

جامعة الأزهر

كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية

كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

المأخذ العلمية لقراءة النص الحدائثية المعاصرة وأثرها على التفسير

إعداد

د/ عقيل بن سالم الشمري

قسم الدراسات الإسلامية، كلية الآداب، جامعة حضر
الباطن، المملكة العربية السعودية

مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد الثالث والأربعون، لعام
١٤٤٥ هـ - يونيو ٢٠٢٤م والمودعة بدار الكتب تحت رقم ٢٠٢٤/٦١٥٧
والترقيم الدولي الطباعي I.S.S.N 2974-4660 و The Online ISSN
2974-4679

المآخذ العلمية لقراءة النص الحدائثية المعاصرة وأثرها على التفسير

عقيل بن سالم الشمري

قسم الدراسات الإسلامية، كلية الآداب، جامعة حضر الباطن، المملكة
العربية السعودية

البريد الإلكتروني: Ageel0001@gmail.com

ملخص البحث:

فكرة البحث الرئيسية:

هي بيان المآخذ العلمية للمدرسة الحدائثية في قراءتها للنص القرآني،
وبيان أثر تلك القراءة على علم التفسير، وسلكت منهج الاستقراء لكلام رموز
تلك المدرسة، واكتفت بأصول تلك الأقوال مما يرتبط بالمنهج العلمي لهم.

والهدف من الدراسة:

إظهار أبرز العيوب العلمية والمنهجية على المدرسة الحدائثية في
قراءتها للنص القرآني.

وأبرز النتائج التي توصل لها البحث هي:

1. عدم انضباط المدرسة الحدائثية بالمنهج العلمي في قراءتها للنص القرآني.
2. ظهور حيرة في قراءة النص القرآني عند المدرسة الحدائثية، وتضارب في
المعاني المحتملة، دون معالجة ذلك بقواعد منهجية.
3. افتراض حقيقة غائبة في أذهان أصحاب المدرسة الحدائثية عند قراءة
النص القرآني.
4. العودة على النص القرآني بعكس غايته، فغاية النص القرآني الاهتداء.

ومن آثار القراءة المعاصرة القرآن على علم التفسير:

١. إبطال الغاية من النص.
٢. انشغال القارئ بفك الرموز بدلاً من الاهتمام بالنص.
٣. إلغاء فهم الصحابة رضي الله عنهم، وغيرها مما ذكر في ثنايا البحث.

وأوصي بالآتي:

١. بحث المرجع الفكري للقراءة المعاصرة في القديم والحديث.
 ٢. بحث علاقة المدرسة الحدائثية ببعض أقوال السلف وتوظيفهم لها.
- الكلمات المفتاحية: مآخذ، العلمية، قراءة، النص، الحدائثية، التفسير.

Scientific drawbacks of contemporary modernist text reading and their impact on interpretation

Aqeel bin Salem Al-Shammari

Department of Islamic Studies, College of Arts, University of Hafr Al-Batin, Kingdom of Saudi Arabia

Email: Aqeel0001@gmail.com

Abstract:

The main research idea is to explain the scientific drawbacks of the modernist school in its reading of the Qur'anic text, and to explain the impact of that reading on the science of interpretation. I followed the inductive approach to the words of the symbols of that school, and was content with the origins of those sayings that are related to their scientific approach. The aim of the study is to show the most prominent scientific and methodological defects of the modernist school in its reading of the Qur'anic text. The most prominent results reached by the research are: - The modernist school's lack of adherence to the scientific method in its reading of the Qur'anic text. - The emergence of confusion in reading the Qur'anic text according to the modernist school, and conflict in the possible meanings, without addressing this with systematic rules. - Assuming an absent truth in the minds of the followers of the modernist school when reading the Qur'anic text. I recommend the following:
1- Research the intellectual reference for contemporary reading in ancient and modern times. 2- Discussing the relationship of the modernist school to some of the sayings of the predecessors and their use of them.

Keywords: intakes, scientific, reading, text, modernism, interpretation.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.

وبعد:

فالقُرآن عصمةٌ من الفتن إذا أخذ بفهم الجيل الذي عاصره وشاهد نزوله، وهم الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان.

فلما انتشرت الأهواء انحرفت المناهج حتى كان العصر الحديث فبرزت المدرسة الحدائثية وأسست منهجًا خاصًا بها، ولما كان رموز هذه المدرسة ينشرون أفكارهم كان لزامًا على أهل الاختصاص أن يبينوا ما فيها من الباطل، ويقوموا بواجب الوقت، فكتبْتُ هذا البحث بعنوان (المآخذ العلمية لقراءة النص الحدائثية المعاصرة وأثرها على التفسير) حسب الآتي:

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- 1- ظهور المدرسة الحدائثية المعاصرة مما اقتضى بيان باطلها.
 - 2- ظهور تأويلات لأصحاب المدرسة الحدائثية للقُرآن الكريم.
 - 3- تأصيل المدرسة الحدائثية لأفكارها وانتقالها من الفكرة إلى المنهج فاقتضى ذلك بيانهم.
 - 4- بيان أثر مناهج المدارس الحدائثية على علم التفسير.
- أسئلة البحث: وهي:

- 1- ما المراد بالمدرسة الحدائثية؟
- 2- ما هي أبرز الانتقادات العلمية على أطروحات هذه المدرسة؟

٣- ما أثر تلك النظريات الحدائثية على علم التفسير؟

أهداف البحث:

يهدف البحث لتحقيق ما يلي:

- ١- إيضاح معنى المدرسة الحدائثية.
- ٢- بيان أبرز نظريات المدرسة الحدائثية في قراءة النص.
- ٣- بيان المآخذ العلمية على نظريات المدرسة الحدائثية.
- ٤- بيان أثر تلك النظريات على علم التفسير.

الدراسات السابقة:

هناك الكثير من الدراسات التي تناولت علاقة المدرسة الحدائثية، ومنها:

- ١- الحدائث والنص القرآني، محمد رشيد ريان، وهي رسالة ماجستير في الجامعة الأردنية، وذكر فيها بعض تأويلاتهم مع مناقشتها مناقشة طيبة من خلال مناهج العلم المعروفة، وسيضيف بحثي له أثر القراءة الحدائثية على التفسير.
- ٢- إشكالية قراءة النص القرآني في الفكر العربي المعاصر. نصر حامد أبو زيد نموذجًا، للباحث إلياس قويسم، وهي رسالة جميلة اختصت بمشروع حامد أبو زيد تحديدًا، وفيها الكثير من الأمثلة الحدائثية في تفسير الآيات القرآنية.
٣. دعوى القراءة المعاصرة للقرآن الكريم، دراسة تحليلية، د. أحمد قباوة، وأصله رسالة دكتوراه، قامت بطباعته الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها، وهو أوسع ما اطلعت عليه من رسائل، قسمه الباحث إلى ثلاثة أبواب كبرى، الأول منها: مضمون النص القرآني في القراءة المعاصرة تحليل ونقد، والثاني: طبيعة النص القرآني في القراءة المعاصرة تحليل ونقد، والثالث: مناهج القراءة المعاصرة للقرآن الكريم وقواعدها، وهو كتاب ضخم حافل، وما أقدمه من بحث هو في جمع جزئية محددة وهي الانتقادات العلمية على القراءة

المعاصرة.

خطة البحث:

وقد اقتضت طبيعة البحث أن أقسمه إلى مقدمة فيها ثلاث مسائل، ومبحثين وتحتهما ستة مطالب ثم خاتمة كما يلي:

أولاً: تعريف الحدائثية في اللغة والاصطلاح.

ثانياً: مفهوم القراءة المعاصرة عند الحدائثيين.

ثالثاً: مرتكزات المدرسة الحدائثية فيما يتعلق بتفسير القرآن.

المبحث الأول: الانتقادات العلمية للقراءة الحدائثية المعاصرة وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: تأثير الخلفيات السابقة للقارئ.

المطلب الثاني: افتراض حقيقة غائبة.

المطلب الثالث: حيرة النص وتضارب المعاني المحتملة.

المطلب الرابع: إلغاء قرائن النصوص.

المطلب الخامس: استتطاق النص بما لا يحتمله.

المطلب السادس: تصرف القارئ بما يعود على النص بالإبطال.

المبحث الثاني: آثار القراءة المعاصرة على علم التفسير وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: إبطال الغاية من النص.

المطلب الثاني: انشغال القارئ بفك الرموز بدلاً من الاهتمام بالنص.

المطلب الثالث: إلغاء فهم الصحابة رضي الله عنهم.

المطلب الرابع: إلغاء المعنى دون اكتشافه.

المطلب الخامس: تفسير الرموز وليس النصوص.

المطلب السادس: ضياع معيار قياس الصواب والخطأ.

الخاتمة: وفيها بيان خلاصة البحث.

