

تقديم لكتاب "مجمع البيان"

بفكركم فضيلة الأستاذ الجليل الشيخ محمد شلتوت

وكيل الجامع الأزهر

بتناسبه انتهاء دار الفريب من لإخراج الجزء الأول من كتاب « مجمع البيان في تفسير القرآن » للعلامة الطبرسي من كبار علماء الشيعة الإمامية ، ثبت في مكان التفسير من هذا المدد المنفعة الرامة التي قدم بها فضيلة الأستاذ الجليل الشيخ محمود شلتوت لهذا الكتاب .

١

« وشمرت عن ساق الجهد ، وبذلت غاية الجهد والكفة ، وأسهرت الناظر ، وأتعبت الخاطر ، وأطلت التفكير ، وأحضرت التفاسير ، واستمددت من الله سبحانه التوفيق واليسير ، وابتدأت بتأليف كتاب هو في غاية التلخيص والتهذيب ، وحسن النظم والترتيب ، يجمع أنواع هذا العلم وفنونه ، ويحوى فصوصه وعيونه ، من علم قرآماته ، وإعرابه ولغاته ، وغوامضه ومشكلاته ، ومعانيه وجهاته ، ونزوله وأخباره ، وقصصه وآثاره ، وحدوده وأحكامه ، وحلاله وحرمة ، والكلام على مطاعن المبطلين فيه ، وذكر ما ينفرده أصحابنا رضى الله عنهم من الاستدلالات بمواضع كثيرة منه على صحة ما يعتقدونه من الأصول والفروع ، والمعقول والمسوع ، على وجه الاعتدال والاختصار ، فوق الإيجاز ودون الإكثار ، فإن الخواطر في هذا الزمان لا تتحمل أعباء العلوم الكثيرة ، وتضعف عن الإجراء في الحلقات الخطيرة ، إذ لم يبق من العلماء إلا الأسماء ، ومن العلوم إلا الأسماء ، وقدمت في مطلع كل سورة ذكر مكيها ومدنيها ، ثم ذكر الاختلاف في عدد آياتها ، ثم ذكر فضل تلاوتها ، ثم أقدم في كل آية الاختلاف في القرامات ، ثم ذكر العلل والاحتجاجات ، ثم ذكر العربية واللغات ، ثم ذكر الإعراب والمشكلات ، ثم ذكر الأسباب والنزولات ، ثم ذكر المعاني والأحكام

والتأويلات ، والقصص والجهات ، ثم ذكر انتظام الآيات ، على أني قد جمعت في عربيته كل غرة لائحة ، وفي إعرابه كل حجة واضحة ، وفي معانيه كل قول متين ، وفي مشكلاته كل برهان مبين ، وهو بحمد الله للأديب عمدة ، وللنحوي عمدة ، وللقرمي بصيرة ، وللناسك ذخيرة ، وللتكلم حجة ، وللحدث حجة ، وللغريب دلالة ، وللواعظ آلة .

بهذه العبارات الواضحة الكاشفة قدّم الإمام السيد ، أمين الإسلام ، أبو علي ، الفضل بن الحسن الطبرسي ، كتابه الجليل الذي هو نسج وندى بين كتب التفسير الجامعة ، ولم أجد أحسن من هذه العبارات في وصف هذا الكتاب ، وبيان منهجه ، فأثرت أن أفسح المجال لها ، وأن أجعلها أول ما يطلع القاريء ، ولم يكن ذلك إلا بعد أن تنظت في رحاب الكتاب من موضع إلى موضع ، واختبرت واقعته في كثير مما يمد من مزالق الأقدام ، ومناه الأفهام ، ومضائق الأقدام ، فوجدته كما وصفه صاحبه ، وعلت أنه لم يتكدر بما ليس فيه ، ولم يعد إلا بما يوفيه .

