

التعريف بالتفسير الموضوعي وقواعده: دراسة تطبيقية وتمثيلية

Introduction and Principles of Thematic Interpretation: An Applied and Representative Study

Usman Abbas

PhD Scholar, Department of Islamic Studies, UET Lahore.

Email: raiusman678@gmail.com

Ali Rizwan Shahzad

PhD Scholar, Department of Islamic Studies, UET Lahore.

Email: alirizwanlhr@gmail.com

Mohammad Amjad

PhD Scholar, Department of Islamic Studies, AWKU Mardan.

Email: amjadbajaur191@gmail.com

Hafiz M Dawood Al-Manshavi

PhD Scholar, Department of Islamic Studies, UET Lahore.

Email: hafizdawood99@gmail.com

Abstract:

This research discusses the concept and origination of objective exegesis. It originated very early and like all other sciences developed in response to people's ever renewed needs through ages, leading to the emergence of many schools and ideas, which forced scholars to study Quran's issues to meet people's needs in the different fields. The research reviews the stages to the development of the objective exegesis from its emergence early in Islam to date. Then the research tackles the development of objective exegesis and its significance as the interpretation of the Quran against its own verses and the grandeur of the Quran its miracles. The research then reviews the types of objective interpretation and its research approach that reflects its miraculous nature, its comprehensives and its wide horizons. The research is concluded by applied examples.

Keywords: Thematic Interpretation, Introduction, Principles, Applied Examples.

قد أنزل الله تعالى القرآن الكريم هدى ونورا وأمرنا بتدبره، وهو منبع الخير كله، ومطلع الهداية التي أشرقت أنوارها على القلوب، فبدد منها الظلمات واستأصل منها الضلالات بما فيه من دلائل الحق والصدق، ولا سبيل للتدبر وتحقيق القرآن في الحياة وتطبيقه إلا بمعرفة القراءة الصحيحة، والفهم السليم لأحكامه وآدابه، والكشف عن أسرارها، واستخراج كنوزه، وهذا يتحقق بتفسير القرآن لأنه من أشرف العلوم. وللتفسير الموضوعي أهمية فائقة، وضرورة ملحة في هذا العصر، لأنه متعلق بحل كثير من المشكلات التي ظهرت وتجددت وتنوعت، وأصبح الناس حائرين في حلها، وعلموا أن الحل في دراسة هذه الموضوعات من خلال القرآن الكريم؛ لأنه الكتاب الإلهي الذي أودع الله تعالى فيه جميع الحلول في كل زمان ومكان، لذا اتجه الناس إلى دارسته وفهمه وعرض هذه المشاكل عليه، واستنباط الحلول من آياته. وبناء على ما تقدم فقد اتضح أهمية هذا الموضوع ولهذا أثرت الكتابة فيه، حيث بدأ مع نزول القرآن الكريم، ثم تطور وتوسع إلى أن صار فنا مستقلا، وعلمنا منفصلا ويسمى "التفسير الموضوعي"

تعريف التفسير الموضوعي:

هو أفراد الآيات القرآنية التي تعالج موضوعا واحدا ومهدفا واحدا بالدراسة والتفصيل بعد ضم بعضها إلى بعض، مهما تنوعت ألفاظها وتعددت مواطنها، دراسة متكاملة مع مراعاة المتقدم والمتأخر منها، والاستعانة بأسباب النزول، والسنة النبوية، وأقوال السلف الصالح المتعلقة بالموضوع¹

نشأة التفسير الموضوعي:

من المعلوم أن التفسير أول العلوم القرآنية نشأة لما كان التفسير هو توضيح معنى نص أشكل فهمه أو هو مجموعة القواعد العلمية لفهم النص نستطيع القول بأن التفسير ينشأ من نشوء النص الذي يهتم الناس فهمه²، إذ بدأ علم التفسير مع بداية نزول القرآن الكريم، إذ قال الله تعالى: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ³ فكان النبي ﷺ متكفلاً ببيان القرآن وتفسيره، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون النبي ﷺ عما خفي عليهم معناه، وغمض عليهم تفسيره، فيجيبهم مع أنهم أفصح الناس لساناً وأكثرهم علماً بلغة القرآن، ومع ذلك قد جهلوا دقائق القرآن وبواطنه، وبعض معانيه التي لم تظهر إلا بعد سؤالهم النبي ﷺ والبحث والنظر، ومع ذلك كان معظم القرآن لم يكن بحاجة إلى التفسير، لأنهم يفهمونه فهم أهل الفصاحة والبيان. وبعد وفاة النبي ﷺ قام علماء الصحابة والتابعين من بعدهم يبينون للناس معاني القرآن ويفسرونه لهم، واستمرت حركة التفسير في مسيرتها التاريخية على مدار القرون والأجيال على اختلاف مدارها واتجاهاتها، وأما التفسير الموضوعي بوصفه علم فهو قديم النشأة ثم تطور كغيره من العلوم تلبية لحاجات أهل كل عصر، لظهور كثير من المذاهب والأفكار، وهو بدعا من العلوم أفرزته عقول المتأخرين وغفلت عن الاهتمام به أفهام الأولين، ولكن بروزه لونا من التفسير له كيانه وطريقته في العصور المتأخرة إنما هو تلبية لحاجات العصر لظهور المذاهب والأفكار والآراء التي تتشعب، مما اضطر العلماء للبحث عن كل المسائل في القرآن الكريم ليقيضهم بأنه الكتاب الذي يشتمل على دراسة وعلاج كل ما يطرأ في حياة الناس، لأنه جامع لأصول الدين ومعالم الشريعة ومكارم الأخلاق، وجعله الله تعالى مناراً للمهتدين ونوراً للمستضيئين، لذا اهتم به المعاصرون اهتماماً كبيراً لمواكبته حاجة العصر، ولبيان أن التفسير الموضوعي قديم النشأة، ويمكن إجمال مظاهر قدم التفسير الموضوعي في المراحل التالية:

العهد النبوي:

بدأ التفسير في عصر النبي ﷺ وكان على مراتب:

1- تفسير القرآن بالقرآن:

وهو لب التفسير الموضوعي وأعلى ثمراته، لأن جميع الآيات التي تناولت قضية واحدة والجمع بين دلالاتها وتنسيقها كان أبرز ألوان التفسير الذي يربي النبي ﷺ أصحابه عليه- والمراد بتفسير القرآن بالقرآن: هو تفسير بعض آيات القرآن بما ورد في آيات آخر، فما أجمل في مكان فصل في مكان آخر، وما أوجز في موضع قد بسط وبين في مكان آخر، وما أطلق في موضوع قيد في آخر، وقد يأتي ذلك متصلاً بالمفسر في سياق واحد أو يكون المبهم في آية وتفسيره في آية أخرى، ومن أمثلة ذلك، فقد روى البخاري أن رسول الله ﷺ فسر مفاتيح الغيب في قوله تعالى: وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ يَقُولُ تَعَالَى مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَمسة من قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ⁵ ويروى هذا عن كثير من التابعين⁶ ومن هذا القبيل ما كان يلجأ إليه الصحابة رضوان الله عليهم من الجمع بين الآيات التي يظن بينها التعارض ومن ثم وضع العلماء بعد ذلك قاعدة في أصول التفسير تقتضي أن أول ما يرجع إليه المفسر هو الجمع بين الآيات والنظر فيها إذا ما أجمل في مكان قد فصل في آخر وما أطلق في آية إلا وقيد في أخرى، وما ورد عاماً جاء ما يخصه في سورة أخرى، وهو أصدق وأبين أنواع التفسير.

2- تفسير القرآن بالسنة النبوية:

أما السنة النبوية المطهرة فقد ورد فيها: ثبت وصح عن رسوله ﷺ أمثلة كثيرة تؤيد هذا الاتجاه أي أن التفسير الموضوعي قديم النشأة بدأ بنزول القرآن الكريم، ثم مركبته من العلوم بمراحل وأطوار، ومن أمثلة ذلك ما جاء في السنة كبيان مواقيت الصلوات الخمسة وعدد ركعاتها، وكيفيتها، وبيان مقادير الزكاة، وأوقاتها وأنواعها. ومن توضيح المعاني ما رواه

الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْسُوا بِمَنْهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمْ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ⁷ شق ذلك على الناس، فقال: يا رسول الله: وأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِبَنِيهِ - وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ⁸ هذه إشارة نبوية واضحة فاللفظ الواحد قد تكون له معانٍ متعددة في القرآن الكريم، وأن جمع الآيات يفيد في تحديد المعنى المراد في كل موضع، وهذا هو منهج التفسير الموضوعي.

عهد الصحابة والتابعين:

القرآن الكريم كان هدف الصحابة الأول يحفظونه ويعملون بما فيه ويهدون بهديه، ويسألون رسول الله ﷺ عما خفي عليهم، وحينما لحق رسول الله ﷺ بالرفيق الأعلى بعد أن أدى الأمانة، وبلغ الرسالة، وتركهم على المحجة البيضاء؛ فخرجوا من القول برأيهم واجتهادهم في التفسير، ولكن تحملهم أمانة الرسالة التي أنيطت بهم بعد رسول الله ﷺ أن يبينوا للناس ما خفي عليهم من أمر الدين، وقد اتسعت رقعة الإسلام ودخل في الإسلام غير العرب، وحدثت مسائل وقضايا كثيرة، واحتاج الناس لمعرفة الفقه والأحكام والتشريع، فأخذ الصحابة رضي الله عنهم، ومن بعدهم التابعون يحققون في الأحكام ويجتهدون في استنباطها من القرآن، ولا يكون ذلك إلا بجمع الآيات المتماثلة ومقارنتها وترتيب نزولها، وهذا هو التفسير الموضوعي.