منهج البحث:

- سلكت المنهج الاستقرائي لأصحاب المدرسة الحدائثية، وسرت حسب ما يلي:
١. عزوت الآيات إلى مواضعها.
 - ٢- خرجت الأحاديث من كتب السنة مع قلة ما ورد في البحث بسبب طبيعته، مع تقديم ما ورد في الصحيحين على غيرهما.
 ٣. جمعت نصوص أهل المدرسة التأويلية، مع تحليل تلك النصوص.
 - ٤- عرفت بالأسماء الواردة في البحث ممن هو من أصحاب المدرسة الحدائثية، مع ذكر أشهر مؤلفاتهم.
 ٥. إثبات علامات الترقيم وفق قواعد الفن.
- وأخيراً أسأل الله الإعانة والتوفيق، هو ولي ذلك، نعم المولى.

أولاً: تعريف الحدائث في اللغة والاصطلاح.

التعريف اللغوي للحدائث:

معنى الحدائث في اللغة يرجع إلى أصل "الحاء والذال والثاء وهو كون الشيء لم يكن، يقال: حَدَّثَ أمرٌ بعد أن لم يكن"^(١). وقال ابن منظور في لسان العرب: "والحدوث كون شيءٍ لم يكن"^(٢). وبهذا يتبين أن لفظ الحدائث نسبي المعنى،

التعريف الاصطلاحي للحدائث:

لفظ الحدائث له أكثر من تعريف والغريب أنها مختلفة في اتجاهاتها، فيراها علي حرب أنها "جهد يمارسه الفكر على نفسه لا يتوقف، وانفتاح أقصى على الكون"^(٣)، ويرى غيره بأنها حركة تفكيكية تستمد معناها من رفض ما حدث قبلاً^(٤). بينما حسن حنفي لا يفضل مصطلح الحدائث وإنما يفضل كلمة الاجتهاد^(٥).

ومن هنا أصبح من الصعب تحديد تعريف جامع مانع لها عند المجتمع المسلم مما اضطر بعض الباحثين إلى تتبعها عند الغربيين للخروج بتعريف أكثر دقة، ومن تلك التعريفات ما قاله جيف فاونتايين إنها: "سلسلة من التحولات في المجتمع المعاصر قائمة على أساس التمدن والتصنيع والتكنولوجيا والتي أصبحت أساساً لفكرة الشك الديني وعدم الاعتقاد بصحة الكتب المقدسة"^(٦)، فنستنتج من تعريفه ما يلي:

(١) معجم مقاييس اللغة مادة حدث، ٣٦/٢.

(٢) لسان العرب ١٣١/٢.

(٣) أسئلة الحقيقة ورهانات الفكر مقاربات وسجالية، ص ٥٨.

(٤) الحدائث والحدائثية المصطلح والمفهوم، ص ٤٧.

(٥) الخطاب الإسلامي المعاصر محاورات فكرية، ص ٤٥.

(٦) نقلاً عن "ما بعد الحدائث"، ص ٤٧.

١. أن الحدائث تقوم على الرفض لكل ما هو قديم.

٢. تقوم على التمدن والتكنولوجيا.

٣. التشكيك في صحة الكتب الدينية.

وعلى هذا فيمكن تعريف الحدائث بأنها: "مذهب فكري يُبنى على أفكار وعقائد ماركسية ووجودية وداروينية، وقد أفاد من المذاهب الفلسفية والأدبية التي سبقته في مجتمعات الغرب"^(١).

ويقصد بالاتجاه الحدائثي: "مجموعة الكتاب المعاصرين الذين يشتركون في تبني عدة أفكار مثل: الذاتية، والعقلانية، والعلمانية، ونسبية الحقيقة، وفتح باب التأويل، وإعادة فهم النصوص فهماً جديداً، مأخوذة في الغالب من تراث الغرب النقدي والألسني"^(٢).

وقد بيّن بعض الباحثين أن مصطلح الحدائث لم يكن اختياره عفويًا، وإنما يُراد منه أن يفهم السامع أن الحديث ضد القديم الذي هو الوحي^(٣).

(١) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ٢/٩٢٥.

(٢) موقف الاتجاه الحدائثي من الإمام الشافعي، ص ٧.

(٣) الحدائث في العالم العربي، محمد العلي، ص ٣٠.

ثانياً: مفهوم القراءة المعاصرة عند الحدائثيين:

مما يثير الاستغراب ترك الحدائثيين لمصطلح معروف كمصطلح التفسير والتأويل إلى مصطلح القراءة، وتواطؤهم على ذلك، وقد صرح عبد المجيد الشرفي عن السبب وراء ذلك فقال: "لئن آثرنا تجاوز مصطلحي التفسير والتأويل إلى استعمال مصطلح القراءة؛ فلأن التعامل مع (النص التأسيسي)... يحتمل نظرياً - بحكم أزلّيته - عدداً لا متناهياً من المعاني، فسمّة الإطلاق فيه تجعله يستوعب قراءات"^(١)، فالسبب يرجع إلى أن مصطلح التفسير والتأويل مصطلح منهجي، له ضوابطه وطريقته التي يحتكم إليها، وليس كذلك لفظ القراءة فهي ترجع إلى فهم القارئ، ولهذا يفتح للحدائثيين باب القول بالظنون والتخمينات والتخرصات. وقد استعمل مصطلح القراءة مرادفاً للتفسير في أقسام الدراسات الشرقية بفرنسا، وذلك بمحاولة وضع منهج غربي حديث للتعامل مع القرآن يغني عن أصول التفسير^(٢).

فما يسمونه بالقراءة المعاصرة هو إلصاق ما يريدون من مبادئ وقيم بالقرآن الكريم وذلك بِلِيّ أعناقها أو توسيع إطارها إلى حد لا نهائية المعنى^(٣)، وهذا ما يؤكد على مضاعفة الجهد في فهم القرآن على ضوء اللغة العربية وأساليبها، وإذا قلنا بفهم القرآن من خلال لغة العرب فنحن لا ننفي فهم السلف، إذ أن فهمهم

(١) في قراءة النص، ص ٩٤.

(٢) علم التفسير في كتابات المستشرقين، د. عبد الرزاق هرماس، ص ٩٩ العدد ٢٥ مجلة جامعة أم القرى.

(٣) تحريف معاني النصوص في المدرسة الحدائثية، ص ٣٤، والنص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر، د. قطب الريسوني، ص ٢٩٤.

يكون كالبوصلة لنا تحدد لنا مسار الفهم إذا تعددت معاني اللغة العربية. وهذا يفسر لنا سر اهتمام القراءة الحدائثية بالتفسير الباطنية والإحادية^(١)؛ لأنها تجد فيها تفسيرات تخرج عن إطار العربية وفهم السلف، وتفتح المجال أمام الأهواء في تفسير النصوص.

ثالثاً: مرتكزات المدرسة الحدائثية فيما يتعلق بتفسير القرآن:

للمدرسة الحدائثية مع تفسير القرآن عدة مرتكزات، منها:

أولاً: إن معاني الألفاظ القرآنية غير منتهية

ألفاظ القرآن عربية كما قال تعالى: ﴿قَرَأْنَا عَرَبِيًّا﴾ ومن دلائل عربية لفظه أن معانيه مرتبطة باللفظ، واللفظ له معانٍ محددة لا يمكن له أن يتجاوزها. وبعض ألفاظ القرآن لها أكثر من معنى بالنسبة لغيرها من الألفاظ وليس معنى تعدد معانيها انفتاح المعنى إلى معانٍ كثيرة مفتوحة لكل من أراد أن يلحق معنى زائد! كما أن هذه المعاني المتعددة لا بد أن تجد بينها رابطاً يربطها باللفظ، فهناك ما يصح أن يسمى القاسم المشترك بينها، ومن هنا شدد أهل التفسير بذكر قواعد للتفسير مستمدة من قواعد اللغة العربية^(٢). لا كما يزعم رواد المدرسة الحدائثية من انفتاح المعنى وتعدده إلى كل المستويات، فيقولون: "النص يتسع لكل، ويتسع لكل الأوجه والمستويات"^(٣)، ويقول أركون: "القرآن هو نصٌ مفتوح لجميع المعاني ولا يمكن لأي تفسير أو تأويل أن يغلقه أو يستنفذه بشكل نهائي"^(٤).

(١) تحريف معاني النصوص في المدرسة الحدائثية، ص ٨.

(٢) انظر تلك القواعد في الإلتقان للسيوطي ١/٣٩٧.

(٣) نقد الحقيقة، ص ٢٠.

(٤) تاريخية الفكر العربي الإسلامي، د. محمد أركون، ص ١٤٥.

إن هذه النظرية الحدائثية تعود على النص بالإبطال، فما من معنى يظهر ويبين إلا ويخلفه معنى آخر يخالفه ويلغيه، فقد ظهرت نظرية النص والتي تسمى الصنمية النصية، ثم نظرية المؤلف، ثم نظرية التلقي التي جاءت كردة فعل لانغلاق النص^(١)، وتعتبر أحد أهم انتصارات الحدائثية وما بعد الحدائثية لأن انتقلت من الاهتمام بالكاتب والنص إلى المتلقي والقارئ^(٢).

