخي، فهو معجم يهدف إلى جمع معاني هذه المصطلحات ليس فقط ضمن آيات القرآن الكريم ، بل يتعداه إلى ما ورد في كتب المتقدمين، ويعتمد على الجمع والتوثيق، ثم المراجعة والتدقيق، وتليها مرحلة التأليف والتنسيق. ومن أهداف هذا المعجم التمهيد للدراسة المصطلحية لمفاهيم الألفاظ القرآنية"[250].

وقدعرّفت هذه المدرسة التفسيرية المصطلح بأنه "كل لفظ قرآني عبَّر عن مفهوم قرآني، أي كل لفظ من ألفاظ القرآن الكريم، مفرداً كان أم مركباً، اكتسب داخل الاستعمال القرآني خصوصية دلالية قرآنية؛ جعلت منه تعبيراً عن مفهوم معين له موقع خاص داخل الرؤية القرآنية ونسقها المفهومي"[251].

وتكمن أهمية التفسير المصطلحي في أنه يعتمد "على بنية النص الداخلية وسياقه، فهي تكفل للنص أن يبقى في دائرة المنهج الاستمدادي، وتجعله في مأمن من المنهج الإسقاطي العقَدي أو المذهبي".[252]

أما منهج هذه الدراسة المصطلحية فيمكن حصره في المراحل التالية:

"1.إحصاء جميع مشتقات الجذر اللغوي للّفظ؛ فيجمع الآيات التي ورد بها في القرآن كله، 2.تصنيف جميع النصوص المُحصاة بعد استخلاصها، حسب المهم فالأهم من المشتقات، 3.دراسة معاني المشتقات في المعاجم اللغوية، 4.تفهُّم مفهوم المشتق الأهم في كل نص من النصوص التي ورد بها، مجتنباً التصور السابق وتحميل النص ما فوق الطاقة، ومستعيناً ببيان القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة والعلماء الراسخين، 5.تصنيف نتائج التفهُّم حسب العناصر المكونة للمفهوم، 6.تعريف لفظ المفهوم تعريفاً يحيط بكل عناصر المفهوم التي استخلصت من مجموع نصوصه، 7.تحرير ما تقدَّم"[253].

ويمكن تحديد الفرق بين الدراسة المصطلحية للقرآن الكريم والتفسير الموضوعي؛ في أنَّ الأخير يهدف إلى فهم الآيات القرآنية التي تدور حول موضوع التفسير؛ للخروج بالرؤية القرآنية له، بينما تهتم الدراسة المصطلحية بتحديد المقصود بمصطلح قرآني معين من خلال الدراسة الدقيقة لنصوص وروده في القرآن الكريم، فالدراسة المصطلحية يغلب عليها دراسة الجانب الدلالي للّفظ، ومعرفة تطور المعنى التداولي له قبل الإسلام وفي عصر التنزيل بمرحلتيه المكية والمدنية، ومن ثم استقرار مفهومه بعد ذلك. ومن جهة أخرى، "فالقضايا في منهج الدراسة المصطلحية تُخصَّص لدراسة أبعاد المفهوم ومتعلقاته التي لم يُتمكن من السيطرة عليها في ما سبق من عناصر الدراسة المصطلحية [...] ويُشترط في هذه القضايا أن تكون مرتبطة بالمصطلح في المتن المدروس دون غيره"[254]، أي أنّ دراسة عناصر المصطلح تخدم المصطلح نفسه وتقود إليه، لا أن تكون

---

[248].قدم البوشيخي هذا المشروع إلى ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه التي أقامها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة في الفترة (3- 9/ 10/ 2002).

[249].البوشيخي، الشاهد: دراسة مصطلحية، القاهرة: دار السلام للطباعة والتوزيع والنشر والترجمة، ط 2، 2012، ص 102.

[250].المرجع السابق، ص 132-133.

[251].المرجع السابق، ص 109.

[252].قنبر، سهاد: المصطلح القرآني وأهميته في الحكم على الدعوات المعاصرة. الشارقة: مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، المجلد 12، العدد 2، 2015، 123-143، ص 132.
http://www.sharjah.ac.ae/ar/Media/Publications/JournalSLS/Documents/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF%2012/%D8%B9%D8%AF%D8%AF%202/Souhad%20A.%20Kanbar.pdf [01.12.2017]

[253].البوشيخي، الشاهد: دراسة مصطلحية، ص 103- 105.

[254] بيهردي، فاطمة: التفسير الموضوعي: الرؤية الجديدة لتفسير القرآن، ص 10-11.
http://k-tb.com/book/Quraan05374-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-

بنفسها هدفاً للدراسة المصطلحية، خلاف التفسير الموضوعي والذي ينظر إلى فهم كل عنصر من عناصره كهدف لتكوين النظرة الكلية النهائية للقرآن الكريم حول الموضوع.

أما الفرق بين دراسة المصطلح القرآني عن دراسة المفردة القرآنية فالأخيرة "هي من مراحل دراسة المصطلح القرآني، ويمكن أن نسميها الدلالة النصِّية للّفظ، إلا أنَّ دراسة المصطلح القرآني تذهب أبعد من الدلالة النصية للّفظ، فهي ترمي إلى دراسة نتائج الدراسة النصية وبناء تصوّر مفهومي للمصطلح والقضايا المتعلقة به. فالمفهوم يبدو أخص من المصطلح فهو شرط التواصل اللغوي وجوهر اللغة وبها يفرق الإنسان بين شيء وشيء [...] وتمثل المصطلحات أُطُراً تصورية وتعبيرية للمفاهيم [...] فالمصطلحات رموزاً للمفاهيم"[255]. ومن المعلوم أن هناك مفردات قرآنية هي مصطلحات لا يُختلف في تعريفها كالصلاة والزكاة مثلاً، كما أنّ هناك مفردات قرآنية أخرى لا تمتلك تعريفاً ثابتاً، مع الاتفاق على مجمل المعاني التي تحتويها كالتقوى ويمكن اعتبارها من قبيل المفهومات. وفي نهاية القول نستطيع أن نقول أنّ تتبُّع معاني المصطلح القرآني يهتم بالناحية البيانية للمصطلح في آيات القرآن الكريم، ويهدف للوصول إلى تعريف جامع مانع لهذا المصطلح؛ عبر آلية منهجية تتصف بالدقة. بينما تتميز دراسة الموضوع القرآني بأنها أشمل تتجاوز فيها دراسة الموضوع إلى دراسة عناصره المختلفة، والتي تهدف في النهاية إلى التوصل للمنظور القرآني لهذا الموضوع، كما تتصف منهجيته بالمرونة ؛ حيث تضيق أو تتسع حسب الموضوع المدروس، وقد يكون الموضوع نفسه لم يرد بلفظه في القرآن كالبيئة أو الأخلاق أو الأقليات، ولكن من الممكن ربطه بمفردات قرآنية عبَّرت عنه بمصطلحات أو مفردات مختلفة. وسنقوم فيما يلي بعرض إحدى مؤلفات الدراسات المصطلحية، لنتمكّن من تمييزها عن دراسات التفسير الموضوعي.

1.2.3.1. نموذج لدراسة مصطلحية[256]: كتاب (مفهوم السلام في القرآن الكريم والحديث النبوي)[257]

يبيّن الباحث في مقدمة كتابه أنّ منطلق هذا البحث "هو الوحدة المعجمية في القرآن الكريم التي يُفترَض أن علاقتها بمدلولها كعلاقة المصطلح بمفهومه [...] والمنهج المعتمد هو منهج علمي بسيط حديث يعتمد على خمسة أركان، فبعد جمع مواقع ورود السلام في القرآن الكريم والسنة النبوية -مقتصراً على صحيح البخاري، على اعتبار أن مادة البحث في الحديث غزيرة، وأنّ كتاب البخاري يفضل كل كتب الحديث[258]-، يقوم الباحث بتعريف مصطلح السلام اعتماداً على فهوم الأسلاف، ثم صفاته، ويليه تتبع نمو المصطلح من خلال علاقته بنسله، ثم الحديث عن مشتقات المصطلح، وفي النهاية التطرق إلى قضايا المصطلح، أي اجتهاد الباحث في فهم المصطلح وربطه بالأسباب والمصادر والمظاهر"[259]. وسنتعرض فيما يلي لما سلَف بشيء من التفصيل.

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86 [14.03.2018]

[255] قنبر، سهاد أحمد: المصطلح القرآني وأهميته في الحكم على الدعوات المعاصرة، ص 6.

[256] لصلاح عبد الفتاح الخالدي مؤلفاً لمصطلحي التفسير والتأويل؛ يقترب في دراسته هذه من منهج التفسير الموضوعي، ولن نتعرض لهذه الدراسة، لأننا لسنا في مقام المقارنة بين مناهج تفسيرية أخرى، وإن كانت تلك المقارنة في مجال الدراسة المصطلحية من الأهمية بمكان.

[257] البوهالي، الطيب: مفهوم السلام في القرآن الكريم والحديث النبوي. القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 2010.

[258] المرجع السابق، ص 19.

[259] المرجع السابق، ص24-28 (بتصرف).

قام الباحث في الباب الأول بالتطرق إلى آراء المتقدمين حول اعتماد الألفاظ أساساً للفهم والإفهام بين معارض ومؤيد، وهو اختلاف قديم يقوم على استنباط المعاني إن كان أصله مِن المفردة نفسها، أو أنَّ السياق هو الذي يحدد المعنى المقصود، ورأى أنَّ الاختلاف في معاني ألفاظٍ من الوحي كالإيمان والكفر والإرادة وكلام الله قد أدى إلى فتن عظيمة بين المسلمين في التاريخ الإسلامي، وأنَّ السبيل إلى الخروج من ذلك هو الدراسة المصطلحية، وإن كان تطبيق هذا المنهج ما زال في بداياته. ثم أورد أمثلة على اهتمام البعض من المتقدمين والمتأخرين بفهم المفردات القرآنية كالراغب الاصفهاني وأمين الخولي. وبعدها تحدث عن أهمية الدراسة المصطلحية ومنهجها والإشكالات التي تواجه تطبيق هذه المنهجية؛ ورأى أنْ لا إشكالية في تسمية ألفاظ القرآن الكريم مصطلحات "باعتبار المصطلح هو ما يسمي مفهوماً معيناً لا باعتباره أمراً متواضعاً عليه"[260].

وفي الفصل الثاني بدأ الباحث بالحديث عن إشكالية تعريف المفهوم والمصطلح منتهياً إلى القول بأنَّ مفهوم المصطلح يشير "إلى استعمال لفظ كلي وهو اللفظ الذي لا يمتنع صدقه على أكثر من واحد من أفراد مدلولاته، لأنَّ هؤلاء الأفراد يشتركون جميعاً في معناه، فبالنظر إلى أننا جرَّدنا من هؤلاء الأفراد تصوراً عاماً يشملها نقول إننا كوَّنا (المفهوم)، وبالنظر إلى أننا خصَّصْنا اللفظ الذي يدل على جميع تلك الأفراد، نقول أننا وضعنا (مصطلحاً)"[261]، وبعد الحديث عن أصل المفاهيم، ومفهوم السلام من منظور العلاقات الدولية في عصرنا الحاضر، بدأ في بابٍ ثانٍ بالدراسة المصطلحية لمفهوم السلام.

وقد بدأ الباحث بتتبُّع ورود لفظة السلام، السلَم، والسِّلم في القرآن الكريم، فأورد نص الآيات القرآنية التي وردت فيها هذه المصطلحات في سياقها المعنوي كاملاً (أي ليس فقط الآية التي وردت فيها لفظ السلام بل الآيات التي قبلها وبعدها إن كانت متعلقة معنوياً بآية السلام) مبيناً مكية كل سورة أو مدنيتها، و فيما نزلت وسبب تسميتها، مع ذكر القراءات إن وُجدت (كما في الفرقان: 75)، وقد كان ذلك في سبعة وثلاثين موضعاً، ثم انتقل بعد ذلك إلى ذكر نص الأحاديث النبوية التي وردت في صحيح البخاري حول السلام وعددها خمسة عشر حديثاً.

وفي الفصل الثاني هدف الباحث إلى الوصول لتعريف السلام، فبدأ بمعاجم وكتب اللغة العربية أولاً باحثاً فيها عن معنى السلام، ككتاب العين للفراهيدي والخصائص لإبن جني، ثم انتقل في بحثه إلى الشواهد الشعرية من كتاب (طبقات فحول الشعراء) لابن سلام، وانتهى إلى أن السلام في لغة العرب أربعة أشياء: السلام وهو اسم الله تعالى، والسلامة، ومصدر سلَّمتُ وهو التحية، وأخيراً الشجر[262]. وينتقل الباحث بعد ذلك للاستقصاء عن معنى السلام في السور المكية، مورداً على الأقل قولين إلى خمسة أقوال في تفسير تلك الآيات؛ مما ورد في أمهات كتب التفسير كالطبري والزمخشري والرازي والماوردي والقرطبي وغيرها[263]، ثم في السور المدنية مجمِلاً في نهاية الفصل فُهُوم المفسرين للفظ السلام في ثمانية أقوال وهي: الصفح، السداد، المسَلَّم، المسالمة والأمن، المُتاركة والاعتزال، التحية، الخير، الله جل جلاله، ومنتقلاً بعد ذلك إلى تعريف السلام من القرآن والحديث وهو "حلول الأمَنة التامة في النفس بعد استجلابها من البارىء بصيغة مخصوصة"[264]. ولا يبيّن الباحث كيفية انتقاله من المفهوم اللغوي للسلام في كتب اللغة وشواهد الشعر، ومن أقوال المفسرين في مفهوم السلام في الآيات القرآنية والتي دارت حول ثمانية معاني، إلى التعريف النهائي للسلام في القرآن والحديث، كما لا يتعرّض بالدراسة إلى الأحاديث النبوية التي أحصاها حول السلام في الحديث النبوي، مكتفياً بالقول "أنَّ الأحاديث التي ورد فيها مجرد تلفظ رسول

---

[260] المرجع السابق، ص 88.
[261] المرجع السابق، ص 68.
[262] المرجع السابق، ص 123- 126.
[263] ورد في قائمة مراجع البحث أربعة وعشرون عنواناً لتفاسير قرآنية، كلها تفاسير من المتقدمين، عدا تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور، والتفسير المنير لوهبة الزحيلي، وفي ظلال القرآن لسيد قطب، ص 287- 292.
[264] المرجع السابق، ص 140.

الله بلفظ السلام أو رد السلام لا تُعتبر نصوصاً لمصطلح السلام"[265]، وبالتالي لا يبدو واضحاً ما هو موقع الحديث النبوي في تحديد المقصود بالسلام كمصطلح قرآني.

ويستنتج الباحث بعد جولته في كتب اللغة والتفاسير القرآنية إلى الاستنتاج أنَّ للسلام وظيفة علمية واحدة هي البيان، وهو أنواع ثلاثة: بيان مؤسِّس بمعنى أنّ مفهوم السلام جاء ليؤسس مفهوماً جديداً لم تعرفه العرب قبل الإسلام، وهو العلم بأنّ السلام اسم من أسماء الله تعالى، وأنّ الجنة دار السلام، وأنّ لِله سبل السلام، وبفرضية السلام في الصلاة، كما أنّ السلام بيان توجيه إلى كيفية السلام بمعنى التحية، وبيان تقرير من خلال تقرير ما كان وما هو في حكم ما كان مما كان ويكون وسيكون[266]، فالسلام مصطلح أساسي يستحيل بدونه تحصيل المعاني الكلية لهذا الدين، فهو مفتاح من مفاتيح الاعتقاد [باعتباره اسم من أسماء الله الحسنى]، ومفتاح من مفاتيح العبادة [باعتبار فرضية السلام في الصلاة]، ومفتاح من مفاتيح المعاملات [باعتباره التحية]، ومفتاح من مفاتيح العلاقات الدولية [لم يوضح الباحث علاقة السلام الذي ورد في الآيات القرآنية بمعانيه الثمانية على رأي أهل التفسير، بالسلام العالمي بمعناه المعاصر، مكتفياً بالحديث عن آراء معاصرة حول السلام في التصور الإسلامي[267]]، فهو مصطلح متسع، "واتساعه آتٍ مِن كونه لفظاً مشتركاً في أصل وضْعِه، ومِن كونه من شعب الإيمان التي تشمل أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن"[268].

أما في الباب الثالث من البحث، فيتوسع الباحث في تتبُّعه لمصطلح السلام في القرآن الكريم، فيمضي في البحث عن علاقات هذا المصطلح بنسله، وهي علاقات تَصِل المصطلح بسواه، وتفصله عن سواه، فيقوم بذلك على ثلاثة مستويات:

المستوى الأول في حديثه عن علاقة هذا المصطلح بغير الذات (ألفاظ لا تعود للمصطلح) ويقسمها إلى ثلاثة أقسام:

1.علاقات الائتلاف وهي نوعان: علاقة ترادف، ولا يرى وقوع الترادف في مصطح السلام إلا في أسماء الله الحسنى وأقربها إليه في الدلالة (المؤمن)، أما (التحية) فهي أعم من السلام. وعلاقة تعاطف أي ما ورد معطوفاً على السلام في الآيات القرآنية (برداً وسلاماً ، صلوا وسلموا، سلام منا وبركات عليك)، فيعود لمعناها لغةً، ثم يتتبع الآيات القرآنية التي وردت فيها هذه اللفظة دون تفسير هذه الآيات أو ربطها بمصطلح السلام.

2.علاقات الاختلاف والذي يُحيل عليه السياق، لا باعتباره تكافؤاً، وإنما باعتباره تقابلاً[269]، وهي اثنان، خطاب الجاهلين الذي يخالف السلام، واللغو والذي خرج منه السلام، وهنا لا يتعرض الباحث إلى هذين المفردتين في الآيات القرآنية، مكتفياً بالقول أن السلام يخالف هذين المفهومين.

3.علاقات التداخل والتكامل وفيه يتوصل الباحث أنَّ أصل السلام حسي طبيعي فالسِّلام حجارة، والسِّلام ضرْب من الشجر[270].

أما المستوى الثاني من البحث فهو علاقات المصطلح بذاته أي بمشتقاته، فيعود الباحث إلى كتب اللغة وأقوال الشعراء وموارد اللفظ في القرآن الكريم مبيّناً أحياناً أقوال المفسرين في الآيات التي وردت فيها هذه المشتقات، وهي ثلاثة مشتقات: السَّلامة، أي السلامة من العيوب أو الأذى، ووردت في القرآن بـ (مسلَّمَة) دون إيراد أقوال المفسرين حول هذه الآية، ويورد بعدها الأحاديث النبوية التي تدل على السلامة دون الاستنباط. أما الاشتقاق الثاني فهو: السِّلْم وهو ضد الحرب وأقوال المفسرين

[265] المرجع السابق، ص 120.
[266] المرجع السابق، ص 142-143.
[267] المرجع السابق، ص 82-86.
[268] المرجع السابق، ص 146.
[269] المرجع السابق، ص 171.
[270] المرجع السابق، ص 167.

حوله أنه الصلح أو الاستسلام أو الإسلام. ثم الاشتقاق الثالث وهوالسَّلَم ويعني لغةً الشجر، وورد في القرآن أربعة مرات، وقد فهِمَها المفسرون على أنها الصلح أو الاستسلام[271].

وبعدها ينتقل الباحث إلى ضمائم السلام في القرآن والحديث النبوي، وهي اثنان: دار السلام ووردت في آيتين قرآنيتين، وقد فسرها المفسرون بأنّ السلام فيها يشير إلى الله أو السلامة .

أما الضميمة الثانية فهي (سبل السلام) وتعني طرق السلامة. أما في الحديث النبوي فقد وردت هذه الضمائم بمعنى رد السلام أو قراءة السلام[272].

ويدور البحث في القسم الأخير منه حول قضايا السلام في القرآن الكريم والحديث النبوي، وهي سبعة أنواع، ومعرفتها تزيد من التمكُّن من فهم المصطلح. وبعد حديثه عن اسم السلام واختلاف علماء الاصول حول الأسماء والصفات نفيها وثبوتها، ينتقل إلى الأجزاء الملتئِمة التي تُستَمَد منها قضايا السلام ويصعب تصور أحد طرفيها مستقلاً عن الآخر وترتبط بـ : لفظ السلام المتعدي بـ على، وهي تحية الإسلام فيعتبر الباحث نص هذه التحية توقيفي[273]، والجنوح إلى السلم بمعنى طلبوا أومالوا إلى الصلح، والدخول في السلم وهو الاستسلام، أي العمل لشرائع الإسلام، أو الدخول في الصلح. [274]

أما أصناف القضايا التي يستلزمها مصطلح السلام فهي سبعة: أولها أسباب السلام وهو ثلاثة: الدين والإسلام والآدمية، وثانيها مصادر السلام وموضوعاته وهي: السلام أي التحية بين الناس، والسلام من الملائكة ومن أفاضل عباد الله، وثالثها مظاهر السلام وهي: السلام القولي أي ما قالته الملائكة والأنبياء ومن استجاب لهذه الدعوة، والسلام العهدي وهو ما كان في صلح الحديبية من وفاء النبي ﷺ بعهده، أما القضية الرابعة من قضايا السلام فتتعلق بمجالات السلام وهي: في دار المتقين أي الجنة، وعند الله وذلك عندما يؤوب العبد إلى ربه، وعند الانتقال من حيز إلى حيز (كدخول البيوت مثلاً)[275]. أما القضية الخامسة فهي: شروط الجنح للسِّلم وهو يتعلق بأمور الحرب والصلح، والقضية السادسة هي: المانع من السلام وهو الانحراف عن الفطرة، والقضية الأخيرة هي نتائج السلام وآثاره (والمقصود هنا هو ما يترتَّب عليه توقيع معاهدة السلام بين الدول) فهي المساواة بين المسلمين وأهل الذمة، ودفع الجزية.

فمعرفة هذه القضايا تدور حول ثلاثة محاور هي تحية السلام، والسِّلم في العلاقات الدولية، والدين كسبب لحصول السلام، بِيد أن الباحث لم يبين لنا ما أضافته معرفة هذه القضايا على فهم مصطلح السلام. وعندما ختم بحثه ببعض المصطلحات المتعلقة بالسلام -والتي لم ترد في القرآن الكريم والحديث النبوي كدار الحرب ودار السلام، والتسامح الديني وغيره- لم يربط ذلك بمصطلح السلام.

نستنتج مما سبق أنّ منهج الدراسة المصطلحية لمصطلحات القرآن الكريم هو منهجٌ خاصٌ بذاته، وهو كما قال الباحث "إلى البلاغة أقرب، لأنه بمفاهيمها يشتغل، ولغاياتها يعمل"[276]، ورغم أنه منهجٌ منضبطٌ بضوابط إحصائية ووصفية، فلتعرُّضِه لعناصر عديدة كالمصطلح نفسه ومشتقاته وضمائمه وقضاياه، وذلك في اللغة والشعر العربي وأقوال المفسرين، يميل إلى

---

[271] المرجع السابق، ص 177-188 (بتصرف).
[272] المرجع السابق، ص 199.
[273] يعتمد الباحث على حديث البخاري" خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً، فلما خلقه قال: اذهب فسلِّم على أولئك النفر من الملائكة جلوسٌ، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتُك وتحيةُ ذريتك، فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فزادوه ورحمة الله، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزلِ الخلقُ ينقص بعدُ حتى الآن". ص 76، 209.
[274] المرجع السابق، ص 209- 212.
[275] المرجع السابق، ص 212- 220.
[276] المرجع السابق، ص 232.

الصعوبة في تتبع العلاقات بين هذه العناصر، لذا فهو كتاب تخصصي، يستفيد منه العاملون في مجال الدراسات القرآنية، وقد كُتب بلغة أدبية (الباحث حاصل على إجازة في الأدب العربي)، وقد بذل الباحث الجهد الكبير في العودة إلى أمهات الكتب، واجتهد في الفهارس الملحقة بالبحث، مورداً كل نصوص مصطلح السلام الواردة في القرآن الكريم وصحيح البخاري، مما يسهل للمفسر في التفسير الموضوعي في حال استعانته بهذه الفهارس؛ الوصول إلى آيات موضوعه، كما أن جدول مجمل معاني السلام لدى المفسرين يعطي صورة إجمالية لمعنى السلام في الآيات القرآنية. ورغم أن الباحث قد تطرق في بحثه إلى المعنى المعاصر للسلام، لكنه لم يربط ذلك بمصطلح السلام القرآني، مما يشير إلى أنَّ الواقع لا يلعب دوراً في هذه الدراسة. كما لم ينوِّه الباحث إلى ما توصل إليه من تتبع مصطلح السلام في المرحلة المكية والمدنية؛ إن كان قد طرأ تغيير على دلالة المصطلح خلال المرحلتين. ولجِدَّة هده الدراسة، حاول الباحث شرحَ كثيرٍ من المفاهيم التي لا تتعلق بموضوع الدراسة نفسه، كتعريف المفهوم وأصله، القضية، البيان، وغيرها، مما شكَّل عبئاً على القارىء وخاصة أنّ الباحث أكثر من الإحالات في عرضه لبعض النقاط[277]. أما المراجع التي اعتمد عليها الباحث فقد كانت (180) مرجعاً متنوعاً تراوحت بين مراجع تفسيرية (24)، ومراجع في علوم القرآن (19)، بالإضافة إلى كتب لغوية (35)، و(14) قاموس لغوي عربي، وثلاث كتب في المناهج، واثنان في القراءات. أما الكتب العامة فكانت (37) كتاباً، إضافة إلى (13) كتاب في الحديث وعلومه، و(11) كتاباً في الفقه، و(19) في علوم المصطلحات. أما المراجع الأجنبية فكانت مؤلفَين بالفرنسية؛ هما قاموس علوم المنطق، ومصطلحات الأسماء والمفاهيم، بالإضافة إلى (80) مقالة علمية. وهنا يتضح لنا أنَّ الباحث قد اجتهد في البحث حول موضوعه، واختار كتباً متنوعة تدور حول بحثه، حيث تراوحت هذه المؤلفات بين حديثة وقديمة. وقد كان واضحاً أهمية الجانب اللغوي في الدراسة لكثرة مراجعها.

أما موقع هذه الدراسة المصطلحية من التفسير الموضوعي، فيرى الباحث أنها منهجٌ منفصل عن التفسير الموضوعي، فاعتبارها تفسيراً موضوعياً للآيات التي أخذ منها المصطلح "أمراً يفقد المنهج صرامته العلمية التي تأسس عليها، بل إنَّ من دواعي اقتحامه للنص القرآني إكساب التفسير الصبغة العلمية، وتنقيته مما يشوبه من انحرافات المتأولين، وأوهام الوضَّاعين"[278]، فهي أقرب إلى الدراسات اللغوية التي تعنى بالمصطلح القرآني، وإن لم يعتبرها البعض تفسيراً لغوياً[279]، وتشترك مع التفسير الموضوعي بكونها تُحصي آيات المصطلح، وتعود إلى كتب التفسير لمعرفة آراء المفسرين في تلك الآيات، وتختلف عنه بأنّ التفسير الموضوعي لا يدور مع مفردة واحدة، فمهمته الوصول إلى رؤية القرآن الكريم لموضوع معين، ولذا يتحتم عليه التعرض إلى أكثر من مفردة أو مفهوم قرآني ما دامت تخدم موضوعه.

---

[277] مثالاً على ذلك البيان الموجه ص 143.

[278] المرجع السابق، ص229.

[279] اعتبرت فريدة زمرد أن استخدام (المصطلح) في منهج الدراسة المصطلحية بدلاً من (المفردة) كما عند القدماء مقصود، حتى لا يلتبس الأمر بالتفسير اللغوي الذي لا يصل إلى بيان الدلالات القرآنية المتضمنة في المفردات. وترى في الدراسة المصطلحية حلاً لمأزق التوجيه المذهبي في التفسير، وترى أن التفسير الموضوعي لم يختلف عن نمط التفسير التقليدي إلا في الشكل، لأنه لم يمتلك من الأدوات المنهجية ما يجعله وفيَّاً للبنية الداخلية للنص المفسَّر أكثر من الرؤية الخاصة للمفسِّر. للاستزادة: مقال (تفسير القرآن من التوجيه المذهبي إلى المدخل المصطلحي)، مرجع سابق.

3.3.1. المبحث الثاني: التفسير الموضوعي والمفهومات القرآنية

يُعتبر تحديدُ تعريفٍ موحدٍ للمفهوم من المسائل العويصة، وذلك لأنّ "المفهوم يمثل خلاصة الأفكار والنظريات والفلسفات المعرفية، بالإضافة إلى نتائج خبرات وتجارب العمل فيه في النسق المعرفي الذي يعود إليه وينتمي إلى بنائه الفكري. ولذلك فإن تحليل المفاهيم في أي حقل معرفي؛ يُعتبر المدخل الأول لتحديد مبادئه ومداخله، فهي ليست مجرد ألفاظ تُفهم بمرادفاتها، وإنما هي مستودعات كبرى للمعاني، تعكس كوامن فلسفة الأمة وقيمها، وتراكمات فكرها ومعرفتها"[280]. وتزداد الصعوبة عند محاولة تمييز الحدود الفاصلة بين المفهوم والمصطلح، "وإنَّ الصعوبة لَتوجد عندما تُقارَن دلالة المفهوم المتداول في السياق المنطقي والفلسفي؛ مع دلالة المصطلح متعدد الاستعمال في مختلف السياقات العلمية [...] فالمفهوم كلمة مشكِلة يمكن القول استنتاجاً أنها مفردة تُحيل على مجموعة من المتصورات داخل سياق خاص [...] والمفردة عندما تمتلك خاصية الاتفاق والوضوح والعلمية والتجريد للدلالة على معنى خاص يتبادر من سماعها في سياقها التداولي؛ تغدو مصطلحاً، لكن التكرار والاستمرار في التاريخ هو الذي يكسب المفردة اصطلاحيتها وثبات دلالتها الجديدة الخاصة [...] فالمصطلح هو مضمون (قيمة دلالية)+ تعبير (الصيغة اللغوية الإيصالية) [...] وهو علامة معرَّفة داخل نظام من الدَوال المحددة للمفاهيم، وبالتالي فهو مدخل للمفهوم وعلامة على مرجعه [...] ويمكن تحديد تفريق جزئي في استخدام المفردتين، فالمفهوم يقترن بتعريف ما يُحيل عليه اللفظ بمفردات غير منضبطة، أو ما يُعرف بالتعريف الإجرائي، بينما المصطلح فغالباً ما يقترن بتعريف منضبِط للمعنى المقصود الإحالة عليه، وذلك من خلال مفردات متماسكة ومختصرة وهو ما يُعرف بالتعريف الحدّي. فالمفردة التي تسمى مفهوماً يمكن أن تشاركها مفردة أخرى في التعبير عن نفس المعنى، بينما المفردة التي تسمى مصطلحاً فإنّ المفردة تنفرد بالدلالة على المعنى وتنبذ الترادف"[281]. ويفصِّل البعض أكثر بأنَّ "المصطلح هي المفردة التي أصبحت تدل على معنى خاص يتبادر من سماعها، أما المفهوم فهو أوسع في دلالته. ويُعرَّف المصطلح بأنه اللفظ أو الرمز اللغوي الذي يُستخدم للدلالة على مفهوم علمي أو عملي أو فني أو أي موضوع ذي طبيعة خاصة، فهو الصيغة اللغوية الإيصالية (الرمز اللغوي) مع القيمة الدلالية (المفهوم). وتكمن أهمية المصطلح في دلالته على المفهوم بأنه أداة لضبط المعرفة، ولا يُستخدم المصطلح للوصف؛ وإنما كرمز يساعد على استحضار المفهوم القابع وراءه فكرياً"[282].

ويميّز البعض بين المصطلح والموضوع والمفهوم باعتبار المصطلح أكثر تحديداً من المفهوم ودراسته تعني دراسة لغوية، بينما يرى آخرون أنّ اضطراب دلالة المفهوم جعل من الصعوبة تمييزه عن المصطلح، إذ ذهبت بعض الدراسات إلى "أنّ المفهوم من حيث صيغته اللغوية هو المصطلح، أو أنّ المصطلح وحدة لغوية تسمى مفهوماً محدداً، أو أنّ المفهوم هو مضمون المصطلح، أو أنّ المصطلح هو اللفظ المعبر عن المفهوم، مما يجعل علاقتهما شبيهة بالعلاقة التي تربط المعنى باللفظ والدلالة بالدليل اللغوي"[283]، بينما رأى البعض أنّ "لفظ المصطلح استُخدم للدلالة على ما هو متفَق عليه، بينما استُعمل لفظ المفهوم للدلالة على ما هو مختَلف فيه"[284].

---

[280] العلواني، زينب طه: الأسرة في مقاصد الشريعة: قراءة في قضايا الزواج والطلاق في إمريكا، ص 35.

[281]. حللي، عبد الرحمن: المدخل إلى دراسة المفهومات القرآنية، ص 28- 37.

[282]. قنبر، سهاد: المصطلح القرآني وأهميته في الحكم على الدعوات المعاصرة، ص 5.

[283]. كوريم، سعاد: الدراسة المفهومية: مقاربة تصورية ومنهجية، إسلامية المعرفة، السنة الخامسة عشر، العدد 60، 2010، 39-66، ص 43.
https://www.researchgate.net/publication/318649528_aldrast_almfhwmyt_mqarbt_tswryt_wmnhjyt_d_sad_kwrym_The_conceptual_study_a_preconceptual_and_methodological_approach [03.04.2018]

[284]. كوريم، سعاد، المرجع السابق، ص 48.

وقد ميَّز البعض بين المفردة والمفهوم والمصطلح في ثلاثة نقاط:

"من حيث ضبط الدلالة: حيث يكون المصطلح في أعلى درجات انضباط الدلالة، أي أنّ تعريفه منغلق [...] حيث كل لفظ فيه هو ركن من أركان المصطلح [...] أما المفهوم فيندر فيه الضبط الدلالي إذ غالباً ما يُعرَّف بمفردات غير منضبطة تقبل الزيادة والنقصان [...] فتتعدد تعاريفه؛ وإن كانت تلتقي في نقاط مشتركة هي الإطار العام الذي نُحيل عليه ذلك المفهوم. أما اللفظ فيندر فيه الضبط الدلالي لكونه يجري على سعة المعنى.

أما من حيث التفرد بالدلالة، فالمصطلح متفرد بالدلالة الدقيقة على معناه؛ فهو يرفض الترادف والاشتراك [...] بينما يُحيل المفهوم على مجال دلالي عام دون أن تنحصر دلالته في معنى معين، وهو مع ذلك يرفض الترادف والاشتراك لدقة دلالته على مجاله، [...] أما اللفظ فتتعدد دلالته المعجمية مع قابليته للترادف والاشتراك. ومن حيث تأثير السياق، تنعدم كل علاقة بين السياق والمعنى الذي يفيده المصطلح، فيكون المصطلح مكتفياً بذاته، أما المفهوم فإنّ خفة الضبط الدلالي تجعله عرضة لتأثير السياق ضمن حدود معينة تفرضها طبيعة المفهوم نفسه [...] أما اللفظ فوحده السياق هو الذي يعطي للّفظ معناه المقصود"[285]، مما يعنى أنّ المفهوم يوجَد بعدَ اللفظ اللغوي، وأنّ المصطلح يتشكل بعدهما معاً.

أما علاقة ما سبق بالتفسير فيرى البعض أن الوحي هو نسق من المفاهيم، "هذه المفاهيم ليست معزولة عن بعضها بعضاً، وليست منثورة كيفما اتفق، وإنما هي فصوص في العقد الفريد للإسلام، منظومة نظماً بديعاً رائعاً في نَسَق، إذا نُظر إليها وقد انتظمت أفقياً تجلّى نسقها التصوري الشامل والكامل [...] وإذا نُظر إليها وقد تتابعت تاريخياً في التنزُّل تجلّى نسقها المنهاجي التنزيلي المتكامل"[286].

وقد اعتبر بعض الباحثين أنّ دراسة المفهوم القرآني؛ أو المفاهيم المعاصرة التي حاول ربطها بمعاني القرآن أو الصيغ القرآنية المعبِّرة عنه هي تفسير موضوعي[287]، واستخدم تعبيرَي المفهوم والمصطلح كمرادفات للتفسير الموضوعي، حيث يقول في نهاية بحثه حول (المرجعية) "يمثِّل مفهوم المرجعية في القرآن الكريم رؤية متكاملة [...] ولم يستعمل القرآن الكريم مصطلح المرجعية وكذا كتب التراث الإسلامي"[288]. فنراه استخدم لفظ المفهوم والمصطلح كأنهما مترادفان مع تعقيبه في بداية هذه الدراسة بأنه يتبع منهج التفسير الموضوعي.

بينما رأى آخرون أنّ المفهوم والمصطلح القرآني صِنْوان، فاقترحوا منهجية مرحلية في التعامل مع المفهوم أو المصطلح القرآني على اعتباره خطوة مكمِّلة لدراسة الموضوع القرآني. تقوم هذه المنهجية على أربع خطوات هي: التحضير، الجمع، والتحليل، والتبويب"[289]. وتتضمن مرحلة التحضير تحديد الموضوع المراد بحثه وبيان أسباب اختياره وهدفه وأهميته، ثم مرحلة الجمع وتشمل جمْع المفردات الأساسية والقريبة من موضوع الدراسة، ثم جمع المعاني اللغوية الاصطلاحية لتلك المفردات، وتليها مرحلة جمع الآيات التي وردت فيها تلك المفردات والمفاهيم قيد البحث؛ وجدولة مواطن ورودها وفق آلية

---

[285].كوريم، سعاد، المرجع السابق، ص 51-52.

[286].البوشيخي، الشاهد: دراسة مصطلحية، ص 99.

[287].ذكر عماد الدين الرشيد في بحثه حول مفهوم (المرجعية) في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية. المجلد 21، العدد الأول، 2005، بأنه ينتمي إلى التفسير الموضوعي، لذا اتبع فيه منهجية هذا اللون من التفسير، ص 2.
file:///C:/Users/Samsung/Downloads/document_d4586b9ea080b504932bcd32e2d87cb5.pdf [15.12.2017]

[288] الرشيد، عماد الدين، المرجعية: دراسة في المفهوم القرآني، ص 30.

[289].النصيرات، جهاد محمد فيصل: التفسير الموضوعي وإشكالات البحث في المفاهيم والمصطلحات القرآنية. مجلة علوم الشريعة والقانون (دراسات)، المجلد 40، العدد 1، 2013، 152-171، ص 166-167. file:///C:/Users /Samsung/Downloads/4425-9055-1-SM.pdf [26.12.2017].

محددة ، ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة التحليل، وتشمل جمع مصادر التفسير التحليلي لتلك الآيات؛ مراعياً تنوُّع التفاسير وتخصصها، ثم جمع المعلومات حول السور التي وردت فيها تلك الآيات، وفي النهاية مرحلة الترتيب والتبويب.

إن الدراسة المفهومية "لكونها تتعامل مع الطبيعة المرنة للمفاهيم لا يمكن تحديد خطواتها بشكل موحَّد لأبعاد المفهوم المتغيرة باستمرار [...] فالمفهوم أحوج ما يكون إلى دراسة تقتفي أثره حيثما اتجه وكيفما اتجه [...] فخطوات دراسته تتَّسِم بقدرٍ كبيرٍ من المرونة"[290]. وبالتالي فإنَّ تطبيق منهجية التفسير المصطلحي على المفهوم والذي هو أقل انضباطاً من المصطلح فيه من التعسُّف على دراسة المفهوم، مما قد لا يؤدي إلى النتائج المرجوة، وهو مما يعني ضرورة إفراد دراسة خاصة بالمفهوم تتمايز عن الدراسة المصطلحية والدراسة الموضوعية للقرآن الكريم.

وانطلاقاً مما سبق اعتبر أحد الباحثين أنَّ دراسة مفاهيم القرآن الكريم والتي تتطلب منهجاً يختلف عن منهج التفسير الموضوعي أو المصطلحي، هي قراءةً للقرآن الكريم وليست تفسيراً، هذه القراءة تنطلق من مصدر اسم القرآن نفسه على رأي أهل اللغة، وهي القراءة وتعني الجمع لأي شيء، "فقراءة القرآن جمعٌ له، ولا معنى لجمع النص إلا إدراك معانيه من متفرق ألفاظه المتَّسِقة فيه [...]، [أما مكان هذه القراءة فهي بنية القرآن والتي تفترض] وجود نظام داخلي للشيء يعبِّر عن وحدته، وكما يتضمن روابط عقلانية تفسِّره، ولئن كانت البنيوية كمذهب ترفض أثر أي عنصر خارجي في تفسيره، فإن مفهوم البنية إن كان يتضمن مبدأ التفسير الداخلي فإنه لا ينحصر فيه بالضرورة، لكنه يستلزم أن يكون هو الحاكم في التفسير والمنطلق"[291].

كما أن مفهوم (الكلمة) في القرآن الكريم يمكنه أن يعطينا صورة عن دور الكلمة (بمعنى الكتاب) في التصور المفهومي للقرآن الكريم[292]، فالكلمات" تحدد طبيعة علاقة الانسان بالله [...] والمعطيات القرآنية تحدِّد طرفين لتأطير معنى الكلمة أو الكلمات هما الله والإنسان، فالله هو مصدر الكلمات ومكونها، والإنسان هو المباشِر لها ومتلقِّيها، وهي تأتي من الله على صورتين: تكوينية تتمثل بالكون والأشياء، وتكليفية تتمثل بالنصوص المتضمنة للتعاليم الإلهية، وعلاقة الإنسان بنوعَي الكلمات هي القراءة والتأمل والتدبُّر والعبور بها إلى مراد الله من تكوينها [...] والكلمات بمعنيَيْها التكويني والتشريعي (الكون والنص) كلاهما قابلان للقراءة والمعاينة والفهم والاعتبار"[293]. إذن "فسياق حديث القرآن عن الكلمات والكتاب يشير إلى انتظام القرآن كبنية متكاملة ونظام واحد، فكلمات الله على نوعين: تكوينية (الأشياء) تجتمع في كتاب (الكون) وقراءتها تُحيل إلى السنن الإلهية التي تحكم الكون، وكلمات تكليفية (النص الإلهي)، وينتظم في الكتاب (القرآن) وينبغي اكتشافه من خلال مفرداته أي أنّ قراءة كِلا الكتابين (الكون والقرآن) تتم من خلال أجزائها [...] وينتظم مفهوم الكتاب في القرآن (بمعناه غير اللغوي) ضمن محورين متكاملين: الكتاب الإلهي المنزَّل على الرسل، والكتاب الإلهي المحيط بالكون وقد سُمِّيَ بأم الكتاب واللوح المحفوظ، ودلالة هذا الكتاب رمزية تحيل على النظام الوجودي والسنن الإلهية التي تحكم الكون وتسيِّره"[294].

هذه القراءة المفهومية التي يدعو إليها الباحث تهدف إلى "ضبط المفهومات الكلية المعبَّر بها عن تكامل المعنى القرآني في أماكن ورودها التفصيلية [...] وهي وإن بدت دراسات متفرقة في عناوين أجزائها فإن الخيط المفهومي الجامع بينها سيقود

---

[290].كوريم، سعاد: الدراسة المفهومية: مقاربة تصورية ومنهجية، ص 61-62.

[291].حللي، عبد الرحمن: بنية القرآن كمدخل لإعادة القراءة. ملتقى أهل التفسير، 2008، ص 2. http://vb.tafsir.net/tafsir12628/ [19.09.2016].

[292].يفترض حللي وجود نظرية في اللغة القرآنية يصطلح على تسميتها بـ (المفردات الرمزية في الخطاب القرآني)، ويعنى بها تلك المفردات التي لا تحيط بها المعاني اللغوية المعلومة للمفردة، ولا تساعد السياقات على ضبط معنى معين لها، مع اشتراكها في إشارات لمعنىً لا يُحيط به الإنسان، وغالباً ما يكون استعمال هذه المفردات في القرآن غير مألوف في نسق اللغة العادية، فتأخذ المفردة طابعاً خاصاً في القرآن ينبع مما أشار إليه مِن ثنائية تعلقها بالإلهي والإنساني، فهي لغة وسيطة بين عالمَي الغيب والشهادة، بين الله والإنسان، وهي رمزية تُحيل إلى القيم التي تُنظِّم هذه العلاقة و أطرافها، والبعد الإلهي فيها يجعل اللغة الإنسانية عاجزة عن الإحاطة بمعانيها لذلك سمَّاها رمزية (المرجع السابق، ص 44).

[293].حللي، عبد الرحمن: الاسماء والكلمات والكتاب، ص 40 - 41.

[294].حللي، عبد الرحمن: بنية القرآن كمدخل لإعادة القراءة، ص 4 (بتصرف).

القارئ إلى الوصل بينها وبين المفهومات القرآنية الأخرى، وإنّ كل مفهوم منها يمثل وحدة متكاملة، وعنصراً في حقل مفهومي أشمل، ولا يدرَك معناه في سياق فلكِه المفهومي ما لم يُدرس مستقلاً أولاً"[295].

أما الخطوات التي اتبعها الباحث في دراساته فهي التالية: "1. النظر في مدلول الكلمة قبل عصر النزول من خلال مصادر الشعر الجاهلي وكتب اللغة 2. النظر في كتب اللغة والمعاجم للوقوف على أصل الكلمة في الوضع والاستعمال وجذر الكلمة والاشتقاقات 3. الجمع الإحصائي مع سبر وتقسيم لأماكن ورود المفردة في القرآن، يرافقه رصد ما هو مكي وما هو مدني[...] 4. النظر في فهم المفسرين للمفردة من خلال المصادر المختلفة [...] 5. النظر في استعمال المفهوم في نصوص السنة [...] 6. المقارنة بين مختلف هذه الأنساق التي تم المرور بها"[296].

وقد ألَّف الباحث سلسلة من الكتب تناول فيها عدة مفاهيم قرآنية صدر منها إلى الآن -حسب ما وصلنا إليه- دراسات حول المفاهيم التالية: الأسماء والكلمات، التفسير والتأويل، النبوة والرسالة، الدين والملة والشرعة والحنيفية. هذه الدراسات القرآنية يمكن اعتبارها مُعين لمن يؤلف في التفسير الموضوعي من حيث كونها تعطي صورة دقيقة لمعاني المفاهيم التي دارت حولها، وهي تشترك في بعض خطواتها المنهجية مع التفسير الموضوعي والدراسة المصطلحية، كونها تقوم على جمع آيات المفهوم ودراستها دراسة مستفيضة، وتشترك مع الدراسة المصطلحية بأنها تركز على الجانب اللغوي والتطور الدلالي للمفردة قبل الوحي وأثنائه، وتفارق هذه الدراسة بأنها لا تهدف للخروج بتعريف إجرائي للمفهوم؛ لاختلاف طبيعة المصطلح والمفهوم. وهي تهدف كالتفسير الموضوعي للوصول إلى فهم كلي للمفهوم من خلال النص القرآني. وسنتعرّض فيما يلي لإحدى هذه المؤلفات، لنتمكن من رسم صورة أوضح لهذا النوع من الدراسات القرآنية، لمعرفة إمكانية توظيفها في التفسير الموضوعي.

1.3.3.1. نموذج لدراسة مفهومية: كتاب (النبوة والرسالة)[297]

يبيّن الباحث في مقدمة كتابه؛ أنَّ مفهومَي النبوة والرسالة يُعتبران من المفاهيم المفتاحية والمحورية في الفكر الديني والفلسفي، وقد كثر تناولهما في كثير من الكتب الإسلامية دون الاتفاق على معنى محدّد لهما. وقد قام بالمؤلف بدراسة هذَين المفهومَين عبْر أربعة محاور: اللغة، اصطلاح علم الكلام، نصوص أهل الكتاب، وفي القرآن الكريم.

ففي اللغة يعود اشتقاق لفظ (النبي) إما من النبأ وهو الخبر، فالنبي هو المخبِر عن الله، أو النباوة أي الرفعة فسُمِّيَ نبياً لعلوّ شأنه ورفعة محله.[298] أما لفظ (الرسالة) فيعود إلى تحميل جملة من الكلام إلى المقصود بالدلالة، فالرسول معبِّر وسفير وكلامه كلام المرسِل، كذا الرسول في اللغة الذي يتابع أخبار الذي بعثَه وسُمي به النبي المرسَل لتتابع الوحي إليه[299]. أما عند الأقدمين من أهل الكلام فقد اضطرب تعريفهم لمفهومي النبوة والرسالة، فبعضهم نفى الفرق بينهما فلا يوجد نبي ليس بمرسَل ولا يعني

---

[295].حللي، عبد الرحمن: المدخل إلى دراسة المفهومات القرآنية، ص 6.
[296].المرجع السابق، ص 89 - 90.
[297].حللي، عبد الرحمن: النبوة والرسالة. حلب: دار الملتقى، 2011. http://almultaka.org/site.php?id=956&idC=6&idSC=20 [24.11.2017].
[298].المرجع السابق، ص 9-10.
[299].المرجع السابق، ص 12-13.

هذا قولاً بالترداف بين اللفظين، فوصف النبوة مرتبط برفعة الرتبة والشرف المكتسَب بالعمل، ووصف الرسالة مرتبط بالتكليف الإلهي بالبعث والإرسال[300]، وفرَّق آخرون بينهما، فاتفقوا على أنّ كل رسول نبي وليس العكس، فالفرق بينهما عند البعض أنّ النبي ليس مكلفاً بالتبليغ، بينما اعتبر آخرون أن النبي لم ينزَّل عليه كتاب وإنما أُمر أن يدعو الناس إلى شريعة مَن قبله، أو أن النبي مَن بعثه الله لتقرير شرع سابق، أو باعتبار المبعوث إليهم فإن كان مبعوثاً ضمن أمة فيها رسول سابق فهو نبي[301].

أما في نصوص أهل الكتاب، فقد اضطرب الأصل اللغوي للفظ النبوة في اليهودية، وأدى ذلك إلى اضطراب المعنى الاصطلاحي الذي تتداخل فيه معانٍ عديدة كمفسري الأحلام والكهنة والعرّافين والحارس والراعي، وفي العهد القديم (النبي) هو شخص مدعو من الله لتوصيل رسالة إلهية إلى قومه، أما في المسيحية فالنبوة هي التحدث باسم الروح[302].

أما لفظ (الرسالة)؛ فلا تحمل استعمالات هذا اللفظ في العهد القديم دلالةً زائدةً على معنى النبوة، إنما ترد في سياق وظائف الأنبياء، مما يرجح عدم وجود فرق بينهما في اليهودية. أما في المسيحية فالعهد الجديد يعطي لقب (رسول) لعديد من الشخصيات، فالرسل هنا ليسوا رسل الله بل هم رسل المسيح أو مَن هم دونهم[303].

ثم يحصي المؤلف في القسم الأخير من دراسته عدد مرات ورود اللفظَين في الآيات القرآنية، مبيناً كونها وردت في سور مكية أو مدنية، فقد وردت مادة (ن ب أ) في القرآن (160) مرة نصفها تحمل معنى اصطلاحياً، مبيناً أنَّ لفظ (نبي) لم يرد في القرآن الكريم بمعنى غير اصطلاحي. ثم يعمد الباحث إلى الصيغ التي ورد فيها لفظ (النبوة) فيجمعها ويقسِّمها حسب كونها مكية أو مدنية، وينظر إلى سياقات ورودها في الآيات القرآنية مستنتجاً أموراً عدة، فمثلاً ورد لفظ (النبوة) خمس مرات مقترناً جميعاً بـ(الكتاب) وقد اقترن في ثلاث آيات بفعل (الإيتاء) + (الحكم) مخاطباً النبي، وبالآيتين الباقيتين بفعل (الجعل/ جعلنا) مخاطباً الذرية، ويستنتج الكاتب أنّ ورود النبوة مع هذين الفعلَين يُظهر البعد الإلهي في النبوة فهي شيء يؤتى من الخارج وليس أمر نفسي[304]. كما أن ورود لفظ (الأنبياء) في صيَغه الثلاث (21) مرة مع ذكر وظيفتهم كمبشرين ومنذرين ينفي القول بعدم تكليف النبي بالتبليغ[305]. كذلك لاحظ الباحث أنّ لفظ (النبي) قد ورد معرَّفاً مرتين فقط في السور المكية ومضافاً إليه صفة (الأميّ)، بينما وردت في السور المدنية (31) مرة وكلها تتحدث عن النبي محمد ﷺ وتتمحور حول شخصه ولا تتعداه لغيره، مما يعني أنّ معنى النبوة يتحقق عبر محور واحد هو (الله ـ متلقي الوحي)[306].

أما في دراسته لمفهوم (الرسالة)، فبعد أن أحصى ورود المفردة ومشتقاتها، وأوضح ورودها بالمعنى الاصطلاحي (207) في القرآن المكي، و(225) مرة في القرآن المدني، وميَّز بين ورودها مُطلقة دون تحديد نبي معين، أو في صيغ الفعل أو الإسم المفرد والجمع، أو متعلقة بقوم معين أو بشخص معين من الرسل، لاحظ الباحث أنّ سياق ورودها في الآيات القرآنية قد احتوى على مضامين مرتبطة بما يتعدَّى إليه فعل الإرسال وليس بالجانب الشخصي من الرسول، فهي تتحدث عن طبيعة العلاقة بين الرسول كمتلقي للوحي والناس الذي أُرسل إليهم، ووظيفة كل طرف فيما يتعلق بالرسالة، هذه العلاقة هي مُعطَى جوهري في تحديد معنى الرسالة و مقتضياتها [307].

---

[300].المرجع السابق ، ص19-20.
[301].المرجع السابق ، ص 24-29.
[302].المرجع السابق ، ص 31-37.
[303].المرجع السابق ، ص 38-39.
[304].المرجع السابق ، ص 41-42.
[305].المرجع السابق ، ص 51.
[306].المرجع السابق ، ص 46.
[307].المرجع السابق، ص 53- 57.

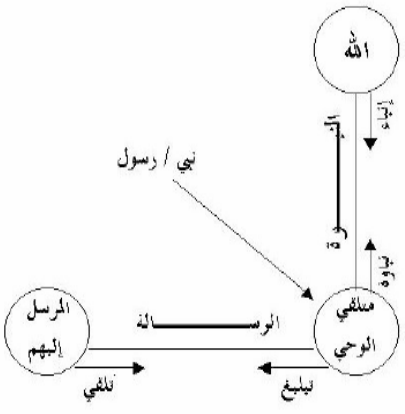
وقد خرج الباحث اعتماداً على دراسته بالنتائج التالية:

-المعنى القرآني لمفهومَي النبوة والرسالة قطَعَ مع المعنى الجاهلي والكتابي، وأسَّس لمفهوم جديد لهما هو ختم النبوة والرسالة الخاتمة، ولم يعد للنبوة ومشتقاتها دلالة غير اصطلاحية، كما لا يوجد تطور تاريخي بين المكي والمدني للمصطلحَين، فقد ورد مفهوم الرسالة بتواتر متقارب في العهدَين المكي والمدني، بينما اتسع تداول مفهوم النبوة في العهد المدني وتمحور حول تأكيد ختم النبوة وانفراد محمد ﷺ بها.

- تبيَّن خطأ القائلين أن النبي غير مكلف بالتبليغ.

- (النبوة) هي تعبير عن العلاقة العمودية بين الله ومتلقي الوحي (الله ـ النبي)، فالنبي شخص خاص مُختار من قِبَل الله لتلقّي الوحي، وهنا تكون علاقته مع الله، والجانب الشخصي هو الغالب، وهذا يتوافق مع المعنى اللغوي للفظ إذ يتضمن تلقي النبأ وهو عملية فردية، والرفعة والسمو وهو جانب من الشخصية، وهذا ما يحل الإشكال المعتزلي الأشعري هل النبوة كَسْب أو اصطفاء مجرد، فالنبي يسمو فيتأهل للاصطفاء الإلهي بالإنباء بالوحي. أما (الرسالة) فهي تعبير عن العلاقة المتعدِّية من الله إلى البشر عبر النبي، فهي العلاقة الأفقية بين متلقي الوحي ومن أُرسل إليهم (الرسول ـ المرسَل إليهم)، فالرسول هو الذي يتلقى الوحي ليبلغه للناس، فإذا انعدم التبليغ والتلقي انعدم وصف الرسالة، وبالتالي النبي والرسول وصفان لشخص واحد وليس ذلك ترادفاً بين معنى النبوة والرسالة[308].

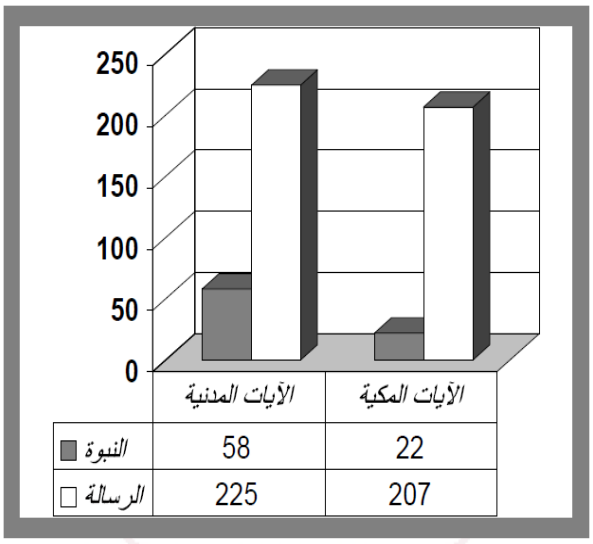
يتبين مما سبق أن هذه الدراسة المفهومية قد تمكنت من حل بعض الإشكالات التاريخية، سواء اختلاف أهل الكلام في تعريف النبوة والرسالة، أم الاختلاف الأشعري المعتزلي حول النبوة إن كانت اصطفاءً أم كسباً، وذلك اعتماداً على تتبع ما جاء في آيات القرآن الكريم من جهة، والعودة إلى المراجع اللغوية من جهة أخرى. كما أنّ المؤلف كان أقرب إلى الاختصار في بحثه؛ دون أن يخل ذلك بقيمته العلمية، وكانت لغة الكتاب علمية سهلة قلَّت فيها التعاريف والاصطلاحات الصعبة. أما مراجع البحث فلم يوردها المؤلف في قائمة نهاية بحثِه؛ كما هو المعتاد، وإنما اكتفى بإيرادها في ذيل صفحات الكتاب. وقد أورد الباحث بعض الرسوم التوضيحية[309] كالتالية لتوضيح فكرته.



رسم توضيحي لمعنى النبوة والرسالة

[308].المرجع السابق، ص 68-75.
[309] المرجع السابق، ص 72.

كما أورد بعض الجداول البيانية تبين عدد مرات ورود المفاهيم موضع البحث، أو رسوم بيانية [310] لتكرار هذه المفاهيم في القرآن الكريم، كما فيما يلي:



جدول بياني لآيات النبوة والرسالة

ومثل هذه الرسوم البيانية أو الجداول الإحصائية، توضح للقارىء فكرة المؤلف. ولا شك أنّ هذا البحث يُعين المفسر الموضوعي في حال قيامه بدراسة موضوعٍ يتعلق بالنبوة والرسالة، إذ يستطيع أن يوظف نتائج هذه الدراسة المفهومية في تفسيره الموضوعي.

4.3.1. الخاتمة

يتبين مما سبق أنّ التفسير الموضوعي هو منهج جديد في التفسير، ظهر في منتصف القرن العشرين. وقد استطاع هذا المنهج التفسيري أن ينتشر في الوسط الجامعي عبر مؤلفات منهجية كمقررات دراسية للطلاب في بعض الجامعات الإسلامية؛ سواءً في العالم العربي أو العالم الملاوي موضعَي البحث. وقد كان التأصيل له عاماً ومتشابهاً بشكل عام، فتميّز بالاستقراء التام لآيات الموضوع موضع الدراسة، ودراسة تلك الآيات للوصول إلى المنظور القرآني للموضوع، واعتمد على أدوات تفسيرية كالتفسير التحليلي، والنظر في علوم القرآن كأسباب النزول، وتاريخ نزول الآيات إن أمكن، كذلك النظر إلى موضوع البحث ضمن مقاصد القرآن الكريم، والاهتمام بالسياق القرآني -وإن كانت المقاصد والسياق من الأمور التي تحتاج إلى المزيد من الدراسة-. وقد رأى المؤصِّلون لهذا المنهج التفسيري قدرةً فيه على مواكبة العصر، وتلبية حاجات المسلم المعاصر. كما ظهرت دراسات قرآنية مصطلحية ومفهومية وأخرى دلالية، تقاطعت مع منهج التفسير الموضوعي في بعض النقاط، وتميّزت عنه في نقاط أخرى. ويمكن عدُّها روافداً تُعين المفسر الموضوعي على الوصول إلى هدفه من التفسير.

[310] المرجع السابق، ص 74.

2.الباب الثاني: مؤلفات التفسير الموضوعي في العالم العربي والعالم الملاوي: نماذج تفسيرية

1.2. مقدمة: الجذور التاريخية للتفسير الموضوعي لموضوع:

اعتبر بعض المفسرين أنَّ بدايات التفسير الموضوعي تعود لزمن البعثة، حيث كان الرسول محمد ε يوضح لأصحابه بعض الآيات القرآنية بآيات قرآنية أخرى، كما في سؤالهم عن (الظلم) في قوله تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ} سورة الأنعام: 82، فذكر ﷺ أنّ المقصود من الظلم في هذه الآية هو (الشرك) اعتماداً على الآية القرآنية {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} سورة لقمان: 13، فكان إشارةً إلى ضرورة تتبُّع المفهوم القرآني في القرآن كله، لتوضيح ما أشكل على الفهم.

بينما رأى آخرون أنّ مؤلفات بعض علماء المسلمين حول موضوعات تتصل بالقرآن في العصور المبكرة؛ كمؤلفات الناسخ والمنسوخ أوالمتشابه والمحكم وغيرها "هي تمهيدٌ للتفسير الموضوعي بالمفهوم الذي نعنيه. حيث قام بعض العلماء بجمع الآيات القرآنية التي تندرج ضمن مبحث من مباحث علوم القرآن وإفراد مؤلَّف خاص بها، وهذه المؤلفات تصلح أن تكون لَبِنات في التفسير الموضوعي"[311]. لكن هذه المؤلفات في واقع الأمر تجمع آيات تندرج تحت خصائص مشتركة وتهدف لخدمة علوم أخرى كعلم التفسير أو أصول الفقه أوعلوم اللغة العربية، فهي كتب تندرج تحت علوم القرآن لا تفسيره، ككتاب (متشابه القرآن) للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني[312] (ت.514هـ) حيث عمد إلى الآيات المتشابهة، فأوَّلها وبيَّن حقيقة المراد منها، كما وقف عند كثير من الآيات المُحكمة ففسّرها وأصّل الاستدلال بها، ولقد قام بتأويل الآيات التي تخالف بظاهرها أدلة التوحيد والعدل، فأوَّلها على أصول العربية بما يطابق هذه الأدلة، أو -بعبارة أخرى- بما يطابق شواهد العقل[313]. أما كتاب (الأمثال في القرآن الكريم) لابن قيم الجوزية[314] (ت.751هـ) فقد هدف إلى دراسة أمثال القرآن الكريم لأنَّ "أمثال القرآن لا يعقلها إلا العالِمون، وأنها شبيهة شيء بشيء في حكمه، وتقريب المعقول من المحسوس، أو أحد المحسوسَين من الآخر واعتبار أحدهما بالآخر"[315].

---

311 الخالدي، عبد الفتاح: التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق، ص 35-36.

312 عبد الجبار بن أحمد الهمذاني: العلَّامة المتكلم، شيخ المعتزلة، صاحب التصانيف، من كبار فقهاء الشافعية. ولد في مدينة همذان من إقليم خراسان، ولي قضاء الري، ألَّف في علم الكلام وأصول الفقه والفقه والحديث. أما في الدراسات القرآنية فقد ألف كتابَي (تنزيه القرآن عن المطاعن) و (متشابه القرآن)، له تفسير كامل في القرآن الكريم في مئة مجلد أسماه (المحيط) ضاع فيما ضاع من آثاره. من مقدمة المحقق في كتاب متشابه القرآن.

313 الهمذاني، القاضي عبد الجبار بن أحمد: متشابه القرآن. تحقيق: عدنان محمد زرزور، القاهرة: دار التراث، د.ت، القسم الأول، ص 37-38. https://books.rafed.net/view.php?type=c_fbook&b_id=1139 [07.03.2019].

314 ابن قيم الجوزية: هو محمد بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي، ولد عام 691 هـ في قرية زرع في حوران، ألَّف في الفقه والأصول والتصوف وفي علم الكلام والفقه والسيرة والتاريخ والاجتماع، طُبع من كتبه (29) كتاباً وله (53) مخطوطة في المكتبات العامة والخاصة. من كتبه: (أعلام الموقعين)، (زاد المعاد)، و(مدارج السالكين). للاستزادة: ابن قيم الجوزية: الأمثال في القرآن، ص 123-138.

315 ابن قيم الجوزية: الأمثال في القرآن الكريم. تحقيق: سعيد محمد نمرالخطيب، بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، 1981، ص 173-174. https://archive.org/stream/aqkaqk/aqk#page/n2/mode/2up [07.03.2019].

هذه المؤلفات -وإن كانت تعتمد على جمع آيات قرآنية حول موضوع معين في القرآن الكريم- إلا أنها لا تدخل في نطاق التفسير الموضوعي؛ حيث إنها لم تهدف للتعرُّف على موقف القرآن من المواضيع التي بحثتها، بل هي دراسات قرآنية اهتمت إما بعناصر موجودة في القرآن نفسه كالأمثال أو القَسَم أو المتشابهات، أو بعناصر موجودة خارجه كأسباب النزول.

وقد يعتبر آخرون أنَّ التفسير الموضوعي قد بدأ في العصور الماضية مع كتب الأشباه والنظائر، لكن هذه المؤلفات كانت اتجاهاً نحو رؤية الألفاظ القرآنية ضمن سياقها القرآني ابتداءً؛ ثم ضمن القرآن كله للكشف عن العلاقة بين معاني اللفظ القرآني في مختلف مواقع وروده في القرآن الكريم، أي أنها تقترب من فكرة التفسير الموضوعي من حيث النظر الكلي لآيات المفردة دون النظر لترتيب المصحف، وتختلف عنه في الهدف؛ حيث لا تهدف إلى الخروج بتصور قرآني حول موضوع ما؛ فهي دراسات لغوية أكثر منها تفسيرية. ففي القرن الثالث الهجري ألَّف الحكيم الترمذي (ت.318هـ) كتابه (تحصيل نظائر القرآن)، وهو دراسة تحليلية لبعض الاصطلاحات الواردة في القرآن الكريم "في ضوء المعاني المستنبطة من القرآن تارة ومن الحديث تارة أخرى، ثم في ضوء التحليل اللغوي العربي، الذي يؤدي إلى أصلها ومواطن استعمالها"[316]. وقد نفى الترمذي الترادف في القرآن، فهو يرى "أنَّ الأسماء والألفاظ سمات المدلولات والحقائق، ويجب أن يكون للألفاظ معنى ثابت لا يتغير، ويجب أن يكون هناك عامل مشترك ثابت بين صور اللفظ المتعددة، فاللفظ مهما تعدد معناه، فمرجعه إلى حقيقة واحدة"[317]. لذا فعَمد في دراسته هذه إلى (81) كلمة من القرآن الكريم محاولاً تتبُّع معانيها بالعودة إلى استعمالاتها فيه، مبيّناً دورانها حول أصل واحد.

أما كتاب (المفردات) للراغب الاصفهاني (ت.502هـ)، فهو دراسة لغوية تصلح لأن تكون أداة من الأدوات التي ترفد التفسير الموضوعي لموضوع، فالراغب الأصفهاني كان في كتابه هذا "يذكر المادة بمعناها الحقيقي، ثم يتبعها بما اشتقّ منها، ثم يذكر المعاني المجازية للمادة، ويبيّن مدى ارتباطها بالمعنى الحقيقي"[318].فالغالب على المؤلفات التي اهتمت بالمفردات القرآنية؛ دراسة الجانب اللغوي للكلمات، فهي تعتمد على المنهج التجميعي لآيات المفردة القرآنية للوصول إلى فهم المعاني الدقيقة للّفظة القرآنية كما ورودت في القرآن الكريم؛ مما يمكن عدّه تفسيراً موضوعياً لمفردة قرآنية -على رأي من جعل دراسة المفردة القرآنية نوعاً من أنواع التفسير الموضوعي-، وإنما ليست تفسيراً موضوعياً لموضوع.

إلا أنه هناك قلة من الدراسات المتناثرة في تاريخ التفسير؛ والتي قامت على جمع الآيات المتعلقة بالموضوع موضع البحث ثم تفسيره، فاقتربت بذلك من فكرة التفسير الموضوعي، كما فعل ابن تيمية (ت.622هـ)[319] في رسالته حول موضوع (التوبة)، إذ قام بجمع الآيات القرآنية المتعلقة بعناصر موضوعه أولاً، ثم أورد الأحاديث النبوية التي تناولت موضوع التوبة، وبدأ بعدها في الحديث عن عناصر الموضوع مستعيناً بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فتحدث عن حكم التوبة وأنواع السيئات، وأهمية الاعتقاد والإرادة في تحقيق التوبة، وناقش التوبة من الحسنات، وغلو الشيعة في القول بالعصمة،

---

316 الترمذي، الحكيم: تحصيل نظائر القرآن. تحقيق وضبط حسني نصر زيدان، القاهرة: مكتبة عمار، 1969، ص 8. https://archive.org/stream/hakimtirmizi/tahsil#page/n7/mode/2up.[01.05.2018]

317 المرجع السابق، ص 14.

318 . الأصفهاني، الراغب: المفردات في غريب القرآن. تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دمشق- بيروت، دار القلم- الدار الشامية، ط1، 1412هـ، ج1، ص 19. http://shamela.ws/index.php/book/23636 [05.07.2018].

319 ابن تيمية (542-622هـ): هو أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (نسبةً إلى أمه)، وُلد في حران، وسكن دمشق، فقيه محدّث ومفسّر، من الأئمة المجتهدين في المذهب الحنبلي، من كتبه: (الفتاوى الكبرى)، (درء تعارض العقل والنقل). للاستزادة: شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج 22، ص289.

وأقوال الصوفية في العصمة، ثم توبة الأنبياء، وهو في كل ما مضى يعود إلى الآيات القرآنية التي تحدثت عن عناصر موضوعه[320]. وقد اتبع ابن تيمية نفس المنهج في دراسته لموضوع (السُّنة) في القرآن الكريم[321].

2.2. الفصل الأول: التفسير الموضوعي في القرن العشرين

تقتصر دراستنا هذه على نوعٍ واحدٍ من أنواع التفسير الموضوعي، ألا وهو التفسير الموضوعي لموضوع، وذلك بهدف حصر مجال البحث، فعندما نتحدث عن التفسير الموضوعي؛ نعني به هذا النوع من التفسير.

أما بدايات مؤلفات التفسير الموضوعي فتعود إلى منتصف القرن العشرين، حيث حاولت هذه المؤلفات إلقاء الضوء على نظرة القرآن الكريم لموضوع ما، فتنوعت من حيث وضوح منهجية التفسير الموضوعي لديها، فهي مؤلفات جمعت آيات موضوعها من كامل السور القرآنية؛ دون التقيُّد بالترتيب التوقيفي للسور، أوالتفسير المتسلسل للآيات -والذي غلب على تفسير القرآن الكريم منذ العصور الإسلامية الأولى-، وسنقوم في هذا المبحث بدراسة وصفية اختيارية لبعض ما صدر من هذه المؤلفات، باللغة العربية أولاً ثم باللغة الملاوية، مراعين التسلسل الزمني لتاريخ كتابتها.

1.2.2. المبحث الأول: التفسير الموضوعي في العالم العربي

كانت بدايات ظهور مؤلفات التفسير الموضوعي في منتصف القرن الماضي؛ **ففي أربعينيات القرن العشرين:** ألَّف محمد عبدالله دراز (مصر، 1894-1958م) رسالته (دستور الأخلاق في القرآن) [322] كأطروحة دكتوراه في جامعة السوربون، وتُعد محاولة دراز في اكتشاف قانون الأخلاق في القرآن من المحاولات المبكرة في التفسير الموضوعي؛ والذي اتخذ من القرآن ذاته نقطة انطلاق، بحيث كان دأبه أن يستخرج منه الإجابة عن كل مسألة بالرجوع المباشر إلى النص القرآني[323]، وإن كان دراز لم يسمِّ مؤلَفه بالتفسير الموضوعي، ولكن دراسته هذه "استوفت معالم المنهج الموضوعي، من حيث التتبّع التام والإحصاء الشامل لآيات موضوعات النظرية الأخلاقية، ومن حيث تحديد المفاهيم ووضع التعريفات لمصطلحاتها والفروق بينها، ومن حيث رسم المنهجية المرحلية في الدراسة الموضوعية، ومن حيث استنباط المواقف والتصورات، والتأسيس للنظرة القرآنية والدستور الكامل والبناء المتماسك والقانون الأخلاقي المتميز عن غيره من النظريات الإنسانية

---

320 للاطلاع على هذه الرسالة:
http://www.archive.org/stream/waq50997/01_50997#page/n279/mode/2up : [07.03.2019]، ص 220-279.

321 للاستزادة: منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: دراسة نقدية، لمؤلفه سامر رشواني، ص 83-90.

322 شرع دراز في كتابة أطروحته أثناء الحرب العالمية الثانية، وقد أشرف عليها لويس ماسينيون ورينيه ليسن، تُرجمت الى العربية عام 1973، ثم إلى اللغة الإنكليزية 2009، لم نجد له مؤلفات مترجَمة إلى اللغة الإندونيسية.

323 دراز، محمد عبد الله: دستور الأخلاق في القرآن، ص 13.

سعةً وعمقاً وتجديداً وأصالة ومرونة"[324]، إذ كان دراز في كتابه هذا؛ يهدف للوصول إلى التصور القرآني لموضوع الأخلاق بالعودة إلى النص القرآني نفسه -لا أن يكون القرآن داعماً لرأي المؤلف- بعد أن بيَّن قلة الدراسات حول هذا الموضوع، "وهكذا لم ينهض أحد -فيما نعلم- حتى الآن باستخلاص الشريعة الأخلاقية من القرآن في مجموعه، ولم يحاول أحد أن يقدم لنا مبادئها وقواعدها في صورة بناء متماسك مستقل عن كل ما يربطه بالمجالات القريبة منه، وتلكم المهمة التي انتدبنا للوفاء بها هنا بقدر ما تطيقه وسائلنا"[325]. وإلى جانب المنهج الموضوعي، اعتمد دراز على المنهج المقارن، ليقارن التصور القرآني للأخلاق بتصور بعض فلاسفة الغرب لها (من أمثال أرسطو، كانط، اسبينوزا وغيرهم). ولكونه قارن بين النظرية الأخلاقية في القرآن وعند بعض فلاسفة الغرب؛ اعتمد دراز "على منظومة المفاهيم الفلسفية الحديثة (أو ما سماه مصطلحات المحدَثين) كأساس لبناء الإطار المعرفي لبحثه، حيث اتخذ من السؤال الفلسفي منطلَقاً لمسائلة القرآن واستمطار فلسفته الأخلاقية، مقارناً إياها بالمدارس والنظريات الأخلاقية الحديثة الغربية على وجه الخصوص"[326]. وقد ذكر دراز في مقدمة كتابه بعض القواعد التي اتبعها في تأليفه، كقوله مثلاً أنه اتخذ "من القرآن ذاته نقطة انطلاق، بحيث كان دأبنا الدائب أن نستخرج منه الإجابة عن كل مسألة، بالرجوع المباشر إلى النص"[327]، أو كقوله: "فلمّا كنا لا نرى من اللازم أن نستوعب النصوص والآيات ذات الاتصال بالموضوع، فقد اكتفينا بأن سقنا بعضاً منها [...] ثم حاولنا من بعد ذلك أن نتجنب التكرار بقدر الإمكان"[328]، مقترباً بذلك مِن منهج التفسير الموضوعي. كما أنه أدرك أنَّ عناصر موضوعَه متناثرة في القرآن "فلا ريب أن القرآن لا يقدِّم لنا هذه الحقائق الأساسية مجتمعة في صورة نظام موحد"[329]، لذا تتبع عناصر هذا النظام في القرآن متبِعاً "نظاماً منطقياً بدلاً من التزام نظام السور (الذي اتبعه الإمام الغزالي)، أو النظام الأبجدي للمفاهيم (كما فعل جول لابوم)"[330]، ثم نظم دراز هذه النصوص ضمن محاور "بحسب نوع العلاقة التي سيقت القاعدة لتنظيمها، وقد ميزَت في داخل كل طائفة عدة مجموعات صغيرة من النصوص [...] لها عنواناً فردياً يوجِز التعليم الخاص الذي يستقي منها بحيث يُتاح للقارئ أن يجد الحُكم الذي يبحث عنه بكل سهولة"[331]، فكان منهج الإحصاء والاستقراء عنده متأصلاً "وانبثقت منه ملامح المنهج الموضوعي عنده، ألا وهي: التجميع والتصنيف والشمولية، ثم استنباط النظريات والمواقف العامة وذلك حسب النصوص المتوفرة بين يديه، في كل موضوعات النظرية الأخلاقية القرآنية"[332].

ولقد قسّم دراز النظرية الأخلاقية للقرآن الكريم في القسم الأول من دراسته إلى خمسة محاور هي: الإلزام، المسؤولية، الجزاء، النية، والجهد، مبيِّناً كيف استطاع القرآن أن يجمع بين الإلزام والحرية، وبين المرونة والصرامة، فقد رسم منهجاً سماه بـ (الجهد النبيل المعتدل) حيث وضع مقياساً عاماً للأخلاق دون أن يحدد هذا المقياس، "فعدم التحديد بهذه الصورة كان ضرورياً في نفس الوقت لإنقاذ حرية الضمير الأخلاقي ولولاه لما بقي للفرد أثر من حرية الاختيار، وبهذه الطريقة التي استخدمها القرآن في التعبير بوضوح ومرونة؛ استطاع أن ينشيء إطاراً متوافقاً لبناء هذا الوسط الاخلاقي المشترك بين جميع أعضاء الجماعة، ولكنه إطار غني بالألوان يمكن أن نجد في داخله درجات كثيرة من القيمة الاخلاقية"[333]. وهكذا

---

[324] ابن عمار، محي الدين، جهود محمد عبدالله دراز في التفسير الموضوعي: دراسة وتحليل، ص 306.
[325] دراز، محمد عبد الله: دستور الأخلاق في القرآن، ص 8.
[326] الرشواني، سامر، الدرس الأخلاقي للقرآن: قراءة في بعض المقاربات الحديثة، ص 5.
[327] دراز، محمد عبد الله، دستور الأخلاق في القرآن، ص 13.
[328] المرجع السابق، ص 10.
[329] المرجع السابق، ص 15.
[330] المرجع السابق، ص 10.
[331] المرجع السابق، ص 10.
[332] للاستزادة حول منهجه التجميعي التصنيفي الاستقرائي: محي الدين بن عمار، جهود محمد عبدالله دراز في التفسير الموضوعي: دراسة وتحليل، ص 249.
[333] دراز، محمد عبد الله، دستور الأخلاق في القرآن، ص 663- 664.

فلكل فرد في المجتمع مقياسه الأخلاقي الذي يتنوع في كل تجربة ليوافق بين طاقة الفرد المتاحة [...] منطلقاً من مراقبة المرء لسلوكه بِنيَّة تستهدف أعلى درجات الكمال، فهو يدعو إلى بذل أقصى الجهد وليس أدناه في سبيل الخير، ولكن دون حد الإفراط، فالاعتدال يتمثل في نبلٍ يقترب بقدر الامكان من الكمال[334]. وعنده الواجب نوعان: جوهري كان الالتزام به لا يقبل أية مساومة وهو يتعلق بالحاجات الأساسية للإنسان، وواجب كمال يعطي الانسان ميزة المبادرة ليحقق إرادته الفردية، لذا كان الالتزام الأخلاقي بين الحرية والتنظيم[335].

أما القسم الثاني من رسالته فكان جمعاً للآيات القرآنية التي تتحدث عن الأخلاق العملية مصنَّفة في خمسة فصول: الأخلاق الفردية والأُسرية والإجتماعية وأخلاق الدولة والأخلاق الدينية، وهنا نرى أنه في استخلاصه للنظرية الأخلاقية في القرآن رأى فيها نموذجاً أخلاقياً يتضمن مبادئ عامة تصلح لأن تكون منهجاً كاملاً للحياة العملية في زمن الأزمات البشرية الأخلاقية، والتي توضحت معالمها أكثر أثناء تأليف الكتاب (أُلِّف الكتاب أثناء الحرب العالمية الثانية). ولم يكن جمْع دراز لهذه الآيات إحصاءاً تاماً، بل جمع بعض الآيات القرآنية في كل فصل كمثال على تصنيفه ذاك.

وقد انتقد البعض درازاً في كتابه هذا بأنه أهمل البعد التحليلي للنصوص القرآنية التي تعامل معها، فكانت تأتي في كثير من المواطن كشاهد للرأي الذي انتهى إليه، مهمِلاً الدراسة التحليلية للمفاهيم الإخلاقية، كما لم يعط توضيحاً للإشكالية الأخلاقية للحدود والمبرر الأخلاقي لها[336].

ولا بد من التنويه؛ أنَّ درازاً وقبل تأليفه لكتابه (دستور الأخلاق في القرآن)، تحدث في ثلاثينيات القرن العشرين في كتابه (النبأ العظيم)[337] عن وحدة النظام المعنوي للسورة في القسم الأخير من الكتاب، حيث دعا دراز مفسِّر القرآن الكريم إلى ضروة إحكام النظر في السورة كلها، "فلا يتقدم الناظر إلى البحث في الصلات الموضوعية بين جزء منه -وهي تلك الصلات لابد مبثوثة في مثاني الآيات ومطالعها ومقاطعها- إلا بعد أن يُحكم النظر في السورة كلها بإحصاء أجزائها وضبط مقاصدها"[338]، فهو يرى السورة "بنية متماسكة قد بُنيت من المقاصد الكلية على أسسٍ وأصول [...] ومن وراء ذلك يسري في جملة السورة اتجاهٌ معين، وتؤدي بمجموعها غرضاً خاصاً"، فكأن فكرة وحدة الموضوع عبر القرآن، ووحدة موضوع السورة مترابطتان، فالأولى وحدة المتشابه والثانية وحدة المختلف.

في خمسينيات القرن العشرين: ظهرت مدرسة الأمناء، وهي من المدارس الأدبية التي "اعتمدت منهج التفسير الموضوعي، ونظرية النَظْم المعروفة عند عبد القاهر الجرجاني[339] [...] (وهي نظرية في الدلالة اللغوية تدرس كيفية إنشاء الكلام اعتماداً على معنى سابق لدى المؤدي للكلام (المتكلم)، وقامت على أساس نقد نظريات إعجاز القرآن السابقة ونقد النحو القائم على العلامة الإعرابية)، كذلك المناهج الألمانية الحديثة في النقد الأدبي والتأويلية" [340]، فكان أمين الخولي[341] (مصر، 1895-1966م) ممن دعا إلى تفسير القرآن الكريم بحسب موضوعاته لا بحسب ترتيب سوره وآياته، وقد رأى

---

[334] المرجع السابق، ص 656- 674.
[335] المرجع السابق، ص 682-683.
[336] الرشواني، سامر: الدرس الأخلاقي للقرآن: قراءة في بعض المقاربات الحديثة، ص 10-11.
[337] كان الكتاب في أصله -كما ورد في مقدمة الكتاب- محاضرات أملاها دراز على طلابه عام 1935م، ولم يُنشر الكتاب إلا عام 1957 لانشغال المؤلف بشؤونه العلمية في الجامعات المصرية آنذاك.
[338] دراز، محمد عبد الله: النبأ العظيم: نظرات جديدة في القرآن الكريم، ص 192.
[339] عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني (...-471 هـ): شيخ العربية، شافعياً، عالماً أشعرياً، له كتاب (إعجاز القرآن)، و (العمد) في التصريف. للاستزادة: شمس الدين الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 18، ص 132.
[340] الحاج، عبد الرحمن: المفردة بوصفها أداة لتحليل الخطاب القرآني، ص 102 (بتصرف).
[341] أمين الخولي (1895-1966م): ولد في قرية شوشاي بالمنوفية، تخرّج من مدرسة القضاء الشرعي، عُيّن إماماً في السفارة المصرية في روما، ثم في مفوضية مصر في برلين، عاد إلى مصر وتولى التدريس في كلية الآداب في القاهرة، كما شغل عدة مناصب حكومية أخرى. له عدة مؤلفات منها (البلاغة العربية) و(من هدي الرسول). للاستزادة: خير الدين الزركلي: الأعلام، ج2، ص15.

الخولي أنَّ في تناول القرآن الكريم بالتفسير على ترتيبه "سوراً وأجزاء لا يُمَكِّن من الفهم الدقيق والإدراك الصحيح لمعانيه وأغراضه، إلا إنْ وقفَ المفسر عند الموضوع؛ يستكمله في القرآن، ويستقصيه إحصاءً، فيَردُّ أوله إلى آخره، ويَفهم لاحقَه بسابقه"[342]، فكانت دعوته هذه لأنَّ "ترتيب القرآن في المصحف قد ترك وحدة الموضوع لم يلتزمها مطلقاً [...] وذلك يقضي في وضوح بأن يُفسر القرآن موضوعاً موضوعاً، وأن تُجمع آيُهُ الخاصة بالموضوع الواحد جمعاً إحصائياً مستقصياً، ويُعرف ترتيبها الزمني ومناسباتها وملابساتها الحافة بها، ثم يُنظر فيها بعد ذلك لتُفسَّر وتُفهَم، فيكون ذلك التفسير أهدى إلى المعنى وأوثق في تحديده"[343].

لكن الخولي في دعوته هذه لم يهدف إلى تفسير القرآن باعتباره مصدراً هدائياً أو تشريعياً، أو لفهم القرآن نفسه؛ إنما باعتباره كتاب العربية الأعظم، أي أنه هدف إلى دراسة النص القرآني من الوجهة الأدبية، فيقول: "إنّ التفسير اليوم -فيما أفهمه- هو: الدراسة الأدبية الصحيحة المنهج، الكاملة المناحي، المتسقة التوزيع. والمقصد الأول للتفسير اليوم أدبي محض صرف، غير متأثر بأي اعتبار وراء ذلك، وعليه يتوقف تحقُّق كل غرضٍ آخر يُقصد إليه"[344].

وقد بيَّن الخولي منهجه في تفسيره الأدبي والذي يتضمن صنفين من الدراسة: الأولى دراسة ما حول القرآن، وهي قسمان: دراسة خاصة قريبة إلى القرآن الكريم، وهي علوم القرآن من نزول وجمع وقراءة وما إليها، ودراسة عامة تتعلق بالبيئة المادية العربية آنذاك، والبيئة المعنوية من تاريخ ونُظُم وفنون سادت زمن نزول القرآن، ولذا كانت مقولته "إنّ أول التجديد قتل القديم فهماً"[345]، فالدراسة التراثية العميقة لمحيط القرآن قبل وأثناء نزوله عاملاً أساسياً في فهمه.

أما دراسة القرآن نفسه؛ فهي أيضاً قسمان: "أولها النظر في المفردات، وبما أن قاموساً اشتقاقياً لألفاظ القرآن غير متوافر، فعلى المفسر أن يقوم بهذه المهمة، فلا مَعْدَى للمفسر مِنَ النظر في المادة اللغوية للّفظ الذي يريد تفسيره، ثم ينظر في تدرُّج المعاني اللغوية للمادة لينتهي إلى ترجيح معنى لغوي للكلمة. ثم ينتقل إلى البحث في المعنى الاستعمالي للّفظة في القرآن الكريم، فيتتبّع المفسر الأدبي ورود هذه اللفظة في السور القرآنية كلها ليخرج برأي عن استعمالها. أما القسم الثاني من دراسة القرآن، فينتقل المفسر الأدبي إلى النظر في المُركَّبات، مستعيناً بالعلوم الأدبية من نثر أو بلاغة؛ لمعرفة فنون القول القرآني وموضوعاته"[346].

إذن فالخولي في دعوته إلى التفسير الأدبي اعتمد على منهج التفسير الموضوعي من حيث دعوته إلى جمع آيات الموضوع والنظر في تاريخ نزولها ومناسبات الآيات، واقترب من الدراسة المصطلحية باهتمامه بالناحية اللغوية لمفردات الموضوع؛ من حيث التطور الدلالي للمفردة أثناء نزول القرآن، واختلف عن المنهجين السابقين بكونه رأى في هذه الدراسة الأدبية للقرآن الكريم هدفاً بحد ذاته، وسبيلاً للتجديد في مجال التفسير على اعتباره مجالاً لم ينضج ولم يحترق، فكان تناوله للقرآن الكريم دراسةً نصية أدبية لآياته، بدءاً من الدراسة اللغوية للمفردة في معاجم اللغة، إلى تطورها الدلالي في القرآن الكريم، وانتهاءً باستعمال القرآن الكريم لها مع تذوق البلاغة اللغوية في هذا الاستعمال. ولم يترك الخولي تفسيراً أدبياً، إنما طُبعت بعض الدروس التفسيرية التي قدّمها تحت عنوان (مِن هَدي القرآن)، وتناولت مواضيع مختلفة كرمضان، الزكاة، القادة،

---

[342] الخولي، أمين: مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب. دار المعرفة، 1961،ص 305.
[343] المرجع السابق، ص 306.
[344] المرجع السابق، ص 304.
[345] المرجع السابق، ص 302.
[346] المرجع السابق، ص 307- 314 (بتصرف).

الرسل، لكنه في دروسه تلك لم يلتزم بما دعا إليه في منهج التفسير الأدبي من إحصاء كامل لآيات الموضوع أو تتبُّع التطور الدلالي لمفرداته.

في ستينيات القرن العشرين: قامت بنت الشاطئ[347] (مصر، 1913-1998م) بتطبيق منهج التفسير الأدبي في بعض دراساتها القرآنية؛ كما في كتابها (مقال في الإنسان)[348] والذي صدر عام (1969م)، وقد دار بحث بنت الشاطىء في كتابها هذا حول أربعة ألفاظ قرآنية هي: (إنسان- بشر- الناس- الإنس)، فأحصت مواضع ورود هذه المفردات في السور القرآنية، وحاولت الخروج بفهم قرآني لموضوع (الإنسان). ومن خلال هذا الحصر تبيَّن للمؤلفة أنَّ لفظ (بشر) جاء في موضع الحديث عن الأنبياء والرسل (25) في بشريتهم، و(13) مرة مع النص على المماثلة مما هو مِن عوارض البشرية. أما لفظ الناس فقد ورد (2400) مرة بدلالة واضحة على اسم جنس للسُّلالة الآدمية. أما (الإنس) فيأتي على وجه التقابل مع الجن، بينما ورد لفظ (الإنسان) في (65) موضعاً.

وقد حاولت المؤلفة فهم الفروق والدلالات المميّزة لهذه الألفاظ من خلال السياق، وتحدثت عن قصة الإنسان وخَلْقه، وعن البيان، وأمانة الإنسان التي تحمَّلها، وعن حرية الإنسان -مع ربطها بالجدل الصوفي المعتزلي وأصحاب الشريعة حول الجبر والاختيار-. كما تعرّضت المؤلفة لآراء الأديان الأخرى، وإلى أقوال الفلاسفة في الشرق والغرب حول الإنسان، وختمت الكتاب بحديثها عن إنسان العصر بين الدين والعلم؛ أهو صدام أو انبهار.

لقد حاولت بنت الشاطىء أن تلتزم بمنهج التفسير الأدبي من حيث الحصر والاستقراء وتتبع المعنى الدلالي لمفردات الموضوع؛ في محاولةٍ لضبط الفروق الدلالية لمفردات الموضوع، وإن كان هذا الضبط ليس نهائياً. وهنا ننوه إلى أنَّ بنت الشاطىء ألَّفت أيضاً عام (1962م) في التفسير الموضوعي لسورة، وذلك في تفسيرها البياني لبعض قصار السور الملحوظ فيها وحدة الموضوع؛ وأكثرها من السور المكية (14 سورة)، حيث اعتمدت على قواعد المدرسة الأدبية في التفسير، فذكرت في مقدمة الكتاب أنَّ "منهج هذا التفسير هو التناول الموضوعي الذي يَفرَغ لدراسة الموضوع الواحد فيه، فيجمع كل ما في القرآن منه، ويهتدي بمألوف استعماله للألفاظ والأساليب بعد تحديد الدلالة اللغوية لكل ذاك"[349]، فهنا نرى مرة أخرى -كما عند دراز- أنّ بنت الشاطىء ألَّفت في التفسير الموضوعي بنوعَيه لموضوع ولسورة قرآنية.

---

[347] عائشة عبد الرحمن (1913-1998م): ولدت في دمياط في بيئة أزهرية دينية عام 1913، درست في جامعة الآداب في القاهرة، طبقت منهج أمين الخولي في المدرسة الأدبية في تفسير القرآن الكريم، حاضرت في جامعة القرويين في المغرب، ألفت في التفسير والأدب والتحقيق، واشتهرت بتفسيرها البياني للقرآن الكريم. من كتبها (نساء النبي) وتحقيق (مقدمة ابن صلاح) ورواية (سيد الغربة). للاستزادة: محمود حمدي زقزوق، موسوعة الفكر الإسلامي، ص585-589.

[348] بنت الشاطىء، عائشة: مقال في الإنسان: دراسة قرآنية. مصر: دار المعارف، د.ت، ط 2. https://www.kutub-pdf.net/book/5009-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%8A%D8%A9.html [21.03.2017].

[349] بنت الشاطىء، عائشة: التفسير البياني للقرآن الكريم.القاهرة: دار المعارف، ط 7، ج 1، ص 17. http://shamela.ws/browse.php/book-1389#page-201 [15. 05.2018].

كما صدر كتاب محمود شلتوت[350] (مصر، 1893-1963) منهج القرآن في بناء المجتمع (1981م)، حيث عرض فيه جانباً من مظاهر المنهج القرآني في بناء المجتمعات الإسلامية، وكتاب الإنسان في القرآن[351] لعباس محمود العقاد[352] (مصر، 1889-1964م) والذي كان القسم الأول منه بحثاً عن حقيقة الإنسان في القرآن، بينما دار القسم الثاني حول نشأة الإنسان وفق مذاهب الفكر والعلم المعاصرة.

وفي **السبعينيات** صدر كتاب (منهج القرآن في تطوير المجتمع)[353] لمحمد البهي[354] (مصر، 1905-1982م) والذي ذكر المؤلف في مقدمته أنَّ الكتاب هو محاولة للتفسير الموضوعي للقرآن الكريم تُقدِّم للقارىء موضوعاً معيناً، وتُوضح له أهم جوانبه وما نزل في القرآن في نظرته إلى هذه الجوانب، وذلك من خلال تعرُّضه لعدة محاور في كل فصل من فصول الكتاب وهي: تشريع العبادات، وتشريع الأسرة، وتشريع العلاقات بين الأفراد، وتشريع الأموال، وأخيراً في تشريع العلاقة مع الأعداء.[355]

وفي نهاية ذلك العقد؛ ألقى محمد باقر الصدر (العراق، 1933-1980م) محاضرات في التفسير الموضوعي في مسجد الشيخ الطوسي في النجف، وقد أوضح الصدر مقصوده من هذه الدراسة الموضوعية للقرآن الكريم -أطلق على هذا الاتجاه من التفسير أيضاً اسم (الاتجاه التوحيدي الموضوعي)- بأن تطرح هذه الدراسة موضوعاً من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية وتتجه إلى دَرْسه وتقييمه من زاوية قرآنية للخروج بنظرية قرآنية بصدده. فكان موضوع هذه المحاضرات هي السنن التاريخية الاجتماعية، حيث قام الصدر بطرح أسئلةً في الفلسفة الاجتماعية وسنن التاريخ، ثم بحث عن إجاباتها ضمن القرآن الكريم، ولقد بيَّن أن الهدف من هذه الدراسات هو "تناول هذه المادة القرآنية [قصص الأنبياء في القرآن الكريم] من زاوية أخرى، من زاوية مقدار ما تُلقي هذه المادة من أضواء على سنن التاريخ، فلا بد أن يكون للقرآن تصورات وعطاءات في هذا المجال؛ لتكوين إطار عام للنظرة القرآنية والإسلامية عن سنن التاريخ"[356].

وفي معالجته لموضوع المجتمع؛ حاول الصدر تحديد عناصر الموضوع بالعودة إلى الآيات القرآنية التي تحدثت عن خلق الإنسان ومهمته في الأرض، فرأى أنّ القرآن قد حدّد صيغة رباعية للعلاقات الاجتماعية هي: الأرض، الإنسان، علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، والعنصرالرابع خارج إطار المجتمع وهو المستخلِف؛ والذي يؤثِّر على الأطراف الثلاثة الأولى،

---

[350] محمود شلتوت (1893-1963م): ولد في منية بين منصور بمحافظة البحيرة بمصر، درس في الأزهر، حاضر في الأزهر ثم عُين شيخاً للأزهر حتى وفاته. من كتبه: (تفسير القرآن الكريم) و(الإسلام عقيدة وشريعة). للاستزادة: محمود حمدي زقزوق: موسوعة أعلام الفكر الإسلامي، ص 1038-1041.

[351] العقاد، عباس محمود: الإنسان في القرآن. القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط 4، 2005م.
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-pdf [20.03.2019]

[352] عباس محمود العقاد (1889-1964م): ولد بمدينة أسوان في مصر، اشتغل بالصحافة والتأليف، كان غزير الإنتاج في كل مجالات الآداب والفنون، من أهم مؤلفاته: (عبقرية محمد)، (التفكير فريضة إسلامية). للاستزادة: محمود حمدي زقزوق: موسوعة أعلام الفكر الإسلامي، ص 596-599.

[353] البهي، محمد: منهج القرآن في تطوير المجتمع. القاهرة: مكتبة وهبة، ط 2، 1995. https://ia800501.us.archive.org/7/items/mnhj-alqran-fy-ttwer-almjtma-alb-ar_ptiff/mnhj-alqran-fy-ttwer-almjtma-alb-ar_ptiff.pdf [20.03.2019]

[354] محمد البهي (1905-1982م): ولد في قرية تابعة لمحافظة البحيرة في مصر، درس في الأزهر، وأتم دراسة الفلسفة في جامعة هامبورغ، درّس في عدة جامعات إسلامية، وشارك في عدة مؤتمرات دولية، كما عيّن مديراً للأزهر، وفي وزارة الأوقاف المصرية، له الكثير من المؤلفات في موضوعات قرآنية: ككتاب الدين والدولة من توجيهات القرآن الكريم (1390هـ)، من مفاهيم القرآن في العقيدة والسلوك (1393هـ)، المجتمع الحضاري وتحدياته من توجيهات القرآن الكريم (1397هـ)، منهج القرآن في تطوير المجتمع (1399هـ)، كما ألف تفسيراً موضوعياً لبعض السور من القرآن الكريم صدرت بين (1396-1400هـ). للاستزادة: محمد البهي: حياتي في رحاب الأزهر طالب وأستاذ ووزير.

[355] تحميل الكتاب على الرابط: https://ia800501.us.archive.org/7/items/mnhj-alqran-fy-ttwer-almjtma-alb-ar_ptiff/mnhj-alqran-fy-ttwer-almjtma-alb-ar_ptiff.pdf

[356] الصدر، محمد باقر: مقدمات في التفسير الموضوعي للقرآن، ص 33-41.

حيث تصبح علاقة الإنسان بالإنسان علاقة شراكة في تحقيق الإستخلاف على الأرض، وتصبح الطبيعة مجرد أمانة. ورأى أن عرض الأمانة على الإنسان كما ورد في سورة الأحزاب: 72، كان عَرْضاً تكوينياً؛ وليس عرض تكليف أو طلب، وقبوله كان قبولاً تكوينياً، وهذا معنى سنة التاريخ، أي أنّ هذه العلاقة الاجتماعية ذات الأطراف الأربعة داخلةٌ في تكوين الإنسان وفي تركيب مسار الإنسان الطبيعي[357].

في ثمانينيات القرن العشرين:صدرت عدة مؤلفات في التفسير الموضوعي، فصدر أحمد حسن فرحات[358] (سوريا، 1937م) كتابه: (الأمة في دلالاتها العربية والقرآنية)[359] (1983م) والذي تعرّض في جزئه الأول إلى مفهوم الأمة كما ورد في دائرة المعارف الإسلامية، ثم تحدث عن مفهوم الأمة في اللغة العربية، وختم بحثه بدراسة لمفهوم الأمة في القرآن الكريم.

وفي العام 1986م صدر كتاب (دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني) لأحمد جمال العمري[360] (مصر)، وفي 1987م صدر كتاب (صفات عباد الرحمن في القرآن: دراسة في طريق التفسير الموضوعي)[361] لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني[362] (سوريا، 1927-2004م)، والذي يتألف من ثلاثة أبواب: الأول يوضح تغلغل هذه الصفات في عمق النفس، وهي تنبثق عن الإيمان الذي يوجِّه إرادة الإنسان لأنواع السلوك، ثم يُفصِّل في الباب الثاني من الدراسة في صفات عباد الرحمن التي وردت في أواخر سورة الفرقان، وفي الباب الثالث يقوم بدراسة نصية لهذه الآيات.
وفي العام 1989م صدر كتاب (الجنة في القرآن الكريم) لسليمان حسن طروط[363] (الأردن) والذي كان في أصله رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الشريعة في الجامعة الأردنية، كما صدر عن سلسلة (من التفسير الموضوعي للقرآن الكريم) ليوسف القرضاوي[364]، كتابه (الصبر في القرآن)، وقد أوضح القرضاوي في مقدمة كتابه هذا؛ بروز لون جديد من تفسير القرآن "وهو تفسير القرآن حسب الموضوعات التي اشتمل عليها، وهو ليس تفسيراً بالمعنى الاصطلاحي المألوف، بل هو

---

[357] المرجع السابق، ص 103-114.
[358] أحمد حسن فرحات: ولد في التل من ضواحي دمشق عام 1937م، درس في كلية الشريعة دمشق، ثم أكمل دراسته في جامعة الأزهر كلية أصول الدين، عمل أستاذاً في كثير من الجامعات العربية الإسلامية، ألف الكثير من الكتب في العلوم القرآنية واللغة العربية، كما شارك في عدة مؤتمرات إسلامية. من كتبه (معاجم مفردات القرآن: موازنات ومقترحات) و(في علوم القرآن). للاستزادة:
https://shamela.ws/index.php/author/968 [08.08.2020].
[359] فرحات، أحمد حسن: الأمة في دلالاتها العربية والقرآنية. عمان: جمعية عمال المطابع التعاونية، 1983م.
https://ar.islamway.net/book/21272/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%8A%D8%A9 [15.03.2019].
[360] لم نعثر على ترجمةٍ له. من كتبه: (أبو بكر الباقلاني ومفهومه للإعجاز القرآني) و(القاضي عياض ومفهومه للاعجاز القرآني).
[361] الميداني، عبدالرحمن حسن حبنكة: صفات عبدالرحمن في القرآن: دراسة في طريق التفسير الموضوعي. مكة المكرمة: مكتبة الطالب الجامعي، 1987م.
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%89-pdf [25:03.2019].
[362] عبد الرحمن حبنكة الميداني (1927-2004م): ولد في دمشق، أبوه العلامة حسن حبنكة الميداني، درس في معهد التوجيه الإسلامي الذي أسسه والده، تابع دراسته في كلية الشريعة في الأزهر، وضع هيكلاً للتعليم الشرعي في وزارة الأوقاف، قامت السلطات باعتقاله، لكنه نجا وذهب إلى السعودية، حاضر في جامعتَي الإمام سعود وأم القرى حوالي الثلاثين عاماً، ألف كثير من الكتب الإسلامية. من كتبه تفسيره (معارج التفكر ودقائق التدبر) و(الأمثال القرآنية). للاستزادة: جهاد محمد النصيرات& عبيدة عبد الحكيم أسعد،: منهج عبد الرحمن حبن حبنكة الميداني في تفسيره "معارج التفكر ودقائق التدبر"، مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد 40، العدد 2، 2013. file:///C:/Users/hansh/Desktop/5477-12284-1-SM.pdf [24.05.2019].
[363] لم نعثر على ترجمةٍ له.
[364] يوسف القرضاوي: ولد في قرية صفت تراب في المحافظة الغربية، مصر عام 1926، درس في الأزهر وحصل على العالمية من كلية اللغة العربية، ثم حصل على الدكتوراة في كلية أصول الدين/ الأزهر شعبة علوم القرآن والسنة، شغل مناصب حكومية في مصر، كما ساهم في تأسيس قسم الدراسات الإسلامية في قطر، نال جوائز عدة، وألّف الكثير من الكتب الإسلامية منها: (الإيمان والحياة) و(رعاية البيئة في شريعة الإسلام). للاستزادة: https://www.al-qaradawi.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9 [25.05.2019].

جمع للآيات الواردة في الموضوع في مختلف سور القرآن، ثم تصنيفها، والاستنباط منها أو التعقيب عليها"[365]. ورأى أنَّ هذا النوع من الدراسات القرآنية "يفسح المجال للدارسين في شتى التخصصات؛ ليحاول كل منهم تجلية ما يتعلق باختصاصه من القرآن بصورة أعمق مما لو تناوله غيره"[366]. وقد تطرّق القرضاوي إلى الصبر عبر خمسة محاور، أولها حقيقة الصبر في القرآن وضرورته وحكمه، فالصبر "له قيمة كبيرة دينية وخُلقية، فليس هو من الفضائل الثانوية أو المكمِّلة، بل هو ضرورة لازمة للإنسان ليرقى مادياً ومعنوياً"[367]، كما أنَّ النجاح بالعمل لا يتحقق إلا بالصبر، ولا يستطيع الإنسان تحمل الابتلاء إلا بالصبر. ثم ينتقل في المحور الثاني للحديث عن مجالات الصبر في القرآن وهي كثيرة "يجمعها أحد أمرين: إما حبس النفس عما تحب، أو حبسها على ما تكره"[368]، وفي حديثه حول مجالات الصبر يستشهد المؤلف بالآيات القرآنية مستنبطاً منها المواقع التي ينبغي للمرء التزام الصبر فيها، كما في حال الابتلاء وكذلك في حال الغنى والقدرة. ثم يتطرق في المحور الثالث إلى منزلة الصبر والصابرين في القرآن، فيربط الصبر بالقيم الروحية في الإسلام، مستنبطاً ذلك من السياق القرآني الذي وردت فيه مفردة الصبر، فالصبر مثلاً يقترن باليقين، وبالصلاة وبالتسبيح والاستغفار، كما يرتبط بقول الحق، ويُورد في كل ما سلف الآيات القرآنية التي وردت فيها هذه القيم مقترنة بالصبر[369]. ثم ينتقل في المحور الرابع إلى نماذج قرآنية لشخصيات عُرفت بصبرها، كالنبي أيوب عليه السلام، فيورد ما أخبر القرآن عنهم من أحوالهم وصبرهم. ويختم المؤلف بحثه في المحور الخامس بالحديث عن أمور وردت في آيات القرآن الكريم والتي تعين الفرد على الصبر، كمعرفة الحياة على حقيقتها بأنها دار ابتلاء وتكليف[370].

لقد اعتمد القرضاوي في كتابه على الآيات القرآنية التي تحدثت عن الصبر، وقام بتفصيل الآيات القرآنية التي أمرت النبي محمد ρ بالصبر، ملاحِظاً أنَّ كل هذه الآيات مكية وعددها (20) آية، فيورد هذه الآيات حسب ترتيبها في المصحف، معلقاً عليها ومستنتجاً اللطائف القرآنية منها[371]. كما استعان المؤلف بالأحاديث النبوية التي تدور حول موضوعه، وأورد أحياناً أسباب نزول بعض الآيات التي تؤكد على ضرورة الصبر[372]. فالكاتب نظر إلى الصبر كقيمة أخلاقية رابطاً إياه بالإيمان والعبادة ، حيث خاطب الجانب الروحي من الإنسان، فعاد إلى كتب الرقائق، كـ(إحياء علوم الدين) للإمام الغزالي، و(مدارج السالكين) لابن قيم الجوزية، و(قوت القلوب) لأبي طالب المكي.

وفي تسعينيات القرن العشرين صدر كتاب (الأمثال في القرآن الكريم) (1993م) لمحمد جابر الفياض[373] (العراق)، وأصل الكتاب رسالة ماجستير قُدمت إلى جامعة عين شمس عام 1968م. كما صدر كتاب (المحاور الخمسة للقرآن الكريم)[374] لمحمد الغزالي (مصر، 1917-1996م)، وهو من الكتب الإسلامية التي ارتأت الحديث عن مواضيع معينة في القرآن اعتبرها المؤلف مواضيع أساسيةً فيه، "فالقرآن على استفاضة معانيه، وكثرة سوره يمكن القول بأنه يدور على محاور خمسة [...] هي: الله الواحد، الكون الدال على خالقه، القصص القرآني، البعث والجزاء، وميدان التربية والتشريع"[375]، فقام

---

[365] القرضاوي، يوسف: الصبر في القرآن. القاهرة: مكتبة وهبة، ط 3، 1989، ص 4.
[366] المرجع السابق، ص 5.
[367] المرجع السابق، ص 12.
[368] المرجع السابق، ص 35.
[369] المرجع السابق، ص 52-55.
[370] المرجع السابق، ص 81.
[371] المرجع السابق، ص 21-25.
[372] المرجع السابق، ص 15.
[373] محمد جابر الفياض (1932-1987م): ولد في مدينة الفلوجة في العراق، حصل على الماجستير والدكتوراه من كلية الآداب في جامعة عين شمس، من بحوثه: (المجاز في القرآن) و(مفهوم البلاغة لغة واصطلاحاً). عن مقدمة كتابه: الأمثال في القرآن الكريم، الرياض: الدار العالمية للكتاب الإسلامي، ص2، 1995.
[374] الغزالي، محمد. المحاور الخمسة للقرآن الكريم. دمشق: دار القلم، ط2، 1997.
[375] المرجع السابق، ص 16.

الغزالي بالحديث عنها معتمداً على الآيات القرآنية بأسلوب يهدف إلى استنهاض الهمم، متحدثاً عن واقع المسلمين، ورابطاً الآيات القرآنية بواقع المجتمع. لقد كان كتابه كتاب دعوة للمسلمين للتغيير من خلال عرض هذه المحاور الخمسة في القرآن الكريم وتأثيرها المطلوب على حياة المسلم، ناقداً الوضع الراهن للمجتمع المسلم وفهمه الناقص لهذه المحاور؛ وعدم عودته الى التاريخ لأخذ العبر منه، ونظرته التجزيئية للدين، مما جعل الدين يتحول عند البعض إلى شعائر لا تؤتي بثمارها في قيام المسلم بدوره في البناء والتقدم. فنستطيع القول أنّ الغزالي اهتم بالنظرة الكلية للقرآن لهذه المحاور الخمسة وربط ذلك بالواقع وتحدياته مقترباً بذلك من مفهوم التفسير الموضوعي وهدفه.

لقد كان الغزالي يرى في التفسير الموضوعي أهمية بالغة، فهو جدير بعناية الأمة فإن المستقبل له ولعله في عصرنا أقدر على خدمة الإسلام وإبراز أهدافه، ثم يضرب مثالاً على جمع آيات الموضوع بأن يتتبَّع المواقف التي يشعر فيها الخاطئون بالندم يوم القيامة في كتاب الله، فيرصد مواقعها في شتى سور القرآن، ويسردها حسب ترتيب السور، ويربط معانيها بواقع المجتمع، حيث المسلمون قد وقر في نفوسهم نوع من الجبرية التي أفقدتهم الرشد [376].

إذن الناظر إلى بعض مؤلفات محمد الغزالي يرى أنَّ منهج التفسيرالموضوعي -من حيث التعرض لمواضيع مختلفة بالعودة إلى الآيات القرآنية المتعلقة بها- حاضراً فيها، حيث صاغ المؤلف كتبه بأسلوب هدائي، هادفاً إلى حثّ الناس على فهم دينهم فهماً ينهض بالبلاد والعباد، فجاءت هذه المؤلفات بصيغة وعظية، مستشهداً بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ومستخدماً لغة العصر ومتعرضاً لواقع المسلمين. ففي مقدمة كتابه (نظرات في القرآن) يقول الغزالي: "وسيجد القارىء فيه جملة معارف حسنة عن القرآن المجيد، تضمنت ثمرات من غِراس الأئمة الأقدمين والعلماء المحدثين، وشدَّها جميعاً نظام يوائم الأسلوب الذي استحلاه المثقفون اليوم وألِفوه في مجالَي العلم والأدب. ولم أنس -وأنا أكتب- أن أمسّ قضايا دينية واجتماعية تشغل بال المسلمين خاصة وبال العالم كله، فإنَّ العلم المعزول عن الواقع لا سبيل له في قلبي ولا في لُبّي"[377]، ثم يتعرَّض في الفصل الثاني من الكتاب إلى مواضيع مختلفة، محاولاً بيان نظرة القرآن إليها بأسلوب موجز مختصر، كموضوع الحياة العامة، الثروة، النبوات، الألوهية. فإن كنا لا نستطيع أن نعد مؤلفات الغزالي في موضوعات القرآن تفسيراً موضوعياً، إلا أنّ فكرة تناول موضوع قرآني تجعلنا نعتبر هذه المؤلفات تقارب فكرة التفسير الموضوعي، من حيث العودة إلى آيات الموضوع -رغم أنَّ المؤلف لم يقم بإحصاء آيات مواضيعه كاملةً لأنه يميل في مؤلفاته حول مواضيع القرآن إلى الإيجاز- لكنه ربط موضوعه بمشاكل العصر، داعياً المسلمين إلى العودة إلى مبادىء القرآن الكريم. كما اهتم بالنظر في السياق التاريخي لنزول القرآن الكريم، فيقول: "لكي نفهم القرآن فهماً صحيحاً لابد أن نفهم الأحداث التي عاصرته، وأن نَعِيَ الأحوال التي قارنت نزوله، فإنَّ آيات القرآن وثيقة الارتباط بالظروف التي جاء فيها، وفقه هذه الظروف جزء من فقه الهداية السماوية التي تعلقت بها وتعرضت لها"[378]، وهذا يذكرنا بدعوة فضل الرحمن في فهم القرآن عبر الحركة المزدوجة -أي فهمه في سياق عصر التنزيل وفي سياق العصر الحالي-.

---

[376] الغزالي، محمد: تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل. القاهرة: دار الشروق، ط 5، 2003، ص 129-131.
https://ia601901.us.archive.org/2/items/em.elghazaly1/%20%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A.pdf [07.03.2019].

[377] الغزالي، محمد: نظرات في القرآن. القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط 6، 2005، ص 3-4.
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%89-pdf [11.03.2019]..

[378] الغزالي، محمد: نظرات في القرآن، ص 15.

وكما لاحظنا عند عبدالله دراز وبنت الشاطىء من ظاهرة الكتابة في نوعَي التفسير الموضوعي -لموضوع ولسورة-، ألّف الغزالي كتابه (نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم)، حيث أراده كتاباً موجزاً فقال في مقدمة الكتاب: "أختار من الآيات ما يبرز ملامح السورة وأترك غيرها للقارىء يضمها إلى السياق المشابه وذلك حتى لا يطول العرض ويتشتت، والإيجاز مقصود لدي"[379].

مما سبق ما استعرضناه عن تطور التفسير الموضوعي في القرن العشرين، نلاحظ تفاوتاً في مدى وضوح منهجية التفسير الموضوعي في هذه المؤلفات؛ وتفاوتاً في الالتزام بتطبيق هذه المنهجية، حيث كانت فكرة وحدة الموضوع عبر جمع آيات الموضوع من القرآن الكريم كله موجودة، لكن إحكام استخلاص النتائج التفسيرية من هذه الآيات القرآنية وفق خطوات منهجية معينة؛ تفاوت من مفسر لآخر، فكانت بعض المؤلفات أصيلة جاءت بجديد، بينما غلب على بعضها الآخر التبسيط. كما أنَّ بعض هذه المؤلفات ركّزت على الجانب الأدبي في القرآن الكريم، بينما كانت مؤلفات أخرى هدائية، أو اجتماعية حاولت ربط الواقع بالنص القرآني. أما استخدام مصطلح (التفسير الموضوعي)؛ فقد ظهر في الثمانينيات من القرن العشرين -وإن كانت المؤلفات التي اقتربت من منهجية التفسير الموضوعي قد ظهرت قبل ذلك بحوالي الثلاثين سنة-، كما استخدمت هذه المؤلفات في عناوينها ألفاظاً مثل: (نحو..، دراسات في..، دراسة في طريق..، من..)، مما يوحي بأنَّ مؤلِّفيها اعتبروا مؤلفاتهم تلك خطوات باتجاه التفسير الموضوعي.

والجدير بالملاحظة أنَّه بالتوازي مع ظهور مؤلفات في التفسير الموضوعي منذ منتصف القرن العشرين؛ كان التأليف في مجال التأصيل لمنهج التفسير الموضوعي في تلك الفترة الزمنية غزيراً، حيث ظهر حوالي (15) مؤلَّفاً في منهجية التفسير الموضوعي.

2.2.2. المبحث الثاني: التفسير الموضوعي في العالم الملاوي

1.2.2.2. التفسير الموضوعي في إندونيسيا

يحتل تفسير القرآن الكريم أهميةً خاصة في البلاد الإسلامية غير الناطقة بالعربية، حيث يشكل عدم التمكُّن من لغة القرآن العربية حاجزاً لفهم القرآن الكريم، وبالتالي لفهم رسالة الإسلام ومبادئه؛ والمتضمَّنة بشكل عام في آيات القرآن الكريم.

ومع بدايات دخول الإسلام إلى الأرخبيل الإندونيسي في القرن الثالث عشر ميلادي[380] اهتم المسلمون بدراسته، وقد اقتصر في البداية على تحفيظ سور القرآن الكريم خاصة القصيرة منها. فقد أُنشأت الرُبَط Surau لتعليم العلوم الدينية ومن ضمنها

[379] الغزالي، محمد: نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم. القاهرة: دار الشروق، 1995، ص5.

[380] تشير بعض الآثار التاريخية إلى أنَّ وصول الإسلام إلى الأرخبيل الإندونيسي يعود إلى القرن السابع ميلادي، ولكن انتشاره بشكل واسع والذي أحدث تأثيراً في الحياة الاجتماعية والسياسية لم يكن قبل القرن الثالث عشر ميلادي.

القرآن الكريم[381]. أما النشاط التفسيري للقرآن الكريم ؛ فقد عُثر على مخطوطة تفسير سورة الكهف باللغة الملاوية الجاوية[382] في أتشيه لمؤلف مجهول تعود **للقرن السادس عشرميلادي**[383]. وفي **القرن السابع عشر** ظهر أول تفسير كامل للقرآن الكريم بلغة الملايو وهو(ترجمان المستفيد *Tarjuma Almustafid*) الذي ألَّفه الشيخ السنكيلي[384] Abdul Rauf Al- sinkili (1615-1693م)، وقد اختلف الباحثون حول أصالة هذا الكتاب، إذ اعتبره البعض تفسيراً للسنكيلي، بينما اعتبره آخرون مجرد ترجمة لتفسيرالبيضاوي أو ترجمة لتفسير الجلالين[385]، وسواء أكان هذا المؤلَّف تفسيراً أو ترجمة تفسير، إلا أنه أول كتاب باللغة الملاوية في تفسير القرآن الكريم.

وفي **القرن التاسع عشر** عُثر على مخطوطة لمؤلف مجهول تحتوي على تفسير آيتي 11 و12 من سورة النساء. وفي نفس القرن قام الشيخ محمد نووي البنتاني[386] Muhammd Nawawi Al-Bantani (1813-1879م) بتأليف كتابه تفسير منير لمعالم التنزيل، وقد كتبه بالعربية أثناء إقامته في مكة وعرضه على علماء مكة والمدينة فنال إعجابهم وطُبع في الحجاز.