تطور التفسير الموضوعي وتدوينه:

بدأ تدوين القرآن الكريم بحياة النبي ﷺ وقبل التحاقه بالرفيق الأعلى، لأنه كان يملئ ما يوحى إليه إلى بعض الصحابة كتبة الوحي، فيدونون في جلد أو عظم أو جريد نخل، لأن وسائل الكتابة لم تيسر، وعدد الذين يكتبون قليل، ولكن كثيراً من الصحابة حفظوا القرآن واستمروا في تدوينه وجمعه بعد وفاة النبي ﷺ لأن الله تعالى تعهد بحفظه: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ⁹ ثم بدأ تدوين العلوم الأخرى ومنها علم التفسير بصورة عامة، ولا ريب أن التفسير بأطوار كثيرة حتى اتخذ هذه الصورة التي نجده عليها الآن في بطون المؤلفات مر والتصانيف بين مطبوع وم محفوظ¹⁰ ومرتدوين التفسير بمراحل، كل مرحلة لها طابعها الخاص المميز لها، كل مرحلة تعتبر إضافة لسابقتها. والتفسير في عهد الصحابة والتابعين كان يجري على نمط الرواية والنقل دون التأليف والتدوين إلا ما روي عن ابن أبي مليكة: أن مجاهداً كان يسأل ابن عباس من تفسير القرآن ومعه ألواح فيقول له ابن عباس أكتب، قال حتى سأله عن التفسير كله¹¹ والذي نقصده بالتدوين في التفسير الموضوعي ما بعد عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى عصرنا الحاضر لعدم وصول ما دون في عصرهم في كتب خاصة، ولكنه كان محفوظاً ونقل إلينا مفرقا في الكتب التي وصلت إلينا. فقد وصلت إلينا بعض المؤلفات والتصانيف التي اهتمت بموضوع خاص في التفسير إذ بدأ بعض العلماء في جمع الآيات القرآنية ذات الوجهة الواحدة وإفراد مؤلف واحد خاص لها خدمة لكتاب الله. ومن هؤلاء:

1. قتادة بن دعامة السدوسي، ألف كتاباً في الناسخ والمنسوخ

2. معمر بن المثنى، في مجاز القرآن

3. محمد بن قتيبة، تأويل مشكل القرآن

4. أبو بكر السجستاني، نزهة القلوب في غريب القرآن

5. الراغب الأصفهاني، مفردات القرآن

6. ابن القيم، التبيان في أقسام القرآن

7. أبو الحسن الواحدي أسباب النزول

8. الجصاص، أحكام القرآن

9. ابن العربي، أحكام القرآن

10. محمد صديق خان، تفسير آيات الأحكام¹²

هذه نماذج لبعض ما ألف قديما في التفسير الموضوعي، ثم تتابعت الأبحاث في العصر الحديث استجابة لما دعت إليه حاجة المجتمع، وظروف العصر وحسب ما تقدم من تعريف التفسير الموضوعي بأنه يقوم على القضايا المتحدة معنى أو غاية، عد العلماء الأبحاث المتعلقة بالقرآن الكريم في خصائصه أو صفاته أو التي عنيت ببيان المناسبات بين الآيات والسور أنها ليست من قبيل التفسير الموضوعي وإنما تدخل في باب علوم القرآن أو الدراسات القرآنية.

أهمية التفسير الموضوعي:

للتفسير الموضوعي أهمية عظيمة وضرورة واضحة في هذا العصر الذي تشعبت فيه الآراء وكثرت فيه المذاهب والأهواء، وتشابكت في الأقطار والأمصار، لذا تبدو الحاجة الماسة لهذا اللون من التفسير، ليحقق من الفوائد التي تعيد الإنسان إلى هداية القرآن الكريم ومعالجة أي موضوع يجد على الساحة. ومما يوضح هذه الأهمية:

1- أنه تفسير للقرآن بالقرآن، والقرآن يفسر بعضه البعض، ما أطلق في موضع قيد في آخر، وما أجمل في موضع فصل في مكان آخر، وهو أعلى أنواع التفسير، وقد وضع العلماء أن تفسير القرآن بالقرآن قاعدة مهمة في أصول التفسير.

2- الوقوف على عظمة القرآن الكريم من خلال مواضيعه المختلفة وتشريعاته النيرة المتعددة، لأن جمع الآيات الكريمة جمعا موضوعيا مع التفسير والدراسة المتأنية واستقصاء المعاني يبين عظمة هذا القرآن الكريم من حيث موافقة أحكامه وتشريعاته لحاجة البشرية في مختلف عصورها.

