

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

اصبهان

للعلوم

رسالة
عليكم يا صابرين

www. **Ghaemiyeh** .com
www. **Ghaemiyeh** .org
www. **Ghaemiyeh** .net
www. **Ghaemiyeh** .ir

منيب الطهسان

الاعجاز في القرآن

طريق إلى الإيمان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان

كاتب:

منىب الطحان

نشرت فى الطباعة:

دار سعد الدين

رقمى الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

٥	الفهرس
١٣	الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان
١٣	إشارة
١٣	الإهداء
١٣	فكرة الكتاب
١٥	الباب الأول الإعجاز فى القرآن
١٥	تمهيد
١٥	إشارة
١٦	العقل «١»:
١٦	التفكير «٢»:
١٧	العلم:
١٧	الفصل الأول معجزة القرآن الكريم
١٧	البحث الأول معنى الإعجاز و المعجزة
١٧	الإعجاز فى اللغة:
١٧	و الإعجاز فى القرآن:
١٨	البحث الثانى ميزات معجزة القرآن
١٨	إشارة
١٨	١- معجزة القرآن مستمرة
١٨	٢- معجزة القرآن هى المنهج ذاته
١٩	٣- معجزة القرآن متجددة
١٩	٤- معجزة القرآن للعالم كله
٢٠	الفصل الثانى وجوه الإعجاز فى القرآن
٢٠	إشارة

٢٠	البحث الأول فصاحة الألفاظ * بلاغة التعبير * قوة التأثير
٢٠	الفصاحة
٢٠	و البلاغة
٢٧	البحث الثاني القرآن مزق حواجز الغيب
٢٧	اشارة
٢٧	١- كشف ما كان يدور فى نفوس بعض المنافقين
٢٧	٢- تمزيق حواجز الزمن الماضى:
٢٨	٣- القرآن مزق حجاب المستقبل:
٢٩	البحث الثالث انطباق آى القرآن على ما يكشفه العلم اليقيني
٢٩	اشارة
٣٠	أولاً- فى مجال الطبيعة:
٣٢	ثانياً- فى المجال الطبى:
٣٧	البحث الرابع اتساق عبارات القرآن و معانيه
٣٧	اشارة
٣٧	أولاً) اتساق العبارات «١»:
٣٨	ثانياً) الإعجاز العددي أو الإحصائى:
٤٠	ثالثاً) السلامة من التناقض:
٤٠	البحث الخامس شمول أحكام القرآن
٤٠	اشارة
٤١	١- الأحكام الاعتقادية:
٤١	٢- الأحكام الخلقية:
٤١	٣- الأحكام العملية:
٤١	اشارة
٤١	أ) أحكام العبادات:

- ٤٢ (ب) أحكام المعاملات:
- ٤٢ دلالة القرآن على الأحكام:
- ٤٣ الفصل الثالث الاستدلال عن طريق النقل
- ٤٣ البحث الأول الاستدلال عن طريق النقل
- ٤٣ اشارة
- ٤٣ «الطرق الموصلة إلى المعرفة هي:
- ٤٤ البحث الثاني ردود على الشبهات حول مصدر القرآن
- ٤٨ الفصل الرابع القرآن الكريم و خصائصه
- ٤٨ أولاً) التعريف بالقرآن
- ٤٨ اشارة
- ٤٨ ١- اللفظ العربي المعجز
- ٤٨ ٢- نزل وحيا عن الله
- ٤٩ ٣- المنقول بالتواتر
- ٤٩ ٤- المتعبد بتلاوته
- ٤٩ ثانيا) خصائص القرآن الكريم
- ٥٠ ثالثا) نزول القرآن مفزقا و حكمه ذلك
- ٥٠ اشارة
- ٥٠ ١- تثبيت فؤاد النبي «١» صلى الله عليه و سلم
- ٥٠ ٢- التدرج في أحكام الله و شريعته:
- ٥١ ٣- التلطف بالنبي صلى الله عليه و سلم و التخفيف عنه
- ٥١ ٤- تأكيد معنى الإعجاز: «٢»
- ٥١ ٥- رسوخ الأحكام في الذهن و الدقة في فهمها
- ٥١ ٦- تسهيل حفظ القرآن:
- ٥١ ٧- تقديم الحلول للمشكلات الطارئة في وقتها المناسب

- ٥١ رابعا) ترتيب الآيات فى القرآن
- ٥٢ خامسا) حفظ القرآن و كتابته
- ٥٢ اشارة
- ٥٢ ١- التحريض على حفظ القرآن
- ٥٢ ٢- مراجعة جبريل له بالقرآن فى كل عام مرة فى شهر رمضان
- ٥٢ ٣- إملاؤه القرآن على كتاب الوحى
- ٥٣ ٤- تحفيظه الصحابة:
- ٥٣ سادسا) جمع القرآن
- ٥٤ سابعا) استنساخ القرآن
- ٥٤ ثامنا) تشكيل القرآن
- ٥٥ تاسعا) خصائص التشريع القرآنى
- ٥٥ ١- الإجمال و العموم:
- ٥٥ ٢- قلة التكاليف
- ٥٥ ٣- اليسر و السهولة و عدم الحرج:
- ٥٦ ٤- التدرج فى التشريع:
- ٥٦ ٥- الواقعية «١»:
- ٥٦ عاشرا) ما لا بد منه لفهم القرآن
- ٥٦ اشارة
- ٥٧ ١- الحرص على فهم القرآن و العمل به
- ٥٧ ٢- الدربة و المران على معرفة مدلولات العربية
- ٥٧ ٣- الاستعانة بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم
- ٥٧ ٤- معرفة أسباب النزول:
- ٥٨ ٥- معرفة ملامح البيئة العربية أيام تنزل القرآن
- ٥٩ حادى عشر) فضل القرآن على العرب و اللغة العربية

- ٦٠ ثانى عشر) تلاوة القرآن
- ٦١ خلاصة و نتيجة
- ٦٢ الباب الثانى أغراض القرآن و مقاصده
- ٦٢ مقدمة
- ٦٣ الفصل الأول الهداية إلى العقيدة الصحيحة
- ٦٣ تعريف العقيدة
- ٦٣ العقيدة فى اللغة:
- ٦٣ أما العقيدة فى الاصطلاح:
- ٦٤ أما العقيدة الدينية
- ٦٤ البحث الأول الإيمان بالله تعالى
- ٦٤ الإيمان لغة:
- ٦٤ الإيمان اصطلاحاً:
- ٦٥ ١- وجود الله تعالى
- ٦٥ اشارة
- ٦٦ أولاً) المنهج القرآنى:
- ٦٨ ثانياً) الأدلة النظرية
- ٧٠ ٢- صفات الله تعالى
- ٧٠ اشارة
- ٧١ ١- الوجود
- ٧١ ٢- الوجدانية
- ٧١ ٣- قيامه تعالى بنفسه:
- ٧١ ٤- العلم:
- ٧١ ٥- الإرادة:
- ٧٢ ٦- القدرة:

٧٢	٧- السمع و البصر:
٧٢	٨- الكلام:
٧٢	٩- الحياة:
٧٢	١٠- القدم:
٧٢	٣- ما يترتب على صفات الله تعالى من الحقائق الاعتقادية
٧٤	البحث الثاني الإيمان بالملائكة
٧٤	اشارة
٧٤	أولاً) عالم الملائكة:
٧٥	ثانياً) عالم الجن:
٧٥	ثالثاً) الوحي:
٧٦	البحث الثالث الإيمان بالرسل و الأنبياء
٧٧	البحث الرابع الإيمان بالكتب السماوية
٧٩	البحث الخامس الإيمان باليوم الآخر
٧٩	اشارة
٧٩	و لليوم الآخر أحوال:
٧٩	١- حقائق تتعلق بالموت:
٧٩	٢- حقائق تتعلق فيما بعد الموت:
٨٠	خلاصة و نتيجة
٨١	الفصل الثاني العبادات صلة الإنسان مع الخالق
٨١	مقدمة
٨٢	البحث الأول الإسلام و مصادره الأساسية
٨٢	اشارة
٨٢	الإسلام لغة
٨٣	الإسلام اصطلاحاً

٨٣	السنة:
٨٣	اشارة
٨٤	و للسنة مع القرآن الكريم ثلاث حالات
٨٤	الإجماع:
٨٧	القياس:
٨٧	البحث الثاني الشهادة
٨٨	البحث الثالث الصلاة
٨٨	تعريف الصلاة:
٨٩	صفة الصلاة:
٩٠	البحث الرابع الزكاة
٩٠	الزكاة لغة
٩٠	و الزكاة شرعا
٩١	البحث الخامس الصوم
٩١	اشارة
٩١	و الصوم لغة
٩٢	و الصوم شرعا
٩٢	أقسام الصوم:
٩٢	حكمة الصيام:
٩٣	البحث السادس الحج و العمرة
٩٣	معنى الحج:
٩٣	حكم الحج و دليله:
٩٤	وجوب الحج:
٩٥	خاتمة الفصل
٩٥	الفصل الثالث المعاملات صلة الإنسان مع الآخرين

- ٩٥ اشارة
- ٩٧ البحث الأول دعوة الإسلام إلى إصلاح الفرد ذاته
- ٩٧ اشارة
- ٩٧ ١- من الناحية الخلقية:
- ٩٨ ٢- من الناحية العلمية:
- ٩٨ ٣- من الناحية التهذيبية:
- ٩٩ ٤- من الناحية الدينية:
- ٩٩ ٥- من الناحية العملية:
- ٩٩ ٦- من الناحية الشخصية:
- ٩٩ البحث الثاني علاقة الفرد المسلم مع المجتمع
- ٩٩ اشارة
- ٩٩ أولاً) في مجال التشريع العائلي:
- ١٠١ ثانيا) في مجال التشريع الاجتماعي:
- ١٠٢ ثالثاً) في مجال التشريع الاقتصادي:
- ١٠٣ رابعاً) في التشريع السياسي:
- ١٠٥ البحث الثالث تنظيم علاقة المسلمين مع غيرهم
- ١٠٦ خلاصة و خاتمة
- ١٠٨ تعريف المركز القائمية باصفهان للتمريبات الكمبيوترية

الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان

إشارة

نام كتاب: الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان نويسنده: منيب الطحان موضوع: اعجاز تاريخ وفات مؤلف: معاصر زبان: عربى تعداد جلد: ١ ناشر: دار سعدالدين مكان چاپ: دمشق سال چاپ: ١٤٢٠ / ١٩٩٩ نوبت چاپ: اول

الإهداء

الإهداء الاعجاز في القرآن طريق الى الإيمان منيب الطحان الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٤ بسم الله الرحمن الرحيم إلى والدي العزيزين، صاحبي الفضل الأكبر في دفعي لحفظ القرآن الكريم منذ طفولتي، وحب العمل، والتحلي بأوامر القرآن ونواهيه. إلى زوجتي التي كان لها الأثر الكبير في خلق جو أسرى منسجم مع أوامر الشريعة الإسلامية وأهدافها. إلى أبنائي الذين درسوا، فأدركوا مدى الخطر المحقق بأمنا من الداخل والخارج، وسعى الحاقدين للتشكيك بقدرات أمنا، وبتاريخنا، و بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وبالقرآن الكريم كدستور حياة ومنهج عمل. * إلى من يطلق عقله مفكرا في ما احتوى القرآن الكريم من إعجاز فكري وعلمي، لا يمكن أن يصدر إلا- عن خالق البشر. * إليهم جميعا أهدى هذا العمل، الذي هو ضوء مقتبس من مطالعاتي ودراساتي، عليهم يرون فيه توجيهها سليما إلى طريق الإيمان الكامل والمؤدي إلى سعادتي الدنيا والآخرة. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ صدق الله العظيم منيب الطحان دمشق. المحرم ١٤٢٠ هـ نيسان ١٩٩٩ م الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٥

فكرة الكتاب

فكرة الكتاب كانت مطالعة الكتب و تدوين خلاصة عن كل كتاب في مقدمة هواياتي، و بعد تقدمي في السن تحركت في داخلي رغبة العودة إلى خلاصات تلك الكتب، و بعد قراءتها تبادر إلى ذهني السؤال التالي: لو بدأت الآن بالمطالعة، هل أقرأ ما قرأته من غث و ثمين؟ و كله أو بعضه؟ سيما و أن آرائي في بعض الاتجاهات قد اختلف عما كانت عليه قبل خوضي معترك الحياة. جالت في خاطري أفكار كثيرة انتهت بعدها إلى التالي: ١- ضرورة معرفة أصول اختيار الكتاب؛ طالما لاحظت أن بعض ما قرأته كتب هدف توضيح حقائق اعتقادية، أو تاريخية، أو اقتصادية، أو اجتماعية .. و بعضه كتب هدف النيل من الدين عامة أو الإسلام خاصة، أو للنيل من كاتب، أو عالم، أو للدرس على الفكر والتاريخ. بعض هذه الكتب جعل الأهمية أو القومية أو الوطنية في القمة، و بعضها أشاد بالاشتراكية و طعن بالرأسمالية، أو العكس .. و لم أكن أعلم في البداية أن الكثير مما طرحه دور النشر يخفي غايات غير الحقيقة العلمية. و هنا تذكرت من يقرأ لباحث مستشرق عن نشأة الأديان و تاريخها، و حتى عن الدين الإسلامي، و صاحب الدعوة الإسلامية، و لم يقرأ القرآن الذي هو في متناول يده متى شاء، و الذي شهد البعيد قبل القريب بثبات نصوصه. و تذكرت من يدافع عن مستشرق مغرض دفاعا أعمى أو يتبنى أفكار حاقد، و يعمل على نشرها تباهيا بثقافته الواسعة، و من هؤلاء المسلم الذي قرأ العهد القديم أو الجديد و لم يقرأ القرآن. إذا لا بد من النظر في اتجاه الكاتب أو الناشر، و في المضامين، و ظروف البيئة الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٦ و الحكم، و ما تبرزه أو تخفيه تلك العناصر. ٢- التدرج في اختيار الكتب؛ من أشملها عموما إلى أقلها شمولاً، يقول ابن حزم الأندلسي «١»: من ظلَّ يبتغي فروع علم بدءاً و لم يدر منه أصلاً فكُلُّما ازداد فيه سعياً زاد لعمري بذاك جهلاً فلتحقيق رغبة المطالعة، يستحسن البدء بالعلوم التي تبحث في وجود الخالق قبل البحث في صفاته و ما يتعلّق بها، و بقراءة القانون العام قبل

الاجتهادات القضائية. ونحن أمامنا بلاغ موجه لكل الناس: هذا بلاغ للناس ولينذروا به (إبراهيم / ٥٢)، فلنقرأ البلاغ قراءة واعية لفهم أهدافه وغاياته، وبعدها ننظر في البيانات التفصيلية و شروح هذا البلاغ. ٣- الدراسة المتأنيئة لآيات القرآن جعلتني ألاحظ ما فيها من معان و مبان، و أقف عند التعبير الفني و التصوير القصصي، أتفكر في مضمون البلاغ و كيف أخبر عن أحداث ماضية، و كشف نفوس المتربصين بصاحب الدعوة، و أخبر عن أحداث و وقائع مستقبلية و حين حدثت جاءت متوافقة مع نصوص الآيات، إلى جانب تنوع الأحكام و المقاصد. الدراسة مع الاستعانة بأنواع من التفاسير و الدراسات القرآنية أسلمتني إلى إيمان بأن القرآن ليس كتابا عاديا، بل هو منهج قائم على الخبرة بالنفس الإنسانية، بل هو معجزة كاملة جاءت على يد محمد صلى الله عليه و سلم من لدن خالق (هو علي بن أحمد بن سعيد بن

حزم الظاهري، أبو محمد، عالم الأندلس في عصره، و أحد أئمة الإسلام، ولد في قرطبة، من مصنفاته: الفصل في الملل و الأهواء و النحل، و طوق الحمامة، و كتاب الإيصال إلى فهم الخصال الجامعة لمجمل شرائع الإسلام، و غير ذلك. توفي سنة ٤٥٦ هـ. الأعلام للزركلي ٥ / ٥٩. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٧ الناس، لتكون بلاغا لهم يهديهم لما فيه صلاحهم و سعادتهم و لينذروا به و ليعلّموا أنّما هو إله واحد و ليذكّر أولوا الألباب (إبراهيم / ٥٢). ٤- النتائج المذكورة حركت بي رغبة تضمينها في كتاب يبحث في إعجاز القرآن، و كيف يهدي هذا الإعجاز إلى الإيمان، و ما ينجم عن الإيمان، و ما يتطلبه هذا الإيمان من تصديق بالقول و العمل. و في مقدمة الدوافع لهذا العمل: أ- بيان أن خير ما قرأت، و ما يمكن أن يقرأه كل إنسان، هو القرآن، للميزات المذكورة أعلاه، و لأنه مفتاح العلوم الأخرى، يلي ذلك الكتب المساعدة من دراسات قرآنية و فقهية و ما شابه .. ب- ما لاحظته أثناء كثير من مناقشاتي مع عدد من الأشخاص من إنكار للقرآن أو بعض نصوصه دون البوح بذلك و إنما يستترون بأساليب متعددة أو بأقويل و تأويلات لبعض المستشرقين، حتى إذا حدثتكم أحدهم ادّعى النباهة و نسي أنه حين يتحدث أمام المثقفين الواعين لم يزدد إلّا صغارا، لأن هذه التخريجات قديمة أشار القرآن إلى كثير منها، و ردّ العلماء قديما و حديثا عليها، ادّعاءات تمهد إلى إنكار القرآن، فالرسالة، فالوحي، فالخالق أحيانا، وصولا إلى تحقيق رغبات أعداء الدين. ج- لقد درجت كتب العقيدة الإسلامية على البدء بالحديث عن الخالق و وحدانيته، و لهذا الأسلوب مبررات علمية و منطقية، إنما رأيت أن أصحابها سلكوا في الدعوة إلى الله توجيه الأنظار إلى الكون و المخلوقات متخذين من آيات قرآنية دليلا للإثبات، مع أن بعض الناس لم يؤمنوا بعد بأن القرآن كتاب الله. حتى إذا آمن الإنسان بوجود إله خالق قدير، جاءت مرحلة الدعوة إلى الإيمان بالملائكة و الكتب السماوية و الرسل و اليوم الآخر، و هنا لا بد في كل مرحلة من تقديم الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٨ البراهين على حقيقتها و على أن القرآن كتاب منزل من الله و حيا على نبيه محمد عليه الصلاة و السلام. و مع علمي بأن الطريقة المذكورة تؤتي أكلها أحيانا، و أن سبيل الهداية إلى الإيمان قد يأتي نتيجة طفرة أو حادثه معينة، عامة أو ذاتية. إلّا أنني آثرت البدء بالدعوة إلى قراءة القرآن كمنطلق، اعتقادا مني بأن فئات كثيرة آمنت بوجود الله تعالى و لم تؤمن بأن القرآن كتاب الله عز و جل. فكما دعوا الناس إلى النظر في الآيات الكونية لإثبات خالقها و مدبرها، أحاول أن أثبت أن وراء الآيات القرآنية قائل خالق قدير، فأختصر الطريق، لأن من يقرأ (البلاغ) يامعان و تدبر لا بد و أن يصل إلى أن وراء الإعجاز الفكري و العلمي قائلا عليما خبيرا، فإذا آمن به، و جب عليه التسليم بكل نصوصه الداعية إلى الإيمان بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر .. و غيرها. أجل من اتجه به عقله إلى إدراك معاني القرآن و ما فيها من إعجاز سيتجه إلى البحث عن مصادر هذا الإعجاز بدلا من اعتراضه على الإكثار من الشواهد القرآنية التي يشكك في مصدرها. «أسيد بن حضير» كان رجلا أريبا عاقلا، و سيد بني عبد الأشهل في المدينة، فاجأ «مصعب بن عمير» شاعرا حربته، يتوهج غضبا و حنقا على هذا الذي جاء يفتن قومه عن دينهم، و يدعوهم لهجر آلهتهم، و يحدثهم عن إله واحد. وقف أسيد مهتاجا يخاطبه و أسعد بن زرارَةَ: «ما جاء بكما إلى حيننا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إذا كئنا لا تريدان الخروج من الحياة». و في مثل هدوء البحر و قوته أجاب: «أولا تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرنا قبلته، و إن كرهته كفنا عنك ما نكره»، ما أروعها من بداية سيسعد بها الختام. هناك أجاب أسيد: «كيف يصنع من يريد أن يدخل

في هذا الذين؟ «قال له مصعب: «يَطَهَّرُ بدنَه و ثوبه و يشهد أن لا إله إلا الله». الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٩ و قصة إسلام عمر بن الخطاب مشهورة و فيها أيضا ما يؤيد اتجاهنا، فقد روى المؤرخون أنه حين بلغه خبر إسلام أخته فاطمة- و هي امرأة سعيد بن زيد بن عمر- توجه إلى دارها غاضبا، فضربها .. ثم أخذ الصحيفة التي كانت تتلوها مع زوجها، و قرأ فيها قوله تعالى: طه، ما أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَّا تَذَكُّرَةً لِمَنْ يَخْشَى تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى .. (طه / ١-٤). و بعد قراءته لها اطمأن قلبه و توجه إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سلم ليعلم إسلامه «١». و أنت أيها القارئ تعال و اتل القرآن بصدر منشرح، و تأمل صادق. اقرأه كواحد من الكتب التي تهتم بقراءتها، ثم فكر في إرشاداته و توجيهاته إلى سلوك النهج العلمي في الوصول إلى المعرفة، بدءا من الآيات الداعية إلى النظر و التأمل في الكون و المخلوقات، إلى أسلوب التعامل مع الآخرين. إلى الآيات التي جاءت متطابقة مع المكتشفات العلمية الحديثة، إلى الآيات التي عرضت قصص أقوام غابرة فيها من العظات و العبر ما يمكن أن يشكل درعا لنا في المستقبل. فإذا درست القرآن بعيدا عن كل تعصب و أنانية، ستدرك أن آياته ليست كلاما نظريا يقرأ فقط، بل توجيهها قابلا للتطبيق، استطاع الأولون حين تمثّلوه قولاً و عملاً أن تسود بينهم المحبة و العدالة و أن يصنعوا دولةً و حضارة. - إذا أدركت أن القرآن ليس كغيره من الكتب الموضوعية، و إنما هو كتاب متميز. فابحث عن مصدره، فمن يدرس البلاغ المتميز دراسة موضوعية لا بد أن ترشده الدراسة إلى معرفة صاحب البلاغ. و من آمن بالبلاغ فهم معنى آياته الدائمة على أنه كتاب كريم تنزّل من رب العالمين على رسوله محمد صلى الله عليه و سلم عن طريق الوحي الأمين ليكون منهاجا و دستوراً لنا أجمعين، يوضح لنا حقوقنا و واجباتنا تجاه الخالق، و النفس، و الأسرة، و المجتمع (_____ ١). انظر

قصة إسلام عمر بتمامها في: أسد الغابة ٥/ ٥١٩. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٠ ه- في سعيك لخدمه و وطنك و أمتك ستتعرف على أعداء الوطن و الأمة، و تفتش عن الوسائل التي أمرك بها المنهج القرآني للتخلص من كيد الأعداء. و لئن جاء هذا الدافع متأخرا فإنه في الحقيقة أول أهداف كتابي هذا. فخصوم القرآن قوى منظمة و متعددة، و القرآن يخاطبنا قائلا: وَاعْبُدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ (الأنفال / ٦٠). و هذا الإعداد يبدأ من الإعداد النفسي للفرد و المجتمع: إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (الرعد / ١١)، ثم بالإعداد المادي و مستلزماته، من التوعية الجهادية إلى التنمية في كافة المجالات. من أجل ما تقدم رأيت أن أطلق على الكتاب تسمية: الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، و الإيمان طريق إلى النجاح. و هذه التسمية تستتبع جعل أبحاث الكتاب في باين، آثرت فيهما الوضوح، و لم أتناول كل النقاط بالتفصيل. لم أبتكر فيهما علما جديدا، و لكني اجتهدت في اختصار بعض الأبحاث المطولة، و انتقاء بعض الفوائد المتعلقة بالموضوع أو نصوص تؤدي الغرض المقصود في الدعوة إلى التفكير و الاستدلال، و تصنيفها بأسلوب مغاير لما عهدته في كثير من الكتب أملا بتحقيق الإيمان: الباب الأول: الإعجاز في القرآن: و ضمّنته أربعة فصول: فخصصت الفصل الأول للحديث عن معجزة القرآن، فتناولت معنى الإعجاز، و المعجزة. و جوه الإعجاز كوسائل للاستدلال عن طريق العقل. ثم بحثت في الاستدلال عن طريق النقل. و أخيرا التعريف بالقرآن، و خصائص التشريع القرآني. الباب الثاني: في أغراض القرآن و مقاصده: و ضمّنته ثلاثة فصول: بينت في الأول منها كيف أن القرآن يهتدي إلى العقيدة السليمة و الصحيحة، آتيا على أركان الإيمان. و في الفصل الثاني علاقة الإنسان المسلم مع خالقه، آتيا في ذلك على أركان الإسلام. و تناولت في الفصل الأخير علاقة المسلم مع أسرته و مجتمعه و مع غير المسلمين. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١١

الباب الأول الإعجاز في القرآن

تمهيد

إشارة

تمهيد قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ العقل، التفكير، العلم، ثلاث أقبية رئيسية تؤدي إلى المعرفة الصحيحة، وكثيرة هي الآيات القرآنية التي تخاطب العقل، و تحث على التفكير في ملكوت السموات والأرض، و تحض على العلم للوصول إلى شواطئ المعرفة. و في هذا الكتاب دعوة إلى استخدام هذه الأقبية من أجل فهم القرآن، و إدراك ما فيه من إعجاز.

العقل «١»:

العقل «١»: للعقل ثلاثة مفاهيم: ١- المفهوم اللغوي: يقال: عقل فلان الجبل، بمعنى: ربطه. فالعقل عملية فكرية تقوم على ربط المفاهيم بعضها ببعض، و إدراك ما تشابه منها و ما اختلف، و معرفة علاقاتها جميعا. و قد سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه، أى يمنعه عن التورط في المهالك. ٢- المفهوم النفسى: تعتبر مرحلة البلوغ فى حياة الإنسان بداية النضوج العقلى، و لذلك قال العرب: عقل الغلام: أى أدرك. و يقال منذ عقلت، أى منذ أدركت. ٣- المفهوم الدينى: و يعنى أن التفكير هو ميزة الإنسان الأولى، و الإنسان أفضل المخلوقات، و فضل الإنسان إنما هو فى عقله، و العقل مناط التكليف. و لذا قالوا: «إذ أخذ ما وهب سقط ما أوجب»، فإذا فقد الإنسان العقل ل أصل غير مسئول عن تصرفاته. ا. هـ - (١) - انظر: علم النفس الإسلامى،

معروف زريق، ص ٨٧. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٤ و هناك كثير من الناس لا يستخدمون عقولهم حق الاستخدام: وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (يوسف / ٦٨). و للعقل ضرورات إدراكية و أخلاقية، فهو مناط التكليف و مرتكز تحمل المسؤولية، و هو الذى يدرك المعقولات و المجردات و المفاهيم، و يعوض قصور إدراك الحواس، و يقضى على أخطاء الحواس. و قد عظم القرآن من شأن العقل، و عدّه أداة صالحة لتعرّف الحقائق، و ذمّ الذين يهملون عقولهم فقال: لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، وَ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (الأعراف / ١٧٩). و إذا كانت كلمة «عقل» لم ترد فى القرآن، فإنّ تفسير «القلب» إنما كان يعنى «العقل» بالمعنى القرآنى للكلمة، قال أبو الليث السمرقندى: (- ٩٧ هـ-) لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَى عَقْلٌ، لِأَنَّهُ يَعْقِلُ بِالْقَلْبِ، فَكُنِيَ عَنْهُ، إِذْ مَعْلُومٌ أَنَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ قَلْبًا، وَ لَكِنْ كُنِيَ بِالْقَلْبِ عَنِ الْعَقْلِ لِأَنَّهُ مَحَلُّهُ وَ مَبْنَعُهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ «١»

التفكير «٢»:

التفكير «٢»: هو سلسلة مقصودة من المعانى، ذات طبيعة رمزية، تثار فى المجال الذهنى عند ما يواجه الإنسان مشكلة معينة أو يريد القيام بعمل معين، و لا بد لحدوث التفكير من أربعة أركان: أ- أن الواقع موجود قبل الفكر. ب- وجود دماغ صالح ليستوعب هذا الواقع. ج- وجود الحس، لأن الفكر هو إحساس الدماغ بالواقع عن طريق الحواس. د- لا بد للفكر من معلومات سابقة، أو مبادئ فكرية، أو أرضية من المعرفة (١) . انظر

العقل و فهم القرآن للمحاسبى، تحقيق القوتلى، ص - ١٢٠. (٢) عن كتاب علم النفس الإسلامى، ص - ٨٧. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٥ و عليه يعرف العقل أو الفكر ب-: نقل الحس بالواقع، بواسطة الحواس إلى الدماغ، و وجود معلومات سابقة يفسر بواسطتها هذا الواقع. أما أهداف التفكير فهى: أ- توسيع آفاق الإنسان العقلية، و زيادة ثقافته و خبراته. ب- فحص المبادئ و المعتقدات، و التأكد من صلاحيتها، و ليس الإيمان بها إلا نتيجة لقناعة الفكر بها. ج- حل المشاكل التى تصادف الإنسان فى حياته، من أمثلة ذلك: حل مشكلة الغواية التى يتردى بها المنحرفون: وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (الملك / ١٠) ا. هـ - و القرآن حض على التفكير، و خاطب كلا من العقل المدرك و العقل المفكر و العقل الوازع. و من أمثلة مخاطبة العقل المدرك: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (آل عمران / ٦٥). كما دلّ القرآن على

أن التفكير هو الوسيلة الأساسية لفحص الحقائق بقوله: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَالْفُلُوكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ، وَتَضْرِيحِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. (البقرة/ ١٦٤).