ثانياً: تفرغ النصوص القرآنية من قداستها ومقاصدها:

مقصد القرآن هو هداية الناس ودلائلهم لرب العالمين وإرشادهم، كما قال تعالى: {يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً}. ومن هنا اكتسب النص القرآني قداسته وعظمته عندنا أهل الإسلام، بينما المدرسة الحدائثية تفرغ النص القرآني من تلك القداسة والعظمة فتجعله كنص بشري يُمارَس عليه أدوات القراءة الأخرى، يقول نصر حامد: "القرآن نصّ مقدّس من ناحية منطوقه، ولكنه يصبح مفهوماً بالنسبي والمتغير، أي: من جهة الإنسان، ويتحوّل إلى نسب إنساني (يتأنسن)"^(٣)، ويصرح أكثر من ذلك بقوله: "تحوّل من كونه نصّاً إلهياً، وصار فهماً نصّاً إنسانياً"^(٤)، ويلزم على هذا بأن المفاهيم والدلالات المستنبطة والأفهام التي شرحت النص القرآني لا اعتبار لها، سواء كان فهم الصحابي أو غيره من أفهام الناس، ويلزم أيضاً لازم أشد من ذلك وهو أن النص القرآني إذا فسره النبي صلى الله عليه وهو بشر فهذا يدل على أن تفسيره غير ملزم لنا، لأنه فسره بأدوات وأفهام البشر، وواضح أن هذا عبث بالنص القرآني وليس شرحاً وتوضيحاً، إن هذه الأقوال لا تنبي مفسراً منضبطاً بمنهج مقبول، إنما تبني عقلاً يرد ما يشاء ويختار ما يشاء، وهو الهوى الذي حذرنا الشارع الحكيم

(١) انظر مقال: مفهوم القراءة عند الحدائثيين وعلاقته بالتفسير، فاطمة الزهراء الناصري.

الشبكة العنكبوتية.

(٢) الحدائثية والتلقي، عمر عبود، ص ٨٧.

(٣) الخطاب الديني رؤية نقدية، ص ٦٤.

(٤) نفس المرجع السابق.

منه. وقد أحسن علماءنا الأفاضل بذكر شروط المفسر وقواعد التفسير وقواعد الترجيح وأصول التفسير وغيرها مما يجعل المفسر منضبطاً في تفسيره وتناوله للآيات، حتى علم التدبر المتعلق بالاستنباط وُضع له شروطاً وضوابط. ومما لا يفوت بيانه أن كل نظرية أنشئت في الغرب فلها ظروفها الخاصة بها، ومن الخطأ تطبيقها على مكان مختلف من حيث الظروف والمنهج.

ثالثاً: إلغاء الأفهام التي تفسر النص القرآني

إن أبرز ما تركز عليه النظريات الحدائثية هو إلغاء أي فهم يمكن أن تُفسر به النصوص القرآنية، مع أن الضرورة العلمية والمنطقية تقرر الاعتماد على الأصول والضوابط في تفسير النصوص القرآنية، ومن تلك الأصول التقييد بفهم الصحابة الكرام في تفسيرهم للقرآن، وهنا قد يغلط البعض في الخلط بين ما يُستنبط من النص من دلالات وأحكام ومقاصد، وبين معنى النص القرآني العربي الظاهر المبين. ومن هنا نجد علم أصول التفسير يفتح المجال أمام استنباط دلالات النصوص وأحكامها وحكمها ويعتبر ذلك من فتح الله على عباده، وهذا فضل الله يؤتيه الله من يشاء، بينما نجد علم أصول التفسير نفسه يمنع أن يفهم القرآن بغير قواعد لغة العرب وأفهام الصحابة الذين هم أساس معرفة معاني القرآن، ويجعل مشاهدة نزول الوحي ومعايشة أحداثه علامة بارزة للصحابة الكرام في تقديم أفهامهم على غيرهم.

وهذا المرتكز يعتبر صبغةً لكل الاتجاهات الحدائثية مع اختلافها، ولهذا جاء وصف الحدائثية في الموسوعة العربية العالمية بقولهم: "ونادت بضرورة إعادة تفسير الدين، وقراءة النصوص الدينية في ضوء المعطيات العلمية والتاريخية والفلسفية التي وفرها القرن التاسع عشر، والنظر إلى الدين ونصوصه بعين ناقدة صارمة"^(١).

(١) الموسوعة العربية العالمية، مجموعة مؤلفين، ٩٤/٩.

المبحث الأول: الانتقادات العلمية للقراءة الحدائرية المعاصرة.

وفيه ستة مطالب:

- المطلب الأول: تأثير الخلفيات السابقة للقارئ.
- المطلب الثاني: افتراض حقيقة غائبة.
- المطلب الثالث: حيرة النص وتضارب المعاني المحتملة.
- المطلب الرابع: إلغاء قرائن النصوص.
- المطلب الخامس: استنطاق النص بما لا يحتمله.
- المطلب السادس: تصرف القارئ بما يعود على النص بالإبطال.

كان أهل العلم يتناولون شرح الآيات القرآنية وفق مناهج منضبطة بقواعد منهجية، ومع تقدم الزمن تقدمت الدراسات القرآنية، وأصبحت أكثر تمكناً وعمقاً، واستمر الحال كذلك حتى استعمرت البلاد الإسلامية، ومع دخول المستعمر نشر نظرياته وآلياته وقواعد الفكرية، ومع قوة المستعمر وضعف العالم الإسلامي تزعزعت الثقة بالمرورث الشرعي، "وأصبح المنبهرون ينظرون لما استقر عندنا من حقائق على أنها فرضيات لا تقوى على منافسة ذلك الوافد"^(١)، ثم ظهرت مشاريع في بداية القرن العشرين متجهة للنص القرآني، تدعو إلى قراءته على ضوء ما أنتجه العقل البشري الغربي من أدوات استطاع أن ينتقد بها تراثه. ثم يشاء الله سبحانه أنه وبعد عام ١٩٦٧م والتي تسمى عام النكسة بدأ التيار الحدائيه الماركسي يتراجع مقابل الاتجاه الديني والذي يتمثل في عودة الناس لربهم، والعودة إلى التراث الإسلامي والنهج العلمي القديم، وهو ما يعرف بالتجديد الإسلامي، وقد أدى ذلك إلى رجوع بض الحدائيه عن أفكارهم، ومنهم محمد عمارة، وطارق البشري، وعملا في مواجهة الحدائيه لإدراكهما دقائقها^(٢)، وبقي قسم آخر من الحدائيه لم يتراجع عن أفكاره وعمد إلى تغيير أدوات الحرب وذلك من خلال التفسير العصري للقرآن، وإبعاده عن بناء عقيدة الإنسان، ومن هنا رجعوا إلى قراءة التراث الإسلامي وأرادوا إزالة التفسيرات السابقة ليبينوا تفسيراً جديداً، لأنهم يزعمون أنه لا يمكن بناء تفسير عصري جديد مالم تُتزع التفسيرات القديمة، فتولد مصطلح

(١) دعوى القراءة المعاصرة للقرآن الكريم، د. احمد قباوة، ص ٧٤.

(٢) المرجع السابق، ص ٧٦.

القراءة المعاصرة والذي يجمع بين الأدوات والمناهج الجديدة، فكان أول من قدّم قراءة معاصرة محمد أركون بمجموعة أبحاث بعنوان: قراءات في القرآن^(١)، ثم تبعه حسن حنفي في كتابه التراث والتجديد، ثم جاء حامد نصر ليقدم أكثر من مشروع في القراءة المعاصرة للقرآن، وتبعهم آخرون إلى زماننا، فما كان من أهل العلم المختصين بالتخصصات الشرعية المختلفة إلا الرد على تلك التفسيرات، وكشف عورها، ومحاكمتها إلى الضوابط العلمية، وسأعرض في هذه المطالب بعض الانتقادات العلمية لتلك القراءات، وهي كما يلي:

(١) انظر: خصائص التعامل مع التراث الإسلامي عند أركون، رمضان بن رمضان، ص ٩-

المطلب الأول: تأثير الخلفيات السابقة للقارئ

نظرية تعدد الاحتمالات للنصوص عند المدرسة الحدائثية عند تطبيقها على الآيات والنصوص الدينية نجد أن القارئ يعدد احتمالات الآية بناءً على الخلفية السابقة لديه، وعلى قدر تعدد القراء تتعدد الخلفيات السابقة في أذهانهم، وبالتالي تتعدد احتمالات الآية إلى ما لا يمكن تصوره من المعاني.