3- إبراز جوه جديدة من إعجاز القرآن الكريم، من المعلوم أن القرآن الكريم أعجز بنظمه وبلاغته ورصانة أسلوبه الأولين والآخرين، وشمل جميع الموضوعات المتكاثرة والمتنوعة والمتجددة، قال الراغب الأصفهاني¹³: وجعل من معجزة هذا الكتاب أنه مع قلة الحجم متضمن للمعنى الجم، وبحيث تقصر الأبواب البشرية عن إحصائه، والآلات الدنيوية عن استيفائه، كما نبه عليه بقوله: وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ ۖ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ¹⁴

4- ازالة ما يوهم التعارض بين آيات القرآن الكريم وتوجيه ذلك توجيها سليما عن طريق جمع الآيات المتناثرة في القرآن الكريم ذات الموضوع الواحد والهدف الواحد، ودراستها دراسة متكاملة تكشف عن أن آيات القرآن الكريم متوافقة متألقة ليس بينها تعارض ولا اختلاف.

5- بيان ما تضمنه القرآن الكريم من أنواع الهداية الربانية من خلال المواضيع المتنوعة والتخلق بأخلاق القرآن والانتفاع من هذا التنوع في زيادة الإيمان.

6- الرد على أهل الأهواء والشبه قديما وحديثا بهذا النوع من الدراسة التي تجمع شتات الموضوع الواحد وتحيط بجميع أطرافه وجوانبه للرد به على من يقول فيه برأيه متبعا لهواء واضعا لغيره الشبه والضلالات.

7- تاصيل الدراسات وتصحيح مسارها، كثر الكاتبون في الدراسات الإسلامية والموضوعات المختلفة لأن كثير من المسلمين فتنوا بالحضارات المادية وسلوكوا سبل غيرهم في تدوين العلوم، مع أن تدوين العلوم بدأ عند المسلمين، وقد بذل علماءنا جهوداً في خدمة الكتاب العزيز، لذا يحتاج مبرز من علوم ودراسات إلى تأصيل، وضبط للمسار حتى يؤمن عثارها، لذا نرى أن المسلمين يحتاجون إلى فهم شمول الهدي القرآن وكيفية البحث فيه قبل غيرهم، ولا يكون ذلك إلا بمثل هذه الدراسات التي تقوم على إحصاء الالفاظ، واستقصاء المعاني وتتبع الدلالات¹⁵

ومما تقدم نعلم أن التفسير الموضوعي له عظيم الأثر في إبراز الحلول لكل متطلبات العصر، ومن هنا تتجلى أهمية التفسير الموضوعي.

ألوان التفسير الموضوعي:

اختلف العلماء الذين كتبوا في التفسير الموضوعي كعلم مستقل، من حيث تعريفه ونشأته، حول تسمية هذا المنهج الذي يتبع في دراسة التفسير الموضوعي، فمنهم من قال ألوان التفسير الموضوعي، ومنهم من ذكرها باسم أقسام التفسير الموضوعي، أو أنواع أو مناهج التفسير الموضوعي، أيًا كان المسمى فالذي نريد توضيحه أن العلماء لم يتكلموا في مناهج المفسرين في التفسير الموضوعي بذاته بالتفصيل، لأنه لم يفرد كعلم مستقل يدرس في الجامعات إلا مؤخرًا. ونختار اسم ألوان التفسير الموضوعي مما يلي:

اللون الأول: أن يتبع الباحث لفظة من كلمات القرآن الكريم، ثم يجمع الآيات التي ترد فيها اللفظة أو مشتقاتها من مادتها اللغوية، وبعد جمع الآيات والإحاطة بتفسيرها يحاول استنباط دلالات الكلمة من خلال استعمال القرآن الكريم، وبالنظر في ألفاظ القرآن نجد كثيرًا من الكلمات المتكررة ألفت فيها الكتب والرسائل الجامعية مثل: الخشية، الصدقة، وغيرها.

اللون الثاني: وهو الذي يقوم على الاستقراء والإحصاء الشامل وتحديد موضوع ما يلحظ الباحث تعرض القرآن الكريم له بأساليب متنوعة في العرض والتحليل والمناقشة، أو تطرأ مشكلة أو تطرح قضية ويراد بحثها من وجهة نظر قرآنية وهنا نشير إلى عجائب القرآن الكريم المعجزة تدلنا على أن القرآن دستور حياة ومنهج عمل فيه الشمول والعموم والكمال والبيان.

اللون الثالث: وهو الذي يختار فيه المفسر موضوعًا لعرضه من خلال سورة واحدة مثل المال في سورة الكهف أو الحوار في سورة يوسف عليه السلام أو من خلال مجموعة سور مثل حم السبعة أو غير ذلك، ثم يجمع جوامع الآيات الكريمة التي تمثل أطراف الموضوع وعناصره ثم يعرضها الموضوع واحد بعد النظر والموازنة والالتزام بالخطوات المطلوبة. خلاصة القول في ألوان التفسير الموضوعي: إن التفسير الموضوعي له عدة أقسام وهذا يدل على إعجاز القرآن وما فيه من الشمول والسعة فقد يكون موضوع الدراسة لفظة واحدة أو سورة واحدة أو موضوع معين، وفي كل قسم أو لون يجد الباحث اهتمام القرآن الواضح الصريح فيرى معالجة القرآن لجميع جوانب الموضوع كافية كأنما أنزل فيه وأنزل من أجل هذا الموضوع وكيف لا يكون ذلك وهو الذي أنزله الله هدايةً ومنهجاً متكاملًا للحياة صالح لكل زمان ومكان، حل لكل ما طرأ واستحدث في كل عصر.

