

مقاصد القصص القرآني عند محمد الطاهر بن عاشور

The Purpose of Quranic Stories by Muhammad Al-Tahir Bin Ashour

محمد عيشوبية

جامعة الأغواط، (الجزائر)، m.aichouba@lagh-univ.dz

تاريخ الاستلام: 2022/04/15 تاريخ القبول: 2022/11/07 تاريخ النشر: 2022/12/30

ملخص:

يتناول هذا البحث مقصدا من مقاصد القرآن الكريم التي جاء ليقرّها للفرد والأمة، وهو مقصد القصص القرآني، حيث تكلم الله عن القصة في القرآن الكريم سواء في موضع واحد، أو في مواضع متعدّدة مختلفة. والقرآن الكريم حمل رسالة التحدي للعرب في كلّ جوانبه وموضوعاته، فهل القصص القرآني سيق مساق الإناس والتسلية للنفوس، أم أنه حمل طابع الإعجاز، وذلك بالتماس مقاصد وحكم تُستفاد منه ومن تكراره؟. وبهذا تظهر أهمية هذا البحث في بيان هذه المقاصد العامة للقصص حال الأفراد وحال التكرار للقصة، والتي يجب أن يدركها المتدبر لكتاب الله، والأجدر بالوقوف عند هذه المقاصد هو المفسر، لأنه يتركز على مقاصد القرآن منطلقاً ووصولاً في تفسير كتاب الله، ولذا وقفنا في هذا البحث عند مفسر مقاصدي هو محمد الطاهر بن عاشور الذي بيّن هذه المقاصد الجمة للفرد والأمة من خلال تفسيره التحرير والتنوير.

الكلمات المفتاحية: مقاصد القرآن؛ القصص؛ ابن عاشور؛ التحرير والتنوير؛ الأسرار

Abstract:

This research examines one of the purposes of the Holy Quran, which he came to decide for the individual and the nation, which is the purpose of the Quranic stories, where God spoke about the story in the Holy Qur'an either in one place, or in several different. Are the Qur'anic stories related to the context of indifference and amusement of souls, or is it impotent in seeking purposes and judgment to benefit from and repeating it? Thus, the importance of this research is shown in the statement of these general purposes of stories, the condition of individuals, and the condition of repetition of the story, which the contemplator of Allah's Book must understand. It is better to stand by these meanings that explain it, because it is based on the purposes of the Quran, starting from and reaching the interpretation of Allah's Book, Therefore, in this research, we stood at the

interpreter of my purpose, Mohammed Al-Taher Bin Ashour, who explained these grand purposes of the individual and the nation through his interpretation of liberation and enlightenment.

Keywords: Quran purposes; stories; Al-Taher Bin Ashour; attahrir waatanwir; secrets.

مقدمة:

يجب يعتبر التفسير أشرف علم يشتغل به المفسر، والمتدبر لكتاب الله تعالى، وذلك إذا توفرت شروطه، ومن أهم الشروط التي ذكرها العلماء، أن يدرك المفسر مقاصد القرآن التي جاء القرآن ليقررها ويحققها، فهي كليات لا بد منها للمفسر أن يطرق بابها، ويوصل لها ويفصل عنها، وإلا وقع في الزلل والغلط، وهذا عظيم مادام المفسر يفسر معاني كتاب الله، فهو يقول هذا قول الله.

وإذا رجعنا إلى مناهج المفسرين وجدنا كل مفسر له منهجه الخاص به، لكن لا يبعد أن ندرجه تحت منهج من المناهج، ومن المناهج التي بدأ التأصيل لها حديثا هو التفسير المقاصدي بمفهومه الأعم لا الأخص، إذ الأعم المقصود منه أن يفسر كتاب الله وفق مقاصده الكبرى، والأخص هو مشترك بين جميع المفسرين، وإن تعددت أغراضهم ومراميهم، فكل له مقصد من وراء تفسيره، والذي نقصده هو الأول لا الثاني.

ومن محاوره ومقاصده الكبرى هو القصص القرآني الذي يتعرض له المفسرون، وإن اختلفت مشاربهم في ذلك، فمنهم المقل والمكثر، ومنهم الذي يرجع إلى الإسرائيليات ومنهم من ينكرها ويعرض عنها، والصنفان بين إفراط وتفريط، بين غلو وتقصير، ومنهم من يعتمد على السند، ومنهم من لا يذكره، وسأبين أهمية ذلك في متن البحث. وبهذا انتظمت إشكالية البحث كالاتي: هل يعتبر القصص القرآني من مقاصد القرآن الكريم الكبرى؟ وما هي أهم المقاصد التي اشتمل عليها لتكون عبرة للاعتبار والاستبصار؟

والغرض من بحثي هذا، بيان مقاصد القصص القرآني، وهو الذي إذا استوعبه المفسر والباحث فهم مراد الله من القصص، فتنجلي عنه الغرابة، وهذا لا يتاح للجميع، بل هو لمن اتخذ من القرآن أنيسه وجليسه على مرّ الليالي والعصور كما قال الشاطبي (الشاطبي، 1417هـ-1997م، صفحة 9)، فلا يُخرج العسل من الشهد إلا أصحاب التجربة.

ومن هؤلاء الذين انفردوا ببيان مقاصد القصص القرآني، ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير. فكان لزاما علينا أن ننتهج منهج الاستقراء والتحليل، وذلك بالرجوع إلى تفسير التحرير والتنوير، وجمع هذه الحُكم والأسرار، والوقوف على مقاصدها من منطلق القصة الواحدة، وتكرارها في سور مختلفة، أو التماس مقصد كلي يجمع القصص كلها.

1/السند وعلم التفسير

النص الشرعي ليستدلّ به، لا بدّ من النّظر فيه من جهتين: من جهة الرواية، أي: بالنّظر في سنده للوقوف على قائله، فإذا ثبت صحته أخذنا به وإلا ردّ، والجهة الثانية من جهة دلالاته، ونقصد بها ما دلّ عليه بمختلف طرق الدّلالة، والذي حفّظ به الوحي كان من جهته الأولى، قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [سورة الحجر 09]، فنسبة التنزيل له تعالى، نسبة قدر، ونسبة الحفظ له، عصمة وبقاء، والحفظ من جملتها حفظ سنده الباقي في الأمة وهو المسمّى بالتواتر، أمّا السّنة النبوية فقد نالت نصيبها الأوفر من الحفظ، وذلك بأن قيض الله لها رجالا عدولا نفوا عنها انتحال المنتحلين، ونفي خبث المبطلين رواية ودراية.

والغرض من التقديم السابق الذكر، إبراز مكانة السّند، فأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - أمة السّند حتى في العلوم الشرعية، فكلمّا ثبت سند العلم المشتغل به، قوي وعلا، وإن رمت دليلا، فانظر إلى الطبقات الأولى في أي فنّ تجد لها من قلوب المسلمين مكانة عالية، ومنه علم التفسير وهو من أشرف العلوم التي تُعنى بكتاب الله تعالى كلكمّا ثبت التفسير بسنده قلنا بالمأثور، وكلكمّا كان عن اجتهاد قلنا بالرأي، وعليه سأذكر قيمة التفسير المسند، لأمهّد لموضوع القصص ومقاصده في العرض.

