

(3)

التفسير اللغوي لآيات الاستخلاف

تعرض تفسير القرآن الكريم في تعاملنا المعاصر إلى معضلتين:

الأولى: تجاهل وجود المفسر، فتداول البعض أقوال المفسرين وكأنها مطابقة لمراد الله في الآية، فألغى المسافة بين ذات المفسر المفكرة والموضوع متمثلاً في النص الديني، فبات تفسير النص له سلطة المطلق الإلهي.

والثانية: تعظيم البعض أقوال المفسر ظناً أن فهم المفسر موضوعي تماماً ليس فيه حضور لذات المفسر برؤيته الإنسانية النسبية المحتملة للصواب والخطأ المتأثرة بالأفق التاريخي، والنسق الثقافي لعصرها، فأمسى لتراث المفسرين مكانة ترتفع بكتاباتهم عن النقد والمراجعة والتجاوز، فتوقف أكثر الدارسين عند حدود الشرح والترديد؛ لذا أحر الباحث أقوال المفسرين عن دراسته المباشرة على اللفظ القرآني، في محاولة لرفع الوساطة التراثية بين الباحث والقرآن الكريم، وليس هذا دعوة لإهدار جهود القدامى، بل للاستفادة منها بوضعها في مكانتها الحقيقية وضرورة قتلها بحثاً.

وبالنظر في أقوال المفسرين حول آيات الاستخلاف في القرآن الكريم، نجد أن علاقة المفسر بالنص القرآني أخذت اتجاهين التفسير اللغوي ببيان دلالة اللفظ في لغة العرب، والتفسير بالمأثور بجميع الروايات والأدلة التاريخية رجاء الوصول إلى معنى الآية.

ويمكن إجمال أقوال المفسرين المستندة للغة في فهم دلالات الاستخلاف في آيات القرآن الكريم في النقاط التالية:

أولاً: اكتفى المفسرون في تناول كلمات خليفة، خلفاء، خلف، خلف ببيان الدلالة المعجمية لها، ومنه قول الزمخشري: «الخليفة من يخلف غيره، والمعنى خليفة منكم؛ لأنهم (الملائكة) كانوا سكان الأرض، فخلفهم فيها آدم وذريته...»⁽¹⁾ وقول ابن جرير الطبري في قوله تعالى: «فخلف من بعدهم خلف» بمعنى فتبدل من بعدهم بدل منهم⁽²⁾ في تفسيره لقوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ أي قومًا يخلف بعضهم بعضًا قرناً بعد قرن، وجيلاً بعد جيل، كما قال تعالى ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ﴾، وقوله: ﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾، وقوله: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلَفُونَ﴾⁽³⁾.

ثانياً: اختلف المفسرون في المراد بالخليفة في آية سورة البقرة، فمنهم من جعله عاماً في آدم وبنيه من بعده، ومنهم من جعله خاصاً بآدم مستعينين في الترجيح بالمرويات، ومنهم من قال باحتمال الدالتين.⁽⁴⁾

(1) أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تحقيق عبد الرزاق المهدي ج 1 ص 153، ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت.

(2) أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 9 ص 105، ط. دار الفكر، بيروت، 1405.

(3) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي. تفسير القرآن العظيم ج 1 ص 70، ط. دار الفكر، بيروت، 1401.

(4) قال الزمخشري باحتمال الدالتين «يجوز أن يريد خليفة مني لأن آدم كان خليفة الله في أرضه وكذلك كل نبي.» ويجوز جعلها عامة «فإن قلت فهلا قيل خلائف =

ويتغيّر معنى الاستخلاف تبعاً للتخصيص والتعميم، فلو قيل بأن الخليفة آدم خاصة، يكون معنى الاستخلاف هو تبليغ الوحي، وإن قيل بأنه عام في بنيه فيكون معنى الاستخلاف التعمير والتعبد، وكلاهما تحتمله الآية، وإن كان سياق القصة وحوار الملائكة يميل بالآية إلى الدلالة العامة.

ثالثاً: يدخل في التفسير اللغوي بعض محاولات⁽¹⁾ إبراز المعنى السياقي، فالآيات أتت في سياق الامتنان والتذكير بنعم الله؛ فهي - كما يراها الباحث - لا تحمل دلالة حكاية خاصة لكنها خطاب عام لاستنهاض الهمم الإنسانية

= أو خلفاء قلت أريد بالخليفة آدم، واستغني بذكره عن ذكر بنيه كما يستغني بذكر أبي القبيلة في قولك مضر وهاشم أو أريد من يخلفكم أو خلفا يخلفكم فوحد لذلك. «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. تحقيق عبد الرزاق المهدي ج 1 ص 153، 154. وجعل القرطبي الاستخلاف خاصاً بآدم «فهو خليفة الله في إمضاء أحكامه وأوامره؛ لأنه أول رسول إلى الأرض» (القرطبي 1 / 66)، وجعل ابن كثير الاستخلاف عاماً في بني آدم على الأرض، بقوله: «ليس المراد ههنا بالخليفة آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ فقط كما يقوله طائفة من المفسرين وعزاه القرطبي إلى ابن عباس وابن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إذ لو كان ذلك لما حسن قول الملائكة «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك، وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص أو بما فهموه من الطبيعة البشرية، فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمأ مسنون أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من الظالم ويردعهم عن المحارم والمآثم.» تفسير القرآن العظيم ج 1 ص 70، ط دار الفكر، بيروت، 1401.