طريقة البحث في التفسير الموضوعي:

أي الخطوات التي ينبغي أن يتبعها الباحث ويتقيد بها كل من أراد أن يكتب في التفسير الموضوعي، وهي:

- 1- المعرفة الدقيقة لمعنى التفسير الموضوعي حتى ينضبط الموضوع، ويتقيد لأن كثيرًا من البحوث تكتب بمسميات لا تدخل في دائرة التفسير الموضوعي بتعريفاته السابقة مثلًا كعلم المناسبات وغيره.
- 2- تحديد الموضوع الذي أراد أن يتطرق إليه بوضع تصورٍ كاملٍ لأبعاده حتى يتحدد بدقة من حيث المعنى حتى لا تختلط عليه القضايا أو تتداخل المسائل، وأن نختار له عنوانًا من ألفاظ القرآن الكريم الصريحة أو مشتقاتها، ولا يجوز ترك اللفظ الصريح في القرآن، واستبداله بالمصطلحات الحديثة التي يبدو أنها توافق اللفظ القرآني في المعنى، وقد تخالفه في جملتها؛ لأن المعاني القرآنية مقصودة لذاتها، وعليه أن يختار أجمع لفظ قرآني عند تعدد الألفاظ، ثم يضم إليه الألفاظ المقاربة والمقابلة له في المعنى، لأن هذا يفيد في توضيح جميع الدلالات ويزيد في البيانات لمن أراد استيعاب واستقراء الموقف القرآني الشامل للموضوع المحدد، مثال إذا أراد الباحث أن يختار مثلًا موضوع تفرد الله في ذاته وصفاته، يختار أجمع وأشهر لفظ في القرآن الكريم الوحدانية والتوحيد مثلًا.
- 3- جمع الآيات القرآنية التي تبحث في الموضوع أو تشير إلى جانب من جوانبه.

- 4- ترتيب هذه الآيات حسب زمن النزول، أي تصنيف المكي والمدني، لأن معرفة وقت نزول الآيات في بداية العهد أو في وسطه أي قبل الهجرة أو بعدها تنضج بهدقائق الموضوع وحكمه، كآيات تحريم الخمر والتدرج فيها، أو تحريم الربا، وغيره وكذلك معرفة سبب نزول الآيات يعين على الفهم الصحيح لذا اهتم بذكره المفسرون.
- 5- فهم هذه الآيات بالرجوع إلى تفسيرها ومعرفة أحوالها قبل الشروع في التفسير الموضوعي وهذا أمر ضروري جدا حتى يستطيع الباحث ترتيبها والتأليف بين عناصرها وذلك يكون بالرجوع إلى كتب التفسير التحليلي، لأنه لا غنى للباحث في التفسير الموضوعي عن استخدام التحليلي ومما معا يتكاملان لخدمة النص القرآني.
- 6- بعد فهم الآيات والإحاطة بمعناها مجتمعة يقسم المفسر الموضوع إلى عناصر وأجزاء منتزعة من صميم المعاني المقررة في الآيات موضوع الدراسة، ثم يربط بينها برباط علمي، ليجعل الموضوع وحدة واحدة متسلسلة مرتبة فيقدم الأصول على الفروع، وذلك بتقسيمه إلى أبواب وفصول حسب حاجة الموضوع، ويقدم ذلك بمقدمة حول أسلوب القرآن في عرض أفكار الموضوع ليبرز إعجاز القرآن في موضوعاته كما هو معجز في مواضع آياته المرتبة في سورها.
- 7- لا بد للباحث أن يهتم بأسلوب العرض لتوضيح مرامي القرآن الكريم وأهدافه ليتمكن القارئ من فهم الموضوع وإدراك أسرار من خلال القرآن، لأن جاذبية العرض وجودة السبك ورصانة الأسلوب ودقة التعبير وبيان الإشارات بأدق العبارات هو المشهور والمعروف في عرف أهل الاختصاص بالتفسير الموضوعي.
- 8- التقييد بقواعد وضوابط التفسير العام والموضوعي بصورة خاصة بأن يتجنب خلال بحثه التعرض للأمور الجزئية فلا يذكر من القراءات وجوه الإعراب إلا بالمقدار الذي يخدم الموضوع ويتصل به اتصالا مباشرا، حتى يتجنب الحشو والاستطراد والتقسيمات الفنية المحضة التي وردت في مصطلحات العلوم المنطقية والفلسفية وغيرها.
- 9- أن يلتزم قبل ذلك بالشروط والآداب التي وضعها العلماء للمفسر بصورة عامة.
- 10- يجب عليه أن يلتزم بعناصر الموضوع، وأن يستدل بالصحيح من الحديث الشريف وأقوال الصحابة والتابعين على أنها شارحة للموضوع مبينة لجوانبه وليست منشئة لعنصر في الموضوع، لأن الموضوع محدد بجمع الآيات، وأن يتخذ بالمأثور من التفسير مراعيًا خصائص القرآن¹⁶
- أن التفسير الموضوعي يقوم على جمع الآيات، لذلك ينبغي على الباحث والمفسر أن ينظر نظرة شاملة لكل الألفاظ القرآنية المتعلقة بموضوعه، لأن النظر العام دون الاستيعاب الكامل للاستعمالات المختلفة وتقليب الفكر والرجوع إلى أقوال المفسرين قد يؤدي إلى قصر الكلام، أو تحريفه عن موضعه وعدم الالتزام بجميع الخطوات السابقة قد يعرض الموضوع إلى الخروج عن دائرة التفسير الموضوعي.
- نموذج تطبيقي للتفسير الموضوعي: الاستغفار في القرآن الكريم
- ليبيان هذه الضوابط نذكر نموذجا من أنواع التفسير الموضوعي بعنوان: الاستغفار في القرآن الكريم
- تعريف الاستغفار لغة واصطلاحاً:
- الاستغفار هو من الفعل غفر بمعنى ستر وعفى¹⁷
- قال تعالى: وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ¹⁸
- قال ابن كثير: صبر على الأذى وستر السيئة وتأتي كلمة غفر بمعنى التجاوز¹⁹
- قال تعالى: وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ²⁰
- قال القرطبي: أي يتجاوزن ويحلمون عمن ظلمهم، وهذه محاسن الأخلاق يشفقون على ظالمهم، ويصفحون عمن حمل عليهم ويطلبون بذلك ثواب الله تعالى وعفوه²¹
- والاستغفار طلب المغفرة قولاً وفعلاً؛ قال تعالى: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا²²