ومن أحسن المفسّرين الذين ذكروا طوائف التفسير ومناهجها، المفسّر الإمام الثعلبي (ت 427هـ) في تفسيره، فقال: " فألفيت المصنّفين في هذا الباب فرقا على طرق: فرقة منهم أهل البدع والأهواء، وفرقة المسالك والآراء، مثل البلخي والجبائي والأصفهاني والزّماني، وقد أمرنا بمجانبتهم وترك مخالطتهم، وهيننا عن الاقتداء بأقوالهم وأفعالهم فاختاروا ممّن تأخذون دينكم، وفرقة ألقوا وقد أحسنوا غير أنّهم خلطوا بأباطيل المبتدعين بأقوال السلف الصالحين مثل أبي بكر القفال وأبي حامد المقرئ. وهما من الفقهاء الكبار، والعلماء الخيار، ولكن لم يكن التفسير حرفتهم، ولا علم التأويل صنعتهم ولكل عمل رجال، ولكل مقام مقال. وفرقة اقتصروا على الرواة والنقل دون

الدراية والنقد مثل الشيخين أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الأناطلي. وبيع الدواء محتاج إلى الأطباء. وفرقة حرّموا الإسناد الذي هو الركن والعماد، وتملّكوا الصحف والدفاتر وجهدوا على ما هو بين الخواطر، وذكروا الغثّ والسمين، والركيب والمتين، وليسوا في عداد العلماء فصنت الكتاب عن فكرهم، والقراءة والعلم سنّة يأخذها الأصاغر عن الأكابر. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء.

وفرقة حازوا قصب السبق في عمدة التصنيف والحدق، غير أنّهم طوّلوا كتبهم بالمعادات، وكثرة الطرق والروايات، وحشوها بما منه بدّ، فقطعوا عنها طمع المسترشد مثل الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، وشيخنا أبي محمد عبد الله بن حامد الأصفهاني. وازدحام العلوم مضلّة للفهوم. وفرقة جرّدوا التفسير دون الأحكام، وبيان الحلال من الحرام، والحل عن الغوامض والمشكلات، والرّدّ على أهل الزيغ والشبهات كمشايع السلف الصالحين، والعلماء القدماء من التابعين وأتباعهم مثل مجاهد ومقاتل، والكلبي والسُدّي، ولكلّ من أهل الحقّ فيه غرض محمود وسعي مشكور" (التعلي، 1422هـ-2002م، صفحة 9)، ولذلك الأول والذي ذكره الثعلبي هو حصر على سبيل الإجمال لمن سبقه في التفسير، وهو من القرن الرابع (ت427هـ)، والتفسير في هذه المرحلة كان لا يزال الاهتمام بالإسناد من مميزات تلك الطبقة، والذي سبق هو استدراك ونقد منه للمفسرين فأبان عن طرقهم، والاستدراك سنّة من سنن العلم، فاللاحق يبني على السابق، وهو أشار إلى المهّم من بحثنا هذا، وهو السند الذي هو الركن والعماد كما ذكر آنفاً، وذلك أنّ في حذف الإسناد يدخل الغثّ والسمين، وهو الذي نصطلح عليه بالدّخيل في علم التفسير، وكان حظّه الأكبر في القرآن الكريم في جانبه القصصي وسأبيّن ذلك في مبحثه.

ونجد الطبقة الأولى من التابعين هي امتداد لمدارس الصحابة في التفسير، كمدرسة عبد الله بن عباس-رضي الله عنهما- بالمدينة، وعلى رأسها مجاهد بن جبر، ومدرسة مكّة، ومدرسة الكوفة وصاحبها عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه- وعلى رأسها عطاء بن أبي رباح، ومدرسة الشام (دراجي، دت، الصفحات 58-62)...، وهذه الطبقة هي واسطة العقد في السند للأمة في مختلف الفنون الشرعية ومنها التفسير. أمّا بعد هذه الطبقة، وهي طبقة تابعي التابعين اضطرب فيها الإسناد بين مثبت ومنقطع ومرسل، ومّن حافظ على الإسناد في تفسيره وأكثر من الروايات فيه، شيخ المفسّرين الإمام ابن جرير الطبري (ت310هـ)، في تفسيره جامع البيان، وتفسير ابن المنذر)

ت319هـ)، وتفسير بن أبي حاتم (ت327هـ)، والثعلبي في تفسيره، وصولاً إلى ابن كثير (ت774هـ).

2/ الدخيل في التفسير وعلاقته بالقصص القرآني

والدخيل في التفسير يقصد به ما دخل في التفسير ما ليس منه سواء بقصد أو دون قصد، وسببه هو حذف الإسناد الذي نميز به الحديث من الطب، والذي نال حظّه الأوفر هو القصص القرآني، فالذي لم يعتبر القصص القرآني أنّ له مقاصده جاء لتقريرها، أدخل فيه ما ليس منه، فتجده يسرد القصة على سبيل الإخبار فيتوسّع في ذلك، وماله علاقة بالقصص القرآني من الدخيل هو الأخذ بالإسرائيليات - وهي النقل عن أهل الكتاب - (العنمين، 1428هـ-2007م، صفحة 153) (والذهبي، دت، الصفحات 13-15)، والمفسرون في الأخذ بما بين إفراط وتفریط، والضابط في ذلك هو ما نصّ عليه النبي - صلى وسلم عليه - فهو الميزان في ذلك. فعن أبي هريرة، قال: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَفْرُقُونَ التَّوْرَةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَدِّبُوهُمْ وَقُولُوا: { آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ } [البقرة: 136] " (البخاري، 1422هـ، صفحة 157 رقم ح:7542). وفي الحقيقة هذا الحديث مساقه في باب الشهادة، كما بوّب البخاري لذلك، فقد أورده فقال: "باب لا يُسأل أهل البتريك عن الشَّهادةِ وَعَبرِها" (البخاري، 1422هـ، صفحة 181)، وقد فصل ابن بطلان في شرحه لهذا الحديث حول الشَّهادة للكافر على بعضهم البعض أو على المسلم، في باب الأحكام الشرعية، لأنهم أهل تحريف (ابن بطلان، 1423هـ-2003م، صفحة 72)، ولكن نستطيع أن نستأنس به في عموم الأخبار ومنها القصص القرآني، ولذلك أشار إلى هذا المعنى ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري، فقال: "والغرض منه هنا التَّهْيِ عن تصديق أهل الكتاب فيما لا يعرف صدقه من قبل غيرهم فيدلّ على ردّ شهادتهم وعدم قبولها كما قال الجمهور" (ابن حجر، 1379هـ، صفحة 292)، وهو ما أشار إليه مصطفى البغا فقد علّق على الحديث بقوله: "لا تصدقوا. (أي لا تعتمدوا أقوالهم وتفسيراتهم سواء وافقت الواقع أم خالفته واعتمدوا ما جاءكم على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم مع تصديقكم بما أنزل على الرسل عليهم الصلاة والسلام" (البخاري، 1422هـ، صفحة 20 رقم ح:4485).