ومع بدايات **القرن العشرين** ازدادت مؤلفات تفسير القرآن الكريم مع ازدياد الوعي في صفوف المجتمع، وانتشار المدارس الدينية، وظهور الجمعيات الإسلامية التي اهتمت بنشر التعليم الديني، إضافة إلى ازدياد أعداد الإندونيسيين الذي عادوا إلى إندونيسيا بعد تحصيل العلوم الدينية في البلاد الإسلامية كمصر والحجاز والهند.

فمنذ **عشرينيات القرن العشرين إلى الستينيات** ظهرت عدة تفاسير تناولت إما سورة معينة، أو جزء معين أو كامل القرآن الكريم. والناظر في مؤلفات تفسير القرآن الكريم آنذاك؛ يرى أن قلةً من المؤلفات التفسيرية نظرت إلى موضوع قرآني بعينه، ككتاب (*Zedeleeruit den Qor'an*) (أخلاق القرآن) لـ[387]Ahmad Soerkattie باللغة الهولندية عام 1932م.

وفي **الستينيات من القرن العشرين** ظهرت ثلاث مؤلفات تناولت موضوعات قرآنية هي: (*Rangkaian Tjerita dalam Al-Qur'an)* (سلسلة قصص القرآن) للكاتب[388] Bey Arifin، وكتاب (*Al-Qur'an tentang Wanita*

---

[381] للاستزادة حول الربط والمدارس الدينية التي ظهرت منذ القرن الثالث عشر ميلادي: Gusmian, Islah: *Khazanah Tafsir Indonesia: dari Hermaneutika hingga Idiologi*. Yogyakarta: Likis, 2013, pg 17-31.

[382] تعود اللغة الملاوية إلى القرن الثاني الميلادي، وقد كانت تُكتب بالحروف السنسكريتية، ثم حل محلها الحروف العربية أوما يُعرف باللغة الملاوية الجاوية، لكن هذه اللغة كانت حظرة على طبقة النبلاء والعلماء ورجال الدولة، ومع دخول الاستعمار الغربي إلى الأرخبيل الملاوي، حل الحرف اللاتيني محل الحرف العربي، ولقد اقتبست اللغة الملاوية كثيراً من الكلمات العربية، وبدءاً من أواخر القرن التاسع عشر دخلت إليها الفاظاً من اللغات الأوروبية كالإنكليزية والهولندية. للاستزادة: Mohd. Juraini Ismail: *Perkembangan Bahasa Melayu abad 19-20*. https://de.scribd.com/doc/22278368/Perkembangan-Bahasa-Melayu [21.03.2019].

[383] Gusmian, Islah, Ibd, pg 19.

[384] Abdul Rauf Sinkili: يُعرف أيضاً بعبد الرؤوف الفنسوري نسبة إلى مكان ولادة أمه، ذو أصول عربية ويقال فارسية، كان أبوه الشيخ علي من العلماء المعروفين في أقليم أتشيه آنذاك، قام الفنسوري برحلة في طلب العلم الشرعي إلى قطر واليمن وجدة ومكة والمدينة، دامت رحلته تسع عشرة سنة، ذكرفي كتابه عمدة المحتاجين إلى سلوك مسلك المفردين أسماء 19 شيخاً درس عندهم إضافة إلى 27 عالماً التقاهم في رحلته هذه. عاد بعدها إلى أتشيه ليقوم بالدعوة. ترك كثير من المؤلفات باللغة العربية. من كتبه: (سلم المستفيدين) و(المواعظ البديعة). للاستزادة : Nuraini Ashry*: Mengenal Rauf Singkel dan Pemikirannya*. Pg.1-22. https://www.academia.edu/36125555/Mengenal_Abdul_Rauf_Singkel_dan_Pemikirannya [18.03.2019].

[385] للاستزادة المقالة العلمية: *Abdurra'uf Singkel: Peranannya dalam studi Tafsir di Indonesia*, Iffa Abu Dzarrin. https://www.academia.edu/10199393/Peran_Singkel_dalam_Tafsir [21.03.2019].

[386] Muhamad Nawawi al-Bantani: ولد في جزيرة جاوة، في قرية Tanara، درس على يد والده وفي المدارس الدينية، تابع دراسته لمدة (30) سنة في الشرق الأوسط، عاد إلى بلدته لتدريس الإسلام، من كتبه: (بداية الهداية) و(شرح بهجة الوسائل). للاستزادة: Suwarjin. *Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani*. Tsaqofah& Tarikh, vol.2, no.2, 2017, pg.189-202. https://www.researchgate.net/publication/336045575_BIOGRAFI_INTELEKTUAL_SYEKH_NAWAWI_AL-BANTANI [08.08.2020].

[387] لم نعثر له على ترجمة.

[388] Bey Arifin (1917-1995): ولد في قرية Parak Laweh في سومطرة الغربية، عمل في التعليم والتأليف والدعوة، عُيّن إماماً في الجيش، ألّف الكثير من الكتب، منها: *Samudra al-Fatihah, Hidup sesudah Mati*. للاستزادة: Abdul Muiz: *Relasi Al-Qur'an dan Sains: Telaan kritis terhadap Tafsir Samudra Al-Fatihah karya Bey Arifin*. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, pg.28-33. http://digilib.uinsby.ac.id/29995/1/Abdul%20Muiz_E73214041.pdf [14.08.2020].

(القرآن والمرأة) لـ Muhammad Masud[389]، وكتاب (*Keesaan Tuhan dalam Al-Quran*) (وحدانية الله في القرآن) للمؤلف Mukti Ali[390].

وفي **سبعينيات القرن العشرين** استمر التأليف في تفسير القرآن الكريم، فكان من ضمن هذه المؤلفات؛ كتابين تناولا موضوعاً قرآنياً، أحدهما حول آيات الأحكام في القرآن الكريم للمؤلفَين Q.A.Dahlan Shaleh & M.D.Dahlan[391] بعنوان (*Ayat-Ayat Hukum: Tafsir dan Uraian Perintah-Perintah dalam Al-Qur'an*)، أما الثاني فقد تناول موضوع الجن في القرآن للمؤلف Muhammad Ali Usman[392] بعنوان (*Makhluk Halus dalam Al-Qur'an*)[393].

وفي **ثمانينيات القرن العشرين** ازداد عدد مؤلفات التفسير الموضوعي، وأصبحت منهجيته أكثر وضوحاً عند المؤلفين. ويرى الباحثون أنَّ أول من تحدث عن التفسير الموضوعي هو قريش شهاب في محاضرة له في مدينة مكسار بجزيرة سولاوسي، في عام 1983م، حيث تحدث عن مفهوم التفسير الموضوعي والميزات التي يمتلكها مما يجعل هذا اللون من التفسير قادراً على أن يكون رادفاً للتجديد في مجال التفسير، ولقد أطَّلع شهاب على منهج التفسير الموضوعي أثناء دراسته في الأزهر، إذ تزامنت مرحلة تحصيله العلمي هناك مع بدء ظهور مؤلفات التفسير الموضوعي وتدريسها في جامعاته.

أما في **تسعينيات القرن العشرين** فقد نشط التأليف في التفسير الموضوعي، حيث أحصى أحد الباحثين الإندونيسيين في دراسة أجراها على النشاط التفسيري الإندونيسي في العقد الإخير من القرن العشرين (24) تفسيراً صدر بين عامَي (1990-2000م) كان نصيب التفسير الموضوعي منها أكثر من النصف -إذ كان منها (14) تفسيراً موضوعياً لموضوع-، فكانت هذه التفاسير في ثلاث مجموعات: الأولى تناولت عدة موضوعات وهي جمع لمقالات أو محاضرات علمية وعددها ثلاثة؛ منها تفسيرَين لم يتم طبعهما، وتسعة تفاسير تناولت موضوعاً واحداً؛ كلها دراسات علمية قُدمت لجامعات إسلامية، إضافة إلى ستة مؤلفات في التفسير الموضوعي لسورة، وهي على ثلاثة أقسام: لآيات معينة وعددها اثنان، ثلاث مؤلفات تناولت سورة معينة، ومؤلف واحد تناول جزءاً قرآنياً[394].

ومن هذه المؤلفات، كتاب (*Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*)[395] (تطبيق القرآن: دور الوحي في الحياة) والذي صدر عام 1992م، وهو عبارة عن جمع لمحاضرات ومقالات ألَّفها قريش شهاب خلال الفترة (1975 إلى 1992م)، وقد دار الكتاب حول القرآن الكريم وعلومه، متحدثاً عن مصدر القرآن الكريم الإلهي والدلائل على ذلك، وعن علم التفسير وشروطه وتطور مناهجه والتحديات التي تواجهه في

---

[389] لم نعثر له على ترجمة.

[390] Mukti Ali (1923-2004م): ولد في قرية Balun Sudagaran على حدود جاوه الوسطى والشرقية، درس في جامعة UII جوكجاكارتا، نال الماجستير من جامعة MCGill في كندا، اهتم بعلم مقارنة الإديان، حاضر في الكثير من الجامعات الإندونيسية، عمل وزيراً للأوقاف، له عدة مؤلفات منها: *Pengantar Ilmu Perbandingan Agama, Agama dan pembangunan di Indonesia*. للاستزادة: Rimbun Natamarga*: Mengubah dan membentuk IAIN*. https://www.academia.edu/4026938/MENGUBAH_DAN_MEMBENTUK_IAIN_PROFIL_RINGKAS_MENTERI_MUKTI_ALI [14.08.2020].

[391] لم نعثر لهما على ترجمة.

[392] لم نعثر له على ترجمة.

[393] للاستزادة: Gusmian, Islah: *Khazanah Tafsir Indonesia: dari Hermaneutika hingga Idiologi*. pg. 32-62.

[394] قام غوسميان في كتابه بدراسة تحليلية لهذه التفاسير على مستويين، الأول خارجي يتعلق بالمنهج التفسيري للمفسر والأدوات التفسيرية التي استخدمها، والثاني داخلي يتعلق بالنموذج المعرفي الكامن في التفسير والذي يبيّن علاقة المفسر بالنص وبالقارىء وبالسياق الاجتماعي والسياسي لتاريخ كتابة التفسير. للاستزادة: Gusmian, Islah: *Khazanah Tafsir Indonesia: dari Hermeneutik hingga Idiologi*.

[395] استخدم شهاب عنواناً لكتابه يُظهر نظرته إلى دور القرآن في حياة المسلم، وكلمة Membumikan تعني تأسيس أرضية للقرآن على أرض الواقع.

العصر الحالي، ثم تحدث عن التفسير العلمي للقرآن الكريم، ومنهج التفسير الموضوعي وميزاته. ثم عالج شهاب ثلاثة مواضيع قرآنية مستخدماً منهج التفسير الموضوعي هي الخلافة والربا والمرأة[396].

ففي حديثه عن موضوع (الخلافة)، أشار شهاب أنه ليس من الضروري جمع كل الآيات التي تتحدث عن الموضوع؛ لأنَّ هذا يحتاج إلى كثيرٍ من الوقت والجهد، إنما اكتفى بالآيات التي تنوب عن آيات أخرى، فبدأ بالصيغ التي وردت في القرآن الكريم للفظ (خَلَفَ) وهي ثلاثة: (خليفة) و(خلفاء) وقد جاءتا في سياق امتلاك سلطة في مكان ما، حيث وردت مفردة (خليفة) في سياق الحديث عن خلق آدم، وفي قصة النبي داوود وكلاهما كان مستخلَفاً -أي قائداً-، إما في الأرض كلها (آدم υ)، أو في بقعة معينة (داوود υ)، وكلاهما أوتي علماً، وكلاهما أذنب ثم تاب وغُفر له. أما لفظ (خلائف) فله سياق آخر. وهنا نرى أنّ شهاب يناقش الخلافة على أساس أنها الحكم أو السياسة، ويرى أنّ الخليفة/الحاكم ينبغي أن ينظر إلى حاجات قومه ومطالبهم عن طريق الشورى، وينبّه إلى أنَّ علاقة الحاكم بالمحكومين ليست علاقة استغلال، فلا يُفهم من سورة الزخرف: 32 أنَّ طبقة معينة تستغل طبقة أخرى، وإنما هي -على رأي البيضاوي- علاقة تفاعلية متبادلة، وهذا مبدأ أساسي في العلاقات الإنسانية، ويؤدي إلى خُلق الإيثار لا إلى مبدأ: أن يفعل الإنسان ما يريد بشرط ألا يتعدى على حقوق الآخرين. كما أنّ العلاقة مع الطبيعة ليست علاقة استغلال، فالاستخلاف يعنى حسن الاستخدام وهو يؤدي إلى الأمن والسعادة في المجتمع. أما صفات الخليفة/ القائد فلا يمكن فهمها بدون العودة إلى لفظ آخر متعلق بالـ(الخليفة) وهو(الإمام)/ القائد/ القدوة، فبالعودة إلى الآيات التي تناولت لفظ (الإمام) يُستدَل على الصفات التي ينبغي توافرها في الحاكم هي: يهدون بأمرنا- فعل الخيرات- عابدين- يوقنون- صابرون. فالصبر صفة أساسية للقائد/ الخليفة، ثم يستنبط اعتماداً على المعنى اللغوي لـ(يهدون بأمرنا) أنَّ القائد لا ينبغي عليه أن يدل قومه على طريق السعادة فقط، بل أيضاً أن يأخذ بيدهم إليها. أما صفة (يوقنون) فتدل على الإيمان، ولكن هذه الصفة لا تقوم بذاتها، بل ينبغي أن تتمِّمُها صفة (عابدون) أي العمل. أما المحور الأخير من الخلافة فهو مهمة الخليفة وتُلخِّصها الآية من سورة الحج: 41 بأنها: الصلاة (العلاقة مع الله)، الزكاة (العلاقة مع الناس)، الأمر بالمعروف/ كل عمل صالح يهدف إلى الحفاظ على الدين والعقل والمجتمع.[397]

وفي عام 1996م أصدر شهاب كتابه (*Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*) (التصور القرآني: تفسير موضوعي في قضايا الأمة)، والذي هو عبارة عن جمع لدروس في التفسير الموضوعي قام شهاب بالقائها في مسجد الاستقلال[398]على مسؤولين ومدراء من القطاع العام والخاص[399]، هذه المحاضرات هدفت إلى إعطاء الفرصة لهؤلاء المسؤولين للتعمق في الدين الإسلامي، وقد تقصَّد شهاب اختيار مواضيع معاصرة يهم المسلم أن يتعرّف على منظور القرآن إليها، فقام بتصنيف موضوعات كتابه تحت خمسة عناوين رئيسية هي نظرة القرآن إلى: أُسس الإيمان، حاجات الإنسان وأُسس المعاملة، الإنسان والمجتمع، النشاط الإنساني، مسائل تهم الأمة. وقد بيَّن شهاب في مقدمة كتابه أنّ بعض هذه المواضيع كانت أوسع من الأخرى، حيث أنه كان عليه التحضير لكل موضوع شهرياً في غمرة انشغاله

---

396 Shihab, Quraish: *Membumikan Al-Qur'an*, pg. 225-227.

397 Ibid, pg. 162-176.

398 مسجد الاستقلال: يقع في وسط العاصمة جاكرتا، ويُعد أكبر مسجد في جنوب شرق آسيا، حيث يتسع لـ 120 ألف مصلٍ، وقد بُني في عهد الرئيس سوكارنو، كرمز لاستقلال إندونيسيا عن الاحتلال الهولندي الذي استمر حوالي ثلاث قرون من الزمان.

399 افتتح وزير الشؤون الدينية آنذاك ترمذي طاهر هذه الحلقات الدراسية في الثالث من تموز من العام 1993، والتي استمرت حوالي السنتين، أشرف على هذا النشاط منتدى التواصل والتشاور التابع لمجلس البناء الروحي الإسلامي المنبثق عن اتحاد وزارات: شركات الدولة، القوات الإندونيسية المسلحة، قوات الشرطة الوطنية (هدف هذا المجلس إلى غرس القيم الإخلاقية الإسلامية، العدالة والمساواة واحترام القوانين). /http://fokkusbabinrohisnasional.blogspot.com [13.03.2019].

وإضافة إلى الدرس الشهري الذي قدمه قريش شهاب، عُقدت (بإدارة الداعية المعروف زين الدين إمزت) لقاءات كل شهرين بين علماء ومسؤولين في الدولة تحت مسمى (تبليغ أكبر) ويهدف إلى تحقيق التواصل بين العلماء والأمراء، بهدف إسهام علماء الدين في توصيل وتطبيق برامج الدولة في التنمية.

بواجباته الأكاديمية الأخرى، مبدياً استعداده لتقبل أي نقد لهذا التفسير[400]. وقد كان أسلوبه سهلاً علمياً سلساً، لا يُدخل القارئ في تفاصيل العملية التفسيرية، فلا يذكر مثلاً عناصر موضوعه والآيات التي وردت فيها (لا يحصيها كلياً أو جزئياً)، ولا يذكر تخريج مراجعه، وإن كان أحياناً يذكر في سياق كلامه المصدرالذي عاد إليه[401]، وقد يفصِّل أحياناً في المعنى اللغوي لمفردة ما (مفردة الدين مثلاً تدل على: الدين، يوم الحساب، الغيب) دون ذكر المراجع[402].

فعندما يتحدث عن موضوع (الوقت) مثلاً؛ يذكر معاني مفردة الوقت (Waktu) باللغة الإندونيسية، ثم يعود إلى القرآن الكريم، ذاكراً المفردات التي عبَّر فيها عن الوقت وهي: (الأجل- الدهر- الوقت- العصر)، ذاكراً بعض الآيات القرآنية التي وردت فيها المفردات السابقة، (دون إحصاء أو توضيح لعدد ورود هذه المفردات في آيات القرآن الكريم)، ثم يبيّن نظرة القرآن الكريم إلى مفهوم (الوقت) من خلال فهم المعاني والدلالات للمفردات السابقة في السياق القرآني الذي وردت فيه، فيتحدث بداية عن نسبية مفهوم الوقت في القرآن، ويحاول إزالة اللبس عند ترجمة الآية القرآنية من سورة النحل: 1 {أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ}؛ والتي جاءت بصيغة الماضي والحاضر في نفس الجملة، مبيناً أنَّ الله عز وجل خارج الزمان، لذا قد تأتي صيغة الفعل الماضي للتعبير عن حدث سيأتي في المستقبل. كما يبيّن أنّ مقدار اليوم في الآية: {تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ}سورة المعارج: 4، يختلف عنه في الآية: {يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ} السجدة: 5؛ لاختلاف المتحرك، فيزيل الشبهة حول وجود تعارض بين هاتين الآيتين القرآنيتين. كما يبين أن بعض الآيات القرآنية لا يمكن فهمها حرفياً، كالآية القمر: 50 {وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ}، فلا تعني الآية ما قد يفهمه الإنسان أنَّ أمر الله يحتاج إلى الوقت لأنه سبحانه وتعالى خارج الزمان، وأنَّ خلق السماوات الأرض في ستة أيام لا ينبغي فهمه بالأيام التي نعرفها والتي تتألف من (24) ساعة. أما عن علاقة مفهوم (الوقت) في القرآن بحياة المسلم، فيرى في الآية: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا} الفرقان: 62 أنَّ مرور الوقت واختلاف مطالع القمر يذكِّر الإنسان بحياته في الأرض، وأنه بدء من ضعف وسينتهي إلى ضعف، ولذا ينبغي عليه الانتفاع بوقته، فيشكر خالقه عن طريق استخدام قدراته فيما أراده الله من عبادة، وهنا لا يعني العبادة بمعناها الضيق؛ بل كل ما ينفع الناس فهو عبادة، ويستشهد على ذلك بالمعنى اللغوي للحرف (لـ) في الآية {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} الذاريات: 56، حيث حرف اللام لا يعني (agar) بمعنى أن الله عزوجل خلق الإنسان فقط للعبادة بمعناها الفقهي، بل يعني (kesudahan) أي ينبغي أن تكون العبادة هي الهدف من أي عمل، وأن لا يضيع الإنسان وقته بعد العبادة، فورود مفردة (عمل) نكرةً في القرآن تدل على العموم، والقرآن لم يدع فقط إلى العمل بل أيضاً إلى إتقان العمل، وأنَّ على الإنسان أن يكون دائماً في شغُل، فإذا فرغ من عمل بدأ بآخر حتى ينصب (يتعب) أي (إنصِبْ أمام عينك عمل جديد حتى تحققه)[403]. فالعمل ليس فقط بهدف تحصيل المال ليلبّي به الإنسان حاجاته من طعام وشراب وغيره، بل يتنوع بتنوع قدرات المرء. ثم يُنهي حديثه بتفسيرسورة العصر والتي ربطت الإيمان بالعمل وبالانفتاح على نصائح الآخرين، وتحمل المشاق بالصبر للوصول إلى الهدف.

أما المراجع الذي ذكرها في نهاية الكتاب فنلاحظ أنها خلت من مصادر باللغة الإندونيسية؛ عدا معجم إندونيسي واحد، أما البقية (79 مرجع) فكانت باللغة العربية؛ عدا سبعة مراجع باللغة الإنكليزية في مواضيع عامة. أما التفاسير التي عاد إليها

---

[400] Shihab, Quraish: *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: penerbit Mizan, IX, 1999.

[401] مثلاً: يقول سيد قطب: ص108، يقول محمود شلتوت: ص 289، يقول الطبطبائي: ص 300

[402] Ibid, pg. 107.

[403] Ibid, pg 554.

المؤلف فهي أمهات كتب التفسير المتقدمة كتفسير (الزركشي، الطبري، ابن كثير، البقاعي)، أو تفاسير المتأخرين كتفاسير(المنار لرشيد رضا، القاسمي، وتفسير ابن عاشور، المراغي، الميزان للطبطبائي، والظلال لسيد قطب)، إضافة إلى خمسة كتب في الحديث (البخاري، مسلم، أبو داوود، النسائي، وجامع الفوائد لمحمد بن سليمان المغربي)، كذلك كتابَين في علوم القرآن، وكتابين في منهج التفسير الموضوعي، وثمانية قواميس في اللغة العربية، بالإضافة إلى ثلاث كتب في الفقه (ابن عربي، ابن رشد، ابن تيمية).

لقد حاول شهاب من خلال تفسيره للقرآن الكريم؛ سد الفجوة بين النص الديني والتحديات المعاصرة، وذلك من خلال العودة إلى النص القرآني نفسه، محاولاً حل إشكالية الثبات في النص القرآني والتغيير في حركة التاريخ، فسعى للتوفيق بين المصادر التراثية للدين الإسلامي؛ والتحديات المعاصرة التي تواجه المجتمع؛ عن طريق الحفاظ على القديم الصالح والجديد الأصلح، داعياً إلى التجديد في مجال التفسير، ومحاولاً فهم الإسلام فهماً يعتمد على التيسير والأخذ بالمصلحة، فكان بنشاطه التأليفي في مجال الدراسات القرآنية، إضافة إلى نشاطه في مجال التدريس الأكاديمي، ونشاطه في نشر العلم الديني عبر وسائل الإعلام، وتأسيسه لمركز الدراسات القرآنية PSQ[404]، رائداً في مجال التفسير القرآني في إندونيسيا.

وفي 1996 صدر كتاب بعنوان: (*Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*)، وهو عبارة عن جمع لمقالات شهرية صدرت في مجلة *Ulumul Qur'an* [405] تحت باب (موسوعة القرآن)، والتي تناولت التفسير الموضوعي لمفاهيم قرآنية مفتاحية بالدراسة، كتبها Dawam Rahardjo[406] رئيس تحرير تلك المجلة بين عامي 1989-1998م.

وقد أكّد رهارجو أن مقالاته تلك تندرج ضمن تفسير القرآن الكريم[407]، رغم أنَّه لم يمتلك الخلفية العلمية التي تؤهله للقيام بتفسير القرآن -حيث درس الإقتصاد وعمل أستاذاً في هذا المجال-، لكن فكرة الكتابة في تفسير القرآن الكريم بدأت عنده عندما أصبح رئيساً لـ (LSAF[408])، حيث نشط مع زملاءٍ له بعقد لقاءات دورية حول تفسير القرآن، وقد ذكر رهارجو في مقدمة كتابه أنّ القرآن أُنزل هدىً للناس، لذا فكل إنسان يمتلك القدرة للوصول إلى هداية القرآن، ولغة القرآن سهلة واضحة يسهل فهمها، وهذا الفهم على مستويات تتعلق بمعرفة القارىء وثقافته، والذي لا يجيد اللغة العربية[409]؛ يستطيع أن يفهم

---

[404] هو مركز تم إنشاؤه عام 2004 في جاكرتا، ويهدف إلى تطوير الدراسات القرآنية ونشرها عن طريق القيام بحلقات لتفسير القرآن الكريم وحفظه، ودعم الدارسين في مجال الدراسات القرآنية عن طريق تقديم المشورات لهم، وتقديم المنح الدراسية في إندونيسيا ومصر، وتنظيم العمل مع وسائل الإعلام لتحضير البرامج التلفزيونية والإذاعية المتعلقة بتفسير القرآن الكريم. https://psq.or.id/program-2/ [03.0.2019].

[405] رغم أن المجلة تحمل عنوان (علوم القرآن) لكنها ليست مجلة تخصصية في هذا المجال، إنما احتوت على مقالات لباحثين من مختلف العلوم، وقد تعرَّض اختيار هذا العنوان للمجلة من قبل رئيس تحريرها دوام رهارجو انتقاداً ممن شاركوه في تأسيسها، ولكن رهارجو كان يرى أن كل العلوم تدخل ضمن علوم القرآن، لأن مبادىء الحضارة متضمَّنة فيه، فأصرَّ على استخدام هذا العنوان. للاستزادة مقال Budhy Munawar Rachman، وهو أحد من عملوا مع رهارجو في هذه المجلة وبقي على تعاون معه حتى وفاة الأخير. *M. Dawam Rahardjo, Ulum Qur'an dan Ensiklopedi Al-Qur'an*. 02.06.2018. https://ahmadsamantho.wordpress.com/2018/06/02/m-dawam-rahardjo-ulumul-quran-dan-ensiklopedi-al-quran/ [12.02.2019].

[406] Dawam raharjo (1942-2018م): ولد في سولو/جاوه الوسطى، درس الاقتصاد، عمل في مجال التنمية، شغل عدة مناصب حكومية. من كتبه: *Etika manejemen dan Ekonomi, Esai-esai Ekonomi Politik*. للاستزادة: Biografi Muhammad Dawam Rahadrjo, pg.40-54 http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7953/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y [08.08.2020].

[407] رأى قريش شهاب أن هذه المقالات تُعبّرعن فهم مفكّر في المجال الاقتصادي والاجتماعي للقرآن الكريم. المقالة السابقة، ص 6.

[408] مؤسسة تدعو إلى الخطاب العلماني الليبرالي التعددي، وتدعم المجتمع المدني وتسعى للتحول الديمقراطي وتطبيق حقوق الإنسان. http://www.fushilat.com/lsaf/Profil/VisidanMisi.aspx [14.02.2019].

[409] يُذكر أن رهارجو درس العربية عن طريق التثقيف الذاتي، وكان يستشير زميله أحمد رفاعي حسن في تفسير آيات القرآن، والملاحظ أنه في كتابه (الموسوعة القرآنية) ومن ضمن 237 مرجع، اعتمد على: تفسيرين إندونيسيين وهما: البيان للصديقي والأزهر لهمكا، ثلاثة عشر تفسير باللغة الجاوية المحلية، إضافة إلى الترجمة الإندونيسية لأربعة تفاسير عربية: تفسير المنار لرشيد رضا، وتفسير القرآن العظيم لمحمود شلتوت، الظلال لسيد قطب، وتفسير الفاتحة لرشيد رضا، كما عاد إلى تفاسير وترجمات للقرآن الكريم باللغة الإنكليزية: ترجمتَي مولانا محمد علي ، ومالك غلام فريد (حركة الأحمدية في لاهور)، كتاب (المسائل الكبرى في القرآن الكريم) لفصل الرحمن وكتاب (المفهومات الأخلاقية في القرآن الكريم) لايزوتسو.

النص القرآني عن طريق ترجمته. و يرى رهارجو أنَّ من حق كل مسلم تفسير القرآن على قدر استطاعته وانطلاقاً من تخصصه[410]، وقد اعتبر الشروط التي وضعها المتخصصون في مجال تفسير القرآن الكريم؛ من التمكن من علوم القرآن والتمكن من العربية وعلومها، بمثابة شبح يمنع المسلم عن فهم دينه، وفي نفس الوقت لا يقوم هؤلاء المتخصصون بواجبهم في تبسيط العلوم القرآنية حتى يتمكن الشخص العادي من الاطلاع عليها، كما لا يقومون بربط تفاسيرهم تلك بالواقع[411].

وقد تعرّضت كتابات رهارجو في تفسير القرآن الكريم لنقد المتخصصين في مجال التفسير، إذ أنَّ عدم تمكنه من اللغة العربية والعلوم القرآنية، جعلت فهمه للنص القرآني محل تساؤل، إذ كيف يستطيع المرء أن يفسر القرآن معتمداً على ترجمة معانيه؛ والتي هي فهم بشري قام المترجم فيها باختيار معنى واحداً من المعاني المتضمنة في المفردة القرآنية. أما القول بأحقية كل مسلم في فهم النص القرآني فلا جدال فيه، ولكن الفهم الشخصي للنص القرآني، يختلف عن التأليف في تفسيره، وكأي علم من العلوم ينبغي توافر شروطٍ علميةٍ تجعل المرء مؤهلاً للقيام بعملية التفسير. وقد بيّن رهارجو في مقدمة كتابه المنهج الذي سار عليه في كتابه. أما المفاهيم القرآنية التي تعرض لها؛ فكانت على قسمين: الأول يتعلق بالبعد الروحي للدين (12 مصطلح[412])، والقسم الثاني يتعلق بالبعد الاجتماعي له (15 مصطلح[413]) وقد كانت أغلب هذه المفاهيم ألفاظاً قرآنية دخلت في معجم اللغة الإندونيسية، كمفردات (فطرة، أمة ، تقوى، روح، نفس، شيطان..).

فمثلاً عند تناوله لمصطلح (الأمانة)، يذكر أهمية هذا المصطلح ودخوله إلى معجم اللغة الإندونيسية، ثم يربط هذا المصطلح بالاقتصاد، حيث يرى أنَّ الأمانة تعبّر عن الثقة التي يضعها المواطن في البنك عندما يودع أمواله فيه، وبعدها ينتقل إلى مفهوم (الأمانة) في القرآن، فيُورد قول المفسر الإندونيسي همكا في تفسير الأمانة في آية الأحزاب:72 {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا..} بأنها مجازية، بينما يرى مولانا محمد علي أنَّ المقصود بالآية هو عدم محافظة السموات والأرض على الأمانة، أما أهل التفسير فقد فسروها بالخلافة اعتماداً على آية: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً..} سورة البقرة: 30. ثم يعود رهارجو ليربط الأمانة بالحياة اليومية، ويورد آراء علم الاجتماع في إندونيسيا حول الأمانة، حيث إن الديمقراطية هي أمانة إلهية، وأنَّ الأمانة مبدأ أساسي في البنوك الإسلامية، فنراه يربط هذا المفهوم القرآني بالمجتمع [414]. فرهارجو إذن رأى أنّ القرآن يجب أن يُفسر بالقرآن؛ عن طريق ربط الآيات التي تناولت مفهوماً أو موضوعاً معيناً في القرآن الكريم بعضها ببعض، دون التقيد بترتيب سور القرآن، وحاول ربط هذا المفهوم بواقع المجتمع، متأثراً بخلفيته الثقافية في علم الاقتصاد والاجتماع، وقد رأى المؤلف أنَّ دراسته هذه تندرج تحت التفسير وإن لم يستكمل شروط المفسر، وخاصة التمكُّن من اللغة العربية، ذلك لأنَّ الإسلام هو المصدر الأساسي في حياة المسلم، وبالتالي فكل باحث في مجال معين يستطيع أن يدلي بدلوه في فهم القرآن منطلقاً من تخصصه؛ في سبيل النهوض بالمجتمع والتغلب على التحديات التي يواجهها. كما ويصنَّف كتابه في إندونيسيا ضمن كتب التفسير[415].

وفي النهاية نستطيع أن نقول أنّ النشاط التفسيري في إندونيسيا شهد منذ بدايات القرن العشرين نشاطاً ملحوظاً، إذ بلغت المؤلفات التفسيرية فيه حوالي الخمسين تفسيراً، وقد تزايدت وتيرة هذا التأليف في التسعينيات، حيث صدر في ذلك العقد

---

[410] Rayya, Helfina: *Telaah Penafsiran Dawam Rahardjo dalam ´Ensiklopedi Alqurqn`*. Yogyakarta: Uni Sunan Kalijaga. pg. 4-5.
https://www.academia.edu/12894416/Telaah_Penafsiran_Dawam_Rahardjo_dalam_Ensiklopedi_Alquran?auto=download [06.02.2019].

[411] Ibid, pg 7.

[412] الفطرة -الحنيفية -إبراهيم –الدين -الإسلام -التقوى -العبودية –الأمانة –الرحمة -الروح –النفس -الشيطان.

[413] النبي –المدينة –الخليفة –العدل –الظلم –الفسق –الشورى –أولي الأمر –الأمة –الجهاد –العلم –أولو الألباب –الربا –الرزق –الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

[414] Ibid, pg. 17.

[415] انظر كتاب : Gusmian, Islah*: Khazanah Tafsir Indonesia: dari Hermeneutik hingga Idiologi*, pg 78.

حوالي النصف من تفاسير القرآن الكريم. أما نصيب التفسير الموضوعي من تلك الجهود، ففي الثمانينيات ظهرت عدة مؤلفات جمعت مقالات علمية أو محاضرات ودروس دينية استخدمت منهج التفسير الموضوعي. كما شهد العقد الأخير من القرن العشرين تزايداً في مؤلفات التفسير الموضوعي لموضوع، متأثراً بالحركة الأكاديمية في هذا المجال؛ إضافة إلى ميزة التفسير الموضوعي في الإحاطة بجوانب موضوع ما، مما يجعله قادراً على نقل نظرة القرآن الكريم لموضوع معين بصورة متكاملة توفر كثيرمن الوقت والجهد على المسلم في تلك البقاع. وقد كانت موضوعات هذه التفاسير مرتبطة بواقع المجتمع الإندونيسي، حيث حاولت انطلاقاً من مفاهيم القرآن الكريم إيجاد إجابات أو مبادىء يمكن أن تكون منطلقاً لعملية التطوير في المجتمع، فنلاحظ مثلاً أنَّ موضوع المرأة كان حاضراً بقوةٍ في هذه التفاسير(أربعة مؤلفات)، كذلك الإسلام والأقليات (مؤلفَين)، وموضوع الإنسان ومسؤوليته، وموضوع الجبر والاختيار (ثلاثة).

أما التأليف في منهجية التفسير الموضوعي؛ فنلاحظ عدم صدوركتب فيه بالمقارنة مع التأليف الغزير في منهجيته في العالم العربي، وقد ذُكرت منهجية التفسير الموضوعي في المؤلفات الإندونيسية إما في جزء من كتاب؛ كما فعل قريش شهاب في كتابيه *Membumikan Al-Qur'an* و *Kaidah Tafsir*، أو شرحاً في مقدمة التفسير نفسه، كما فعل رهارجو في كتابه *Ensiklopedi Al-Qur'an*، وربما يعود السبب لاعتماد الباحثين في إندونيسيا على مؤلفات منهج التفسير الموضوعي الصادرة باللغة العربية.

2.2.2.2. التفسير الموضوعي في ماليزيا

يرى الباحثون أنّ تاريخ دخول الإسلام إلى الأرخبيل الملاوي يعود إلى القرن الثامن الميلادي، حيث وصل إلى الأرخبيل الماليزي عن طريق بعض الدعاة والتجار العرب، فبدأ بالانتشار بشكل فردي وسلمي، ثم اعتنقه بعض الملوك والسلاطين مما جعل انتشاره أوسع بين الملاويين، إلا أن الإسلام لم ينتشر بشكل كبير مؤثر إلا بعد قيام الممالك الإسلامية القوية في القرن الثالث عشر ميلادي[416].

وقد كان تعليم القرآن الكريم حاضراً منذ بدايات انتشار الإسلام في تلك البقاع، فكان تحفيظ قصار السور -والتي يحتاجها المسلم للقيام بالصلوات المفروضة- شائعاً، وكان ذلك يتم في البيوت أو المساجد أو الأربطة. أما من أراد فهم معاني القرآن الكريم كاملاً؛ فقد كان عليه آنذاك، أن يدرس اللغة العربية ليتمكن من الاطلاع على مؤلفات تفسير القرآن الكريم، أو أن يتتلمذ على يد عالم من العلماء المعروفين في ذلك العصر.

وفي نهايات **القرن السابع عشر الميلادي**؛ ومع ظهور علماء حصّلوا العلم الديني على يد علماء محليين من جهة، ثم عبر الرحلة في طلب العلم من جهة أخرى، بدأ هؤلاء بتأسيس مدارس دينية عُرِفت بـ pondok لنشر العلوم الإسلامية بين الماليزيين. ومن هؤلاء العلماء اشتهر الشيخ Abdul Malik bin Abdullah[417] (1650-1736م) المعروف بـ Tok

[416] حاج إبراهيم، مجدي: واقع اللغة العربية في ماليزيا: إضاءات على أهم الإنجازات الماليزية في نشر اللغة العربية. دبي: المؤتمر الدولي للغة العربية. http://www.alarabiahconference.org/uploads/conference_research-1582827354-1409060967-587.pdf [21.03.2019].

[417] Abdul Malik bin Abdullah (Tok Pulau Manis) (1650-1736م): ولد في قرية Pulau Manis في Terengganu شرق ماليزيا، للاستزادة: Zurita Mohd Yusoff& Hasanulddin Mohd& Abdul Karim Ali& Engku Ibrahim Engku wok&

Pulau Manis والذي درس في أتشيه شمال جزيرة سومطرة (إندونيسيا) على يد الشيخ عبد الرؤوف سنكيلي، ثم أكمل تحصيله العلمي للعلوم الإسلامية في مكة. وبعد عودته قام بتأسيس مدرسة دينية في قرية Pulau Manis Terengganu، حيث درَّس فيها العلوم الإسلامية الأساسية ومن ضمنها تفسير القرآن الكريم. ورغم أن الشيخ لم يترك مؤلفاً في التفسير؛ إلا أنَّ جهوده في تدريس التفسير لطلابه يُعتبر مساهمة هامة في بدايات التفسير في ماليزيا. أما أقدم مخطوطة لتفسير القرآن الكريم عُثر عليها في ماليزيا؛ فهي تفسير لآية البسملة باللغة العربية بعنوان (رسالة الصغير)، وتعود إلى العام 1886م، حيث يُعتقد[418] أنّ مؤلفها قد يكون عبد المطلب الكالانتاني[419] وبالتالي فهي أقدم وثيقة تاريخية للنشاط التفسيري للقرآن الكريم في ماليزيا[420].

في **القرن التاسع عشر الميلادي**، استمر نشاط علماء المسلمين الماليزيين في الدعوة والتدريس عبر المدارس الدينية بعد تحصيلهم للعلوم الدينية داخل وخارج ماليزيا خاصة في شمال شبه الجزيرة الماليزية، فاشتهر في كلانتان الشيخ محمد يوسف بن أوانغ المعروف بـ Tok Kenali[421] المولود عام 1868م، والذي درس على يد علماء كلانتان، ثم سافر إلى مكة عام 1886م حيث بقي فيها (22) سنة، ودرس على يد الشيخ أحمد بن محمود زين بن مصطفى الفطاني[422] علوم العربية والعلوم الاسلامية، ثم عاد بعدها إلى ماليزيا عام 1908م فأنشأ مدرسة دينية في kampung Kenali بالقرب من مدينة Bharu. ورغم أنّ الشيخ لم يترك كثيراً من المؤلفات، لكن تتلمذ على يده الكثير من علماء الدين؛ ليس فقط في مسقط رأسه كلنتان بل أيضاً في تايلاند وكمبوديا وإندونيسيا، وقد كان من أوائل من أدخل تدريس علوم اللغة العربية في نظام تدريس المدارس الدينية، كما قام بترجمة جزء من تفسير الخازن وتفسير ابن كثير.

ويرى بعض الباحثين أنَّ قلة التفاسير المكتوبة باللغة الملاوية في تلك الرحلة الزمنية؛ يعود إلى أنَّ أسلوب التدريس آنذاك كان يعتمد على التلقي والمشافهة، كما غلب عليه دراسة نصوص المؤلفات العربية[423]، وانصبَّ الاهتمام على علوم العقيدة والفقه والتصوف، إضافةً إلى أنّ اللغة الجاوية كانت لغة الخاصة من القوم، فلم تكن هناك حاجة لطباعة أو نسخ هذه

Noor Anida Awang& Syed Mohd hafiz Syed Omar: *Tok Pulau Manis: Pioneer of Figh writing in the Malay Peninsular*. Asian Social science, vol.11, no.1, 2015, pg.84-90. https://www.researchgate.net/publication/285575112_Tok_Pulau_Manis_Pioneer_of_Fiqh_writings_in_the_Malay_Peninsular [08.08.2020].

[418] قد تعود تلك المخطوطة للشيخ أحمد بن محمد زين الفطاني (1272-1325هـ): ولد في دار السلام من ولاية فطاني (جنوب تايلاند)، هاجر صغيراً مع والده إلى مكة واستقر بها، طلب العلوم الإسلامية في مكة والمدينة وبيت المقدس والأزهر، ترك كثيراً من المؤلفات باللغة العربية واللغة الفطانية. للاستزادة:
file:///C:/Users/Samsung/Downloads/82-Article%20Text-163-2-10-20150205.pdf [05.04.2019].

[419] Abd al-mutalib bin Haji Faqih Abd Allah al-Kalantani (ت.1910م): يُظن أنه ولد في قرية Suara Kota الواقعة على نهر Kelantan شمال شرق ماليزيا، رحل إلى مكة عام 1883م وبقي فيها، من كتبه: *Fidayah sembahyang dan puasa atas mazhab Hanafi* (الفوائد في الصلاة والعوائد). نقلاً عن موقع: Daud Ismail Che*: ini Tokoh-Tokoh Ulama Semenanjung Melayu*، https://patanistudies.com/muslim-scholars/abd-al-mutalib-b-tuan-haji-faqih-abd-allah-al-kalantani-d-c-1910/ [15.08.2020].

[420] Hussin, Haziyah: „The emergence of Qur'a ic exegesis in Malaysia". In: Daneshgar, M., Riddell, P. G. & Rippen, A. (Hrsg.): *The Qur`ān in the Malay-Indonesian World: Context and Interpretation.* Abingdon: Routledge, 2016, 137-174, pg.164.

[421] Muhammad Yusof bin Ahmad (1868-1933م)، للاستزادة: Ninie Amira: *Tok Kenali*. https://www.academia.edu/34867154/TOK_KENALI_KELANTAN_docx [19.03.2019].

[422] وان أحمد بن محمد زين بن زين العابدين (1272-1325هـ): كان جده قائداً من قواد الجيش الفطاني قبل احتلال دولة سيام إقليم فطاني، ولد بقرية جمبو مدينة جاريج بفطاني، عندما بلغ الأربع سنوات صحبه أبواه إلى مكة لتلقي المزيد من العلوم الإسلامية، له رحلات كثيرة في عدة بلاد عربية وآسيوية، كان ذو ثقافة واسعة تضمنت العلوم الدينية واللغوية والطبية والفلكية، له مؤلفات في عدة علوم بلغت (81) منها: (جمانة التوحيد) و(شرح وسيلة الطلاب) في علم الفلك. للاستزادة: محمد ذو الكفل بن اسماعيل & منجد مصطفى بهجت: الأدب العربي في العالم الملايوي بين الهوية العربية والهوية الملايوية.
http://conferences.ju.edu.jo/sites/ascrc/Research/%D8%AF.%20%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D9%84%20%D9%88%D8%A3.%D8%AF.%20%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%AA.pdf [15.08.2020].

[423] Ibid, pg. 145:

المؤلفات. ويظن بعض الباحثين أنَّ الكثير من علماء المسلمين آنذاك أمضوا شطراً من حياتهم في المنطقة العربية مما أثّر على قدرتهم في الكتابة باللغة الملاوية[424].

ومع بدايات **القرن العشرين** ازدياد النشاط التفسيري في ماليزيا، حيث ازداد عدد الماليزيين الذين توجهوا إلى الشرق الأوسط لدراسة العلوم الإسلامية وخاصة في جامعة الأزهر في مصر، فعادوا متأثرين بأفكار محمد عبده الإصلاحية[425]، حيث أحصت إحدى الدراسات عدد التفاسير التي كُتبت باللغة الملاوية في القرن العشرين فبلغت 39 تفسيراً [426] بين تفسيرٍلسورة أو لجزء قرآني، أو لكامل القرآن الكريم، أو ترجمة لتفسير.

وكان أول تفسير كُتب باللغة الملاوية هو تفسير (نور الإحسان) Tafsir Nur Al-Ihsan بلغة ملايو/ قدح Melayu Kedah (موطن المؤلف) للشيخ Muhammad Said bin Umar (1854-1932م)[427]، وهو تفسير إجمالي لكامل القرآن الكريم في أربعة مجلدات؛ صدر عام 1927م[428]، وقد طُبع عدة مرات، ومازال يُدرّس حتى وقتنا الحالي.

أما بالنسبة للتفاسير التي عالجت موضوعاً قرآنياً في القرن العشرين؛ فقد بلغت (15) مؤلفاً[429]؛ ظهر أوّلها في **خمسينيات القرن العشرين** متناولاً موضوعاً قرآنياً في سورة واحدة، وهو موضوع الأسرة في سورة المجادلة: (*Falsafah Haji Nik Muhammad Salleh Wan* لمؤلفه *(Berumah tangga Atau Tafsir Surah al-Mujadalah*

---

[424] Yusoff, Ismail: *Perkembangan Penulisandan Terjemahan Kitab- Kitab Tafsir di Malaysia*. Islaamiyyat no.16, 1995, 19-32, pg. 23-24. http://journalarticle.ukm.my/7634/ [19.03.2019].

[425] Abdullah, Mustaffa & Syafi'i, Abdul Manan: *Khazanah Tafsir di Nusantara: Penelitian terhadap Tokoh dan Karyanya di Malaysia, Brunei, Singapura, danthailand*. Kontekstualita, vol.25, no.1, 2009, 31-46, pg.32. https://www.neliti.com/publications/37141/khazanah-tafsir-di-nusantara-penelitian-terhadap-tokoh-dan-karyanya-di-malaysia [19.03.2019].
وقد أحصى الباحثان التفاسير التي صدرت في ماليزيا خلال القرن العشرين فكانت 24 تفسيراً

[426] للاستزادة المقالة : Haziyah Hussin & Mazlan Ibrahim & Latifah Abdul Majid & Kharuddin Mohd Amin, Sabri Mohamad & Fadlan Mohd Othman & Mohd Arif Nazri & Faisal Ahma Shah: *The Trend of Malay Quranic Commentary Writing in Malaysia in the 20th Century*. Malaysia: Journal of Applied Sciences Research, pg. 4344.

[427] Muhammad Sa'id Bin Umar (1275-1350هـ): ولد في ولاية قدح/ ماليزيا على الحدود الجنوبية من تايلاند، درس في مكة وبعد عودته أسس مدرسة دينية، عمل في التدريس، وأصبح قاضياً في مسقط رأسه، ألّف كتاب *Fatwa Kedah*. للاستزادة: Norhasnira binti Ibrahim: *Kitab tafsir Al-Qur'an di dalam Melayu: Kajian terhadap Kitab Tafsir Nur Al-Ihsan karangan Haji Muhammad Sa'id bin Umar*. Ma'alim Al-Qur'an wa Al-Sunnah, vol.8, no.9, 2013, pg.239-252. http://jmqs.usim.edu.my/index.php/jmqs/article/view/67/62 [08.08.2020].

[428] Yusuff, M.Soleh & Sahad, M.Nizam & Man Siti Hajar Che: *Tafsir Nur Al-Ihsan oleh Syeikh Muhammad Sa'id: suatu Bacaa Intertekstual.* Melayu: Jurnal antara bangsa Dunia, 7 Bil, 2014, 25-40, pg. 26-27. https://www.researchgate.net/profile/Mohd_Sholeh_Sheh_Yusuff/publication/316853623_TAFSIR_NUR_AL-IHSAN_OLEH_SYEIKH_MUHAMMAD_SA%27ID_SUATU_BACAAN_INTERTEKSTUAL_Syeikh_Muhammad_Sa%27id%27s_Tafsir_Nur_Al-Ihsan_An_Intertextual_Reading/links/5913e7714585152e199aa440/TAFSIR-NUR-AL-IHSAN-OLEH-SYEIKH-MUHAMMAD-SAID-SUATU-BACAAN-INTERTEKSTUAL-Syeikh-Muhammad-Saids-Tafsir-Nur-Al-Ihsan-An-Intertextual-Reading.pdf?origin=publication_detail [19.03.2019].

[429] للاستزادة: Abu bakar, Sahlawati & Hussin, Haziyah & Wan Abdullah, Wan Nasyrudin: *Analisis Perkembangan Penulisan Tafsir Maudhu'i di Malaysia*. Al-Irsyad: Journal of islamic and contemporary issues, vol 4, no. 2, 2019, 142-153. http://al-irsyad.kuis.edu.my/index.php/alirsyad/article/view/62/47 [08.08.2020].

Falsafah Kiamat dari Surah al-) Musa (1921-1971م)[430]، ثم تفسيراً تناول فلسفة القيامة في سورة النبأ (Naba)، للمؤلف Yusuf Zaky Yacob[431].

وفي **الثمانينيات** صدرت أربعة مؤلفات في التفسير الموضوعي؛ منها مؤلَّف تناول موضوع الحوار في قصص الأنبياء بين الله عزوجل والنبي، أو بين النبي وأتباعه، بعنوان: (Ayat-Ayat Dialog Nabi-Nabi dalam al-Qur'an)، والذي صدر عام 1989م عن مركز البحوث الإسلامية في ماليزيا وحدة القرآن والسنة[432].

وفي **التسعينيات** صدرت تسعة مؤلفات موضوعية، منها تفسيرٌ لآيات الأحكام في القرآن الكريم لمؤلفه Zulkifli Yusoff، حيث قام بتفسير آيات الأحكام في القرآن الكريم (كتفسير الآية 167 من سورة البقرة، الآية 5-6 من سورة النساء الخ)، وتعرّض لأسباب نزول هذه الآيات ومعاني بعض المفردات فيها، ثم تفسير الآيات بشكل عام، معتمداً على آراء فقهاء الشافعية، كل ذلك بلغة سهلة مبسطة. كما صدرت عدة كتب للمؤلف Abdullah Al-Qari [433]، تناولت مواضيع مختلفة من القرآن الكريم كموضوع الوقت، القضاء والقدر، الهدى في القرآن، الشرك، العقيدة والتغيير.

والملاحَظ في مؤلفات التفسير الموضوعي في ماليزيا أنها نوعان: قسم تناول موضوعاً في سورة معينة، وآخر تناول موضوعاً في كل سور القرآن الكريم. أما التأليف في منهجية التفسير الموضوعي فلم يصدر في تلك الفترة الزمنية أي كتاب فيه.

---

[430] Nik Muhammad Salleh Wan Musa (1920-1972م): ولد في Merbau Kota Bharu، تعلم الملاوية والعربية والعلوم الدينية عن أبيه، ثم رحل إلى مكة لطلب العلم، ثم إلى الهند لدراسة الحديث والفقه وغيره، عاد إلى كلنتان في 1947م وعمل في الدعوة، من كتبه: *Sinaran I'tuqad*. للاستزادة:
M.Azam Mohd Amin: *Reforming Sufism in malaya: The teaching of Tuan Tabal and his followers*, pg.102-104. https://www.researchgate.net/publication/297464511_Reforming_Sufism_in_Malaya_The_teachings_of_Tuan_Tabal_and_his_followers[15.08.2020].

[431] Yussof bin Yakob (1928-1999م): عُرف بين زملاءه بلقب Zaky، أديب ماليزي، ولد في قرية Gajah Mati Kota bharu، درس على يد والده -وهو أحد علماء كلنتان- وغيره من علماء كلنتان العلوم الإسلامية إلى جانب التدريس العام، سافر إلى مصر ودرس في الجامعة الأمريكية تخصص التربية وعلم النفس، نُشرت مقالته في مرحلة مبكرة من حياته، أسس دار Dian للطباعة والنشر، ألف كثير من الكتب والروايات، والمسرحيات، قام بترجمة تفسير (في ظلال القرآن)، نشر على مدى ثمان سنوات تفاسيراً موضوعية في مجلة Pengasuh، من كتبه: *Psikologi Remaja, Masalah Jiwa manusia Sumbanganya dalam Bidang Tafsir al-Qur'an*. للاستزادة: Mohd Asmadi Yakob: *Dato' Yusoff Yacob dan* Albayan Journal of Al- Qur'an & Hadith, vol 2, 2004, pg. 17-36. https://www.academia.edu/27297764/Dato_Yusoff_Zaky_pdf [17.08.2020].

[432] مركز البحوث الإسلامية: تأسس عام 1971م في العاصمة كوالامبور نتيجة لمرسوم رئاسي صدر عام 1969م للقيام بدراسات تتعلق بالعقيدة والشريعة والأخلاق، أصبح منذ 1984م تابعاً لقسم الشؤون الإسلامية، والذي أصبح عام 1997م دائرة التنمية الإسلامية في ماليزيا/ Unit quran Sunnah dan Kitab, Pusat Penyelidikan Islam, Jabatan Perdana Menteri
http://www.islam.gov.my/bahagian-perancangan-penyelidikan/745-profil [22.03.2019].

[433] Abdullah Al-Qari أو كما يُعرف باللغة الجاوية بـ(AQHAS):ولد عام 1937م في كلنتان، غزير التأليف إذ بلغت مؤلفاته 350 كتاباً بين ترجمة (حوالي المئة)، وتأليف في مجالات إسلامية مختلفة من تجويد وتفسير وعقيدة وتربية وتصوف، منها 30 مؤلَّف في التفسير الموضوعي بنوعيه لسورة ولموضوع. ولد عام 1937م في مقاطعة كلنتان، درس في المدارس الدينية، ثم في الجامعة الماليزية قسم التربية الإسلامية. للاستزادة: Nik.Md Saiful Aziz Nik Abdullah& Rabi'atul Athirah Muhammad Isa: *Metodologi Haji Abdullah al-Qari dalam Penulis Buku Bidang Hadis*. Jurnal al-Turath, vol.4 , no.2, 2019. http://journalarticle.ukm.my/14238/1/95-195-1-SM.pdf [08.08.2020].

3.2.2. الخاتمة

بعد استعراضنا لبدايات ظهور مؤلفات التفسير الموضوعي لموضوع في العالمين العربي والملاوي؛ يمكن القول أن بداياته في العالم العربي تعود إلى خمسينيات القرن العشرين، حيث ظهرت فكرة الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم بنوعيها - معالجة موضوع عبر البحث عن الآيات المتعلقة به من كامل القرآن الكريم، أو البحث عن الوحدة التي تربط سورة قرآنية- وقد بدء التأليف في منهج التفسير الموضوعي في العالم العربي منذ نهاية الستينيات، كان أغلبها بهدف التدريس الجامعي، بسبب الاهتمام الأكاديمي به عبر تدريسه في الجامعات الإسلامية (سنتعرض بالتفصيل هذه النقطة في المبحث الثالث من هذا الفصل)، ثم انتقل الاهتمام بهذا النوع من التفسير إلى العالم الملاوي عبر الطلبة المتخرجين من الجامعات الإسلامية في العالم العربي (مثل قريش شهاب، وذو الكفل يوسف)؛ والذين كان لهم نشاط أكاديمي تدريسي في إندونيسيا وماليزيا من جهة، وعبر ترجمة مؤلفات تحدثت عن التفسير الموضوعي كمنهج تفسيري قادر على التجديد في مجال علم التفسير إلى اللغة الملاوية من جهة أخرى (مؤلفات الفرماوي، فصل الرحمن، حسن حنفي وغيرهم). بينما لم نجد مؤلفات حول منهج التفسير الموضوعي باللغة الملاوية. أما غزارة مؤلفات التفسير الموضوعي في مجال البحث؛ فقد ازدادت مع مرور الزمن، وكانت موجهة إما إلى العامة -فكانت بلغة سهلة أقرب إلى الأسلوب الدعوي الذي يستحث الهمم-، أو رسائل علمية قُدِّمت إلى الجامعات الإسلامية.

أما المؤلفون فقد كانوا في العالم العربي ممن نالوا حظهم من التعليم الديني الأكاديمي، وأغلبهم ذو نشاط أكاديمي أو حكومي أو دعوي، كذلك الأمر في إندونيسيا -إلا بعض الاستثناءات (رهارجو مثلاً)-، وماليزيا. أما المواضيع التي تعرض لها المؤلفون، فنستطيع القول أن أغلبها حاول تلمس المنظور القرآني لمواضيع شكلت تحديات معاصرة -والتي تميز بها القرن العشرون-، فدارت حول مواضيع كدور المرأة في المجتمع، الأخلاق، السنن الاجتماعية، التعامل الربوي، العلاقة مع غير المسلمين. ولقد نالت بعض هذه المؤلفات استحساناً في المجتمع فطُبعت عدة مرات (كتابَي قريش شهاب، كتب الغزالي، القرضاوي، ودراز مثلاً)، وتُرجمت بعض مؤلفات التفسير الموضوعي من العربية إلى الإندونيسية (تفسير الغزالي، أو مؤلفات في مواضيع قرآنية قام بترجمتها أحمد القاري في ماليزيا)، بينما نلاحظ عدم وجود أي نشاط في الترجمة من اللغة الملاوية إلى اللغة العربية.

3.2. الفصل الثاني: نماذج عن تفاسير موضوعية من القرن الحادي والعشرين

سنقوم في هذا الفصل بدراسة وصفية لبعض مؤلفات التفسير الموضوعي التي صدرت في القرن الحادي والعشرين (2000-2017م) متتبّعين تطور تلك التفاسير، وذلك في نطاق البحث (العالم العربي والملاوي)، حيث سنتعرض لأسباب اختيار موضوع البحث، ثم لمحة عن محتويات الكتاب، ومراجعه، إضافةً إلى أسلوب الكاتب فيه.

1.3.2. المبحث الأول: مؤلفات في التفسير الموضوعي باللغة العربية

شهد التأليف في التفسير الموضوعي لموضوع خلال القرن الحادي والعشرين نشاطاً ملحوظاً، إذ صدرت خلال العقدَين الأولَيْن منه مؤلفات تناولت موضوعات مختلفة حاولت استكشاف نظرة القرآن الكريم إلى تلك الموضوعات. ولقد تنوعت هذه المواضيع ما بين مواضيع تناولت مفاهيم أخلاقية[434] كـ(الصبر في القرآن الكريم وأساليبه، 2008م) لجمانة فاضل الزين، أو مواضيع معاصرة[435] كـ (التنمية البشرية في القرآن: دراسة موضوعية) لطلال فائق الكمالي، واستخدمت بعض المؤلفات منهج التفسير الموضوعي لمعالجة مواضيع فقهية[436] ككتاب (العرض القرآني لقضايا النكاح والفرقة، 2006م) لزينب عبد السلام أبو الفضل، أو للنظر إلى موضوع معين من وجهة النظر البلاغية[437] ككتاب (صورة المؤمن في التعبير القرآني: دراسة فنية، 2013م) لنوافل يونس الحمداني، أو للنظر في مواضيع عقائدية[438] كـ(الرسول في القرآن الكريم، 2014م) لمحمد الراوي، أو مواضيع تربوية[439] كـ(التربية في القرآن الكريم، 2017م) لمصطفى رجب، أو مواضيع اجتماعية[440] كـ(السنن الألهية في الأمم والأفراد في ضوء القرآن الكريم أصول وضوابط، 2007م) لمجدي محمد عاشور.

إذن نلاحظ ازدياد عدد مؤلفات التفسير الموضوعي، وتنوع مواضيعها، وتطرقها لمواضيع معاصرة، ووضوح هذه المنهجية في ذهن المؤلف -إذ كانت عناوينها تدل على منهج البحث فيها-. كما نلاحظ أنه في القرن العشرين غلب على مؤلفي كتب التفسير الموضوعي اشتهارهم بالدعوة أوالتأليف أوالتدريس في الجامعات الإسلامية، بينما ومع بدايات القرن الحادي والعشرين ظهرت مؤلفات لمؤلفين غير معروفين بنشاطهم الأكاديمي أو الدعوي، كما ازداد نتاج الباحثات في هذا

---

[434] أنظر: شجرة الحب في القرآن الكريم/ محمد عمر الحاجي/ 2008، الأمل والرجاء في القرآن الكريم/ منجد رضوان أحمد أبو بكر/ 2014، الهمة في ضوء القرآن الكريم/ عبد العزيز سالم بن شامان الرويلي/ 2015.

[435] أنظر: الخطاب السياسي في القرآن الكريم :أشكاله وأنواعه وخصائصه وأثره في بناء الدولة/ عبد السلام عبد الرزاق/ 2018.

[436] أنظر: حكم نكاح المتعة في ضوء الكتاب والسنة/ تيسير خميس العمر/ 2017، اليتيم: دراسة على ضوء القرآن والحديث/ حسين علي الغول/ 2017، الخمر في القرآن الكريم : دراسة بين دلالة القرآن الكريم وموقف العلم المعاصر منه/ علي عبد كنو/ 2017.

[437] أنظر: أساليب الخطاب في القرآن الكريم: دراسة تحليلية/ أحمد حاجم الربيعي/ 2017.

[438] أنظر: حديث القرآن عن التوراة/ صلاح عبد الفتاح الخالدي/ 2004، الاجتباء والاختيار في القرآن الكريم/ فاضل الجواري/2006، الاصطفاء في القرآن/ أم هاني بنت صلاح الدين بن فخري زين العابدين/ 2011، عتاب الرسول في القرآن: تحليل وتوجيه/ صلاح عبد الفتاح الخالدي/ 2013، قضية الإيمان والكفر في ضوء الكتاب والسنة/ صلاح الدين عباس شكر/ 2017، الجزاء في القرآن الكريم/ عثمان فوزي علي عبيد/ 2017.

[439] أنظر: المدح والذم في القرآن الكريم/ معن توفيق الحيالي/ 2006، لغة الجوارح ودلالاتها في القرآن الكريم/ علي عبد كنو الجواري/ 2016، القراءة في ضوء القرآن الكريم :دراسة موضوعية/ ناصر بن سعود بن عمود القثامي/ 2018، ذوي الاحتياجات الخاصة في القرآن الكريم: وقاية رعاية حماية/ حمدي الأدهم/ 2018.

[440] أنظر: الطغيان: دراسة قرآنية/ نادر مصطفى محمد صوافطة/ 2017، مفهوم الجار في ضوء الكتاب والسنة/ طه ياسين الزيباري/ 2018.

المجال، وكان بعض هذه المؤلفات في الأصل رسائل علمية قُدمت إلى جامعات إسلامية مختلفة. وسنقوم في هذا المبحث بدراسة وصفية لبعضٍ من هذه المؤلفات.

1.1.3.2. حرية الاعتقاد في القرآن الكريم: دراسة في إشكاليات الردة والجهاد والجزية [441]

في أوائل القرن الحادي والعشرين؛ صدر كتاب عبد الرحمن حللي[442] بعنوان: (حرية الاعتقاد في القرآن الكريم: دراسة في إشكاليات الردة والجهاد والجزية)، وقد اختار الباحث موضوع حرية الاعتقاد؛ لأنَّ الحرية هي المحرك الأساسي للشعوب، وتشكل حرية الاعتقاد أهم جوانب الحرية الفكرية، وإن كان الدستور قد ضمن الحرية الفكرية؛ إلا أن مشكلة حرية الاعتقاد وما يتفرع عنها من أحكام فقهية يقع حَلَّه في مستوى القناعات. وفي الوقت الحالي ظهرت تساؤلات على صعيد الفكر حول قضايا هامة كالجهاد والردة والجزية؛ لم تكن موجودة في حقبة الخلافة الإسلامية، فحاول الباحث أن يجد إجابات لها في النص القرآني، مع الأخذ بالاعتبار صعوبة المقاربة بين المقدس والحرية التي قد تتسع لتتمرد عليه. وقد بيّن الباحث أنه قد حصر البحث في القرآن الكريم انطلاقاً من تصور الوحدة الموضوعية فيه، والاقتصار على النص القرآني دون السنة النبوية لا يحمل دلالة على حجيتها، مبيناً اعتماده -بالإضافة إلى كتب التفسير القديمة والمعاصرة- على كتب فكرية وقانونية لتوضيح موقف المعاصرين من موضوع البحث، كذلك على موسوعات ودوريات ورسائل جامعية حسب الحاجة إليها. وقد اكتفى الباحث بالتعليق الجُمَلي على مجموعة النصوص القرآنية بعد تصنيفها، وحاول التوسع والاطلاع ما أمكن على جميع ما قيل حول النصوص للاطمئنان إلى ما توصل إليه، حيث التفسير من أصعب المهام البحثية، إذ فيه استنطاق النص الثابت وربطه بالواقع المتغير للخروج بما يظنه حكم الله[443].

وقد بدأ الباحث كتابه بتمهيدٍ؛ محاولاً فيه توضيح المقصود بعناصر موضوعه، وذلك لغموض مصطلح الحرية ومصطلح حرية الاعتقاد في الدراسات الإسلامية، وعدم استعمالهما في المصادر القديمة، فتعريف الحرية كان محط جدلٍ بين الباحثين بسبب اختلاف استعمال المصطلح تاريخياً؛ وقد كان استعمالها عند المسلمين في العصور الماضية مضاداً لمصطلح الرق. أما لغةً فقد كانت كل تصاريف الكلمة تدل على معانٍ فاضلة، ولها معانٍ أساسيةٍ أربعة وهي: معنىً خُلقي بمعنى (الحُرَّة: الكريمة)، ومعنى قانوني يُقابل الرق، ومعنى اجتماعي وهو المَعفي من الضريبة، ومعنى صوفي بمعنى الخروج من رق الكائنات[444]. أما في العصر الحديث -والذي ورد مفهوم الحرية في العالم العربي أول ما ورد في الحديث عن الثورة

---

[441] صدرت الطبعة الأولى من الكتاب عام (2001) عن المركز الثقافي العربي، المغرب. والكتاب أصله أطروحة دكتوراه قدّمها المؤلف لجامعة الزيتونة في تونس عام 1998م.

[442] عبد الرحمن حللي: كاتب وأستاذ جامعي سوري، محاضر وباحث في جامعة برلين الحرة وفي جامعة حلب كلية الشريعة سابقاً، ألّف العديد من الكتب في الدراسات القرآنية، إضافة إلى الكثير من المقالات العلمية. من كتبه (رسالات الأنبياء: دين واحد وشرائع عدة) و(أزمة التعليم الديني في العالم الإسلامي). https://www.cilecenter.org/ar/node/1163 [27.05.2019].

[443] حللي، عبد الرحمن: حرية الاعتقاد في القرآن: دراسة في إشكاليات الردة والجهاد والجزية. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط 1، 2001، ص 9-13 (بتصرف). https://ia800602.us.archive.org/29/items/CCA01/CCA081.pdf [08.03.2018]

[444] المرجع السابق، ص 15-17.

الفرنسية في أوائل القرن الثالث عشر الهجري- فيُركِّز على عنصر الإنسانية كأساس فطري للحرية، فالإنسان حرُّ الإرادة يستطيع أن يختار، وهذه الحرية منطلقها إنسانية الإنسان نفسه.

أما حرية الاعتقاد فهي تتعلق بحرية الإنسان في اعتناق الدين أو المبدأ الذي يريده، أو أن لا يعتنق أي دين إن أراد، ويردَّ الباحث على محمد سعيد رمضان البوطي في قوله أن لا حرية في الاعتقاد، لأن البوطي يرى أنَّ الاعتقاد هو اليقين، واليقين ينشأ نتيجة انفعالات قسرية بعد عملية التأمل والفكر والتي قام بها الانسان بمحض إرادته[445]. فالتفكير قبل الاعتقاد يخضع لإرادة الانسان والذي هو مقدمة لنشأة الاعتقاد، بينما الأخير نتيجة لا يَدَ له فيها، وبالتالي يعتبر البوطي أنَّ استخدام مصطلح (حرية الاعتقاد) هو خطأ علمي، بينما يرى الباحث أنَّ الاعتقاد على مراحل، وأنَّ حرية التفكير تُقرّر بالمآل حرية الاعتقاد.

ثم ينتقل الباحث للتمييز بين حرية الاعتقاد والحرية الدينية؛ نظراً لتداخل استعمالهما في أغلب المصادر، حيث يرى ضرورة التفريق بين المفهومَين، فحرية الاعتقاد عنده تتعلق بالتصور الفكري الذي يتبناه الإنسان، فهي عامة تشمل كل تصور حتى ولو لم يكن ديناً[446]، أما الحرية الدينية فترتبط بالتصور العقَدي والذي يستلزم أثراً في السلوك.

ويتوصَّل الباحث في نهاية هذا المبحث لتعريف حرية الاعتقاد بأنها: "حق كل إنسان في اعتناق التصور الذي يراه تجاه الإنسان والكون والحياة، والإعلان عن هذا التصور"[447]. فبالتالي حرية الاعتقاد هي حقٌ قانونيٌ، وقد يكون تصوراً يرفض فكرة الدين أصلاً، والإعلان عن هذا الاعتقاد هو عنصر أساسي. أما الدعوة لهذا المعتقد أو ممارسة شعائره فتدخل تحت الحرية الدينية أو حرية الرأي، وهنا لا يوضح لنا الباحث على ما اعتمد عليه في التفريق بين إعلان المرء عن معتقده من جهة؛ وممارسة هذا المعتقد والدعوة إليه من جهة أخرى. ويرى الباحث أنَّ هذه الحرية مقيدة بضوابط قانونية تحول دون اتخاذ هذا الحق كغطاء للخروج على النظام، كما أنّ حرية الاعتقاد لا تعني صحة كل معتقد وانتفاء المسؤولية الأخروية لهذا الاختيار، فالبحث يدورحول البعد القانوني والتشريعي لحرية الاعتقاد لا البعد الغيبي الفلسفي[448].

وفي الفصل الأول يتناول الباحث الآيات القرآنية المؤصِّلة لمبدأ حرية الاعتقاد في الإسلام، وذلك من خلال مبحثَين أولاهما يتعرَّض للنصوص القرآنية المباشِرة والتي تؤكد مبدأ حرية الاعتقاد، وهي ست آيات، حيث يذكر كل آية مع نوع السورة إن كانت مكية أو مدنية وترتيب نزولها، وترتيبها في المصحف، ثم يقوم الباحث بدراسة سياقية للآية في موقعها ضمن السورة القرآنية، وأسباب نزولها -إن وجدت-، وبعدها ينتقل إلى كتب اللغة ليقوم بالدراسة النصية للآية القرآنية لشرح بعض المفردات الهامة، ثم يناقش المحتوى الدلالي للآيات مبيناً اختلاف المفسرين في تحديد هذا البعد، وذلك في ثلاثة اتجاهات: أولهما التخصيص باعتبار أنّ الآيات التي تدعو إلى حرية الاعتقاد تختَص بطائفة معينة أو بزمن معين، وثانيها دعوى النسخ[449]، حيث أنّ آية السيف قد نسخت الآيات التي تُبيّن حرية الاعتقاد، وثالثها دعوى التأويل بأنها أسلوب تعريضي أو تهديدي[450]. كما يناقش الباحث آراء بعض المفسرين حول الجبر؛ شارحاً اعتبارات كل فريق في تحديد المنحى الدلالي الذي مال إليه[451]، ومناقشاً بعد ذلك هذه الاتجاهات التي فسّرت الآيات موضع الدراسة، وناقداً حصر دلالة هذه الآيات في اتجاه معين. وبعد دراسته لكل آية من الآيات الست المذكورة أعلاه؛ ينتهي الباحث إلى الاستنتاج بأصالة حرية الاعتقاد كما بيَّنها

---

[445].المرجع السابق، ص 23-25.
[446].المرجع السابق، ص 27.
[447].المرجع السابق، ص 28.
[448].المرجع السابق، ص 29-30.
[449].المرجع السابق، ص 64،61،55.
[450].المرجع السابق، ص 65،61،58.
[451].المرجع السابق، ص 63،61،55.

القرآن الكريم، فيخلص من الآية {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ..} سورة البقرة: 256 أنَّها ليست منسوخة ولا مخصوصة، مؤكداً على قول ابن تيمية حول عدم تخصيصها، فهي عامة عموماً لا تقبل التخصيص[452]. أما الآية: {وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آَمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} سورة هود:36، فهي تقريرٌ عمليٌ لمبدأ حرية الاعتقاد، حيث استنكر النبي نوح υ إمكانية إكراه قومه على قبول دعوته التي لم يقتنعوا بها، مما يدل على أنه لا مجال للإكراه في الدعوة. أما سورة الكافرون؛ فأسلوبها الذي يعتمد على النفي والجزم والتوكيد؛ يبيّن تأكيد استقلال كل دين عن الآخر، وكذلك حقه في الوجود والتمايز عن الأديان الأخرى[453].

وفي المبحث الثاني يتعرض الباحث للآيات القرآنية التي تؤصِّل لمبدأ حرية الاعتقاد بشكل غير مباشر، حيث يسرد هذه الآيات دون العودة إلى ما قاله علماء التفسير حولها -على اعتبار كثرتها ووضوحها- مكتفياً بالتعليق الإجمالي عليها، ومصنفاً إياها ضمن أربعة محاور موضوعية هي:

1. الاختلاف في الرأي: فمشيئة الله عز وجل في ابتلاء الناس اقتضت أن لا يكونوا أمة واحدة (في 8 مواضع في القرآن)، (كما في سورة هود: 18-19)، وحل هذا الخلاف سيتم حسمه يوم القيامة، رغم قدرة الله عز وجل على جعل من خالفوه يختارون الطريق الذي يرضاه (سورة الأنعام: 107)، وبالتالي كل سعيٍ يُعاند هذه الفطرة الإلهية التي جُبِل عليها البشر يُعتبر عبثاً (سورة يونس: 99)[454].

2. تحديد وظائف الرسل: وهي الإنذار في (97) آية؛ منها (19) آية يقترن فيها الإنذار بالتبشير، ثم التبشير في خمسة مواضع مستقلة، والتبليغ في (21) موضعاً، والشهادة على الأمة، والتصديق، والدعوة، والبيان، وتلاوة آيات الله، والتزكية وتعليم الكتاب والحكمة، والوعظ والتذكير والنصح. وبالتالي فالقرآن حدّد وظائف الرسل، وهي تقوم على الاعتراف بحق الآخر في اتخاذ قراره في تحديد عقيدته، حيث أنَّ الرسل لم يُكرهوا أحداً في الدين[455].

3. الدعوة إلى التفكُّر ونبذ التقليد: حيث حفَل القرآن بالدلالات الواضحة الداعية إلى إعمال العقل والفكر من خلال البحث والتأمل، فمثلاً تردَّد لفظ (عَقَلَ) فيه نحو خمسين مرة، كما أنه ثمة (800) آية تدعو للتأمل[456]. ثم يقوم الباحث بسرد هذه الآيات تحت عناوين فرعية؛ مبيّناً دعوة القرآن إلى التّفكر في قضايا مختلفة. كما أنّ القرآن دعا بصورة واضحة إلى التفكير الحر ونبذ التقليد الأعمى في الرأي، وكثيراً ما كان ذلك واضحاً من خلال حوار الأنبياء مع أقوامهم، داعياً إلى تحمّل المسؤولية الفكرية للاختيار عند الإنسان، فكلما تفكّر الإنسان مارس قسطاً من حريته، وبالتالي اتسع أفق تفكيره، وكلما مارس الإنسان التقليدَ في أفكاره تضاءل أفق تفكيره ومساحة حريته، وتحوّل إلى إنسان مُكرَه لسلطة المجتمع أو المقلَّد، وبالتالي فكل منظومة تدعو إلى التفكير؛ تدعو إلى الحرية بطبيعة الحال، وهذا ما يؤكد أصالة حرية الاعتقاد في الإسلام[457].

4. الدعوة إلى الحوار وإبداء الرأي: حيث يرى المؤلف أنَّ كل دعوة تقوم على التفكُّر لا بد أن تعتمد الحوارَ طريقاً، لذا فقد أطلق الإسلام حرية المناقشات الدينية، فنرى في القرآن أمثلة على حوار الله عز وجل مع خلقه بواسطة الرسل، وحواره مع الملائكة، وحواره مع إبليس. وبالنظر إلى الآيات القرآنية التي تحدثت عن الحوار يتبدَّى منهجٌ متكامل للحوار، أول أركانه امتلاك أطراف الحوار حرية الحركة الفكرية، والتي يرافقها ثقة الفرد بشخصيته الفكرية المستقلة (سورة الكهف: 110،

---

[452].المرجع السابق، ص 50.
[453].المرجع السابق، ص 56-64.
[454].المرجع السابق، ص 66-69.
[455].المرجع السابق، ص 69-81.
[456].المرجع السابق، ص 83.
[457].المرجع السابق، ص 91-92 (بتصرف).

سورة الأعراف: 188)، كما يؤكد القرآن على ضرورة الفصل بين القضايا الفكرية والقضايا الشخصية، داعياً إلى التحرر من تبعية الآباء والأجداد (سورة البقرة: 170، سورة الزخرف: 23-24)، وأن يتم الحوار في أجواء هادئة بعيدة عن الإنفعال (سورة سبأ: 46)[458]، كما ينبغي أن يبدأ الحوار مع التسليم بإمكانية صواب الخصم، بل والتعهُّد باتباع الحق إن ظهر على يديه (سورة الزخرف: 81)[459]. وبعد أن ينطلق الحوار معتمداً على العقل والمنطق والعلم والحجة والبرهان، ومعتمداً على الحكمة واللين والموعظة الحسنة (استشهد الباحث بكثير من الآيات القرآنية التي تدعو إلى ذلك)، ينبغي أن ينتهي بهدوء؛ حتى لو رفض المُحاوِر الحجج العقلية التي قدمها الآخر (سورة هود: 35، سورة القصص: 55)، مع التأكيد على استقلالية كلا المتحاورَين، ومسؤولية كل منهما عن نفسه ومصيره (سورة الأنعام: 134، سورة هود: 93)[460].

وفي حال التوصّل إلى أنَّ حرية الاعتقاد هي من أساسيات نظرة القرآن الكريم إلى حق الإنسان في اعتناق التصور الذي يريده، فكيف إذن مع حكم الردة وما أثارته فتاوى في السنوات الماضية حول مفكرين وأدباء كانت لهم آراء لا تتفق مع أصول الاعتقاد في الدين الإسلامي؟ وإن كان المرء يمتلك حرية الاعتقاد؛ فلِمَ يتوجب على غير المسلم دفع الجزية في العصور الإسلامية الماضية زمن الخلافة الإسلامية، وكيف الأمر مع آية السيف والأمر بالقتال حتى دخول الناس في الإسلام؟

هذه التساؤلات الهامة -والتي يراها المرء متعارضة مع أصالة مبدأ حرية الاعتقاد التي توصل إليها الباحث من خلال نصوص القرآن الكريم- ينبغي دراستها وفهمها، وهذا ما يقوم به الباحث في الفصل الثاني من كتابه، فيبدأ بموضوع الردة حيث يرى أن معظم المفسرين لم يربط الآيات التي تعرّضت لحرية الاعتقاد بموضوع الردة وأحكامها[461]. أما عدد الآيات القرآنية التي تحدثت عن الردة بشكل مباشر فهي (6)، وعدد الآيات التي دلّت على الردة بشكل غير مباشر (كالكفر بعد الإيمان، أو التحريض على الكفر) فهي (9). هذه الآيات لم تنص على عقوبة دنيوية مادية للردة والكفر بعد الإيمان، فالقرآن تحدّث عن الصنف الذي كفر بعد إيمانه كصنف من الناس معلوم، وأمر المؤمنين بعدم المبالاة بهم والعفو عنهم[462].

أما مواقف المفكرين المعاصرين من موضوع الردة؛ فقد صنفها الباحث في ثلاثة: منهج تبريري توفيقي يرى أنَّ الردة بمثابة الخيانة العظمى للدولة وتمرد على نظامها، لذا فقتل المرتد قضية محسومة[463]، ومنهج توفيقي تأويلي؛ يعتبر نصوص منع الإكراه في الدين كلية محكَمة، ويفهم نصوص السنة حول قتل المرتد متعلقةً بالحرابة[464]، ومنهج تحليلي واقعي: يحاول فهم أسباب الردة من خلال تحليل الواقع، والفريق الأول يرى أنَّ تغييب الحكم الإسلامي هو سبب حدوث الردة، والفريق الثاني يرى أنّ التطور المعرفي اليوم يُلزم النظر الجديد في مسألة حكم الردة، حيث تفهَّم الأسباب التي دعت فقهاء الماضي لإصدار فتاويهم في خصوص المرتد لا يبرر اعتمادها في مواجهة مشكلة الردة في عصرنا هذا[465].

[458].المرجع السابق، ص 95-96.
[459].المرجع السابق، ص 94-96.
[460].المرجع السابق، ص 98.
[461].المرجع السابق، ص 107.
[462].المرجع السابق، ص 111-112.
[463].المرجع السابق، ص 120.
[464].المرجع السابق، ص 123.
[465]المرجع السابق، ص 125.

ثم ينتهي الباحث إلى القول بأنّ آية {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ..} سورة البقرة: 256 تشمل أيضاً المرتد الذي يكفر بعد الإسلام[466]، ولا يعني ذلك عدم تحريم فعل الردة نفسه، أو إباحة الكفر، أو إرشاد المسلمين إلى ترك دينهم وتجريب أديان أخرى، وإنما هو رفع سلطان البشر عن التدخل في معتقدات الناس والمحاسبة عليها [467].

ولكن هل يتعارض مفهوم الجهاد القتالي مع حرية الاعتقاد؟ إذ كيف ينص القرآن الكريم على حرية الاعتقاد ويدعو في نفس الوقت إلى جهاد المشركين بعلة الكفر؟ للإجابة على هذا السؤال يبدأ الباحث بدراسة آيات القتال مع مراعاة ترتيب نزولها وهي آيات سورة الحج : 38-41، ثم آيات سورة البقرة : 190- 194 ، والآيات 216-218، ثم سورة الأنفال : 38-40، ثم سورة براءة : 1-15. وبعد النظر في هذه الآيات وسياقها وتفسيرها؛ يتوصّل الباحث إلى أنَّ علّة القتال في هذه الآيات هي: دفع الظلم {..بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا..} سورة الحج: 39، منع الاضطهاد الديني {..حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ..} سورة الأنفال: 39، تأمين حرية التدين {..وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ..} سورة الأنفال: 39[468]، هذا الفهم للجهاد القتالي يُضفي عليه صبغة تكاملية مع مبدأ حرية الاعتقاد، فإذا كانت الحرية حقاً فإن الجهاد له ضماناً[469].

أما الجزية -وبعد العودة إلى تعريفها في اللغة، وعبر التاريخ عند فقهاء المسلمين واختلافهم في تعريفها-، يجد الباحث أن هذه التعاريف تتفق على أنَّ الجزية هي مبلغ مالي تدفعه طائفة من الناس إلى سلطة أقوى.

أما مصير الجزية اليوم فالعمل بها موقوف لعدم وجود علته -والتي هي عند أكثر فقهاء العصر الدفاع عن أهل الذمة- وهي لا تدل على الصَغار إلا في الجزية الجبرية التي تعقب القتال[470]، ولا توجد قرينة تدل على أنَّ مصالحة غير المسلم مشروطة بدفع الجزية[471]، ويمكن وصفها بأنها عقد شراكة بين جماعة -تمثِّل أقلية في المجتمع ذات طابع خاص- مع سلطة المجتمع بما يضمن حقوق الفريقين والانتظام في الحياة[472]، وبالتالي لا يوجد فيها شائبة إكراه في الدين أو تضييق على معتنقي الأديان الأخرى لا من الناحية الاقتصادية ولا من الناحية المعنوية[473].

بعد هذه الجولة في الكتاب، يتبين لنا أنّ الكاتب -من خلال مؤلَّفه- حاول معالجة موضوع هام، دار حوله الكثير من النقاش، ويحتاج المسلم في الوقت الحالي إلى معرفة موقف القرآن منه، فقام الباحث بحصر آيات بحثه معالجاً الآيات الأساسية معالجةً مفصَّلة، بينما اكتفى في الآيات المكمِّلة لموضوعه بدراستها مجملةً، معتمِداً على كتب التفسير أو الكتب الإسلامية التي تحدثت عن عناصر موضوعه، ثم أكمل دراسة موضوع (حرية الاعتقاد) بدراسة بعض الإشكالات التي ترتبط بهذا الموضوع وهي الردة وعلتها، الجهاد القتالي وعلته، والجزية وعلتها، وقد أورد الباحث باختصار آراء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين والمتأخرين منهم، في محاولةٍ لاعطاء القارىء صورة عن هذه الآراء، مستخرجاً في النهاية ما توصل إليه من نتائج اعتماداً على ما فهمه من الآيات القرآنية موضع الدراسة، بعد أن نظر إلى سياقها التاريخي مراعياً ترتيب نزولها، كما اهتم بالدراسة النصية للآيات، رابطاً عناصر الموضوع بالواقع المعاصر.

---

[466].المرجع السابق، ص 126.
[467].المرجع السابق، ص 127-128.
[468].المرجع السابق، ص 161.
[469].المرجع السابق، ص 163.
[470].المرجع السابق، ص 171-176.
[471].المرجع السابق، ص 179.
[472].المرجع السابق، ص 180.
[473].المرجع السابق، ص 182.

أما مراجع البحث فقد بلغت (142) كتاباً، بالإضافة إلى (4) رسائل جامعية، (5) موسوعات مختلفة، (14) مقالاً علمياً من دوريات علمية. وقد عاد المؤلف إلى (17) تفسيراً متقدماً من أمهات التفسير، و(9) تفاسير معاصرة، (8) معاجم وكتب لغة، (10) كتب في علوم القرآن، كتابين في السيرة النبوية، وكتابين في الحديث النبوي، أما بقية الكتب فقد كانت كتباً عامةً عالجت موضوع البحث (الحرية، أحكام الردة، أهل الذمة، الجهاد، النظام السياسي الإسلامي) وغيرها، منها ثلاث كتب مترجمة عن الإنكليزية تدور حول أهل الذمة، والدعوة، والحرية.

وقد كان الكتاب كتاباً علمياً، غلبت عليه الصيغة الأكاديمية، وربما يعود السبب إلى أنَّ أصلَّه أطروحة دكتوراه، ولكن لغته واضحة سلِسة.

2.1.3.2. المرأة في القصص القرآني[474]

سنعرض نموذجاً آخر من التفسير الموضوعي يتناول موضوع (المرأة)، عبر تناول القصص القرآنية التي حَوَت على شخصيات نسائية. وقد كان هدف الباحث كما بيَّن في مقدمة كتابه؛ إبراز دور المرأة ومكانتها في القصص القرآني، والرد على الشبهات التي تُثار حول موضوع المرأة في الإسلام، ومقارنة هذه القصص بما ورد فيها في العهدَين القديم والجديد؛ والتنبيه إلى الإسرائيليات التي تسربت إلى بعض كتب التفسير[475]. ويدور الكتاب حول عشرة قصص قرآنية كانت المرأة إحدى شخصياتها، بالإضافة إلى آيات نزلت في نساء النبي عليه الصلاة والسلام. ورغم أنَّ تناول القصص القرآني بالبحث ليس بالأمر الجديد، -إذ كتب فيه متقدمون ومتأخرون-، لكن الباحث ركّز على القصص التي كانت المرأة إحدى شخصياتها، وربط هذه القصص بالحوار الدائر حول حقوق المرأة، وقارن أحداث القصص القرآنية تلك بالأحداث التي وردت في العهدين القديم والجديد ودور النساء فيها، مما انعكس على نظرة المسيحية واليهودية إلى المرأة بشكل عام.

فعند الحديث عن قصة خلق آدم υ ودور زوجه حواء في هذه القصة، يبيّن الباحث أنَّه في الآية الأولى من سورة النساء: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا..}يمكن فهم (مِنْ) إما أنها تبعيضية وبالتالي فحواء خُلقت من أحد أضلاع آدم υ، أو يجوز أن تكون (مِنْ) بيانية، أي أنها خُلقت من جنس آدم. ثم يورد الأحاديث النبوية التي دارت حول خلق المرأة، ويستنتج بعد ذلك أنَّ حواء خُلقت من ضلع آدم، وهو دليل على عظمة قدرة الله تعالى[476]. ويستتبع الباحث في خلاصة الكتاب؛ بناءً على ترجيحه لخلق حواء من ضلع آدم، أنَّ هذا دليلٌ على تفرُّعها منه وتبعيتها له[477]، دون أن يفصّل في مقصوده بتبعية المرأة للرجل، وانسجام ذلك مع قوله بمكانة المرأة ومنزلتها الكريمة في الإسلام -كما نوه- ومساواتها مع الرجل في المبدأ والمعاش والمعاد. وخلافاً لما ورد في العهد القديم في الحديث عن خروج آدم وحواء من

---

[474] الشرقاوي، أحمد محمد: المرأة في القصص القرآني. القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، ط 3، 2011. وأصل الكتاب رسالة دكتوراه قدمها الباحث عام 1998 إلى كلية أصول الدين جامعة الأزهر. ولد المؤلف عام 1968، درس في كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، قسم التفسير وعلوم القرآن، درَّس في العديد من كليات جامعة الأزهر، محاضر في كلية التربية للبنات القصيم، ألّف الكثير من الكتب الإسلامية ومنها مؤلفات في التفسير الموضوعي لسورة، و(مناهج المفسرين)، شارك في كثير من المؤتمرات الدولية. http://www.saaid.net/Doat/sharkawe/sharkawe.htm [12.04.2019].

[475] المرجع السابق، ص 10.

[476] المرجع السابق، ص 47.

[477] المرجع السابق، ص 878.

الجنة بأنَّ حواء كانت الخاطئة التي تناولت من شجرة المعرفة؛ ثم ناولت آدم الفاكهة المحرمة، لذا عاقبها الرب بآلام الحمل والولادة؛ نرى أن المسؤولية تقع في المنظور القرآني عليهما معاً، مما يجعل المنظور القرآني للمرأة يختلف عنه في العهدين القديم والجديد[478].

ويتابع الباحث في الردّ على الدعاوى التي تتهم الإسلام بانتقاصه لحقوق المرأة، عن طريق استخلاص العبر من القصص القرآني ليوضَّح مكانة المرأة في المنظور الإسلامي، حيث يتحدث مثلاً عن حرية المرأة من خلال تعليقه على قصة مريم بنت عمران في قولها: {رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا} سورة آل عمران: 35، حيث مُحرراً من كل عبودية لغير الله عزوجل، فيقارن بين الحرية التي يدعو إليها الغرب والتي هي في واقع الأمر استعباد للمرأة واستغلالها بشكل غير مباشر، ويرى أن الحرية في الإسلام تعنى التحرر من قيود الأهواء وأغلال التعصب الممقوت.

ثم يتعرّض الباحث للآية القرآنية {..وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى..} سورة آل عمران: 36، فيبيّن أنَّ هذا القول إما أن يكون من تمام كلام امرأة عمران؛ وعلى هذا فإن اللام للعقد الذهني؛ أي: وليس الذكر الذي طلبتُه كالأنثى التي وضعتُها، أو اللام للجنس؛ أي وليس جنس الذكر كجنس الأنثى في القدرة والصلاحية للخدمة في بيت المقدس، أو أنَّ هذه العبارة من كلام الله عز وجل والمعنى تعظيم شأن هذه المولودة وبيان رفعة منزلتها. وبالتالي هذه الآية ليست للتقليل من شأن الأنثى؛ وإنما للدلالة على اختلافها عن الذكر بحيث لكل منهما مهمة في الكون، وأنَّ الدعوة إلى المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات يؤدي إلى شقاء المرأة. فالكاتب يبدي نقداً لبعض الجوانب السلبية في التصور الغربي للمرأة، ويرى في تصدير هذا التصور لبلاد المسلمين تهديداً للنموذج الأسري فيها، دون التعرّض للصورة الحالية للمرأة في المجتمع المسلم المعاصر؛ والجوانب السلبية فيها، وكيفية معالجة ذلك.

ثم يوضح أنَّ الإسلام قد جاء ليحقق المساواة بين الرجل والمرأة في المبدأ والمعاش والمعاد، فكلاهما خُلق من أصل واحد، وعلى كل منهم مسؤوليات مشتركة يُثابون عليها[479]، أما القوامة فيبين أنها لا تنتقص من كرامة المرأة أو تقلِّل من شأنها، ولكنها مسؤولية والتزام وتكليف للرجل، كذلك في موضوع الميراث والذي يبين الباحث الحكمة منه في النظام الاجتماعي التكافلي الأسري من المنظور الإسلامي، ولا يربط ذلك بالواقع من حيث عدم التزام بعض من الرجال بواجبهم في إعالة من يقع تحت كفالتهم كالأخت أو الأم مثلاً، رغم حصولهم على الميراث المحدد لهم شرعاً، والذي بُني على قاعدة الغنم بالغرم.

أما من قصتَي زوجتَي نوح ولوط اللتان لم تؤمنا برسالة زوجيهما، فيستنتج الباحث بأن الكافرلا تنفعه قرابته من أهل الإيمان، دون التعريض بكون القصة تبيّن أيضاً حرية المرأة في اختيار اعتقادها، إذ كلا النبيَّين لم يجبر زوجه على الإيمان برسالته، مما يعنى تحمل كل فرد عن مسؤوليته في اختيار معتقده[480].

أما موضوع تولي المرأة الولاية العامة أو القضاء، فبعد أن يستعرض آراء الفقهاء واختلافهم بين مؤيد وممانع ومميّز بين تولي القضاء أو الولاية العامة، يستنتج الباحث عدم جواز تولي المرأة الولاية العامة أو القضاء، رغم أن الآيات القرآنية التي وردت في قصة النبي سليمان υ مع الملكة بلقيس لم ترد على وجه الذم لها، وإنما أوضحت حكمتها في التعامل مع الموقف، وعند استدلاله في الحديث النبوي: (لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة) لا يورد السياق التاريخي الذي ورد فيه هذا الحديث؛ وهو الولاية العامة عند تولي ابنة كسرى الحكم بعد موته. فالباحث يرى بعد استعراض كل هذه الآراء؛ عدم

[478] المرجع السابق، ص 123-134.
[479] المرجع السابق، ص 715-723.
[480] المرجع السابق، ص 143/220.

صلاحية المرأة لتولي القضاء أو الولاية العامة؛ لأنَّ هذه الأعمال لا تتناسب مع طبيعة المرأة كأنثى ولا تتواكب مع مهمتها كزوجة وأم[481]. فهو بقي على الرأي السائد في بعض التيارات الفكرية الإسلامية، رغم وجود آراء أخرى تجيز تولي المرأة مناصب حكومية رفيعة، وتعطيها الحق في المشاركة بالانتخابات البرلمانية أو الترشح لها.

وفي النهاية نرى أنَّ الباحث حاول -من خلال قصص القرآن الكريم- رصد المنظور القرآني للمرأة، مستخلصاً العبر من هذه القصص، ومحاولاً توضيح بعض المواضيع التي تمسّ واقع المرأة، كالتعدد والاختلاط وعمل المرأة والولاية في الزواج وغيرها. وهو في بحثه هذا يورد الكثير من أقوال المفسرين، ويعود إلى كتب الفقه حين الاستدلال على أمر فقهي متعلق بالقصة، ويخرّج كل أحاديثه، ويترجم للأعلام الذين ينقل عنهم، ويعود -بالإضافة إلى الكتاب المقدس- إلى أقوال مؤلفين مسيحيين ويهود في تفسير ما ورد في العهدين القديم والجديد. والكتاب ضخم تصل عدد صفحاته إلى حوالي الألف صفحة، وتبلغ عدد مراجع الكتاب (496) مرجعاً حيث يصنفها الباحث حسب موضوعها، فكتب التفسير مثلاً بلغت (63) تفسيراً مما يدل على الجهد الذي بذله المؤلف لتقصي آراء المفسرين والفقهاء والمتخصصين في مجال بحثه.، كما ختم الكتاب بفهرس لبدايات الأحاديث التي يستشهد بها، وفهرس آخر للأعلام. لقد حاول الباحث استنتاج مكانة المرأة من القصص القرآنية التي دار حولها الكتاب، لكنه بقي يدور عند آراء المتقدمين، وهو ما يمكن عدَّه نوع من التفسير الموضوعي بالمأثور، والذي عاد فيه الباحث إلى أقوال كبار مفسري القرآن الكريم، ورجَّح بعض الأقوال على أخرى، وحاول رسم صورة لموقع المرأة في المنظور الإسلامي، وعرّج على أحكام فقهية تعلقّت بهذه القصص، كما حذّرمن الإسرائيليات التي قد ترد في بعض كتب التفسير كما في قصة يوسف υ عند تفسير معنى (الهم والبرهان) الذي ورد في تفسيرالطبري مثلاً، فيفنّدها مستشهداً بأقوال مفسرين آخرين[482]، لكنه بقي يدور في دائرة النظرة السائدة حول منظور المرأة في الإسلام، دون التعرّض للواقع الذي تحياه كثير من المسلمات في العالم العربي اليوم -والذي يتعارض أحياناً مع المبادئ القرآنية-، وتقديم حلول أو إجابات للتغلب على التحديات التي تواجه المرأة في المجتمع.

3.1.3.2. الثناء في القرآن الكريم: دراسة موضوعية [483]

نتعرّض هنا لنموذجٍ من التفسير الموضوعي دار حول موضوع لم ترد مفردته في القرآن الكريم، ألا وهو موضوع الثناء. وقد بيَّنت المؤلفة[484] في كتابها أسباب اختيارها لهذا الموضوع على اعتبار أنَّ الثناء هو أحد الأساليب التربوية التي تساهم في تحقيق التوازن والاستقرار النفسي للفرد، وتغذي حاجته لتقدير الآخرين، وتعزّز سلوكه وتقوّي ثقته بنفسه، ووسيلةً تربوية لتحفيز المرء على القيام بما ينفع، مبيّنة أنَّ القرآن الكريم لبّى حاجة النفس البشرية للتقدير؛ مستخدماً أساليب عدة في ثنائه على مواقف أو شخصيات بهدف تحفيز المسلم على التفاعل الإيجابي في المجتمع، فينبعث للعمل ويسعى للاقتداء

[481] المرجع السابق، ص 545.
[482] المرجع السابق، ص 280-290.
[483] فلمبان، هتون سامي عبد الرحمن: الثناء في القرآن الكريم: دراسة موضوعية. دار قناديل العلم للنشر والتوزيع، 2016.
[484] هتون سامي عبد الرحمن فلمبان: حُرمت من نعمة البصر، ولكنها تمكنت من الحصول على درجة الماجستير تخصص الدراسات القرآنية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الملك عبد العزيز- جدة، 2014، ورسالتها العلمية هي موضع بحثنا. المرجع السابق، ص 9.

بالمُثنى عليه[485]، ورغم أنَّ لفظ (الثناء) نفسه أو مشتقات الفعل (أثنى) لم ترد في القرآن الكريم، إلا أنَّه وردت فيه ألفاظاً عبَّرت عن معنى الثناء مجازاً، أو وردت ألفاظاً عامةً اشتملت على معنى الثناء كلفظ: (الأجر- التزكية- الحمد...).

وقد أوضحت المؤلفة منهجها في مقدمة الكتاب؛ بأنها اعتمدت على المنهج الاستقرائي لجمع آيات الموضوع لفظاً أو معنىً، ثم تصنيف الآيات حسب الخطة الموضوعة، والمنهج التحليلي الوصفي في عرض أفكار البحث[486].

وقبل أن تبدأ المؤلفة بالحديث عن أساليب الثناء في القرآن؛ تعود إلى كتب اللغة العربية لشرح معنى (الثناء) لغةً واصطلاحاً، مبيّنة أن الثناء مقيَّد باللسان، وهو عام قد يكون حقيقةً على الخير ومجازاً على الشر، وقد يكون من الله أو من المخلوقين، وقد يكون بحق البشر أو غيرهم، ولا يلزم اقترانه بالتعظيم أو المحبة[487]. ثم تتناول مترادفات لفظ (الثناء) بالبحث؛ لتبين الفروق بينها، فالثناء أخص من الحمد؛ لأنه تكرار للمحامد، بينما الحمد يكون مقروناً بالتعظيم، ويمكن أن يكون إثباتاً لصفات الكمال - كالثناء- وتنزيهاً عن النقائص.

أما المدح فلا يكون إلا وصفاً بالجميل، ويكون قبل النعمة، بينما يكون الشكر مقابل النعمة إما بالقلب أواللسان أوالجوارح، خلافاً للثناء الذي لا يكون إلا باللسان. أما الإطراء فهو مجاوزة الحد في المدح، فهو ثناء مبالَغ فيه وقد يكون كذباً[488]. ثم تعرج المؤلفة على مفهوم (الذم) على اعتباره مفهوماً مقابلاً للثناء، حيث تُبين استخدام القرآن لصيغتَي (بئس، ساء) كأسلوب لغوي للذم، بالإضافة إلى استخدام أساليب موضوعية للذم بذكر القصص وضرب الأمثال وغيرها.

إذن فالمؤلفة -قبل أن تخوض في موضوع الثناء في القرآن الكريم- تمهد له بدراسة لغوية للثناء ومرادفاته، دون الخوض بالتطور اللغوي لهذه الألفاظ، أو التعرُّض لاستخدام العرب لهذه الألفاظ قبل البعثة وأثناءها، على اعتبار أنَّ هذه الألفاظ لم يتغير مضمونها بعد الوحي، لكونها ألفاظاً حيادية، إنما طرأ التغيير على موضع الثناء نفسه، وكيفيته وهدفه.

وفي الفصل الثاني من الكتاب تنتقل المؤلفة إلى الحديث عن أساليب الثناء في القرآن الكريم، حيث تتناول الأسلوب اللغوي للثناء في القرآن الكريم وذلك عبر أسلوبين لغويين هما: صيغتَي (نِعْمَ) و(حَسُنَ)، فتبدأ بشرح معنى كل مفردة في اللغة، ثم في اصطلاح النحويين، وتنتقل إلى إحصاء مواضع ورود هاتين المفردتين، وهي (18) مَوضعاً لصيغة (حسن)، وثلاثة مواضع لصيغة (نعِم)، مع شرح هذه الآيات وتوضيح موضع الثناء فيها[489].

أما الأسلوب اللغوي الثاني للثناء فهو صيغة التفضيل والتي تأتي في ثلاث صور، فتورد مثالين أو ثلاثة لكل صورة من صور التفضيل مع تفسيرها بالاعتماد على كتب التفسير.

أما الأسلوب الموضوعي للثناء فيكون في خمسة طرق اختارتها المؤلفة دون توضيح سبب اختيارها لهذه الأساليب دون غيرها، هذه الأساليب هي:

وصف المثنى عليهم بالعبودية لله عز وجل، فبعد أن تشرح المؤلفة معنى العبودية، تجعل وصف العبودية لوناً من ألوان الثناء، ولا توضح المؤلفة سبب اختيارها لصفة العبودية دون غيرها من الصفات؛ كصفة التقوى أو الإيمان أو الإحسان أو غيرها. وهنا يتبين لنا أنّ العامل الشخصي يلعب دوراً كبيراً في اختيار الباحث في التفسير الموضوعي لعناصر موضوعه.

---

[485] المرجع السابق، ص 61-62 (بتصرف).
[486] المرجع السابق، ص 21.
[487] المرجع السابق،ص 29-31.
[488] المرجع السابق، ص 35-44.
[489] المرجع السابق، ص 77-85.

أما الأسلوب الثاني للثناء في القرآن الكريم فهو الدعوة إلى الاقتداء، إذ أنَّ "دعوة القرآن الناس للاقتداء بتلك القدوات يوحي برفيع قدْرها، وينطوي على الثناء العاطر عليها"[490]. وقد تكون هذه الدعوة عامةً تشمل جوانب حياة المُثنى عليه كلها، وذلك في حق النبي محمد ε، أو خاصة بجانب معين؛ كدعوة المسلمين للاقتداء بأنصار عيسى υ في نصرته[491].

ثم تنتقل المؤلفة للأسلوب الثالث للثناء؛ وهو ذكر القصص، مبيّنة معنى القصص القرآني وخصائصه ومقاصده، حيث تثني هذه القصص على نماذجٍ بشريةٍ خيّرة، فعن طريق هذه القصص يعالج القرآن الكريم "القضايا والأفكار والمشاعر والسلوك، ويصحِّح تصورات الناس وقيمهم في قالب فني قصصي بديع، وهو بذلك أنفذ للقلوب وأعمق تأثيراً في تصحيح المفاهيم والتصورات والأفكار والقيم، وترسيخ المحامد واجتثاث الرذائل والقبائح"[492].

أما الأسلوب الرابع للثناء فهو ضرب الأمثال، فالأمثال تُصوِّرالمعاني في صورة محسوسة، فيكون أدعى لاستقرارها في الحس وإدراك الأذهان لها [...] ومن مقاصد هذه الامثال المدح، ومما ورد من الأمثال القرآنية في سياق الثناء، الثناء على الرسول محمد ε، أو على آسية زوج فرعون مثلاً.

والأسلوب الأخير للثناء في القرآن -على اعتبار المؤلفة- هو ذكر الثواب الذي يناله المرء على عمله فكان بذلك أهلاً للثناء، فصُوَر الثواب للمحسنين هو تنويه بفضلهم وتحفيز لغيرهم، وما ذُكر في سياق القرآن من الثواب في سياق الثناء؛ منه ما كان أجراً محسوساً مادياً، ومنه ما هو معنوي، وبعضه دنيوي عاجل وآخر أخروي، وقد يُذكر الثواب مفصَّلاً وقد يكون مجمَلاً أو بدون تحديد[493].

وفي الباب الثاني من الكتاب؛ تنتقل المؤلفة للمُثنى عليهم في القرآن الكريم، حيث أثنى الله عزوجل على نفسه ليعرّف الناس على صفاته وآلائه؛ فتكون عبادتهم إياه عن بصيرةٍ نابعةٍ عن حب وخشية وإجلال؛ لا مجرد عبادة عادة وُرثت عن الآباء والأجداد. وقد كان ثناء الله عزوجل على نفسه إما بألفاظ اختصت بالثناء عليه، ككلمة التوحيد والتي هي ثناءٌ جامعٌ بين الإثبات والتنزيه، أوبلفظَي (الحمد وتبارك) وفيهما ثناءٌ عليه بإثبات صفات الكمال، أوبلفظَي (تعالى وسبحان) وفيهما تنزيه له عن كل باطل، حيث تحصي المؤلفة هذه المواضع في القرآن الكريم، وتختار أمثلة منها، فتورد أقوال المفسرين فيها. وقد أثنى الله عزوجل على نفسه بأسمائه الحسنى والتي تدل على غاية الثناء والمدح والعظمة، وكذلك بذكر نِعمَه على عباده، وبذكر دلائل ألوهيته. كما ورد الثناء على الله عزوجل على لسان أنبيائه في مقامات عدة: حين الدعوة إلى الله، وفي حال النعمة والرخاء، وحال الشدة، وفي مقام التضرع والدعاء، كما أثنى عليه عباده المؤمنون في الآخرة، كذلك أثنت الملائكة على ربها، وسبَّحت المخلوقات بحمده [494].

كما ورد الثناء على الملائكة والكتب والمرسلين، حيث تذكر المؤلفة أصل تسمية الملائكة ومادة خلقها، ووجوب الإيمان بها، وأهم أعمال الملائكة، ثم تورد بعض الأمثلة عن ثناء القرآن الكريم عليها. أما الكتب السماوية فتورد أقوال المفسرين في بعض موارد مدح القرآن الكريم للتوراة والإنجيل، ثم تفصِّل في الأوصاف التي وردت حول القرآن (مجيد- كريم- مبين- مجيد..)[495].

---

[490] المرجع السابق، ص 111.
[491] المرجع السابق، ص 114.
[492] المرجع السابق، ص 125.
[493] المرجع السابق، ص 149-155.
[494] المرجع السابق، ص 179-224.
[495] المرجع السابق، 250-300.

أما ثناء القرآن الكريم على الأنبياء، فقد يكون ثناءاً عاماً عليهم (سورة الأحزاب: 39)، أو خاصاً بمجموعة منهم (سورة النساء:163)، أو خاصاً بنبيٍّ معين.

كما ورد الثناء على الأمة الإسلامية (سورة آل عمران: 110) بكونها خير الأمم وأنفعها للناس؛ لكونها أمة فاعلة تنشر الخير، فهو تكليف بقدر ما هو تكريم وتشريف. كذلك الثناء على الصحابة بوصفهم الجيل الأول الذي كان قدوة يحتذي بها السائرون إلى رضوان ربهم، وقد كان هذا إما ثناءاً عاماً (سورة الفتح: 29)، أو خاصاً على مجموعة معينة في موقف معين، كثناء القرآن على من شهد بدر من الصحابة (سورة آل عمران: 14). وهنا تورد المؤلفة أقوال المفسرين في هذه الآيات وأسباب نزولها وموضع الثناء فيها[496].

كما ورد في القرآن الكريم ثناءٌ على شخصياتٍ من الأمم السابقة، كأخبار الصالحين ومواقفهم، فكان في سَوْقِها تنويهٌ بشأنهم وفضلهم، ودعوة للاعتبار والاقتداء بأحوالهم، كالحديث عن سحرة فرعون في إذعانهم للحق وثباتهم عليه، وأصحاب الكهف في إيثارهم الإيمان على الأهل والوطن، أو طالوت في قيادته لقومه إلى النصر، ومريم بنت عمران لتمام عفتها، ولإيمانها بالله وكتبه، ولكونها من القانتين، وذي القرنين مشيداً بمواقفه وحسن سياسته واستخدامه للموارد والطاقات في تحقيق الخير، ولقمان والإشادة بتوجيهه لإبنه[497]. هذه النماذج المختلفة بين عاملِين للسلطة، وفتية يافعين، وقادة، ونساء، ومربِّين؛ غطَّت طيفاً واسعاً من عناصر المجتمع، والتي مواقفها تتكرر في كل زمان ومكان.

أما القسم الأخير من الكتاب فيدور حول منهج الثناء المحمود في القرآن الكريم وضوابطه، حيث الثناء منهجٌ تربويٌ أقرَّه الإسلام بضوابطٍ معينة، وقد ورد في القرآن الكريم على لسان بعض شخصياته أمثلةٌ للثناء على الآخرين، كما حفلت السيرة النبوية بثناء النبي ε على أصحابه، وهو محمود ومطلوب في مواطن كثيرة: كموقف الشهادة لإقامة العدل، أو عند إحسان الظن بالآخرين، وعند الترشح لمنصب معين، والثناء على الخاطب والمخطوبة، والثناء على الوالدَين، وكلا الزوجين للآخر، أو في حال الإصلاح بين المتخاصمين، وفي مقام التربية والتعليم، وذلك بشكل مختصر دون الخوض في تفسير تلك الآيات، ثم تورد المؤلفة أمثلةً على ثناء النبي محمد ε لأصحابه بالعودة إلى السيرة النبوية[498].

كما تتحدث عن ضوابط الثناء من حيث عدم المبالغة في المدح أو اتخاذ المدح حرفة (على عادة الشعراء والمدَّاحين في زمن الخلافة الإسلامية). وتُبين أنَّ الثناء ينبغي أن يكون صادقاً مع تجنب صيغة الجزم، وألا يؤدي الثناء إلى غرور المثنى عليه، ثم تورد توجيهاً للمعلم في الثناء على طلابه بشكل مختصر[499].

ورغم أنّ القرآن الكريم قد نهى المرء عن مدح نفسه والثناء عليها؛ حتى لا يؤدي ذلك إلى بطر الناس والتكبّر عليهم، إلا أنه -في مواطن معينة- أجاز الثناء على النفس، وذلك في مقام النصح والإرشاد؛ كما ورد على لسان الأنبياء مثلاً عندما وصفوا أنفسهم بالصدق والأمانة حتى يثق أقوامهم بدعوتهم (سورة الشعراء: 107-109)، أو في مقام بيان الخبرات تحصيلاً لمصلحة تعود بالخير على الأمة، كما في قصة يوسف υ (سورة يوسف: 55)، أو عند التحدث عن نعمة الله شكراً لها (سورة الضحى: 11)، أو في حال الدفاع عن النفس لدفع مضرَّة (سورة الأعراف: 61)، أو في مقام الخِطبة أو القدوة[500].

---

[496] المرجع السابق، ص 425-446.
[497] المرجع السابق، ص 387-406، 414.
[498] المرجع السابق، ص 453-470.
[499] المرجع السابق، 478.
[500] المرجع السابق، ص 484-489.

وهنا لا ينبغي أن يكون الهدف من عمل المرء الوصول إلى ثناء الآخرين، بل ينبغي أن يكون الإخلاص لله هو دافعه للعمل، وإن كان الدعاء بحسن الذكر -كما ورد على لسان إبراهيم υ- جائزاً، وهو دافع للمرء إلى الثبات على الخير.

أما آثار الثناء فهي على مستويَيْن: الأول على مستوى الأفراد، حيث الاعتياد على ثناء الآخرين اعترافاً بفضائلهم، مما يُبعد المرء عن جحد أقدار الآخرين، ففيه تعويد للمرء على الاعتراف بفضل الآخرين والعدل فيهم، وفيه تعويد على الطيب من الكلام والابتعاد عن كثرة اللوم، وتلمُّس مواطن الخير عند الآخرين، والنظرة الإيجابية لهم.

أما عند المُثنى عليهم فالثناء محفِّز معنوي يحقق التوازن النفسي للمرء ويدخل السرور إلى قلبه، ويحفزه على مواصلة السلوك الحميد، ويبصِّره بما لديه من مواهب وقدرات، ويُثبِّته في مواطن المحن.

أما آثار الثناء على مستوى الأمم، فهو يؤدي إلى توثيق عرى المحبة وتماسك المجتمع وتشجيع أولي الفضل على الاستمرار، وإنزال أولي الفضل منازلهم، وإسناد المهام إلى أهلها، كما يبث الثناء روح التنافس على الخير، وتحقيق الإنصاف، وشيوع العدل والذي هو أصل من أصول الدين[501].

أما المراجع التي اعتمدت عليها المؤلفة فبلغت (157) مرجعاً تراوحت بين كتب اللغة العربية والبلاغة (22)، وعلوم القرآن (30 كتاباً وهو عدد كبير)، وأمهات كتب التفسير (16 كتاباً، كنظم الدرر للبقاعي، مفاتيح الغيب للرازي، روح المعاني للألوسي، تفسير المنار، تفسير السعدي، تفسير المنير للزحيلي)، والحديث (27 كتاب)، وكتب أخرى متفرقة (62). وقد أوردت المؤلفة مواضع الثناء فأحصت الآيات القرآنية، وذكرت أقوال المفسرين، موضحة موضع الثناء وسببه، وذلك بأسلوب علمي واضح الخطوات، كما خرَّجت الباحثة الأحاديث النبوية، وترجمت لأعلام المؤلفين عائدة إلى كتب الطبقات، بلغة علمية واضحة، وقد عرَّضت في نهاية الكتاب بأهمية مفهوم الثناء في مجال التربية والتعليم، وحبذا لو توسَّعت في دور الثناء في العملية التربوية من خلال العودة إلى المؤلفات الحديثة في التربية، والتي كان يمكنها أن تثري البحث -إذ أن أحد أسباب اختيارها لهذا الموضوع هو أهميته في عصرنا الحالي-، كما أنَّ الدراسة السياقية التاريخية للمجتمع زمن الوحي، من حيث موضع الثناء وأساليبه قبل البعثة وأثناءها، والدور الذي لعبه في تغيير الأنفس في تلك الفترة، يمكن أن يرسم نموذجاً تربوياً لاستخدام الثناء في المجتمع، ويستطيع توضيح دوره كأسلوب تربوي؛ في إحداث تغيير على مستوى الأفراد والمجتمع، مما يشكِّل دافعاً لتطبيق هذا المفهوم في الحياة العامة.

4.1.3.2. اليقين في القرآن الكريم [502]

بيّنت الباحثة[503] في مقدمة كتابها أنّها اختارت موضوع اليقين باعتباره أساس لبناء المعرفة، والغاية من المعرفة هي العمل بمقتضاها، والذي ينبغي أن ينعكس على المجتمع، "فالمعرفة العارية عن اليقين أو المبنيَّة على الشك والريب معرفةٌ هشة لا

[501] المرجع السابق، ص 501-511.
[502] الزعاقي، وفاء بنت عبد الله: اليقين في القرآن الكريم. الرياض: دار الحضارة للنشر والتوزيع، ط1، 2016.
[503] وفاء بنت عبد الله الزعاقي: أستاذ مشارك بقسم الدراسات القرآنية، كلية التربية، جامعة الملك سعود، شاركت في مؤتمرات عدة حول الدراسات القرآنية، لها عدة مؤلفات منها: (السلوك الإنساني في سورة الإسراء) وتحقيق كتاب (فتح المنان بتفسير القرآن) للحسن الضمدي. https://fac.ksu.edu.sa/walzeage/cv [01.06.2019]

قيمة لها؛ لأنها لا تُثمر عملاً صحيحاً، ولا تبني فكراً واعياً، ولا تؤسس مجتمعاً قوياً متمدناً"[504]، كما أنَّ اليقين مقصداً من مقاصد القرآن الكريم. فالباحثة هدفت من دراستها هذه إلى"معالجة الضعف العلمي عند كثير من الدارسين وضعف أثره في واقعهم، عن طريق معرفة العلاقة بين اليقين والإيمان، وكيفية تأصيل المعرفة من خلال القرآن، وتتبع أسباب ضعف اليقين عند كثير من الناس، والبحث عن الوسائل المُعِينة على نشر وبناء اليقين المعرفي في ضوء القرآن الكريم"[505].

وقد بينت المؤلفة منهجها في البحث -وهو منهج التفسير الموضوعي-، حيث اعتنت بجمع ودراسة آيات اليقين في القرآن، ودراسة صيغها ومعانيها في سياقها، ثم استخلاص الدلالات والهدايات لمعنى اليقين. وقد اعتمدت الأحاديث الصحيحة دون غيرها؛ باعتبارها أعظم مصدر للتفسير. ولم يكن الهدف من دراستها هذه الخروج بتعريف لمصطلح اليقين، فاكتفت بجمع أقوال العلماء وتصنيفها بحسب موضوعاتها ثم اختيار الأرجح منها، كما اعتمدت -إلى جانب منهج التفسير الموضوعي- على المنهج التحليلي والاستنباطي في الدراسة[506].

أما معنى اليقين لغةً فهو: زوال الشك وتحقيق الأمر بالعلم الحاصل بعد نظر واستدلال، فالموقِن هو العالِم بالشيء بعد حيرة الشك[507]، واليقين هو أعلى درجات العلم، يصل إليه الفرد من خلال الجهد في البحث العلمي المؤصَّل، وهذا البحث يكون إما لزيادة في درجة اليقين والوصول لدرجة الاطمئنان، أو للتغلب على الغفلة التي تُصيب القلب والعقل؛ ولتثبيت الإيمان والانطلاق للعمل بموجب هذا اليقين[508].