ولقد قلت إن هذا الكتاب نسج وحده بين كتب التفسير ، وذلك لأنه مع سعة بحونه وعمقها وتنوعها ، له خاصية في الترتيب والتسوية ، والتنسيق والتهديب ، لم تعرف لكتب التفسير من قبله ، ولا تكاد تعرف لكتب التفسير من بعده : فهدونا بكتب التفسير الأولى أنها تجمع الروايات والآراء في المسائل المختلفة ، وتسوقها عند الكلام على الآيات سواً متشابهة ربما اختلط فيه فنّ بفن ، فما يزال القاريء يكدّ نفسه في استخلاص ما يريد من هنا وهناك حتى يجتمع إليه ما تفرق ، وربما وجد العناية ببعض النواحي واضحة إلى حد الإملال ، والتقصير في بعض آخر واضحاً إلى درجة الإخلال ، أما الذين جاءوا بعد ذلك من المفسرين ، فلئن كان بعضهم قد أطنبوا ، وحققوا وهدبوا ، ونصّلوا ورتّبوا ؛ إن قليلاً منهم أولئك الذين استطاعوا مع ذلك أن يحتفظوا لتفسيرهم بالجوهر الذي يشعر معه القاريء بأنه يحول في مجالات متصلة بكتاب الله اتصالاً وثيقاً ، وتتطلبها خدمته حقاً ، لا لأدنى ملازمة ، وأقل مناسبة .

لكن كتابنا هذا كان أول - ولم يدل أكمل - مؤلف من كتب التفسير الجامعة استطاع أن يجمع إلى غزارة البحث ، وعمق الدرس ، وطول الشفس في الاستقصاء ، هذا النظم الفريد ، القائم على التقسيم والتنظيم ، والمحافظة على خواص تفسير القرآن ، وملاحظة أنه فنّ يقصد به خدمة القرآن ، لا خدمة الغويين بالقرآن ، ولا خدمة الفقهاء بالقرآن ، ولا تطبيق آيات القرآن على نحو سيئويه ، أو بلاغة عبد القاهر ، أو فلسفة اليونان أو الرومان ، ولا الحكم على القرآن بالمذاهب التي يجب أن تخضع هي لحكم القرآن .

ومن مزايا هذا التنظيم أنه يتيح لقاريء الكتاب فرصة التقصد إلى ما يريدته تصدأ مباشراً ، فمن شاء أن يبحث عن اللغة عمد إلى فصلها المخصص لها ، ومن شاء أن يبحث بحثاً نحويّاً اتجه إليه ، ومن شاء معرفة القراءات روايةً أو تخريجاً وحجة عمد إلى موضع ذلك في كل آية فوجده ميسراً محرراً ، وهكذا . . .

ولا شك أن هذا فيه تقريب أيّ تقريب على المشتغلين بالدراسات القرآنية ، ولا سيما في عصرنا الحاضر الذي كان من أهم صوارف المثقفين فيه عن دراسة كتب التفسير ما يصادفونه فيها من العنت ، وما يشق عليهم من متابعتها في صبر ودأب ، وكدّ وتعب .

فتلك مزية نظامية لهذا الكتاب ، بجانب مزاياه العلمية الفكرية .

٢

وهناك منجان عليان في التأليف :

أحدهما : أن يستقبل المؤلف قراءه بما يراه هو ، وما انتهى إليه بحته واجتهاده ، فيجعله نصراء ومدفه ، ويحطب في سبيله ، ويجول في أوديته ، دون أن يجيد عنه ، أو يجعل لقارئه سيلاً سواه .
وهذا منهج له مواطنه التي يقبل فيها ، ومنها أن يكون المؤلف يقصد بكتابه أهل مذهب معين ، فله أن يفرض اتفاقه وإيامه على أصول المذهب وقواعده ، وأن يخاطبهم على هذا الأساس .

الباقى : أن يقصد المؤلف بكتابه كل قارىه لا قارئاً مذهبياً يتفق وإياه لحسب ، وهذا يدعو إلى أن يعرض العلم عاماً لا من وجهة نظر معينة ، فيأتى بما فى كل موطن على من الآراء والأدلة ، وله بعد ذلك أن يأخذ بما يترجح لديه ، ولكن بعد أن يكون قد أشرك قارئه معه فى التجوال بين الآراء ، واستعراض مختلف وجهات النظر .

وهذا المنهج أعم فائدة ، وأدنى إلى خدمة الحق والإخلاص للعلم ، والكتبُ المؤلفة على أساسه أقرب إلى أن تكون إسلامية عامة ، ليست لها جنسية طائفية أو مذهبية .