أما حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً»، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرْجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»، وهذا الحديث يوسّع الدائرة قليلا في الأخذ عن بني إسرائيل مع ضابطه في النهاية، وهو لجام المحدث والمخبر وهو قوله - صلى وسلم عليه: " وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" (البخاري، 1422هـ، صفحة 170 رقم ح: 3461)، فهذا تحذير ووعيد شديد، ولا بن حجر تعليق جميل - وهو أحد التعليقات - على الحديث فقال: " قَوْلُهُ وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرْجَ أَيُّ لَا ضَيْقَ عَلَيْكُمْ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُمْ لِأَنَّهُ كَانَ تَقَدَّمَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجْرُ عَنْ الْأَخْذِ عَنْهُمْ وَالنَّظَرِ فِي كُتُبِهِمْ ثُمَّ حَصَلَ التَّوَسُّعُ فِي ذَلِكَ وَكَأَنَّ النَّهْيَ وَقَعَ قَبْلَ اسْتِفْرَارِ الْأَحْكَامِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَالْقَوَاعِدِ الدِّينِيَّةِ حَشِيَّةَ الْفُتْنَةِ ثُمَّ لَمَّا زَالَ الْمَحْذُورُ وَقَعَ الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ لِمَا فِي سَمَاعِ الْأَخْبَارِ الَّتِي كَانَتْ فِي زَمَانِهِمْ مِنَ الْإِعْتِبَارِ.. " (ابن حجر، 1379هـ، صفحة 498)

والعلماء في الأخذ بالإسرائيليات بين مانع ومجيز، ومن أراد التوسّع في هذا فليطلبه في مظانّه (ابن تيمية، 1416هـ-1995م، صفحة 366)، ونرجّح القول الوسط بين القولين السابقين لاعتبارات وشروط لا بدّ من تحقّقها في الأخذ عن أهل الكتاب ولو كانت رواية أو خبرا واحدا، ونعصّد هذا الترجيح بأدلة منها:

1/ أنّ قوله - صلى وسلم عليه - : " لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ" (البخاري س.)، الظاهر منه التوقّف في الرواية، ولكن ليس على سبيل الإطلاق، بل إشارة إلى التوثق والتتبع للرواية وعرضها على ما في كتابنا وسنّة نبينا، إذا لم يكن معارضا لهما، وإذا أتمنا الآية من سورة البقرة، قال تعالى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [سورة البقرة 136]، بمعنى كلّ ما تريدون أن تدعوننا إليه، أمرنا به ديننا، أمرنا به نبينا، وهو الإيمان بالله وبجميع رسله وأنبيائه، ولهذا المعنى - التثبّت والتتبع والتوثق للرواية وللخبر - ذكر أبو حيان الأندلسي بحديث عن رسول الله - صلى وسلم عليه - فقال: " حَرَجَ الْبُخَارِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَأُونَ التَّوْرَةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَلَكِنْ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا مِنَ الْآيَاتِ، فَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوهُ وَإِنْ كَانَ كَذِبًا لَمْ نُصَدِّقُوهُ» (أبو حيان، 1420هـ، صفحة 468)، والحديث الثاني، وهو قوله: "وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ" (البخاري س.)، دلّ كذلك مثل الحديث الأول أنه ليس على إطلاقه، بل التثبت مطلوب .

2/ ثم ما وافق شرعنا من أخبار بني إسرائيل لا حرج فيه، وإن كان غير معول عليه، لأنّ شريعتنا تغني عن ذلك، بل نستأنس به كمعصّد، وما شرعنا إلا امتداد لشرع الأنبياء السابقين، وإن اختلفت الأحكام، ولكنّ الأصل واحد.

3/ أمّا ما كان مختلفا موضوعا، معارضا لما في شرعنا، أو دلّ التبع لسنده بأنّه غير صحيح، فهذا لا يأخذ به أحد ولا يدعو إليه واحد من المسلمين، بل سنّة رسول الله تتبعتها الجهابذة، وقسموها إلى صحيح وضعيف وحسن.

ولذا قسم العلماء الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام تضبط الآخذ والمتبع لرواية الإسرائيليات سواء في التفسير أو الملاحم والمغازي أو قصص الأنبياء (ابن تيمية، شرح مقدمة في أصول التفسير، 1412هـ-2003م، صفحة 81 وما بعدها)

3- مقاصد القصص القرآني

1.3/ اعتبار القصص من مقاصد القرآن

ونعني بمقاصد القرآن الكريم محاوره الكبرى التي جاء القرآن لإقرارها وتحقيقها، وهي التي تُعلم من خلال التّظّر في سور القرآن مفردة أو بالتّظّر في جميع سوره للوقوف عليها، و هي التي أشار إليها عبد الكريم حامدي بقوله: " مقاصد القرآن هي الغايات التي أنزل القرآن لأجلها تحقيقا لمصالح العباد" (حامدي، 1429هـ-2008م، صفحة 29)

وإذا نظرت في القرآن الكريم تجد القصص يشكّل جزءا مهمّا منه، بل في معظم سوره، وعلى هذا الاعتبار نجد المفسّرين والعلماء حال تقسيمهم لمقاصد القرآن الكريم، يدرجون القصص ضمن مقاصده ومحاوره، ومن المفسّرين الذين اهتموا بالقصص وأوردوه في تفاسيرهم الإمام الثعلبي فقال: " وخرّجت فيه الكلام على أربعة عشر نحوًا: البسائط والمقدمات، والعدد والتزيينات، والقصص

والروايات" (التعلي، 1422هـ-2002م، صفحة 8)، وابن جزري الغرناطي فقال: "اعلم أن الكلام على القرآن يستدعي الكلام في اثني عشر فناً من العلوم، وهي: التفسير، والقراءات، والأحكام، والنسخ، والحديث، والقصص" (ابن جزري، 1416هـ، صفحة 15)

ومن أورد القصص في تقسيماتهم من العلماء في كتبهم، الإمام أبو حامد الغزالي شيخ المقاصد بنوعها من ناحية التعميد، وقد أورد القصص في ذكره للمقاصد الروادف والتوابع المغنية، أي التابعة للأصل، فهو قسمها إلى ثلاثة مهمّة وثلاثة توابع (الغزالي، 1406هـ-1986م، الصفحات 23-24)، فقال في شرحه لها: "في أحوال السالكين والتاكبين: أمّا أحوال السالكين: فهي قصص الأنبياء والأولياء، كقصة آدم ونوح..". (الغزالي، 1406هـ-1986م، صفحة 31)، والسيوطي في سياق حديثه عن مقاصد سورة الفاتحة، فقال: "وَعَلِمَ الْقَصَصِ، وَهُوَ الْإِطْلَافُ عَلَى أَحْبَابِ الْأُمَّمِ السَّالِفَةِ وَالْقُرُونِ الْمَاضِيَةِ لِيَعْلَمَ الْمُطَّلِعُ عَلَى ذَلِكَ سَعَادَةَ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَشَقَاوَةَ مَنْ عَصَاهُ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة 7]" (السيوطي، 1394هـ-1974م، صفحة 364)

ومن المتأخرين منهم من لم يذكره، كمحمد رشيد رضا، والزرقاني وغيره، وربما أنهم رأوا أنّ القصص ما هو إلا راجع لمقصد الإلهيات والتبوات، فهو معضد لها؛ ومنهم من ذكرها كمحمد الطاهر بن عاشور وعدّها جزءاً من مقاصده الكبرى، وهي عنده عشرة أقسام فقال: "والخامس: القصص وأخبار الأمم السالفة للتأسي بصالح أحوالهم وللتحذير من مساوئهم (ابن عاشور، 1984م، الصفحات 37-38). ومنهم كذلك محمد الغزالي، فقال: "القصص القرآني، وفيه حديث عن كون القصص القرآني أداة للتربية، وموقف المسلمين من رسالاتهم، والأبعاد النفسية والاجتماعية للإسلام، والعلاقة بين العلم والحكم في تاريخ الإسلام" (الغزالي م.، دت، صفحة 5 وما بعدها).