أما تعريف اليقين عند أهل الاختصاص؛ فقد اختلف باختلاف موضع التعريف ، فهو من خلال وصف الموقِن: سكون الفهم مع ثبات الحُكم، أو من خلال وصف اليقين باعتباره الاعتقاد الجازم المبني على دليل، أو العلم الذي يحصل بعد استدلال ونظر، أو الإيمان الجازم الذي لا ريب فيه، أو العلم التام الموجب للعمل، وترى المؤلفة أنّ التعريف الأخير هو أكثرها بياناً وشمولاً[509]، فالمرء يصل إلى اليقين بعد تفكير واستدلال وجهد، فتصبح المعرفة لا شك فيها من جهة، وحافزاً على العمل بهذه المعرفة من جهة أخرى.

وترى المؤلفة أنَّ اليقين هو الذي يَنقل المعرفة إلى الانتفاع بها، حيث كان منهج النبي محمد ε يعتمد على تثبيت الإيمان ليصل إلى مرحلة اليقين ثم العمل به[510]، فبدون اليقين تبقى المعرفة علماً لا تأثير له على حياة المرء، فينعكس ذلك على المجتمع، حيث تبقى معرفة مقاصد القرآن أفكاراً لا تتحقق على أرض الواقع، ويفقد القرآن تأثيره على الفرد كمحفِّز على العمل النافع الذي ينفع الفرد والمجتمع على حد سواء.

أما مرادفات اليقين في القرآن والسنة النبوية فحددتها الباحثة في المفردات: العلم -الإيمان-الحق-التصديق-الظن، دون توضيح أسباب اختيار هذه المفردات دون غيرها.

فالعلم إذا أُطلق في القرآن فهو يقين لا يخالجه ظن ولا وهم ولا شك، وتستشهد المؤلفة بأقوال بعض المفسرين كالشنقيطي و والشوكاني والسعدي، والذين يفسرون اليقين في بعض المواضع القرآنية (سورة الطور: 36، سورة النمل: 3) بالعلم، كما

---

[504] المرجع السابق، ص 7.
[505] المرجع السابق، ص 10-11 (بتصرف).
[506] المرجع السابق، ص 13-18 (بتصرف).
[507] المرجع السابق، ص 21.
[508] المرجع السابق، ص 22-23 (بتصرف).
[509] المرجع السابق، ص 24-26 (بتصرف).
[510] المرجع السابق، ص 27.

تستشهد بأحاديث نبوية ورد العلم فيها بمعنى اليقين[511]. وفي إطلاق العلم على اليقين أمران: أنَّ العلم في القرآن الكريم والسنة المطهرة يقيني، وأنَّ هذا العلم يقتضي العمل (دون أن توضح سبب هذا الاقتضاء). كما أنَّ اليقين يدل على العمل حيث فسّر الضحاك الإيمان في الآية (سورة الفتح: 4) بأنه اليقين، وبالتالي فكما الإيمان يتبعه العمل فاليقين أيضاً يتبعه العمل، وتستنتج من ذلك قوة قول من قال أنّ اليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك، والموجب للعمل، وهذا ما يدعم رأي أهل السنة أنَّ الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان[512]. أما الحق فهو اليقين بعد الشك، وأصل الحق المطابقة والموافقة، والحق واليقين بمعنى واحد -رغم ورود (حق اليقين) في (سورة الواقعة: 95، سورة الحاقة: 51)-، أما التصديق فلا يصدر إلا عن يقين، فمَن بلغ درجة اليقين في العلم كان صادقاً في علمه، لانتفاء الكذب والشك عنه، ومن كان موقناً لا بد أن يصدق يقينه بالعمل الموافق لما يعتقده. أما الظن فهو في (سورة الكهف : 53) اليقين على قول جمهور المفسرين، وهو من أساليب العرب في تسمية الشيء بضده. أما الموت فقد عبّر القرآن عنه في بعض المواقع باليقين (سورة الحجر: 99)[513]. وهنا نلاحظ أن الباحثة تتوسع في المعنى الدلالي لـ (اليقين)، حيث يتقاطع مع مفاهيم قرآنية أخرى، دون توضيح الخيط الرابط بين هذه المفاهيم.

وبعدها تنتقل الباحثة لتتبُّع صيغ اليقين في القرآن الكريم، فتحصيها كاملةً، حيث ورد لفظ (اليقين) في القرآن الكريم (28) مرة في خمس عشرة سورةٍ؛ أربع منها مدنية وعشرة مكية. أما الصيغ الاشتقاقية للفظ (اليقين) فوردت بصيغة المضارع (12) مرة؛ واحدة منها في صيغة المضارع المخاطب (توقنون)، والبقية في المضارع الغائب (يوقنون)، وبصيغة الفعل الدال على الطلب (استيقن) مرتين، أما لفظ الاسم فورد ثماني مرات، ولفظ الفاعل خمس مرات بصيغة (موقنون)، ومرة بصيغة (مستيقنين)، حيث تكتفي بإيراد الجزء الذي ورد فيه لفظ (اليقين) أومشتقاته من الآية.[514]

وبعد عملية إحصاء الآيات بشكل تام، تنتقل الباحثة لدراسة دلالات صيغ (اليقين) بحسب ورودها في السور القرآنية، فتقوم بتصنيف هذه الآيات حسب صيغها الاشتقاقية في أربع مجموعات: دلالة الفعل المضارع المخاطب (توقنون) والغائب (يوقنون)- دلالة الفعل المضارع الدال على الطلب (استيقن)- اسم الفاعل (موقنون)- وأخيراً الاسم (اليقين).

وتضم المجموعة الأولى آيةً واحدة في (سورة الرعد: 2)، حيث تُبيّن الباحثة سياق ورودها في السورة؛ والتي دار محورها حول أدلةٍ كونيةٍ لاثبات قضايا التوحيد، فجاءت صيغة الفعل المضارع للدلالة على أنّ يقين المرء بلقاء الله تعالى فعلٌ مستمر معه في الحال والاستقبال؛ ويكون ذلك بزيادة العلم من خلال النظر في الآيات الكونية، وزيادة العمل بالاستقامة على شرعه[515]، دون أن توضح على ماذا اعتمدت في ربط العمل بالعلم، حيث لا تدل الآية أو سياقها على ذلك.

أما صيغة الفعل المضارع الغائب (يوقنون)، فقد كانت الأكثر وروداً في القرآن الكريم (11 مرة)، وقد قسَّمت الباحثة هذه الآيات بحسب متعلقاتها إلى العناصر التالية:

[511] المرجع السابق، ص 36-37.
[512] المرجع السابق، ص 39.
[513] المرجع السابق ص 45-48.
[514] المرجع السابق، ص 49-52.
[515] المرجع السابق، ص 53-54.

1.اليقين باليوم الآخر (سورة البقرة: 4، سورة النمل: 3، سورة لقمان: 4)، وكلها في صفات المتقين؛ والجملة في محل رفع خبر، مما يدل على الثبوت، فهم لا يشكُّون باليوم الآخر، ومستمرون على العمل الصالح استعداداً لذلك اليوم، وقد ارتبطت صفتَي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في آيتَي النمل ولقمان بصفة اليقين[516].

2.اليقين وفهم القرآن: في أربعة مواضع (سورة البقرة: 118)، حيث بيَّن الله عزوجل آياته للقوم الذين يوقنون، (سورة السجدة: 24) حيث جعلهم أئمة لإمعانهم النظر في آيات الله، (سورة الجاثية: 20) حيث جعل للموقنين الهدى والرحمة، (سورة المائدة: 50) حيث الموقنون هم من يصِلون للعلم التام[517].

3.اليقين والنظر في آيات الله في الخلق: حيث التَّفكر في خلق الله عزوجل يرسِّخ اليقين في القلب (سورة الجاثية: 4)[518].

4.نفي اليقين عن الكفار في ثلاثة مواضع: (سورة النمل: 82، سورة الروم: 60، سورة الطور: 36).

ثم تخلَص الباحثة بعد استعراضها لآيات ورود صيغة المضارع من لفظ (اليقين)، أنَّ هذه الصيغة تدل على أنّ فعل اليقين متجدد لا ينقطع، وأنّ أهل اليقين هم من عُرفوا بالعلم والعمل، وأنّ هذا الفعل يزداد بكثرة النظر في آيات الله الكونية، وبتدبُّر كلام الله تعالى[519].

ثم تنتقل إلى صيغة الفعل المضارع الدال على الطلب (استيقن)، والذي ورد في موضعَين من القرآن الكريم: الأول في (سورة النمل: 14)، حيث ورد في الحديث عن آل فرعون الذين استيقنوا أنَّ آيات موسى υ صحيحة؛ ولكنهم لم يُقِروا بها بل جحدوها، والموضع الثاني في (سورة المدثر: 31)؛ في الحديث عن زيادة استيقان المؤمنين من أهل الكتاب بأن القرآن الكريم من عند الله عزوجل؛ لما رأوا أنّ فيه ما يوافق ما ورد في كتبهم[520].

أما لفظ اسم الفاعل (موقنون) والذي ورد في خمسة مواضع في القرآن الكريم أثناء الحديث عن النبي إبراهيم υ والذي وصفه القرآن بأنه من الموقنين، فتفصِّل الباحثة في بيان سبب استخدام هذه الصيغة؛ والتي هي من قبيل الكناية في إثبات الشيء بإثبات ملزومه[521]. أما الموضع الثاني فهو في سورة الشعراء: 24، والذي يُنبِّه إلى إقرار الكافرين بتوحيد الربوبية وإنكارهم لتوحيد الألوهية، حيث التقدير (إن كنتم موقنين فلا تعبدوا غيره)، وهذا يدل عليه أيضاً الموضع الثالث في سورة الدخان: 7، حيث أنّ أهل اليقين هم من قَرَنوا بين العلم والعمل وجعلوهما متلازمَين، وبالتالي فاليقين مَنْفي عن كل من أقرَّ بتوحيد الربوبية؛ وأنكر توحيد الألوهية[522].

أما الموضع الرابع فهو في (سورة السجدة: 12) قول الكفار يوم القيامة وإيقانهم بالله وكتابه ورسوله والجزاء. وفي الموضع الخامس من (سورة الذاريات: 20)؛ دلّت الآية على انتفاع الموقنين بدلالة الآيات المشاهَدة في الأرض، فهم جمعوا بين زوال الشك وقوة اليقين في إفراد الله بتوحيد الربوبية والألوهية، فاستقر في قلوبهم العلم والعمل[523].

---

[516] المرجع السابق، ص 54.
[517] المرجع السابق، ص 56-58.
[518] المرجع السابق، ص 60.
[519] المرجع السابق، ص 62.
[520]. المرجع السابق، ص 62-64.
[521]. المرجع السابق، ص 67.
[522]. المرجع السابق، ص 68-69.
[523]. المرجع السابق، ص 70.

أما صيغة (مستيقنين) فوردت في (سورة الجاثية: 32) {وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ}، حيث نفى الكفار يقينهم بأمر الساعة، ونفوا عن أنفسهم العمل الصالح، وهنا نرى تأكيد الباحثة على ربط اليقين بالعلم والعمل.

أما آخر صيغة للفظ (يقين) وردت في القرآن الكريم، فهي مفردة (اليقين)، والذي وردت في ثمانية مواضع، أولها في (سورة النساء: 175) في قتل المسيح، حيث أنهم قتلوا مَن قتلوا من غير أن يكون لهم بمن قتلوه علم، بدون أن تفصِّل في مسألة صلب المسيح υ. أما في (سورة الحجر: 99)، و (سورة المدثر: 47)، فقد دل اليقين فيهما على الموت. وفي (سورة النمل: 22) جاء (اليقين) بمعنى الخبر الصادق، وفي (سورة الحاقة: 51) و(سورة الواقعة: 95) جاء تأكيداً على أنّ ما ورد في هاتين السورتين هو اليقين الحق. أما آخر موضعَين فهما في (سورة التكاثر: 5-6) وفيهما أنَّ علم اليقين لا شك فيه، حيث يكون اقتضاء العلم بقبح الشيء أشدّ، فإذا صار عين اليقين كان تخلف موجبه عنه أنْدر شيء[524].

وفي النهاية تلخِّص الباحثة ما توصلت إليه عبر دراستها لمفهوم (اليقين) في القرآن الكريم بأنَّ صيغ وروده تدل على ثبات الحال والاستمرارية، وأنّ ورود لفظ الفعل منه مضافاً إلى (قوم) يدل على أنَّ أهل اليقين فئةٌ من الناس عُرف يقينهم من خلال علمهم وعملهم، دون توضيح كيفية استدلالها على ثلاثية (اليقين- العلم- العمل)، وأنَّ نفي الاستيقان عن المشركين جاء مقابل إثبات الشك لهم، وأنَّ اليقين ورد في السور المكية والمدنية في مواضع عدة، دون أن توضح إن بقيت دلالته في المرحلتين واحدة، أو طرأ عليه تبدُّل، وفي النهاية تستنتج أنّ اليقين في القرآن الكريم يعنى العلم التام الذي ليس فيه شك، والموجب للعمل المستمر دون انقطاع أو تردد[525].

وبعد الانتهاء من تتبُّع مفهوم (اليقين) في القرآن الكريم، وبما أنه ما من معرفة في القرآن إلا هي معرفة يقينية، كان تحقيق اليقين مقصداً من مقاصد القرآن الكريم والسنة المطهرة[526]، "فاليقين هو غاية المعرفة وقيمتها، ومهمة الإنسان البحث عن المعرفة اليقينية والسعى للوصول إليها [...] فاليقين هو القاعدة التي يُعتمدعليها لترسيخ المعرفة في النفس، ومن ثَمَّ تظهر آثارها في السلوك"[527].

واليقين هو وسيلة ثبات رسول الله ω على أنه رسولٌ يوحى إليه، فالرؤيا الصادقة اليقينية التي كان يراها قبل الوحي، ثم حادثة بدء الوحي كانت من أقوى سُبل تثبيته، وكان الأمر بالقراءة لتوضيح المهمة المعرفية للإنسان بأن يقرأ ويتعلم فهُمَا طريق المعرفة اليقينية، وأن يعلم علم اليقين اسم ربه الذي خلق، وأنَّ الخالق أكرمَ الإنسان بعد خَلْقِه بأن علَّمَه [...] هذا المنطلق اليقيني في خطاب رسول الله ω بداية نزول الوحي قبل الأمر بالدعوة والأمر بسائر التكاليف؛ يؤكد على أنّ اليقين هو أول ما ينبغي أن يرسخ في النفس، ثم تأتي مرحلة البحث عن المعرفة حتى يستقر العلم والعمل في القلب[528]. وهنا نلاحظ أنّ الباحثة ترى تارة أنّ العلم هو طريق المعرفة اليقينية، وتارة أنّ اليقين يأتي أولاً ثم البحث عن المعرفة. كما أنها تستنتج بأنه باليقين نالت هذه الأمة شرف الشهادة على الأمم يوم القيامة، دون أن تبين كيفية توصلها إلى هذه النتيجة. أما منهج القرآن والسنة في بناء اليقين فقد كان فيه التدرج في النزول ليثبت العلم في القلب ويعمل به، وهنا لا تبين الباحثة كيف يستفيد مسلم اليوم -والذي يقرأ القرآن بترتيبه التوقيفي- من هذا التدرج في نزول آيات اليقين. كما تبيّن الباحثة أنَّ الوضوح

[524]. المرجع السابق، ص 71-73 (بتصرف).
[525]. المرجع السابق، ص 73-75.
[526]. المرجع السابق، ص 79.
[527]. المرجع السابق، ص 81.
[528]. المرجع السابق، ص 85-90 (بتصرف).

والتفصيل في عرض المسائل في القرآن؛ يجعلها واضحة الدلائل لمَن يطلب اليقين التام (سورةالبقرة: 118)، فالشك لا يوجد إلا في بيئة جاهلة لا تجد من يُبيّن لها الحق بياناً لا غموض فيه.

أما أسلوب التحدي والإعجاز في منهج القرآن فيرسِّخ اليقين بمصدره، وقد دعا القرآن إلى التفكّر والنظر في الكون والتدبُّر في الأنفس والآفاق من جهة، والتدبر في آيات القرآن الكريم من جهة أخرى؛ وذلك بما وهب الله عزوجل الإنسان من أدوات المعرفة، فيبذل الجهد للوصول إلى مرحلة اليقين[529]. وقد تنوعت أساليب الخطاب القرآني للوصول بالمتلقي إلى درجة اليقين، ومنها أسلوب القصص وضرب المثل. كما بيَّنت أنه من ثمرات اليقين الإمامة في الدين (سورة السجدة: 24)[530].

أما مانع اليقين فهو الجهل والذي هو أساس رفض العلم وإنكاره، وقد يجهل الإنسان ويقوم بما يخالف ما يعتقده في حال غفلة قلبه[531]. وبالنظر في آيات (الجهل) ترى الباحثة أنّ لفظ (الجهل) ورد فقط في السور المكية مما يدل على ارتباطه بقضايا الإدراك والإيمان وهو وصف ثابت للكفار، ولم يخرج عن أحد معنيَيْن: عدم العلم أو عدم العمل، وهو المانع من التسليم لله، وملازم للظلم والجور[532]. أما سبل مواجهة موانع اليقين فهي بذل الجهد في طلب العلم؛ مع التحَّلي بالصبر وترك العجلة، والعمل بمقتضى العلم حتى لا يقع في الغفلة التي توجب الإعراض عن الحق.

أما نتائج البحث فقد لخصتها الباحثة في النقاط التالية:

ورود لفظ (اليقين) بصيغه المذكورة سابقاً، وعدم وروده بصيغة الماضي أو الأمر يدل على أنه فعلٌ مستمر، والعلم في القرآن يعني اليقين، لذا لا بد أن يشتمل اليقين على العلم والعمل معاً، ومرحلة اليقين تحتاج إلى بذل الجهد في طلب العلم، وتعريف أهل السنة للإيمان هو الصحيح لأن الإيمان بهذا المعنى يرادف اليقين في القرآن، فاليقين يعنى العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك؛ والمُوجب للعمل، والإيمان الذي ينجي صاحبه يوم القيامة هو الذي بلغ درجة اليقين، وأي معرفة لا يسعى طالبها أن يصل بها إلى مرحلة اليقين فلن تُحدث له أي تطوير في واقعه، واليقين مراحل؛ المعرفي ثم الحسي ثم الحقيقي، وهو سابق للمعرفة ومنهج ضابط لتحصيلها[533].

ثم توصي المؤلفة بأن يعتني الباحثون في الدراسات القرآنية بعلم اليقين، وبتطوير البحث العلمي في علم التفسير بما يعزز بناء اليقين في نفس المسلم، كذلك الاعتناء بتأصيل استراتيجيات التدريس الحديثة في بناء اليقين، وأن تكون العلوم في مختلف مجالاتها وسيلة لزيادة المعرفة بالله وتعميق اليقين به، وتوجيه المعلم أن يبدأ أولاً ببناء اليقين في نفوس طلابه[534]، إذ أنَّ مهمته ليست نقل المعرفة فقط؛ بل أيضاً بناء اليقين المعرفي ليكون للتعليم أثر في تعديل السلوك، وذلك بتنويع طرق التدريس وجعل اليقين معياراً أساسياً من معايير تقييم الطالب ولا سيما في علوم الشريعة، والاهتمام بإبراز معوقات اليقين في الخطاب التربوي لدى الدعاة والمهتمين بتطوير الذات[535].

---

[529]. المرجع السابق، ص 105-106.
[530]. المرجع السابق، ص 117.
[531]. المرجع السابق، ص 119-123.
[532]. المرجع السابق، ص 25-27.
[533]. المرجع السابق، ص 131-132.
[534] ربط العملية التعليمية بغرس المفاهيم الأخلاقية الإسلامية؛ يذكِّرنا بالتفسير التربوي الذي سنتطرق إليه عند حديثنا عن التفاسير الموضوعية في إندونيسيا.
[535]. المرجع السابق، ص 133-134.

أما المراجع التي اعتمدت عليها الباحثة في دراستها هذه؛ فقد عادت إلى واحد وعشرين تفسيراً من تفاسير المتقدمين، وتفسيراً موضوعياً واحداً معاصراً، وخمسة كتب في علوم القرآن، وأحد عشر كتاباً في الحديث وشروحه، وسبعة كتب في اللغة، وأحد عشر كتاباً عاماً.

بعد الاطلاع على كتاب المؤلفة يتبين لنا ما يلي:

قامت الباحثة باستقراء آيات مفردة (اليقين) ومشتقاتها كاملةً، ثم اتبعت ذلك بدراسة مرادفاته، حيث نظرت إلى معاني هذه المفردات في اللغة ثم أوردت آراء المفسرين فيها، مبيّنةً أهمية هذا المفهوم في منظومة الاعتقاد وتأثيره على سلوك المسلم، وكيفية الوصول إليه وموانع ذلك، ولكنها لم تتعرّض لأسباب النزول في الآيات موضع البحث، كما أنها لم تبيّن أساس اختيارها لمرادفات (اليقين) -على خلاف من قال بعدم الترادف في القرآن-. وقد قامت الباحثة باستعراض كافة آيات اليقين، فبينت سياق ورودها، دون النظر في التطور الدلالي للّفظة في المرحلتَين المكية والمدنية.

كما كان أسلوبها علمياً بعيداً عن التعقيد، وقد حاولت التنبيه إلى دور العملية التربوية في تثبيت اليقين، دون التوسع في ذلك، ودون ربط هذا المفهوم بحياة مسلم اليوم، فقد نوّهت إلى أهمية اليقين كدافع للتطوير والتحسين عند المسلم، باعتبار اليقين يستوجب العمل، وإن كان تعليلها لربط العلم بالعمل ليس واضحاً في بعض الأحيان.

5.1.3.2. الخاتمة

بعد الاطلاع على التفاسير الموضوعية السابقة -والتي اخترناها كنماذج لمؤلفات القرن الواحد والعشرين في العالم العربي- يتبين لنا ما يلي:

- أضحت منهجية التفسير الموضوعي أكثر وضوحاً مما كانت عليه في مؤلفات القرن العشرين، حيث بيّن المؤلفون نوع المنهج التفسيري الذي استخدموه في التفسير ضمن عنوان الكتاب، بينما نلاحظ ندرة المؤلفات التي حملت عنوان (التفسير الموضوعي) في القرن العشرين، مما يدل على رسوخ هذا المنهج في ذهن المؤلف. كما بيّن المؤلفون خطوات التفسير التي اتبعوها في مقدمة الكتاب، مما يدل على وضوح هذا المنهج لديهم.
- قام المؤلفون بجمع كل آيات الموضوع، ثم دراستها إما بشكل مفصل أو إجمالي، بينما لاحظنا في مؤلفات التفسير الموضوعي في القرن العشرين -بشكل عام- قيام المؤلفين بالدراسة الإجمالية لآيات الموضوع دون إحصائها، وقد اهتم المؤلفون في الكتب التي تعرّضنا لها؛ بالدراسة اللغوية لمفردات الموضوع المعالَج في الكتاب، بينما اختلفوا في مدى عمق الدراسة السياقية لهذه الآيات، وفي مدى النظر في السياق التاريخي لها (أسباب النزول، ترتيب النزول، السياق الاجتماعي لعصر التنزيل).
- عالج المؤلفون مواضيعاً وردت مفرداتها المباشِرة في النص القرآني (الردة، الجهاد، اليقين..)، واعتمدوا -إضافةً إليها- على مفردات تتعلق بالموضوع المدروس (العلم، الجهل، الكفر، الجزية...)، أو اختار بعضهم الآخر موضوعاً لم يرد بشكل مباشر في السور القرآنية (مفهوم الثناء)، فعمدوا إلى مفردات تتعلق به (الحمد، الأجر،

التزكية..) مما يدل على عدم اقتصار التفسير الموضوعي على المفاهيم القرآنية. كما ظهر دور المؤلف في اختيار مفردات الموضوع وعناصره.

- اختلف موقع السنة في عملية التفسير بين مؤلفات لم تعتمد عليها كما في كتاب (حرية الاعتقاد في القرآن الكريم)، أو أخرى أكثرت من الاستشهاد بالحديث النبوي، ككتاب (المرأة في القصص القرآني) -204 حديثاً نبوياً-.
- اختلفت التفاسير الموضوعية السابقة في درجة ربطها العملية التفسيرية بالسياق الاجتماعي المعاصر، إذ حاول مؤلف كتاب (حرية الاعتقاد في القرآن الكريم) الخروج عن الآراء السائدة حول هذا الموضوع، وإعطاء تعريف لمفهوم حرية الاعتقاد في السياق المعاصر، ومعالجة الإشكاليات المرتبطة به، بينما اكتفت مؤلِفة كتاب (الثناء في القرآن الكريم) بتبيان أهمية الثناء في العملية التربوية دون تفصيل في كيفية الاستفادة من منظور القرآن الكريم لموضوع الثناء في هذه العملية، أما كتاب (المرأة في القصص القرآني) فقد عرض منظور المرأة في القصص القرآني دون إجراء مقارنة مع وضع المرأة في مجتمع اليوم، ودون توضيح كيفية الاستفادة من الحكم والعبر المستنبطة من هذه القصص في النهوض بهذا الوضع.
- تنوعت مراجع المؤلفات السابقة؛ بين تفاسيرٍ للمتقدمين والمتأخرين من المفسرين، وكتب لغة، ومعاجم، وكتب الحديث، وكتب علوم القرآن، ومراجع عامة متعلقة بموضوع البحث. ونلاحظ عودة المفسرين إلى الكثير من أنواع كتب التفسير (متقدمة، متأخرة، لغوية، فقهية، اجتماعية هدائية، تفسير بالرأي، تفسير بالمأثور). كما اختلف مدى اعتماد المفسرين على الكتب العامة، إذ بلغت (123) مرجعاً عاماً في كتاب (المرأة في القصص القرآني) من أصل (496) مرجعاً -حوالي 24%، و(98) مرجعاً عاماً في كتاب (حرية الاعتقاد في القرآن الكريم) من إجمالي المراجع الـ(165) -حوالي 59%-، أما مراجع كتاب (اليقين في القرآن الكريم) فقد بلغت (68) مرجعاً بلغت المراجع العامة فيها (11) -حوالي 16%- و (62) مرجعاً عاماً في كتاب (الثناء في القرآن الكريم) من أصل (157) مرجع.-بنسبة 39%.
- كانت لغة التأليف لغةً علمية، واضحة سَلِسلة، غلب عليها الأسلوب العلمي، وقد قام كل مفسر بتوضيح أسباب اختياره لموضوعه، وأهمية هذا الموضوع، ولم يرد في هذه التفاسير توجيهها لفئة معينة من الناس.
- يمتلك مؤلفو التفاسير السابقة خلفية علمية في مجال التفسير والدراسات القرآنية، ويمارسون التدريس في جامعات إسلامية في مجال التفسير والدراسات القرآنية (عدا هتون فلمبان)، ولهم مؤلفات أخرى في هذا المجال.
- أما مؤلفات منهج التفسير الموضوعي في القرن الواحد والعشرين، فقد صدرت ثماني مؤلفات[536] كانت أكثر دقةً في وصفها لمنهج التفسير الموضوعي وأنواعه وأدواته.

[536] التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل/ زيد عمر العيص، فيض الرحمن في التفسير الموضوعي للقرآن/ توفيق علوان، محاضرات في التفسير الموضوعي/ عباس عوض الله عباس، دراسات في التفسير الموضوعي/ سليمان القرعاوي، التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: دراسة نقدية/ سامر الرشواني، التفسير الموضوعي للقرآن الكريم/ حكمت علي حسين خفاجي، التفسير الموضوعي دراسة نقدية للمناهج العلمية والعملية/ عبد العزيز سالم شامل الرويلي، المدخل إلى التفسير الموضوعي/ إبراهيم الحميضي.

2.3.2. المبحث الثاني: مؤلفات التفسير الموضوعي باللغة الملاوية

1.2.3.2. مؤلفات التفسير الموضوعي في إندونيسيا

منذ بدايات القرن الحادي والعشرين صدر العديد من مؤلفات التفسير في إندونيسيا، نال التفسير الموضوعي الجزء الأكبر منها، إذ صدر منذ (2001-2014) أربعون مؤلفاً في تفسير سورة أو موضوع[537]، كان نصيب التفسير الموضوعي منها اثنين وعشرين تفسيراً موضوعياً تناولت مواضيع مختلفة، فقد صدرت مؤلفات دارت حول آيات الأحكام في القرآن الكريم، أو حول مفاهيم أخلاقية كالصبر أوالحب في القرآن، أو موضوعات علمية كتاريخ نشوء الأرض، أو موضوعات معاصرة كالتربية أو الديمقراطية. هذه المواضيع تنوعت في مجالاتها، كما عكست اهتمام المجتمع بمواضيع تهمه في الحياة اليومية. وسنتعرض فيما يلي لبعض هذه المؤلفات بدراسة وصفية لها.

2.3.2.1.1. *Cakrawala Al-Qur'an: Tafsir Tematis tentang Berbagai Aspek Kehidupan* [538]

صدرت الطبعة الأولى من الكتاب (آفاق القرآن: تفسير موضوعي لجوانب مختلفة من الحياة) في العام 2003م، وفي مقدمة الكتاب يبين الكاتب يوناهار إلياس [539] أنَّ تنوع اتجاهات تفسير القرآن الكريم تعود إلى اختلاف قدرة المفسرين، وتنوّع تخصصهم العلمي، والخلفية الاجتماعية والثقافية التي يمتلكونها، واختلاف حاجات الزمان. وينوّه الكاتب إلى أنّ كتابه هذا ليس تفسيراً موسَّعاً يغوص في معاني آيات القرآن الكريم؛ لكون أصله عبارةً عن مقالات أُعِدَّت للنشر في مجلة نصف شهرية تصدر عن جمعية المحمدية[540] هي مجلة Suara Muhammadiyah، مما يقتضي الاختصار. وقد قام المؤلف بتصنيف مواضيع تفسيره في ثمانية أبواب هي:

---

[537] Kayung, Dedi: *Macam-macam nama Kitab Tafsir di Indonesia*. http://dedi-ka.blogspot.co.at/2016/02/macam-macam-nama-kitab-tafsir-di.htm [28.09.2016].

[538] Ilyas, Yunahar: *Cakrawala Al- Qur'an: Tafsir Tematis tentang Berbagai Aspek Kehidupan*. Yogyakarta: Itqan Publishing, II, 2009.

[539] Yunahar Ilyas (1956-2020م): ولد في مدينة بوكيت تينغي غرب جزيرة سومطرة، درس في كلية التربية قسم الدراسات الإسلامية في جامعة IAIN Imam Bonjol Padang، ثم أكمل الدراسة الجامعية في جامعة الإمام سعود في الرياض قسم أصول الدين، حصل على الدكتوراه من جامعة UIN في جوكجاكرتا عام 2004. حاضر في عدة جامعات إسلامية في جوكجاكرتا، شغل عدة مناصب في جمعية المحمدية، ألف عدة كتب منها: *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an, Tipologi Manusia menurut Al-Qura'n*.

[540] جمعية المحمدية هي ثاني أكبر الجمعيات الإسلامية في إندونيسيا، تأسست عام 1912م على يد الشيخ محمد دهلان في جوكجاكرتا/ جزيرة جاوة، ثم انتشرت في كافة الأرخبيل الإندونيسي، وهي جمعية دعوية إصلاحية، تهتم بنشر العلوم الإسلامية، وتشرف على عدد كبير من الجامعات الإسلامية، كما تدير الكثير من المشاريع الخيرية. http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-50-det-sejarah.html [04.03.2019].

القرآن والعلم، الإسلام والتعددية الدينية، الإيمان والجهاد، دروس من سير الأنبياء، بيت الله مركز العبادة، المال كوسيلة للتعبد، اليتيم والتبني وتعدد الزوجات، معالجة مشكلات الحياة .

فنلاحظ ارتباط هذه المواضيع بالواقع، فهي مواضيع متنوعة تحاول الإجابة على تساؤلات المسلم حول نظرة الإسلام لمواضيع معاصرة، كالربا والنظام الاقتصادي، وتضم مواضيع فقهية كالحج والزكاة، وأخلاقية كالصبر، واجتماعية كالزواج والتعامل مع الأديان الأخرى.

ففي الباب الأول يتحدث المؤلف عن العلم فيبين أنّ العلوم نوعان: علوم متعلقة بالوحي (مكتوبة) وهي علوم الشريعة، وعلوم متعلقة بالكون (كونية) وهي العلوم العامة، ويرى أنَّ هذا التقسيم يوحي بالانفصال بين العلم الديني والعلم الكوني، كأن الجمع بينهما لا يتم، مما قد يؤدي إلى علمانية العلم (أي انفصال العلم الديني عن الكوني)، ويشيد بتجربة الجامعة الإسلامية العالمية الماليزية[541] التي تدمج في نشاطها العلمي بين القيم الإسلامية والعلوم الحديثة وتُكامل بينهما[542].

ويبيّن أنّ القرآن والسنة وحيٌ صحته مطلقة، لكن فهمه نسبي (وتختلف هذه النسبية في الفهم؛ بين الآيات المتشابهة والآيات المُحكمة)، فالنص مطلق لكن فهمه قابل للتصحيح، وبما أن مصدر العِلمَين (الوحي والكون) واحدٌ وهو الله عز وجل؛ لذا فهما لا يتناقضان، وإن وُجد تناقضٌ بينهما؛ فمردّه إلى خطأ في فهم النص، أو خطأ في النظرية العلمية[543].

وطلب العلم فرض على المسلم، فعليه تعلم دينه من جهة؛ وطلب العلوم العامة ليتمكن من تحقيق الوسائل التي تعينه على القيام بواجبه في الحياة من جهة أخرى، فلكي يقوم بالحج مثلاً يحتاج إلى وسائل مواصلات تعينه على الوصول إلى مكة. أما التعمق بالدراسات الدينية فهو فرض كفائي، وبما أنَّ الكتاب موجّه لجمهور جمعية المحمدية؛ فينوّه المؤلف إلى أهمية وجود دعاة من الذين تمكّنوا من أدوات فهم الدين؛ في كل محافظة من محافظات إندونيسيا[544].

ويتعرض الكاتب في مؤلفه إلى مشكلات معاصرة؛ كانت نقاط حوار في المجتمع الإندونيسي، كما في حديثه عن الجهاد، التبني، تعدد الزوجات، التعددية الدينية، الزواج المدني، الربا، الطعام الحلال، حيث يبين رأي القرآن فيها ذاكراً بعض الآيات القرآنية التي تعرضت لهذا الموضوع، ومفصلاً في آراء الفقهاء، وعائداً إلى تفسير بعض الآيات التي أُشكل فهمها على البعض، ومبيّناً الحكمة من بعض الأحكام الفقهية فيما يتعلق بالمعاملات.

فعند حديثه عن الجهاد، يبيّن أن الجهاد بالنفس لا يعني الجهاد الحربي فقط، بل هو متعلق بالوضع الراهن، فالجهاد بالنفس يعني أيضاً الجهاد بالدعوة عبر الحوار العقلاني عن طريق نشر العلم، والسعي في السياسة إلى الوصول إلى حكومة نظيفة، والقضاء على الفقر، ورفع مستوى التعليم، ومحاربة الظلم وإنجاح خطط البرلمان[545].

وفي حديثه عن (الربا)، وبعدما شرح معنى هذا اللفظ لغةً واصطلاحاً، يعود إلى السياق التاريخي للوحي، فيبين كيف تدرَّج القرآن الكريم في تعامله مع الربا، وذلك عبر أربع مراحل (في أربعة مواضع في القرآن الكريم وهي: سورة الروم: 39،

---

[541] International Islamic University Malaysia هي جامعة حكومية أُنشأت عام 1983، تهدف إلى دمج القيم الإسلامية في وجهة نظر العالم في العلوم الإنسانية والمناهج العلمية والتقنية، تضم تخصصات في العلوم الإنسانية كالتربية، والعلوم الإسلامية، بالإضافة إلى العلوم التطبيقية كالطب والصيدلة والهندسة، يبلغ عدد طلابها حوالي الثلاثون ألفاً من 117 بلد. للاستزادة مقالة:
Intersections of the Qur'an and science in contemporary Malaysia, Christopher A. Furlow, pg 238-243
.http://www.iium.edu.my/ar/page/background-6 .[04.03.2019]

[542] المرجع السابق، ص 17.

[543] المرجع السابق، ص 18.

[544] المرجع السابق، ص 30.

[545] المرجع السابق، ص 81.

سورة النساء: 160-161، سورة آل عمران: 130، سورة البقرة: 278-279). حيث تحدثت آيات القرآن الكريم عن الربا بدايةً بشكل عام، فكان التحريم بالتلويح، ثم ذمّت اليهود لتعاملهم بالربا، وتحريم الله عز وجل ذلك عليهم -وإن كان ذلك لا يعني تحريمهم على المسلمين-، ثم التحريم الجزئي (الأضعاف المضاعفة)، وفي النهاية التحريم الكلي. وبعدها ينتقل المؤلف إلى السياق الاقتصادي الحالي، فيرى أنه إن كان إلغاء النظام الربوي سيؤدي إلى أضرار أكبر على النظام الاقتصادي، فينبغي اتباع الأسلوب القرآني في التدرج؛ عبر خطة محكمة تتدرج في الانتهاء من النظام الربوي في الاقتصاد. كما يبيّن سبب عدم مشروعية الربا في المنظور القرآني؛ حيث أنَّ الدين الإسلامي يقوم على التضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع، فحصول المقرض على نسبة ربحية ثابتة في فترة زمنية معينة؛ تحميه من مخاطر تشغيل رأس المال، مما يجعله غير مبالٍ بماهية المشروع الذي يُستخدم فيه رأس ماله، والذي ربما أضرّ بالمجتمع، كما لا يعنيه أمر نجاح هذا المشروع أو فشله، بينما يتحمّل المقترض ذلك بنفسه، مما يجعل اهتمامه منصبّاً على نجاح المشروع دون اعتبار لمصلحة المجتمع. كما يبين المؤلف أنّ النموذج الربوي في الاقتصاد قد أدى في بعض البلاد إلى أزمات اقتصادية، كما حدث في تايلاند وكوريا وأندونيسيا، ويرى الاستعاضة عنه بنظام المضاربة[546].

وفي حال وجود آراء تفسيرية مختلفة حول آية معينة، يعرض المؤلف مختلف هذه الآراء دون أن يرجّح بينها، فعند تعرّضه للزواج المدني، يبيّن الحكم الفقهي من هذا الزواج، ويأتي بالآيات القرآنية المتعلقة بهذا الموضوع وآراء المفسرين فيها (كالطبري والزمخشري والرازي وابن كثير والألوسي)، فيعود إلى أسباب النزول ليفهم الآيات في سياقها التاريخي، ثم يورد آراء الفقهاء في ذلك[547]. وفي حديثه عن تعدد الزوجات، يذكر اختلاف آراء الفقهاء حول الحكمة وراء ورود الحديث عن التعدد في سياق الكلام عن اليتامى والقسط بهم، ويورد رأى همكا في ترجيحه الاكتفاء بزوجة واحدة لما يحتاجه التعدد إلى الكثير من الوقت والجهد لتحقيق العدل بين الزوجات والقيام بتربية الأولاد، ويجيب على التساؤل الذي قد يطرأ على بال المرء إن كان القرآن الكريم نفى إمكانية العدل بين الزوجات فلِمَ لم يحرمه، بأنَّ التعدد هو مخرجٌ في حال الحروب والتي يزيد عدد النساء فيها على الرجال، وفي هذه الحال إما أن تبقى بعض النساء بدون زوج فيُحرمن من الزواج، أو قد تكون للرجل علاقات خارج إطار الزواج لتلبية حاجات هؤلاء النساء؛ مما يضيّع حقوقهن وحقوق أولادهن، أو يتم إباحة التعدد بحيث تكون لكل الزوجات والأبناء نفس الحقوق؛ والحل الأخير هو الأفضل، كما أنَّ التعدد فيه مخرج لمن لا يستطيع الاكتفاء بزوجة واحدة[548].

وعند حديثه عن الغضب يتعرض لمشكلة في الواقع الإندونيسي؛ وهي حالة الغضب الذي تتملك البعض في حال القبض على لص في السوق والذي قد يتم ضربه قبل تسليمه إلى الشرطة، فيبين عدم جواز هذا الفعل من وجهة النظر الدينية ومن جهة القانون، كذلك ظاهرة تخريب المنشآت العامة خلال المشاركة في المظاهرات وما شابه ذلك، فيرى أنَّ الإسلام قد سنَّ التشاور عند حدوث اختلاف في الرأي (في السياسة)، وإن لم يحدث اتفاق بين الجهات المختلفة فيُلجأ إلى التصويت، وعلى الأقلية أن تلتزم برأي الأكثرية[549].

وقد يفصّل المؤلف أحياناً في المعنى اللغوي للمفردات المتعلقة بموضوعه، وكيفية تطور معناها الدلالي في زمن الوحي كما في تعريفه لمفردة (العفو)[550]، وقد يستعين بمعاني المفردات في معاجم اللغة العربية؛ إن كان هذا التفصيل يفيده في

---

[546] المرجع السابق، ص 205-209.
[547] المرجع السابق، ص 59-61.
[548] المرجع السابق، ص 215.
[549] المرجع السابق، ص 258.
[550] المرجع السابق، ص 148.

الوصول إلى مقصود الآية القرآنية، كما في تفسيره للآية {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} سورة آل عمران: 104، فالحرف (مِنْ) قد يكون بياني وهنا تصبح الدعوة فرض عين، أو تبعيضي فتكون الدعوة فرض كفاية، فيرى أن هذه الآية تحمل المعنيَيْن، بمعنى أنه ينبغي على المسلم أن يكون فاعلاً في المجتمع بأن يدعو قدر استطاعته إلى الإسلام، أو أن يمثِّل بسلوكه دعوةً إلى دينه. أما الدعوة كعمل تخصصي فهي من واجب الفئة التي تتفقه في الدين[551]. وبما أنّ الكتاب موجَّه إلى منتسبي جمعية المحمدية -وهي جمعية دعوية- لذا يتعرض الكتاب إلى صفات الداعية التي وردت في كتاب (الإسلام والدعوة) -إصدار مجلس تبليغ هذه الجمعية-، فإلى جانب تحصيل الداعية العلوم الدينية، ينبغي اتصافه بالأخلاقيات التي تجعل ما يقوله لا يتعارض مع ما يفعله. كما يبيّن ضرورة وضع الداعية لخطط دعوية تناسب المدعوين، أو أن يعتمد على مؤلفات جمعية المحمدية في هذا المجال[552].

وقد يتعرّض المؤلف إلى أسباب النزول، فيذكرها لتوضيح إشكالية تتعلق بفهم بعض المفاهيم القرآنية، كما في مفهوم (الفتنة)، حيث دخلت هذه المفردة إلى المعجم الإندونيسي بمعنى (اتهام الآخر والافتراء عليه)، ولكن يتم أحياناً استخدام التعبير القرآني: {..وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ..} سورة البقرة: 191، في سياق اتهام الآخرين بدون دليل، فيبيّن المؤلف أنّ سياق الحديث عن الفتنة في هذه الآية لا يعني ما هو متعارف عليه في المجتمع الإندونيسي، إنما الفتنة المقصودة فيها هي فتنة الشرك وصد المسلم عن دينه والتي هي أشد من القتل[553]، فالمفهوم الأقرب لمفردة (Fitnah) هو (الإفك) الذي ورد في سورة النور: 11.

ويحاول المؤلف تسليط الضوء على أبعادٍ أعمق للقصص القرآنية أو الشعائر الدينية، ففي حديثه عن سير الأنبياء، يتعرض لحادثة الذبح في قصة إبراهيم υ وابنه اسماعيل، مستنتجاً الحكمة من هذه الحادثة، والتي ترمز إلى أن يضحي الإنسان بأكثر ما يحب في سبيل رضا الله عزوجل. وفي حديثه عن أضحية العيد، يرى أنّ الإنسان عليه أن يضحِّي بوقته وتفكيره وأحياناً شعوره في سبيل الوصول لهدفه، فالمؤلف يحاول الخروج من القصة القرآنية إلى أفق أوسع مبيناً الحكمة من هذه الحوادث[554].

أما موضوع الطعام الحلال، فبما أنّ بعض الأطعمة الجاهزة أو المغلفة يتم تجهيزها من قبل شركات تملكها جهات غير مسلمة، أو قد تفتقد إلى المعايير الإسلامية بالنسبة لحلِّية هذه الأطعمة، لذا فالعلامة المسجلة الصادرة عن مجلس علماء إندونيسيا قد تكون حلاً لهذه المشكلة، كما يدعو إلى إجراء دراسات ميدانية على تأثير الأطعمة التي لا تستند إلى المعايير الإسلامية على الجيل الناشىء، وعلى الحياة الزوجية[555] .

وفي تفاعله مع الواقع وتحدياته، يتعرض إلى موضوع التوتر النفسي الذي يعاني منه الكثير في زمننا الآن؛ والذي يتميز بتسارع وتيرته مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الأمراض النفسية والجسدية الناتجة عن الضغط النفسي، فيرى في المفاهيم القرآنية دوراً في تخفيف هذه الضغوط، فالقرآن يوضح للإنسان ماهية الحياة، ودوره فيها، ولحتمية تعرّضه للضغوط، فهذا الفهم يساعد على التخلص من الضغط النفسي، أما العبادات المحضة فتلعب دورها في تنفيس التوتر النفسي، وهذا ما أثبتته

[551] المرجع السابق، ص 121.
[552] المرجع السابق، 126.
[553] المرجع السابق، ص 270.
[554] المرجع السابق، ص 222.
[555] المرجع السابق، ص 215-224.

بعض الدراسات الميدانية التي قامت بها بعض الباحثات على تأثير العبادات من صلاة وصيام وذكر ودعاء على التوتر النفسي[556].

أما عن أسلوب المؤلف، فيميل إلى العلمية، وربما يعود السبب أنَّ الكتاب -كما أسلفنا سابقاً- أصله مقالات علمية في مجلة موجهة لجمعية المحمدية، والتي تتميز بجمهور على قدر من التعلم، ويُكثر المؤلف من استخدام المصطلحات العربية كالـ -Qauliyah, kauniyah, Kifayah, al-muqridh, al-faidah...، وقد يورد تعريفاً كاملاً بنصه العربي، كما في تعريفه للإيمان، ثم يقوم بترجمته وشرحه باللغة الإندونيسية[557].

وقد يفصل في الأمور الفقهية كما فعل في حديثه عن فرضية الحج إن كان حكمه على التراخي أو على الفور، فيورد آراء الفقهاء حول ذلك الموضوع[558].

أما بالنسبة للمراجع التي يعتمد عليها المؤلف في كتابه؛ فهي (56) مرجعاً منها: (26) مرجعاً عربياً، و(5) مترجمة عن العربية، و(25) مرجعاً إندونيسياً. فهنا نلاحظ توازناً في استخدام مراجع عربية وإندونيسية. أما من حيث الكيف، فالمراجع العربية ضمت قاموسين لغويين، (11) تفسيراً للقرآن الكريم؛ خمس منها من العصر الحديث (المنار، روائع البيان للصابوني، الأساس لسعيد حوى، الظلال لسيد قطب، والمنير للزحيلي)، أما التفاسير المتقدمة فهي ست من أمهات كتب التفسير (الألوسي، ابن كثير، مفاتيح الغيب للرازي، فتح القدير للشوكاني، جامع البيان للطبري، والكشاف للزمخشري).

أما الكتب العربية الأخرى فهي: كتابين في علوم القرآن، (4) كتب في الفقه وواحد مترجَم، اثنان في السيرة (مترجمة عن العربية)، و(9) كتب عامة (ست منها في فقه الدعوة وأساليبها).

أما الكتب الإندونيسية فهي ثلاثة قواميس لغوية، (7) تفاسير إندونيسية -اثنان من إصدار وزارة الشؤون الدينية- تفسير الأزهر لهمكا، وأربعة تفاسير لقريش شهاب، كتابين فقهيين، و(13) كتاباً عاماً (خمسة منها حول علم النفس والضغوط النفسية).

ومن الملاحَظ أنَّ التفسير الموضوعي الذي يعالج عدة مواضيع متنوعة بشكلٍ اجمالي -والذي أصله مقالات أو دروس دينية- يتواتر في السياق الإندونيسي أكثر منه في السياق العربي.

[556] المرجع السابق، ص 279-281.
[557] المرجع السابق، ص 65.
[558] المرجع السابق، ص 165.

2.3.2.1.2. *Konsep Sabar dalam Al-Qur'an: Pendekatan Tafsir Tematik* [559]

الكتاب (مفهوم الصبر في القرآن: مقاربة في التفسير الموضوعي) أصله رسالة علمية قدمها المؤلف محمد فجر المنور [560] عام 1999م؛ لنيل درجة الماجستير في جامعة IAIN Alauddin Ujung Pandan، وقد بيّن المؤلف في مقدمة الكتاب أسباب اختياره لمفهوم الصبر موضوعاً لدراسته وهي:

1. أهمية الصبر في المنظومة الأخلاقية الإسلامية، والتي تهدف إلى سعادة الإنسان أيٍّ كان في الدنيا والآخرة، ففي الفلسفة الإسلامية يهدف الإنسان إلى الوصول للسلام الداخلي، ويعمل جاهداً لرعاية الجانب الروحي، والذي هو سر نفخة الروح التي تميزه عن باقي الخلوقات في الأرض.

2. يحاول المؤلف في دراسته هذه تصحيح تصور البعض لمفهوم الصبر، حيث أنَّ هذا المفهوم يُعتبرعند الصوفية أحد المقامات المركزية التي ينبغي على الصوفي الوصول إليها في سبيله للارتقاء بروحه، ولكن الوصول لهذا المقام ليس بالأمر السهل، إذ ينبغي للمريد اجتياز مقامات أخرى كالزهد والتوبة والورع والفقر قبل أن يصل إلى مقام الصبر، وهنا يقف المؤلف موقف الناقد، فيرى أنّ الفكر الصوفي قد حوَّل الإسلام من حركة أفقية تصنع التاريخ؛ إلى حركة عامودية تقتصر على العمل للآخرة دون إعمار الأرض، فقد يؤدي الصبر عند البعض إلى موقف سلبي في مواجهة الصعوبات والعقبات التي تواجهه في حياته، حيث لا يسعى لتغيير وضعه أو تطويره، كل ذلك بإسم الصبر؛ سعياً للوصول إلى ثوابه، مما أعاق قيام المسلم بدوره في خلافة الله عز وجل في الأرض -أي إعمارها-.

3. يشكل نمط الحياة المتسارع، واللهث المستمر سعياً للحصول على ضروريات الحياة ورفاهيتها، وازدياد التنافس في شتى مجالات الحياة؛ ضغطاً نفسياً على إنسان العصر الحديث، وهنا يشكل الصبر صفة تُعين الإنسان على مواجهة هذه الضغوطات للوصول إلى الراحة النفسية.

أما الهدف من كتابة هذا البحث؛ فهو دراسة مفهوم الصبر بالعودة إلى القرآن نفسه (استنطاق القرآن)، وذلك عبر دراسة مفهوم الصبر دراسة شاملة مستوفية، بالعودة إلى الآيات القرآنية، غير مقيدة بآراء السابقين، وليس المقصود هنا إهمال ما تركه المتقدمون، وإنما استخدام التفاسير السابقة كمتمم لهذا الدراسة وليس منطلقاً لها[561].

ثم يبيّن الباحث المنهج المعتمد في الدراسة -وهو منهج التفسير الموضوعي- حيث يقوم الباحث بجمع الآيات المتعلقة بالصبر وتصنيفها حسب تاريخ نزولها، ثم يدرس الآيات القرآنية دراسة نصية (لغوية) مستعيناً بالأحاديث النبوية عند الحاجة، مع القيام بدراسة سياقية للآيات القرآنية في سياق ورودها ضمن السورة؛ مستعيناً بأسباب النزول، وبعدها ينتقل لتحليل هذه الآيات معتمداً على المنهج الفلسفي بمحاوره الثلاثة: محور علم الوجود Ontologie لمعرفة حقيقة الصبر، ثم

---

[559] Munawir, M.Fajrul: *Konsep Sabard alam Al-Qur'an: Pendekatan Tafsir Tematik*. Yogyakarta: TH Press, 2005.

[560] M.Fajrul Munawir: من مواليد 1970 جاوة الشرقية، حصل عام 1991 على إجازة في أصول الدين تخصص االتفسير والحديث، ثم على درجة الماجستير عام 1999م في نفس التخصص، مُحاضر في جامعة IAIN Sunan Kalijaga Yogykarta. له عدة مقالات علمية في الدراسات الإسلامية، وإضافة لكتابه موضع البحث نشر أيضاً دراسة حديثية حول موضوع اعتكاف المرأة. المرجع السابق، ص 110-111.

[561] المرجع السابق، ص 10-15.

محور الدراسة االمعرفية Epistemologie للوصول إلى الجانب التطبيقي للصبر، ثم المحور القِيَمي Axiologie للتوصل إلى فوائد الصبر ونتائجه في حياة المرء[562].

أما الفئة المستهدفة من هذه الدراسة؛ فهي أولاً الفئات الجامعية بهدف إغناء الدراسات القرآنية، ثم المجتمع بشكل عام ليتوضَّح لديه التصور القرآني لهذا المفهوم، فيتمكّن من تطبيقه في حياته اليومية[563].

وفي الباب الثاني يقوم الباحث بدراسة نصية لمفهوم الصبر، حيث يبدأ بتوضيح معنى الصبر لغةً، ثم ينتقل إلى دراسة مشتقات مفردات الصبر الواردة في آيات القرآن الكريم؛ مبيناً أهمية الاشتقاق في توضيح دلالات المعنى لمفردة (الصبر)، فيحصي عدد ورود كل اشتقاق لمفردة (الصبر)، ثم يبيّن الدلالة اللغوية حسب التصريف الاشتقاقي. فصيغة اسم الفاعل (صابر) تدل على دوام الحدث في أغلب الآيات القرآنية، لكنها في قصة النبي موسى υ تأتي في سياق عدم الثبات، دون الغوص في أسباب هذا الاختلاف. وقد ينظر إلى سياق الآيات كاقتران الصبر بالصلاة مما يشير إلى أهمية الصبر في المنظومة الأخلاقية القرآنية[564].

وفي نهاية هذه الدراسة النصية؛ يبيّن الباحث أنَّ الآيات القرآنية التي تناولت موضوع (الصبر) دلت على عاقبة الصبر، وبيَّنت أهمية الصبر في مواجهة صعوبات الحياة، حيث الصبر جزء من منظومة يتقاطع فيها مفهوم الصبر مع مفاهيم أخرى تقع في نفس الدائرة، فتتفاعل هذه المفاهيم فيما بينها، بحيث لا يقوم لمفهوم الصبر قائمةً بنفسه[565].

وفي القسم الثالث من الكتاب؛ يبين الباحث ارتباط مفردات قرآنية أخرى بمفردة الصبر؛ وهي أربع: العفة، الحلم، القناعة، والزهد، فيقوم الباحث بشرح معنى كل مفردة في اللغة، ثم يحصي عدد مرات ورودها في النص القرآني، وبعدها ينتقل إلى تفسير بعض تلك الآيات، وأخيراً يبيّن نقاط اشتراك المفردات السابقة مع مفردة (الصبر)، فالصبر والعفة يرتبطان بالإمساك عن فعل ما أو مجاهدة النفس، فبينهما اشتراك في المعنى؛ حيث أنَّ الاستعفاف عن أكل مال اليتيم (سورة النور: 33)، والاستعفاف بستر العورة (سورة النور: 60)، والاستعفاف عن إظهار الفقر وطلب الصدقة من الآخرين (سورة البقرة: 273)، كل هذه المواقف تتطلب الصبر[566].

وقد يتعرّض الباحث لمنظور علم التصوف إلى مفهوم الصبر، فعند الحديث عن مفهوم القناعة يأتي بآراء عدة من مؤلفي الصوفية كالقشيري، وعند الحديث عن الزهد يأتي بشرح الإمام الغزالي وابن حنبل ويحيى بن معاذ عن الزهد ومراحله[567]، وذلك رغم انتقاده في مقدمة كتابه لرؤية المتصوفة لمفهوم الصبر، ولربما قصد في نقده متصوفة العصر الحالي. وقد يشير أحياناً إلى الجانب البلاغي في الآية القرآنية كما في حديثه عن (القانع والمعتر) في (سورة الحج: 36).

وبشكل عام لا يربط المؤلف الصبر بالواقع الإندونيسي إلا نادراً، كتنويهه في حديثه عن الآية 36 من سورة الحج إلى وجوب الأضحية؛ وأهمية مشاركة الفقراء والمحتاجين في هذا اليوم؛ لشدِّ أواصر المجتمع[568].

---

[562] المرجع السابق، ص 15.
[563] المرجع السابق، ص 11.
[564] المرجع السابق، ص 39.
[565] المرجع السابق، ص 40.
[566] المرجع السابق، ص 42-43.
[567] المرجع السابق، ص 53، 59.
[568] المرجع السابق، ص 53.

وفي الجزء الثالث من الكتاب؛ والذي يدور حول كيفية تحقيق الصبر في الحياة اليومية، يبيّن المؤلف أنَّ القرآن الكريم يحوي عناصر خارجية ابستمولوجية (معرفية) تساهم في تطبيق مفهوم (الصبر)على أرض الواقع وهي:

1.أن يدرك الإنسان دوره في الحياة، وذلك من خلال الآيات القرآنية التي تحدثت عن خلق الإنسان؛ والمهمة الملقاة على عاتقه في تحقيق الخلافة على الأرض، مما يعني تعرُّضه للصعوبات وتكبده للمشاق في سبيل تحقيقه للمهمة الملقاة على عاتقه.

2. بما أنّ الحياة هي دار ابتلاء -سواء أكان ابتلاءاً بالخير أم بالشر-فلا بد أن يواجه المرء صعوبات تتطلب الصبر، وبالتالي يتفهم الإنسان الحكمة من تلك الابتلاءات.

3. كل عمل يود الإنسان أن يقوم به يتطلب منه الصبر إلى حين إتمامه، وعزاؤه في ذلك الثواب الذي وُعد به الصابرون في الحياة الدنيا وفي الآخرة، مما يجعل الثبات في مواطن البلاء أخفُّ وطأً على المسلم[569].

ثم يورد المؤلف أمثلة تطبيقية من قصص القرآن الكريم التي تعرض نماذج إنسانية استطاعت بالصبر أن تتغلَّب على الشدائد التي واجهتها؛ ونالت الثواب الجزيل من الله عزوجل، كما في قصة النبي أيوب υ والنبي يعقوب υ والنبي يوسف υ، كما يبيّن في حاشية الكتاب سبب عدم تعرُّضه لصور من صبر النبي محمد ε -وإن كان من أولي العزم الذين صبروا على ما أصابهم- لأنَّ الخطاب القرآني كان موجهاً له[570].

أما المراجع التي عاد إليها المؤلف في كتابه: فهي كتب التفسير وكانت تسعة (اثنين من التفاسير المتقدمة وهي تفسير القرآن العظيم لابن كثير بالإضافة إلى كتاب الكشاف للزمخشري)، وأربعة تفاسير معاصرة (المنار، التفسير الواضح للحجازي، الظلال، والتفسير المنير للزحيلي)، بالإضافة إلى ثلاثة تفاسير موضوعية (مقال في الإنسان لبنت الشاطىء، والإنسان وفطرة الدين للمطهري، الصبر للقرضاوي). أما كتب اللغة فقد بلغت عشر قواميس في اللغة العربية، وخمسة في الصرف والبلاغة، بالإضافة إلى قاموسين إندونيسيين، كما عاد إلى أربعة كتب في الحديث، ثلاثة كتب في منهج التفسير، بالإضافة إلى أربعة عشر كتاباً عاماً؛ نصفها باللغة الإنكليزية.

وهنا نلاحظ أن الكاتب استعان بعدد كبير من قواميس اللغة (10)، ولتعرُّضه لنظرة علم التصوف لموضوعه،؛ عاد إلى ثمانية كتب في هذا المجال.

ونلاحظ في منهج المؤلف أنه اهتم باحصاء آيات الموضوع، واستعان بالدراسة اللغوية المتعلقة بالاشتقاق في فهم آيات موضوعه، وأورد أمثلة من الآيات القرآنية دون تفصيل في تفسيرها، أو شرح لآراء المفسرين، مكتفياً بالتفسير الإجمالي لها. كما أنه أحياناً ما يستشهد بالآية القرآنية بنصها العربي دون ترجمة معانيها، وأحيانا أخرى يوردها بالعربية مع ترجمة معانيها إلى الإندونيسية. كما لم يتعرض لأسباب النزول (كما في سورة الأنفال: 65 / ص 37، سورة النحل 127/ ص 35). وفي بعض المواطن عاد إلى شروح الصوفية حول القناعة والزهد -وإنْ كان المؤلف قد بيّن في مقدمة كتابه أنَّ دراسته هذه تهدف لإزالة اللبس عن الفهم السلبي للصبر في الدراسات الصوفية- لكنه استعان ببعض المؤلفات الصوفية لتحديد مفهوم الصبر. كما ابتعد المؤلف عن إيراد الاسرائيليات في القصص التي تعرض لها؛ بل حذّر منها كما في قصة

[569] المرجع السابق، ص 70-74.
[570] المرجع السابق، ص 79-96.

مرض النبي أيوب υ، حيث لا يتوافق وصف المرض الذي عاني منه النبي أيوب υ في أخبار الإسرائيليات مع قيامه بالدعوة إلى الله عزوجل[571].

2.3.2.1.3. *Tafsir Tarbawi: Pesan-Pesan Al-Qur'an tentang Pendidikan* [572]

يبين الكاتب[573] في مقدمة كتابه (التفسير التربوي: وصايا القرآن حول التعليم) سبب اختياره لهذا الموضوع؛ وهي المشاكل التي تقع في صفوف الطلاب، من تفشي العنف بينهم، وانتشار المخدرات، واستخدام الرشاوى للحصول على الشهادات الجامعية وغيرها، مما يدل على فشل العملية التربوية في بعض الأحيان في تخريج أفراد ذوي أخلاق، يحترمون القانون ويساهمون في بناء المجتمع، فيحاول المؤلف العودة إلى الآيات القرآنية التي تحدثت عن موضوع التعليم، لتلمُّس منظور القرآن الكريم لهذا الموضوع؛ لعله يساهم في التغلب على تلك المشكلات. والكاتب لا يوضح في مقدمة الكتاب منهجه في التفسير، وإنما يكتفي بتحديد الهدف من الكتاب، وهو تقديم المنظور القرآني لموضوع (التعليم) للعامة، وللمهتمين بالشأن التربوي.

ويقسِّم المؤلف كتابه إلى عدة محاور يحاول من خلالها الوصول إلى نظرة متكاملة لموضوع التعليم، فيبدأ بمفهوم العلم في القرآن الكريم، حيث مصدره الله عز وجل، سواء أكان تعليماً مباشراً بالوحي، أو تعليماً غير مباشر؛ عن طريق دعوة الإنسان إلى النظر في النواميس الكونية التي وضعها الله عزوجل لهذا الكون، فالعلم بنوعيه الغيبي والمادي ذو مصدر إلهي، وهذا ما يميز مفهوم التعليم في القرآن الكريم عن نظام التعليم التقليدي؛ والذي يعتمد على التجربة والمشاهدة فقط؛ ولا يعترف بالغيبيات. والعلم التجريبي هو علم ظني قابل للخطأ، لأنه يعتمد على الحواس من جهة وعلى العقل من جهة أخرى، وكلاهما عرضة للخطأ، بينما يتصف العلم الإلهي بالاطلاق الذي لا يشوبه خطأ، وإنما قد يعتري الخطأ فهمه. كما أنّ الهدف البعيد من العلم في القرآن الكريم هو التعرّف على الخالق، فالعلم التجريبي دليل على وجود الخالق وكمال قدرته، وبالتالي فهو يعمِّق الشعور الإيماني عند المتعلم، كما يهدف التعليم في القرآن الكريم إلى تحفيز الوازع الأخلاقي عند المتعلم؛ حيث العلم لا ينفصل عن الأخلاق، وبالتالي لا يمكن للعلم أن يؤدي إلى الظلم أو الاستغلال أو الاستكبار[574]. كما أنَّ هناك مصدرٌ ثالثٌ للعلم؛ ألا وهو الإلهام (دون تبيين الآيات القرآنية التي استنتج منها المؤلف هذا الرأي)، فيورد قول الغزالي الذي يرى أنّ التعلّم الرباني -الذي يصل إليه المرء عبر المجاهدة والرياضة- مصدرٌ للعلم اليقيني[575].

---

[571] المرجع السابق، ص 94.

[572] Yusuf, Kadar M.: *Tafsir Tarbawi: Pesan-Pesan Al-Qur'an tentang Pendidikan*. Jakarta: AMZAH, II, 2015.

[573] Kadar M. Yusuf: ولد في ولاية رياو/ جزيرة سومطرة عام 1965م، درس في جامعة سلطان شريف قاسم / بكان بارو في قسم اللغة العربية، وبعد حصوله على درجة الماجستير في علوم التفسير فيها، التحق بالجامعة الماليزية UKM، فحصل فيها على درجة الدكتوراه. درّس في عدة مدارس دينية في إندونيسيا، ويدرّس حالياً مادة التفسير في جامعة UIN Suska Riau. ألّف عدة كتب منها *Tafsir Ayat Ahkam*, *Pemikiran Ibn Sina dan al-Ghazali mengenai Rohani dan Perilaku manusia Analisis Qur'ani terhadap*، المرجع السابق، ص 194.

[574] المرجع السابق، ص 17-27.

[575] المرجع السابق، ص 29 .

إذن فالهدف من التعليم من المنظور القرآني يدور في ثلاثة دوائر هي: لكل مخلوق في الكون دوره حسب المشيئة الإلهية، خضوع هذا الكون لنواميس كونية وضعها الخالق عزوجل، ووجود توازن وعلاقة تبادلية بين عناصر الكون، وأي إخلال بهذا التوازن ينعكس سلباً على العناصر الأخرى. ففي المنظور القرآني لا يوجد انفصال بين الدين والعلم، فالعلم يهدف إلى علاقة عمودية فعّالة مع الخالق عزوجل، وعلاقة أفقية مع مكونات الكون أساسها الحفاظ على البيئة واحترام الآخر[576].

وللتوصّل إلى مفهوم التعليم في القرآن الكريم؛ يقوم الباحث بإحصاء عدد ورود مفردة (علّم) ومرادفتها (دَرَسَ) في القرآن الكريم، ثم يوضح معناها لغةً واصطلاحاً، ويرى أنّ سياق ورود هذه المفردات في القرآن يربط بين التعليم (سورة البقرة: 102، سورة الأنعام: 105، سورة الأعراف: 167، سورة آل عمران: 79-80، سورة القلم: 34-38، سورة سبأ: 43-44) وبين السلوك الذي ينتج عن هذا التعليم، فالدراسة والتعليم يؤديان بالمرء إلى التحلي بصفة الربانية؛ أي تطبيق ما تعلمه في الحياة العامة. ويرى المؤلف أنّ تعليم العلم يؤدي إلى ثباته عند المعلم، فللعلم أثر على النفس وبالتالي على العقل، وتحصيل العلم يعني العمل بمقتضاه، أي أن يظهر أثر هذا العلم على الفرد والمجتمع. كما أنّ أسلوب القرآن الكريم في تصريف الآيات -أي بثها في كل القرآن- هو نوع من التكرار في التعليم، ويؤدي لحدوث أثر التعليم في نفس المتعلم.

أما أساليب تحصيل العلم فقد وردت في القرآن الكريم في عدة صيغ هي: قرأ- رأى- نظر- تفكر- تدبر- عقِل، هذه الوسائل تفيد التذكير، فالتعليم وسيلة للاعتبار بالكون، وتؤدي بالمسلم إلى زيادة إيمانه.

أما صيغة (عِلْم) فقد وردت (14) مرةً في القرآن الكريم، وبيَّنت أن مصدر العلم هو الله عزوجل، ففي أوائل سورة الرحمن يرى المؤلف أنّ اختيار صفة الرحمة وربطها بتعليم الله عزوجل للقرآن؛ إشارة إلى أنّ المعلم ينبغي أن يتصف بهذه الصفة، وأنّ التعليم ليس مجرد مهنة لتحصيل المعاش، بل تهدف إلى تعليم الناس ما ينفعهم، وفي حال خروج الطالب عن قواعد وقوانين المؤسسة التعليمية؛ ينبغي بالمعلم أن يترفق به، فقد تتم بحقه إجراءات وذلك بهدف تقويمه لا الانتقام منه. كما يستخلص المؤلف من حوار الله عز وجل مع الملائكة في قصة خلق آدم أنّ للطالب حريةٌ في إبداء رأيه. أما واجبات المعلم فيستخلصها المؤلف من ثلاثة آيات قرآنية وتتلخص بـ: يتلو: يبين لهم ظواهر الكون، يعلمهم: المبادىء، ويزكيهم: الأخلاق[577]. أما أخلاق المعلم فهي: عزيزٌ عليه، حريصٌ عليكم، رؤوفٌ رحيم. وفي العملية التعليمية لا ينبغي أن يكون الطالب مجرد متلقياً للمعلومة، بل يقوم المعلم بتوجيهه إلى البحث عن المعلومة والتفاعل معها، ويدرّبه على ممارسة أسلوب النقاش والحوار. أما أخلاق المتعلم مع معلمه، فكما ورد في (سورة الحجرات: 1-5) -قياساً على آداب المسلم مع النبي محمد ﷺ بوصفه معلماً- على الطالب أن يحترم مدرّسه، فلا يرفع صوته أمامه، ولا يرفع الكلفة بينهما، ولا يسابقه بالكلام[578].

وكما أورد الكاتب في بداية الكتاب؛ فالهدف من العملية التعليمية في المنظور القرآني ليست فقط تحصيل المعلومة، إنما الوصول إلى تصور شامل لمعنى الحياة، فالعلم يهدف إلى التغيير نحو الأفضل على الصعيد الشخصي والأخلاقي وعلى صعيد المجتمع، فالعلم لا ينفصل عن الأخلاق[579]، وهذا ما ندرك أهميته في الوقت الحاضر من السجال الأخلاقي الذي دار

[576] المرجع السابق، ص 31-32.
[577] المرجع السابق، ص 61-67.
[578] المرجع السابق، ص 73-74.
[579] المرجع السابق، ص 80-81.

مثلاً بعد التجربة الصينية حول التغيير الجيني للتوأمين[580]، أو الجدال الدائر في المؤسسات العلمية حول الذكاء الاصطناعي ومخاطره، فاستخدام النتائج العلمية لا ينبغي أن يكون خارج إطار المنظومة الأخلاقية بشكل عام.

ومن خلال العملية التعليمية، يدرك المسلم الهدف من وجوده في هذه الحياة، فالعبادة في القرآن لا تقتصر على معناها الفقهي الضيق، بل كل عمل يهدف إلى خير البشرية هو عبادة (رحمة للعالمين)، وهذا ما يدفع المسلم لتحصيل العلم، ويُكسبه شعوراً بالمسؤولية تجاه الكون والإنسانية جمعاء[581].

ثم يعود المؤلف إلى أهداف التعليم الوطني في إندونيسيا، والذي يهدف إلى تطوير قدرات الطالب، والوصول إلى إنسان تقي، صحيح الجسم، متعلم ومبدع، ليكون مواطناً ديمقراطياً متحملاً لمسؤولياته، فيرى الباحث أن هذه الأهداف تتماشى مع أهداف التربية في القرآن، فلا تعارض بينهما. ولكي يتمكَّن المدرس من القيام بمهمته في التدريس؛ من حيث توصيل المادة العلمية من جهة، وتكوين جيل مؤمن ذي أخلاق حميدة من جهة أخرى، ينبغي أن يكون مطّلعاً على العلوم الشرعية، وأن يحاول ربط مادته العلمية بالإيمان، فيذكِّر الطالب بأنَّ ما توصل إليه العلم اليوم هو اجتهاد الإنسان في فهم هذا الكون - والذي دعا إليه القرآن في كثير من آياته- كما في (سورة فصلت: 53-54)[582].

أما منهج القرآن الكريم في التعليم، فيورد الكاتب آيات قرآنية مستنبطاً منها هذا المنهج. فالآية (125) من سورة النحل {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ..} تدعو إلى اتباع الحكمة في التعليم؛ عن طريق الإقناع، واتباع أسلوب يهواه الطالب، وإلى الموعظة الحسنة: أي التنبيه إلى الفوائد التي يجنيها الطالب من هذا العلم، والعواقب التي يتحملها، وجادلهم: أي أسلوب النقاش والمناظرة. كذلك استخدام أسلوب الأمثال والتي يستخدمه القرآن الكريم في كثير من المواطن لتوصيل فكرة ما (سورة النحل : 75-76). وأسلوب القصص، وأسلوب الاستفهام، حيث تكثر الآيات التي تدعو إلى التفكير والتساؤل (سورة الأنفال: 1، سورة الماعون: 1-3، سورة الغاشية: 1-16..)، كذلك أسلوب التوصية كما في (سورة البقرة: 132-133) (وقد وردت صيغ التوصية في القرآن الكريم 33 مرة)[583].

ولمعرفة مدى نجاح أي عملية تعليمية؛ يحتاج المدرس إلى القيام بتقييمٍ لما وصل إليه الطالب من الفهم، ولقد استخدم القرآن الكريم المفردات (بلاء، فتنة، حسِب) كأسلوب لتقييم إيمان المسلم، لمعرفة درجة صدقه وإيمانه، وهذا الامتحان إما أن يكون بالسراء لمعرفة صبره (سورة آل عمران: 142، سورة البقرة: 214، سورة محمد: 47) أو بالضراء (سورة الأنفال: 17)، أي من الممكن تقييم الطالب بأمر لا يحبه فيحتاج منه إلى الجهد والصبر، أو بأسلوب محبب سهل لا يكلفه العناء[584].

ولا يغفل المؤلف عن دور الأسرة في العملية التعليمية، حيث ورد الحديث عن الأسرة في القرآن الكريم بعدة مفردات (أهل: 126 مرة، عشيرة: 3 مرات) فيشرح هذه المفردات في اللغة. وبعدها يحاول المؤلف استخلاص دور الأسرة في التعليم من خلال الآيات القرآنية التي وردت حول هذا الموضوع، فهو يرى واجب الوالدَين تعليم أفراد الاسرة العلوم الدينية اعتماداً على الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} سورة التحريم: 6، لذا ينبغي أن يمتلك

---

[580] للاستزادة: مقال: Karen Weintraub: *Scientist who edited Babies' Genomes faces wiedespread Criticim*. Scientific American, 28.11.2018.
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/features/scientist-who-edited-babies-genomes-faces-widespread-criticism/

[581] المرجع السابق ص 91-94.

[582] المرجع السابق، ص 98-100.

[583] المرجع السابق، ص 121.

[584] المرجع السابق، ص 148.

الأبوين الحدّ الأدنى من العلوم الشرعية ليستطيعا القيام بهذه المهمة، و برنامج BP4 [585] قد يساهم في تقديم دورات دينية تثقيفية للزوجين في هذا المجال، كما ينبغي على الأبوين تعليم أبناءهم كيف يتصرفون إن أخطأوا (سورة التحريم: 8)، ويدربونهم على أداء الصلاة (سورة طه: 132)[586].

وهنا نلاحظ اقتصار المؤلف على واجب الوالدَين في التربية الدينية، وإن كنا نرى أنّ توجيه الطفل إلى طلب العلوم العامة، ومتابعة تطوير مواهبه وقدراته التي وهبها الله له، والاهتمام بصحته الجسمية والنفسية؛ كل ذلك يقع ضمن واجبات الأبوين، وخاصة في العصر الحديث الذي تكثر فيه الأخطار التربوية، والتي لطالما لا ينتبه إليها الأبوان (من ناحية التغذية، الألعاب الالكترونية، وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها).

أما الباب الأخير من الكتاب فيدور حول أهمية التواصل في العملية التربوية، حيث يتتبّع المؤلف أنواع مفردة (قول) التي وردت في القرآن الكريم؛ محاولاً استنباط أشكال التواصل القولي بين المعلم والمتعلم، مما يمكن الاستفادة منه في العملية التعليمية. فقد وردت مفردة (قول) (1818) مرة في القرآن الكريم، وجاءت موصوفة بسبع صفات هي قولاً: (معروفاً، شديداً، ليناً، ثقيلاً، بليغاً، عظيماً، كريماً).

وهنا يحاول الكاتب ربط أساليب تلك الأقوال بالعملية التربوية، فـ{..قَوْلًا مَعْرُوفًا} سورة النساء: 8؛ يمكن فهمه بأن يخاطب المعلم طلابه بلغة معروفة مفهومة لهم، فلا يستخدم أسلوباً يتجاوز مدى استيعابهم، و{..قَوْلًا سَدِيدًا} سورة النساء: 9 بمعنى القول العادل، وفي (سورة الأحزاب: 70) بمعنى الامتناع عن قول ما لا ينبغي؛ فهو أسلوب لتدريب الطالب على الابتعاد عما يضره، و(قولاً ليناً) في قوله تعالى: { فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ..} سورة آل عمران: 159؛ هو أسلوب استخدمه النبي محمد ε في التعامل مع من حوله بالقول والفعل، فينبغي للمعلم أن يستخدمه مع طلابه، أما {..قَوْلًا ثَقِيلًا} سورة المزمل: 5؛ والذي ورد في الحديث عن تواصل النبي محمد ε مع الملَك جبريل عند تلقي الوحي؛ فهو يشير أنَّ بعض المواد التعليمية قد تكون ثقيلة/ صعبة على الطالب. وكما استخدم القرآن أسلوب ضرب الأمثال والقصص والتكرار وغيرها في توصيل المفاهيم القرآنية، كذلك على المعلم استخدام أساليب متنوعة لتوصيل المواد التعليمية الصعبة إلى الطالب. أما {..قَوْلًا بَلِيغًا} فقد ورد مرة واحدة في القرآن الكريم (سورة النساء: 63) عند الحديث عن حوار النبي محمد ε مع المنافقين، وهنا يرى المؤلف أنَّ على المعلم توصيل/تبليغ المعلومة للطالب بأسلوب يبلغ القلب فيؤثّر فيه، أما {..قَوْلًا عَظِيمًا} سورة الإسراء: 40؛ فورد في الافتراء على الله عزوجل أنَّ له ولد، ويدل على النهي عن الافتراء بالقول، أما {..قَوْلًا كَرِيمًا} سورة الإسراء: 23؛ فورد في الحديث عن أسلوب تعامل المرء مع والديه، وهو أيضاً نموذج لأسلوب تعامل الطالب مع معلمه، أما {..قَوْلًا مَيْسُورًا} سورة الإسراء: 28؛ فورد في كيفية رد النبي ε لمساكين المدينة لعدم امتلاكه ما يقدمه لهم، وهو أسلوب تربوي عندما لا يتمكن المعلم من الإجابة عن أسئلة طلابه[587]. وهنا نلاحظ أنّ المؤلف اعتمد في ربط أنواع (القول) في القرآن الكريم بالعملية التربوية على فهم صفات (القول) معتمداً على معانيها اللغوية؛ لا على معاني تلك الأقوال ضمن سياقها القرآني.

وفي الباب الأخير من الكتاب يتحدث الكاتب عن أشكال التواصل في القرآن الكريم، وهي نوعان: التواصل اللفظي عن طريق الحوار والنقاش وطرح الأسئلة والتكرار وربط المجرد بالمحسوس، والتواصل العمَلي باستخدام أسلوب القصص

---

[585] المجلس الإستشاري لدعم الزواج واستدامته: منظمة تقدم استشارات متنوعة للزوجين قبل الزواج وبعده، إضافة إلى تقديم دورات تدريبية وتوعوية متنوعة في ذلك المجال. http://bp4pekanbaru.or.id/ [01.06.2019].

[586] المرجع السابق، ص 150-157.

[587] المرجع السابق، ص 169-176.

لتطبيق العلم في الواقع. كما أنَّ لأسلوب المعلم في إلقاءه المادة التعليمية دوراً في تحفيز الطلاب على الاستفادة منها. كما تلعب بيئة المؤسسة التعليمية وطريقة بناءها دوراً هاماً في ذلك. وينوّه الكاتب إلى أهمية أخذ السياق الاجتماعي للعملية التربوية بالاعتبار، فكما ضرب القرآن أمثلة من حياة العرب وواقعهم زمن البعثة؛ كالحديث عن التجارة، وشدّ انتباههم بالحديث عن جناتٍ من النخيل والأعناب؛ كذلك فعلى المعلم أن ينظر إلى بيئة طلابه فيحاول ربطها بالمادة التعليمية. كما تبرز أهمية سلوك المعلم بحيث يكون قدوة لطلابه في تعامله معهم من جهة، وفي التزامه بما يعلمهم إياه من جهة أخرى[588].

وهكذا نجد أنّ الكاتب حاول من خلال كتابه هذا معالجة موضوع التربية من خلال آيات القرآن الكريم، مركزاً على التربية في المؤسسات التعليمية، ومحاولاً استنباط أساليب تعليمية من خلال آيات القرآن الكريم. كما وضّح الكاتب اختلاف النظرة إلى العلم وهدفه في المناهج التعليمية العامة، وفي المنظور القرآني، حيث تحصيل العلم هو الهدف من الأولى، بينما يهدف العلم في المنظور القرآني إلى تعميق الشعور الإيماني بالله عند المسلم من جهة، وإلى تحويل المادة العلمية إلى سلوك أخلاقي من جهة أخرى. وهو يدعو المؤسسات العلمية إلى النظر في كيفية تناول القرآن الكريم لموضوع العلم، والاستفادة من ذلك في المناهج النظرية وتطبيقاتها في المؤسسات التعليمية، في سبيل التغلب على بعض المشاكل المنتشرة في المدارس، كانتشار العنف والمخدرات وعدم الاهتمام بتحصيل العلم، مما يؤدي إلى فشل العملية التربوية ، وانعكاسه سلباً على المجتمع.

أما أسلوب الكاتب فكان سهلاً واضحاً، فكتابه موجه للعامة والمتخصصين معاً. أما مراجعه فكانت (33) مرجعاً، أغلبها باللغة العربية (26) نصفها في المجال التربوي. أما كتب التفسير التي عاد إليها المؤلف فكانت ستة تفاسير باللغة العربية، كما عاد إلى سبعة كتب في اللغة والبلاغة، ولم نجد مرجعاً لإحصاء آيات الموضوع، ولربما اعتمد في جمع آيات موضوعه على مراجع الكتب التي دارت حول التربية في الإسلام، مما قد يفوّت عليه آيات أخرى تتعلق بالموضوع -والتي ربما غفل عنها مؤلفو تلك الكتب-.

4.1.2.3.2. الخاتمة

نلاحظ في مؤلفات التفسير الموضوعي الإندونيسية التي تعرضنا لها في هذا المبحث ما يلي:

- نلاحظ -كما في السياق العربي- استخدام بعض الباحثين لمسمّى (التفسير الموضوعي/ Tafsir Tematik) في عنوان مؤلفاتهم، مما يدل على المنهج التفسيري الذي اختاروه في التأليف، وبينما يشرح البعض في مقدمة الكتاب منهجه في هذا التفسير -كما في كتاب الصبر-، يكتفي الآخرون بالتنويه إلى نوع هذا التفسير.
- نلاحظ اختلاف التفاسير السابقة من حيث الإيجاز والإطناب، حيث يتصف نموذج المقالة التفسيرية -في كتاب (آفاق القرآن)- بالإيجاز في تعامل المفسِّر مع آيات موضوعه، حيث يقدم صورة شاملة مختصرة عن المواضيع المختلفة التي تعرّض لها في هذا الكتاب؛ ليتمكن القارئ من الاطلاع عليه في فترة زمنية قصيرة، دون التوسع في

[588] المرجع السابق، ص 185.

الدراسة النصية والسياقية لآيات الموضوع، بينما تتميز المؤلفات التي أصلها رسالة علمية (كتاب: مفهوم الصبر) بالتوسع في معالجة الموضوع؛ لكونها تخضع إلى شروط علمية محددَّة. وفي حال معالجة موضوع لم يرد لفظه في القرآن الكريم (التربية) يحاول الباحث تحديد عناصر موضوعه اعتماداً على مفردات قرآنية ترتبط بالموضوع (العلم، القول، تتفكرون، درس..)، فينطلق منها للوصول إلى المنظور القرآني لموضوعه.

أما موقع الحديث النبوي، فنرى قلة الاعتماد عليه، وقلة التعرّض لأسباب النزول والنظر إلى الموضوع في السياق التاريخي للوحي.

- اعتماد البعض على المناهج الحديثة في الدراسات الفلسفية في معالجة الموضوع المطروح (موضوع الصبر وذلك من خلال نظرته لعناصر موضوعه عبر ثلاثة محاور: الانطولوجيا/ علم الوجود، الابستمولوجيا/ علم دراسة المعرفة، الاكسيولوجيا/ علم دراسة القيم الإنسانية).
- استخدم مؤلف التفسير التربوي رسوم وجداول توضيحية لتوصيل فكرته إلى القارئ (ص: 21، 47، 95، 104)، وهذا ما لم نجده في الأنواع الأخرى من التفاسير.
- قام المؤلفون الثلاثة بربط مواضيعهم بالواقع الإندونيسي، واهتموا بأن يكون للمواضيع المطروحة أثر سلوكي عملي على أرض الواقع، بهدف التغيير والتطوير في المجتمع الإندونيسي، وللتغلب على بعض التحديات التي تواجه المجتمع، (السلبية التي قد يوحي بها مفهوم الصبر، أو التحديات القائمة في المجال التربوي مثلاً).
- استخدم المؤلفون لغة علمية، قد تكثر فيها المصطلحات العلمية أو المفاهيم الدينية التي قد لا يعرفها العامة، ولربما يعود ذلك إلى الفئة المستهدفة من تلك الكتب، إذ أنَّ الكتاب الأول موجه إلى جمهور منظمة المحمدية في إندونيسيا؛ والذي يتميز بمستوى تعليمي متقدم، أو إلى الجامعيين والعامة في الكتاب الثاني، أو إلى التربويين والعامة في الكتاب الثالث، مما جعل هذه المؤلفات تميل إلى التخصص أكثر من غيرها.
- يمتلك مؤلفو تلك الكتب الخلفية العلمية في مجال الدراسات الإسلامية والقرآنية، ولهم مؤلفات عدة في هذا المجال، كما يقومون بالتدريس في مجال الدراسات القرآنية في الجامعات الإسلامية في إندونيسيا.
- تنوعت مراجع المؤلفات السابقة، فكان أكثر من نصفها باللغة العربية، والتي تنوعت بين تفاسير متقدمة أو متأخرة، (آفاق القرآن: عشرة تفاسير، مفهوم الصبر: ست عشرة تفسيراً، التفسير التربوي: ستة تفاسير)، وكتب لغة، وقواميس. أما الكتب العامة فقد كانت نصف المراجع تقريباً، وكان بعضها باللغة العربية وأخرى باللغة الإندونيسية، كما اعتمد البعض على مراجع باللغة الإنكليزية.
- أورد الباحثون الآيات القرآنية باللغة العربية ثم أتبعوها بترجمة معانيها إلى اللغة الإندونيسية، وقد اعتمدوا على ترجمة معاني القرآن الكريم الصادر عن جهات حكومية كوزارة الشؤون الدينية، أما التفسير التربوي فلم يرد في قائمة مراجعه أي ترجمة لمعاني القرآن الكريم، ولربما يعود ذلك إلى اعتماد الباحث على معاني الآيات المترجمة، الواردة في المؤلفات أو التفاسير الإندونيسية التي اعتمد عليها.
- غلب على الباحثين اعتمادهم على التفاسير العربية، أما التفاسير الإندونيسية التي وردت في مراجعهم فيطغى عليها مؤلفات قريش شهاب في التفسير، مما يدل على أهمية مؤلفات الأخير وانتشارها في المجال التفسيري في إندونيسيا، (أربعة مؤلفات تفسيرية في -آفاق القرآن-، تفسير موضوعي إندونيسي واحد في -كتاب الصبر-).أما المؤلفات التي صدرت في منهج التفسير الموضوعي في القرن الواحد والعشرين فقد كانت مؤلفاً واحداً هو:

Su`aib H.M للمؤلف *Tematik: Konsep, Alat Bantu, dan Contoh Penerapannya*[589] *Tafsir* والذي دار حول منهج التفسير الموضوعي وقواعده، مع أمثلة تطبيقية حوله، إضافة إلى ترجمة كتاب (البداية في التفسير الموضوعي) للفرماوي.

2.2.3.2. مؤلفات التفسير الموضوعي في ماليزيا

شهد تأليف تفسير القرآن الكريم في القرن الحادي والعشرين نشاطاً ملحوظاً في ماليزيا، إذ بلغت المؤلفات التفسيرية بين عامي (2000-2015م) ست وستين تفسيراً، حيث صدر عشرون تفسيراً لسور قرآنية معينة -خاصة تلك التي تكثر تلاوتها في مناسبات معينة، كسورة يس (أربعة تفاسير)، سورة الكهف (ثلاثة تفاسير)، وغيرها من قصار السور والمفصَّل. أما التفاسير القرآنية التي دارت حول جزء قرآني فكانت خمسة؛ ثلاثة منها تفسيراً لجزء عم، بالإضافة إلى ثلاثة تفاسير إجمالية للقرآن الكريم. أما ترجمات التفاسير القرآنية فبلغت 20 تفسيراً (سبعة منها تناولت مواضيع قرآنية هي: العدالة والتسامح، الحياة الدنيا، الجن، الطبيعة، المرأة، المنافقون، وقصص القرآن)، أما التفاسير الموضوعية فكانت خمسة تفاسير موضوعية لسورة (هي: الفلق، لقمان، الكهف، النور، سور مختارة)، و12 تفسيراً موضوعياً لموضوع[590]. وهكذا نلاحظ أنّ التفاسير التي اتبعت المنهج التحليلي بلغت 36% من إجمالي التفاسير الماليزية، بينما بلغت التفاسير الإجمالية 8%، والترجمات 29%، والتفاسير الموضوعية 27%[591]. ولا شك أنّ هذا الكم من التفاسير في فترة لا تتجاوز الخمسة عشر عاماً يُعد نتاجاً غزيراً، ويُعتبر تلبيةً لحاجة المسلم الماليزي إلى مؤلفات تجعله قادراً على فهم رسالة الإسلام. وقد ازداد التركيز على مؤلفات التفسير الموضوعي لكونها قادرة على إعطاء القارئ صورة متكاملة حول منظور القرآن لموضوع معين. وسنقوم في هذا المبحث بدراسة وصفية لبعض هذه المؤلفات.

---

[589] M.H.Su`aib :*Tafsir Tematik: Konsep, Alat Bantu, dan Contoh Penerapannya*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.

[590] إضافة إلى تلك الكتب وجدنا أثناء البحث كتابين آخرين لم يردا في الدراسة السابقة هما:
Al-amthal dalam al-Quran :golongan kafir dan ahli kitab, Zainalabidin Mohamad &Muh. Najib Abdul Kadir (2009). *Al-amthal dalam al-Quran: golongan Munafik* (2009) Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.

[591] Mustapa, Siti Wahidah & Abdul Kadir & Muhd Najib*: Corak Penulisan Tafsir Di Malaysia Abad ke-21* (2001-2015). Malaysia: Jurnal al-Turath, vol.2, no.1, 2017, pg. 28-34. file:///C:/Users/Samsung/Downloads/34-51-1-SM.pdf [13.03.2019].

2.3.2.2.1.*Ayat-ayat Shaitan: membongkar Rahasia Jin, Syaitan, dan Iblis dalam Al-Qur'an* [592]

يدور الكتاب حول موضوع الجن، خَلْقُهم وقدراتهم وعلاقتهم بالبشر وتأثيرهم عليهم، بدءاً من تاريخ هذه العلاقة والتي بدأت منذ قصة خلق آدم υ، إلى أساليب الشيطان في إبعاد المسلم عن دينه، وطرق التحصن منه، ومروراً بأخبار الجن في السيرة النبوية، إضافة إلى دراسة نقدية تناولت بعض المعتقدات السائدة في المجتمع الملاوي، مع التنبيه إلى الاسرائيليات التي وردت في بعض كتب التفسير.

ويوضِّح المؤلف[593] في مقدمة الكتاب؛ أنَّ كتابه هذا لا يُشابه كتاب سلمان رشدي (آيات شيطانية)، والذي عارض مؤلِّفه فيه ما ورد في القرآن الكريم، إنما هو كتاب يعتمد على النص القرآني، وهدفه دراسة موضوع الجن الذي يدور حوله كثير من الجدل في وسائل الإعلام الماليزي (حول تلبّس الجني بالإنسي، وطريقة إخراج الجن من الإنس، ووجود أمراض يسببها الجن، وانتشار أفلام وأخبار حول الجن)، فهو موضوع معاصر بلغة العصر التي تجذب القارئ، يحتوي على معلومات مصدرها القرآن والسنة الصحيحة بشكل مختصر، ليكون الكتاب مرجعاً لمن يهمه الاطلاع على هذا الموضوع. وتسهيلاً على القارئ الوصول إلى المعلومة، ختم الكاتب كل باب بملخصٍ لمحتواه، كما أورد الآيات والأحاديث ضمن إطار ملون مع ترجمة معانيها إلى اللغة الماليزية، إضافةً إلى وضع خط تحت موضع الاستشهاد. أما منهج الكتاب فهو منهج التفسير الموضوعي[594]، والذي جمع فيه الكاتب آيات موضوعه، وأورد أقوال المفسرين فيها، وانتقد ما ورد في بعضها من الاسرائيليات، وهو غالباً ما يورد آيات الاستشهاد مع ترجمة معانيها، وأحيانا يكتفي بإيراد موضع ورود الآيات في سور القرآن الكريم.

ويتطرق المؤلف إلى تساؤلات لربما تطرأ على بال المسلم في موضوع الجن، كموضوع معرفة الملائكة بإفساد بني آدم في الأرض، فيورد أقول الرازي في تفسيره، كما يتعرض لخلق آدم υ، فيرى أنه ليس أول البشر بدليل الآية (سورة آل عمران: 33، سورة البقرة: 31) والتي تتحدث عن اصطفاءه، مما يدل على وجود بشر قبله تم اصطفائه منهم، ولهذا عرفت الملائكة بإفساد بني آدم، ويرى المؤلف أنَّ رأيه هذا غير مؤكد، ولكنه لا يتعارض مع العقيدة[595].

وفي حديثه عن إبليس يورد اختلاف المفسرين في أصل إبليس -إن كان من الجن أو الملائكة-، ثم يرجِّح كونه جنياً، معتمِداً على آياتٍ قرآنية تتحدث عن صفات الملائكة؛ والتي لا تتوافق مع صفات إبليس كما وردت في القصص القرآني[596].

كما يردّ على من يقول بإمكانية زواج الجن من الإنس كما ورد في بعض كتب التراث (ككتاب إحكام المرجان في إحكام الجان لبدر الدين الشبلي)، فيرى عدم إمكانية حدوث ذلك لاختلاف الطبيعة بينهما، كذلك ادعاء البعض إمكانية القبض على

---

[592] Al-Hafiz, Abdullah Bukhari Abdul Rahim: *Ayat-ayat syaitan: membongkar Rahasia Jin, Syaitan dan Iblis dalam Alquran*. Selanggor: PTS, 2012.

[593] Abdullah Bukhari Abdul Rahim Al-Hafiz: من مواليد مدينة بهارو ولاية كلنتان درس أصول الدين تخصص القرآن والحديث في جامعة ملايا، ثم في تخصص تفسير القرآن في نفس الجامعة عام 2004م، يعمل في جامعة ماليزيا انتارا بانغسا في مجال التجويد والتحفيظ وتفسير القرآن، مدرّس في الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا له عدة مؤلفات إسلامية منها *Cerita Haji, Nota daripada Tuhan*، المرجع السابق، ص227.

[594] المرجع السابق، ص ix.

[595] المرجع السابق، ص 2-4.

[596] المرجع السابق، ص17-19.

الجن، كل ذلك مستدلاً بالأحاديث الصحيحة ومعاني اللغة العربية [597]. وبعدما يورد صفات الشيطان معتمِداً على الآيات القرآنية، يحاول توضيح مدخل الشيطان إلى الإنسان وطرق تأثيره عليه، وذلك من خلال تلبيس الأمور عليه، وتزيين المعصية له (كالسرقة أو الرشوى للحصول على المال، الانتحار كحل للمشاكل، في سورة النحل: 63، الأنعام: 43 وغيرها من الآيات)، أو التبذير (كما في سورة الإسراء: 27)[598]، أو تثبيط المسلم عن العبادة (حديث صلاة الفجر)، أوالنسيان (قصة فتى موسى/ سورة الكهف: 61-63، قصة يوسف وصاحب السجن/ سورة يوسف: 42)[599].

وبعدها ينتقل إلى الحديث عن قصة خلق آدم وحواء، وعداوة إبليس الأولى لهما، وكيف وسوس لهما ليرى لهما سوآتهما، وهو أسلوب من أساليب الشيطان في إغواء بني آدم؛ عن طريق تزيين كشف العورات، وينتقل من ذلك إلى الحديث عن الحجاب؛ فيورد حجج القائلين بعدم فرضية الحجاب، ثم يفندها بالأدلة[600].

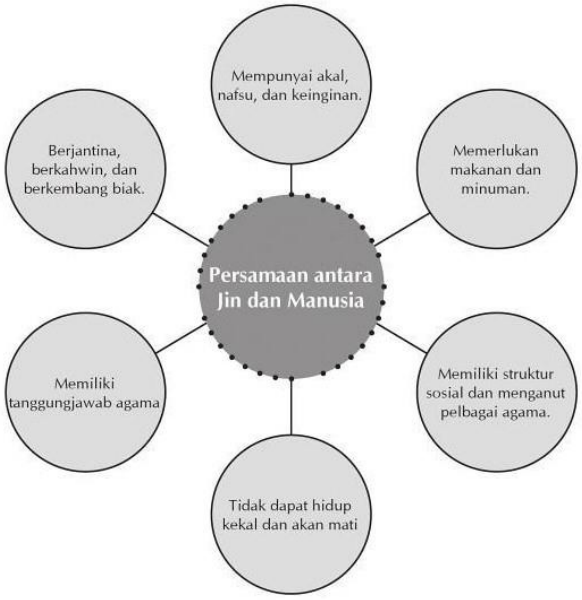
أما قدرة الجن على التأثير جسدياً على الإنسان، فبينما تنفي المعتزلة وقلة من أهل السنة والجماعة إمكانية ذلك؛ ترى غالبية أهل السنة والجماعة إمكانية حدوثه، لذا يعود المؤلف إلى تفسير آية البقرة: 275 في تفاسير الطبري والقرطبي وابن كثير والألوسي وابن عاشور وفتح القدير، إضافة إلى بعض الأحاديث التي وردت في كتب السنة[601].

ثم يورد طرق التحصن من الشيطان وكيده؛ فتكون بالتمسُّك بالقرآن والسنة، وطلب العلم الشرعي، الاستعاذة والذكر، والتزام الجماعة، كل هذا بالعودة إلى النص القرآني ونصوص السنة الصحيحة[602].

ثم ينتقل المؤلف لربط موضوع (الجن) بالواقع الماليزي؛ فيعود إلى المعتقدات السائدة بشأن الجن وأسمائهم وما إلى ذلك، - حيث تعود هذه المعتقدات إما إلى الهندوسية والتي كانت الديانة السائدة في الأرخبيل الماليزي قبل دخول الإسلام، أو إلى الإسرائيليات التي وردت في بعض كتب التراث-، فيرى أنَّ على الباحثين القيام بدراسات نقدية لهذه الكتب، وتمحيص الإسرائيليات التي وردت فيها. وبعدها يقوم المؤلف بنقد بعض العادات السائدة في المجتمع الماليزي كعادة الاجتماع في أول السنة الهجرية في المساجد والدعاء فيها، والذي يرد في هذا الدعاء قولاً على لسان الشيطان، أو ادعاء البعض أن قراءة الفاتحة بدون تجويد تؤدي إلى التلفظ بأسماء الجن مثل (الحمد لله رب العالمين ﴿هِرَب، مالك يوم الدين ﴿كِيَو) وذلك ترهيباً للمسلم من الخطأ في قراءة الفاتحة، وهذا ما لا أصل له. كما ينتقد وجود أخبار في وسائل الأعلام والتي تتحدث عن وجود أمراض تسبّبها تسمي المرء بأسماء الجن (مثل: نجوى، باتريشيا، ذكوان وغيرها)، وهذا أيضاً إدعاء لا دليل عليه، فالجن مخلوقات غيبية لا يصح أن تؤخذ أخبارها من غير القرآن والسنة[603].

وقد ختم المؤلف كتابه بخرائط ذهنية، مختصِراً بها المعلومات التي وردت في الكتاب بشكل واضح ومنظم، تسهيلاً على القارىء الوصول إلى هذه المعلومات، كما في الخريطة الذهنية التالية التي تلخص الصفات المشتركة بين الجن والإنس[604].

[597] المرجع السابق، ص 31-59.
[598] المرجع السابق، ص 79-88.
[599] المرجع السابق، ص 104-106.
[600] المرجع السابق، ص 114-121.
[601] المرجع السابق، ص 125.
[602] المرجع السابق، ص 135-168.
[603] المرجع السابق، ص 185-196.
[604] المرجع السابق، ص 205-218.



رسم توضيحي للصفات المشتركة بين الجن والإنسان[605]

أما مراجع الكتاب فقد قسمها المؤلف حسب مواضيعها، فكانت: (14) تفسيراً من أمهات التفاسير (كالكشاف للزمخشري، تفسير النسفي، الدر المنثور للسيوطي، تفسير ابن حاتم، مفاتيح الغيب للرازي، والتفسير المنير للزحيلي)، أما كتب الحديث فكانت أكثر عدداً (22) كتاباً، كالكتب الستة، فتح الباري للعسقلاني، المستدرك للحاكم، الموضوعات لابن جوزي وغيرها، أما الكتب عربية (13 كتاب) فقد دارت مواضيعها حول الجن (تلبيس إبليس لابن الجوزي، لقط المرجان في أحكام الجان للسيوطي، عالم الجن والشياطين لمحمد سليمان الأشقر وغيرها)، بينما اقتصرت مراجع اللغة الماليزية على كتاب واحد هو (مفتاح الجنة لمحمد طيب بن مسعود البنجري) والذي ورد فيه أخبار عن الجن، إضافة إلى مقالَين حول الجن، ومقطع من اليوتوب، ومن المراجع كتاباً واحداً بالإنكليزية حول الدين والفلكلور في ماليزيا[606].

إذن فالكتاب حاول معالجة موضوع يهم القارئ الماليزي وذلك لكثرة التطرق له في وسائل الإعلام، حيث عاد المؤلف إلى الآيات القرآنية التي تحدثت عن الجن، وإلى الأحاديث النبوية التي وردت حول هذا الموضوع، وقد كُتب الكتاب بلغة سهلة، وبأسلوب واضح، متعرّضاً لعناصر مختلفة تتعلق بالموضوع المطروح؛ في محاولة لرسم صورة لطبيعة الجن وصفاتهم وعلاقتهم بالإنسان، ناقداً بعض المعتقدات السائدة في المجتمع الماليزي والتي لا أصل لها من الصحة.

[605] المرجع السابق، ص 208.
[606] المرجع السابق، ص 226.

2.3.2.2.2.*Tafsir Mawdui: Harta menurut Perspektif al-Quran*[607]

اشترك في تأليف كتاب (التفسير الموضوعي: المال في المنظور القرآني) ثلاثة باحثين[608]. ويتألف الكتاب من سبعة أبواب: يتناول الباب الأول مفهوم المال في المنظور القرآني (ما هو المال، جواز ملكيته والانتفاع به، كيفية استعماله، جواز توريثه، مال اليتيم..) فيبدأ بشرح مفردة المال لغةً، ثم اصطلاحاً عند فقهاء المسلمين[609]، ثم يورد الآيات التي تحدثت عن هذه المفردة في القرآن الكريم وعددها (18) آية مع إيراد ترجمة معانيها إلى اللغة الماليزية[610]، ومن هذه الآيات يستنتج الباحثون أنَّ المال في المنظور القرآني هو ملك للإنسان فينتفع به ويوصله إلى مستحقيه، وهذه الملكية ليست حقٌ مطلق بل هي نوعٌ من المسؤولية، حيث يبيّن القرآن أنَّ أصل ملكية الأشياء تعود لله عز وجل، مما ينعكس على أسس النظام الاقتصادي في الإسلام ومبادئه، فالمال أمانةٌ عند المسلم يستخدمها للإنفاق على نفسه وعلى من يعول، وهو يتحمل في نفس الوقت مسؤوليةً أخلاقيةً في تحقيق العدالة الإجتماعية في المجتمع. ويقوم هذا النظام على ركيزتين: أولاهما ثابتة وتضم أساسيات نظرة القرآن للمال، والثانية متغيرة تختلف حسب الزمان والمكان[611]. ويتميز النظام الاقتصادي الإسلامي بعدة ميزات منها: أنَّ المالك الحقيقي للمال هو الله عزوجل، مما يعني أن التصرّف بهذا المال لا يجوز أن يكون فيما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين، وصاحب المال مسؤول عن تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع، وذلك عن طريق وسائل الإنفاق المشروعة لمساعدة المحتاجين من زكاة وصدقة ووقف. كما يناهض هذا النظام العنصرية ضد أي قوم أو شعب أو لون، ولا يعترف بالفوارق الطبقية بين أفراده، فلكل فرد في المجتمع الحق في بيت المال[612]. ويدعو الإسلام إلى احترام ملكية الآخر فيحرّم السرقة، ويحدّد وسائل امتلاك المال المشروعة، فيمنع تَمَلُّكه عن طريق الربا أو أكل مال اليتيم مثلاً، كما يدعو إلى التنمية الاقتصادية الشاملة ويحرّم الإسراف والتبذير، داعياً إلى الإنفاق لكيلا يكون المال دُوْلة بين الأغنياء (سورة الحشر: 7)، مؤكداً على مسؤولية الدولة في توفير الحاجات الأساسية للأفراد[613].

أما الباب الثاني فهو لمحة تاريخية عن تاريخ الاقتصاد بدءاً من النبي يوسف υ، مروراً بزمن البعثة وانتهاءاً بالخلافة الإسلامية وإنشاء بيت المال. ويرى الباحثون أنّ نظام المال في الإسلام يمتلك مقومات تجعله قادر على الإسهام في حل المشكلات الاقتصادية المعاصرة، لذا فهو يحظى في الوقت المعاصر على اهتمام بعض الدول كسنغفورة وتايلاند والصين وأستراليا، ضارباً مثالاً على ذلك تجربة بنك (MCCA) في أستراليا والتابع لجمعية مسلمي استراليا، حيث يحظى هذا البنك على دعم من مؤسسات مالية أسترالية. كما يشكِّل نظام المضاربة ووسائل البيع والشراء بديلاً عن النظام الربوي السائد في المعاملات التجارية في وقتنا الراهن. كما ينتقد الكتاب نظام البورصة لما فيه من غرر للمتعاملين به[614].

---

[607] Abdul Kadir, Muhd Najib. Ibrahim, Mazlan. Zulkifli, Abd.Mubi,: *Tafsir Maudui: Harta menurut Perspektif al-Quran.* Malaysia, UKM, 2015.

[608] Muhd Najib Abdul Kadir محاضر في جامعة ماليزيا الوطنية، كلية الدراسات الإسلامية، قسم دراسات القرآن والسنة، متخصص في التفسير والدراسات القرآنية، Mazlan Ibrahim محاضر في قسم أصول الدين والفلسفة في نفس الكلية، متخصص في التفسير وعلوم القرآن، Zulkifli Abd Mubi طالب في كلية الدراسات الإسلامية. المرجع السابق، غلاف الكتاب.

[609] المرجع السابق، ص 16.

[610] المرجع السابق، ص 19-29.

[611] المرجع السابق، ص 38.

[612] المرجع السابق، ص 45.

[613] المرجع السابق، ص 43-47.

[614] المرجع السابق، ص 55-56.

أما الباب الثالث؛ فيتعرّض لمفاهيم قرآنية تتعلق بنظام المال، وهي: البيع والشراء، والدَين، والأجر، والزكاة، والصدقة؛ مبيّناً اهتمام القرآن بتنظيم العلاقات الاقتصادية في المجتمع على أساسٍ من العدالة والتكافل الاجتماعي، وتلبية حاجات الفرد من مسكن ومركب وغيره. فالنظام الاقتصادي فيه هو نظام رباني أخلاقي وسطي وإنساني. ويبدأ الباب بتعريف الاقتصاد لغةً واصطلاحاً، مبيناً أنه رغم عدم ورود هذه المفردة في القرآن لكن آيات متنوعة دلت عليها، فاستخلاف الإنسان في الأرض يجعله مُطَالب بالسعي لكسب الرزق، وهذا السعي مشروط بعدم الإضرار بمصالح الأخرين، فيحرّم الربا وأكل مال الناس بالباطل وبَخس الميزان. كما يتحدث القرآن عن أنشطة اقتصادية متنوعة كالبيع والشراء والتجارة، ويحضّ المسلم على الزكاة والصدقة كنوع من التكافل الاجتماعي، ويدعوه إلى عدم الإسراف للحفاظ على الموارد الطبيعية والمالية[615].

أما الباب الرابع فيتحدث عن مفهوم الرزق بمستوييه، الرزق المادي والذي وعد الله به كل مجتهد، والرزق المعنوي والمقصود به العلم والدين[616]. وقد دلّت مفردة (الرزق) على معانٍ مختلفة في القرآن الكريم، فجاءت بمعنى الطعام، والمطر، والنفقة، والجزاء، والجنة، والثمرات والشكر. فيذكر الباحثون هذه الآيات التي وردت فيها تلك المفردات مع ترجمة معانيها[617]. ورغم إيمان المسلم أنّ الله هو الرَّزاق، لكن ذلك لا يدفعه إلى التكاسل عن كسب الرزق، بل يسعى إليه ثم يتوكل على الله عزوجل، فالإسلام يرفع من قيمة العمل، لذا فإنَّ أفضل ما يأكله الإنسان ما كان من كسب يده، وفي ذلك تشجيع على العمل وعدم الاعتماد على المساعدات الاجتماعية[618]. والرزق ينبغي أن يكون حلالاً طيباً، أي أن يكون ذا جودةٍ عاليةٍ[619]، مما يشكّل حافزاً للتطوير في مجال الغذاء. كما وردت آيات قرآنية حول فتح أبواب الرزق بالدعاء والعبادة والصلاة والتقوى والاستغفار والتوبة وصلة الرحم والإنفاق[620].

أما الباب الخامس فيدور حول موضوع التعامل بالعملة الذهبية (الذهب)، فيتحدث بداية عن الذهب تعريفه وخصائصه كمعدن ثمين، على اعتبار أنّ قيمة الذهب ثابتة لا تتغير -خلافاً للعملة الورقية والذي سبب تأثُّرها بالتضخم مشاكل اقتصادية كبيرة لدول جنوب آسيا-، فيقوم هذا في الفصل بدراسة لغوية لمفردات (الذهب، والزخرف، والدينار، والموزونة) والتي وردت سبع مرات في القرآن الكريم[621].

والكتاب يدعو إلى استبدال العملة الورقية بالنقد الذهبي، فالذهب يمثل النقد الذي استُخدم في العصور الإسلامية، وهو ذو قيمة ثابتة وله أوزان معينة (المثقال، المكيال..)، ويمثل معياراً ومقياساً للقيمة، لذا ينبغي تجنب استخدامه كسلعة؛ لثبات قيمته، كما يتحدث الكتاب عن أهمية الذهب كمعدن في مجال الطب والصناعات المختلفة لخصائصه الفيزيائية[622].

يعود المؤلفون في الباب السادس إلى قصة يوسف υ للنظر في كيفية تعامله مع الأزمة الغذائية في زمنه، والدروس القرآنية التي يمكن استخلاصها من هذه القصة. فبعد التعريف بسورة يوسف وترتيب نزولها وتاريخها، وتنوع الشخصيات التي دارت حولها هذه القصة (أنبياء، ملوك، فقراء، عمال)، يُحدِّد بعدها مراحل حياة النبي يوسف υ، ثم يُفسّر الآيات المتعلقة بواقعة الأزمة الغذائية التي تعرضت لها مصر آنذاك، وخطة النبي يوسف الاقتصادية التي رسمها للتغلب على هذه الأزمة في الآيات (47-49) من سورة يوسف، والتي تتلخص في سبع نقاط: الزراعة بكل الطاقات المتاحة {..دَأَبًا..}، تخزين قسم

---

615 المرجع السابق، ص 63-77.
616 المرجع السابق، ص 79.
617 المرجع السابق، ص 82-86.
618 المرجع السابق، ص 89-91.
619 المرجع السابق، ص 94.
620 المرجع السابق، ص 56-58.
621 المرجع السابق، ص 106-109.
622 المرجع السابق، ص 114-115.

من ناتج الحبوب بسنابلها لأيام الأزمات {..فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ..}، اختيار الغذاء المناسب للتخزين (القمح لقيمته الغذائية المرتفعة وسهولة تخزينه)، خفض استهلاك القمح في مرحلة ما قبل الأزمة {..إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ}، ثم استخدام المخزون الفائض وقت الأزمات {..إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ}، مع الاحتفاظ ببعضه للزراعة[623].

وبعدها ينتقل الكتاب إلى الواقع الماليزي للحديث عن أزمة الغذاء التي مرّ بها في العام 2008م، فالغذاء الأساسي في ماليزيا هو الرز حيث ينتج الاقتصاد الماليزي 72 بالمئة من حاجة المجتمع، ورغم امتلاك الدولة 6,38 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، إلا أنها تستخدم 0.452 مليون هكتار فقط لزراعة الأرز، بينما تستخدم لزراعة زيت النخيل والمطاط 5.35 مليون هكتار رغم أنهما مادتان تصديريتان، فيرى الباحثون أنَّ هذه السياسة الاقتصادية فاشلة لأنها تضر بالاقتصاد الماليزي، حيث تضطر الدولة لاستيراد الرز بدلاً من زراعته رغم توافر الأراضي الصالحة لذلك، كما أنَّ مطالبة المجتمع بتغيير نمط غذاءه واعتماده على القمح مثلاً لا يمتلك جدوى اقتصادية؛ إذ ستضطر الدولة لاستيراد هذه المواد من دول أخرى، مما يشكل عبئاً على الاقتصاد الماليزي[624].

أما الباب الأخير فيتعرّض لمشكلة معاصرة تتعلق بالمال من حيث كونها مصدراً له، وهي مشكلة الإتجار بالبشر، حيث بيَّنت منظمات عالمية تزايد معدّل تلك التجارة. فقد ذكرت منظمة (ضد الرق) أنَّ عدد الأشخاص الذين يزرحون تحت الرق (بمعنى العمل الإجباري والدعارة الإجبارية) في الوقت الحالي قد بلغ حوالي (27) مليون فرد في العالم، وحسب إحصائيات اليونسيف يتم الاتجار بمليوني طفل سنوياً في أنحاء العالم[625]. ثم يبين الكتاب معنى العبودية لغةً واصطلاحاً في السياق الماليزي، مبيّناً بشاعة هذا الوضع لأي إنسان، وبعدها ينتقل لزمن البعثة لينظر إلى هذه الظاهرة في سياقها التاريخي، حيث كان نظام الرق متأصِّلاً في المجتمع، فقام النظام الإسلامي بتجفيف منابعه تدريجياً، عن طريق حضّ المسلمين على تحرير الرقاب. وقد تعرّض القرآن الكريم لموضوع الرق؛ حيث استخدم عدة مفردات للتعبير عنه، وهي (العبد، الرقبة، الأَمَة، الفتى، ومُلك اليمين)، فقام الباحثون بشرح معاني هذه المفردات في اللغة، ثم في الاصطلاح، ثم إحصاء عدد ورودها في القرآن الكريم، مكتفين بذكر اسم السورة ورقم الآية[626].

ثم ينتقل الباحثون لربط موضوع الإتجار بالبشر بالمجتمع الماليزي، فقد أظهرت تحقيقات جرت في عدة مدن ماليزية إلى الكشف عن منظمات تقوم بإصدار بطاقات تعريف وجوازات سفر مزيفة لتسهيل تنقُّل الأفراد المتاجَر بهم، واستخدام بعض صالونات التدليك ومنتجعاتها، وعيادات المعالجة بالطب الصيني كغطاء للدعارة الإجبارية، وهي شكل من أشكال الاتجار بالبشر، فكل ما يتعلق بهذه النشاطات من اختطاف أو بيع أو تجنيد أو نقل أو تزويد أو الحصول على مقابل يُعتبر ضمن الإتجار بالبشر. وقد صدر عن المجلس الوطني الماليزي الإسلامي للأحوال الشخصية في العام 2011م فتوى تحرّم كل أشكال الإتجار بالبشر؛ والتي تضم العمالة الإجبارية للأطفال، صناعة الإباحية، تجارة المخدرات، بيع الأعضاء البشرية، الدعارة القسرية، الزواج القسري، وتهريب الرضع، فكل هذه الأشكال تعتبر صوراً من استعباد الإنسان الذي كرَّمه الله عزوجل[627].

أما المراجع التي اعتمد عليها الكتاب فقد بلغت (77) مرجعاً، فكانت (58) مرجعاً عاماً دار أغلبها حول الاقتصاد الإسلامي، منها (39) مرجعاً باللغة الماليزية، وتدل كثرتها على الاهتمام بموضوع الاقتصاد الإسلامي في ماليزيا، إضافةً

[623] المرجع السابق، ص 123.
[624] المرجع السابق، ص 131-134.
[625] المرجع السابق، ص 141، 159.
[626] المرجع السابق، ص 145-150.
[627] المرجع السابق، ص 159-162.

إلى أربعة مراجع باللغة الإنكليزية. أما المراجع اللغوية فكانت (13) قاموساً عربياً وأربعة ماليزية وواحد إنكليزي. بينما بلغت مراجع الحديث سبعةً من أمهات كتب الحديث، وتنوعت كتب التفسير بين ستة من تفاسير المتقدمين (ومن الملاحظ وجود أربعة مؤلفات مترجَمة لتفسير ابن كثير مما يدل على كثرة الاعتماد عليه في السياق الماليزي)، وستة تفاسير معاصرة نصفها مترجم إلى اللغة الماليزية (كتفسير المراغي، الشعراوي)، وأربعة تفاسير باللغة الإندونيسية (تفسير همكا، وتفسيرَي المصباح وتفسير القرآن العظيم لقريش شهاب).

إذن فالكتاب تناول موضوع (المال) من المنظور القرآني، وحاول تلمس أسس الاقتصاد الإسلامي فيه، ثم ربطه بالتحديات التي يواجهها المجتمع الماليزي؛ محاولاً تقديم أفكاراً من النص القرآني تسهم في مواجهة تلك التحديات.

2.3.2.2.3. *Al-Tafsir Al-Mawdu'i: Lafaz al-Nafar Dalam al-Quran* [628]

من التفاسير الموضوعية لموضوع؛ التفسير الموضوعي لمفهوم (النفر) في القرآن، حيث بيَّن المؤلِّفان[629] أنَّ هذا المفهوم مرتبطٌ بمفهوم الجهاد -والذي تناولته الكثير من الدراسات-، بينما لم ينل مفهوم (النفر) ما يستحقه من الدراسة، كما أنَّ هذا المفهوم مازال غير واضح بالنسبة للمسلم في ماليزيا؛ رغم أنَّ له دوراً كبيراً في فهم واجب المسلم تجاه دينه.

وقد بيّن الباحثان في مقدمة الكتاب أنَّ الهدف منه هو إعطاء صورة متكاملة عن نظرة القرآن إلى مفهوم النفر، ثم ربط هذه الصورة بالواقع المعاصر، مع تجنب تحميل النص القرآني آراء المفسر[630]. وقد خُصِّص الباب الأول للحديث عن التفسير الموضوعي؛ منهجه وأنواعه وأهميته ومميزاته ومآخذه[631].