بيد أن المؤلفين يتفاوتون فى هذا النهج ، فمنهم من يخلص له إخلاصاً عميقاً ، فتراه يدور مع الحق أينما دار ، يأخذ بمذهبه تارة ، ويأخذ بغير هذا المذهب تارة أخرى ، وإذا عرض المذاهب المختلفة عرضها بأمانة ودقة ، كأنه يُنطق أصحابها ويُسمع قراءه ما يقولون ، دون أن يلوى القول ، أو يحرف الكلم عن مواضعه ، أو يغمز أو يبلز صراحة عن الرأى وتحويلاً عليه ، ومنهم من يكون إخلاصه للعلم دون ذلك ، على مراتب أسوأها ما يظهر فيه التعصب على مذهب الخصم ، ونبزه بالألقاب ، ترى السنى مثلاً ربما تحدث عن الشيعة فيقول : قال الروافض ، وترى الشيعى كذلك ربما تحدث عن السنة فيقول : قال النواصب ، بل ربما تجرد الحنفى السنى يتحدث عن الشافعية السنين ، فيقول : قال الشوفعية .. وهكذا ، وما كان هذا التبرؤ ولا ذاك من ضرورات الحجاج ، ولا من لوازم الجدال بالتي هى أحسن ، الذى هو نصيحة القرآن حتى فى شأن المجادلين من أهل الكتاب .

وأريد أن أقول إن صاحب كتاب « جمع البيان » قد استطاع إلى حد بعيد أن يغلب إخلاصه للفكرة العلمية على عاطفته المذهبية ، فهو وإن كان يهتم ببيان وجهة نظر الشيعة فيما يتفردون به من الأحكام والنظريات الخلافية اهتماماً يبدو منه أحياناً أثر العاطفة المذهبية ؛ فإننا لا نراه مسرفاً فى مجازاة هذه العاطفة ، ولا ساملاً على مخالفيه ومخالفى مذهبهم ، والواقع أنه ينبغى لنا أن ننظر إلى هذا المسلك فيما يتصل

بأصول المذاهب ومسائلها الجوهرية نظرة هادئة متساعمة ترمى إلى التماس المعذرة ، وتقدير ما يوجهه حق المخالف فى أن يدافع عما آمن به ، وركن إليه ، فليس من الإنصاف أن نكلف عالماً مؤلفاً بجائة دراكه ، أن يقف من مذهبه وفكرته التى آمن بها موقف الفتور ، كأنها لا تهمة ، ولا تسيطر على عقله وقلبه ، وكل ما نطلبه من مجرد للبحث والتأليف وعرض آراء المذاهب وأصحاب الأفكار أن يكون منصفاً مهذب اللفظ ، أميناً على التراث الإسلامى ، حريصاً على أخوة الإيمان والعلم ، فإذا جادل فى ظل تلك القاعدة المذهبية التى تمثل روح الاجتهاد المنصف البصير : « مذهبي صواب يحتمل الخطأ ، ومذهب غيرى خطأ يحتمل الصواب » .

على أننا نجد الإمام الطبرسى فى بعض المواضع يمر على ما هو من روايات مذهبه ، ويرجح أو يرضى سواه .

ومن ذلك أنه يقول فى تفسير قوله تعالى : « اهدنا الصراط المستقيم » .

« وقيل فى معنى الصراط المستقيم وجوه :

أحدها : أنه كتاب الله - وهو المروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ،

وعن على عليه السلام وابن مسعود .

وثانيها : أنه الإسلام - وهو المروى عن جابر وابن عباس .

وثالثها : أنه دين الله الذى لا يقبل من العباد غيره - عن محمد بن الحنفية .

والرابع : أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة القائمون مقامه - وهو

المروى فى أخبارنا .

