

كلمة التحرير

منهج تحليل المفاهيم القرآنية

هيئة التحرير

تحليل المفاهيم مبحث مشترك بين اللغة والمنطق وفلسفة العلوم، غير أنَّ فقهاء اللغة يضعونه على قمة أولوياتهم. وواحدة من طرق تحليل المفهوم لديهم هي أن يعودوا به إلى جذر اللغوي؛ أي إلى المصدر الذي اشتق منه. والمصادر هي أسماء تدل في وضعها الابتدائي على حوادث تكمن أو تنطلق من الفاعل (مثل قولهم كتب، يكتب، كتابة)، ولذلك فهي تصلح أن تكون مادةً للاستراق؛ إذ يستطيع اللغوي الماهر أن يقلب جذر الكلمة تقليبياً يتمر معنى، أو حدثاً، أو عملية جديدة. وأنباء عملية التقليب هذه يصبح المعنى الأساس لجذر الكلمة عنصراً ناظماً وموحداً، ترد جميع المعاني المشتقة منه وتنسب إليه، تماماً مثلما يرد أعضاء الأسرة الواحدة وينسبون إلى أبيهم أو جدهم الأعلى. فكما أن جميع أعضاء الأسرة يشترون في حد أدنى من الصفات والخصائص، التي تستمد من الرحم الأول الذي ولدوا منه، بحيث يمكن لأي منهم أن يعكس سمة من سمات الآخرين الذين تتكون منهم الأسرة، فكذلك الحال مع المعاني التي تتولد من جذر واحد للمفردة العربية.

فإذا أخذنا على سبيل المثال مصدر الفعل الثلاثي "كتب"، وبحثنا عما عسى أن يشتق منه، فسنجد: الكتاب، والكاتب، والمكتوب، والمكاتبة، والكاتبة، والتكاتب، والكتابة. وكلها أسماء تحتوى على حد أدنى من المعنى الذي يوجد في المصدر. وهكذا، نلاحظ أن مفردات اللغة العربية ليست مفردات متباشرة فحسب، بل هي مفردات تتبع إلى حقول، أو إلى مجموعات من الأسر وذوي القرى. وحينما تدرج من جذر الأسرة إلى أحد أفرادها، ثم إلى أصهارها، ثم إلى بعض "أولي القرى" فإنك في هذه الحالة تقوم بعملية "تعظيم"، متجاوزاً الأفراد إلى الجنس. وعملية "التعظيم" هذه هي واحدة من

طائق "صناعة المفهوم"؛ إذ ينتصب فيها المفهوم جنساً عاماً، تنضوي تحته جزئيات كثيرة.

ولكن الإشكال في مثل هذه الطريقة الاستداقافية أنها لا تكون مشرمة مع كل الجذور اللغوية، كما هو الحال مع الجذر (ص ل ح)؛ إذ يتضح في بعض الأحيان أن جذر بعض الألفاظ لا يمكن تحليله واستمداد استداقات مفيدة منه، ولعل ذلك هو السبب الذي جعل بعض اللغويين الأفذاذ، مثل ابن جنّي، يبتدعون مفهوم الاستداق الأكبر،^١ وهو تقنية مبتكرة يستطيع اللغوي من خلالها أن يتزعزع من الحروف المكونة لجذر الكلمة لفظا آخر يناسب معناها، ولكنه يزيد عليه بالكشف عن وجوه جديدة من المعاني، أو وجوهاً جديدة من النظر إلى الأفكار والموضوعات.

أما إذا لم تفلح الطريقة، فإن الباحث سيكون مضطراً لغادر نطاق علم الاستداق (نطاق البناء الحرفي للكلمة) إلى نطاق علم الدلالة؛ إذ يمتد النظر في الجملة بأكملها؛ أي في جمل البناء اللغوية التي يرد فيها اللفظ الذي يراد تفسيره. وهذا التركيز على العلاقات التي توجد في "داخل لغة النص" لا يُعد أمراً جديداً؛ إذ إن كل اللغويين يدركون أن بعض "أبعاد" المعنى يمكن أن تؤدي من خلال التركيب اللغوي الذي تشارك فيه عناصر لغوية متعددة. وذلك من خصائص الأدب العربي الرصين الذي يعتمد عليه كثير من المفسرين ويستفيدون منه في تفاسيرهم للقرآن.