والغفر السؤال اللهم غفرا والغفران من الله هو أن يصون العبد من أن يمسه العذاب، وقد يقال غفر له إذا تجاوز عنه في الظاهر، وإن لم يتجاوز عنه في الباطن، قال تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ²³

قال القرطبي: يغفروا يعفوا ويتجاوزوا²⁴ وكلمة الغفور والغفار مختصة بالمولى جل ثناؤه وهما من أبنية المبالغة ومعناها الساتر لذنوب العباد المتجاوز عن خطاياهم²⁵ والاستغفار في الاصطلاح:

طلب المغفرة من الله تعالى، وهو أيضا طلب ذلك بالمقال والفعال، قال تعالى: وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ²⁶ أي أكثروا من ذكره واستغفاره في أموركم فإنه غفور رحيم لمن استغفره²⁷ العلاقة بين الاستغفار والتوبة:

قال ابن القيم: الاستغفار قسمان: قسم مفرد، وقسم مقرون بالتوبة، فالمفرد كقول صالح عليه السلام لقومه: قَالَ يَقَوْمٍ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ²⁸

والقسم المقرون بالتوبة كقوله تعالى: وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدود²⁹ فالاستغفار المفرد كالتوبة، بل هو التوبة مع تضمنه طلب المغفرة من الله ومحو الذنوب وإزالة أثره كما ظنه بعض الناس: إنها الستر والاستغفار يدخل في باب إزالة الضرر، والتوبة تدخل في باب جلب المنفعة³⁰ العلاقة بين المغفرة والعفو:

يقال: عفوت عن ذنبه إذا تركته ولم تعاقبه وعفو المال: ما يفضل من الصدقة، وقيل: أصله العفو والمحو والطمس، ومن أسماء الله تعالى العفو، وهو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه، وهو من أبنية المبالغة³¹، قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ³² والعفو في الاصطلاح: القصد لتناول الشيء والتجاوز عن الذنب، وقيل العفو: كف الضرر مع القدرة عليه، فكل من استحق عقوبة فتركها فهذا الترك عفو، وعفا له ذنبه وعفا ذنبه³³

الفرق بين العفو والمغفرة:

1- إن المغفرة تقتضي إسقاط العقاب ونيل الثواب، وهذا لا يستحقه إلا المؤمن، أما العفو فإنه يقضي إسقاط اللوم والذم ولا يقتضي الثواب.

2- العفو قد يكون قبل العقوبة وبعدها، أما الغفران فإنه لا يكون معه عقوبة البتة ولا يوصف بالعفو إلا القادر عليه.