والأولى حمل الآية على العموم حتى يدخل جميع ذلك فيه ، لأن الصراط المستقيم

هو الدين الذى أمر الله به من التوحيد والعدل ، وولاية من أوجب الله طاعته ،

فظاهر أن الرواية الأخيرة هى أقرب الروايات تناسباً مع مذهب الشيعة فى

الأئمة ، وهى المروية فى أخبارهم ، ولكن المؤلف مع هذا لا يعطيه منزلة الأولوية

فى الذكر ، ولا الأولوية فى الترجيح ، بل يعرضها عرضاً روائياً مع غيرها ، ثم يجعل

الآية على ما حملها عليه من العموم ، وما أبرعه إذ يقول : « وولاية من أوجب الله

طاعته ، إن النسي والسني كليهما لا ينبوان عن هذه العبارة ، فكل مؤمن يعتقد أن هناك من أوجب الله طاعته ، وفي مقدمتهم الرسول وأولو الأمر ، ووجه البراعة في ذلك أنه لم يعرض للفصل في مسألة «الولاية» و«الإمامة» هنا ، لأن المقام لا يقتضى هذا الأمر ، ولكنه مع ذلك أتى بعبارة يرضيها الجميع ، ولا ينبو عنها أى فكر .

على أنه - رحمه الله تعالى - متأثر مع ذلك إلى حد ما ، بما هو دليلن جبهة المفسرين من إعطاء أسباب النزول أهمية خاصة ، ذلك الأمر الذى يتعارض مع بحى القرآن عاماً خالداً شاملاً لجميع الصور التى تدل عليها عباراته المنزلة من لدن حكيم خبير ، على ما تقتضيه الدقة والإحكام ، ولكن الإمام الطبرسى لا ينفرد بذلك كما ألسنا ، وإنما هو أمر سرى إليه من قبله ، وشاركه فيه من بعده ، ولا شك أنهم لا يقصدون ما قد يفهمه غير الخاصة ، من قصر معاني الآيات على موارد نزولها ، فإن العبرة - كما هى القاعدة المقررة - بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

٣

ومؤلف هذا الكتاب رجل بجملة في مختلف العلوم ، له تصانيف كثيرة تعد بالعشرات ، ومنها ما هو فى موضوعات مذهبية شيعية .

ومما يلفت النظر أنه عنى بتفسير القرآن الكريم عناية خاصة ، حتى جعلها أكبر منه ، وأعظم مجال لهفته ، وقد كانت هذه العناية صادرة عن رغبة نفسية ملحة راوَدته منذ عهد الشباب ، وريان العيش ، كما يقول فى مقدمة كتابه ، وكان كثير التشوق ، شديد التشوّف ، إلى جمع كتاب فى التفسير على طراز معين ووصفه ، وجعله هديته ، حتى هيا الله له ذلك ، وأعاناه عليه ، وقد ذرف على الستين ، واشتغل الرأس منه شيباً ، وناميك برغبة تصاحب العمر ، فلا تستطيع نوازع الشباب أن تنزعها ، ولا مشبطات النكولة والشيب أن تصرف عنها ، ثم ناهيك بمثل هذه الرغبة المتمسكة فى نفس رجل علامة كهذا يتدبر وسائل تحقيقها عمراً طويلاً ، ويتأق لها ويتمرس بالتجارب العقلية ، والوسائل العلمية ، حتى ينفذها فى عنفوان فتوته

العلمية ، وقد استحصف عقله ، واكتمل وعيه ، وغزر محصوله ، ووقف على الذروة من صرح العلم والفهم والبيان .

ولقد ذكر المؤرخون لسيرته أمراً عجيباً ، ذلك أنه ألف كتابه هذا المسى «جمع البيان» ، جامعاً فيه فرائد كتاب من قبله اسمه «التبيان» للشيخ محمد بن الحسن ابن على الطوسى ، ولم يكن قد اطلع على تفسير الكشاف للزنجشى ، فلما اطلع عليه صنف كتاباً آخر فى التفسير سماه : «الكافى الشافى من كتاب الكشاف» ، ويظهر من اسمه أنه أتى فيه بما اطلع عليه من تفسير الزنجشى ، ولم يكن قد عرفه حتى يودعه كتابه الأول ، ويذكرون اسماً آخر لكتاب ألفه بعد ذلك أيضاً وأسماء «الوسيط» ، فى أربع مجلدات ، وكتاباً ثالثاً اسمه «الوجيز» ، فى مجلد أو مجلدين ، كل ذلك فى تفسير القرآن الكريم ، ألفه بعد تفسيره الأكبر «جمع البيان» ، وبعض هذه الكتب يعرف باسم «جامع الجوامع» ، لجمه فيه بين فرائد التبيان وزوائد الكشاف .