غير أن هذه الطريقة قد تكون أيضاً غير كافية في بعض الأحيان؛ لأن القرآن لا يمثل نصاً بسيطاً، كما أن أسلوب البيان القرآني يتضمن في بعض الأحيان إيجازاً أو حذفاً أو التفاتاً، كما يتضمن في أحيان أخرى إحالات إلى آيات معينة، تقف بذاتها نصوصاً تفسيرية في داخل النص. ولذلك فإن قارئ القرآن الذي يعجز عن رؤية مثل هذا "التدخل النصي"، سيعجز أن يرى المعنى الأعمق الذي يوحى به النص. وهذا ما يدفع من يريد أن يتدارك معاني مفردة قرآنية أن يتحول من تفحص بنية الألفاظ والتراكيب اللغوية (علم الاستداق والنحو) إلى تفحص البنية القرآنية الكلية.

^١ ابن جنّي، أبو الفتح عثمان. الخصائص، تحقيق: محمد علي النجاشي، القاهرة: دار الكتب المصرية، ١٩٥٧م، ج ١، ص ١٢.

وبالطبع فإنَّ الحديث عن "بنية قرآنية" يتضمن عدداً من الافتراضات منها: أنَّ القرآن ليس مجموعة من الألفاظ والجمل المتباشرة، وإنما هو ظاهرة بنوية تشتمل، مثل كل الظواهر، على بنية داخلية متماسكة؛ وأنَّ ألفاظ القرآن وآياته تحتل موقع "محسوبة" في داخل تلك البنية المشار إليها^٢ ولذلك فالسمة الغالبة للقرآن أَنَّه يفسر ذاته بذاته، من خلال اصطلاحات وعادات انفرد بها، كما يقول ابن عاشور^٣ أو من خلال "قاموس قرآني" خاص، كما يقول محمد أبو القاسم حاج حمد^٤ أي إنَّ القرآن يفسر نفسه بالإضافة إلى شبكات من المفاهيم الداخلية المترابطة، التي قد لا يتسع لها السياق المباشر. ومثل هذه الإحالة يمكن أن توفر إضافات إضافية مفيدة؛ وأنَّه في حالة تعذر استنباط معلومات كافية من البنية القرآنية الداخلية، فإنها قد تحيل -عن طريق الاستعارة والمحاز ونحوها- إلى "البيئة الأوسع التي تحيط بالنص، والتي يمكن أن تستمد منها إضافات يكتمل بها المعنى. هذه "البيئة الأوسع" قد تكون الثقافية، أو الاجتماعية التي جرى فيها الخطاب، أو البيئة الطبيعية التي تحيط بهما جميعا.

^٢ لقد لاحظ بعض المفسرين الأوائل هذه الخاصية، فأفرووا لها علمًا خاصًا اسموه علم "المناسبة". يقول عنه الزركشى (ت ٧٩٤) "وهو علم شريف... وفائدة جعل أجزاء الكلام بعضها آحدًا بأعناق بعض، فينقوى بذلك الارتباط، ويصير التأليف حاله حال البناء الحكيم، المتلازم الأجزاء" انظر:

- الزركشى، بدرب الدين. **البرهان فى علوم القرآن**، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، بيروت: دار الجيل، ١٩٨٨م، ج ١، ص ٣٥-٣٦. وقد سار على هذا الاتجاه من التفسير عدد من المفسرين والمفكرين اللاحقين، فلاحظوا أن معانى السورة القرآنية تمثل بنية متماسكة، وأن كل مفردة قرآنية تحتل موقعًا محسوباً في الإطار الكلى للسورة، وقد قدم الدكتور محمد عبد الله دراز (ت ١٩٥٨) دراسة تفصيلية رائدة في هذا الصدد، حاول فيها أن يثبت من خلال تطبيقات عملية أن معانى السور القرآنية تلتجم "كما تلتجم الأعضاء في جسم الإنسان"، انظر:
- دراز، محمد عبد الله. **النبا العظيم**، قطر: دار الشفاف للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠٠٧م، ص ١٤٠ وما بعدها. وانظر بصفة خاصة دراسته التطبيقية لسورة البقرة في الكتاب ذاته، ص ١٤٨-١٩٤، وقد سار في هذا الاتجاه كل من الدكتور طه جابر العلوانى والأستاذ محمد أبو القاسم حاج حمد، فكتب كل منهما عن "الوحدة البنائية" للقرآن، وجعلها إحدى المحددات الضرورية في المنهجية المعرفية في القرآن، انظر:
- حاج حمد، محمد أبو القاسم. **العالمية الإسلامية الثانية: جدلية الغيب والإنسان والطبيعة**، بيروت: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، ط ٢، ١٩٩٦م، وانظر بصفة خاصة مقدمة الكتاب المطلولة التي كتبها د. طه جابر العلوانى.

