

يشاهده الإنسان يوم القيامة موجوداً حاضراً من قبل لما كان يصح أن يقال للإنسان: أن هذه أمور كانت مغفولة لك، مستورة عنك، فهي اليوم مكشوف عنها الغطاء، مزالة منها الغفلة. ولعمري أنك لو سئلت نفسك أن تهديك إلى بيان يفي بهذه المعاني حقيقة من غير مجاز، لما أجابتك إلا بنفس هذه البيانات والأوصاف التي نزل بها القرآن الكريم. وبهذين الركنين تتم منظومة الاعتبار في تفسير القرآن الكريم، وقد نقحنا كلا الركنين في كتبنا الحركية التي تفك لغز الاعتبار بجميع تفاصيله، وأما الوجود الجملي فهو محفوظ على حد واحد عند سائر الناس، ولا يختلف في هذا النظام إثنان أصلاً، فافهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للمتجلي لخلقه بخلقه، والظاهر لقلوبهم بحجته، واهب الأسرار من خلف حجاب العقول والأفكار، الذي وسع كل شيء برحمته، ودبر كل شيء بحكمته، خلق الإنسان على صورته، وأسجد له ملائكته. والصلاة والسلام على سيد الأنام المبعوث رحمةً للعالمين النبي الأعظم محمد المصطفى (ص) وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. المقدمة: من أهم ما يجب التفتن إليه إذا أراد الإنسان أن يصلح نشأته هو الوصول إلى معاني الآيات القرآنية، ليرتب عليها لاحقاً ظهور آثارها في دائرة ذاته التي هي الأغراض والمقاصد، ونفس هذا الوصول هو المعبر عنه بالتفسير، فالتفسير لغة مأخوذ من الفسر وهو كشف المغطى، هذا الكشف له طريقان: الأول: الكشف عن طريق ما أجمله الفكر من ألفاظ في دائرة الخزانة (الخيال)، حتى قيل: بأن التفسير هو كشف المراد عن اللفظ المشكل، وهو المتبادر عند سماع مفردة "التفسير" عند أكثر الناس. الثاني: الإنتشاء الذي تُقوِّم به الفطرة الإنسانية من معاني، وهذا الإنتشاء موجب لرفع التقابل بين اللفظ والمعنى كما نقحناه في أبحاثنا الأصولية بحيث يكون المقصود من المعنى ما يقع في طريق التكامل الفطري عند النشأة الإنسانية، وهو ما يعبر عنه بـ "الوجود الجُملي" في مقابل الوجود الإجمالي، وعليه: لا يدور الوجود الجُملي وعليه: لا يدور الوجود الجُملي حول الإبهام كما كان في الطريق الأول، بل يدور مدار الإنتشاء وهو المعبر عنه اصطلاحاً بـ "التجلي"، وسيوضح لك معنى هذا الإصطلاح القرآني أكثر في أبحاث لاحقه عند ذكر الأصول العامة، كما في قوله تعالى: (وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنُتَرَانِي وَلَٰكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ سَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْإِنسَانِ) (الأعراف/ 143). ولأجل هذا الطريق قيل: إن التفسير هو المبالغة في إظهار المعنى المعقول عن طريق ظهور أثره في ظل النشأة الإنسانية، وفي ظل هذا الظهور نصل إلى المساوقة بين الدين والفطرة التي أشير إليها في

القرآن الكريم في قوله تعالى: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَىٰ هَٰذَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) (الروم/ 30). والمراد من مفردة الحنيف هو الاعتدال، وهي الوسطية التي هي بمعنى الخروج عند حدي الإفراط والتفريط، والمعني: إنَّ الفطرة لا تدفع الدين كما إنَّ الدين ليس له مكان ينزل ويستقر فيه إلا الفطرة، ولبعده عن الإنسان بسبب إنشغاله بالأوهام وصف بـ"ذلك" الذي هو إسم إشارة للبعيد، لقلة الواصلين إليه من أفراد النوع الإنساني، ولذا إرتفع هذا المضمون علمه عن أذهان أكثر الناس، ولا يدرون ماذا يعني مساوقة الدين للفطرة؛ لإنصراف الأذهان إلى الطريق الأوّل الذي لاشغل القرآن به؛ لنسبيته، كما هو ظاهر. وأنت إن دقت النظر في كلا الطريقين تجد ظهور الأوّل وخفاء الثاني، وهذه واحدة من الخدع التي خدع بها الإنسان في نشأته العنصرية، ومعنى الخدعة التي خدع بها الإنسان: هو وقوع الأوّل في طريق الثاني من غير أن يكذبه أو يقع في مقابله وهو لا يشعر، وحقيقته: أنَّ الأوّل يخالف الثاني من غير أن يبطله، فالرجوع إلى الطريق الأوّل لا يكون رجوعاً إليه مستقلاً عن الآخر، بل رجوع بما يوقعه في طريق الثاني، فالوقوف على الظاهر حق، ولكن الجمود عليه باطل، فيكون الغرض من الوقوف على الظاهر: هو تجاوزه والعبور إلى غيره، هذا الذي عبّر عنه القرآن بـ"التدبّر" وهو الذي أوصى به الله تعالى في كتابه خلقه، ولم يوصيهم بشيء غيره، قال تعالى: (أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُتُورَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا) (محمد/ 24)، فربط الله إمتناع التدبّر بقذارة القلب، وهي مسألة عجيبة لها إرتباط بالتطهير وسوء السريرة، قال تعالى: (إِنَّ زَنْهًا لَّعَظُمَ أَثَرُ كَرِيمٍ * فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ * تَنْزِيلُ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ * أَفَبِهَدَاجِ الْوَحْدِثِ أَزْنَتُمْ مُدْهِنُونَ * وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَزْنَكُمْ تُكَذِّبُونَ) (الواقعة/ 77-82)، والإدهان بالقرآن التهاون به، وأصله التليين بالدهن، أستعير للتهاون، والأستفهام للتوبيخ، حيث إنَّه تعالى يوبخهم على عدهم "أمر القرآن" هينا لا يعتنى به. وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَلَا تَنَازَعُوا تَسْمَعُونَ * وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ * إِنَّ شَرَّ الدِّينِ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ * وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ) (الأنفال/ 20-23).