وقد أردت - قبل الكلام إلى القراء عن المعنى الذى يدل عليه هذا الصنيع من الإمام الطبرسى رحمه الله تعالى - أن أختبر هذا الخبر لأعلم هل هو صحيح ؟ وذلك عن طريق الرجوع إلى بعض المواضع المشتركة فى «الكشاف» و«جمع البيان» ، كى يتبين الأمر فى ضوء الواقع ، فرجعت إلى أول موضع يظن أنها يتلاقيان فيه ، وهو تفسير قوله تعالى : «إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» ، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم . وعلى أبصارهم غشاوة ولم يذوق عذاب عظيم .

فأما الإمام الطبرسى فى كتابه «جمع البيان» فقد تحدث من ناحية المعنى فى موضعين :

أحدهما : معنى «لا يؤمنون» ، وما يتصل به من بيان عدم التعارض بين العلم الإلهى والتكليف ، لأن العلم يتناول الشيء على ما هو به ، ولا يجعله على ما هو به .
الثانى : معنى «ختم الله على قلوبهم» ، وبيان الآراء المختلفة فيه ، وقد ذكر أربعة آراء وأية الرابع منها وقواه بشواهد ، وهذا هو نص كلامه فى هذا الوجه الرابع ، نورد له نضجه موضع المقارنة مع كلام الزنجشى حتى يتبين الفرق بينهما .

قال الطبرسي: «ورابعها: أن الله وصف من ذمه بهذا الكلام بأن قلبه ضاق عن النظر والاستدلال فلم يشرح له، فهو خلاف من ذكر في قوله: «أمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه»، ومثل قوله: «أم على قلوب أقفالها»، وقوله: «وقالوا قلوبنا غلف»، «وقلوبنا في أكنة»، ويقوى ذلك أن المطبوع على قلبه وصف بقلة الفهم لما يسمع من أجل الطبع فقال: «بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا»، وقال: «وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون»، ويبين ذلك قوله تعالى: «قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، فعذل الختم على القلوب بأخذه السمع والبصر، فذل هذا على أن الختم على القلب هو أن يصير على وصف لا ينتفع به فيما يحتاج فيه إليه، كما لا ينتفع بالسمع والبصر مع أخذهما، وإنما يكون ضيقه بالأيتسح لما يحتاج إليه فيه من النظر والاستدلال الفاصل بين الحق والباطل، وهذا كما يوصف الجبان بأنه لا قلب له إذا بولغ في وصفه بالجبن، لأن الشجاعة محلها القلب، فإذا لم يكن القلب الذي هو محل الشجاعة لو كانت، فإن لا تكون الشجاعة أولى - قال طرقة:

فألميت لا فؤاد له ٤ والثيت قلبه قيمه

وكا وصف الجبان بأنه لا فؤاد له، وأنه يراعه، وأنه بجوف؛ كذلك وصف من بعد عن قبول الإسلام بعد النباء إليه، وإقامة الحجة عليه، بأنه محتوم على قلبه، ومطبوع عليه، وضيق صدره، وقلبه في كنان وفي غلاف، وهذا من كلام الشيخ أبي على الفارسي، وإنما قال ختم الله، وطبع الله، لأن ذلك كان لعصيانهم الله تعالى، لجاز ذلك اللفظ، كما يقال: أهلكتك فلانة إذا أعجب بها، وهي لا تفعل به شيئا لأنه هلك في اتباعها.

هذا هو نص كلامه، ومنه يتبين:

(١) أنه من يؤيد الرأي القائل بأن الختم ليس حقيقياً، وإنما هو على معنى من المجاز.

(٢) وأنه يستعين في بيان ذلك بالآيات المشابهة لهذا الموضوع في القرآن الكريم،

وبالشعر، ويقول أبي على الفارسي، وبما هو مألوف في العربية من مثل هذا التعبير بإسناد التعلل إلى من لم يفعله، ولكن وقع بسبب منه، فالتختم أسند إلى الله لأنه بمعناه الذي فسر به كان بسبب عصيانهم الله، كما يقال أهلكتك فلانة وهي لم تهلك وإنما هلك باتباعها.