الأمر بالمسارعة إلى المغفرة:

المسارعة: مصدر قولنا سارع فلان إلى كذا وهو مأخوذ من مادة "س ر ع" التي تدل على خلاف البطء، وجاء في اللسان أن الفرق بين السرعة والإسراع: أن الإسراع فيه طلب وتكلف، يقال أسرع أي طلب ذلك من نفسه وتكلفه كأنه أسرع المشي، أي عجله، وأما سارع فلان فالمعنى أن السرعة فيه طبع وسجية³⁴

قال تعالى: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ³⁵ والمعنى سارعوا إلى ما يوجب المغفرة وهي الطاعة، وقيل: إداء الفرائض، وقيل: الإخلاص، وقيل التوبة من الرياء، وقيل: الثبات في القتال، وقيل: غير هذا، والآية عامة في الجميع³⁶

والمسارعة إلى المغفرة أمر بها الله تعالى ونهى عن تسويف التوبة، والمسارعة منصفات الأنبياء صلوات الله عليهم، أي أنهم يكثر من الطاعات ويسارعون في الخيرات، قال تعالى: إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ³⁷

النهي عن القنوط من المغفرة:

القنوط هو اليأس من الرحمة، قنط يقنط إذا يئس يأساشديد³⁸ وقيل هو استصغار لرحمة الله تعالى وتضييق لجوده الواسع واستبعاد الفرح واليأس منه، وهو يقابل الأمن من مكر الله وكلاهما ذنب عظيم وينافيان كمال التوحيد، قال تعالى حاكيا عن نبيه يعقوب عليه السلام: يَبْنَئِ أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوْسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنَ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْكَافِرُونَ³⁹

والقنوط سوء الظن بالله تعالى، لذا يجب على المؤمن أن يحسن الظن بالله تعالى ويسارع إلى التوبة والاستغفار، ويثق بإجابة الله دعاءه وقبول توبته مهما عظم ذنبه. قال تعالى: قُلْ يَعْبادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ⁴⁰

استغفار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام:

الاستغفار في القرآن الكريم بدلالاته المختلفة يشمل الجميع أمر الله تعالى به ووعد بقبوله يشمل حتى الأنبياء، بل هو مطلوب منهم أكثر من غيرهم، لأنهم يعرفون الله ويقدرونه حق قدره ويعرفون عفوه ومغفرته وإن لم تكن لهم ذنوب ومعاص-

والذي يكثر من الاستغفار من عامة البشر ويحقق العبودية لله تعالى، يتأسى بالأنبياء والمرسلين قال ﷺ: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة⁴¹ - وفي رواية مائة مرة-

وقد استغفر آدم أبو البشر وزوجه قال تعالى: قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ⁴²
واستغفر نوح عليه السلام، قال تعالى: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدِي وَلِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِّنْ بَنِيِّ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا⁴³ إن نوح عم بالدعاء لكل مؤمن من كل ملة.

وَكَذَلِكَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ تَعَالَى: رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ⁴⁴

وقال موسى: قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ⁴⁵

وكذلك استغفر النبي محمد ﷺ بل أكثر منهم مع أن الله تعالى قد غفر له، قال تعالى: **إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، لِيُغْفِرَ لَكَ**

اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا⁴⁶

وأمره الله تعالى أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات قال تعالى: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ⁴⁷

مما تقدم يتضح أن الأنبياء استغفروا لأنفسهم وللمؤمنين والمؤمنات وأمروا الناس بالاستغفار، وبينوا لهم ثمراته وفوائده، والترغيب فيه والإكثار منه.

الخاتمة:

بعد النظر والدراسة لنشأة التفسير الموضوعي توصل البحث إلى النتائج التالية:

أن الله تعالى أنزل القرآن الكريم وجمع فيه معالم الشريعة وأصول الدين ومكارم الأخلاق، ولا حلول ولا نظام ولا أمن واستقرار إلا بالرجوع إليه واستنباط الحلول من آياته- التفسير الموضوعي نشأ مع نزول القرآن الكريم، فهو يشمل معنى تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة، أي هو النظر الموضوعي للآيات التي تحيل إلى آيات أخرى ولا تفهم إحداها إلا بالأخرى- ان تفسير القرآن بالسنة فيه إشارة واضحة إلى أن اللفظ الواحد له معانٍ متعددة في القرآن الكريم، تظهر بجمع الآيات لتبيين المراد في كل مقام- بدأ بعض العلماء في جمع آيات القرآن ذات الوجهة الواحدة، وأفردوا لها مؤلفات خاصة خدمة لكتاب الله تعالى فكانت بداية لتدوين التفسير الموضوعي- التفسير الموضوعي علم مستقل مؤلفة فيه الكتب، ويدرس مادة مستقلة في الجامعات والمعاهد، وأصبحت الحاجة ملحة إليه في هذا العصر الذي تقاربت فيه المسافات،

وتشابت في الأقطار، وظهرت فيه المذاهب والأفكار التي أدت إلى ظهور الفتن والخلافات، ولذا أصبحت الحاجة ماسة وملحة إلى هذا اللون من التفسير الذي يوجه إلى حل كثير من المعضلات. أن الاستغفار ذكر وعبادة وهو دأب الأنبياء والصالحين- أن الله تعالى يأمرنا بالاستغفار في كل الأحوال ومن جميع الذنوب- الاستغفار دعاء وطلب وانكسار وتذلل وتبرؤ من الحول والقوة والكبر- الاستغفار يحقق المآرب والأمن والذرية ويحفظ الصحة والقوة-