أما الباب الثاني فدار حول لفظ (النفر) في القرآن الكريم، حيث قام الباحثان بدايةً بدراسة هذا اللفظ في اللغة اعتماداً على معاجم اللغة العربية ومعاجم عربية-ملاوية، ، ثم أورد الباحثان الكلمات المرادفة للفظ (النفر) وهي: ذهب، صرف عن، التولي، الفرار، السفر، فدرسا كل مفردة على حدة، وبيَّنا عدد مرات ورودها في السور القرآنية، والسياق الذي وردت فيه، ومدى ارتباطها بمفهوم (النفر)[632].

ونتيجة لذلك؛ تبيَّن للباحثَين أنَّ لفظ (النفر) جاء أحياناً في سياق الحديث عن أمور تتعلق بالحرب، وذلك مع مفردات: الجهاد الحرب، القتال، الغزو، فقام الباحثان بدراسة تلك المفردات في السور القرآنية، وضربا أمثلةً على تلك الآيات، مع ترجمة معانيها، موضّحين آراء المفسرين حولها. ففي آيات الحرب مثلاً وردت مفردة (الحرب) (11) مرة، ستٌ منها دلّت على

---

[628] Usman, Abur Hamdi & Ibrahim, Mazlan: *Al-Tafsir Al-Mawdu'i: Lafaz al-Nafar Dalam al-Quran*. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2014.

[629] Abur Hamdi Usman: محاضر في جامعة KUIS، له عدة مقالات في علوم القرآن والحديث. Mazlan Ibrahim: أستاذ مساعد في جامعة UKM، له عدة مقالات في التفسير والحديث والعقيدة. المرجع السابق، غلاف الكتاب.

[630] المرجع السابق، ص 9.

[631] المرجع السابق، ص 19-34.

[632] المرجع السابق، ص 37-41.

القتال، بينما وردت مفردة (القتال) في القرآن الكريم (168) مرة، دلت في (104) مرة منها على القتال الحربي، حيث قد يكون المقاتل مسلماً أو كافراً[633].

بعدها انتقل الباحثان للحديث عن أضداد (النفر) وهي (التثاقل) التي وردت في (سورة التوبة: 38)، وتعني التباطؤ في تنفيذ الأوامر،أما مفردة (التباطؤ) فقد وردت في سورة واحدة (النساء: 72 و52) ارتبطت فيها بمفهوم الحرب.

وفي النهاية استخلص الباحثان ثلاث معانٍ أساسيةٍ للنفر في القرآن وهي: النفر بمعنى الخروج إلى ساحات القتال بحماس (كما في سورة التوبة: 38)، وقد تعني الخروج لأداء الواجب على قول بعض المفسرين، والمعنى الثاني هو النفور أي إنكار الحق (سورة الإسراء: 41)، والثالث بمعنى النفر أي المجموعة من الأفراد[634].

أما المرحلة الثانية من دراسة مفهوم (النفر) في القرآن فتتعلق بالسياق التاريخي لنزوله، حيث لاحظا أنَّ الآيات المكية التي ورد فيها لفظ (نفر) -وعددها عشرة- صوّر بعضها موقف مشركي مكة من دعوة النبي محمد ﷺ (سورة الإسراء: 36، سورة الفرقان: 60، سورة الكهف: 34)، وحثّ بعضها الآخر المسلم على العبادة، ودعته للتحلي بالصفات الحميدة. أما الآيات المدنية فهي ستٌ تدور حول محورَين: دعوة المسلمين إلى الجهاد ومحاربة العدو من جهة (خمس آيات)، وموقف المنافقين من هذه الدعوة من جهة أخرى[635].

أما المرحلة الثالثة من دراسة مفهوم (النفر) فتتناول المحور الفقهي من حيث حُكم النفير -الدعوة إلى الخروج للقتال-، فالنفر فرض عين حسب الآية (39) من سورة التوبة، وذلك حين يدعو الحاكم إلى الجهاد للدفاع عن بلاد المسلمين، وقد يكون فرض كفاية في حال غزو البلاد الأخرى وهو النفير العام. ويوضح الباحثان اختلاف الفقهاء في تفسير آيتي التوبة (122 و 41) أيّ منهما نسخت الأخرى، ومدى تأثير ذلك على حكم الجهاد، ثم يرجّحا الرأي القائل بأنَّ الجهاد فرض كفاية، ويؤكدان على أهمية النفر في تحصيل العلم وتبليغه[636].

أما الباب الثالث فيدور حول أسباب النفر في القرآن، فقد ورد (النفر) في (16) آية ، كان أولها لنصر الحق حين وقوع ظلم على المسلمين؛ أو عند هجوم الأعداء على بلادهم وهي ست آيات، وثانيها الخروج للدعوة وأهمية تحصيل الداعي للعلوم الدينية والدنيوية لتوصيل دعوته بطريقة متخصصة في أربع آيات، وثالثها نفور البعض من الحق وذلك في ست آيات، وآخرها تُبيَّن فوز بني اسرائيل بعد توبتهم إلى الله عزوجل في سورة الإسراء: 6[637].

ولكن ما هي الصور التي أوضحتها آيات النفر؟ لقد جاءت آيات النفر لترسم مواقف المنافقين كما في (سورة التوبة: 81)، فهي ترسم صورة لضعفاء الإيمان الذين يبحثون عن أسبابٍ تبرّر تكاسلهم وسلبيتهم في الحياة، كما صوّرت بعض هذه الآيات حالة الجن في سرعة تقبُّلهم لدعوة الاسلام بعدما سمعوا بعضاً من الآيات القرآنية؛ فسارعوا في العودة إلى قومهم لإنذارهم، وصوَّر بعضها الآخر استكبار البعض بما يملكونه من أموال وذرية، مما جعلهم يتكبرون على الآخرين[638].

---

633 المرجع السابق، ص 47.
634 المرجع السابق، ص 52-53.
635 المرجع السابق، ص 59-63.
636 المرجع السابق، ص 70.
637 المرجع السابق، ص 81-91.
638 المرجع السابق، ص 96-102.

أما الباب الرابع فيحاول ربط مفهوم (النفر) بالواقع المعاصر، فآيات (النفر) التي تحدثت عن الجهاد توضح أهمية امتلاك المجتمع جيشاً قوياً متسلحاً بأحدث الوسائل، وأهمية تدريب ذلك الجيش، وآداب الحرب وأخلاقياته.

كما تصوّر آيات (النفر) قبح التمسك بالعادات والتقاليد دون اتخاذ موقف ناقد منها، وهي ترسم في سورة الكهف خطر التكبر على الآخرين عند التعامل معهم، أما في (سورة فاطر: 42) فتبيّن أهمية امتلاك صفة الأمانة، ثم في سورة الجن تبيّن التسارع للقيام بالدعوة وتأثير القرآن على من يسمعه، وفي (سورة التوبة: 122) تبيّن أهمية تخصص البعض في طلب العلم الديني ثم نشره بين الفئات الأخرى من المجتمع[639].

وفي خلاصة البحث يركّز الباحثان على موضوع الجهاد، والذي يمكن فهمه في السياق المعاصر على أنه الجهاد في ميدان العلم، بينما يصبح الجهاد العسكري فرض كفاية في حال تعرض الأمة لهجوم، فالجهاد مفهوم واسع، إذ يعني بذل الجهد بالقول أو الفعل للوصول إلى هدف فيه مصلحة الأمة وفائدتها على نحو لا يخالف الشرع. أما ربط الجهاد بالعمليات التفجيرية التي يقوم بها البعض باسمه، فهو ادعاء تناقضه الدراسة الدقيقة لهذا المفهوم في القرآن الكريم، وسببه الفهم الجزئي والخاطئ لمفهوم الجهاد، مما يؤدي إلى تبرير استخدام العنف من بعض الجماعات[640] مما لا يوافق عليه الشرع.

إنَّ الجهاد في عصرنا هذا هو بذل الجهد لتغيير واقع الذات والأسرة والمجتمع، والنفر يدعو المسلم إلى مراجعة الذات، ونقد العادات والتقاليد التي تتعارض مع المفاهيم القرآنية، وترك الاغترار بالمال والنسب، وهو يدعوه أيضاً إلى المسارعة في طلب العلم ونشره في المجتمع لرفع سوية الوعي، ويدعوه للدعوة وتقديم صورة واضحة وشاملة عن الدين الإسلامي، لرفع ما لصق به عبر القرون من العادات والتقاليد التي تتعارض مع جوهره[641].

أما مراجع البحث فقد تنوعت فبلغت (115) مرجعاً، حيث عاد الباحثان إلى (12) كتاباً في منهج التفسير الموضوعي، أما قواميس اللغة العربية فبلغت (13) قاموساً، إضافة إلى أربعة قواميس باللغة الملاوية (ثلاث إندونيسية وواحدة ماليزية)، أما كتب علوم القرآن فكانت أربع، واحدة منها ترجمة أسباب النزول للسيوطي إلى الماليزية، أما التفاسير فكانت (14) تفسيراً من أمهات كتب تفاسير المتقدمين كالرازي والسيوطي والطبري والكشاف، بينما بلغت التفاسير الحديثة (14) تفسيراً كالمنار وتفسير المراغي والشعراوي والطبطبائي وابن عاشور والزحيلي، إضافةً إلى ثلاث ترجمات لتفسير الصابوني والغزالي والزحيلي، أما التفاسير الماليزية فبلغت أربعة، إضافة إلى خمسة باللغة الإندونيسية، أربعةٌ منها من تأليف قريش شهاب. كما عاد المؤلفان إلى كتبٍ عامة تدور حول مواضيع تعرضا إليها في الكتاب كالاقتصاد والجهاد والدعوة، حيث بلغت ستةً بالعربية واثنين مترجمةً عنها؛ و(21) باللغة الملاوية، أما مؤلفات السيرة النبوية فكتابان، وفي الحديث خمسة كتب، ولم يعتمدا إلا على بحثٍ باللغة الانكليزية حول موضوع الناسخ والمنسوخ في القرآن[642].

إذن فقد تنوعت مراجع المؤلفَين، وكانت وافية، باللغتين العربية والملاوية، وغطّت تفاسير المتقدمين والمتأخرين، إضافة إلى كتب تتعلق بموضوع البحث.

لقد قام الباحثان في كتابهما هذا بدراسة مفهوم النفر دراسة نصية وسياقية، ثم انتقلا إلى المفردات التي ارتبطت بهذا المفهوم كالحرب والجهاد؛ فدرساها دراسة نصية وسياقية، وبعدها قاما بدراسة أضداد مفهوم النفر كالتثاقل، ثم انتقلا لدراسة هذا

---

639 المرجع السابق، ص 114-129.

640 يضرب الباحثان مثالاً على ذلك الجماعة المسؤولة عن سلسلة تفجيرات بدأت في بالي عام 2002م وأدت إلى مقتل العديد من المدنيين، وقد كان أحد قادتها وهو د. أزهري ماليزي الجنسية.

641 المرجع السابق، ص 133-138.

642 المرجع السابق، ص 139-145.

المفهوم في سياقه التاريخي زمن البعثة؛ مميّزين بين الآيات المكية والمدنية، وكيفية تطور مفهوم النفر خلالها، ثم درسا هذا المفهوم في السياق الفقهي المتعلق بحكم الجهاد، وختما بحثهما بدارسة هذا المفهوم في السياق المعاصر محاولين استخلاص العبر من الآيات القرآنية، وعرَّجا على موضوع الجهاد المرتبط بمفهوم النفر، محاولين الرد على من يستخدم هذين المفهومَين كدليل على شرعية القيام بهجمات على المدنيين.

4.2.2.3.2. الخاتمة

بعد الاطلاع على النماذج التفسيرية السابقة في ماليزيا نلاحظ ما يلي:

1.ظاهرة المؤلفات التفسيرية الجماعية في السياق الماليزي؛ حيث يشترك مؤلِّفان أو أكثر في كتابة البحث، وهذه الظاهرة كثيرة الانتشار في المؤلفات الماليزية المتعلقة بالتفاسير القرآنية والرسائل العلمية، ومن المهم القيام بدراسة هذه الظاهرة؛ أسبابها ومنهجها والكيفية التي يتم بها تأليف هذه الكتب، وتأثير العمل التفسيري الجماعي على حصيلة التفسير، في حين نلاحظ ندرة حدوث هذه الظاهرة في السياق الإندونيسي -إلا في المؤلفات الحكومية-، بينما لم نطّلع على مؤلفات تعتمد على التفسير الجماعي في السياق العربي.

2. لم نطَّلع في السياق الماليزي على تفاسير موضوعية تتناول عدة مواضيع في كتاب واحد، أو على مؤلفات أصلها مقالات أو محاضرات مختلفة -كما وجدناه في السياق الإندونيسي-.

3.حاول مؤلفو الكتب السابقة ربط الموضوع بالواقع الماليزي، حيث كان اختيار الباحث لموضوع (الجن) لتواتره في وسائل الإعلام الماليزية، كما رُبط موضوع (المال) بالواقع الماليزي ومفهوم الربا وكيفية التعامل مع أزمة الغذاء وضرورة محاربة أشكال الاستعباد الحديثة للإنسان، وتعرّض موضوع (النفر) إلى كيفية الاستفادة من هذا المفهوم في الوقت الحالي، من حيث طلب العلم، ونقد الذات، وفهم الجهاد في السياق المعاصر.

4.من خلال الكتب التي تعرضنا لها، نلاحظ حرص المؤلفين على الالتزام بخطوات التفسير الموضوعي، من حيث البدء بالبحث عن المعنى اللغوي لمفردات الموضوع، ثم إيراد الآيات التي ذُكرت فيها، ودراستها دراسة نصية ثم دراسة سياقية، والنظر إلى أسباب النزول إن وجدت، وتاريخ نزول آيات الموضوع، كما حاول المؤلفون فهم مفاهيم الموضوع في سياقها التاريخي زمن البعثة، ثم في سياقها المعاصر في المجتمع الماليزي، محاولين استنباط أفكار قد تساهم في مواجهة بعض التحديات المعاصرة.

5.اعتمد الباحثون على مراجع متنوعة؛ كتفاسير المتقدمين والمتأخرين (الطبري، الرازي، النسفي، المراغي، الشعراوي، الطبطبائي، الزحيلي، قريش شهاب)، باللغتَين العربية والملاوية، وكتب اللغة والمعاجم، وكتب عامة ترتبط بالموضوع، كما تميزت بكثرة مراجع الحديث -بالمقارنة مع أغلب المؤلفات الإندونيسية والعربية- (اثنين وعشرين كتاباً في موضوع الجن، سبعة كتب في موضوع المال، سبعة مؤلفات في موضوع النفر).

6. تميل بعض هذه المؤلفات إلى العلمية، وربما يعود السبب إلى أنَّ مؤلفيها من الأكاديميين في مجال الدراسات القرآنية، مما ينعكس على أسلوب الكتابة، وإن كانت لم تُكتب بلغة تخصصية عالية، بحيث يتمكن الشخص العادي من الاستفادة منها أيضاً.

7.استخدام الخرائط الذهنية كملخص توضيحي لما دار في كل مبحث، مما يسهّل على القارئ الحصول على صورة واضحة للموضوع.

8.أورد الباحثون الآيات القرآنية بنصها القرآني، ثم ترجمة معانيها إلى اللغة الماليزية، ولم يرد في قائمة المراجع ذكرٌ لترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الماليزية، ولربما يعود ذلك إلى اعتماد الباحثين على الترجمة الواردة في التفاسير والكتب الماليزية أو الإندونيسية التي اعتمدوا عليها في البحث.

9.للمؤلفين خلفية علمية في مجال الدراسات القرآنية، وهم من العاملين في مجال تدريس العلوم الإسلامية، ولهم مؤلفات عدة في هذا المجال.

3.3.2. خاتمة الفصل الثاني

بعد اطلاعنا على نماذج من تفاسير موضوعية في العالم العربي وإندونيسيا وماليزيا في القرن الحادي والعشرين؛ نلاحظ ما يلي:

- وضوح منهج التفسير الموضوعي في ذهن الباحثين، حيث أوضح أغلبيتهم الخطوات المنهجية التي اتبعوها في التفسير في مقدمة مؤلفاتهم، والتزموا بتطبيقها، خلافاً لبعض مؤلفات التفسير الموضوعي في القرن العشرين، مما يشكل تطوراً هاماً في هذا المجال.
- اختار الباحثون مواضيعاً وردت في القرآن الكريم (كالردة، الصبر، المال)، أو مواضيعاً لم ترد ألفاظها في القرآن الكريم (كالثناء، التربية، التعددية، التوتر النفسي..)، فعادوا إلى مرادفات هذه الألفاظ أو إلى معانٍ ترتبط بها وبالتالي فللباحث دورٌ كبيرٌ في اختيار الموضوع وتحديد عناصره.
- اختلف ربط الباحثين لموضوعهم بالسياق الاجتماعي المعاصر، حيث نلاحظ شدة ذلك في السياق الإندونيسي والماليزي من خلال ربط التفسير بأحداث معاصرة من تلك المجتمعات، أو توضيح مفاهيم قرآنية قد تفيد في مواجهة التحديات في المجتمع، -في إندونيسيا: العنف عند اختلاف الرأي، مشاكل الطلبة، التعددية الدينية، في ماليزيا: الأزمة الغذائية، موضوع الجن، الحركات الجهادية-، بينما كان ربط الموضوع في السياق العربي بالواقع عاماً دون تحديد لوقائع معينة (موضوع الحرية الدينية)، وقد يكون ربط الموضوع بالواقع سطحياً مختصراً (موضوعَي الثناء واليقين).
- إمكانية استخدام مناهج البحث الحديثة في التفسير الموضوعي، كالمنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي في كتاب (الثناء)، أو المنهج الفلسفي في كتاب (الصبر).

- كانت المؤلفات السابقة متوسطة الحجم (عدا كتاب: المرأة في القصص القرآني)، مما يناسب الحاجة إلى الايجاز في مؤلفات التفسير، وقد مالت لغة التأليف إلى العلمية، وكانت واضحة سلِسة؛ حيث حاول الباحثون شرح المفاهيم القرآنية التي تعرَّضوا لها في البحث.
- كثرة المؤلفات التي قام بتأليفها باحثين أو أكثر في السياق الماليزي، وقلتها في السياق الإندونيسي، وانعدامها في السياق العربي. هذا النوع من التفسير الجماعي يحتاج إلى دراسة منفصلة تتناول منهجه، وأدواته، ومدى تأثير ذلك على نتيجة التفسير.
- مدى وفاء نموذج المقالة التفسيرية الموضوعية المختصرة لمنهج التفسير الموضوعي، إذ قد يكون الجمع بين الإيجاز وإيفاء الموضوع حقه بالدراسة من الصعوبات التي يلاقيها المفسر في هذا النموذج من التفسير.
- عند النظر في مراجع تلك المؤلفات نلاحظ ما يلي:

كثرة المؤلفات التفسيرية التي عاد إليها الباحثون وتنوعها، إذ ضمت كتب المتقدمين والمتأخرين على أنواعها: التفسير بالمأثور، التفسير بالرأي، التفاسير اللغوية، العقلية، الفقهية، الاجتماعية الهدائية. وقد لاحظنا أنَّ أكثر التفاسير استخداماً هي: تفسير ابن كثير (عدا موضوع الثناء)، وتفسير الطبري (في كل المؤلفات عدا موضوعَي اليقين والصبر)، وتفسير الزحيلي (عدا موضوع اليقين والتفسير التربوي).

اختلف اعتماد المؤلفين على كتب اللغة العربية وقواميسها، إذ تراوحت بين الكثرة (الثناء: 22 كتاب، الصبر: 10 كتب، المال: 17 كتاب) أو القلة (الجن).

لم يستخدم بعض الباحثين أي معجم مفهرس لألفاظ القرآن (التفسير التربوي)، وهنا نستطيع أن نتساءل عن كيفية جمع الباحث لآيات موضوعه، بينما اقتصر أغلبهم على المعجم المفهرس لألفاظ القرآن لمحمد فؤاد عبد الباقي، وهو ما يُخل بالاستقصاء التام لآيات الموضوع؛ فالاعتماد على فهرس واحد قد يفوّت على الباحث بعض آيات الموضوع.

اعتماد أغلب الباحثين على عدد لا بأس به من الكتب العامة المتعلقة بالموضوع، مما يعينهم على النظر إلى الموضوع بعيون المتخصصين.

اختلف عدد المراجع الحديثية في المؤلفات السابقة بين الكثرة (المرأة في القصص القرآني: 86 كتاب، الثناء:27 كتاب، الجن: 22 كتاب) والقلة (الردة: كتابين، التفسير التربوي: كتاب واحد).

يتواتر استخدام تفاسير همكا وقريش شهاب الإندونيسيَين كمراجع في المؤلفات الماليزية، بينما لا نرى أثراً للمراجع الماليزية في المؤلفات الإندونيسية. وقد كانت تفاسير قريش شهاب مرجعاً في كل التفاسير الموضوعية في إندونيسيا وماليزيا (عدا التفسير التربوي)، مما يدل على كثرة استخدامها في السياق الملاوي. أما في المؤلفات العربية فلا نرى أثراً لمؤلفات ملاوية، وربما يعود السبب لقلة اطلاع مفسري العالم العربي على النتاج التفسيري في جنوب شرق آسيا، ولضعف حركة الترجمة -أو انعدامها- من الملاوية إلى العربية.

- لاحظنا استخدام الجداول والرسوم والخرائط الذهنية في بعض المؤلفات لتوضيح مقصود الباحث، وهذا ما لا نراه في الأنواع الأخرى من التفاسير.
- يمتلك مؤلفو التفاسير الموضوعية السابقة الخلفية العلمية في مجال الدراسات القرآنية، ولهم مؤلفات أخرى في هذا المجال، ويمارس أغلبهم التدريس في جامعات إسلامية.

- نلاحظ ازدياد انخراط المرأة في مجال كتابة التفسير الموضوعي، فقد اقتصر في القرن العشرين على مؤلفات بنت الشاطئ وحنان اللحام في العالم العربي، بينما لم نجد نتاجاً لمؤلِّفات في ماليزيا أوإندونيسيا، أما في القرن الواحد والعشرين فنلاحظ ازدياد عدد المؤلِّفات في كلا المجالين اللغويَين لبحثنا.
- تتوافر كثير من مؤلفات التفسير الموضوعي العربية على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) على شكل pdf، أو من الممكن شراؤها عن طريق مواقع البيع الإلكترونية، أما مؤلفات التفسير الموضوعي الإندونيسية فتتوفر بعض مؤلفات قريش شهاب على شكل pdf ، ويمكن شراء بعضها عن طريق الإنترنت، بينما نَفِذت طبعة بعضها الأخرى؛ مما يحول دون الاطلاع عليها. أما المؤلفات الماليزية فلم نجد أي تفسير موضوعي على شكل pdf، كما يواجه المرء صعوبةً في شراءها عن طريق الشبكة العنكبوتية، مما يُعَدُّ عائقاً للاطلاع على تلك المؤلفات والاستفادة منها.
- صدر منذ بدايات القرن الواحد والعشرين ست دراسات حول منهج التفسير الموضوعي في العالم العربي، ودراسة واحدة في إندونيسيا، بينما لم تصدر أي دراسة منهجية في ماليزيا، ولربما يعود ذلك إلى اكتفاء الباحثين في العالم الملاوي بالمؤلفات العربية في هذا المجال.

4.2. الفصل الثالث:التفسير الموضوعي في الرسائل العلمية

تعود أوائل الرسائل العلمية التي حملت عنوان التفسير الموضوعي إلى سبعينيات القرن العشرين؛ فقد قُدِّمت أطروحة الدكتوراه (الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم) إلى كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1967م، ورسالة الماجستير (المنافقون في القرآن الكريم) المقدمة عام 1975م لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى. وتتميز الرسائل العلمية المقدَّمة إلى الجامعات بكونها تخضع لشروط علمية منهجية معينة، من حيث اختيار الموضوع، ومنهج البحث وأدواته، ويُنتظر منها أن تتطرق إلى موضوعات أصيلة لم يسبق بحثها؛ في محاولة لسد ثغرة علمية موجودة في مجال البحث، لذا فالاطلاع عليها يعتبر مؤشراً على المستوى الذي وصلت إليه الدراسات القرآنية بشكل عام. كما أنَّ اختيار هذه المواضيع يمكن أن يرسم مدى تلبية التفسير الموضوعي لحاجات الأمة، من خلال إيجاد إجابات لأسئلة ملحة (وهو ما أكَّد عليه أغلب من أصّل لهذا النوع من التفسير). وسنحاول في هذا الفصل إعطاء فكرة موجزة عن التفسير الموضوعي كمادة تدريسية[643] في مناهج بعض الجامعات الإسلامية؛ وذلك ضمن مجال بحث هذه الأطروحة (العالم العربي والملاوي)، وسنقوم بعرض بعض الدراسات العلمية التي تناولت هذا المجال بالدراسة، مع عرض نماذج عن رسائل علمية في التفسير الموضوعي، إضافة إلى بعض المقالات العلمية المنشورة في مجلاتٍ علمية.

[643] يعتبر وضع المقررات الدراسية في مجال الدراسات القرآنية من التحديات التي تواجه الباحثين في هذا المجال لكثرة موضوعات علوم القرآن وتشعبها، وتداخلها مع العلوم الإسلامية الأخرى. للاستزادة: مقال: بناء مقررات التفسير وعلوم القرآن بين الشروط العلمية والمقتضيات التعليمية، فريدة زمرد، مركز تفسير للدراسات القرآنية. https://tafsir.net/research/9.pdf

1.4.2. رسائل التفسير الموضوعي في الجامعات العربية

يُدرَّس التفسير الموضوعي في كثيرٍ من الجامعات الإسلامية في العالم العربي، كجامعة أم القرى، جامعة الإمام محمد بن سعود في المملكة العربية السعودية، جامعة دمشق، جامعة الأردن، الجامعة الإسلامية في غزة، جامعة الأزهر، جامعة أم درمان في السودان، جامعة الإمام عبد القادر للعلوم الإسلامية في الجزائر، جامعة الشارقة.

وتختلف مرحلة التدريس والمقررات المفروضة من جامعة إلى أخرى. ففي جامعة طيبة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم الدراسات القرآنية، والتي أفتُتحت عام (1430-1431هـ/ 2008-2009م) في المدينة المنورة، يتم تدريس التفسير الموضوعي في السنة الدراسية الثانية في الفصلين الأول والثاني كمادة إلزامية، إضافة إلى تدريس ثلاثة تفاسير موضوعية لموضوع (وهي: الأسرة في القرآن، تفسير آيات الأخلاق، الحوار في القرآن) كمقررات اختيارية[644]. ويحتوي مقرر التفسير الموضوعي الإلزامي على مقدمة في التفسير الموضوعي تضم تعريفه ونشأته وتطوره وأهميته وأهدافه، وأشهر مؤلفاته، كما يعرض ألوان التفسير الموضوعي، مع أمثلة لكل لون من ألوان هذا التفسير (وهي: التفسير الموضوعي لسورة الكهف، التفسير الموضوعي لموضوع التوحيد وأركان الإيمان، تفسيرٌ للمفردة القرآنية -الأمة-).

أما أهداف هذا المقرر فهي: أن يتعرَّف الطالب على التفسير الموضوعي، وأن يتقن مهارات البحث العلمي في إعداد بحوث فيه، فيستنبط الفوائد والهدايات من هذه الآيات، ثم يصوغ بحثه صياغةً إجماليةً، ويستخرج حلولاً لمشاكل متعلقة بالمجتمع والأمة. أما المراجع الأساسية لهذا المقرر فهي: كتاب مصطفى مسلم (مباحث في التفسير الموضوعي)، وكتاب زاهر بن عواض الألمعي (دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم). والملاحظ أنه في لا يوجد في هذه الدراسة جانباً عملياً تطبيقياً لمنهجية التفسير الموضوعي[645].

أما في أكاديمية تفسير؛ فيُدرَّس مقرر التفسير الموضوعي في المستوى الجامعي الأول، حيث يتم التدريس فيها عن بُعد، فيطَّلع الطالب على أبرز المصادر التي تخدم البحث في التفسير الموضوعي، ويتدرب على اختيار الموضوعات وإعداد مخطط البحث فيها، ويتعرف على المهارات الفنية والمنهجية للكتابة في التفسير الموضوعي. وفي القسم الثاني من المقرر يقوم الطالب بإعداد بحثاً تطبيقياً موجزاً على نوع من أنواع التفسير الموضوعي، مراعياً التمييز بين أنواع التفسير الموضوعي من جهة، وتطبيق المعايير المنهجية والخطوات العلمية للكتابة في التفسير الموضوعي من جهة أخرى. ولا يوجد كتاب خاص للمقرر، إنما يعود الطالب إلى بعض كتب منهجية التفسيرالموضوعي لعدة مؤلفين (كمؤلفات: أحمد الكومي، عبد الحي الفرماوي، صلاح عبد الفتاح الخالدي وغيرهم)[646].

---

[644] الوهبي: فهد بن مبارك بن عبدالله: توصيف الخطة الدراسية والبرنامج لمرحلة البكالوريوس: برنامج (الدراسات القرآنية)، برنامج التفسير وعلوم القرآن، المملكة العربية السعودية، وزارة التعليم العالي، جامعة طيبة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم الدراسات القرآنية، د.ت، ص 20. https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/DownloadCenter.aspx?SiteId=50a13fdf-fc2d-43ef-a1d5-50bd4a749c1b&FileId=a530b423-ec59-4ec1-bdbe-9a70382b9bcc [04.05.2019].

[645] المرجع السابق، ص 44-45.

[646] موقع تفسير: https://tafsiracademy.com/course/info.php?id=27 [06.04.2026].

أما في جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية/ كلية أصول الدين/ قسم الكتاب والسنة، فيتم تدريس كتاب (مادة التفسير الموضوعي)[647] في السنة الدراسية الثانية، ويتناول الكتاب تعريف التفسير الموضوعي ونشأته وأنواعه، ثم شروط نجاح الكتابة فيه، ومصادره، وفي النهاية خطوات هذا المنهج بأنواعه الثلاثة: التفسير الموضوعي لموضوع، ولسورة، ولمصطلح قرآني. ويفصِّل الكتاب مقارناً بين أراء من أصَّل لهذا العلم، ويبيّن اختلافهم في أنواعه ومنهجه، واختلافهم إن كان على المفسر أن ينطلق من النص أم من الواقع[648]؛ وغيرها من الإشكاليات التي تواجه منهج التفسير الموضوعي - والتي تعرضنا لها في الفصل الأول من هذه الدراسة-، مبيّناً اختلاف الاصطلاحات التي استخدمها المؤصلون له، كالتفسير الموضوعي لموضوع والذي يُطلق عليه أحياناً اسم التفسير الموضوعي التجميعي مثلاً، هذه الاختلافات في اصطلاحات المؤصِّلين تؤدي أحياناً إلى لبس في الفهم. كما ينبّه المؤلفُ الباحثَ في التفسيرالموضوعي إلى عدة أمور ينبغي عليه أن يتجنبها، كالميل إلى تكديس الآيات دون تفسيرها، أو تكديس أقوال المفسرين دون مقارنة أو ترجيح، أو تكديس الكلمات المنتمية لنفس العائلة اللغوية ولو كانت آياتها غير معبِّرة عن الموضوع، كل هذا يعود لعدم وجود نظام محكم للموضوع[649]. كما يقوم المؤلف بإعطاء لمحة موجزة عن مؤلفات منهج التفسير الموضوعي مما يعطي الطالب صورة كلية عن آراء المؤصلين له، واختلاف وجهات نظرهم في بعض النقاط[650]، ويوجِّه الطالب إلى كيفية اختيار موضوع التفسير، ثم يفصّل في خطوات التفسير وأقوال المفسرين فيها، ثم ما استنتجه من هذه الأقوال وما رجحه منها، وهو يدعم رأي أحمد رحماني بأنه ينبغي على الباحث وضع فرضيات واحتمالات قبل البدء بعملية التفسير التحليلي للآيات، وذلك في محاولة للخروج بتصورات جديدة عن المواضيع القرآنية لتغيير الطروحات في المجال الديني والتي أصبحت في درجة البديهيات، وليس المقصود هنا صبغ التفسير بنتيجة مسبَقة، وإنما وضع نظرية ما، ثم العودة إلى القرآن للنظر إن كانت آياته تؤيد هذه النظرية أو تطرحها[651]. ويتميز الكتاب بتفصيله لآراء المؤصّلين للتفسير الموضوعي مما يعطي الطالب صورةً كليةً عن هذا اللون من التفسير، فالمؤلف حاول أن يقدم لمحة عامة عن منهج التفسير الموضوعي، وأورد الكثير من المراجع التي يستطيع الطالب أن يعود إليها في بحثه، ونبَّهه إلى أمورٍ مهمة من حيث اختيار الموضوع وتحديد عناصره، ولكنه لم يعط أمثلة تطبيقية للمنهج، وإن كان الجانب التطبيقي في تدريس هذه المادة من الأهمية بمكان.

وفي مقرر التفسير الموضوعي لجامعة أم القرى[652] -وهي مذكِّرة مختصرة- يوضح الكاتب معنى التفسير الموضوعي، وأنواع التفاسير، ثم نشأته وألوانه، وهي ثلاثة: التفسير الموضوعي لمفردة القرآنية، ولموضوع، ولسورة. ويرى الباحث أنّ التفسير الموضوعي يمكن أن يُبرز وجوه جديدة في إعجاز القرآن، إذ كلما جدّت على الساحة أفكارٌ جديدة من معطيات التقدم الفكري والحضاري وجدها المفسر جلية في آيات القرآن، فيسجل عندها سبق القرآن إليها. كما ينوه المؤلف إلى أنَّ الباحث يستطيع أن يقوم بدور اجتهادي للتوصل إلى تنظير أصول الموضوع والوصول إلى رؤى جديدة للقضية المطروحة[653]. ثم يذكر منهج التفسيرالموضوعي بشكل مختصر، ويورد نماذج تطبيقية له في مواضيع مختلفة، بحيث تكون

---

[647] عثمان، بشير: مادة التفسير الموضوعي. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، كلية أصول الدين، قسم الكتاب والسنة، السنة الثانية، شعبة التفسير وشعبة الحديث، 2013-2014م. http://www.univ-emir.dz/download/cours/tafsir-mawdhoui-ks.pdf [04.05.2019].

[648] المرجع السابق، ص 36-40.

[649] المرجع السابق، ص 52.

[650] المرجع السابق، ص 57-67.

[651] المرجع السابق، ص 81-82.

[652] المورعي، أحمد نافع سليمان: مقرر التفسير الموضوعي. جامعة أم القرى، 2016. https://uqu.edu.sa/anmorri/8772. [18.09.2016].

[653] المرجع السابق، ص 11.

مهمة الطالب جمع الآيات المتعلقة بالموضوع ودراستها، ثم يعرض في نهاية المذكرة (14) مرجعاً في منهج التفسير الموضوعي[654].

وقد تبدأ الدراسة المنهجية للتفسير الموضوعي في مرحلة الدراسات العليا، ففي كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في المدينة المنورة[655]، يدرس الطالب في المستوى الثالث من المرحلة الجامعية مواضيع قرآنية عن العقائد والأحكام والأخلاق والآداب الإجتماعية ومنهج الأنبياء في الدعوة، حيث الهدف من هذا المقرر هو بيان معارف القرآن الكريم والوقوف على عظمته، وبيان أساليب القرآن في التشريعات والسلوك والأخلاق[656]. أما في مرحلة الماجستير؛ فيحتوي المقرر على نشأة التفسير الموضوعي وأهم مؤلفاته، والطريقة المثلى لدراسته، وكيفية تفسير القرآن بالقرآن، ثم يضرب الكتاب أمثلةً على ذلك في العقيدة والأحكام الشرعية كالصيام والقصاص والحجاب، وفي القصص القرآني والعبرة منها، والآداب القرآنية كالإحسان إلى الوالدين وعِشرة النساء، مما يعزّز قدرات الطالب على الجمع والترتيب للمعلومة القرآنية؛ مع الربط بينها برباط موضوعي. ولكن المقرر لا يوضح وسائل تدريسه أو كتب الدراسة -والتي ربما تعتمد على اختيار مدرس المادة-، كما لا تلقى المسائل المعاصرة اهتماماً فيه[657].

إذن فتدريس مادة التفسير الموضوعي قد تبدأ في المراحل الجامعية الأولى، أو تتم في مرحلة الدراسات العليا كمادة تخصصية، وقد يكون تدريسها اعتماداً على مقررات خاصة، أو يتم العودة إلى كتب التفسير الموضوعي الأساسية، وقد تولي بعض الجامعات اهتماماً أكبر بالجانب التطبيقي له، بينما تكتفي أخرى بإعطاء أمثلة عنه.

ولكون التفسير الموضوعي قد أصبح مقرراً في جامعات إسلامية مختلفة، لذا قام بعض طلاب مرحلتَي الماجستير والدكتوراه في تخصص علوم التفسير باختيار منهجيته لكتابة أطروحاتهم في الجامعات التي يدرسون فيها، فالناظر إلى مواقع الإنترنت في عناوين الرسائل العلمية المقدَّمة للحصول على درجة التخصص في الدراسات القرآنية؛ يلاحظ كثرة التفاسير الموضوعية فيها، كما أننا لاحظنا عند تعرضنا في الفصل السابق لمؤلفات التفسير الموضوعي في القرن الحادي والعشرين؛ أنَّ أصل تلك المؤلفات رسائلٌ علمية مقدَّمة إلى جامعات إسلامية، وقد أحصى موقع رياض العلم[658] (176) رسالة علمية في التفسير الموضوعي مقدمَة إلى جامعات إسلامية مختلفة، حيث تنوعت المواضيع التي تناولتها تلك الرسائل، بين مواضيع معاصرة كالتواصل الاجتماعي والخصائص النفسية وإدارة الوقت، أو مواضيع إجتماعية كالإسراف وآداب التعامل، أو دراسات في مفردات قرآنية كالإعراض ونظائره، أو مواضيع عامة كالبر، الحب، الذكر، الشيطان، القوة وغيرها، كما تناولت بعض هذه الرسائل موضوعاً قرآنياً من خلال سورة قرآنية أو أكثر كالإصلاح الاجتماعي في سورة البقرة، أو بحثت في مواضيع تناولت منهجية التفسير الموضوعي ودوره في الدراسات القرآنية.

هذا الكم من الرسائل العلمية؛ يُشير إلى اهتمام الطلبة بهذا اللون من التفسير، ورغم ذلك فقد شاب هذه الدراسات بعض الضعف؛ لعدم وضوح معالم التفسير الموضوعي لدى الطالب وضعف قدراته، فقد كان الاستطراد والحشو من نقاط ضعف

---

654 المرجع السابق، ص 19.

655 الفالح، محمد بن عبد العزيز: عناية كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالتفسير الموضوعي. جامعة الشارقة: مؤتمر التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: واقع وآفاق، 2010.

656 المرجع السابق، ص 7.

657 المرجع السابق، ص 12-13.

658 للاستزادة: www.riyadhalelm.com/catsmktba-508.html 2./

بعض هذه الرسائل، والتي يمكن أن يُردّ إلى "عدم وضوح المنهج لدى بعض الباحثين، وعدم التزامه عند آخرين، وملاحظة الكم -والذي تطالب به بعض الجامعات- من جهة أخرى"[659].

إذن فهذا الاتجاه إلى استخدام منهجية التفسير الموضوعي في الرسائل العلمية يحتاج إلى نظرة فاحصة حول أصالة تلك الأعمال، ومدى إلتزامها بمنهج التفسير الموضوعي، وماهية الصعوبات التي يتعرض لها الطالب أثناء التأليف. ففي إحدى البحوث المقدمة إلى مؤتمر التفسير الموضوعي في الشارقة، أجرى أحد الباحثين دراسةً على الرسائل العلمية (لمرحلتي الماجستير والدكتوراه)، المقدَّمة إلى الجامعات السعودية، فوجد أنَّ أول رسالة علمية في التفسير الموضوعي قُدمت في الجامعات السعودية هي رسالة (المنافقون في القرآن الكريم) للطالب عبد العزيز بن عبد الله الحميدي عام 1975م، وعند اطلاع الباحث على الرسائل العلمية المقدمة في التفسير الموضوعي إلى تاريخ كتابة البحث؛ لاحظ أنَّ نسبة رسائل الماجستير بلغت 88،9% من إجمالي الرسائل العلمية في التفسير الموضوعي، في مقابل 11،1% لرسائل الدكتوراه[660].

واعتماداً على استبيان ملأه طلبةٌ كتبوا رسائلهم العلمية في تفسير موضوع قرآني، يورد الباحث بعض الملاحظات على هذه الرسائل، كالاستطراد الذي يُخرج الطالب عن موضوعه، النقل الطويل عن العلماء، العزو إلى مصادر فرعية مع وجود المصادر الأصلية، القصور في تخريج بعض الأحاديث، التكرار[661] في تناول مواضيع قرآنية معينة؛ لعدم توافر قاعدة بيانات إلكترونية تبيّن ما أُلِّف من رسائل علمية، أو ما صدر من كتب في المواضيع القرآنية[662].

وفي دراسة استقرائية وصفية[663] أخرى أجراها أحد الباحثين حول رسائل التفسير الموضوعي في جامعتَي الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية، وجامعة الأزهر بجمهورية مصر العربية، وجد أنه من (457) رسالة ماجستير ودكتوراه في التفسير وعلوم القرآن؛ والمقدَّمة بين عامي (1397-1430هـ/ 1976-2008م) إلى جامعة الإمام محمد بن سعود، بلغ عدد رسائل التفسير الموضوعي لموضوع (60) رسالة، وهي تحتل المرتبة الثالثة بعد تحقيق المخطوطات والدراسات المقارنة، بينما تراجع الاهتمام بالتفسير التحليلي إلى ثلاث رسائل، مما يدل على ازدياد اهتمام الباحثين بمنهج التفسير الموضوعي، ولكن الباحث يستدرك على تلك الدراسات بأنها لم تؤت ثمرتها المرجوة، إذ اتصف بعضها بالسطحية، كما كان (45) موضوعاً منها خطابياً دعوياً تناول مواضيع الصبر والصدق وغيرها، بينما اقتصرت المواضيع المتعلقة بقضايا معاصرة على (13) موضوع، كما تقاربت بعض مواضيع هذه الرسائل مع بعض[664]. أما الرسائل العلمية المقدمة إلى جامعة الأزهر في مجال الدراسات القرآنية، فلم تتوافر على شبكة المعلومات أية فهارس لها، واستطاع الباحث أن يصل -عبر موقع مركز الشيخ صالح كامل[665]- إلى فهارس مجردة من التاريخ، وقد حوت على (251) رسالة في التفسير وعلوم القرآن منها (104) رسالة في التفسير الموضوعي، مما يدل على اهتمام الباحثين في مصر بهذا اللون من التفسير. وقد

---

659 .الكبيسي، عيادة بن أيوب: الموضوع القرآني في التفسير الموضوعي: دراسة نقدية. جامعة الشارقة: مؤتمر التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: واقع وآفاق، 2010، ص 9.

660 المنيع، ناصر بن محمد: التفسير الموضوعي في الرسائل العلمية: دراسة ونقد. جامعة الشارقة: مؤتمر التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: واقع وآفاق. 2010، ص 8. https://muslim-library.com/books/ar_altafseer_elmwdo3y_fe_elrasaiel_el3lmeia.pdf [17.02.2019]

661 المرجع السابق، ص 30-31.

662 يورد الباحث بعض الأمثلة على المواضيع المكررة في الجامعات السعودية، ص 13.

663 الشيخ، عبد الشافي أحمد علي: التفسير الموضوعي في الرسائل العلمية.
http://www.riyadhalelm.com/researches/2/102_jamiyah.pdf [04.05.2019].

664 المرجع السابق، ص 2-9.

665 مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي: أُنشأ في ثمانينيات القرن العشرين بتبرع من رجل الأعمال السعودي صالح عبد الله كامل (1941-2020م) إلى كلية الاقتصاد جامعة الأزهر، ويهدف إلى عقد لقاءات دورية علمية، ودورات تدريبية في الاقتصاد الإسلامي، إضافةً إلى إنشاء قاعدة معلومات، وإصدار مجلات علمية، وتقديم جوائز تشجيعية للبحوث المتميزة في هذا المجال. للاستزادة: http://www.skcie.com/ [09.08.2020].

كانت الموضوعات التي تطرق لها الباحثون أكثر جدية، إذ ارتبطت بقضايا معاصرة، كالفقر والتعامل مع غير المسلمين وعمارة الأرض وغيرها، وإن كان لا ينفي وجود مواضيع خطابية، كما برزت مشكلة تكرار دراسة بعض المواضيع مرة أخرى[666].

ثم يخلص الباحث في نهاية البحث إلى أنّ التفسير الموضوعي مازال يحتاج إلى أكثر من الضبط، فكثيرٌ من هذه الرسائل تفتقر إلى المنهجية المنضبطة، وبعض موضوعاتها سطحية أقرب إلى الخطابة منها إلى التفسير الموضوعي، ويظهر أحياناً تكلّف الطالب في تناوله النص القرآني في محاولة لإثبات ما يرمي إليه، كما أن معظم الموضوعات المطروحة لم تقدم حلاً لمشكلات المجتمع[667]. ويرى الباحث أنّ عوامل ضعف هذه الرسائل يعود بعضها إلى المؤسسة العلمية، حيث أنَّ تدريس مادة التفسير الموضوعي ضعيف، كما أنَّ تخصص الطالب لا يأتي إلا في مراحل متأخرة، وتعوق قوانين بعض الجامعات إمكانية ايفاء الموضوع حقه من البحث.

وفي دراسة أخرى حول التفسير الوضوعي في جامعتَي أم درمان الإسلامية وجامعة القرآن الكريم في جمهورية السودان[668]، تبيّن للباحث من الاستبيان الذي قام به على (260) طلاب بأنّ أغلب الطلاب (80 %) يوافقون على إفراد منهج التفسير الموضوعي بدراسة خاصة به، مما يدل على اهتمامهم بهذا النوع من التفسير، أما بالنسبة لمنهج التدريس فقد انقسم رأيهم بين من يراه كبيراً، ومن يراه مختصراً، ولكن بشكل عام كان تقييمهم للمنهج في الجامعة جيداً، وإن ذكروا قلة المراجع المتوافرة في الجامعة حول هذا النوع من التفسير، وأبدى حوالي الثلث رغبتهم في استخدام هذا المنهج في رسائلهم لمرحلة الماجستير، وقد أبدى طلاب أم درمان اهتمام أكبر به من طلبة جامعة القرآن الكريم.

أما في الدراسة التي قامت على رسائل الجامعات الأردنية[669] (في الجامعة الأردنية، جامعة اليرموك، جامعة آل البيت، جامعة مؤتة) والذي بلغ عدد الرسائل العلمية في مجال الدراسات القرآنية فيها (600) رسالة، فكان نصيب رسائل التفسير الموضوعي منها (200) رسالة. وقد لاحظ الباحث أن أغلب ما دخل الإحصاء على أنه في التفسير الموضوعي كان من نتاج كليات ذات تخصصات أخرى كقسم اللغة العربية والتربية، لذا لم يلتزم أصحابها بضوابط التفسيرالموضوعي، كما كان الكثير من الدراسات التي أخرجتها كليات الشريعة أشبه بالتفسير التحليلي لآيات الموضوع الواحد[670]. ويرى الباحث أنّ من أسباب القصور في مُخرَجات الجامعات الأردنية، ضعف المستوى الأكاديمي لدى الطالب، حيث يبتعد عن قواعد المنهجية العلمية في الدراسة، وقد يتجاوز الباحث في موضوعه إلى أطراف موضوعات أخرى تحتاج إلى دراسة مفصّلة، وقد يستسهل بعض الباحثين هذا اللون من الدراسة، فيختارونها دون اتباع المنهج العلمي لها، بينما يجنح بعض الطلبة إلى التعامل مع النص القرآني بشكل لا يختلف عن نمط التفسير التقليدي إلا بالشكل، فيكون بيان معاني الآيات بيانا تجزيئياً. أما بالنسبة إلى الأسباب التي تعود إلى نظام الجامعات، فقد يرتبط اختيار الدراسات الموضوعية بالميول الإدارية للجامعة، أو تصطبغ المواضيع المختارة بفكرة المشرف، أو يسبب العبء الأكاديمي المنوط بالمشرف إلى عدم قدرته على توجيه الطالب بالشكل المطلوب[671]. أما القضايا التي عالجتها تلك الرسائل؛ فقد كانت قضايا متنوعة سياسية وعقدية وتربوية

---

[666] المرجع السابق، ص 13-17.
[667] المرجع السابق ص 20-21.
[668] منصور، أحمد مصطفى محمد: دراسة حول التفسير الموضوعي بالجامعات السودانية. جامعة الشارقة: مؤتمر التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: واقع وآفاق. 2010.
[669] الجبوسي، عبد الله محمد: منهجية التفسير الموضوعي في معالجة القضايا المستجدة: (الجامعات الأردنية نموذجاً). جامعة الشارقة: مؤتمر التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: واقع وآفاق. 2010.
[670] المرجع السابق، ص 10-12.
[671] المرجع السابق، ص 13-15.

واجتماعية معاصرة، فكان عدد تلك المتعلقة بالواقع (57) رسالة[672]، وفي نهاية هذه الدراسة يرى الباحث أنَّ دراسات التفسير الموضوعي في الجامعات الإردنية هي دون المستوى المطلوب، ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها: عدم الاتفاق على ضوابط الكتابة في التفسير الموضوعي، وخلو الساحة من نموذج علمي متكامل لدراسة من هذا النوع، وانطلاق أغلب هذه الدراسات من منطلقات الباحثين تجاه القرآن وليس من القرآن، والتكرار في أعمال الباحثين بسبب عدم التنسيق بين الجامعات[673].

وبما أن مشكلة التكرار هي من سلبيات تلك الرسائل العلمية -إذ يضيع جهد الباحث في موضوع تطرق إليه آخرون- لذا عمد البعض إلى القيام بدراسات إحصائية لجمع الرسائل العلمية في مجال الدراسات القرآنية، ككتاب (كشاف الدراسات القرآنية/ الرسائل الجامعية في الدراسات القرآنية حتى عام 1425هـ/ 2004م)[674]، حيث جمع المؤلف على ما يزيد عن خمسة آلاف رسالة علمية قُدمت إلى (105) جامعة، في أكثر من (25) دولة إسلامية، حيث يغطي الكشاف -إضافة إلى أبرز الجامعات العربية- بعض الجامعات الإسلامية في دول أخرى؛ كتركيا وباكستان وماليزيا وإيران، كما يضم عناوين من جامعات أجنبية كجامعة السوربون وجامعة كاليفورنيا وجامعة باريس وهارفرد، وقد كان المجال اللغوي لهذا الكشاف هو اللغة العربية، كما يضم الكشاف عناوين الرسائل التي كتبت باللغة التركية بعد ترجمة عناوينها للعربية، أما الرسائل التي كتبت باللغة الانجليزية فسوف تخرج بعمل مستقل. وقد رُتِّبت الرسائل حسب موضوعاتها بالترتيب الأبجدي للموضوع، ثم الترتيب الأبجدي لعنوان الرسالة، حيث بيّن المؤلف في مقدمة كتابه أنَّ هذا الجهد يهدف إلى التعريف بالرسائل الجامعية، خاصةً غير المطبوع منها، لتحفيز المكتبات الجامعية ودور النشر على الشروع في نشر هذه الرسائل، وتجنيب الساحة العلمية تكرار الجهود وإضاعة الأوقات الثمينة، كما يسهم في تنظيم البحث العلمي، ومقارنة الرسائل العلمية التي أُلفت إلى ذلك التاريخ، والاطلاع على محاور تلك الدراسات لإرشاد طلبة الدراسات العليا إلى الجوانب الأحرى بالدراسة.

أما كتاب (دليل الرسائل والأطروحات الجامعية بالمغرب في مجال الدراسات القرآنية)؛ فقد قامت مؤلفته[675] بدراسة إحصائية لما كُتب في الدراسات القرآنية بالجامعات المغربية في الفترة الزمنية (1961- 2005م) لتوضيح الرؤية حول سير الدرس القرآني في هذه المؤسسات، والوقوف على مكامن القوة والضعف والتضخم والضمور في هذا الدرس المحوري بالنسبة للعلوم الشرعية، وبالنسبة لحضور الأمة الإسلامية في السياق الكوني المعاصر. وترى الباحثة أهمية تكاتف جهود المؤسسات المعنية بالدراسة القرآنية في سبيل إخراج الدرس القرآني من حالة التقوقع، وإنشاء مؤسسة علمية عالمية تكون منسقاً للجهود، بحيث يزوَّد الباحث في هذا المجال بكل المعطيات حول موضوعه المقترح.

وقد تصدر إحصائيات تتضمن رسائل التفسير الموضوعي ضمن الدوريات العلمية؛ كدليل الرسائل الجامعية في الجامعات السودانية في التفسير وعلوم القرآن للفترة (1982-2002م)، والذي احتوى على (504) عنواناً لرسائل علمية في أربع جامعات سودانية، وصدر ضمن أعداد مجلة الحكمة[676].

---

672 المرجع السابق، ص 16-17.
673 المرجع السابق، ص 28-29.
674 الجيوسي، عبد الله محمد: الرسائل الجامعية في الدراسات القرآنية حتى 1425هـ/ 2004م. دمشق: دار الغوثاني. (مقدمة المؤلف). https://al-maktaba.org/book/31871/32815#p1 [09.06.2019].
675 الناصري، فاطمة الزهراء: دليل الرسائل والأطروحات الجامعية بالمغرب في مجال الدراسات القرآنية. الرباط: دار الأمان، 2018. https://tafsir.net/article/5147/at-t-ryf-bktab-dlyl-ar-rsa-il-wal-atrwhat-al-jam-yt-balmghrb-fy-mjal-ad-drasat-al-qr-aanyh [09.06.2019].
676 للاستزادة: موقع مجلة الحكمة: http://www.alhikma59.com/L1-12.htm [22.06.2019].

كما يقوم المرصد الدولي للمعلومات القرآنية[677] بتوفير المعلومات والأبحاث والإحصائيات المتعلقة بالدراسات القرآنية، وتقديم الخدمات المعلوماتية للمهتمين بالقرآن وعلومه، حيث يستطيع هؤلاء البحثَ عن مؤلف معين، أو في موضوع معين، ضمن مجال الدراسات القرآنية.

وكنموذج لرسالة في التفسير الموضوعي مقدَّمة إلى إحدى الجامعات الإسلامية؛ رسالة الماجستير بعنوان (التنمية البشرية في القرآن الكريم: دراسة موضوعية)[678]، حيث اختار الطالب موضوع التنمية البشرية -وهي من المصطلحات المعاصرة التي ظهرت في العقود الأخيرة من القرن العشرين- فيقوم المؤلف بدايةً بتنظير هذا المفهوم ودراسة تطوره في المناهج الوضعية، وعلاقته بمفاهيم أخرى كالموارد البشرية وحقوق الإنسان وحاجاته الأساسية، ويرى المؤلف أنه رغم عدم ورود هذا المصطلح في النص القرآني؛ إلا أنَّ القرآن الكريم قد حفل بكثيرٍ من الآيات التي تحمل مضامين التنمية البشرية، مما يمكِّن من استنباط الركائز والعناصر الأساسية لها من خلال فهم السياق القرآني ومدلول آياته[679]. أما هدف الباحث فهو استنطاق القرآن للكشف عن أسس ومنهاج وغايات وخصائص التنمية البشرية وبقية مفرداتها، باحثاً عن آيات تحدِّد معالم تلك النظرية، والتي يمكن استنباطها من مفردات قرآنية كالتزكية والتربية والتكثير وغيرها[680]. كما أنَّ نظرة القرآن الكريم للإنسان وموقعه في الكون ودوره فيه؛ يتطلب منه أن يقوم بتطوير نفسه والارتقاء بذاته، وصفات التوازن والثبات، إضافة إلى التطوير والتغيير هي سمته، حيث التنمية تهدف أساساً إلى التغيير الإيجابي[681]. أما خصيصة التواصل والتتابع فتشكِّل حافزاً إضافياً للإنسان لديمومة التنمية التي لا تتوقف عند حدود عالم الدنيا[682]. وقد دعت المنظومة الفكرية القرآنية الإنسان إلى التفكر والتدبر والنظر، وهو تحفيزٌ للتنمية البشرية، حيث العلم والمعرفة هما من أهم عوامل ارتقاء الإنسان، وقد نبَّهت كثيرٌ من الآيات القرآنية الإنسانَ إلى معوقات التنمية البشرية، كالجهل وعدم وضوح الرؤية، والعبثية، وغياب التخطيط الذاتي، وضعف الإرادة والعزم، وغياب الهدف وغيرها، إضافةً إلى العادات التي قد تشكِّل عائقاً أمام التنمية[683]. وقد تميز القرآن بوضوح المنظومة الأخلاقية فيه، فهي مطلقة وليست نسبية، والنفس الإنسانية قابلة للترويض على الالتزام بالأخلاق.

والتغيير في النفس عملية ممكنة ومطردة مع مستوى الجهد المبذول، فلدى كل إنسان الاستعداد للتغيير، والقدرة على تنمية نفسه وترويضها وإنمائها لأنها مفطورة على الخير ميالة إليه[684]، لذا رفضت الرؤية القرآنية تأليه الفرد وتأليه المجتمع، وجعلت من الفرد عنصراً متوازناً في مجتمع منضبط[685].

ولأنَّ تغيير المجتمع يبدأ من تغيير الفرد؛ لذا أوْلَت الرؤية القرآنية اهتمامها بالقسط والعدل كإحدى ركائز الهيكل الاجتماعي، وكأحد الطرق لتحقيق التنمية[686]. وتُعَدُّ مبادئ الاستخلاف والتمكُّن والتسخير من أهم محاور التنمية البشرية، فعمارة الأرض وإصلاحها لتحقيق خلافة الإنسان على الأرض تُعدُّ من أهداف التنمية؛ حيث يجتهد الإنسان في عمله

---

677 للاستزادة: الرابط: http://ioquranics.com/cgi-bin/koha/opac-about.pl [09.06.2019].

678 الكمالي، طلال فائق: التنمية البشرية في القرآن الكريم: دراسة موضوعية، رسالة ماجستير مقدَّمة إلى كلية الفقه في جامعة الكوفة بتاريخ 2013م، وقد حازت الرسالة على درجة الامتياز، وطُبعت على نفقة الجامعة.
https://drive.google.com/file/d/0ByGWiOM-HAgdRnp4dlliNU9tQ1k/edit [18.03.2019].

679 المرجع السابق، ص 195.

680 المرجع السابق، ص 31-34.

681 المرجع السابق، ص 235.

682 المرجع السابق، ص 248.

683 المرجع السابق، ص 312-314.

684 المرجع السابق، ص 357.

685 المرجع السابق، ص 394.

686 المرجع السابق، ص 391.

ويسعى لتطويره للقيام بمهمته في الخلافة على الأرض[687]. والقيام بهذه المهمة يحتاج إلى تخطيط مرحلي، وإلى وضوح في ترتيب الأولويات، وإلى واقعية في تحقيقها، فكل هدف صغير هو وسيلة لهدف أكبر وصولاً للغاية الكبرى من وجود الإنسان؛ أي عِلة خلقه ووجوده[688].

ولقد اهتم القرآن بدور الظروف التي تحيط بالإنسان وتأثره بها سلباً وإيجاباً، مما أوجب الاهتمام بكل هذه المجالات سواء الفكرية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، حيث قد يكون التخلف بسبب الفرد نفسه، أو بسبب الظروف التي تحيط به، أو بسبب المجتمع الذي قد يعيق أحياناً عملية التغيير لأسبابٍ مختلفة[689].

فالباحث اختار موضوعاً اجتماعياً، وحاول اكتشاف الرؤية القرآنية له، فخلص إلى أنّ التنمية البشرية تتعلق بمفهوم الاستخلاف والتمكين والمسؤولية الإنسانية في الحياة، فهي ملزمة، ومجالها أخلاقي واجتماعي واقتصادي، وتلعب الرؤية الكونية القرآنية للحياة دورها في حث مسلم اليوم على التغيير والتطوير على مستوى الذات، وعلى مستوى المجتمع. وقد اعتمد الباحث على الكثير من المراجع العامة في موضوع الفلسفة الاجتماعية والتنمية البشرية، إضافةً إلى كتب التفسير (12 تفسيراً)، وكتب الحديث واللغة والفقه.

كما صدرت في العديد من المجلات العلمية المتخصصة بالدراسات القرآنية والإسلامية مقالاتٍ في التفسير الموضوعي لمعالجة مواضيع متنوعة، فمثلاً تناولت إحدى المقالات موضوع العادات والتقاليد العربية[690]، حيث هدفَ الباحث من مقالته تلك إلى رسم صورة عن العادات التي كانت سائدة في المجتمع العربي زمن التنزيل، وبيان قدرة النص القرآني على تغيير بعض تلك العادات، مما يشكل حافزاً على تغيير عاداتٍ سلبية تسود في المجتمع العربي في زماننا المعاصر، كما أنَّ معرفة عادات العرب وقت التنزيل تساهم في فهم النص القرآني، كذلك ندرة تناول هذا الموضوع في المكتبة القرآنية[691]. وقد قام الباحث في المبحث الأول بتعريف (العادة) لغةً واصطلاحاً، (كما في سورة البقرة: 158، في موضوع السعي بين الصفا والمروة)، ثم انتقل للحديث عن العادات العربية في عصر التنزيل، حيث أقرَّ القرآن الكريم بعض هذه العادات؛ كالجوار، وتعظيم حرمات البيت، وسقاية الحجيج[692]، بينما وقف من بعض العادات موقف التهذيب والتدرج كعادة التفاخر بالآباء، أو رفع الصوت -حيث كانت العرب تفخر بجهارة الصوت-، وعادة الظهار. أما العادات التي أبطلها القرآن فمنها الدخول على الغير بدون إذن، أو التعري عند الطواف، أو عضل المرأة بالتحكم في تزويجها، أو الجمع بين الأختين، أو تطفيف الموازين، أو وأد البنات[693]. وهنا يخلُص الباحث إلى أنَّ الإسلام لم يقف موقف موحّد من كل عادات العرب عصر التنزيل، أنما أقرّ ما ينفع منها، وهذّب بعضها، وألغى العادات التي تتنافى مع المنظومة الأخلاقية القرآنية.

إنّ المقالة العلمية تتميز بخضوعها لشروط علمية محددة، من حيث منهج البحث، ولغة الكتابة، وطول المقالة، وأصالة الموضوع، فهي تعطي صورة أخرى عن التأليف في التفسير الموضوعي. وقد حاول الباحث العودة إلى السياق التاريخي

---

687 المرجع السابق، ص 441.
688 المرجع السابق، ص 455.
689 المرجع السابق، ص 459.
690 خضر، عبد الفتاح محمد أحمد: عادات عربية في ضوء القرآن الكريم: دراسة موضوعية. مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية، العدد 3، 1428 هـ، 67-134. http://www.riyadhalelm.com/researches/2/130_adaat.pdf [04.05.2019].
691 المرجع السابق، ص 67-68.
692 المرجع السابق، ص 80.
693 المرجع السابق، ص 99-114.

لعصر النبوة متتبعاً تعامل القرآن الكريم مع عادات العرب آنذاك، داعياً إلى مراجعة بعض العادات السائدة اليوم، والتي تتعارض مع الرؤية القرآنية.

بعد هذه الجولة في تدريس التفسير الموضوعي والرسائل العلمية التي قُدمت إلى الجامعات الإسلامية العربية، نلاحظ وجود اهتمام واضح بهذا المنهج التفسيري، حيث لاحظنا تدريسه في العديد من الجامعات الإسلامية، وكثرة الرسائل العلمية التي اعتمدت على منهجيته، إضافةً إلى الدراسات العديدة التي تناولت التفسير الموضوعي في الرسائل العلمية بالبحث، إضافةً إلى الكتب التي جمعت ما أُلف في مجال الدراسات القرآنية. وقد أكّد الباحثون الذين تناولوا هذا المجال بالدراسة على الحاجة الماسةٌ إلى المزيد من الجهود على المستوى التأصيلي لمنهجية التفسير الموضوعي، وهذا يقع على عاتق الجامعات التي تقوم بتدريس مادة التفسير الموضوعي من حيث وضع المناهج وتطبيقاتها وتأمين ما يحتاج إليه الباحث من جهة، وعلى عاتق الطالب من حيث الالتزام بالضوابط العلمية للكتابة في هذا المجال من جهة أخرى. كما ينبغي الاستفادة من علوم اللسانيات وعلم الدلالة وغيرها من المناهج الحديثة، وتطويرها بما يتناسب مع طبيعة النص القرآني وخصائصه. كما أنّ وجود قاعدة جمع بيانات عالمية تقوم بجمع ما أُلِّف في التفسير الموضوعي في الجامعات الإسلامية يعين الباحث على اختيار موضوعه، ويمكِّنه من الاطلاع على النتاج العلمي لأقرانه؛ مما يسهم في تطوير هذا المجال العلمي. وقد لاحظنا في النموذجين اللذين تناولناهما سابقاً اختيار الباحثون لمواضيع معاصرة لم ترد مفرداتها في القرآن الكريم، وقاموا بربطها بالسياق المعاصر.

2.4.2. رسائل التفسير الموضوعي في الجامعات الملاوية

1.2.4.2. التفسير الموضوعي في الجامعات الإندونيسية

منذ تسعينيات القرن العشرين ازداد اختيار الكثير من طلبة الدراسات العليا لمنهج التفسير الموضوعي لكتابة رسائلهم العلمية، ففي جامعة IAIN (والتي تُعرف حالياً بـ UIN)، كان من بين (48) رسالة ماجستير قُدِّمت إلى جامعة UIN فرع جاكرتا بين عامي (1991- 2000م)، (24) رسالة في التفسير الموضوعي (أي بنسبة 50%)، وقد أُلِّف ما بين عامَي (2001-2005 م) خمسون رسالة ماجستير من أصل (86) حول التفسير الموضوعي. أما بالنسبة لرسائل الدكتوراه فقد بلغ عدد أطروحات التفسير الموضوعي -من بين (65) رسالة قُدمت حتى العام 2005م- الثلاثين (أي بنسبة 46.1%)[694].

[694] Rohman, Izza: "*The Pursuit of New Interpretive Approaches to the Quran in Contemporary Indonesia*". In: Daneshgar, M., Riddell, P. G. & Rippen, A. (Hrsg.): *The Qur`ān in the Malay-Indonesian World: Context and Interpretation.* Abingdon: Routledge, 2016, 83-136, pg.95.

وقد كان منهج التفسير الموضوعي من ضمن مقررات الدراسات القرآنية في جامعة شريف هداية الله في جاكرتا منذ العام الدراسي (1989 -1992م)، وحتى عام 2001م صدر عن تلك الجامعة (74) أطروحة دكتوراه في مجال التفسير الموضوعي[695]، أي حوالي ست أطروحات سنوياً، وهو رقم مرتفع نسبياً.

وفي دراسة تناولت النموذج الفكري للتفسير الموضوعي في أطروحات الدكتوراه المقدَّمة إلى جامعتَي UIN فرع جاكرتا؛ وفرع جوكجاكرتا خلال الأعوام (1989-2011م)، -التي أُجيز خلالها (54) أطروحة في جامعة جاكرتا، و(16) أطروحة في فرع جوكجاكرتا-، حيث قام الباحث بدراسة ثماني رسائل منها، فوجد أنَّ أغلبها قد اقتصر على منهج التفسير الموضوعي؛ دون الاستعانة بمناهج العلوم الاجتماعية الإنسانية الحديثة في فهم النص القرآني[696]. ولقد كانت أغلب الرسائل العلمية موضوع البحث ذات اتجاه هدائي، حيث أكد الباحثون على أنَّ القرآن يحتوي على قيم ومبادئ تهدي الإنسان إلى السبيل الأقوم، مما يمنحه سعادة الدارَين. وقد أكّد مؤلفو تلك الرسائل على ثبات النص القرآني ونسبية فهمه، فعملية التفسير ليس نهائية بل تتجدد بتغيّر الزمان والمكان، كما أكد الطلبة على أنّ المبادئ القرآنية تشكل أسساً عامةً، حيث لا يفصِّل القرآن في كيفية تطبيق تلك الأسس على أرض الواقع، إنما يترك تلك التفاصيل لتكون مناسبة للعصر[697].

كما اعتمدت تلك الأطروحات على فكرة الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم، فالقرآن يفسِّر بعضه بعضاً، ويشكل نسيجاً متكاملاً، وفي ترتيبه التوقيفي تناسب له هدف. وقد اهتمت أغلب تلك الرسائل بدراسة السياق القرآني للآية أكثر من اهتمامها بالسياق التاريخي لنزولها، مع عودة بعض الباحثين إلى أسباب النزول لفهم آيات الموضوع. كما أنها اهتمت بالدراسة النصية للآيات القرآنية -حيث العربية هي مفتاح فهم النص القرآني- وفهم المعنى اللغوي للألفاظ القرآنية يُعين الباحث على فهم الآيات، وهذا الفهم نسبي وليس مطلق[698]. ويرى الباحث في نهاية مقالته أنَّ التفسير الموضوعي يحتاج إلى دمج منهج التفسير الموضوعي بمناهج بحثية حديثة أخرى تتناسب مع الموضوع الذي يعالجه (مناهج اجتماعية، فلسفية، تاريخية..).

ومن نماذج الرسائل العلمية المقدَّمة إلى الجامعات الإندونيسية الرسالة: *Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur'an*[699]، والتي يتناول فيها المؤلف مفهوم الشورى في القرآن، حيث يرى أنَّ هذا المفهوم لا يقتصر فقط على المجال السياسي، بل هو مفهوم أساسي في التعامل بين أفراد الأسرة، وفي المجتمع.

والشورى ركن أساسي في أي شكل من أشكال نظام الحكم، فهي من تعاليم الدين الإسلامي، وقد كان في مواقف الرسول محمد ﷺ مع أصحابه أمثلةً عمليةً على تطبيقها، ثم سار على ذلك الخلفاء الراشدين والتابعين ومَن بعدهم في العصور الاسلامية. وبعد استعراض الباحث لآراء المفسرين كالألوسي والرازي وابن عربي حول مفهوم (الشورى)؛ يخلص إلى

---

[695] Amin, M. and Kusuma: *Purposive exegesis: a study of Quraish Shihab's thematic interpretation of the Qur'an. In: Approaches to the Qur'an in contemporary Indonesia*. Abdullah Saeed: London: Oxford University Press, 2005, 67-84, pg 77.

[696] Jusufa, Uun: *kerangka Paradigmatis Metode Tafsir Tematik Akademik: Kasus Disirtasi UIN Yogyakarta dan Jakarta.* Journal of Qur'ān and ḥadīth studies, vol.4, No.2, 2015, 191-214. http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/journal-of-quran-and-hadith/article/view/2393/1793 [20.09.2019]

[697] المرجع السابق، ص196-197.

[698] المرجع السابق، ص 200-206.

[699] Syafi'i, Muhammad: *Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur'an*. IAIN Raden Fatah Palembang, 2009. https://de.scribd.com/doc/39012994/Tafsir-Maudhu-i-Musyawarah-dalam-Perspektif-al-Qur-an-Oleh-Syafi-i-WS-al-Lamunjani-Makalah-2009 [18.6.2019].

تعريف الشورى بأنها اجتماع مجموعة من الناس للتشاور في موضوع ما، حيث يتبادلون الآراء حوله، ثم يتوصلون إلى اتفاق بخصوصه[700].

وقد وردت مفردة (الشورى) ثلاث مرات في القرآن الكريم، حيث وردت في (سورة الشورى: 38) في معرض الحديث عن الإيمان والأمر بإقامة الصلاة والإنفاق، وهي آية مكية، وورود هذا المفهوم في تلك المرحلة المبكرة؛ في سياق الحديث عن الإيمان والصلاة والإنفاق دليل على أهميته. أما الموضع الثاني الذي وردت به ففي (سورة البقرة: 233)، وهي آية مدَنية تدعو الأبوين إلى التشاور في مسألة الرضاع، وهنا يتبين للباحث أنَّ الشورى بين أفراد الأسرة من الأمور التي حضّ عليها القرآن، وإن كانت الشورى في أمر الرضاع مطلوبة؛ فهي في أمور التربية أولى[701]. أما الموضع الثالث الذي وردت فيه مفردة (الشورى) فكان في (سورة آل عمران: 159)، وهي آية مدنية نزلت بعد غزوة أحد، حيث شاور النبي محمد ε أصحابه في أمر الخروج إلى مشركي مكة أو البقاء في المدينة. ورغم أنَّه ε رأى مع كبار أهل يثرب أفضلية البقاء في المدينة، إلا أنه نزل على رأي الأكثرية. ورغم هزيمة المسلمين في تلك الغزوة؛ إلا أنَّ الله عزوجل أمر نبيّه بمشاورة أصحابه بعد العفو عنهم، مما يدل على أهمية الشورى وضرورة الالتزام بنتائجها بغضّ النظر عن صحة تلك النتائج[702].

والشورى لا تهدف فقط إلى تجميع الأفكار الجديدة؛ بل تشكِّل أيضاً دافعاً للمتشاورين على تحمل المسؤولية تجاه نتائج الشورى. أما أهل الشورى فهم من المتخصصين بموضع الشورى، كما ينبغي أن يكونوا ممن يتصفون بالأمانة[703]. وتتطور آليات الشورى بتتطور الزمان، وقد تكون في الأمور الدنيوية أو الدينية (أي فيما يقع فيه خلاف، لا في الأمور القطعية المعروفة من الدين بالضرورة)، وهذا ما يميز الشورى عن الديمقراطية؛ حيث قد تكون الأخيرة في أي موضوع، أما الشورى فلا تكون فيما ثبت قطعيته في الدين، كما لا يصدر عنها ما يتعارض مع الدين[704]. وفي الأمور الدينية تُحدد قوة الدليل نتيجة الشورى، بينما يحدد تصويت الأكثرية في الأمور الدنيوية نتائجها، وذلك بعد عرض نقاط القوة ونقاط الضعف لكل الأفكار المعروضة[705].

وينبغي عند القيام بالشورى التمسك بأخلاقياتها وهي اللين مع الآخرين والتلطف معهم، وتجنب الانفعالات النفسية والحدّة في الحوار، كما ينبغي على المتشاورين التحلي بالصبر والعفو عن الآخرين والاستغفار لهم. وتبدأ الشورى بنيّة الالتزام بنتائجها، ومن ثم التوكل على الله قبل تطبيق تلك النتائج، وفي حال لم يُكتب النجاح لنتائج الشورى؛ فلا يجوز تحميل أي فرد مسؤولية فشل الأمر[706]. أما فائدة الشورى -فبالإضافة إلى كونها عبادة يؤجر عليها- فهي تؤدي إلى المشاركة في القرار وبالتالي الالتزام به، وتزيد من تماسك المجموعة وشعور أفرادها بالانتماء لها[707].

لقد قام الباحث بالتوسع في معالجة مفهوم (الشورى)؛ فلم يقصره على المفهوم السياسي، بل أكّد على أهميته في صعيد الأسرة والمجتمع، وقد تناول آيات الشورى في ترتيب نزولها، ودرسَها دراسةً نصية ثم سياقية، فبيّن أقوال المفسرين حولها، وأوضح شروط الشورى وأهلها وآلياتها وأخلاقياتها في العصر الحديث (العصف الذهني، التصويت..).

---

[700] المرجع السابق، ص 3.
[701] المرجع السابق، ص 5.
[702] المرجع السابق، ص 6.
[703] المرجع السابق، ص 10.
[704] المرجع السابق، ص 10-11.
[705] المرجع السابق، ص 12.
[706] المرجع السابق، ص 13-14.
[707] المرجع السابق، ص 14-15.

ومن المواضيع المطروحة في إحدى المجلات العلمية الإندونيسية، موضوع التغيير *Wawasan Al-Quràn tentang Perubahan*[708] حيث يرى الباحث أنَّ المسلم يمتلك مقاييساً أخلاقيةً يسعى إلى تحقيقها، ومهمته هي نقل المفاهيم القرآنية إلى حيز التنفيذ لتحقيق سعادة الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. وقد أثبتت التجربة التاريخية كيف استطاع العربي في الجزيرة العربية القيام بعملية تغييرٍ جذرية في حياته بعد تفاعله مع تعاليم القرآن[709]. ثم يقوم الباحث بدراسة لغوية لمفهوم التغيير في القرآن والذي يضم ثلاثة مفردات هي: التغيير والتبديل والإصلاح.

وقد وردت مفردة (التغيير) سبع مرات في القرآن، أما لفظ (بدّل) فقد ورد (44) مرة، بينما وردت مفردة الإصلاح (180) مرة. ومن هذه الآيات يمكن تمييز أنواع التغيير وهي: التغييرالطبيعي أي تغيُّر ذات الشي أو طعمه أو رائحته، تغيير نعمة الله، وتغيير خلق الله. إنَّ الفاعل في حركة التاريخ هو الإنسان، حيث تتجه هذه الحركة إلى تحقيق هدفٍ ما، وآية الرعد: 11 {..إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ..} تبيّن أنَّ لفظ (الأنفس) يدل على أمرَين أساسين: القيم الأخلاقية التي يريد الإنسان تحقيقها، والإرادة الإنسانية التي تُمكِّنه من تحقيق تلك القيم، أي أنَّ الإنسان يمتلك القدرة على تغيير ما في نفسه، وبالتالي فهو قادر على القيام بالتغيير الاجتماعي[710]. وتدل الآية السابقة إضافة إلى سورة الأنفال: 53، {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} ؛ أنَّ التغيير عمليةٌ تحدث في كل زمان، وتتعلق بالمجتمع وليس بالأفراد، والمقصود هنا أنَّ التغيير لا يمكن أن يتحقق على مستوى المجتمع إن اقتصر حدوثه على مستوى الأفراد، لأنَّ أفكار التغيير قد تبدأ من فرد لكنها تحتاج إلى قوة المجتمع لتصبح واقعاً، ولذا استخدمت الآية القرآنية مفردة (قوم). كما يدل استخدام مفردة (قوم) أنَّ عملية التغيير ونتائجها لا تقتصر على الأمة الإسلامية؛ بل على أي مجتمع/ قوم، ولا يقتصر تأثير هذه العملية على الحياة الدنيوية؛ بل لنتائجها صدىً في الحياة الآخرة، فعلى المرء مسؤولية فردية تجاه نفسه وتجاه المجتمع (سورة الأنفال: 25).[711]

وفي علم الاجتماع تتعلق عملية التغيير بعدة عوامل، كالأوضاع الاجتماعية التي يواجهها الانسان. وآليات التغيير تختلف باختلاف الزمان، فالقرآن بيَّن أنَّ سنن التاريخ ثابتة، ولكن التعامل معها يختلف بحسب السياق التاريخي والاجتماعي (سورة فاطر: 43)، لذا فالقرآن يشكل حافزاً للإنسان ليقوم بعملية التغيير. ومن الآيات القرآنية يستنتج الباحث أنَّ تحقق التغيير يحتاج إلى توافر شرطين هما: وجود الفكرة، ووجود من يعتنق تلك الفكرة ويطبقها على أرض الواقع.

أما أفكار التغيير فقد وردت في القرآن بشكل مجمل، وتحتاج إلى مزيد من الدراسة والاستكشاف، ويقرر القرآن أنَّ المنفذ لعملية التغيير هم أفراد المجتمع، وعندما يتم التغيير على مستوى الأنفس، يغيّر الله عز وجل حال الأمة، وهي سنة كونية لا تتعلق بدين أو قوم، فهناك ارتباط بين الأمرين[712]. والتغيير يبدأ على المستوى الداخلي ثم ينتقل ليصبح فعلاً، وهو يدل على الحركية التي هي من صفات الإنسان، لذا على كل أمة أن تفكر بالتغيير وتجاهد لتحقيقه؛ وذلك مع مراعاة معايير الخير والشر. والتغيير يبدأ بعملية التفكير ومن ثم إيجاد البديل، فهو يحتاج الى ثلاثة عناصر هي: الوعي بما ينبغي تغييره، والوضع الذي ينبغي التغيير إليه، ثم خطوات تحقيق ذلك التغيير. فالإنسان في المنظور القرآني هو أداة التغيير في المجتمع،

---

[708] La Ode, Ismail Ahmad: *Wawasan al-Quràn tentang Perubahan: Analisis Quràniy Metode Tafsir Tematik*. Jurnal Shaut Al-Arabiyah, vo. l4, no.1, 2015, 1-27. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Shautul-Arabiyah/article/view/1059/1024 [16.8.2019].

[709] المرجع السابق، ص 3-4.

[710] المرجع السابق، ص8-12.

[711] المرجع السابق، ص 13-14.

[712] المرجع السابق، ص 16-17.

وعليه أن يصبغ عملية التغيير الاجتماعي بصبغة المفاهيم الأخلاقية القرآنية، وهذا يتطلب من المسلم النظر إلى الحالة الاجتماعية وتحديد ما ينبغي تغييره، عبرالبحث العلمي الاستقرائي للواقع[713].

إنَّ التغيير من المواضيع التي تعرض لها عدة باحثين، فكما رأينا في موضوع التنمية البشرية الذي تناولناه في العالم العربي، يعود هذا الموضوع للظهور في الرسائل الإندونيسية، وذلك لإدراك الباحثين أنّ التغيير على صعيد الأنفس والمجتمع أصبح ضرورة ملحة في عصرنا الحالي، وقد دعا إليه مفكرون مسلمون منذ بدايات القرن العشرين، وما زال الوضع الراهن في كثير من البقاع الإسلامية يحتاج إلى الكثير من العمل، فاختيار هذه المواضيع يُعد تحفيزاً للمسلم على أن يقوم بدور فعال في المجتمع. وقد يلتبس فهم بعض الأخلاقيات الإسلامية؛ بحيث تصبح مشجباً لتبرير الكسل والسلبية في الحياة، فيأتي التفسير الموضوعي بقدرته على النظر الكلي للمفهوم في السور القرآنية، وربطه بالمنظومة الفكرية القرآنية ليساهم في كشف ذلك اللبس. ولم يحدّد الباحث آليات التغيير، لأنها تختلف لتُناسب الزمان والمكان، وارتفع بعملية التغيير إلى المستوى الإنساني الذي لا ينظر إلى دين الإنسان أو عرقه، بل اعتبره من سنن التاريخ.

وقد يعمل باحثان على المقالة العلمية الواحدة، كما في المقالة: *Eko-Teologi Al-Qur'an: Sebuah Kajian Tafsir Al-Qur'an Dengan pendekatan Tematik*[714]

ففي هذه المقالة يرى المؤلفان أنَّ القرآن الكريم هو المصدر الأول لتعاليم الإسلام، والذي يحتوي على مفاهيم الحفاظ على البيئة، فعلم الكلام لم يهتم كثيراً بموضوع الكون وموقعه في العقيدة الإسلامية، بينما تحتل هذه المفاهيم أهمية كبيرة في السياق المعاصر، لأنها تعبر عن نظرة القرآن إلى الكون[715]. إنَّ خلق الكون (السموات والأرض) هو صورة لإبداع الخالق (سورة البقرة: 117)، ودليل على قدرته عزوجل (سورة آل عمران: 190-191)، وهذا الوجود له حكمة وهدف فهو ليس وليد صدفة[716]، كما أنَّ له قوانين تتحكم به (تقدير). والبيئة ليست فقط موضع تفكّر الإنسان بعظمة خالقه، بل عليه الحفاظ عليها. وهنا ينتقد الباحثان رأي أهل الكلام في أنَّ توحيد الإله عن طريق النفي والاثبات يؤدي إلى نفي القيمة عمن سواه، وبالتالي يؤدي إلى إهمال البيئة، فتوحيد الإله لا ينبغي أن يؤدي إلى إهمال الأرض[717]. كما يرى الباحثان أنَّ الكون يتصف بالتوازن، فالميزان في سياق سورة الرحمن يتضمن معنى واسع، إذ يعني أيضاً التوازن على شتى الصُعد، وقد فسّر ابن كثير الميزان في تلك الآية بتحقيق العدالة؛ والتوازن بين الحقوق والواجبات، أما الرازي فرأى أنَّ آيتَي {عَلَّمَ الْقُرْآنَ} و{..وَوَضَعَ الْمِيزَانَ} تشيران إلى العلم والعقل، فالله خلق الكون بتوازن لقَدَر معين، وطلب من الإنسان أن لا يطغى، أي أن لا يتجاوز هذا التوازن[718]. كما أمر الله عزوجل الإنسان بإعمار الأرض (سورة هود:61)، وقد ورد ذلك الأمر أربع مرات في القرآن، مرتان في سياق الحديث عن المساجد، وأخريان في الحديث عن استعمار الارض أي عمارتها[719]، وبينما يرى الشعراوي أنَّ الآية تدل على طلب التعمير، ويكون إما بالمحافظة على الصالح أو إيجاد الأصلح، يرى ابن عاشور أنَّ الاستعمار بمعنى الإعمار، أي أنَّ الله عمّر الأرض وجعلها مناسبة لحياة الانسان، بينما يرى الطبري أنَّ معنى الاستعمار أن

---

[713] المرجع السابق، ص 20-25.

[714] Wardani & Mulyani: *Eko-Teologi Al-Qur'an*: *Sebuah Kajian Tafsir Al-Qur'an Dengan pendekatan Tematik*. Ilmu Usuluddin, vol 12, No.2, 2013, pg.167-194. https://www.researchgate.net/publication/315740662_EKO-TEOLOGI_AL-QURAN_SEBUAH_KAJIAN_TAFSIR_AL-QURAN_DENGAN_PENDEKATAN_TEMATIK [10.05.2019].

[715] المرجع السابق، ص 169.

[716] المرجع السابق، ص 170-172.

[717] المرجع السابق، ص 177.

[718] المرجع السابق، ص 178.

[719] المرجع السابق، ص 180.

تكون الأرض مكان إقامته في الحياة[720]. هذه الآيات تدعو الإنسان إلى استعمار الأرض أي عمارتها لتكون مناسبة لحياته، ولكن ينبغي أن لا يُخِل هذا الاستعمار بالتوازن البيئي فيها.

كما أنَّ القرآن دعا الإنسان إلى عدم الإفساد في الأرض (سورة الأعراف: 56)، والإفساد هو خروج الشيء عن الاعتدال، والعكس هو الإصلاح الذي دعا اليه القرآن في آيات كثيرة. وقد يكون الإفساد معنوياً على مستوى الأخلاق، أو مادياً يتعلق بالإفساد في الأرض، فالإفساد بإتيان المعاصي يُخل بالتوازن الموجود في الأرض. ويتحدث الباحث عن الكفر البيئي، الذي يؤدي إلى الإفساد في الأرض، فالإنسان عندما لا يؤمن بوجود الإله ولا يدرك غائية خلق السموات والأرض، ولا ينتظر حساباً بعد الموت، يصبح غير مبالٍ بالحفاظ على البيئة، فيعمل على استغلالها دون تفكير بالعواقب[721].

وفي الخاتمة يبيّن الباحثان أنَّ العقيدة الإسلامية تحوي مبادئ عامة للحفاظ على البيئة، فقد خلق الله عزوجل هذا الكون لهدف، واستخلف الإنسان في الأرض ليستعمرها وإن كان ذلك لا يعني أنه يستطيع التصرف بالبيئة كما يشاء، إنما عليه إصلاحها فلا يؤدي بها إلى الفساد، فمبادئ التوحيد لا تنفصم عن الحفاظ على البيئة وتوازنها، فهي تدعو إلى الامتناع عن الإسراف والاستغلال. والإفساد يتعلق بنظرة الإنسان إلى عبثية خلق السموات والأرض، وهو متعلق بإنكار البعث وفقدان الإنسان للعقيدة والأخلاق، ولهذا الإفساد عقابٌ دنيوي يتمثّل باختلال التوازن البيئي، وما ينتج عنه من كوارث طبيعية، وله أيضاً عقابٌ أُخروي[722].

إذن فنلاحظ تعرّض الرسائل السابقة لمواضيع معاصرة تؤرّق المجتمع الإنساني، سواءٌ على مستوى النظم السياسية وتحقيق الأمن الداخلي في الدول، أو على المستوى البيئي وتأثيراته السلبية على حياة البشر.

أما بالنسبة لدوريات أو مؤلفات أحصت ما أُلِّف في مجال الدراسات القرآنية عامةً أو التفسير الموضوعي خاصةً، فلم نطلع على مثل هذه المؤلفات، إنما اقتصر الأمر على اجتهادات شخصية لبعض الباحثين تم نشرها على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت).

وهكذا يتبين لنا أنَّه تم تقديم العديد من الرسائل العلمية في التفسير الموضوعي إلى جامعات إندونيسية، ونُشر الكثير من المقالات في مجلات علمية، ولكن عدم وجود دوريات أو مواقع إلكترونية تقوم بإحصاء تلك الرسائل يجعل الاطلاع عليها أمراً صعباً، كما لا تتوافر دراسات تناولت هذا المجال من الدراسات القرآنية بالبحث، وإن كان من المهم القيام بذلك، لأنَّ هذه الرسائل تشكل نموذجاً أكاديمياً للتأليف في التفسير الموضوعي، وتدل على مدى التطور الذي نال هذا المجال. وقد تميّزت تلك الرسائل والمقالات بتناولها لمواضيع معاصرة، يشكِّل التعامل معها تحدياً في المجتمع الإندونيسي (الشورى، التغيير، الحفاظ على البيئة)، مما يعكس اهتمام الباحثين في مجال التفسير الموضوعي بمشكلات مجتمعاتهم. وقد اتَّبعت هذه الرسائل خطوات المنهج الموضوعي من حيث احصاء آيات الموضوع، ودراستها النصية والسياقية، وربطها بالواقع الإندونيسي، وحاولت نقد فهم المتقدمين لبعض عناصر الموضوع (موقع البيئة في علم الكلام، أو حصر مفهوم الشورى بالحياة السياسية)، وتميزّت تلك الرسائل بالإيجاز؛ دون الإخلال بعناصر الموضوع.

[720] المرجع السابق، ص 180.
[721] المرجع السابق، ص 183-184.
[722] المرجع السابق، ص 188.

2.2.4.2. التفسير الموضوعي في الجامعات الماليزية

يُدرَّس التفسير الموضوعي في عدة جامعات إسلامية في ماليزيا، كجامعة ملايا، جامعة السلطان زين العابدين، وجامعة ماليزيا الوطنية.

وفي دراسة تناولت تدريس التفسير الموضوعي في جامعة ملايا؛ لمرحلتي الدراسات الأولية والعليا، بَيّن الباحث أنَّ المادة التدريسية تهدف إلى تعريف الطالب بالتفسير الموضوعي وتاريخ نشأته وأهميته، واستخدامه في معالجة القضايا المعاصرة، أما المراجع المعتمَدة فيها فهي مراجع عربية كمؤلفات الخالدي ومصطفى مسلم والعيص في منهجية التفسير الموضوعي[723].

ويرى الباحث أنَّ منهج التفسير الموضوعي[724] قادرٌ على تلبية حاجات المجتمع من جهة، وعلى توضيح المفاهيم القرآنية لغير المسلمين في المجتمع الماليزي من جهة أخرى. ومن موقع عمله كمحاضِر في جامعات إسلامية ماليزية؛ قام الباحث بتشجيع الطلبة على القيام بدراسات في التفسير الموضوعي، خاصةً تلك التي تتناول السورة القرآنية كوحدة موضوعية، وذلك لعدة أسباب تتلخص فيما يلي: 1- تناول سورة قرآنية واحدة يساعد الباحث على التركيز للوصول إلى أهداف البحث. 2- هذه الدراسات هي أقرب إلى المجتمع من حيث قدرتها على تقديم نتائجها بصورة واضحة، مع الابتعاد عن الاستطراد والتشعُّب. 3- دراسة السورة القرآنية تُعدُّ وسطاً بين دراسة مفردة أو مصطلح قرآني؛ وبين دراسة الموضوع في القرآن كله[725]. وقد صدر للباحث عدة كتب في التفسير الموضوعي لسورة؛ تناولت السور القرآنية التالية: سورة الواقعة، سورة يوسف، سورة يس، وسورة الذاريات، كما أنه قام في التسعينيات بتأليف كتاب (تفسير آيات الأحكام).

وفي دراسة أخرى حول مواضيع التفسير الموضوعي في الرسائل العلمية التي قُدِّمت إلى كليتَي FPI في جامعة (UKM جامعة ماليزيا الوطنية)، وأكاديمية API في جامعة (UM جامعة ملايا) [726]، أحصى الباحث (73) رسالةً علميةً في التفسير الموضوعي (ثلاث أطروحات دكتوراه، و 62 رسالة تخرّج، وثمان مقالات علمية)، وذلك في الفترة الزمنية (1990-2008م). وقد صنّف الباحث هذه الرسائل في أربعة أقسام هي: (30) رسالة في موضوع قرآني، (14) رسالة في مصطلح قرآني، (18) رسالة تناولت موضوع في سورة معينة، و(11) رسالة تناولت الموضوع في القرآن والحديث، وقد خلص الباحث بعد دراسته هذه إلى النتائج التالية:

1. تنوع المواضيع التى تطرق لها الباحثون، حيث نرى مواضيع تتعلق بالعقيدة والعبادة والأخلاق والدعوة والتاريخ والقصص القرآني والأسرة والمجتمع والسياسة والتعليم والاقتصاد والصحة والقيادة[727].

---

[723] يوسف، داتوء ذو الكفل محمد: الاهتمام بالتفسير الموضوعي في ماليزيا: أكاديمية الدراسات الإسلامية بجامعة ملايا نموذجاً. الشارقة: مؤتمر التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: واقع وآفاق، 2010، ص 8.

[724] للمؤلف كتاباً حول منهج التفسير الموضوعي: *Tafsir al-mawdu'i: kajian pensejarahan* (2003) لم نتمكّن من الاطلاع عليه.

[725] المرجع السابق، ص 18-19.

[726] Hanapi, Mohd Shukri: *Pola Kajian Tafsir Mawdu'iy di Malaysia*. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, jilid 4, 2011, 137-158. https://www.academia.edu/1593974/POLA_KAJIAN_TAFSIR_AL-MAWDUIY_DI_MALAYSIA[03.06.2016].

[727] المرجع السابق، ص 150-152.

2. نلاحظ أنَّ المواضيع التي تعرض لها الباحثون تتعلق بقضايا معاصرة طُرحت في الفترة الزمنية التي أُلِّفت فيها تلك الرسائل، كموضوع (السياسة) كما في رسالة Rushdan Abdul Halim (2008م) والتي تعرض فيها إلى العمل السياسي المشترك مع غير المسلمين، أو مواضيع الاقتصاد والمجتمع، علاقة الجن بالإنسان -والذي يعتبر من القضايا العقيدية الفقهية التى أُثيرت في التسعينيات حول تأثير الجن على الإنس والعلاقة بينهما-، الأخلاق عند جيل الشباب كما في رسالة Dzulkefli Mamat (1996) المقدَّمة إلى جامعة FPI، هذه الرسائل تدل على أنَّ النص القرآني يحتوى على منظومة مفهومية قادرة على الإسهام في التغلب على التحديات التي تواجه المجتمع الماليزي[728].

3. وجود اتجاه في التفسير الموضوعي جمع بين التفسير الموضوعي للقرآن الكريم إضافة إلى التفسير الموضوعي للحديث النبوي، كموضوع (التبرج) للباحثة Salihah Abdullah (2005) المقدَّم إلى جامعة FPI، هذا النوع من التفسير الموضوعي يندر وجوده في السياق الإندونيسي والعربي[729].

4. وجود بعض الدراسات التي اشترك في كتابتها باحثَين كرسالة Zulkifli Mohd Yusoff & Fikri Mahmud (2004) حول موضوع (الجهاد) والمنشور في مجلة علمية اكاديمية.

5. قيام بعض الطلبة بدراسة الموضوع مقتصِراً على سورة قرآنية واحدة، كموضوع (التبذير) في سورة الإسراء للباحث Asep Dandan Wildan (2003) المقدَّم إلى جامعة API[730].

6. جمعت بعض هذه الرسائل بين الدراسة البلاغية ودراسة الموضوع القرآني؛ كرسالة Shukriah Che Kasim (2007) حول الأسلوب البلاغي في استخدام القرآن للفظ (الذِكر) والمقدَّم إلى جامعة FPI.

وكنموذج على أطروحة دكتوراه مقدَّمة إلى إحدى الجامعات الماليزية في التفسير الموضوعي نتعرض لرسالة[731] *Analisis tematik Tafsiran ayat Al-Quran berkaitan Penjagaan Alam Sekitar* والتي تدور حول آيات الحفاظ على البيئة في القرآن الكريم.

حيث يرى الباحث أنَّ سبب اختياره لهذا الموضوع أنَّ التلوث البيئي قد أصبح قضيةً وطنيةً وعالميةً، فالإنسان بوصفه خليفة في الأرض مسؤولٌ عن الحفاظ على البيئة؛ لتكون ذخراً للأجيال القادمة، والمقصود بالبيئة هنا؛ البيئة الطبيعية من ماء وهواء وتربة وغيرها، والبيئة الحيوية من نبات وحيوان.

ويقسم الباحث أطروحته إلى أربعة أقسام: يتتبَّع في أولها الآيات التي تحدثت عن البيئة والحفاظ عليها في القرآن، ثم يقوم في القسم الثاني بدراسة هذه الآيات بهدف الوصول إلى إرشادات القرآن بشأن هذا الموضوع، وفي القسم الثالث يُجري الباحث دراسةً مقارنةً بين آراء المفسرين المتقدمين والمتأخرين في فهم تلك الآيات، وأخيراً يحاول الربط بين ما خرج به من نتائج بالسياق الماليزي[732] من حيث الوضع البيئي في ماليزيا، وكيفية التعامل مع البيئة، والنتائج المترتبة على عدم الاعتبار بما ورد في القرآن بهذا الخصوص. وبما أنَّ مفردة (البيئة) نفسها لم ترد في النص القرآني، لذا فقد عاد الباحث في الباب الأول

---

[728] المرجع السابق، ص 152.
[729] المرجع السابق، ص 149.
[730] المرجع السابق، ص 147.
[731] Abdul Halim, Imaduddin: *Analisis tematik Tafsiran ayat Al-Quran berkaitan Penjagaan Alam Sekitar*. Universiti Sains Malaysia, Tesis Doktor Falsafah, 2016. http://myto.upm.edu.my/myTO/myto/2/paparthesis/586284.html [15.06.2019].
[732] المرجع السابق، ص xiv.

من البحث إلى الآيات التي تدلُّ على البيئة، وهي تلك التي وردت في سياق الحديث عن الأرض، وموقع الإنسان منها في مفردات (لا تفسدوا، لا تبغوا، استعملكم، لا يحب، لا تمسَسْ)[733]. وقد قام الباحث في تفسيره للآيات القرآنية بالاعتماد على كتابَي تفسير، أولهما تفسير بالمأثور لابن كثير، وثانيهما تفسير معاصر بالرأي هو تفسير المصباح لقريش شهاب، هذان التفسيران يعتبران من التفاسير التي يكثر الاعتماد عليها في ماليزيا، وهو في ذلك يعتمد على المنهج الاستقرائي في دراسة الآيات، للاستنباط منها؛ لا لجعلها دليلاً على آراءه[734].

ويتناول الباحث في الباب الثاني الآيات التي تحدثت عن خلق الأرض، وعن الماء والتربة والرياح، ثم عن الحيوان والنبات ومفهوم الميزان (التوازن) والتقدير. أما مفهوم الحفاظ على البيئة فهو يدور حول خلافة الإنسان في الأرض، ومهمته في الحفاظ عليها، والدور الذي تلعبه العقيدة وأحكام الشريعة والمنظومة الأخلاقية القرآنية في ذلك. أما الباب الثالث فيخصّصه الباحث للحديث عن مفهوم التفسير وأنواعه. ويقوم في الباب الرابع بدراسة نصية للآيات التي تتعلق بالحفاظ على البيئة، ومن ثم يربط تفسير هذه الآيات بالسياق الماليزي، من حيث دور الحكومة في الحفاظ على البيئة، وذلك من خلال إصدار القوانين اللازمة لذلك، ومن ثَم تطبيقها، إضافةً إلى دعم المؤسسات العلمية التي تعمل في مجال الحفاظ على البيئة، وأخيراً دور وسائل الأعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في توعية المجتمع. فعندما يدرك الفرد مهمته في الحياة وعلاقته مع الله، ويمتلك صفات التقوى والتواضع وعدم التجبر والطغيان، يندفع إلى الحفاظ على البيئة. كما أنَّ للمجتمع دوره في الحفاظ على البيئة من خلال التذكير والنصيحة، مما يساهم في رفع سوية وعي المجتمع بأهمية ذلك.

لقد كان موضوع البيئة محوراً في الرسالة العلمية الإندونيسية التي تناولناها فيما سبق، مما يدل على اهتمام الباحثين في التفسير الموضوعي بهذا الموضوع، لما يشكله من أهمية كبيرة في الحفاظ على التنوع البيئي والثروات الطبيعية التي يملكها كلا البلدَين، وذلك من خلال ربط ذلك الموضوع بالدين، حيث يشكل هذا الربط حافزاً لالتزام المرء بسلوكٍ داعم للبيئة. كما نلاحظ اشتراك الرسالتين في بعض المحاور كمحور الاستخلاف، ومسؤولية الإنسان في الحفاظ على الأرض، والإعمار، والإفساد، وانفراد الرسالة الماليزية بالحديث عن أركان البيئة (البيئة الغير الحيوية+ البيئة الحيوية)، وتركيزها على دور الجهات الحكومية في الحفاظ على البيئة، بينما تعرضت الرسالة الإندونيسية لمفهوم (التوازن/ الميزان، الكفر البيئي)، وأكَّدت على دور مبادئ العقيدة الإسلامية في دفع المسلم للحفاظ على البيئة.

أما مقالات التفسير الموضوعي؛ فقد صدر بعضها في مجلاتٍ علميةٍ منذ نهايات الستينيات[735]، وقد قام الباحث محمد عصمدي يعقوب بدراسة حول مقالات يوسف زكي يعقوب التي كتبها في الفترة الزمنية ما بين (1975- 1982م) كنموذج للتفسير الموضوعي في المجلات الدينية[736].

وكنموذج لإحدى هذه المقالات؛ صدرت مقالةً علميةً حول مفهوم الاستخفاف في القرآن الكريم[737]، حيث يسعى الباحث لإبراز هدي القرآن في المجال السياسي والاجتماعي لفهم بعض مظاهر الظلم السياسي ومآلاته ونتائجه الوخيمة في

---

[733] المرجع السابق، ص 19.

[734] المرجع السابق، ص 21-24.

[735] للاستزادة: Yusoff, Ismail: *Perkembangan Penulisan dan Terjemahan Kitab- Kitab Tafsir di Malaysia*. Pg. 17.

[736] Yakob, Mohd Asmadi: *Penulisan tafsir mawdu'i di Malaysia: kajian terhadap artikel „di bawaj gem al-qur'an" oleh Yusoff Zaky Yakob dalam majalah Pengasuh Februari 1973 hingga Mac 1982*. Desirtation, Jabatan AlQuran dan Hadis, Akademi Pengajian islam, Universiti Malaya, 2008. http://pendeta.um.edu.my/client/en_AU/default/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:801251/one?qu=%2280 1251%22&te=ILS [21.06.2019].

[737] أحمد، فتحي: الاستخفاف: دراسة مفاهيمية قرآنية. مجلة التجديد: المجلد 15، العدد 29، 2011م، ص 11-49. https://journals.iium.edu.my/at-tajdid/index.php/Tajdid/article/view/127/103 [18.08.2017].

المجتمعات البشرية عامة والإسلامية خاصةً[738]، حيث أنَّ مفردة الاستخفاف -ورغم أنها وردت مرتين فقط في النص القرآني- إلا أنه عند النظر إلى معناها اللغوي، وربطه بمعانيها في السياقات القرآنية المختلفة -وخاصة التي وردت في سياق الآيات التي تحدثت عن فرعون- تتوضح العلاقة بين هذه الموضوع بالوجود السياسي والاجتماعي للأمم[739]. وبعد الدراسة اللغوية للمفردة ومناقشة ترادفها مع لفظ (استفز)، يرى الباحث أنَّ مفردتَي (استخف- استفز) -وإن كانتا مترادفتين على قول من نادى بالترادف- هي مفاهيم مستقلة في معانيها، ومترابطة في علاقاتها فيما بينها وبين شبكة المفاهيم الأخرى المبثوثة في الخطاب القرآني، بحيث تشكل في عمومها نسيجاً محكماً واحداً [740]. ثم ينتقل الباحث إلى إيراد أقوال بعض المفسرين في الآيتَين (سورة الزخرف: 54، سورة الروم: 60).

ولِفهم مفهوم (الاستخفاف) ينظر الباحث في عناصره وأولها: المستخِف وهو في القصص القرآني فرعون (والذي ورد خَبَره في 27 سورة قرآنية، وورد لقبه في 74 موضع)، وفي الاكتفاء بذكر لقب (فرعون) دلالةً لجعل الفَرْعنة ظاهرة يمكن دراستها، ويمكن أن تتكرر في كل زمان ومكان[741]. والأوصاف التي نعت بها القرآن فرعون المستخِف هي كونه حاكماً ظالماً، منح نفسه مطلق التصرف في كل مافي مملكته من حجر وبشر، لا يقبل المسائلة عن أفعاله، وهو يقلب الحقائق ويلفق التهم ويقوم بتضليل الرأي العام، فهو أحادي التفكير، يعاقب من يخالفه في التفكير، ويسخر من الآخرين، مستكبرٌ (وردت في 9 آيات) هو وملأه وجنوده (سورة المؤمنون 45-46)، ولا يهمه جلب المصالح لشعبه، ولا دفع الضررعنهم، بل يُسخِّر من استطاع لخدمة أغراضه، وهو متعال يرى تفوقه على غيره، ويقسِّم قومه إلى شيع وطوائف يقرّب بعضها ويقهر أخرى، فهو طاغية لا يبالي بما يفعل من جرائم بل يجاهر بها[742].

والعنصر الثاني هو المستخَف بهم؛ أي قوم فرعون، وقد كانوا آنذاك مجتمعاً تعددياً، حيث يصفهم السياق القرآني بأنهم مجرمين وظالمين، مقلدين لفرعون، قد فسدت أخلاقهم؛ مما أدى إلى تضافر الشروط الموضوعية والذاتية لاستحكام قابليتهم للاستخفاف[743].

أما العنصر الثالث فهو مظاهر استخفاف فرعون بقومه وهي: منعه قومَه من الاطلاع على أيّ رأي مخالف لرأيه (سورة غافر: 29)، وإطلاق الدعاية المضلِّلة (سورة الأعراف: 123)، تحقيره لقوم موسى (سورة الشعراء: 54). وأخيراً نتيجة هذا الاستخفاف وهي: خسران فرعون ومَلئه لحياتهم الطيبة (سورة الدخان: 25-28)، وإهانتهم بإغراقهم[744].

وفي نهاية البحث يرى الباحث أنَّ لمفهوم الاستخفاف دلالات سياسية واجتماعية تساعد على فهم بعض مظاهر التخلف والظلم السياسي، ومآلاته ونتائجه على المجتمعات، فلا يتم الاستخفاف إلا بتوافر عناصره، وفي حال تجذُّره في الفعل السياسي والاجتماعي فإنه يؤدي إلى خراب ذلك المجتمع[745]. فالباحث استخدم السياق الذي ورد فيه الحديث عن مفهوم الاستخفاف في قصة فرعون (سورة الزخرف: 54)، ليجعل منه الدائرة التي حدّد عبرها عناصر موضوعه، وذلك رغم

[738] المرجع السابق، ص 11.
[739] المرجع السابق، ص 15.
[740] المرجع السابق، ص 20.
[741] المرجع السابق، ص 28.
[742] المرجع السابق، ص 29-35.
[743] المرجع السابق، ص 38-40.
[744] المرجع السابق، ص 38-46.
[745] المرجع السابق، ص 47-48.

ورود مفردة (الاستخفاف) مرتين فقط في سور القرآن الكريم، ولكنه لم يتعرّض بالدراسة لآية الاستخفاف في سورة الروم: 60، والتي وردت في سياق الحديث عن موقف مشركي قريش من رسول الله محمد ε.

يتبين مما سبق، وفرة عدد الرسائل العلمية المقدَّمة إلى الجامعات الماليزية والمجلات العلمية، وتنوع موضوعاتها، فقد حاولت التعرّض لمواضيع معاصرة كالبيئة، تربية الشباب، الصحة، العمل السياسي، كما تكثر الرسائل العلمية التي عالجت موضوعاتها من خلال سورة قرآنية واحدة (18 رسالة من أصل 48[746])، وهذا ما يندر وجوده في المؤلفات العربية والإندونيسية، وقد تناولت قلةٌ من الدراسات العلمية مجال تدريس التفسير الموضوعي ورسائله في الجامعات الماليزية بالبحث.

3.4.2. الخاتمة

بعد هذه الجولة في الرسائل والمقالات العلمية في التفسير الموضوعي، ضمن مجال بحثنا العربي والملاوي نلاحظ ما يلي:

- كثرة رسائل التفسير الموضوعي العلمية المقدَّمة لنيل درجات التخصص في الجامعات الإسلامية، وتأليف الكثير من المقالات العلمية في هذا النوع من التفسير.
- تراوحت موضوعات الرسائل العلمية بين الجدية والمعاصَرة، والخطابية المكرَّرة. وقد تنوعت مواضيعها، واختلفت درجة أصالتها، فحاول بعضها تناول موضوعات تهم مسلم اليوم؛ لتحفيزه على التطوير والتحسين والفعل في مجالات مختلفة (التشاور، الحفاظ على البيئة، التغيير، التنمية البشرية، نقد العادات والتقاليد).
- اعتبرت الدراسات التي دارت حول رسائل التفسير الموضوعي العلمية في الجامعات العربية، أو حول مناهج تدريسه؛ أنَّ هذا المجال ما زال يحتاج إلى بذل الجهود لتطويره، حيث اتصفت بعض تلك الرسائل بالسطحية أو التكرار أو الميل إلى الكتابات الوعظية، فكانت دون المستوى المطلوب. ورأى الباحثون أنَّ تطويرها يقع على عاتق الجامعات من حيث تأصيل منهج التفسير الموضوعي، والاهتمام بالدراسات العمَلية فيه، ورفع مستوى الطلبة العلمي، وإزالة العوائق الإدارية التي قد تحول دون الإبداع والتميّز، وعلى عاتق الطلبة من حيث الالتزام بمنهج التفسير الموضوعي، والابتعاد عن الحشو والاستطراد. أما في ماليزيا فقد تناول عدد أقل من الدراسات تدريس التفسير الموضوعي ورسائله العلمية المقدَّمة إلى الجامعات الماليزية بالبحث، بينما لم نعثر في إندونيسيا على أي دراسة تناولت تدريس هذه المادة ومخرجاتها في الجامعات الإندونيسية بالبحث.
- تحتاج ظاهرة استخدام منهجية التفسير الموضوعي في كتابة الرسائل العلمية في جامعات لا علاقة لها بالدراسات الإسلامية، كجامعات التربية أو الآداب إلى دراسة؛ للنظر في مدى التزام الباحث بهذه المنهجية أثناء كتابته للبحث، وتأثير خلفيته العلمية على مُخرجات البحث.

[746] للاستزادة: Mohd Shukri Hanapi; Pola Kajian Tafsir Al-Mawdu'iy di Malaysia , pg. 145-148

- اهتمت الرسائل والمقالات العلمية السابقة بالدراسة اللغوية لمفردات الموضوع، والدراسة النصية، وتميزت المقالات العلمية بحصر موضوع البحث والإيجاز في تناوله.
- لتجنَّب مشكلة التكرار في معالجة المواضيع، تظهر أهمية وجود دراسات إحصائية لما تم تقديمه من رسائل علمية إلى الجامعات في مجال التفسير الموضوعي، وضرورة توافر تلك الدراسات على المواقع الالكترونية لتيسير الاطلاع عليها من قِبَل المهتمين، للاستفادة من الخبرات، وربط الباحثين في هذا المجال بعضهم ببعض، مما يسّهل التواصل بينهم.
- أهمية نشر الرسائل العلمية الأصيلة، كيلا تبقى حبيسة الأدراج، ليتمكَّن المهتمون بهذه المواضيع من الاطلاع عليها، والاستفادة من نتائجها.

3.الباب الثالث: التفسير الموضوعي المؤسساتي لموضوع

1.2. مقدمة:

يدور الباب الثالث من هذه الدراسة حول نوع من أنواع التفسير الموضوعي؛ ألا وهو التفسير الموضوعي المؤسساتي، وهو التفسير الذي تشرف على تأليفه وإصداره مؤسسة أو جهة حكومية، ويقوم بتأليفه فريق من الباحثين المتخصصين في علوم القرآن الكريم وتفسيره، ويصدر في مجموعة كتب تعالج مواضيع معينة، وذلك ضمن نطاق بحثنا (العالم العربي والعالم الملاوي)، حيث سنتعرّض بالدراسة لـTafsir Al-Qur'an Tematik الصادر عن وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا (في خمسة وعشرين جزء، بدءاً من عام 2008م)، و Tafsir Maudhu'iy الصادر عن مجلس اللغة والمكتبة في ماليزيا (في عشرة أجزاء، الطبعة الثانية، 2015م)، وموسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم الصادرة عن مركز تفسير في المملكة العربية السعودية (في ستة وثلاثين جزء، الطبعة الأولى، 2019م)[747].

أما الخطة المتَّبعة في تناول هذه التفاسير فستدور حول ثلاثة محاور، أوّلها تتناول هذه التفاسير من حيث المؤسسة الراعية للإصدار، الهدف من التفسير ومنهجه، الفئة المستهدفة ولغة التأليف، اللجان المسؤولة عن الإشراف والتأليف والمراجعة. ويقدم المحور الثاني لمحةً عامة عن المواضيع التي وقع عليها الاختيار من قِبل الجهة المشرِفة على التفسير. أما المحور الثالث فيُلقي الضوء على معالجة التفاسير الموضوعية السابقة لموضوع واحد؛ ألا وهو موضوع (الأسرة)، محاولين خلال هذه الدراسة المقارنة ما أمكن بينها، من حيث اختيار عناصر الموضوع وترتيبها، جمع آيات الموضوع ودراستها النصية، ربط التفسير بالواقع، موقع أسباب النزول والسنة النبوية في هذه التفاسير، مراجع التفسير، ومدى وفاء تلك المؤلفات لمنهج التفسير الموضوعي وأهدافه.

[747] إلى تاريخ كتابة هذه الأطروحة؛ لم نطّلع في مجال بحثنا هذا على تفاسير موضوعية حكومية لموضوع غير المذكورة أعلاه.

2.3. الفصل الأول: لمحة عامة عن التفاسير الموضوعية المؤسساتية موضع البحث

1.2.3. المبحث الأول: أمور تتعلق بإصدار التفاسير

1.1.2.3. المؤسسة الراعية لإصدار التفسير:

صدرت أُولى أجزاء التفسير الموضوعي الإندونيسي Tafsir Al-Qur'an Tematik عام 2008م عن لجنة تصحيح مصحف القرآن LPMA (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an) التابعة لوزارة الشؤون الدينية Kementrian Agama في إندونيسيا . وقد تأسّست هذه الوزارة بعد استقلال إندونيسيا بعام واحد؛ سنة 1946م، وتقوم بتنظيم الشؤون الدينية والوقْف والمساجد والمحاكم الشرعية. ومنذ بدايات تأسيسها؛ اهتمت وزارة الشؤون الدينية بالقرآن الكريم طباعةً وترجمةً وتفسيراً، لإدراكها الدور الأساسي الذي يلعبه فهم القرآن الكريم في توصيل مفاهيم الدين الإسلامي إلى مسلمي إندونيسيا، -والذي يُعد أكبر بلد إسلامي من حيث تعداد المسلمين فيه (حيث يبلغ عددهم 207 مليون نسمة، وتصل نسبتهم إلى 87,2% من عدد السكان)-[748]. ففي العام 1960م صدر عن المجلس الاستشاري الشعبي المؤقت قراراً بترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإندونيسية، وتمت طباعة هذه الترجمة في العام 1965م في ثلاثة أجزاء، ثم إعيدت طباعتها العام 1971م -بتصحيح طفيف عن الطبعة الأولى- في كتاب واحد. وفي العام 1989م تمت مراجعة هذه الترجمة لغوياً لتصدر بطبعةٍ جديدة عام 1990م.

وخلال الأعوام 1998-2002م تمت مراجعة وتدقيق وتصحيح ترجمة معاني القرآن الكريم من حيث اللغة، وجودة الترجمة، وتحري الدقة في اختيار المفردات، لتصدر عام 2002م بحلّة جديدة مختصَرة؛ حيث تم الاستغناء عن المقدمة والحاشية؛ لتصبح عدد صفحات الترجمة أقل منها في الطبعات السابقة. أما المراجعة الأخيرة لهذه الترجمة فقد تمت في السنوات الأخيرة، وذلك باستخدام أسلوب جديد يعتمد على استقصاء آراء المسلمين في اندونيسيا وذلك عن طريق: 1. إستشارة جهات علمية معينة (الجامعات الإسلامية، مجلس علماء إندونيسيا، المدارس الدينية في منطقة جاوة الوسطى، جاكرتا، بادانغ، ومالانغ) لجمْع مداخلاتهم ومقترحاتهم البنّاءة لتحسين ترجمة معاني القرآن الكريم 2. إجراء بحوث ميدانية حول استخدام هذه الترجمة في المجتمع 3. تخصيص منصة تفاعلية على شبكة الإنترنت؛ للتعرّف على اقتراحات المهتمين بترجمة معاني القرآن الكريم ومداخلاتهم 4. عقد لقاءات دورية لفريق يتألف من (15) متخصص في علوم القرآن وتفسيره، وفي اللغة العربية، واللغة الإندونيسية؛ لاستخلاص النتائج مما سبق 5. عقد اجتماع لعلماء تفسير القرآن الإندونيسيين (حوالي تسعين متخصصاً) لطرح نتائج تلك البحوث والاقتراحات واللقاءات عليهم، والاستماع لمداخلاتهم حولها[749] (لم تصدر هذه الترجمة إلى تاريخه[750]).

[748] https://www.indonesia.go.id/profil/agama [19.11.2019].
[749] https://lajnah.kemenag.go.id/berita/451-terjemahan-al-qur-an-kementerian-agama-dari-masa-ke-masa [19.11.2019].
[750] عُقد هذا الاجتماع بتاريخ: 08.07.2019.

أما بالنسبة لتفسير القرآن الكريم باللغة الإندونيسية؛ فقد صدر عن وزارة الشؤون الدينية أول تفسير كامل له في العام 1972م، ومن ثم تمّت مراجعة ذلك التفسير وتدقيقه خلال الأعوام 2003-2007م، لتصدر الطبعة الجديدة له عام 2008م[751].

وبالعودة إلى التفسير الموضوعي؛ نجد أنَّ المشرف المباشر على تأليفه هو لجنة تصحيح مصحف القرآن الكريم (LPMA: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an)، والتي تعود بدايات تأسيسها إلى عام 1957م، حيث تم تشكيل هيئة تقوم بتدقيق ومراقبة طباعة مصحف القرآن الكريم، ثم توسعت مهامها عام 1983م لتشمل تدقيق نسخ القرآن الكريم في إندونيسيا بكافة أشكالها (شرائط كاسيت، إسطوانات، سي دي، بلغة البريل)؛ بهدف الحفاظ عليها من الخطأ والتحريف، إضافةً إلى مراجعة ترجمات معاني القرآن الكريم وتفاسيره الصادرة في إندونيسيا، وإيقاف طباعة المصاحف القرآنية غير المدقَّقة. ومنذ العام 2007م شمل نشاطها مجال تفسير القرآن، وإدارة بيت القرآن؛ ومتحف الإستقلال (التابع لمسجد الإستقلال)، وتوثيق المخطوطات [752].