ولذا يجب على الإنسان العاقل الحكيم أن يفقه معناها، وإلا خسر نفسه وفسدت نشأته؛ لأن إمتناع التدبّر موجب لنسيان الله تعالى، ونسيان الله تعالى موجب لنسيان النفس نشأتها،

ونسيان النفس لنشأتها موجب لرفض المعارف الإلهية، قال الله تعالى: (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنَسَاهُمْ أَنزَفُوسَهُمْ أُؤَلَّفَتْ لَهُمُ الْفَسَاقُونَ) (الحشر/ 19). ثمَّ يجب أن تعلم إنَّ التدبُّر غير التأمل، فالتأمل هو الرجوع إلى ما إختزنه النفس من مفاهيم عن طريق التعلق بالحس، وأما التدبُّر فهو الرجوع إلى النشأة الإنسانية، ومعرفة كيفية ظهورها في ظل نشأتها العنصرية، وما هي الأمور التي أوقعها في الخدعة التي بنيت عليها سعادتها في الدارين، فإنَّ لهذه النشأة الإنسانية خصائص ظهرت فيها عند ظهورها، لأنَّك بهذه المعرفة لو سئلت نفسك أن تهديك إلى ما يقوِّمها في نشأتها العنصرية لم تجبك إلا بنفس هذه البيانات والأوصاف التي نزل بها القرآن الكريم. ولذا سيأتي في بيان المنهج الذي نعتمد عليه: إنَّ التجرد عن الفكر أصل فيه، ولكن جعله في طريق النظام الفطري أصل آخر، فإن سلوك الطريق الفطري لا يعني إلغاء الفكر، بل سلوك هذا الطريق للوصول إلى إصلاح النشأة الإنسانية، يعني: هاهنا نظامان من غير أن يبطل أحدهما الآخر، وهو الذي أسميناه بالكذب المعرفي، وقد عرفت إنَّه غير الكذب المنطقي، ففي الكذب المنطقي يعني المخالفة للواقع، وأما هذا السخ من الكذب يعني المخالفة فقط، ولكن بشرط أن تقع في طريق الواقع، فإفهم. وبناءً على ما تقدم يكون المراد من التفسير: هو بيان معاني الآيات القرآنية، والكشف عن مقاصدها وأغراضها، والمراد من القيد الأوَّل هو العمل بالطواهر والتقيد بالخصوصيات المحيطة باللفظ من دون الإنحراف والتعدي عن ما تظهر فيه، والمراد من القيد الثاني هو ظهور أثرها في النشأة الإنسانية خارجاً، بحيث يكون المقدم سبباً لظهور المتأخر، في عين كون المتأخر سابقاً عليه، ونعني بالمتقدم الألفاظ وخصوصيتها، ونعني من المتأخر الأثر الذي ينشأ منها في مقام العمل. لينتج: إن ما هو الموضوع للآثار هو الحد للمعنى، وما صدق عليه من الأمور الحقيقية كان هو المصدق الحقيقي للحد، فإفهمه. وهذا المعنى الذي قلناه مع ظهوره فقد غاب عنه الكثير، والسر في غيابه عن الأذهان لا لإمتناعه بل لإبتداله وإعراض الإنسان عنه؛ وهو الذي كان وراء صياغة الآيات القرآنية، وإعطائه المعاني المساوقة لما تحتاج إليها الفطرة الإنسانية في سيرها التكاملي الأسامي العملي بالوضع التعييني لا التعييني، ونحن سوف نشير إلى كل مفردة مفردة من هذا المنهج المعرفي الذي أسميناه به "الإعتبار" تحت عنوان "أصل"، في ضمن بيان معاني الآيات القرآنية، "والله يقول الحق وهو يهدي السبيل". المصدر: مجلة الكوثر/ العدد 27 لسنة 2012م