

بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس: 71

الأستاذ: سماحة العلامة الشيخ معين دقيق

الدرس: تفسير القرآن الكريم

المبحث: سورة الإنسان

التاريخ: 17\01\2024

كتبه: عبدالله ضيف الستري

ما زال البحث في بيان الربط السياقي بين آيات هذا المقطع الذي دخلنا فيه والمقطع السابق.

الفخر الرازي يرى أن الله سبحانه نور قلبه بالهدایة إلى بيان وجه يُبَيِّنُ الانسجام الكامل بين مقاطع هذه السورة. حاصله: أن ابتداء هذه السورة بِيَنَ الْبَارِي تبارك وتعالى أنه خلق الإنسان من العدم ﴿هَلْ أَتَى عَلَى إِلَّا إِنْسَانٍ حِينَ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً﴾ فمطلع هذه السورة المباركة بين أن الله سبحانه وتعالى أوجد الإنسان بعد أن كان عدماً ثم بين أنه خلقه من نطفة أمشاج مختلطة -على في تفسير أمشاج كما تقدم سابقاً- لأن يكون مختلطًا من ماء الرجل وبويضة المرأة أو من الغرائز والجينات المختلفة أو غير ذلك من الأقوال- فهذا المقطع يدل على أنه لا بد من وجود صانع مختار حكيم، أي: كنت عدماً فوجدت، فلابد هناك من أوجدني.

ثم بين بعد ذلك أن هذا المخلوق الذي خلقه وصنعه وبرأه لم يكن خلقه له عاطلاً باطلًا، بل كان لهدف، كما تقول الآية: ﴿نَبَتَلَيْهِ﴾ لأجل أن نمتحنه ونختبره.

ثم بعد ذلك يتبع القرآن الكريم ليبيّن لنا أن الله سبحانه وتعالى لم يكتف أن أخرج هذا المخلوق من ظلمة العدم إلى نور الوجود، بل أودع فيه أدوات الهدایة فجعله ﴿سَمِيعاً بَصِيراً﴾ السمع والبصر حواس، ثم أودع فيه العقل ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾.

وبعد أن أودع فيه أدوات الهدایة، هذا المخلوق المتكثر في الخارج انقسم بحسب أفراده إلى صنفين، صنف استفاد من هذه الأدوات والتحق بركب الهدایة فكان شاكراً، وصنف عطل هذه الأدوات ولم يستفاد منها فكان كافوراً لذا الآية تقول: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَافُورٌ﴾.

ثم بين لنا بعد ذلك ما هو عذاب الكفور على نحو الاختصار، وأطيب وفصل في ثواب الشكور، والذي أطلق عليه اسم الأبرار. وإنما أجمل في الكفور وأطيب وفصل في الشكور ليبين لنا أن رحمته أوسع من غضبه.

وهذا التفصيل في جزاء الشكور استمر إلى نهاية الآية السابقة، والتي هي نهاية المقطع، وهي قوله:

﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً﴾.

فكل ما تقدم كان يرتبط بعالم الآخرة، الجزاء كان مرتبطاً الآخرة، الشراب والجنة والسلسبيل والألبسة المختلفة والأرائك والظلال وإلى آخره كانت ترتبط بعالم الآخرة.

في هذا المقطع جاء إلى جولة ترتبط بعالم الدنيا، فشرع في ذكر أحوال الدنيا، وقدم في شرحه لأحوال الدنيا أحوال المطيعين على أحوال العاصين، لكنه قدم مقدمة ليثبت بها فؤاد النبي ﷺ، فقال له: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلاً﴾ فاصبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾. ثم شرع في ذكر أحوال المطيعين وأحوال العاصي.

إذاً يكون هناك انسجام كامل بين المقاطع، المقطع السابق يتكلم عن أحوال الآخرة، وهذا المقطع يتكلم عن أحوال في الدنيا. كما في المقطع السابق في أحوال الآخرة تكلم عن عقاب وثواب، وفي الدنيا تكلم عن مطيعين وعن عصاة. فيكون بين الآيات تمام الانسجام. فلذا في آخر البحث يقول: "فالحمد لله الذي نور عقل هذا المسكين الضعيف بهذه الأنوار، وله الشكر عليه أبد الآباد".

هذا ما ذكره الفخر الرازمي في بيان الترابط السياقي بين المقاطع.

وهذا وإن كان أكثر تفصيلاً مما تقدم عن العلامة الطباطبائي، وهناك محاولة دقيقة لبيان هذا الانسجام. لكن في الواقع ما تقدم سابقاً ليس كله يرتبط بعالم الآخرة، بل مطلع السورة ناظر إلى عالم النساة الدنيوية، فعندما ذكر خلقة الإنسان من أمشاج مختلطة وبين أنه أعطاهم وسائل الهدایة ثم الناس انقسمت إلى طائفتين، وهذا الانقسام حصل في عالم الدنيا، وبين أن هؤلاء الذين انقسموا في عالم الدنيا إلى من استفاد من الهدایة لم يستفاد الجزاء لهم في عالم الآخرة. وليس كله بأجمعه يرتبط بعالم الآخرة.