فمن الخلفيات التي تؤثر في فهم القارئ: الشك الذي يعيشه في فكره وخياله يجعله يقرأ النص قراءة الشك فيحمل الآية معنى وضده، ويجعل هذا من قبيل تعدد القراءة، بينما أثرت خلفية الشك الذهنية عند القارئ على ذلك النص، ولهذا تجعل المدرسة الحدائثية الخلفيات السابقة من قبيل اللزوم، " أي أن المتلقي للنص يستقبل النص وهو محمل بالقبليات - كما يسمونها- وهذه القبليات تؤثر في استقباله للنص وفهمه، وهذه القبليات إما أن تكون على هيئة مساءلة بين المتلقي والنص أو تكون قبليات مجردة، واختلاف هذه القبليات بين متلقي النص الواحد ينتج عنه اختلاف الفهم"^(١).

فاتضح أن الخلفيات أو القبليات من عوامل ثقافية أو اجتماعية أو فكرية لها أثرٌ على استقبال النص، ولهذا لا يستطيع قارئ النص عند المدرسة الحدائثية أن يتخلص من هذه الخلفيات، بل إنهم جعلوه يفهم النص بناءً على خلفياته، ولهذا تتعدد القراءة، والذي جعلهم يربطون هذا الربط الوثيق بين النص والخلفيات الذهنية عند القارئ؛ لأنه لا يمكن انفكاك أي قارئ لأي نص من خلفياته الذهنية، وهي ما عبروا عنها بقولهم: مساءلة بين المتلقي والنص.

بينما في حقيقة الأمر يجب التفريق بين قضيتين:

(١) انظر: ظاهرة التأويل في الفكر العربي المعاصر، ص ٣١٨.

١. أثر الخلفيات الذهنية للقارئ في فهمه النص.

٢. أثر الخلفيات الذهنية للقارئ على النص ذاته.

فالواقع يشهد أن الخلفيات والقبليات لها أثرٌ على فهم القارئ النص، لكن ليس لها أثرٌ على تغيير المعنى الأصلي للنص، وفرق بينهما كبير، فالإنسان لا يستطيع أن يتخلص من رواسبه الفكرية وواقعه وثقافته، فيفهم بعض النصوص بناءً على تأثره بواقعه، وهذا ليس في جميع النصوص وإنما في النصوص التي تسمح لمثل هذه الخلفيات أن تُعمل أثرها في فهم القارئ، لكن مهما كان ذلك من الضرورة في ذهن الإنسان إلا أنَّ النص الأصلي يبقى بعيداً عن تأثره بهذه الخلفيات، فلا يتغير معناه عما يريد قائله.

المطلب الثاني: افتراض حقيقة غائبة.

عند قراءة تطبيقات المدرسة الحدائثية لتعدد الاحتمالات في النص القرآني نجد أن هناك حقيقةً غائبةً يبحث عنها القارئ من خلال معالجته النص ورموزه ودلالاته " فيُسلط عليه الجانب الرمزي في النص الأدبي وأسلوب الخيال والصور الفنية وتكون مهمة الفيلسوف النفاذ إلى ما وراء الخيال والقضاء على حرفية المعنى"^(١)، فالاحتمال عندهم " من حيث المبدأ محاولة للبحث عن الحقائق فيما وراء الألفاظ والوقائع التي تشير إليها المعاني"^(٢).

فمعنى النص عند المدرسة الحدائثية موجود داخل النص إلا أنه غير بارز فيحتاج أن يُعمل القارئ وسائله لاستخراج هذا المعنى، ثم لا يقف الأمر عند هذا الحد وإنما المعنى المستخرج قد يكون رمزاً على المعنى الحقيقي داخل النص وليس هو، فمثلاً:

- آيات النبوة والرسالة: كقوله تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾ الفتح: ٢٩، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ﴾ الأنفال: ٦٤، وجميع آيات النبوة والرسالة يرون أنها لا تثبت الرسالة والنبوة بالمعنى المعروف وإنما في هذه النصوص حقيقة افتراضية لا يُهتدى إليها إلا من خلال تفكيك الرموز، " فالنبوة لا تعني إمكانية اتصال النبي بالله وتبليغ رسالة منه بل هي في الحقيقة مبحث في الإنسان كحلقة اتصال بين الفكر والواقع"^(٣).

(١) انظر: التراث والتجديد موقفنا من التراث القديم، حسن حنفي، الناشر: المؤسسة الجامعية

للدراستات والنشر والتوزيع، ط٥، ١٤٢٢هـ، ص ١٥٧.

(٢) انظر: من العقيدة إلى الثورة، ص ٣١١/٤.

(٣) انظر: دراسات إسلامية، ص ٣٩٧.

- وآيات الجنة والنار: لا تدل على مكان معين أسماه الله بالجنة والنار، وذكر الله صفاته في القرآن وبينها، وإنما هناك حقيقة غائبة وراء ذلك فهما "صورتان فنيتان من أجل إحداث آثار نفسية للترغيب والترهيب"^(١).

فعلى هذا نجد أن المعنى عند المدرسة الحداثية لا يعتمد على النص وإنما يعتمد على قوة الطاقة التخيلية في ذهن القارئ، فكلما كانت طاقته التخيلية أتم وأكمل كان إدراكه للمعنى الحقيقي الكامن في النص أقرب، " وبالتالي يصبح القراء أحراراً في قراءة النص، لهم أن يفعلوا ما يشاءون، ولهم أن يتجاهلوا قصد المؤلف، وأن يُقَوِّلُوا النص ما يريدون، ويصبح النص خاضعاً لصنع القارئ يقرأ بطريقة تجعل المؤلف غائباً عن كافة المستويات"^(٢).

(١) انظر: دراسات إسلامية، ص ٣٠.

(٢) انظر: العلمانيون والقرآن الكريم، ص ٧٠١.

المطلب الثالث: حيرة النص وتضارب المعاني

المحتملة

تتعامل نظريات تعدد الاحتمالات للنص عند المدرسة الحدائثية بفصل المعنى عن النص فكأنه لا يتعلق به ولا يرتبط معه فأصبح في الجانب التطبيقي خلل في الجهتين:

أ- حيرة النص:

إذ يكون النص حائرًا لا معنى له، وهذا انعكاس لديهم بعلاقة باطن النص بظاهره، وفرغ عن القول بأن النص فيه فجوات تبحث عن يملؤها، " ففي النص فجواتٌ ومناطق يجب على الناقد أن يملأها ويُطّيقها، وأن وجود هذه الفجوات والصوامت يعني أن النص غير مكتمل " (١)، هذه الفجوات والمناطق التي تبحث عن ملء تجعل النص تائهاً في ذاته لا يثبت على ساق المعنى، وعلى القارئ أن يدرك أن النص الذي يحاول فهمه غير مكتمل بغض النظر عن قائله وتحقيقه لمراده، وهذه سفسطة ونفي للحقائق، فبدلاً من أن يتم تركيز القارئ على المعنى ودلالته، فإن التركيز ينصب على تحقيق النص أولاً، وهذا كله يؤكد أن المدرسة الحدائثية تتعامل مع النصوص القرآنية معاملتها مع النصوص البشرية التي قد لا يستطيع قائلها تحقيق المعنى المراد تمامًا، وهذا منتفٍ عن كلام الله القدير سبحانه وتعالى.

ب- تضارب المعاني المحتملة:

المعاني المحتملة في نصوص المدرسة الحدائثية متعددة ومتضاربة، فتعدها تعدد تضاد وتضارب وليس مجرد اختلاف، فمن الطبيعي أن يكون المعنى

(١) انظر: العلمانيون والقرآن الكريم، ص ٧٠٨.

المحتمل مضاداً لمعنى آخر، وكلا المعنيين محتمل في الآية عندهم.

وعلى هذا فالمعاني المحتملة تتصف بكونها:

أ . متعددة.

ب . متضاربة ومتعارضة.

ج . غير منتهية.

فالمعاني التي ترتبط بها الألفاظ لا توصل إلى اليقين الذي يريده القارئ، "إنها في الحقيقة فكرة ترتبط بموقف فلسفي يسيطر على العقل الغربي، وهو اليأس من تحصيل اليقين، مما جعل المعرفة كلها ذات طبيعة افتراضية، فهي دائماً بانتظار التعديل والتغيير، وانهارت مقولة المعرفة الموضوعية أو المعرفة اليقينية"^(١).

التضارب في المعاني المحتملة عند المدرسة الحداثية من جهتين:

أ . في ذات النص الواحد:

فالنص الواحد يحتمل عندهم معنيين متضادين، وكلا القراءتين صحيحة، ولا يوجد في الأصل قراءة خاطئة.

ب . في النصوص المتعددة:

فما يثبت نص قرآني من المقبول أن ينفيه نص آخر، وعلى هذا يتشكل المعنى المحتمل حسب إرادة القارئ التابعة لإرادة الواقع، فيزيد المعنى بذلك اضطراباً وحيرةً.

(١) انظر: المرايا المحدبة من النبوية إلى التكنيك، عبد العزيز حمودة، الناشر: سلسلة عالم

المعرفة، الكويت، ط١، ١٩٩٨م، ص١٠٥.