4- أهم مقاصد القصص من تفسير التحرير والتنوير

والغرض من بيان التقسيم السابق لمقاصد القرآن الكريم عند العلماء، هو التنويه بأنّ اعتباره من محاور القرآن الكبرى، له مقاصد من وراء ذلك تلتمس، وحكما تنتفس، فالقارئ لكتاب الله والتأطر فيه لا بدّ له أن يقف وراء هذه المرامي، وهذا من التدبّر المأمور به، في قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْعَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا﴾، [سورة النساء 82] وقوله: ﴿أَفَلَا

يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالًا ﴿سورة محمد 24﴾، وهذا التدبر لا يكون إلا بعد إمعان، فمن استعجل حُرْم، والتدبر، النظر في أعقاب وأدبار الآيات، ولو كان القصص من حكاية بشر، وقصاص لوجدنا فيه اختلافا كثيرا في كل مناحيه.

ومن الذين أمعنوا النظر، وأوتوا آلة التدبر والتفكر محمد الطاهر بن عاشور، وقد بينا تقسيمه السابق لمقاصد القرآن، فهو جعل القصص من محاوره، والمفسر المقاصدي الذي يضع مقاصد القرآن بين عينيه، لا تجده يغفل الحكم والأسرار التي انطوى عليها هذا المحور، فقد وقف على مقاصد القصص القرآني وتكراره في السور العديدة، لبيان الحكمة والحكم، ولذا قدّم بمقدمة بين يدي القارئ والباحث في تفسيره، مهّد بها لبيان مقاصد ذلك، فقال: "وَأُبْصِرَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ لَيْسَ الْعَرَضُ مِنْ سَوْقِهَا قَاصِرًا عَلَى حُصُولِ الْعِبْرَةِ وَالْمَوْعِظَةِ بِنَّمَا تَضَمَّنَتْهُ الْقِصَّةُ مِنْ عَوَاقِبِ الْحَيْرِ أَوْ الشَّرِّ، وَلَا عَلَى حُصُولِ التَّنْوِيهِ بِأَصْحَابِ تِلْكَ الْقِصَصِ فِي عِنَايَةِ اللَّهِ بِهِمْ أَوْ التَّشْبِيهِ بِأَصْحَابِهَا فِيمَا لَقَوْهُ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كَمَا تَقِفُ عِنْدَهُ أَفْهَامُ الْقَانِعِينَ بِظَوَاهِرِ الْأَشْيَاءِ وَأَوَائِلِهَا، بَلِ الْعَرَضُ مِنْ ذَلِكَ أَسْمَى وَأَجْلٌ. إِنَّ فِي تِلْكَ الْقِصَصِ لَعِبْرًا جَمَّةً وَفَوَائِدَ لِلْأُمَّةِ وَلِذَلِكَ نَرَى الْقُرْآنَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ قِصَّةٍ أَشْرَفَ مَوَاضِعِهَا وَيُعْرِضُ عَمَّا عَادَهُ لِيَكُونَ تَعْرِضُهُ لِلْقِصَصِ مُنْزَعًا عَنْ قَصْدِ التَّفَكُّهِ بِهَا..". (ابن عاشور، 1984م، صفحة 64).

ولا يُفهم من قوله أنه لا يقصد أخذ العبرة والموعظة من القصص، لا هو غرض لا يحصل إلا بتحصيل تلك المقاصد التي سيذكرها للقصص، وإلا أخذ العبر والمواعظ صريح في قوله تعالى: ﴿فَاقْصُصِ الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [سورة الأعراف 176]، قال الطبري: "وأما قوله: (فاقصص القصص)، فإنه يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاقصص، يا محمد، هذا القصص، الذي اقتصصته عليك من نبأ الذي آتينا آياتنا، وأخبار الأمم التي أخبرتك أخبارهم في هذه السورة، واقتصصت عليك نبأهم ونبأ أشباههم، وما حلّ بهم من عقوبتنا، ونزل بهم حين كذبوا رسلنا من نعمتنا على قومك من قريش، ومن قبلك من يهود بني إسرائيل، ليتفكروا في ذلك، فيعتبروا وينبؤوا إلى طاعتنا، لئلا يحلّ بهم مثل الذي حلّ بمن قبلهم من التّقم والمثلاث، ويتدبره اليهود من بني إسرائيل" (ابن جرير، 1420هـ-2000م، صفحة 274).

ويعرض الطاهر بن عاشور لفوائد القصص ومقاصده الجمّة للفرد والأمة، ويخصيها عدداً في عشرة مقاصد أساسية، وسأضرب أمثلة من تفسيره عن كلّ مقصد ذكره، لأنه لم يورد أمثلة في كلّ الفوائد، لأنّ الفائدة ستعرض له في مظانّها في التفسير. وسأستعمل مصطلح مقاصد بدل فائده في هذا الجزء من البحث.

قال ابن عاشور: " وَمِنْهَا أَنَّ الْقِصَصَ بُنْتُ بِأَسْلُوبٍ بَدِيعٍ إِذْ سَاقَهَا فِي مَظَانِّ الْإِتِّعَاطِ بِهَا مَعَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْعَرَضِ الْأَصْلِيِّ الَّذِي جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ مِنْ تَشْرِيحٍ وَتَفْرِيحٍ فَتَوَقَّرْتُ مِنْ ذَلِكَ عَشْرُ فَوَائِدَ:

1/ المقصد الأول

قال ابن عاشور: " أَنَّ قُصَارَى عِلْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ كَانَ مَعْرِفَةَ أَحْبَارِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَيَّامِهِمْ وَأَحْبَارِ مَنْ جَاوَزَهُمْ مِنَ الْأُمَمِ، فَكَانَ اشْتِمَالُ الْقُرْآنِ عَلَى تِلْكَ الْقِصَصِ الَّتِي لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تَحْدِيدًا عَظِيمًا لِأَهْلِ الْكِتَابِ، وَتَعْجِيزًا لَهُمْ بِقَطْعِ حُجَّتِهِمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا﴾ [سورة هود 49]، فَكَانَ حَمَلُهُ الْقُرْآنِ بِذَلِكَ أَحِقَّاءَ بِأَنْ يُوصَفُوا بِالْعِلْمِ الَّذِي وُصِفَتْ بِهِ أَحْبَارُ الْيَهُودِ، وَبِذَلِكَ انْقَطَعَتْ صِفَةُ الْأُمِّيَّةِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ فِي نَظَرِ الْيَهُودِ، وَانْقَطَعَتْ أَلْسِنَةُ الْمُعَرِّضِينَ بِهِمْ بِأَنَّهُمْ أُمَّةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَهَذِهِ فَائِدَةٌ لَمْ يُبَيِّنْهَا مَنْ سَلَفْنَا مِنَ الْمُفَسِّرِينَ" (ابن عاشور، 1984م، صفحة 65).