وتُعَد هذه اللجنة الوحدة التنفيذية لهيئة البحث والتطوير والتعليم والتدريب Litbang & Diklat التابعة لوزارة الشؤون الدينية التي أُسِّست عام 1975م لتطوير البحث العلمي في مجال الدراسات الدينية، وتدريب موظفي وزارة الشؤون الدينية[753]، وتصدر عنها عدة جورنالات علمية.

وقد بدأت فكرة تأليف تفسير موضوعي في العام 2006م إثْر توصية صادرة عن لقاء علماء القرآن في جوكجاكرتا، تلاه اجتماع ثانٍ في Cilotot، حيث رأى المجتمعون أنّ الوقت قد حان لإصدار تفسير موضوعي، بعد صدور ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الإندونيسية، وتفسيراً كاملاً له عن وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا، خاصةً بعد ازدياد صدور مؤلفات فردية في التفسير الموضوعي. ويعتمد هذا التفسير على منهج التأليف الجماعي Kolektif في محاولة للإجابة عن المشكلات المعاصرة التي يواجهها المجتمع الإندونيسي، ذلك لأنَّ التفسير التحليلي الذي صدر عن وزارة الشؤون الدينية يتصف بكونه تجزيئي قد يصعب عبره الوصول إلى الصورة الكلية لموضوع معين. وقد استجابت وزارة الشؤون الدينية لهذا النداء، فأصدرت قراراً لبدء العمل على تأليف هذا التفسير عام 2008م[754]، حيث بدأت أجزاؤه بالصدور بدءاً من العام 2008 حتى 2019م لتصل إلى (25) جزءاً تم جمعها في سلسلتين الأولى مؤلفة من تسعة أجزاء والثانية من (11) جزءاً، ليصل عدد أجزاء التفسير في طبعاته الأخيرة إلى عشرين جزءاً.

أما في ماليزيا فقد صدر التفسير الموضوعي Tafsir Maudhu'iy عام 2014م عن مجلس اللغة والمكتبة Dewan bahasa dan pustaka الذي تأسّس عام 1956م بُعَيد استقلال ماليزيا. وتهدف هذه المؤسسة إلى تطوير ودعم اللغة الماليزية باعتبارها اللغة الرسمية في البلاد، وتتْبع وزارة التعليم الماليزية Kementerian Pelajaran Malaysia، فتقوم بإصدار الكتب، والإجابة على الأسئلة المتعلقة باللغة الماليزية، أو حول منشورات اللغة الماليزية، كما تقوم بطباعة المخطوطات[755]، وتُصدر عدة مجلات علمية في مجالات متنوعة؛ كاللغة والآداب والاجتماع وأدب الأطفال والاقتصاد وغيرها[756].

---

[751] *Tafsir Al-Qur'n Tematis: Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Aku Bisa, II, 2012, pg. x.
[752] https://lajnah.kemenag.go.id/profil/sejarah [13.11.2019].
[753] https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/halaman/sejarah [13.11.2019].
[754] *Tafsir Al-Qur'n Tematis: Membangun Keluarga Harmonis*, pg. xi.
[755] http://lamanweb.dbp.gov.my/index.php/pages/view/33?mid=34 [08.11.2019].
[756] http://lamanweb.dbp.gov.my/index.php/pages/view/234?mid=86[08.11.2019].

بينما صدرت موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم عام 2019م؛عن مركز (تفسير) للدراسات القرآنية، وهو مركز وقفي للبحوث والدراسات متخصص في تطوير الدراسات القرآنية في المجالات العلمية والتعليمية والتقنية والإعلامية. ويهدف المركز إلى إثراء الدراسات القرآنية بالبحوث العلمية الجادة، وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال، وتطوير البيئة التعليمية في مجال الدراسات القرآنية وصناعة المُفسر، وفق منهجية أصيلة بأساليب حديثة، وتطوير بيئة تقنية داعمة لقطاع الدارسات القرآنية، وابتكار منتجات تقنية احترافية؛ وتوظيفها في مجال القرآن وعلومه، وتوظيف وسائل الإعلام التقليدي والجديد، وتعزيز الشراكات والعلاقات في خدمة القرآن الكريم وعلومه[757]. وقد كان إصدار هذه الموسوعة برعاية ودعم (خير) مؤسسة الشيخ عبد الله بن زايد الغنيم الخيرية، وهي مؤسسة خيرية في محافظة الخرج جنوب شرق الرياض[758]. وقد كان تأليف هذه الموسوعة إحدى توصيات مؤتمر التفسير الموضوعي الذي عُقد في الشارقة عام 2010م، واستمر العمل بها لمدة تسع سنوات[759].

إذن فقد صدر التفسير الموضوعي في إندونيسيا وفي ماليزيا عن جهات حكومية، حيث صدر الأول بناءاً على توصية من ملتقى علماء التفسير الإندونيسيين، بينما لم نتمكن من معرفة مناسبة تأليف التفسير الموضوعي الماليزي. أما موسوعة التفسير الموضوعي في المملكة العربية السعودية فقد صدرت عن مؤسسات وقفية خيرية بتوصية من مؤتمر التفسير الموضوعي الذي عُقد في الشارقة. كما بدأ إصدار التفسير الموضوعي في إندونيسيا منذ عام التكليف من قبل وزارة الشؤون الدينية في أجزاء؛ بمعدل خمس أجزاء في السنة خلال الفترة الزمنية (2008-2012)، وأُعيدت طباعته عدة مرات، وصدر التفسير الموضوعي الماليزي كاملاً وأُعيدت طباعته مرة ثانية، بينما استغرق تأليف التفسير الموضوعي في السعودية تسع سنوات وتم إصداره كاملاً.

2.1.2.3. إصدار التفسير:

بدأت الأجزاء الأولى من Tafsir Al-Qur'an Tematik في إندونيسيا بالظهور في العام 2008م -أي بعد عامين من صدور التوصية بتأليف هذا التفسير عن لقاء علماء التفسير في إندونيسيا-، وقد تميز هذا التفسير بأنه لم يصدر كاملاً، وإنما تم إصدار مواضيعه تدريجياً، حيث صدرت بدايةً ثلاثة أجزاء في العام 2008م، ثم خمسة أجزاء عام 2009م، (وقد تمت إعادة طبع خمسة من الأجزاء الثمانية في العام 2012م)، وفي العام 2010م صدرت خمسة أجزاء أخرى ، ثم تبعتها أجزاءٌ خمسة في العام 2011م، ثم سبعٌ أخرى في العام 2012م، فبلغ إجمالي أجزاء هذا التفسير (25) كتاباً. والملاحَظ أنَّ هذه الأجزاء لم يتم جمعها في طبعة واحدة، بل توالت طباعة الأجزاء الـ(25) من قبل مطبعة Bisa Aku خلال أربعة سنوات (2008-2012)، ثم صدرت طبعة جديدة لـ(13) الموضوع الأولى فقط في العام 2013م من نفس المطبعة، ثم في 2014م في تسع مجلدات (بعد ضم بعض المواضيع في كتاب واحد) من مطبعة PK Kamil، وصدرت (13) موضوع الأخير في

---

757 https://tafsir.net/page/152/mn-nhn [13.11.2019].

758 http://www.medadcenter.com/charity/1654 [13.11.2019].

759 موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. الرياض: مركز تفسير للدراسات القرآنية، ط1، 2019.
file:///home/bru/Downloads/introduction%20(1).pdf [07.11.2019].

(11) مجلد العام 2019م. هذا التجزيء في طباعة الموضوعات يُفقد هذه السلسلة تماسكها، إذ الباحث عنها في الشبكة العنكبوتية يصل إلى طبعات مختلفة تتوزع بينها الموضوعات بصورة غير واضحة -خاصةً في الطبعات الأولى-، مما يشكل صعوبة على القارئ في الوصول إليها، كما أن سعر المجموعة الواحدة في طبعاتها الأخيرة يُعتبر مرتفعاً بالنسبة لدخل الفرد في إندونيسيا، إذ يبلغ سعر السلسلة الواحدة حوالي الثلاثة ملايين ونصف روبية (أي ما يعادل الحوالي 256$، بينما يبلغ متوسط دخل الفرد السنوي 3800$[760]). أما بالنسبة لتوافرها على شبكة الإنترنت، فيمكن تنزيلها من موقع مكتبة لجنة تصحيح مصحف القرآن[761]- عدا الكتابين الأخيرَين-، وإن كان الوصول لإمكانية تنزيلها ليس بالأمر السهل؛ لعدم وجود الدعاية الكافية لذلك.

أما التفسير الموضوعي الماليزي Tafsir Maudhu'iy فقد صدر في عشر أجزاء عام 2014م، وتمت إعادة طباعته العام 2015م، وهو غير متوافر على شبكة الإنترنت، ويبلغ ثمنه حوالي 550 رنغيت ماليزي (حوالي 133$، ويعتبر مقبولاً بالنظر إلى متوسط دخل الفرد السنوي البالغ حوالي 10700 $[762]).

أما موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم الصادرة عن مركز تفسير عام 2019م على شكل (36) مجلد -لم نتمكن من معرفة سعر شراء الطبعة الورقية للموسوعة-، فقد تم إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالموسوعة[763]؛ تسهّل على الباحثين والدارسين من الوصول إليها على شكل كتاب إلكتروني وكتاب نصي وكتاب ملف، كما تمّ ترتيب موضوعاتها حسب المجلدات، وحسب ترتيبها الأبجدي، وحسب موضوعاتها الرئيسية. فهي تتوافر على شبكة الإنترنت مع التنويه في إعلان الإصدار على توافرها بشكل ملفات قابلة للتحميل، مما يسهّل اطلاع الراغبين والمهتمين عليها. وبذلك تكون موسوعة التفسير الموضوعي هي الأفضل من ناحية سهولة الاطلاع عليها، حيث لا يمكن الحصول على التفسير الموضوعي الماليزيTafsir Maudhu'iy إلا عن طريق الشراء، بينما يشكل صدور التفسير الموضوعي الإندونيسي-Tafsir Al Qur'an Tematik في عدة طبعات؛ صعوبةً في الحصول عليه كاملاً، مع ضعف الدعاية لإمكانية تنزيله من شبكة الإنترنت.

3.1.2.3. لجان التدقيق والاستشارة وفريق التفسير:

قام بإعداد Tafsir Al-Qur'an Tematik في إندونيسيا مجموعة من الباحثين والمتخصصين في التفسير والدراسات القرآنية والإسلامية، وقد عمل على إعداد وكتابة هذا التفسير ثلاث لجان هي: رئاسة لجنة التأليف وتتألف من رئيس اللجنة ووكيله وسكرتيره، لجنة التأليف المؤلفة من عشرة مؤلفين (ضمنهم مؤلفتَيْن)، وهم ممن درسوا في جامعات إسلامية، وأغلبهم من المتخصصين في التفسير وعلومه؛ ولهم مؤلفات في هذا المجال، ويُحاضرون في جامعات إسلامية في

[760] انظر:.[08.11.2019] https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/25/berapa-pdb-perkapita-indonesia
[761] انظر:.[07.11.2019] https://pustakalajnah.kemenag.go.id/public/koleksi?key=&writer=&published&tafsir-tematik=on
[762] انظر:[08.11.2019]. https://www.mida.gov.my/home/why-malaysia/posts/?lg=ARB
[763] انظر:.[08.11.2019] https://modoee.com/

تخصص العلوم القرآنية؛ إضافة إلى متخصصين في مجالات أخرى كعلم الحديث والفقه. ثم اللجنة الاستشارية والتي ضمت أربعة متخصصين في التفسير والدراسات القرآنية[764]؛ كقريش شهاب، ونصر الدين عمر[765].

وقد أُلِف Tafsir Al-Qur'an Tematik بطريقة التفسير الجماعي، حيث حملت كل الأجزاء أسماء لجنة التأليف. وعَبْر طبعاته المتعددة بأجزائه الـ (24)؛ حافظت رئاسة لجنة التأليف على أعضائها، بينما طرء القليل من التبديل على اللجنتَين الأُخريَين.

أما في ماليزيا فقد شارك في إعداد وتأليف Tafsir Maudhu'iy ثلاث جهات هي: لجنة التقييم المؤلَّفة من ثلاثة متخصصين في العلوم الإسلامية، ولجنة المراجعة التابعة لمجلس اللغة والمكتبة المؤلفة من خمسة أفراد، وأحد عشر مؤلف (بينهم مؤلِّفتَين)[766]، وأغلبهم ممن درسوا في جامعات إسلامية تخصص اللغة العربية أو الدراسات القرآنية، ولهم عدة بحوث في مجال الدراسات القرآنية، ويُحاضرون في الجامعات الماليزية. وقد حمل كل كتاب اسم مؤلِّف واحد، بينما تمت مراجعته من قِبَل عدد من فريق التأليف.

أما موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم الصادرة في المملكة العربية السعودية فنلاحظ اشتراك عدد كبير من الباحثين والمؤلفين في الإعداد والتأليف والمراجعة، فقد عمِل على إعداد هذه الموسوعة عدة لجان هي: اللجنة الاستشارية والتي ضمت سبعة من الأكاديميين المتخصصين في مجال التفسير وعلومه -منهم مِمَّن أصّل لمنهج التفسير الموضوعي كمصطفى مسلم وزيد عمر العيص-، واللجنة العلمية المؤلفة من سبعة أفراد، وفريق إدارة المشروع المؤلف من ستة أفراد. أما الباحثون الذين قاموا بتأليف الموسوعة؛ فقد بلغ عددهم (166) باحثاً، وتدرجت مستوياتهم العلمية من طالب ماجستير إلى أستاذ دكتوراه، وتنوعت جنسياتهم من (12) دولة عربية إضافةً إلى باحثَين من ماليزيا وتركيا، وقد كان ثلث الباحثين من فلسطين، وربعهم من مصر، والبقية من دول عربية أخرى كاليمن والسعودية والعراق. أما نسبة المؤلِّفات فقد بلغ 13%، إذ شارك في تأليف الموسوعة (21) باحثة؛ جلّهنّ من فلسطين (10)، ثم من السعودية (6)، وهذا يدل على ازدياد مشاركة المرأة تأليفاً في مجال التفسير[767]. وقد قام بتحكيم بحوث هذه الموسوعة نخبة من المتخصصين في الدراسات القرآنية؛ وفق المعايير العلمية المتعارَف عليها، حيث بلغ عدد أفراد هذه اللجنة (100) مُحَكِّماً، كثير منهم ممن ألّف في منهج التفسير الموضوعي ودرّسه في جامعات مختلفة، كمصطفى مسلم وصلاح عبد الفتاح الخالدي وعبد الستار فتح الله سعيد وزاهر عواض الألمعي[768]، بينما قام بمراجعتها فريقاً مؤلَّفاً من (26) باحثاً. ولم يُذكر اسم مؤلف كل موضوع من مواضيع الموسوعة؛ وإنما اكتفى بإيراد أسماء المؤلفين كاملةً في الجزء الأول من الموسوعة[769].

وقد كان من قواعد العمل في مشروع الموسوعة إعداد خطط موضوعات الموسوعة من قِبل فريق إدارة المشروع، حتى تكون ذات طابع واحد، وتم اشتراط أن تكون الأولوية في التأليف للمتخصصين في الدراسات القرآنية، كما ينبغي أن يكون

---

[764] *Tafsir Al-Qur'n Tematik: 1. Pembangunan Ekonomi Umat*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta: Aku Bisa, II, 2012, pg. xix-xx.

[765] Nasruddin Umar: ولد في عام 1959م، في سولاوسي الجنوبية، درس في كلية الشريعة في جامعة IAIN ALauddin Ujung Pandang وحصل على الدكتوراه عام 1998م من جامعة IAIN Syarif hidayatullah Jakarta، مدرس لمادة التفسير في نفس الجامعة، تقلد مناصب حكومية عدة منها وكيل وزارة الشؤون الدينية في العام (2011-2014م)، أسس منظمة للحوار بين الأديان، ألف عدة كتب، مدير الكلية الدراسات القرآنية، https://biografi-tokoh-ternama.blogspot.com/2016/06/profil-biografi-nasaruddin-umar-imam-besar-masjid-istiqlal-ke-5.html [14.08.2019].

[766] Sahad, Mohd Nizam: *Tafsir Maudhu'iy: Akidah*. Kuala Lumpur: DBP, II, 2015, pg. ix.

[767] للاستزادة: https://modoee.com/managers/160

[768] للاستزادة: https://modoee.com/managers/159.

[769] انظر: موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. المجلد الأول، الرياض: مركز تفسير للدراسات القرآنية، 2019، ص 32-33. https://modoee.com/show-book/586#flipbook/33 [12.12.2019].

المُحكِّم أستاذاً أو أستاذ مشارك في تخصص التفسير وعلوم القرآن؛ مع الاستفادة من المتخصصين في غير علوم التفسير إذا كان البحث له علاقة بمجال تخصصهم[770].

إذن من الملاحظ في موسوعة التفسير الموضوعي كثرة المشاركين في تأليفها ومراجعتها؛ نظراً للعدد الكبير لموضوعاتها، فهو مشروع ضخم شارك فيه كثيرٌ ممن ساهم في التأصيل للتفسير الموضوعي والتأليف فيه، كما نلاحظ تنوع جنسيات المشاركين في هذا المشروع؛ مما يشكل صعوبة في ربط موضوعات التفسير بالسياق المحلي؛ لاختلاف السياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لدول المشاركين في هذا المشروع. بينما نلاحظ في التفاسير الموضوعية من إندونيسيا وماليزيا؛ التركيز على تناول موضوعات التفسير ضمن السياق المحلي، كما نلاحظ مشاركة أسماء معروفة في كلا البلدَين في مجال التفسير الموضوعي إشرافاً (كقريش شهاب في إندونيسيا، ويوسف ذو الكفل في ماليزيا)، وتخصص المؤلفين في الدراسات الإسلامية بشكل عام، وتخصُّص بعضهم في الدراسات القرآنية بشكل خاص. ومن الجدير بالملاحظة المشاركة النسوية في التأليف في كِلا المؤلفات الثلاثة، مما يُعد سابقة لم نرها من قبل في مجال التفاسير المؤسساتية. ولقد كان المؤلفون في كل التفاسير الثلاثة من الأكاديميين الذي تخصصوا في الدراسات الإسلامية والعلوم القرآنية، كما مارس الكثير منهم (خاصة في إندونيسيا وماليزيا) التدريس في الجامعات والأكاديميات الإسلامية، ولبعضهم دراسات وبحوث ومؤلفات في العلوم الإسلامية. وتدل مشاركة عدد من اللجان في الإشراف على هذه التفاسير -من حيث تحديد مواضيع التفسير ومنهجه من جهة، ومراجعة التفاسير وتدقيقها من جهة أخرى- على اهتمام الجهات الراعية لهذه التفاسير بإصدار طبعات موثوق بنتائجها، وضمن المنهج المحدَّد من قِبل لجان الإشراف، مع التنويه في مقدمة كلٍ مِنَ الأعمال الثلاثة السابقة على انتفاء صفة الكمال عن هذا الجهد البشري في فهم القرآن الكريم، والترحيب بالملاحظات البناءة حول تلك التفاسير.

2.2.3. المبحث الثاني: حول أهداف هذه التفاسير ومنهجها

1.2.2.3. التفسير الموضوعي وأهدافه:

أوضح رئيس لجنة الوحدة التنفيذية لهيئة البحث والتطوير والتعليم والتدريب في مقدمة Tafsir Al-Qur'an Tematik أنَّ اختيار المواضيع وعناوينها الفرعية قد تمّ بهدف دعم خطط التنمية للدولة الإندونيسية، واعتمد على الخطة الوطنية المتوسطة للتنمية RPJMN [771] الصادرة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 7 في العام 2005م[772]، حيث رأت اللجنة أنَّ هذه المواضيع تساهم في تحقيق السلام في المجتمع، كما تدعم التكافل الاجتماعي. ولقد كان للمواضيع المختارة أولويةً لتعلّقها بتحديات تواجه المجتمع الإندونيسي؛ وبتساؤلات طُرحت على المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، دون التقليل من

[770] https://modoee.com/about-us [12.12.2019].

[771] تدور هذه الخطة حول أربعة محاور: دعم السلم الاجتماعي، تحقيق العدالة والديمقراطية، تحسين مستوى المعيشة، تحقيق الاقتصاد التكاملي ودعم التنمية. للاستزادة: https://kadin.id/en/publikasi/detail/294/perpres-no-7-thn-2005-ttg-rpjmn-2004-2009 [12.12.2019].

[772] *Tafsir Al-Qur'n Tematik: 1. Pembangunan Ekonomi Umat*, pg. xiii.

أهمية مواضيع أخرى كالعقيدة والعبادات، فنلاحظ أنها أخذت بعين الاعتبارالتحديات التي تواجه الحكومة الاندونيسية في سبيل النهوض بالاقتصاد الاندونيسي، والحفاظ على السلم الاجتماعي، والاهتمام بالبنية الأساسية في المجتمع وهي الأسرة، إضافة إلى المرأة باعتبارها الحجر الأساس في العملية التربوية، وفي سوق العمل الاقتصادي.

كما يهدف إصدار هذا التفسير إلى رفع مستوى فهم القرآن وتطبيقه في الحياة العامة، وحضّ الأفراد على المساهمة في بناء المجتمع؛ عن طريق التأكيد على أهمية التكافل الاجتماعي في المنظومة القرآنية؛ عبر آليات متنوعة كإخراج الزكاة والوقف والإنفاق والصدقات، إضافةً إلى رفع مستوى الخدمات الدينية المقدَّمة للمسلمين عن طريق تأمين المؤلفات الدينية، إذ أنَّ الفهم الخاطئ لبعض المفاهيم الدينية قد يؤدي إلى نشوء الأزمات الإجتماعية، بينما يساهم الفهم الصحيح للقرآن الكريم بإبراز صفة الإسلام كرحمة للعالمين، وتوجيهه للإنسان ليكون فرداً منتجاً واسع الأفق، يهتم بمحيطه ويحترم الآخر، ويساهم في التعايش السلمي في المجتمع[773]. كما تُبرِز هذه المؤلفات قدرة القرآن الكريم على مواكبة تطورات العصر؛ من خلال قدرته على إعطاء إجابات عن تساؤلات يطرحها المسلم في إندونيسيا. وبما أنَّ القرآن الكريم هو المصدر الأول للدين الإسلامي، وأن فهمه يرفع من سوية الوعي الديني عند المسلم؛ تظهر أهمية إصدار هذا التفسير الموضوعي للقرآن الكريم باللغة الإندونيسية.

أما Tafsir Maudhu'iy الماليزي؛ فقد ورد في مقدمته أنَّ هذه العمل هو محاولة علمية لتناول موضوعات القرآن الكريم بالبحث، وربط هذا التفسير بالسياق الماليزي[774].

أما موسوعة التفسير الموضوعي، فقد هدفت إلى تقديم عرض موجز لأهم موضوعات القرآن الكريم، لتُجلي جوانبه وتحدِّد ملامحه وتربطه بالحياة، بحيث يجد كل باحث ما ورد في القرآن حول موضوع معين، فيربط تخصصه بهدايات الوحي ويصنع الحياة على عينه، فالموسوعة تلبي حاجات مختلف الشرائح الراغبة في بيان ما اشتمل عليه القرآن الكريم من القضايا الكبرى، كما كان من أهدافها الإسهام في إيجاد مشاريع علمية يشترك فيها المتخصصون في الدراسات القرآنية[775].

لقد هدف Tafsir Al-Qur'an Tematik الإندونيسي إلى اختيار مواضيع تدعم خطة الدولة للتنمية، ونوّه Tafsi Maudhu'iy الماليزي إلى ربط هذا التفسير بالسياق المحلي في ماليزيا، بينما اهتمت موسوعة التفسير الموضوعي بتقديم دراسة علمية لأهم مواضيع القرآن الكريم، بحيث تكون هذه الموسوعة مادة جاهزة للتناول في أيدي الباحثين والمهتمين.

2.2.2.3. منهج التفسير

ورد في مقدمة Tafsir Al-Qur'an Tematik الإندونيسي أنَّ المنهج المتَّبع فيه يعتمد على منهجية الفرماوي كمنطلقاً له، وقد قام المفسرون بمعالجة الموضوعات المطروحة بمنهج استقرائي induktif أي انطلاقاً من النص إلى الواقع، ومنهج

[773] Ibid., pg. xiv.
[774] Sahad, Mohd Nizam: *Tafsir Maudhu'iy: Akidah*, pg. xiii.
[775] موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: الجزء الأول، ص 9-11.

استدلالي استنتاجي deduktif أي انطلاقاً من الواقع إلى القرآن. وقد حدد اجتماع علماء التفسير الإندونيسيين في Cilotot الخطوات المنهجية التي اتُّبعت في هذا التفسير وهي:

1. تحديد موضوع التفسير 2. جمع آيات الموضوع 3. ترتيب الآيات حسب تاريخ نزولها 4. فهم المناسَبة بين الآيات 5. النظر في أسباب النزول لفهم سياق نزول الآية 6. إتمام الدراسة بالعودة إلى الأحاديث النبوية وآراء علماء التفسير 7. الدراسة التحليلية للآيات القرآنية 8. دراسة الآيات من خلال نظرة شمولية متكاملة، مع مراعاة العام والخاص والمطلق والمقيد الخ 8. وضع ملخص لنتيجة البحث[776].

وقد تم التنويه في مقدمة الطبعة الثانية؛ أنَّ المفسر قد لا يمكنه دوماً الالتزام بخطوات التفسير هذه، فعند معالجة بعض المواضيع المعاصرة -والتي لم ترد بشكل مباشر في القرآن الكريم-، يبدو الكتابَ للقارئ في أول وهلة كثير البعد عن التفسير، ولكن لأهمية تلك المواضيع والحاجة إلى رأي الشرع حولها، وضرورة معرفة المنظور القرآني لها، تم "إجبار/memaksa" المفسرين على معالجتها، وذلك بأن يقوم المفسر بتحديد نقاط تقاطع الموضوع مع القرآن الكريم، واتخاذ تلك النقاط مرتكزاً لمعالجة الموضوع، ثم ربطه بالواقع وبالمعلومات العلمية المتوافرة حوله؛ وذلك بهدف الوصول إلى مفهوم متكامل عنه. وقد تبدو المعلومات الواردة في التفسير بعيدة عن الصورة المألوفة له؛ ولكنها تحتل أهميةً في معالجة موضوع التفسير، ويمكن التغاضي عن ذلك نظراً إلى حاجة المجتمع إلى رأي الدين في تلك المسائل.

ولأنَّ فريق التفسير يتألف من باحثين في مجالات علمية مختلفة (وذلك بقصد الوصول إلى التكامل)، أدى ذلك إلى اختلاف اللغة العلمية والمنهج العلمي الذي استخدمه هؤلاء الباحثون في التفسير، مما أدى في بعض الأحيان إلى الخروج عن منهج التفسير الموضوعي الذي حدده لقاء علماء التفسير المذكور أعلاه، ورغم ذلك صدرت تلك المواضيع تحت مسمى التفسير الموضوعي، ذلك لأنَّ معالجتها تمت من خلال العودة إلى المبادئ القرآنية. وإذا كان البعض يعترض على إدراج تلك المواضيع تحت مسمّى (التفسير الموضوعي)؛ فيمكن إعتبارها من نوع المقالة التفسيرية التي تمت صياغتها بطريقة موضوعية. ولمراعاة الدقة في هذا التفسير؛ تمّ -بالإضافة إلى مراجعتها وتدقيقها من قبل الباحثين المتخصصين - مراجعتها بشكل موسعَّ في منتدى Mukernas (مشاورة العمل الوطني) لعلماء القرآن، الذي عُقد في مدينة ماتارام (21-23 حزيران/2011م)، حيث قام المشاركون بمراجعة أجزاء التفسير الموضوعي التي تم إصدارها بين عامي 2008-2010م[777].

أما منهج التفسير الماليزي Tafsir Maudhu'iy فقد ورد في مقدمة التفسير تقسيم الفرماوي لأنواع التفسير (تحليلي، إجمالي، مقارن، موضوعي)، وتلاه شرح مختصر لهذه الأنواع مع ضرب أمثلة عنها. ثم التنويه إلى أنّ هذا التفسير هو محاولة علمية أكاديمية لدراسة القرآن الكريم حسب موضوعاته ضمن السياق الاجتماعي الثقافي في ماليزيا، حيث ربط هذا التفسير المنظور القرآني للموضوع بالواقع الاجتماعي والثقافي والسياسي والديني في المجتمع، وذلك دون تفصيلٍ في منهج التفسير المتَّبع في تلك الكتب، وإن كان في ذكر منهج الفرماوي في التفسير الموضوعي دلالةٌ على استخدامه كقاعدة لهذا التفسير.

أما الضوابط العلمية للكتابة في موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم الصادرة في المملكة العربية السعودية فهي:

---

[776] *Tafsir Al-Qur'an Tematik, 1. Pembangunan Ekonomi Umat*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'n, Penerbit Aku bisa, 2012, pg. xxvii-xxviii.

[777] *Tafsir Al-Qur'an Tematik, seri 3: Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer II*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'n, I, 2012, Pg. xxxii-xxxiii. https://pustakalajnah.kemenag.go.id/baca/70757374616b616c616a6e61682d313730 [05.11.2019].

جمع الآيات المتعلقة بالموضوع القرآني، حيث يتم سرد الآيات المتعلقة بالموضوع في مواضعها في البحث. ويغلب على البحث الطابع القرآني، فتستمد عناوينه من آيات القرآن الكريم، كما تمت الاستعانة بالقراءات القرآنية المتواترة في دراسة موضوع البحث. ويُراعى عند البحث دفع ما يُوهم الاختلاف والتعارض بين آيات الموضوع الواحد، أو بينها وبين أصول قرآنية أو نبوية أخرى ذات صلة ما بالموضوع، كما يُحمَّل النص المطلق على المقيد، والعام على الخاص، والمجمل على المبين. وقد رُعِيَ عدم التوسع في ذكر الأحكام الفقهية أو النكت البلاغية أو الفوائد النحوية؛ مما يخرج البحث عن مقصوده، وتم ربط البحث بالواقع عند وجود مناسبة لذلك، والرد على النظريات المخالفة للمنهج القرآني في موضوع البحث، وعدم الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، والنظر في أصالة مراجع التفسير التحليلي التي يعتمد عليها المفسر، وتجنب الإطالة في النصوص المنقولة. كما اقتُصر على مذهب السلف الصالح في مسائل العقيدة، وتم تجنب الإسراف في الكلام الإنشائي الخطابي[778].

وهكذا نرى أنّ Tafsir Al-Qur'an Tematik الإندونيسي وضّح القواعد الذي اتبعها المفسرون، مع الإشارة إلى أنّ اتباع تلك القواعد لم يكن تاماً في بعض المواضيع، مما جعل معالجتها تبتعد عن التفسير (خاصة في المواضيع التي عالجت قضايا معاصرة كالاستنساخ، والتعددية، والعمليات التجميلية؛ إذ بدت أقرب إلى الكتب الإسلامية العامة منها إلى تفسير القرآن الكريم)، كما دار Tafsir Maudhu'iy الماليزي حول موضوعات قرآنية، محاولاً ربطها بالسياق المعاصر، معتمداً على منهج الفرماوي في التفسير الموضوعي، بينما فصّلت موسوعة التفسير الموضوعي في القواعد العلمية التي كُتبت بها هذه الموسوعة، وتم الالتزام قدر الإمكان بتلك القواعد، فاتبعت معالجة مواضيع الموسوعة ترتيباً واحداً.

3.2.2.3. الفئة المستهدفة ولغة التأليف:

ورد في مقدمة Tafsir Al-Qur'an Tematik أنَّ الفئة المستهدفة من هذا التفسير هي كل فئات المجتمع المسلم في إندونيسيا، فقد كُتب التفسير بأسلوب سهل واضح، مناسب لأن يطلع عليه المتخصص أو الشخص العادي، وإن لاحظنا في بعض الأحيان استخدام مصطلحات علمية -مع شرح معانيها- خاصةً في المواضيع التي تناولت قضايا معاصرة.

أما التفسير الماليزي Tafsir Maudhu'iy فقد نُوِّه في مقدمته أنَّ هذا التفسير هو دراسة أكاديمية لموضوعات تهم المسلم الماليزي، فقد كُتب بأسلوب علمي ليناسب شرائح مختلفة في المجتمع.

أما موسوعة التفسير الموضوعي السعودية فتستهدف فئتين من الناس: المتخصّصين في مجال الدراسات القرآنية من أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العلمية، وطلاب الدراسات العليا والباحثين في المراكز البحثية، وغير المتخصّصين من الدعاة وأئمة المساجد وخطباء الجمعة وعامة الناس. لذا نلاحظ أن أسلوب الكتابة وتناول الموضوع يميل إلى الأسلوب العلمي؛ من حيث البدء بالدراسة اللغوية، والجداول التي تحصي عدد ورود مفردات الموضوع، والاختصار، وإيراد أقوال السابقين، وإن كانت لغة الكتابة واضحة؛ فقد كتبت الموسوعة بلغة عصرية سلِسَة وبأسلوب سهل ميسّر، يفهمها المثقف غير

[778] المرجع السابق، ص 23-24.

المتخصص، وينتفع بها العالِم المتخصص، وقامت بمعالجة قضايا العصر، وزُوِّدت بفهارس عامة، ليصل الباحث إلى مقصوده بأيسر الطرق وأسرعها، وخرجت في موقع الكتروني يربط بين أجزائها ويتيح التعليق عليها، كما خرجت في تطبيق على الهواتف الذكية ليكون في متناول يد المستخدم[779].

3.2.3. الخاتمة

نلاحظ مما سبق:

- اهتمام الجهات الحكومية في إندونيسيا وماليزيا بإصدار تفاسير للقرآن الكريم باللغة الملاوية، حيث تهدف تلك التفاسير إلى توصيل مبادئ الدين الإسلامي إلى معتنقيه في كِلا البلدين، مع الاهتمام بربط تلك التفاسير بالسياق المحلي فيها، بينما هدفت الجهات الوقفية التي أصدرت موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم إلى تقديم عرض موجز لأهم موضوعات القرآن الكريم؛ لتكون مادة علمية بين يدّي المهتمين؛ سواءاً أكانوا من المتخصصين أو من عامة الناس، فهي موجهة لقاعدة أكبر من القراء؛ تضم المسلمين الناطقين باللغة العربية إضافة إلى كل من يتقن هذه اللغة في العالم الإسلامي.
- اعتمد إصدار Tafsir Al-Qur'an Tematik في إندونيسيا على التدرج، بسبب الحاجة الملحة لمعالجة المواضيع المطروحة في المجتمع، لذا تم إصدار عدة أجزاء منها سنوياً، بينما كانت موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم الصادرة في المملكة العربية السعودية مشروعاً ضخماً احتاج للإعداد له، ثم التأليف والمراجعة والإصدار إلى سنواتٍ تسع.
- شارك في تأليف كلٍ من التفاسير الثلاثة السابقة، أكاديميون تخصصوا في مجال الدراسات الإسلامية بشكل عام، وعمِل كثيرٌ منهم في مجال الدراسات القرآنية تأليفاً وتدريساً. كما نلاحظ اشتراك كثيرٌ ممن أصّل لمنهجية التفسير الموضوعي في العالم العربي بالتأليف والإشراف على موسوعة التفسير الموضوعي السعودية.
- بما أن التفاسير السابقة موجهة لعامة الناس؛ كانت لغة التأليف فيها واضحة سلسلة.
- اعتمدت تلك التفاسير على منهج التفسير الموضوعي، مع اختلاف فيما بينها من حيث التركيز على السياق المحلي في Tafsir Al-Qur'an Tematik الإندونيسي و Tafsir Maudhu'iy الماليزي، وغلبة الطابع القرآني في موسوعة التفسير الموضوعي الصادرة في المملكة العربية السعودية.
- أتاح إصدار موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم على شكل نسخة الكترونية -مع الدعاية الكافية لهذا الإصدار- سهولة الاطلاع عليها، بينما صدر Tafsir Maudhu'iy في ماليزيا على شكل نسخة ورقية فقط، فيضطر الراغب بالاطلاع عليه إلى شراءه، أما Tafsir Al-Qur'an Tematik الإندونيسي؛ وعلى رغم توافر

[779] موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: الجزء الأول. الرياض: مركز تفسير للدراسات القرآنية، ط1، ص11. https://modoee.com/show-book/586#flipbook/11[04.12.2019].

نسخة إلكترونية له (عدا الجزأين الأخيرين)، إلا أن ضعف الدعاية لوجود تلك النسخة يشكل عائق أمام الراغبين بالاطلاع عليه.

- يدل إصدار التفاسير السابقة على إدراك القائمين على المراكز العلمية أو في المواقع الحكومية لأهمية التفسير الموضوعي في المجتمع.

وفيما يلي جدولاً يلخص ما سبق:

	Tafsir Al-Qur'an Tematik	**Tafsir Maudhu'iy**	**موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم**
الجهة المشرفة	حكومية (إندونيسيا): Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	حكومية (ماليزيا): Dewan bahasa dan Pustaka	وقفية (المملكة العربية السعودية): مركز تفسير للدراسات القرآنية، مؤسسة (خير) للشيخ عبدالله بن زايد الغنيم الخيرية
مدة التأليف	خمس سنوات	-	تسع سنوات
تاريخ الإصدار	بدءاً من 2008م-2012	2014م	2019م
عدد الطبعات	ثلاث طبعات	طبعتين	طبعة واحدة
توفر الطبعة	طبعة ورقية، طبعة الكترونية (عدا الجزأين الأخيرين)	طبعة ورقية	طبعة ورقية، طبعة إلكترونية، منصة تفاعلية، تطبيق على الهواتف الذكية
عدد الأجزاء	25 ثم جُمعت في 20 جزء	10 أجزاء	36 جزء
عدد المواضيع	26 موضوع	10 مواضيع	18 مجموعة مواضيع، تضم 354 موضوع
سعر الطبعة الورقية	كاملة (في سلسلتَيْن): حوالي 500 $	حوالي 130 $	-
عدد اللجان المشرفة	اثنان	اثنان	خمسة
عدد المؤلفين	ثمان مؤلفين ومؤلفتَين	تسع مؤلفين ومؤلفتَين	145 مؤلف و 21 مؤلفة
خلفية المؤلفين	أكاديمية	أكاديمية	أكاديمية
الفئة المستهدفة	كل فئات المجتمع	كل فئات المجتمع	المتخصصين، الدعاة، عامة الناس
لغة التأليف	سهلة واضحة	سهلة واضحة	سهلة واضحة
ربط التأليف بالسياق المحلي	✓	✓	×
الهدف من التفسير	• دعم خطط التنمية الحكومية • رفع مستوى فهم القرآن في المجتمع	محاولة علمية للتفسير الموضوعي ضمن السياق الماليزي	• تقديم عرض موجز لموضوعات القرآن الكريم للباحثين والراغبين في بيان ما اشتمل عليه القرآن من قضايا كبرى • الاسهام في المشاريع العلمية في مجال الدراسات القرآنية

-جدول حول التفاسير الموضوعية المؤسساتية الثلاثة-

3.3. الفصل الثاني: موضوعات التفسير

1.3.3. المبحث الأول: *Tafsir Al-Qur'an Tematik*

بدأت موضوعات *Tafsir Al-Qur'an Tematik* الإندونيسي بالصدور في العام 2008م، واستمر ظهور أجزاء جديدة منها حتى العام 2019م؛ فبلغ إجمالي الموضوعات التي تعرّض لها هذا التفسير (25) موضوعاً، حيث تم تأليف الأجزاء الثلاثة الأولى عام 2008م، وتناولت العلاقة بين الأديان (*Hubungan antara Umat Beragama*)، والذي تناول مواضيع تهم الأمن القومي، كمفهوم التسامح الديني في الإسلام، والعلاقة بين معتنقي الأديان المختلفة، وحق الإنسان في ممارسة دينه؛ وبناء دور العبادة الخاصة به، ومفهوم السلام والحرب والجهاد في القرآن، والرد على تبرير البعض استخدام العنف والإرهاب؛ عن طريق ربطه بمفهوم الجهاد، ومحاولة آخرين تبرير العنف ضد بعض فئات المجتمع بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما تعرّض لمسألة الزواج المختلط بين أتباع الأديان المختلفة، ومفهوم الجزية، وأهمية الحوار بين الأديان، ودور الدولة في الحفاظ على العلاقة الإيجابية بين معتنقي الأديان المختلفة في إندونيسيا[780].

أما الموضوع الثاني فيتناول أسلوب القرآن في تمكين المستضعفين (*Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*) ، حيث ينظر إلى مفهوم (الضعفاء، المستضعفين، المستكبرين) في القرآن الكريم، فموضوعه التمكين الاجتماعي empowerment للفئات الأضعف في المجتمع، حيث يذكر سياق الحديث عن كل فئة منها في القرآن، (الفقراء، المساكين، المسنين، الأطفال، النساء، المتسولين، المشردين، اليتامى)، ثم يعود إلى مشكلة الفقر في السياق الإندونيسي، ودور الزكاة في تحسين المستوى الاجتماعي للفقراء والمساكين، وإخراجهم من الوضع الذي هم فيه[781]. أما الكتاب الثالث فتناول موضوع الأسرة (*Membangun Keluarga Harmonis*) والذي سنتناوله بشيء من التفصيل في الفصل التالي.

وفي العام 2009م صدرت خمسة مواضيع جديدة هي:

التنمية الاقتصادية (*Pembangunan Ekonomi Umat*)، والذي تناول مفهوم المال في القرآن، من حيث موقعه في المنظومة الإسلامية، وطرق تحصيل هذا المال والاستفادة منه، وفرضية الزكاة. ثم يفصّل في مصادر المال المحرّمة كالسرقة والغلول والغصب وغيرها، ثم وسائل تحصيل المال غير المشروعة المتعلقة بالعمل الحكومي كالرشوة والمحسوبية -والتي هي من العقبات التي تعوق التنمية الاقتصادية في إندونيسيا- والأحكام التشريعية المتعلقة بها، (وقد تكرر تناول هذا الموضوع في الجزء الذي تناول موضوع القرآن والدولة). ثم يشرح مفهوم البركة، ومفهوم المصالح في الحياة الإقتصادية، حيث تتعلق بمقاصد الشريعة، ثم مفهوم الاستهلاك والذي يتصف في المنظور القرآني بالاعتدال في الإنفاق، وتجنب الإسراف والإنفاق المفرط على المظاهر من جهة، وذم البخل من جهة أخرى. ثم يعرّج على مفهوم السوق في التاريخ الإسلامي، ودور الدولة في اقتصاد السوق في العصر الحالي، ويستدل من دورالإنسان كخليفة في الأرض على

[780] *Tafsir Al-Qur'an Tematik, seri 1.: Hubungan antara Umat Beragama.* Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008. https://pustakalajnah.kemenag.go.id/baca/70757374616b616c616a6e61682d313132 [01.12.2019].
[781] *Tafsir Al-Qur'an Tematik, seri 2: Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa*. Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an,.2008. https://pustakalajnah.kemenag.go.id/baca/70757374616b616c616a6e61682d313131 [01.12.2019].

أهمية العمل في إعمارها، ومفهوم الإصلاح، والمصالح، والفلاح في القرآن، وأخيراً يعود إلى قصص الأنبياء ليلقي الضوء على موقع العمل في سيرة حياتهم[782].

أما الكتاب الثاني فتناول موقع المرأة ودورها في المجتمع (*Kedudukan dan Peran Perempuan*)، حيث يبدأ بموضوع خلق الإنسان بشكل عام، وخلق المرأة بشكل خاص، ثم مسألة الدور القيادي التي تلعبه المرأة في الأسرة، وعلى مستوى العبادات، وفي المجتمع، وفي الدولة، ثم المرأة في القرآن، ودورها الاجتماعي من حيث التوفيق بين مفهوم القرار في البيت، وعمل المرأة، وواجبها في تحصيل العلم. ثم يتناول موضوع عورة المرأة، ثم حقها في الميراث والتملك، وموضوع شهادة المرأة واختلاف آراء الفقهاء في قبول شهادتها في القصاص أو في النكاح، أو في حال تخصصها في موضع الشهادة. وبعدها يتناول مواضيع الزنا، واللعان، والاغتصاب، والشذوذ الجنسي، ووأد البنات. وفي النهاية يتحدث عن موضوع الإجهاض؛ فيعود إلى النص القرآني لمعرفة مراحل خلق الإنسان، مستدلاً به على الحكم الفقهي للإجهاض، وموقف القانون الإندونيسي من هذا الموضوع[783].

وتعرّض الكتاب الثالث إلى بناء أخلاقيات الأسرة، والمجتمع، والسياسة (*Etik Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*)، حيث يعالج أخلاقيات كل مجال من تلك المجالات السابقة. فأخلاقيات السياسة تتمثل في (الأمانة، الشورى، العدل، التسامح، المساواة)، بينما أخلاقيات القادة هي (الأمانة، العدل، طاعة الله ورسوله، العودة إلى القرآن والسنة، الشورى). كما توجد أخلاقيات للتعامل بين الدول، وأخلاقيات لمهنة الطب، وآداب الحوار وأخلاقياته، والبيئة والحفاظ عليها، ثم أخلاقيات الدعوة، وأخلاقيات التواصل الإجتماعي [784]. إذن هناك أخلاقيات عامة ينبغي للمسلم الحفاظ عليها، وأخلاقيات تميّز بعض مجالات الحياة/ العمل؛ حيث يكون لها أهمية أكبر لتعلقها بتلك المجالات.

أما الكتاب الرابع فيتناول موضوع الحفاظ على البيئة (*Pelestarian Lingkungan Hidup*)، حيث يدور حول دور الإنسان كخليفة الله على الأرض في الحفاظ على البيئة، ثم حديث القرآن عن عناصر البيئة كالجبال والسماء والماء، وبعدها يتناول حديث القرآن عن الكوارث البيئية[785].

أما الكتاب الخامس فيدور حول الصحة في المنظور القرآني (*Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an*)، حيث تناول القرآن الكريم موضوع الصحة عن طريق تطرقه لأمور تساهم بالحفاظ عليها، فدعا إلى الحفاظ على سلامة الجسم، ووضع أساليب للوقاية من الأمراض، وتناول مفهوم الطهارة/النظافة في القرآن والتوجيهات الشرعية لها، وهي نوعان: طهارة باطنية تتعلق بالأخلاق وإصلاح السريرة، وطهارة خارجية تتعلق بالنظافة الشخصية، كما تعرّض لبعض التوجيهات القرآنية التي تتعلق بالصحة كالإرضاع الطبيعي، وموضوع الإجهاض ونظرة الفقه الإسلامي إليه (وهو موضوع ورد في كتاب المرأة)، موضوع الشيخوخة باعتبارها من سنن الحياة، وسياق ورودها في القصص القرآني (الشيخ، العجوز..)، ظاهرة النوم وألفاظها التي وردت في القرآن (النوم، الرقود، النعاس)، موضوع الأطعمة والأشربة والآيات المتعلقة بها، الإشارات القرآنية لأهمية الاعتناء بالصحة (الاهتمام بالقوة وأهمية تنميتها وتطويرها في سورة الأنفال: 60، التنويه بصفة القوة لاختيار العامل في سورة القصص: 26). أما مفهوم (المرض) فقد ورد في القرآن الكريم معبّراً عن المرض الروحي

---

[782] *Tafsir Al-Qur'an Tematik, seri 1.: Pembangunan Ekonomi Umat*. Jakarta: Aku Bisa, II, 2012.
[783] *Tafsir Al-Qur'an Tematik, seri 2.: Dudukan dan Peran Perempuan*. Jakarta: Aku Bisa, II, 2012.
[784] *Tafsir Al-Qur'an Tematik, seri 3.: Etik Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*. Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009. https://pustakalajnah.kemenag.go.id/baca/70757374616b616c616a6e61682d313134 [01.12.2019].
[785] *Tafsir Al-Qur'an Tematik, seri 4.: Pelestarian Lingkungan Hidup*. Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009. https://pustakalajnah.kemenag.go.id/baca/70757374616b616c616a6e61682d313137 [01.12.2019].

(النفاق)، بينما ورد مفهوم (الشفاء) في سياق الحديث عن القرآن بكونه شفاء الصدور، وفي سياق الحديث عن العسل بكونه شفاء للجسم. وفي نهاية الكتاب؛ يتناول موضوع معاصر هو الصحية المجتمعية (نشر الوعي الصحي، الرعاية الصحية، العناية بالتصريف الصحي في المدينة، الوقاية الصحية)[786].

وفي العام 2010م تم إصدار خمسة مواضيع أخرى هي: الروحانيات والأخلاق *(Spiritualitas dan Akhlak)* والذي يتحدث عن الجانب الروحي في الإنسان، وأهمية تزكية النفس في المنظور القرآني، ويتناول الحديث عن المعاصي وأنواعها، والتوبة وشروطها، وبعض الأخلاقيات التي يحض عليها الإسلام كالإخلاص والرضا والصبر والتوكل والقناعة والشكر، ويقدم لمحة عن نشأة التصوف، ومفهوم الطرق الصوفية والتكايا وآدابها، وأهمية التصوف في عصر العولمة[787].

أما الكتاب الثاني فيتناول العمل واليد العاملة *(Kerja dan Ketenagakerjaan)* حيث يتحدث عن مفهوم العمل وأنواعه كالتجارة مثلاً، والعمل وأركانه كالإتفاق على عقد العمل ومدته والأجرة المدفوعة للعامل، والصفات التي ينبغي أن يتحلى بها العامل (الصدق، الأمانة، التخصص، تحمل المسؤولية)، أخلاقيات العمل، واجبات كلٍ من العامل وصاحب العمل، كما يتناول موضوع عمالة المرأة؛ أهميتها وشروطها وتأثيراتها السلبية والإيجابية، وموضوع عمالة الأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة[788].

أما الكتاب الثالث فيدور حول مفهوم اليوم الآخر *(Keniscayaan Hari Akhir)* والذي يبحث في المفاهيم المتعلقة باليوم الآخر؛ كالموت، عالم البرزخ، يوم القيامة، المحشر، الجنة، ويتناول أسماء يوم القيامة التي وردت في القرآن الكريم بالبحث (اليوم الآخر، القيامة، الحشر، البعث، الحساب، الدين، الجزاء)، علامات الساعة الصغرى والكبرى، وزن الأعمال، الشفاعة، وصف الجنة والنار، الإيمان والعمل وارتباطهما بدخول الجنة[789].

ويدور الكتاب الرابع حول التعليم والتنمية *(Pendidikan, Pengembangan Karakter,dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)* ويتحدث بدايةً عن مفهوم الإنسان في القرآن، ومفهوم الفطرة والروح والقلب والعقل والنفس، ثم دور الإنسان في الحياة (الاستخلاف، العبادة، العمران، الإمامة)، ثم موضوع التربية والتي تبدأ منذ أن يكون الجنين في بطن أمه، وتمتد إلى مرحلة الطفولة والشباب. ثم ينتقل إلى موضوع التعليم، وتنمية الشخصية، وتطوير المهارات في فترة الطفولة والشباب بأبعادها الجسمية والعقلية والنفسية والروحية، ودور كلٍّ من المجتمع والحكومة وعلماء الدين في ذلك[790].

وأخيراً يتناول الكتاب الخامس موضوع القانون والعدالة وحقوق الإنسان *(Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia)* والذي يدور حول مفهوم العدالة في الإسلام، ثم يتعرض لمفاهيم متقاربة في هذا المجال فيقوم بالتمييز بينها (أحكام الإسلام، الشريعة، الفقه الإسلامي، تاريخه وأهدافه)، مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها (القرآن الكريم، السنة، الإجماع، القياس) وغير المتفق عليها (الاستحسان، المصالح، الاستصحاب، العرف، شرع من قبلنا، مذهب الصحابي، سد

---

[786] *Tafsir Al-Qur'an Tematik, seri 5.: Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Aku Bisa, 2012.
[787] *Tafsir Al-Qur'an Tematik, seri 1.: Spiritualitas dan Akhlak*. Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010. https://pustakalajnah.kemenag.go.id/baca/70757374616b616c616a6e61682d313731 [01.12.2019].
[788] *Tafsir Al-Qur'an Tematik, seri 2.: Kerja dan Ketenagakerjaan*. Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010. https://pustakalajnah.kemenag.go.id/baca/70757374616b616c616a6e61682d313231 [01.12.2019].
[789] *Tafsir Al-Qur'an Tematik, seri 3.: Keniscayaan Hari Akhir*. Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an , 2010. https://pustakalajnah.kemenag.go.id/baca/70757374616b616c616a6e61682d313230 [01.12.2019].
[790] *Tafsir Al-Qur'an Tematik, seri 4.: Pendidikan, Pengembangan Karakter, dan Pengembangan Sumber Daya Alam.* Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010.
https://pustakalajnah.kemenag.go.id/baca/70757374616b616c616a6e61682d313232 [accessed.30.11.2019).

الذرائع). ثم يتناول أنماط العقوبات، أسس العدالة، القانون الإسلامي ومصادره، إضافة إلى مفهوم العدالة في أجهزة الدولة، حقوق الإنسان ووسائل الحفاظ عليها[791].

وفي العام 2011م صدرت خمسة مواضيع جديدة تناولت موضوعات عدة، دار أولها حول القرآن ومفهوم التنوع *(Al-Qur'an dan Kebhinekaan)*، باعتبار التنوع سنة إلهية، حيث يشرح مفهوم (سنة الله) والتي وردت في القرآن (13) مرة، ويبيّن اعتراف الإسلام بالأديان الأخرى، وضمان الدستور الإندونيسي لحرية الدين. هذا التنوع والاختلاف يظهر في مستويات عدة، فهناك التنوع الديني، والتنوع الإثني، والتنوع في التخصص الوظيفي والمهني -والذي هو من خصائص العصر-. كما يتعرّض لوجود التنوع والاختلاف في الآراء ضمن علوم الشريعة، كعلم الكلام، وفقه العبادات (حيث يتعرض لبعض العبادات واختلاف المذاهب فيها، كالنية والأذن وعدد صلوات التراويح وغيرها؛ والذي يؤدي أحياناً في المجتمع الإندونيسي إلى حدوث نزاعات بين المسلمين). كذلك تنوع الثقافات، ومفهوم العادات والتقاليد، ومفهوم العرف، ويناقش مسألة تهنئة أهل الكتاب بأعيادهم وهي من المسائل التي تُثار دوماً في إندونيسيا مستعرضاً آراء من حرّمها ومن أباحها من علماء المسلمين؛ وأدلتهم على ذلك. فالكتاب يحاول التركيز على مسألة حتمية التنوع والاختلاف بين البشر، وأهمية تقبّل ذلك التنوع في سبيل الحفاظ على السلم في المجتمع، وإن كان ذلك لا يرتبط كثيراً بالتفسير الموضوعي، إذ نلاحظ قلة الاعتماد على الآيات القرآنية وتفسيرها في هذا الموضوع. فالكتاب يؤكد على إمكانية تحقيق الوحدة مع الحفاظ على هذا التنوع في المجتمع، ودور الدولة في الحفاظ على هذا التنوع؛ عن طريق ضمان الحرية الدينية، وتأمين الكوادر الدعوية التي تقوم بنشر الوعي الديني في المجتمع اعتماداً على الآية {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} 122: سورة التوبة، والتأكيد على احترام الأديان الأخرى، وأهمية المحافظة على التنوع العرقي من حيث دعم اللغات المحلية والثقافات العرقية وتعريف المجتمع بها[792].

أما الكتاب الثاني فيدور حول المسؤولية الاجتماعية *(Tanggung Jawab Sosial)*، والإشارات الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية لمختلف طبقات المجتمع حول هذه المسؤولية، بدءاً بالأسرة وانتهاءاً بالحكام. فيتحدث عن المسؤولية الاجتماعية في المجتمع المدني زمن النبي ﷺ، ثم أنماط هذه المسؤولية في المجتمع المسلم اليوم؛ في ظل الشكل المعاصر للدولة، ومفهوم التكافل في القرآن الكريم. وبعد ذلك ينتقل الكتاب لشرح مفهومَي الاشتراكية والرأسمالية، وتاريخ نشوءهما ومساوئ كِلا النظامين ومحاسنهما، ثم ينظر إلى كلا النظامَين من المنظور القرآني، ناقداً لبعض الجوانب فيهما. وأخيراً يذكر أسس المسؤولية الاجتماعية في ثقافة الشعب الإندونيسي (التعاون، التكافل، التناصح)[793].

أما الكتاب الثالث فيدور حول الإعلام والمعلومات *(Komunikasi dan Informasi)*، ويتحدث عن تطور ظاهرة التواصل بالأجهزة الحديثة؛ من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والذي يحتوي على جوانب إيجابية كسهولة نشر المعلومة، والتبادل المعرفي، والتواصل عبر القارات، كما يحتوي على جوانب سلبية كنشر الشائعات، وانتشار المواقع التي تدعو إلى العنصرية والإباحية، وتسويق مفاهيم وقيم لا تناسب المجتمع الإندونيسي. ويتناول الكتاب مفهوم الإعلام أسسه ومجالاته، وحديث القرآن عن بعض الظواهر السلبية في التواصل (قول الزور، سوء الظن، التجسس، الغيبة،

---

[791] *Tafsir Al-Qur'an Tematik, seri 5.: Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010. https://pustakalajnah.kemenag.go.id/baca/70757374616b616c616a6e61682d313139 [30.11.2019].

[792] *Tafsir Al-Qur'an Tematik: 1. Al-Qur'an dan Kebinekaan*. Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011. https://pustakalajnah.kemenag.go.id/baca/70757374616b616c616a6e61682d313639 [30.11.2019].

[793] *Tafsir Al-Qur'an Tematik: 2. Tanggung Jawab Sosial*. Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011. https://pustakalajnah.kemenag.go.id/baca/70757374616b616c616a6e61682d313237 [01.12.2019].

النميمة)، أدوات التواصل في القرآن (القسم، الأمثال، الحوار، الترغيب والترهيب)، واستخدام القصص والتكرار في توصيل المفاهيم القرآنية، ثم يحاول استنباط وسائل التواصل على المستوى الاجتماعي عن طريق النظر في قصص الأنبياء وتواصلهم مع أقوامهم والآداب التي التزموا بها، كذلك على مستوى الحياة السياسية، وبين أفراد الأسرة[794]، وكيفية تحقيق البعد الأخلاقي في هذا التواصل[795].

ويتناول الكتاب الرابع موضوع بناء الجيل الشاب *(Pembangunan Generasi Muda)*، مفهوم الشباب، والمفردات التي دلت على هذه الفئة في القرآن الكريم، والجوانب الجسدية والعقلية والروحية والنفسية عند الشباب، ومفهوم التفقه في الدين وعلاقته بجيل الشباب، ودور الأسرة والدولة والمجتمع في تنشئته؛ عبر إشراكه في النشاط الاجتماعي والديني، ودعم المؤسسات المحلية التي تقوم بذلك، وبناء جسور التواصل بين الأجيال، ثم تأهيل جيل الشباب لقيادة الأمة، وتعريفهم بسوق العمل، ودور التربية الجنسية للشباب، والدور الذي يلعبه هذا الجيل في بناء المجتمع، وظاهرة صراع الأجيال.

أما الكتاب الخامس فيعالج مسألة القرآن والدولة *(Al-Qur'an dan Kenegaraan)*، حيث يحاول النظر في مفهوم الدولة، وأنماط الحكم التي سادت في زمن النبوة، ثم المبادئ التي تقوم عليها الدول (الأمانة، العدالة، الشورى، المساواة، التعاون)، واستنباط دور السلطة الحاكمة من آيات القرآن الكريم، ومفهوم مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، والشروط التي ينبغي توافرها في مسؤولي الدولة، ثم واجبات وحقوق كلٍّ من الحاكم والمحكوم، ومفهوم السيادة الوطنية والأرض، إضافة إلى مصادر الدخل القومي المتمثلة بالمصادر الطبيعية، والمائية، والزكاة، والوقف، والضريبة. ويتعرّض الكتاب إلى موضوع العلاقات الدولية في الإسلام زمنَي السلم والحرب، والأحكام المتعلقة بها، ويتحدث عن ظواهرالانحراف في إدارة الدولة كالرشوة والمحسوبية وغسيل الأموال وغيرها[796].

وفي العام 2012م صدرت خمسة أجزاء جديدة تحت العناوين التالية: الجهاد معناه وتطبيقاته *(Jihad; Makna dan Implementasinya)*، (وإن كان قد تم التعرّض لهذا الموضوع في الجزء الأول من هذا التفسير)، حيث تناول الكتاب معنى وأهداف الجهاد، وتعرض للجهاد النبوي في المرحلة المكية والمدنية، ثم أساليب الجهاد وميادينه وأهميته، وأخيراً مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أحكامه، وشروطه[797].

وتناول الكتابَين الثاني والثالث النظرة القرآنية لبعض القضايا المعاصرة *(Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer)*؛ فتناول الجزء الأول منها الأزمات الاجتماعية في التاريخ وفي الوقت المعاصر وسبل تجاوز هذه الأزمات، ثم ينتقل إلى أنماط الزواج المشكِلة (نكاح المتعة، النكاح السري، نكاح المسيار) حيث يحرم نكاح المتعة، ويتوقف في الزواج السري والمسيار؛ إذ رغم أن بعض العلماء قد أباحوهما لكن هذين النمطين يتعارضان مع الهدف من الزواج في القرآن، ومضارهما أكبر من نفعهما. ثم ينتقل إلى الحديث عن حماية الطفل في القرآن، ووجوب رعاية الأسرة له، وواجبها في تأمين حاجاته والقيام على تربيته، ويناقش مسألة عمالة الأطفال، وظاهرة أطفال الشوارع، وذوي الاحتياجات الخاصة. ثم يتناول مفهوم التسخير ومبادئه في القرآن الكريم، وموضوع استكشاف الكون، ثم موضوع البيئة في إندونيسيا (وهو

---

[794] *Tafsir Al-Qur'an Tematik: 3. Pembangunan Generasi Muda*. Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011. https://pustakalajnah.kemenag.go.id/baca/70757374616b616c616a6e61682d313236 [01.12.2019].

[795] *Tafsir Al-Qur'an Tematik: 4. Komunikasi dan Informasi*. Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011. https://pustakalajnah.kemenag.go.id/baca/70757374616b616c616a6e61682d313235 [30.11.2019].

[796] *Tafsir Al-Qur'an Tematik: 5. Al-Qur'an dan Kenegaraan*. Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an , 2011. https://pustakalajnah.kemenag.go.id/baca/70757374616b616c616a6e61682d313234 [01.12.2019].

[797] *Tafsir Al-Qur'an Tematik:1. Jihad; Makna dan Implementasinya*. Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012. https://pustakalajnah.kemenag.go.id/baca/70757374616b616c616a6e61682d313239 [01.12.2019].

موضوع تمت معالجته في كتاب خاص به)، وضعف الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ عليها، مستشهداً بحقائق وأرقام حول الخسائر الفادحة في هذا المجال، وموضوع الكوارث البيئية في القرآن وأسبابها (الإسراف والتبذير والترف)، ودراسة تحليلية حول العلاقة بين الكوارث الطبيعية وفعل الإنسان في القرآن. كما تناول موضوع الأمن الغذائي، تعريف الغذاء ومصادره وتوزيعه، ودور الدولة في الحفاظ على هذا الأمن، والتوجيهات القرآنية للحفاظ عليه، ثم موضوع السحر والشعوذة والتغلب عليهما، ثم موضوع تحديد النسل والتزايد السكاني، والتغير المناخي ومواجهته في المنظور الإسلامي، غسيل الأموال وموقف الإسلام من النشاط الاقتصادي المضر، ودور الدولة في مكافحته، كذلك الإجهاض أنواعه وحكم الشرع فيه (وهي المرة الثالثة التي يتناول فيها هذا التفسير موضوع الإجهاض)، القتل الرحيم وحرمته اعتماداً على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تناولت موضوع الموت[798].

أما الجزء الثاني من (القرآن والقضايا المعاصرة) فتناول موضوع نقل الأعضاء معتمداً على اهتمام الإسلام بالصحة، وحكم زرع الأعضاء وبيعها، وقضية الاستنساخ اعتماداً على مفهوم خلق الإنسان ورأي الإسلام بهذا الموضوع، نقل الدم من وجهة نظر الفقه الإسلامي. ثم ينتقل إلى موضوع آخر وهو دور العلماء والأمراء ومسؤولياتهما، والتعاون بينهما والذي قد تكون له آثاره السلبية؛ وذلك عندما ينحرف عالم الدين عن أداء مهمته في قول الحق (قصة بلعم بن باعوراء)، أو سوء استخدام السلطة بإجبار علماء الدين على الفتوى بما يخالف الشرع (ضارباً أمثلة على ذلك من التاريخ الإسلامي: حادثة الملك الظاهر والإمام النووي، القرن السابع الهجري)، أو محاولة علماء الدين كسب ودّ السلطة عن طريق تبرير خروجها على الشرع مقابل مميزات دنيوية. ثم ينتقل إلى موضوع الشذوذ الجنسي؛ تعريفه والآيات القرآنية التي تحدثت عنه، والعقوبة المترتبة على ذلك، العمليات التجميلية وجوازها في حال الضرورة، وتحريم عمليات تغيير الجنس (إلا في الحالات النادرة للأفراد ذوي الجنسَين)، العنف المنزلي، الحج والعمرة وأحكامهما، ومفهوم الاستطاعة لفريضة الحج، الحكمة من الحج والعمرة وآدابهما، الجن وصفاته، والعلاقة بين الجن والإنس، القمار في القرآن، الدعارة في السياق الإندونيسي وكيفية التغلب عليها[799].

ونلاحظ أن كلا الكتابَين قد عالجا مواضيع كثيرة التنوع لا رابط بينها سوى كونها تحاول استخلاص حكم شرعي حول قضايا معاصرة، حيث تحاول ربط تلك القضايا بمفاهيم قرآنية ترتبط بها، وإن كان كِلا الكتابَين أقرب إلى الكتب الإسلامية العامة منها إلى التفسير.

أما الكتاب الرابع فيدور حول وسطية الإسلام *(Moderasi Islam)*، وأسسها (العدالة، التوازن، التسامح). وتعتمد وسطية الإسلام على فهم الواقع، وفقه الأولويات، وتجنب العصبية، ومفهوم اليُسر في الدين، وفهم النصوص الدينية بشكل متكامل. كما أنّ هذه الوسطية تصبغ مجالات متنوعة في الفكر الإسلامي، كوسطية العقيدة الإسلامية بين عالمَي الغيب والشهادة، ووسطية الشريعة بين التيسيروالتخفيف، ووسطية الأخلاق الإسلامية بين المادية والروحانية، والوسطية في المعاملات. ويذكر مظاهر لهذه الوسطية في حياة النبي ﷺ؛ وفي مجتمع المدينة المنورة، ثم يتناول ظاهرة العنف والتكفير، وأهمية مفهوم الوسطية لمستقبل الإنسانية[800].

---

[798] *Tafsir Al-Qur'an Tematik: 2. Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer I.* Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012. https://pustakalajnah.kemenag.go.id/baca/70757374616b616c616a6e61682d313238 [03.12.2019].

[799] *Tafsir Al-Qur'an Tematik: 3. Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer II.* Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012. https://pustakalajnah.kemenag.go.id/baca/70757374616b616c616a6e61682d313730 [03.12.2019].

[800] *Tafsir Al-Qur'an Tematik: 4. Moderasi Islam*. Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012. https://pustakalajnah.kemenag.go.id/baca/70757374616b616c616a6e61682d313331 [01.12.2019].

أما الكتاب الخامس فيدور حول النبوة في القرآن *(Kenabian dalam Al-Qur'an)*، مفهوم النبوة والرسالة، ودور كل من النبي والرسول، صفاته (الصدق، الأمانة ، التبليغ، الفطانة)، مهمة النبي، المعجزات وأنواعها، والفرق بينها وبين الكرامات والاستدراج، القرآن وإعجازه اللغوي والعلمي، عصمة النبي، ومفهوم الوحي[801].

أما الكتاب السادس فتناول موضوع الأخوّة الإسلامية *(Sinergi Internal Umat Islam)*، والثوابت والمتغيرات في هذه العلاقة، وعوامل الاختلاف والشقاق في صفوف الأمة الإسلامية، وكيفية رصّ هذه الصفوف. ثم تحدث عن وجود إمكانية التعاون بين المسلمين؛ رغم الاختلاف والتنوع في فهم القرآن الكريم، وكيفية التعامل مع الحديث النبوي، والمذاهب الفقهية، ثم إبراز صور التنوع الحضاري للأمة الإسلامية في العالم المعاصر.

وأخيراً يدور الكتاب السابع حول موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر *(Amar Makruf Nahi Munkar)*، أهدافه وآدابه، وصور عنه في سيَر الأنبياء والرسل والسلف الصالح، والقائمون على هذا الأمر، والمؤسسات المسؤولة عنه في التاريخ الاسلامي، وكيفية تطبيقه في مجتمع متعدد. ثم يتناول القسم الثاني من الكتاب مقاصد الشريعة *(Maqashidusy-syari'ah; Memahami Tujuan Utama Syari'ah)*، فيتحدث عن مقاصد الشريعة الخمسة، مضيفاً إليها مقصد الحفاظ على البيئة، وحقوق الانسان، ويتعرّض إلى مسألة تأطير مقاصد الشريعة من الناحية القانونية في إندونيسيا، إضافةً إلى تحديات فهم مقاصد الشريعة في العصر الحالي[802].

إذن نلاحظ تنوع موضوعات Tafsir Al-Qur'an Tematik الإندونيسي، وغلبة المعاصرة على اختيارها، وقد كان واضحاً توجيه الدولة في اختيار المواضيع، حيث تناول التفسير ما يخدم خطط التنمية لديها، فرأينا التطرق الى موضوع الاقتصاد والتنمية والسلم الاجتماعي والتعددية والتنوع. وقد أدى إصدار هذا التفسير على مراحل إلى حدوث التكرار في تناول بعض الموضوعات (كالجهاد، والبيئة مثلاً)، بينما تناولت بعض الأجزاء قضايا معاصرة لم ترد في القرآن الكريم؛ فكانت أقرب إلى الكتب العامة.

[801] *Tafsir Al-Qur'an Tematik: 5. Kenabian dalam Al-Qur'an.* Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012. https://pustakalajnah.kemenag.go.id/baca/70757374616b616c616a6e61682d313330 [02.12.2019].
[802] *Tafsir Maudhu'i* (Tafsir Al-Qur'an Tematik), Edisi terbaru, 11 Jilid, Pt Kamil Pustaka, 2019. https://tafsirmaudhuiedisiterbaru.blogspot.com/2019/02/tafsir-maudhui-tafsir-al-quran-tematik.html [06.11.2019].

2.3.3. المبحث الثاني: *Tafsir Maudhui*

صدرت الطبعة الأولى لهذا التفسير في العام 2014 م ثم أعيدت طباعتها في العام 2015م وذلك في عشرة كتب تناولت مواضيع: العقيدة، العبادات، الأسرة، الاقتصاد والمال، الأخلاق، السياسة، الحدود والقصاص والتعزير، العلم والتمدن، التنمية والمجتمع، الحفاظ على البيئة.

حيث يتعرّض الجزء الأول من السلسلة إلى موضوع العقيدة (*Akidah*)، فيتحدث عن مفهوم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الذات الإلهية، الصفات وإشكالية فهمها وتأويلها؛ معتمداً على الآيات القرآنية التي وردت حول تلك المفردات، ثم ينتقل إلى أركان الإيمان الأخرى وهي الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر، ومسألة الإرادة والاختيار والفعل، وأخيراً مفاهيم الشرك والكفر والنفاق[803].

أما الكتاب الثاني فيتناول موضوع العبادات (*Ibadah*)، مفهومها، درجاتها، فوائدها. ثم يتناول شمولية مفهوم العبادة لكل عمل صالح. وبعد ذلك ينتقل للعبادات الأساسية في الإسلام: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، متناولاً الآيات القرآنية التي وردت حولها؛ دون الدخول في الأحكام الفقهية لتلك العبادات، وإنما يستخلص النظرة القرآنية لهذه العبادات وموقعها في المنظومة الإسلامية، فالصلاة مثلاً تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتُذهب السيئات، وتمدَّ المسلم بالقوة، وتدربه على تنظيم الوقت. ثم يبيّن آثار تلك العبادات على حياة المسلم، وموانعها (الشيطان، النفس، حب الدنيا)[804].

ويتناول الكتاب الثالث موضوع الأسرة (*Kekeluargaan*) والذي سنتناوله بشيء من التفصيل في الفصل التالي.

أما الكتاب الرابع فيدور حول موضوع الاقتصاد ونظام المال (*Ekonomi dan Kewangan*) ودور الاقتصاد في الحياة، ومفهوم الاقتصاد في الإسلام، وحكمه (فرض عين وفرض كفاية)، وأشكال النشاط الاقتصادي في القرآن الكريم: التجارة، (السوق، الرضا)، الزكاة، الدَّين، الصدقة، الوقف، إدارة المال (الشخصي، مال اليتيم، بيت المال)، الوصية، الإرث، الخُمس، الجزية، الشراكة، الربا، والقمار. ثم يتناول عوامل دعم الاقتصاد (خُلُق الأمانة، دعم الاقتصاد الإسلامي، إخراج الزكاة، الصدقات، الورع والزهد بالمال)، هذه العوامل تساهم في بناء اقتصاد قوي في الدولة وتمدها بالمال. أما العوامل التي تؤدي إلى ضعف الاقتصاد فهي: الاحتكار، الإسراف والتبذير، الربا، منع الزكاة، بخس الميزان. وفي النهاية يقدم الكتاب اقتراحات لدعم الاقتصاد في ماليزيا وتتمثل بما يلي: دعم النشاط الاقتصادي القائم على مبادئ إسلامية، إلغاء النظام الربوي، الحض على إخراج الزكاة؛ وإيجاد نظام متطور لتحصيله وإنفاقه، نشر نظام القروض، تنظيم الوقف للاستفادة القصوى منه، إيجاد نظام مصرفي إسلامي، استخدام العملة الذهبية[805].

ويتناول الكتاب الخامس موضوع الأخلاق (*Akhlak*)، وأهميتها في المنظومة الإسلامية، ومميزاتها (الواقعية، الشمول، العالمية، الربانية)، وأنواعها (الأدب مع الله، ومع الآخرين، وفي الأسرة، وأخلاقيات القادة، والدعاة، والشباب، وأخلاقيات

[803] Sahad, Mohd, Nizam: *Tafsir Maudhu'iy: 1. Akidah*. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Bhd, II, 2015.
[804] Yahya, Mohammad Zaini: *Tafsir Maudhu'iy: 2. Ibadah*. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Bhd, II, 2015.
[805] Wan Abdullah, Wan Nasyrudin: *Tafsir Maudhu'iy: 4. Ekonomi dan Kewangan*. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Bhd, II, 2015.

المجتمع، وفي العمل)، مبيناً آثار الأخلاق في بناء المجتمع وشد أواصره، وحفظ الحقوق، ونشر الألفة والأمان بين الناس، وبذل الخير، وبث روح التسامح بين الناس. ثم يعرض أمثلة قرآنية على مواقف أخلاقية[806].

أما الكتاب السادس فيدور حول موضوع السياسة *(Politik dan Urus Tadbir)* حيث يتحدث عن مفهوم السياسة في الإسلام، ومفهوم الأمة في القرآن وعند علماء المسلمين، مفهوم الدولة والدستور، ثم أنواع الحكم في التاريخ الإسلامي (الخلافة، الإمام/ السلطان، المَلك، الوالي، أولي الأمر)، وأسس الحكم في القرآن (المسؤولية التي يتحملها الحكام، الإخلاص في عملهم، تحقيق العدالة، المساواة بين أفراد المجتمع أمام القانون؛ ومبدأ تكافؤ الفرص، حرية التعبير عن الرأي، وحق نقد السلطة ورقابتها)[807].

أما الكتاب السابع فيدور حول الحدود والقصاص والتعزير *(Hudud, Qisas, dan Ta'zir)*، ويتناول مفهوم الأمانة، والعدل، ومفهوم حقوق الإنسان في الإسلام (حرية التملك، حرية الرأي والتعبير، تكافؤ الفرص، المساواة أمام القانون بغض النظر عن الجنس أو الدين أو العرق، حقه في محاكمة عادلة)، وحقوق أهل الذمة (المعاملة الحسنة، حرمة أموالهم، حرية ممارسة شعائرهم الدينية). ثم يتحدث عن الحدود، والقصاص والتعزير، ويناقش بعض المسائل المتعلقة بها في سياقها التاريخي الماضي؛ وفي الوقت المعاصر؛ كمفهوم الدية -وهو المبلغ الذي يدفعه القاتل إلى أولياء المقتول عوضاً عن دمه-، ففي الفقه تجب الدية على العاقلة وهم عصبة القاتل، وإن كانت العاقلة عاجزة عن أداء الدية دفعها بيت المال، أما في الوقت المعاصر فينبغي النظر في البدائل الممكنة لها، كأن تقوم مؤسسات التأمين التي تقام على أسس إسلامية بدفعها إلى أهل المقتول. ثم يتناول كيفية ثبوت التهمة على المتهم (الإقرار، الشهادة، القرينة)، ويتناول في النهاية موضوع التوبة[808].

ويدور الكتاب الثامن حول العلم والتمدن *(Ilmu dan Tamadun)*، والذي يبيّن أهمية العلم في الإسلام بنوعيه الديني والدنيوي، ومصادر هذا العلم، وارتباطه بالأخلاق، ومفهوم التمدن وعلاقته بالشريعة والأخلاق، ثم كيفية نشوء الحضارات وعوامل زوالها، وأهمية مفهوم أولي الألباب في الربط بين العلم والإيمان[809].

ويتناول الكتاب التاسع مفهوم المجتمع والتنمية *(Masyarakat dan Pembangunan Sosial)*، فيتحدث عن خَلق الإنسان، وتاريخ المجتمعات، والقصص القرآني التي تناولت بعض تلك المجتمعات، ثم أُسس المجتمع في الإسلام، وخصائصها (الربانية، الإنسانية، الشمولية، التوازن والوسطية، الواقعية، العدل، المسؤولية، الكفاية) والتي تختلف عن خصائص المجتمع الرأسمالي أو الاشتراكي. ثم يعود إلى التاريخ الإسلامي للحديث عن نشأة المجتمع المكي وأركانه (التوحيد، العبادة، الأسرة، صلة الرحم، المبادئ الأخلاقية الإسلامية، المواساة، حفظ الحقوق)، ثم المجتمع المدني وتأسيسه على بناء المسجد، والمؤاخاة، والوثيقة[810].

أما الكتاب العاشر فيتناول موضوع الحفاظ على البيئة *(Pemuliharaan Alam Sekitar)*، والذي يوضّح مفهوم البيئة وعناصرها في القرآن الكريم، حيث ينظر إليها كدليل على قدرة الخالق وعظمته من جهة، وكمظهر لتسخير الأرض للإنسان من جهة أخرى. هذه النظرة تحمل في طياتها مسؤولية أخلاقية تقع على عاتق الإنسان في الحفاظ عليها. ثم يورد

---

806 Yahya, Rijaluddin: *Tafsir Maudhu'iy: 5. Akhlak*. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Bhd, II, 2015.
807 Rosman, Arieff Salleh & Jusoh, Yahya: *Tafsir Maudhu'iy: 6. Politik dan Urusan Tadbir*. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Bhd, II, 2015.
808 Abdul Mutalib, Lukman: *Tafsir Maudhu'iy: 7. Hudud, Kisas, dan Ta'zir*. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Bhd, II, 2015.
809 Abdullah, Suhaila: *Tafsir Maudhu'iy: 8. Ilmu dan Tamadun*. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Bhd, II, 2015.
810 Hanafiah, Muammar Ghaddafi: *Tafsir Maudhu'iy: 9. Masyarakat dan Pembangunan Sosial.* Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Bhd, II, 2015.

النظرة القرآنية لعناصر البيئة من أرض، وجبال، وماء، ورياح وغيرها. وبعد ذلك يتعرض لمسألة التلوث البيئي في العصر الحاضر، أسبابه، مخاطره، وسُبل الحفاظ على البيئة عن طريق إصدار قوانين، ووضع آليات تساهم في حماية البيئة؛ والحد من تلوثها[811].

لقد دارت المواضيع السابقة حول ثلاثة محاور: علاقة الإنسان بالله عزوجل (العقيدة، العبادات)، النظام الإسلامي في مستوياته المختلفة (المجتمع، الأسرة، الاقتصاد، التنمية، السياسة، الحدود والقصاص والتعزير، التمدن)، والسلوك (الأخلاق، الحفاظ على البيئة). وقد كانت عناصر تلك المواضيع واضحة؛ ارتبطت ببعضها لتشكل صورة عن نظرة القرآن الكريم لموضوع التفسير من جهة، كما تفاعلت مع الواقع الماليزي والتحديات التي يواجهها للخروج بتوجيهات أو مقترحات تساهم في تطوير الواقع من جهة أخرى.

3.3.3. المبحث الثالث: موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم

عنِيت موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم بدراسة أهم الموضوعات التي وردت في القرآن الكريم، فبلَغ عددها (345) موضوعاً، حيث تناولت تلك المواضيع بشكل موجز لعرض أهم القضايا المتعلقة بها. وقد تم تصنيف هذه الموضوعات في (18) موضوع رئيسي، ووُضعت فهارس توضِّح المواضيع الفرعية لكل موضوع أساسي، إضافةً إلى فهارس أبجدية للموضوعات كافةً[812]. حيث تم اتفاق اللجنة الاستشارية على تقديم الموضوعات الفرعية منفصلةً؛ تسهيلاً على القراء الوصول إليها، بعد خلاف دار بينهم حول تقديم الموضوع بعناصره كاملة، أو معالجة كل عنصر على حدة. ولن نتمكن من التعرض لهذه المواضيع كاملةً في هذا المبحث، وإنما سنكتفي بعرض الموضوعات الرئيسية التي تتألف منها الموسوعة وهي (18) موضوع رئيسي؛ مرتبةً حسب ترتيب الأحرف الأبجدية، ثم نتناول موضوعاً رئيسياً واحداً كنموذج، للنظر في كيفية تناول ذلك الموضوع بالدرس.

وقد كان ضابط اختيار الموضوع القرآني أن يكون موضوعاً تحدث عنه القرآن؛ إما بألفاظه الصريحة أو بمعانيه، ولا يدخل في نطاق الموسوعة دراسة المصطلح القرآني أو الأساليب القرآنية.

كما تم تحديد هيكل البحوث، وطريقة العزو والتخريج في الموسوعة، حيث خُصص المبحث الأول في كل موضوع للتعريف اللغوي به؛ وذلك بتلخيص ما ورد عن أئمة اللغة، مع الإشارة إلى المعنى الأصلي لجذر الكلمة، ثم معناها الاصطلاحي الذي يدور حوله البحث، وبعدها أسلوب القرآن الكريم في استعمال هذا المصطلح، ومدى العلاقة بين هذا الاستخدام والمعنى الأصلي له، وذلك بتتبُّع المفردة القرآنية بكافة اشتقاقاتها، واستقصاء معانيها ودلالاتها.

[811] Mohd Yusof, Farahwahida & Rusdi, Mikdar: *Tafsir Maudhu'iy: 10. Pemuliharaan Alam Sekitar*. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Bhd, II, 2015.

[812] للاستزادة: https://modoee.com/show-topics

وتتناول أول مجموعة من موضوعات الموسوعة (الإنسان)، حيث تعالج عدة عناصر تتعلق بهذا الموضوع وهي: الإنسان، الروح، البكاء، البصر، الحرب، الخشوع، الرؤية، العين، اللسان، اللهو، المشي، الناس، النفس، الوجه، السعادة، السمع، النبي صالح ﷺ، الضعف، المرض، المدح، العتاب، العَجب. فنلاحظ أنّ هذه المفاهيم ترتبط بالإنسان من حيث حواسه وأفعاله، لكنا لا نرى سبب وضع موضوع الحرب[813] في هذه المجموعة، كما أنه من الأنسب وضع موضوع (النبي صالح) في مجموعة (الأنبياء).

أما موضوع (الإيمان والعقيدة)، ففيه مفاهيم الاتخاذ، الاتباع، الاستقامة، الإلحاد، الألوهية، الأوثان، الإيمان، الباطل، الرياء، البراء، البعث، التشاؤم، التوحيد، الجنة، الحق، الغيب، الفطرة، القدر، الكفر، المعية، النار، النفاق، الولاء، اليقين، اليوم الآخر، الشرك، الشفاعة، صفات الله عزوجل. ولو عدنا إلى التقسيم المعروف لأركان الإيمان، لوجدنا أن هذه المجموعة لم تتناول موضوع (الأنبياء)؛ وإنما عالجت هذا موضوع في مجموعة خاصة به، بينما صُنِّف موضوع (الملائكة) ضمن مجموعة (الأعلام)، وإن كان تصنيفه ضمن مجموعتنا هذه هو الأنسب.

أما موضوع (النبوة والأنبياء) فيتناول مفاهيم تتعلق به؛ كالنبوة والوحي، والكتب المنزَّلة (التوراة والإنجيل والقرآن)، إضافةً إلى سير الأنبياء الواردة في القرآن (محمد، داوود، زكريا، عيسى، موسى..)، كما يتعرض إلى موضوع بيت النبوة على اعتبار ارتباطها بالنبي محمد ﷺ.

أما موضوع (السنن الإلهية) فيدور حول سنن الحياة وهي: الابتلاء، الأجل، الاختلاف، الأَخْذ، الاستدراج، الإهلاك، التدرج، التسخير، التمكين، التغيير، الثواب، الجزاء، الحساب، الحفظ، الدفع، اللعن، النصر، الهزيمة، الطبع، العذاب. نلاحظ أنّ الترتيب الأبجدي للمواضيع الفرعية يُخل بالصورة الكلية للموضوع، حيث ترد الموضوعات الفرعية بترتيب يصعب على المطّلِع عليها معرفة الهيكل العام الذي يربط بين تلك المفاهيم.

ويتناول موضوع (أعمال القلوب) صفات: الإخلاص، الرجاء، الرضا، التوكل، الحزن، الخشية، الخوف، الذل، الغفلة، الغم، الفرح، القلب، الكره، النسيان، الهم بالشيء، الهوى، اليأس، المحبة، العزم.

بينما يدور موضوع (العبادات) حول مفهوم العبادة، الاستطاعة، الطهارة، الصلاة، الركوع، السجود، التسبيح، المسجد، الحمد، الشكر، الدعاء، الاستعاذة، الذكر، الاستغفار، الزكاة، الكفارات، الصيام، الحج.

أما موضوع (المجتمع) فيعالج مواضيع الأبوة، الأخوة، الأسرة، الأمومة، البنوة، اليتيم، الرحم، النكاح، الطلاق، الوراثة، التبني، التربية، الزنا، حجاب المرأة، الرجولة، الفواحش، النساء، الوحدة (اجتماع الكلمة، ووحدة الأمة)، الصحبة، المجتمع، العلاقات الاجتماعية، العنصرية، الحضارة، التطوع، الاجتماع، الأمّة، البيوت.

ويدور موضوع (الكون) حول الآيات الكونية، النجوم، الشمس، القمر، الأرض، البحر، الجبال، الأنهار، الماء، النبات، الشجر، الطير، الحشرات، الحيوان، الرياح، السحاب، الجن، الحياة، الخلق، الليل، النهار، النور، المساء، الظلمات، الظل. وهنا لا نرى -كما لاحظنا في التفسير الموضوعي الماليزي والإندونيسي- التطرق إلى موضوع حماية البيئة، -والتي تُعد من التحديات الكبرى التي تواجه الإنسانية في وقتنا الحالي-؛ حيث لم يتم توظيف حديث القرآن عن الكون ومكوناته في استخلاص مبادئ تساهم في الحفاظ على البيئة.

---

[813] يدور هذا الموضوع حول: مفهوم الحرب، المحاربون لله ورسوله، الاعداد للحرب، في ميدان الحرب، بعد انتهاء الحرب، مقاصد الحرب، أخلاق المحاربين، وغيرها. ولم نجد في الكتاب رابطة تربطه بموضوع الإنسان. للاستزادة: https://modoee.com/show-book/345#flipbook/

أما موضوع (الأخلاق) فيتناول أخلاق: الإحسان، الأمانة، الإنصاف، الرحمة، البر، التزكية، المَن، القدوة، الوفاء، الصدق، الصبر، العفة، العفو، التواضع، الأذى، الاستكبار، الاستهزاء، الإعراض، الافتراء، الحسد، الخيانة، الذم، الغرور، الغضب، الكذب، البخس، الإسراف، الاستئذان، الإحصان.

ويعالج موضوع (الأطعمة والأشربة) مفهوم الأكل، الخبيث، الخمر، الشرب، الطيبات، الطعام.

ويتناول موضوع (السياسة) مفاهيم الأمن، الأنصار، البيعة، الحقوق، الحكم، الفساد، القتال، الملك، الميثاق، السلام، السَّلم، السياسة، الشورى، الظلم، الطغيان، المسؤولية، العدل، العهد، العلاقات الدولية .

أما موضوع (الاقتصاد) فيتحدث عن الاقتصاد، الإنفاق، البخل، الرزق، البركة، الترف، الدَّين، الربا، المال، الميسر، الوصية، السعة، العطاء.

ويتعرّض موضوع (الطوائف والأعلام والأماكن) إلى أهل الكتاب، بنو إسرائيل، ثمود، فرعون، لقمان، الملائكة، مكة، النصارى، اليهود، الشيطان، الصحابة، مريم، مدين، عاد.

ويتناول موضوع (العلم): الأمية، الأمثال، التدبر، التفكر، التقليد، الجاهلية، الحرام، الحكمة، السؤال، الفقه، القراءة، الكتابة، السَّير، الشك، الظن، العقل، العلم. وهنا نرى أن موضوع (الحرام) الذي ورد ضمن هذه المجموعة لم يبيَّن رابطه بموضوع العلم، إذ يتحدث عن مفهوم الحرام، وميادينه، ومقاصده[814]، فلا نرى ارتباطه بمفهوم (العلم).

أما موضوع (الدعوة) فيدور حول الإصلاح، الإكراه، الأمر، الإنذار، البشرى، الترهيب، الترغيب، التوبة، الثبات، الجدال، الحوار، الدعوة، الذنب، الغلو، الكتمان، المسارعة، النجاة، النصيحة، الهداية، الوسطية، اليسر، الصد عن سبيل الله، الصراط ،الطاعة، الضلال، الصلاح، المداهنة، المسابقة، العبرة، السماحة.

ويتناول موضوع (السيرة النبوية) غزوات النبي محمد ﷺ الكبرى وهي: غزوة الأحزاب، غزوة تبوك، غزوة بدر، غزوة أحد، الهجرة، غزوات الرسول ﷺ مع اليهود، ولا يبدو واضحاً سبب الاقتصار على الغزوات؛ دون التطرق لأحداث أخرى من السيرة النبوية؛ ذُكرت في القرآن الكريم.

أما موضوع (الجنايات) فيتحدث عن مفاهيم الاضطرار، الحدود، الزور، الشهادة، الضر.

وفي النهاية جُمعت موضوعات مختلفة تحت عنوان (متفرقات) وهي الرفعة، الحذر، الحرية، الخير، الرؤيا، الزينة، الفتنة، الفلاح، القبر، القسم، القوة، الكسب، اللعب، اللغة العربية، الموت، المكر، النجوى، النعم، الوقت، الوهن، السر، السعي، الشر، العزة، العلن، العمل.[815]

بعد هذه اللمحة الموجزة عن الموضوعات الرئيسية التي ضمتها موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، نلاحظ في بعض الأحيان عدم وضوح ارتباط بعض المواضيع الفرعية بالموضوع الرئيسي؛ كموضوع الحرب ضمن مجموعة (الإنسان)، أو موضوع (الإحصان) ضمن مجموعة (الأخلاق). وقد نجد أحياناً أنه من الأنسب وضع بعض الواضيع ضمن مجموعات أخرى، كموضوع (الملائكة) ضمن مواضيع (العقيدة) بدلاً من (الأعلام)، والنبي صالح ضمن مواضيع (الأنبياء) بدلاً من موضوع (الإنسان).

814 https://modoee.com/show-book/335#flipbook/
815 https://modoee.com/show-topics [06.12.2019].

كما نلاحظ غلبة استخدام المصطلحات القرآنية في اختيار موضوعات الموسوعة (وهذا ما نوّهت إليه الموسوعة عند ذكر الضوابط العلمية لتأليفها)، حيث نجد قلة من المفردات المعاصرة (بنسبة 5% من إجمالي المواضيع وهي: الحرية، الرجولة، العنصرية، العلاقات الدولية، الوسطية، التربية، المجتمع، العلاقات الاجتماعية، الحضارة، الاجتماع، السعادة).

وفي محاولة لإعطاء صورة أشمل لإحدى المجموعات الرئيسية في الموسوعة؛ سنتناول المجموعة الرئيسية لموضوع (الاقتصاد)؛ وقد ضمت المواضيع الفرعية التالية: الاقتصاد، الإنفاق، البخل، الرزق، البركة، الترف، الدَّين، الربا، المال، الميسر، الوصية، السعة، العطاء. ويمكننا أن نصنف هذه المفاهيم إلى قسم تناول الاقتصاد، والمال، وقسم تناول مفهوم الرزق والبركة، والسعة، وعلاقتهم بالنشاط الاقتصادي، وقسم دار حول عناصر تؤثِّر في الاقتصاد وهي البخل، الإنفاق، العطاء، الترف، وأخيراً قسم تحدّث عن مصادر المال كالربا، الميسر، الوصية، الدَّين.

فعند النظر إلى بعضٍ من المواضيع الفرعية السابقة؛ كموضوع (الاقتصاد) -والذي لم يتحدث عنه القرآن مباشرةً؛ وإنما وردت قضايا تتعلق به في الآيات القرآنية- نرى أنّ الكتاب بدأ بشرح مفهوم الاقتصاد، ثم انتقل إلى الحديث عن الموارد الاقتصادية (الغذاء، اللباس، المعادن، الماء، الأرض، العمل باعتباره مورداً اقتصادياً)، ثم أشكال الإنتاج التي وردت في القرآن (الزراعة، الصناعة، التجارة)، حق الملكية التي قرّرها القرآن الكريم في آيات عدة؛ وأسبابها كالبيع، والهبة، والميراث، والتكسب، والدعوة إلى حفظ المال عن طريق النهي عن التبذير، والأمر بكتابة الدَّين، حفظ المال العام عن طريق النهي عن الغلول، التكافل الاجتماعي عن طريق الحض على الإنفاق والصدقات وصلة ذوي الأرحام، وحماية الاقتصاد من عوامل الفساد (الربا، الاحتكار، السفه، كنز المال)، وأهمية ربط الاقتصاد بالأخلاق (النهي عن السرقة، التطفيف، الأمر بالصدق والعدل)[816].

أما في موضوع المال؛ فيبدأ الكتاب بذكر أهمية المال ومكانته في القرآن، فهو يلبي الفطرة الإنسانية في حب التملك (وإن كان الحديث عن التملك قد ورد في موضوع الاقتصاد)، وقد حض القرآنُ الإنسانَ على كسب المال، ونبَّهه إلى عدم الافتتان به، واكتسابه بطرق غير مشروعة كالربا، والرشوة، وأكل مال الناس بالباطل (مكرر في موضوع الاقتصاد)، وأمره بالاعتدال والتوسط في الإنفاق. أما وجوه الإنفاق الواجبة فتكون على النفس، وعلى من يعول، وحق الزكاة، وقد يكون الإنفاق غير محبَّذ إذا كان طلباً للسُمعة، أو في المحرمات[817].

ثم يتوسع في موضوع (الإنفاق) في بحث خاص به، فالقرآن الكريم حضّ على الإنفاق، ووعد بالأجر والثواب على ذلك، وحذّر من كنز المال، وأمر بالتوسط في الإنفاق، وبيّن أنواعه: الإنفاق الواجب: الزكاة، في سبيل الله، على الزوجة، الوالدين، الأبناء، الأقارب، الرقيق. أما الإنفاق المندوب فهو: الصدقة، كل أشكال البذل والعطاء. أما الإنفاق المذموم ففي الصد عن سبيل الله. وللإنفاق آدابه كأن يكون في سبيل الله، ويخلو من المَن (أُفرد له كتاب خاص)، ويكون من طيّب. وفي النهاية يذكر دور الإنفاق في التكافل الاجتماعي[818].

نلاحظ في المواضيع السابقة تكرّر معالجة بعض المفاهيم، كالإنفاق الذي ورد في موضوع (الاقتصاد) وموضوع (المال)، وتكرر الحديث عن كنز المال والتوسط في إنفاقه، كما أنّ بعض المفاهيم التي وردت في موضوع معين؛ تمّ تخصيص كتب

---

816 موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: المجلد الرابع: الاقتصاد. الرياض: مركز تفسير للدراسات القرآنية، ط1، 2019. https://modoee.com/show-book/261 [06.12.2019].

817 موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: المجلد التاسع والعشرون: المال. الرياض: مركز تفسير للدراسات القرآنية، ط1، 2019. https://modoee.com/show-book/438 [06.12.2019].

818 موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: المجلد السادس: الإنفاق. الرياض: مركز تفسير للدراسات القرآنية، ط1، 2019. https://modoee.com/show-book/275#flipbook/56 [06.12.2019].

خاصة بها (الزكاة، الدَّين، الربا) في نفس مجموعة (الاقتصاد)، أو في مجموعات أخرى (الطلاق، العمل، الكسب، العدل، المَّن).

كما نلاحظ أنّ معالجة بعض المواضيع الفرعية الأخرى قد تم دون ربطها بالموضوع الرئيسي (الاقتصاد). فمثلاً عند الحديث عن (البركة) نرى أنها دارت حول مفهوم البركة، ثم مجالاتها: في مفهوم (تبارك)، الأماكن التي ذُكرت بركتها في القرآن (المسجد الحرام، ما حول المسجد الأقصى)، كذلك الأفراد كالنبي عيسى υ، والنبي إسحاق υ، الأزمنة المباركة كليلة نزول القرآن، الكلمة المباركة (تحية مباركة طيبة). وأخيراً تحصيل البركة عن طريق الدعاء، تدبر القرآن، التماس الأوقات المباركة[819]، دون ربط هذه السياقات المختلفة لمفهوم (البركة) بالموضوع الرئيسي (الاقتصاد).

كذلك عند الحديث عن موضوع (السعة)، الذي تناول أولاً اسم الله (الواسع)، ثم سعة رحمة الله، حيث السعة بوصفها نعمة إلهية؛ وتكون في الرزق، العلم، الخلق، الذرية. أما أنواعها فهي اثنان: في الحال وتكون في الإنفاق على المطلقات، نفقة السكنى، متعة الطلاق، على الأقارب، أو في المكان؛ سعة كرسي الله، السماوات، الأرض. وهنا نرى مرة أخرى عدم وضوح ارتباط موضوع السعة بالاقتصاد[820].

وعند الحديث عن موضوع (العطاء)، يذكر العطاء الإلهي الدنيوي كالرزق. أما أنواع العطاء فهي: العطاء العام لكل الخلق، والعطاء الخاص لبعضهم (كالنبي سليمان υ وتسخير الريح له). أما مجالاته فهي بـ(النفس في الحرب، أو بالعلم، أو بالمال)، ومبطلاته (المن والأذى وقد تكرر الحديث عنهما في مواضيع أخرى)، وثمراته على الفرد في تطهير النفس والتعوّد على الإيثار، وعلى المجتمع بالتعاون على البر والتقوى[821]. وهنا نرى مرة أخرى عدم ربط هذا الموضوع بالاقتصاد، مما يؤدي إلى عدم استثمار تلك المواضيع في رسم صورة موضوع الاقتصاد من المنظور القرآني.

إذن، لقد أدت معالجة الموضوعات الفرعية كلاً على حدة؛ إلى تجزيء الرؤية القرآنية للموضوع الرئيسي وعدم ترابط عناصره، وهذا مما يعارض سمة أساسية في التفسير الموضوعي؛ وهي قدرته على إعطاء صورة متكاملة عن موضوع ما -خلافاً للتفسير التحليلي-، فمعالجة الموضوعات الفرعية منفصلةً بعضها عن بعض حرم التفسير الموضوعي من هذه الميزة، كما أنّ بعض المواضيع الفرعية لم تُربط بالموضوع الأساسي (الاقتصاد)، وأدت معالجة المواضيع الفرعية منفصلة بعضها عن بعض إلى ظاهرة التكرار في معالجتها. وقد تم ترتيب المواضيع الفرعية تحت الموضوع الرئيسي هجائياً، دون إعطاء هيكل عام يربط بين تلك المواضيع بالموضوع الرئيسي، مما جعل معالجة بعض تلك المواضيع أقرب إلى التفسير الموضوعي للمفردة القرآنية منها إلى التفسير الموضوعي لموضوع.

ومن ناحية أخرى؛ نلاحظ أنّ بعض المواضيع تمت معالجتها في السياق القرآني دون النظر إليها في السياق المعاصر. فعند التّعرض لموضوع الترف مثلاً؛ اكتفى البحث بالحديث عن أسباب الترف، ومظاهره من ترف في الملبس أو المأكل أو المسكن، وأخلاق المترفين كالكبر، والحرص على الشهوات، والتمرد على أحكام الشرع، ثم عاقبتهم بالتدمير والإهلاك وانقطاع الذكر[822]، دون أن يتم ربطه بالحياة المعاصرة؛ رغم أن ظاهرة الترف الزائد والإنفاق اللامدروس على الكماليات

---

[819] موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: المجلد السابع: البركة. الرياض: مركز تفسير للدراسات القرآنية، ط1، 2019. https://modoee.com/show-book/303#flipbook/33 [06.12.2019].

[820] موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: المجلد الثامن عشر: السعة. الرياض: مركز تفسير للدراسات القرآنية، ط1، 2019. https://modoee.com/show-book/500#flipbook/24 [06.12.2019].

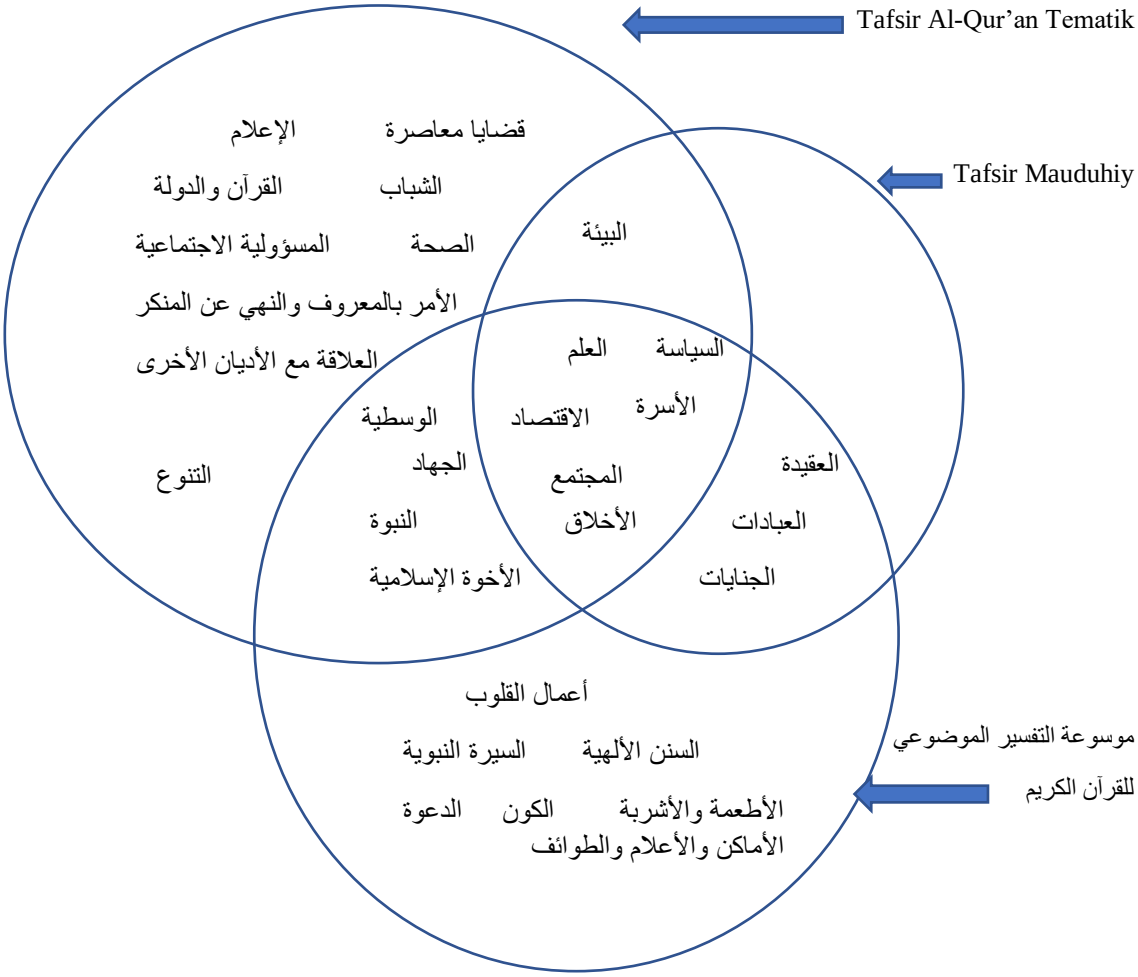
[821] موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: المجلد الثالث والعشرون: العطاء. الرياض: مركز تفسير للدراسات القرآنية، ط1، 2019. https://modoee.com/show-book/567#flipbook/22 [06.12.2019].

[822] https://modoee.com/show-book/311#flipbook/28 [05.12.2019].

التي تعاني منه بعض الدول العربية، له آثاره السلبية على اقتصادها[823]، كما أن الاستهلاك المفرط في دول أخرى يعوق عملية التنمية فيها[824].

4.3.3. الخاتمة

فيما يلي رسم توضيحي لمواضيع التفاسير الموضوعية السابقة؛ مع بيان المواضيع المشتركة فيما بينها.



رسم توضيحي لموضوعات التفاسير الموضوعية المؤسساتية الثلاثة

[823] للاستزادة: شفاء بكري صالح: الاستهلاك التفاخري يتحول إلى ثقافة سلبية في المجتمع. جريدة الاقتصادي. http://www.alkhaleej.ae/economics/page/091b6db1-e708-49d2-a602-dc89562fa6c5 [05.12.2019].

[824] للاستزادة: المجتمع الاستهلاكي ومستقبل التنمية في مصر. عدة مؤلفين. https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-11749.pdf [05.12.2019].

بعد تناول موضوعات التفاسير السابقة؛ يتبيّن لنا ما يلي:

- تنوعت المواضيع التي تناولتها التفاسير الثلاثة السابقة لتغطي طيفاً واسعاً من اهتمامات مسلمي تلك البلاد، وقد اشتركت التفاسير السابقة في مواضيع: الأسرة، الاقتصاد، السياسة، العلم، الأخلاق، المجتمع؛ وهي المواضيع الأساسية التي تتعلق بحياة المسلم ونشاطه في المجتمع.
- عالج كلاً مِن Tafsir Al-Qur'an Tematik الإندونيسي و Tafsir Mauduhiy الماليزي موضوع (البيئة)، وذلك عن طريق ربط الآيات القرآنية التي تحدثت عن الكون وعناصره المختلفة؛ بالآيات التي تحدثت عن موقع الإنسان في هذا الكون ودوره فيه، إضافةً إلى ربط ذلك كله بالسياق المعاصر لِكلا البلدَين؛ وذلك في محاولة لاستنباط المفاهيم والأسس والتوجيهات القرآنية التي توضِّح دور الإنسان كخليفة في الأرض، من خلال مفاهيم التسخير والاستخلاف والإصلاح والاستعمار (بمعنى الإعمار، لا بمعناه المعروف في العصر الحديث)، والتي تؤكد على المسؤولية الأخلاقية التي تقع على عاتق الإنسان في رعاية البيئة والحفاظ عليها.

وقد تناول كلا التفسيرين -مع اختلافهما في مدى عمق معالجة الآيات القرآنية التي تحدثت عن الموضوع- عناصر الطبيعة التي تحدث عنها القرآن؛ كالماء والجبال والرياح والسحاب وغيرها، فعند تناول موضوع (الماء) نلاحظ أنّ Tafsir Al-Qur'an Tematik تناول آيات الموضوع بعد إحصائها في القرآن الكريم مع ذكر المرادفات اللغوية المختلفة للمفردة (63 مرة في 42 سورة)[825]، والمفاهيم المفتاحية التي صاحبتها وهي (أنزل- سقى- أحيا- أخرج) والتي تدل على أن الفاعل هو الله عز وجل، وفصّل الكتاب في دورة الماء اعتماداً على (سورة الأعراف: 57)[826]، وذكر نوعَي الماء كما ورد في القرآن وهو الماء الجاري على ظهر الأرض، والماء المخزّن في باطنها[827]، وبعدها انتقل إلى الحديث عن أنواع المياه من الناحية الفقهية اعتماداً على (سورة الأنفال: 11)[828]. كما زاوج الكتاب بين تفسير الآيات القرآنية والسياق الإندونيسي، فذكر القانون الإندونيسي المتعلق بالحفاظ على الثروة المائية في أكثر من موضع في الكتاب، وضرب أمثلة على الخسائر التي تحيق بالفلاحين بسبب الفيضانات أو الجفاف، رابطاً ذلك بـ(سورة الروم: 30) والتي تدل على أنّ ظهور الفساد في النظام البيئي يسببه النشاط الإنساني غير المدروس[829]. كما يرى أنّ الحفاظ على البيئة لا يقتصر فقط على الالتزام الفردي بذلك، بل يتعداه إلى المستوى الوطني عن طريق اختيار الحكومة، وهو ما يسميه الباحث بـ Polittical action، إذ أنّ القرآن (سورة الشورى: 151-152) نهى المسلم عن طاعة المسرفين، وبالتالي فعلى المسلم عدم انتخاب الجهات المعروفة بسياساتها التي تؤدي إلى تخريب البيئة، أو تتستر على جهات تقوم بنشاطات مضرة بها[830].

أما Tafsir Mauduhiy؛ فقد تناول موضوع (الماء) بشكل أكثر إيجازاً منه في التفسير الإندونيسي، فقد اكتفى بذكر دور الماء في الحياة[831] فهو (طهوراً، وهو أصل الحياة على الأرض، سورة الأنبياء: 30، دون التفصيل في تناول الآيات القرآنية التي تحدثت عنه)، وأورد الأحاديث النبوية التي تناولت موضوع الماء والحفاظ عليه[832] (بينما لم يأتي التفسير الأندونيسي على ذكر تلك الأحاديث؛ رغم أنها تحتوي على توجيهات تدعم موضوع الحفاظ

---

[825] *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pelestarian Lingkungan Hidup*. Pg.112.
[826] Ibid, pg 118.
[827] Ibid, pg 122.
[828] Ibid, pg 127.
[829] Ibid, pg 133.
[830] Ibid, pg 140.
[831] *Tafsir Maudhu'iy:Pemuliharaan Alam Sekitar*, pg73.
[832] Ibid, pg.90.

على المصادر المائية). كما يدعو الكتاب إلى الحفاظ على الثروة المائية وعدم الإسراف في استخدامها، وعدم تلويث المصادر المائية برمي القاذورات في الأنهار والبحار، والتزام الصلاح والبعد عن الظلم لتجنب الهلاك[833].

أما موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم؛ فقد تناولت بالتفسير آيات الكون كالأرض والسماء والحيوان وغيرها، مكتفية بعرض تلك الآيات وتفسيرها؛ دون ربط ذلك بالتحديات التي تواجهها الإنسانية على المستوى البيئي، ولربما يعود السبب إلى أنّ الموسوعة هدفت إلى تقديم المادة العلمية للباحثين والمهتمين بتلك المواضيع، وتركت لهم حرية الاستفادة من تلك المادة في ربطها بالتحديات المعاصرة.

فعند تناول موضوع (الماء) مثلاً؛ ذكر الباحث أنّ الماء كان موجوداً قبل الكون (سورة هود: 7)[834]، وهو أصل حياة الكائنات الحية والنباتات[835]، أما مصادره فإما من السماء أو من باطن الأرض. وقد نظر الباحث في الآيات القرآنية التي تناولت صفات الماء وهي: طهوراً، ثجاجاً، أجاجاً، معين، مبارك، غدق، عذب فرات[836]، (وهذا مما لم يتعرّض له أيّ من التفسيرين الإندونيسي والماليزي). أما فوائد الماء فهي: الإرواء، وفي العبادات كالوضوء (حيث يفصّل في آية الوضوء، سورة المائدة: 6)، والنظافة. وقد يكون الماء نعمة من الله عز وجل للإنسان، وقد يكون نقمة عليه، فيذكر الأمم التي أُهلكت بالماء كقوم سبأ[837]. كما يذكر المواقع التي ضُرب فيها الماء كمثل على الحياة الدنيا (سورة يونس: 24) مفسراً تلك الآيات. كما يظهر الإعجاز العلمي في بعض الآيات القرآنية التي تناولت موضوع (الماء) كالآية (57) من سورة الأعراف التي تناولت دورة الماء في الطبيعة[838]، أو آيات البرزخ المائي، كذلك دور الجبال والرياح في تشكيل الماء، والتي تتوافق مع ما توصّل إليه علم الأرصاد الجوية في العصر الحديث[839]. فنلاحظ أنّ التفاسير الموضوعية المؤسساتية الثلاثة اشتركت في تناولت موضوع واحد هو موضوع (الماء)، ولكنها اختلفت فيما بينها في عناصر ذلك الموضوع، مما يؤكد على الدور الذي يلعبه المفسر في اختيار عناصر الموضوع مؤثراً بذلك على نتيجة التفسير من جهة، وتنوع الزوايا التي يمكن من خلالها معالجة الموضوع من جهةٍ أخرى.

- اشتركت موسوعة التفسير الموضوعي مع Tafsir Mauduhiy بتناول مواضيع: العقيدة والعبادات والجنايات، حيث تناولت الآيات التي تحدثت عنها لمعرفة الهدف من تلك المفاهيم وموقعها في القرآن الكريم؛ ولا يعني اشتراك التفسيرَين في اختيار المواضيع نفسها أنها تشابهت أيضاً في تناولها لتلك المواضيع.

فلو نظرنا إلى موضوع (الحدود) الذي تناوله كلاً من Tafsir Mauduhiy وموسوعة التفسير الموضوعي؛ نرى أن Tafsir Mauduhiy عالج ذلك الموضوع من وجهة نظر الفقه -أي ما يعنيه مفهوم (الحدود) في الفقه الإسلامي- فحاول إعطاء صورة شاملة موجزة حول هذا الموضوع، معتمداً على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال الفقهاء (كالتفصيل مثلاً في أنواع الديات ومقدارها)[840]، بينما دار موضوع (الحدود) في موسوعة التفسير الموضوعي حول الاستعمال القرآني لهذه المفردة، حيث بيّن الباحث أنّ تسمية العقوبات الشرعية المقدرَّة

[833] Ibid, pg 89.

[834] موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: المجلد التاسع والعشرون: الماء، ص322.
[835] المرجع السابق، ص 324.
[836] المرجع السابق، ص 329-332.
[837] المرجع السابق، ص 334/ 338.
[838] المرجع السابق، ص 345.
[839] المرجع السابق، ص 347.

[840] *Tafsir Maudhu'iy: Hudud, Qisas dan Ta'zir*, pg 127.

حدوداً هو اصطلاح الفقهاء؛ ولم ترد في القرآن الكريم بهذا اللفظ[841]، وإنما ورد مفهوم (حدود الله) دالّاً على بعض الأحكام الخاصة التي يتعلّق أغلبها بأحكام العلاقة الزوجية (سورة البقرة: 229-230، سورة المجادلة: 3-4، سورة الطلاق:1)[842]، أو أحكام الميراث (سورة النساء: 13-14)، أو أحكام العبادات كالصيام (سورة البقرة: 187). فالمفسر اكتفى بتفسير آيات (الحدود) في القرآن الكريم، دون النظر في المعنى الاصطلاحي الفقهي لهذا المفهوم، مكتفياً بالتنويه إلى أنّ حدود الله نوعان أحدهما عقوبات جُعلت لمن ارتكب ما نهى عنه كحد السارق والزاني والقاذف[843]. وهذا يثير نقطةً هامةً، ألا وهي أنّ بعض المفردات القرآنية اكتسبت خارج النص القرآني معنىً اصطلاحياً حدّد مدلولها اللغوي، وعلى المفسر حين دراسة تلك المفردات النظر في مدلولاتها السياقية في الآيات القرآنية، والتي قد تحتوي على آفاقٍ أوسع من مدلولها الاصطلاحي في العلوم الإسلامية الأخرى.

أما Tafsir Al-Qur'an Tematik فلم يعالج موضوع الحدود بشكل خاص، وإنما نوّه مثلاً إلى موضوع (السرقة) كعنصر فرعي في موضوع (الاقتصاد)، وذلك ضمن الوسائل غير المشروعة لتحصيل المال، حيث ذكر آية السرقة، وبيّن تعريف المفسرين لها، وشروطها، وحد السرقة والفرق بين مفهومي الحد والتعزير والحكمة منهما بشكل موجز؛ دون تفصيل في الأحكام الفقهية المتعلقة بها، أو في الآيات القرآنية التي تحدثت عن مفهوم (الحدود)[844].

- تناولت جُلَّ موضوعات Tafsir Al-Qur'an Tematik قضايا معاصرة؛ كموضوع التنوع، المسؤولية الإجتماعية، الصحة، مفهوم الدولة، الإعلام وغيرها. ورغم أنّ تلك المواضيع لم ترد في القرآن الكريم، إلا أنّ التفسير الموضوعي اعتمد في معالجة تلك المواضيع على ربطها بمفاهيم قرآنية، فمثلاً في موضوع (الإعلام) رأى الكتاب أنّ عناصر الإعلام الأربعة (المرسِل، المستقبِل، الرسالة، الوسيلة) قد ذُكرت في القرآن الكريم، فالرسول محمد ﷺ هو المبلِّغ/ المرسِل Komunikator {مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ..} سورة المائدة: 99، والقرآن الكريم هو الرسالة Pesan Komunikasi {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ..} سورة المائدة: 67، والناس هم المستقبِل Komunikan {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} سورة سبأ: 28، والوسيلة هي الخطاب القولي Komunikasi Lisan بـ{قُلْ..} سورة المائدة: 100، أو الخطاب الكتابي Komunikasi Tulisan {ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ} سورة القلم: 1. وانطلاقاً من هذا الأساس تمّ ربط موضوع الإعلام بالمفاهيم القرآنية [845]، حيث يبيّن الكاتب أنّ الهدف من هذا الموضوع ليس تأسيسَ إعلامٍ إسلاميٍ، إنما إضفاء بُعد ديني على الإعلام، بحيث لا يتعارض مع الوحدانية أو المسؤولية الدينية، ويهدف إلى التغيير الإيجابي السلوكي في المجتمع، في سبيل تحصيل سعادة الدارَين[846].
ويستشّف الكتاب نماذج التواصل القولي في القرآن الكريم عن طريق تتبع مفردة (قولاً)؛ والتي وردت نماذج إيجابية منها كـ(قولاً بليغاً، ليناً، كريماً...)، كما وردت نماذج سلبية لها كـ(قول الزور، الغيبة، النميمة...). أما أدوات الإعلام/التواصل في القرآن الكريم فمنها: التشبيه، التبشير والإنذار، القَسَم، أسلوب السؤال، القصص،

[841] موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: المجلد الحادي عشر: الحدود، ص 377.
[842] المرجع السابق، ص 386.
[843] المرجع السابق، ص 380.
[844] *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat*, pg. 93-96.
[845] *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Komunikasi dan Informasi*, pg 8-15.
[846] Ibid, pg 20.