المطلب الرابع: إلغاء قرآن النصوص

ترتكز نظرية النص عند المدرسة الحدائثية على عدة أركان^(١):

١. سياق.

٢. رسالة.

٣. مرسل.

٤. مرسل إليه.

٥. وسيلة.

٦. شفرة.

والنص القرآني يختلف عن النصوص في كونه مترابطاً، وهو معنى المتشابه في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانًا تَقَشُّرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ﴾ [سورة الزمر: ٢٣].

فقوله: ﴿مُتَشَابِهًا﴾ التشابه هو: تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضاً، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته، وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضاً، ويعضد بعضها بعضاً، ويناسب بعضها بعضاً ويشهد بعضها لبعض، ويقضي بعضها بعضاً، كان

(١) انظر: الخطيئة والتكفير، ص ٧.

الكلام متشابهًا، بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضًا^(١).

والقرينة هي: العلامة أو الأمانة الدالة على عدم إرادة المعنى الحقيقي، وهي قسمان:

أ. لفظية: مثل كلمة (يعظ) في قول القائل: شاهدت بحرًا يعظ الناس، وهو يريد: الرجل العظيم.

ب. غير لفظية: وهي نوعان:

١. حالية: كما تقول: رأيت بحرًا، وأنت تقصد بأن أمامك عالم يعظ الناس.

٢. استحالة المعنى كقولك: قطعت حالي بالشكوى، تريد (دلت) لاستحالة النطق بمعناه الحقيقي من الحال، فهنا تشبيه الدلالة المعنوية بالدلالة اللفظية بجامع بيان الشيء في كل^(٢).

والسياق من أركان النص عند المدرسة الحدائثية إلا أنه في الجانب التطبيقي نجد أن القارئ لا يراعيه أبدًا، وما يثبتته السياق في جانب ينفيه سياق آخر، وهكذا يكون النص عندهم متضادًا لا متشابهًا، وهذا لأن القارئ يراعي الواقع أكثر من النص.

(١) انظر: الرسالة التدمرية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، الناشر: المطبعة السلفية، القاهرة، ط٢، ١٣٩٧هـ/١٩٧٧م، ص٦٧/٢.

(٢) انظر: دراسات أصولية في القرآن الكريم، محمد إبراهيم الحفناوي، الناشر: مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، القاهرة، ط١، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م، ص٢٢٤.

وجانب آخر من اختلال موضوع الدلالات في النظرية الحدائثية لتعدد احتمالات معنى النص القرآني تمثل بفرض فهم للنص من خارج السياق، حيث إن النص القرآني له سياقه الخاص بالمعنى الحديث، فكما أن الشعر الجاهلي له سياقه الخاص، والسرد التاريخي له سياقه الخاص، فإنه لا يمكن فهم الشعر الجاهلي أو السرد التاريخي إلا بعد معرفة السياق العام لهما من ناحية الألفاظ والمدلولات والمرتكزات الأساسية^(١)، فالقرآن أيضًا له سياقه الذي لا يمكن فهم معانيه والاحتمالات اللفظية إلا بمراعاة سياقها القرآني.

(١) انظر: ظاهرة التأويل في الفكر العربي المعاصر، ص ٣٤٢.

المطلب الخامس: استنطاق النص بما لا يحتمله

النص عند المدرسة الحدائيه خلُو عن أي معنى ثابت، ولهذا فإن القارئ يستنطق النص ويحاول أن يفك علاماته ورموزه، وبذلك تنقطع الصلة بين النص وقائله لتنشأ علاقة جديدة بين النص وقارئه، ويكون القارئ متحكماً في معاني النص أكثر من قائل النص ذاته.

فالنص عندهم لا يحمل في ذاته دلالة جاهزة ونهائية بل هو فضاء دلالي وإمكان تأويلي^(١)، فعلى هذا يكون النص جسداً بلا روح، والقارئ هو الذي يعطي النص روحه التي يفهمه بها، إلا أنها روح لا تمكّنه من العيش ومقاومة المعاني المراد فهمها منه، وإنما هي روحٌ يملئها القارئ من واقعه محاولاً تبريره.

وعلى هذا فالقارئ هو الذي يستنطق النص، ويكون مراعيًا في هذا الاستنطاق عدة أمور:

١. أن النص لا يقول الحقيقة.
٢. أن النص متغير المعنى تبعاً للواقع.
٣. أن النص لا يحتوي على معنى موضوعي.
٤. أن كل قارئ له فهمه الخاص وقراءته الصحيحة للنص.

ففي قوله تعالى: ﴿كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ﴾ البقرة: ٢٨٥، وكل آية ذُكرت فيها الملائكة نجد أن أصحاب المدرسة الحدائيه يستنطقون نصوص الملائكة بما لا يحتمله النص، فيقولون: " هي أسماءٌ تعبر بدلالاتها على التجربة الإنسانية، بل إنها ألفاظٌ يعبر بها الإنسان عن تجاربه في الحياة، ثم تتحول الأسماء إلى معانٍ ثم إلى أشياء، ثم إلى أشخاص ثم تصبح مقدسات وفاعلات في العالم ضد

(١) انظر: نقد الحقيقة، ص ٩.

الإنسان أو معه طبقاً لعواطف الإيجاب والسلب وانفعالات الخير والشر^(١). ونصوص المعاد التي تشمل كل ما يكون باليوم الآخر ابتداءً من وفاة الإنسان إلى دخول الناس الجنة أو النار تستنطقها المدرسة الحدائثية بما لا تدل عليه، " فهي لا تشير إلى وقائع مادية وحوادث فعلية، وعوالم موجودة بالفعل في مكان ما يعيشها الإنسان في زمن ما، بل هي بواعث سلوكية ودوافع للفعل للتأثير على السلوك والحث على الطاعة ترغيباً تارة وتهيباً أخرى، وهي تعبير عن عالم بالتمني عندما عجز الإنسان عن عيشه بالفعل في عالم يحكمه القانون ويسوده العدل، ولذلك تظهر باستمرار في فترات الاضطهاد وفي لحظات العجز وحين يسود الظلم ويعم القهر، كتعويض عن عالم مثالي يأخذ فيه الإنسان حقه ويرفع الظلم عنه"^(٢).

فمثل هذا التفسير ما هو إلا استنطاق للنص القرآني بما لا يدل عليه ولا يحتمله، وهو فتح للقارئ أن يعمل فكره في تأويل النصوص القرآنية على ضوء واقعه، إذ إن ما سبق ليس تأويلاً للملائكة على ضوء الآية ومحتملاتها، وإنما هو صورة فنية أو شعور إنساني يعيشه الإنسان حسب اختلاف حالاته وانفعالاته.

(١) انظر: من العقيدة إلى الثورة، ص ٤٠٩/٤.

(٢) انظر: من العقيدة إلى الثورة، ص ٥٣١/٤.

المطلب السادس: تصرف القارئ بما يعود على

النص بالإبطال

المدرسة الحدائيه فتحت المجال أمام القارئ لقراءة النص قراءة جديدة، وخلق معانٍ لم تكن فيه من قبل، فهي أعطت الأمر كله للقارئ ليفعل بالنص ما يريد، فأصبح القارئ للنصوص القرآنية عندهم يقرأ في معاني النص ما يعود على النص القرآني بالإبطال، وبهذا فالقارئ يمارس نوعين من اضطهاد النص هما:

١. إهماله معنى النص الدال عليه.

٢. إبطاله النص من خلال ما يقرؤه من معنى معارض لدلالة النص.

وذلك لأن النص عندهم " بطبيعته مجرد صورة عامة تحتاج إلى مضمون يملؤها، وهذا المضمون بطبيعته قالب فارغ يمكن ملؤه من حاجات العصر ومقتضياته التي هي بناء الحياة الإنسانية التي عبر فيها الوحي في المقاصد العامة، ومن ثمَّ فالتأويل ضرورة للنص، ولا يوجد نص إلا ويمكن تأويله من أجل إيجاد الواقع الخاص به، لا يعني هنا التأويل بالضرورة إخراج النص من معنى حقيقي إلى معنى مجازي لقرينة بل هو وضع مضمون معاصر للنص، لأن النص قالبٌ دون مضمون" (١).

فمن خلال هذه الطبيعة للنص القرآني - حسب زعمهم - أصبح القارئ يفهم من النص ما يضاده تمامًا، بل إنهم صرحوا بأن " المرجعية لحقوق الإنسان ليست النصوص الشرعية لكي لا تتسم بالثبات وعدم التغير، لأن هذه المرجعية لا يمكن تخطيها أو مجاوزتها لقداستها المطلقة، فضلاً عن أنها تتسم بالتجرد الفوق تاريخية

(١) انظر: من العقيدة إلى الثورة، ص ٣٧٤/١.

واللازمكانية^(١) وهذه أمور إن صحت في العقيدة والعبادة فإنها لا تجوز على حقوق البشر^(٢).