^٣ ابن عاشور، محمد الفاضل. **التفسير ورجاله**، القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر، ٢٠٠٨م، ص ٢٠٤.

^٤ حاج حمد. **العالمية الإسلامية الثانية**، مرجع سابق، ص ٥٧.

ونحن لا نحاول بتبني هذا المنهج أن نتخطى اللغة، ولكننا لا نريد في الوقت نفسه أن نحصر نظرنا حسراً مطلقاً في ألفاظ اللغة، كما يفعل بعض أصحاب المدارس النقدية الجديدة^٥. سيتذكر نظرنا إذن على العلاقة بين اللغة والعالم؛ أي على الحالات والمناسبات التي يستخدم فيها اللفظ القرآني، وليس فقط على العلاقات اللغوية الداخلية. سنحاول أن تصوّر اللفظة القرآنية محركاً يمكن أن يقودنا إلى ما وراء التركيب اللغوي، كما يمكن أن يقودنا أحياناً إلى مصادر أخرى للمعلومات في داخل النصوص القرآنية، أو إلى البيئة الاجتماعية و(الطبيعية) الأوسع؛ أي إلى "الإطار" الذي تستمد منه الصور القرآنية، والاتصالات والتداعيات التي تسهم في تكوين المفهوم.

إن هذا يمثل على وجه التحديد وظيفة الجاز والاستعارة في كل اللغات. فإذا استطعنا أن نتبع الصور التي تقدمها المجازات والاستعارات القرآنية، فقد نصبح بذلك في وضع يمكننا من الكشف على النسق التصوري القرآني، وما يتصل به من أنساق جزئية مكملة له.

وقد يتتسائل القارئ: أحتاج إلى كل هذا الجهد لتعريف معنى لفظ محدد من الألفاظ مثل لفظ "الإصلاح" الذي ورد في القرآن؟ ونبادر بالإجابة فنقول إننا لا نبحث عن المعنى اللفظي، وإنما نحاول أن نكشف عن مفهوم، وأن نرتكب نظرية، ممثلاً في ذلك مثلاً أي باحث في أي علم من علوم الطبيعة أو النفس أو المجتمع، بكل واحد من هؤلاء يبحث عن "نظرية" يشرح من خلالها جانباً من جوانب الظاهرة التي يختص بدراستها ويبين أمراً، ثم يحاول في ضوء ذلك التبيين أن يتوقع مسار تلك الظاهرة وما لها في المستقبل، وأن يتحكم فيه، ليتحقق ما يرجو من مصالح عملية. غير أنَّ النظرية الشارحة لا يمكن الوصول إليها إلا من بعد فرز مكونات تلك الظاهرة، ووصفها، وتصنيفها، وترتيبها، ومقارنتها. وللقيام بمثل هذه العمليات يحتاج الباحث إلى "أدوات" نظرية خاصة

^٥ نشير بهذا إلى المدرسة النقدية التي ظهرت في الولايات المتحدة في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي تحت مسمى (New Criticism)، تعمّد دعاها أن يقطعوا النص الأدبي عن خلفياته التاريخية والاجتماعية ليكتروا فقط على مادته اللغوية، انظر تفصيلاً لذلك في:

- Culler, Jonathan. *Literary Theory: A Very Short Introduction*, Oxford: Oxford University Press, 1997, p122.