ولله دَرُّ ابن عاشور حينما بدأ بهذا المقصد، وكأنّه يشير إلى حكمة القرآن في البدء بالأمة المتعلّمة، وهم أهل الكتاب، في مقابل الأمة الأميّة (هذا) التي منها رسول الله - صلى وسلم عليه - صاحب الرسالة، بمعنى أنّ العرب ليسوا أهل كتاب، فهم في نظر أهل الكتاب أمة جاهلة، ولكنّ الله أراد أن يبيّن صدق رسالة نبيّنا ومعجزة القرآن الكريم، وذلك بذكر ما استأثر به حتى خاصّة أهل الكتاب عن عاقبتهم على لسان هذا الأمي (ليس) - رسول الله - وصورته المعنوية أنّ أقوى درجات التبكيك والتبهيث، أن يذكر الجاهل ما يعلمه خاصة الأخبار من بني إسرائيل، وهو أقوى برهان ودليل على الصدق.

واستدلّ ابن عاشور بقوله تعالى: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ﴾، وفي تفسيره لها ذكر قول القاضي عياض في الشفاء (ابن عاشور، 1984م، صفحة 126)، يقول القاضي عياض: "«ما أنبأ

بِهِ مِنْ أَحْبَارِ الْقُرُونِ السَّالِفَةِ وَالْأُمَمِ الْبَائِدَةِ وَالشَّرَائِعِ الدَّائِرَةِ بِمَا كَانَ لَا يَعْلَمُ الْقِصَّةَ مِنْهُ إِلَّا الْفَدُ مِنْ أَحْبَارِ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِي فَضَى عُمْرُهُ فِي تَعْلِيمِ ذَلِكَ فَيُورِدُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَجْهِهِ فَيَعْتَرِفُ الْعَالِمُ بِذَلِكَ بِصِحَّتِهِ وَصِدْقِهِ كَحَبْرٍ مُوسَى مَعَ الْحَضِرِ، وَيُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ، وَأَصْحَابِ الْكُهْفِ، وَذِي الْقُرْنَيْنِ، وَلُقْمَانَ» (عباس، 1407هـ، الصفحات 522-523)، وذكره تعالى بأنها من أنباء الغيب، هو من الإعجاز، فمن أخبرته بغيبه وغيب رسله وكتابه، سيسلم لك، وهذا كله تمهيد لإعجاز أمة النبي - صلى وسم عليه، فإذا أعجز ربنا المتعلم وصاحب فكيف بمن لا كتاب له بل وصف الأمية ملازم لهم.

2/ المقصد الثاني:

قال ابن عاشور: "أَنَّ مِنْ أَدَبِ الشَّرِيعَةِ مَعْرِفَةَ تَارِيخِ سَلَفِهَا فِي التَّشْرِيعِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بِشَرَائِعِهِمْ فَكَانَ اشْتِمَالُ الْقُرْآنِ عَلَى قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَقْوَامِهِمْ تَكْلِيلًا لَهُامَةِ التَّشْرِيعِ الْإِسْلَامِيِّ بِذِكْرِ تَارِيخِ الْمَشْرِعِينَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَكَايِنَ مِنْ نَبِيِّ قَتَلَ مَعَهُ رِثْيُونَ كَثِيرًا﴾ [سورة آل عمران 146]. وَهَذِهِ قَائِدَةٌ مِنْ فُتُوخَاتِ اللَّهِ لَنَا أَيْضًا. وَقَدْ رَأَيْتُ مِنْ أُسْلُوبِ الْقُرْآنِ فِي هَذَا الْعَرَضِ أَنَّهُ لَا يَتَعَرَّضُ إِلَّا إِلَى حَالِ أَصْحَابِ الْقِصَّةِ فِي رُسُوخِ الْإِيمَانِ وَضَعْفِهِ وَفِيمَا لِدَلِّكَ مِنْ أَثَرِ عِنَايَةِ إِهْيَاءِ أَوْ خِدْلَانٍ" (ابن عاشور، 1984م، صفحة 65).

والتمس ابن عاشور في هذا المقصد، حكمتان، الأولى: أَنَّ التَّشْرِيعَ الْإِسْلَامِيَّ لَا يَقْصِي الشَّرَائِعَ السَّابِقَةَ، بَلْ شَرِيعَتُنَا مَا هِيَ إِلَّا امْتِدَادٌ لَشَرَائِعِ الْأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ فِي الْأَصُولِ، وَمَا رَسُولُنَا إِلَّا حَلِيقَةٌ مِنْ حَلِيقَاتِ الْأَنْبِيَاءِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَاللُّثَيْنِ مِنْ بَعْدِهِمْ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَعَاثَيْنَا دَاوُدَ زُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَضَيْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَضْمَهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [سورة النساء 163-164]

وقوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقْبِلُوا عَلَى الدِّينِ وَلَا تَتَّبِعُوا فِيهِ كِبْرًا عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ [سورة الشورى 13].

وواصل ابن عاشور عن هذا المقصد فقال: " وَفِي هَذَا الْأُسْلُوبِ لَا تَجِدُ فِي ذِكْرِ أَصْحَابِ هَذِهِ الْقِصَصِ بَيَانَ أَنْسَابِهِمْ أَوْ بُلْدَانِهِمْ إِذِ الْعِبْرَةُ فِيَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ صَلَاتِهِمْ أَوْ إِيمَانِهِمْ. وَكَذَلِكَ مَوَاضِعُ الْعِبْرَةِ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي قِصَّةِ أَهْلِ الْكَهْفِ: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ أُضَلِّبَ الْكَهْفَ وَالرَّقِيمَ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَا يَأْتِيهِمُ الْمَوْتُ إِذْ يَأْتِيهِمُ الْعَمَلُ أَلْهَىٰ الْإِنسَانَ أَلْحَقَ بِهِمْ رَبُّهُمْ أَمْ لَهُمْ آيَاتٌ فَلَمْ يَذْكُرُوا أَنَّهُمْ مِنْ آيٍ قَوْمٍ وَفِي آيٍ عَصْرٍ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِيهَا: ﴿ فَاتَّبَعُوا أَحَدَكُمْ يَوْمَ قَمِهِمْ هَلْدِيَّةً إِلَى الْمَدِينَةِ ﴾ [الكَهْف: 19] ، فلم يذكر أي مدينة هي، لِأَنَّ مَوْضِعَ الْعِبْرَةِ هُوَ انْتِعَانُهُمْ وَوُصُولُ رَسُولِهِمْ إِلَى مَدِينَةٍ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَكَذَلِكَ أَعْرَضْنَا عَنْهُمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا ﴾ [الكَهْف: 21] .

والثانية: تعلق في الأسلوب الذي يعرض به القرآن لأصحاب القصة المذكورين، فالقرآن يذكر أشرف المواضع، ويعرض التفصيل في ذكر مالا فائدة من ورائه، فيعرض عن ذكر الأسماء أو يكتفي أحيانا، بل ينسب أصحاب القصة إلى مواطن الهدى والامتنان عليهم، وهذا ظاهر فيما استشهد به في سورة الكهف، بقوله تعالى فتية، وهذا وصف لهم حال شبابهم، وبعثهم بأصحاب الكهف وهو غير موطنهم الأصلي، ولا الزمن، لأن المقصد من هذا حصول الهدى، وبعدها نشر الحق بالدعوة، ليعلموا جزاء من صدق الله، فالإنسان لا يشرف عند الله ولو سكن بجانب الحرم المكي أو المدني، ولا ينسبه ولا بحسبه، بل الميزان هو التقوى.