التدرج، والحوار. كما أنَّ في القرآن الكريم نظام تواصلي أخلاقي على مستويات عدة، كالتواصل في الأسرة، وفي المجتمع (قصص الأنبياء في تواصلهم مع قومهم)[847]، وفي عالم السياسة، وعلى مستوى العلاقات الدولية.

إذن نلاحظ في معالجة موضوع (الإعلام) الدمج بين العلوم المعاصرة في مجال التواصل والإعلام مع تفسير الآيات القرآنية، فعندما ينظر الكتاب إلى أخلاقيات التواصل مثلاً؛ يعود إلى آيات القرآن الكريم باحثاً في الآيات القرآنية عن الأخلاقيات التي يمكن ربطها بموضوع الإعلام/ التواصل؛ ثم يربطها بالعلوم المعاصرة[848]، كأن يستخرج من الآية {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} سورة الإسراء: 36، شرط المصداقية في الإعلام، حيث على الإعلامي التأكد من معلوماته قبل نشرها Check and recheck [849]. وقد اعتمد الكتاب على الكثير من المراجع العامة في موضوع البحث؛ وخاصة المراجع الإنكليزية في مجال الإعلام والتواصل، إضافة إلى كتب اللغة العربية والتفاسير القرآنية. ولا شك أن معالجة موضوع يتعلق بمفهوم معاصر يحتاج إلى اطلاع المفسر على العلوم المعاصرة المتعلقة بالموضوع؛ إضافةً إلى تمكنه من العلوم القرآنية المتعلقة بالتفسير.

- إختصّت موسوعة التفسير الموضوعي بتناول مواضيع: السنن الإلهية، الإنسان، الأطعمة والأشربة، الدعوة، إضافة إلى موضوع السيرة النبوية -والذي اقتصر على تفسير الآيات القرآنية المتعلقة بالغزوات-، ومجموعة ضمّت الأعلام والطوائف والأماكن التي وردت في القرآن الكريم. وكما أسلفنا سابقاً تمت معالجة عناصر الموضوع بشكل منفصل، مما أدى إلى تكرار تناول بعض تلك العناصر في بعض الأحيان؛ كما في الموضوع الرئيسي (الأطعمة والأشربة) حيث تكرر مثلاً تناول الآيات القرآنية التي تحدثت عن الأطعمة المحرّمة في موضوع (الأكل)[850]، وموضوع (الطعام)[851]، وموضوع (الخبيث)[852].

ولأن الباحث لم يقتصر في دراسة تلك المفاهيم على موضوع (الأطعمة والأشربة)، بل تجاوزها إلى مواضيع أخرى في سبيل تفسير كل الآيات المرتبطة بذلك المفهوم -كمفهوم (الطيبات المعنوية في الاعتقاد والأقوال[853]، أو الطيبات الحسية كالمسكن والزوج والمال والذرية والريح[854])، أدى ذلك إلى تشعّب الموضوع الواحد إلى عدة مواضيع فرعية لا علاقة لها بالموضوع الرئيسي، وبهذا يمكن القول أن بعض المواضيع تمت معالجتها كمفردة قرآنية لا كموضوع قرآني.

- إنّ تناول موسوعة التفسير الموضوعي لـ(345) موضوعاً مصنَّفاً في (18) موضوعاً رئيسياً دون وجود هيكل واضح يربط بين عناصر الموضوع الرئيسي أدى إلى عدم وضوح المنظور القرآني الكلي للموضوع.
- شمل Tafsir Al-Qur'an Tematik و Tafsir Mauduhiy على عددٍ أكبرٍ من المواضيع المعاصرة بالمقارنة مع موسوعة التفسير الموضوعي، وربما لأنّ ضابط اختيار الموضوع في موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم؛ أن

---

[847] Ibid, pg.301.

[848] يذكرنا هذا بما سمّاه فضل الرحمن "الحركة المزدوجة" في التفسير أي الانطلاق من الواقع إلى النص، ثم العودة من النص إلى الواقع.

[849] Ibid, pg.403.

[850] موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: المجلد الرابع: الأكل، ص 180. https://modoee.com/show-book/258#flipbook/[25.01.2020]

[851] موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: المجلد الثاني والعشرون: الطعام، ص 25. https://modoee.com/show-book/542#flipbook/ [25.01.2020]

[852] موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: المجلد الثالث عشر: الخبيث، ص 299. https://modoee.com/show-book/357#flipbook/[25.01.2020]

[853] موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: المجلد الثاني والعشرون. الطيبات، ص 201. https://modoee.com/show-book/540#flipbook/ [25.01.2020]

[854] المرجع السابق، ص 211.

يكون موضوعاً تحدث عنه القرآن الكريم إما بألفاظه الصريحة أو بمعانيه، إضافةً إلى الاكتفاء بربط البحث بالواقع عند وجود مناسَبة لذلك.

- نظراً لمساهمة عدد كبير من علماء التفسير والمتخصصين في الدراسات القرآنية من مختلف الدول العربية في تأليف موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم؛ لم يتم ربط مواضيع الموسوعة بسياق محلي معين.
- اتصف Tafsir Al-Qur'an Tematik وموسوعة التفسير الموضوعي بتكرُّر تناول مواضيع عدة، بينما لم نلاحظ ذلك في Tafsir Mauduhiy.

4.3. الفصل الثالث: دراسة مقارنة

1.4.3. مقدمة

بعد أن انتهينا من المقارنة العامة بين موضوعات التفاسير الموضوعية المؤسساتية الثلاثة؛ (Tafsir Al-Qur'an Tematik, Tafsir Mauduhiy، موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم) في الفصل السابق؛ والتي توصّلنا من خلالها إلى بعض نقاط التماثل والاختلاف بين موضوعات تلك التفاسير، ننتقل في القسم الأخير من هذه الأطروحة إلى مستوى آخر من المقارنة؛ ألا وهو مقارنةُ تناولِ التفاسير الثلاثة المذكورة سابقاً لموضوعٍ واحد. ومن بين المواضيع المشتركة التي تناولتها التفاسير السابقة؛ وقع اختيارنا على موضوع (الأسرة)[855].

ولفظ (الأسرة) نفسه لم يرد في القرآن الكريم، حيث استخدم القرآن ألفاظاً أخرى هي: الأهل، الآل[856]، لكن الحديث عن (الأسرة) كمنظومة إجتماعية تناولته كثيرٌ من الآيات القرآنية، وذلك عبْر مفاهيم كثيرة كـ(الخطبة، النكاح، الزوج، الأولاد، الطلاق....)، والناظر في الآيات القرآنية يلاحظ كثرة الأحكام التشريعية المتعلقة بموضوع (الأسرة)، وهي تأتي من حيث تواترها بعد الآيات القرآنية التي تناولت أحكام العبادات. هذه الأحكام تواكب الأسرة منذ بدء تأسيسها عن طريق أحكام الخطبة والنكاح، ثم خلال مسيرتها الطويلة عبر وضع مبادئ عامة تنظم العلاقة بين الزوجين، وتضع أساليب للمحافظة عليها، وتورد توجيهات لحل النزاعات التي قد تنشأ فيها، إضافةً إلى الآيات التي تناولت العلاقة مع الأبناء والوالديَن وأولي القربى؛ ليتشكّل بذلك نسيجٌ متماسكٌ من العلاقات الاجتماعية، القائمة على مفاهيم التكافل والتعاون[857]. وهنا لا ينبغي علينا أن ننس أنّ هذه الأحكام التشريعية -بما فيها من تفصيلات فقهية- تدور ضمن فَلَك المنظومة الأخلاقية القرآنية، التي تدعو إلى الصبر والعفو والإحسان، "فللأسرة في الإسلام جانبَيْن؛ أحدهما يتعلق بالجانب القانوني الصَّرف [...] وهو مناط القضاء، والجانب الثاني متعلق بفلسفة الدين [...] فما لا يكون حقاً للعبد يكون حقاً لله، وما لا يُوجبه القانون توجبه المروءة، وما لا يقتضيه القضاء تقتضيه المودة والرحمة"[858].

إنّ الأسرة هي المؤسسة التي ينشأ فيها الفرد، فيكتسب المفاهيم الأخلاقية، ويطور مهاراته النفسية والعقلية والجسدية، فعبْر عملية التربية التي تقوم بها الأسرة؛ يتم غرس الأخلاق في جو من الأمن والاستقرار والمحبة، لينشأ الفرد سويَّ النفس، عالماً بالقدرات التي وهبها الله عزوجل له، مدركاً لدوره في الحياة، وقادراً على مواجهة مصاعبها. وبتماسك الأسرة يتماسك المجتمع، لذا فنرى أنّ التفاسير الثلاثة السابقة قد أكّدت على أهمية مؤسسة الأسرة في حياة الإنسان، فـ Tafsir Al-Qur'an Tematik ذكر أنّ الإنسان إجتماعيٌ بطبعه، يحتاج إلى الآخرين، ويتصف بطفولة طويلة نسبياً، يعتمد فيها كلياً على والديه لتأمين احتياجاته الجسدية والنفسية، وحتى بعد بلوغه مرحلة الرشد يبقى محتاجاً للآخرين، ولذا فالأسرة تشكِّل

---

[855] المقصود بالأسرة في تلك التفاسير: الأسرة النووية nuclear family، وليست الأسرة الممتدة extended family والتي يختلف تأثيرها من منطقة إلى أخرى.

[856] وردت أيضا مفردة (الرهط) التي تدل على تجمع أفراد بينهم من العلاقة والارتباط أشد مما بين أفراد القوم، و(العشيرة) وتشمل كل من يعاشر ويخالط من أولى القربى أو الرفقاء والأصدقاء، فهاتين المفردتين لهما مدلول أوسع من مفهوم (الأسرة) في مدلوله المعاصر.

[857] لم يضع القرآن الكريم حدوداً واضحة للأسرة، إنما تناول العلاقات بين أفرادها، التي تبدأ بالزوجين إلى الأبناء إلى أولي القربى إلى الأمة، لتشكل نسيجاً متماسكاً متجانساً، وللأسرة الممتدة أهميتها في المجتمع الأسلامي، وإن كان تأثيرها يأخذ بالتناقص. وتحاول بعض الدراسات النظر في أسباب هذا التقلص وآثاره السلبية، كالدراسة: Fatimah Abdullah, *Keluarga dan permodenan di Malaysia*

[858] الكبيسي، أحمد: فلسفة نظام الأسرة في الإسلام. العين: دار الكتاب الجامعي، 2003، ص11.

المؤسسة الأولى التي تؤمّن للفرد تلك الاحتياجات، لينتقل بعدها إلى التواصل الاجتماعي مع دائرة أوسع لا تقتصر على مَنْ يشاركه اللون أو العرق أو الدين، بل وتحقيقاً للآية القرآنية {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا..} سورة الحجرات: 13، تتشكل علاقات اجتماعية مع فئات أخرى في المجتمع. وينوه الكتاب إلى أنّ البشر قد يشتركون في أمور مختلفة، كرابطة الدم، اللغة، الهوايات، الإيديولوجية، ولكن تبقى رابطة الدين هي الأقوى[859].

أما Tafsir Maudhu'iy فيبيّن أنّ مؤسسة الأسرة هي إحدى المؤسسات الهامة في المجتمع، والتي في صلاحها صلاح المجتمع وتقدمه، وبانهيارها خراب المجتمع. فعندما يتألف المجتمع من أُسَر متماسكة ومتفوقة، ينعكس ذلك على ثبات واستقرار المجتمع وتقدُّمه. وقد أولى الإسلام أهميةً كبيرة للأسرة، واضعاً الأحكام التشريعية التي تضمن استقرارها، وما انتشار الجهل بمبادئ الدين ومقاصده؛ إلا نتيجةً لتخلي الأسرة عن واجبها في تربية الأولاد[860].

أما موسوعة التفسير الموضوعي فتوضِّح أن للأسرة مكانةٌ كبيرةٌ من خلال وظائفها المنوطة بها، والدور الذي تؤديه للأفراد والمجتمعات، فهي تلبي الفطرة الانسانية، وهي منبت للفضائل ومصدر للتربية، وهي في المحصلة اللَّبِنة الأساسية والأولى للمجتمع[861].

إذن فالتفاسير الموضوعية المؤسساتية الثلاثة نظرت إلى العصر الحالي الذي تواجه فيه الأسرة أزمات وتحديات كثيرة، وحاولت دراسة هذا الموضوع عبر القرآن الكريم، ورغم أنّ "الأسرة المسلمة وإن كانت ما تزال تتمتع بكثيرٍ من عناصر القوة والمتانة والمنعة التي منحها إياها القرآن المجيد، إلا أنها هبطت نتيجة انحراف نظامها عن سبيل القرآن ومناهجه إلى مستوى تعذر فيه أن تقدِّم نموذجاً ومثالاً للأسرة الآمنة المستقرة، التي تسود عناصرها المودة والرحمة والتكافل والتضامن، وتشكل وحدة صغرى متينة يقوم عليها مجتمع متماسك متين، بحيث يتسنى للبشرية أن تتخذ منها أسوةً وقدوةً ومثالاً. والفقه الموروث بما شابهُ من شوائب الأعراف والعادات والتقاليد لم يعد قادراً -بوضعه الحالي- على إعادة بناء نظام الأسرة، لذا كان لِزاماً العودة إلى القرآن المجيد -المصدر المنشئ- بروح ووعي مقاصدي"[862].

وبالتالي أصبحت "دراسة الموقف الحقيقي للإسلام من هذه القضية [الأسرة] دراسةً معرفيةً في إطار نموذج الإسلام الكلي، ورؤيته الكلية، وغاياته وأهدافه، ومنهجية القرآن المعرفية، ومنهج الجمع بين القراءتين [قراءة الوحي وقراءة الكون]؛ تُعتبرضرورة ملحة، وغايةً في حد ذاتها، لأن هذا النوع من الدراسات والقراءات المعرفية هو المؤهَّل لتقديم الحلول المناسبة والأجوبة الشافية لمسائل وقضايا التحدي الحضاري الذي تواجهه أمتنا -ومنها قضية المرأة-، إذ أنّ التناول المعرفي بعيداً عن فكر المقارنات والمقاربات، وفكر الدفاع والتأويلات، هو الذي يمكِّننا من الوعي بحقيقة هذه المسائل وموقف الإسلام الحقيقي منها"[863].

وهنا نستطيع أن نتساءل إن كان منهج التفسير الموضوعي -كما ذكر المؤصِّلون له في الباب الأول من هذه الدراسة- قادراً على إعطاء صورة كلية لموضوع (الأسرة) في المنظور القرآني، وتلبية حاجة المجتمع في هذا العصر؛ عن طريق الخروج بمعطيات جديدة في هذا الموضوع، وذلك من خلال المقارنة بين مخرَجات التفاسير الموضوعية المؤسساتية الثلاثة

---

859 *Tafsir Al-Qur'an Tematik: membangun keluarga Harmonis*. Jakarta: Aku Bisa, II, 2012, pg7-9.

860 Wan Abdullah, Wan Nordin: *Tafsir Maudhu'iy: Keluargaan*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, II, 2015, pg. xvii-xviii.

861 الأسرة، موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، المجلد الثالث، الرياض: مركز تفسير للدراسات القرآنية، 2019، ص 259.

862 العلواني، زينب طه: الأسرة في مقاصد الشريعة: قراءة في قضايا الزواج والطلاق في أمريكا، ص 14.

863 عزت، هبة رؤوف: المرأة والعمل السياسي رؤية إسلامية. هيردن، فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، سلسلة الرسائل الجامعية (قضايا الفكر الإسلامي)، 1995، ص 9. [15.02.2020] http://www.hncjo.org/Default.aspx?Lng=1&P=D&T=1&S=1&Q=3&ID=507

موضع البحث؛ حيث سنعرض بدايةً المحاور التي تناولها كل تفسيرٍ من التفاسير السابقة؛ والمراجع التي اعتمدت عليها، ثم سنتناول مفهوم الأسرة كما عرضته تلك التفاسير، وأهمية الأسرة ودورها ومقاصدها، ومِن ثَمّ ننتقل إلى النظر في تناول التفاسير الثلاثة لبعض المفاهيم المفتاحية لمنظومة الأسرة.

2.4.3. محاور موضوع (الأسرة) في التفاسير الموضوعية المؤسساتية الثلاثة ومصادرها:

تناول Tafsir Al-Qur'an Tematik موضوع (الأسرة) في عدة محاور هي: محور مفهوم الأسرة ودورها، محور الزواج باعتباره ميثاقاً إلهياً وإنسانياً، ثم المحور الثالث حول المفاهيم المفتاحية في المنظومة الأسرية وهي: السكينة والمودة والرحمة. كما تناول محور الحقوق والواجبات في الأسرة، ومحور أنماط الزواج المُشكِلة، لينتقل بعدها إلى المشاكل في الأسرة؛ فيتناول مفهوم النشوز، الخيانة الزوجية، التخلي عن واجب الإنفاق على الأسرة، وعقوق الأولاد. أما المحور الأخير فيدور حول أساليب معالجة النزاعات التي تنشأ في الأسرة.

أما Tafsir Mauduhiy، فقد تناول المحاور التالية: مفهوم الأسرة في الإسلام وأهميتها، بناء الأسرة؛ حيث تناول الزواج في الإسلام، حق اختيار الزوج، الخطبة وأحكامها، عقد الزواج وشروطه. أما المحور الثالث فقد حدد مسؤوليات أفراد الأسرة (الزوج- الزوجة- الأولاد)، ثم تناول في المحور الرابع عوامل نجاح مؤسسة الأسرة وعوامل فشلها، وكيفية التعامل مع النزاعات التي قد تنشأ بين أفرادها. وانتقل في المحور الخامس للحديث عن تعدد الزوجات وأحكامه، ثم انتقل بعدها إلى مفهوم زواج المسيار وزواج المتعة وحكمهما، وبعدها إلى محور الطلاق وأحكامه. أما المحور الأخير فتناول موضوع الإرث وأحكامه. ومن الملاحَظ أنّ الباحث اهتم بالأحكام التشريعية المتعلقة بالأسرة.

وتناولت موسوعة التفسير الموضوعي موضوع (الأسرة) في عدة محاور هي: مفهوم الأسرة، مكانة الأسرة ومقاصدها، الحقوق والواجبات الأسرية، مشكلات الأسرة وعلاجها: الظهار، الإيلاء، الطلاق، النشوز، قذف المرأة، والشقاق. كما تناولت مشكلات الأبناء وهي: عقوق الوالدين، الغيرة بين الأبناء، سرعة الغضب، التلفظ بألفاظ نابية، الصحبة السيئة، الطمع في ملذات الدنيا. وتعرّضت في نهاية البحث إلى محور تعريف الأسرة في القرآن الكريم والمواثيق الدولية. ولا تفصِّل الموسوعة في بعض تلك المحاور؛ لأنها ترد في كتب منفصلة، كموضوع النكاح، الطلاق، التربية، وغيرها.

نلاحظ اشتراك التفاسير الموضوعية المؤسساتية الثلاثة في أغلب محاور الموضوع، وبينما ركز Tafsir Al-Qur'an Tematik في موضوع الأسرة على بناء العلاقات الأسرية في هذه المؤسسة، وتحديد موقع كل فرد فيها وواجباته، غلب على Tafsir Mauduhiy الصبغة الفقهية في تناول الأحكام المتعلقة بالأسرة كأحكام الخطبة والنكاح والطلاق والإرث، مع تناوله لبناء الأسرة وبيان دور أفرادها في الحفاظ عليها. أما موسوعة التفسير الموضوعي فقد كان تناول الباحث لهذا الموضوع مختصراً، حيث وردت بعض المحاور بصورة شديدة الاختصار، ولربما كان السبب وراء ذلك وجوب التزام الباحث بعدد الصفحات التي تحدّده اللجنة المسؤولة عن التأليف، أو لتناول بعض تلك المحاور بصورة منفصلة في كتب أخرى، مما أخلّ بالنظرة الكلية لمنظومة الأسرة.

أما المراجع التي اعتمدت عليها التفاسير الموضوعية المؤسساتية الثلاثة فهي التالية:

اعتمد Tafsir Al-Qur'an Tematik على (54) كتاباً أغلبها باللغة العربية، تنوعت بين تفاسير للقرآن الكريم (عشر تفاسير متقدمة، وخمسة من تفاسير المتأخرين، إضافةً إلى ثلاثة تفاسير إندونيسية حديثة)، وستة كتب في معاني المفردات، وقاموسين، وكتاب واحد في الحديث، و(13) كتاباً في الفقه نصفها باللغة الإندونيسية، و(14) كتابً عاماً جلّها عن الأسرة ونصفها باللغة الإندونيسية. ومن الملاحظ أن بعض المراجع التي وردت في حاشية الكتاب لم يرد ذكرها في قائمة المراجع، ككتاب: صحيح البخاري، تفسير الظلال لسيد قطب، القرآن والكتاب لمحمد شحرور.

أما Tafsir Maudhu'iy فقد اعتمد على (59) مرجعاً، غلبت عليها اللغة العربية، وضمت ستة تفاسير متقدمة (تفسير: الطبري، الزمخشري، جامع الأحكام للقرطبي، ابن كثير، والشوكاني، والسيوطي) وتفسيرَين متأخرَين (تفسير المنار، وتفسير حسين فضل الله) إضافةً إلى تفسيراً موضوعياً واحداً باللغة العربية، و(16) كتاباً في الفقه نصفها باللغة الماليزية، وأربعة كتب في الحديث، و(16) كتاباً عاماً حول الأسرة والتربية والسيرة النبوية أربع منها باللغة الماليزية، وقاموساً واحداً للغة الماليزية، إضافةً إلى (14) موقعاً ماليزياً على الإنترنت.

أما موسوعة التفسير الموضوعي فقد اعتمدت على (27) كتاباً، أكثر من نصفها تفاسير قرآنية (16 تفسيراً: سبعة تفاسير متقدمة، وتسعة متأخرة)، إضافة إلى أربعة كتب في معاني الكلمات، ثلاثة في الحديث، كتابان عامان؛ استخدمهما الكتاب في التعاريف، إضافةً إلى كتابَي فقه.

وفيما يلي تلخيص لمراجع التفاسير الموضوعية المؤسساتية الثلاثة:

	Tafsir Al-Qur'an Tematik	Tafsir Maudhu'iy	موسوعة التفسير الموضوعي
كتب اللغة، قواميس	ثمان: واحد منها اندونيسي، وواحد انكليزي	واحد ماليزي	أربعة
كتب التفسير	عشر تفاسير المتقدمين خمسة تفاسير المتأخرين ثلاثة تفاسير إندونيسية موضوعية	ستة تفاسير المتقدمين تفسيران متأخران تفسير موضوعي واحد	سبعة تفاسير متقدمة تسعة تفاسير متأخرة
كتب الحديث	واحد	أربعة	ثلاثة
كتب الفقه	ستة بالعربية، سبعة بالإندونيسية	ثمانية بالعربية، ثمانية بالماليزية	اثنان بالعربية
كتب عامة	14	16	اثنان للتعاريف
مواقع الكترونية		14	
العدد الكلي للمراجع	54	59	27

جدول مراجع التفاسير الموضوعية المؤسساتية الثلاثة

نلاحظ من الجدول السابق كثرة المراجع التفسيرية؛ التي تنوعت بين تفاسير متقدمة وأخرى متأخرة، بينما قلّ الاعتماد على تفاسيرٍ موضوعية، كما كثرت المراجع الفقهية والمراجع العامة لموضوع الأسرة؛ في تفسيرَي Tafsir Al-Qur'an Tematik وTafsir Maudhu'iy، بينما اعتمدت موسوعة التفسير الموضوعي على مرجعين فقهيين فقط، واقتصر اعتمادها على كتابَين من الكتب العامة؛ حيث استخدمتهما في تعريف الأسرة. وبينما اعتمد Tafsir Al-Qur'an Tematik وموسوعة التفسير الموضوعي على عدة معاجم لغوية، اقتصر Tafsir Maudhu'iy على قاموس ماليزي واحد دون أي معجم باللغة العربية، وهو ما انعكس على هذا التفسير؛ إذ افتقر إلى الدراسة اللغوية لمفاهيم الموضوع.

3.4.3. المبحث الأول: مفهوم الأسرة ومقاصدها

1.3.4.3. مفهوم الأسرة:

تدور مادة (أسَرَ) وما يُشتقُّ منها على التحصُّن والربط والاشتراك والقوة، فقد ورد في لسان العرب أنّ الأسرة: الدرع الحصينة [...] وأسرة الرجل: عشيرته ورهطه الأدْنَون لأنه يتقوّى بهم"[864]. ولفظ (أسرة) لم يرد في القرآن الكريم، إنما ورد اشتقاق آخر للكلمة (أسير، أَسْر)،"وأسَرَ: أصل واحد وهو الحبْس وهو الإمساك. من ذلك الأسير [...] وأَسرَه الله أَسْراً: خلقه خلْقاً حسناً، وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، أي قوينا خلقَهم، وأسرة الرجل: رَهطه. الأسْر: الشد بالقيد [...] وسُمي الأسير بذلك، ثم قيل لكل مأخوذ ومقيّد وإن لم يكن مشدوداً، ويُتجوَّز به فيُقال أنا أسير نعمتك. وأُسرة الرجل من يتقوّى به. والتحقيق: أن الأصل الواحد من هذه المادة هو الحبس والضبط، بأن يكون تحت نظره وحكمه وسلطانه"[865]. والأسرة في المعاجم الحديثة تعني "أهل الرجل وعشيرته، الجماعة يربطها أمر مشترك"[866].

ولم يستخدم القرآن الكريم مفردة (أسرة) إنما وردت مفردات أخرى دلّت على مفهوم (الأسرة)[867] وهي آل: "وآل الرجل: أهله وعياله، وآله أيضاً أتباعه [...] وآل الرجل: أهل بيته من هذا أيضاً [أي من الأَوْل والرجوع] لأنه إليه مآلهم وإليهم مآله [...] والتحقيق أن هذه الكلمة مشتقة من الأَوْل بمعنى التقدُّم وترتُّب الغير عليه [...] فالقيد في مفهوم الأهل: هو الأُنس، وفي الآل: هو الرجوع والاتكاء"[868].

---

864 ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم (ت. 771هـ): لسان العرب. موقع درر العراق. http://wiki.dorar-aliraq.net/lisan-alarab/%D8%A3%D8%B3%D8%B1[13.02.2020].

865 المصطفوي، حسن: التحقيق في كلمات القرآن الكريم. طهران: مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، ج1، ص 91-92. https://docs.google.com/viewer?url=http://aljawadain.org/pdf/book-library/PDF/474.pdf [05.03.2020].

866 المعجم الوسيط، ص 17. [21.03.2020] https://archive.org/details/WAQmowa/page/n16/mode/2up

867 يرى أحد الباحثين أن المفردات التي دارت حول الاسرة في القرآن الكريم توضح المنظور القرآني لها: فالسكينة هي صفة سكن الأسرة، والمودة والرحمة والمعروف هي أسس التعامل بينهم والتي تحتاج لبذل الجهد، والأهل يدل على اقتضاء أهلية الزوجين لتكوين الأسرة، واولي القربى يدل على أهمية الأسرة الممتدة، والنكاح يدل على الأساس الذي تتكون به الأسرة، وورود الحديث عن أفراد الأسرة من (أب، أم، ابن، ولد) يدل على الأدوار المختلفة التي يلعبها كل فرد فيها. للاستزادة: Tamam, Ahmad Abdrut: *Keluarga dalam Perspektif Al-Qur'an*.

868 المصطفوي، حسن: التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج1، ص 192-193.

كما وردت في القرآن الكريم مفردة (أهل) "أهل الرجل: زوجه. والتأهُّل التزوّج. وأهل الرجل: أخصّ الناس به. وأهل البيت سكّانُه. والتحقيق: أنّ المعنى الحقيقي لهذه المادة: هو تحقُّق الأُنس مع الاختصاص والتعلّق [...] فالزوجة والأبناء والأحفاد والأصهار كلهم من الأهل"[869].

وفي المفردات للأصفهاني "أهل الرجل: من يجمعه وإياهم نسبٌ أو دين، أو ما يجري مجراهما من صناعةٍ وبيت وبلد، وأهل الرجل في الأصل: من يجمعه وإياهم مسكن واحد، ثم تجوّز به فقيل: أهل الرجل مَنْ يجمعه وإياهم نسبٌ"[870].

كما لم ترد مفردة (أسرة) في كتب المتقدمين، إنما استخدموا مفردات أخرى كـ(أهل، آل، عيال)، أما المتأخرون فيعرّفون الأسرة بأنها: الجماعة المعتبَرة نواة المجتمع، والتي تنشأ برابطة زوجية بين رجل وامرأة، ثم يتفرع عنها الأولاد، وتظل ذات صلة وثيقة بأصول الزوجين من أجداد وجدات، وبالحواشي من إخوة وأخوات، وبالقرابة القريبة من الأحفاد (أولاد الأولاد)، والأسباط (أولاد البنات)، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وأولادهم[871].

ومما يُلاحظ أنّ المفردات القرآنية التي عبّرت عن مفهوم (الأسرة) تدور حول الرجوع وترتُّب الغير عليه -آل-، مما يوحي باعتماد أفراد الأسرة على بعض، وعلى الأُنس -أهل- وهو مفهوم إيجابي ينبّه إلى الجو النفسي الذي يسود هذه المؤسسة، بينما لفظ (الأسرة) المستخدم في عصرنا هذا يدل على الأسْر والشد، والذي يوحي بالضبط، وعدم القدرة على الحركة. ومن الأمور الأخرى التي يمكن استنباطها من استخدام القرآن الكريم للفظ (الأهل)؛ "أنّ الارتباط والامتداد من النواة التي هي الزوج والزوجة، إلى ذوي الأرحام والأقارب، تفرضه الدلالة العميقة للفظ الأهل المستعمل في القرآن الكريم والسنة المشرفة، وقد مر بنا أنّ مادة (أهل) تدل على الإعمار والإلفة، وهو أمر يتجاوز مفهوم الارتباط والشد والقوة الذي يدل عليه لفظ الأسرة. وواضح من نصوص القرآن الكريم أنّ مفهوم الأهل يمتد ليشمل البلد كله. ومن هنا تظهر القيم الاجتماعية للأسرة في الإسلام"[872].

وللأسرة الممتدة أهميتها في الإسلام، وهي من العصبة التي ترث، {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} سورة النساء: 8، فالإرث لا يقتصر على الأسرة النووية، بل يتعداه إلى الأسرة الممتدة، لشد روابط المجتمع، وتحقيق التكافل فيما بينهم، واستمرار العلاقة بين الأصول والفروع، مما يسّهل عملية التربية، وانتقال المنظومة المعرفية عبر الأجيال.

أما في اللغة الملاوية فيعود أصل مفردة (أسرة/ Keluarga) إلى اللغة الجاوية، حيث: kawula وتعني خادم، ولفظ warga وتعني عضو، فـKeluarga تعني: مجموعة من الأفراد الذي يربطهم الولاء والخدمة لصالح كافة أعضاءها. أما اصطلاحاً فالأسرة هي مجموعة من الأفراد تتميز بالسكن المشترك، والتعاون الاقتصادي، ووجود الذرية/النسل عن طريق الزواج، أو التبني وفق الأعراف الاجتماعية، وتتميز بتفاعل أفرادها حسب أدوارهم الإجتماعية[873].

---

[869] المرجع السابق، ص 184.

[870] الأصفهاني، الراغب: مفردات ألفاظ القرآن. تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دمشق: دار القلم، ط 4، 2009، ص 96. https://archive.org/details/FP106319/page/n95/mode/2up [14.03.2020].

[871] الزحيلي، وهبة: الأسرة المسلمة في العالم المعاصر. دمشق: دار الفكر، 2000، ص 20.

[872] فوضيل، مصطفى: مفهوم الأسرة في ضوء القرآن الكريم والحديث الشريف. مجلة المحجة: العدد 407، 2.نوفمبر، 2013. http://almahajjafes.net/2013/11/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD/ [14.02.2020].

[873] Amir, M.saeful & Tulab, Tali: *Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (problem keluarga di Barat)*. Jurnal studi dan Penelitian Hukum Islam: ulul albab, vol.1, no.2, 04.2018, 95-134, pg.97.

وتعرَّف الأسرة Keluarga في قاموس اللغة الأندونيسية بأنها: الأب والأم وأولادهما الذين يسكنون بيت واحد[874].

أما في اللغة الماليزية فالأسرة Keluarga هي: الزوج والزوجة وأولادهما، الذين يسكنون في بيت واحد[875]. واصطلاحاً هي: "مجموعة اجتماعية التي تتصف بالسكن المشترك، والتعاون الاقتصادي، له وظيفة انتاج النسل، وتربية الأولاد، وتتألف عادة من الأب والأم وأولادهما أو المتبنى"[876]. فمفهوم (الأسرة) في اللغة العربية يميل إلى نموذج الأسرة الممتدة، بينما يدل في المعاجم الملاوية على الأسرة النووية؛ المقتصرة على الزوجين والأولاد.

أما في التفاسير الثلاثة -موضع دراستنا في هذا الباب- فقد عرّف Tafsir Al-Qur'an Tematik الأسرة بأنها: الوحدة الأصغر في المجتمع، والتي تتألف من أب وأم (زوج وزوجة)، أو أب وأم مع أولادهما، أو أحد الأبوين مع أولاده. وحسب تعريف BKKBN[877] الحكومي؛ فإن الأسرة النموذجية تتميّز بـأنها: قادرةٌ على تأمين احتياجات أفرادها، تحافظ على الصحة النفسية والجسمية والروحية لأفرادها، تتطلَّع إلى التطوير ورفع مستواها المعيشي، تعتمد على نفسها، ويدرك كل فرد فيها حقوقه وواجباته فيتحمل مسؤولياته، أما عدد الأولاد فيحدده المدخول المادي للأسرة، فهي أسرة متماسكة يقوم أفرادها بأداء مهامهم الدينية[878]. واعتماداً على الآيات القرآنية {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ(5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ(6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} سورة المؤمنون: 5-7؛ يوضّح الكتاب أنّ الشكل الوحيد لهذا الارتباط هو بين رجل وامرأة، (مع مراعاة المحارم)[879].

أما Tafsir Maudhu'iy فيعرّف الأسرة بأنها: تتألف من عدة أفراد كالزوج والزوجة والأولاد، لكل واحد منهم دوره فيها[880].

أما موسوعة التفسير الموضوعي فتعرّف الأسرة بأنها: رابطة اجتماعية تتكون من زوج وزوجة وأطفالهما، وتشمل الجدود والحفدة، وبعض الأقارب، على أن يكونوا مشتركين في معيشة واحدة،[...] فالأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع، ومن المعنى اللغوي للكلمة؛ نرى أن الأسرة ترابط اجتماعي وتماسك إنساني لدرجة الثبات والقرار [...] وبالأسرة يتقوّى الفرد ويشتدّ عوده[881]. وموسوعة التفسير الموضوعي هي الوحيدة بين التفاسير الثلاثة التي تناولت مرادفات (الأسرة) في القرآن الكريم كالأهل والعشيرة والرهط، وقامت بتوضيح الفروق اللغوية بينها بشكل مختصر[882].

كما تتعرّض موسوعة التفسير الموضوعي في نهاية الكتاب إلى تعريف الأسرة في المواثيق الدولية بأنماطها المختلفة، ناقدةً نموذج الأسرة اللانمطي الإبداعي الذي ورد في إتفاقيات الأمم المتحدة، والذي يُقِر بالشذوذ الجنسي ويمنحهم إمكانية الزواج وتكوين الأُسَر، كذلك عدم ربط العلاقات الجنسية بالزواج؛ ترسيخاً لمبدأ الحرية الجنسية، واعتبار الأمومة ليست صفة

---

874 Kamus Besar Bahasa Indonesia. https://kbbi.web.id/keluarga [05.03.2020].

875 Kamus bahasa Melayu. http://prpm.dbp.gov.my/Cari1?keyword=keluarga [14.03.2020].

876 Abdullah, Fatimah*: keluarga dan Permodenan di Malaysia: pengaruh kemodenan pada institusi keluarga*. Siri Sarjana Melayu, pg. 1. https://books.google.at/books?id=gWdWCwAAQBAJ&pg=PA18&lpg=PA18&dq=definisi+keluarga+di+malaysia&source=bl&ots=LrKh6nT_S-&sig=ACfU3U3kAfOLkudbiNFmxw6DJ79zVLAbCg&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiXv7XvzZnoAhUJx4sKHTfABsIQ6AEwAnoECAkQAQ#v=onepage&q=definisi%20keluarga%20di%20malaysia&f=false [14.03.2020]

877 الوكالة الوطنية للسكان وتنظيم الأسرة: وهي تابعة لوزارة الصحة الإندونيسية، ومسؤولة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والنمو السكاني المتوازن، وتنمية الأسرة. للاستزادة: https://www.bkkbn.go.id/pages/visi-dan-misi [05.03.2020]

878 *Tafsir Al-Qur'an Tematik: membangun keluarga Harmonis*, pg. 2-3.

879 Ibid, pg 16.

880 Wan Abdullah, Wan Nordin: *Tafsir Maudhu'iy: Keluargaan*, pg. 44.

881 الأسرة، موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ج3، ص 256.

882 المرجع السابق، ص 256-258.

لصيقة بالمرأة، إذ يمكن أن يقوم بها أي إنسان آخر؛ مما يخالف الفطرة الإنسانية. أما الأسرة في نظر القرآن فهي كيان مقدس، تشكل اللبنة الأولى في بناء المجتمع، فقد أولاها القرآن عناية خاصة، وجعل الزواج ميثاقاً غليظاً، حيث لم يُوصف أي الميثاق بهذه الصفة عدا ميثاق النبيين[883]، بينما يذكر Tafsir Al-Qur'an Tematik أنماط العلاقات الجنسية الشاذة، ويبيّن حرمتها، فهي فاحشة وتؤدي إلى انقطاع النسل، وانهيار نظام الأسرة، فإشباع الحاجة الجنسية لا ينبغي أن يكون كيفما اتفق Sembarangan، فهي حاجة ليست مذمومة، إنما يتم تصريفها ضمن أُطُر وقوانين، تُحفَظ فيها الحقوق، بعيداً عن الممارسات التي تؤدي إلى انهيار نظام الأسرة، ونشر الأمراض[884].

2.3.4.3. دور الأسرة ومقاصدها:

تناولت التفاسير الموضوعية المؤسساتية الثلاثة أهمية الأسرة ودورها، فانطلاقاً من الآية القرآنية {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} سورة النساء: 9؛ يرى Tafsir Al-Qur'an Tematik أنّ على الأسرة أن تربي جيلاً صالحاً baik ونوعياً berkualitas، فللأسرة أدواراً Fungsi ينبغي أن تحقّقها وهي: دور بيولوجي لإشباع الرغبة الجنسية التي هي إحدى حاجات الإنسان، ودور اقتصادي؛ إذ أنّ مسؤولية الزوج على الإنفاق في الأسرة تشكل حافزاً له على الإنتاج الاقتصادي لتأمين حاجاتها؛ حسب الآية {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} سورة النور: 32، ويورد في موقع آخر من الكتاب أنَّ الزواج يدفع ذوي الدخل المحدود إلى الاجتهاد في العمل، ولا ينس دور الزوجة[885] التي تساعد زوجها في الحفاظ على نقوده والإدخار[886]. كما أنّ للأسرة دورٌ إجتماعي هو تربية الأولاد وتهيئتهم ليكونوا أعضاءاً فاعلين في المجتمع، ودور تواصلي عن طريق تشكيل علاقات إجتماعية فعّالة بين أفراد المجتمع لتحقيق سنّة التعارف بين الناس، فلا فواصل عرقية تميّز بين أفراد المجتمع {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} سورة الحجرات: 13، ودور تربوي حيث تمثّل الأسرة المؤسسة الأولى لتربية الفرد، وتقع عليها مسؤولية حفظ الجيل الناشئ من كل ما يضره في الدنيا والآخرة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} سورة التحريم: 6[887].

ويرافق الدور البيولوجي الذي تلعبه الأسرة في إشباع الغريزة الجنسية لدى الزوجين؛ استعداد كلٍ منهما لتحمُّل تبِعات تلك العلاقة، كإمكانية انضمام فرد جديد للأسرة، ومسؤولية الزوج عن النفقة، وتحمُّل مسؤولية الأولاد[888]. أما أهداف Tujuan النكاح (الذي به تنشأ الأسرة النووية) فهي: الحصول على النسل لضمان استمرار الجنس البشري، حفظ العِرض عن طريق

---

[883] المرجع السابق، ص 283.

[884] *Tafsir Al-Qur'an Tematik: membangun keluarga Harmonis*, pg 15-18.

[885] قلما يتم التنويه إلى دور الزوجة في إدارة ميزانية الأسرة، ففي بعض المناطق من إندونيسيا يقوم الزوج بتسليم راتبه للزوجة تاركاً لها مهمة التصرف بالمال؛ لتأمين حاجيات الأسرة والإدخار. للاستزادة:
Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa, Dyah Purbasari Kusumaning Putri, Sri Lestari.

[886] *Tafsir Al-Qur'an Tematik: membangun keluarga Harmonis*, pg. 49.

[887] Ibid, pg. 5-10.

[888] Ibid, pg. 13.

تنظيم العلاقة الجنسية التي تتم ضمن إطار الزواج، قيام الوالدَين بتربية الأولاد، تنظيم العلاقة بين الزوجين في إطار من المسؤولية والمحبة، تأسيس بيت الزوجية على أساسٍ من المودة والرحمة[889]. وهنا نلاحظ عدم اعتماد الكتاب على آيات قرآنية في توضيح أهداف الزواج، ولعل ذلك لتشابهها مع دور الأسرة الذي استنبط بعضه من الآيات القرآنية.

أما Tafsir Maudhu'iy فيذكر أهمية الأسرة في حفظ النوع الإنساني، حيث تتشكل الأسرة عبر رابطة الزواج التي جعلها الإسلام نظاماً يضمن استمرار هذا النوع (سورة النساء: 1، سورة النحل: 32)، ودورها في تهيئة الفرد أخلاقياً ليتمكَّن من القيام بدوره كخليفة على الأرض (سورة المؤمنون: 1-7)، فتربية الأولاد هي إحدى أهداف الزواج، حيث أمر القرآنُ المسلمَ أن يحفظ نفسه وزوجه وأهله من النار، وذلك بغرس القيم الإيمانية فيهم، والحرص على تربيتهم الدينية (سورة التحريم: 6، سورة الفرقان: 74، سورة إبراهيم: 71)، فالأسرة هي المؤسسة القادرة على القيام بذلك. كما أنّ الزواج يُعين الإنسان على حفظ فرجه من الزنا واللواط والشذوذ (سورة الإسراء: 32، سورة البقرة: 223)، فهو السبيل لتلبية حاجة الإنسان الجنسية، بل قد جعل الإسلام في بُضع الإنسان صدقة[890]. والأسرة في التصور القرآني تهدف إلى بناء بيت تسوده المودة والرحمة (سورة الروم: 21). كما أنّ لثبات الأسرة أثره على تماسك المجتمع (سورة الفرقان: 54، سورة الحجرات: 13)، إذ تترابط الأُسر بالزواج وتتعارف، وتنشأ بينهم رابطة القرابة والمودة. كما أنّ الأسرة تشكّل نظاماً لتأمين حاجات الفرد المادية، حيث تكون رعاية الأسرة واجبة على الزوج؛ وهو مُثاب على ذلك. فالأسرة هي نواة المجتمع، إذا صلُحت اجتماعياً واقتصادياً؛ نتج عنها مجتمع متماسكٌ اجتماعياً، وقويٌ اقتصادياً[891]. كما أنّ نظام الأسرة في القرآن نظامٌ تراحمي؛ يدعو إلى ضم اليتامى إلى أفراد الأسرة، والمحافظة على أموالهم، والعناية بكبار السن من الأسرة، ومساعدة أفرادها المحتاجين، إذ لأولي القربى الأولوية في الزكاة والصدقات، كل ذلك يساهم في شدِّ أواصر المجتمع. وعندما يلتزم المسلم بما أمر الله عزوجل به، ينعكس ذلك على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع[892].

أما موسوعة التفسير الموضوعي فتبيّن أهمية الأسرة، من حيث أنها تلبي الحاجات الغريزية عند الزوجين، والحاجات الفطرية لأفراد الأسرة، وهي مصدر التربية، واللبنة الأولى في المجتمع[893]، مستشهدةً بكثير من الآيات القرآنية. أما مقاصد الأسرة فهي حصول العفة للزوجين، وإشباع الغريزة في الحلال (سورة البقرة: 187)، والسكن الفطري للزوجين المبني على المودة والرحمة (سورة الروم: 21)، فللرجل والمرأة دورَين متكاملَين يتمِّم أحدهما الآخر، كما أنّ من مقاصد الأسرة التعارف والتعاون بين الناس عامةً، وبين الزوجين خاصةً، حيث تقوم الزوجة ببعض أعباء الحياة ويقوم الزوج بالبعض الآخر (سورة الحجرات: 13)، كما أنها سبيل ابتغاء النسل الصالح (سورة البقرة: 187)[894].

وفيما يلي جدولاً يلخِّص دور الأسرة؛ حسب التفاسير الموضوعية الثلاثة:

[889] Ibid, pg. 33-34.
[890] Wan Abdullah, Wan Nordin: *Tafsir Maudhu'iy: Keluargaan*, pg 8-10.
[891] Ibid, pg. 15.
[892] Ibid, pg. 16.
[893] الأسرة، موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ج3، ص 259.
[894] المرجع السابق، ص 261.

	Tafsir Al-Qur'an tematik	Tafsir maudhuiy	موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم
دور بيولوجي	إشباع الغريزة تنظيم العلاقات الجنسية: (آل عمران:14، النجم:45، المؤمنون:5-7)	حفظ الفرج من الزنا واللواط (الإسراء:32، البقرة:223)	إشباع الغريزة العفة (البقرة:187)
دور إقتصادي	دافع للعمل (النور:32)	الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي نظام تكافلي (الفرقان: 54)	
دور نفسي معنوي	المودة والرحمة (الروم:21)	المودة والرحمة (الروم:21، البقرة:187)	السكن الفطري (الروم:21)
دور تربوي	تربية، حفظ مما يضر في الدنيا والآخرة (النساء:9، التحريم:6)	التربية الدينية، للقيام بالخلافة على الأرض (المؤمنون:7-1، التحريم:6، الفرقان:74، إبراهيم:71)	مصدر التربية
دور تواصلي	علاقات في المجتمع، تكافل (الحجرات:13،10، النساء:12، الأعراف:189)	تماسك المجتمع، تكافل (الحجرات:13، الفرقان:54)	التعارف والتعاون (الحجرات:13)
دور إجتماعي	النسل (النجم:45)	حفظ النوع الإنساني (النساء:1، النحل:32)	النسل الصالح (البقرة:187)

جدول دور الأسرة في التفاسير الموضوعية المؤسساتية الثلاثة

يتبيّن لنا مما سبق؛ أنّ التفاسير الموضوعية الثلاثة قد اتفقت على دور الأسرة ومقاصدها، مع اختلافها في التوسُّع أو الاختصار في توضيح تلك المقاصد، حيث مال Tafsir Al-Qur'an Tematik و Tafsir Maudhu'iy إلى التوسع في شرح دور الأسرة، واعتمدا على الآيات القرآنية في توضيح مقاصد الأسرة في تحقيق الحاجات البيولوجية والنفسية المعنوية، والمادية الاقتصادية للفرد، وحفظ النوع الإنساني، وتماسك المجتمع. ونّوه Tafsir Al-Qur'an Tematik إلى النموذج الأسري الذي تهدف الحكومة الإندونيسية إلى تحقيقه، بينما ربط Tafsir Maudhu'iy مفهوم الأسرة بالسياق المحلي، حيث رأى أنّ عدم إدراك البعض لمنظور القرآن الكريم لمفهوم الأسرة، وعدم الالتزام بما جاء به القرآن الكريم من توجيهات للحفاظ عليها؛ أدى إلى تفاقم ظاهرة الطلاق في المجتمع. كما تعرّض إلى مسألة التساهل في توزيع الأرث -والتي هي من القضايا المتعلقة بالأسرة-، إذ تؤثّر على الاقتصاد الماليزي من حيث تسببها في بَوار مساحة شاسعة من الأراضي

الزراعية لعدم معرفة ملّاكها. كما ركّز على مفهوم الأسرة الممتدة، من حيث تحقيق التكافل الاقتصادي والتراحم الاجتماعي، الذي يلقي بآثاره على تماسك المجتمع واستقراره، وذكر البعد العمراني للأسرة من حيث تهيئة الأفراد للقيام بمهمة الاستخلاف في الأرض. أما موسوعة التفسير الموضوعي؛ فركّزت على كون الأسرة حاجةً فطريةً أساسيةً للإنسان، لإنجاب النسل وحصول السكن النفسي وانسجام الأسرة.

ولم تتناول التفاسير الثلاثة تلك المقاصد من حيث ترتيبها، بينما اختلف الأصوليون والفقهاء في ذلك، إذ جعل البعض تحصيل النسل وحفظ النوع الإنساني أول مقاصد الأسرة، اعتماداً على آية {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً..} سورة النساء: 1، بينما رأى آخرون أنّ مقصد السكن النفسي هو أول مقاصد الأسرة، فالشعراوي يرى أنه العلّة الأصيلة في الزواج، اعتماداً على الآية القرآنية: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً..} سورة الروم: 21، والآية: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا..} سورة الأعراف: 189. وتحديد ترتيب تلك المقاصد من حيث أولوياتها؛ اعتماداً على النص القرآني؛ أمرٌ ذو أهمية لتأثيره على الأحكام التشريعية المتعلقة بأحكام الأسرة، وترجيح أو تعديل الأحكام الفقهية المتعلقة بها؛ والتي ما هي إلا اجتهادات الفقهاء في محاولتهم للتفاعل مع السياق التاريخي الذي عاشوا فيه، فالأحكام التشريعية في الإسلام توزّعت بين عبادات ومعاملات، واعتبر الكثير من الأصوليين بأنها -أحكام المعاملات- معلَّلة بمصالح العباد، ووقع اختلافهم في العبادات فمنهم من أكد تعليلها. والنظر إلى أحكام الاسرة هي من أحكام المعاملات[895] التي يُنظر إلى كونها محفوفة بالحكم والمصالح، فهي من الأحكام "التي تنظِّم علاقات الناس بعضهم ببعض في حياتهم ومعايشهم ومبادلاتهم، فهذه العلاقات والنشاطات لم ينشئها الشرع، بل هي موجودة قبَله، ومهمة الشرع هنا: أن يعدِّلها، ويهذِّبها، ويُقِر الصالح منها والنافع، ويمنع الفاسد والضار"[896].

وفي عصرنا الحالي تلعب الأسرة دوراً أساسياً في عملية الإصلاح والتغيير المجتمعي، لذا حاول المهتمون بهذا الموضوع من المفسرين والمفكرين استخلاص مقاصد الأسرة من الآيات القرآنية، حيث حول تلك المقاصد تدور كل الأحكام التشريعية المتعلقة بالأسرة، كأحكام الزواج والطلاق والعدة والإرث، والحض على المعاشرة بالمعروف بين الزوجين، وتحريم كتم ما في الأرحام. وقد وردت أغلب الآيات القرآنية المتعلقة بالأسرة في سورتي البقرة والنساء، والناظر في التفسير الموضوعي لسورة يرى أن "الحلقة الثانية من سورة البقرة تدور حول الوفاء بالعهود والعقود التي أُجملت في آية البر، وستختار من بين هذه العقود أحقها بالعناية والرعاية: عقدة الزواج وما يدور حول محورها من شؤون الأسرة، حيث نتلقّى في شأن الحياة الزوجية دستوراً حكيماً، مؤلفاً من شطرين؛ شطره الأول يعالج شؤون-الأسرة في أثناء اتصالها (الآيات: 223-232)، وشطره الأخير يعالج شؤونها في حال انحلالها وانفصالها (الآيات: 233-237)"[897]. "ويقود التدبر [في سورة النساء] إلى أنّ أحد المقاصد الكبرى للسورة؛ إحقاق الحق والعدل لصالح فئات من المجتمع كانت مستضعَفة في تصوُّر الناس وأعرافه

---

[895] دارت بين الأصوليين والفقهاء مناقشات حول إمكانية تعليل الأحكام الشرعية بنوعيها العبادات ومعاملات، (تضم العبادات الصور والكيفيات المحددة التي شرعها الله تعالى ليتقرب إليه عباده بأدائها، فالشارع هو المنشئ لها والآمر بها، وليس من حق غيره أن ينشئ او يبتدع صوراً للعبادة من عند نفسه لم يأذن بها الله وهي الشعائر التعبدية) وعلاقة تلك الأحكام بمفهوم التعبد والتعليل، وكون الأحكام محفوفة بالحكم والمصالح، وأهمية معرفة المقاصد في استخراج الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات. واتفق جميع العلماء القائلين بالتعليل على أن الأصل في المعاملات هو التعليل والالتفات إلى المصالح، أما الاختلاف في التعليل فقد وقع في العبادات ، وفي ما إذا كان الأصل فيها التعليل أم التعبد. للاستزادة: زينب طه العلواني: الأسرة في مقاصد الشريعة: قراءة في قضايا الزواج والطلاق في إمريكا، ص 49-70.

[896] القرضاوي، يوسف: العبادة في الإسلام. القاهرة: مكتبة وهبة، ط 24، 1995، ص 71.
https://ia600907.us.archive.org/35/items/alabadiaschool_gmail_20190121_2101/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85.pdf [15.03.2020].

[897] دراز، محمد عبد الله: النبأ العظيم: نظرات جديدة في القرآن الكريم، ص 269/266.

قبل الإسلام، كاليتامى والنساء، [...] وفي سياق كل ذلك ركزت الآيات على التآلف بدل التخالف، والتصالح بدل التنافر"[898]. والناظر في تلك الآيات يلاحظ تكرار ورود مفاهيم: الحسنى- التقوى- المعروف- أزكى- الإصلاح- الصلح- فعسى أن تكرهوهن- يجعل فيه خيراً كثيراً- التشاور- أطهر[899]، هذا الصورة للعلاقة الأسرية تسمو بها من مجرد عقود وحقوق وواجبات؛ إلى مستوى أرقى من التعامل الإنساني الذي تبرز فيه قيم التفضل والتسامح والتراضي والإحسان، مما يساهم في حفظ بناء الأسرة، لتكون القاعدة المتينة التي يُبنى عليها المجتمع، فيتمكن أفراده من القيام بالمهمة المنوطة إليهم في العمران.

وقد حدّد أحد الباحثين مقاصد الأسرة في سبعة محاور، فجعل المقصد الأول تنظيم العلاقة بين الجنسَين، ثم حفظ النسل أو النوع، وتحقيق السكن والمودة والرحمة، وحفظ النسب، وحفظ الدين، وتنظيم الجانب المؤسسي للأسرة، وأخيراً تنظيم جانبها المالي[900]، وقد رأى أنّ السكن أي القرار يمثِّل الحد الأدنى من الضروريات، وبعضها من باب الحاجيات كالمودة، وبعضها من باب الكماليات كالرحمة.

بينما رأى آخرون أنّ مقاصد الأسرة في القرآن الكريم هي: "مقصد حفظ النوع الإنساني، مقصد تحقيق السكينة والمودة والرحمة، مقصد المعاشرة بالمعروف، ومقصد مراعاة الحقوق الزوجية، ومقصد حفظ النسب، ومقصد الإحصان، ومقصد التماسك الاجتماعي"[901].

ولكن كيف نظرت التفاسير الثلاثة موضع دراسة هذا الباب، إلى كيفية تحقيق مقصد بناء الأسرة على أسس المودة والرحمة، وهما الصفتان الجوهريتان في العلاقة بين الزوج والزوجة -اللذان يشكلان أساس الأسرة- لتحقيق الهدف العام وهو السَكَن اعتماداً على الآية القرآنية: **{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً..}** سورة الروم: 21؟ وكيف فسّرت تلك التفاسير المفاهيم المفتاحية الثلاثة لهذه العلاقة وهي: السكينة والمودة والرحمة؟

---

[898] زمرو، فريدة: مفهوم النشوز في القرآن الكريم. الرباط: مجلة الواضحة، مؤسسة دار الحديث الحسنية، 33-65، ص 37-38.
https://k-tb.com/book/Quraan05864-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85 [27.02.2020].

[899] مثال على ذلك الآيات: 223-224-228-229-231-232-233-234-235-236-237 من سورة البقرة، آيات سورة النساء:4-19-25-34-128-129، سورة الأحزاب:49-51، سورة الطلاق:2-4-6.

[900] عطية، جمال الدين: نحو تفعيل مقاصد الشريعة. دمشق: دار الفكر، 2003، ص149-154.
https://archive.org/details/taf3il_makased/page/n240/mode/2up [18.02.2020]..

[901] القرة داغي، عارف علي عارف& إسماعيل؛ أردوان مصطفى: مقاصد إدارة الأسرة في القرآن الكريم. الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا: التجديد، المجلد 22، العدد 43، 75-92، ص 90.
https://www.researchgate.net/publication/329359978_mqasd_adart_alasrt_fy_alqran_alkrym [04.11.2019].

3.3.4.3. السكينة والمودة والرحمة

يبدأ Tafsir Al-Qur'an Tematik بدراسة المعنى اللغوي للمفاهيم المفتاحية لبناء الأسرة وهي: السكينة والمودة والرحمة، ثم عدد ورودها في القرآن الكريم، مستنتجاً أنّ هذه المفاهيم تدل على صفات المحبة والرقة والعطف بين كلا الطرفين. ومما يمكن ملاحظته في تفسير محتوى هذه الآية، وما استخلصه منها؛ أن الحديث يدور حول الزوجين، أي السكينة هدف لهما، لا للزوج فقط (بعد عودته من الكدح خارج البيت كما يشرحه بعض المفسرين المعاصرين)[902]. ويفصِّل الكتاب في الدراسة النصية للآية، كاستخدام حرف (إلى) بدلاً من حرف (عند) مما يدل على السكن النفسي، كما أنّ استخدام مفردة (زوج) بالضمير المذكر يشير إلى كلا الزوجين Pasangan، واستخدام صيغة الفعل (تسكنوا) تدلّ على الحدوث والتجدد، فهي تتضمن ضرورة بذل الجهد والاجتهاد للحفاظ عليها. والسكينة مكانها القلب، لذا ينبغي تهيئة القلب بالصبر والتقوى [903]، أما مفهوم (المودة) فهو يحتوي على معنىً أوسع من (الحب) فهو ثابت وخالص. أما (الرحمة) فتدفع كِلا الزوجين إلى التعامل الحسن مع الطرف الآخر ابتغاء مرضاة الله عزوجل، ويضرب مثالاً على ذلك بأن يمتنع الزوج عن التعدد في حال مرض زوجته أو عقمها رحمةً بها، أو قبول الزوجة بالتعدد رحمةً بزوجها. فالاستعانة بالمودة والرحمة للوصول إلى السكينة هو دور كِلا الزوجين. فنلاحظ مما سبق تأكيد Tafsir Al-Qur'an Tematik على أنّ نجاح مؤسسة الزواج يحتاج إلى بذل الجهد مِن كِلا الطرفين، عن طريق حسن المعاملة والرحمة، مع التأكيد على البُعد الديني الذي يُعين كلاهما على التخلي عن بعض الرغبات، أو الصبر على الآخر. ثم يورد الكتاب مراحل الزواج معتمداً على كتبٍ معاصرة[904].

أما Tafsir Maudhu'iy فيرى أنّ آية الروم: 21، تُشير إلى الرابط العاطفي الذي يربط بين الزوجين، حيث لا تقتصر العلاقة الزوجية على الرابطة الجسدية فحسب، فالإنسان إلى جانب حاجته الفيزيولوجية إلى الزواج؛ يرنو إلى الرابطة العاطفية المعنوية مع زوجه بدايةً؛ ثم مع بقية أفراد الأسرة، فالأسرة في الإسلام ينبغي أن تسودها المحبة، والتعامل الحسن، والرعاية والاحترام والثقة المتبادلة، والاستعداد للتضحية، والسلام. وبسبب ابتعاد المسلم المعاصر عن مضمون الآية السابقة، أضحَت الروابط الأسرية هشةً لا تدوم طويلاً، فارتفع عدد حالات الطلاق في ماليزيا، إذ بلغ عام 2007م (20529) حالة[905]. ولكي يتحقّق مضمون (آية الروم: 21) في الأسرة (السكينة والمودة والرحمة)؛ ينبغي على الزوجين بذل الجهد في ذلك، كما يلعب الإيمان الذي يدفع الزوجين إلى حل النزاعات بما يرضي الله عزّ وجل دوره في الوصول إلى الأسرة السعيدة. كذلك تعاون كل فرد individu في الأسرة على القيام بالواجبات، ومنها الواجبات الدينية كالصلاة مثلاً (سورة طه: 132)، فمهمة التربية ليست حكراً على الأم، بل للأب دوره الذي لا ينبغي أن يهمله، كذلك المشاورة في أمور الأسرة، واحترام أفرادها، فلا ينبغي أن يرفع الزوج صوته على أفراد الأسرة. ثم يعود الباحث إلى آية الروم مبيّناً أنّ

---

[902] رغم أن الشعراوي يذكر في تفسيره لآية الروم:21 أن يسكن الزوجان أحدهما للآخر، لكنه يذكر أن السكن لا يكون إلا عن حركة، كذلك فالرجل طوال يومه في حركة العمل والسعي على المعاش يكدح ويتعب، فيريد آخر النهار أن يسكن إلى من يريحه ويواسيه، فلا يجد غير زوجته عندها السكن والحنان.. إذن ينبغي للمرأة أن تعلم معنى السكن هنا، وأن تؤدي مهمتها لتستقيم أمور الحياة.

[903] *Tafsir Al-Qura'n Tematik: membangun keluarga Harmonis*, pg. 75.

[904] Ibid, pg. 77.

[905] Wan Abdullah, Wan Nordin: *Tafsir Maudhu'iy: Keluargaan*, pg. 12.

السكينة تعني الهدوء Ketenangan والمودة هي الحب Kasih، والرحمة هي الشفقة Belas Kasihan، دون تفصيل أكثر[906].وهنا نلاحظ أنّ التفسير الماليزي يُدخل كل أفراد الأسرة في عملية السعي إلى السكينة، ولا يقتصرها على الزوجين.

أما موسوعة التفسير الموضوعي فتذكر أنه من مقاصد الأسرة السكن الفطري للزوجين المبني على المودة والرحمة، وتكتفي بالتنويه إلى ما قاله ابن عاشور[907] أنّ الله قد جعل بين كل زوجين مودة ومحبة، فالزوجان يكونا من قبل التزاوج متجاهلَين فيصبحان بعد التزاوج متحابين، دون التفصيل في تلك المفاهيم الثلاثة. ثم يقول الباحث: "نفهم مما سبق أن الله سبحانه جعل للرجل والمرأة دورَين متكاملين يتمم أحدهما الآخر، ولا يتحقق هذا إلا بالتزام كلٍ من الزوجين بشرع الله تعالى وهدي نبيه، والقيام بواجباتهما"[908]. ولكن موسوعة التفسير الموضوعي تفصّل في تفسير آية الروم: 21 في البحث المخصص للنكاح -معتمِداً على تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور-، حيث يرى الباحث أنّ النكاح نعمةٌ وآيةٌ من الله اختص بها الإنسان، والخطاب بضمير الجماعة المخاطبين (خَلَقَ لَكُمْ) موجّه إلى الناس كلهم، وغلب عليه ضمير التذكير، ولكنه يعود فيفسِّر "مِنْ أَنْفُسِكُمْ: جعل هذه الزوجة من نوعكم ومن جنسكم من بني آدم. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا: أي: لتميلوا للأزواج وتألفوهن، والسَكَن إلى المرأة يشمل سكن النفس وسكن الجسم، وهذه إحدى الحكم الإلهية من وراء الزواج. أما المودة فهي آصرة الصداقة والأخوة، والرحمة آصرة منها الأبوة والبنوة [...] فهما يتوادان ويتراحمان من غير سابقة معرفة ولا قرابة". ويرى الباحث أنّ المودة هي الأساس في بداية العلاقة الزوجية، فلا زواج ناجح من دون الحب بين الطرفين، ولعل الزوجة هي الأقدر على إظهار هذا الجانب وتفعيله مع الزوج[909]. فرغم تنويهه أن الخطاب في الآية السابقة موجَّهاً إلى الناس كلهم، لكنه يتحول إلى خطاب للرجل دون المرأة، فالزوجة -من نوعكم- ليميل إليها الرجل ويألفها، والسكن يكون للرجل إلى المرأة، والأخيرة أقدر على تفعيل الحب مع الزوج، وهكذا يغيب الدور المشترك لكلا الزوجين في نجاح مؤسسة الأسرة؛ وتحقيق مقصد السكن لكليهما. كما لا يفصّل الكتاب في المفاهيم المفتاحية المتضمَّنة في آية الروم: 21، فيقتصر على تفسير ابن عاشور في فهم تلك الآية.

لقد قام Tafsir Al-Qur'an Tematik لفهم آية الروم: 21، بدراسة عناصرها -سكن، مودة- رحمة- دراسة نصيّة؛ لاستنتاج الدلالات القرآنية الموجودة فيها، واعتبر أنّ هذه الآية تحتوي على العناصر المفتاحية لمنظومة الأسرة، فهي آية من آيات الخلق، تنبيهاً للإنسان ليتفكّر في منظومة الأسرة وأسرارها، فيندفع عبر عملية إدراكية إلى السعي في نجاح هذه المؤسسة، وقد كانت صياغة ما فهمه الباحث من هذه الآية موجَّهة إلى الطرفين الأساسيَيْن في الأسرة أي الزوجين Pasangan suami-Istri. أما Tafsir Maudhu'iy فلم يفصّل كثيراً في دراسة عناصر الآية المذكورة، إلا أنه بيّن أهمية السكن النفسي لأفراد الأسرة، ودور كافة عناصرها وخاصةً الزوجين dua Insan, Suami Istri, setiap Individu, في تحقيق هذا السكن، عن طريق التعامل الأخلاقي فيما بينهم. بينما لم تفصّل موسوعة التفسير الموضوعي في تلك المفاهيم، واكتفت بذكر تفسير ابن عاشور لتلك الآية القرآنية، دون توضيح دور كِلا الزوجين في تحقيق تلك المفاهيم في الأسرة.

ولو عدنا إلى المعنى اللغوي للمفاهيم المفتاحية السابقة لوجدنا أنّ "السكن أصلٌ واحد مطرّد يدل على خِلاف الاضطراب والحركة،[...] والسكن ما تسكُن إليه من أهل ومال وغير ذلك، وهو مصدر سكَنْتَ إلى الشيء [...] وإذا استُعمل بحرف إلى

---

[906] Ibid, pg. 69-70.

[907] محمد الطاهر بن عاشور (1879-1973م): ولد في تونس، درس في جامع الزيتونة، رئيس المفتين المالكيين، تولى القضاء، له حوالي الأربعين مؤلف من أشهرها: (مقاصد الشريعة الإسلامية) و(التحرير والتنوير) في تفسير القرآن. للاستزادة: عبد الفتاح الخالدي: تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، ص 587.

[908] الأسرة، موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ج3، ص 261.

[909] النكاح، موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ج 33، ص 375-377.

فيكون بمعنى الاطمئنان والاتكاء، أي استقراراً مرتبطاً إليه ومتعلقاً به ومستنداً إليه؛ في حياته ومعيشته"[910]. أما الود فهو محبة الشيءو وتمني كونه[911]. "والرحمة: أصل واحد يدل على الرقة والعطف والرأفة، والرحمة: الإنعام على المحتاج إليه [...] والرحمة فعل الراحم [أي هي ليست خلقة] [...] فالرحمة: إنما هي تجلي الرأفة وظهور الحنّة والشفقة، وتكون في مقام التعلُّق والإظهار، ويُلاحظ فيها الخير والصلاح، ولو أوجدت كراهةً أو ألماً أو ابتلاءاً، كما في إسقاء الدواء المر للمريض"[912].

هذه المفردات توحي بالحالة النفسية التي تسود الأسرة من سكنٍ واطمئنان، وميل قلبي بين أفرادها، وفيه الشفقة على الآخر في حال ضعف الميل القلبي، ودور التواصل العاطفي الإيجابي بين الزوجين للوصول إلى السكن النفسي الذي ينعكس على كل أفراد الأسرة، فهي ليست ميدان للصراع وفرض السلطان، وإنما التراحم والتوادد الواعي، للوصول إلى الاستقرار النفسي. يقول الرازي: "وقال بعضهم [مودة] محبة حالة حاجة نفسه، ورحمة حالة حاجة صاحبه إليه[913]"، أما الكبيسي فيرى أنّ "السكينة هي الإحساس بالراحة والأمان والطمأنينة والسعادة [...] وهذا الإحساس يقوّي الرجل على احتمال الصراع مع الحياة، ويقوّي الزوجة على احتمال الصراع مع عملية التكاثر المُضنية والتربية الشاقة"[914].

ولكن كيف هو السبيل إلى تحقيق مقصد السكينة والمودة والرحمة؟

يعود Tafsir Al-Qur'an Tematik إلى الآية: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} سورة النساء: 19، ليستنبط مفهوماً مفتاحياً رابعاً في منظومة الأسرة؛ ألا وهو مفهوم (المعاشرة بالمعروف[915])، فقد وردت مفردة (عَشَرَ) في القرآن الكريم (27) مرة بصيَغٍ مختلفة؛ دارت حول معنى المخالطة، أما مفردة (معروف) فقد وردت (38) مرة في سياقات مختلفة (في حالات: دية القتل الخطأ- الوصية- الطلاق والنفقة والمهر- الدعوة- إدارة مال اليتامى- العلاقة الزوجية)، واستخدام مفهوم (المعروف) في السياقات المختلفة يدل على -الخير المعروف لأولئك الذين يسكنون في منطقة معينة- مما يدل على أن مفهوم (المعروف) يختلف من منطقة الى أخرى حسب المتعارَف عليه، وبالتالي (المعاشرة بالمعروف) ترتبط بما هو متعارف عليه في المجتمع، فعلى الزوج حسن معاملة زوجته وأداء حقوقها؛ سواء أحبها أم لا[916]. ويورد الكتاب قول الشعراوي[917] في الفرق بين المودة والتي تقوم على الحب، والمعاشرة بالمعروف والتي هي واجب على الزوج في كل الأحوال. ثم يذكر أمثلة عن معاشرته ﷺ لأزواجه[918]، وهنا يبيّن أنّ المحبة بين الزوجين تأتي مع الوقت، والزواج يحتاج إلى الصبر، فلكلا الزوجين إيجابيات وسلبيات، ومن الطبيعي أن

---

910 المصطفوي، حسن: التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج5، ص 197-199.
https://docs.google.com/viewer?url=http://aljawadain.org/pdf/book-library/PDF/478.pdf [18.03.2020].

911 الأصفهاني الحسين بن محمد: المفردات في غريب القرآن، تحقيق: محمد سيد كيلاني بيروت: دار المعرفة، ص 516.
https://books.google.at/books?id=RQ1LCwAAQBAJ&pg=PT516&lpg=PT516&dq=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9&source=bl&ots=kLdB6LKwtd&sig=ACfU3U0m90OT_22onDf8KI2MPjNuwIddLA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiT8PiS2qPoAhVMY5oKHR46DEwQ6AEwAnoECAcQAQ#v=onepage&q=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9&f=false[18.03.2020].

912 المصطفوي، حسن: التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج 4، ص 95-96.
https://docs.google.com/viewer?url=http://aljawadain.org/pdf/book-library/PDF/477.pdf [18.03.2020].

913 الرازي،عبد الرحمن بن أبي حاتم (ت. 327هـ): تفسير القرآن العظيم.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=30&AyahNo=21&MadhabNo=1&TafsirNo=4 [17.03.2020].

914 الكبيسي، أحمد، فلسفة نظام الأسرة في الإسلام، ص 201.

915 يرى توشيهيكو إيزوتسو أن المعنى الحرفي للمعروف هو: الشيء المعلوم، إلا أنه استعمل في الأجزاء التشريعية من القرآن في معنى أكثر تحديداً، وهو: مناسباً، بالطريقة الصحيحة، وكانت المعاملة بغير المعروف حالة من الاعتداء وظلم النفس. للاستزادة: المفهومات الأخلاقية الدينية في القرآن. ترجمة: عيسى علي العاكوب، حلب: دار الملتقى، ص 347-353.

916 *Tafsir Al-Qur'an Tematik: membangun keluarga Harmonis*, pg. 81-82.

917 محمد متولي الشعراوي (1911-1998م): ولد بقرية دقادوس بمحافظة الدقهلية بمصر، درس في الأزهر، ودرّس في عدة معاهد دينية ثم في عدة جامعات إسلامية، تولى وزارة الأوقاف وشؤون الأزهر، ألّف الكثير من الكتب أشهرها خواطر الشعراوي في تفسير القرآن الكريم، و(الفتاوى). للاستزادة: حسين عبد الحميد نبل: إمام الدعاة: قصة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

918 Ibid, pg. 83.

يرى أحدهما مِن الآخر ما يكره، وهنا تأتي المعاشرة بالمعروف؛ أي عدم إيذاء مشاعر الزوجة، والصبر في التعامل معها، وبُعد النظر في هذه العلاقة، فقد وعد الله عزوجل الزوج إن كره زوجه وصبر عليها أن يكون في ذلك خيراً كثيراً[919].
فالمعاشرة بالمعروف هي إحدى سبل حل النزاعات، ويمكن فهمها بأنها التركيز على الجوانب الايجابية عند الشريك انطلاقاً من قوله عزوجل:{..وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} سورة النساء: 19، فهذه الآية تدعوإلى النظر في النواحي الإيجابية من العلاقة الزوجية، والصبر على النواحي السلبية فيها؛ في سبيل الحفاظ على هذه المؤسسة[920].

أما Tafsir Maudhu'iy فيعتبر المعاشرة بالمعروف إحدى واجبات الزوج، فعليه احترام زوجه ورعايتها/ خدمتها melayani، فإن كان القرآن الكريم قد أمر الزوج بحسن معاملة زوجه في حال الطلاق -سياق آية النساء:19-، فكيف الأمر في حال ارتباطهما، إذ ينبغي عليه أن يُديم إظهار حبه لها؛ كما ورد في الأحاديث النبوية. كما أنّ المعاشرة بالمعروف تتضمن ممازحته لزوجه وإسعاد قلبها والتلاطف معها، حيث ينبغي احترامها وتجنب ظلمها[921]. كما يذكر سبب نزول الآية النساء: 19؛ موضحاً موقع المرأة في المجتمع الجاهلي؛ وفي الحضارات القديمة اليونانية والرومانية آنذاك، دون تفصيل في الآيات القرآنية التي دارت حول مفهوم (المعاشرة بالمعروف)[922].

ويستخلص الباحث في موسوعة التفسير الموضوعي من آية النساء: 19؛ أنّ حسن العشرة هي إحدى واجبات الزوج، وتتضمن "أن يتزين لزوجته مثلما تتزين له، وأن يداعبها ويمازحها، وأن لا يزهد فيها بهجرمضجعها تبتُّلاً أو بدون سبب شرعي، وأن يحافظ على دينها بتوجيهها إلى السلوك السليم[923]، ثم يذكر المعاشرة بالمعروف مرة ثانية في حديثه عن حقوق الزوجة، فيُورد قول السعدي[924]: وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، من الصحبة الجميلة، وكف الأذى وبذل الإحسان، وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما، فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال، أي أنّ العُرف[925] هنا هو الحكم، استناداً إلى الآية {..وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ..} سورة البقرة: 228. كما يتناول الآية السابقة في حديثه عن واجبات الزوجة في تمكين الزوج من الاستمتاع بها، ثم يورد قول الشوكاني[926] "أي لهن من حقوق الزوجية على الرجال بمثل ما للرجال عليهن، فيحسن عشرتها بما هو معروف من عادة الناس أنهم يفعلونه لنسائهن، وهي كذلك تحسن عشرة زوجها بما هو معروف من عادة النساء أن يفعلنه لأزواجهن من طاعة وتزين وتحبب ونحو ذلك"، دون زيادة او تعقيب[927].

---

[919] Ibid, pg. 86.
[920] Ibid, pg. 206.
[921] Wan Abdullah, Wan Nordin: *Tafsir Maudhu'iy: Keluargaan*, pg. 48-49.
[922] Ibid, pg. 6.
[923] الأسرة، موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ج3، ص 266.
[924] عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي (1307-1376هـ): ولد في عنيزة بالقصيم، اشتغل بطلب العلوم الدينية، جلس للتدريس عندما بلغ الثالثة والعشرين من عمره، عُرف بتفسيره (تيسير الكريم الرحمن من تفسير كلام المنان)، ومن كتبه (التعليقات على عمدة الأحكام). للاستزادة: فضل حسن عباس: التفسير والمفسرون: أساسياته واتجاهاته ومناهجه في العصر الحديث، ج 2، ص 587.
[925] العرف هو ما استقر في النفوس من قول أو فعل وتلقته الطباع السليمة بالقبول، وهوأحد مصادر التشريع الإسلامي، وللعرف أثره على فهم المفسر والمجتهد، وفي يومنا هذا قد تضم الأعراف الحسن من الأفعال والفاسد منها. للاستزادة عن العرف وتأثيره على اجتهاد الفقهاء في موضوع الأحكام المتعلقة بالمرأة: العلواني، رقية طه جابر: أثر العرف في فهم النصوص: قضايا المرأة أنموذجاً.
[926] محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الصنعاني اليمني (1173-1250هـ): ولد في إحدى قرى صنعاء، كان مجتهداً في الفقه الزيدي، ألف عشرات الرسائل، من أشهرها تفسيره (فتح القدير)، وكتابه (نيل الأوطار) في الحديث. للاستزادة: عبد الفتاح الخالدي: تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، ص 337.
[927] الأسرة، موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ج3، ص 268.

وقد اختلف المتقدمون من المفسرين في توضيح معنى المعاشرة بالمعروف، فقال القرطبي[928] "وكانوا يسيئون معاشرة النساء فقيل لهم: وعاشروهن بالمعروف وهو النصفة في المبيت والنفقة، وهو ما قال به الرازي[929] عن الزجاج[930] [...] وهو أمر من الله سبحانه بحسن صحبة النساء إذا عقدوا عليهنّ لتكون أُدْمَةُ ما بينهم وصحبتهم على الكمال، فإنه أهدأ للنفس وأهنأ للعيش. وهذا واجب على الزوج ولا يلزمه في القضاء"[931].

ويقول الطبري[932] "وصاحبوهن بالمعروف، يعني بما أُمرتم به من المصاحبة، وذلك إمساكهن بأداء حقوقهن التي فرض الله جل ثناؤه لهن عليكم إليهن، أو تسريح منكم لهن بإحسان[933].

أما ابن كثير[934] فيفسرها بقوله: أي طيّبوا أقوالكم لهن، وحسِّنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، كما تُحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله[935].

أما المتأخرون؛ فيفسِّر ابن عاشور (المعاشرة بالمعروف) بقوله: "حسن المعاشرة جامعٌ لنفي الإضرار والإكراه، وزائد بمعنى إحسان الصحبة"[936].

ويرى الزحيلي[937] أنّ "المعاشرة بالمعروف أن يُحسن الرجل إلى المرأة بالقول والفعل والخُلق. ويقتضي الإحسان في المعاملة: أن لا يُلحق الرجل بالمرأة ضرراً بالقول والفعل، فلا يخدش حيائها ولا يحط من كرامتها، ولا يؤذيها حال الزوجية أو بعد الفراق بلا سبب مشروع، ولا يخاطبها بالغلظة أو الاستعلاء، ولا يبخل عليها في المعيشة، ولا يستأثر دونها بأكلة لذيذة، ولا يمدح امرأة أخرى أمامها لقول الله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا } سورة البقرة: 231[938].

---

[928] أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح، الأنصاري الخزرجي القرطبي الأندلسي (...-671هـ): ولد في قرطبة وبقي فيها حتى سقوطها في يد النصارى الإسبان، فغادرها إلى مصر، ألّف عدة كتب منها تفسيره (الجامع لأحكام القرآن) و(التذكار في أفضل الأذكار). للاستزادة: عبد الفتاح الخالدي، تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، ص 330.

[929] فخر الدين الرازي التَيمي البكري الطبرستاني (544-606هـ): ولد في الري بإقليم طبرستان، قام بعدة رحلات في طلب العلم، نبع في التفسير والكلام والعلوم العقلية وعلوم اللغة والفقه وأصوله، كان يعظ بالعربية والفارسية، اشتهر تفسيره الكبير المعروف بمفاتيح الغيب، ومن كتبه (المحصول في أصول الفقه). للاستزادة: عبد الفتاح الخالدي: تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، ص 464.

[930] إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي (...-311هـ): نحوي زمانه، لزم المبرد، ثم كان من ندماء المعتضد، صنف كتاب (معاني القرآن). من كتبه (الإنسان وأعضاءه) وكتاب (الاشتقاق). للاستزادة: شمس الدين الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج11، ص222.

[931] القرطبي:محمد بن أحمد الأنصاري (ت. 671هـ). الجامع لأحكام القرآن.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=19&MadhabNo=1&TafsirNo=2 [21.03.2020].

[932] محمد بن جرير الطبري الآمُلي البغدادي (224-310هـ): ولد في مدينة آمُل في طبرستان، قام برحلات عديدة في طلب العلم، انقطع في بغداد للتدريس والتأليف وطلب العلم، وصل انتاجه العلمي إلى حوالي الستين ألف ورقة، من كتبه المطبوعة تفسيره (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) و(تاريخ الطبري). للاستزادة: عبد الفتاح الخالدي: تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، ص 342.

[933] الطبري، محمد بن جرير(ت. 310هـ): جامع البيان عن تأويل آي القرآن.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=19&MadhabNo=1&TafsirNo=1 [21.03.2020].

[934] عماد الدين اسماعيل بن عمر بن كثير البصروي الدمشقي القرشي الشافعي (700-774هـ): ولد في بصرى الشام، طلب العلم عند الكثير من الشيوخ، اشتغل بالإقراء والتدريس والتحديث، من أشهر كتبه (تفسير القرآن العظيم) و(البداية والنهاية).للاستزادة: عبد الفتاح الخالدي: تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، س 381.

[935] ابن كثير،إسماعيل بن عمر (ت. 774هـ): تفسير القرآن العظيم.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=19&MadhabNo=1&TafsirNo=7 [21.03.2020].

[936] ابن عاشور،محمد الطاهر، التحرير والتنوير.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=19&MadhabNo=7&TafsirNo=54 [21.03.2020].

[937] وهبة الزحيلي (1932-2015م): ولد في بلدة دير عطية القريبة من دمشق، درس الشريعة في جامعة دمشق وأكمل دراسته العالية في جامعة الأزهر، عمل مدرساً في جامعات إسلامية عدة، له أكثر من ثلاثين كتاباً بعضها كتب موسوعية، من كتبه (التفسير المنير) و(الفقه الإسلامي وأدلته). للاستزادة: عبد الفتاح الخالدي: تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، ص 592.

[938] الزحيلي، وهبة: الأسرة المسلمة في العالم المعاصر، ص 94.

ويرى الكبيسي[939] أن القرآن الكريم لخَّص آداب التعامل بين الزوجين بمفهومي المعروف والحسنى، "فليس في هذا القرآن الخالد كلمة تنُصُّ على التعامل بين الزوجين في حالَي الرضا والغضب، وفي حالَي الحب والجفاء؛ إلا وجاء التأكيد بعده مباشرةً على وجوب التعامل بالمعروف والحسنى"[940]. وقد "قال الشافعي رضي الله عنه: وجماع المعروف بين الزوجين: الكف عن المكروه، وأن يوفي كل واحد حق صاحبه ببشر وطلاقة وجه من غير قطوب وعبوس، وأن لا يمطل كل واحد منهما فيما عليه، فأيهما مطل فمطل الغني ظلم. والأفضل: أن يكون الحرص على أداء الحق أكثر من الحرص على استيفائه، لأن المؤدي يقضي فرضاً، والمستوفي مخير في استيفاء حقه"[941].

ويرى أحد الباحثين أنّ "المعاشرة بالمعروف ليست خياراً للأزواج، فمن شاء فعلها ومن شاء تركها، بل أمرت بها الشريعة على وجه اللزوم والحتم في الجملة، ويظهر هذا جلياً في قوله تعالى: {..فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ..} سورة البقرة: 229، وليس ثمة خيار ثالث"[942]. وحدّد بعضاً من مظاهر المعاشرة بالمعروف؛ بالعودة إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وهي: تكريم الزوجة، وأن يأتي ما يحب أن تأتيه امرأته، وأن يذر ما يحب أن تتركه، والعمل الدائب على كسب قلبها، ومهاداتها والثناء عليها، وعدم تلمس العثرات، والتركيز على المحاسن والإيجابيات، واللهو مع الزوجة[943]، فكأن المعاشرة بالمعروف مستوى آخر من العلاقة الزوجية في حال زوال الرابط العاطفي بينهما، فتدعو الزوج إلى معاشرة الزوجة بالمعروف متحلياً بالصبر؛ الذي سيُثاب عليه الخير الكثير. فالمودة تكون عند وجود الحب والود بين الزوجين، وإن انتفت لسببٍ ما؛ يأتي الأمر بالمعاشرة في المعروف للحفاظ على الأسرة. وهنا تبرز أهمية البعد المعنوي في العلاقة الزوجية التي كثيراً ما يتم اختزالها إلى أحكام فقهية ركّزت على مفاهيم الطاعة والدرجة والقوامة؛ دون النظر إلى البعد الإنساني العاطفي فيها من مفاهيم المودة والرحمة وحسن المعاشرة التي تجعل للعلاقة الزوجية أبعاداً أوسع بكثير من الحقوق والواجبات، تلك الأبعاد قادرةٌ على ضمان استقرار هذه المؤسسة، وتحقيق السكينة والمودة لأفرادها. كما نلاحظ الأسلوب القرآني الذي تراوح بين الترغيب والحث على أداء الحقوق في الأسرة (المحسنين، المتقين، وبشر المؤمنين، أزكى، أقرب للتقوى)، والترهيب من التفريط فيها (واتقوا، واعلموا أنّ الله غفور حليم، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم ظالمون). وهو ما يشكل قوة تأثير نفسية قد لا تعادل قوة الإلزام التي يتصف بها القانون، لكنها قد تؤثر فيمن يدرك مآلات أفعاله في الآخرة. كما ينبغي على الفقيه أن ينظر إلى حاجات المجتمع في تجديده لفقه الأسرة؛ عبر إعادة النظر في "الآثار المروية عن أئمة الفتوى والاجتهاد منهم، وقد رأى ابن عاشور أنّ التفريع في عهد التشريع كان معظمه في أحكام

---

[939] أحمد الكبيسي: ولد في محافظة الأنبار في العراق عام 1934م، درس الشريعة الإسلامية، شغل مناصب عدة في جامعات إسلامية، له عدة مؤلفات منها (المرأة والسياسة في صدر الإسلام) و(موسوعة الكلمة وأخواتها في القرآن الكريم). عن موقع إسلاميات: http://islamiyyat.com/2009-02-02-12-43-57/ [09.08.2020].

[940] الكبيسي، أحمد: فلسفة نظام الأسرة في الإسلام، ص 118.

[941] الدميري، أبي البقاء محمد بن موسى (ت، 808هـ): النجم الوهاج في شرح المنهاج في الفقه على المذهب الشافعي، تحقيق: محمد العزامي، بيروت: دار الكتب العلمية، ج 5، ص 4.
https://books.google.at/books?id=v2ZnDwAAQBAJ&pg=PT22&lpg=PT22&dq=%D9%82%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%B6%D8%B1%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9&source=bl&ots=iEFoKfFMDv&sig=ACfU3U2G397Fzl4NuvVSBwxuF1m3SG0RoA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjtovXT4orqAhWCuIsKHWDDCWsQ6AEwBnoECAYQAQ#v=onepage&q=%D9%82%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B6%D8%B1%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9&f=false [18.06.2020].

[942] الحسن، إبراهيم بن علي: القواعد الذهبية للعلاقات الزوجية في ضوء القرآن الكريم. سلسلة البحوث العلمية المحكمة، الإصدار 33، 1-127، ص 69.
https://k-tb.com/book/Quraan01949-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85 [11:04:2020].

[943] المرجع السابق، ص 71-79.

العبادات،[...] فأما المعاملات، فبحاجة إلى اختلاف تفاريعها باختلاف الأحوال والعصور، فالحمْل فيه على حكمٍ لا يتغيّر حرجٌ عظيم على كثير من طبقات الأمة [...] ولذلك نجد أحكام المعاملات في القرآن غالباً سوقةً بصفة كلية[944].

ولدراسة العُرف الذي جعلته التفاسير الموضوعية المؤسساتية الثلاثة مقياس (المعاشرة بالمعروف) أهمية كبيرة، فالعرف على قول ابن عاشور: ما حدّده الشرع ووصفه العرف[945]، وقول الزحيلي: والمعروف ما تألفه الطباع السليمة ولا يستنكره الشرع ولا العرف ولا المروءة[946]، وهو يُعين على أن يتحاكم الناس بما يناسب حاجاتهم، وفيه توسيع ومرونة تدعم تحقيق المصلحة، وتراعي الاختلاف والتنوع في المجتمعات. وقد الكثير تناولت من الدراسات الفقهية العرف كإحدى أدوات التشريع الإسلامي. وإذا كانت الآيات القرآنية تُحيل إلى العرف في تقدير حسن المعاشرة، فكيف الأمر إن خرج العرف عن المقاصد القرآنية لمنظومة الأسرة؟ لقد انتقد القرآن الكريم بعض الأعراف والتقاليد السائدة في مجتمع العرب آنذاك، ودعا إلى تغييرها، وفي العصر الحالي يحتاج (العرف) الذي يُتخذ كأساس لمفهوم (المعاشرة بالمعروف) إلى دراسة أعمق، لبيان ما وافق منه مقاصد الشريعة في منظومة الأسرة وما خالفها، والأخذ بالاعتبار تأثُّر المفسر بالسياق التاريخي الذي عاش فيه، "فإدراك الناظر لدور العرف في كيفية فهم المجتهد للنصوص، يمكن أن يحفظ للنصوص إطلاقيتها ومفارقتها للزمان والمكان والبيئة، تلك الاطلاقية التي لا ينبغي ان تُنازل مطلقاً"[947].

إذن اتفقت التفاسير الموضوعية الثلاثة على مقاصد الأسرة وأدوارها، وبينما لاحظنا التزام Tafsir Al-Qur'an Tematik بجمع الآيات وبالدراسة اللغوية للمفاهيم، والخروج بتصور لأدوار الأسرة كما بيَّنتها الآيات القرآنية، وتأكيده على أهمية المفاهيم المفتاحية للأسرة التي استنبطها من آية الروم: 21، ثم تأكيده على دور الزوجين في تحقيق مقصد السكن النفسي لكليهما بواسطة أدوات: المودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف، اكتفى Tafsir Maudhu'iy باستخراج دور الأسرة من الآيات القرآنية دون التفصيل في تفسيرها، واعتمد على الأحاديث النبوية، ودعا الأسرة الماليزية للتعرُّف على مفهوم الأسرة في القرآن الكريم، والالتزام بالتوجيهات القرآنية في بناء الأسرة للتغلب على الصعوبات التي تواجهها، مما يؤدي إلى انهيارها بالطلاق. أما موسوعة التفسير الموضوعي فقد حددت مقاصد الأسرة اعتماداً على آراء المفسرين، خاصة ابن عاشور؛ بأسلوب مختصر، دون تفصيلٍ في المفاهيم المفتاحية للعلاقة الزوجية.

مما سبق يظهر لنا أنّ للنظر في مقاصد الأسرة في القرآن الكريم تأثيره على استخلاص الأحكام الشرعية المتعلقة بالأسرة، فالنظر المقاصدي الفقهي في أحكام الأسرة، وأهمية تحقيق مقصد السكن النفسي لأفرادها، يدفع المتخصصين إلى إعادة النظر في الموروث الفقهي في هذا المجال. إذ أنّ "الخطاب القرآني لا يراعي خصوصيات ومتغيرات مراحل وعصور بعينها، بل يراعي جانب الثوابت المستقرة في الطبائع والعلاقات،[...] فقضية العلاقة بين النوعين -الزوجين- يتم تناولها في المنظور القرآني في إطار الرؤية الاسلامية الكلية لمسيرة الانسان ورسالته"[948]. وعندما يتمكّن المفسر من تحديد تلك

---

[944] الميساوي، محمد الطاهر: التعليل والمناسبة والمصلحة: بحث في بعض المفاهيم التأسيسية لمقاصد الشريعة، مجلة المعرفة، العدد 53، السنة 13، 2008، ص 13-55، ص22.
https://citj.org/index.php/citj/article/view/1191 [10.04.2020].

[945] ابن عاشور، محمد الطاهر: التحرير والتنوير.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=19&MadhabNo=7&TafsirNo=76[21.03.2020].

[946] الزحيلي، وهبة: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج. دمشق: دار الفكر المعاصر، ط2، 1418هـ، ج4، ص 299.
https://al-maktaba.org/book/22915/1348#p1 [13.03.2020].

[947] العلواني، رقية طه جابر: أثر العرف في فهم النصوص: قضايا المرأة أنموذجاً. دمشق: دار الفكر، 2003، ص 10.
https://books-library.online/free-522333697-download [18.02.2020].

[948] صالح، أماني: قضية النوع في القرآن: منظومة الزوجية بين قطبي الجندر والقوامة. القاهرة: جمعية دراسات المرأة والحضارة، عدد 3، 2002، 17-53، ص 25.
http://www.aswic.net/Content/Periodicals/Dr.Amani%204.pdf [18.02.2020].

الجوانب الثابتة في العلاقة الأسرية، مستنداً إلى الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، وآخذاً بعين الاعتبار السياق التاريخي لنزول الآيات القرآنية، والسياق المعاصر، يستطيع تقديم مادةً علمية للمهتمين بموضوع الأسرة، تساهم في مواجهة التحديات التي تتعرض لها في وقتنا الحالي.

4.4.3. المبحث الثاني: بناء الأسرة

1.4.4.3. مفهوم الزواج

من الأمور التي تناولتها التفاسير الثلاثة السابقة بناء الأسرة، ففي الإسلام يبدأ تكوين الأسرة النووية بعقد الزواج، والذي يضمن حقوق أطراف هذا العقد (الزوج والزوجة، ومن ثَمّ الأولاد)، لذا فقد وردت الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تناولت مفهوم الزوجية، فبرزت مفاهيم قرآنية رسمت أبعاد هذه العلاقة كمفاهيم (اللباس والحرث والإفضاء والسكينة والمودة والرحمة)، والتي جعلت من هذه العلاقة آية من آيات الله الكونية، حيث جعل الله عزوجل في الإنسان دوافعاً فطرية كرغبة الجنس والأمومة والأبوة، وحب النسل، والحاجة إلى التواصل الإجتماعي، فكانت الأسرة نظاماً وظيفياً تكاملياً، يحقق حفظ النوع الإنساني، ويهيء الأفراد لعمران الأرض. كما وردت آيات تحدثت عن النكاح وأحكامه، والرضاع، والطلاق، والإيلاء وغيرها. فالعلاقة الزوجية في المنظومة الاجتماعية الإسلامية تقوم على رابطة الزواج الشرعية القانونية بين رجل وامرأة (من غير المحارم)، ويترتب عليها حقوق وواجبات على كلا الطرفين، ويتم فيها توزيع المهام بينهما، عبر نظام مُلزم من الحقوق والواجبات، "وهكذا استُعملت كل تلك المفاهيم في رسم معالم علاقة تجمع كل معاني التكاملية في الإنسان (الحسية والمعنوية)، علاقةٌ تمتد بجذورها إلى أعماق النفس الانسانية بنوعيها (الذكر والانثى)، لتشكل بترابطهما بُنية الجماعة البشرية؛ القائمة على المودة والمحبة والرحمة والسكن"[949].

ويُعتبر الزواج في الإسلام عقداً قانونياً يشرّع العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة، ويهدف هذا العقد إلى تنظيم هذه العلاقة من جهة، وتحميل كلا الطرفين تبعات هذا الزواج من جهة أخرى. وقد جاء وصف عقد النكاح في القرآن بأنه ميثاقاً غليظاً، {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} سورة النساء: 21، وفسّر الزمخشري[950] في الكشاف الميثاق الغليظ بأنه: حق الصُحبة والمضاجعة، كأنه قيل: وأخذن به منكم ميثاقاً غليظاً، أي بإفضاء بعضكم إلى بعض، ووصفه بالغلظة لقوته وعظمه[951]، ويذكر الزحيلي أنّ "الميثاق الغليظ: العهد المؤكَّد الذي يربط الرجل بالمرأة بأقوى رباط وأحكَمه، وهو ما أمر الله به من إمساكٍ بمعروف أو تسريحٍ بإحسان"[952].

---

[949] العلواني، زينب طه، الأسرة في مقاصد الشريعة: قراءة في قضايا الزواج والطلاق في إمريكا، ص 88.

[950] جار الله محمود بن عمر الزمخشري (467-538هـ): ولد في زمخشر في منطقة خوارزم، رحل إلى بخارى لطلب العلم، ثم جاور مكة، وتنقل في شبه جزيرة العرب، ترك أكثر من ثلاثين مؤلفاً في التفسير واللغة والبلاغة والفقه والأدب، من أشهر مؤلفاته: (تفسير الكشاف) و(أساس البلاغة). للاستزادة: صلاح عبد الفتاح الخالدي: تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، ص 532.

[951] الزمخشري، محمود بن عمر (ت. 538هـ): الكشاف عن حقائق التنزيل. https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=21&MadhabNo=1&TafsirNo=2 [24.03.2020].

[952] الزحيلي، وهبة: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، ج 4، ص 300.[13.03.2020] https://al-maktaba.org/book/22915/1348#p1.

"كما أنّ تعبير الميثاق يحمل في طياته معنى: العهد والمتانة والقوة والإحكام والائتمان، وللتأكيد جاء وصفه بالغليظ، الذي فيه معنى الشدة والقوة؛ كقوة ذاتِ اللفظة وشدتِها، فهو عهد متين قوي مشدَّد تؤتمن فيه الزوجة على نفسها فتستقر نفسها، وتنشأ فيه المحبة والرغبة في استمرار حياتها مع من ارتبطت به"[953]، وهو يدل على مكانة هذا العقد وسموه، وتنزيهه عن الاستهتار.

ولكن كيف تناولت التفاسير الموضوعية المؤسساتية الثلاثة مفهوم (الزواج)؟

تناول Tafsir Al-Qur'an Tematik مفهوم (الزواج) في الباب الثاني من الكتاب، وذلك من خلال دراسته لمفردتَي (النكاح) و(الزوج)، فبدأ بدراسة لغوية لمعناهما، ثم أحصى عدد ورودهما في آيات القرآن الكريم، وبعد ذلك انتقل إلى تعريف الفقهاء لعقد الزواج، فهو: عقدٌ يتضمن إباحة الوطء بلفظ النكاح أو التزويج[954]، أي عقد قانوني بين طرفين، وليس مجرد علاقة بيولوجية بين رجل وامرأة، أما القانون الإندونيسي فيعرّف الزواج بأنه عقدٌ جسدي وروحي Lahir batin بين رجل وامرأة، يصبحان بموجبه زوج وزوجة، ويهدف إلى تكوين أسرة سعيدة على التأبيد، على أساس من وحدانية الله. ومن خلال هذا التعريف يستدل الكتاب على عدم صحة الزواج المِثلي، وبأنّ العلاقة الزوجية ليست مجرد اشتراك في السكن، بل عقد على التأبيد، فاشتراط التوقيت في هذا العقد يُخِلُّ به، وهو يشكل رابطة ذات بُعد ديني [955]، فللنكاح بُعد إلهي nilai Ilahi[956]، حيث سمّاه القرآن الكريم ميثاقاً غليظاً Perjanjian yang kuat، أي ميثاقاً قوياً، يقول تعالى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} سورة النساء: 21، وبالتالي فعقد الزواج عهدٌ شديد، فالزوجة أمانة عند زوجها اعتماداً على الحديث النبوي: (فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله)، ويحتل كِلا الزوجين الموقع نفسه في الأسرة، وتسود العلاقة بينهما الثقة والاحترام المتبادل؛ فيصبر كل منهما على الآخر، ويمد يد العون له، ويبدي الاهتمام به. وقد ورد الحديث عن الميثاق الغليظ في القرآن الكريم ثلاث مرات، واصفاً إحداها عقد الزواج، بينما وصف الموقعَين الآخرين ميثاق النبيين وأتباعهم (الأحزاب: 7، النساء: 154). فهذا الميثاق قوي ثابت، كالميثاق الذي أُخذ من النبيين وأتباعهم، وقد فسّره قريش شهاب بأنه ثقة الزوجة برعاية الزوج لها، مستدلاً على الحديث النبوي السابق، فهي تشعر معه بالأمان، بل إن الزوج هو نفسه أمانة عند زوجه، إذ يشعر معها بالأمان[957]. والزواج التزام إنساني، وعقد اجتماعي، فهو يحقِّق سنة الله عزوجل في خلقه للذكر والأنثى اعتماداً على الآية {وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى} سورة النجم: 45، فهما في هذا العقد شريكان متوازيان متحاذيان kemitra sejajaran، ولا يوجد أفضلية لأحدهما على الآخر، فنجاح الأسرة نجاح لهما وفشلها فشل لهما[958]، إذ أنّ لهما نفس الموقع، والحقوق، والدور، والتأثير في الأسرة، والعلاقة بينهما علاقةُ تكاملٍ تهدف إلى تحصيل النسل، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً} سورة النساء: 1، وتحديد الحقوق والواجبات يهدف إلى التكامل لا التنافس والصراع[959].

---

[953] زيود، حازم حسني: التشريعات القرآنية الاحترازية للمحافظة على الأسرة من الطلاق. مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والإجتماعية ، العدد 45، 2018، 29- 44، ص34. [10.04.2020] https://journals.qou.edu/index.php/jrresstudy/article/view/1946/1439

[954] دارت أغلب تعاريف المتقدمين للزواج حول مقصد الاستمتاع أو إباحة الوطء، وخلت من المقاصد النفسية الأخرى من هذا العقد، كتحقيق السكن والمعاشرة بالمعروف، مما انعكس على تصوّر البعض وفهمهم للزواج. وفي العصر الحديث صدرت كثير من الدراسات التي تحاول استدراك ذلك النقص، من خلال النظر الكلي لمفهوم الأسرة.

[955] *Tafsir Al-Qura'n Tematik: membangun keluarga Harmonis*, pg. 31-32.

[956] Ibid, pg. 35.

[957] Ibid, pg. 38.

[958] Ibid, pg. 42.

[959] Ibid, pg. 46.

ويتعرّض الكتاب إلى المفردات التي وردت في سياق آيات النكاح، وأوّلها الحرث، والذي لا يكفي حصره بالعلاقة الجنسية؛ بل إنّ استخدام القرآن الكريم لهذا التعبير يوحي بالجهد الذي ينبغي على الزوجين بذلَه ليثمر الزواج حياةً هانئة، وكما أنَّ الفلاح لا يحرث أرضَ غيره، فالزوجين أيضاً يحصَّنان أنفسهم ضدّ الخيانة الزوجية، وفي ذلك إشارةً إلى حرمة الخيانة الزوجية. كما جاء النكاح بمعنى اللباس: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} سورة البقرة: 187، وتوحي هذه الصورة بالحماية والزينة وستر العورة وحفظ الأسرار، وكما للباس دوره في حياة الإنسان، فكذلك كِلا الزوجين Suami-Istri، إذ أنّ كلٍّ منهما الشريك المخلص، النصوح، المشجع على العمل، والذي يقوم بدور الراعي والمربي والمعلم، فيتعاونان فيها على نجاح هذه المؤسسة، انطلاقاً من الموقع نفسه[960].

والناظر في وصف الآية القرآنية للعلاقة الزوجية باللباس يدرك "أن اللباس كناية عن القُرب الشديد والاحتواء، وليس بخافٍ اجتماع مدلولَي الاحتواء المعنوي والمادي في اللفظ (سورة الأعراف: 26)، والسكن يستكمل فكرة الاحتواء فيوسّع منها ويُثريها بمعني الألفة والسكينة التي يحملها اللفظ في ذاته (سورة التوبة: 103). والإفضاء هو الوصل، وقد ورد مرة واحدة في القرآن كناية عن تفرُّد الاتصال الجسدي والنفسي الحميم بين الزوجين، [...] والحرث [...] يتجاوز المعنى الحسي المباشر لينقل العلاقة إلى فضاء الحياة بمتعها وثرائها واستمرارها [...] وتكون الرحمة هي المظلة التي تجمع أواصر هذه العلاقة وتحميها؛ بتراحم أطرافها وحدبهم على بعضهم البعض"[961].

أما Tafsir Maudhu'iy فيتناول كيفية تكوين الأسرة والحفاظ عليها في الباب الثاني منه، فيذكر أنّ الزواج مظهرٌ من مظاهر قدرة الله عزوجل {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا} سورة الفرقان: 54، وقد حضّ الإسلام المسلمين على الزواج، فهو سنة الأنبياء {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} سورة الرعد:38، وينوّه أن الزواج هو آية من آيات الله ذاكراً الآية القرآنية الروم: 21، دون تفسيرها أو الاستنباط منها[962].

كما يتعرض Tafsir Maudhu'iy لموضوع الخطبة، والتي هي مقدمة الزواج، حيث دعت الآيات القرآنية إلى اختيار الصالحات؛ فللإيمان دورٌ في تحصين مؤسسة الاسرة، لذا ينبغي اختيار الزوج على أساس الدين (سورة البقرة: 221)، فالتقوى والأخلاق من الأمور الأساسية في نجاح هذه المؤسسة، حيث يُعين كِلا الطرفين الآخر على التديُّن[963]. ثم يتحدث المؤلف عن حق المرأة في اختيار زوجها ضارباً أمثلةً من عصر النبوة، ويرى ضرورة مشاركة الأهل في قرار اختيار الشريك في الوقت الحالي[964]. كما أنّ الآية القرآنية {..فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ..} سورة النساء: 34؛ ذكرت أن الصالحات قانتات حافظات للغيب، وكأنّ صلاحهن ضمان لحفظهن للغيب، فالعلاقة الزوجية والحفاظ عليها يرتبط بالقيم الإيمانية التي يتحلى بها الزوجين، ولربما كان هذا سبباً في منع الزواج من كتابي، وكراهة الزواج من الكتابية. أما Tafsir Al-Qur'an Tematik فلا يتناول موضوع (الخطبة)؛ وإنما يكتفي بذِكر الصفات التي ينبغي توافرها في الزوج والزوجة، فيعدِّد بعض صفات الزوجة الصالحة على رأي إحدى الباحثات، ثم ينوه أنه في واقع الأمر -واستناداً إلى الآية القرآنية السابقة – يمكن تلخيص تلك الصفات؛ في الصفتين المذكورتين فيها: القانتات، والحافظات للغيب[965]. أما موسوعة التفسير الموضوعي فلا تتناول هذا الموضوع بالبحث.

---

[960] Ibid, pg. 51-52.

[961] مصطفى، هند: الفضاء المعنوي للزوجية في البيان القرآني: "العلاقة بين الزوجين" بين المنظور القرآني والقراءة الفقهية. القاهرة: جمعية دراسات المرأة والحضارة، العدد 3، 2002، 54-84، ص 62-63. http://www.aswic.net/Content/Periodicals/Hind%205.pdf [18.02.2020]

[962] Wan Abdullah, Wan Nordin: *Tafsir Maudhu'iy: Keluargaan*, pg. 22.

[963] Ibid, pg. 25.

[964] Ibid, pg. 29.

[965] *Tafsir Al-Qur'an Tematik: membangun keluarga Harmonis*, pg 89.

ويفصّل Tafsir Maudhu'iy في عقد النكاح، فيذكر شروطه كرضا الولي، حيث هو شرط لصحة العقد عند جمهور العلماء[966]، ووجوب المهر وإن قَل، فهو تعبيرمن الزوج عن احترام المرأة وتحمل مسؤوليتها، وللمرأة حق تحديده، والأفضل فيه التيسير اعتماداً على الأحاديث النبوية التي دعت إلى ذلك. وقد يكون المهر نقدي أو عيني، أو قد يكون إسلام الزوج أو الإطعام أو حفظ القرآن، ويرى الكاتب أنّ المغالاة بالمهور في بعض الدول الإسلامية كالسعودية؛ أدت إلى انتشار ظاهرة العنوسة[967].

أما موسوعة التفسير الموضوعي، فيركز فيها الباحث عند تناوله لموضوع (الأسرة) على أنّ الفكرة الأساسية التي قامت عليها تلك المنظومة؛ هي تلبية نداء فطري غريزي في الإنسان لعبادة الله عزوجل، [...].وتطبيق الناموس الإلهي في الكون [...] فهي من الفطرة، فنظام الأسرة في الإسلام هو النظام الطبيعي الفطري المنبثق من أصل التكوين الإنساني[968]. ويبيّن أنّ الإسلام جعل الزواج ميثاقاً غليظاً تأخذه المرأة على زوجها عند عقدة النكاح من عهدٍ على إمساكها بمعروف أو تسريحها بإحسان، ثم يورد قول الشعراوي بأنه الميثاق غير الليّن، والله لم يصف به إلا ميثاق النبيين[969]. وفي البحث المخصص للنكاح تفصّل الموسوعة أكثر في مفهوم (ميثاقاً غليظاً)، كما تذكر الترغيب في النكاح، وصور من النكاح المحظور (المحارم..)، والنكاح المرغب فيه (العفيفات المؤمنات، الأيامى...)، وخصوصيات النبي محمد ﷺ في النكاح، ولا يتعرض البحث إلى عقد النكاح من الناحية الفقهية. كما وينوه إلى كون النكاح لباساً أي صلة الستر والتجمُّل، وأغراض ذلك الرباط بما فيه من امتداد الحياة بالنسل؛ حين يصفه القرآن بالحرث[970]، دون تفصيل أكثر.

لقد مزجت الآيات القرآنية التي دارت حول العلاقة بين الزوجين؛ بين الجانب الحسي الجسدي والجانب النفسي المعنوي، فمفردات كالحرث واللباس تصور الناحية الحسية والناحية المعنوية في تلك العلاقة فلا تقتصرها على علاقة جنسية بحتة؛ بل ترتفع بها إلى مستوى إنساني أرقى، (وهذا ما نلمسه في الأحاديث النبوية التي استنكر فيها رسول الله ﷺ سوء معاملة الزوج لزوجه -وهو المستوى النفسي المعنوي في هذه العلاقة- ثم إفضاؤه إليها -المستوى البيولوجي الحسي- وكأنهما مستويان متلازمان في العلاقة الزوجية لا تتحقق مقاصدها إلا بهما). وبملاحظة الآيات القرآنية التي تحدثت عن العلاقة الحسية التي تربط بين الزوج وزوجه، نرى ربطها بما به أمر الله عزوجل (البقرة:187، البقرة:222، البقرة:223) "فهذه الآيات التي بدأت بإشارة مباشرة الى العلاقة الحسية بين الزوجين؛ قد استكملت جميعها بما يقنّن هذه العلاقة ويؤطِّرها تأطيراً معنوياً إيمانياً تذكيرياً؛ يعلو بها من صفته المادية لتكون واقعة ايمانية، تتجسد فيه قمة المزج الإسلامي بين الجوانب الحسية والأخلاقية"[971].

يتبين لنا أنّ التفاسير الموضوعية المؤسساتية الثلاثة اختلفت في أسلوب توضيح مفهوم (الزواج) في المنظور القرآني، فبينما قام Tafsir Al-Qur'an Tematik بدراسة موسعة لمفهوم النكاح وما ارتبط به من مفاهيم قرآنية (حرث، لباس، ميثاق غليظ)، فنظر إليها من الناحية اللغوية، وعدد ورودها في القرآن الكريم، واستنبط منها مفهوم الزواج، تناول Tafsir Maudhu'iy أحكام النكاح كالخطبة والعقد والتعدد والطلاق، أما موسوعة التفسير الموضوعي فكان تناولها لموضوع

[966] Wan Abdullah, Wan Nordin: *Tafsir Maudhu'iy: Keluargaan*, pg. 35.
[967] Ibid, pg. 37-38.
[968] الأسرة، موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ج 3، ص 259-260.
[969] المرجع السابق، ص 282.
[970] النكاح، موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ج 33، ص 377.
[971] مصطفى، هند: الفضاء المعنوي للزوجية في البيان القرآني: العلاقة بين الزوجين بين المنظور القرآني والقراءة الفقهية، ص 62-68. http://www.aswic.net/Content/Periodicals/Hind%205.pdf [18.02.2020].

النكاح في كتاب (الأسرة) مختصراً، ولكنها فصّلت فيه باعتباره (ميثاقاً غليظاً) في كتابٍ منفصل؛ نوّهت فيه إلى المفاهيم الأخرى المرتبطة بالنكاح بشكل مختصر.

كما أشار Tafsir Al-Qur'an Tematik إلى دور الدين في تأسيس الأسرة، فالرابطة الدينية هي من أقوى الروابط، وتُعَد من أسس تماسك الأسرة، فهي تساهم في انسجام الزوجين لامتلاكهما منظوراً دينياً مشتركاً، وتصوُّراً واضحاً للحقوق والواجبات؛ مما يؤدي إلى التقليل من المنازعات بينهما[972].

أما Tafsir Maudhu'iy فقد أكّد على أهمية الدين في نجاح مؤسسة الزواج، وأضاف أنّ الإسلام أباح الزواج من الكتابية، ولكن ينبغي منعه في حال قلّ عدد الرجال، حتى لا تبقى المسلمة بدون زوج. ولهذا الزواج شروطه، بأن تؤمن الزوجة الكتابية بدين سماوي، وأن تكون حرة، وعلى خُلُق، كذلك أن لا تكون من أسرة تعادي المسلمين، وأن يكون الزوج متأكد من قدرته على الحفاظ على دينه ودين أولاده في حال ارتباطه بها[973]، بدون ذكر آيات قرآنية.

بينما يرى المؤلف في موسوعة التفسير الموضوعي أنّ أهم المشاكل في الأسرة تقع عندما يختار الزوج المسلم الشريكة التي ليست على دينه، لذا رغّب الإسلام في نكاح المؤمنة، وأجاز للرجل الزواج بالكتابية، وإن كان مكروهاً على رأي جمهور العلماء[974].

"ويمثل مفهوم التوحيد دعامة أساسية في فلسفة الأسرة في الرؤية الإسلامية، إذ إن التشريع الإسلامي لم ينظم العلاقة بين الرجل والمرأة داخل الأسرة وحسب، بل يجعل الصلة بينهما صلة توحُّد وتماسك، مؤكداً انسجام هذه الصلة مع الفطرة السوية، آخذاً موقفاً حاسماً من الصراع بين الجنسين، ومحرماً أي شكل من أشكال استغناء طرف منهما عن الطرف الآخر، ومشدداً على النهي عن الزنا والشذوذ، إذ هما تعدٍ على تلك الفطرة"[975].

ولأن مؤسسة الأسرة في الإسلام تقوم على عقد (النكاح)، لذا تتعرض التفاسير الثلاثة لبعض أنماط النكاح التي اختلف الفقهاء في حكمها الشرعي.

2.4.4.3. أنماط مشكِلة:

بعد أن يشرح Tafsir Al-Qur'an Tematik شروط عقد النكاح الصحيح؛ يتعرّض لبعض أنماط الزواج المشكِلة، فيذكر نكاح المتعة، مبيّناً شروطه -والتي يتعارض بعضها مع النكاح الصحيح-، ثم يورد آراء فقهاء الشيعة وأدلتهم التي يعتمدون عليها في صحة هذا العقد؛ فيقوم بتفنيدها، ويرى أنَّ هذا النوع من عقود الزواج هو خروجٌ عن مقصد الزواج الأساسي في تكوين الأسرة التي تسودها المودة والرحمة، فهو يشبه الزنا في كونه يهدف إلى إفراغ الرغبة الجنسية والمتعة لا غير[976].

"ونكاح المتعة هو حرام باطل باتفاق جمهور الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب غير الإمامية لقوله تعالى في (سورة

---

[972] *Tafsir Al-Qur'an Tematik: membangun keluarga Harmonis*, pg. 11.
[973] Wan Abdullah, Wan Nordin: *Tafsir Maudhu'iy: Keluargaan*, pg. 30.
[974] الأسرة، موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ج3، ص271.
[975] رؤوف عزت، هبة: الأسرة والتغيير السياسي: رؤية إسلامية. مجلة إسلامية المعرفة، مجلد 1، عدد 2، 1995، 11-48، ص 27. https://citj.org/index.php/citj/article/view/2197/1689 [10.03.2020].
[976] Tafsir Al-Qur'an Tematik: membangun keluarga Harmonis, pg. 127/143.

المؤمنون: 5-6)، فإنه تعالى حصر إباحة الاستمتاع بالنساء من أحد طريقين: الزواج ومُلك اليمين، والثاني انتهى لانتهاء الرق من العالم باتفاقات دولية، فبقي الأول فقط، ولأن النبي ﷺ نهى عن نكاح المتعة في أحاديث كثيرة"[977].

كما يتعرّض Tafsir Al-Qur'an Tematik إلى موضوع زواج القُصَّر؛ فاعتماداً على اجتهاد علماء إندونيسيا؛ تم تحديد الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للرجل بـ(19) عاماً، والمرأة بـ (16) عاماً، ويحتاج عقد الزواج في تلك الحالة إلى إذن الأهل لغاية سن (21) عام[978]، وذلك لما في الزواج المبكر من إضرار بالزوجين، واستخدامه غطاءاً للدعارة والإتجار بالنساء. أما الزواج القسري فهو باطل، إذ لا يجوز إجبار أيٍّ مِنَ الزوجين على الزواج، فموافقة الطرفين شرط من شروط النكاح الصحيح. أما الزوج السِّري الذي يتم بدون إبلاغ السلطات المسؤولة، فرغم أنه قد يكون صحيح شرعاً -في حال توافر شروط النكاح-، إلا أنه لا يثبُت قانوناً، فيرى الفقهاء منعه حفظاً لحقوق الزوجة والأولاد[979]، بينما يرى الزحيلي أنه إذا تواطأ الزوج مع الشهود على كتمان الزواج عن الناس أو عن جماعة، بطُل الزواج، وهو نكاح السر[980].

أما Tafsir Maudhu'iy فيقوم بتعريف زواج المتعة وتاريخه في زمن البعثة وآراء الفقهاء حوله، فقد كان رخصةً ثم نُسخت، فهو محرّم عند الفقهاء، ولا يجيزه القانون الماليزي[981].

ومن أنماط الزواج التي تناولها Tafsir Maudhu'iy زواج المسيار[982]. وزواج المسيار هو: الزواج الشرعي المستوفي للأركان والشروط المتعارف عليها عند جمهور الفقهاء، لكنه يتضمن تنازل الزوجة عن بعض حقوقها الشرعية على الزوج، مثل عدم مطالبته بالنفقة أو السكنى والمبيت؛ وإنما يأت الزوج إليها من وقت لآخر دون تحديد، وذلك بالاختيار والتراضي بين الطرفين- وغالباً لا يُثبَت ذلك في العقد- فهو عقد مستوفي لأركان النكاح، وبعد تمامه تثبت لطرفيه جميع الحقوق المترتبة على عقد الزواج؛ من حيث النسل والإرث والعدة والطلاق[983]. وزواج المسيار ظاهرة حديثة بدأت بالظهور في دول الخليج، وكان من أسبابها ارتفاع نسبة العنوسة، وارتفاع تكاليف الزواج، وعدم قدرة الزوج على تكاليف الزواج الثاني، ورغبة بعض النساء بالزواج مع رغبتها في البقاء عند أسرتها، كذلك بسبب عمل بعض الرجال غير المستقر في بلاد أو مدن اخرى، إضافةً إلى الصورة السلبية للتعدد في المجتمع، فيلجأ الطرفان لزواج المسيار؛ والذي يتصف غالباً بالكتمان[984].