وفي تأويل قوله تعالى: ﴿ قَنِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾^(٣) التوبة: ٢٩، فالمدرسة الحدائثية تأوله بقولهم: لا يلزم المسلمون تنفيذه اليوم، إن التطور الذي حدث في طبيعة العلاقات البشرية وفي بنية المجتمعات أدى إلى اعتماد المواطنة، وليس الدين أساس الاجتماع البشري، وجعل المساواة بين المواطنين أساس العقد الاجتماعي، ومعنى ذلك أن الإصرار على تطبيق الأمر القرآني بإرغام أهل الكتاب على دفع الجزية يمثل خطرًا على وحدة المجتمع^(٤).

فهذا التأويل يبطل النص القرآني ويجعله ضمن فترة تاريخية مضت في العهد النبوي كان لها خصوصيتها وطبيعتها وظروفها الخاصة بها.

(١) تعبير فلسفي يقصد به: تحقق وجود الشيء في الزمان والمكان. انظر: المعجم الفلسفي، ص ٣٦٢.

(٢) انظر: الإسلام بين الدولة الدينية والدولة المدنية، خليل عبد الكريم، الناشر: دار سيناء، القاهرة، ط ١، ١٩٩٥م، ص ٩٣.

(٣) انظر: نافذة على الإسلام، للدكتور: محمد أركون، ترجمة: صالح الجهم، الناشر: دار عطية، لبنان، بيروت ط، ١ ١٩٩٦م، ص ٩٠.

المبحث الثاني: آثار القراءة المعاصرة على علم التفسير.

وفيه سبعة مطالب:

- **المطلب الأول: إبطال الغاية من النص.**
- **المطلب الثاني: انشغال القارئ بفك الرموز بدلاً من
الاهتداء بالنص.**
- **المطلب الثالث: إلغاء فهم الصحابة رضي الله عنهم.**
- **المطلب الرابع: إلغاء المعنى دون اكتشافه.**
- **المطلب الخامس: تفسير الرموز وليس النصوص.**
- **المطلب السادس: ضياع معيار قياس الصواب والخطأ.**

بعد الجولة السابقة في الانتقادات العلمية للقرآن وذكر بعض الأمثلة التي ذكرت عرضًا، تبين لنا أن الإشكال في القراءة المعاصرة لا يكمن في تعدد تفسيرات النص القرآني، فأقوال السلف مدونة شاهدة بالاختلاف في بعض المعاني، مما جعل علماء التفسير يصنعون قواعد منهجية يحاكمون الأقوال إليها، فنشأ علم أصول التفسير ومناهجه، إنما أبرز الإشكالات في القراءة المعاصرة للقرآن عدم انضباطه في مناهج يمكن السير عليها، فلا قواعد محكمة، ولا مناهج منضبطة، وقد أثر ذلك على علم التفسير، وهذا ما سأليناه في المطالب التالية:

المطلب الأول: إبطال الغاية من النص

التفسير عند المدرسة الحدائثية وبيان المعاني المحتملة خُدعة؛ لأن الشرح يحل محل النص ويعيد إنتاج النص، فهو نصٌ جديد، فالقارئ يخلق نصًا جديدًا^(١) وبهذا تبطل الغاية من النص الأصلي؛ لأن الغاية من النص هو البيان والإيضاح والعمل والتطبيق وليس إنتاج نصٍ آخر يحل محل النص الأول.

ومما يزيد هوة إبطال النص عند المدرسة الحدائثية أن القارئ للنص عليه ألا يلتفت لمنطوق النص القرآني وإنما يعنى بما سكت عنه النص^(٢)، فمهمة القارئ إذاً هي التحرر من النص وليس الاهتداء به، فالنص عندهم "مخارِعٌ مخاتِلٌ وعملٌ متشابهٌ مراوِغٌ فهو يلعب من وراء الذات، وإذا كان النص لا يقول الحقيقة بل يخلق حقيقةً، فلا ينبغي التعامل مع النصوص بما تقوله وتنص عليه، أو بما تعلنه وتصرح به، بل بما تسكت عنه ولا تقوله وبما تخفيه وتستبعده"^(٣)، فالنص مفتوح

(١) انظر: العلمانيون والقرآن الكريم، ص ٤٣١.

(٢) انظر: نقد النص، ص ١٥٠.

(٣) انظر: نقد النص، ص ١٥.

الدلالة لا باعتبار أنه صالح للزمان المكان وإنما باعتبار أنه يقول كل شيء ولا يقول شيئاً في الوقت نفسه، وعند ذلك لا مجال لمعرفة المعنى الصحيح للآية، وإبطال نظريات تعدد الاحتمال للمعنى تتم من خلال ما يلي:

١. أن النص لا يملك الحقيقة المطلقة.
٢. أن النص مفتوح الدلالة لاحتماله المتناقضات.
٣. أن النص فيه فراغات تحتاج إلى ملء من القارئ.
٤. أن النص فيه رموز وإشارات تحتاج إلى تفكيك، وكل نص ففيه رموزه الخاصة به.

فعلى هذا الأساس تتعامل المدرسة الحداثية مع النصوص بنظرة مريبة تخلق وراءها الشك والاحتياط على النص وتعتمد إهمال دلالاته وإبطال معناه، فيصبح النص غير مقصود الفهم والإدراك وإنما يقصد به الحور والانفصال.

فالآيات ليس لها حقيقة معينة يمكن للقارئ معرفتها، ولا يحتاج القارئ أكثر من إعمال خياله في استجلاب صور خيالية ذهنية ولو كانت مناقضة للنص، فليس من هدف القارئ معرفة معنى النص، بل إنه في بعض المراحل عند المدرسة الحداثية يكون هدف القارئ إبطال معنى النص نهائياً، وبهذا تتحول علاقة القارئ للنص من مفسر يريد البيان والإيضاح إلى محتال يسعى للإبطال، ومن هنا نتجت بعض تأويلات المدرسة الحداثية مشابهة إلى قدر كبير تأويلات الباطنية البعيدة كل البعد عن المعاني القرآنية.

ولئن كانت المناهج البدعية في التفسير تلوى أعناق النصوص لتمرير بدعتهم وخدمة بدعتهم - كما مضى بيان أمثلة كثيرة - فإن المدرسة الحداثية تسعى لإبطال النص وتزوير معناه وتحميله ما لا يحتمل خدمةً للواقع المعاصر وتبريراً للفكر الغربي.

المطلب الثاني: انشغال القارئ بفك الرموز بدلاً

من الإهتمام بالنص

من ركائز نظريات تعدد احتمالات معنى الآيات القرآنية عند المدرسة الحدائثية رمزية النص، حتى قالوا: " لقد اشتمل القرآن الكريم على صور تمثل الرمزية العربية في الإيجاز والتعبير غير المباشر الذي قد يخفى على غير الأذكياء لا الرمزية التي يتحدث عنها المجددون بأنها فيض من مشاعر ذاتية، شبيهة بالتهويمات والرؤى والأحلام والغموض، هذه المشاعر كثيراً ما تتحول إلى ألغاز وطلاسم، لا يملك مفاتيحها غير أصحابها، والناس يختلفون في فهم ما تدل عليه الرموز باختلاف مشاعرهم ونوازعهم"^(١).

ثم إن الرموز مختلفة المشارب حسب اختلاف القراء فقد قرأ قارئ من أحد الرموز ما لا يقرأه قارئ آخر، فليس للرموز ضوابط يحتكم إليها، فمثلاً:

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ۝١١٥﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ ۝١١٦﴾ طه: ١١٥ - ١١٦ .

فيقول أصحاب الرمزية: "وهكذا نرى أن قصة هبوط آدم كما جاءت في القرآن لا صلة لها بظهور الإنسان الأول على هذا الكوكب وإنما أريد بها بالأحرى بيان ارتقاء الإنسان في الشهوة الغريزية إلى الشعور بأن له نفساً حرة قادرة على الشك والعصيان"^(٢).

(١) انظر: سيكولوجية القصة، التهامي نقرة، الناشر: الشركة التونسية للتوزيع، تونس، ط١، ١٩٧٤م، ص ١٧٥.

(٢) انظر: تجديد الفكر الديني، محمد إقبال، ترجمة عباس محمود، الناشر: دار المدى، سوريا، دمشق، ط١، ١٩٩٩م، ص ٩٩.

وفي قوله تعالى: ﴿قُلْ يَتُوفَنَكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ السجدة: ١١، فيفسرون الموت بقولهم: " الموت عبارة عن عبور الأنا من حال يرتبط بوجود جسد إلى وعي جديد ينتفي فيه عالم المحسوس والأبعاد والزمان والمكان"^(١).

ولهذا أنشئت مدرسة باسم: المدرسة الرمزية^(٢)، وعلى هذا فالقارئ عند المدرسة الحدائثية ينشغل بفك رموز النص بدلاً من الاهتداء به.