وهذا أيضا ورد في ذكر مؤمن فرعون - قال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [سورة غافر: 28]، فوصف الله الرجل بأشرف صفة وهي الإيمان، ولكن صرح بالمقصد، وهو صدعه بالحق في وجه الباطل.

3/المقصد الثالث: قال ابن عاشور: " مَا فِيهَا مِنْ فَائِدَةِ التَّارِيخِ مِنْ مَعْرِفَةِ تَرْتِبِ الْمُسَبَّبَاتِ عَلَى أَسْبَابِهَا فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَالتَّعْمِيرِ وَالتَّخْرِيْبِ لِتَقْتِنِدِي الْأُمَّةِ وَتَحَدَّرَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ قَتَلْنَاكَ بِإِيمَانِهِمْ خَاطِبُهُ بِمَا ظَلَمُوا ﴾ [النمل: 52]، وَمَا فِيهَا مِنْ فَائِدَةٍ ظُهُورِ الْمُثَلِّ الْعُلْيَا فِي الْفَضِيلَةِ وَرِكَاءِ النَّفُوسِ أَوْ ضِدِّ ذَلِكَ " (ابن عاشور، 1984م، صفحة 66).

وهذا المقصد له علاقة بالسنن الكونية وأخذ العبر منها، كالتمكين في الأرض، والنصرة والتأييد، وتقوية الشوكة، أو العكس، بالخذلان والسفه وضرب الذلة والمسكنة، وهذا مقرون بأخذ أسباب الخير أو الشرّ، وهو كثير في القرآن الكريم، لأنّ الصراع بين طائفتين، طائفة الحقّ طائفة الباطل، قال تعالى مبيناً سبب الأخذ بأسباب التمكين: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ [سورة الحج 41]. وقال في سورة أخرى: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [سورة الأحقاف 26]، مثلها في سورة الأنعام [الآية 6]، فرى الأسباب عكسية ومرتبطة ببعضها خيرا وشرًا.

4/المقصد الرابع:

قال ابن عاشور: "ما فيها من مَوْعِظَةِ الْمُشْرِكِينَ بِمَا لِحَقِّ الْأُمَّةِ الَّتِي عَانَدَتْ رُسُلَهَا، وَعَصَتْ أَوَامِرَ رَبِّهَا حَتَّى يَزْعَمُوا عَنْ عَلَوَائِهِمْ، وَيَتَّعِطُوا بِمَصَارِعِ نُظْرَائِهِمْ وَأَبَائِهِمْ، وَكَيْفَ يُورِثُ الْأَرْضَ أَوْلِيَاءَهُ وَعِبَادَهُ الصَّالِحِينَ قَالَ تَعَالَى: ﴿فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأعراف 176] وَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [يوسف 111]، وَقَالَ: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [الأنبياء 105]، وَهَذَا فِي الْقِصَصِ الَّتِي يَذْكَرُ فِيهَا مَا لَقِيَهُ الْمُكْذِبُونَ لِلرُّسُلِ كَقِصَصِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَمُؤَدِّ وَأَهْلِ الرَّسِّ وَأَصْحَابِ الْأَيْكَةِ (ابن عاشور، 1984م، صفحة 66).

وهذا المقصد له علاقة بالمقصد الثالث السابق، وذلك أنّ ابن عاشور ذكر فيه أخذ العبرة، والرابع أيضاً، فيلوح أنّه كزّر، ولكن السابق ورد حديثه عن الأمة بمجموعها مسلمها وكافرها، ولكن في هذا المقصد، كان الخطاب موجّهاً للمشركين خاصّة، وذلك ببيان جزائهم حال الإعراض والتكذيب، أو بالتمكين لهم حال صلاحهم، والقرآن في هذا الحال يذكّر، ويصف الأحوال قبل الوعد الوعيد. قال تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ اضْرُرْنِي بِمَا كَذَّبْتَنِي قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِيُصِيبَهُ نَكْدِيمِينَ فَآخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غَنَاءً فَبَعَثْنَا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [سورة المومنون 39-41]، وقال تعالى جامعا لأحداث المكذّبين

فقال: ﴿ وَعَادَا وَتَوَدَّآ وَأَصْحَبَ الرَّسَّ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكَلَّا صُرَيْمًا لَهَ الْأَمْتَلُ وَكَلَّا تَبَرْنَا تَتْبِيرًا ﴾ [سورة الفرقان 38-39].

5/المقصد الخامس: قال ابن عاشور: "أَنَّ فِي حِكَايَةِ الْقِصَصِ سُلوْبُ التَّوْصِيفِ وَالْمُحَاوَرَةِ وَذَلِكَ أُسْلُوْبٌ لَمْ يَكُنْ مَعْهُوْدًا لِلْعَرَبِ فَكَانَ مَجِيئُهُ فِي الْقُرْآنِ اِتِّكَارَ أُسْلُوْبٍ جَدِيْدٍ فِي الْبَلَاغَةِ الْعَرَبِيَّةِ شَدِيْدِ التَّأَثُّرِ فِي نُفُوْسِ أَهْلِ الْيَسَانِ، وَهُوَ مِنْ إِعْجَازِ الْقُرْآنِ إِذْ لَا يُنْكَرُونَ أَنَّهُ أُسْلُوْبٌ بَدِيْعٌ وَلَا يَسْتَطِيْعُونَ الْاِئْتِيَانَ بِمِثْلِهِ إِذْ لَمْ يَعْثَادُوْهُ، انْظُرْ إِلَى حِكَايَةِ أَحْوَالِ النَّاسِ فِي الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْأَعْرَافِ فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّنْبِيْهُ عَلَيْهِ فِي الْمُقَدِّمَةِ الْخَامِسَةِ فَكَانَ مِنْ مُكَمِّلَاتِ عَجَزِ الْعَرَبِ عَنِ الْمُعَارَضَةِ" (ابن عاشور، 1984م، صفحة 66).

وحقيقة العرب لم تكن آداب البحث والمناظرة من عوائدهم، وخاصة أسلوب المحاوره وسماع دليل الآخر ليقع الإقناع، والقرآن انفرده كما ذكر ابن عاشور، وأتى لهم أن يأتوا بمثله والوصف والحوار في عالم الغيب بأبلغ أسلوب قال تعالى: ﴿ وَيَتَّبِعُنَّ أَجْرَابَهُمْ وَيَتَّبِعُنَّ أَجْرَابَهُمْ وَتَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْهِمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَتَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسْمِئِهِمْ قَالُوا مَا أَعْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَأْتِيهِمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ وَتَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَزَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّبَتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسِفُهُمْ كَمَا نَسِفْنَا الْيَوْمَ نَسِفُهُمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴾ [سورة الأعراف 46-51]