ويعرض Tafsir Maudhu'iy آراء الفقهاء بشأن هذا الزواج واختلافهم في حكمه؛ بين الجواز والكراهية والتحريم، حيث لكلٍ منهم دليله، والسبب في الاختلاف هو أنّ عقد زواج المسيار مستوفٍ لأركان النكاح فهو صحيح، لكنه لا يحقق مقاصد الزواج؛ من تشكيل الأسرة والحصول على السكينة وتربية الأولاد، بسبب تنازل الزوجة عن حقها في السكن والنفقة، كما قد يقع الضرر على الزوجة بسبب سهولة تخلي الزوج عنها، لكن البعض يراه حلاً مؤقتاً في ظل ارتفاع تكاليف الزواج، وتفاقم ظاهرة العنوسة في بعض البلاد الإسلامية. ثم يبيّن الباحث أنّ هذا الزواج غير معترف به في ماليزيا، ولا توجد قضايا

---

[977] الزحيلي، وهبة: الأسرة المسلمة في العالم المعاصر، ص 65.

[978] للاستزادة من الدراسات المقاصدية حول أهلية الزوجين: الطراز، منية. البناء الأسري وأهلية الزوجين: مقاربة شرعية مقاصدية.

[979] *Tafsir Al-Qur'an Tematik: membangun keluarga Harmonis*, pg. 149-151.

[980] الزحيلي، وهبة: الأسرة المسلمة في العالم المعاصر، ص 66.

[981] Wan Abdullah, Wan Nordin: *Tafsir Maudhu'iy: Keluargaan*, pg. 122.

[982] للاستزادة: الياس، محمد: زواج المسيار: حقيقته وحكمه. NUML Journal، ص 201-222. https://www.numl.edu.pk/journals/subjects/156109623410-AL-BASEERA%204%20(Vol.%202%20-%20Issue.%202)%20DEC-2013.pdf [15.10.2019].

[983] المطلق، عبد الملك بن يوسف بن محمد: زواج المسيار: دراسة فقهية واجتماعية نقدية. الرياض: دار ابن لعبون، 1423هـ، ص 77. https://elibrary.mediu.edu.my/books/MEDIU1879.pdf [15.10.2019].

[984] المرجع السابق، ص 81-85.

تتعلق به أمام المحاكم الماليزية[985]. وقد اعترضت هيئة المحاميين الملايويين على نكاح المسيار لكونه لا يتوافق مع النظرة الإسلامية للزواج؛ على اعتبار أنّ هذا النكاح يقوم على زواج الطلبة أو بعض الرحالة أو الذين يبحثون عن الرزق في بلد أجنبي، فهو في حكم الزواج المؤقت، وبسبب عدم مطالبة الزوج بالقيام بواجبه في النفقة؛ يصبح عقداً من السهل إنهاؤه دون النظر في مصلحة الأبناء نِتاج هذا الزواج، لذا يجب الحد من انتشاره في ماليزيا[986].

وزواج المسيار وإن بدا أنه صحيح في الظاهر لتوافر أركانه وشروطه المطلوبة شرعاً، إلا أنه لا يحقق مقصد السكن النفسي للزوجين ومقصد رعاية الأبناء، كما لا يحقق المقصد الاجتماعي في تحقيق ترابط الأُسر وتعارفها وتماسك المجتمع، بل قد يؤدي إلى نشر البغض، وإن كان عقده يتم برضا الطرفين، لكنه يضر بالمرأة، "وكان الأَولى بالفقهاء معالجة إشكالية ارتفاع تكاليف الزواج التقليدي، وتوعية الناس ودعوتهم إلى تخفيف الأعباء المادية عن الأزواج، وحض أسرهم المُمتدة على تقديم المساعدة المادية والمعنوية لهم. بل وتتطلب القضية مساهمة الدول والحكومات للشباب على تحمل أعباء مسؤولية بناء الأسرة [...] فبِطَرح زواج المسيار أو غيره بديلاً عن الزواج الشرعي؛ تتكرّس مسألة قضاء الوطر دون اعتبار لأهمية تكوين مؤسسة الأسرة المستقرة من كلا الطرفين، وبذلك يظهر واضحاً الإخلال بمقصد السكَن بوصفه مقصداً كلياً"[987]. أما الزواج القسري، فيذكر التفسير الماليزي أنّ إجبار الأهل أحد الزوجين أو كلاهما على الزواج، يؤدي إلى نشوء النزاعات في الأسرة، فالإسلام أعطى كلا الزوجين الحق في اختيار شريك الحياة[988].

أما موسوعة التفسير الموضوعي فلا تتعرض في موضوع (الأسرة) لهذه الأنماط من عقود النكاح، ولا في البحث المخصص لموضوع (النكاح)، إذ تكتفي في البحث الأخير بالتفصيل في صور النكاح المحظور، كنكاح زوجة الأب، وغيرها من المحارم.

لقد ركّز Tafsir Al-Qur'an Tematik في تناول عقود الزواج السابقة على مقاصد الأسرة، فرأى منع زواج المتعة، والزواج القسري -والذي قد يقع على كلا الزوجين- ونوّه إلى تحديد سن الزواج، كذلك بيّن Tafsir Maudhu'iy عدم صحة زواج المتعة وزواج المسيار لإخلالِهما بمقصد السكن النفسي، ورأى في الزواج القسري -بإجبار أحد الطرفين أو كلاهما على الزواج- سبباً في نشوء النزاعات في الأسرة، بينما لم تتناول موسوعة التفسير الموضوعي أشكال العقود السابقة، واكتفت بذكر المحارم التي لا يصح نكاحها في كتاب (النكاح). والنظر إلى الدلالات النفسية والمعنوية التي أحاطت بالآيات القرآنية المتعلقة بالعلاقة الزوجية، وتحديد مقاصد الأسرة، يساهم في استنباط الحكم الشرعي المتعلق بها، وترجيح قول على غيره من الأقوال الفقهية، فهذه العلاقة لا تقوم على مجرد استيفاء عقد الزواج لشروطه، وإنما ترتفع به إلى علاقة إنسانية، تحقق العدل، وتضمن الحقوق، في سبيل تحقيق السكن النفسي لكل أفراد الأسرة.

---

[985] Wan Abdullah, Wan Nordin: *Tafsir Maudhu'iy: Keluargaan*, pg. 107-115.

[986] علي المتولي، أماني: دراسة حول زواج المسيار وأسباب انتشاره في العالم الإسلامي وماليزيا. جامعة ماليزيا فرليس، ص 10. https://www.researchgate.net/publication/262009583_drast_hwl_zwaj_almsyar_wasbab_antsharh_fy_alalm_alaslamy_wmalyzya [15.10.2019].

[987] العلواني، زينب طه، الأسرة في مقاصد الشريعة: قراءة في قضايا الزواج والطلاق في إمريكا، ص 97.

[988] Wan Abdullah, Wan Nordin: *Tafsir Maudhu'iy: Keluargaan*, pg. 75.

5.4.3. المبحث الثالث: العلاقات الأسرية (محور الحقوق والواجبات)

ورد في النص القرآني آياتٌ دارت حول حقوق وواجبات كِلا الزوجين، إذ أنّ الزواج مؤسسةٌ اجتماعيةٌ تحقق الحاجات النفسية والفيزيولوجية للزوجين، وتقوم بدروها في تهيئة الجيل الناشئ، فهو يضمن رعاية الأولاد وتلبية حاجاتهم الطبيعية البيولوجية من مأكل ومشرب وملبس، وحاجاتهم النفسية العاطفية، وذلك عن طريق توزيع الأدوار بين الوالدين، ضمن إطار منظم تتَّضِح فيه الحقوق والواجبات. ولقد تناولت التفاسير الموضوعية المؤسساتية الثلاثة هذا المحور لأهميته في تحقيق مقاصد الأسرة. وسنقوم في هذا المبحث بعرض الحقوق والواجبات كما عرضتْها التفاسير الثلاثة بشكل مُجمل، ثم نفصِّل في بعضها.

يبدأ Tafsir Al-Qur'an Tematik بتوضيح الهدف من الأسرة؛ ألا وهو الوصول إلى السكن النفسي عن طريق المودة والرحمة، وتحصيل الأسرة المتناغمة/ المتآلفة harmonis؛ مما يقتضي تحديد حقوق وواجبات كل فرد من أفرادها، حيث أنّ إدراك كل فرد فيها لمسؤولياته وواجباته، وقيامه بأداءها؛ يضمن حقوق بقية الأفراد، أي أنّ تحديد الحقوق والواجبات وسيلةٌ لتحصيل مقاصد الزواج، ويشكِّل مفهوم (المعاشرة بالمعروف) أساس تلك الحقوق[989]. والأصل في الإسلام هو المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة حسب الآية {..وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ..} سورة البقرة: 228، وقد حدّد الإسلام الخطوط العريضة لتلك الحقوق، أما التفاصيل فهي متروكة للأسرة، حيث تتوزع تلك الواجبات بين أفرادها عن طريق التشاور، بهدف الوصول إلى الأسرة المتآلفة[990].

ثم ينتقل الكتاب لبيان واجبات الزوج وهي: القوامة المادية (الإنفاق)، والمعنوية (المعاشرة بالمعروف)، بينما تتعلق واجبات الزوجة ببنيتها الفيزيولوجية؛ أي الحمل والولادة، فتحصيل النسل هو أحد مقاصد الزواج في الإسلام، ويُعتبر حقاً لكِلا الزوجين، وإن كانت الزوجة أحقُّ بتحديد توقيت الحمل وعدد الأولاد[991]. أما الواجبات المشتركة بين الزوجين فهي نوعان: الأول يتعلق بالتعامل الأخلاقي بينهما كحفظ السر، التعاون، الإخلاص، المحبة، الحوار المتبادل، والثاني يتعلق بالوطء؛ والذي اختلف الفقهاء في حكمه؛ أهو حقٌ للزوج[992] أم واجبٌ عليه، ويرجِّح الكتاب اعتباره من الواجبات والحقوق المشتركة بين الزوجين، والذي لا يهدف إلى تحصيل النسل فقط؛ وإنما إلى تحقيق المتعة لكلا الزوجين، وذلك اعتماداً على الآية: {..هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنّ..} سورة البقرة: 187[993].

أما حقوق الأولاد فتبدأ والولد ما زال جنيناً في بطن أمه، إذ أنّ الإسلام ضمن له حقّه في الميراث، والوصية، والتملُّك، وحق الرعاية من حيث متابعة نمو الجنين والاهتمام بصحة الحامل، ثم حقه في الرعاية والتربية والتعليم بعد ولادته. أما على من تقع مسؤولية التربية، فلا توجد آية توضح ذلك في القرآن الكريم، إنما يمكن الاستنباط من الآية {..فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا

---

989 *Tafsir Al-Qur'an Tematik: membangun keluarga Harmonis*, pg. 107-108.

990 Ibid, pg.123.

991 Ibid, pg. 115.

992 يرى الشافعي أن الوطء حق للزوج، ولا يجب عليه فهو كسائر حقوقه، ويرى الزحيلي أن إعفاف المرأة حق مقرر لها، ثابت في السنة النبوية، بل إن هذا الحق يُعد عبادة يُثاب عليها الرجل [...] قال ابن قدامة: الوطء واجب على الرجل إذا لم يكن له عذر، وبه قال مالك. للاستزادة: وهبة الزحيلي، الأسرة المسلمة في العالم المعاصر، ص97.

993 Ibid, pg. 117.

لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ} سورة الأعراف: 189 مسؤولية الأبوين المشتركة عن التربية، والتي يتم الاتفاق على أسلوبها بين الزوجين[994].

أما واجب الأولاد تجاه والديهم؛ فهو الإحسان إليهما عندما يبلغان الكبر، والإنفاق عليهما إن لزم الأمر[995]، (سورة الإسراء: 23-24، سورة البقرة: 215). ويعود الكتاب للحديث عن عقوق الوالدين وعِظمه، ويربط ذلك بالسياق الإندونيسي؛ في بيان خطر المخدرات والخمر من حيث التفريط في هذا الواجب[996].

أما Tafsir Maudhu'iy فيرى أنّ مسؤوليات أفراد الأسرة تنبثق من المسؤولية العامة للفرد في الإسلام، حيث بيّن الله عزوجل في آية النساء: 1، أنه رقيب على الناس؛ وعلى قيامهم بمسؤولياتهم تجاه الأرحام/ الأسرة. وبالتالي فأداء الواجبات تجاه الأسرة يقابله الثواب العظيم (سورة الأحزاب: 47)، مما يشكل دافعاً لأداء تلك الواجبات، ويساهم بالحفاظ على تناغم الأسرة وتآلفها[997]. ثم يبدأ الباحث بواجبات الزوج وهي: القوامة أي إدارة الأسرة، وتأمين النفقة لأفرادها؛ من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، ورعاية أفراد الأسرة، ومعاشرتهم بالمعروف. كما تقع على عاتق الزوجين تربية الأولاد تربيةً دينيةً إيمانيةً، عن طريق غرس معاني التوحيد وحُبّ النبي في قلوبهم، وتعريفهم بالحلال والحرام وغيرها من أمور الدين، والاهتمام بتنمية الوازع الديني الأخلاقي الذي يساعدهم على اتخاذ القرارات، ومواجهة صعوبات الحياة. كذلك الاهتمام بصحتهم الجسدية، عن طريق تنشئتهم على العادات السليمة في التغذية، والتي وردت في الأحاديث النبوية، كما ينبغي الاهتمام بالتحصيل العلمي للأولاد، وغرس أخلاق التراحم، واحترام الآخرين والإيثار والعفو، لينشؤوا قادرين على بناء العلاقات الاجتماعية التكافلية[998]. وفي كل ما سبق؛ يستشهد الباحث بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية.

أما واجبات الزوجة فهي طاعة زوجها، وتمكينه من الوطء، ورعاية البيت ليكون سكناً لأفراد الأسرة، فتقوم بتأثيثه وترتيبه حسب قدرة الزوج المادية، والإشراف على نظافته وترتيبه حتى ولو كان لها خادمة، كما ينبغي على الزوج مساعدتها في أعمال المنزل؛ أسوة بالنبي محمد ﷺ الذي كان يخدم أهله[999]. أما تربية الأولاد فواجب على كلا الوالدَين، حيث ينبغي تنشئتهم على الدين، وتعليمهم أركان الإسلام. ثم يورد بعض الأخطاء الشائعة في تربية الأولاد في المجتمع الماليزي (40 خطأ)[1000]. ويعود الباحث إلى السياق الماليزي، إذ "الإهمال الأهل في واجب التربية آثاره على المجتمع، فقد ظهرت في المجتمع الماليزي ظاهرة تقليد الأقران، كانتشار أتباع الـ Pank, black metal, Bohsia، وتمّ عام 2008 م القبض على عصابة من المراهقين والشباب؛ التي تقوم بتوزيع المخدرات في إحدى المدن الماليزية"[1001]، مما يشكل تحدّياً للمجتمع الماليزي، وهنا تبرز أهمية دور الأسرة في التربية.

أما واجبات الأولاد؛ فبالعودة إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية يلخِّصها الباحث بـ: بر الوالدين {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا..} سورة النساء: 36، طاعة الوالدين ما لم يأمروا بمعصية، عدم تفضيل الأصدقاء على الوالدَين، الدعاء لهما بعد موتهما، والوفاء بعهدهما، وقضاء دَينهما، وصلة معارفهما[1002]. وتدل الآية {..وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي

994 Ibid, pg. 203.
995 Ibid, pg. 121.
996 Ibid, pg. 180.
997 Wan Abdullah, Wan Nordin: *Tafsir Maudhu'iy: Keluargaan*, pg. 44.
998 ibd, pg. 49 56.
999 Wan Abdullah, Wan Nordin*: Tafsir Maudhu'iy: Keluargaan*, pg. 57-59.
1000 Ibid, pg. 40-41.
1001 Ibid, pg. 51.
1002 Ibid, pg. 61.

تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} سورة النساء: 1، أنّ الله عزوجل سيسأل المرء عن مسؤوليته تجاه أسرته، فإذا قام بواجبه حصّل ثواب ذلك.

أما موسوعة التفسير الموضوعي فتتناول حقوق كل فرد وواجباته، فيبدأ الباحث بحقوق الوالدين وواجباتهم، فحقوق الآباء على الأبناء هي خمس: عدم إسماعهما قولاً سيئاً فيه أدنى تبرُّم، وعدم نهرَهما، ولين القول وطيبه معهما، والتواضع لهما، وطلب الرحمة لهما من الله عزوجل حال كبرهما وبعد وفاتهما، وكل ذلك من تفسير الآيات القرآنية (سورة الإسراء 23-24)[1003].

أما حقوق الزوج وواجباته: فحقوقه هي: الحفاظ على النسب وحقه في نسبة الولد إليه، القوامة في الأسرة، ألا تكون الزوجة ناشزاً خارجة عن طاعته. أما واجباته فهي الإنفاق على المرأة؛ من دفع المهر وتوفير الكفاية لها من مسكن وملبس ومطعم ومداواة، وحسن العشرة بأداء حقوقها، التزيُّن لها، وممازحها، والعدل بين الزوجات حال التعدد[1004]. أما حقوق الزوجة وواجباتها، فيبدأ بحقوقها وهي: حرية التصرف بميراثها، ومنحها حق الزواج، وعدم عضلها، وحقها بأن يعاشرها الزوج بالمعروف أي الصحبة الجميلة وحسن المعاملة، كما يجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال، كما أن للمرأة حقها في كامل المهر. أما واجبات الزوجة فهي: طاعة الزوج، وتمكينه من الاستمتاع بها[1005].

أما حقوق الأبناء فهي اختيار الأم الصالحة، كما لهم حق الحضانة والتربية في ذمة الأبوين معاً، وتقوم به الأم بالدرجة الأولى، -وإن كان المؤلف يذكر في تفسير آية التحريم: 6 اعتماداً على التفسير الواضح وجوبه على الأب-، ثم النفقة والواجبات المالية، واختيار الاسم الحسن للمولود، والعدل بين الأولاد، أما واجبات الأبناء تجاه الوالدين فهي طاعتهما، وبرّهما، والإحسان إليهما[1006].

وفيما يلي جدولاً يلخِّص الحقوق والواجبات في الأسرة:

[1003] الأسرة، موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ج 3، ص 263-265.
[1004] المرجع السابق ، ص 266.
[1005] المرجع السابق، ص 268.
[1006] المرجع السابق، ص 269-270.

	Tafsir Al-Qur'an Tematik	Tafsir Maudhu'iy	موسوعة التفسير الموضوعي
واجبات الزوج	القوامة المادية: الإنفاق القوامة المعنوية: المعاشرة بالمعروف	القوامة: إدارة الأسرة الإنفاق المعاشرة بالمعروف	العدل حال التعدد المهر، الإنفاق حسن العشرة
واجبات الزوجة	النسل الطاعة	التمكين من الوطء الطاعة رعاية البيت	التمكين من الوطء الطاعة
واجبات مشتركة	الوطء المعاشرة بالمعروف		
حقوق الأولاد	الرعاية والإنفاق التربية (مشتركة، بالاتفاق) التعليم الإرث، الوصية، التملك	النفقة التربية (مشتركة) بكافة مجالاتها: الدينية، العلمية، الاجتماعية	النفقة الحضانة، التربية (مشتركة، الأم بالدرجة الأولى) اختيار الأم الصالحة الاسم الحسن العدل بين الأولاد
واجبات الأولاد	بر الوالدين الإنفاق عليهما عند الحاجة	بر الوالدين، الطاعة، الدعاء، قضاء الدين صلة الأصدقاء،	بر الوالدين الدعاء
حقوق الزوج			النسب، القوامة ألا تكون الزوجة ناشزاً (الطاعة)
حقوق الزوجة			حق الزواج، عدم العضل حرية التصرف بالميراث المهر، المعاشرة بالمعروف

جدول حقوق وواجبات أفراد الأسرة في التفاسير الموضوعية المؤسساتية الثلاثة

مما سبق نلاحظ اتفاق التفاسير الموضوعية المؤسساتية على أغلب حقوق وواجبات أفراد الأسرة، واختلافها في قلةٍ منها، وتوسُّع بعضها في نقاط أخرى. فمثلاً من النقاط التي اشتركت فيها: واجب الإنفاق على الزوج، وواجب الطاعة على الزوجة، وواجب البر على الأولاد. ومن النقاط التي اختلفت فيها اعتبار Tafsir Al-Qur'an Tematik و Tafsir Maudhu'iy القوامة واجباً على الزوج، بينما اعتبرته موسوعة التفسير الموضوعي حقاً له، أو اعتبار الوطء واجب/ حق مشترك بين الزوجين في Tafsir Al-Qur'an Tematik، بينما هو واجب على الزوجة في التفسيرَين الآخرَين. ومن الإضافات تفصيل Tafsir Maudhu'iy في مجالات التربية الدينية والجسمانية والاجتماعية والعلمية، بينما اكتفى

التفسيرَين الآخرَين بالتربية بشكل عام، أو تفصيله في حقوق الوالدين، واختصار الآخرَين في ذلك. كما نلاحظ اهتمام التفاسير الثلاثة بالتأكيد على البعد الأخلاقي في التعامل بين أفراد الأسرة (مفهوم المعاشرة بالمعروف)، وتوسُّع التفسيرين Tafsir Al-Qur'an Tematik و Tafsir Maudhu'iy في توضيح هذا المفهوم. كما نلاحظ اهتمام Tafsir Maudhu'iy بحضّ أفراد الأسرة على القيام بواجباتها؛ عن طريق التأكيد على الوازع الديني لتحصيل الثواب الآخروي، وربطه التفسير بالسياق الماليزي.

ولنتمكن من المقارنة بشكل أعمق بين التفاسير الموضوعية المؤسساتية الثلاثة، سنقوم باختيار مفهوم القوامة -والذي اختلفت التفاسير السابقة في تحديد موقعه في منظومة الأسرة- لما له من دورٌ كبيرٌ في تحديد المنظور القرآني للأسرة، إذ تدور حوله مفاهيم مفتاحية أساسية تحدِّد بمجملها طبيعة العلاقات الأسرية، وسنتعرّض لمفهومَي (الدرجة) و(التفضيل) لارتباطهما بالمفهوم السابق. كما سنتناول مفهوم (الطاعة) التي اتفقت التفاسير الثلاثة السابقة على موقعه في المنظومة الأسرية ناظرين في تفصيلات ذلك المفهوم.

1.5.4.3. مفهوم القوامة

نظر Tafsir Al-Qur'an Tematik إلى القوامة على أنها من واجبات الزوج، فلفظ (قوامون) -وهو صيغة مبالغة لكلمة (قيّم)- تعني القيام بالمهام على أفضل وجه، وقد تُرجمت إلى Pelindung (الحامي/الراعي)[1007]. ويبيّن الكتاب خروج محمد عبده[1008] في تفسيره عن قول أغلب المفسرين في القوامة، إذ يرى أنَّ القوامة تكون على المرأة الناشز فقط، حسب أسباب نزول الآية **{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم..}**، حيث نزلت في حادثة لطم سعد بن الربيع لزوجه بسبب نشوزها عليه **[1009]**، أما في حال صلاح الزوجة وطاعتها فيحتل كلا الزوجين نفس الموقع في الإسرة. ويعود الكتاب إلى بيان المهام التي ينبغي على الزوج القيام بها؛ وهي تحمُّله للمسؤولية المادية في الإنفاق على الأسرة، أي تأمين كل متطلبات الحياة ولوازمها من مسكن وملبس وغيره، ورأى أنّ القرآن حدّد مقدار الإنفاق بمفهومَين هما: مفهوم (المعروف) حسب الآية: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا..} سورة البقرة: 233، ومفهوم (السعة) حسب الآية: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} سورة الطلاق: 7، أي حسب المتعارف عليه، وحسب سعة الزوج، فالإنفاق واجبٌ على الزوج، وهو لا يقتصر على تأمين الطعام والشراب؛ بل يتضمن تأمين كل الضروريات والحاجيات لأفراد الأسرة. ومن الملاحَظ أنّ الآية السابقة توحي بتوزيع الأدوار بين الزوج وزوجه، فمقابل واجبه في الإنفاق، تقوم الزوجة بدورها في الإرضاع، وبذلك يتحقق التوازن في

[1007] *Tafsir Al-Qur'an Tematik: membangun keluarga Harmonis*, pg. 110.

[1008] محمد عبده (1849-1905م): ولد في محلة نصر في مصر، درس في الأزهر، صاحب جمال الدين الأفغاني، أصدر مجلة العروة الوثقى، نفي من مصر لمشاركته في الثورة العرابية، سافر إلى أوروبا عدة مرات، عاد من المنفى وقام بالتدريس في الأزهر، وألقى دروساً في التفسير فيه. من كتبه: (رسالة التوحيد) و (الإسلام بين العلم والمدنية). للاستزادة: فضل حسن عباس: التفسير والمفسرون، ج 2، ص13.

[1009] سبب النزول هذا حكمه ضعيف من كل طرقه عن الحسن والسدي وقتادة
للاستزادة: الهلالي، سليم بن عبد& موسى آل نصر، محمد: الاستيعاب في بيان الأسباب، ص 386-387.

الواجبات بين الطرفين، حيث تقع عليها وظيفة الإنجاب وتنشئة الأولاد، وتقع عليه مسؤولية السعي وكسب الرزق لتأمين متطلبات الأسرة، ويتم تكامل الأدوار بينهما. كما يذكر الكتاب أنّ مسؤولية الزوج عن الإنفاق لا يمنع أن تعمل المرأة لتحقيق ذاتها، والإسهام في تطوير المجتمع، ففي زمن البعثة عمِلت النساء في مهن متعددة، ولم يرد عن النبي ﷺ منعهنَّ عن ذلك. ولا يتوجّب على المرأة في حال عملها الإنفاق من مالها على الأسرة، ولكنها تستطيع الإسهام في ذلك ديانةً؛ كما هو معروف وسائد في المجتمع، وحسب وضع الأسرة واحتياجاتها[1010]. وقوامة الزوج لا تقتصر على الإنفاق المادي فحسب، بل تتضمن أيضاً المسؤولية غير المالية أي المعاشرة بالمعروف، والإحسان إلى الزوجة، والتي هي في نفس الوقت واجب عليها تجاه الزوج[1011].

كما يعتبر الكتاب أنّ مفهوم القوامة يلعب دوراً في تحديد أدوار الزوجين وتوزيع المسؤوليات في الأسرة، ويتَّصِف توزيع المسؤوليات بالمرونة fleksibel، وصيغة المبالغة (قوّام) تدل على العزم على الشيء للوصول إلى أفضل النتائج، وترجمة هذا اللفظ إلى اللغة الإندونيسية Pemimpin فيه تبسيط لهذا المفهوم لتسهيل فهمه على القارئ، إذ أنّ الترجمة الإندونيسية (قائد، زعيم) لا تحوي المعاني المتضمَّنة في اللفظ الأصلي (قوّام). ومن ممكن فهم (القوامة) بأنها المسؤولية التي ينبغي أن يتحملها الزوج بشكل جدي؛ لتأمين احتياجات الأسرة ورعايتها بالشكل المناسب، وتوجيهها إلى الطريق الصحيح، دون أن تعني استخدام الرجل لسلطته بالقوة تبعاً لهواه، فهي ليست دكتاتورية[1012].

ويرى Tafsir Maudhu'iy أنّ أول واجبات الزوج هي القوامة (حسب سورة النساء: 34)، إذ تحتاج كل مؤسسة إلى راعٍ أو مدير يدير هذه المؤسسة ويؤمن احتياجات أفرادها ketua، والرجل هو رب الأسرة ومسؤول مسؤولية كاملة عن أسرته، وهنا نلاحظ عدم تفصيل المفسِّر في معنى القوامة، والاكتفاء بقول ابن كثير أنها تعني الرئاسة، وأن للزوج حق Pendidik التأديب إذا menyeleweng انحرفت عن تعاليم الإسلام[1013]. كما تعني القوامة وجوب النفقة على الأسرة؛ من شراب وملبس ومأوى بالمعروف وحسب المتعارف عليه في المجتمع؛ وعلى حسب قدرة الزوج المادية (سورة البقرة: 223)، كما تتضمن القوامة حماية الأسرة ورعايتها، وحسن التعامل مع الزوجة، وممازحتها وإسعاد قلبها، لتوثيق العلاقة بينهما؛ مستشهداً بالأحاديث النبوية. كما لا يجوز للزوج سوء معاملة الزوجة، أو النظر إليها كموضعاً لشهوته فقط، كما لا يجوز له ضربها أو تفريغ غضبه فيها، أو معاملتها بعنف، بل ينبغي عليه إظهار مشاعر الود لها، فيحترمها ويعاملها بلطف[1014].

أما موسوعة التفسير الموضوعي فتنظر إلى القوامة في الأسرة على أنها من حقوق الزوج، فهو مسؤول عن النفقة على الزوجة، والقوامة ليست استبداداً أو تعسفاً أو تملكاً وترفعاً، وإنما هي تكليف بالإدارة والرعاية والولاية والنفقة، وهذا التكليف هو عبء على الرجال[1015].

إذن فالقوامة في التفاسير الثلاثة تعني مسؤولية الزوج في الإنفاق على الأسرة ورعايتها، ويضم Tafsir Al-Qur'an Tematik و Tafsir Maudhu'iy المعاشرة بالمعروف -أي تأمين الحاجات المعنوية للأسرة-، إلى هذه المسؤولية، مع تأكيد التفاسير الثلاثة أنّ قوامة الرجل لا تعني تسلُّطه على الأسرة، ولا تبيح له سوء معاملة أفرادها.

[1010] *Tafsir Al-Qur'an Tematik: membangun keluarga Harmonis*, pg. 113-114.
[1011] Ibid, pg. 111.
[1012] Ibid, pg. 198-199.
[1013] Wan Abdullah, Wan Nordin: *Tafsir Maudhu'iy: Keluargaan*, pg. 45.
[1014] Ibid, pg. 48-49.
[1015] الأسرة، موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ج 3، ص 265-266.

والقوامة لغةً من المصدر (قَوَمَ)، وجاء في لسان العرب:[...] ومعنى القيام العَزْم [...] وقد يجيء القيام بمعنى المحافظة والإصلاح، ويجيء القيام بمعنى الوقوف والثبات، والقِوام العدل [...] وقِوام الأمر نظامه وعِماده [...] وكل من ثبت على شيء وتمسك به فهو قائم عليه [...] قيّم المرأة: زوجها لأنه يقوم بأمرها وما تحتاج إليه، وقام الرجل على المرأة مانها [احتمل مؤنتها، تكفّل بقُوتِها]. وإنه لقوّام عليها: مائن لها، وفي التنزيل العزيز: الرّجَالُ {..قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ..} وليس يراد هاهنا، والله أعلم، القيام الذي هو المثول والتنصب و ضد القعود، إنما هو من قولهم: قمت بأمرك، فكأنه والله أعلم: الرجال متكلفون بأمور النساء مَعنيُّون بشؤونهن [...] وقَوام كل شيء: ما استقام به[1016].

وذكر ابن فارس[1017]: قام قياماً، والقَوْمة المرة الواحدة، إذا انتصب، ويكون قام بمعنى العزيمة، كما يقال قام بهذا الأمر، إذا اعتنقه[1018].

ويذكر الأصفهاني من معاني القوامة "والقيام على أَضرُب: قيامٌ بالشخص إما بتسخير أو اختيار، وقيامٌ للشيء هو المراعاة للشيء والحفظ له، وقيامٌ هو على العزم على الشيء [...] والثبات على طلبه [...] وآية النساء:34 هي من القيام الذي هو بالاختيار"[1019]. ويذكر السمين الحلبي: "وقيامٌ هو مراعاة الشيء والحفظ له كقوله تعالى {الرّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ..} [النساء: 34] {أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ..} [الرعد: 33] أي مراعون لأحوالهن وحافظوهن"[1020].

أما المصطفوي[1021] فيذكر في شرح كلمة قوامين: قام بالأمر يقوم به قياماً فهو قوّام وقائم [...] والقِوام: العدل والاعتدال. الأصل الواحد في المادة: هو ما يقابل القعود، أي الانتصاب وفعلية العمل، مادياً أو معنوياً [...] الرجال قوامون: صيغة مبالغة [...] فالقوّام من بالغ في كونه قائماً في نفسه منتصباً في مقام فعليته، دون استناد إلى غيره، فهو يُشرف على المرأة في تدبير أمورها ورفع احتياجاتها[1022].

نلاحظ مما سبق أن معاني لفظ (القوامة) تدور حول القيام والعزم والثبات وفعلية العمل، وتدل على دوام الالتزام بالقيام بالأمر، وتتضمن معاني العدل والاستقامة والقيام الذي هو ضد القعود، ولا نرى في معنى (قوّام) التفضيل أو التسلط أو التأديب، مما يدل على وظيفة الرجل بالقيام على أمور النساء، وتعهدها بالرعاية.

ولكن لمَ استخدمت الآية القرآنية مفردتَي (رجال- نساء) رغم أن سياق الآيات يدور حول الزوجين؟؟

إنّ المعنى اللغوي لمفردة (رَجل) هو: "الذَكر من الأناسيّ [...] ويُطلق الرجل على الراجل وهو خلاف الفارس [...] ومعظم بابه يدل على العضو الذي هو رجل كل ذي رجل [...] والتحقيق: أنّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو العضو

[1016] ابن منظور: لسان العرب، ج 12، ص 224، موقع إسلام ويب.
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=6965&bk_no=122&flag=1 [27.03.2020].

[1017] ابن فارس (القرن الرابع الهجري) الإمام العلامة اللغوي المحدّث، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني المالكي اللغوي، نزيل همذان وصاحب كتاب (المجمل) و(المقاييس). شمس الدين الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج17، ص 103.

[1018] أحمد بن فارس بن زكريا (ت. 395)، معجم مقاييس اللغة، ج 5، ص 29.
https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/10/103621FA49D3F450CA169040D020016A_%CE%A9%CF%80%C3%B1%CE%A9%20%CE%A9%CF%84%C6%92%E2%88%A9%E2%88%A9%C2%BD%E2%8C%A1%20%C6%92%CE%98%CE%98%C3%A6%CE%A3%C3%AD%C6%92%CE%98%C3%B1%E2%8C%A1%C2%AC%C3%86%C3%BF%E2%8C%A1%20%C6%92%CE%98%C2%AA%C6%92%CE%A9%C2%BD.pdf [26.03.2020].

[1019] الأصفهاني، الراغب: المفردات في غريب القرآن، ص 417.

[1020] السمين الحلبي، أحمد بن يوسف عبد الدائم (ت.756هـ): عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ. تحقيق: محمد باسل عيون السود، بيروت: دار الكتب العلمية، 1998، ج3، ص 352.
https://archive.org/stream/FP34835/03_34837#page/n1/mode/2up [23.04.2020].

[1021] آية الله حسن المصطفوي (1336-1426هـ): من علماء آيران المعاصرين، له مؤلفات بالعربية والفارسية، من كتبه (تفسير روشن) بالفارسية و(التحقيق في كلمات القرآن الكريم). للاستزادة: موقع الألوكة: https://www.alukah.net/web/alshehry/0/26743/[10.08.2020]

[1022] المصطفوي، حسن: التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج 9، ص 379-382.
https://docs.google.com/viewer?url=http://aljawadain.org/pdf/book-library/PDF/482.pdf [02.03.2020].

المخصوص من كل حيوان الذي به يمشي [...] وبمناسبة هذا الأصل الثابت: يُطلق الرَّجل على الذكر من الأناسيّ، فإنه من يستبد برأيه ويقوم بقدمه ويستند إلى رِجله ويمشي لتأمين معاشه ومعاش عائلته، فهو قويّ على العمل والحركة والسير. وهذا بخلاف المرأة فإنها تعيش تحت قيمومة الرجل وهي ضعيفة لطيفة، لا تستطيع أن تمشي في تأمين حوائجتها مستندة إلى نفسها، ولهذا ترى مادة الأنثى مأخوذة من الأنث وهو اللين، والمرأة من المرء وهو الهناء، والنِّساء من النَّسأ، وهو يقابل الذُّكر وأنه مظهر التذكّر والخلَف من الوالدين"[1023].

أما لفظ (نساء) -والذي يدل وجود الألِف فيها على رفعة وعزة وكرامة، وهذا بخلاف النسوة واوياً، فإن الواو فيه دلالة على سقم ومرض وعِلَّة- في مقام تشريف، ولا يخفى التناسب لفظاً ومعنىً بين هذه الكلمات وبين مادة النَّسأ [1024]. فإنّ في النساء تأخراً من جهة القدرة والعمل والإستطاعة البدنية عن الرجال والبنين والإخوان[1025].

فاستخدام لفظ (رجال) لها في الاستعمال اللغوي دلالة على المشي لتأمين المعاش، ولفظ (نساء) فيه اللين والتأخر في القدرة على بذل الجهد في تأمين المعاش، وكأن استخدام مفردتَي (رجال)[1026] و(نساء) يدعم معاني (القوامة) في السعي لتأمين معاش النساء ورعايتهن.

وقد وردت (القوامة) في القرآن الكريم ثلاث مرات:

{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} سورة النساء: 34

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} سورة النساء: 135

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} سورة المائدة: 8

وقوامين "صفة للمؤمنين نساء ورجال وتعني القيام بالقسط، وتدل على دوام الالتزام بالأمر أي ترتبط القوامة بصفة العدل، وقوامين لله أي القيام بأمر الله ودينه، وبالتالي فدَور الرجل كقوّام أي القائم بأمور الأسرة، وينبغي اشتماله على صفة القيام بالعدل والقسط في إدارة شؤون من وُكِل إليه أمرهم، أما فِعل يقوم فجاء بعدّة معاني كالوقوف وبذل الجهد والعزم والرعاية، أما قائم فدلّ على الواقف والمتعهد الراعي والملزم ومؤدي الشيء على النحو المفترَض"[1027].

وفي المؤلفات التي تناولت موضوع (الأسرة)؛ "لم يعامل المفسرون والفقهاء نص القوامة بوصفه محض حكم جزئي من الأحكام الخاصة بالمرأة والرجل، بل عوملت الآية فقهياً وتفسيرياً بوصفها جماع وخلاصة العلاقة النوعية بين الذكر

[1023] المصطفوي، حسن: التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج 4، ص 74-77.
https://docs.google.com/viewer?url=http://aljawadain.org/pdf/book-library/PDF/477.pdf [06.03.2020].

[1024] الأصل الواحد في المادة هو: التأخر والتأخير [...] ومن آثار الأصل: البُعد، والدفع، والرفق، ولين المادة. ومادة النسي: إشتقاق أكبر، فإن النسيان يلازمه التأخر، وهكذا النسو واوياً بمعنى التر، المرجع السابق، ص101.

[1025] المصطفوي، حسن: التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج 12، ص 124.
https://docs.google.com/viewer?url=http://aljawadain.org/pdf/book-library/PDF/485.pdf [09.03.2020].

[1026] استخدام لفظ (رجل) بدلاً عن (ذكر) باعتبار وظائفه وليس باعتبار جنسه في نوع الإنسان، للاستزادة: أحمد الكبيسي، الخطاب القرآني إعجاز متجدد، ص 238.

[1027] صالح، أماني: قضية النوع في القرآن: منظومة الزوجية بين قطبي الجندر والقوامة، ص 50.

والأنثى، وهي تنطوي على الحكم العام المحدِّد لهذه العلاقة"[1028]. وهكذا غابت مفاهيم أخرى أصّلت لمبدأ المساواة في القيمة بين البشر، "ولعل من أثر العوامل التي تؤثر سلباً على الفهم السليم للمفاهيم القرآنية عموماً، هو قطعها عن سياق علاقاتها مع المصطلحات التي تشكل معها أسرة مفهومية متكاملة، وخطورة هذه العلاقات وأهميتها لا تقل عن خطورة السياقات المقالية والمقامية الأخرى المؤثرة في المعاني والدلالات"[1029]. فكيف تعامل المفسرون مع مفهوم (القوامة)؟

نلاحظ تشابه معنى (القوامة) عند المتقدمين من المفسرين: فالطبري فسّر القوامة بأنها: القيام على النساء في تأديبهن والأخذ على أيديهن (وبه قال الماوردي[1030] والبغوي[1031])؛ فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم [...] وعن ابن عباس[1032]: أمراء؛ عليها أن تطيعه فيم أمرها الله به من طاعته[1033]، وبهذا قال الرازي: التأديب؛ كالأمير، وابن كثير: رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت[1034].

وذكر البيضاوي[1035]: كالولاة على الرعية؛ وبه قال البقاعي. وفي الجلالين[1036]: مسلَّطين عليهن يؤدبوهن[1037]؛ وبه قال السمرقندي[1038] والفيروزأبادي[1039].

ويقول القرطبي: قوّام فعّال للمبالغة، من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد. فقيام الرجال على النساء هو على هذا الحد؛ وهو أن يقوم بتدبيرها وتأديبها وإمساكها في بيتها ومنعها من البروز، وأنّ عليها طاعته وقبول أمره ما لم تكن معصية [1040].

[1028] المرجع السابق، ص 46.

[1029] زمرو، فريدة: مفهوم النشوز في القرآن الكريم، ص 51.

[1030] علي بن محمد بن حبيب (ت.450هـ)، البصري الماوردي الشافعي صاحب التصانيف الإمام العلامة أقضى القضاة، درس في البصرة وبغداد سنين، له مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه والأدب. من كتبه (النكت) في التفسير، و(الحاوي) في الفقه. للاستزادة: شمس الدين الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج18، ص 64.

[1031] الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بابن الفراء البغوي (ت.516هـ): الإمام الحافظ الفقيه المفسر المحدث، ولد في بلدة بَغ وتقع في منطقة خراسان، نشأ نشأة علمية وارتحل في طلب العلم، ألف كتاب التهذيب في الفقه الشافعي، من أشهر كتبه (شرح السنة) في الحديث و(معالم التنزيل) في التفسير . للاستزادة: الخالدي: عبد الفتاح: تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، ص 313.

[1032] عبد الله بن العباس بن عبد المطلب (ت. 68هـ): ابن عم الرسول ﷺ، من كبار الصحابة، ولد قبل الهجرة بثلاثة أعوام، تميز بعلمه في التفسير والتأويل، طُبع له كتابان في التفسير أحدهما مردود وهو (تنوير المقباس عن ابن عباس) فهو مفترى مختلق، والثاني (صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في التفسير) وطريقه صحيح. للاستزادة: عبد الفتاح الخالدي: تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، ص26.

[1033] الطبري، محمد بن جرير(ت. 310هـ): جامع البيان عن تأويل آي القرآن.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=32&MadhabNo=1&TafsirNo=1 [27.03.2020]

[1034] الرازي،عبد الرحمن بن أبي حاتم (ت. 327هـ): تفسير القرآن العظيم.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=34&MadhabNo=1&TafsirNo=7 [27.03.2020].

[1035] ناصر الدين البيضاوي (ت.691هـ): الشيرازي الفارسي الشافعي، ولد في مدينة البيضاء من أعمال شيراز، من أسرة مشهورة بالعلم، تولى منصب قاضي القضاة في شيراز ثم تركه وذهب إلى مدينة تبريز في بلاد فارس، ألف في التفسير والفقه وأصول الفقه وأصول الدين، أشهر كتبه (الغاية القصوى في دراية الفتوى) وتفسيره (أنوار التنزيل وأسرار التأويل). للاستزادة: عبد الفتاح الخالدي: تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، ص425.

[1036] تفسير الجلالين لجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي: ابتدأ جلال الدين المحلي تفسيره من أول سورة الكهف إلى الناس ثم فسّر الفاتحة ووافته المنية، فأكمل جلال الدين السيوطي هذا التفسير من سورة البقرة إلى سورة الإسراء. ولد جلال الدين المحلي (781-864هـ) بمصر، وبرع في الفنون فقهاً وكلاماً وأصولاً ونحواً. أما جلال الدين السيوطي (849-911هـ): فولد في القاهرة، أخذ عن الكثير من الشيوخ، كان أعلم أهل زمانه بالحديث وفنونه، له تفسير (الدر المنثور في التفسير المأثور).للاستزادة: محمد حسين الذهبي: التفسير والمفسرون، ج1، ص 180/237.

[1037] البيضاوي، ناصر الدين (ت. 685هـ): أنوار التنزيل وأسرار التأويل.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=34&MadhabNo=1&TafsirNo=8 [27.03.2020].

[1038] نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي (ت.373هـ) الفقيه الحنفي: اشتهر بكثرة الأقوال المفيدة والتصانيف المشهورة، من أهمها تفسير القرآن المسمى (بحر العلوم)، و(النوازل في الفقه). للاستزادة: محمد حسين الذهبي: التفسير والمفسرون، ج 1، ص 161.

[1039] محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الفيروزآبادي (729-817هـ): ولد بكارزين من بإقليم فارس، تنتقل بين العراق والشام والقاهرة يأخذ عن علمائها، دخل بلاد الروم والهند، كان مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسير، أشهر كتبه (القاموس المحيط)، (بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز). محمود حمدي زقزوق: موسوعة أعلام الفكر الإسلامي، ص 812-814..

[1040] القرطبي:محمد بن أحمد الأنصاري (ت. 671هـ): الجامع لأحكام القرآن.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=34&MadhabNo=1&TafsirNo=5 [27.03.2020].

أما الزمخشري فيقول: يقومون عليهن آمرين ناهين، كما يقوم الولاة على الرعايا[1041]. والشوكاني: بالذب عنهن كالحكام[1042]. من التفاسير السابقة نرى أن معنى (القيام) يدور على: التأديب، والتدبير، والذب عن النساء، كقيام (الولاة/ الأمير/ الحاكم) على الرعية، ويستلزم عند البعض طاعة النساء لأزواجهن.

أما المتأخرون من المفسرين: فالطنطاوي[1043] يرى أنّ الرجال يقومون على شئون النساء بالحفظ والرعاية والنفقة والتأديب وغير ذلك مما تقتضيه مصلحتهن[1044].

ويرى الشعراوي أنها قِوامة الرجال على النساء بشكل عام، فيقول: القوّام هو المبالغ في القيام [...] أي السعي في مصالحهن [...] الرجل له الكدح وله الضرب في الأرض، حتى يكفل للمرأة سُبُل الحياة اللائقة عندما يقوم برعايتها[1045]. ويقول ابن عاشور: وقيام الرجال على النساء هو قيام الحفظ والدفاع، وقيام الاكتساب والإنتاج المالي[1046].

ويقول الزحيلي: "الرجال قوّامون: صيغة مبالغة، ومجيء الجملة الإسمية لإفادة الدوام والاستمرار [...] قوامون على النساء: يقومون بأمرهن ويحافظون عليهن ويتسلطون عليهن بحق، ويؤدبونهن ويأخذون على أيديهن، أي أنّ القوامة تعني الرئاسة وتسيير شؤون الأسرة والمنزل، وليس من لوازمها التسلط بالباطل"[1047].

ورأى الكبيسي أنّ القوامة تعني "الرجولة في خدمة الأنوثة، فلان يقوم على العمل أي لا يرتاح أبداً، فهو في عمل دائم ودائب بما يُصلحه ويُقيمه [...] ومن الآية {فَقُلْنَا يَا أَدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى} سورة طه: 117، لم يقل فتشقيان لأن الشقاء لآدم وحده، ويكفيها من العناء التام ما تعانيه من حمل وولادة، فليس من العدل أن يجتمع عليها شقاءان، فأعفا الله الرجل من شقاء الولادة، وأعفا المرأة من شقاء تحصيل الرزق [...] وبذلك تتوازن الأسرة بالعدل، وتتكامل بالأدوار، وتتكافل بالحقوق"[1048].

ويرى سيد قطب[1049] أنّ القوامة "تنظيم المؤسسة الزوجية وتوضيح الاختصاصات التنظيمية فيها لمنع الاحتكاك فيها بين أفرادها [...] كما يراعي به العدالة في توزيع الأعباء على شطري النفس الواحدة، والعدالة في اختصاص كل منهما بنوع الأعباء المهيأ لها، المُعان عليها من فطرته واستعداداته المتميزة المتفردة"[1050].

[1041] الزمخشري، محمود بن عمر (ت. 538هـ): الكشاف عن حقائق التنزيل.
[27.03.2020]. https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=34&MadhabNo=1&TafsirNo=2

[1042] الشوكاني، محمد بن علي (ت. 1255هـ): فتح القدير.
[27.03.2020]. https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=34&MadhabNo=1&TafsirNo=9

[1043] سيد محمد الطنطاوي (1928-2021م): ولد في قرية سليم الشرقية محافظة سوهاج، درس التفسير والحديث في جامعة الأزهر، عمل مدرساً وعميداً في عدة جامعات إسلامية، عين مفتي للديار المصرية ثم شيخاً للأزهر. من كتبه (بنو اسرائيل في القرآن الكريم) و(أدب الحوار في الإسلام).
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A [10.08.2020].

[1044] طنطاوي، محمد سيد (ت.1431هـ): التفسير الوسيط للقرآن الكريم.
[27.03.2020]. https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=34&MadhabNo=7&TafsirNo=57

[1045] الشعراوي، محمد متولي (ت. 1420هـ): تفسير الشعراوي.
[11.03.2020]. https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=34&MadhabNo=7&TafsirNo=76

[1046] ابن عاشور، محمد الطاهر (ت. 1393هـ): التحرير والتنوير.
[11.03.2020]. https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=34&MadhabNo=7&TafsirNo=54

[1047] الزحيلي، وهبة: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، ج 5، ص 53.

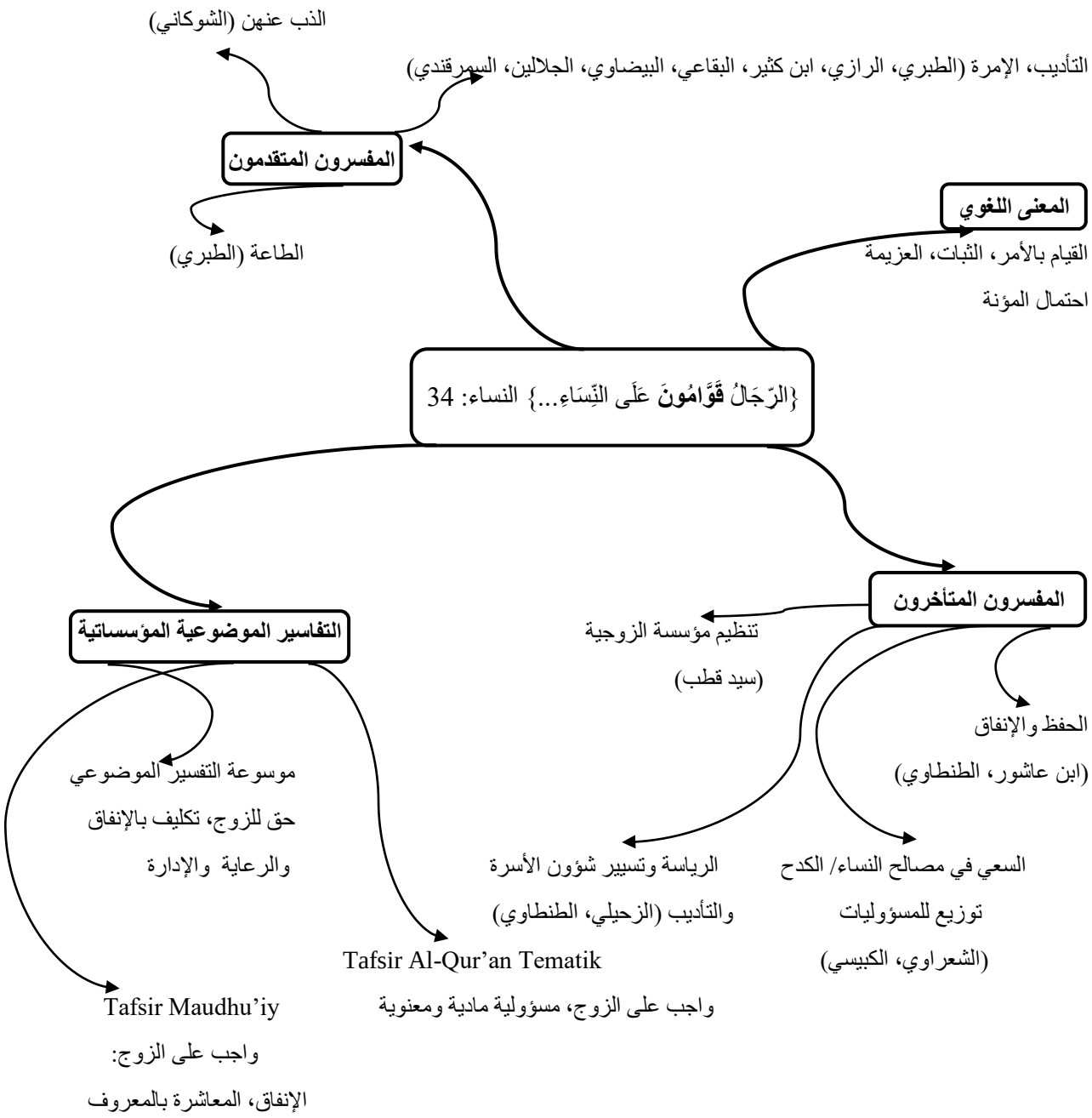
[1048] الكبيسي، أحمد: فلسفة نظام الأسرة في الإسلام، ص 203.

[1049] سيد قطب (1906-1966م): ولد في قرية موشة في أسيوط، درس الآداب، نشط في الدعوة والإعلام، اعتقل في القاهرة لسنوات طويلة، وأُعدم عام 1966م، من أشهر أعماله: تفسيره (في ظلال القرآن)، و(التصوير الفني في القرآن). للاستزادة: عبد الفتاح الخالدي: تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، ص 596.

[1050] قطب، سيد (ت. 1387 هـ): في ظلال القرآن.
https://www.greattafsirs.com/Miscellaneous_Books.aspx [05.04.2020].

فالقوامة عند المتأخرين من المفسرين تكليف برعاية مصالح النساء، ولا تعني تشريف الرجل أو تسليطه على المرأة، فهي لا تتضمن مفاضلة الرجال على النساء، وإنما تكليف الرجل بتأمين حاجات الأسرة لامتلاكه مقومات ذلك؛ من خصائص نفسية وجسدية، وإعفاء المرأة من الكدح. ونلاحظ عند بعض المتأخرين من المفسرين تضمن القوامة معنى التأديب.

وفيما يلي رسم توضيحي يلخّص كل الآراء السابقة حول مفهوم (القوامة).



رسم توضيحي لمفهوم (القوامة)

إذن يتضمن لفظ (قوّام) لغةً معنى الثبات على القيام بالأمر والعزيمة والفعل، وقد فسّر عامة المتقدمين من المفسرين القوامة على أنها تسلطٌ على النساء لتأديبهن، وتدبيرهن، والذبّ عنهن، وشبهوها بقيام الولاة على الرعية[1051]، مما يستلزم طاعة النساء لهم، بينما فسّرها المتأخرون منهم على أنها الرياسة والقيادة، والسعي في مصالح النساء، وإن تضمّنت عند البعض معنى التأديب، لكنهم اشتركوا في قيام الرجال على شؤون النساء أي في الإدارة والإنفاق، ونوّهوا أنّ القوامة هي تكليفٌ لا تشريف، ومسؤوليةٌ تقع على عاتق الزوج في إدارة وقيادة الأسرة، أكثر من كونها حق للرجل أو تسليطاً له على المرأة، بل تحقق العدل من حيث توزيع المسؤوليات في الأسرة. أما التفاسير الموضوعية الثلاثة فرأت في القوامة تكليف للرجل بالقيام على أمور النساء ورعايتها مادياً بالإنفاق، فهي واجبٌ عليه -بينما اعتبرتها موسوعة التفسير الموضوعي حقاً له، وإن كان من غير الواضح سبب اعتبار القوامة حقٌ رغم أنها مغرمٌ وليست بمغنم- دون التطرق إلى واجب التأديب، ونفوا عن القوامة معاني التسلط أو العنف أو الإجبار والتحكم، وأضاف Tafsir Al-Qur'an Tematik و Tafsir Maudhu'iy إلى الواجب المادي واجباً معنوياً هو المعاشرة بالمعروف. كما اعتبر Tafsir Al-Qur'an Tematik أنّ القوامة هي توزيع للمسؤوليات في الأسرة، وتهدف إلى تحقيق التكامل فيها، وهو توزيع مرن، إذ يمكن في ظروف معينة أن تساهم الزوجة في الإنفاق على الأسرة. كما نوّه Tafsir Al-Qur'an Tematik وTafsir Maudhu'iy إلى أنّ الإنفاق يخضع إلى مفهوم (المعروف) حسب السياق المحلي.

2.5.4.3. مفهوم التفضيل:

ارتبط مفهوم (قوامة الرجال) بمفهوم (التفضيل) على النساء، فالبعض يرى أنّ "ثقافة سلطوية تنظرللمرأة ككائن دونيّ أدت إلى تحويل نص معين من نصٍ لصالح المراة يوصي بها ويقرّر التزامات الرجل إزاءها؛ إلى مفهوم مختلف يقنّن دونية المرأة، ويحوّل التزامات الرجل إلى حقوق ومزايا، وحقوق المراة إلى أعباء[1052]"، فكيف نظرت التفاسير الموضوعية الثلاثة إلى مفهوم (التفضيل) الذي جاء بعد باء السببية في آية النساء: 34 {**..بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا..**}؟

بيَّن Tafsir Al-Qur'an Tematik أنّ سبب (القوامة) مزايا الرجل الوهبية والكسبية، لذا فالزوج هو رب الأسرة Kepala Keluarga، والتفضيل هنا هو تفضيل جنس على جنس، أي ليس كل رجل أفضل من كل امرأة، لأنه قد تفضُل الزوجة على زوجها بعلمها وعملها ودينها. أما السبب الكسبي للقوامة فهو المسؤولية المادية للزوج عن الإنفاق على الأسرة. وقوامة الزوج لا تقتصر على الإنفاق المادي فحسب، بل تتضمن أيضاً المسؤولية غير المالية وهي المعاشرة بالمعروف، والإحسان إلى الزوجة، والتي هي في نفس الوقت واجب على الزوجة تجاه الزوج[1053].

[1051] إنّ دراسة السياق السياسي والاجتماعي الذي أُلِّف فيه التفسير لفهم علاقة الرعاة بالرعية، قد يلقي الضوء على تأثيره في فهم المفسرين لمفهوم (القوامة) في تلك العصور.

[1052] صالح، أماني: قضية النوع في القرآن: منظومة الزوجية بين قطبي الجندر والقوامة، ص 51.

[1053] *Tafsir Al-Qur'an Tematik: membangun keluarga Harmonis*, pg. 110-111.

ويرى الكتاب أنّ القوامة هي المدخل إلى توزيع الأدوار في الأسرة، ففي بداية الزواج ينبغي على الزوجين أن يتفقا على توزيع المهام لتجنب الصراع بينهما، حيث توزيع الأدوار يستند إلى مرجعية دينية تحددها آية النساء: 34، ومرجعية إجتماعية تختلف حسب العادات السائدة في تلك المنطقة، إضافةً إلى الوضع الاجتماعي للزوجين[1054].

ويعود الكتاب ليوضِّح مفهوم (فضّلَ) إلى تفسير الظلال؛ مبيناً أنه كما للمرأة خصائص جسمية ونفسية وعقلية تمكنها من القيام بدور الحمل والولادة والتربية، فمن العدل أن يكون للرجل خصائص جسمية ونفسية وعقلية تمكنه من قيامه بدوره في السعي لتأمين حاجات الأسرة. وبما أنّ المرأة تقوم بالحمل والولادة وتتفرغ لتربية الأطفال؛ فليس عدلاً تكليفها بالعمل خارج البيت. وهكذا يصبح التفضيل في آية النساء: 34 تمييزاً لكلا الطرفين، حيث لكل منهما من الخصائص والميزات ما يمكنهما من القيام بدوره في الأسرة[1055]؛ دون أن يعني ذلك تفضيلاً في القيمة بينهما، إذ الذي يحدد قيمة المرء وفضله هو أداءه للواجب على الوجه الأمثل.

أما Tafsir Maudhu'iy فيكتفي ببيان واجب الزوج في القوامة دون أن يتناول بقية الآية القرآنية (النساء: 34) بالتفسير. بينما ترى موسوعة التفسير الموضوعي أنّ مسؤولية الإنفاق التي تقع على عاتق الزوج؛ تجعله أكثر تحفظاً واحترازاً من الاستجابة السريعة للشهوات أو الانفعالات المصحوبة بالرعونة والطيش، وليس في هذا إهمال للمرأة أو الطعن في كفايتها وعقلها وعلمها، وإنما صوناً لها[1056].

وفي الكتاب المخصص لموضوع (الرجولة) تبيّن الموسوعة أن سبب قوامة الرجال على النساء (والتي هي القيام على مصالح الأسرة وتسيير شؤونها) أمران، الأول: تفضيل جنس الرجال على جنس النساء بما خصّ الله تعالى به الرجل من الفضيلة الذاتية له، والفضل الذي أُعطيه من العقل والمال والجاه والقوة والقوامة، وهذا التفضيل إنما هو من أجل تنظيم الأسرة ورعايتها والحفاظ عليها، والأمر الثاني هو قيام الرجال بالإنفاق على النساء، وفي المقابل تضطَّلِع المرأة غالباً بمسؤوليات جسام تكمِّل مهمة الرجل في تربية الأولاد، وتُعين الرجل في توفير متطلبات الحياة [1057]، ثم تذكر الموسوعة أنّ كون القوامة الدنيوية بيد الرجال لا يعني أن جنس الرجال أفضل من جنس النساء عند الله، فأساس التفضيل عند الله ليس الجنس أو اللون؛ إنما هو الإيمان والتقوى، كما لا تُعارض القوامة حرية المرأة.

أما (الفضل) لغةً؛ فيكون على ثلاثة أضرُب، "فالأوَّلان [فضلٌ من حيث الجنس، وفضلٌ من حيث النوع] جوهريان لا سبيل للناقص فيهما أن يُزيل نَقْصَه وأنْ يستَفيدَ الفضْلَ، كالفرس والحمار لا يمكنهما أن يكتسبا الفضيلةَ التي خُصَّ بها الإنسانُ، والفضلُ الثالث [من حيث الذات] قد يكون عرضياً فيُوجَدُ السبيلُ على اكتسابه"، ثم يذكر قوله تعالى في النساء: 34، {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ..}، ويزيد "فإنه يعني بما خُصَّ به الرجلُ من الفضيلةِ الذاتيةِ له، والفضلِ الذي أُعطيهُ من المِكْنَةِ والمال والجاه والقوة، وقال: {وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ} [الإسراء: 55]، {فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ} [النساء: 95]"[1058].

[1054] Ibid, pg. 197-198.
[1055] Ibid, pg. 203.
[1056] الأسرة، موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ج 3، ص 265.
[1057] الرجولة، موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ج 16، ص 60-61.
[1058] الأصفهاني الحسين بن محمد: المفردات في غريب القرآن، ص 639. https://archive.org/details/FP106319/page/n637/mode/2up [14.03.2020].

"ثم إن فضل: إما ابتدائي تكويناً وفي أصل الخلقة أو بعده، وإما مسبوقٌ بأمورٍ توجد من جانب من يتعلق به، فالفضل الابتدائي التكويني كما في (الآيات: 253/2، 32/4، 34/4)[1059]. فهذه الفضيلة الخاصة للرسل وللرجال إما هي في قبال التكاليف والوظائف المحوَّلة عليهم وبمناسبتها، ومعلومٌ أنّ تعلّق أيّ تكليف يتوقف على وجود الاستعداد والتهيؤ الذاتي في المتعلَّق به. فالقوّامية للرجال لا بدَّ أن تكون باقتضاء استعداد فطري وفضيلة مخصوصة لهم من هذه الجهة [...] أما النهي عن تمنّي الفضل الذي يُؤتى من جانب الله: فإن الفضل الابتدائي خارجٌ عن اختيار العبد، ولا يحصل بالطلب والتمنّي، فإنه على حسب الحكمة والتدبير واقتضاء النظم والتقدير. وأما الفضل الإلحاقي الثانوي: فلا بد من أن يكون تحقُّقه في أثر الأعمال الصالحة والنيات الخالصة والمجاهدات الحقة المستمرة، فللعبد أن يتوسل إلى هذه الوسائل والمقدِّمات، وهذا معنى قوله تعالى ولا تتمنوا"[1060]. أي الفضل هو تأهّل الرجال والنساء بخصائص تمكّنهم من القيام بالتكاليف، ثم استخدام تلك الخصائص في القيام بما كُلفوا به.

أما المتقدمون من المفسرين فقد فسروا التفضيل الذي هو سبب قوامة الرجال على النساء بما يلي:

{..بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ..}: يقول الطبري: يعني بما فضّل الله به الرجال على أزواجهم من سوقهم إليهنّ مهورهنّ، وإنفاقهم عليهنّ أموالهم، وكفايتهم إياهن مؤنهن. وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهن، ولذلك صاروا قوّاماً عليهنّ، نافذي الأمر عليهنّ فيما جعل الله إليهم من أمورهنّ[1061].

ويرى الرازي أنّ فضل الرجل على النساء حاصل من وجوه كثيرة، بعضها صفات حقيقية، وبعضها أحكام شرعية، أما الصفات الحقيقية: فاعلم أنّ الفضائل الحقيقية يرجع حاصلها الى أمرين: إلى العلم، وإلى القدرة، ولا شك أن عقول الرجال وعلومهم أكثر، ولا شك أن قدرتهم على الأعمال الشاقة أكمل، [...] [والثاني] الرجل أفضل من المرأة لأنه يعطيها المهر وينفق عليها[1062].

ويقول البيضاوي: بسبب تفضيلَه تعالى الرجال على النساء بكمال العقل وحسن التدبير، ومزيد القوة في الأعمال والطاعات، ولذلك خصُّوا بالنبوة والإمامة والولاية وإقامة الشعائر، والشهادة في مجامع القضايا، ووجوب الجهاد والجمعة ونحوها، والتعصيب وزيادة السهم في الميراث والاستبداد بالفراق[1063]. وقريب من قوله الشوكاني[1064]، والنيسابوري[1065].

أما الزمخشري فيقول: يعني إنما كانوا مسيطرين عليهن بسبب تفضيل الله بعضهم وهم الرجال، على بعض وهم النساء. وفيه دليل على أنّ الولاية إنما تستحق بالفضل؛ لا بالتغلب والاستطالة والقهر. وقد ذكروا في فضل الرجال: العقل، والحزم، والعزم، والقوّة، والكتابة في الغالب، والفروسية، والرمي، وأنّ منهم الأنبياء والعلماء، وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى،

[1059] {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ..}
{وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا}
{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ..}.

[1060] المصطفوي، حسن: التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج 9، ص 116-117.
https://docs.google.com/viewer?url=http://aljawadain.org/pdf/book-library/PDF/482.pdf[02.03.2020].

[1061] الطبري، محمد بن جرير(ت. 310هـ): جامع البيان عن تأويل آي القرآن.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=32&MadhabNo=1&TafsirNo=1 [30.03.2020].

[1062] الرازي،عبد الرحمن بن أبي حاتم (ت. 327هـ): تفسير القرآن العظيم.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=34&MadhabNo=1&TafsirNo=4 [02.404.2020].

[1063] البيضاوي، ناصر الدين (ت. 685هـ): أنوار التنزيل وأسرار التأويل.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=34&MadhabNo=1&TafsirNo=6 [02.404.2020].

[1064] الشوكاني، محمد بن علي (ت. 1255هـ): فتح القدير.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=34&MadhabNo=1&TafsirNo=9 [02.04.2020].

[1065] القمي النيسابوري، نظام الدين (ت. 850هـ): غرائب القرآن ورغائب الفرقان.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=2&AyahNo=228&MadhabNo=2&TafsirNo=22 [02.404.2020].
وهو نظام الدين بن الحسن بن محمد بن الحسين، الخراساني النيسابوري المعروف بالنظام الأعرج، أصله مدينة قم ومنشؤه ديار نيسابور، من أساطين العلم، ملماً بالعلوم العقلية واللغة العربية وصناعة الإنشاء والتفسير، أشهر كتبه بعد تفسيره: (شرح النظام) في فن الصرف، ورسائل في علم الحساب. للاستزادة: محمد حسين الذهبي: التفسير والمفسرون، ج 1، ص 228.

والجهاد، والأذان، والخطبة، والاعتكاف، وتكبيرات التشريق عند أبي حنيفة، والشهادة في الحدود، والقصاص، وزيادة السهم، والتعصيب في الميراث، والحمالة، والقسامة، والولاية في النكاح والطلاق والرجعة، وعدد الأزواج، وإليهم الانتساب، وهم أصحاب اللحى والعمائم، {وَبِمَا أَنفَقُواْ }، وبسبب ما أخرجوا في نكاحهنّ من أموالهم في المهور والنفقات[1066].

وذكر ابن كثير: لأنّ الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة، ولهذا كان النبوة مختصة بالرجال، وكذلك المُلك الأعظم، وبما أنفقوا من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيماً عليها، كما قال: [...] درجة[1067]

فنلاحظ أن مفهوم (التفضيل) عند المتقدمين من المفسرين كان عاماً في تفضيل الرجال على النساء، أما سببه فلخصائص ذاتية توسع البعض في ذكرها، ولاختصاص الرجال بمهام اجتماعية كالإمامة والعلم والشهادة والنسب، أو لما لهم في أحكام الأسرة كالطلاق والتعدد والرجعة والميراث. أما الطبري فحصر هذا الفضل بالنفقة.

أما المتأخرون من المفسرين:

فيقول ابن عاشور أنّ التفضيل هو المزايا الجبلية التي تقتضي حاجة المرأة إلى الرجل في الذَبِّ عنها وحراستها لبقاء ذاتها، [...] فهذا التفضيل ظهرت آثاره على مر العصور والأحيان، فصار حقاً مكتسباً للرجال [...] ولأنهم العائلون لنساء العائلة[1068].

ويرى الشعراوي أنّ وجه التفضيل في كون "الرجل له الكدح، وله الضرب في الأرض وله السعي على المعاش، [...] ولقد جاء بـ {..بَعْضَهُمْ ..} [النساء: 34] لأنه ساعة فضّل الرجل لأنه قوّام، فضّل المرأة أيضاً لشيء آخر؛ وهو كونها السكن حين يستريح عندها الرجل وتقوم بمهمتها [...] فلا يصح أن تأخذ "قوّام" على أنها السيطرة؛ لأنّ مهمة القيام جاءت للرجل بمشقة، وهي مهمة صعبة، عليه أن يبالغ في القيام على أمر مَنْ يتولى شئونهن"[1069].

ويعلل الزحيلي سبب القوامة بأمرين: وجود مقومات جسدية خلقية، وهو أنه كامل الخلقة، قوي الإدراك، قوي العقل، معتدل العاطفة، سليم البنية، فكان الرجل مفضَّلاً على المرأة في العقل والرأي والعزم والقوة، لذا خُصَّ الرجال بالرسالة والنبوة والإمامة الكبرى والقضاء وإقامة الشعائر [...] وجعل الطلاق بيدهم، وأباح لهم تعدد الزوجات، وخصَّهم بالشهادة في الجنايات والحدود، وزيادة النصيب في الميراث، والتعصيب، والثاني وجوب الإنفاق على الزوجة والقريبة، وإلزامه بالمهر على أنه رمز لتكريم المرأة. وفيما عدا ذلك يتساوى الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات[1070].

أما الكبيسي فيرى أنّ الله فضّل كلاً من الزوجين فيقول: "وبذلك نفهم قوله {..بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ..} فقد فضّل الله المرأة بالقدرة على الإنجاب والتنشئة الإنسانية، وبالكفاءة في صياغة الأجواء الدافئة والكلمات الحانية، وفضّل الرجل بالقدرة على مواجهة زخم الحياة، وقسوة الصعود ومشقة المسير"[1071].

[1066] الزمخشري، محمود بن عمر (ت. 538هـ): الكشاف عن حقائق التنزيل. https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=34&MadhabNo=1&TafsirNo=2 [02.04.2020].

[1067] ابن كثير،إسماعيل بن عمر (ت. 774هـ): تفسير القرآن العظيم. https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=34&MadhabNo=1&TafsirNo=7 [02.04.2020].

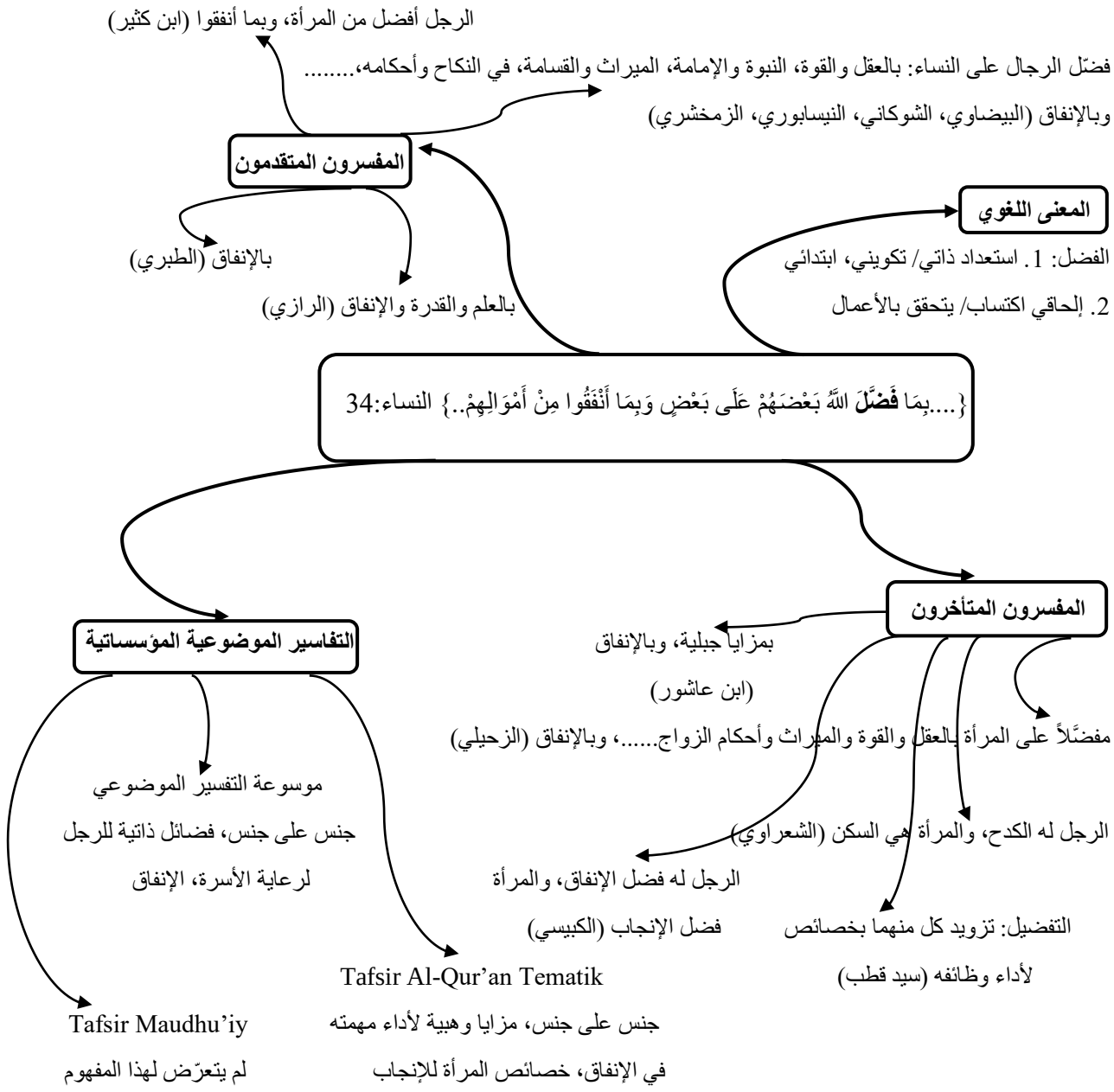
[1068] ابن عاشور، محمد الطاهر (ت. 1393هـ): التحرير والتنوير. https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=34&MadhabNo=7&TafsirNo=54 [11.03.2020].

[1069] الشعراوي، محمد متولي (ت. 1420هـ): تفسير الشعراوي. https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=34&MadhabNo=7&TafsirNo=52 [24.02.2020].

[1070] الزحيلي، وهبة: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، ج 5، ص 54-55.

[1071] الكبيسي، أحمد: فلسفة نظام الأسرة في الإسلام، ص 203.

ويرى سيد قطب أنّ التفضيل هو تزويد كلا الزوجين ما يحتاجه لأداء دوره، "وكان عدلاً كذلك أن يُمنح الرجل من الخصائص في تكوينه العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينه على أداء وظائفه هذه، وأن تُمنح المرأة في تكوينها العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينها على أداء وظيفتها تلك"[1072]. إذن فقد كان التفضيل عند بعض المتأخرين من المفسرين تفضيلاً للزوجين، بحيث لكل منهما الفضل المتمثِّل في خصائصه التي تمكِّنه من القيام بدوره، حيث على عاتق الرجل يقع الكدح لتأمين حاجات الأسرة، وعلى المرأة يقع عاتق الإنجاب والتنشئة الإجتماعية، بينما بقي آخرون على رأي المتقدمين من تفضيل الرجال على النساء بشكل عام. وفيما يلي رسم توضيحي يلخّص ما سبق من الآراء.



رسم توضيحي لمفهوم (التفضيل) 1

[1072] قطب، سيد (ت. 1387 هـ): في ظلال القرآن.
https://www.greattafsirs.com/Miscellaneous_Books.aspx [05.04.2020].

ولفهم (التفضيل) الذي ورد في آية النساء: 34، نعود إلى سياق الآيات وأسباب النزول والتي تشكل عنصراً مهماً في فهمها؛ فالتفضيل الذي ورد ذكره في الآية: 34 من سورة النساء؛ ورد أيضاً في السورة نفسها الآية: 32: **{وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا}** سورة النساء:32، والتي نزلت عن قول أم سلمة: يغزو الرجال ولا يغزو النساء، وإنما لنا نصف الميراث؛ فأنزل الله: {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ }[1073].

يقول الطبري: "يعني بذلك جلّ ثناؤه: ولا تتشهّوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض، [...] عن ابن عباس قوله: {وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ} يقول: لا يتمنى الرجل يقول: ليت أنّ لي مال فلان وأهله، فنهى الله سبحانه عن ذلك، ولكن ليسأل الله من فضله [...] قال أبو جعفر[1074]: فتأويل الكلام على هذا التأويل: ولا تتمنوا أيها الرجال والنساء الذي فضل الله به بعضكم على بعض من منازل الفضل، ودرجات الخير وليَرضَ أحدكم بما قسم الله له من نصيب، ولكن سَلُوا الله من فضله"[1075]. فالفضل هنا هو فضل للرجال والنساء، ولكلٍ نصيبه مما اكتسب، وله الثواب على عمله من الله عزوجل، لذا خُتمت هذه الآية بقوله تعالى: {...إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلّ شَىْء عَلِيماً }.

ويقول الطبري: "القول في تأويل قوله: يعني بذلك جلّ ثناؤه: إن الله كان بما يصلح عباده فيما قسم لهم من خير، ورفع بعضهم فوق بعض في الدين والدنيا، وبغير ذلك من قضائه وأحكامه فيهم {عَلِيماً } يقول: ذا علم، ولا تتمنوا غير الذي قضى لكم، ولكن عليكم بطاعته والتسليم لأمره، والرضا بقضائه ومسئلته من فضله"[1076].

وقد علَّل الرازي التفضيل في آية النساء: 32 بقوله: "وقد ذكرنا أنّ سبب نزول هذه الآية أنّ النساء تكلمْنَ في تفضيل الله الرجال عليهن في الميراث، فذكر تعالى في هذه الآية أنه إنما فضّل الرجال على النساء في الميراث لأن الرجال قوّامون على النساء، فإنهما وإن اشتركا في استمتاع كل واحدٍ منهما بالآخر، أمر الله الرجال أن يدفعوا إليهن المهر، ويدرُّوا عليهن النفقة، فصارت الزيادة من أحد الجانبين مقابلة بالزيادة من الجانب الآخر، فكأنه لا فضل ألبتة، فهذا هو بيان كيفية النظم"[1077]. فتفضيل الرجال على النساء في الميراث ليس لتفضيل جنس على جنس، إنما هو على قاعدة الغنم بالغرم، فبما أنّ الرجل يتكلّف المهر والنفقة وغيرها، صار له زيادة في الميراث.

وذكر ابن كثير: "أي في الأمور الدنيوية، وكذا في الدينية، [...] نزلت في النهي عن تمني ما لفلان، وفي تمني النساء أن يكُنَّ رجالاً فيغزون"[1078].

فالفضل كما فسّره المفسرون المتقدمون في هذه الآية هو ما آتاه الله عباده رجالاً كانوا أم نساء من فضل في مال أو أهل أو خصائص، أو هو -بالعودة إلى سبب النزول- نصيب الرجل من الميراث، والذي يقابله ما ينفقه على المهر وفي نفقة من يعول.

أما المتأخرون من المفسرين؛ فقد فسروا الفضل في هذه الآية بما يلي:

[1073] الهلالي، سليم بن عبد. موسى آل نصر، محمد: الاستيعاب في بيان الأسباب. الدمام: دار ابن جوزي، 1425 هـ، ج 1، ص 381. https://archive.org/stream/FP64177/01_64177#page/n379/mode/2up [30.03.2020].

[1074] يقول أبو جعفر: يعني نفسه، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري.

[1075] الطبري، محمد بن جرير(ت. 310هـ): جامع البيان عن تأويل آي القرآن. https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=32&MadhabNo=1&TafsirNo=1 [30.03.2020].

[1076] المرجع السابق.

[1077] الرازي،عبد الرحمن بن أبي حاتم (ت. 327هـ): تفسير القرآن العظيم. https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=34&MadhabNo=1&TafsirNo=4 [27.03.2020].

[1078] ابن كثير،إسماعيل بن عمر (ت. 774هـ): تفسير القرآن العظيم. https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=32&MadhabNo=1&TafsirNo=7 [02.04.2020].

ذكر سيد قطب أنّ "النص عام في النهي عن تمني ما فضل الله بعض المؤمنين على بعض [...] من أي أنواع التفضيل، في الوظيفة والمكانة، وفي الاستعدادات والمواهب، وفي المال والمتاع [...] وفي كل ما تتفاوت فيه الأنصبة في هذه الحياة [...] والتوجه بالطلب إلى الله، وسؤاله من فضله مباشرة وضعه هنا من السياق، وبعض الروايات عن سبب النزول، قد تُخصِّص من هذا المعنى الشامل تفاوتاً معيناً، وتفضيلاً معيناً، هو الذي نزل هذا النص يعالجه [...] هو التفاضل في أنصبة الرجال وأنصبة النساء. هذا الجانب على أهميته هذه لا ينفي عموم النص مع خصوص السبب[1079].

ويرى الزحيلي أن "الفضل هنا هو الميراث، فنهى الله تعالى كل إنسان أن يتمنى ما فضل الله به غيره، بل الواجب عليه أن يعمل ما في جهده ويجد ويجتهد، وحينئذ يكون التفاضل بالأعمال الكسبية، ولكل من الرجال والنساء ثمرة مكاسبهم [...] أي أن الثواب على العمل بحسب ما يتناسب مع طبيعة كل من الرجل والمرأة. وقال ابن عباس: المراد بذلك الميراث، والاكتساب على هذا كالقول بمعنى: الإصابة"[1080].

ولا يذكر ابن عاشور والشعراوي في تفسيرهما لآية النساء: 32 معنى (التفضيل) فيها.

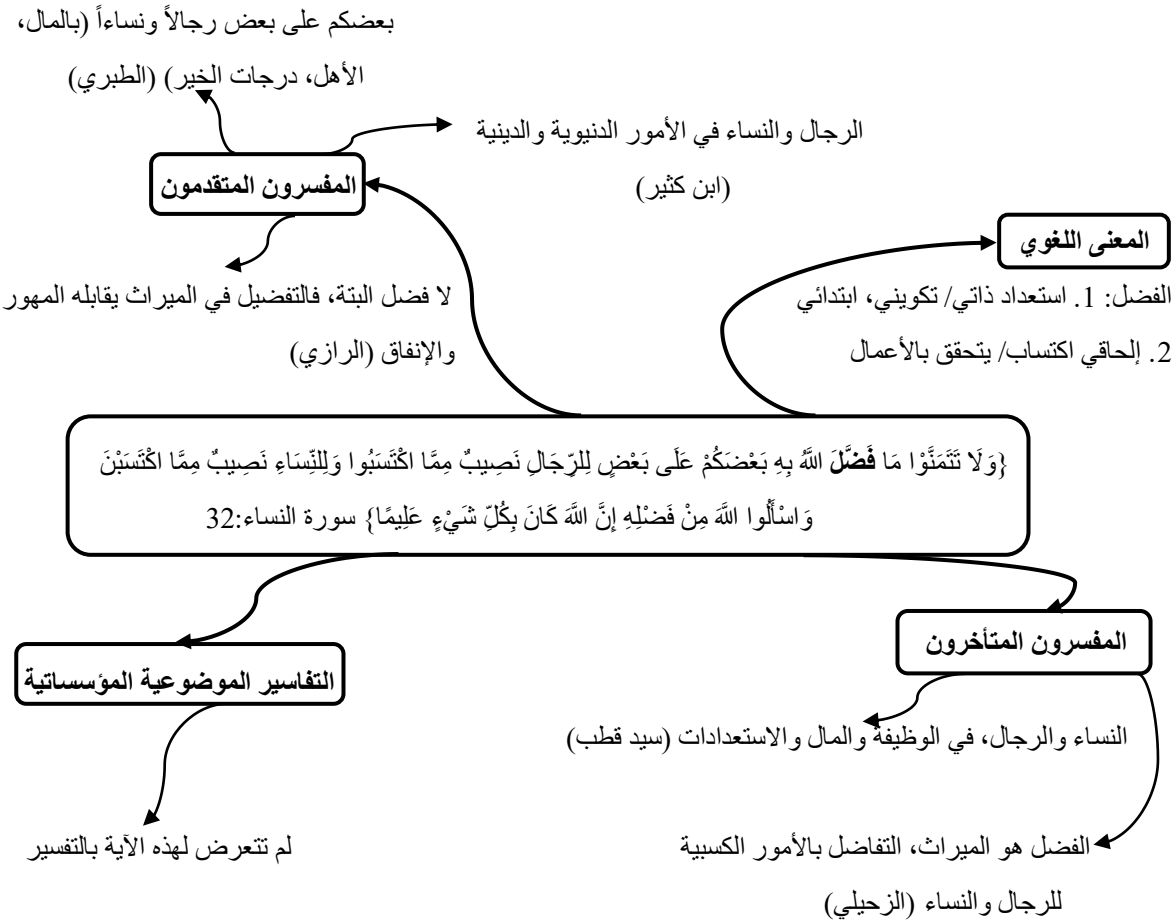
ويدل استخدام فعل (اكتسب) بدلاً عن (كسب) في الآية السابقة {..لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ..} على مقصود من ناحية البلاغة "فالكَسْب اسم لكل ما يدخل في ملكك مما قصدت كسبه، أو مما أُهدِيَ لك [...] أما الاكتساب فهو ما قصدتَ إلى اكتسابه قصداً"[1081].

"والتفضيل عبّر عنه بالبعضية [...] فهذا الإبهام لا يقتضي عموم الضمير، فرُبَّ أنثى فضلت ذكراً. والتفضيل هنا بمعنى التمييز الذي أساسه زيادة أحد الشيئين على الآخر [...] ودل فعل الاكتساب (النساء: 32) على ما يحوزه الإنسان إما بجهده وعمله، أو بقدراته الطبيعية التي مُنح إياها، كما دل النهي عن تمني ما فضل به البعض على البعض؛ أنه تفضيل ثابت وطبيعي وجارٍ وِفق سنن الله تعالى في خَلْقه، وأنه شاملٌ للطرفين معاً، وليس خاصاً بالرجال دون النساء. والآية كما يبدو تضع تقابلاً بين التمايز والتفاضل من جهة، والتساوي في النصيب من الاكتساب من جهة أخرى، فإذا كان التفاضل واقعاً في بعض الأحكام الجزئية كالجهاد والغزو، أو بعض المنافع المترتبة على بعض الأحكام كالميراث ، فإن التساوي موجود في طبيعة الجزاء على العمل. ولما كان التفضيل أساساً للقوامة وسبباً من أسبابها، فلا شك أنه تفضيل يُكسب الرجل القدرة على القوامة، أي أنه زيادة في اكتسابه للخصائص التي تؤهله لرعاية المرأة والحفاظ على الأسرة، وجاء ذكر الإنفاق عطفاً على التفضيل لبيان إحدى هذه الخصائص والمؤهلات وهي الإنفاق"[1082].

فنلاحظ اتفاق عامة المفسرين في تفسيرهم للفضل في الآية (32) من سورة النساء، بأنه تفضيلٌ عامٌ لبعضٍ على بعض، أو حسب أسباب النزول تفضيل الرجال في الميراث. فالتفضيل أمر مشترك بين الأفراد رجالاً ونساءاً، ويعود إلى قدرات طبيعية ميّز بها الله عزوجل بعضهم على بعض، وإلى ما اكتسبوه من نصيبٍ بأعمالهم، ونهى عن تمني ما لدى الآخر من تلك الميزات، ودعا إلى أن يسأل المسلم الله من فضله، ثم يأتي الاكتساب واستخدام تلك الميزات في حصول الفضل، وهذا يتوافق مع المعنى اللغوي للفظ (فضل) الذي يضم معنى الاكتساب. وفيما يلي تلخيصاً لمعنى التفضيل في آية النساء: 32.

[1079] قطب، سيد (ت. 1387 هـ): في ظلال القرآن.
https://www.greattafsirs.com/Miscellaneous_Books.aspx [05.04.2020].
[1080] الزحيلي، وهبة: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، ج 5، ص 44.
https://al-maktaba.org/book/22915/1409#p1 [02.04.2020].
[1081] الكبيسي، أحمد: الخطاب القرآني إعجاز متجدد، ص 151.
[1082] زمرو، فريدة: مفهوم النشوز في القرآن الكريم، ص 53-54.

.



رسم توضيحي لمفهوم (التفضيل) 2

بعد المقارنة بين تفسير مفهوم (التفضيل) الذي ورد في نفس السياق القرآني (آيتَي النساء: 32 و34)، نلاحظ اختلاف تفسير المتقدمين من المفسرين لهذا المفهوم في الآيتين السابقتين، فرغم أنّ الفضل في الآية الأولى اعتُبر عاماً بما لفلان على فلان، حيث نهى الله عزوجل عن تمني ما للغير، وأمر بسؤاله من فضله، وهذا الفضل مما اكتسبه المرء بجهده، أو مخصوصاً بالميراث على اعتبار خصوص السبب -وقد وافقهم المتأخرون من المفسرين على هذا الرأي-، نلاحظ تحوُّل الفضل في الآية الثانية عند عامة المتقدمين من المفسرين إلى تفضيل الرجال على النساء عامةً، لخصائص ذاتية تفاوت المفسرون في تبيانها، من قَصْرها على الإنفاق عند الطبري، إلى إضافة العلم والقوة عند الرازي، ثم ضم الكثير من الصفات والمهام عند من جاء بعدهم من المفسرين. وبينما تابع بعض المتأخرين من المفسرين قول المتقدمين منهم في مفهوم (التفضيل)؛ رأى آخرون أنّ التفضيل هو في واقع الأمر تخصيص كلا الجنسين بالخصائص التي يحتاج إليها للقيام بدوره في الأسرة، فهو تمايز بين الرجال والنساء في خصائصهما لتحقيق التكامل، وتوزيع المسؤوليات في الأسرة، واكتساب الفضل بعد القيام بتلك المسؤوليات، مع التأكيد على مسؤولية الرجال عن النفقة.

أما التفاسير الموضوعية المؤسساتية الثلاثة، فقد ذكر Tafsir Al-Qur'an Tematik بدايةً أنّ {..بِمَا **فَضَّلَ**..} هو تفضيل جنس على جنس، أي جنس الرجال على جنس النساء، ولا يعني ذلك أنّ كل رجل أفضل من كل امرأة، ثم عاد وبيّن

أنّ التفضيل هو بامتلاك كل من الزوجين لخصائص يتميّز بها عن الآخر، أي تفضيل لِكلا الجنسين، ويقتضي تحقيق التكامل الوظيفي في مؤسسة الأسرة، فالرجل مكلَّف بالقوامة لامتلاكه المزايا الوهبية والكسبية لتحمُّل تلك المسؤولية، والمرأة تمتلك المزايا التي تمكنها من القيام بمهمة الولادة والتنشئة، وربما يعود سبب الاختلاف في تفسير مفهوم (الفضل) في الكتاب إلى منهج التفسير الجماعي الذي اتبعه Tafsir Al-Qur'an Tematik. بينما لم يتناول Tafsir Maudhu'iy مفهوم التفضيل بالدراسة. أما موسوعة التفسير الموضوعي فرأتْ في كتاب (الأسرة) أنّ الإنفاق المادي للرجل على الأسرة حافزاً له على صونها، و بيّنت في كتاب (الرجولة) تفضيل جنس الرجال على جنس النساء بما خصّ الله تعالى به الرجل من الفضيلة الذاتية له من العقل والمال والجاه والقوة والقوامة، وبالإنفاق، وفي المقابل تضطَّلِع المرأة غالباً بمسؤولية تربية الأولاد. ثم ذكرت الموسوعة أنّ كَون القوامة الدنيوية بيد الرجال لا يعني أنّ جنس الرجال أفضل من جنس النساء، فأساس التفضيل عند الله هو الإيمان والتقوى.

3.5.4.3. مفهوم (الدرجة):

من الآيات القرآنية التي بيّنت أساساً من أسس العلاقات في الأسرة الآية: {**وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ**} سورة البقرة: 228.

فهذه الآية حدَّدت المساواة والمماثلة في حقوق الزوجين، مع فارق الدرجة. لكن النص القرآني لم يحدد المقصود بها، واختلفت آراء الفقهاء في تحديدها. فكيف فسّرتها التفاسير الموضوعية الثلاثة؟

ذكر Tafsir Al-Qur'an Tematik أنّ هذه الآية تُشير إلى مبدأ أساسي في العلاقة الزوجية ألا وهو مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، أو مبدأ التوازن والتكافؤ، ولفظ (المعروف) يشير إلى دور العرف في تحديد تلك الحقوق والواجبات ضمن إطار المماثلة sebanding[1083]. والنص القرآني ذكر أنّ {..وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ..} وهي درجة القوامة (التي يترجمها إلى Kepemimpinan/ القيادة) أي تأمين حاجات الأسرة، وحفظها وحمايتها، وكثيراً ما يُساء فهم (درجة القوامة)على أنها تميُّز keunggulan وزيادة kelebihan وتفضيل للزوج على بقية أفراد الأسرة، حيث ينبغي على الرعيّة/ المرؤوسين (الزوجة والأولاد) dipimpin أن يخضعوا لأمر المدير/ القائد، لكنها في واقع الأمر درجة تكليف، ثم يذكر قول الطبري: أنه رغم ورود مفردة (درجة) بصيغة الخبر؛ إلا أنها أمرٌ للزوج بحسن التعامل مع زوجه ليحصِّل تلك الدرجة، وتدل على تكليف الزوج بالنفقة. ثم يؤكد الكتاب مرة أخرى؛ أنّ هذا التكليف ليس مطلق/ جامد لا فكاك منه kaku، بل يتصف بالمرونة حسب الظروف الأسرية والاجتماعية، فقد يبذل الزوج جهده في تأمين النفقة، ولا يتمكن من تحصيل الحد الأدنى الذي تحتاج إليه الأسرة للحياة، وفي المقابل قد تمتلك الزوجة مهارات وتحصيل علمي يؤهلها للعمل، وعندها تلعب الشورى بين الزوجين دوراً أساسياً في تجاوز تلك المشكلة، حيث من المسموح بل من الجيد أن تساهم الزوجة في

[1083] *Tafsir Al-Qur'an Tematik: membangun keluarga Harmonis*, pg. 109.

تحصيل النفقة، ليس لزيادة مدخول الأسرة فحسب، بل لتحقيق ذاتها[1084].ولم يتناول Tafsir Maudhu'iy مفهوم (الدرجة)؛ ولكنه نوّه في الحاشية عند تناوله للآية البقرة: 228 التي دارت حول موضوع عِدَّة المطلَّقة؛ أنّ الدرجة التي نالها الرجال في الآية السابقة مردّها إلى مسؤولية الزوج عن سلامة ورفاهية الأسرة[1085]. أما موسوعة التفسير الموضوعي فتورد رأي ابن كثير في آية البقرة : 228 {..وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ..}، أنّ (الدرجة) هي: " في الفضيلة وفي الخلق، والمنزلة، وطاعة الأمر، والإنفاق، والقيام بالمصالح، والفضل في الدنيا والآخرة"، وتعتمد على تلك الآية في تحديد أحد واجبات الزوجة وهو طاعة الزوج[1086]. وقد تناولت الموسوعة مفهوم (الدرجة) في كتبٍ أخرى: ففي كتاب (الرجولة) ورد أنّ الدرجة دليل على قوامة الرجال على النساء[1087]، ومثل ذلك في كتاب (الإنفاق) نقلاً عن قول ابن كثير حول الدرجة: فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيماً عليها[1088]، وأوضحت في كتاب (النساء) أنّ الدرجة إثبات لتفضيل الأزوج في حقوق كثيرة على نسائهم لكيلا يُظن أن المساواة المشروعة مطردة (نقلاً عن ابن عاشور)[1089]، وذكرت في كتاب (الطلاق) أنّ الدرجة هي قوامة الرجل على زوجته وإنفاقه عليها، ولزوم طاعته[1090]. أي أنّ معنى (الدرجة) في موسوعة التفسير الموضوعي دار حول القوامة، وتفضيل الرجل على زوجه، ووجوب طاعتها له.

والدرجة لغةً حسب الراغب الاصفهاني "الدرجة نحو المنزلة، لكن يُقال للمنزلة: درجةٌ إذا اعتبِرتْ بالصعودِ دونَ الامتدادِ على البَسيطة، كدرجة السطح والسُّلم، ويُعبَّر بها عن المنزلة الرفيعة: قال تعالى: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة/228]، تنبيهاً لرفعة منزلة الرجال عليهنَّ في العقل والسياسة، ونحو ذلك من المشار إليه بقوله {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} الآية [النساء:34]، وقال لهم {لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ} [الأنفال:4]، وقال: {هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ}.[آل عمران:163]، أي: هم ذَوو درجاتٍ"[1091]. فاعتماداً على الآيات القرآنية فسّر الأصفهاني الدرجة بالمنزلة الرفيعة.

وقد بيّن المصطفوي أنّ لفظ الدرجة لا يُستعمل إلا في موارد تحقق الحركة الصعودية التدريجية (الآيات:228/2، 95/4، 132/6، 11/58)، أي فلهم استعداد الترفُّع والصعود بالتدريج في نتيجة تلك الأعمال والحركات المتحققة الصادرة منهم، فاقتضاء الترفع وموقعية تحقق الفضل وحصول الدرجة موجود فيهم، وهذه الخصوصية هي المقتضية بالتعبير بهذه المادة دون المرتبة والمنزلة والمقام وأمثالها: إذ حصول الدرجة للرجال والمجاهدين والعاملين والمؤمنين والعالِمين ليس بمقتضى ذوات وجودهم؛ بل بسبب حركاتهم وأعمالهم الملحَقة، فتحصيل الفضيلة بالتدريج ما داموا عاملين بوظائفهم المقررة بحسب استعداداتهم[1092]. أي أنّ تحقُّق الدرجة يرتبط بالقيام بالعمل.

وقد اختلف المفسرون المتقدمون في تحديد هذه (الدرجة) فربطها البعض بسياق ورود الآيات، والذي يدور حول أحكام الطلاق والعدة، بينما توسّع آخرون في معانيها. يقول ابن عادل[1093]: "لهنَّ على الزَّوج إرادةُ الإصلاح عند المراجعة،

[1084] Ibid, pg. 200.

[1085] Wan Abdullah, Wan Nordin: *Tafsir Maudhu'iy: Keluargaan*, pg. 153.

[1086] الأسرة، موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ج 3، ص 268.

[1087] الرجولة، موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ج 16، ص 59.

[1088] الإنفاق، موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ج 6، ص 38.

[1089] النساء، موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ج 33، ص 19.

[1090] الطلاق، موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ج 22، ص 102.

[1091] الأصفهاني الحسين بن محمد: مفردات ألفاظ القرآن، ص 310.
https://archive.org/details/FP106319/page/n309/mode/2up[14.03.2020].

[1092] المصطفوي، حسن: التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج3، ص 212.
https://docs.google.com/viewer?url=http://aljawadain.org/pdf/book-library/PDF/476.pdf [02.03.2020].

[1093] أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني: من أعيان القرن الثامن أو التاسع الهجري، من كتبه تفسيره (اللباب في علوم الكتاب) و(حاشية على المحرر في الفقه الحنبلي). للاستزادة: مرهف عبد الجبار السقا: الجديد في ترجمة ابن عادل الدمشقي الحنبلي.

وعليهنّ ترك الكتمان فيما خلق الله في أرحامهن، وهذا أوفق لصدر الآية، أما درجة الرجل على المرأة فيحتمل وجهين: الأول أن الرجل أزيد في الفضيلة من النساء لأمور: في كمال العقل، وفي الدية وفي الميراث وفي القيمة وفي صلاحية الإمامة والقضاء والشهادة، وللزوج أن يتزوج عليها ويتسرى، وليس لها ذلك مع الزوج، والزوج قادر على طلاقها وعلى رجعتها شاءت أو أبت، وليس لها ذلك. الوجه الثاني: أن الزوج اختص بأنواع من الحقوق وهي التزام المهر والنفقة، والذب عنها، والقيام بمصالحها، ومنعها من مواقع الآفات، فكان قيام المرأة بخدمة الرجل آكد وجوباً لهذه الحقوق الزائدة"[1094].

وقيل: "أي أنّ الطلاق والرجعة بيد الرجل لا بيدها، بما أنفق من مهر ونفقة"[1095]، يقول السمرقندي: "{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذٰلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَـٰحاً} يعني للنساء على الأزواج من الحقوق مثل ما للرجال على النساء؛ يعني في حال التربُّص إذا كان الطلاق رجعياً {وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ} يقول: بما عُرف شرعاً {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}: أي فضيلة في النفقة والمهر، {وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} فيما حكم من الرجعة في الطلاق الذي يملك فيه الرجعة"[1096].

وقيل: تغاضي الرجل عن بعض حقوقه وصفحه عن بعض تقصيرها، وهو ما رجحه الطبري عن ابن عباس[1097]. وقيل: القوامة وما تقتضيه من إنفاق[1098] وقيل: إمرة الزوج وطاعته عن زيد بن أسلم[1099]. وقيل: تفضيله بالجهاد والميراث والعقل والولايات والدية والإمامة والقضاء كقول الخازن[1100]، والقرطبي [1101]. وقيل: تفضيل الرجال على النساء في الفضيلة في

[1094] ابن عادل، عمر بن علي (ت. 880هـ): اللباب في علوم الكتاب. تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد عوض، بيروت، دار الكتب العلمية، 1998، ج4، ص 125-127.
https://ia800906.us.archive.org/5/items/WAQ74671WAQ/04_74674.pdf [11.04.2020].

[1095] زاد المسير ابن الجوزي: وقال أبو مالك: يطلقها، وليس لها من الأمر شيء.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=2&AyahNo=228&MadhabNo=2&TafsirNo=15 [11.04.2020].

[1096] السمرقندي، نصر بن محمد بن أحمد بن ابراهيم (ت. 375هـ): بحر العلوم.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=2&AyahNo=228&MadhabNo=2&TafsirNo=11 [11.04.2020].

[1097] الطبري: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عباس، وهو أن الدرجة التي ذكر الله تعالى ذكره في هذا الموضع الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها، وإغضاؤه لها عنه، وأداء كل الواجب لها عليه، وذلك أن الله تعالى ذكره قال:{ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } عقيب قوله:{ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهُنَّ بالمَعْرُوف} فأخبر تعالى ذكره أن على الرجل من ترك ضرارها في مراجعته إياها في أقرائها الثلاثة وفي غير ذلك من أمورها وحقوقها، مثل الذي له عليها من ترك ضراره في كتمانها إياه ما خلق الله في أرحامهن وغير ذلك من حقوقه. ثم ندب الرجال إلى الأخذ عليهنّ بالفضل إذا تركن أداء بعض ما أوجب الله لهم عليهنّ، فقال تعالى ذكره:{ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} بتفضلهم عليهن، وصفحهم لهنّ عن بعض الواجب لهم عليهنّ.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=2&AyahNo=228&MadhabNo=1&TafsirNo=1 [24.03.2020].

[1098] عن ابن عطية: فقال ابن عباس: "تلك الدرجة إشارة إلى حض الرجال على حسن العشرة والتوسع للنساء في المال والخلق"، أي إن الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه، وهذا قول حسن بارع، وقال ابن إسحاق: "الدرجة الإنفاق وأنه قوام عليها"، وقال ابن زيد: الدرجة ملك العصمة وأن الطلاق بيده. [11.04.2020] https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=2&AyahNo=228&MadhabNo=2&TafsirNo=14

[1099] زيد بن أسلم (ت. 136هـ): العدوي المدني الفقيه المفسر، مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من كبار التابعين، عُرف بالقول في التفسير، ثقة عند أصحاب الكتب الستة، أخذ عنه التفسير ابنه عبد الرحمن بن زيد، ومالك ابن أنس. للاستزادة: محمد حسين الذهبي: التفسير والمفسرون، ج 1، ص 87.

[1100] الخازن: وقيل: إن فضيلة الرجال على النساء بأمور منها العقل والشهادة والميراث والدية وصلاحية الإمامة والقضاء وللرجل أن يتزوج عليها ويتسرى، وليس لها ذلك وبيد الرجل الطلاق فهو قادر على تطليقها وإذا طلقها رجعية فهو قادر على رجعتها وليس شيء من ذلك بيدها.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=2&AyahNo=228&MadhabNo=2&TafsirNo=18 [11.04.2020].
وهو علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد (678-741هـ): البغدادي الشافعي الصوفي، ولد ببغداد، وقدم دمشق، اشتغل بالعلم وخلّف كتباً في علوم شتى، منها (شرح عمدة الأحكام) و(مقبول المنقول). للاستزادة: محمد حسين الذهبي: التفسير والمفسرون، ج1، ص220.

[1101] القرطبي: "وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة والعقل والقوّة في أمر الجهاد والميراث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد راعى بعضهم في التفضيل اللحية وليس بشيء، فإن اللحية قد تكون وليس معها شيء مما ذكرنا".

[27.03.2020]. https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=34&MadhabNo=1&TafsirNo=5

الخلق والمنزلة والفضل في الدنيا والآخرة والنفقة، كقول ابن كثير[1102]، والبيضاوي[1103]، والجلالين. أي أنّ الدرجة إما يحصِّلها الرجل بما أنفق، أو بتغاضيه عن بعض حقوقه، أو بما له في أحكام الأسرة من تطليق ورجعة لقيامه بالمهر والنفقة، أو بما له في وظائف في المجتمع من جهاد وولاية وإرث وعقل وديات، أو بما فضله الله على النساء من ميزات، بحيث أصبحت هذه الدرجة عند بعض المفسرين سبباً لتفضيل الرجال على النساء، فشكَّلت مجموعة من الميزات التي أخلّت بقاعدة التماثل والمساواة في الحقوق والواجبات الواردة في صدر الآية 228 من سورة البقرة، لتصبح قاعدةً عامة في تمايز وتفضيل الرجال على النساء.

أما الشافعي[1104] فيذكر في كتابه (الأم): "وقول الله تبارك وتعالى: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} هو مما وصف الله وذكرنا من أنّ له عليها في بعض الأمور ما ليس لها عليه، ولها في بعض الأمورعليه ما ليس له عليه من حمل مؤونتها، وما أشبه ذلك"[1105]، أي هو تفضيل للطرفين كلٍ على الآخر فيما يتعلق بالحقوق والواجبات، وليس تفضيل عام لجنس على جنس.

أما المتقدمون من المفسرين فيقول محمود شلتوت: "وبيَّنت السورة [النساء] الدرجة التي جعلها لله للرجال على النساء بعد أن سوّى بينهما في الحقوق والواجبات، وأنها لا تعدو درجة الإشراف والرعاية بحكم القدرة الطبيعية التي يمتاز بها الرجل على المرأة، وبحكم الكَد والعمل في تحصيل المال الذي ينفقه في سبيل القيام بحقوق الزوجة والأسرة، وليست هذه الدرجة درجة الاستعباد والتسخير كما يصورها المخادعون المغرضون"[1106].

ويرى ابن عاشور أنه "كان في الآية ضرب من رد العجز على الصدر، فعادت إلى أحكام الزوجات بأسلوب عجيب. المناسبة أنّ في الإيلاء من النساء تطاولاً عليهن [البقرة: 226]، وتظاهراً بما جعل الله للزوج من حق التصرف في العصمة [البقرة: 227]، فناسب أن يُذَّكروا بأنّ للنساء حق مثل ما للرجال"، ويفسر المماثلة: "وتفاصيل هذه المماثلة، بالعين أو بالغاية، تؤخذ من تفاصيل أحكام الشريعة، ومرجعها إلى نفي الإضرار، وإلى حفظ مقاصد الشريعة من الأمة، وقد أومأ إليها قوله تعالى: بالمعروف أي لهن حق متلبساً بالمعروف غير المنكر، من مقتضى الفطرة والآداب والمصالح، ونفي الإضرار، ومتابعة الشرع، وكلها مجال أنظار المجتهدين، ولم أر في كتب فروع المذاهب تبويباً لأبواب تجمع حقوق الزوجين. والمراد ما تعرفه العقول السالمة، المجردة من الانحياز إلى الأهواء، أو العادات أو التعاليم الضالة، وذلك هو الحسن، وهو ما جاء به الشرع نصاً أو قياساً، أو اقتضته المقاصد الشرعية أو المصلحة العامة، التي ليس في الشرع ما يعارضها [...] وتحت هذا تفاصيل كبيرة تؤخذ من الشريعة، وهي مجال لأنظار المجتهدين، في مختلف العصور والأقطار". أما الدرجة فهي "ما فضّل به الأزواج على زوجاتهم: من الإذن بتعدد الزوجة للرجل [...] ومِن جعْل الطلاق بيد الرجل دون المرأة،

[1102] ابن كثير "أي: لأنّ الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم. وبما أنفقوا من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه ﷺ، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيماً عليها". https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=34&MadhabNo=1&TafsirNo=7 [27.03.2020].

[1103] البيضاوي: بسبب تفضيله تعالى الرجال على النساء بكمال العقل وحسن التدبير، ومزيد القوة في الأعمال والطاعات،[...] وبما أنفقوا في نكاحهن كالمهر والنفقة، وقريب منه قال الجلالين. [27.03.2020]. https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=34&MadhabNo=1&TafsirNo=6

[1104] محمد بن إدريس الشافعي (150-204هـ): هاشمي مطلبي، ولد بعسقلان من قرى غزة، قدم مكة وطلب العلم، انتقل إلى المدينة وأخذ الفقه عن مالك بن أنس، تنقل بين اليمن ومكة وبغداد ومصر يطلب العلم عن علماءها، ثم أخذ في التأليف والتدريس، أول من ألّف في الأصول، لمؤلفاته أهمية كبيرة، أشهرها كتابه (الأم) و(أحكام القرآن) للاستزادة: محمود حمدي زقزوق: موسوعة أعلام الفكر الإسلامي، ص483-488.

[1105] الشافعي، محمد بن إدريس (ت. 204هـ): الأم. تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب، المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 2001، ج 6، ص 289. https://ia800208.us.archive.org/16/items/waqalom/alom06.pdf [18.06.2020].

[1106] شلتوت، محمود: تفسير القرآن الكريم. القاهرة: دار الشروق، ط 9، ص 141. https://archive.org/details/nmt_845/page/n139/mode/2up [03.04.2020].

والمراجعة في العدة كذلك [...] والمرجع في اختلاف الزوجين إلى رأي الزوج في شؤون المنزل [...] ورجَّح جانب الرجل لأنّ به تأسَّست العائلة، ولأنه مظنَّة الصواب غالباً"[1107].

أما سيد قطب فيقيّد الآية بسياقها ويقول: "وللمطلقات من الحقوق في هذه الحالة مثل الذي عليهن من الواجبات، فهن مكلفات أن يتربصن وألا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، وأزواجهن مكلفون بأن تكون نيتهم في الرجعة طيبة لا ضرر فيها عليهن ولا ضرار [...] وللرجال عليهن درجة؛ أحسب أنها مقيدة في هذا السياق بحق الرجال في ردهن إلى عصمتهم في فترة العدة. وقد جعل هذا الحق في يد الرجل لأنه هو الذي طلق؛ وليس من المعقول أن يطلق هو فيعطي حق المراجعة لها هي؛ فتذهب إليه وترده إلى عصمتها، وهي درجة مقيّدة في هذا الموضع، وليست مُطلقة الدلالة كما يفهمها الكثيرون ويستشهدون بها في غير موضعها"[1108].

أما الشعراوي فيرى أنّ "لكل منهما له حق على الآخر حسب طبيعته، الزوج يقدم بعضاً من خدمات، والزوجة تقدم له خدمات مقابلة، لأن الحياة الزوجية مبنية على توزيع المسئوليات، أما الدرجة فهي درجة الولاية والقوامة، والتي هي مسئولية وليست تسلطاً"[1109].

ويرى الزحيلي أن الدرجة هي درجة القوامة فيقول "وهما متساويان في الحقوق والواجبات، لأن لكل منهما كرامة إنسانية، وأهلية تامة من عقل وتفكير ورغبات ومشاعر وإحساسات، وحقاً في العيش الحر الكريم، إلا درجة القوامة: أي تسيير شؤون الأسرة المشتركة والقيام على مصالحها بقيادة الرجل، لما فضله الله على المرأة بسعة العقل والخبرة، والحكمة والاتزان دون التأثر السريع بالعواطف العابرة[1110]، ولأنه الذي ينفق ماله وكسبه من بداية تكوين الزواج بدفع المهر، إلى نهايته بالنفقة الدائمة على شؤون الحياة؛ بتوفير المسكن والملبس والطعام كما قال تعالى في النساء: 34، [...] وإذا كان اضطلاع الرجل غالباً بالمهام الملقاة على عاتقه خارج المنزل، لتوفير المورد والكسب المطلوب لحياة الأسرة، فإن المرأة تضطلع غالباً بمسؤوليات جِسام تُكمل مهمة الرجل في رحاب البيت، فهي الملكة التي تربي الأولاد على الأخلاق والفضائل، وهي التي تُعين الرجل على توفير متطلبات الحياة" [1111].

أما الكبيسي فيرى في هذه الآية "تحقيق العدالة التامة [...] فالرجل والمرأة عدلان متقابلان [...] وقد جعل القرآن الكريم هذه العدالة محقِّقة للمساواة الأدبية والمعنوية المرتكزة على التكافؤ والتماثل الذي يعود على كل منهما بالرضا لقاء ما يقدم لصاحبه من اعتبار وأهبة مع اختلاف الأساليب [...] فالحق والواجب بين الزوج والزوجة عدلٌ في تحميل المسؤولية للجانبين، والفضل لمن بذل من نفسه، وأعطى من شمائله فوق ما يبذل القانون ويُعطي القضاء،[...] والدرجة تُحمل على وجوب التخفيف عن النساء، والتجاوز عنهن، والتيسير في استيفاء الحقوق منهن؛ ليكون في الأمر سعة فلا يضِقن ولا يضارون"[1112].

[1107] ابن عاشور، محمد الطاهر (ت. 1393هـ): التحرير والتنوير.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=2&AyahNo=228&MadhabNo=7&TafsirNo=54 [20.03.2020].

[1108] قطب، سيد (ت. 1387 هـ): في ظلال القرآن.
https://www.greattafsirs.com/Miscellaneous_Books.aspx [25.02.2020].

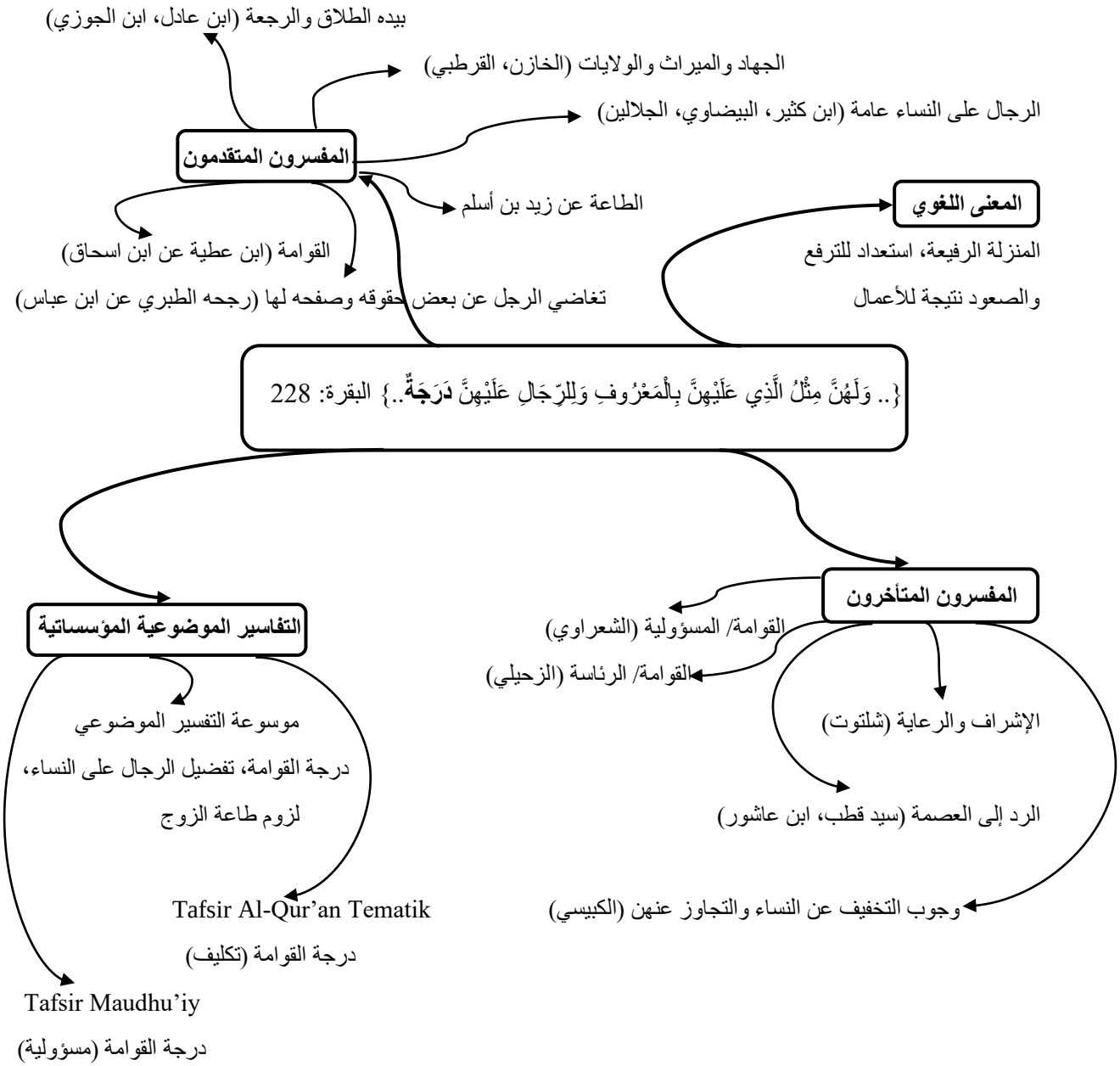
[1109] الشعراوي، محمد متولي (ت. 1420هـ): تفسير الشعراوي.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=2&AyahNo=228&MadhabNo=7&TafsirNo=76 [03.04.2020].