وأما الإمام الزمخشري في كتابه «الكشاف» فقد عرض لهذا الموضوع في تفصيل أكبر، وضرب له كذلك أمثلة من الشعر والكلام العربي، وأورد فيه بعض الأسئلة ورد عليها، ومع كون الفكرة التي يؤيدها الإمام الزمخشري، هي نفس الفكرة التي رأينا الإمام الطبرسي يؤيدها، فإن عبارة الزمخشري أوسع وأشمل، وأمثلة من الشعر أوضح في بيان المقصود، وتخريجه العربي لهذا التعبير مبني على دراسة فنية بلاغية مقررة المبادئ بين العلماء، فلو كان الطبرسي قد اطلع على كتابه «الكشاف»، لكان قد أيد ما ذهب إليه بما ذكره الزمخشري نقلاً عنه أو تلخيصاً له، ولكننا لا نجد بين العبارات في الكتابين تلاقياً إلا على الفكرة، أما الأمثلة والعرض وأسلوب البحث فمتخلفة.

والآن ورد نص الإمام الزمخشري، كما أوردنا نص الإمام الطبرسي، وتدع للقراء أن يتأملوا النصين، على ضوء ما قلناه، فيستضح لهم أن الطبرسي قطعاً لم ير «الكشاف»، وهو يؤلف «جمع البيان».

قال الزمخشري:

«فإن قلت ما معنى الختم على القلوب والاسماع ونغشية الابصار؟ قلت: لاختم ولا نغشية ثم على الحقيقة، وإنما هو من باب المجاز، ويحتمل أن يكون من كلا نوعيه، وهما الاستعارة والتشبيه، أما الاستعارة فإن تجعل قلوبهم - لأن الحق لا ينفذ فيها، ولا يخلص إلى ضمائرهما من قبل إعراضهم عنه، واستكبارهم عن قبوله واعتقاده - وأسماعهم - لأنها تمجه، وتنبو عن الإصغاء إليه، وتماف استماعه - كأنها مستوق منها بالختم، وأبصارهم - لأنها لا تحتل آيات المعروضة، ودلائله المنصوبة، كما تحتلها أعين المعتبرين المستبصرين - كأنها تغطي عليها».

وحجبت، وحيل بينها وبين الإدراك، وأما التمثيل فإن يتمثل - حيث لم ينتفعوا بها في الأغراض التي كلفوها وخلقوا من أجلها - بأشياء ضرب حجاب بينها وبين الاستفهام بها بالحثم والتغطية، وقد جعل بعض المازنيين الحبسة في اللسان والى ختمها عليه فقال:

ختم الإله على لسان عذافر ختما فليس على الكلام بقادر
وإذا أراد النطق خلت لسانه لحماً يحركه لصقر ناقسراً

« فإن قلت، لم أسند الحتم إلى الله تعالى، وإسناده إليه يدل على المنع من قبول الحق والتوصل إليه بطرقه، وهو قبيح، والله يتعالى عن فعل القبيح علواً كبيراً، لعله قبيح، وعله بغناه عنه، وقد نص على تنزيه ذاته بقوله: « وما أنا بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، » « إن الله لا يأمر بالفحشاء، » ونظائر ذلك مما نطق به التنزيل؟ « قلت، القصد إلى صفة القلوب بأنها كالمختوم عليها، وأما إسناد الحتم إلى الله عز وجل؛ فلينبه على أن هذه الصفة في فرط تمسكها وثبات قدمها كالشيء الخلق غير العرضي، ألا ترى إلى قولهم فلان يجبول على كنا، ومقطور عليه، يريدون أنه بليغ في الثبات عليه، وكيف يتخيّل ما يُخيّل إليك وقد وردت الآية ناعية على الكفار شناعة صفتهم، وسماجة حالهم، ويتبط بذلك الوعيدُ بمذاب عظيم، ويجوز أن تضرب الجملة كما هي - وهي ختم الله على قلوبهم - مثلا، كقولهم سال به الوادي إذا هلك، وطارت به العنقاء، إذا أطال الغيبة، وليس للوادي، ولا للعنقاء عمل في هلاكه، ولا في طول غيبته، وإنما هو تمثيل؛ مُثلت حاله في هلاكه بحال من سال به الوادي، وفي طول غيبته بحال من طارت به العنقاء، فكذلك مُثلت حال قلوبهم فيما كانت عليه من التجافي عن الحق، بحال قلوب ختم الله عليها، نحو قلوب الأعمام^(١) التي هي في خلوها من الفطن كقلوب