(١) انظر: تجديد الفكر الديني، ص ١٤١.

(٢) مدرسة ظهرت في القرن التاسع عشر رد فعل للنزعة الميكانيكية التي ادعت الإحاطة بفهم الكون وتفسيره عن طريق العقل والعلم، وأنكرت كل ما يندرج تحت سلطة المنطق وإدراك الحواس، إذ اعتقد الرمزيون أن تلك النزعة قاصرة عن تفسير الواقع فضلاً عن العوالم المجهولة في الكون والنفس، وحملهم ذلك إلى الشعور بأن وراء الإمكان الإيجابي سرّاً لم يكشف ومجهولاً لم يستكنه، على هذا الأساس قام الأدب الرمزي محاولاً تطويع اللغة والأحداث للتعبير عن الحقائق المجهولة التي تلح الفطرة عليها بينما هي في نظرهم ستظل مجهولة إلى الأبد ولا وسيلة قط إلى تقريبها إلا هذا الأسلوب. انظر: الرمزية والأدب العربي الحديث، أنطون غطاس، الناشر: دار كرم، بيروت، ط١، ١٩٤٩م، ص ١٧.

المطلب الثالث: إلغاء فهم الصحابة رضي الله عنهم

تميز تفسير الصحابة بمميزات ليست لغيرهم من العصور من ذلك: مشاهدتهم أحوال الوحي وقرائنه وأسبابه، وكونهم أهل اللسان العربي الفصيح وأصحاب البلاغة والبيان، وهم أعلم الناس بعبادات العرب وأحوالها وأخبارها، وصفاء نفوسهم وطهارة قلوبهم وشدة إخلاصهم وعبادتهم، فهم الجيل الذي لم يشهد التاريخ لهم مثيلاً في علمهم وإدراكهم وسعة نظرتهم لأمر الحياة، وإدراكهم لأسباب النزول، ومعرفتهم بالنسخ والمنسوخ.

وما ثبت من أقوالهم مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا معدودٌ من قسم المرفوع، وما ثبت مما بنوه على ما منحهم الله تعالى من أدوات الاجتهاد فيتعين أخذه والقبول به.

فمن " فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفترٍ على الله ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتحٌ لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام"^(١).

وقد عرف أهل الإسلام للصحابة الكرام هذه المنزلة حتى من يمثل المدرسة العقلانية، فإنه يقر بذلك، فقد قال الشيخ محمد رشيد رضا^(٢) رحمه الله: " وأما الروايات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء التابعين في

(١) انظر: مجموع الفتاوى، ص ٢٤٣/١٣.

(٢) محمد رشيد بن علي بن محمد شمس الدين القلموني الحسيني، بغدادى الأصل، عالمٌ بالحديث والتفسير والأدب والتاريخ، وصاحب مجلة المنار، من مؤلفاته: الخلافة والإمامة العظمى، وتفسير القرآن ولم يكمله. انظر: معجم المفسرين، ص ٥٢٩/٢.

التفسير فمنها ما هو ضروري أيضًا، لأن ما صحح من المرفوع لا يُقدم عليه شيء، ويليه ما صحح عن علماء الصحابة مما يتعلق بالمعاني اللغوية أو عمل عصرهم^(١).

وبعض الصحابة رضي الله عنهم فسروا القرآن آية آية، وأغلبهم فسروا كثيرًا من كلمات القرآن ودون ذلك عنهم التابعون رحمهم الله، مع أنهم يتباينون في فهم الآيات وإدراك معاني القرآن، وبرز منهم الخلفاء الراشدون وابن عباس وابن مسعود وأبى بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم.

ولم يقتصر فقه الصحابة للقرآن على البيان والإيضاح وإنما في المناقحة عنه ورد التفسيرات الباطلة، كما أنهم يختلفون في بعض التفسيرات اختلاف تضاد وهو قليلٌ عنهم.

والمدرسة الحدائثية لا تراعي للصحابة منزلة تختلف عن غيرهم، وترى أن تفسيراتهم ما هي إلا أقوالٌ نتيجةً لعصرهم وواقعهم ومتأثرةً بظروف زمانهم وانعكاسًا لثقافتهم، فدخل عليهم الخلل من إلغائهم تفسير الصحابة، ومحاولة الالتفاف عليه وإبطاله، ومحاصرته بالتاريخية والنسبية، ولا يقتصر موقف المدرسة الحدائثية على أقوال الصحابة وإنما لهم موقفٌ آخر من السنة النبوية والطعن فيها. ومن خلال منهجية المدرسة الحدائثية دخلت الأقوال الإلحادية في كتاب الله إذ فُتح المجال لأي قولٍ أن يجد له مساعًا في القرآن ما دام أن الواقع يفرضه، والقارئ يفسح المجال أمام ذهنه وخياله.

(١) انظر: تفسير المنار، ص ٧/١.

المطلب الرابع: إلغاء المعنى دون اكتشافه

المدرسة الحدائثية بالمنهجية التي رسمتها لنفسها لا تسعى لاكتشاف معنى من النص، وإنما تبذل جهدها في إلغاء المعنى الحالي المتبادر من ظاهر الآية، وهي وإن كانت لها قراءات متعددة في المعنى إلا أن الحق لا يُعرف من خلالها، ونسبية الحقيقة تشتت الصواب من القراءات، فاقترصر دورها في الحقيقة على الهدم.

فممارسات المدرسة الحدائثية على النص القرآني تحاول دائماً تلغي المعنى الأصلي للآية فمن ذلك:

تأويلاتهم لمسائل الميراث، والآيات التي تكلمت عن المرأة والحجاب، والآيات التي تخص أحكام أهل الذمة، فإنهم ألغوا معاني الآيات وأولوها بتبريرات ذنبوية توافق العصر الحالي لكنه لا توافق معاني الآيات عن طريق التأويل المنفلت.

ولهذا أصبحت المدرسة الحدائثية تدّعي صعوبة فهم الآيات القرآنية في الوقت المعاصر، واستحالة تطبيق تشريعاته في عصرنا^(١)، ولم يقتصر الأمر على آيات الأحكام بل حتى الآيات التي تكلمت عن الجنة والنار وما أعد فيهما، فيقول أركون: " ليس الوجه الديني لسورة التوبة إلا عبارة عن مجموع الصور أو التصورات التي تشكل خيالاً كونياً: أقصد الأنهار التي تجري، والمسكن الطيبة الموجودة في جنات، تستحيل في الزمان التجريبي المحسوس الذي نعيشه"^(٢)، ثم يشرح مترجم كتبه فيقول: " يقصد أركون بذلك أن وعينا الحديث الراهن يعجز عن تصديق وجود مثل هذه الجنات بشكل مادي محسوس، هذا في حين أن وعي

(١) انظر: الفكر الإسلامي قراءة علمية، ص ١٨.

(٢) انظر: الفكر الإسلامي نقد واجتهاد، ص ٩٩.

الناس في زمن النبي كان منغمساً بالخيال، ولا يجد أية صعوبة في تصور ذلك واعتباره حقيقة واقعة، لقد كان الوعي آنذاك غير قادر على التفريق بين الأسطورة والتاريخ أو بين العوامل المثالية التصويرية والعوامل الواقعية المادية^(١)، وكذلك الحال أيضاً في معاني قصص سور القرآن الكريم فيقول أركون عن قصة أصحاب الكهف: " هي من قبيل القصص الأسطورية، أي القصص التي تعتنى بعبقرية التشكيل والتركيب والإبداع والمقدرة على الإحياء وتقديم العبرة للناس أكثر من اهتمامها بمطابقة الواقع والتاريخ"^(٢).

ويقول حسن حنفي: " ألفاظ الجن والملائكة والشياطين، بل والخلق والبعث والقيامة ألفاظ تتجاوز الحس والمشاهدة، ولا يمكن استعمالها؛ لأنها لا تشير إلى واقع ولا يقبلها كل الناس"^(٣).

فالاتجاه لدى المدرسة الحدائثية بالمعنى الاصطلاحي غائب تماماً؛ لأن الهدف إلغاء المعنى وإحلال معنى عصري بديلاً عنه.

(١) انظر: الفكر الإسلامي نقد واجتهاد، ص ٩٩ الحاشية.

(٢) انظر: النص الديني والتراث الإسلامي قراءة نقدية، ص ١٧١.

(٣) انظر: التراث والتجديد، ص ١٠٣.

المطلب الخامس: تفسير الرموز وليس النصوص

المدرسة الحدائثية تهتم بالرمزية كما سبق بيانه، حتى قالوا: " لقد اشتمل القرآن الكريم على صور تمثل الرمزية العربية في الإيجاز والتعبير غير المباشر الذي قد يخفى على غير الأذكياء لا الرمزية التي يتحدث عنها المجددون بأنها فيض من مشاعر ذاتية، شبيهة بالتهويمات والرؤى والأحلام والغموض، هذه المشاعر كثيراً ما تتحول إلى أغاز وطلسمات، لا يملك مفاتيحها غير أصحابها، والناس يختلفون في فهم ما تدل عليه الرموز باختلاف مشاعرهم ونوازعهم"^(١).