العلم:

العلم: العلم بمعناه المطلق هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع بدليل، والعلم يقال لإدراك الكلي والمركب «١». وقيل: العلم هو معرفة الأمور على الصورة الصحيحة عن طريق البحث. أما الجهل فهو معرفة الأمور على الصورة غير الصحيحة. وكما حض القرآن على التفكير، فلفظ النظر إلى آيات كـ _____ شيرة _____

(١) الكليات: ٣ / ٢٠٤. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٦ انتهت بقوله: أ فلا- يتفكرون، أ فلا- يعقلون، كذلك حض الإنسان على العلم، وقد وردت كلمة «العلم و مشتقاتها في القرآن نحو من ٨٥٤ مرة، أولها في سورة العلق: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (العلق / ١-٥). فهذا أمر بالقراءة و هي وسيلة التعلم، و كثر الأمر بالقراءة لما في تكرار القراءة من زاد للعقل و غذاء للفكر. ثم بين أن القراءة و الكتابة «القلم» هما وسيلتا التعلم. و جاءت بعدها آيات تحض على العلم و تنهى الإنسان عن الحديث أو الفتوى بما ليس له به علم، من ذلك قوله: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (الإسراء / ٣٦). و الكتب التي بحثت في موقف الدين من العلم، و فضيلة العلم و التعلم، و في منهج البحث العلمي كثيرة. يقول الأستاذ محمد نمر الخطيب: «لما خلق الله الإنسان و أراه على خلافة الأرض زوده بهذه القوى الهائلة من عقل و إدراك، و أعطاه القدرة على العلم و الاستعداد لكل معرفة، و جعل له طرقا يستفيد منها العلم، و يطل منها على المعرفة. و هذه الطرق لا- تعد و لا- تحصى، قال تعالى: وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (النحل / ٧٨). و القرآن يعبر بالقلب و يعبر بالفؤاد عن مجموع مدارك الإنسان الواعية، و هي تشتمل ما اصطلاح على أنه العقل» «١». لهذا فالمرض القلبي لم يرد في القرآن مرادا به المرض الجسدي الذي يصاب به القلب، و إنما كان المراد به المرض الفكري كلما نسب المرض إلى القلب: فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا .. (البقرة / ١٠).

(١) انظر: مقدمات و أبحاث في العقيدة الإسلامية، ص ٣٢. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٧

الفصل الأول معجزة القرآن الكريم

البحث الأول معنى الإعجاز و المعجزة

الإعجاز في اللغة:

الإعجاز في اللغة: نسبة العجز إلى من لا يقدر أن يأتي بمثل ما أتى به غيره.

و الإعجاز في القرآن:

و الإعجاز في القرآن: هو قصد إظهار صدق النبي في دعوى الرسالة بفعل خارق للعادة. «و لا يتحقق الإعجاز إلا إذا توافرت فيه أمور

ثلاثة: ١- التحدي: أى طلب المباراة أو المعارضة. ٢- أن يكون المقتضى الذى يدفع إلى التحدى أو المباراة قائما. ٣- أن يكون المانع الذى يمنعه من المباراة منتفيا. و القرآن توافرت فيه هذه الأمور الثلاثة. أما التحدى فقد ورد فى آى كثيرة، منها: وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عِبَادِنَا فَآتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ ... (البقرة/ ٢٣ و ٢٤). ومنها أيضا: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (يونس/ ٣٨). و أما قيام المقتضى للمباراة أو المعارضة عند العرب، فإن محمدا أخبرهم أنه رسول الله، و جاءهم بدين يبطل دينهم و تقليد آبائهم، و سفّه عقولهم و آمالهم، و سخر من أوثانهم، و هزأ بعبادتهم، و دليله القرآن، فكانوا أحوج الناس إلى دحض ما ادعاه و إبطال ما أتى به، دون أن يضطروا إلى شهر السيف فى وجهه، كما يبذل المخرج فى آخر وسعه. فاختاروا ذلك مكرهين، و أذعنوا لعظمة القرآن صاغرين الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٩ دون مباراة و لا معارضة. و أما انتفاء المانع من معارضة القرآن، فلأنه نزل بلسان عربى مبين، فأحرفه من أحرف العرب، و عباراته من أسلوب العرب، و معانيه من مألوف العرب، و هم أرباب البلاغة و البيان، و ملوك الفصاحة، و فرسان الخطابة، و أساطين الشعر. و لهم فى ذلك مواقف مشهورة و أسواق معروفة، و لم يحدد للمعارضة أجل معين، و لا نزل القرآن جملة واحدة، مما يسهل المعارضة و يتيح لهم الإعداد و التمكين لإحراز السبق، فعجزوا و هنوا «١». فالمعجزة خرق للعادة، مقرونه بالتحدى، و لا يستطيع أحد معارضتها. و قد توافقت دعوة عدد من الأنبياء بأمر خارقة لسنن الكون و نواميسه، هذه الخوارق للمعتاد و المألوف فى ذلك الزمن هى ما يسمى بالمعجزات. و القرآن أطلق عليها لفظ: «الآيات». فمحمدا صلى الله عليه و سلم جاء و العرب قوم بلاغة و فصاحة، فتحدهم بمعجزة من جنس ما نبغوا فيه، و هو بلاغة القرآن، كما جاء موسى عليه السلام إلى قوم برعوا بالسحر، و عيسى عليه السلام إلى قوم فيهم من برع بالطب و العلاج.

(١) الوسيط فى أصول الفقه

الإسلامى، للدكتور و هبة الزحيلي ص ٢٢١. الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٠

البحث الثانى ميزات معجزة القرآن

إشارة

البحث الثانى ميزات معجزة القرآن تختلف معجزة القرآن عن معجزات الرسل السابقين بجوانب عديدة أهمها:

١- معجزة القرآن مستمرة

١- معجزة القرآن مستمرة، فمعجزات الرسل كانت معجزات كونية من رآها آمن بها، و من لم يرها صارت عنده خبرا، إن شاء صدقه، و إن شاء لم يصدقه، أما معجزة القرآن فهى معجزة عقلية باقية خالدة فى نوعها و أداؤها، أساسها الإعجاز بالطريقة التى تمت بها.

٢- معجزة القرآن هى المنهج ذاته

٢- معجزة القرآن هى المنهج ذاته، فمعجزة موسى عليه السلام العصا، و منهجه التوراة. و معجزة عيسى عليه السلام الطب، و منهجه الإنجيل. أما معجزة محمد عليه السلام فهى عين منهجه، ليظل المنهج محروسا بالمعجزة، و تظل المعجزة فى المنهج الذى تكفل الله تعالى بحفظه، فقال: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (الحجر/ ٩)، تكفل بحفظه ليبقى بنصه المعجز، و لأن العباد قاموا بتحريف

الكتب السابقة، أو بتحريف بعض نصوصها، وقد نوه القرآن إلى ذلك في مثل قوله: مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ .. (النساء / ٤٦)، وقال أيضا: فَكُنُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ .. (المائدة / ١٤). وحتى في عصرنا الحديث نجد اختلافا بين الأناجيل، واختلافا بين طبعه وأخرى من الكتاب المقدس «العهد القديم والعهد الجديد»، وقد قام بعض العلماء والمفكرين بفضح هذا التحريف والتعديل، أمثال الفيلسوف الساخر «برناردشو». وقد كشف العالم «أحمد ديدات» أن الإنجيل الذي أوحاه الله إلى عيسى ليس بين الأناجيل الحالية التي يضمها العهد الجديد، وأن الكتاب المقدس يتضمن خمسين ألف خطأ، وشرح ست نقاط الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢١ كانت موضوعا لجهود بالغه من علماء الكتاب المقدس في مراجعتهم التراجم لإصدار النسخة القياسية المعتمدة وهي (R. S. V)، وكيف تتسبب الترجمة والتنقيحات بتحريفات كثيرة و ثغرات عديدة تتضح أثناء مقارنة النصوص بالأسفار. «كيف دسّ أبناء الكنيسة المسيحيون سلسلة نسب يسوع المسيح، الزنا، و مرتكبي الفواحش في المحارم .. ذرية تتسلسل من يهودا إلى «يوسف» خطيب مريم أم يسوع، ذرية من الزنا والعهارة في العهد القديم لتكون سلسلة نسب ربهم ومخلصهم يسوع المسيح سجلها البشيريون في أناجيلهم من كتاب العهد الجديد» (١). كما ذكر الدكتور مصطفى محمود أن عدد التحريفات التي قامت بها إسرائيل لتبرئة اليهود من دم المسيح بلغ في أناجيل متى و مرقس و لوقا و يوحنا ٣٥١ تحريفا. «أما في سفر أعمال الرسل فبلغت جملة التحريفات ١٦٥ تحريفا و في الرسائل الأخرى- الرسالة إلى أهل رومية ٦٢ تحريفا .. و الرسالة إلى أهل كورنثوس ١٧ تحريفا .. و الرسالة إلى أهل غلاطية ١٢ تحريفا-» (٢). في الوقت ذاته نرى القرآن ينتشر في كل مكان من العالم، لدى المسلمين وغيرهم، مع تفنن في الطباعة والشكل والتسجيل، دون تعديل في نص من نصوصه الخالدة.

٣- معجزة القرآن متجددة

٣- معجزة القرآن متجددة، تعطى كل جيل عطاء يختلف عن عطاء من سبقه، ولكل عقل حاجته، و بنفس الآية. هناك آيات تعطينا الآن عمقا جديدا في معناها، لم يصل إليه أحد في وقت نزول القرآن، صحيح أن الأحكام التكليفية لا تتغير فيها، إلا أن هناك أشياء متصلة بقوانين الخلق والكون لم يكن للعقل البشري الاستعداد العلمي وقت نزولها ليفهمها تماما، مثل كروية الأرض، و علم الأجنة .. مثل هذه الآيات مرّ عليها النبي مرورا و ترك للعقل البشري أن يأخذ قدر حجمه، (انظر: هل الكتاب المقدس كلام الله، ص ٣٠٧. (٢) انظر: القرآن كائن حي، ص ٧٩-٨٨ لترى الفرق بين النسخ المعتمدة و النسخ المزورة. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٢ فإذا ما كشف التقدم العلمي عن سرّ من أسرار هذا الكون رجعنا إلى الآية نفسها نجد أنها تؤدي المعنى نفسه، و هذا ما أعود إلى توضيحه في بحث قادم.

٤- معجزة القرآن للعالم كله

٤- معجزة القرآن للعالم كله، لقد تحدى القرآن العرب بالدرجة الأولى، لأنه جاء من جنس ما نبغوا فيه. و لكن التحدى في القرآن ليس للعرب وحدهم، بل هناك إلى جانب الإعجاز اللغوي و الفكري أدلة أخرى تؤكد أنه لم يأت لقوم دون قوم، أو لأمة دون أمة، أو لزمان دون آخر، و إنما جاء لكل إنسان: هذا بلاغ للناس .. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرٍ و أنثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا .. (الحجرات / ١٣). و آية ذلك أن أول الداخلين فيه لم يكونوا عربا و حسب، و لم يكونوا ذوى ديانة واحدة. فقد دخل في الإسلام العربي و غير العربي، و دخل فيه الوثني و المجوسى و اليهودى و المسيحي، و السيد و العبد، و كل هذا برهان على أنه موجه لكل الناس .. يقول الشيخ متولى الشعراوى: «مع تعدد الاتصالات و سهولتها، توحدت الداءات، فكان لا بدّ من وحدة العلاج. فمثلا

الدعاية للكفر و الشيوعية داء استشرى في كل أنحاء العالم، و النظام المالي و الربا نجده في الدنيا كلها، أكل المال بالباطل، و السرقة داء استشرى في معظم دول العالم .. إذن الداءات أصبحت واحدة، و هذا يقتضى وحدة العلاج. و هذا من معجزات القرآن، فقد جاء بوحدة العلاج قبل أن تتحقق وحدة الداء، فسبق بذلك علم البشر .. و لكن التحدى للعالم لا يمكن أن يكون باللغة، فاللغات مختلفة، فماذا تحداهم؟ لقد تحدى العالم بالعلم، و كان التحدى مطلقا. تحداهم في سورة الحج أن يخلقوا ذبابه .. وصل الإنسان إلى القمر، و قد يصل إلى المريخ، أو إلى ابعد من ذلك، و لكن لن يستطيع أن يخلق ذبابه، و هو طلب ضعيف جدا في ملايين الكائنات، لذلك جاء في آخر الآية: **صَعَفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ (الحج/ ٧٣)**. ثم تحدى العالم باستمرار الحياة فقال: الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٣ **أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ. أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ (الواقعة/ ٦٨ و ٦٩)**. و تحدى بالهرب من الموت فقال: **أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ (النساء/ ٧٨)**. و تحدى العالم كله بخمس مغيبات في الآية التالية: **إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ (لقمان/ ١٣)**. «١». فالقرآن كان و ما يزال يتحدى العرب و غير العرب، و يحمل عشرات التحديات للعالم و لكل العصور. و هذا ما سنوضحه في الفصل التالي.

(١) معجزة القرآن، ص ٤٠. طبعة القاهرة. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٥

الفصل الثاني وجوه الإعجاز في القرآن

إشارة

الفصل الثاني وجوه الإعجاز في القرآن الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٦ اتفق العلماء على أن القرآن أعجز العرب من نواح متعددة، و أن العقول لم تصل إلى كل نواحي الإعجاز في القرآن، فكلما تدبر الناس القرآن زادت آياته عمقا وسعة. و كلما كشف البحث العلمي عن أسرار الكون تجلت نواحي أخرى من نواحي الإعجاز. و هناك كتابات كثيرة و مؤلفات قديمة و حديثة تطرقت إلى الإعجاز في القرآن، و تكاد تنحصر تفصيلاتها في الوجوه التالية: ١- فصاحة الألفاظ، و بلاغة التعبير، و قوة التأثير. ٢- إخبار القرآن بوقائع أو مغيبات لم تكن معلومة. ٣- انطباق آي القرآن على ما يكشفه العلم اليقيني. ٤- اتساق عبارات القرآن و معانيه، و شمول أحكامه و أغراضه. و هذه الوجوه مترابطة في خدمة هدف واحد هو بيان الإعجاز في القرآن. و لكن قد يتجلى الإعجاز للأديب في مضامين الوجه الأول أكثر مما يتجلى للعالم الذي قد يراه في الوجه الثاني أو الثالث .. و آخرون يرون الإعجاز في تنوع أحكام القرآن و أغراضه، حيث لم يترك أمرا فيه نفع للناس إلّا و لفت نظرهم لاتباعه. و هذا ما دعاني إلى تخصيص بحث مستقل لكل وجه من وجوه الإعجاز المذكورة. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٧

البحث الأول فصاحة الألفاظ * بلاغة التعبير * قوة التأثير

الفصاحة

الفصاحة تعنى أن تكون الكلمات ظاهرة بينة، أى ألفاظها مفهومة، سهلة النطق، مألوفة الاستعمال، و أن يكون التركيب «الأسلوب» بعيدا عن تناثر الألفاظ و ضعف التأليف و التعقيد في فهم المراد منه.

و البلاغة

و البلاغة تعنى تأدية المعنى بعبارة فصيحة واضحة، مناسبة للمقام. فهى لفظ ومعنى، و تأليف للألفاظ يمنحها قوة تأثير و جمال، نتيجة دقة الاختيار للألفاظ و جودة السبك، بما يناسب بواعث الكلام و حال السامعين، فيراعى البليغ المستوى الثقافى و الاستعداد النفسى و الوضع الاجتماعى عند سامعيه. أقسام البلاغة: تنقسم علوم البلاغة إلى ثلاثة أقسام رئيسية: البيان- المعانى- البديع. أولاً علم البيان: هو الإبانة بنطق واضح عما فى النفس. و أهم وسائله: التشبيه- الاستعارة- الكناية. ١- التشبيه: هو عقد مماثلة بين شيئين أو أكثر، تجتمع فيهما صفة أو أكثر، مثل: خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (الرحمن / ١٤). أما خصائص التشبيه فى القرآن فهى: أ- يستمد عناصره من الطبيعة، و يتميز بالدقة، مثل: وَ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (القارعة/ ٥) فلم يكتف بتشبيه الجبال يوم القيامة بالعهن، بل وصفه بالمنفوش، للدقة فى تصوير هشاشة الجبال. ب- يختار الألفاظ الدقيقة الموحية، مثل: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي الْإِعْجَازِ فِي الْقُرْآنِ طَرِيقَ إِلَى الْإِيمَانِ، ص: ٢٨ سَبِيلِهِ صَيْفًا كَمَا أَنَّهُمْ بُنِيَانٌ مَرْصُوصٌ (الصف / ٤). ج- يهدف التشبيه فى القرآن إلى التأثير فى العاطفة، بل إلى التصوير و التأثير معاً. فإذا أراد القرآن أن يبين قدرة الله على أن يأتى بيوم القيامة بأسرع مما يتصور المتصورون، لجأ إلى أسرع ما يراه الرائي، فاتخذة مثلاً يؤدى إلى الهدف فيقول: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصِيرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ (النحل / ٧٧)، و يقرب أمر البعث إلى الأذهان بتوجيه النظر إلى بدء الإنسان، و أن هذا البعث صورة من هذا البدء، فيقول: كَمَا يَدَأُكُمْ تَعْوَدُونَ (الأعراف / ٢٩) «١» ٢- الاستعارة: أسلوب من التعبير مبنى فى أصله على التشبيه، و هو على أنواع، منه: الاستعارة المكنية، كقوله: وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (التكوير / ١٨). و أهم عناصرها اختيار الألفاظ المتناسقة و المؤلفة مع بعضها و مع معانيها، و نلمس ذلك فى الآية التالية: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (النحل / ١١٢). يضاف إلى ذلك استخدام الألفاظ التى وضعت للدلالة على الأمور الحسية فى الدلالة على الأمور المعنوية. ٣- الكناية: هى لفظ أو تعبير يقوم على التلازم بين المعنى الظاهر و معنى آخر هو المراد. و الكناية القرآنية نراها حيناً راسمة مصورة موحية، كما فى قوله: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعِدَ مَلُومًا مَحْسُورًا (الإسراء / ٢٩) كناية عن التقتير بربط اليد إلى العنق، لأنها حينئذ لا تخرج مالا، و كنى عن الإسراف و التبذير بسط اليد، لأنها حينئذ مفتوحة دائماً، و كثيراً ما نجد فى الآية الواحدة أكثر من صورة يباينه واحده، مثل:

(١) _____ (التعبير الفنى فى القرآن، د. بكرى شيخ أمين، ص ١٩٦. الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٩ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ (البقرة / ٢٢٣). ثانياً علم المعانى: هو المعرفة بالأساليب التى تؤدى المعنى دون خطأ، و هذا يفترض مراعاة المستوى الفكرى و المعنوى لمن يتلقى القول. و يتميز عن علم البيان بمعالجة نوع الجمل المستخدمة، و هى إما أن تكون خبرية أو إنشائية، فالأولى تفيد السامع بأن المتكلم يعلم بالخبر أو الحكم الذى فى الجملة، و الثانية تفيد الأمر أو النهى أو الاستفهام، مثل: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ .. (الإسراء / ٣٤). ثالثاً علم البديع: ينفرد بالتعبير عن المحسنات البيانية التى تدخل على الأسلوب، و قد تدخل على الألفاظ، فترى كلمة واحدة تؤدى معنيين مختلفين، مثل: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ (الروم / ٥٥) فالساعة الأولى تعنى القيامة، و أما الساعة الثانية فهى الزمنية أو الفترة من الوقت. و قد تدخل المحسنات على المعانى فإذا جاءت عفوية أكسبتها جمالا. و يعتبر «ابن المعتز» «١» أول من خصص كتاباً للحديث عن علم البديع، و جاء بعده «أبو هلال العسكري» «٢» و ألف كتاب «الصناعتين: النثر و الشعر»، و قال فى مقدمته: (إن أحق العلوم بالتعلم و أولها فى التحفظ بعد المعرفة بالله تعالى: علم البلاغة و معرفة الفصاحة الذى به يعرف إعجاز كتاب الله تعالى) «٣». و هكذا تم (١) _____

هو عبد الله بن محمد المعتز بالله، ابن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد العباسى. أبو العباس، الشاعر المبدع، خليفة يوم و ليلة. ولد ببغداد و أُولع بالأدب. صنّف كتاباً منها البديع. توفى سنة ٢٩٦ هـ. - الأعلام للزركلى، ٤ / ٢٦١. (٢) هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعد بن يحيى بن مهران العسكري، أبو هلال: عالم بالأدب، له شعر، نسبته إلى عسكر مكرم من كور الأهواز. من كتبه جمهرة الأمثال،

و الأوائل، و غير ذلك. توفي بعد سنة ٣٩٥ هـ - الأعلام للزركلي: ٢ / ٢١١ - (٣) التعبير الفني في القرآن، ص ١٦١. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٣٠ الربط بين محاولات تفسير سر الإعجاز القرآني و بين العلوم البلاغية. ثم جاء «عبد القاهر الجرجاني» «١» فألف كتابين بارزين في تاريخ النقد و البلاغة، هما: (دلائل الإعجاز) و (أسرار البلاغة)، و خصص الأول لتحليل النماذج القرآنية، و أشار فيه إلى التصوير القرآني و التناسق الجمالي فيه. فقد آمن بأن القرآن معجز بنفسه، و أسباب إعجازه كامنه فيه .. و لم يؤمن بأن الإعجاز ناشئ من تخير مفرداته، و لا من موسيقاه المتكونه من مواقع حركاته و سكناته، و لا من الفواصل التي في آخر الآيات. و لم يؤمن بأن مصدر الإعجاز وحده كان في الاستعارة و الكناية و ألوان المجاز التي تنثر هنا و هناك في القرآن، لأن ذلك يؤدي إلى أن يكون الإعجاز في آيات معدودة هي التي اشتملت على الاستعارة و ما معها من كناية و مجاز. و لم ينكر أن الاستعارة و نظائرها من جملة ما القرآن معجز به، لأنها من مقتضيات النظم. فألف هذا الكتاب ليكشف به سر النظم، و يوضح وجوه دلالته، و خلص من الجهود التي بذلها في (دلائل الإعجاز) إلى: «أن طالب دليل الإعجاز من نظم القرآن إذا هو لم يطلبه في معاني النحو و أحكامه و وجوهه و فروقه، و لم يعلم أنها معدنه و موضعه و مكانه، و أنه لا مستنبط له سواها، و ألا وجه لطلبه فيما عداها، غار نفسه بالكذب من الطمع و مسلم لها من الخدع» «٢» و كأنه عند ما وصل إلى هذه الغاية وضع القلم و تركنا نطبق المقياس الذي نهتدى به إلى إعجاز القرآن، و هو بلاغته التي ترتفع به إلى أسامي الدرجات. فبين معنى البلاغة (١) هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد

الرحمن بن محمد الجرجاني، واضح أصول البلاغة، كان من أئمة اللغة، له شعر رقيق. من كتبه أسرار البلاغة، و دلائل الإعجاز. توفي سنة ٤٧١. الأعلام للزركلي ٤ / ١٧٤. (٢) انظر: (عبد القاهر الجرجاني و جهوده في البلاغة العربية) د. أحمد أحمد بدوي، ص ١١٦. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٣١ «و ترك للقارئ تطبيق فكرته على القرآن بعد أن يهضمها و يؤمن بها ليصل إلى إعجازه بنفسه .. فكتاب دلائل الإعجاز يعطيك المفتاح، و يضع في يدك المقياس لتصل به إلى معرفة الإعجاز فاستحق بذلك أن يقدر جهده». «١» و من بعد الجرجاني جاء الإمام الزمخشري «٢» الذي كشف عن أوجه جديدة في التعبير القرآني في كتابه (الكشاف) وصل إليها من تفسيره اللغوي و البلاغي لآيات القرآن. و من الذين وجهوا عنايتهم للأسلوب القرآني و المعاني و النظم، وصلته بالمعنى و اللفظ: أبو عبيدة (معمر بن المثنى) في كتابه (مجاز القرآن) الذي أراد به أن ينفي عن القرآن خروجه على أساليب العرب و طرق تعبيرهم «٣». و ابن قتيبة في كتابه (تأويل مشكل القرآن) «٤» و يعد كتابه امتدادا لكتاب مجاز القرآن، تحدث فيه عن سمو بيان القرآن، و عن بيان العرب و فنون بلاغتهم، و عن العلوم و المعاني التي (١) المصدر السابق، ص - ٣٥٣. (٢)

هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري، جار الله، أبو القاسم. من أئمة العلم بالدين و التفسير و اللغة و الآداب، كان معتزلي المذهب، شديد الإنكار على المتصوفة. من كتبه: الكشاف، و أساس البلاغة، و غير ذلك. توفي سنة ٥٣٨ هـ - الأعلام للزركلي ٨ / ٥٥٥ - (٣) معمر بن المثنى: أبو عبيدة النحوي التيمي بالولاء، البصري، من أئمة العلم بالأدب و اللغة، كان إباضيا شعوبيا، من حفاظ الحديث. من مؤلفاته: مجاز القرآن، و نقائص جرير و الفرزدق. توفي سنة ٢٠٩ هـ - الأعلام للزركلي ٨ / ١٩١ - (٤) هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، فارسي الأصل. من أئمة الأدب، ولد ببغداد، و سكن الكوفة، و لى قضاء الدينور مدة فنسب إليها، من كتبه: أدب الكاتب، و المعارف. توفي ببغداد سنة ٢٧٦ هـ - الأعلام للزركلي ٤ / ٢٨٠ - الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٣٢ ضمها، و مظاهرها المختلفة في الكون، و ما فيه من أثر نفسي يثير الوجدان عن طريق الشعور و يهز القلوب. و من الذين أفردوا للإعجاز القرآني كتابا مستقلا باسم (إعجاز القرآن) أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (٤٠٣ هـ - ١٠١٢ م)، و قد استهل كتابه بالتعريض لمطاعن الملاحدة على أسلوب القرآن، مبينا أن الحاجة إلى الحديث في إعجاز القرآن أمس من الحاجة للمباحث اللغوية و النحوية «و يخصص فصلا لبيان وجوه الإعجاز القرآني في رأيه و رأى الأشاعرة من أصحابه، و يردها إلى ثلاثة أوجه: الوجه

الأول: تضمين القرآن الأخبار عن الغيب. الوجه الثاني: إتيان القرآن بجملته ما حدث من بدء الخليقة إلى حين بعثه محمد صلى الله عليه وسلم مع كونه أميا لا يعرف شيئا من كتب السابقين و أنبيائهم. الوجه الثالث: بديع نظمه، و عجيب تأليفه، و تناهيه في البلاغة. و في حديث الباقلاني عن كيفية الوقوف على إعجاز القرآن يقول: إنه لا يقف عليه إلا من عرف معرفة بينة وجوه البلاغة العربية، و تكونت له فيها ملكة يقيس بها الجودة و الرداءة في الكلام، بحيث يميز بين نمط شاعر و شاعر، و نمط كاتب و كاتب، و بحيث يعرف مراتب الكلام في الفصاحة» (١) و لقد أثار الإعجاز القرآني مباحث كثيرة على جانب عظيم من الأهمية. و من الكتب التي تناولت هذه المباحث أذكر: ١- كتاب (الإتيان في علوم القرآن) للسيوطي (٢) و فيه يدرس تشبيه القرآن، و استعارته، و كنايةه، و حقيقته، و مجازاته، و إيجازاته و إطنابه، و خبره و إنشائه، و أمثاله، (١) التعبير الفني في القرآن، ص-

١٦٩- ١٧٢. (٢) السيوطي: هو عبد الرحمن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيرى، جلال الدين، بين عامي (٨٤٩- ٩١١ هـ-)، إمام حافظ مؤرخ أديب، له نحو ستمائة مصنف منها الكتاب الكبير، و الأشباه و النظائر. - الأعلام للزركلى ٧١ / ٤. - الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٣٣ و أقسامه. ٢- كتاب (في ظلال القرآن) لسيد قطب: و يعتبر أحدث تفسير أدبي مع كتابيه: (التصوير الفني في القرآن) و (مشاهد القيامة في القرآن). و مما يقوله في هذا الصدد: «القرآن يعبر بالصورة المحسنة المتخيلة عن المعنى الذهني، و الحالة النفسية، و عن الحادث المحسوس، و المشهد المنظور، و عن النموذج الإنساني، و الطبيعة البشرية، ثم يرتقى بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة أو الحركة المتجددة، فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة، و إذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد، و إذا النموذج الإنساني شاخص حي، و إذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية ... و الأمثلة على هذا الذي نقول هي القرآن كله، حيثما تعرض لغرض من الأغراض التي ذكرناها .. فليس هو حلية أسلوب، و لا- فلتة تقع حيثما اتفق، إنما هو مذهب مقرر، و خطة موحدة، و خصيصة شاملة، و طريقة معينة، تستخدم بطرائق شتى، و في أوضاع مختلفة، و لكنها ترجع في النهاية إلى هذه القاعدة الكبيرة: قاعدة التصوير» (١). و هكذا نرى «سيد قطب» في فصول كتابه: (التصوير الفني في القرآن) يذكر الدليل تلو الدليل على صحة و سلامة فكرته. ففي الفصل الأول روى لنا كيف سحر القرآن العرب من اللحظة الأولى، و في الثاني تحدث عن منبع السحر القرآني من صميم النسق القرآني، و مما قاله حول سورة «العلق»: «هذه هي السورة الأولى في القرآن فناسب أن يستفتحها بالإقراء، و ليبدأ من الخلق برحلة أولية صغيرة: خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ مَنْشَأً صَغِيرٍ حَقِيرٍ، و لكن الرب الخالق كريم، فقد رفع هذا العلق إلى إنسان كامل، يعلم فيتعلم: اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (العلق / ٣- ٥)، و إنها لنقله بعيدة بين ذلك المنشأ و هذا المصير، و هي تصور هكذا، مفاجأة بلا- تدريج، و تغفل المراحل بين (١) التصوير الفني في القرآن ص-

٣٤. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٣٤ المنشأ و المصير، لتلمس الوجدان الإنساني لمسمة قوية في مجال الدعوة الدينية، و في مجال التأملات الوجدانية. و لقد كان من المتوقع أن يعرف الإنسان هذا الفضل العظيم، و أن يقر بتلك النقلة البعيدة، و لكن: كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَ طَافٍ أَنْ رَأَاهُ اسْتِغْنَى (العلق / ٦ و ٧). لقد برزت إذن صورة الإنسان الطاغى الذي نسي منشأه، و أبطره الغنى، فالتعقيب التهديدى السريع على بروز هذه الصورة هو: إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرَّجْعَى (العلق / ٨) «١». و سار الباحثون الجدد على نهج «سيد قطب»، و من هؤلاء الباحثين: الدكتور «مصطفى محمود» الذي يقول: «لقد انفرد القرآن بذروة في البلاغة، و قمة في البيان، و جمال في الأسلوب، لم يطاوله فيه كتاب، و قد أفاض القدماء في هذا و أغنونا، لكن يظل هناك وجه معجز من وجوه الإعجاز في القرآن، ربما كان أهم من كل هذه الوجوه، و هو ما أسميه بالمعمار أو البنية الهندسية، أو التركيب العضوى، أو الترابط الحى بين الكلمة و الكلمة .. و ما أشبه القرآن في ذلك بالكائن الحى. الكلمة فيه أشبه بالخلية، فالخلايا تتكرر و تتشابه في الكائن الحى، و مع ذلك فهي لا تتكرر أبدا، و إنما تتنوع و تختلف، و كذلك الكلمة القرآنية فهي تتفرع عبر التكرار الظاهر لتعرض مشاهد تكمل بعضها بعضا، تماما كما