(1) ينظر: عبد الله بن عمر البضاوي الشيرازي، تفسير البضاوي «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ج 1 ص 277. ط دار الفكر. بيروت. فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي، التفسير الكبير «مفاتيح الغيب» ج 2 ص 146. ط. دار الكتب العلمية. بيروت. 1421هـ - 2000م، الطبعة الأولى.

للقيام بدورها في علاقتها بالكون تعميرا وبرها تعبدا مثل آيات سورة الأعراف وفاطر. (1)

رابعاً: كلمة الخليفة في آية سورة ص دلالتها صريحة في تخصيص داود بمعنى الاستخلاف، وليست ذات دلالة احتمالية كما في استخلاف آدم في سورة البقرة، ثم اختلف المفسرون (2) هل هو استخلاف نبوة أم ملك؟؟ وأرى أن اختلاف المفسرين ناتج عن اختصاص داود وسليمان دون غيرهم من النبيين بالملك والنبوة، فحديث القرآن الكريم عن الاصطفاء من بني إسرائيل أخذ ثلاثة أشكال ملكا ونبوة، أو ملكا فحسب مثل طالوت، أو نبوة فحسب مثل زكريا ويحيى وموسى وعيسى وغيرهم من النبيين.

خامساً: تفسير استخلاف التمكين في آية (55) من سورة النور بأنه الملك،

(1) ﴿وَأذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْجُونَ الْجِبَالَ يَبُوتًا فَاذْكُرُوا ءَالَآءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُسْتَبِدِينَ﴾ [الأعراف: 74]، ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِنْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ﴾ [الأعراف: 169]، ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا حَسَارًا﴾ [فاطر: 39].

(2) من أمثلة القولين: قول القرطبي: ﴿يَنْدَاؤُ دُنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةَ فِي الْأَرْضِ فَأَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ﴾ أي ملكناك؛ لتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر. (أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. ج 15 ص 188 ط. دار الشعب. القاهرة.) وقول الطبري بأن الله تعالى «ذكره وقلنا لداود يا داود إنا استخلفناك في الأرض من بعد من كان قبلك من رسلنا حكما بين أهلها.. فاحكم بين الناس بالحق يعني بالعدل والإنصاف ولا تتبع الهوى يقول ولا تؤثر هواك في قضائك بينهم على الحق والعدل فيه فتجور عن الحق فيضلك عن سبيل الله.» (تفسير الطبري، ج 23 ص 151).

فالله سيجعل من المسلمين خلفاء يتصرفون في الأرض تصرف الملوك، غير أن المفسر قيده بالإيمان وعمل الصالحات، ولا يخفى عموم كلمة الصالحات فيدخل فيها كل أوجه الخير من إصلاح وتعمير وتعبد وغيرهم، مما يُقرب هذا الفهم إلى مفهوم الاستخلاف في سورة البقرة.

ومن المفسرين القلائل الذين أشاروا إلى هذا القول دون ترجيح له القرطبي في جمعه للأقوال التي قيلت في معنى الآية ونسبه لابن عطية.⁽¹⁾ واختار الشوكاني هذه الدلالة اللغوية مهملا المرويات الموجهة للدلالة، رغم تأخره زمنًا واطلاعه على أقوال سابقيه من المفسرين الذين اعتمدوا على الأثر في توجيه معنى الآية، فأبقى الشوكاني الاستخلاف والتمكين على عمومه - كما جاء في غيرها من الآيات - دون ربطه بحادثة تاريخية، أو زمن بعينه، فهو وعد الله المطلق، وجعل دلالة «الذين من قبلهم» في الآية عامة، وليست خاصة ببني إسرائيل بل في كل أمة خلت.⁽²⁾

(1) تفسير القرطبي، ج 12، ص 300.

(2) يقول صاحب فتح القدير «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات» هذه الجملة مقررة لما قبلها من أن طاعتهم لرسول الله ﷺ سبب لهديتهم، وهذا وعد من الله سبحانه لمن آمن بالله وعمل الأعمال الصالحات بالاستخلاف لهم في الأرض لما استخلف الذين من قبلهم من الأمم وهو وعد يعم جميع الأمة وقيل هو خاص بالصحابة ولا وجه لذلك فإن الإيمان وعمل الصالحات لا يختص بهم بل يمكن وقوع ذلك من كل واحد من هذه الأمة ومن عمل بكتاب الله وسنة رسوله فقد أطاع الله ورسوله واللام في ﴿لَيْسَتْخَلَفْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ جواب لقسم محذوف أو جواب للوعد بتنزله منزلة القسم لأنه ناجز لا محالة ومعنى ليستخلفنهم في الأرض ليجعلنهم فيها خلفاء يتصرفون فيها تصرف الملوك في مملوكاتهم وقد أعدد من قال إنها مختصة بالخلفاء الأربعة أو بالمهاجرين أو بأن المراد بالأرض أرض مكة وقد عرفت أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وظاهر قوله: ﴿كَمَا اسْتَخَلَفَ الْآلِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ كل =

ولم يُكتب لهذا التفسير اللغوي للآية شهرة لقلة ترديده في الخطاب الإسلامي المعاصر، وندرة اعتماد الكتب المعاصرة عليه على نقيض ما حدث مع تفسير الآية بالمرويات.

= من استخلفه الله في أرضه فلا يخص ذلك ببني إسرائيل ولا أمة من الأمم دون غيرها
 وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم معطوفة على ليستخلفنهم داخلة تحت حكمه
 كائنة من جملة الجواب والمراد بالتمكين هنا التثبيت والتقريب أي يجعله الله ثابتا
 مقررا.. (محمد بن علي بن محمد الشوكاني. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية
 من علم التفسير، ج 4 ص 47، ط دار الفكر، بيروت.)