المصادر والمراجع:

- القرآن الكريم
- أثر التطور الفكري في التفسير في العصر العباسي، مساعد مسلم آل جعفر، مؤسسة الرسالة، 1984م-
- أصول التفسير الموضوعي، د. سميرة محمود المدني، مجلة الشريعة والقانون لدراسات الإسلامية، 1435 هـ-
- أصول التفسير ومناهجه، عمر يوسف حمزة-
- الإتقان في علوم القرآن، عبد الرحمان بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، الهيئة المصرية للكتاب، 1394 هـ-
- البداية في التفسير الموضوعي، عبد الحلي الفرماوي-
- البرهان في علوم القرآن، الرزكشي، دار إحياء الكتب العربية، 1376 هـ
- التوفيق على معاني التعاريف، المناوي-
- الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مؤسسة مناهل العرفان، بيروت-
- الجامع الصحيح، محمد بن إسماعيل البخاري، دار طوق النجاة، 1422 هـ-
- المدخل إلى التفسير الموضوعي، عبد الستار فتح الله سعيد، دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، 1412 هـ-
- المفردات في غريب القرآن، مطبعة مصطفى البابي الحلبي-
- تاج العروس وصحاح العربية، الجوهري،
- دراسات في التفسير الموضوعي، زاهر عواض الألمي-
- طبقات المفسرين، الداودي، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان-
- لسان العرب، ابن منظور، دار إحياء التراث، 1416 هـ-
- مباحث في التفسير الموضوعي، مصطفى مسلم، دار العلم سوريا، 1410 هـ-
- مباحث في علوم القرآن، صبيح الصالح، دار العلم للملايين-
- مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، مكتبة وهبة-
- معجم المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء الكفري-
- مقاييس اللغة، ابن الفارس، مكتبة الخانجي، مصر، 1402 هـ-

¹ البداية في التفسير الموضوعي، ص 52

² أثر التطور الفكري في التفسير في العصر العباسي، ص 250

³ سورة النحل الآية 44

⁴ سورة الأنعام الآية 59

⁵ سورة لقمان الآية 34

⁶ التفسير والمفسرون، 1/35

⁷ سورة الأنعام الآية 82

- ⁸سورة لقمان الآية 13
- ⁹سورة الحجر الآية 9
- ¹⁰مباحث في علوم القرآن، ص 289
- ¹¹الانتقان في علوم القرآن 536/2
- ¹²مباحث في علوم القرآن، ص 332؛ التفسير والمفسرون، 1/149؛ أصول التفسير ومناهجه، ص 130
- ¹³المفردات في غريب القرآن، ص 5
- ¹⁴سورة لقمان الآية 27
- ¹⁵المدخل إلى التفسير الموضوعي، ص 40؛ دراسات في التفسير الموضوعي، ص 30؛ مباحث في علوم التفسير الموضوعي، ص 32
- ¹⁶مباحث في التفسير الموضوعي، ص 60؛ والمدخل إلى التفسير الموضوعي، ص 58
- ¹⁷لسان العرب، 5/25
- ¹⁸سورة الشورى الآية 43
- ¹⁹تفسير القرآن العظيم، 4/121
- ²⁰سورة الشورى الآية 37
- ²¹الجامع لأحكام القرآن، 16/35
- ²²سورة نوح الآية 10
- ²³سورة الجاثية الآية 14
- ²⁴الجامع لأحكام القرآن، 16/161
- ²⁵لسان العرب، 5/25-26
- ²⁶سورة المزمل الآية 20
- ²⁷تفسير القرآن العظيم، 4/440
- ²⁸سورة النمل الآية 46
- ²⁹سورة هود الآية 90
- ³⁰مدارج السالكين، 1/307
- ³¹الصحيح، 6/243؛ النهاية في غريب الحديث والأثر، 2/265
- ³²سورة الشورى الآية 25
- ³³التوفيق على معاني التعريف، ص 423؛ معجم المصطلحات والفروق اللغوية، ص 53
- ³⁴لسان العرب، 8/151
- ³⁵سورة آل عمران الآية 133
- ³⁶الجامع لأحكام القرآن، 4/203
- ³⁷سورة الأنبياء الآية 90
- ³⁸مقاييس اللغة، 5/32
- ³⁹سورة يوسف الآية 87
- ⁴⁰سورة الزمر الآية 53
- ⁴¹الجامع الصحيح للبخاري، كتاب الدعوات، باب استغفار النبي ﷺ، رقم الحديث 6307
- ⁴²سورة الأعراف الآية 23
- ⁴³سورة نوح الآية 28
- ⁴⁴سورة إبراهيم الآية 41
- ⁴⁵سورة الأعراف الآية 151
- ⁴⁶سورة الفتح الآيات 1-2
- ⁴⁷سورة محمد الآية 19