تنقسم خلية الجنين لتعطي خلايا الرئتين و القلب و الكبد و الأحشاء و العظام و الجهاز العصبي إلى أن تعطينا إنسانا كاملا. و قد جاء كل هذا التنوع من خلايا متشابهة، فذلك هو التفصيل الذي كان مجملا في الخلية الأولى للجنين .. و كمثال نأخذ كلمة العلم في القرآن، فنجد أن العلم يأتي في البداية مجملا بمعنى النظر في خلق السموات و الأرض، ثم نجد هذا النظر يأتي بعد ذلك مفصلا إلى الأبل كيف خلقت، و إلى السماء كيف رُفعت، و إلى الجبال كيف نصبت، و إلى الأرض كيف سُطحت (الغاشية/ ١٧ - ٢٠)

(١) التصوير الفني في القرآن، ص-

٢٩. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٣٥ و هذه هي علوم الأحياء، و الفلك، و الجيولوجيا، و الجغرافيا، كما نعرفها الآن. ثم ينقلنا إلى نظر من نوع آخر: قُلْ سَيُرَوُّوا فِي الْأَرْضِ فَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ .. (الروم/ ٤٢) و ذلك هو النظر في التاريخ، ثم تنوع آخر: قُلْ سَيُرَوُّوا فِي الْأَرْضِ فَأَنْظُرُوا كَيْفَ يَدَأُ الْخَلْقَ (العنكبوت/ ٢٠) ذلك هو النظر في التطور و علم الأجناس. كيف كانت بداية هذا كله؟: خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ (النور/ ٤٥)، وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ (فاطر/ ١١)، وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (المؤمنون/ ١٢). ذلك هو الأمر كما ورد مجملا في البداية .. ثم جاء بعد ذلك التفصيل: مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ نُطْفَةٍ ثُمَّ نُطْفَةٍ مِنْ مَنِيٍّ يُفْنَى (القيامة/ ٣٧)، ثم ترى النطفة تأتي في أكثر من عشرة مواضع، فنجدها في كل مرة تأتي بمشهد تفصيلي مختلف نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ (الدهر/ ٢) أى أخلاط من صفات و خصائص متنوعة، و ذلك هو ما نعرفه الآن بالجينات الوراثية. ثم يأتي تفصيل أكثر بأن النطفة هي التي تحدد جنس المولود خَلَقَ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَ الْأُنثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (النجم/ ٤٥ و ٤٦)، ثم تفصيل ثالث و هو أن هذه النطفة مقدرة بتركيبها هذا من الخالق مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (عبس/ ١٩)، ثم ينقلنا إلى مشهد مكاني ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (المؤمنون/ ١٣)، تلك النطفة مستقرها الرحم. ثم ينقلنا إلى مشهد زمني، فيضع هذه النطفة في سياقها التاريخي، و يربطها ببدنها الأول السحيق، من التراب فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ، ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ، ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ (الحج/ ٥) ثم يعطينا تفاصيل أكثر لما حدث في السياق التاريخي .. ثم يعطينا مشهدا آخر تفصيليا عن تسلسل النطفة في مراحل خلق الجنين: ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (المؤمنون/ ١٤)، ثم مشهد عتاب و مؤاخذه: الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٣٦ أ كَفَرْتُمْ بِالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ، ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ، ثُمَّ سَوَّأَكُم رَجُلًا (الكهف/ ٣٧). و هكذا تتكرر كلمة «النطفة» و لا تتكرر أبدا، و إنما تحمل في كل مرة مشهدا جديدا، بحيث يتكامل معناها في الذهن كما يتكامل كائن حي من بذرة تنمو شيئا فشيئا إلى نبات كامل. ثم ينتقل في مدارج العلم من النطفة نزولا حتى أصغر شيء يصل إليه العلم: الذرة و مثقال الذرة، فيلفت النظر إلى أن هناك أصغر من مثقال الذرة لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات و لا في الأرض و لا أصغر من ذلك و لا أكبر (سبأ/ ٣)، ثم يعود فيلفت نظرنا إلى أن كل هذه العلوم التي أشار إليها إنما هي علوم كونية خاصة بالكون الخارجي، و ما فيه من نبات و حيوان و إنسان و جبال .. و لكن هناك نوع آخر من العلم مطلوب منا أن ننظر فيه، و ذلك هو العلم بالذات: وَ فِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (الذاريات/ ٢١). ثم نوع آخر أكبر من العلم بالذات، هو العلم بالله: فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ .. (محمد/ ١٩) و هكذا تتكرر كلمة العلم في القرآن، فلا تتكرر، و إنما تتفرع و تتنوع، فهناك علم بالكون، و علم بالذات، و علم بالله .. ثم تفصل هذه العلوم في حدودها و أنواعها في رحلة الكلمة داخل القرآن .. و العلوم الكونية وحدها لا تصنع من الإنسان عالما، فالعلم بظواهر الأشياء و مقاديرها و علاقاتها هو دائما علم ناقص، و أهل الغفلة هم الذين يقتصرون على هذه العلوم الظاهرة: يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (الروم/ ٧). و هكذا يتجلى لنا من خلال بيان المعمار أو البنية الهندسية للكلمة القرآنية أن الإعجاز القرآني ليس في البلاغة و الفصاحة فحسب بل و يتجلى كذلك في كونه تحدث عن دقائق العلوم، و أن العلم الذي يدعونا القرآن للاهتمام به هو العلم بصفة عامة، علم الإنسان و الفيزيولوجيا، علم النفس، علوم الدين، و هناك آيات الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٣٧ أخرى تشير إلى التاريخ و الجغرافيا بل إلى علوم الفضاء، و إلا فما هو المقصود من قوله: يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنِ اسْتِطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ فَأَنْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (الرحمن/ ٣٣) علما بأن الآية المذكورة شرطية، فالنفاذ

وارد و لكن مشروط بالسلطان، و السلطان كما ذكر أكثر العلماء إنما هو العلم أو القدرة و هي أيضا يمكن أن تكون نتيجة العلم. و لنا عودة تفصيلية حول بعض الآيات القرآنية في مجال الكشف العلمي و انطباق آيات القرآن على العلم. تحت عنوان: (علماء الطبيعة كيف يقرءون القرآن) أشار الدكتور عبد المحسن صالح إلى أن إعجاز القرآن يكمن في صلاحيته لكل مستويات التفكير عند الإنسان «ينهل منه رجل الدين بقدر ما تمكن عليه ثقافته الدينية، ثم يأتي رجل العلوم التجريبية ليقرأ القرآن قراءة الباحث المدقق رابطا النظريات و القوانين بالحقائق .. إذا قرأ رجل العلم القرآن بعقل متفتح، فلا شك أنه سيتوقف عند بعض آيات يرى فيها من الإعجاز ما لا يستطيع رجل الدين أن يراه، من ذلك: إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكَمُ اللَّهُ فَانِّي تُؤَفِّكُونَ (الأنعام/ ٩٥). لهذه الآية معنى ظاهر و باطن، من معناها الظاهر: أن الله تعالى هو المهيم بقوته على مصير الحبة الجافة و النواة الساكنة، فيهب كليهما الحياة، و تنشق كل منهما عن جنين أو باذرة صغيرة فيها حياة بعد سكون، فراها و قد ارتفع ساقها إلى الشمس و الهواء، و يتجه جذرها إلى الأرض باحثا عن عناصر الغذاء .. و عن طريق العلم عرفنا أن للحبة أو نواة البلح نوى من داخل نوى، و أنه جميعا ينفلق. في فلقه تكمن فكرة الموت و الحياة .. إن لكل شيء في الكون مركزا أو نواة، و لا يقتصر هذا على نظرتنا القاصرة في نواة البلح، أو ما شابهها كما يذهب البعض في التفكير و التفسير. و لكننا نرى فيها صورا رائعة نستطيع أن نهمل الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٣٨ من مواردها الكثير .. فللذرة نواة، و قد تنفلق النواة أو تنشط ثم تلتحم .. و لا تحسب أن الإنسان هو الذي قام بشرط نواة الذرة ليستخرج منها الطاقة الذرية، و لكن هذه العملية موجودة قبل أن يظهر الإنسان ببلايين السنين .. و هي الأساس الذي تقوم عليه حياة شمسنا من قديم الأزل .. فهناك موت و حياة على المستوى الذري، و كذلك على المستوى الشمسي أو النجمي، و الموضوع بعد ذلك طويل جدا .. و بعد الذرة تأتي الجزيئات صغيرة و كبيرة .. و من المؤكد أن الحياة بدأت بخليئة ملقحة، جاء نصفها من الأب و نصفها من الأم فأصبحت واحدا، و الواحد ينقسم إلى اثنين فأربعة فثمانية ف- .. فلق من وراء فلق ن لتتكاثر خلاياك و تنمو و تتميز إلى أنسجة و أعضاء.» (١) و هذا المثال يتوافق أيضا مع ما سنبحثه عن انطباق آيات القرآن على ما يكشفه العلم الحديث. و هكذا رأينا كيف انتقل الباحثون في الأسلوب القرآني من أفق المصطلحات البلاغية، إلى أفق الفن الأدبي الرفيع، و كل واحد منهم يبرز جانبا أو أكثر من الجوانب الفنية. فالمرحوم «سيد قطب» أشار إلى قيام المنهج القرآني على خبرة مطلقة بالنفس الإنسانية، و مما قاله في ذلك: «لو تأملنا الآيات: وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ... وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبَادِ (البقرة/ ٢٠٤-٢٠٧) نجد الملامح الواضحة لنموذجين من البشر: الأول نموذج المرائي الشرير الذلق اللسان، الذي يجعل شخصه محور الحياة كلها، و الذي يعجبك مظهره و يسوؤك مخبره .. و الثاني نموذج المؤمن الصادق الذي يبذل نفسه كلها لمرضاة الله، و لا يستبقى منها بقية. هذه اللمسات العجيبة من الريشة المبدعة في رسم ملامح النفوس، تشي بذاتها بأن مصدر هذا القول المعجز ليس مصدرا

(١) مجلة الهلال، العدد ١٢، عام ١٩٧٠، ص - ٢٩ - ٣٧. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٣٩ بشريا على الإطلاق، فاللمسات البشرية لا تستوعب في لمسات سريعة كهذه أعمق خصائص النماذج الإنسانية بهذا الوضوح و بهذا الشمول. إن كل كلمة أشبه بخط من خطوط الريشة في رسم الملامح و تحديد السمات، و سرعان ما ينتفض النموذج المرسوم كأننا حيا مميذا لشخصيته، حتى لتكاد تشير بإصبعك إليه، و تفرزه من بين ملايين الأشخاص، و تقول: هذا الذي أراد إليه القرآن ...» (١). و الدكتور «محمد رمضان البوطي» أشار إلى قيام المنهج القرآني على أسس ثلاثة: و هي: المحاكمة العقلية، و العبرة و التاريخ، و الإثارة الوجدانية. و كيف تتألف المحاكمة العقلية في بنيتها في القرآن من ثلاثة جوانب: الجانب الأول: تعريف الإنسان بذاته، حيث يدعو القرآن الإنسان إلى النظر و التأمل في ذاته و نشأته. الجانب الثاني: اختيار أسلوب صالح لجميع الناس على اختلاف بيئاتهم و ثقافتهم و أزمانهم، و أن معرفة قدر مشترك من القواعد و الأساليب العربية لا تسبب خللا في الفهم لمن يريد فهم القرآن بتبصير. كما في قوله تعالى: أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، أَحْيَاءَ وَ أَمْوَاتًا، وَ

جعلنا فيها رواسي شامخاتٍ .. (المرسلات / ٢٥-٢٧)، و مثل ذلك في الآيات (٧٠-٧٣ / الواقعة)، والآيات (٦١ / الفرقان و ١٦ / نوح). الجانب الثالث: الاعتماد على المناقشة و الحوار، و فيه يوضح أسلوب القرآن العجيب الذي يثير النظر إلى الأدلة، و يعرض لها و يدع ثمارها و نتائجها مكشوفة في تضاعيف الكلام .. «٢». أما الفن القصصي في القرآن فقد تحدث عنه أيضا الدكتور محمد سعيد (١) في ظلال القرآن، ١ / ٢٠٣ و ٢٠٤.

(٢) منهج تربوي فريد في القرآن، ص - ٢٧. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٤٠ رمضان البوطي، و أشار إلى أن القرآن لا يسوق من القصة إلا ما يتعلق بالغرض الذي سيقت من أجله، و يقحم النصائح و العظات في ثنايا القصة، و يشرح الغايات. كما تحدث الدكتور «محمد أحمد خلف الله» عن فن البناء القصصي في القرآن، و مما قاله في ذلك: «ظاهرة التطور في القصص القرآني لا تنبت من عوامل تتصل بصاحب القصة، و إنما تنبت من عوامل تتصل بالسامعين للقصة .. و وقائعه الاجتماعية لم تقع كلها في الجزيرة العربية .. و قام القرآن بعملية انتقاء و اختيار، فلم ينقل إلينا الحوار كاملا، و إنما اختار منه ما يلائم البناء القصصي الذي أقيم أصلا من أجل الدعوة الإسلامية ..» (١). و يوضح بعد ذلك كيف كانت المرحلة الأولى من نزول القرآن تبرز عنصر الأحداث. و المرحلة الثانية التي زاد فيها عدد الداخلين في الدين الجديد كانت تبرز عنصر الحوار بين الرسل و أقوامهم، أو بين المستكبرين و المستضعفين، كما ورد في سورتي الشعراء و الأعراف. و في المرحلة الأخيرة اكتمل في البناء القصصي، و أصبحت تمتاز بالشخصيات. و أخيرا يمكن أن نرى في وصف القرآن لليهود و لبني إسرائيل صورة من صور الإعجاز القرآني إذ خاطبهم القرآن في عهد محمد صلى الله عليه و سلم كما لو كانوا هم أنفسهم على عهد موسى، و على عهود خلفائه، باعتبارهم جبهة واحدة، سماتهم، دورهم، مراوغتهم عن الحق، معاداتهم للأجناس الأخرى، و للديانات السماوية، و بخاصة للدعوة الإسلامية. هي نفس المعاداة منذ جاء بها محمد صلى الله عليه و سلم إن لم تكن أشد. و قد تبيّن القرآن إلى (١)

مجلة الهلال، العدد (١٢ / ١٩٧٠) ص - ٥٩. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٤١ نفاقهم و أساليبهم في ثنايا القصص القرآني، و حذرنا من تصرفاتهم و ما يمكن أن يتبعه أسلافهم من دس و كيد بأساليب و مظاهر متنوعة و متجددة باستمرار: - لم تر إلى الملائكة من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا و ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله و قد أخرجنا من ديارنا و أبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم .. (البقرة ٢٤٦) انظر مراوغات الإسرائيليين أيضا في الآيات التي جاءت بعد الآية المذكورة و تتبع مراوغاتهم في مباحثات السلام مع العرب منذ مؤتمر مدريد. فبوسائل الإعلام ينادون بالسلام، و في كل يوم اعتداءات صارخة على أطفال الحجارة و على جنوب لبنان. و لو شئنا أن نستعرض نماذج سوى ما سبق لإبراز الإيقاع القرآني العجيب، و التصوير الفني، لطال الحديث كثيرا، ذلك لأن الإعجاز يتجلى في كل سورة، و في كل آية، و قد نجد في حرف «حتى الحرف لا- يأتي في القرآن إلا للضرورة و لا يمكنك أن ترفع حرفا من مكانه أو تستبدله بحرف آخر. يقول القرآن عن الصبر على المصيبة: إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (لقمان / ١٧). ثم نراه يضيف حرف اللام للتوكيد حينما يتكلم عن الصبر على أذى الآخريين فيقول: وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (الشورى / ٤٣). لما ذا أضاف حرف اللام في الآية الثانية؟ لأن الصبر على أذى الغريم الذي تستطيع أن ترد عليه بأذى مثله يحتاج منك إلى عزم أكبر، فالصبر هنا ليس كالصبر على مصيبة لا حيلة لك فيها ..» (١). كما رأينا أن الإعجاز القرآني يتجلى في اختيار اللفظ المناسب للمعنى، و في مطابقة الكلام لمقتضى حال المخاطب، و الإحاطة بالحالات النفسية للمخاطبين من أجناس مختلفة أو شعوب و ثقافات و بيئات مختلفة. و لهذا قالوا عن (١) القرآن كائن حي،

ص - ١٤. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٤٢ محمد صلى الله عليه و سلم: ساحر. و لكن (المضر بن الحارث)- و هو من شياطين قريش، و ممن كانوا يؤذون الرسول و ينصبون له العداوة- قال لزعماء المشركين: (لا و الله ما هو بساحر، و لا بكاهن، و لا بشاعر، و لا بمجنون ..) (١) انظر:

تهذيب سيره ابن هشام، ص - ٧٢ - ٧٨. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٤٣

البحث الثاني القرآن مزق حواجز الغيب

إشارة

البحث الثاني القرآن مزق حواجز الغيب لقد ثبت لكل من بحث في القرآن و علومه عدم وجود تغيير أو تحريف في نصوصه منذ نطق به الرسول عليه السلام إلى أصحابه و قومه و حتى يومنا هذا، و هذا ما يؤكد بأن القرآن حجة مأخوذة على محمد صلى الله عليه و سلم، لأنه إذا أخبر عن شيء ثم اتضح بعد ذلك عدم صحته هذا الشيء كان ذلك هدماً للدين الذي نادى به. و هذا الإخبار الذي جاء به مزق كثيراً من الحواجز، و كشف ما وراءها، و من ذلك:

١- كشف ما كان يدور في نفوس بعض المنافقين

١- كشف ما كان يدور في نفوس بعض المنافقين؛ و ما يحكيه اليهود ضد محمد صلى الله عليه و سلم و دعوته، و مثال ذلك: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يُعَادُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ، وَيَتَنَاجَوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ ... وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ... (المجادلة/ ٨). يقول الشيخ متولى الشعراوي في صدد هذه الآية: «لقد كان يكفي هؤلاء لكي يكذبوا محمداً أن يقولوا لم تحدثنا أنفسنا بهذا، لو لم يقولوها بالفعل داخل أنفسهم، لكان ذلك أكبر دليل لكي يكذبوا محمداً و يعلنوا أنه يقول كلاماً غير صحيح. فالقرآن في هتكه لحجاب المكان دخل إلى النفس البشرية، و إلى داخل نفوس من غير المؤمنين الذي يهمهم هدم الإسلام، فهل هناك أكثر من هذا تحدياً لحجاب المكان؟ بل إن التحدي ظهر فيما يحرس غير المؤمنين على إخفائه، فمزق القرآن نفوس هؤلاء الناس حين قال: سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ... يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٤٤ (التوبة/ ٤٢) لقد كذبوا في قولهم: لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ إلى غزوة تبوك، فهل تريد إعجازاً أكثر من ذلك «١». و شبه بذلك أيضاً: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَيَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَكَفَرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (آل عمران/ ٧٢) و هذا أيضاً نوع من تليسات اليهود «قيل تواطأ اثنا عشر حبرا من يهود خيبر و قري «عرينه»، فقال بعضهم لبعض: ادخلوا في دين محمد أول النهار باللسان دون اعتقاد بالقلب، ثم اكفروا آخر النهار و قولوا: إنا نظرنا في كتبنا، و شاورنا علماءنا، فوجدنا أن محمداً ليس هو بذلك المنعوت و ظهر لنا كذبه، فإذا فعلتم ذلك شك أصحاب محمد في دينه و اتهموه، و قالوا إنهم أهل الكتاب و أعلم به منا، فيرجعون عن دينهم. فأطلع الله رسوله على سرهم، و أنزل هذه الآية .. فلما دبروا هذه الحيلة أخبر الله نبيه بها، فلم تتم لهم و لم يحصل لها أثر في قلوب المؤمنين» «٢». و هكذا أخرج القرآن ما في صدور أناس غير مؤمنين، و فضح مسلك منافقي المدينة الذي حاولوا إعانة اليهود و تحريضهم على مقاتلة المسلمين، فقال: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ .. ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ (الحشر/ ١١) و لو لم يكن هذا صحيحاً لقال هؤلاء: إنا لم نكذب، و لم نتأمر. و لكنهم بهتوا من هذا الكشف فتواروا و لم يردوا.

٢- تمزيق حواجز الزمن الماضي:

٢- تمزيق حواجز الزمن الماضي: فقد أخبرنا القرآن بما حدث لأمم سابقة، و روى لنا قصص رسل سابقين، و أشياء لم يكن يعرفها أحد، على () معجزة القرآن ص-

١٥، طبعه القاهرة. (٢) تفسير الخازن (١/ ٢٢٤). الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٤٥ لسان نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب. بل إن الإعجاز هنا جاء في تصحيح ما حدث من تحريف كتب سماوية سبقت القرآن، وكان محمد صلى الله عليه وسلم يتحدى بالقرآن أحبار اليهود و رهبان النصارى، ويقول لهم: هذا من عند الله، وهذا حرفتموه في التوراة أو الإنجيل، ولم يكونوا يستطيعون مواجهة هذا التحدي. و تناول قصة فرق البحر بنبي إسرائيل، و طوفان نوح، و حضارة عاد و ثمود، و سد مأرب، و غيرها. و جاءت في أهداف متعددة، منها كشف ما تم تحريفه، و منها تصحيح واقعه أو حادثه، و منها لفضح أساليب المنافقين و المكابرين، و منها إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فما كان من أمر زكريا و مريم، كان من الأخبار الغائبة عن محمد، و ما كان معهم حين ألقوا أقلامهم في الماء يقتنعون ليظهر لهم أيهم يربي مريم و يكفلها، و لا حين اختلفوا على ذلك: ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ أَقْلَامُهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (آل عمران / ٤٤). و في ثنايا إعجاز القرآن في تمزيق حواجز الزمن الماضي دلائل إعجازية أخرى، ففي إخباره عن عاد و ثمود و حضاراتهم، و عن بلقيس، و سد مأرب، ما يؤكد عبقرية العمل الإنساني على مر العصور، و ما يبرز قانونا عاما بأن الاستقامة على أمر الله و العمل بشرعه، و اتباع مناهج الرسل، هي الوسائل الأكيدة لضمان استمرار الحضارات حتى يأذن الله «حتى إذا انحل القوم و أبطرتهم النعمة، و غرقوا في الترف، و تنكروا لصوت الوحي، أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر لقد كان لسبيا في مسكنهم آية جنتان عن يمين و شمال، كلوا من رزق ربكم و أشكروا لله، بلدة طيبة و رب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم و بدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط و أثل و شيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا، و هل نجازي إلا الكفور (سبأ ١٥-١٧). الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٤٦ هذا القانون يكاد يكون عاميا شاملا فمن خلال النص القرآني نرى حضارة تمثلت في وجود مادي ملموس، لكن القوم لم يشكروا الله على نعمه، و لهذا انهارت تلك الحضارة، غيروا ما بأنفسهم فغير الله ما بهم ..» (١) و لهذا جاءت في ثنايا القصص القرآني آيات تطلب النظر في سنن الذين خلوا من قبل: قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ (آل عمران / ١٣٧)، و القرآن حين يصف المجتمع الإسلامي في المدينة يذكره بسنن الذين خلوا من قبل، كما في الآيات (٦٠-٦٢) من سورة الأحزاب.

٣- القرآن مرق حجاب المستقبل:

٣- القرآن مرق حجاب المستقبل: و قد جاء الحديث عن المستقبل على عدة مراحل: آ- المرحلة المعاصرة: لكي يعرف أصحاب الرسالة و المؤمنون و غير المؤمنين أن القرآن حق، فالقرآن وعد المؤمنين بفتح مكة بعد أن ارتابوا بينود صلح الحديبية، فقال: لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ (الفتح ٢٧) فدخلوا مكة فاتحين بدون قتال و لا إراقة دماء. و حدث آخر مشابه فيه من التحدي ما يؤكد أن القرآن معجزة حقه، ذلك أن «الوليد بن المغيرة» كان من أشد زعماء قريش مكابرة و عنادا، عاب محمدا صلى الله عليه وسلم فقال عنه «مجنون»، و عاب القرآن فقال عنه: «أساطير الأولين»، فوصمه القرآن بأنه: عَتَلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَ بَنِينَ، إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، سَنَسِئُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ (القلم / ١٣-١٦)، أى سنجعل على أنفه علامة يعير بها ما دام على قيد الحياة. و الذين سمعوا هذا الوصف عرفوا أن الوليد هو المقصود بهذا الوعيد، لأن من (١) قيم حضارية في القرآن الكريم،

توفيق محمد سبع، (١/ ٥٨) الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٤٧ حوله يعرفون أن له زنة كزنة الشاة في عنقه يعرف بها. و جاءت معركة بدر و التقى المسلمون بالمشركين، و تلقى الوليد ضربة بالسيف على أنفه، فبقيت علامة سوء ألحقت به عارا لا يفارقه. و الأهم من ذلك صدق ما أنبا به القرآن قبل الحدث. فلا بد أن يكون قائل القرآن متأكدا من أن هذا سيحدث في المستقبل. و مثل هذا نراه في سورة القمر، فقد نزلت في مكة قبل الهجرة، و المسلمون قلائل و ضعفاء، و فيها جاء الإنذار المستقبلي التالي: سَيُهْرَمُ الْجَمْعُ وَ يُؤَلَّوْنَ الدُّبُرَ (القمر / ٤٥)، حتى أنه روى عن سعيد بن المسيب قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لما نزلت سَيُهْرَمُ الْجَمْعُ وَ

يُؤَلِّونَ الدُّبُرَ: أى جمع يهزم؟ و نحن لا- نستطيع أن نحمل أنفسنا .. فلما كان يوم بدر رأيت النبي صلى الله عليه و سلم فى درعه و يقول: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، فعلت تأويلها. «١» إنه جمع أهل مكة، لقد هزموا فى بدر و انتصر المسلمون عليهم. ب- مرحلة المستقبل البعيد: لنقرأ الآن سورة المسد: تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَ تَبَّتْ، مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَ مَا كَسَبَ، سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، وَ امْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. يقول الشيخ متولى الشعراوى: «هذا قرآن، و فى من؟ فى عم الرسول. و فى من؟ فى عدو الإسلام .. أ لم يكن أبو لهب يستطيع أن يحارب الإسلام بهذه الآية؟ أ لم يكن يستطيع أن يستخدمها كسلاح ضد القرآن؟ قالت له الآية: يا أبا لهب أنت ستموت كافرا، ستموت مشركا، و ستعذب فى النار .. و كان يكفى أن يذهب أبو لهب إلى أى جماعة من المسلمين، و يقول: أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله، يقولها نفاقا، يقولها رياء. يقولها ثم يقف وسط القوم يقول: إن محمدا قد أنبأكم أننى (_____ ١) تفسير

الخازن، (١٠٦/٤). الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٤٨ سأموت كافرا، و قال إن هذا كلام مبلّغ له من الله، و أنا أعلن إسلامى لأثبت لكم أن محمدا كاذب .. لو كان أبو لهب يملك ذرة واحدة من الذكاء لفعل هذا، و لكن حتى هذا التفكير لم يجرؤ عقل أبى لهب على الوصول إليه. بل بقى كافرا مشركا، و مات و هو كافر. و لم يكن التنبؤ بأن أبا لهب سيموت كافرا أمرا ممكنا، لأن كثيرا من المشركين اهدوا إلى الإسلام كخالد ابن الوليد و عمرو بن العاص و عمر بن الخطاب و غيرهم .. كانوا مشركين و أسلموا. فكيف أمكن التنبؤ بأن أبا لهب بالذات لن يسلم و لو نفاقا و سيموت و هو كافر؟. المعجزة هنا أن القرآن قد أخبر بما سيقع من عدو، و تحداه فى أمر اختياري كان من الممكن أن يقوله، و مع ذلك كان هناك يقين أن ذلك لن يحدث، لما ذا؟ لأن الذى قال هذا: القرآن. يعلم أنه لن يأتى إلى عقل أبى لهب تفكير يكذب به القرآن. هل هناك إعجاز أكثر من هذا .. أنتقل بعد هذا إلى النقطة الثانية؛ و هى ما ذا حمل القرآن لغير العرب فى عصره، و لغير العرب و الدنيا كلها بعد عصره .. فقد كان هناك امبراطوريتان كبيرتان بجانب الجزيرة العربية، هما الروم و الفرس. الروم أهل كتاب يؤمنون بوجود إله خالق، و الفرس أهل كفر و إلحاد. لذا حين قامت الحرب بين الدولتين، و انتصر الفرس على الروم، فرح المشركون، و حزن المؤمنون، هنا جاء القرآن ليزيل عن المؤمنين هذا الحزن، فيقول فى كلام محفوظ متعبد بتلاوته، لن يجرؤ أحد أن يغير ما فيه، يقول: الم، غُلِبَتِ الرُّومُ فِى أَدْنَى الْأَرْضِ، وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِى بَضْعِ سِنِينَ، لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ، وَ يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ ... (الروم / ١-٥)، ثم يمضى القرآن ليمعن فى التحدى وَ عِدَّ اللَّهُ لَـئِـلَّا يُخْلِفَ اللَّهُ وَ عِدَّهُ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (الروم / ٦). ما هذا؟ أ يستطيع محمد أن يتنبأ بنتيجة معركة بين الروم و الفرس، الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٤٩ أو لو أنه حدثت معركة و هزم فيها الروم أ كان بعد ذلك يصدق أى إنسان القرآن؟ أو يؤمن بالدين الجديد؟ .. ثم إذا القرآن من عند محمد، فما الذى يجعله يدخل فى قضية غيبية كهذه؟ لم يطلبها أحد و لم يتحدّه فيها إنسان .. و لكن القائل هو الله، و الفاعل هو الله، و من هنا كان هذا الأمر الذى نزل فيه القرآن يقينا سيحدث، لأن قائله ليس عنده حجاب الزمان و حجاب المكان، و لا أى حجاب، و من هنا حدثت الحرب و انتصر الروم على الفرس فعلا، كما تنبأ القرآن .. «١» و هكذا حفل القرآن بتنبؤات منها ما تحقق وقت نزول القرآن، و منها ما تحقق بعد بضع سنوات، أو أثبتته العلم بعد سنين. (_____ ١) معجزة القرآن، ص - ٢٠ - ٢٢،

طبعة القاهرة. الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٥٠

البحث الثالث انطباق آى القرآن على ما يكشفه العلم اليقيني

إشارة

البحث الثالث انطباق آى القرآن على ما يكشفه العلم اليقيني كثرت الدراسات القرآنية التى تبحث فى الآيات العلمية، الكونية، أو

الطبيعية، أو الطيبة. وخاصة في السنوات الأخيرة. و مما تعرضت إليه مما يلي:

أولاً- في مجال الطبيعة:

أولاً- في مجال الطبيعة: نشأة الكون و بدايته أمر عظيم شغل الناس في القرون الماضية و لم يصلوا إلى شيء، و شغل العلماء في هذا القرن و وضعت له الدول إمكانيات كثيرة حتى درسوا الأجواء و الكواكب و الأرض فما الذي توصل إليه العلماء بعد دراساتهم الطويلة؟ نظريات كثيرة جاء بها علماء الطبيعة حول الكون و الفضاء، من أبرزها نظرية العالم الفرنسي (دي بوفون) في كتابه (التاريخ و الأرض) الذي نشره عام ١٧٤٩. ثم نظرية (كانت) الذي جاء برأى مغاير. و ظهرت بعدها نظرية (لا بلاس) عام ١٧٩٦. ثم جاء العالم الطبيعي (كلارك ماكسويل) فنقض نظرية كانت و نظرية السديم التي قال بها لا بلاس. و هذا أدى إلى عودة نظرية التصادم- دي بوفون- على يد (شامبرلين، و مولتون، و جيمس جينز)، و لكنهم عدلوا بها .. ثم جاء (فيساكر) العالم الطبيعي الألماني بآراء جديدة مفادها أن تكوين المجموعة السيارة لم يكن حادثاً استثنائياً، بل لا بد أنه تكرر عند تكوين الغاليلية العظمى من نجوم الكون، و بناء عليه لا بد و أن يوجد في مجموعتنا المجرية وحدها ملايين السيارات التي تكاد تماثل الأوضاع الطبيعية لسطح الأرض. و إذا كانت الحياة قد فشلت في الظهور على سطح هذ العوالم (الملائمة للحياة) فإن ذلك مما الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٥١ يدعو إلى العجب على الأقل .. هذا ما قاله العالم «١» أما ما قاله القرآن منذ أكثر من ١٤٠٠ عام، فهو أن مادة الكون واحدة متشابهة في عناصرها. فقد وردت آيات في سور متفرقة تروي قصة المراحل المختلفة التي مر بها الكون إلى أن وصل إلى ما وصل عليه الآن، و كيف ستكون نهايته، من ذلك: ١- جاء في الآية (٣٠) من سورة الأنبياء: أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَ الرِّقَّ ضِدَّ الْفَتْقِ، أي كانت ملتئمة. و هذا يعني أن أصل الكون واحد، ثم انفصلت و تبردت مادته. و قد جاء في تفسير النسفي: «فتقناهما أي شققناهما، و الفتق: الفصل بين الشيين، و الرق ضد الفتق. فإن قيل: متى رأوهما رتقا حتى جاء تقريرهم بذلك؟ قلنا: إنه وارد في القرآن الذي هو معجزة، فقام مقام المرئي المشاهد، و لأن الرؤية بمعنى العلم، و تلاصق الأرض و السماء تباينهما جائزان في العقل .. ثم قيل: إن السماء كانت لاصقة بالأرض لا فضاء بينهما ففتقناهما، أي فصلنا بينهما بالهواء.» «٢» ٢- جاء في الآية (٤٧) من سورة الذاريات: وَ السَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ففى تفسير النسفي: «بأيدي: بقوة، و الأيدي القوة. و إنا لموسعون: لقادرون من الوسع و هو الطاقة، أو لموسعون ما بين السماء و الأرض.» «٣». و يقول موريس بوكاي: «توسع الكون هو أعظم ظاهرة اكتشفها العلم (١) لمزيد من التفصيل

يمكن الرجوع إلى كتاب (الإنسان بين العلم و الدين) د. شوقي أبو خليل. (٢) تفسير النسفي المسمى ب-: «مدارك التنزيل و حقائق التأويل» (٣/ ٢٥٨). (٣) المصدر نفسه (٤/ ١٨٠). الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٥٢ الحديث «١». و يقول البروفسور (إيدنجتون): «إن مثال النجوم و المجرات كنفوش مطبوعه على سطح بالون من المطاط و هو ينتفخ باستمرار، و هكذا تتباعد جميع الكرات الفضائية عن أخواتها بحركاتها الذاتية في عملية التوسع الكوني» «٢». ٣- جاء في الآية (١٢) من سورة الطلاق: اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ .. أَي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ الَّتِي نَسَكْنُهَا أَرْضِينَ تَشْبَهُ أَرْضَنَا بِطَرِيقَةِ الْخَلْقِ وَ الشَّكْلِ وَ السَّبْحِ فِي الْفَضَاءِ. ٤- من الآيات التي ذكرت فيها الشمس: وَ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا .. (يس / ٣٨)، وَ جَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا (نوح / ١٦) وَ جَاءَ أَيْضًا: هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً (يونس / ٥) فالقرآن صرح بحركة الشمس مع ظن الناس بأن الشمس ثابتة، كما قرر القرآن أن الشمس ملتبته، متقدة بذاتها. ثم جاء العلم بعد سنين طويلة فقرر حركة الشمس إلى نجم الجاثي، و قرر ما ذكره القرآن من وصفه للشمس و بأنها ضياء و سراج. تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَ جَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا (الفرقان / ٦١). و قرر العلم أن الشمس لها نهاية- قربت أم بعدت- و القرآن كان أسبق في التصريح بهذا الأمر و بوضوح حيث جاء فيه: وَ جُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ (القيامة / ٩) فكيف و متى يكون الجمع؟ القرآن يقول: يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ؟ فإِذَا بَرِقَ الْبَصِيرُ، وَ خَسِفَ الْقَمَرُ، وَ جُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ ...

(١) الكون والإنسان بين العلم و القرآن، ص - ٢١ نقلا- عن كتاب (القرآن و التوراة و الإنجيل و العلم) موريس بوكاي. (٢) المصدر السابق ص - ٢١، نقلا عن كتاب (الإسلام يتحدى) للشيخ وحيد الدين خان. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٥٣ (القيامة/ ٦- ٩). و آية أخرى تثبت زوال الشمس في النهاية: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وَ إِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (التكوير/ ١ و ٢) و التكوير في اللغة: ذهب الضوء، قال أبو عبيد: كَوَّرْتُ مثل تكوير العمامة: تلف فتمحى. و في تفسير الخازن جاء ما يلي: «قال ابن عباس «١»: إذا الشمس كَوَّرَتْ: أى أظلمت و غَوَّرَتْ، و قيل اضمحلت، و قيل: لَفَّتْ كما تلف العمامة، و أصل التكوير جمع بعض الشيء إلى بعض، و معناه أن الشمس يجمع بعضها إلى بعض ثم تلف، فإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها» (٢). و مما يتعلق ببناء السماء و النجوم الآية التالية: فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (الواقعة/ ٧٥ و ٧٦). «يقول» الشيخ عبد المجيد الزنداني: كما تشير هذه الآية إلى مسألة أخرى و هى: أن القسم هنا بمواقع النجوم، لا بالنجوم نفسها، لما ذا؟ لأن هذا النجم الذى أنت تراه ليس النجم نفسه .. ولكنه موقع النجم قبل سنوات .. فهذا ضوء النجم الواصل إلينا من الموقع الذى كان فيه قبل فترة .. أما النجم فقد تحرك و انتقل إلى موقع آخر. و لذلك فاللفظ دقيق.» (٣). و عند ما نتحدث الآيات عن نهاية هذا الكون تذكر نهايتين مختلفتين للنجوم و الكواكب، فالآية التاسعة من سورة المرسلات: فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ (١)

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشى الهاشمى، أبو العباس، حبر الأمة، الصحابى الجليل، ولد بمكة، و روى الأحاديث، و شهد مع على رضى الله عنه موقعة الجمل و صفين، و كف بصره فى آخر عمره فسكن الطائف، و توفى بها سنة ٦٨ هـ - الأعلام للزركلى ٢٢٨ / ٤ - (٢) تفسير الخازن (٣٥٥ / ٤). (٣) الكون و الإنسان بين العلم و القرآن ص - ٢٩ عن محاضرة للشيخ الزنداني. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٥٤ و الآية الثانية من سورة التكوير: وَ إِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ الآيتان تدلان على أن النجوم يذهب ضوءها و لا يبقى لها ضوء لزوالها عن أماكنها. أما الكواكب فتتناثر عند نهايتها يوم القيامة بدليل الآية: وَ إِذَا الْكُوكِبُ انْتَثَرَتْ (الانفطار / ٢) و القمر عندها سينشق و يتناثر، بدليل الآية: اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ انشَقَّ الْقَمَرُ (القمر / ١) و فى هذا يقول الشيخ «عبد المجيد الزنداني» فى إحدى محاضراته: «علماء الفلك الآن شاهدوا نهاية بعض الكواكب، و شاهدوا نهاية بعض النجوم، فوجدوا النجوم تنتهى بأن تطمس و يذهب ضوءها و تتحول إلى كتل سوداء لا- ضوء لها، و أما الكواكب فتتناثر و تتمزق إلى أشلاء» (١). و هذا من جملة معجزات القرآن فى المجال العلمى فقد أعطانا فكرة عن النهاية التى تنتظر الكون كما أعطانا فكرة موجزة و واضحة عن بداية خلق هذا الكون و وجوده و جاءت بصورة صدقها العلم الحديث. و من المعطيات القرآنية المتوافقة مع المعطيات العلمى: أن الكون كان فى بدايته دخانا منضمما يشكل حيزا صغيرا و بطريقة ما فتق الدخان و تكونت منه النجوم الملتهبة و الكواكب المتصلبة، و انتظمت حركات النجوم و الكواكب و أخذت مداراتها و أشكالها فى الفضاء (٢). و هناك أشياء أخرى علمية ذكرها القرآن فزهد بها شبابنا، ثم جاء العلم بها فقبلوها، من ذلك: أ- وَ الْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (النازعات / ١٠). أول ما نلاحظه هنا

(١) المصدر السابق ص - ٧٨، عن

محاضرة للشيخ الزنداني. (٢) انظر الآيتين ١١ و ١٢ من سورة فصلت، و توافق ذلك مع قول العلماء بأن أكثر من نصف هذا الدخان - و يعبرون عنه بالسديم - لا- زال منتشرا بين السدم و المجرات فى الفضاء الكونى. الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٥٥ أن الفعل (دحى) هو الفعل الوحيد الذى يعنى البسط و التكوير معا، و لا يصلح للتعبير عن حال الأرض إلا هذا الفعل، لأن الأرض منبسطة فى الظاهر، مكورة فى الحقيقة. ثم إن تكويرها بيضى أشبه بتكوير (الدحية) و هى بيضة النعام. فنحن أمام لفظ ليس له بديل، ثم نلاحظ تحديدا لكروية الأرض و بيضويتها، و هذا ما ثبت يقينا فى الأقمار الصناعىة التى صورت الأرض عن بعد آلاف الكيلومترات. ب- «يقول العلم: لو لا- الجبال لاختل توازن الأرض فى دورانها، فهذه الجبال التى نراها لها جذور عميقة فى الأرض تغوص فيها بأضعاف حجمها الظاهر للعيان. بعد هذا لنقرأ الآية (٣) من سورة الرعد: وَ هُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَاراً وَ جَاءَ فِي

الآية (١٥) من سورة النحل: وَ أَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَ أَنْهَاراً وَ سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَ آيَاتٍ أُخْرَى مَا ذَكَرَتِ الْأَرْضُ فِيهَا إِلَّا وَ ذَكَرَتِ الْجِبَالُ الرَّوَاسِيَ فِيهَا. «١». ج- أثبت القرآن حركة الأرض السريعة في الأرض بقوله: وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ «٢». و دليل آخر على دوران الأرض حول نفسها بسرعة كبيرة: وَ تَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، صُيِّعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ (النمل / ٨٨)، فالجبال كما نراها في أعيننا جامدة ثابتة ساكنة في مكانها لا تتحرك، و لكنها في حقيقة الأمر تمر مر السحاب، تدور مع الأرض بسرعة كبيرة. د- تكلم العلم عن المحيطات مبينا أن الملح الذي في البحر من أغرب (١) _____ الإنسان بين

العلم و الدين، ص- ١٠٢. (٢) سورة الأنبياء، آية ٣٣، و السَّبْحُ فِي اللُّغَةِ: المَرُّ السَّرِيعُ فِي المَاءِ أَوْ الهَوَاءِ. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٥٦ الأشياء في دنيانا العجيبة، و أن اتساع المحيطات الهائل يتناسب مع كميات الحرارة التي تصل الأرض من الشمس. و تحدث عن وجود تيارات و أمواج في المحيطات منها ما هو على السطح، و منها ما هو في الأعماق: «و هذا ما كشفه بشكل قطعي الدكتور (فاروق الباز) الذي أشرف على دراسة نتائج أبحاث المركبة الفضائية المشتركة بين روسيا و أمريكا، فالعلم يقول: الأمواج في المحيطات بعضها فوق بعض على مستويات مختلفة. و ما ذا يقول العاقل عند ما يقرأ في القرآن: أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَيَّحَابٌ (النور / ٤٠) فالآية توضح أن الأمواج الداخلية في أعماق البحر حيث الظلام الدامس فوقها موج على السطح، من فوقه الجو الذي فيه السحاب. فكيف عرف محمد بن عبد الله ذلك؟ نحن المؤمنون بنبوته نعرف أنه وحى من الله: قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ .. أما من ينكر نبوته باسم العلم و العلمية، فهو يحتقر عقله، إنه يرفض النبوة و الوحي له صلى الله عليه و سلم، فكأنه يعطيه صفة أكبر و أعظم هي الألوهية، و إلا كيف عرف (محمد) هذه الحقائق العلمية التي جاء العلم بعد أكثر من ألف سنة ليثبتها ...» «١». و مما اتفق عليه العلم و القرآن أيضا: ما جاء في تفسير الآيتين (١٩ و ٢٠) من سورة الرحمن: مَرَجَ الْبُحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ وَ مَا جَاءَ فِي الآيَةِ (٥٣) مِنْ سُورَةِ الْفُرْقَانِ: وَ هُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبُحْرَيْنِ هَذَا عَيْذٌ فُرَاتٌ وَ هَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَ جَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخاً وَ حِجْرًا مَحْجُورًا. هذا ما قاله القرآن منذ مئات السنين، أما حديثا فقد جاء علم البحار ليكشف عن هذه الحقائق التي أشارت إليها الآيات القرآنية و لـم يكن يتصورها الناس «و عن _____) الإنسان بين العلم و الدين، ص-

١٠٧. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٥٧ هذا الحاجز بين البحرين المالحين، و بين البحرين العذب و المالح، و ليشرح لنا معاني الآيات بوضوح تام، و ليبين لنا أن ما كانت تشير إليه الآيات من هذه الحقائق التي لم يكن هناك سبيل لمعرفة، هو دليل ساطع على أن القرآن ما هو من كلام بشر .. ما أعجب الحقائق العلمية و هي تصاغ بأعلى درجات البلاغة اللغوية .. و ما أعجب القرآن الذي نزل في بيئه صحراوية، و هو يأخذ صوراً من حقائق البحار ليضرب بها أمثلة على كلامه و معانيه .. و ما أعجبه عند ما نجده خالياً من كل الأوهام و الأساطير التي كانت معروفة عن البحار في عصر نزول القرآن .. لم يكن «القرآن» ثمرة مفاهيم عصره، و لكنه كان تقريرا للحق على مر العصور، و حديثا عن الواقع الذي تصدقه المعرفة كلما تطورت العلوم و الكشوف ..» «١»

ثانياً- في المجال الطبي:

ثانياً- في المجال الطبي: إعجاز القرآن الطبي جانب آخر من جوانب الإعجاز العلمي، لا- يقل أهمية عن الإعجاز البياني، سيما في عصرنا الحديث الذي بنى كل شيء فيه على الملاحظة و المشاهدة و التطبيق و النتيجة. و يظهر الإعجاز الطبي فيما احتواه القرآن من حكم طيبة بلغت شأوا بعيدا من العظمة، و أثبتتها الطب بعد مئات السنين، من ذلك قوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ .. (المائدة / ٣)، فعند ما سمع المسلمون الأوائل الآية المذكورة ربما استغربوا هذا التحريم كما استغربوا التحريمات الأخرى، غير أن إيمانهم بالقرآن جعلهم يتأكدون أن في لحم الخنزير أضرارا و لا بد أن تظهر مع تقدم علم الإنسان. ناهيك عن انتباههم إلى قذارة

هذا الحيوان الذى يأكل النجاسات و يتمرغ فيها و هو محاط بروائح كريهة و طفيليات متعددة. ثم جاء العلم

(١) الكون و الإنسان بين العلم و

القرآن، بسام دفضع، ص- ١٢٨. و لمزيد من التفصيلات يمكن الرجوع إلى بحث علم البحار فى الصفحات: ١٢٣-١٤٤ من الكتاب المذكور. الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٥٨ الحديث و توصل الأطباء إلى كشف ما فى لحم الخنزير من أضرار قد تصيب آكله. يقول الدكتور «سيد الجميلى» حول معنى الآية القائلة: «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ (البقرة/ ١٧٣): «حرم الميتة لأنها تضر بالصحة لاحتباس الدم فيها، و تزاحم الميكروبات عليها، و هى تهدد الإنسان بالحتف و الدمار. و الدم يقصد به الأعضاء التى تحتوى على جيوب دموية كالكبد و الطحال، و قال محمد صلى الله عليه و سلم (أحلت لنا ميتتان و دمان) فالدمان الكبد و الطحال، و الميتتان السمك و الجراد. و الدم يحتوى على مواد مهيجة للحساسية فى الجسم، ترفع ضغط الدم، كما قد تحتوى الكبد على الدودة الكبدية التى تنتقل للإنسان و قد تلتف الكبد تماما. لم يعرف القدماء الحكمة فى تحريم الخنزير، لكن الطب أسفر عنها النقاب باكتشاف احتواء عضلة لحم الخنزير على الطور المعدى من أطوار الدودة الشريطية (نينا سويلم) التى يتراوح طولها من ستة إلى ثمانية أمتار، بها قرابة ثمانمائة أسلة أو قطع، و هذه الدودة لها رأس به أربع ممصات و صفان من الشواك الكلايية يباغ عددها من ٢٢-٣٢ شوكة، و تقبع البرقة فى عضلات الخنزير، و تنتقل للإنسان خلال الغذاء به، و حين يبلغ الإنسان البيضة تتحرر البرقة فى الأمعاء و التى تذيب صدفية البويضة العصاره المعدية، ثم تخترق مخاطية الأمعاء و تسرى فى الدم، و قد تصل إلى المخ و تتوصل هناك. و من ثم قد تصيب الشخص من جرائها بتشنج عصبى و نوبات صرع. و قد يصل عدد البويضات التى تضعها الدودة الواحدة إلى خمسين ألف بويضة فى المرة الواحدة. و نتيجة هذه الدودة الآثمة يتولد فى الإنسان المريض الإحساس المستمر بالجوع الذى يصل به أحيانا إلى درجة الصرع من شدة الشره على الأكل .. يتتاب المريض بين حين و حين حالات من الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٥٩ الإسهال متبادله مع حالات من الإمساك، كما قد يصاب المريض بانسداد معوى من جراء الكتل الهائلة من الديدان المترصه فى القناة الهضمية و التى تتأكل من التصاق أشواكها و ممصاتها، و تصيب جدران المعدة بالتهتك و الالتهاب .. و مثل هذه الصورة نوه عنها القرآن منذ مئات السنين الخالية. و نظرا لاحتواء لحم الخنزير على نسبة مرتفعة من حامض البوليك، نرى آكله يشكون من آلام روماتيزمية و التهاب المفاصل المختلفة، كما أن أليافه الغليظة تسبب عسرا فى الهضم فى عديد من الحالات و ارتبكات فى الأمعاء ..»

«١) نعود إلى الآية الثالثة من سورة المائدة، و التى بدأنا بها الحديث فى المجال الطبى، لتأمل جانبا آخر منها: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، وَ مَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، وَ الْمُتَخَنِقَةُ وَ الْمُؤَقَّدَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النَّصْبِ هنا نرى محرمات نزلت على قوم لم يكونوا يعلمون شيئا عن المعلومات الطبيه أو الحيويه و مع ذلك امتثلوا و امتثل المؤمنون بأن القرآن قول من أحاط بكل شىء علما. إلى أن أثبت الأطباء أن البهيمة قد تصبح ميتة إثر مرض أصابها و انتشر فيها من قبل أن يظهر عليها خارجيا، مثل داء الطاعون أو السل أو الكزاز، إذ تنفشى الجراثيم فى دم البهيمة و منها إلى لحمها و تصيب آكلها لا محالة بهذه السموم القاتلة أو الأمراض الخطيرة. و جاءت إشارة فى حديث الدكتور الجميلى إلى الإضرار التى تأتى من شرب الدم. و ما قيل فى شأن الميتة يمكن أن يقال فى شأن المتردية و النطيحة. أما ما أكل السبع فينطوى على إمكانية إصابة الميتة بمرض الكزاز، على أن الوحش يأكل عادة الجيف التى تحمل أمراضا، و ربما انتقلت الجراثيم من فم الوحش إلى الفريسة، إذ يحمل جراثيم أخرى متعددة و خطيرة فى أسنانه و أظافره (١).

الإعجاز الطبى فى القرآن، ص- ١١٣-١١٦ باختصار. الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٦٠ و كما نص القرآن على تحريم لحم الخنزير، نص على تحريم الخمر إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ (المائدة/ ٩٠)، و نعلم أن الصحابة عند ما سمعوا هذه الآية أفرغوا دنان الخمر فى الطرقات إيمانا منهم بأن قائل القرآن لا يأمرهم إلا بما فيه مصلحتهم و لا ينهاهم إلا عن الذى فيه ضرر لهم. ثم جاءت الاستنتاجات العلمية المعاصرة و الإحصائيات فأكدت أضرار الخمر بالصحة و النسل، و ما

في الكحول من تأثير مباشر على وظائف الخلية «فالكحول ينتشر في الجسم مباشرة بعد شربه، والكبد وهو العضو الوحيد في الجسم الذي يمكن اعتباره الحاجز والمطهر بنسبة ٩٠ في المائة من هذا السم، فيفرز خميرة (إنزيم) تحول المركب الكيماوي للكحول إلى مواد أخرى غير ضارة تفرغ مع الصفراء إلى خارج الجسم. وهذا الكبد لا يتوفر على كميات هائلة من هذه الخميرة، وهكذا تنفذ خميرة الكبد بسرعة عند شارب الخمر، مما يجعل الكحول ينتشر في الجسم فيؤثر على وظائف الخلايا، وخاصة خلايا الجهاز العصبي، ويقع الشخص في الإدمان وعواقبه السيئة المتعددة.. وقد يصاب بتسمم كحولي عارض أو مزمن، فالأول يوقع في الهذيان ويهدد بالموت، والثاني يؤدي إلى تحجر الكبد بالتهاب ليفي، وإلى اختلال البصر ودقات القلب فالهزال فالاختلال العقلي والعصبي، فالتعرض للموت نتيجة اختلاطات أخرى..» (١) و لا يخفى على القارئ ما للخمرة من تأثير على الفم والحلق والمجاري التنفسية والهضمية العليا، وإلى تشويهه في الدرية عدا عن الإصابات القلبية عند ٥٠ بالمائة من أطفال الآباء المدمنين، وغير ذلك كثير، مثل حوادث الطرق، وقد عرضت وسائل الإعلام المرئية العديد من التجارب والأبحاث العلمية التي تؤكد أضرار الخمر الذي ورد (_____) القرآن الكريم والطب

الحديث، د. إدريس بن يوسف، ص- ١١١. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٦١ تحريمه في القرآن قبل أن تأتي الأبحاث العلمية مؤيدة لنصوصه. ننتقل الآن إلى مشهد آخر من مشاهد الإعجاز القرآني في المجال الطبي، يقول الدكتور «خالص جلبي» في حديثه عن الكرية الحمراء: «و مع تقدم العلم حصل كشف مثير بنقص الأكسجين مع الارتفاعات، يبلغ توتر الأكسجين ٢، O في الأسناخ عند سطح البحر (١٠٠ ملم) و لا يزيد عن (٢٥ ملم) في ارتفاع ثمانية آلاف متر. والشخص غير الممارس يفقد وعيه بعد دقيقتين أو ثلاث ثم يموت. وهكذا فإن الكريات الحمر قد يرتفع عددها إلى (٧-٨) مليون في جبال الأنديز حتى تعاوض نقص الأكسجين، و هنا تعترينا الدهشة وتصيبنا الرعدة عند ما نقرأ في القرآن الكريم: فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ (الأنعام/ ١٢٥) فهل كان محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ متسلق جبال؟ أم كاشف للارتفاعات وعلاقتها بنقص الأكسجين؟ أم كان كيماويا عرف غاز الأكسجين؟ أم فيزيولوجيا درس الدم وأخلاقه وتعرف على أسرارها وتراكيبها؟.. لا شك أن فقرة بالفكر بهذا الشكل إن دلت على شيء فإنها تدل على المعرفة الكلية للزمن والعلم والمكان، وهذا بالتالي يدل على مصدر القرآن: وَإِنَّهُ لَنَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (الشعراء/ ١٩٢).. فمن أصر على الضلال جعل صدره ضيقا، فيحس بانقباض عند سماعه الآيات القرآنية من شدة الحرج، إذ لا يستطيع أن ينكر الحق الواضح، ولا أن يكابر فيه. كما لا تطاوعه نفسه على التخلي عن معتقداته الفاسدة، فيكون باستثقاله لإجابة الدعوة وشعوره بالعجز عن صدها كأنما يتكلف الصعود في السماء، ويجاهد جهاد المسدات لئلا يندرك مالا لا أمل في إدراكه» (١).

(_____) الطب محراب الإيمان، بحث الكرية الحمراء. باختصار. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٦٢ وإذا كنا نريد إعجازا أكثر فلننظر ما ذا قال القرآن عن تكوين الجنين في بطن أمه: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا (المؤمنون/ ١٣ و ١٤) لم يتناول هذه المسألة أحد قبل القرآن، لا في عصر القرآن ولا بعد بفترة. وبدأ القرآن المطاف بالمرحلة الأولى أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ والماء المهين يحتوي على حيوانات منوية صغيرة يمكن أن يصل عددها إلى خمسمائة مليون في القذفة الواحدة، تنتجها الأجهزة التناسلية المذكورة، و بويضات صغيرة تنتجها أجهزة الأنثى، وعلى تلك الحيوانات المنوية أن تسعى داخل القنوات التناسلية حتى تلتقي بالبويضة ويقع الإخصاب. «أليس في القرآن إشارة واضحة لهذا العدد الهائل من الحيوانات المنوية عند ما قال: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ والحرث لا يكون إلا بالبدور، يلقي الرجل بدوره في رحم زوجته الذي يحضنها ويرعاها إلى غاية نضجها. والآية تقول لنا أن الحيوان المنوي رغم نشاطه هذا فهو ضعيف جدا، ماء مهين: فيه ضعف.. ولم يكتشف الحيوان المنوي في المخبر إلا في سنة ١٦٧٧ م، على يد: «ليفونهويك»، أي بحوالي ألف عام بعد الآية القرآنية: إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ

نُطْفَةُ أَمْشَاجٍ (الدهر/ ٢)، و مشج الشيء إذا خلطه، و وصف النطفة بأنها أمشاج تشير إلى اختلاط ماءين مختلفين متباينين في التركيب و المصدر: ماء الذكر، و ماء الأنثى، و مشجها أي خلطهما ينتج عنه: «نطفة أمشاج». ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ تَأْخُذُ النُّطْفَةُ طَرِيقَهَا مِنْ قَنَاةِ فَالْوَبِ - قرن الرحم - إلى أن تدخل الرحم و تنغرس فيه في المنطقة العليا من الجزء الخلفي لجدار الرحم. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً بَعْدَ ذَلِكَ تَأْخُذُ النُّطْفَةَ فِي الْإِنْقِسَامِ إِلَى خَلِيَّتَيْنِ، ثُمَّ أَرْبَعٍ، ثُمَّ ثَمَانٍ، وَ هَكَذَا إِلَى أَنْ يَأْخُذَ فِي الْأُسْبُوعِ الرَّابِعِ بَعْدَ الْإِعْجَازِ فِي الْقُرْآنِ طَرِيقَ إِلَى الْإِيمَانِ، ص: ٦٣ الإخصاب شكل و حجم التوتة فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضَعَّةً ثُمَّ فِي نَهَائِهِ الْأُسْبُوعِ السَّادِسِ يَبْتَدِئُ تَكْوِينُ الْعِظَامِ، وَ فِي الْأُسْبُوعِ الثَّانِي عَشَرَ تَظْهَرُ الْعِضَلَاتُ الْأُولَى اللَّاصِقَةُ بِالنَّسِيجِ الْعِظْمِيِّ فَخَلَقْنَا الْمُضَعَّةَ عِظَامًا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. هَكَذَا أَوْضَحَ لَنَا عِلْمُ تَشْرِيحِ الْأَجْنَةِ مُخْتَلَفِ مَرَاهِلِ تَطَوُّرِ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ الرَّحْمِ، وَ هُوَ دَاخِلٌ ثَلَاثَةَ أَغْشِيَةٍ رَهِيْفَةٍ جَدًّا: الْأَمْنِيُوسِ، وَ الْكُورِيُونِ، وَ الْأَلَنْطُوسِ، هَذِهِ الْأَغْشِيَةُ الثَّلَاثَةُ تَخْلُقُ مَعَ الْجَنِينِ وَ تَحِيطُ بِهِ وَ تَحْفَظُهُ إِلَى يَوْمِ وِلَادَتِهِ: يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ (الزمر/ ٦)، هَذِهِ الْآيَاتُ الَّتِي تَصِفُ بَدَنَهُ مَصْدَرُ تَكْوِينِ الْجَنِينِ وَ مَرَاهِلِ تَطَوُّرِهِ الدَّقِيقَةُ نَطَقَ بِهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَبْلَ ظَهْوَرِ الْمَجْهَرِ وَ عِلْمِ تَشْرِيحِ الْأَجْنَةِ بِأَكْثَرِ مِنْ أَلْفِ عَامٍ. مِنْ عِلْمِهِ هَذِهِ الْحَقَائِقُ الْعِلْمِيَّةُ الدَّقِيقَةُ؟ وَ كَذَلِكَ الْعِدَدُ الْعَدِيدُ مِنْ أَمْثَالِهَا. «١» فَالْقُرْآنُ تَحْدِي فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ الْعِلْمِ وَ الْعِلْمَاءُ وَ قَالَ لَهُمْ: «هَذَا هُوَ تَكْوِينُ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَ أَنَا أَذْكَرُهُ لَكُمْ، وَ أَذْكَرُ مَرَاهِلَهُ بِالتَّفْصِيلِ، لَمْ يَشْهَدْ أَحَدٌ مِنَ الْبَشَرِ حَتَّى سَاعَةِ نَزْوَلِ هَذَا الْقُرْآنِ، وَ لَا حَتَّى بَعْدَ نَزْوَلِهِ بِمِائَاتِ السِّنِينَ، وَ لَكِنِّي سَأَسْجِلُهُ لَتَعْلَمُوا عِنْدَ مَا أُعْطِيَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ مَا تَسْتَطِيعُونَ بِهِ مَعْرِفَةَ أَطْوَارِ الْجَنِينِ، لَتَعْلَمُوا أَنَّ الْقَائِلَ هُوَ الْخَالِقُ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا الْكَلَامَ، وَ أَنْ يَتَحَدَّى بِصِحَّتِهِ عَلَى مَرِ الْعُصُورِ، وَ أَنْ يَخْتَرِقَ الْحِجْبَ لِيرَوِيَ شَيْئًا لَمْ تَكُنِ الْبَشَرِيَّةُ تَعْرِفُهُ أَوْ تَعْلَمُ بِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ هُوَ اللَّهُ. وَ إِلَّا فَكَيْفَ يَأْمَنُ أَيُّ إِنْسَانٍ - مَهْمَا بَلَغَ مِنَ الْعِلْمِ - أَنَّهُ بَعْدَ عَشْرَاتِ السِّنِينَ أَوْ مِائَاتِ السِّنِينَ لَنْ يَأْتِيَ مَا يَنْقُضُ هَذَا الْحَدِيثَ وَ مَا يَثْبِتُ عَدَمَ صِحَّتِهِ.» «٢» هَذِهِ الْحَقَائِقُ تَفْرُضُ عَلَيْنَا الْوَقُوفَ عِنْدَهَا طَوِيلًا فَنَحْنُ نَرَى فِي عَصْرِنَا