ثم هنا عندما بدأ بهذا المقطع الجديد ابتداءً قال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا﴾ هذا التنزيل للكتاب باعتبار أنه من أهم ما يقع في طريق الهدایة، ما زال له ارتباط بـ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ تلك الهدایة السابقة كانت هداية تکوینیة، حاصلة مما أودعه الله سبحانه وتعالیٰ في هذا المخلوق فجعله ﴿سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ أي: أعطاه العقل وأعطاه وسائل الإدراك. وتنزيل القرآن على النبي الأعظم ﷺ الذي بعث لهداية الناس هذا نوع من الهدایة التشريعیة.

فلا نسلم هذا التفصیل الذي ذكره الفخر الرازی، بل في الواقع في هذا المقطع الأخير يوجد رأیان:

الرأی الأول: يرى أن هذا المقطع الأخير والآيات المشتمل عليها نزل في مکة المکرمة، بل البعض أنه من أوائل ما نزلت في مکة.

الرأی الثاني: يرى أن هذه الآيات كمطلع الآيات المتقدمة تكون كلها مدنیة، وأشارت إلى هذا الخلاف في بداية البحث عن هذه السورة، حيث نقلنا عن ابن تیمیة في منهاج السنة في مقام رده على العلامة الحلی رحمه الله أنه ادعى أن العلامة الحلی جاھل بأحوال السادة الأطهار، أي أصحاب الكسائی، وجاھل بشؤون القرآن؛ لأنھ بشكل صريح ادعى أن علماء التفسیر أجمعوا على أن صورة الإنسان مکیة، وجاھل بأحوال أصحاب الكسائی؛ لأن الحسن والحسین علیہما السلام ولدا في المدينة المنورۃ. فإذا كانت السورة مکیة كيف تكون قد نزلت في أصحاب الكسائی في القضية التي تروونها، وفي مکة المکرمة لم يكن هناك أسرى للمسلمین. إذًا كله جهل في جهل.

ورددنا عليه في محله، أن هذه عادة ابن تیمیة التھویل، فبمراجعة کتب التفسیر عند السنة تجد أن جمهرة المفسرین على أن سورة الإنسان مدنیة، وهذا المصحف الذي نأخذه في الحج کھدیة فمكتوب على سورة الإنسان أنها مدنیة.

لا نريد أن نقول الإجماع بالعكس، هناك في من خالف في ذلك، لكن هم الأقلیة، وأكثر المفسرین على أن سورة الإنسان مدنیة.

ما يربط بهذا المقطع؛ باعتبار أنه يشتمل على بعض الآيات المتکررة في سور المکیة، من قبيل قوله: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ هذا المعنی -سوف يأتي- أنه متکرر في سور المکیة، فلذا في هذا المقطع

الأخير هناك أقوال معتقد بها أن هذا المقطع الأخير مكي. وهناك رأي آخر أن السورة كلها مدنية، البعض يستثنى آية أو لآيتين من هذه السورة، والكل يراه مدنية.

على القول بأن هذا المقطع مكي، هنا يأتي سؤال كبحث كبروي، عندما تتعدد مقاطع السورة الواحدة بين المكي والمدني، هل يمكن لنا أن نلحظ الترابط السياقي أم لا؟ لفترض سورة مؤلفة من واحد وثلاثين آية نصفها مدني ونصفها مكي، وخصوصاً أن النصف المدني تقدم على النصف المكي، فلا يوجد ترتيب زمانياً؛ لأن المدني متقدم على المكي. فيرى البعض أنه حينئذ لا معنى للبحث عن الترابط السياقي.

نقول: هذا على إطلاقه غير صحيح؛ لأنه يوجد في علوم القرآن بحث، أن ترتيب الآيات بهذا الشكل الموجود في المصحف هل هو بشري أو هو إلهي، إلهي ولو كان بأمر من النبي ﷺ، بشري أن النبي ﷺ أطلق على كل هذه الآيات اسم سورة الإنسان، وبعد ذلك أرباب المصاحف رتبوها بهذا الشكل.

إذا قلنا إنه بشري فحينئذ لا معنى للحديث عن الترابط السياقي. أما لو قلنا إن رباني وإلهي، وأن النبي ﷺ كان يأمرهم بأن يضعوا هذه الآية في هذا المقام وتلك الآية في ذلك المورد كما هو الصحيح ولو في الجملة.

فحينئذ نرى أنه لا ينتفي الحديث عن الترابط السياق، وهذا ما سوف يأتي الحديث عنه إن شاء الله.