(١) جمع أعم، وأصل النمة اللون المسائل إلى السواد، كأنه وصف به من ليس له قلب صاف، قال المؤلف في كتابه « أساس البلاغة » نلان أعم، من قوم غم وأعمام، فه غنمة، هـ. السعة في النماء، النة، هـ. الأخذ بالنم.

البهائم، أو بحال قلوب البهائم أنفسها، أو بحال قلوب مقدر ختم الله عليها حتى لا تسمى شيئاً ولا تفقه، وليس له عز وجل فعلٌ في تجافيا عن الحق، ونبوها عن قبوله، وهو متعال عن ذلك، ويجوز أن يستعار الإسناد في نفسه من غير الله، فيكون الحتم مستنداً إلى اسم الله على سبيل المجاز، وهو لقبه حقيقة، تفسير هنا أن للفعل ملايسات شتى: يلايس الفاعل، والمفعول به، والمصدر، والزمان، والمكان، والمسبب له، وإسناده إلى الفاعل حقيقة، وقد يسند إلى هذه الأشياء عن طريق المجاز المسمى استعارة، وذلك لمضاهاتها للفاعل في ملايسة الفعل، كما يضاهي الرجل الأسد في جراته، فيستعار له اسمه، فيقال في المفعول به: عيشة راضية، وماء دافق، وفي عكسه: سيل مغم، وفي المصدر: شعر شاعر، وذيل ذائل، وفي الزمان: نهاره صائم، وليله قائم، وفي المكان: طريق سائر، ونهر جار؛ وأهل مكة يقولون: صلى المقام، وفي المسبب: بنى الأمير المدينة، وناقته ضبوت وحلوب^(١) الخ.

هذا هو نص كلام الزمخشري في الكشف، وبينه وبين كلام الطبرسي فرق بعيد، ومثل هذا هو الذي جعل مؤلف « جمع البيان » لا يقنع بما وصل إليه، حتى يصله بما جد له من العلم، فيخرج ما أخرج من كتاب جديد، جمع فيه بين الطرفين والتلديد.

• • •

لنتى أقف هنا موقف الإكبار والإجلال لهذا الخلق العلى، بل لهذه العظمة في الإخلاص للعلم والمعرفة، فهذا الصنيع يدل على أن الرجل كان قد بلغ به حب الدراسات القرآنية حداً كبيراً، فهو يتابعها في استقصاء، ثم يجهد نفسه في تسجيلها وترتيبها على هذا النحو الفريد الذي ظهر في « جمع البيان »، ثم لا يكتفي بما بذل في ذلك من جهد كفيف بتخليد ذكره، حتى يضيف إلى آثاره العلية ما جد له بعد أن انتهى من تأليف كتابه، ولعله حينئذ كان قد بلغ السبعين أو جاوزها!

(١) ضبوت بالعين وعليه: قبض قبضاً شديداً، وهو مثله في الوزن أيضاً، والناقاة الضبوت ضد الناقاة الملوّب.

إن هذا اللون من المتابعة ومن النشاط العقلي ، أو المراقبة العلية العقلية فنن من الفنون ، ما كان منه ، وما جدي فيه ، وما يمكن أن يضاف إليه ؛ هو السمة الأولى التي يتسم بها العالم المخلص المحب لما يدرس ، الذي يؤمن بالعلم ، ويعرف أن بابه لم يقفل ، وأنه ليس لاحد أن يزعم أنه قال في شيء منه الكلمة الأخيرة ، فهو يتابع ، السوق العلية ، إن صح هذا التمثيل ، ويراقبها مراقبة الهواة الذين يحرصون على اقتناء الطرف والتحف ، ونحن نجد هذا الخلق العلي في عصرنا الحاضر هو الذروة التي وصل إليها علماء الاختراع والكشف ، فإن من تقاليد العلم المقدمة أن تراقب الدراسات ، وتعرف التطورات ، وأن يتجه النظر إلى جديد يُعرف ، لا أن يتجمد تجاه ما عُرف .