(١) القرآن الكريم و الطب الحديث، ص - ٦٢ - ٦٤. (٢) معجزة القرآن، ص - ١١٣، طبعه بيروت. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٦٤ العلمى بعض العلماء يكتشفون أمورًا تتعلق بالطب و الدواء و ما شابهه، و مع ذلك يتحفظون بالتعبير عنها خوفًا من مفاجأة جديدة تدحض آراءهم، فكيف لمحمد صلى الله عليه و سلم أن يقول أو ينسب إلى نفسه مثل هذا الكلام: وَ نَفُورٌ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَيَّمٍ، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، ثُمَّ لِيَتَلَبَّغُوا أَشُدَّكُمْ، وَ مِنْكُمْ مَنْ يَتُوفَّى، وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. (الحج/ ٥). ننتقل إلى مثال علمي آخر نأخذه من سورة الكهف: «عند ما نتأمل الآيات الأولى من سورة الكهف نجد فيها عدداً من المعجزات القرآنية؛ حيث جاء فيها: فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِتْرَيْنَ عَدَدًا.. (الكهف/ ١١). و هذه معجزة، فالله يريد أن يخبرنا أن الشيء الذي لا ينام في الحواس هو الأذن. أنت حين تغمض عينيك لا ترى، و لكنك لا تستطيع أن تغمض أذنيك أبداً. الأذن تظل مفتوحة، تؤدي وظيفتها، سواء أردت أم لم ترد. فالله تعالى يريد أن يخبرنا أولاً أن الأذن لا تنام أبداً.. ثانياً أنها أداة الاستدعاء.. ثالثاً أنك لو فصلت الأذن عن ضوضاء الدنيا فإن الإنسان يمكن أن ينام فترة طويلة، و لكن من المستحيل أن ينام إذا تعرضت الأذن إلى أصوات الدنيا. و من هنا فإن الله سبحانه حين أراد أن يجعل أهل الكهف ينامون سنين طويلة، دون أن يحسوا بما حولهم، فإنه لم يأخذ على أبصارهم، و لم يجعل حركة قلوبهم تهبط قليلاً كحركة قلب النائم، و لكنه ضرب على آذانهم، و كان هذا كافياً جداً ليفصل بينهم و بين الدنيا، تماماً طوال فترة نومهم. و الأذن هي أداة الاستدعاء في الآخرة. ثم ننتقل إلى آية أخرى: وَ تَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَ هُمْ رُقُودٌ، وَ نَقَلْبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَ ذَاتَ الشِّمَالِ.. (الكهف/ ١٨)، لما ذاق هذا الكلام؟ مع أن هذه الألفاظ لو حذفت لا تغير من السياق شيئاً كثيراً، و لكن - كما قلت - الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٦٥ إن لكل كلمة في القرآن معنى معجزاً، بعضه وصل إليه العقل، و البعض الآخر سيصل إليه بعد سنوات طويلة. إذا تأملنا الآية المذكورة نجد أن الله تعالى سيعبث هؤلاء الفتية كآية من آياته. و من هنا فإنه يضع قواعد الصحة للرقاد الطويل، فنجد أننا الآن إذا أصيب أحدنا بمرض يتطلب رقاداً طويلاً، فإن الأطباء يحذرون من أن المريض يجب أن

يتقلب يمينا ويسارا، حتى لا يصاب جسمه بالقروح، أو تحدث له انسدادات في الدورة الدموية، في القدمين، أو في الجزء الأسفل من الجسم. و من هنا فإنه تعالى يريد أن يتبهننا إلى أن الرقاد الطويل يجب أن يتم معه تقليب الإنسان الراقدا، بحيث لا يرقد على جزء واحد من جسده فترة طويلة، فيصاب بأضرار بالغة يعرفها الطب جيدا هذه الأيام. و حين جاء الحديث عن ذى القرنين قال: حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطَّلَعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا (الكهف / ٩٠)، بعض الناس يمر على هذه الآية دون أن يتبهن إليها، و لكن العاقل يجب أن يقف هنا ليسأل: ما هي الحكمة في هذه الآية؟ هل المفروض أن هذه الأرض قاحلة ليس فيها شجر يستر الناس عن الشمس؟ أم المقصود أنه ليس لديهم مساكن يجلسون فيها لتسترهم من الشمس؟ أم المفروض أنهم عرايا مثلا ليس عندهم ملابس تقيهم الشمس؟ كل هذا قد يخطر على العقل البشري. و لكن الحقيقة أن كل هذه الأشياء لا تستر الشمس، فالشمس موجودة خارج المنزل، و لو جلست فيه، كما أنها موجودة خارج ظل الشجرة و لو جلست تحتها، و لكن ما هو الذى يستر الشمس؟ الذى يجعلها تختفى، تغيب، إنه الظلام، إنه الليل .. هنا يجب أن نتوقف قليلا. فى الآية الأولى القوانين التى يسير عليها الممكن فى الأرض، و قال لنا إننا يجب أن نضيف الأسباب التى يعطيها الله تعالى أو يمكننا فيها .. فالله جعل لذى القرنين عملا حين بلغ مغرب الشمس، و جعل له عملا- حين بلغ بين الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٦٦ السدين، و لكنه فى الآية حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ لم يجعل له عملا .. و لما كان القرآن كل حرف فيه بميزان دقيق، فلا بد أنه تعالى يريد أن يقول لنا شيئا فى هذه الآية وحدها. إذن ما هي الحكمة المستورة هنا لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا .. إن الاسكندر قد وصل إلى مناطق فى الأرض لا تغيب عنها الشمس فترة طويلة، أى أنه لا يتعاقب عليها الليل و النهار كباقي أجزاء الكرة الأرضية، بل تظل الشمس مشرقة عليها لفترة طويلة لا يسترها ظلام. و إذا بحثنا الآن نجد أن هناك مناطق فى العالم تغيب عنها الشمس ستة شهور، فكأنه تعالى يريد أن يخبرنا أن هناك أماكن فى الأرض لا تخضع لقواعد تعاقب الليل و النهار كالتى تخضع لها باقي أجزاء الأرض، و إنما تشرق الشمس عليها دون أن يسترها الظلام لفترة طويلة .. «١» و هكذا رأينا آيات كثيرة تنطق بالإعجاز القرآنى، و آيات تثبت أن مادة القرآن التى يعمل فيها هي الإنسان ذاته، اعتقاده، و مشاعره، و سلوكه، و دوره فى الحياة و إزاء الكون و دقائقه. فموضوعه أضخم من تلك العلوم كلها. و هذا مدلول قوله: سَتْرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ (فصلت / ٥٣). فقد أورد القرآن بعض التفاصيل الدقيقة عن علوم الكون و الإنسان و غيرها، و التى لم تكن معروفة من قبل، و ترك الله تعالى لعقول الناس أن تبحث و تجرب و تطبق لتكتشف الأكثر و الأوسع، و لئن اتضحت لأجيالنا حقائق كثيرة بعضها عن الكواكب و حجومها و أبعادها و الأرض و الفضاء و الكيمياء و الطب، حتى الجراثيم شاهدها العلماء بالمجهر و درسوا تطورها و طرق تكاثرها و مكان وجودها و غير ذلك من الأسرار العلمية التى لم تكن معروفة فوصل إليها الإنسان

عــــن طريــــق البــــحــــث و التجريــــب، و ســــيــــل إلى الأــــكــــثــــر

(١) معجزة القرآن، ص - ١٧٧ - ١٩١، باختصار، طبعه بيروت. الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٦٧ لأن القرآن إنما جاء بنهايات النظريات، فإذا جدّ الناس و اجتهدوا كشفوا نصيبا من الإعجاز القرآنى يتناسب و ثقافتهم و وسائلهم و ما وصل إليهم من العلم. و كما حظى جيلنا بإبراز إعجاز جديد للقرآن ستجد الأجيال القادمة إعجازا آخر طبعا لما تصل إليه من علم و تقدم، و إلّا فكيف يتحقق وعد الله سَتْرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ و نحن الذين قرأنا قوله: وَ عَرِّدَ اللَّهُ لِيُخْلِفَ اللَّهُ الْمِعَادَ. هذا هو القرآن «عطاء متجدد لكل زمان و مكان. و لكى يفهم الجديد من القرآن جديدا لا بدّ أن تبقى فيه كنوز مستورة، كل يأخذ على قدر عقله. و كلما قعدت مع القرآن أعطاك عطاء جديدا. و لذلك لم يفسر لنا الرسول صلّى الله عليه و سلم القرآن، لأنه لو فسّره لكان يجب أن يفسّره بما تطيقه عقول معاصريه، و لو فسّره بالأشياء التى ستوجد فى القرن العشرين أو الثلاثين لاستعظموه أيما استعظام. لأنه حتى الآن ما زال أناس ينكرون أن الأرض تدور، و لو أنه صلّى الله عليه و سلم فسره على قدر عقول معاصريه و معلوماتهم الكونية لحجر علينا و لجمد القرآن، لأن من يتصدى لتفسير القرآن بعد ذلك سيواجه بأن الرسول فسّره هكذا و عليك ألا تريد على ذلك. و لذلك ترك الرسول

تفسير القرآن حتى تأخذ كل مرحلة فكرية من لمحات القرآن بقدر ما تستطيع ذلك .. أما المطلوب من الأحكام فقد بينها و أوضحها للناس .. «١» بعد أن رأينا كيف كان القرآن نبعاً غزيراً يعطى لكل جيل ما يتناسب مع طاقاته و تطوراته. فتكلم عن الذرة ضارباً المثل في أنها أصغر الأشياء و زناً، و الذرة لم تكتشف إلا في القرن العشرين فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (الزلزلة / ٧ و ٨)، و أشار إلى اختراق الإنسان

(الطريق إلى الله، متولى الشعراوي، ص - ٣٦ و ٣٧. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٦٨ الفضاء: لَتَرَكِبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (الانشقاق / ١٩)، و أشار إلى بعض الأشياء التي قد تكون موضوعاً لأجيال قادمة، و بعد أن عرفنا أن القرآن لم يأت ثمرة الفكر و المعرفة للعصر و البيئه التي نزل فيها، و أنه يعجزه شمل الماضي البعيد، و عاش الحاضر، و تجاوزه إلى المستقبل، و سما فوق مستويات العلم و المعرفة في كل العصور. بعد كل هذا لا بد من الإشارة إلى ما يرد في بعض التفاسير الحديثة من محاولات لبيان تمجيد القرآن و إعلان سبقه عصر العلم، برد بعض النظريات العلمية و الفلسفية إلى القرآن ليؤكد أصحاب التفسير بالأدلة هذا السبق. مع أن بعض النظريات قد تكون في مرحلة التجربة، و بعضها فروض علمية، فإذا كشف علماء آخرون أن الفرضية باطله نكون قد عرّضنا القرآن للريبه و الشك بتحميله الفرضيات. فمما نذكره أن جدالاً طويلاً دار حول الآية التالية: يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْمِعْتُمْ أَنْ تَتَفَادُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (الرحمن / ٣٣). حين وصل أول إنسان إلى سطح القمر، قام أعداء الإسلام آنذاك بالظن في القرآن لوجود هذه الآية التي فسّروا معناها بأن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى القمر حسب الآية المذكورة، و قد وصل الإنسان إلى القمر. و كذب بعض المؤمنين هذه الحقيقة العلمية، و وقف المعتدلون على الحياد فلم ينفوا و لم يؤكّدوا، و آخرون قالوا: إن القمر ليس هو حدود الأرض أو أحد أقطارها، بل هو تابع لها و ضمن مجالها المغناطيسي، و لما كانت حياتنا على الأرض متوقفة على نجم الشمس فمن البديهي أن أقل حدود أقطار الأرض هي الشمس، و تبعد عنا ١٤٩ مليون كم، و إذا أردنا أن نصل إلى حدود أقطار الأرض فعلياً الوصول إلى الشمس أو إلى أحد كواكبها التسعة. و رغم ما أثير حول تلك الآية فما يجب معرفته أن الآية المذكورة شرطية: لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ إنه القدرة أو الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٦٩ العلم الذي يمنحه الخالق لخلقه. ثم إننا قلنا قبل قليل أن الخالق الذي وجه الإنسان إلى العلم و التعلّم سيجدّ و يخترع لرؤيته ما وعده الله به سَيُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ .. أما ما يمكن أن نقوله عن القرآن باطمئنان لا يقبل الجدل: إنه كتاب العقيدة الإنسانية الذي لم يفرط في شيء، و لم يذكر ما يصدّم الحقيقة العلمية التي انتفى الجدل عنها. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٧٠

البحث الرابع اتساق عبارات القرآن و معانيه

إشارة

البحث الرابع اتساق عبارات القرآن و معانيه أوضحنا في البحث الأول كيف كانت معجزة القرآن من جنس ما اشتهر به العرب و تفوّقوا فيه. و لا يشبه كلام الخلق لما تضمن من إعجاز في النظم و التأليف، و الإخبار عن الغيب و لقد صرّفنا للناس في هذا القرآن من كلّ مثل .. (الإسراء / ٨٩) أي ردّدنا و كررنا من كلّ معنى و من كل وجه من العبر و الأحكام و الوعد و الوعيد و القصص و غيرها فأبى أكثر الناس إلا كفوراً، فلما تبين لهم إعجاز القرآن و اتساق عباراته و معانيه و سلامته من التناقض اختلف الأمر عما كان عليه.

أولاً (اتساق العبارات «١»):

أولاً (اتساق العبارات «١»): عرض القرآن في مواضع مختلفة كثيراً من صور النعمة التي أفاضها الله تعالى على الإنسان، و في كل موضع

كان يعرض مجموعة من النعم، مَسْقَهُ (الوحدة) على هذا النحو الذي نعرضه في موضعين للتمثيل: ١- وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ، وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا، وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (النحل / ٨١ و ٨٢).

(١) التصوير الفني في القرآن ص - (١٠١ و ١٠٢) الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٧١ ٢- وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، نُشْفِيكُم مِمَّا فِي بُطُونِهِ، مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سِكْرًا وَرِزْقًا حَسِينًا، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسِيلِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (النحل / ٦٨ و ٦٩). يلاحظ في هذين السياقين أن الأنعام المذكورة فيها على السواء. فلننظر من أي الجوانب عرضت في كل سياق، ولما ذا عرض هذا الجانب هنا، وذلك الجانب هناك. السياق الأول يرسم صورة للبيوت، والأكنان، والظلال، والسراويل، وكلها مما يلاذ به، أو يحتمى، أو يستظل، أو يستتر. ولأن هذا هو (وحدة الرسم) عرض من (الأنعام) الجانب الذي يتفق مع هذه الوحدة. عرض الجلود التي تتخذ بيوتًا، تستخف يوم الظعن، والأصواف والأوبار والأشعار التي تتخذ أرديةً وأثاثًا، والمنظر كله أبنيةً وأرديةً وظلال. السياق الثاني يرسم مشهدًا لاستخراج الأشربة، السكر الذي يستخرج من الثمار، والعسل الذي يخرج من النحل، ولأن هذه هي (وحدة الرسم) عرض من الأنعام الجانب الذي يناسب الأشربة، عرض اللبن السائغ للشاربين. ولم تقف دقة التنسيق عند وحدة المنظر العامة، بل تمشت إلى دقائق الجزئيات، فهذا السكر يستخلص من الثمرات المخالفة في هيئتها وطبيعتها للسكر. وهذا العسل يستصفى من الأزهار المخالفة في هيئتها وطبيعتها للعسل. وهذا اللبن يستخرج من بين فرث و دم، المخالفين في هيئتهما وطبيعهما للبن، فهي كلها تستحيل من أشياء أخرى، ثم المنظر كله زراعي حيواني فيه حياة، ألا- إنه الإبداع هنا في وحدة الأجزاء، ودقة التصوير، وتناسق الإخراج. ومثل هذه اللمسات الدقيقة التي تستوعب دقائق الجزئيات كثير في القرآن، تتكشف الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٧٢ للناسر فيها آفاق وراء آفاق من التناسق والاتساق. ا. هـ -

ثانياً) الإعجاز العددي أو الإحصائي:

ثانياً) الإعجاز العددي أو الإحصائي: وهذا جانب آخر من جوانب الاتساق في القرآن. فالمسلمون أولوا اهتمامهم في القرآن من كل جانب، ففسروه، وأعربوه، واستنبطوا أحكامه، واستخرجوا مجازه، وزادوا على دراساتهم المعنوية والفكرية للقرآن دراسات أخرى هي الإحصاءات. وقد بدأ الاهتمام بالدراسات الإحصائية القرآنية منذ عهد الحجاج «١» كما روى الإمام الزركشي «٢» في كتابه (البرهان في علوم القرآن) ولكن لم يكن لتلك الإحصاءات من هدف إلا الوصول إلى أعداد فقط، إذ لم تجر دراسات مقارنة بين هذه الأعداد لإيجاد علاقات معينة بينهما. أما حديثاً فقد استفاد المسلمون من الأجهزة الحديثة في إجراء عمليات إحصائية، مستعينين بالحاسب الألكتروني. وقاموا بمقارنات، واستخلاص النتائج، فتوصلوا إلى أشياء كثيرة تظهر ما في القرآن من مظاهر الإعجاز في الجانب العددي والإحصائي. أول هذه المظاهر يدور حول الغزارة المادية اللغوية التي استعملت في القرآن. و ثانيها التوازن والتناسق في كلماته. ومن الذين بحثوا فيه تفصيلاً: الدكتور عبد الرزاق نوفل في كتابه: (الإعجاز العددي في القرآن). و بين وجود توازن بين كلماته المترابطة بعلاقة من العلاقات. فهناك توازن أو تساوي بين الكلمات المتضادة (١) الحجاج بن يوسف الثقفي، قائد

أموي، ولأه الخليفة عبد الملك بن مروان مكة والمدينة، ثم أضاف إليهما العراق. ولد عام ٤٠ هـ - في الطائف، وتوفي عام ٩٥ هـ - (٢)

هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي بدر الدين الشافعي المصري (٧٤٥-٧٩٤ هـ) علم من أعلام الشافعية، تركي الأصل، مصري المولد، له تصانيف كثيرة، منها: البحر المحيط في أصول الفقه، وإعلام الساجد في أحكام المساجد وغيرها. -الأعلام للزركلي: ١/٢٨٦. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٧٣ الواردة في القرآن، و من أمثلتها: دنيا، و آخرة، كل منها ١١٥ مرة. النفع، و الفساد، وردت كل كلمة خمسين مرة. الرغبة، و الرهبة، ورد كل منها ٨ مرات. الشيطان، و الملائكة، ورد كل منها ٨٨ مرة .. و هكذا .. و هناك توازن (تساو) بين الكلمات المترادفة أو المتوافقة في القرآن، و من أمثلتها: الطهر، و الإخلاص، ورد كل منهما: ٣١ مرة. البصر، و القلب، و الفؤاد، ورد كل منهما: ١٤٨ مرة. البصر بكل مشتقاته و معانيه: ١٤٨ مرة، و القلب مفردا و مثنى و جمعا: ١٣٢ مرة، و الفؤاد مفردا و جمعا: ١٦ مرة. ١٣٢+١٦ ١٤٨. و هناك شكل ثالث من التوازن، و هو التناسب بين الكلمات المتضادة، أو الكلمات المتوافقة. و من ذلك: كلمة «الأبرار» وردت ٦ مرات، و هذا ضعف عدد كلمة «الفجار». كلمة «السز» وردت ٣٢ مرة، و هذا ضعف عدد كلمة «الجهر». كلمة «الشهر» مفردا وردت ١٢ مرة، بعدد شهور السنة .. و هكذا يسرد أمثلة كثيرة تؤكد أن ورود هذه التوازنات لا يمكن أن يكون صدفة أو من غير قصد، بل ليكون القرآن آية في التوازن و الانسجام و الاتساق. و المظهر الآخر من مظاهر الإعجاز العددي يدور حول إعجاز العدد (١٩) في القرآن. و قد انتهى إلى هذا الإعجاز الدكتور (محمد رشاد خليفة) «١» الذي أصدر كتابا باللغة الإنجليزية بعنوان (معجزة القرآن)، و من النتائج التي ذكرها ما يلي:

(١) من مواليد كفر الزيات بمصر عام ١٩٣٥، حائز على دكتوراه في العلوم الكيميائية، يعمل خبيرا لدى الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، و ما أوردته عنه من: «دلالات جديدة في إعجاز القرآن» من محاضرة ألقاها في الكويت، و نشرتها دار الفكر بدمشق. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٧٤ أول معجزة تكمن في الآية التالية: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عدد حروفها تسعة عشر حرفا، و كل كلمة من كلمات هذه الآية تتكرر في القرآن كله عددا من المرات هو دائما من مضاعفات العدد ١٩. و عدد سور القرآن: (١١٤) سورة و هو من مضاعفات العدد (١٩). كما ذكرت البسملة بعدد من مضاعفات العدد (١٩). و نرى إعجازا آخر في الحروف المقطعة في أوائل بعض السور، و هي الحروف المسماة ب الحروف النورانية: فعدد هذه الحروف: (١٤) حرفا هي: أ، ل، م، ر، ص، ط، س، ك، هـ، ي، ع، ح، ق، ن. و عدد هيئاتها (١٤) أيضا، و هي: (الم، المص، ألر، المر، كهيعص، طه، طسم، طس، يس، ص، حم، عسق، ق، ن). و عدد السور التي وردت في أوائلها هذه الفواتح هو: (٢٩) سورة و مجموع هذه الأعداد: ١٤+١٤+٢٩ ٥٧ و هو من مضاعفات العدد (١٩) ... و من المظاهر الأخرى ما ورد في فواتح السور، فسورة البقرة التي ابتدأت ب (الم) ذكر فيها الحرف الأول أكثر من الثاني، و الحرف الثاني أكثر من الثالث. و كذا الأمر في سورة «آل عمران». و سورة الرعد بدأت ب- (الم) و قد ورد حرف الألف أكثر من حرف اللام، و حرف اللام أكثر من الميم، و الميم أكثر من الراء .. و مثل هذا الترتيب التنازلي نراه في السور المشابهة «فالمسألة لم تعد صدفة، و إنما نحن أمام قوانين محكمة و حروف محسوبة، كل حرف وضع بميزان الله الذي أنزل الكتاب بالحق و الميزان (الشورى/ ١٧) و أي ميزان؟ نحن هنا أمام ميزان يدق حتى يزن الشعرة و الحرف. أظن أن فكرة النبي الذي يؤلف القرآن و يقول لنفسه سلفا: سوف أولف سورة الرعد من حروف (أ، ل، م، ر) و أورد بها أعلى معدلات من هذه الحروف على باقي الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٧٥ الكتاب- و هو لم يؤلف بعد- مثل هذا الظن لم يعد جائزا، و أين الذي يخصص له هذه المعدلات؟ المعدلات التي لا يمكن أن يقوم بها إلا عقل إلكتروني. و لو تكفل هو بها فإنه سيقضى بضع سنين ليحصى الحروف في سورة واحدة، يجمع و يطرح بعلم عصره، و هو لا- يعرف حتى علوم عصره. نحن هنا أمام استحالة. و إذا عرفنا أن القرآن نزل مفرقا على ٢٣ سنة وجدنا استحالة أخرى و أمرا لا يمكن أن يعرفه إلا العليم الذي أحاط بكل شيء علما» «١». و إذا كان العقل الإلكتروني قد بين عدد مرات كل حرف من بداية سورة البقرة، و أظهر الإعجاز العددي، فماذا قال المفسرون القدامى؟ «قيل إن حروف الهجاء في أوائل السور من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، و هي سر الله في القرآن، فنحن نؤمن بظواهرها و نكل العلم فيها إلى الله تعالى .. و قال ابن عباس: هي أقسام، فقيل: أقسم الله

بهذه الحروف لشرفها وفضلها، لأنها معانى كتبه المنزلة و أسمائه الحسنى و صفاته العليا .. و قيل: إن الله تعالى لما تحداهم بقوله: **فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَ فِي آيَةٍ أُخْرَى: فَآتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ** فعجزوا عنه، أنزل هذه الأحرف و أنتم قادرون عليها .. و قيل: إنهم لما أعرضوا عن سماع القرآن و أراد الله صلاح بعضهم أنزل هذه الأحرف، فكانوا إذا سمعوها قالوا كالمتعجبين: اسمعوا إلى ما يجيء به محمد، فإذا أصغوا إليه و سمعوه رسخ في قلوبهم، فكان ذلك سببا لإيمانهم .. «٢». و قد أسهم في هذا الرأى بعض المفسرين، و أحجم آخرون قائلين بأنها من المتشابه الذى لا يعلم تأويله إلا الله. و حتى الذين خاضوا فى معنى هذه الفواتح لم يدلوا بها برأى قاطع، بل شرحوا وجهه نظرهم فيها. و المهم أن الدراسات القرآنية تشعبت و تنوعت. و من قبل درس المسلمون

(١) حوار مع صديقى الملحد،

مصطفى محمود ص - ١١١. (٢) تفسير الخازن (البغدادى) ١٧/١. الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٧٦ إحصاءات فى القرآن، و لم يكن ذلك ليشغلهم عن معانيه و تدبر آياته. و حين تهدف الإحصاءات و الدراسات إلى غايات سامية ستصل إلى نتائج تؤكد إعجاز القرآن، و تزيد من الإقبال على القرآن دراسة و تدبرا مصداقا لقوله عليه السلام: «... إنه لا تنقضى عجائبه».

ثالثا) السلامة من التناقض:

ثالثا) السلامة من التناقض: يدعى بعض المستشرقين أن هناك تناقضا فى القرآن. و لو بذلوا نفس الجهد الذى بذلوه فى محاولة إظهار ما أسموه بالتناقض فى القرآن، لاستطاعوا أن يصلوا إلى عظمة القرآن. كما فعل بعض المستشرقين المنصفين. و لكن حقد المغرضين يجعلهم يحاولون إثبات وجود تناقض بهدف هدم المعجزة و الادعاء أن القرآن هو قول محمد. و لكن الإعجاز القرآنى الذى شاهدنا بعض جوانبه فى الأبحاث السابقة، إنما يظهر أمامهم بهذه الصورة ليجعلهم شهداء على المعجزة، و لكنهم فى نفس الوقت الذى يسعون فيه إلى تشويه هذا الكتاب يظهرون ما خفى من معجزاته إذ إنهم يثيرون مما يزعمونه أشياء تجعل العقل البشرى ينشط فى محاولة للرد عليهم، و بالتالى فإنه فى بحثه فى القرآن تتبين المعجزة. و قد ردّ الشيخ متولى الشعراوى على أقوال بعض المستشرقين مبينا أنهم لم يكتفوا بالقول عن تناقض فى القرآن بل جاءوا بشيء أسموه تصادم القرآن مع الحقائق الكونية، ليوهموا الناس بأن القائل هو بشر. هذا و إن العلم الحديث أثبت عدم تصادم حقيقة كونية مع ما جاء فى القرآن، و لكن التصادم المزعوم يأتى أحيانا عن حقيقة قرآنية أسوأ تفسيرها، لتبدو فى غير معناها الحقيقى، أو حقيقة علمية كاذبة يحاول الناس استغلالها ضد القرآن. و الأدلة على تناول القرآن لموضوعات متنوعة و دون أن يكون فيها تعارض كثيرة و متنوعة. فلا توجد آية تتعارض مع آية أخرى، و لا حكما يناقض حكما آخر، بل أسلوبا يتفق مع مقتضى الحال. فإذا كان الموضوع تشريعا كان اللفظ محدودا و البيان هادئا، و إذا كان الموضوع مقرا لعقيدة أو مذكرا بقدرة الإله كان الأسلوب الخطابى الذى يهز النفوس و يطلق التفكير. الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٧٧

البحث الخامس شمول أحكام القرآن

إشارة

البحث الخامس شمول أحكام القرآن استعرض العلماء ما ورد فى القرآن من نصوص تتعلق بالأمر التشريعية، و أسموها آيات الأحكام، و حاولوا تقصيصها من ناحية العدد، و قد أوصلها الكثيرون إلى خمسمائة آية، و كان اختلافهم فى العدد ناجما عن تفاوت الأنظار فى مدلول الحكم، و فى المفهومات للنصوص. و أقل من نصف هذا العدد من الآيات يبحث فى شئون التشريع و الفقه. و الآيات الأخرى تدعو باستمرار إلى استعمال العقل و الفكر، و إلى استنباط الحقائق العلمية من الطبيعة. و الحديث عن معانى القرآن ربما كان أشمل من الحديث عن أحكام القرآن. يقول ابن الأثير «١» تحت عنوان: معانى القرآن: «المراد بالقرآن دعوة العباد إلى الله

أ) أحكام العبادات: من صلاة، و صيام، و زكاة، و حج، و نحو ذلك من العبادات التي يقصد بها تنظيم العلاقة بين الإنسان و خالقه.