6/المقصد السادس: قال ابن عاشور: "أَنَّ الْعَرَبَ يَتَوَعَّلُ الْأُمِّيَّةَ وَالْجَهْلَ فِيهِمْ أَصْبَحُوا لَا تَهْتَدِي عُقُولُهُمْ إِلَّا بِمَا يَقَعُ تَحْتَ الْحِسِّ، أَوْ مَا يُنْتَزَعُ مِنْهُ فَفَقَدُوا فَائِدَةَ الْاِتِّعَاطِ بِأَحْوَالِ الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ وَجَهَلُوا مُعْظَمَهَا وَجَهَلُوا أَحْوَالِ الْبَعْضِ الَّذِي عَلِمُوا أَسْمَاءَهُ فَأَعْقَبَهُمْ ذَلِكَ إِعْرَاضًا عَنِ السَّعْيِ لِإِصْلَاحِ أَحْوَالِهِمْ بِتَطْهِيرِهَا بِمَا كَانَ سَبَبَ هَلَاكِ مَنْ قَبْلَهُمْ، فَكَانَ فِي ذِكْرِ قِصَصِ الْأُمَمِ تَوْسِيْعٌ لِعِلْمِ الْمُسْلِمِينَ بِإِحْاطَتِهِمْ بِوُجُودِ الْأُمَمِ وَمُعْظَمِ أَحْوَالِهَا، قَالَ مُشِيرًا إِلَى غَفْلَتِهِمْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ: ﴿ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ ﴾ [سورة إبراهيم 45] "

(ابن عاشور، 1984م، الصفحات 66-67)

وهذا المقصد له ارتباط بما سبق من المقاصد، وهو أنّ القرآن يذكرهم بجهلهم لعدم التأسي بالأمم الغابرة، وعدم الاهتمام إلى دليل الهدى ليكون نبراسا لهم في تزكية النفوس، بل فعلوا نفس أفاعيل أهل الباطل مما سبق فحقّ عليهم العذاب، وهو جانب مهمّ للمسلمين لأنهم علموا وأحاطوا بأسباب الفلاح والخسران، قال تعالى منكرًا عليهم: "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ" [سورة يوسف 109]، وأنكر عليهم تقليدهم وهو عين السفه فقال: ﴿فَكَانَ مِنْ قَوْمٍ قَدْ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا فَتَاهُ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَبُرُّ مُعْتَدِلًا وَعَصَرَ مُشِيدًا أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْقَى الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْقَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [سورة الحج 45-46].

7/ المقصد السابع: قال ابن عاشور: "تعويد المسلمين على معرفة سعة العالم وعظمة الأمم والاعتراف لها بمزاياها حتى تُدفع عنهم وضمّة الغرور كما وعظّمهم قوله تعالى عن قوم عاد: "وقالوا من أشدّ منّا قوّة" [سورة فصلت 15]؛ فإذا علّمت الأمة جوامع الخيرات وملائمات حياة الناس تطلّبت كلّ ما ينقصها بما يتوقّف عليه كمال حياتها وعظمتها" (ابن عاشور، 1984م، صفحة 67).

والانتقال بديع عند ابن عاشور في بيان مقاصد القصص، فبدأ بأهل الكتاب، وثني بالمشركين، وثلث بالمسلمين، وهنا مقصد عظيم فيما ذكره، وهو التنبيه على داء النفوس وهو الغرور والكبر، وهو السبب في هلاك الأمم، فحدّر منه، واستدلّ بما قاله قوم هود: ﴿قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [سورة هود 51]، وحسبوا أن قوتهم ستغنيهم من عذاب الله، فقال: ﴿أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [سورة فصلت 15-16]، فعلمت أمة الإسلام أنّ في هذا بلاغا لها.

8/ المقصد الثامن: قال ابن عاشور: "أن ينشئ في المسلمين همّة السعي إلى سيادة العالم كما سادّه أمت من قبلهم ليخربوا من الحمول الذي كان عليه العرب إذ رضوا من العزة باعتيال بعضهم بعضًا فكان منتهى السيد منهم أن يعنم صريمته، ومنتهى أمل العامي أن يزعى غنيمته، وتفاصرت هممهم عن تطلّب السيادة حتى آل بهم الحال إلى أن فقدوا عزّهم فأصبحوا كالأتباع للفرس والروم، فالعراق كلّهُ واليمن كلّهُ وبلاد البحرين تبع لسيادة الفرس، والشام ومشارفه تبع لسيادة

الرُّومَ، وَيَقِي الْحِجَازُ وَجَدَّ لَا غُنْيَةَ لَهُمْ عَنِ الْإِعْتِرَازِ بِمَلُوكِ الْعَجَمِ وَالرُّومِ فِي رِحَالَتِهِمْ وَيَحَارَهُمْ" (ابن عاشور، 1984م، صفحة 67).

ويرقى القصص بالأمة المسلمة وذلك بالتنبيه على صفات الكمال، ففي عزّة النفوس ألا تبقى تابعة، وذلك بإيقاظهم من غفلتهم، وبيان أنّ سبب السيادة الأخذ بمسببات النجاح، وأنّ لا يغتروا بالأمم السائدة وقتئذ، وأنّ هذا الدين - الإسلامي - لا ينبغي أن يكون تابعا بل متبوعا، وذلك بأهله وحملته، ووعده رسول الله ببلوغ قصور هؤلاء وصدق الله ورسوله. قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [سورة المنافقون 8].

9/المقصد التاسع: قال ابن عاشور: "مَعْرِفَةُ أَنَّ قُوَّةَ اللَّهِ تَعَالَى فَوْقَ كُلِّ قُوَّةٍ، وَأَنَّ اللَّهَ يَنْصُرُ مَنْ يَنْصُرُهُ، وَأَنََّّهُمْ إِنْ أَخَذُوا بِوَسِيلَتِي الْبَقَاءِ: مِنَ الْإِسْتِعْدَادِ وَالْإِعْتِمَادِ سَلِمُوا مِنْ تَسَلُّطِ غَيْرِهِمْ عَلَيْهِمْ. وَذِكْرُ الْعَوَاقِبِ الصَّالِحَةِ لِأَهْلِ الْحَيْرِ. وَكَيْفَ يَنْصُرُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿فَتَأْتِي فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُجِّي الْمُؤْمِنِينَ﴾ [سورة الأنبياء 87-88]" (ابن عاشور، 1984م، صفحة 67).

وفي هذا المقصد إشارة إلى أنّ الأخذ بأسباب الأرض مربوطة دائما بأسباب السماء، وذلك أنّ المسلم لا بدّ من أخذه بسنن الفلاح والنصر، ولا يظنّ أنّ ذلك حكمة منه، بل كلّ من عند الله، قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ [سورة محمد 7]، والمسلمون إذا أرادوا بقاء دينهم لا بدّ من حماية بيضة الإسلام، والدود عن حياضه، ولا يكون هذا إلا بالاستعداد، قال تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ [سورة الأنفال 60]، وصدق الاعتماد عليه، وذلك بتفويض الأمر إليه وهما متلازمان، قال تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ [سورة الأحزاب 3]، وهو حكاية عن يونس عليه السلام، فقوله: "فَتَأْتِي فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ"، اعتراف منه بقوة خالقه، وهو الاعتماد، وقوله: "إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ"، اعتراف بضعفه، وهو الاستعداد، فكانت النتيجة قوله: "فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُجِّي الْمُؤْمِنِينَ".