[1110] يقول الزحيلي: "هو أمر مجرب وملموس ومدروس، لمسناه وجربناه خلال فترة الحياة الزوجية لمدة زهاء أربعين سنة"، مما يدل على تأثر المفسر بمحيطه. الأسرة المسلمة في العالم المعاصر، ص82.

[1111] الزحيلي، وهبة: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، ج2، ص 321.
https://al-maktaba.org/book/22915/644#p1 [10.03.2020].

[1112] الكبيسي، أحمد: فلسفة نظام الأسرة في الإسلام، ص 120/ 122.

وفيما يلي تلخيصاً لآراء المفسرين حول مفهوم (درجة):



رسم توضيحي لمفهوم (الدرجة)

من الرسم التوضيحي السابق يتبين تنوع المعاني التي استنبطها المفسرون الأولون من مفهوم (الدرجة) في سورة البقرة: 228، فقد تعني درجة القوامة، أو التفضيل، أو وجوب طاعة الزوجة لزوجها، أو حق الرجعة. واختار المتقدمون من المفسرين أحد تلك المعاني، واتفق Tafsir Al-Qur'an Tematik و Tafsir Maudhu'iy على تفسيرها بدرجة القوامة التي تعني تحمُّل مسؤولية الأسرة؛ والتكليف بتأمين حاجاتها المعيشية، بينما رأت موسوعة التفسير الموضوعي إلى جانب كونها درجة القوامة، أنها تعني تفضيل الرجال على النساء، وتتضمّن لزوم طاعة الزوجة لزوجها.

لقد أوضحت آية البقرة: 228 قاعدة المماثلة بين الزوجين في الحقوق والواجبات، وجعلت استثناءاً لهذه القاعدة درجةً للرجل فسّرها البعض بدرجة القوامة -والتي هي تكليف لا تشريف-، وأرجعه البعض إلى تفضيل الرجل بمزايا نفسية وعقلية، وتكفُّله بالإنفاق، وردّه آخرون إلى توزيع المسئوليات بين الزوجين، بينما عنَت الدرجة عند آخرين -بالنظر إلى سياق الآيات- جزئيةً تقتصر على حق الرجل في الرجعة والطلاق، وذهب البعض إلى أنّ هذه الدرجة هي منشأ حق الطاعة للزوج. ولا شك أن أخذ السياق بعين الاعتبار هو أحد قواعد التفسير، والذي قد يؤدي تجاهله إلى الابتعاد عن المعنى، ويرى بعضهم تأثير ذلك على نتائج التفسير فيقول: "أصبح التفسير للقرآن ينصبُّ على الكلمة أو العبارة أو الآية ثم يذرها كأنها معزولة عن سياقها في نظم المعاني، ولا تُردّ الكلمات إلى مواردها، وإذا بدت المعاني مختلفة تُقارن متناسخة لا متسقة درباً متراامياً في التكليف أو نسباً للأحوال والأسباب"[1113]. فالتركيز على المفردات أو على الآية دون النظر في سياق ورودها قد يُبعد المفسر عن المعنى المقصود منها. وبالعودة إلى مفهوم (الدرجة) في القرآن الكريم، نرى أنّ تلك المفردة قد وردت (18) مرة، واحدةً منها كصفة من صفات الله عزوجل (رفيع الدرجات، سورة غافر: 14)، وثلاث في التفاضل بين الرسل، بينما (11) مرةً بمعنى الدرجة التي ينالها الإنسان جزاءاً على أعماله (كما في سورة الأحقاف: 18)، واثنان في تسخير البعض فوق بعض (سورة الأنعام: 165، سورة الزخرف: 32)، والموضع الأخير في الآية موضع بحثنا (سورة البقرة: 228). ولفهم مفهوم (الدرجة) لا يمكن عزل الآية عن سياقها القرآني العام، ولا عن سياق ورودها في الآيات المذكورة، فالتماثل في الحقوق والواجبات بين الزوجين والذي تضمنته آية البقرة: 228 يقتضي العدل والتكامل، أما الدرجة التي للرجل فهي في أحكام الرجعة والطلاق، ومردّها إلى الجهد المبذول في الإنفاق على الأسرة، وهذا ما يقتضيه العدل، ولا يؤثر ذلك على قدر الزوجة، فكما أنّ للزوجة أن لا يراجعها الزوج إضراراً بها، فله أن لا تكتم الحمل أو دم الحيض عنه، وله زيادةً درجة (الرجعة) لتحمّله المهر والنفقة.

4.5.4.3. مفهوم (القنوت)

اعتبر بعض المفسرين أنّ القوامة تقتضي طاعة الزوجة لزوجها، لكون الإمرة له، كما للأمير على الرعية، مستدلِّين بمفهوم (قانتات) الواردة في آية النساء: 34، بينما استدل آخرون بـ(الدرجة) التي وردت في آية البقرة: 228، فكيف نظرت التفاسير الموضوعية الثلاثة إلى هذا المفهوم؟

يرى Tafsir Al-Qur'an Tematik أن صفة (القنوت) هي إحدى الصفات الرئيسية التي تميّز المرأة الصالحة اعتماداً على الآية {...**فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ**...} سورة النساء: 34، حيث يفسِّرها بأنها: لزوم الطاعة مع الخضوع، فهي طاعة الزوجة لله عزوجل، ولا تتضمن طاعة الزوج. وقد فسر بعضهم القنوت في الآية السابقة بطاعة الزوج التي هي فرع عن طاعة الله عزوجل. ويتناول الكتاب الأحاديث النبوية التي حضَّت المرأة على طاعة زوجها، مستنتجاً وجوب طاعة الزوجة لزوجها دون أن تستثقل ذلك، فعندما لا تطيع الزوجة زوجها؛ يشعر الأخير بعدم الأهمية، ولا يشعر بالسعادة (اعتماداً على علم النفس)، لذا فعلى النساء عدم استثقال الطاعة، بل عدّها السبيل إلى تحصيل السكينة

[1113] الترابي، حسن: التفسير التوحيدي، ص 19.

والمودة والرحمة. ثم يضرب الكتاب أمثلة على طاعة الزوجة لزوجها إذا أرادها أن تتخلى عن عملها، أو أن تعمل لمساندته في الإنفاق، أو تتفرغ لتربية أولادها، وهنا تعكِس الطاعة المخلصة ketaatan yang tulus احترام الزوجة لزوجها؛ مما يُزيد من قيمتها عنده؛ فيحافظ عليها ويراعيها [1114]. وينوّه الكتاب أنّ الطاعة ينبغي فهمها في أفُق أوسع، فالزوجة مثلاً تطلب من زوجها أن يعود إلى المنزل فَور انتهاءه من العمل، ولا غضاضة في إجابته لطلبها. ثم يختم حديثه بالقول أنّ المرأة التي لا تطيع زوجها؛ لا حاجة له بها، لكنه يربط تلك الطاعة بقيام الزوج بدوره في القوامة التي ينبغي أن تكون دائمة ومستمرة، وعندما لا يقوم بواجبه في الإنفاق فلا طاعة له عليها، ولها حق الفسخ على قول بعض الفقهاء[1115].

أما Tafsir Maudhu'iy فيرى أنّ طاعة الزوج هي إحدى واجبات الزوجة اعتماداً على الأحاديث النبوية، دون التعرّض لتفسير (قانتات) في آية النساء: 34، وتكون الطاعة فيما لا يتعارض مع الدين، وهي مقدَّمة على طاعة الأبوين، كما يدخل ضمن الطاعة أن تحافظ على الآداب إذا خرجت للعمل، أو لزيارة المعارف والأقارب، فتغض البصر، وتلتزم بالحجاب، وتفعل الخير، وتبتعد عن مواطن الفتن، وتحافظ على أسرار الأسرة[1116].

أما موسوعة التفسير الموضوعي فقد اعتبرت طاعة المرأة لزوجها وعدم نشوزها؛ إحدى حقوقه؛ ما لم يأمرها بما فيه معصية لله، أو هضم لحقوقها، حيث استنبط هذا الحق من مفهوم النشوز الذي فسره بعدم الطاعة، ومن الأحاديث النبوية[1117]، دون التعرّض لتفسير مفهوم (قانتات) في آية النساء: 34، كما أنه اعتبر طاعة الزوج أحد واجبات الزوجة، اعتماداً على مفهوم (الدرجة) في آية البقرة: 228، مكتفياً بتفسير ابن كثير للدرجة بأمور كثيرة؛ من ضمنها طاعة الأمر[1118].

أما تفسير مفهوم (قانتات) فقد ورد في كتاب (الطاعة)، حيث ذكر الباحث أنّ مقصوده: الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه في ماله، وفي نفسها في حال غيبة الرجل، وذكر الحديث النبوي ثم تفسير ابن كثير للنشوز في هذه الآية "فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه؛ فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته، وحرّم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال"[1119].

أما لغةً فيشرح الراغب الأصفهاني القنوت في الآيات القرآنية بأنه: "قيل: خاضعون، وقيل: طائعون، وقيل: ساكتون ولم يُعنَ به كلُّ السكوت، وإنما عُنيَ به ما قال عليه الصلاة والسلام: (إنّ هذه الصلاة لا يصح فيه شيءٌ من كلام الآدميّين، إنما هي قرآنٌ وتسبيحٌ)، وعلى هذا قيلَ: (أيُّ الصلاةِ أفضلُ؟ فقال: طُولُ القنوتِ)، أي: الاشتغالُ بالعبادةِ ورَفْضُ كلّ ما سواهُ" مستشهداً بآيات قرآنية ورد فيها القنوت ومنها آية سورة النساء {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ}[1120]، فالأصفهاني اعتبر القنوت عبادة لله عزوجل وليس طاعة الزوج.

[1114] *Tafsir Al-Qur'an Tematik: membangun keluarga Harmonis*, pg. 90-93.
[1115] Ibid, pg. 94-95.
[1116] Wan Abdullah, Wan Nordin: *Tafsir Maudhu'iy: Keluargaan*, pg. 58:
[1117] الأسرة، موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ج 3، ص 266.
[1118] المرجع السابق، ص 268.
[1119] الطاعة، موسوعة التفسير الموضوعي، المجلد الحادي والعشرون، ص 370.
[1120] الأصفهاني، الراغب: مفردات ألفاظ القرآن، ص 685.
https://archive.org/details/FP106319/page/n683/mode/2up [14.03.2020].

ويقول ابن فارس" قنت: أصلٌ صحيح يدل على طاعةٍ وخير في دين، لا يعدو هذا الباب، والأصل فيه الطاعة[1121]، ويقول الجرجاني: "القانت: القائم بالطاعة الدائم عليها"[1122]. ويقول السمين الحلبي[1123]: "قوله {...فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ..} النساء: 34، أي قائمات بحقوق الأزواج، وقيل: مصليات[1124].

ولقد ورد القنوت في القرآن الكريم على وجهين: بمعنى طاعة الله عزوجل: يقول يحيى بن سلام: "وذلك في قوله في سورة البقرة {..وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} يعنى مطيعين وهو تفسير ابن عباس. وقال في سورة الاحزاب:33 {...وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ..} يعني المطيعين لله والمطيعات، ومثلها {..وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ..}: من يطع، وكذلك عامة ما في القرآن، وبمعنى قانتون يعني مقرّين لله بالعبودية"[1125].

لقد اقتصر معنى (قنوت) في القرآن الكريم على معنى الطاعة لله عزوجل وطاعة رسوله، ولفهم القرآن الكريم "ينبغي أن يُردّ القرآن بعضه إلى بعض، وأن تراجع كل كلمة إلى مواردها لينضبط معناها أو مداها، وتوصل كل كلمة بما يجاورها لتُبين في السياق وتتآلف جمل الكلام في الآي"[1126].

أما المتقدمين من المفسرين؛ فقد فسّر القرطبي (قانتات): "مقصوده: الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه في ماله وفي نفسها في حال غيبة الزوج"[1127]، كذلك في تفسير الجلالين، وابن كثير عن ابن عباس: مطيعات لأزواجهن[1128]، كذلك الرازي "فالمعنى أنهن قيّمات بحقوق أزواجهن، وظاهر هذا إخبار، إلا أنّ المراد منه الأمر بالطاعة. واعلم أن المرأة لا تكون صالحة إلا إذا كانت مطيعة لزوجها، لأن الله تعالى قال: {..فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ..} والألف واللام في الجمع يفيد الاستغراق، فهذا يقتضي أن كل امرأة تكون صالحة، فهي لا بد وأن تكون قانتة مطيعة. قال الواحدي[1129] رحمه الله: لفظ القنوت يفيد الطاعة، وهو عام في طاعة الله وطاعة الأزواج"[1130]. أما الطبطبائي[1131] فقد حصر الطاعة مما له مساس بالتمتُّع فقال: "{..فالصالحات قانتات..}، أي ينبغي أن يتخذن لأنفسهن وصف الصلاح، وإذا كن صالحات فهن لا محاله قانتات، أي يجب أن يقنِتْنَ ويُطِعن أزواجَهن إطاعةً دائمة فيما أرادوا منهُن مما له مساس بالتمتع، ويجب عليهن أن يحفظن جانبهم في جميع ما لهم من الحقوق إذا غابوا"[1132].

[1121] أحمد بن فارس بن زكريا (ت. 395)، معجم مقاييس اللغة، ص 22.

[1122] الجرجاني، محمد السيد الشريف: معجم التعريفات، تحقيق ودراسة:محمد صديق المنشاوي، القاهرة: دار الفضيلة، ص 143. http://www.archive.org/stream/waq111440/111440#page/n3/mode/2up [17.03.20209].

[1123] أبو العباس، شهاب الدين أحمد بن يوسف (ت.756هـ): من أهل حلب، استقر في القاهرة وذاع صيته فيها، مفسر، عالم بالعربية، من كتبه (الدر المصون) في إعراب القرآن، و(شرح التسهيل) في النحو. للاستزادة: مقدمة المحقق في كتاب عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، ج1، ص 5.

[1124] السمين الحلبي، أحمد بن يوسف عبد الدائم (ت.756هـ): عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، ج3،ص 341.

[1125] ابن سلام، يحيى (ت. 200هـ): التصاريف، موقع التفاسير العظيمة. https://www.greattafsirs.com/Miscellaneous_Books.aspx [25.02.2020].

[1126] الترابي، حسن: التفسير التوحيدي، ص 18.

[1127] القرطبي:محمد بن أحمد الأنصاري (ت. 671هـ). الجامع لأحكام القرآن. https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=34&MadhabNo=1&TafsirNo=5. [27.03.2020].

[1128] ابن كثير،إسماعيل بن عمر (ت. 774هـ): تفسير القرآن العظيم. https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=34&MadhabNo=1&TafsirNo=7 [04.04.2020].

[1129] علي بن أحمد بن محمد بن علي (398-468هـ): ولد بنيسابور، رحل في طلب العلم، كان متبحراً في علوم اللغة والحديث والفقه وأصوله والكلام، له عدة مؤلفات منها (أسباب النزول) و(مسند التفسير). للاستزادة: عبد الفتاح الخالدي: تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، ص 309.

[1130] الرازي،عبد الرحمن بن أبي حاتم (ت. 327هـ): تفسير القرآن العظيم. https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=34&MadhabNo=1&TafsirNo=4 [04.04.2020].

[1131] محمد الحسن الطبطبائي (1892-1981م): ولد في تبريز، تابع تحصيله العلمي في النجف وقم، درّس الفلسفة والتفسير، من كتبه: (أصول الفلسفة) و(القرآن في الإسلام). للاستزادة: مقدمة تفسير الميزان.

[1132] الطبطبائي محمد حسين (ت. 1402هـ): الميزان في تفسير القرآن. https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=34&MadhabNo=4&TafsirNo=56 [04.04.2020].

ورأى آخرون أنّ الطاعة هنا هي طاعة الله عزوجل والتي فيها تنبيه للزوجة إلى القيام بحقوق الزوج، يقول البيضاوي: مطيعات لله قائمات بحقوق الأزواج. كذلك قال الزمخشري: مطيعات قائمات بما عليهنّ للأزواج[1133].

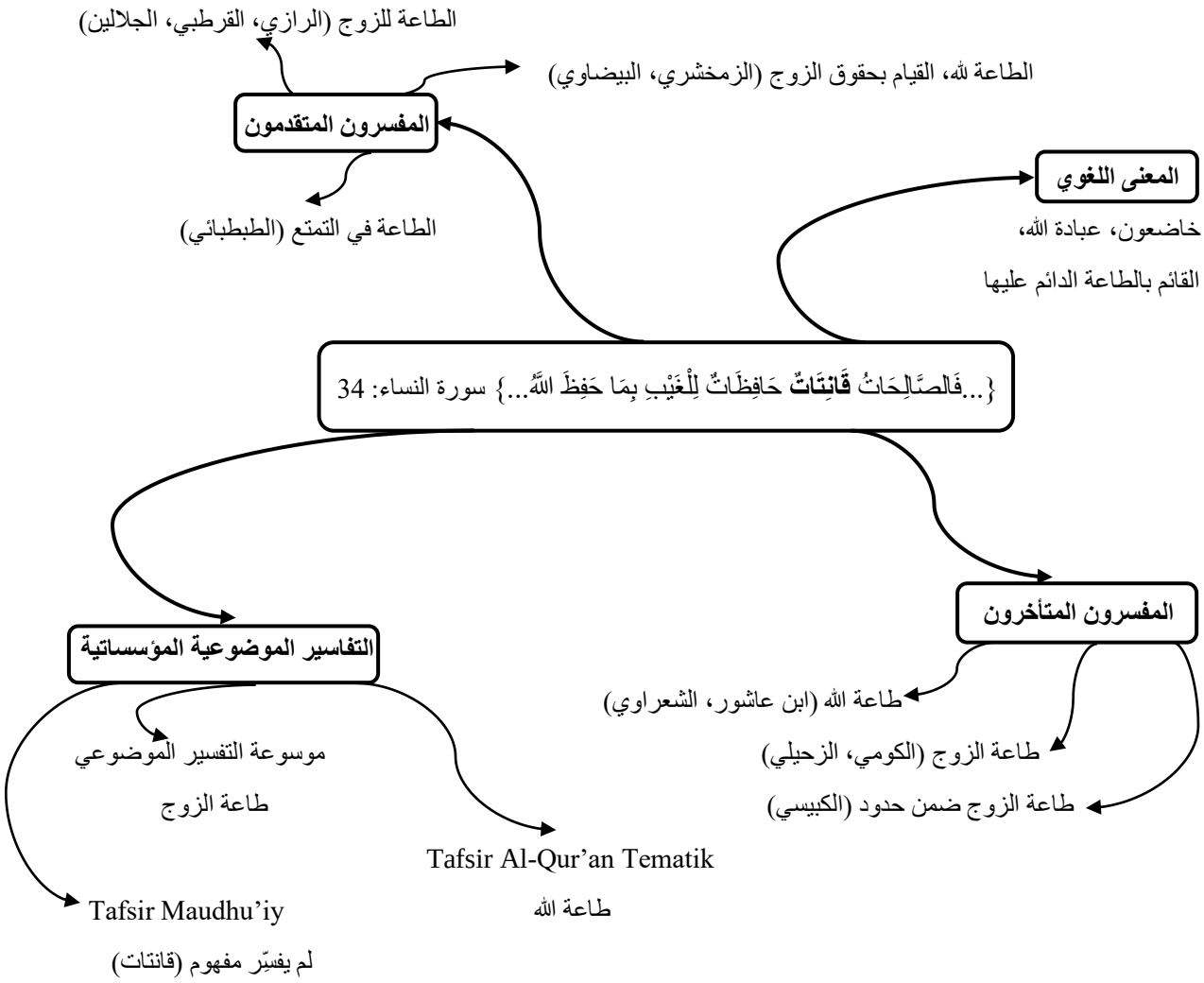
أما المتقدمون من المفسرين فقد رأى الشعراوي أنها طاعة الله عزوجل، فيقول: "فما دامت هي صالحة تكون قانتة، والقنوت هو دوام الطاعة لله [...] والمرأة القانتة خاضعة لله، إذن فحين تكون خاضعة لله تلتزم منهج الله وأمره فيما حكم به من أنّ الرجال قوامون على النساء"[1134]. وبه قال ابن عاشور: "والقانتات: المطيعات لله، والقنوت عبادة الله، وقدَّمه هنا وإن لم يكن من سياق الكلام للدلالة على تلازم خوفهم الله وحفظ حق أزوجهن"[1135].

أما الكومي في كتابه التفسير الموضوعي للقرآن الكريم فقد ذكر أنّ حقوق الزوج على زوجه "تنحصر في طاعته في كل ما يأمر به مما لا يتعارض مع الشرع ومبادئه، وهذه الطاعة سببها شيئان: خَلقي، بما أودع الله في الرجال [...] وكسبي لأنه القائم بالإنفاق[1136]. كذلك ذكر الزحيلي "المعنى اللغوي: قانتات مطيعات للأزواج حافظات للغيب، أي يحفظن ما يغيب ويستتر من أمور الزوجية، فيحفظن فروجهن، وما يُقال في الخلوة للمرأة، وهن القانتات الطائعات ربهن وأزواجهن"[1137].

أما الكبيسي فيرى أنه "لا يملك الرجل أن يسلِب زوجته حريتها في كل ذلك منطلِقاً من وجوب طاعتها له، فإن الارتباط بالعقد أو عن طريق الطاعة والامتثال؛ لا يُذهِب بأصل استقلال الفرد وحريته، ولا يرفع مسؤوليته الشخصية، وإنما التقيُّد بالعقد وبالطاعة لا يخرج عن كونه تحديداً لدائرة العلاقة التي يتحرك فيها كل من الطرفين لمصلحتهما،[...] ومن هذا المبدأ كانت المرأة غير ملزَمة بطاعة زوجها إذا ما أمرها بأمر يفوِّت حقاً لله، أو مصلحة للزوجة، أو يسبب لها حرجاً أو مشقة [...] فإنها في سعة من أمرها في عدم طاعته وامتثال أمره اعتباراً لإنسانيتها وذاتيتها"[1138].

"إن فهم الطاعة لا يكتمل إلا بوضعه ضمن باقي المفاهيم المؤسِّسة للعلاقة بين الزوجين، وفي مقدمتها مفهوم القوامة الذي جعلت للرجل بموجبه مهمة قيادة الأسرة [...] والأساس لتحديد مفهوم الطاعة هو الرضى والتوافق، والضابط في تحقيق الطاعة المنشودة هو (المعروف) [...] والزوج متى أمر زوجه في غير المعروف -أي في ما يخالف قواعد الشرع وقوانين الفطرة وما تعارفت عليه العقول السليمة- يكون بذلك مجاوزاً للحد الذي وضعه له الشارع في ممارسته لهذا الحق، ويكون من حق المرأة معصيته"[1139]. وفيما يلي رسماً توضيحياً لمعنى (قانتات).

[1133] الزمخشري، محمود بن عمر (ت. 538هـ): الكشاف عن حقائق التنزيل.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=34&MadhabNo=1&TafsirNo=2 [04.04.2020].
[1134] الشعراوي، محمد متولي (ت. 1420هـ): تفسير الشعراوي.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=34&MadhabNo=7&TafsirNo=76 [04.04.2020].
[1135] ابن عاشور، محمد الطاهر (ت. 1393هـ): التحرير والتنوير.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=34&MadhabNo=7&TafsirNo=54 [11.03.2020].
[1136] الكومي، أحمد السيد، القاسم- محمد أحمد يوسف: التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ص 69.
[1137] الزحيلي، وهبة: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، ج 5، ص 53-55.
https://al-maktaba.org/book/22915/1409#p1 [02.04.2020].
[1138] الكبيسي، أحمد: فلسفة نظام الأسرة في الإسلام، ص 95.
[1139] زمرو، فريدة: مفهوم النشوز في القرآن الكريم، ص 57-58.



رسم توضيحي لمفهوم (قانتات)

إذن فالقنوت لغةً هو الطاعة والخضوع، وفُسِّر في كل الآيات القرآنية التي ورد فيها بطاعة الله عزوجل، أما في آية النساء: 34 فقد فسّره عامة المفسرين بأنه طاعة الزوجة لزوجها، واشترط البعض إنفاقه عليها، وعدم تضمّن هذه الطاعة تضييع لمصلحة الزوجة، أو أمرها بمعصية، بينما رأى آخرون أنّ (القنوت) هو طاعة الله عزوجل فيما أمر. ورأت التفاسير الموضوعية المؤسساتية الثلاثة أن على المرأة طاعة زوجها، واختلفوا في أدلتهم، فبينما اعتمدت Tafsir Al-Qur'an Tematik وTafsir Maudhu'iy على الأحاديث النبوية، استنتجت موسوعة التفسير الموضوعي وجوب الطاعة في كتاب (الأسرة) من مفهوم (النشوز) الذي ورد في الآية 34 من سورة النساء، والذي فسّره البعض بعدم طاعة الزوجة لزوجها، ومن مفهوم الدرجة في آية البقرة: 228. أما مفهوم (قانتات) فقد فسّرته الموسوعة بطاعة الزوج في كتاب (الطاعة). وقد أورد Tafsir Al-Qur'an Tematik وTafsir Maudhu'iy أمثلةً عن طاعة الزوجة لزوجها.

ويرجّح عبد الحليم أبو شقة أنّ "النصوص التفصيلية التي وردت في السنة النبوية والتي حضّت النساء على الطاعة يعود إلى ظاهرة كانت سائدة في مجتمع المدينة، وهي شدة وطأة نساء الأنصار[1140] التي يقول فيها عمر بن الخطاب (قوم تغلبهم نساءهم)، والعبرة في النصوص الكلية التي وردت في الحقوق المماثلة للزوجين، فهي الحاكمة، ولا ينبغي الوقوف عند النصوص التفصيلية وكأنها وحدها هي الشريعة"[1141]. فهنا نرى تأثير الأحاديث النبوية في فهم بعض الآيات القرآنية، وضرورة معرفة السياق التاريخي لنزول الآيات القرآنية، ودراسة السياق المجتمعي المعاصر. كما تبرز أهمية دراسة المفردة القرآنية ضمن كل الآيات القرآنية التي وردت فيها دراسةً شاملة، فقد فُسِّر (القنوت) في كل الآيات القرآنية التي ورد فيها بطاعة الله عز وجل، بينما تمّ تفسيره عند أغلب المفسرين في آية النساء: 34 بطاعة الزوج، والذي ربطته موسوعة التفسير الموضوعي بمفهوم (النشوز) الذي هو من المفاهيم التي لم تنل حظها من الدراسة المعمقة، رغم مركزيته في منظومة الأسرة.

4.3. الخاتمة

بعد أن قمنا بمقارنة التفاسير الموضوعية المؤسساتية الثلاثة؛ نستنتج ما يلي:

- اهتم Tafsir Al-Qur'an Tematik بالدراسة اللغوية للمفاهيم التي تناولها بالدراسة، وقام بإحصاء الآيات التي وردت حول عناصر الموضوع، بينما تجاوز Tafsir Maudhu'iy إحصاء آيات الموضوع والدراسة اللغوية للمفاهيم القرآنية. أما موسوعة التفسير الموضوعي فاكتفت بالدراسة اللغوية للألفاظ ذات الصلة بمفردة (الأسرة)، وبإحصاء الآيات في بداية الكتاب، ولم تقم بالدراسة اللغوية للمفاهيم الأخرى التي وردت في موضوع (الأسرة). ولا شك أنّ الدراسة اللغوية لعناصر الموضوع هي إحدى خطوات التفسير الموضوعي، والتي تساهم في ترجيح بعض المعاني على الأخرى؛ مما يؤدي إلى الخروج بمعطيات أكثر دقةً، وتُعين على الاجتهاد في فهم النص القرآني، واكتشاف أبعاد جديدة فيه.
- ركز Tafsir Al-Qur'an Tematik على الجانب المعنوي في منظومة الأسرة، حيث توسّع في شرح مفاهيم (السكينة، المودة، الرحمة، المعاشرة بالمعروف، الزوجية) وغيرها، واعتبرها أساس تكوين الأسرة في القرآن، أما الأحكام التشريعية المتعلقة بالأسرة فلم يفصِّل فيها، إذ لها دور تنظيمي لضمان ثبات تلك المؤسسة. كما أكّد على مبدأ التماثل والمساواة بين الزوج وزوجه، وعاد إلى قصة الخلق التي قد توحي للبعض بتفضيل الرجل على المرأة لكونها خُلقت من ضلعه، فرجح خلقهما من نفسٍ واحدة. أما Tafsir Maudhu'iy فقد ربط محاور منظومة الأسرة بالبعد الأخلاقي فيها، وركّز في محور الحقوق والواجبات على مفاهيم التقوى[1142]، والثواب،

[1140] يذكر ابن عاشور في تفسيره رواية ابن عباس "كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئاً ..." وأحسب أنّ سبب ذلك أنّ أهل المدينة كانوا من أزد اليمن، واليمن أقدم بلاد العرب حضارة، فكانت فيهم رقة زائدة.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=2&AyahNo=228&MadhabNo=7&TafsirNo=54 [02.04.2020]

[1141] أبو شقة، عبد الحليم محمد: تحرير المرأة في عصر الرسالة. الكويت: دار القلم، ط 6، 2002، ج5، ص 93.

[1142] تكرر ذكر مفهوم (التقوى) في الآيات التي تناولت خلق الذكر والأنثى، وآية الأرحام في النساء، وآيات المعاشرة الزوجية، وحل النزاعات في الأسرة، وفي آيات الطلاق، مما يدل على أهمية انضواء الأحكام المتعلقة بالأسرة تحت مظلة هذا المفهوم.

والواجب الديني، وقيام الإنسان بدوره كخليفة على الأرض، جاعلاً إياها حافزاً على تحقيق السكن النفسي في الأسرة. بينما نوّهت موسوعة التفسير الموضوعي بالجانب الأخلاقي في العلاقات الأسرية دون تفصيل. ولا شكّ أنّ للبعد الأخلاقي في منظومة الأسرة -والذي ينتظم تحت المنظومة الأخلاقية القرآنية العامة- دورٌ كبيرٌ على فهم الآيات القرآنية التي تدور حول الأحكام التشريعية المنظِّمة لمؤسسة الأسرة، فالتعامل الفقهي الحرفي مع تلك الآيات لاستخراج الأحكام القانونية التي تقنن العلاقة الأسرية دون النظر إلى البعد الأخلاقي فيها؛ يُفرغ منظومة الأسرة من مقاصدها.

- ذكرت التفاسير الثلاثة مقاصد الأسرة دون الخوض في ترتيبها، ولا شك أن لمعرفة مقاصد الأسرة؛ وأخذها بعين الاعتبار عند تفسير النص القرآني أهميتها في الوصول إلى المنظور القرآني لموضوع ما، "ومثال في بيان المفارقة بين التنظير والتنزيل لهذه المقاصد القطعية؛ هو ما ذكره شيخا المقاصد معاً من مقصد النكاح، بجعله أصلياً في حفظ النسل والنسب. قال الشاطبي يمثل للمقاصد الأصلية الجلية لجلاء الدليل: "مثال ذلك النكاح فإنه مشروع للتناسل بالقصد الأول ويليه طلب السكن"، مع أنّ صريح القرآن يشهد بالعكس. فمقصد حفظ النسب والنسل لم يذكره القرآن، ولا استُفيد من صريحه نتيجة استقراء، بل إنّ الأقرب أن جعل القرآن الكريم السكن مقصداً أصلياً للنكاح بصريح قوله تعالى {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً..} سورة الروم: 21"[1143].
- اعتبر Tafsir Al-Qur'an Tematik و Tafsir Maudhu'iy (القوامة) واجباً على الزوج، وكان لهذا المفهوم بُعدان هما: البعد المادي بتأمين حاجات الأسرة، والبعد المعنوي وهو المعاشرة بالمعروف، حيث ركّز التفسيران على مقصد القرآن الكريم في تحقيق السكن النفسي لأفراد الأسرة، بينما اعتبرت موسوعة التفسير الموضوعي القوامة أحد حقوق الزوج وتتضمن تأمين النفقة. إنّ اعتبار القوامة حقاً وقصرها على مسؤولية الإنفاق المادي يلقي بظلاله على فهم الزوج لدوره في الأسرة، إذ تغدو القوامة درجة تفضيل، ويغدو تحصيل المال دوره الأساسي، ويغيب عنه دوره في مراعاة الحاجات النفسية لأفراد الأسرة، مما ينعكس على تماسك الأسرة ونجاحها.
- اعتبرت التفاسير الموضوعية المؤسساتية الثلاثة القوامة تكليفاً للرجل، لا تبيح له التسلط أو العنف أو سوء معاملة أفراد الأسرة.
- أكّد Tafsir Al-Qur'an Tematik على أهمية التشاور بين الزوجين في كافة أحوال الأسرة، سواءاً في تقاسم الواجبات، أو تحديد أسلوب التربية، وأشار إلى الموقع المتماثل الذي يحتله كِلا الزوجين في الأسرة، ودورهما المشترك في تحقيق مفهوم (المعاشرة بالمعروف) للوصول إلى السكينة Keluarga Sakinah. واعتبر Tafsir Maudhu'iy أنّ مبدأ الشورى أساسيٌ في الحد من النزاعات في الأسرة، ودعا مع موسوعة التفسير الموضوعي الزوج إلى حسن معاملة زوجه.
- اهتم Tafsir Maudhu'iy بدور الأسرة الممتدة في الحفاظ على تماسك المجتمع، وركّز على قيم التكافل بين أفرادها، ودور أعضاء الأسرة القادرون على إعالة الآخرين. بينما نظر Tafsir Al-Qur'an Tematik وموسوعة التفسير الموضوعي إلى الأسرة النووية المؤلفة من أب وأم وأولاد، دون تناول أولي القربى/الأسرة الممتدة، والتي تضم إضافة إلى ما سبق الأصول والفروع، والذي اهتم القرآن بالحفاظ عليها عن طريق مفاهيم

[1143] القصاب، حسن: خطاب التكليف من ضيق مقاصد الشريعة إلى سعة مقاصد القرآن. إسلامية المعرفة، السنة 23، العدد 89، 2017، 12-39، ص 34. [14.03.2020] https://iiit.org/wp-content/uploads/2018/07/islamiyyat_al_marifa_-_issue_89_-_sample.pdf

عدة، كمفهوم بر الوالدين الذي رُبط بمفهوم التوحيد، وصلة الرحم كواجب ديني مرتبط بالتقوى. فالقرآن الكريم هدف إلى بناء المجتمع التراحمي عن طريق حضه ودعوته إلى الاهتمام بأولي القربى في أكثر من موضع في القرآن الكريم، وهو ما يميّز الأسرة في المنظور القرآني؛ عن نموذج الأسرة في العصر الحديث، والذي تولّت فيه مؤسسات آخرى كالمؤسسات التعليمية للأطفال، ودور رعاية المسنين، ومراكز الاستشارات الأسرية، بعض مهام الأسرة.

- أخذ Tafsir Al-Qur'an Tematik وTafsir Maudhu'iy السياق الاجتماعي المحلي المعاصر أثناء تفسير الآيات القرآنية المتعلقة بالموضوع بعين الاعتبار، حيث نلاحظ استخدام Tafsir Al-Qur'an Tematik لعدة أقوال مأثورة في المجتمع الإندونيسي لتقريب المفهوم القرآني من ذهن القارئ الإندونيسي، ونظراً إلى انخفاض مدخول الفرد في إندونيسيا، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل[1144]، تناول التفسير عمل المرأة للمساهمة في تحصيل النفقة، ولتحقيق ذاتها، وللاستفادة من علمها، وشدّد على مفهوم المرونة في توزيع المهام في الأسرة، وأكّد على دور الأسرة في تربية جيل يمتلك مقومات تساعده على القيام بدوره في تقدم المجتمع. أما Tafsir Maudhu'iy وموسوعة التفسير الموضوعي فلم يتطرّقا إلى عمل المرأة، واكتفت موسوعة التفسير الموضوعي بالتنويه إلى ظاهرة إقبال الشبان على الزواج بالأجنبيات، وإلى تعريف الأسرة في المواثيق الدولية. وبيّن Tafsir Maudhu'iy في مواقع عدة من الكتاب التحديات التي تواجه الأسرة الماليزية؛ والتوجيهات القرآنية التي تساهم في التغلُّب على تلك التحديات، وذكر دراسات عدة حول الأسرة الماليزية، وأبرزَ المشكلات التي تهدد كيانها كالتفكك الأسري، وانتشار المخدرات بين الشباب، والتقاعس عن توزيع الإرث وتأثيره على النمو الاقتصادي في ماليزيا، واستعان بالدراسات الميدانية لتعدد الزوجات في بعض الولايات الماليزية لمعرفة أسبابه وتأثيره على الأسرة، وبيّن دور المدرسة والإعلام في معالجة ظاهرة العنف الأُسري وجنوح الاطفال. فربْطُ التفسير الموضوعي بالواقع؛ بعد معرفة معطياته، والاستعانة بالدراسات النظرية والميدانية في هذا المجال، ومن ثم العودة إلى النص القرآني والبحث في مقاصد الأسرة ونظامها وأهدافها؛ للخروج بتوجيهات عملية للتغلب على تلك المشكلات، هي أحد أهداف التفسير الموضوعي. وهذا ما لم نجده في موسوعة التفسير الموضوعي، وربما يعود السبب لكونها مشروعاً يتجاوز المحلية، لاشتراك عدد كبير من المؤلفين، ينتمون إلى بلاد عربية مختلفة.
- اهتم Tafsir Maudhu'iy بالأحكام التشريعية المتعلقة بالأسرة؛ أثناء تناوله لمحاور الموضوع، فذكر الأحكام التشريعية المتعلقة بالخطبة وعقد النكاح والطلاق والعدة والإرث وغيرها، بينما ركّز Tafsir Al-Qur'an Tematik على الجانب المعنوي الأخلاقي في الأحكام التشريعية المتعلقة بالأسرة، كتركيزه على مفاهيم (الحسنى، بالمعروف، ولا تتعدوا) عند تناوله للطلاق والرجعة والخلع مثلاً دون الخوض في تفصيلاتها

[1144] وصلت نسبة عمل المرأة في إندونيسيا إلى55,50% عام 2019:
https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=YTk2Y2U0MWY3MmU1OWQ1ZGZiMWNhZDlm&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMTkvMDUvMzEvYTk2Y2U0MWY3MmU1OWQ1ZGZiMWNhZDlmL2tlYWRhYW4tYW5na2F0YW4ta2VyamEtZGktaW5kb25lc2lhLWZlYnJ1YXJpLTIwMTkuaHRtbA%3D%3D&twoadfnoarfeauf=MjAyMC0wNC0xNiAxNjoxMzo0MA%3D%3D ص 68.
وإلى نسبة 54,3% عام 2016 في ماليزيا:
https://www.dosm.gov.my/v1/index.php?r=column/pdfPrev&id=blBEZHFrQzgxUlgwM0plS0hBUEdRQT09
بينما تختلف نسبة عمل المرأة في العالم العربي باختلاف الدول، والتي تصل في بعضها إلى 50% كالكويت، ولا تتجاوز في بعضها الآخر 12% كالإمارات.(احصائيات عام 2000).
https://www.amf.org.ae/sites/default/files/econ/joint%20reports//%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%20-%20%D8%A7%D9%94%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20.pdf ص4.

التشريعية. أما موسوعة التفسير الموضوعي فقد أوردت في محور (مشكلات الزوجين) بعض الأحكام التشريعية المتعلقة بالطلاق، والقذف، والإيلاء، والظهار بصورة مختصرة.

- تشكل التطبيقات العملية لمنظومة (الأسرة)؛ والمتمثلة في الأحاديث النبوية المتعلقة بها؛ عنصراً هاماً في فهم المنظومة الأسرية في القرآن الكريم، فنلاحظ اعتماد Tafsir Maudhu'iy على الأحاديث النبوية في دراسته لمفهوم (الأسرة) أكثر من التفسيرين الآخرَين. وهذا يستدعي النظر في موقع السنة من التفسير الموضوعي، إذ أنّ في الحديث النبوي الكثير من التوجيهات المتعلقة بالأسرة والتي قد تلقي الضوء على معاني الآيات القرآنية، مع الأخذ بالاعتبار السياق التاريخي لنزول الآيات القرآنية. كما يُعتبر تعامل النبي محمد ص مع أزواجه وأرحامه مجالاً خصباً لاستنباط البعد المعنوي الأخلاقي في منظومة الأسرة.
- لم تنظر التفاسير الموضوعية المؤسساتية الثلاثة إلى السياق الخاص الذي وردت فيه آيات الأسرة، والسياق العام لآياتها، ثم سياق السورة كاملةً، وإن كان ذلك يساهم في فهم أعمق للآيات القرآنية، فالتفسير التحليلي للنص القرآني قد يؤدي إلى تجزيء الصورة الكلية للموضوع؛ ومنهج التفسير الموضوعي يتميّز بقدرته على تجاوز ذلك التجزيء، مما يتطلب مراعاة السياق بمستوياته المتعددة، ولا بأس من الاستعانة بالتفسير الموضوعي لسورة في فهم الإطار العام لها، والذي يساعد المفسر على فهم جزئيات تلك السورة.
- ارتبط مفهوم (المعاشرة بالمعروف) في التفاسير الموضوعية المؤسساتية الثلاثة بمفهوم (العُرف)، مما يشير إلى أهمية دراسة هذا المفهوم، ودوره في منظومة الأسرة، إذ ينبغي النظر في العرف السائد في الوقت المعاصر؛ إن كان فيه ما ينافي نصوص القرآن والسنة الصحيحة، ثم وضع الضوابط لقبول هذا العرف. واعتبار العرف كعنصر في منظومة الأسرة يفضي إلى المرونة في تطبيق التوجيهات القرآنية بما يناسب تغيرات العصر.
- لم تتطرّق التفاسير الموضوعية المؤسساتية الثلاثة إلى النماذج الأسرية التي وردت في القصص القرآني -عدا استشهاد بعضها بقصة لقمان- والتي تمثِّل النموذج العملي للمنظور القرآني لأفراد الأسرة (الزوج: إبراهيم، زكريا، أيوب، النبي محمد. الزوجة: زوجة فرعون، زوجة إبراهيم، زوجة أيوب، إمرأة نوح، إمرأة لوط، زوجات الرسول، المجادِلة. الأب: لقمان، زكريا، إبراهيم، يعقوب. الإبن: إسماعيل، ابنتا شعيب، يوسف. الأم: أم موسى، مريم بنت عمران، أمها. الأخوة: يوسف وأخوته)، إذ أنّ تحليل تلك القصص؛ والنظر إلى الجانب النفسي والأخلاقي فيها، يؤدي إلى استنباط معانٍ جديدة قد تُعين المفسر في العملية التفسيرية لآيات (الأسرة)، فالاقتصار على جانب الأحكام الشرعية في تلك القصص (حكم الإيلاء، حكم الظهار) يضيّع أبعاداً معنوية هامة في القصة القرآنية.
- تناولت التفاسير الموضوعية المؤسساتية الثلاثة محور الأبناء بصورة مختصرة، واتفقت على دور كِلا الزوجين في التربية، وتناول Tafsir Maudhu'iy بعض الأخطاء التربوية الشائعة في المجتمع، دون تفصيل كبير في التوجيهات القرآنية لتربية الأبناء.
- تنوعت مصادر التفاسير الموضوعية المؤسساتية الثلاثة، وطغى عليها كتب التفسير والفقه. وبينما خلت مراجع Tafsir Maudhu'iy من المعاجم اللغوية التي تُفيد في إحصاء الآيات القرآنية وفهم معاني ألفاظ القرآن، انحصر اعتماد موسوعة التفسير الموضوعي على الكتب العامة في التعاريف، مما جعل معالجة الموسوعة لموضوع (الأسرة) يدور ضمن دائرة آراء المفسرين المتقدمين منهم والمتأخرين، دون تجديد في فهم آيات ذلك الموضوع. كما قلّ اعتماد التفاسير الثلاثة السابقة على التفاسير الموضوعية والدراسات القرآنية في المفهوم والمصطلح

القرآني، والتي قد ترفد المفسر بمعانٍ جديدة. كما خلت المراجع التفسيرية في Tafsir Maudhu'iy من تفاسير باللغة الملاوية، بينما اقتصرت في Tafsir Al-Qur'an Tematik على ثلاثة تفاسير من أصل (18) تفسيراً.

4. نتائج البحث

بعد هذه الجولة في رحاب التفسير الموضوعي لموضوع؛ منهجه ومؤلفاته ضمن العالم العربي والملاوي، نقوم بتلخيص ما توصلنا إليه من نتائج:

- التفسير الموضوعي هو أحد أنواع التفسير الذي ظهر في منتصف القرن العشرين في العالم العربي، وفي ثمانينيات ذلك القرن في العالم الملاوي، والذي رأى فيه كثيرٌ من المؤصِّلين لمناهج التفسير منهجاً يمتلك إمكانيات التجديد في مجال تفسير القرآن الكريم. ويدل تأخّر ظهور هذا المنهج في العالم الملاوي على التأثير التي تلعبه الجامعات الإسلامية في العالم العربي في حركة التفسير الملاوية.
- تشابهت الخطوات المنهجية التي وضعها المؤصِّلون لمنهج التفسير الموضوعي، حيث دعت لجمع آيات الموضوع، ودراستها دراسة نصية دلالية، ودراسة سياقية، مع الآخذ بالاعتبار السياق التاريخي لتلك الآيات (أسباب النزول إن وُجدت، ترتيب نزولها، الأحاديث النبوية)، والاهتمام بالواقع لربط معالجة الموضوع عبر القرآن الكريم بعصرنا الحالي. وما زال التأصيل لهذا المنهج بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للوصول إلى منهج مُحكَم متكامل، يتجاوز مجرد جمع آراء المفسرين من التفاسير التحليلية إلى دراسة أعمق تنظر إلى دلالة المفردات القرآنية، وتستفيد من ما توصل إليه الفكر الإنساني، كما تتطلب تحديد دور السياق، ومقاصد القرآن الكريم، والدراسة الدلالية للمفاهيم المفتاحية لموضوع التفسير؛ وعلاقة الواقع بالتفسير. ويا حبذا لو استفاد منهج التفسير الموضوعي من المناهج اللسانية الحديثة -بعد تطويعها لتناسب خصائص النص القرآني- في دراسة المفاهيم المفتاحية لموضوع التفسير. كما لاحظنا اختلاف المؤصِّلين لهذا المنهج في تمييزهم بين الموضوع والمفهوم والمصطلح، وكيفية تناولها في النص القرآني، مما يستدعي تحديد أوضح للفروق بينها، ولخطوات معالجتها في القرآن الكريم. وقد صدرت عدة مؤلفات في منهجية التفسير الموضوعي في العالم العربي، بينما ندرت تلك المؤلفات في العالم الملاوي (كتاب واحد في إندونيسيا وواحد في ماليزيا، مع التعرّض لمنهج التفسير الموضوعي في بعض الكتب الأخرى كمبحثٍ فرعيٍ فيها).
- صدر خلال القرن العشرين عدة مؤلفات في التفسير الموضوعي في العالم العربي، وقد تميّز الكثير منها بعدم الانضباط بمنهج التفسير الموضوعي، فكان أغلبها أقرب إلى الكتب العامة التي تناولت موضوعاً قرآنياً. وقد قام بتأليفها ممن عُرف بنشاطه الأكاديمي في الجامعات الإسلامية، وبنشاطه الدعوي والتأليفي في مجال الدراسات الإسلامية. أما في العالم الملاوي فقد صدر عدد أقل من مؤلفات التفسير الموضوعي، منها ما تناول عدة مواضيع بصورة موجزة في مؤلَّف واحد في إندونيسيا، حيث تم جمعها من دروس تفسيرية أو مقالات نُشرت في مجلات دعوية، وهو ما لم نلاحظه في السياق الماليزي. كما تدل دراسة تلك المؤلفات على عدم اكتفاء المتخصصين في العالم الملاوي بالمناهج التفسيرية التي أخذوها عن علماء التفسير في العالم العربي، إنما قاموا بتطويرها، واعتمدوا في اختيار مواضيع التفسير على اهتمامات الشارع الملاوي.
- أما في القرن الحادي والعشرين؛ فقد ازداد عدد مؤلفات التفسير الموضوعي في العالم العربي والعالم الملاوي، وازداد انضباطها بمنهجه، وظهرت عدة كتب لمؤلِّفات نسوة. كما لاحظنا صدور مؤلفات في التفسير الموضوعي اشترك في تأليفها مؤلفَين أو أكثر في ماليزيا، وهو ما لم نجده في العالم العربي وإندونيسيا. كما لاحظنا ربط تلك

التفاسير بالسياق المحلي في إندونيسيا وماليزيا، وضعف ذلك في العالم العربي، وهي ظاهرة جديرة بالدراسة لتتبّع العوامل المؤثِّرة في نتاج المفسر، إذ أنّه رغم تأكيد من أصّل لمنهج التفسير الموضوعي على ضرورة ربط فهم النص القرآني بواقع المسلم المعاصر، إلا أنّ النماذج التي تناولناها بالدراسة في العالم العربي تراوحت بين عدم تناول معطيات الواقع أثناء دراسة الموضوع، أو الاكتفاء بالإشارة إليه بصورة عابرة.

- يُدرَّس التفسير الموضوعي في كثيرٍ من الجامعات الإسلامية، حيث صدرت كثيرٌ من الدراسات العلمية فيه. وقد بيّنت البحوث التي أُجريت على تلك الرسائل في العالم العربي ضعف مُخرجات تلك الرسائل، إذ تميّز أكثرها بعدم الالتزام بمنهج التفسير الموضوعي، أو بالسطحية في تناول الموضوع، أوالتكرار. أما في إندونيسيا فقلةٌ من البحوث تناولت الرسائل العلمية في التفسير الموضوعي بالدراسة، بينما قامت بعض البحوث العلمية في ماليزيا بإحصاء رسائلٌ قُدِّمت إلى بعض الجامعات الإسلامية فيها. كما ظهر في العالم العربي مؤلفات قامت بجمع وتصنيف ما صدر من رسائل علمية في مجال الدراسات القرآنية، بينما لم نعثر على مؤلفات مماثلة في العالم الملاوي. ويا حبذا لو تتضافر الجهود في العالم الإسلامي لجمع وتصنيف تلك الرسائل، لتكون في متناول المهتمين بالدراسات القرآنية من جهة، ولتجنب تضييع الجهود بسبب تكرار تناول بعض المواضيع من جهة أخرى.
- في بدايات القرن الحادي والعشرين، اهتمت بعض الجهات الحكومية والمؤسساتية في العالم الإسلامي بالتفسير الموضوعي[1145]، وذلك من خلال الإعداد والتنفيذ وإصدار مؤلفات فيه. هذه المؤلفات تناولت عدة مواضيع بالدراسة، وقام بتأليفها فريق من المتخصصين في مجال تفسير القرآن الكريم، تحت إشراف لجان متخصصة. ويدل إصدار تلك المؤلفات على اهتمام تلك الجهات بالمشاركة في إنتاج مؤلفات تفسيرية تلعب دوراً في توجيه الخطاب القرآني في المجتمع.
- تناولنا في الفصل الأخير من الدراسة ثلاثة تفاسير موضوعية مؤسساتية صدرت منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في إندونيسيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية، وقد اختلفت تلك التفاسير في بعض المواضيع التي تناولتها، وعدد تلك المواضيع، ومدى ارتباطها بالسياق المحلي، واتفقت في اتباعها لمنهج التفسير الموضوعي، وتأليفها من قِبل متخصصين في مجال التفسير، وكتابتها بلغة سهلة واضحة، واعتمادها على عدد كبير من المراجع في التفسير واللغة العربية وكتب الفقه والحديث والكتب العامة، مع اختلافها في مدى اعتمادها على تلك الكتب.
- بيّن Tafsir Al-Qur'an Tematik أنّ الهدف من تأليفه هو رفع مستوى فهم القرآن الكريم وتطبيقه في المجتمع الإندونيسي، ورفع مستوى الخدمات الدينية المقدَّمة إلى المسلمين عن طريق تأمين المؤلفات الدينية، ودعم خطط التنمية الحكومية. أما Tafsir Maudhu'iy فقد بيّن أنّ هذا التفسير هو محاولة علمية لتناول مواضيع القرآن الكريم بالبحث ضمن السياق الماليزي. أما موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم فقد هدفت إلى تقديم عرض موجز لأهم موضوعات القرآن الكريم، لتُجلي جوانبه وتربطه بالحياة، وتقدّم مادة علمية للمهتمين بذلك.
- اتّصفت أغلب مواضيع Tafsir Al-Qur'an Tematik بالمعاصَرة، وكان بعضها أقرب إلى الكتب الإسلامية منه إلى التفسير؛ لتناولها لمواضيع معاصرة كالتغير المناخي والاستنساخ والعمليات التجميلية والقتل الرحيم

[1145] صدر في عام (2014) التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم تحت إشراف جامعة الشارقة في دولة الإمارات العربية.

وغيرها، بينما تناولTafsir Maudhu'iy مواضيعاً أساسيةً كالعقيدة والعبادات والأخلاق، إضافةً إلى مواضيع معاصرة كالبيئة والاقتصاد والسياسة. أما موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم فقد تناولت عدداً كبيراً من المواضيع، صُنِّفت تحت (18) موضوعاً رئيسياً، كان أغلبها موضوعاً قرآنياً.

- اتفقت التفاسير الموضوعية المؤسساتية الثلاثة في الخطوط العريضة لعناصر موضوع (الأسرة)، واختلفت في تناولها لتلك العناصر، إذ ركّز Tafsir Al-Qur'an Tematik على البعد المعنوي في منظومة الأسرة (السكينة، المودة، الرحمة، المعاشرة بالمعروف)، بينما مال Tafsir Maudhu'iy إلى تناول عناصر موضوع (الأسرة) من ناحية الأحكام التشريعة المتعلقة بها، مع تأكيده على أهمية التعامل الأخلاقي بين أفراد الأسرة، والجانب الديني في تلك العلاقة، مما يساهم في نجاحها. أما موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم فقد تناولت موضوع (الأسرة) بصورة أقل توسعاً من التفاسير السابقة، ودارت مع آراء المتقدمين والمتأخرين من المفسرين، وتناولت عناصر الموضوع بشكل إجمالي، وذلك لأنّ بعض تلك العناصر وردت في كتب منفصلة، مما أخلّ بالنظرة الكلية التي تُميز التفسير الموضوعي عن التفسير التحليلي.
- اهتم Tafsir Al-Qur'an Tematik بالدراسة اللغوية لعناصر موضوعه، بينما تجاوز Tafsir Maudhu'iy تلك الخطوة، أما موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم فقد تناولت مرادفات لفظ (الأسرة) بالدراسة اللغوية دون بقية عناصر الموضوع.
- لم تتعمق التفاسير السابقة في دراسة سياق ورود آيات الموضوع، وخاصة تلك المتعلقة بمفهوم (التفضيل) الذي ورد في آيتَي سورة النساء: 32، 34، والتي قد تساهم في فهم أعمق وأوسع لذلك المفهوم الذي يلعب دوراً كبيراً في تحديد موقع الزوجة في الأسرة بشكل خاص، وموقع المرأة في المجتمع بشكل عام.
- أكّد Tafsir Al-Qur'an Tematik على التماثل في موقع الزوج والزوجة ضمن المنظومة الأسرية القرآنية، وركّز على المرونة التي يتصف بها توزيع المهام في الأسرة، متناولاً عمل المرأة، وبقي مع Tafsir Maudhu'iy على مفهوم طاعة الزوجة لزوجها اعتماداً على الأحاديث النبوية لا على النص القرآني. أما موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم فقد اعتبرت طاعة الزوجة حق للزوج اعتماداً على مفهوم (النشوز) الذي ورد في سورة النساء: 34، أما أغلب المفسرين فقد رأوا وجوب طاعة الزوجة لزوجها إما اعتماداً على مفهوم (الدرجة) الذي ورد في سورة البقرة: 228، أو مفهوم (قانتات) الذي ورد في سورة النساء: 34، وفي ذلك الاستدلال نظر ينبغي للمتخصصين في تفسير القرآن الكريم بذل المزيد من الجهد في بيان المنظور القرآني لتلك المفاهيم، مع أخذ مستجدات الواقع بعين الاعتبار، لما لهذه المفاهيم من تأثيرٍ على منظومة (الأسرة).
- اتفقت التفاسير الموضوعية المؤسساتية الثلاثة على اعتبار أنّ (القوامة) تكليفٌ للرجل لا تشريفٌ له، وعدم اعتبارها تسلطاً للرجل على المرأة أو تعسفاً عليها، وقد رأى Tafsir Al-Qur'an Tematik و Tafsir Maudhu'iy في القوامة مستويَين، الأول مادي هو تأمين نفقة الأسرة، والثاني معنوي هو المعاشرة بالمعروف، بينما حصرت موسوعة التفسير الموضوعي مفهوم القوامة بالإنفاق المادي.
- لم تفصّل التفاسير السابقة في موضوع تربية الأولاد، وإن أكّدت على واجب كِلا الوالدين في ذلك.
- لم تقم التفاسير الثلاثة بجمع كل آيات عناصر الموضوع، واكتفت بمعالجة بعض تلك الآيات، ولم تتعرض لكل المفاهيم الواردة في آيات الأسرة، كما لم تتبَّع كل الأحاديث النبوية المتعلقة بعناصر الموضوع، وكان تناول الآيات وتفسيرها في التفسير الماليزي والموسوعة إجمالياً، بينما فصّل Tafsir Al-Qur'an Tematik في

بعض المواقع وأجمل في إخرى. ودارت موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم مع آراء المفسرين فلم تخرج عنها، ولم تتفاعل مع واقع الأسرة في العالم العربي.

5. توصيات

- أهمية بذل مزيد من الجهود في تطوير منهج التفسير الموضوعي لموضوع، والنهوض به من مجرد جمع آراء المفسرين حول عناصره إلى مستوى أعمق يهتم بالدارسة الدلالية لمفردات الموضوع، والدراسة السياقية لآياته، مع العودة إلى السياق التاريخي لنزول الآيات إن كان لذلك تأثير على فهم الموضوع، وأخذ السياق المعاصر بعين الاعتبار، ليُسهم التفسير الموضوعي في إضفاء بعدٍ جديدٍ على فهم الآيات القرآنية، وربطها بمستجدات العصر.

- أهمية القيام بدراسات علمية على المناهج التدريسية للتفسير الموضوعي والرسائل العلمية فيه المقدَّمة إلى الجامعات الإسلامية لاستقراء أصالتها أو نقاط ضعفها ومن ثَمَّ تطويرها، حتى لا يتحول التفسير الموضوعي إلى مجرد كتابة إنشائية تقوم بجمع وتصنيف آراء من سبق من المفسرين.

- أهمية جمع وإحصاء وتصنيف ما أُلِّف في التفسير الموضوعي بهدف وضعها بين يدي المهتمين بهذا المجال التفسيري، للاستفادة منها، وتجنب التكرار.

- أهمية القيام بدراسات علمية على النشاط التفسيري في جنوب شرق آسيا، وتشجيع الترجمة من اللغة الملاوية إلى اللغة العربية، ليتمكن المهتمون بالدراسات القرآنية في العالم العربي من الاطلاع على التطور والتنوع في مؤلفات التفسير في تلك البقاع، والاستفادة من نتاج المفسرين فيها.

- التطوير في مجال وضع الفهارس والمعاجم لألفاظ القرآن الكريم، والاستفادة من الدراسات المصطلحية في المغرب العربي، والدراسات على المفاهيم والمفردات القرآنية التي قام بها بعض الباحثين.

- دراسة مدى تأثير السياق المحلي (الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي) على نتاج المفسر. وأسباب تناول بعض المفسرين هذا السياق بعين الاعتبار، وإعراض آخرين عن ذلك.

بعد هذه الجولة في رحاب التفسير الموضوعي لموضوع في العالم العربي والملاوي، نأمل أن نكون قد تمكَّنا من إعطاء صورة عامة عن هذا المجال البحثي، ليكون مساهمة متواضعة في سبيل التعريف بالجهود المبذولة في مجال التفسير الموضوعي لموضوع ضمن نطاق بحثنا، وتقديم صورة عن بعض المؤلفات التفسيرية فيه، وتعريف المهتمين بالنشاط التفسيري في إندونيسيا وماليزيا، وإثارة بعض علامات الاستفهام في منهج التفسير الموضوعي والتي تحتاج إلى جهود المؤصلين له في سبيل تطويره، والتنبيه إلى بعض الثغرات البحثية في مجال الدراسات القرآنية والتي تحتاج إلى جهود الباحثين في ملئها ببحوث جادة. وما كان في هذه الدراسة من صواب فبفضل من الله عزّ وجل، وما كان فيه من هفوات وأخطاء فمنا، والله من وراء القصد.

6.قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم

6.1. قائمة التفاسير

1.1.6. قائمة التفاسير التحليلية

ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت. 597هـ): زاد المسير في علم التفسير، موقع التفاسير العظيمة.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=2&AyahNo=228&MadhabNo=2&TafsirNo=15 [11.04.2020].

ابن عادل، عمر بن علي (ت. 880هـ): اللباب في علوم الكتاب، موقع التفاسير العظيمة.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=2&AyahNo=228&MadhabNo=2&TafsirNo=24 [11.04.2020].

ابن عاشور، محمد الطاهر (ت. 1393هـ): التحرير والتنوير، موقع التفاسير العظيمة.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=34&MadhabNo=7&TafsirNo=54 [17.03.2020].

ابن عطية، عبد الحق بن غالب (ت. 546هـ): المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، موقع التفاسير العظيمة.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=2&AyahNo=228&MadhabNo=2&TafsirNo=1 [02.04.2020].

ابن كثير،إسماعيل بن عمر (ت. 774هـ): تفسير القرآن العظيم، موقع التفاسير العظيمة.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=19&MadhabNo=1&TafsirNo=7 [17.03.2020].

البيضاوي، ناصر الدين (ت. 685هـ): أنوار التنزيل وأسرار التأويل، موقع التفاسير العظيمة.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=34&MadhabNo=1&TafsirNo=8 [27.03.2020].

الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي (ت. 725هـ): المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، موقع التفاسير العظيمة. https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=2&AyahNo=228&MadhabNo=2&TafsirNo=18 [02.04.2020].

الرازي، عبد الرحمن بن أبي حاتم (ت. 327هـ): تفسير القرآن العظيم، موقع التفاسير العظيمة.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=30&AyahNo=21&MadhabNo=1&TafsirNo=4 [17.03.2020].

الزحيلي، وهبة: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج. دمشق: دار الفكر المعاصر، ط2، 1418هـ.
https://al-maktaba.org/book/22915/1348#p1 [13.03.2020].

الزمخشري، محمود بن عمر (ت. 538هـ): الكشاف عن حقائق التنزيل، موقع التفاسير العظيمة.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=21&MadhabNo=1&TafsirNo=2 [24.03.2020].

السمرقندي، نصر بن محمد بن أحمد بن ابراهيم (ت. 375هـ): بحر العلوم، موقع التفاسير العظيمة.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=2&AyahNo=228&MadhabNo=2&TafsirNo=11 [24.03.2020].

الشعراوي، محمد متولي (ت. 1420هـ): تفسير الشعراوي، موقع التفاسير العظيمة.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=34&MadhabNo=7&TafsirNo=76 [11.03.2020].

شلتوت، محمود: تفسير القرآن الكريم. القاهرة: دار الشروق، ط 9، د.ت.
https://archive.org/details/nmt_845/page/n139/mode/2up [03.04.2020].

الشوكاني، محمد بن علي (ت. 1255هـ): فتح القدير، موقع التفاسير العظيمة.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=34&MadhabNo=1&TafsirNo=9 [27.03.2020].

الطبري، محمد بن جرير(ت. 310هـ): جامع البيان عن تأويل آي القرآن، موقع التفاسير العظيمة.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=19&MadhabNo=1&TafsirNo=1 [17.03.2020].

الطبطبائي محمد حسين (ت. 1402هـ): الميزان في تفسير القرآن، موقع التفاسير العظيمة.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=34&MadhabNo=4&TafsirNo=56 [04.04.2020].

طنطاوي، محمد سيد (ت.1431هـ)): التفسير الوسيط للقرآن الكريم، موقع التفاسير العظيمة.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=34&MadhabNo=7&TafsirNo=57 [24.03.2020].

القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري (ت. 671هـ): الجامع لأحكام القرآن، موقع التفاسير العظيمة.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=4&AyahNo=19&MadhabNo=1&TafsirNo=2 [24.03.2020].

قطب، سيد (ت. 1387 هـ): في ظلال القرآن، موقع التفاسير العظيمة.
https://www.greattafsirs.com/Miscellaneous_Books.aspx [05.04.2020].

القمي النيسابوري، نظام الدين (ت. 850هـ): غرائب القرآن ورغائب الفرقان، موقع التفاسير العظيمة.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=2&AyahNo=228&MadhabNo=2&TafsirNo=22 [02.04.2020].

2.1.6. قائمة التفاسير الموضوعية المؤسساتية

1.2.1.6. موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم

موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. الرياض: مركز تفسير للدراسات القرآنية، ط1، 2019.

المجلد الأول. https://modoee.com/show-book/586#flipbook/9 [14.02.2019]

المجلد الثالث: الأسرة. file:///home/bru/Downloads/253_20190625095348.pdf [12.08.2019]

المجلد الرابع: الأكل. https://modoee.com/show-book/258#flipbook/[25.01.2020]

الاقتصاد. https://modoee.com/show-book/261 [06.12.2019]

المجلد السادس: الإنفاق. [06.12.2019] https://modoee.com/show-book/275#flipbook/56

المجلد السابع: البركة. [06.12.2019] https://modoee.com/show-book/303#flipbook/33

المجلد الحادي عشر: الحدود. [22.01.2020] https://modoee.com/show-book/342#flipbook/3

المجلد الثالث عشر: الخبيث. [25.01.2020]https://modoee.com/show-book/357#flipbook/

المجلد السادس عشر: الرجولة. [12.08.2019] file:///home/bru/Downloads/286_20190625042657.pdf

المجلد الثامن عشر: السعة. [06.12.2019] https://modoee.com/show-book/500#flipbook/24

المجلد الحادي والعشرون: الطاعة. [06.10.2019] https://modoee.com/books/pdfs/533_20190629120805.pdf

المجلد الثاني والعشرون: الطعام. [25.01.2020] https://modoee.com/show-book/542#flipbook/

الطلاق. [12.08.2019] file:///home/bru/Downloads/541_20190629124341.pdf

الطيبات. [25.01.2020] https://modoee.com/show-book/540#flipbook/

المجلد الثالث والعشرون: العطاء. [06.12.2019] https://modoee.com/show-book/567#flipbook/22

المجلد التاسع والعشرون: الماء. [22.01.2020] https://modoee.com/show-book/437#flipbook/

المال. [06.12.2019] https://modoee.com/show-book/438.

المجلد الثالث والثلاثون: النساء. [12.08.2018] file:///home/bru/Downloads/462_20190628085512.pdf

النكاح. [12.08.2019]file:///home/bru/Downloads/471_20190628090428.pdf

6.1.2.2. Tafsir Maudhu'iy

Tafsir Maudhu'iy. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Bhd, II, 2015.

1. Sahad, Mohd, Nizam: *Akidah.*
2. Yahya, Mohammad Zaini: *Ibadah.*
3. Wan Abdullah, Wan Nordin: *Keluargaan.*
4. Wan Abdullah, Wan Nasyrudin: *Ekonomi dan Kewangan.*
5. Yahya, Rijaluddin: *Akhlak.*
6. Rosman, Arieff Salleh & Jusoh, Yahya: *Politik dan Urusan Tadbir.*
7. Abdul Mutalib, Lukman: *Hudud, Kisas, dan Ta'zir.*

8. Abdullah, Suhaila: *Ilmu dan Tamadun.*
9. Hanafiah, Muammar Ghaddafi: *Masyarakat dan Pembangunan Sosial*.
10. Mohd Yusof, Farahwahida & Rusdi, Mikdar: *Pemuliharaan Alam Sekitar*.

6.1.2.3. Tafsir Al-Qur'an Tematik

Tafsir Al-Qur'an Tematik: 2. *Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer I*. Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, I, 2012.
https://pustakalajnah.kemenag.go.id/baca/70757374616b616c616a6e61682d313238 [03.12.2019].

Tafsir Al-Qur'an Tematik: 3. *Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer II*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, I, 2012.
https://pustakalajnah.kemenag.go.id/baca/70757374616b616c616a6e61682d313730 [05.11.2019].

Tafsir Al-Qur'an Tematik: 1. *Al-Qur'an dan Kebinekaan*. Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011. https://pustakalajnah.kemenag.go.id/baca/70757374616b616c616a6e61682d313639 [30.11.2019].

Tafsir Al-Qur'an Tematik: 2. *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa*. Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008.
https://pustakalajnah.kemenag.go.id/baca/70757374616b616c616a6e61682d313131 [01.12.2019].

Tafsir Al-Qur'an Tematik: 5. *Al-Qur'an dan Kenegaraan*. Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011. https://pustakalajnah.kemenag.go.id/baca/70757374616b616c616a6e61682d313234 [01.12.2019].

Tafsir Al-Qur'an Tematik: 2. *Dudukan dan Peran Perempuan*. Jakarta: Aku Bisa, cetakan II, 2012.

Tafsir Al-Qur'an Tematik: 3. *Etik Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*. Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009.
https://pustakalajnah.kemenag.go.id/baca/70757374616b616c616a6e61682d313134 [01.12.2019].

Tafsir Al-Qur'an Tematik:1. *Jihad, Makna dan Implementasinya*. Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012. https://pustakalajnah.kemenag.go.id/baca/70757374616b616c616a6e61682d313239 [01.12.2019].

Tafsir Al-Qur'an Tematik: 1. *Hubungan antara Umat Beragama*. Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008. https://pustakalajnah.kemenag.go.id/baca/70757374616b616c616a6e61682d313132 [01.12.2019].

Tafsir Al-Qur'an Tematik: 5. *Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010.
https://pustakalajnah.kemenag.go.id/baca/70757374616b616c616a6e61682d313139 [30.11.2019].

Tafsir Al-Qur'an Tematik: 3. *membangun keluarga Harmonis*. Jakarta: Aku Bisa, II, 2012.

Tafsir Al-Qur'an Tematik: 5. *Kenabian dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012. https://pustakalajnah.kemenag.go.id/baca/70757374616b616c616a6e61682d313330 [02.12.2019].

Tafsir Al-Qur'an Tematik: 3. *Keniscayaan Hari Akhir*. Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an , 2010. https://pustakalajnah.kemenag.go.id/baca/70757374616b616c616a6e61682d313230 [01.12.2019].

Tafsir Al-Qur'an Tematik, seri 2: *Kerja dan Ketenaga kerjaan*. Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010. https://pustakalajnah.kemenag.go.id/baca/70757374616b616c616a6e61682d313231 [01.12.2019].

Tafsir Al-Qur'an Tematik: 5. *Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta, Aku Bisa, 2012.

Tafsir Al-Qur'an Tematik: 4. *Komunikasi dan Informasi*. Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011. https://pustakalajnah.kemenag.go.id/baca/70757374616b616c616a6e61682d313235 [30.11.2019].

Tafsir Al-Qur'an Tematik: 4. *Moderasi Islam*. Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012. https://pustakalajnah.kemenag.go.id/baca/70757374616b616c616a6e61682d313331 [01.12.2019].

Tafsir Al-Qur'an Tematik: 4. *Pelestarian Lingkungan Hidup*. Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009.
https://pustakalajnah.kemenag.go.id/baca/70757374616b616c616a6e61682d313137 [01.12.2019].

Tafsir Al-Qur'an Tematik: 1. *Pembangunan Ekonomi Umat*. Jakarta: Aku Bisa, cetakan II, 2012.

Tafsir Al-Qur'an Tematik: 3. *Pembangunan Generasi Muda*. Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011.
https://pustakalajnah.kemenag.go.id/baca/70757374616b616c616a6e61682d313236 [01.12.2019].

Tafsir Al-Qur'an Tematik: 4. *Pendidikan, Pengembangan Karakter,dan Pengembangan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010.

Tafsir Al-Qur'an Tematik: 1. *Spiritualitas dan Akhlak*. Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010. https://pustakalajnah.kemenag.go.id/baca/70757374616b616c616a6e61682d313731 [01.12.2019].

Tafsir Al-Qur'an Tematik: 2. *Tanggung Jawab Sosial*. Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011
https://pustakalajnah.kemenag.go.id/baca/70757374616b616c616a6e61682d313237 . [01.12.2019].

2.6. قائمة الكتب العربية

1.2.6. قائمة الكتب العامة

ابن قيم الجوزية: الأمثال في القرآن الكريم. تحقيق: سعيد محمد نمرالخطيب، بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، 1981.
https://archive.org/stream/aqkaqk/aqk#page/n2/mode/2up [07.03.2019].

أبو شقة، عبد الحليم محمد: تحرير المرأة في عصر الرسالة. الكويت: دار القلم، ط 6، 2002.

الأمين، إحسان: منهج النقد في التفسير. بيروت: دار الهادي، 2007.

إيزوتسو، توشوهيكو: الله والإنسان في القرآن. ترجمة هلال محمد الجهاد، بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2007.

البقاعي، برهان الدين أبي الحسن ابراهيم بن عمر (ت. 885هـ): مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور. تحقيق عبد السميع محمد أحمد حسنين، الرياض: مكتبة المعارف، 1987.
https://archive.org/stream/waq81578/01_81578#page/n1/mode/2up [23.05.2020].

بن نبي، مالك: الظاهرة القرآنية. دمشق: دارالفكر، ط 4، 2000.

بنت الشاطىء، عائشة: - مقال في الإنسان: دراسة قرآنية. مصر: دار المعارف، ط 2، د.ت.
https://www.kutub-pdf.net/book/5009-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%8A%D8%A9.html [21.03.2017].

- التفسير البياني للقرآن الكريم. القاهرة: دار المعارف، ط 7، د.ت.

http://shamela.ws/browse.php/book-1389#page-201 [15.05.2018].

البهي، محمد: منهج القرآن في تطوير المجتمع. القاهرة: مكتبة وهبة، ط 2، 1995 .

https://ia800501.us.archive.org/7/items/mnhj-alqran-fy-ttwer-almjtma-alb-ar_ptiff/mnhj-alqran-fy-ttwer-almjtma-alb-ar_ptiff.pdf [20.03.2019].

الترابي، حسن: التفسير التوحيدي. بيروت: دار الساقي، 2004.

الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر: الحيوان. تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مصر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط1، 1943. https://ia802907.us.archive.org/13/items/FPhiwanhiwan/hiwan5.pdf [07.03.2019]

الجيوسي، عبد الله محمد: الرسائل الجامعية في الدراسات القرآنية حتى 1425هـ/ 2004م. دمشق: دار الغوثاني. (مقدمة المؤلف) https://al-maktaba.org/book/31871/32815#p1 [9.06.2019].

الحسني المقدسي، زاده فيض الله: فتح الرحمن لطالب آيات القرآن. بيروت: دار القلم، 1986.

حللي، عبد الرحمن: - الأسماء والكلمات والكتاب. حلب: دار الملتقى للطباعة والنشر والتوزيع، 2011.

http://almultaka.org/site.php?id=953&idC=6&idSC=20 [20.11.2017].

- حرية الاعتقاد في القرآن: دراسة في إشكاليات الردة والجهاد والجزية. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط 1، 2001. https://ia800602.us.archive.org/29/items/CCA01/CCA081.pdf [08.03.2018]
- المدخل إلى دراسة المفهومات القرآنية. حلب: دار الملتقى للنشر والتوزيع، 2011.
- النبوة والرسالة. حلب: دار الملتقى، 2011. http://almultaka.org/site.php?id=956&idC=6&idSC=20 [24.11.2017]

حمودة، عبد العزيز: - المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك. الكويت: مطابع الوطن، 1998.

http://ia601404.us.archive.org/12/items/aalam_almaarifa/232.pdf) [06.11.2017].

- المرايا المقعرة: نحو نظرية نقدية عربية. الكويت: مطابع الوطن، 2001.

http://www.mediafire.com/file/khpupgtrfg7yfjv/272+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%B1%D8%A9+..+%D9%86%D8%AD%D9%88+%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+new+books+page.pdf 9 [06.11.2017].

الخالدي، صلاح عبد الفتاح: - تعريف الدارسين بمناهج المفسرين. دمشق: دار القلم، ط 3، 2008.

- التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق. عمّان: دار النفائس للنشر والتوزيع، ط 3، 2012.

file:///home/bru/Downloads/15_SAKhaldi_TfseerMowdouiTitbeeq.pdf [29.01.2018].

- التفسير والتأويل في القرآن. عمان: دار النفائس للنشر والتوزيع، 1996.

.https://ia800204.us.archive.org/21/items/tftaqrtftaqr/tftaqr.pdf [11.11.2017].

الخولي، أمين: مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب. دار المعرفة، 1961.

دراز، محمد عبد الله: - دستور الأخلاق في القرآن. دمشق: مؤسسة الرسالة، ط 9، 1996.

- النبأ العظيم: نظرات جديدة في القرآن الكريم. كويت: دار القلم، ط 11، 2014.

الدميري، أبي البقاء محمد بن موسى (ت، 808هـ): النجم الوهاج في شرح المنهاج في الفقه على المذهب الشافعي، تحقيق: محمد العزامي، بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت.

https://books.google.at/books?id=v2ZnDwAAQBAJ&pg=PT22&lpg=PT22&dq=%D9%82%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%B6%D8%B1%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9&source=bl&ots=iEFoKfFMDv&sig=ACfU3U2G397Fzl4NuvVSBwxuF1m3SG0RoA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjtovXT4orqAhWCuIsKHWDDCWsQ6AEwBnoECAYQAQ#v=onepage&q=%D9%82%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B6%D8%B1%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9&f=false [18.06.2020].

الدينوري، عبد الله بن مسلم بن قتيبة: تأويل مشكل القرآن. تحقيق ابراهيم شمس الدين، بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت.

http://shamela.ws/browse.php/book-23596#page-56 [23.01.2018].

رشواني، سامر عبد الرحمن: منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: دراسة نقدية. حلب: دار الملتقى، 2009.

الرواندي، قطب الدين سعيد بن هبة الله: فقه القرآن. تحقيق السيد أحمد الحسيني، د.د، ط 2، 1405هـ.

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/2369_%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%AC-%D9%A1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_37#top [07.03.2019].

الزحيلي، وهبة: الأسرة المسلمة في العالم المعاصر. دمشق: دار الفكر، 2000.

الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله: البرهان في علوم القرآن. د.ت.

https://ia800508.us.archive.org/34/items/FP3565/01_356.pdf [23.01.2018].

الزعاقي، وفاء بنت عبد الله: اليقين في القرآن الكريم. الرياض: دار الحضارة للنشر والتوزيع، ط 1، 2016.

السامرائي، فاضل صالح: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني. القاهرة: شركة العاتك لصناعة الكتاب، ط 2، 2006.

سعيد، عبد الستار فتح الله: المدخل إلى التفسير الموضوعي. القاهرة: دار التوزيع والنشر الإسلامية، ط 2، 1991.

https://www.4shared.com/web/preview/pdf/Bs7etX3s [25.01.2018].

الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي (ت 790هـ): الموافقات. تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، 1997. http://shamela.ws/browse.php/book-11435#page-759 [12.02.2018]

الشافعي، محمد بن إدريس (ت. 204هـ): الأم. تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب، المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 2001. https://ia800208.us.archive.org/16/items/waqalom/alom06.pdf [18.06.2020]

الشرقاوي، أحمد محمد: المرأة في القصص القرآني. القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، ط 3، 2011.

شريف، محمد إبراهيم: اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم. القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، 2008.

الشوكاني، محمد بن علي: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. تحقيق وتعليق: أبي حفص سامي بن العربي الأثري، الرياض: دار الفضيلة، 2000. https://ia800801.us.archive.org/12/items/FP19116/19116.pdf [12.02.2018]

الصدر، محمد باقر: - المدرسة القرآنية. دار الكتاب الإسلامي، ط 2، 2013.

http://dl.aldhiaa.com/arabic/quran/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%93%D9%86%D9%8A%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1.pdf [29.11.2016].

- مقدمات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. بيروت/كويت: دار التوجيه الإسلامي.

https://books.rafed.net/view.php?type=c_fbook&b_id=168 [29.11.2016].

عباس، عباس عوض الله: محاضرات في التفسير الموضوعي. دمشق: دار الفكر، 2007.

https://archive.org/stream/tafsir_mawthou3i#page/n4/mode/2up [25.01.2018].

عباس، فضل حسن: التفسير والمفسرون: أساسياته واتجاهاته ومناهجه في العصر الحديث. عمان: دار النفائس للنشر والتوزيع، 2016. https://archive.org/stream/FP160516/01_160516#page/n4/mode/2up [05:08.2020]

عثمان، بشير: مادة التفسير الموضوعي. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، كلية أصول الدين، قسم الكتاب والسنة، السنة الثانية، شعبة التفسير وشعبة الحديث، 2013-2014م.

http://www.univ-emir.dz/download/cours/tafsir-mawdhoui-ks.pdf [04.05.2019].

عزت، هبة رؤوف: المرأة والعمل السياسي رؤية إسلامية. هيردن، فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، سلسلة الرسائل الجامعية (قضايا الفكر الإسلامي)، 1995.

https://www.mediafire.com/file/sj99py5u75ifcjd/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A3%25D8%25A9_%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%258A_%25D8%25B1%25D8%25A4%25D9%258A%25D8%25A9_%25D8%25A5%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A9_-_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2583%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25A9_%25D9%2587%25D8%25A8%25D8%25A9_%25D8%25B1%25D8%25A4%25D9%2588%25D9%2581_%25D8%25B9%25D8%25B2%25D9%2591%25D8%25AA.pdf/file [15.02.2020].

عطية، جمال الدين: نحو تفعيل مقاصد الشريعة. دمشق: دار الفكر، 2003.

https://archive.org/details/taf3il_makased/page/n240/mode/2up [18.02.2020].

العقاد، عباس محمود: الإنسان في القرآن. القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط 4، 2005م.

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-pdf [20.03.2019].

العلواني، رقية طه جابر: أثر العرف في فهم النصوص: قضايا المرأة أنموذجاً. دمشق: دار الفكر، 2003.

https://books-library.online/free-522333697-download [18.02.2020].

العلواني، زينب طه: الأسرة في مقاصد الشريعة: قراءة في قضايا الزواج والطلاق في أمريكا. هرندن- فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 2012.

https://www.researchgate.net/publication/279886069_alasrt_fy_mqasd_alshryt_qrat_fy_qdaya_alzwaj_waltlaq_fy_amryka/link/5c89241345851564fadc7e07/download [15.02.2020].

العلواني، طه جابر: الوحدة البنائية للقرآن المجيد. القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 2006.

العيص، زيد عمر: التفسير الوضوعي: التأصيل والتمثيل. القاهرة: دار مودة، ط 2، 2011.

https://ar.islamway.net/book/29590/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-..

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B5%D9%8A%D9%84-

[19.02.2018]. %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84

الغزالي، محمد: - تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل. القاهرة: دار الشروق، ط 5، 2003.

https://ia601901.us.archive.org/2/items/em.elghazaly1/%20%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7%20%D8%A7%D9

%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%

D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%20-

%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%

BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A.pdf [07.03.2019].

- المحاور الخمسة للقرآن الكريم. دمشق: دار القلم، ط 2، 1997.

- نظرات في القرآن. القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط 6، 2005.

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%89-pdf [11.03.2019].

- نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم. القاهرة: دار الشروق، 1995.

فرحات، أحمد حسن: الأمة في دلالاتها العربية والقرآنية. عمان: جمعية عمال المطابع التعاونية، 1983م.

https://ar.islamway.net/book/21272/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%8A%D8%A9 [15.03.2019].

فلمبان، هتون سامي عبد الرحمن: الثناء في القرآن الكريم: دراسة موضوعية. بيروت: دار قناديل العلم للنشر والتوزيع، 2016.

القرضاوي، يوسف: - الصبر في القرآن. القاهرة: مكتبة وهبة، ط 3، 1989.

- العبادة في الإسلام. القاهرة: مكتبة وهبة، ط 24، 1995.

https://ia600907.us.archive.org/35/items/alabadiaschool_gmail_20190121_2101/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%

D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9

%85.pdf [15.03.2020].

الكبيسي، أحمد عبيد الله: - الخطاب القرآني إعجاز متجدد. بيروت: دار المعرفة، 2015.

- فلسفة نظام الأسرة في الإسلام. العين: دار الكتاب الجامعي، 2003.

الكومي، أحمد السيد & القاسم، محمد أحمد يوسف: التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. د.د، 1982.

مسلم، مصطفى: مباحث في التفسير الموضوعي. دمشق: دار القلم، ط 2، 1997. http://shamela.ws/browse.php/book-7314#page-13 [21.03.2017].

المسيري، عبد الوهاب: اللغة والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود. القاهرة: دار الشروق، 2002.

المطلق، عبد الملك بن يوسف بن محمد: زواج المسيار: دراسة فقهية واجتماعية نقدية. الرياض: دار ابن لعبون، 1423هـ. https://elibrary.mediu.edu.my/books/MEDIU1879.pdf [15.10.2019].

المورعي، أحمد نافع سليمان: مقرر التفسير الموضوعي. جامعة أم القرى، 2016. https://uqu.edu.sa/anmorri/8772.[18.09.2016].

الميداني، عبدالرحمن حسن حبنكة: صفات عباد الرحمن في القرآن: دراسة في طريق التفسير الموضوعي. مكة المكرمة: مكتبة الطالب الجامعي، 1987م.

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%89-pdf [25.03.2019].

الناصري، فاطمة الزهراء: دليل الرسائل والأطروحات الجامعية بالمغرب في مجال الدراسات القرآنية. الرباط: دار الأمان، 2018. https://tafsir.net/article/5147/at-t-ryf-bktab-dlyl-ar-rsa-il-wal-atrwhat-al-jam-yt-balmghrb-fy-mjal-ad-drasat-al-qr-aanyh [09.06.2019].

النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي: الناسخ والمنسوخ. الكويت: مكتبة الفلاح، 1408 هـ. http://shamela.ws/browse.php/book-13073#page-309[25.01.2018].

الهلالي، سليم بن عبد& موسى آل نصر، محمد: الاستيعاب في بيان الأسباب. الدمام: دار ابن جوزي، 1425 هـ. https://archive.org/stream/FP64177/01_64177#page/n379/mode/2up [30.03.2020].

الهمذاني، القاضي عبد الجبار بن أحمد: متشابه القرآن. تحقيق: عدنان محمد زرزور، القاهرة: دار التراث، د.ت. https://books.rafed.net/view.php?type=c_fbook&b_id=1139 [07.03.2019].

الوهبي: فهد بن مبارك بن عبد الله: توصيف الخطة الدراسية والبرنامج لمرحلة البكالوريوس: برنامج (الدراسات القرآنية) برنامج التفسير وعلوم القرآن، المملكة العربية السعودية، وزارة التعليم العالي، جامعة طيبة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم الدراسات القرآنية، د.ت. https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/DownloadCenter.aspx?SiteId=50a13fdf-fc2d-43ef-a1d5-50bd4a749c1b&FileId=a530b423-ec59-4ec1-bdbe-9a70382b9bcc[04.05.2019].

2.2.6. قائمة المعاجم والفهارس والتراجم

أباظة، نزار& المالح، محمد رياض: إتمام الأعلام. بيروت: دار صادر، 1999.

https://www.kutub-pdf.net/reading/62FlbK.html [10.08.2020].

ابن سلام/ يحيى (ت. 200هـ): التصاريف، موقع التفاسير العظيمة. https://www.greattafsirs.com/Miscellaneous_Books.aspx [25.02.2020].

ابن فارس بن زكريا، أحمد (ت. 395)، معجم مقاييس اللغة، د.ت. https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/10/103621FA49D3F450CA169040D020016A_%CE%A9%CF%80%C3%B1%CE%A9%20%CE%A9%CF%84%C6%92%E2%88%A9%E2%88%A9%C2%BD%E2%8C%A1%20%C6%92%CE%98%CE%98%C3%A6%CE%A3%C3%AD%C6%92%CE%98%C3%B1%E2%8C%A1%C2%AC%C3%86%C3%BF%E2%8C%A1%20%C6%92%CE%98%C2%AA%C6%92%CE%A9%C2%BD.pdf [26.03.2020].

ابن المنظور، لسان العرب، ج 12، موقع إسلام ويب.

https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=6965&bk_no=122&flag=1 [27.03.2020].

أنيس، إبراهيم & منتصر، عبد الحليم & الصوالحي، عطية & خلف الله أحمد، محمد: المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية- مكتبة الشروق الدولية، ط 4، 2004. https://archive.org/details/WAQmowa/mode/2up [13.05.2020].

الأصفهاني الحسين بن محمد: - المفردات في غريب القرآن، تحقيق: محمد سيد كيلاني بيروت: دار المعرفة، د.ت.

https://books.google.at/books?id=RQ1LCwAAQBAJ&pg=PT516&lpg=PT516&dq=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9&source=bl&ots=kLdB6LKwtd&sig=ACfU3U0m90OT_22onDf8KI2MPjNuwIddLA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiT8PiS2qPoAhVMY5oKHR46DEwQ6AEwAnoECAcQAQ#v=onepage&q=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9&f=false

- مفردات ألفاظ القرآن. تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دمشق: دار القلم، ط 4، 2009.

https://archive.org/details/FP106319/page/n95/mode/2up [14.03.2020].

الترمذي، الحكيم: تحصيل نظائر القرآن. تحقيق وضبط حسني نصر زيدان، القاهرة: مكتبة عمار، 1969.

https://archive.org/stream/hakimtirmizi/tahsil#page/n7/mode/2up.[01.05.2018].

الجرجاني، محمد السيد الشريف: معجم التعريفات، تحقيق ودراسة: محمد صديق المنشاوي، القاهرة: دار الفضيلة، د.ت.

http://www.archive.org/stream/waq111440/111440#page/n3/mode/2up [17.03.20209].

الذهبي، شمس الدين (ت. 748هـ): سير أعلام النبلاء. مجموعة من المحققين بإشراف شعيب أرناؤوط، دمشق: مؤسسة الرسالة، 2010. https://shamela.ws/index.php/book/10906 [03.08.2020].

الذهبي، محمد حسين: التفسير والمفسرون. مكتبة مصعب بن عمير الإسلامية، 2004.

الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر: مختار الصحاح. مكتبة لبنان، 1986.

https://www.waqfeya.com/book.php?bid=4973 [23.01.2018].

الزركلي، خير الدين: الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين. بيروت: دار العلم للملايين، ط 15، 2002. https://archive.org/stream/WAQ99019/alam1#page/n2/mode/2up [10.08.2020].

زقزوق، محمود حمدي: موسوعة أعلام الفكر الإسلامي، القاهرة: وزارة الأوقاف، 2004.

https://ebook.univeyes.com/39712/pdf-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A [10.08.2020].

السمين الحلبي، أحمد بن يوسف عبد الدائم (ت.756هـ): عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ. تحقيق: محمد باسل عيون السود، بيروت: دار الكتب العلمية، 1998. https://archive.org/stream/FP34835/03_34837#page/n1/mode/2up [23.04.2020].

الفراهي، عبد الحميد: مفردات القرآن: نظرات جديدة في تفسير ألفاظ قرآنية. تحقيق: محمد أجمل أيوب الإصلاحي، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2002. https://www.library.tafsir.net/book/5895 [27.01.2018]

المصطفوي، حسن: التحقيق في كلمات القرآن الكريم. طهران: مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، د.ت.

https://docs.google.com/viewer?url=http://aljawadain.org/pdf/book-library/PDF/474.pdf [05.03.2020].

يوسف، محمد خير رمضان: تتمة الأعلام للزركلي. بيروت: دار ابن حزم، ط 2، 2002.

https://archive.org/stream/FP83715/01_83715#page/n2/mode/2up [08.08.2020].

3.2.6. قائمة الرسائل الجامعية غير المطبوعة

أزهري، هدى: أهمية القرآن الكريم وإشكالية تعليمه وترجمته في إندونيسيا. بيروت: كلية الإمام الإوزاعي للدراسات الإسلامية، رسالة ماجستير، 2001.

أفضل، سجاد أحمد بن محمد: المسؤولية والجزاء في القرآن الكريم: دراسة موضوعية. إسلام أباد: الجامعة الإسلامية العالمية، كلية أصول الدين، قسم التفسير وعلوم القرآن، بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير، 2007.

http://www.alukah.net/library/0/78391/ [02.03.2018].

باحويرث، تهاني بنت سالم بن أحمد: أثر دلالة السياق القرآني في توجيه معنى المتشابه اللفظي في القصص القرآني. جامعة أم القرى، رسالة ماجستير، 2007. http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind5581.pdf [20.11.2016].

بن عمار، محي الدين: جهود محمد عبد الله دراز في التفسير الموضوعي: دراسة وتحليل. باتنة: جامعة الحاج لخضر، رسالة دكتوراه في العلوم الإسلامية، 2012. https://www.library.tafsir.net/book/6828 [18.03.2017]

الكمالي، طلال فائق: التنمية البشرية في القرآن الكريم : دراسة موضوعية. جامعة الكوفة: كلية الفقه، رسالة ماجستير، 2013. https://drive.google.com/file/d/0ByGWiOM-HAgdRnp4dlliNU9tQ1k/edit [18.03.2019].

ملال، يونس: منهج الشيخ الغزالي في تعامله مع القرآن. جامعة الجزائر: كلية أصول الدين مولود قاسم نايت بلقاسم، رسالة دكتوراه، 2010. http://library.tafsir.net/book/7658 [04.11.2017]

4.2.6. قائمة المقالات العلمية

أحمد، فتحي: الاستخفاف: دراسة مفاهيمية قرآنية. مجلة التجديد: المجلد 15، العدد 29، 2011، 11-49.

https://journals.iium.edu.my/at-tajdid/index.php/Tajdid/article/view/127/103 [18.08.2017].

أسعد، علي محمد: التفسير المقاصدي للقرآن الكريم. إسلامية المعرفة، السنة الثالثة والعشرون، العدد 89، 2017، 41-68.

https://books.google.at/books?id=cPRFDwAAQBAJ&pg=PA65&lpg=PA65&dq=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8A+%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86&source=bl&ots=HcWAcpflO4&sig=eufRTwafuPGIzl7LtSHKwyufC98&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjpza2kse7YAhWPL1AKHRTtA0M4ChDoAQgmMAA#v=onepage&q=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8A%20%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86&f=false [23.01.2018].

بودراع، عبد الرحمن: أثر السياق في فهم النص القرآني. المملكة المغربية: مجلة الأحياء.

http://www.alihyaa.ma/Article.aspx?C=5786 [30.03.2017].

بيهردي، فاطمة: التفسير الموضوعي: الرؤية الجديدة لتفسير القرآن.
http://k-tb.com/book/Quraan05374-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86 [14.03.2018]
حاج إبراهيم، مجدي: واقع اللغة العربية في ماليزيا: إضاءات على أهم الإنجازات الماليزية في نشر اللغة العربية.

http://www.alarabiahconference.org/uploads/conference_research-1582827354-1409060967-587.pdf [21.03.2019].

الحاج، عبد الرحمن: المفردة بوصفها أداة لتحليل الخطاب القرآني. الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا: مجلة التجديد، المجلد 14 ، العدد 27 ، 2010، 96-131.. file:///C:/Users/Samsung/Downloads/156-1-295-1-10-20151113.pdf [26.11.2017].

- ظاهرة القراءة المعاصرة للقرآن وآيديولوجيا الحداثة. مجلة التسامح، العدد 1، 2003.

http://tasamoh.om/index.php/nums/view/1/14 [29.01.2018].

- في حوار حول الدراسات القرآنية والقراءات المعاصرة. موقع الملتقى الفكري للإبداع، 2006.

http://almultaka.org/print.php?id=541&idC=7&path=almultaka.org/site.php?id=541&idC=7&idSC= [06.12.2017].

الحسن، إبراهيم بن علي: القواعد الذهبية للعلاقات الزوجية في ضوء القرآن الكريم. سلسلة البحوث العلمية المحكمة، الإصدار 33، 1-127.

https://k-tb.com/book/Quraan01949-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85 [11:04:2020].

حللي، عبد الرحمن: بنية القرآن كمدخل لإعادة القراءة. ملتقى أهل التفسير، 2002.

http://vb.tafsir.net/tafsir12628/ [19.09.2016].

- التفسير والتاويل في علوم القرآن: دراسة في المفهوم. الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا: مجلة التجديد. المجلد 15، العدد 30، 2011، 11-35.http://almultaka.org/site.php?id=964 [10.11.2017].

- المستويات القرآنية لمنهج التعامل مع النص. المملكة المغربية: موقع مركز الدراسات القرآنية.

.www.alquran.ma/Article.aspx?C=5651 [12.11.2016].

- مقاربات مقاصد القرآن الكريم: دراسة تاريخية. الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا: مجلة التجديد، المجلد 20، العدد 39، 2016، 193-234. file:///C:/Users/Samsung/Downloads/318-1-601-1-10-20170303.pdf [15.12.2017].

خضر، عبد الفتاح محمد أحمد: عادات عربية في ضوء القرآن الكريم: دراسة موضوعية. مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية، العدد 3، 1428هـ، 67-134.

http://www.riyadhalelm.com/researches/2/130_adaat.pdf [04.05.2019].

الخطابي، وفاء بنت دخيل الله بن عابد: مقاصد القرآن العامة. ماليزيا: الجامعة الإسلامية العالمية، مؤتمر الوحي والعلوم في القرن الواحد والعشرين، 2015. https://vb.tafsir.net/tafsir42730/#.WvReYKSFPIU [11.03.2015]

الخطيب، عبد الله: مقاصد القرآن الكريم وأهميتها في تحديد الموضوع القرآني: دراسة نصية في بعض كتب التفسير وعلوم القرآن الكريم. جامعة الشارقة. https://www.library.tafsir.net/book/6209 [28.09.2016]

الرشواني، سامر، الدرس الأخلاقي للقرآن: قراءة في بعض المقاربات الحديثة. Journal of Islamic Ethics, no. 1, BRILL, 2017, 158-194. http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/24685542-12340007[12.12.2016].

الرشيد، عماد الدين: المرجعية: دراسة في المفهوم القرآني. مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية. المجلد 21، العدد الأول، 2005، . file:///C:/Users/Samsung/Downloads/document_d4586b9ea080b504932bcd32e2d87cb5.pdf [15.12.2017]

رؤوف عزت، هبة: الأسرة والتغيير السياسي: رؤية إسلامية. مجلة إسلامية المعرفة، مجلد 1، عدد 2، 1995، 11-48.

https://citj.org/index.php/citj/article/view/2197/1689 [10.03.2020].

زمرد، فريدة: تفسير القرآن من التوجيه المذهبي إلى المدخل المصطلحي. المملكة المغربية: مركز الدراسات القرآنية.

www.alquran.ma/Article.aspx?C=5578 [19.05.2015].

زمرو، فريدة: مفهوم النشوز في القرآن الكريم. الرباط: مجلة الواضحة، مؤسسة دار الحديث الحسنية، 33-65. https://k-tb.com/book/Quraan05864-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85 [27.02.2020].

زيود، حازم حسني: التشريعات القرآنية الاحترازية للمحافظة على الأسرة من الطلاق. مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والإجتماعية، العدد 45، 2018، 29- 44. https://journals.qou.edu/index.php/jrresstudy/article/view/1946/1439 [10.04.2020].

صالح، أماني: قضية النوع في القرآن: منظومة الزوجية بين قطبي الجندر والقوامة. القاهرة: جمعية دراسات المرأة والحضارة، عدد 3، 2002، 17-53. http://www.aswic.net/Content/Periodicals/Dr.Amani%204.pdf [18.02.2020]

عطا الله، أسماء: منهج الدراسة الموضوعية لآيات الموضوع القرآني (نقد وتأصيل). مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 28، العدد 2، 2012، 685-705.

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/2-2012/a/685-705.pdf [11.12.2017].

علي المتولي، أماني: دراسة حول زواج المسيار وأسباب انتشاره في العالم الإسلامي وماليزيا. جامعة ماليزيا فرليس.
https://www.researchgate.net/publication/262009583_drast_hwl_zwaj_almsyar_wasbab_antsharh_fy_alalm_alaslamy_wmalyzya [15.10.2019].

فوضيل، مصطفى: مفهوم الأسرة في ضوء القرآن الكريم والحديث الشريف. مجلة المحجة، العدد 407، 2. نوفمبر،2013.
http://almahajjafes.net/2013/11/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD/ [14.02.2020].

القره داغي، عارف علي عارف& إسماعيل، أردوان مصطفى: مقاصد إدارة الأسرة في القرآن الكريم. ماليزيا: الجامعة الإسلامية العالمية، التجديد، المجلد 22، العدد 43، 75-92.
https://www.researchgate.net/publication/329359978_mqasd_adart_alasrt_fy_alqran_alkrym [04.11.2019].

القصاب، حسن: خطاب التكليف من ضيق مقاصد الشريعة إلى سعة مقاصد القرآن. إسلامية المعرفة، السنة 23، العدد 89، 2017، 12-39. https://iiit.org/wp-content/uploads/2018/07/islamiyyat_al_marifa_-_issue_89_-_sample.pdf [14.03.2020].

قنبر، سهاد: المصطلح القرآني وأهميته في الحكم على الدعوات المعاصرة. الشارقة: مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، المجلد 12، العدد 2، 2015، 123-143.
http://www.sharjah.ac.ae/ar/Media/Publications/JournalSLS/Documents/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF%2012/%D8%B9%D8%AF%D8%AF%202/Souhad%20A.%20Kanbar.pdf [01.12.2017].

كوريم، سعاد: الدراسة المفهومية: مقاربة تصورية ومنهجية، إسلامية المعرفة، السنة الخامسة عشر، العدد 60، 2010، 39-66.
https://www.researchgate.net/publication/318649528_aldrast_almfhwmyt_mqarbt_tswryt_wmnhjyt_d_sad_kwrym_The_conceptual_study_a_preconceptual_and_methodological_approach[03.04.2018].

اللوح، عبد السلام حمدان: وقفات مع نظرية التفسير الموضوعي. مركز تفسير للدراسات القرآنية، 2012.
http://www.tafsir.net/article/4292/printable [18.11.2016].

مصطفى، هند: الفضاء المعنوي للزوجية في البيان القرآني: "العلاقة بين الزوجين" بين المنظور القرآني والقراءة الفقهية. القاهرة: جمعية دراسات المرأة والحضارة، العدد 3، 2002، 54-84.
http://www.aswic.net/Content/Periodicals/Hind%205.pdf [18.02.2020].

الميساوي، محمد الطاهر: التعليل والمناسبة والمصلحة: بحث في بعض المفاهيم التأسيسية لمقاصد الشريعة. مجلة المعرفة، العدد 53، السنة 13، 2008، 13-55. https://citj.org/index.php/citj/article/view/1191 [10.04.2020]

- منهج االتفسير الموضوعي للقرآن الكريم: دراسة نقدية. الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا: مجلة التجديد، المجلد 15، العدد 29، 2011، 231-242. file:///home/bru/Downloads/134-1-253-1-10-20151109.pdf [23.01.2018].

النصيرات، جهاد محمد فيصل: التفسير الموضوعي وإشكالات البحث في المفاهيم والمصطلحات القرآنية. مجلة علوم الشريعة والقانون (دراسات)، المجلد 40، العدد 1، 2013، 152-171.
file:///C:/Users /Samsung/Downloads/4425-9055-1-SM.pdf [26.12.2017].

5.2.6. قائمة بحوث مؤتمر التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: واقع وآفاق.

جامعة الشارقة: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، (25-26/ 04/ 2010).

http://vb.tafsir.net/t18328.html [14. 04. 2015]

إبداح، إقبال بن عبد الرحمن: مناهج البحث في الموضوع والمصطلح القرآني: نقد وتأصيل.

بهجت، مجاهد مصطفى: التفسير الموضوعي قراءة في التعريفات والضوابط.

الجيوسي، عبد الله محمد: منهجية التفسير الموضوعي في معالجة القضايا المستجدة: (الجامعات الأردنية نموذجاً).

الدقور، سليمان: التفسير الموضوعي: إشكالية المفهوم والمنهج.

السعيدي، عبد الوهاب أحمد محمد: معالجة القضايا المستجدة في ضوء التفسير الموضوعي: رؤية معرفية في التأصيل والمنهجية.

سقا، مرهف عبدالجبار: منهج التفسير الموضوعي في أبحاث التفسير والإعجاز العلمي في القرآن الكريم.

الشهري، علي بن عبد الله بن سعيد آل غرمان: منهجية البحث في الموضوع القرآني.

الشيخ، عبد الشافي أحمد علي: التفسير الموضوعي في الرسائل العلمية

http://www.riyadhalelm.com/researches/2/102_jamiyah.pdf [04.05.2019]

الفالح، محمد بن عبد العزيز: عناية كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالتفسير الموضوعي.

الكبيسي، عيادة بن أيوب: الموضوع القرآني في التفسير الموضوعي: دراسة نقدية.

مسلم، مصطفى: ضوابط تحديد الموضوع القرآني.

منصور، أحمد مصطفى محمد: دراسة حول التفسير الموضوعي بالجامعات السودانية.
https://k-tb.com/book/Quraan08596-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9 [08.05.2019].

المنيع، ناصر بن محمد: التفسير الموضوعي في الرسائل العلمية: دراسة ونقد.

https://muslim-library.com/books/ar_altafseer_elmwdo3y_fe_elrasaiel_el3lmeia.pdf [17.02.2019]

يوسف، داتوء ذو الكفل محمد: الاهتمام بالتفسير الموضوعي في ماليزيا: أكاديمية الدراسات الإسلامية بجامعة ملايا نموذجاً.

3.6. قائمة الكتب الملاوية

1.3.6. قائمة الكتب العامة الملاوية

Abdul Kadir, Muhd Najib & Ibrahim, Mazlan & Zulkifli, Abd.Mubi,: *Tafsir Maudui: Harta menurut Perspektif al-Quran*. Malaysia, UKM, 2015.

Al-Hafiz, Abdullah Bukhari Abdul Rahim: *Ayat-ayat syaitan: membongkar Rahasia Jin, Syaitan dan Iblis dalam Alquran*. Selanggor: PTS, 2012.

Ilyas, Yunahar: Cakrawala Al- Qur'an: *Tafsir Tematis tentang Brbagai Aspek Kehidupan*. Yogyakarta: Itqan Publishing, II, 2009.

Gusmian, Islah: *Khazanah Tafsir Indonesia: dari Hermaneutika hingga Idiologi*. Yogyakarta: Likis, 2013.

Munawir, M.Fajrul: *Konsep Sabar dalam Al-Qur'an: Pendekatan Tafsir Tematik*. Yogyakarta: TH Press, 2005.

Shihab, M. Q.: *Kaidah tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat- Ayat al-Qur'an*. Tangerang: Lentari Hati, 2013.

- *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Manusia*.

Bandung: Penerbit Mizan, XIII,1996.

- *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*.

Bandung: penerbit Mizan, IX, 1999.

Su`aib; H.Muhammad: *Tafsir Tematik: Konsep, Alat Bantu, Dan Contoh Penerapanya*. Malang: UIN- MALIKI PRESS, 2013.

Usman, Abur Hamdi & Ibrahim, Mazlan: *Al-Tafsir Al-Mawdu'i: Lafaz al-Nafar Dalam al-Quran.* Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2014.

Yusuf, Kadar M.: *Tafsir Tarbawi: Pesan-Pesan Al-Qur'an tentang Pendidikan*. Jakarta: AMZAH, II, 2015.

2.3.6. قائمة المعاجم الملاوية

Sahil, Azharuddin: *Indeksi Al-Qur´an: Mencari Ayat dan Kata dalam Al-Quràn*. Bandung: Mizan, 2007.

https://books.google.at/books?id=5P18Wx233FsC&pg=PA407&lpg=PA407&dq=mengenal+indeksi+alquran&source=bl&ots=Pu49aelqn8&sig=ZfaqYCbERWX-1dQYhYJQHQCe7Tk&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwiQu-f9lKXZAhWHJ1AKHUQACj4Q6AEIMDAB#v=onepage&q=mengenal%20indeksi%20alquran&f=false [14.02.2018].

Zulkifli, Mohd. Yusoff*: Kamus al-Quràn: Rujuk Lengkap Kosa Kata dalam al-Quràn*. PTS Publication & Distributors Sdn Bhd, 2015.

https://books.google.at/books?id=48NNCwAAQBAJ&pg=PR4&lpg=PR4&dq=malaysia+qamus+Alquran&source=bl&ots=WPYNLia-zw&sig=wsp4iQS0b7i77vle6csLh2Zektw&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjPqKLmgKrZAhWSLFAKHZlwBHoQ6AEIKTAA#v=onepage&q=malaysia%20qamus%20Alquran&f=false [16.02.2018].

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*: Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*. III, 2012. https://kbbi.web.id/keluarga [05.03.2020].

Dewan Bahasa dan Pustaka: *Kamus bahasa Melayu online*. 2017.

http://prpm.dbp.gov.my/Cari1?keyword=keluarga [14.03.2020].

3.3.6. قائمة الرسائل والمقالات العلمية الملاوية

Abdul Halim, Imaduddin: *Analisis tematik Tafsiran ayat Al-Quran berkaitan Penjagaan Alam Sekitar*. Universiti Sains Malaysia, Tesis Doktor Falsafah, 2016.

http://myto.upm.edu.my/myTO/myto/2/paparthesis/586284.html [15.06.2019]..

Abdullah, Fatimah: *keluarga dan Permodenan di Malaysia: pengaruh kemodenan pada institusi keluarga*. Siri Sarjana Melayu.

https://books.google.at/books?id=gWdWCwAAQBAJ&pg=PA18&lpg=PA18&dq=definisi+keluarga+di+malaysia&source=bl&ots=LrKh6nT_S-&sig=ACfU3U3kAfOLkudbiNFmxw6DJ79zVLAbCg&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiXv7XvzZnoAhUJx4sKHTfABsIQ6AEwAnoECAkQAQ#v=onepage&q=definisi%20keluarga%20di%20malaysia&f=false [14.03.2020]

Abdullah, Mustaffa & Syafi'i, Abdul Manan: *Khazanah Tafsir di Nusantara: Penelitian terhadap Tokoh dan Karyanya di Malaysia, Brunei, Singapura, dan Thailand*. Kontekstualita, vol.25, no.1, 2009, 31-46.

https://www.neliti.com/publications/37141/khazanah-tafsir-di-nusantara-penelitian-terhadap-tokoh-dan-karyanya-di-malaysia.[19.03.2019]

Amir, M.saeful & Tulab, Tali: *Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (problem keluarga di Barat)*. Jurnal studi dan Penelitian Hukum Islam: ulul albab, vol.1, no.2, 04.2018, 95-134. https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb492ca01fb73001038c36b/tauhid-prinsip-keluarga-dalam-islam-problem-keluarga-di-barat [13.04.2020].

Hanapi, Mohd Shukri: *Pola Kajian Tafsir Mawdu'iy di Malaysia*. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, jilid 4, 2011, 137-158. https://www.academia.edu/1593974/POLA_KAJIAN_TAFSIR_AL-MAWDUIY_DI_MALAYSIA [03.06.2016].

Jusufa, Uun: *kerangka Paradigmatis Metode Tafsir Tematik Akademik: Kasus Disirtasi UIN Yogyakarta dan Jakarta*. Journal of Qur'ān and ḥadīth studies, vol.4, No.2, 2015, 191-214. http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/journal-of-quran-and-hadith/article/view/2393/1793 [20.09.2019].

Kayung, Dedi: *Macam-macam nama Kitab Tafsir di Indonesia*. http://dedi-ka.blogspot.co.at/2016/02/macam-macam-nama-kitab-tafsir-di.htm [28.09.2016].

La Ode, Ismail Ahmad*: Wawasan al-Quràn tentang Perubahan: Analisis Qur'aniy Metode Tafsir Tematik*. Jurnal Shaut Al-Arabiyah, vo l4, no.1, 2015, 1-27. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Shautul-Arabiyah/article/view/1059/1024 [16.8.2019].

Mustapa, Siti Wahidah & Abdul Kadir, Muhd Najib*: Corak Penulisan Tafsir Di Malaysia Abad ke-21* (2001-2015). Malaysia: Jurnal al-Turath, vol.2, no.1, 2017, 27-36. .file:///C:/Users/Samsung/Downloads/34-51-1-SM.pdf [13.03.2019].

Rayya, Helfina: *Telaah Penafsiran Dawam Rahardjo dalam ´Ensiklopedi Alqurqn*`. Yogyakarta: Uni Sunan Kalijaga . https://www.academia.edu/12894416/Telaah_Penafsiran_Dawam_Rahardjo_dalam_Ensiklopedi_Alquran?auto=download [06.02.2019].

Sja´roni, M.: *Studi Tafsir Tematik*. Panca Wahana: Jurnal Studi Islam, Vol.7, No.1, 2014, 1-11. http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/pwahana/article/view/1177 [02.03.2018].

Syafi'i, Muhammad: *Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur'an*. IAIN Raden Fatah Palembang, 2009. https://de.scribd.com/doc/39012994/Tafsir-Maudhu-i-Musyawarah-dalam-Perspektif-al-Qur-an-Oleh-Syafi-i-WS-al-Lamunjani-Makalah-2009 [18.6.2019].

Wardani & Mulyani: *Eko-Teologi Al-Qur'n: Sebuah Kajian Tafsir Al-Qura'n Dengan pendekatan Tematik*. Ilmu Usuluddin, vol 12, No.2, 2013, 167-194. https://www.researchgate.net/publication/315740662_EKO-TEOLOGI_AL-QURAN_SEBUAH_KAJIAN_TAFSIR_AL-QURAN_DENGAN_PENDEKATAN_TEMATIK [10.05.2019].

Yakob, Mohd Asmadi: *Penulisan tafsir mawdu'i di Malaysia: kajian terhadap artikel „di bawaj gema al-qur'an" oleh Yusoff Zaky Yakob dalam majalah Pengasuh Februari 1973 hingga Marc 1982*. Desirtation, Jabatan AlQuran dan Hadis, Akademi Pengajian islam, Universiti Malaya, 2008.

http://pendeta.um.edu.my/client/en_AU/default/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:801251/one?qu=%2280 1251%22&te=ILS [21.06.2019].

Yusoff, Ismail: *Perkembangan Penulisan dan Terjemahan Kitab- Kitab Tafsir di Malaysia*. Islaamiyyat, no.16, 1995, 19-32. http://journalarticle.ukm.my/7634/ [19.03.2019].

Yusuff, M.Soleh & Sahad, M.Nizam & Man, Siti Hajar Che: *Tafsir Nur Al-Ihsan oleh Syeikh Muhammad Sa'id: suatu Bacaa Intertekstual*. Melayu: Jurnal antara bangsa Dunia 7 Bil, 2014, 25-40. https://www.researchgate.net/profile/Mohd_Sholeh_Sheh_Yusuff/publication/316853623_TAFSIR_NUR_AL-IHSAN_OLEH_SYEIKH_MUHAMMAD_SA%27ID_SUATU_BACAAN_INTERTEKSTUAL_Syeikh_Muhammad_Sa%27id%27s_Tafsir_Nur_Al-Ihsan_An_Intertextual_Reading/links/5913e7714585152e199aa440/TAFSIR-NUR-AL-IHSAN-OLEH-SYEIKH-MUHAMMAD-SAID-SUATU-BACAAN-INTERTEKSTUAL-Syeikh-Muhammad-Saids-Tafsir-Nur-Al-Ihsan-An-Intertextual-Reading.pdf?origin=publication_detail [19.03.2019].

4.6. قائمة المراجع الإنكليزية

Amal, taufik Adnan & Panggaben, Samsu Rizal: „*A contextual Aproach to the Qur'an*". In: Saeed, Abdullah: *Appoaches To The Qur'an In Contemporary Indonesia*. Neu York: Oxford University Press, 2005, 107-134.

Amin, M. and Kusuma: *Purposive exegesis: a study of Quraish Shihab's thematic interpretation of the Qur'an. In: Approaches to the Qur'an in contemporary Indonesia*. Abdullah Saeed: London: Oxford University Press, 2005, 67-84.

Anthony H., Johns: *„Qur'anic exegesis in the Malay-indonesien world: an introductory survey*". In: Saeed, Abdullah: *Appoaches To The Qur'an In Contemporary Indonesia*. NeuYork: Oxford University Press, 2005, 17-40.

Hussin, Haziyah: „The emergence of Qur'anic exegesis in Malaysia". In: Daneshgar, M., Riddell, P. G. & Rippen, A. (Hrsg.): *The Qur`ān in the Malay-Indonesian World: Context and Interpretation*. Abingdon: Routledge, 2016, 137-174.

Rohman, Izza: "*The Pursuit of New Interpretive Approaches to the Quran in Contemporary Indonesia*". In: Daneshgar, M., Riddell,P. G. & Rippen, A. (Hrsg.): *The Qur`ān in the Malay-Indonesian World: Context and Interpretation.* Abingdon: Routledge, 2016, 83-136.

7. فهرس الجداول والرسوم التوضيحية

1. رسم توضيحي لمعنى النبوة والرسالة 63
2. جدول بياني لآيات النبوة والرسالة 64
3. رسم توضيحي للصفات المشتركة بين الجن والإنسان 125
4. جدول حول التفاسير الموضوعية المؤسساتية الثلاثة 167
5. رسم توضيحي لموضوعات التفاسير الموضوعية المؤسساتية الثلاثة 182
6. جدول مراجع التفاسير الموضوعية المؤسساتية الثلاثة 191
7. جدول دور الأسرة في التفاسير الموضوعية المؤسساتية الثلاثة 197
8. جدول حقوق وواجبات أفراد الأسرة في التفاسير الموضوعية المؤسساتية الثلاثة 217
9. رسم توضيحي لمفهوم (القوامة) 224
10. رسم توضيحي لمفهوم (التفضيل) 1 229
11. رسم توضيحي لمفهوم (التفضيل) 2 232
12. رسم توضيحي لمفهوم (الدرجة) 238
13. رسم توضيحي لمفهوم (قانتات) 243

universität wien

DISSERTATION / DOCTORAL THESIS

Titel der Dissertation /Title of the Doctoral Thesis

„Thematische Qur'ān-Kommentare
Eine vergleichende Betrachtung moderner Kommentare im arabischen und malayisch-indonesischen Sprachraum"

verfasst von / submitted by

Huda Azhari

angestrebter akademischer Grad / in partial fulfilment of the requirements for the degree of

Doktorin der Philosophie (Dr.phil.)

Wien, 2020 / Vienna 2020

Studienkennzahl lt. Studienblatt / degree programme code as it appears on the student record sheet:	UA 792 397 252
Dissertationsgebiet lt. Studienblatt / field of study as it appears on the student record sheet:	Orientalistik, Fachbereich: Islamwissenschaft
Betreut von / Supervisor:	Univ.-Prof. Mag. Dr. Rüdiger Lohlker