ب) أحكام المعاملات:

ب) أحكام المعاملات: و هي التي تهدف إلى تنظيم علاقات المكلفين، و معاملة بعضهم بعضاً، سواء بين الأفراد أو الجماعات أو الأمم. و في اصطلاح العصر الحديث تنوعت هذه الأحكام بحسب ما تتعلق به و ما يقصد بها إلى الأنواع الآتية: - أحكام الأحوال الشخصية؛ و هي التي تتعلق بالأسرة من بدء تكوينها، من الخطبة و الزواج إلى الوفاة و الميراث. و آياتها في القرآن نحو سبعين آية. - الأحكام المدنية؛ و هي التي تتعلق بمعاملات الأفراد، و مبادلاتهم من بيع و إجارة و شراكة ... و يقصد بها تنظيم علاقات الأفراد المالية .. و آياتها في القرآن نحو سبعين آية. - الأحكام الجنائية؛ و هي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم، و ما يستحقه عليها من عقوبة. و آياتها في القرآن نحو ثلاثين آية. - أحكام المرافعات؛ و هي التي تتعلق بالقضاء و الشهادة و اليمين .. و آياتها في القرآن نحو ثلاث عشرة آية. - الأحكام الدستورية؛ و هي التي تتعلق بنظام الحكم و علاقة الحاكم بالمحكوم .. و هي نحو عشر آيات. - الأحكام الدولية؛ و آياتها نحو خمس عشرة آية. - الأحكام الاقتصادية و المالية؛ و آياتها في القرآن نحو عشر آيات. و من استقراء الأحكام في القرآن يتبين أن بيان القرآن لها يأتي على أسلوبيين: الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٨٠ - الأسلوب الأول؛ تفصيلي، بحيث يحيط بجزئيات الوقائع و الأحداث. و ينص على تفاصيل أحكامها، كما هو الأمر في القضايا المتعلقة بنظام الأسرة، و العقوبات على الجرائم الأساسية في المجتمع (و هي الحدود و القصاص)، و الميراث .. و الحكمة في ذلك أنها تتضمن التعبد، فلا تقبل التعديل و لا- التطور بتطور أحوال الناس. - الأسلوب الثاني؛ عام، لم يعن بعرض الجزئيات إلّا نادراً، و الحكمة في ذلك أن يترك الأمر في تفصيلها لعلماء الأمة ليقروا ما يتناسب مع تحقيق المصالح و الحاجات الأساسية. لأن مقاصد الشريعة تحقيق سلامة بنية المجتمع، فما فيه مصلحته مشروعته منزّهة عن سلطان الأهواء فالشريعة تقرّه، و ما فيه مفسدة فالشريعة تحاربه. و هذا من خصائص التشريع القرآني الذي أنزله خالق العباد و هو أعلم بما يصلح شؤون عباده.

دلالة القرآن على الأحكام:

دلالة القرآن على الأحكام: أشرت إلى أن طريق التواتر طريق مفيد للقطع بصحة المنقول. فالقرآن قطعي الثبوت لوروده إلينا بطريق التواتر. إلا أن دلالة نصوصه على الأحكام قد تكون قطعية الدلالة، و قد تكون ظنية الدلالة. و قطعية الدلالة هي التي لا تحتل إلا معنى واحداً، مثل آيات الموارث، فقد جاء في القرآن: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْاُنثِيَيْنِ، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ائْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ (النساء/ ١١)، فالثلثان، و النصف، قطعية في مدلولاتها، و لا تحتل معنى آخر. و النص الظني الدلالة ما احتمل أكثر من معنى واحد في مجال التأويل. كالتقراء في قوله تعالى: وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٨١ (البقرة/ ٢٢٨) فلفظ (القرء) في اللغة العربية مشترك بين معنيين «١»: يطلق لغه على الطهر، و يطلق لغه على الحيض، و لهذا اختلف المجتهدون في أن عدّه المطلقة ثلاث حيضات أو ثلاثاً أظهر. فالدلالة على أحـد المعنيين ظنيّة. (١) القرء: هو لفظ مشترك بين

الحيض و الطهر بإجماع أهل اللغة. فالقرء عند أهل الحجاز: الطهر، و عند أهل العراق: الحيض، و كلّ قد أصاب، لأن القرء خروج من شيء إلى شيء، فخرج من القرء الحيض إلى الطهر، و من القرء الطهر إلى الحيض، هذا قول أبي عبيدة ... و قال أبو حنيفة: المراد من القرء في قوله تعالى: «ثلاثة قروء» الحيض. و قال الشافعي: الطهر ..- انظر الكليات لأبي البقاء (٤/ ٥٢ و ٥٣)، تحقيق د. عدنان درويش

و محمد المصري-. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٨٣

الفصل الثالث الاستدلال عن طريق النقل

البحث الأول الاستدلال عن طريق النقل

إشارة

البحث الأول الاستدلال عن طريق النقل يعتبر هذا المسلك مصدرا من مصادر المعرفة عند علماء المسلمين الذين بحثوا في استقصاء الحقائق و جزئياتها، و في الطرق و الوسائل المؤدية إلى العلم. فأثبتوا الأسباب التي تؤدي إلى العلم اليقيني، و أبطلوا ما زعمته كثير من الفرق من أنه طريق موصل إلى العلم. و في ذلك يقول الشيخ محمد نمر الخطيب:

«الطرق الموصلة إلى المعرفة هي:

«الطرق الموصلة إلى المعرفة هي: ١- العقل؛ و ذلك لأنه القوّة المدركة. ٢- الحواس الخمس الظاهرة؛ و هي وسائل الإدراك. ٣- الخبر الصادق؛ و يشمل على خبر الرسول، و ما يستفاد من الخبر المتواتر. و الخبر الصادق موجب للعلم، بحيث يستدل على صدقه بأنه خبر من ثبت صدقه بالمعجزة، و كل خبر كذلك فهو صادق. و المتواتر هو ما تواتر على نقله جماعة عن جماعة، يؤمن اجتماعهم و اتفاقهم على الكذب. و شروط المتواتر أن يكون منشؤه الإحساس، و أن يكون المخبر جمعا، و أن يستحيل عادة الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٨٥ تواطؤهم على الكذب. و الخبر المتواتر يفيد العلم بالضرورة» (١) و السبيل العلمي الذي وضعه علماء المسلمين لتحقيق النسبة بين الخبر و مصدره، أوردته كتب فن مصطلح الحديث، و فن الجرح و التعديل، و تراجم الرجال. و من دراستها يتبين أن الخبر يرقى إلى درجة اليقين عند ما يثبت لدى التحري و البحث أن سلسلة السند متصله من صاحب هذا الخبر و مصدره بنقل العدل الضابط عن مثله إلى نهايته التي انبثق عنها. فإن نقله جمع عن جمع اكتسب صفة اليقين و سمي خبرا متواترا. و إن كان نقله عن راويين أو ثلاثة رواه سمي خبرا ظنيا. (٢) و المتواتر هو الذي يعتد به في بناء العقيدة و المدركات اليقينية. و قد نهانا القرآن عن اتباع الظن مع إمكانية الاعتداد به في نطاق الأحكام العملية. بما أن القرآن نقل إلينا عن طريق التواتر، فهذا يدل على أن قرآنية ألفاظه مقطوع بها. فالقرآن كان ينزل و حيا على محمد صلى الله عليه و سلم، فيقوم بتبليغ كل آية إلى الصحابة أثناء نزولها، و يقوم بعضهم بتدوينها على الفور، و خاصة أولئك الذين سموا «كتبه الوحي». ثم نقل التابعون القرآن كتابه و مشافهه بالألوف المؤلفة، كل عمن قبلهم، جمعا عن جمع، و هكذا عن نبيهم محمد صلى الله عليه و سلم. لذلك كان القرآن قطعي الثبوت. فالكلام الذي نتلوه في المصحف هو الذي نزل على محمد صلى الله عليه و سلم، و تلقاه عنه الألوف، و حمل عنهم من بعدهم. فإذا أيقنت أن محمدا قد أوحى إليه، و هو الذي صدق أربعين سنة مع قومه، و اشتهر فيهم بذلك. و إذا أيقنت معنى (١) مقدمات و أبحاث تمهيدية في

العقيدة الإسلامية، ص- ٣٥. (٢) لمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى كتاب (أصول الحديث، علومه و مصطلحه) للدكتور محمد عجاج الخطيب، ص- ٣٠٣. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٨٦ الوحي بالبرهان العلمي القطعي- الذي سنوضحه في بحث خاص قادم- كان لا بد أن توفن بنبوّة محمد صلى الله عليه و سلم، و ذلك يعني أن توفن أن القرآن رساله رب العالمين إلى رسوله محمد عن طريق الوحي الأمين. الكلام المذكور يستدعي الدخول في أبحاث تفصيلية، تعرّفنا بمرسل القرآن و ناقله، و مبلغه. و ذلك بعد التعريف بالقرآن و خصائصه. و لكنني أرى استكمالا لأبحاث هذا الباب، أن أثبت بعض ما جاء في ردّ الشبهات حول مصدر

القرآن في مبحث خاص. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٨٧

البحث الثاني ردود على الشبهات حول مصدر القرآن

البحث الثاني ردود على الشبهات حول مصدر القرآن لقد أثار كثير من المستشرقين شبهات حول مصدر القرآن، و حول نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وقام بعض المنحرفين من أبناء أمتنا بترديد هذه الشبهات، وبعضهم دس الشكوك في دراسات لقرآنا أو سيرة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها: - يقول المستشرق الفرنسي «أرنست رينان» في بعض محاضراته عن اليهود والإسلام: «إن الإسلام يكره العلم ويدعو إلى هدم المجتمع، وإن هو إلا بساطة الروح السامى الهائلة التى تضغط على دماغ الإنسان وتسد أمامه الطرق المؤدية إلى كل فكر حر وكل بحث علمى، مستعيضة عن كل ذلك بتكرارها الممل «لا إله إلا الله» ... فالمسلم والأوروبى اليوم شخصان لا- يجمعهما شيء من أساليب التفكير والشعور، كأنهما من عالمين مختلفين ..» (١). «بندلى جوزى» فى رده على «رينان» يقول: «يكفينا هنا أن نقول إن مصدر هذه الأفكار العقيمة الفاسدة هو أولاً قلبه معرفة أصحابها لتاريخ الأمم الشرقية، وضعفهم فى تحليل المواد التاريخية التى كانت فى أيديهم فى ذلك الوقت تحليلاً علمياً محضاً. وثانياً لأن الكتب المذكورين بنوا حكمهم على مستقبل الأمم الشرقية مستندين على حالتهم العمرانية والاجتماعية فى الماضى القريب. وهو حكم فى أهل المنطق فاسد. إلا- أنه يسرنا أن نجاهر بأن أكثر علماء تاريخ الشرق هم على غير رأى (شلوسو، وفنكلر، و رينان) ومن هذا

(١) تاريخ الحركات الفكرية فى

الإسلام، بندلى جوزى، ص- ١٠. الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٨٨ حذوهم من مؤرخى الجيل السابق ... إن أكثر علماء أوروبا أصبحوا اليوم يجاهرون بأن لا تأثير للدين على انحطاط العمران فى البلدان الشرقية، وإن لهذا الانحطاط الوقتى أسباباً غير الدين أهمها: مهاجرات و فتوحات الأمم المتوحشة كالمغول والترك والحروب الصليبية» (١) هذا الكلام قد يوحى بالثقة. ولكن الأبحاث التى تناولها بعد ذلك تكشف عن عدم فهم لحقيقة الرسالة الإسلامية. وأقتصر على إيراد فقرات قصيرة تحاشياً للإطالة ودفعاً للسأم، إذ يقول: «قال الأمير «كايتانى»: إن الإسلام لم يكن حركة دينية، إذ لم يكن فيه دينياً إلا- الظاهر، أما الجوهر فإنه كان سياسياً واقتصادياً. ومعنى ذلك أن صاحب الدين الإسلامى استعمل الدين كغيره من أصحاب الأديان الكبيرة قبله وبعده للوصول إلى أغراض أخرى لا- علاقة لها بالدين أصلاً، أو لها علاقة ضعيفة .. ومن فضل مؤسس الدين الإسلامى ومظاهر عبقريته أنه أدرك مصدر الحركة الاقتصادية والاجتماعية التى ظهرت فى أيامه فى مكة عاصمة الحجاز، وعرف كيف يستفيد منها ويسخرها لأغراضه السامية، دينية كانت أو اجتماعية .. اسم هذا الرجل الذى توافرت فيه هذه الشروط التى قلما تجتمع فى شخص واحد هو محمد بن عبد الله، انتدب ليكون مصلحاً لبلاده، أو كما يسميه القرشيون منذراً وبشيراً لقومه. فعقد نيته على محاربة هذه الأمراض الاجتماعية .. لا نستطيع أن نحشر المصلح المكي بين الاشتراكيين أو الشيوعيين .. فالزكاة وهى تلك الضريبة التى وضعها المصلح العربى على أولى الثروة واليسار لمنفعة الفقراء والصعاليك، صارت بعد وفاته وخلفائه الأولين وبالرغم عن إرادتهم تنفق أو ينفق أكثرها على حاجات الدولة. ثم إن هذه البدعة الاقتصادية الجديدة التى ابتدعها وهى فى المدينة،

(١) المصدر السابق، ص- ١١ و ١٤.

الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٨٩ ليست من درجة تلك الوسائل التى يتخذها اليوم الاشتراكيون والشيوعيون لحل المعضلات الاقتصادية والاجتماعية» (١). هذا نموذج من أسلوب الذين لم يفهموا حقيقة الإسلام. ومن أمثال هؤلاء الحاقدين: «جولد زيهر» المستشرق اليهودى المجرى الذى تجنى على الإسلام عقيدة وشريعة تجنياً حقوداً فى كتابه (العقيدة والشريعة فى الإسلام) (٢). ومنهم من قال عن الإسلام بأنه صورة مشوهة عن اليهودية والمسيحية كالبارون» فون كريمر» (٣) بكتابه (الحضارة الإسلامية ومدى تأثيرها بالمؤثرات الاجتماعية). وقد قام بعض الغيارى على الإسلام بالرد على مفترياته، منهم الأستاذ عبد الغفور العطار، ومما جاء فى

تعليقاته: «لم يكن التوراة والإنجيل مترجمين إلى العربية في عصر محمد صَلَّى اللهُ عليه و سلم، و لم يكن الرسول يتكلم غير العربية، بل كان أمياً لا يقرأ و لا يكتب. و هذه الأئمة تحتم عليه أن يكون الاستقاء عن طريق التلقى الشفوي المباشر .. و لكن لم يثبت أن أحداً تفرغ لمحمد يعلمه التوراة و الإنجيل، أو يعلمه ديانات العرب الجنوبيين أو غيرهم. و لم تعرف العرب ترجمة الكتاب المقدس في عهده القديم و الجديد إلّا بأخرة من الزمن. و لم يكن بمكة مركز ثقافي لأى دين من الأديان. بل أثبت باحثون مسيحيون كبار أن العربية لم تعرف ترجمة العهد الجديد إلّا بعد أربعين قرناً من»

(١) المصدر السابق، ص - ١٨ - ٢٤.

(٢) ترجمه إلى العربية الأساتذة: محمد يوسف موسى، عبد العزيز عبد الحق، د. على حسن عبد القادر، و طبعته دار الكاتب المصري عام ١٩٤٦. و قاموا برد مفترقات المؤلف في الحواشى التى كتبها. (٣) مستشرق نمسوى الأصل (١٨٢٨ - ١٨٨٩) كان قنصلاً فى بيروت و مصر، ترجم كتابه إلى العربية الدكتور مصطفى طه بدر بالقاهرة. الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٩٠ بعثه نبى الإسلام. و أول نص عربى للإنجيل كان عام (١٠٦٠ م)، و لم يكن لمحمد صحبة بالنصارى و اليهود. و لم يثبت أن له صلة و د صداقة أو صلة تعلم بنصرانى أو يهودى. و الفرق كبير بين قصص القرآن و قصص الكتاب المقدس .. «١». فالردود على الحاقدين كثيرة، و كثيرة جداً «٢». و قد رد الأستاذ شوقى أبو خليل فى كتابه (الإسلام فى قصص الاتهام) على عدد من الاتهامات تفصيلاً، و مما جاء فى ذلك: «يمكننى أن أضع لمصدر القرآن ثلاثة احتمالات؛ فهو إما من تأليف محمد (ص)، أو من تأليف العرب، أو من مصدر مجهول (س). ففى الاحتمال الأول نجد: ١- أسلوب القرآن يخالف مخالفة تامة أسلوب كلام محمد (ص). فلو رجعنا إلى كتب الأحاديث التى جمعت أقوال محمد (ص) و قارناها بالقرآن، لرأينا الفرق الواضح و التباين الظاهر فى كل شىء، فى أسلوب التعبير، و فى الموضوعات. فحديث (محمد) تتجلى فيه لغة المحادثة، و التفهيم، و التعليم، و الخطابة فى صورها و معناها المألوف لدى العرب كافة. بخلاف أسلوب القرآن الذى لا يعرف له شبيه فى أساليب العرب. ٢- يستشعر القارئ فى فطرته عند قراءة كتب الأحاديث شخصية بشرية و ذاتية تعترىها الخشية و المهابة و الضعف أمام الله .. بخلاف القرآن الذى يتراءى للقارئ من خلال آياته ذاتية جبارة، عادلة، حكيمة، خالقة، بارئة، مصورة، رحيمة، لا تضعف حتى فى مواطن الرحمة. فلو كان القرآن من كلام (محمد)»

(١) الإسلام بحث فى العقيدة و

الإيمان، أحمد عبد الغفور العطار، ص - ٢٠٧. (٢) اقرأ إذا شئت الرد على شبهة المستشرق (نولدكه) و (شبرنجر) طيباً، حول النبى و رسالته فى الصفحات (٣١٧ - ٣٢٥) من كتاب (الإعجاز الطبى فى القرآن). الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٩١ لكان أسلوبه و أسلوب الأحاديث سواء. و من المسلم به لدى أهل البصر الأدبى و الباع الطويل فى اللغة أنه من المتعذر على الشخص الواحد أن يكون له فى بيانه أسلوبان يختلف أحدهما عن الآخر اختلافاً جذرياً. ٣- محمد (ص) أمى، ما درس، و لا تعلم، و لا تتلمذ، فهل يعقل أنه أتى بهذا الإعجاز التشريعى المتكامل دون أى تناقض؟. ٤- إن نظرة القرآن الكاملة الشاملة للكون و الحياة و الفكر و المعاملات و العبادات .. لو كانت من صنع محمد (ص) لما كان محمد بشراً. «١» إن هذه التنظيمات و هذه التشريعات و الآراء تعجز عن القيام بها لجان كثيرة لها ثقافات عالمية و تخصص عميق، مهما أتيح لها من المراجع و الدراسات و الوقت .. فهل يتسنى لأمى أن يأتى بهذه النظرة الشاملة؟. ٥- لما ذا يؤلف محمد (ص) القرآن ثم ينسبه إلى غيره؟. فالعظمة تكون»

(١) يقول الأستاذ عبد الغفور العطار:

«و إذا أرادوا هدم الإسلام أو مسخه أو تشويهه، بدعوى اختراع محمد صَلَّى اللهُ عليه و سلم للإسلام أو تليفه إياه فتلك الدعوى تنقلب عليهم لأن ما جاء به لا يتيسر لمخلوق .. فإذا أنكروا الوحى و ادّعوا أن ذلك من عمل رسول الإسلام، فقد و صفوه بالألوهية، لأن ذلك فوق طاقة المخلوق، و ما دام منسوباً إليه من قبلهم فقد رفعوه من البشرية إلى الألوهية. أفتراهم يرضون لنبى الإسلام أن يكون إلهاً كاملاً، و هم لم يرضوا له أن يكون بشراً سويّاً؟ .. يقول (برتراند رسل): أعظم فلاسفة العصر الحاضر، و أحد مشاهير العالم

في كتابه (تاريخ الحضارة العربية) صفحة ١٨٦، الطبعة العربية: «كانت ديانة النبي محمد توحيدا بسيطا ليس فيه التعقيد الذي نراه في عقيدة الثالوث والتجسيد، ولم يزعم النبي لنفسه أنه إلهي، ولا زعم أتباعه هذه الطبيعة الإلهية نيابة عنه»..- الإسلام بحث في العقيدة والإيمان، صفحة: ٢٧٣- الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٩٢ أقوى وأوضح وأسمى فيما لو جاء بعمل يعجز عنه العالم كله. ٦- في القرآن أخبار الأولين بما يغير أخبارهم في الكتب المتداولة أيام محمد (ص)، وفيه إعجاز علمي في الكون والحياة والطب والرياضيات.. قال تعالى: وَلِئْتُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَارْدَاؤُا تِسْعًا (الكهف/ ٢٥)، فثلاثمائة سنة من سني الميلاد تساوى بالحساب الدقيق ثلاثمائة وتسع سنين من السنين الهجرية، فالزيادة «تسعا» جاءت من التقويم الهجري، فكيف عرف محمد الأمي حساب ذلك؟ وكيف عرف الأمي أن الأرض كروية بشكل بيضوي؟ وكيف عرف الأمي أن كمية الهواء في الأجواء العليا تقل إلى درجة أن الإنسان يضيق صدره فيها؟ وكيف عرف أن الشمس والقمر يسبحان في الفضاء؟ وغير ذلك عشرات وعشرات.. كيف عرف الأمي هذه الحقائق العلمية وهي التي عرفت اليوم في المخابر الحديثة والأقمار الصناعية؟ ٧- في القرآن عتب ولوم لمحمد في مواضع عدة، مثل: عَبَسَ وَتَوَلَّى، أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَزَكَّى، أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى .. (عبس ١- ١٠) وفي الآيات (٤٣- ١١٣/ التوبة) و (٦٧ و ٦٨/ الأنفال)، وغيرها.. فلما ذا يؤلف محمد (ص) الكتاب ثم يوجه العتب إلى نفسه؟ حوادث عديدة قام بها محمد (ص) آتيا مع أصحابه، ثم تبدلت في نص القرآن، فلم يجد في نفسه غضاضة. فلو كان القرآن من عنده لما قام بها ودونها. لغيرها وعمل الأنسب دون تسجيل الحادثة. ٨- كانت تنزل بمحمد (ص) نوازل وأحداث من شأنها أن تحفزه إلى القول، وكانت حاجته القصوى تلح عليه بحيث لو كان الأمر إليه لوجد له مقالا ومجالا، ولكن كانت تمضي الليالي والأيام ولا يجد في شأنها قرآنا يقرؤه على الناس. لو أن محمدا (ص) استوحى أصول دينه العظيم من الأرض لا من الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٩٣ السماء، لاستتبع ذلك أن قرآنا بشريا استطاع أن يقوم بدعوة لتوحيد الله في أسلوب من القول والتوجيه لم تستطعه كتب السماء نفسها.. الاحتمال الثاني أن القرآن من عند العرب؛ لقد فطر العرب على حب البلاغة والأدب والشعر والخطابة، وجاء إعجاز القرآن بما برعوا به، فبرهم، وسبقهم. فكيف يكون هذا القرآن من عند العرب والتحدى قائم باق لهم في أن يقلدوا سورة منه؟ فجاء إعجازه خالدا خلود الزمن.. الاحتمال الثالث أن يكون القرآن من مصدر مجهول (س)؛ إذا عجز العرب عن التحدي، وهم أصحاب اللغة، فهل يعقل أن يكون من صنع بشر غيرهم كالفرس أو الروم أو الأحباش؟ «١» و مما جاء في رد الأستاذ شوقي أبو خليل على مزاعم «نورمان دانيال» حول سفر محمد (ص) مع عمه إلى سورية ولقائه براهب نسطوري في دير نصراني وتلقى منه علم التوراة: «إن اسم الكاهن الذي زعموا أنه كان يملئ أو يعطي قصص القرآن للنبي كان يختلف دائما باختلاف مرجع ومصدر هذه الشبهة أو الإشاعة المفتراة، فإن كان المرجع مسيحيا فالراهب هو (سرجيوس، أو بحيرا)، وفي مرات أخرى هو (ورقة بن نوفل)، وإذا كان المرجع يهوديا فصاحب القرآن هو (حاخام) إسرائيلي مجهول الاسم، ولا ندرى لما ذا، كما جاء في رواية (بيدرودى ألفونسو) الذي ينتهي في أصله ونسبه إلى بني إسرائيل. لتتفكر في هذه النقاط الثمانية التالية: ١- اختلاف الروايات يدل على أن الشبهة والتهمة لم يتفق عليها، ولم تكن محكمة (١).

الإسلام في قفص الاتهام، ص - ٢١ - ٢٩. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٩٤ - ٢٩٤ - عمر محمد (ص) حين ذهب مع عمه إلى الشام كان تسع سنوات، فهل يعقل أن يعي ويستوعب ما يمليه عليه «بحيرا»؟ ولما عاد مع «ميسرة» خادم خديجة في تجارة لها، لم يتكلم ميسرة إلا - بما رأى من عناية الله بمحمد. ولم يجتمع محمد في هذه التجارة مع أي كاهن أو راهب.. وما كان لمحمد أن يخرج إلى بلاد الشام خلسه لو لم تكلفه خديجة بتجارته ليأخذ من: «بحيرا» القرآن. وما هي الصلة السابقة بين محمد و بحيرا؟ ولما ذا انتقى بحيرا محمدا بالذات وأعطاه هذا التشريع، ولم يعطه لابنه أو قريبه، أو يدعيه لنفسه؟ لما ذا يعطى المجد والخلود والشهرة والقوة والنصر وخير البشرية وإنقاذها إلى هذا العربي اليتيم، ولم يدعه لنفسه؟ ٣- محمد (ص) لم يبق إلّا وقتا قصيرا مع بحيرا بوجود أناس كثر، فهل يكفي لهذا الأمي الصغير يوم أو يومان أو ثلاثة كي يعي القرآن كله جملة أو تفصيلا؟ ٤- برهنا بموضوعية أن

القرآن لن يكون من عند بشر مطلقاً، فبحيراً بشراً، وورقة بن نوفل بشراً، وحاخام ألفونسو بشر.. و لو بقي محمد (ص) عندهم آلاف السنين لما أتوا بمثله، و لما أعطوه بالتالي هذا التشريع المعجز. ٥- لم يعاصر بحيراً أو ورقة.. التسلسل الزمني للحوادث الواردة في القرآن. فأين بحيراً، أو ورقة، أو.. من سؤال يسأله الرسول (ص) فترى الإجابة قد وجدت في حينها و جاء القرآن يشرحها و يحدد موقفه منها. و هذا يدحض دحضا قاطعا كون القرآن من عند هؤلاء. فلو كان جزء منه من عندهم لكانت الحوادث التي جرت بعدهم و تكلم بها النبي من عنده لها أسلوب يغير أسلوبهم، أى لكان في القرآن أسلوبان متغايران، و هذا ما لا نراه في القرآن. و مهما كان بحيراً- أو غيره- كبير عقل و صاحب نظر ثاقب فلن الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٩٥ يعرف أو يعرف غيره، حوادث جرت بعد وفاته بعشرات السنين. ٦- في القرآن آيات لا توافق عقيدة المسيحية، منها: وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ.. (النساء/ ١٥٧) و منها أيضاً: الآيات (١٧١/ النساء، و ٧٢ و ١١٦/ المائدة) فكيف يكتبها بحيراً أو ورقة؟. و آيات توضح نفس اليهود الخبيثة، منها: مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً.. (الجمعة/ ٥)، و منها «الآيات (١٤٦/ البقرة، و ٦٤/ المائدة) فكيف يكتبها حاخام؟. ٧- هل الراهب «بحيراً» كاذب؟ أو ورقة كاذب؟ كيف نرضى برجل دين عكف و اعتكف في صومعته و ديره للعبادة و معرفة الله عقلاً و روحاً أن يكذب؟. و الكذب نقيصة لا تقبل بها للإنسان العادي، فكيف لناusk متعبداً؟. كيف يقول أحدهم إن القرآن من عند الله نزل على قلب محمد بن عبد الله، و من عنده؟. هل يرضى صاحب الشبهة «نورمان دانيال» أن يكون رجل دينه كاذباً؟. و ما مصلحته في هذا الافتراء؟. و كلمة أخيرة: إن القرآن الذي قالوا عنه إنه من عند بحيراً أو غيره صاغوه في ترجماتهم الأوربية بتشويه و تحريف، فلم يسمع الأوربي بلاغة و تشريع القرآن» (١) حتى الآيات التي فيها عتاب للنبي و برهان على أن القرآن ليس من عند محمد صلى الله عليه و سلم، حاول بعض المستشرقين التشكيك فيها، و اتخذوا من هذه المواقف ذريعة بأن النبي لم يكن على صواب في أشياء قام بها،

(المصدر السابق، ص- ٣٠- ٣٥. و لمعرفة ترجمات القرآن يمكن الرجوع إلى عدد (الهلال) الصادر في كانون الأول عام ١٩٧٠، ص- ١٠٤- ١١٧. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٩٦ فاستخدموا آيات مثل: وَ لَوْ لَا أَنْ تَبْتَنَّاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً، إِذَا لَأَذْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَ ضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً (الإسراء/ ٧٤ و ٧٥). «و لكن الذين يستخدمون هذه الآيات يشبثون أن القرآن منزل من عند الله، و أنه لم يحدث فيه تعديل و لا تغيير حتى وصل إليهم، فلو حدث فيه تعديل أو تغيير لحذفت منه الآيات التي تتضمن عتاباً من الله لرسوله، أو على الأقل حرفت. و لكن كون القرآن قد جاءنا و فيه هذه الآيات- مع ما يمكن استغلاله فيها- و كونها لم تتغير و لم تتبدل، فهي دليل على أن القرآن قد وصل كما أنزله الله تأكيداً للآية الكريمة: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (الحجر/ ٩). و كون هذه الآيات نزلت في زمن الرسول، و كان الرسول يتلقى من الوحي، و يبلغه للمؤمنين، و من هنا فإن محمداً (ص) لو لم يكن أميناً في إبلاغ الرسالة لأخفى هذه الآيات، و ما كان أحد من البشر يستطيع أن يعرف إذا كانت قد أنزلت أم لا. و لو أن هذا القرآن كلام بشر ما كان يحوى عتاباً لرسول الله، فالبشر من عادتهم لا يتقبلون النقد، و يدعون الكمال.. أما قول المستشرقين بأن الرسول لو لم يذنب لما خاطبه الله تعالى بقوله: فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اسْتَغْفِرُ لِدُنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ (محمد/ ١٩) فإن سياق الآية يدل دلالة واضحة على أنها و أمثالها تتعلق بالمبادئ، و أنه ليس فيها ذنب يجازى عليه بالعقاب، بل هي توجيه بأن الاستغفار من مكملات العبادة و الطاعة. و ما يقال عن أن هذه الآية هي في مقام اللوم غير صحيح، فطلب الرحمة و المغفرة مطلوب من كل مؤمن مهما بلغت درجة إيمانه، و مكمل للعمل الصالح. و الرسول لا يشرع لنفسه، و لكنه يشرع لأُمَّته. ثم إن الاستغفار لا يحدث إلا إذا كان الإنسان في قلبه إيمان، لأن الاستغفار هو الخضوع لله، و هذا الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٩٧ الاستغفار هو الخضوع لله، و هذا لا يوجد إلا- في قلب مؤمن، و من هنا يقول تعالى: إِذَا جَاءَ نَصِيرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ، وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ، إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً (سورة النصر)، و ارتبطت الآية بالفتح، و في نفس الوقت لم ترتبط بالذنب، أى أن التسبيح و الاستغفار

كليهما حمد لله، و كلاهما ينقى النفس من الدنيا و يقربها من الجنة ..» (١) رأينا كيف تحدث معجزة القرآن العرب و غير العرب، و المعاصرين و غير المعاصرين لمحمد صلى الله عليه و سلم، و أثبتت صدق الذي جاءت على يديه، رغم محاولات التضليل المختلفة، و أثبتت أيضا أنها باقية خالدة. و أن المنهج القرآني يختلف عن الديانات السابقة بدءا من العقيدة و حتى أمور الحياة. و إذا اتفق في بعض الأمور، فمحمد صلى الله عليه و سلم لم يدع أنه جاء بدين يناقض الأديان الصحيحة. ثم إن الضمير الإنساني مهما أغرقه الكفر و الشرك لا- ينعدم فيه الخير. و القرآن مع الفطرة، و إنما يحارب ما جدّ من عقائد باطلة. و لكن خصوم الإسلام يفترون عليه، من مستشرقين مغرضين و من يعتنق أفكارهم و يروج لها. فكم من دار نشر تقوم بترجمة كتاب يهاجم الإسلام، أو الأديان و من بينها الإسلام، و تمسخ جمال الإسلام و حقيقته. و يقرؤها البعض دون الرجوع إلى أمهات الكتب الإسلامية أو العربية، بل لا- يكلف المترجم نفسه عناء التوضيح و لوفى هامش كتابه، ثم يزعم أن ما يقدمه إنما هو البحث العلمي.