إن هذا السلوك العلي الرفيع هو الذي يوحى به القرآن الكريم ، فإن الله تعالى يقول : « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » . ويأمر رسوله بأن يستزيد من العلم ، ويجعله من أعز آماله التي يتوجه فيها بالدعاء إلى ربه فيقول : « وقل رب زدني علما » فإذا كان الإنسان مهما أوتي من العلم لم يؤت إلا قليلا منه ؛ وإذا كان المثل الأعلى للبشرية الكاملة ، وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم محتاجا إلى أن يستزيد ربه علم ما لم يعلم ، فما بالنا بالإنسان المحدود علما وعقلا ، أليس من واجبه أن يتطلع دائما إلى كل أفق ليعلم ما لم يكن يعلم .

ولذلك طرقت وأخذتني روعة لصنيع هذا العالم الشيعي الإمامي ، حيث لم يكتف بما عنده وبما جمعه من علم شيخ الطائفة ومرجعها الأكبر في التفسير ، الإمام الطوسي صاحب كتاب التبيان ، حتى نزعت نفسه إلى علم جديد بلغه ، هو علم صاحب الكشاف ، فضم هذا الجديد إلى القديم ، ولم يحل بينه وبينه اختلاف المذهب ، وما لعله يسوق إليه من عصية ، كما لم يحل بينه وبينه حجاب المعاصرة ، والمعاصرة حجاب ، فهذا رجل قد انتصر بعد انتصاره العلي الأول نصرين آخرين : نصراً على العصية المذهبية ، ونصراً على حجاب المعاصرة ، وكلاهما كان يقتضي المعاظمة والمنافرة ، لا المتابعة والمياسرة ، وإن جهاد النفس هو الجهاد الأكبر لو كانوا يعلمون .

٤

فإذا كنت أقدم هذا الكتاب للسليين في كل مذهب ، وفي كل شعب ، فإنما أقدمه لهذه المزاي وأمثالها ، وليعتبروا بنخير ما فيه من العلم القوي ، والتهج السوي ، والخلق الرضي .

وقد يكون في الكتاب بعد هذا مالا أوافق أنا عليه ، أو مالا يوافق عليه هؤلاء أو أولئك من قارئه أو دارسيه ، ولكن هذا لا ينقض من عظمة هذا البناء الشايع الذي بناه الطبرسي ، فإن هذا شأن المسائل التي تقبل أن تختلف فيها وجهات النظر ، فليقرأ المسلمون بعضهم لبعض ، وليقبل بعضهم على علم بعض ، فإن العلم هنا وهناك ، والرأي مشترك ، ولم يقصر الله مواهبه على فريق من الناس دون فريق ، ولا ينبغي أن نظل على ما أوردتنا إياه عوامل الطائفية والعنصرية من تقاطع وتدابير وسوء ظن ، فإن هذه العوامل مزورة على المسلمين ، مسخرة من أعدائهم عن غرض مقصود لم يعد يخفى على أحد .

إن المسلمين ليسوا أرباب أديان مختلفة ، ولا أناجيل مختلفة ، وإنما هم أرباب دين واحد ، وكتاب واحد ، وأصول واحدة ، فإذا اختلفوا فإنما هو اختلاف الرأي مع الرأي ، والرواية مع الرواية ، والمنهج مع المنهج ، وكلهم طلاب الحقيقة المستمدة من كتاب الله ، وسنة رسول الله ، والحكمة ضالتهم جميعاً ينشدونها من أي أفق .

فأول شيء على المسلمين وأوجبه على قادتهم وعلماهم أن يتبادلوا الثقافة والمعرفة ، وأن يقلعوا عن سوء الظن وعن التنازع بالألقاب ، والتهاجر بالظن والسباب ، وأن يجعلوا الحق رائدهم ، والإنصاف قائدهم ، وأن يأخذوا من كل شيء بأحسنه ، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، أولئك الذين هداهم الله ، وأولئك هم أولو الألباب ، ٤ محمود سكتوت