تعرف بـ"المفاهيم"؛ إذ عن طريق المفهوم يستطيع الباحث أن يصف الظاهرة قيد البحث، وأن يصنفها ويعيد ترتيبها، تمهيداً للمرحلة التي يتم فيها بناء نظرية تشرح من خلالها الظاهرة. وغني عن القول إنَّ عملية بناء المفاهيم (من تعريف ونقد وإعادة تعريف) هي الخطوة الأولى التي لا يتقدم علم من دونها.^٦

إن منهج تحليل المفاهيم القرآنية يلتصق التصاقاً مباشراً بالبحث الأول من أبحاث هذا العدد من مجلة إسلامية المعرفة للدكتور التيجاني عبد القادر حامد، حول "الإصلاح في القرآن: استكشاف المفهوم، وبناء النظرية"، فقد حاول الباحث فيه القيام بتحليل مفهوم الإصلاح في القرآن، ليس على سبيل تمرين في اللغة، بل سعي لاكتشاف المفهوم، وبحث عمما عسى أن توحد من علاقة بينه وبين مفاهيم أخرى، وكل ذلك لكي يمهد الطريق لبناء نظرية إسلامية في الإصلاح الاجتماعي والسياسي، لتُستخدم من بعد لمراجعة المشروعات التي تطرحها حركات "الإصلاح" المعاصرة وتقويمها، ورماً تجاوزها.

لكن منهج تحليل المفاهيم القرآنية يتصل كذلك بالبحوث الثلاثة الأخرى في هذا العدد من المجلة، وهي بحوث تعالج ثلاثة من مفاهيم القرآن الكريم: مفهوم النبوة، ومفهوم المعجزة، ومفهوم المشترك الإنساني. ففي بحث "النبوة في القرآن الكريم" للباحثين الدكتور محمد المحالي والدكتور سليمان الدقر، يحاول الباحثان الكشف عن مقاصد القرآن الكريم الأساسية في حديثه عن النبوة وأثرها، وبيان أهمية النبوة ودورها في تحقيق صلة إيمان الخلق بالخلق، وإثبات مدى حاجة الناس إلى النبوة في أثرها المتعلق بمحاجي القرآن والسنة.

أما الدكتور جمال الدين الشرييف فقد حاول في بحثه المعنون بـ"المعجزة القرآنية في فكر الجابري" أن ينقد فكر الجابري في دراسته للمعجزة؛ إذ كشف عن موقف الجابري

^٦ معرفة المزيد عن بناء المفاهيم ودورها في بناء النظرية يمكن الرجوع إلى:

- Isaak, Alan C. *Scope and Methods of Political Science*, (Revised ed.) Homewood, IL: Dorsey Press, 1975, pp 63-64.

كما يمكن أيضاً الرجوع إلى المادة التي أعدّها فريق بحث بتكليف من المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ونشرت في مجلدين. انظر:

- المعهد العالمي للفكر الإسلامي. *بناء المفاهيم: دراسة معرفية ونماذج تطبيقية*, تقديم: طه العلواني، وإشراف: على جعفر محمد، وسيف الدين عبد الفتاح، القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠٠٨.

من الإعجاز اللغظى والإعجاز الحسى، وطريقة تعامله مع بعض القضايا الإعجازية مثل: الإخبار بالغيب والإعجاز العلمي، إلخ، ومدى تمثيل الحابرى للقراءات الحداثية، التي تناول من التراث بشكل عام والنصوص الدينية بشكل خاص.

وفي البحث الأخير في "المنهج القرآني في بناء المشترك الإنساني"، حاول الباحث الدكتور محمد بن محمد رفيع، رصد الأسس المنهجية التي أسس عليها القرآن الكريم مفهوم المشترك الإنساني، وتحليلها وتعليقها، مثل الأساس التكوبيني والأساس التشريعى؛ ابتعاد بناء أساس للتواصل بين مختلف الحضارات والثقافات الإنسانية، على مناجٍ مقاصدية.

وقد تضمن هذا العدد من المجلة إضافة إلى ما سبق، قراءة لكتاب: "الوجود بين السببية والنظام" مؤلفه الدكتور إلياس بلكا، وقدّمها الدكتور محمد الجندي. وقراءة لكتاب: "فقه المقاصد: إناطة الأحكام الشرعية بمقاصدها" مؤلفه الدكتور جاسر عودة، وقدّمها الدكتور رائف النعيم.

وثمة دعوة استكتاب مؤتمر الفن في الفكر الإسلامي، وفي العدد حلقة جديدة من عروض مختصرة لعدد من الكتب التي صدرت حديثاً.

والله من وراء القصد...