إلا أن ما يذكرونه من احتمالات في معاني الآيات هي في الحقيقة تفسير للرموز وليس للنصوص القرآنية، والخيال الذهني الذي أسندوه للقارئ للنصوص القرآنية ما هو إلا تفسير ذهني لما في ذهنه من الرموز، مع العلم بأن الرموز تختلف من قارئ لآخر حسب اختلافهما في الثقافة والبيئة فيختلف تبعاً لذلك تفسيرهم للرموز، وعلى هذا فما يذكره أهل المدرسة الحدائثية من احتمالات في بيان معاني النصوص القرآنية ليس من تفسير النصوص وقراءتها.

ومن بداهة العلوم النظرية أن لكل أمر ضابطاً يساهم في ضبطه وإتقانه بما في ذلك الرموز والإشارات، فإذا خلت الرموز عن الضوابط لم تكن رموزاً بالمعنى المتعارف عليه وهي ضربٌ من العبث، ومن تلك الرموز:

١. أن يكون بين الرمز وما يرمزُ إليه ارتباط:

وهذا ضابط جوهري بين الرمز المنضبط والرمز الذي يكون عبثاً من القول، فلا بد أن يكون بين الرمز وما يرمزُ إليه ارتباط سواء أكان ارتباطاً لغوياً أم غيره،

(١) انظر: سيكولوجية القصة، التهامي نقرة، الناشر: الشركة التونسية للتوزيع، تونس، ط١،

فإذا خلا عن الارتباط أصبح عبثاً إذ يحق لكل مدعٍ أن يدّعي أن كلامه عبارة عن رموز، والمدرسة الحدائثية أسرفت في تحميل النصوص القرآنية الرموز حيث ادّعت رموزاً وادّعت تفسيراً للرموز ولم تراعى الارتباط أبداً وإنما كان المُرَاعَى المصلحة والواقع.

٢. أن يكون مكتشفاً من السياق:

فإذا قُرى السياق عرف القارئ أن المفردة هي رمز، وليست على ظاهرها، فيُعمل ذهنه في محاولة اكتشاف الرمز ومن ثم تفسيره، والمدرسة الحدائثية جعلت النصوص القرآنية الأصل فيها الرمزية، وأصبحت تتبالغ في رمزية النصوص حتى لو كان النص القرآني ظاهر البيان والدلالة، وذلك كله للسعي إلى تحميل النصوص ما لا تحتل من المعاني فيما يخدم الواقع المعاصر.

المطلب السادس: ضياع معيار قياس الصواب والخطأ

نظرية التاريخية والنسبية لدى المدرسة الحدائثية فتحت احتمال القراءات كلها للنصوص القرآنية؛ لأنها جعلت القارئ هو المتحكم في النص، فمن خلال القارئ أُعيد تشكيل النص وخلقُهُ ليوافق ما يريده منه، وبهذا تكون القراءة الحدائثية أضاعت معيار الصواب والخطأ؛ إذ إنها لا تحكم على قراءة الصواب دون الأخرى فكل القراءات محتملة ولها نسبة من الحقيقة ويمكن قراءة الآية من وجه باعتبار، كما يمكن قراءتها من وجه آخر باعتبار آخر، بل بلغ من تناقض المدرسة الحدائثية أنها تعتبر كل قراءة صحيحة ولو كانت القراءتان متناقضتين.

فالمدرسة الحدائثية باعتبار أنها ترى أن القرآن نصٌ دينيٌّ ثابتٌ من حيث منطوقه، لكنه من حيث مفهومه يتعرض له العقل الإنساني ويصبح مفهوماً يفقد صفة الثبات، فالنص في حقيقته وجوهره منتج ثقافي^(١)، فاحتالوا على صفة الثبات بتسليط العقل البشري عليه، وقالوا: "منذ نزل القرآن في كلمات عربية أصبح بشرياً يجوز الطعن فيه وعليه، وتجاوز مناقشته ويجوز فيه ما يجوز على الكلام البشري من خطأ وصواب"^(٢)، وبهذا انفتح لهم باب التأويل بلا حدود؛ إذ كل قارئ للقرآن يحق له أن يقرأ ويفهم من الآية ما يريد، ويزيد على ذلك أنه يحق له النقد والتصويب والتخطئة بلا ضابط ولا مقياس.

ومن تأمل كتابات المدرسة الحدائثية في فهم النصوص وجد أن مقياس الصواب والخطأ هو موافقة الواقع من عدمه، أما ذات الاحتمالات فلا يتعلق بها صواب وخطأ، وبناءً على رأيهم فإن النصوص أصبحت مجالاً للفكر والتباين والاختلاف في القراءة والفهم والتصويب والتخطئة.

(١) انظر: نقد الخطاب الديني، ص ١٣٣.

(٢) انظر: مفهوم النص، ص ١٢.

الخاتمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين، وبعد:
فقد ظهر لنا في ختام البحث ظهور مصطلح القراءة المعاصرة، وسبب استبدال المصطلحات الشرعية المعروفة كعلوم القرآن، وأصول التفسير وغيرها، مما يجعلنا نقف موقف الحذر من المصطلحات الوافدة خاصة الفكرية، إذ أنها نابعة من ثقافة وفكر، ووجدت أن القراءة المعاصرة للقرآن ترجع إلى خلل في المنهج، فأصحاب القراءة المعاصرة يريدون التحرر من سلطة النص القرآني، والتزام منهج العبودية لله، ومن هنا كانت الانتقادات التالية:

١- تأثير الخلفيات السابقة للقارئ.

٢- افتراض حقيقة غائبة.

٣- حيرة النص وتضارب المعاني المحتملة. وغيرها مما ذكر في البحث.

ثم ذكر الباحث آثار القراءة المعاصرة القرآن على علم التفسير، ومن تلك الآثار:

١- إبطال الغاية من النص.

٢- انشغال القارئ بفك الرموز بدلاً من الاهتمام بالنص.

٣- إلغاء فهم الصحابة رضي الله عنهم، وغيرها مما ذكر في ثنايا البحث.

وأوصي في ختام البحث بالتوصيات التالية:

١- بحث المرجع الفكري للقراءة المعاصرة في القديم والحديث.

٢- بحث علاقة المدرسة الحدائثية ببعض أقوال السلف وتوظيفهم لها.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية

المأخذ العلمية لقراءة النص الحدائثية المعاصرة وأثرها على التفسير

فهرس الموضوعات

ملخص البحث	٣٨٨٧
المقدمة	٣٨٩٠
أهمية الموضوع وأسباب اختياره	٣٨٩٠
أسئلة البحث: وهي	٣٨٩٠
أهداف البحث	٣٨٩١
الدراسات السابقة	٣٨٩١
خطة البحث	٣٨٩٢
منهج البحث	٣٨٩٣
أولاً: تعريف الحدائثية في اللغة والاصطلاح	٣٨٩٤
التعريف اللغوي للحدائثية	٣٨٩٤
التعريف الاصطلاحي للحدائثية	٣٨٩٤
ثانياً: مفهوم القراءة المعاصرة عند الحدائثيين	٣٨٩٦
ثالثاً: مرتكزات المدرسة الحدائثية فيما يتعلق بتفسير القرآن	٣٨٩٧
المبحث الأول: الانتقادات العلمية للقراءة الحدائثية المعاصرة	٣٩٠٠
المطلب الأول: تأثير الخلفيات السابقة للقارئ	٣٩٠٣
المطلب الثاني: افتراض حقيقة غائبة	٣٩٠٥
المطلب الثالث: حيرة النص وتضارب المعاني المحتملة	٣٩٠٧
أ . حيرة النص	٣٩٠٧
ب . تضارب المعاني المحتملة	٣٩٠٧

- المطلب الرابع: إلغاء قرائن النصوص ٣٩٠٩
- المطلب الخامس: استنتاج النص بما لا يحتمله ٣٩١٢
- المطلب السادس: تصرف القارئ بما يعود على النص بالإبطال ٣٩١٤
- المبحث الثاني: آثار القراءة المعاصرة على علم التفسير ٣٩١٦
- المطلب الأول: إبطال الغاية من النص ٣٩١٧
- المطلب الثاني: انشغال القارئ بفك الرموز بدلاً من الاهتداء بالنص ٣٩١٩
- المطلب الثالث: إلغاء فهم الصحابة رضي الله عنهم ٣٩٢١
- المطلب الرابع: إلغاء المعنى دون اكتشافه ٣٩٢٣
- المطلب الخامس: تفسير الرموز وليس النصوص ٣٩٢٥
- المطلب السادس: ضياع معيار قياس الصواب والخطأ ٣٩٢٧
- الخاتمة ٣٩٢٨
- فهرس الموضوعات ٣٩٣٠