10/المقصد العاشر: قال ابن عاشور: "أَنَّهَا يَحْضُلُ مِنْهَا بِالتَّبَعِ فَوَائِدٌ فِي تَارِيخِ التَّشْرِيعِ وَالْحَضَارَةِ وَذَلِكَ يَفْتِيحُ أَذْهَانَ الْمُسْلِمِينَ لِلْإِلْمَامِ بِفَوَائِدِ الْمَدِينَةِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [سورة يوسف 76]، فِي قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ (دِين) بِكَسْرِ الدَّالِ، أَيْ فِي شَرْعِ فِرْعَوْنَ يَوْمَئِذٍ، فَعَلِمْنَا أَنَّ شَرِيعَةَ الْفِئْبِطِ كَانَتْ تُحْوَلُ اسْتِرْقَاقِ السَّارِقِ. وَقَوْلِهِ: ﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَلَعْنَا عِنْدَهُ﴾ [سورة يوسف 79]، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ شَرِيعَتَهُمْ مَا كَانَتْ تُسَوِّغُ أَخْذَ الْبَدَلِ فِي الْاسْتِرْقَاقِ، وَأَنَّ الْحَرْ لَا يَمْلِكُ إِلَّا بِوَجْهِ مُعْتَبَرٍ. وَنَعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ: "وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ" [سورة الشعراء 36]، و"فَأَرْسَلْ فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ" [سورة الشعراء 53]، أَنَّ نِظَامَ مِصْرَ فِي زَمَنِ مُوسَى إِزْسَالُ الْمُؤَدِّينَ وَالْبَرِيحِ بِالْإِعْلَامِ بِالْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ. وَنَعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ: "قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَقْرَبَهُ فِي عَجَلَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ لِن كُمْ فَعَلِينَ" [سورة يوسف 10]، أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وُجُودَ الْأَجْبَابِ فِي الطُّرُقَاتِ وَهِيَ آبَاؤُ قَصِيرَةٌ يَقْصِدُهَا الْمَسَافِرُونَ لِلاِسْتِغْنَاءِ مِنْهَا. وَقَوْلُ يَعْقُوبَ: "وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ" [سورة يوسف 13]، أَنَّ بَادِيَةَ الشَّامِ إِلَى مِصْرَ كَانَتْ تُوجَدُ بِهَا الذِّئَابُ الْمُفْتَرِسَةُ وَقَدْ انْقَطَعَتْ مِنْهَا الْيَوْمَ" (ابن عاشور، 1984م، الصفحات 67-68).

وهذا المقصد له علاقة بالمقصد الثامن، فدعوة القرآن الكريم بأن تكون هذه الأمة أمة سائدة لا بائدة، تقود لا تقاد، لا يكون إلا بإصلاح أحوالها الداخلية، وذلك بمعرفة سياسة النظم، وقيام الدول والحضارات، وابن عاشور يشير إلى مقصد من مقاصد القرآن التي جاء القرآن ليقررها، وقد ذكرناه في تقسيمه للمقاصد، وهو سياسة نظام الأمة، وأن المدينة والحضارة لا تقوم إلا بنظام رشيد مع الإحاطة بأنظمة الأمم الأخرى وأسباب رقيها، قال تعالى: ﴿وَيُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَيَعْلَمَهُمْ أُتْمَةٌ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [سورة القصص 5-6].

خاتمة:

هذه هي مقاصد القصص القرآني التي ذكرها ابن عاشور مدللًا ومعللاً لها، وهي مقاصد مهمة للفرد والأمة، ذكرها الله - القصص - للاعتبار والاستبصار، وابن عاشور نتاج المدرسة الإصلاحية، وقد أحاط بمعالم الإصلاح من خلال القصص، ويمكن أن نجمع هذه المقاصد في عناوين جامعة لاحت لنا من خلال ما قدمنا، وهي: معرفة الحق وأهله، والباطل وأهله، وهذا أعلى مقصد للقصص، ما يأتي بعده كله خادما له ومنها، التأسّي بأحوال الأمم السابقة والتحذير من مساوئهم، نصره دين الله والوقوف في وجه أعدائه والأخذ بأسباب ذلك، وهو أداة للتربية والترقية للنفوس - بيان أنّ القرآن الكريم هو دستور الأمة.

قائمة المصادر والمراجع

1. القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم
2. إبراهيم الشاطبي. (1417هـ-1997م). الموافقات - المقدمة-. (مشهور بن حسن آل سلمان أبو عبيدة، المحرر) دار ابن عفان.
3. أبو الحسن ابن بطلال. (1423هـ-2003م). شرح صحيح البخاري. (ياسر بن ابراهيم أبو تميم، المحرر) الرياض، السعودية: مكتبة الرشد.
4. أبو حامد الغزالي. (1406هـ-1986م). جواهر القرآن. (القباني محمد رشيد، المحرر) بيروت: دار إحياء العلوم.
5. أحمد بن علي ابن حجر. (1379هـ). فتح الباري شرح صحيح البخاري. (الخطيب محب الدين، و عبد الباقي ورقمه: محمد فؤاد، المحررون) بيروت: دار المعرفة.
6. أحمد بن محمد الثعلبي. (1422هـ-2002م). الكشف والبيان عن تفسير القرآن. (بن عاشور أبو محمد، المحرر) بيروت، لبنان: دار إحياء التراث العربي.
7. الأندلسي أبو حيان. (1420هـ). البحر المحيط في التفسير. (محمد جميل صدقي، المحرر) بيروت: دار الفكر.

8. الطبري ابن جرير. (1420هـ-2000م). جامع البيان في تأويل القرآن. (شاکر أحمد محمد، المحرر) مؤسسة الرسالة.
9. الغرناطي ابن جزى. (1416هـ). التسهيل لعلوم التنزيل. (الخالدي عبد الله، المحرر) بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم.
10. المؤلف 2017
11. بن موسى بن عياض عياض. (1407هـ). الشفا بتعريف حقوق المصطفى. عمان: دار الفيحاء.
12. تقي الدين ابن تيمية. (1412هـ-2003م). شرح مقدمة في أصول التفسير. (بازمول محمد عمر، المحرر) الجزائر.
13. تقي الدين ابن تيمية. (1416هـ-1995م). مجموع الفتاوى. (بن محمد بن قاسم عبد الرحمن، المحرر) المدينة المنورة، السعودية: مجمع الملك فهد.
14. جلال الدين السيوطي. (1394هـ-1974م). الإتيقان في علوم القرآن. (أبو الفضل إبراهيم محمد، المحرر) الهيئة المصرية العامة للكتاب.
15. سبق تخريجه في صحيح البخاري.
16. عبد الكريم حامدي. (1429هـ-2008م). مقاصد القرآن من تشريع الأحكام. بيروت: دار ابن حزم.
17. محمد الطاهر ابن عاشور. (1984م). التحرير والتنوير. تونس: الدار التونسية.
18. محمد الغزالي. (دت). المحاور الخمسة للقرآن الكريم. عين مليلة، الجزائر: دار الهدى.
19. محمد بن إسماعيل البخاري. (1422هـ). صحيح البخاري. (الناصر بن ناصر محمد زهير، المحرر) دار طوق النجاة.
20. محمد بن صالح العثيمين. (1428هـ-2007م). شرح أصول في التفسير وشرح مقدمة التفسير. (محمود السعيد صلاح الدين، المحرر) المنصورة، القاهرة: دار الغد الجديد.

21. محمد حسين والذهبي. (دت). الإسرائيليات في التفسير والحديث. القاهرة: مكتبة وهبة.

22. محمد دراجي. (دت). محاضرات في علم التفسير ومناهج المفسرين. منشورات غربيبي.