(١) معجزة القرآن، ص- ٢١٥- ٢٣٢

باختصار. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٩٩

الفصل الرابع القرآن الكريم و خصائصه

أولا) التعريف بالقرآن

إشارة

أولا) التعريف بالقرآن لقد عرّف العلماء القرآن تعريفا جمع خواصه و عناصره قائلين: (القرآن هو اللفظ العربي المعجز الذي نزل و حيا على محمد صلى الله عليه و سلم، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته، و هو ما بين دفتي المصحف مبدوءا بسورة الفاتحة، مختوما بسورة الناس). «١» و التعريف المذكور يبين لنا خواص القرآن و مميزاته، فهو:

١- اللفظ العربي المعجز

١- اللفظ العربي المعجز ؛ بمعنى أن جميع القرآن عربي، لقوله تعالى: **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ** (يوسف / ٢)، و قال تعالى: **كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ** (فصّلت). و جاء مثل ذلك في آيات أخرى، منها الآية (١٠٣/ النحل) و الآية (١٩٥/ الشعراء)، و غيرها. و بناء على ذلك لا تعتبر ترجمة القرآن قرآنا، إذ لا بدّ أن يفقد المعنى أو البلاغة الحقيقية. إلا أنه يمكن ترجمة تفسير معاني القرآن إلى اللغات الأخرى، شريطة توفر الفهم الصحيح لمعاني القرآن.

٢- نزل و حيا عن الله

٢- نزل و حيا عن الله ، فكل لفظ و معنى في القرآن إنما هو منزل من عند الله تعالى بواسطة جبريل على محمد صلى الله عليه و سلم لقوله: **وَإِنَّهُ لَنَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ** (الشعراء / ١٩٢- ١٩٥)، و كذا الآية (٦/ النحل). يقول الشيخ محمد الغزالي: «لو ارتبت لحظة في أن القرآن من عند الله، ثم تصفحت كتب العهدين القديم و الجديد، لعدت على عجل إلى كتابك تشبث به، و تحمد الله ألف مرة أن هديت إليه»

(١) مصادر التشريع الإسلامي و مناهج

الاستنباط، ص- ٥١. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٠١ و لَيْسَ أَتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ

مِنْ وَلِيِّيَ وَلَا نَصِيرٍ (البقرة / ١٢٠) «١»

٣- المنقول بالتواتر

٣- المنقول بالتواتر الذي هو من طريق اليقين، فقد استمع الصحابة للقرآن من فم الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، و أقبلوا على حفظه حتى كثر الحفظ فيهم، فنقلوه للجيل الذي بعدهم، وهكذا إلى عصرنا. وقد أشرت سابقا إلى أن النقل بالتواتر من أعظم الطرق العلمية المأمونة في النقل، وهي ميزة انفرد بها القرآن بين سائر الكتب السماوية، دون تغيير أو تبديل، على عكس ما نقله إلينا المؤرخون في شأن التوراة والإنجيل، حيث إنه لم يثبت تدوينهما إلا بعد زمن طويل من وفاة موسى وعيسى عليهما السلام. وبهذا يتبين لنا أن القرآن نقله جموع المسلمين عن جموعهم إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بحيث قطع بصدق و ضبط كل طبقة منهم، واستحالة اتفاهم على الكذب. ونظرا لثبوت القرآن بطريق القطع واليقين، فإن نصوصه قطعية الثبوت بلا خلاف من أحد.

٤- المتعبد بتلاوته

٤- المتعبد بتلاوته ؛ وهذا يعني أنه لا يصلح للتلاوة في الصلاة غيره. فتلاوة القرآن عبادة يتقرب بها المؤمن من خالقه القائل: فَاقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ .. (المزمل / ٢٠) (_____). (١) فقه

السيرة للغزالي، ص - ٣٥. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٠٢

ثانيا) خصائص القرآن الكريم

ثانيا) خصائص القرآن الكريم لقد أبرز لنا التعريف بالقرآن خصائص القرآن، فعرفنا أنه ذو لفظ عربي مبين، وأنه نزل وحيا من الله تعالى على نبيه. ونزوله كان خلال ثلاثة وعشرين عاما. فكان أول ما نزل منه قوله تعالى: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. (العلق / ١)، و كان نزوله على قسمين: القسم الأول: ما نزل دون حصول مناسبة محددة تستدعي بيان حكم محدد، كآيات الدالة على وجود الله تعالى وقدرته، والآيات المتضمنة أحوال الآخرة، أو قصص الأنبياء. والحكمة من إنزال هذا القسم بيان معالم الحياة الإسلامية وإكمال شريعة الله تعالى للناس. القسم الثاني: ما نزل إثر سؤال وجه إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فتأتى الآية مشتملة على الجواب، كقوله تعالى: وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (الإسراء / ٨٥). ومنها ما نزل إثر واقعة لم يعرف فيها حكم الله تعالى كقوله: مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُ سِيرَى حَتَّى يُخْبَرَ فِي الْأَرْضِ، تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (الأأنفال / ٦٧)، حيث روى أنه «لما كان يوم بدر، و جاء بالأسرى، استشار النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبا بكر، فقال: قومك وأهلك استبهم لعل الله يتوب عليهم، و خذ منهم فدية تقوى بها أصحابك. و قال عمر: كذبوك وأخرجوك، فقدمهم و اضرب أعناقهم، فإن هؤلاء أئمة الكفر، و إن الله أعفأك من الفداء. فقال عليه الصلاة والسلام: مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم حيث قال: وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (إبراهيم / ٣٦). و مثلك يا عمر كمثل نوح حيث قال: رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَيَّ الْأَرْضَ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (نوح / ٢٦). الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٠٣ ثم قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهم: «إن شئتم قتلتموهم و إن شئتم فاديتموهم و استشهد منكم بعدتهم «فقالوا: بل نأخذ الفداء، فاستشهدوا بأحد، فلما أخذوا الفداء نزلت الآية: تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ .. الخطاب لأصحاب النبي - أي متاعها - يعني الفداء سماء عرضا لقله بقاءه و سرعه فناءه.» (١) و مناسبات النزول هذه سماها العلماء من باب المجاز: أسباب النزول. و هذه من الأمور الهامة في فهم النص القرآني، لأنها تلقي ضوءا يساعد على كشف المراد منه. لذلك عنى بها المفسرون، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الآيات و إن نزلت بناء على حادثة معينة، فإن حكمها لا يقتصر

على تلك الحادثة، و إنما يتعدها إلى كل الحوادث المشابهة لو اختلف الزمان و المكان. فمما ورد في سبب نزول قوله تعالى: **يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ، فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... (النساء / ١١)** آراء مختلفة، منها: «عن جابر قال: مرضت فأتاني رسول الله صَلَّى الله عليه و سلم يعودني و أبو بكر، و هما يمشيان، فوجداني أغمى عليّ، فتوضأ رسول الله صَلَّى الله عليه و سلم ثم صبّ وضوءه عليّ، فأفقت. فإذا النبي صَلَّى الله عليه و سلم جالس، فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي، كيف أقضى في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث» (٢) فهذه الآية تتصف بالعموم، و لا ترتبط بشخص معين، أو زمان أو مكان محدد. و هكذا بالنسبة للآيات الأخرى المتعلقة بأسباب النزول تتعداها إلى الحوادث المشابهة. و آخر ما نزل على النبي صَلَّى الله عليه و سلم قوله تعالى: **وَ اتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ (البقرة / ٢٨١).**

(١) تفسير النسفي، (٢ / ١٩٤). (٢)

تفسير الخازن، (١ / ٣٢٢). الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٠٤

ثالثا) نزول القرآن مفزقا و حكمه ذلك

إشارة

ثالثا) نزول القرآن مفزقا و حكمه ذلك لقد نزل القرآن على محمد صَلَّى الله عليه و سلم مفزقا، و متدرجا مع الأحداث و الوقائع. فكان ينتزل الوحي على الرسول بعدد من الآيات، و ذلك لحكم كثيرة، منها:

١- تثبيت فؤاد النبي «١» صَلَّى الله عليه و سلم

١- تثبيت فؤاد النبي «١» صَلَّى الله عليه و سلم ليكون دائما على حال من قوّة القلب و صفاء النفس و التسليّة عما كان يناله من الأذى، و ما يلقاه من العناء، في طريق ما يدعو إليه من مبادئ التوحيد و العدالة و الخير، و حفظ كرامة الإنسان و إيساعده في الدنيا و الآخرة. و لقد جاءت هذه الحكمة واضحة في قول الخالق الكريم جوابا لتساؤل الكفار و تطلعهم إلى نزول القرآن جملة واحدة. و قال: **وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَ رَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً (الفرقان / ٣٢).** و لا شك في أن ذلك كان مدعاة لأن يكون الرسول في قمة الحفظ لما ينزل إليه، و فهمه، و وعيه، لتبليغه للأمم على أفضل وجه، و بيانه خير ما يكون البيان، تقرأ في ذلك قوله: **لَا تَحْرُكَ بِهِ لِسَانِكَ لِتَعَجَّلَ بِهِ، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (القيامة / ١٦-١٧).** ا.

هـ-

٢- التدرج في أحكام الله و شريعته:

٢- التدرج في أحكام الله و شريعته: فالقرآن نزل في أمة ابتعدت عن جادة الصواب كثيرا في معتقداتها و عاداتها و تشريعاتها، لذا كان عسيرا ردها إلى الصواب دفعة واحدة. و هذا أسلوب تربوي يساعد على الفهم و الحفظ، فمرة جواب على سؤال، و مرة إصلاح خطأ، و مرة بيان حكم، أو توجيه إلى أمر من الأمور. حتى إذا اهتدى الناس إلى طريق الإسلام نزل الحلال و الحرام. و لو نزل (١) مصادر التشريع الإسلامي و مناهج الاستنباط، ص- ٥٧ و ٥٨. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٠٥ تحريم الخمر دفعة واحدة ربما قالوا: لا ندع الخمر أبدا. و يمكن اعتبار معرفة علم الناسخ و المنسوخ «١» ضربا من ضروب التدرج لأن معرفتنا بما صحّ من وجوهه تيسر علينا تعيين الآيات التي

نزلت قبل غيرها، و تظهرها على جانب من حكمة الخالق في تربية الخلق.

٣- التلطف بالنبي صلى الله عليه وسلم والتخفيف عنه

٣- التلطف بالنبي صلى الله عليه وسلم والتخفيف عنه ؛ من شدة ما يلقاه عند نزول الوحي، إذ كان يلقى شدة حين نزول الوحي مع أنه لا يدوم إلا قليلا، فكيف يكون حاله لو طال نزول الوحي عليه أياما حتى يتم وحي القرآن بكامله.

٤- تأكيد معنى الإعجاز: «٢»

٤- تأكيد معنى الإعجاز: «٢» الإعجاز كما تقدم في تعريفه بيان عجز الغير و ضعفه عن المجاراة. و تنجيم القرآن تضمن تأكيدا لهذا المعنى، إذ لو نزل القرآن دفعة واحدة لاحتج العرب بأنهم لا يستطيعون مجاراة القرآن جملة واحدة، و لكنهم بإمكانهم أن يأتوا بجزء منه فقط، فكان مجيء القرآن منجما رداً لهذه الدعوى بأن القرآن قد أنزل أجزاء و هو يتحداهم بكل جزء من أجزائه لا ب كله فقط. و في هذا منتهى التحدى المعجز .. ثم إلى جانب ذلك فإن انسجام آيات القرآن و تناسقها مع تنجيمها زيادة إعجاز عما لو نزلت دفعة واحدة. ا. هـ-

٥- رسوخ الأحكام في الذهن و الدقة في فهمها

٥- رسوخ الأحكام في الذهن و الدقة في فهمها ؛ فنزول القرآن خلال أكثر من عشرين عاما فسخ المجال أمام الصحابة لتفهم أحكامه و استيعاب تطبيقاتها (١). النسخ في اصطلاح العلماء رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر عنه. - تفسير الخازن (١ / ٧١) (٢) عن محاضرة للدكتور فتحى الدرينى فى أصول الفقه، ألقىت على طلاب السنة الثانية فى كلية الشريعة بجامعة دمشق عام ١٩٦٥ / ١٩٦٦. الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٠٦

٦- تسهيل حفظ القرآن:

٦- تسهيل حفظ القرآن: فقد عرفنا أن غالبية العرب أمية لا تقرأ و لا تكتب، و كان الصحابة يتلقفون القرآن مشافهة عن الرسول صلى الله عليه وسلم و يحفظونه فى صدورهم، حيث لم تكن الكتابة متفشية.

٧- تقديم الحلول للمشكلات الطارئة فى وقتها المناسب

٧- تقديم الحلول للمشكلات الطارئة فى وقتها المناسب ، و من ذلك إرشاد المسلمين إلى خطئهم فى غزوة حنين، إذ أعجبهم كثرتهم و غفلوا عن أن النصر بيد الله تعالى: لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، وَ ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ. ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ .. (التوبة/ ٢٥). الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٠٧

رابعا) ترتيب الآيات فى القرآن

رابعاً) ترتيب الآيات في القرآن عرفنا أن القرآن قد نزل مفزقاً وفقاً لمناسبات ومقتضيات الحال، لكن حكمه الله تعالى قضت بضم الآيات ضمن سورها. وهذا معنى قول العلماء: (إن القرآن توقيفي). روى عن ابن عباس قوله: «لما نزلت آخر آية على النبي قال له جبريل: يا محمد ضعها على رأس ثمانية و مائتي آية من سورة البقرة.» (١) وبذلك نعلم أن جبريل كان يعلم الرسول مواضع الآيات و ترتيبها في سورها. و روى عن الرسول صلى الله عليه و سلم أنه قال: «أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من السورة.

خامساً) حفظ القرآن و كتابته

إشارة

خامساً) حفظ القرآن و كتابته كانت غالبية العرب أمية، و محمد صلى الله عليه و سلم كان أمياً، بدليل قوله تعالى: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (الجمعة/ ٢)، و لطالما كانت غالبية العرب لا تقرأ و لا تكتب فقد بذل محمد صلى الله عليه و سلم جهده للمحافظة على القرآن لما نزل عليه، و اتبع الوسائل الكفيلة بذلك، و منها:

١- التحريض على حفظ القرآن

١- التحريض على حفظ القرآن؛ و قد كان محمد صلى الله عليه و سلم (تفسير الخازن (٢٠١ / ٤) الإعجاز) في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٠٨ يردّد القرآن أثناء نزول الوحي، حرصاً على ألا يفوته شيء، فأعلمه الله تعالى أنه تكفل بحفظه و بتحفيظه إياه فقال: لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَّعَجَلَ بِهِ (القيامة/ ١٦). و كان يملئ ما ينزل عليه من القرآن على كتاب الوحي، و يأمرهم بكتابته مبيناً لهم موضعه في القرآن.

٢- مراجعة جبريل له بالقرآن في كل عام مرة في شهر رمضان

٢- مراجعة جبريل له بالقرآن في كل عام مرة في شهر رمضان، حسب ما جاء في الأحاديث الصحيحة، و عرضه في العام الذي توفي مرتين (١). و قد شهد «زيد بن ثابت» العرضة الأخيرة التي عرضها الرسول على جبريل. و لهذا اعتمد أبو بكر على زيد بن ثابت في كتابة المصحف.

٣- إملاؤه القرآن على كتاب الوحي

٣- إملاؤه القرآن على كتاب الوحي، و حرصه على تعليم صحبه القراءة و الكتابة و لو من أسرى المشركين خلاصاً لهم من الأسر، و قد اختار الرسول من هؤلاء الكتاب المجيدين نفراً منهم: أبو بكر، و عمر بن الخطاب، و عثمان بن عفان، و علي بن أبي طالب، و زيد بن ثابت، (٢) و غيرهم، سموا (١) عن عائشة أم المؤمنين قالت: أقبلت فاطمة تمشي، كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: «مرحبا بابنتي» ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أسر إليها حديثاً فبكت، ثم أسر إليها حديثاً فضحكت. فقلت: ما رأيت كالليوم فرحاً أقرب من حزن. فسألتهما عما قال. فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه و سلم. فلما قبض سألتها، فأخبرتني أنه أسر إليّ فقال: (إن جبريل كان

يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة، و إنه عارضني العام مرتين، و ما أراه إلّا و قد حضر أجلي، و إنك أول أهلي لحوقا بي، و نعم السلف أنا لك) فبكيت. فقال:: (ألا- ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟). و في رواية أخرى عن فاطمة: ما عدا مريم بنت عمران- أخرجها البخاري في الصحيح (٢٤٧/٤)، و جاء في أسد الغابة (٢١٥/٥). (٢) زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي، أبو خارجة، من فقهاء الصحابة و أعلمهم، كان كاتب الوحي، ولد بالمدينة، و نشأ بمكة، ثم هاجر و تعلّم و تفقه، توفي سنة ٤٥ هـ- الأعلام للزركلي (٩٥/٣)-. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٠٩ بكتّاب الوحي، و كان الرسول كلما نزلت عليه آية يستدعيهم و يأمرهم بكتابتها في مكانها الذي عيّنه الوحي له. و كانوا يكتبون على الرقاع و غيرها من وسائل الكتابة، و يحفظون ما كتبوه.

٤- تحفيظه الصحابة:

٤- تحفيظه الصحابة: كان الرسول يعلم أصحابه ما ينزل عليه من آيات القرآن، و يأمرهم أن يعلم بعضهم بعضا، و كان الرجل إذا هاجر دفعه النبي إلى من حفظ القرآن ليعلّمه القرآن. و قد ساعدهم على حفظ القرآن أمور عديدة، منها: قوة العنصر الفكري عندهم، و قوة العنصر الروحي و الإيمان، و تمهّل الرسول في التلاوة، و نزول القرآن مفزّقا، و تكرار النازل منه في الصلوات الجهرية و خطبة الجمعة و العيدين.

سادسا) جمع القرآن

سادسا) جمع القرآن عند ما توفي الرسول صلّى الله عليه و سلم كان القرآن محفوظا من قبل جماهير الصحابة، و مكتوبا لدى عدد منهم، و إنما لم يجمع في مصحف واحد، لقصر المدة بين وفاة الرسول و بين آخر ما نزل من القرآن. و لكن بعد وفاته و تولى الصديق أمر الخلافة، عصفت بدولة الإسلام فتن تمثلت في حركة المرتدين، و أصرّ الصديق على مواجهة الفتنة بكل قوة، و استشهد في هذه المعارك عدد من حفاظ القرآن و قرّائه. فأشار ابن الخطاب على أبي بكر بأن يجمع القرآن في مصحف واحد خوفا من ضياع شيء من القرآن بموت الحفاظ. و يأبى أبو بكر اقتراح عمر لما رأى في ذلك العمل من بدعة لم يعملها الرسول. و هذا زيد بن ثابت يحدّثنا كيف تم هذا الأمر. فقد جاء في صحيح البخاري عن زيد أنه قال: «بعث إليّ أبو بكر لمقتل أهل اليمامة، و عنده عمر، فقال الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١١٠ أبو بكر: إن عمر جاءني فقال: إن القتل قد استحر «١» يوم اليمامة بقراء القرآن، و إنى أخشى أن يستحر القتل بالقراء في كل موطن، فيذهب من القراء كثير، و إنى أرى أن تأمر بجمع القرآن. قال: قلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله. فقال عمر: هو و الله خير، فلم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدرى للذي شرح له صدر عمر، و رأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: فقال لي أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلّى الله عليه و سلم، فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليّ مما أمرني به من جمع القرآن. فقلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلّى الله عليه و سلم؟ فقال أبو بكر: هو و الله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدرى للذي شرح له صدر أبي بكر «٢». فتتبع القرآن أجمعه من الرقاع و العسب (جريد النخل و سعفه) و اللخاف (الخزف، و قيل: حجارة رقاق بيض واحدته لخفة) و صدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع خزيمه، أو مع أبي خزيمه الأنصاري «٣»، فلم أجدها مع أحد غيره و هي: لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَّحِيمٌ .. (التوبة/ ٢٨) إلى آخر سورة براءة، فألحقتها في سورتها. قال: فكانت الصحف عند أبي بكر حياته حتى توفاه الله .. ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله، ثم عنده حفصه بنت عمر .. «٤».

(_____) أي كثر، إذ ينسب المكروه إلى

الحر، والمحجوب إلى البرد. (٢) وفي رواية: فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدرى للذى شرح له صدر أبى بكر و عمر، و رأيت فى ذلك الذى رأيا. (٣) صحابى شهد بدرا و ما بعدها إلى عهد عثمان. (٤) تفسير الخازن (١/٦). الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١١١ و مما يبعث على الثقة بهذه الصحف أمور منها: أ- أن زيدا كان لا يقبل من أحد شيئا من القرآن حتى يشهد شاهدان أنه تلقاه سماعا من الرسول أو كتبه بين يديه. ب- أن ذلك الجمع تم تحت إشراف جمهرة من حفاظ القرآن من الصحابة المشهور لهم بالضبط و الإتقان. ج- أن الصحف التى كتبت بأمر أبى بكر تضمنت القرآن المنقول بالتواتر، المكتوب بين يدي النبى صلى الله عليه و سلم.

سابعاً) استنساخ القرآن

سابعاً) استنساخ القرآن بعد ما اتسعت رقعة الفتوحات فى عهد الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه و دخل كثير من الأعاجم فى الإسلام و قرءوا القرآن بما استحكم فيهم من عجمه، ثار بينهم الاختلاف فى تلاوته. فقد جاء فى صحيح البخارى: «عن أنس رضى الله عنه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان، و كان يغازى أهل الشام فى فنج إرمينية و آذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم فى القراءة. فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود و النصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلى إلينا بالصحف ننسخها فى المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان. فأمر زيد بن ثابت و عبد الله بن الزبير و سعيد بن العاص و عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، فنسخوها فى المصاحف. و قال عثمان للقرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم و زيد بن ثابت فى شىء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١١٢ أنزل بلسانهم. ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف فى المصاحف ردّ عثمان الصحف إلى حفصة، و أرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، و أمر بما سوى ذلك من القرآن فى كل صحيفة أو بمصحف أن يحرق .. قال ابن شهاب: و أخبرنى خارجه بن زيد أنه سمع زيد بن ثابت يقول: فقدت آية من سورة الأحزاب حين نسخت الصحف قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصارى، و هى قوله تعالى: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ .. (الأحزاب/ ٢٣) فألحقناها فى سورتها فى المصحف.» (١). و تم إنجاز العمل المذكور فى غضون خمس سنين، و أرسل عثمان مصحفاً إلى كل من مكة و الشام، و اليمن، و البحرين، و البصرة، و الكوفة، و استبقى عنده بالمدينة واحداً. و يسمى المصحف المكتوب بأمر عثمان (مصحف عثمان) أو المصحف الإمام. و أرسل إلى كل مصر من الأمصار الإسلامية مع المصحف صحابياً قارئاً يكون مرجعاً صوتياً يضبط الأداء بجانب المصحف المكتوب. و ظل تداول النص القرآنى يعتمد على الأمرين التسجيل الكتابى و التسجيل الصوتى أو الأذنى، و عن المصاحف التى وزعها عثمان رضى الله عنه كتب العالم الإسلامى المصاحف.

(١) تفسير الخازن (١/٧). الإعجاز فى

القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١١٣

ثامناً) تشكيل القرآن

ثامناً) تشكيل القرآن عند ما دون كتاب الوحي القرآن كانت الكتابة مجردة من النقط و الشكل، و لم يجد المسلمون صعوبة فى قراءة المصاحف، لأنهم كانوا يعرفون لغتهم جيداً، و لم يعتمدوا على المصحف وحده فى التلاوة، و لما اتسعت الفتوحات الإسلامية و فشا اللحن بدخول غير العرب فى الإسلام، خشى المسلمون أن يمتد اللحن إلى القرآن نفسه، فكانت محاولة وضع قواعد للعربية تعصم الألسنة من الخطأ فى الأداء القرآنى، و فى الكلام العربى عامة. و تم ذلك بمعرفة (أبو الأسود الدؤلى) (١) و بتوجيه من أمير المؤمنين على بن أبى طالب، فحاول التشكيل و وضع الحركات الإعرابية بشكل نقط بلون مغاير للون الحروف. ثم قام (الخليل بن أحمد

الفراهدى) «٢» بتطوير المحاولة، فجعلها كما هي معروفة اليوم. أما التنقيط فقد قام به (نصر بن عاصم) «٣» تلميذ الدؤلى، لتمييز الحروف المتشابهة. واستمرت العناية عن طريق علماء القراءات و اللغة و النحو لتوفير أسباب السلامة للنص القرآنى، فقد أضاف العلماء فى العصر الحديث للمصحف

(١) ظالم بن عمرو بن جندل الدؤلى الكنانى، من التابعين، وضع الحركات و التنوين، سكن البصرة فى خلافة عمر، و ولى إمارتها زمن على، و شهد معه صفين. توفى بالقاهرة عام ٦٩ هـ. الأعلام للزركلى (٣ / ٣٤٠) - (٢) أبو عبد الرحمن، إمام فى اللغة و الأدب، واضع علم العروض، من مؤلفاته: معانى الحروف، و النقط و الشكل. ولد بالبصرة، و توفى بها سنة ١٧٠ هـ - الأعلام للزركلى (٢ / ٣٦٣) - (٣) نصر بن عاصم بن أبى سعيد الليثى، و يقال الدؤلى، المقرئ النحوى البصرى، و أول من نقط المصاحف و خمّسها و عَشَرها، توفى سنة تسعين بالبصرة. (البلغة ص - ٢٧٣). الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١١٤ العثمانى بعض الضوابط و العلامات التى تساعد على الأداء الصحيح، مثل علامات الوقف، و أرقام الآيات، و مواضع السجدة. و نحو ذلك. و كل هذه الجهود من تسجيل فى مسجلات الصوت و تحفيظ و انتشار إذاعات القرآن إن هى إلما تيسير من رب العالمين لتحقيق وعده: **إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ** (الحجر / ٩).

تاسعا) خصائص التشريع القرآنى

١- الإجمال و العموم:

١- الإجمال و العموم: قلت فى حديثى عن الأحكام التى عرض لها القرآن أن بيانه لها جاء على أسلوبيين؛ الأول تفصيلى، و الثانى عام و إجمالى و هو الغالب، و الحكمة من ذلك تمييز الشريعة الإسلامية بالمرونة و الشمول و العموم، لتتسع لحاجات الناس فى مختلف العصور.

٢- قلة التكليف

٢- قلة التكليف؛ حيث لا إرهاق فيها و لا مشقة، بل مراعاة لما تقتضيه النفوس، فقد راعى فيها الخالق ما جبل عليه الخلق، و من أجل أن يتحلى بعناصر البقاء و العموم لكل البشر خفف عنهم كثيرا مما كلف به بنى إسرائيل جزاء ظلمهم و عدوانهم، فجاءت التكليف خالية من التعقيد الذى يتنافى مع فطرة الإنسان. فما أكثر الجهلاء الذين قصدوا الرسول صلى الله عليه و سلم يسألونه الذين فيعطيه إياه و يغادرونه و قد فهموه دون حاجة إلى إلحاح و فلسفة. فالنبي صلى الله عليه و سلم مثلا كان يعلم الصلاة لأحدهم فى ساعة واحدة.

٣- اليسر و السهولة و عدم الحرج:

٣- اليسر و السهولة و عدم الحرج: كلما ارتقى عقل الإنسان وجد فى الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١١٥ سماحة الإسلام و يسره ما يتفق مع رقيته، و يسائر تقدمه و تطوره. و طبيعى أن يكون كذلك لأنه جاء للناس كافة. و آية يسره و سهولته ما نراه من ملاءمة بين الأهلية و الحكم. و قد زخر القرآن بالنصوص التى تدل على ذلك، منها قوله: **وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، مَلَّةً أَيْبِكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ ..** (الحج / ٧٨) و قال أيضا: **يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ** (البقرة / ١٨٥). أما المشقة العادية التى لا بد منها لاستقامة شئون الحياة فهى ليس من الحرج، و لا يصح أن نأخذ من يسر الشريعة طريقا للخروج من

حدود الالتزام.

٤- التدرج في التشريع:

٤- التدرج في التشريع: بما يتناسب مع طبيعة الإنسان و قدرته على تقبل الأحكام و التكليف، فالصلوات الخمس فرضت في السنة الثانية عشرة للبعثة، و صوم رمضان فرض في السنة الثانية للهجرة. و الخمر تم تحريمه في السنة الرابعة للهجرة و على مراحل، لما كان من شدة تعلقهم به، و الحج فرض في السنة السابعة للهجرة.

٥- الواقعية «١»:

٥- الواقعية «١»: فالقرآن كان واقعياً في أحكامه حين راعى في التشريع وضع الإنسان في تكوينه و أهليته و استعداده، و ما فيه من ميول و غرائز و فطرة، و ما إلى ذلك. فجاءت الأحكام تفيد من استعداده، و تلبى رغباته ضمن الحدود المشروعة، و تأخذ به إلى طريق الجادة، إلى حيث يكون لبنه صالحة في بناء أمة لها كيانها، و لها أصالتها. و لم يفترض القرآن بالإنسان ملكاً ثم راح يحاسبه كإنسان، بل كان الأمر طبيعياً بكل ما في هذه الكلمة من معنى، و بكل ما تحمله من مدلولات. و هناك أيضاً خصائص أخرى للقرآن، منها:

(١) مناهج الاستنباط ص - ٨٠.

الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١١٦ أ- وضح العقيدة، و بساطتها، و الإرشاد إلى أن أساسها الإيمان، و الحث على أعمال العقل لأنه القدرة الكاشفة، و الانتقال من المحس إلى المغيب، و الترغيب في الإيمان، و الترهيب من الكفر. ب- وضح نصوص الشريعة التي تتسم بالجزالة في اللفظ، و الدقة في التعبير، و الوضوح في الفكرة، و اليسر في فهم المعنى. و هذا ما أوضحناه في الوجه الأول من وجوه الإعجاز القرآني «و يرجع السبب في وضوح نصوص الشريعة إلى أنها دين الفطرة الصحيحة .. و هناك سبب آخر يجعلها تسلك هذا المنهج من الوضوح في المعنى و السهولة في الفهم، ذلك أنها نزلت في أمة ليس لها قدم راسخة في علوم الفلسفة أو الكون أو غيرها من فروع العلم و المعرفة. و قد نطقت النصوص بذلك المنهج، و صرحت به في مواضع كثيرة في أبوابها المختلفة: وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ (القمر / ١٧) «١».

عاشرا) ما لا بد منه لفهم القرآن

إشارة

عاشرا) ما لا بد منه لفهم القرآن من وجد حلاوة الإيمان ساعدته فطرته على فهم الكثير من آيات القرآن الكريم، و خاصة آياته المحكمات، و ابتعد عن تأويل الآيات المتشابهة، خوفاً من الزيغ قائلاً: رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا .. (آل عمران / ٨). و هناك مصاحف توضح معاني الألفاظ و المفردات التي أصبحت قليلة الشيوع في عصرنا الحاضر، و مصاحف تفسر بعض الآيات فتساعد على فهم الكثير لمن أوتى ثقافته محدودة. هذا إلى جانب التفاسير التي يمكن للقارئ أن يسأل عن

(١) صور من سماحة الإسلام، ص -

١٩. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١١٧ أقربها للفهم و الالتزام بأصول التفسير. و لكن أريد أن أنبه هنا إلى الأمور اللازمة لمن أراد فهماً أوسع لمعاني القرآن، أو لمن اجتهد بتفسير آيات منه لنفسه أو للآخرين، حتى لا يأتي كل من يدعى لنفسه الفهم فيشرح للآخرين، أو يأتي مفسر مغرض فيطرح في الأسواق تفسيراً لا يرضى إلا أصحاب الأهواء، لما فيه من تفسير يتمشى مع نزواتهم

ورغباتهم. كما في: (الكتاب و القرآن - قراءة معاصرة) «١». بعض الناس يدركون هذا، و بعض البسطاء يستسلمون لشروحه بدعوى أنهم لن يفهموا أكثر مما فهم أصحاب الشهادات العالية. و يروج المغرضون لمثل هذا التفسير. و إلى أن تتضح الحقائق، أو يكشفها بعض المفكرين و النقاد، يكون أولئك قد روجوا لتلك الضلالات. فصاحب (قراءة معاصرة) لم يكتف بالدس و التضليل، بل أخذ يطعن بالمفسرين الأوائل و بالفقهاء الأعلام، و يبيح حراما، و بعد ذلك يقول: «أرجو أن يعلم القارئ أن الدافع وراء هذا الكتاب الذي أعطيته زهرة شبابي: ما وصل إليه العرب و المسلمون من مهانة و ذل و تخلف، و كذلك الأمل و خيبة الأمل من سذاجة الطروحات و السلوكات الإسلامية المعاصرة ..» «٢». تناقضات و تخرصات يدركها كل ذي بصيرة، مهما ادعى صاحبها من اتباعه الأسلوب العلمي لخداع القراء: يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ مَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ مَا يَشْعُرُونَ (البقرة / ٩). فليتبه المسلمون، و ليتبه أنصاف المثقفين، و ليقروا القرآن - كما قلت في المقدمة - قراءة محايدة، و يتأملوا في الواضح و المحكم من آياته قبل أن يتلقفوا ما يكتب عن القرآن تحت ستار أسماء عصريه خادعه. و ليعلموا أن لفهم القرآن و تفسيره

(١) كتاب للدكتور المهندس محمد شحور، صدرت الطبعة الثانية منه عام ١٩٩٠ م. (٢) المصدر السابق، ص - ٧٣٠. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١١٨ شروط لا بد منها، و في مقدمه هذه الشروط ما يلي:

١- الحرص على فهم القرآن و العمل به

١- الحرص على فهم القرآن و العمل به ؛ عملا- بقوله تعالى: كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ، وَ لِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (ص / ٢٩). فالتلاوة بدون فهم لا تؤتي ثمارها المرجوة من التلاوة.

٢- الدربة و المران على معرفة مدلولات العربية

٢- الدربة و المران على معرفة مدلولات العربية و أساليب العرب في الخطاب و ما يتعلق بذلك. و قد أشار عمر بن الخطاب إلى ذلك بقوله: (عليكم بديوان شعركم في جاهليتكم فإن فيه تفسير كتابكم) ذلك لأن القرآن نزل بألفاظ و أساليب البيان المعهودة عند العرب، مثال ذلك ما قاله ابن كثير في شرح قوله تعالى: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ، إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (التوبة / ٨٠) «يخبر تعالى نبيه بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفار، و أنه لو استغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. و قد قيل: إن السبعين إنما ذكرت حسما لمادة الاستغفار لهم، لأن العرب في أساليب كلامها تذكر السبعين في مبالغه كلامها، و لا ترى التحديد بها، و لا أن يكون ما زاد عليها بخلافها» «١».

٣- الاستعانة بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم

٣- الاستعانة بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ؛ لأنها بيان للقرآن الذي اتصف بالإجمال و العموم. و هي وسيلة أساسية في أخذ الأحكام من القرآن و الاستعانة على فهمه، و البعد عما يمكن أن يوقع المرء في الخطأ أو مجانبه الحق.

٤- معرفة أسباب النزول:

٤- معرفة أسباب النزول: الإحاطة بالظروف الموضوعية للنص و الملابس التي رافقته تحدد المعنى بدقه، و تبعد عن الخروج عن المقصود. و لتوضيح هذا الشرط أضرب المثال التالي: «أخرج الطبري من حديث الربيع

(١) تفسير ابن كثير، (٢ / ٣٩٠).

الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١١٩ قال: قدم على الرسول وفد من نجران، فحاجوه في عيسى عليه السلام، فخاصموا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قالوا: أ لست تزعم أنه كلمة الله و روح منه؟ قال: بلى. قالوا: فحسبنا. فأنزل الله عزَّ و جلَّ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ .. (آل عمران / ٨). ثم نزل قوله تعالى: إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (آل عمران / ٥٩). فهذه الآية تخص آية المتشابه بسبب النزول، كما تخص هذا السبب بتمسكهم بأن عيسى «كلمة الله و روح منه» و تأويلهم لها بالباطل لتوافق ما في نفوسهم. و في هذه الآيات التي نزلت ردًا عليهم للسبب المذكور، تبين أن القرآن محكما و متشابهها، و أن المحكمات هي الأصل الذي يجب ردَّ المتشابه إليه. و انتهى عن اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة و التشكيك، و تجعل المتبعين له على هذا الوجه هم الذين في قلوبهم مرض و زيغ و شك ..» (١).

٥- معرفة ملامح البيئة العربية أيام تنزل القرآن

٥- معرفة ملامح البيئة العربية أيام تنزل القرآن ؛ و ما فيها من عادات و معهودات، و ما تتسم به أفعال أهلها و مظاهر حياتهم. يقول الشيخ محمد الغزالي: «و ربما ضمنت إلى الشروط العلمية للتفسير شرطا آخر لا بد منه في عصرنا هذا و هو الخبرة الحسنة بعلوم الكون و الحياة» .. و يقول أيضا: «لم يزعم أحد أن تفسير القرآن حكر على طائفة من الناس، و لكن الذي قيل: إن الاختصاصيين في شأن ما هم الذين يسألون عنه (١)»

متشابه القرآن- دراسة موضوعية، د. عدنان محمد زرزور، ص- ٤٩، و الطبري ٣ / ١٧٧. و من كتب أسباب التنزيل التي تعنى بذكر المناسبات التي نزل القرآن عقبها ليعالج هذه الوقائع و الأحوال: كتاب (لباب النقول في أسباب النزول للإمام عبد الرحمن السيوطي). الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٢٠ و يتحدثون فيه .. فالحق يقال أن التفسير لا يطاق من جاهل بالدين و اللغة و لا من شخص آثم ..» (١) و مما هو جدير بالذكر هنا أن تفسير القرآن إنما نشأ في عصر النبي، حتى إذا لحق بالرفيق الأعلى لم يكن للصحابة بد من توضيح ما فهموه دون أن يكلفوا أنفسهم عناء الجدل الفلسفي. فقد فهموا آياته و ما تحويه من عقيدة و شريعة. و لكن بعد اتساع الفتوحات و كثرة الأسئلة حول معاني بعض الآيات، بدأ العلماء بمحاولة تفسير القرآن. و لكنهم بصفة عامة لم يخرجوا بالتفسير عن حدود النقل، لأنهم كانوا يتحرّجون من القول بآرائهم في التفسير، و يعتمدون على أربعة مصادر: ١- النقل عن الرسول مع التثبيت من وسائل النقل. ٢- الأخذ عن الصحابي. ٣- الأخذ بما تمليه اللغة. ٤- التفسير بما يقتضيه التعبير و روح الشريعة. و كانوا لا يجيزون التفسير بالرأى و الاجتهاد من غير أصل يستند إليه. و اشترطوا فيمن يتصدى للتفسير أن يكون موهوبا و عالما بأربعة عشر علما هي: الفقه، و النحو، و الصرف، و الاشتقاق، و المعاني، و البيان، و البديع، و القراءات، و الأصول، و أسباب النزول، و الناسخ و المنسوخ، و الحديث، و المحكم و المتشابه. فلما تقدم الزمن رأوا في التخرج عدولا عن التفكير و استنباط الحكم كما يفهم من قوله تعالى: لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ .. (النساء / ٨٣). و اتفق العلماء على أن أشهر كتب التفسير بالمأثور: (١) مجلة الهلال، ديسمبر ١٩٧٠، ص-

٤٣. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٢١ ١- جامع البيان في تفسير القرآن لمحمد بن جرير الطبري (١)، و هو المرجع الأول للتفسير النقلي. فقد نهج فيه طريقة خاصة تتميز بعدة سمات أبرزها: «الاعتماد على المأثور مما روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و الصحابة و التابعين. و تجنب التفسير بالرأى، و حمل على أصحابه، و قد عقد فصلا خاصا في مقدمته تفسيره بهذا العنوان، ذكر فيه أحاديث، منها التالي: (حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عبد الأعلى عن ابن عامر الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي قال: «من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار.») و قد لجأ إلى الدقة في ذكر السند، كما رأينا في الحديث المذكور.» (٢) ٢- تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير الدمشقي (٣). حيث فسّر القرآن

بالقرآن و بالأحاديث النبوية، و الآثار المسندة إلى أصحابها، و تبه إلى ما في التفسير من إسرائيليات منكّرة، و حدّر منها على وجه الإجمال تارة و على وجه التعيين و البيان لبعض منكراتها تارة أخرى. ٣- تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن (٤) يمتاز بذكر الآية أو الآيات (١) _____ محمد بن جرير بن يزيد

الطبري، أبو جعفر، المؤرخ، المفسّر، الإمام. ولد في آمل بطبرستان، و استوطن بغداد، و توفي بها سنة: ٣١٠ هـ. - الأعلام للزركلي (٦/ ٢٩٤). (٢) انظر: الطبري، للدكتور أحمد محمد الحوفي، ص - ١٢٠ - ١٣٠. (٣) هو الإمام الحافظ عماد الدين، أبو الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، ألف في علوم القرآن، و الحديث، و التوحيد، و الفقه، و السيرة، و التراجم، و التاريخ. ولد في قرية من أعمال بصرى الشام، توفي سنة ٧٧٤ هـ. - عن مقدمته تفسير ابن كثير للدكتور يوسف المرعشلي، و الأعلام للزركلي (١/ ٣١٧). (٤) محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي الأندلسي، توفي بمصر سنة ٦٧١ هـ. - الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٢٢ فالمسائل المتنوعة المتعلقة بها، و يعنى بالمسائل الفقهية التي عرض لها القرآن، و بآراء الفقهاء فيها و أدلتهم محتجا بما ورد من الأحاديث الشريفة. و قد تعرض التفسير بالمأثور أو الرواية إلى النقد لاختلاط بعض الصحيح من الروايات بغير الصحيح. و قد تبه الدكتور «رمزي نعاة» في كتابه «الإسرائيليات و أثرها في كتب التفسير» إلى دور كعب الأخبار، و وهب بن منبه، في دس الإسرائيليات في بعض التفاسير. موضحا أن الإسلام لم يشرح ما أشير إليه من الغيبات، و مع ذلك خاضوا فيها و في ما وراء الطبيعة. «و جدير بالذكر أن القصاصين في المساجد لم يكونوا دائما محل رضى الورعين من المسلمين، ذلك أن بعض هؤلاء القصاصين كانوا ممن تحوّلوا عن النصرانية و اليهودية إلى الإسلام، و كانت قصصهم متأثرة بخلفياتهم الدينية السابقة .. و من هؤلاء وهب بن منبه من رواسب الفرس في اليمن، و هو يزعم أنه قرأ اثنين و سبعين كتابا من كتب الله. و مثله كعب الأخبار أحد يهود اليمن الذي اعتنق الإسلام أيام أبي بكر الصديق .. و قد أدخل في القصص انحرافا إلى اليهودية بسبب أصله اليهودي، و كانت قصصه تعتمد على الأخبار و الأمثال و الاصطلاحات اليهودية .. و إن الإمام الغزالي في كتابه (إحياء علوم الدين) عدّ أمثال وهب بن منبه و كعب الأخبار من منكرات المساجد لما كانوا يفترون من كذب ..» (١). و هناك نوع آخر من أساليب التفسير يسمى: التفسير بالرأى، و هو تفسير القرآن بالاجتهاد، بعد معرفة المفسر للشروط التي لا بد منها لفهم القرآن «و قد نقل السيوطي عن الزركشى في «البرهان» خلاصة الشروط التي لا بد (١) _____ مجلة الفكر العربي،

العدد العشرون، السنة الثالثة، ١٩٨١ (التعليم عند المسلمين في بداياته و تطورات، طه الوالي، ص - ٣٨ و ٣٩). الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٢٣ منها لإباحة التفسير بالرأى، فرآها تدرج في أربعة: أ- النقل عن الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مع التحرز عن الضعيف و الموضوع. ب- الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلى ما يدل عليه الكثير من كلام العرب. ج- الأخذ بقول الصحابي، و خص بعضهم بأسباب النزول. د- الأخذ بما يقتضيه الكلام، و التفسير بالرأى مع استيفائه جميع الشروط التي تجعله محمودا لا مسوغ له إذا عارض التفسير بالمأثور الذي ثبت لنا بالنص القطعي، لأن الرأى اجتهاد، و لا مجال للاجتهاد مع مورد النص. «١». و قد ظهرت في القرن العشرين تفاسير جيدة و عصرية ملأت المكتبات منها ما يتضمن آيات الأحكام، أو أجزاء معينة، أو أغراض محددة، و منها الموسع الذي يتضمن شرح المفردات و التحليل الأدبي أو أسباب النزول، أو الإعراب ...

حادى عشر) فضل القرآن على العرب و اللغة العربية

حادى عشر) فضل القرآن على العرب و اللغة العربية لقد اتصفت حياة العرب قبل الإسلام بضلال في العقائد، و فساد في العبادات، و انحراف في السلوك. و جاء القرآن في عصر لم يكن الإنسان يعرف فيه عن الطبيعة إلا الشيء النادر، و لم يكن في الجزيرة العربية أى مظهر من مظاهر الحياة العقلية فبالأحرى العلمية. و قد حظى بعضهم بذكاء في التعبير (١) _____ مباحث في علوم القرآن، ص-

٢٩٢ و ٢٩٣. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٢٤ و تنسيق في الكلام فقال الشعر أو كتب النثر. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (الجمعة/ ٢). جاء القرآن فاستسح تلك الضلالات، و نسف ما كان يسودها من خرافات، و رسم للمسلمين طريق عبادتهم و معاملاتهم. و نلمس ذلك من حديث «جعفر بن أبي طالب» أمام النجاشي، حين سأله النجاشي قائلا: (ما هذا الدين الذي فارقتم به قومكم و لم تدخلوا في ديني و لا في دين أحد من أتباعي؟). فقال جعفر: «يا أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام، و نأكل الميتة، و نأتي الفواحش، و نقطع الأرحام، و نسئ الجوار، و يأكل القوى منا الضعيف. حتى بعث الله إلينا رسولا منا، نعرف نسبه و صدقه و أمانته و عفافه، فدعانا إلى الله نوحده و نعبده، و نخلع ما كنا نعبد نحن و آباؤنا من دون الله من الحجارة و الأوثان، و أمرنا بالصدق و الأمانة و صلة الرحم و حسن الجوار، و الكف عن المحارم و الزنا و الفواحش و شهادة الزور و أكل مال اليتيم و قذف المحصنات ..» (١). هكذا كان العرب قبل الإسلام. و لكن القرآن الكريم دعاهم إلى العلم و العمل فاستجابوا، و طلبوا العلم في جميع الأمصار، و علموا أولادهم، و بعثوا فيهم روح العلم و المعرفة، فتقدموا بالعلم إلى ما وصلوا إليه و أنجبوا من العلماء ما أنجبوا، و برز منهم الرواد في كل مجال: في الفقه و الأصول، في الحديث، في الطب و الفلك و الرياضيات، و في السياسة و الجهاد للذود عن حياض المسلمين و رفع لواء الحق و العدالة. في مجالات يصعب حصرها و حصر المبدعين فيها هنا. يقول «المحاسبى» تحت عنوان «فضائل القرآن»: «كفى بكتاب الله عز (أخرج القصة ابن إسحاق في

المغازي (١/ ٢١١-٢١٣ من ابن هشام). و جاءت في فقه السيرة للغزالي، ص- ١٢٠. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٢٥ و جل عن غيب الآخرة مخبرا، و ببصائرهِ للعوام موضحا، فهو النور الذي استضاء به المؤمنون، و القول الذي فصلت آياته، و الفرقان الذي يفرق بين الحق و الأباطيل بشواهد بنيانه .. فيه وصف الله تعالى نفسه بأحسن الصفات، و دلّ خلقه و تبهم فيه لمعرفة. أمرهم فيه بالمكارم، و نهاهم عن الآثام و المحارم، و وعدهم فيه جزيل الثواب، و ضرب لهم فيه الأمثال .. و أوضح لهم فيه الشواهد على علم الغيوب .. ثم أخبرهم أنه أنزل كتابه ليذّبروا آياته ..» (١). و مما قيل عن فضل القرآن: هو الجديد الذي لا يخلق، و النور الساطع، و الماحي لظلم الضلال، مفتاح الخير، و دليل الجنة، إن أوجز كان كافيا، و إن أكثر كان مذكرا، و إن أمر فناصحا، و إن حكم فعادلا، و إن أخبر فصادقا. و يجب أن نعلم أن القرآن الكريم حفظ للعرب لغتهم من الضياع. و بنزوله بالعربية أصبح مصدر تكريم لها. و قد عبّر عن ذلك الدكتور محمد سعيد رمضان بقوله: «علينا أن نتساءل و نحن نهتف باسم العروبة و لغتها عن الذي أكسب اللغة العربية الإشراق و البقاء، و عن الروح التي وحدث جميع لهجاتها المتباينة فالتحمت في لهجة واحدة امتدت شامخة. انقضّ عليها المغول ليخنقوها في مياه دجلة، و لكنها هبت منتصبة تعلن عن وجودها. و انقضّ عليها «نابليون» نائرا مسعورا يريد محوها. و جاء الترك يريدون الكيد منها. و عقدت مؤتمرات باريس لاستكشاف سبل محوها من أرض الجزائر. و لكنها ظلت من المناعة مثل أسمى كوكب في صفحة السماء. و إن الروح الجبارة التي سرت في هذه اللغة فأكسبتها الديمومة و البقاء هي كتاب الله، القرآن الذي التقت حول إعجازه شتى قبائل العرب، و تعزّبت على يديه شتى أخلاط الأعاجم ..» (٢).

(العقل و فهم القرآن، للحرث بن

أسد المحاسبى، تحقيق حسين القوتلى، ص ٢٢ و ٢٧١. (٢) تجربة التربية الإسلامية، ص- ٩٣. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٢٤

ثاني عشر) تلاوة القرآن

ثاني عشر) تلاوة القرآن و أموت أن أكون من المسلمين، و أن أتلوا القرآن (النمل / ٩١ و ٩٢) لما أدركنا أن القرآن كلام الله، و ليس كغيره من الكتب، و جب أن يكون لتلاوته آداب خاصة ينبغى مراعاتها، و أهمها: ١- الطهارة المادية و المعنوية؛ لقوله تعالى: إِنَّهُ

خلاصةً ونتيجةً عرفنا مما سبق أن الإنسان يتميز عن سائر الكائنات الحيّة بعقل يفكر به للوصول من المعلوم إلى المجهول. وأن القرآن خاطب العقل البشري في أرقى درجات التكريم، وفي أسمى مراتب الفكر المتطور المتجدد في كل زمان و مكان. وكان الخطاب عالمياً، غير أن ميدان تجربة الدعوة الإسلامية الأول كان المجتمع العربي. و رأينا كيف بهر القرآن العرب و تحدى الذين ظنوا أنهم بلغوا بلغتهم شعراً و خطابةً مبلغاً معجزاً. إذ جاءهم بقسمي اللغة: الظاهر الذي لا يخفى على سامعيه و لا يحتمل غير ظاهره، و الثاني المشتمل على الكنايات و الإشارات و الاستعارات و التشبيه- و كان هذا القسم هو المستحلى عند العرب- جاءهم بالقسمين على عادة العرب في كلامهم ليتحقق عجزهم عن الإتيان بمثله فيهم بإعجازه. و بهر غير العرب حين مزق حجاب الغيب، و حين تطابقت آياته مع المكتشفات العلمية جَمَعَ فَأَوْعَى (المعارج/ ١٨). خاطب بنى آدم كلهم في مثل قوله: يَا بَنِي آدَمَ إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي، فَمَنْ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .. (الأعراف/ ٣٥). و خاطب الناس على اختلاف مشاربهم، و خاطبهم حسب مقتضى الحال خطاباً مباشراً في أربعة عشر موضعاً، منها: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (الحجرات/ ١٣). و كلمة «الناس» تشمل المؤمنين و غير المؤمنين. و لم يوجهها القرآن إلى فئة دون أخرى أو طبقة معينة، بل إلى الناس كلهم، و بمستوى فكري يتناسب مع عامة الناس، مثل: قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (يونس/ ١٠١). و هذا مما يؤكد عالمية القرآن. فلو خاطب القرآن الناس الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٣٠ بالأسلوب العلمي و القواعد العلمية لكان خاصاً بفئة دون أخرى، و لكنه خاطب كل الناس «١» و بأسلوب يدرکه الجميع. ثم دعا الذين آمنوا بهذا القرآن إلى العمل بمحكم آياته في مواطن كثيرة، منها: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ؟ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ .. (الصف/ ١٠) «٢». دعاهم لأداء الفرائض كالصلاة و الصيام و لم يخاطب الناس بمثل ذلك لأن الناس إذا لم يكونوا مؤمنين لا يكلفون بأحكام الشريعة. و هذا من دلائل الإعجاز القرآني و العدل الإلهي، لأن الإنسان بعد أن يؤمن يصبح مهياً إلى سماع خطاب الله تعالى. و لطالما اتفق المسلمون على اختلاف مذاهبهم التي أحدثتها لهم العقول المختلفة و الاتجاهات السياسية على أن القرآن كتاب أوحاه الله تعالى إلى رسوله محمد صلى الله عليه و سلم، يجب علينا أن نتلقى القرآن كما تلقاه السلف الصالح بإصغاء و تدبّر في كل وقت و حين، نتعرّف على مقاصده و أغراضه و نسعى جاهدين لتحقيقها. لذا جعلت الباب الثاني من هذا الكتاب تحت عنوان أغراض القرآن و مقاصده، مع العلم بأن تنوع أغراضه و مقاصده فرع من فروع الإعجاز القرآني.

(١) و الآيات التي بدأت بخطاب

الناس: (١) و ١٦٩ و ١٧٤ / النساء. ١ و ٥ و ٧٣ / الحج. ٣ و ٥ و ١٥ / فاطر. ٥٧ / يونس. ٣٣ / لقمان. ١٦٨ / البقرة). (٢) و من الآيات التي خاطبت الذين آمنوا: (١) و ٢ و ٦ و ٨ و ١١ و ٣٥ و ٥١ و ٥٤ و ٥٧ و ٨٧ و ٩٠ و ٩٤ و ١٠١ و ١٠٦ / المائدة. ٢٠٨ و ٢٧٨ و ٢٨٢ / البقرة. ٥٦ و ٩٤ / النساء. ١٥ و ٢٠ و ٢٤ و ٢٧ و ٢٩ و ٤٥ / الأنفال. ٩ و ٤١ و ٤٩ و ٧٠ / الأ-حزاب). فيمكن الرجوع إليها. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٣١

الباب الثاني أغراض القرآن و مقاصده

مقدمة

مقدمة «في مقدمة أغراض القرآن غرضان عظيمان: الغرض الأول أن يكون معجزة ناطقة تدل على صدق من أنزل عليه، و هو محمد صلى الله عليه و سلم في دعوى الرسالة التي أمر أن يقوم بتبليغها. و لئن كان كل نبي أعطى من المعجزات ما يتناسب مع أهل زمانه، إن الغلبة في عصر النبي للبلاغة و البيان، فجاءهم القرآن كلاماً بلغتهم، و من جنس ما نبغوا به، مما عجز عنه أئمة البلاغة و أمراء البيان

في عصره، فكانت الثمرة هي التصديق بمعجزته. ففي ظل هذا الأمر جاء القرآن يحمل في بيانه وأسلوبه و مضموناته كل عناصر الإعجاز. الغرض الثاني الذي تنطق به كل الدلائل أن القرآن بجانب كونه معجزة تخطت الأزمنة والحدود، شاءت حكمة الله تعالى أن يكون خير رصيد للهداية والحق .. «١». هذان الغرضان يؤكدان أن مضامين الباب الثاني ليست إلا استكمالاً لما عرضناه في الباب الأول من جهة، و تسهيلاً لدراسة أحكام القرآن و أغراضه المتنوعة و الشاملة لجميع ما يمكن أن يعترض الإنسان في مجالات حياته من جهة أخرى. ففي الباب الأول فصلنا القول عن الغرض الأول من أغراض القرآن، و أساليب الوصول إلى الإيمان عن طريق القرآن. و سنتناول الغرض الثاني في هذا الباب، إذ لا يكفي أن نؤمن بأن القرآن معجزة، فالإيمان يتطلب تصديقا و امتثالا لمضامين المعجزة. و هذا يتطلب منا تفصيل معاني الإيمان، و تمثلها عقيدة و سلوكا. و إلا فكيف نبرهن على إيماننا بها، و نحن عرفنا أن الذين آمنوا بما نزل (_____) ١) مناهج الاستنباط و مصادر

التشريع، د. محمد أديب صالح، ص ٦٩. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٣٤ على محمد أصلح بهم و هداهم سبل السلام قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُبِينٌ، يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ .. (المائدة ١٥ و ١٦). و ليس للقرآن في دعوته إلى الهدى و التوحيد أى هدف سوى تحقيق السعادة للإنسان عن طريق إصلاح النفس بالعقيدة الحقة السليمة، و مناقشة العقل الراجح، و العبادة المفروضة. و لطالما أدركنا أن القرآن ما كان إلّا و حيا من لدن خالق البشر، فلا بد من التعرف على هذا الخالق. ثم نتعرف على الوحي الذي نزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه و سلم. ثم نتعرف على النبي الذي حمل الرسالة و أدى الأمانة. و هذا لا يخرج عن موضوعنا الرئيس و هو مقاصد القرآن. و نحن حين نقرأ الآيات الأولى من السورة الأولى «البقرة». بعد الفاتحة نجد التالي: الم، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ... و كما افتتحت سورة البقرة بالحديث عن الإيمان، اختتمت أيضا بالحديث عن الإيمان، حيث جاء قوله تعالى: آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ. (البقرة/ ٢٨٥). و خلاصة القول: أغراض القرآن كثيرة، و ربما أجملها القرآن في الآية التالية: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا (الإسراء/ ٩). و هذه الهداية لها جوانب رئيسية ثلاث: ١- الهداية إلى العقيدة و الإيمان الصحيح. و هذه الأحكام شغلت أكثر القرآن. ٢- هداية الإنسان إلى واجباته تجاه خالقه، و هذا ما يسمى بقسم العبادات. و قد تعرض لها القرآن بإجمال، و ترك التفصيلات إلى السنة الشريفة. ٣- هداية الإنسان إلى علاقته مع الآخرين، في الأسرة و المجتمع و العالم. و الجوانب المذكورة هي الفصول الثلاثة لهذا الباب. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٣٥

الفصل الأول الهداية إلى العقيدة الصحيحة

تعريف العقيدة

العقيدة في اللغة:

العقيدة في اللغة: هي ما يعقد الإنسان قلبه عليه. ثم أصبحت تطلق على ما يدين الإنسان به من الأفكار والآراء التي يؤمن بها و التي تحل في قلبه و ضميره، و تنعكس على تصرفاته و سلوكه. و قد جاء في المصباح المنير: (اعتقدت كذا؛ عقدت عليه القلب و الضمير).

أما العقيدة في الاصطلاح:

أما العقيدة في الاصطلاح: فهي العلم الذي يبحث فيما يجب على الإنسان أن يعتقد و يؤمن به و يقيم عليه البرهان الصحيح الذي يفيد اليقين، و يطلق أيضا على نفس المبادئ الدينية التي تثبت بالبرهان القاطع. «١»

(١) هو علي بن إسماعيل الأشعري، سلك في الاستدلال على العقائد مسلك النقل والعقل، ومنهجه في الاستدلال الأخذ بكل ما جاء به الكتاب والسنة والأخذ بظواهر النصوص، مع تنزيه الله تعالى عما لا يليق به. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٣٩

١- وجود الله تعالى

إشارة

١- وجود الله تعالى تحدثنا بداية إلى أن أول آيات القرآن نزولا ذكرت العلم وأدواته. وأن العلم وسيلة تحقيق إنسانية الإنسان، وكشف أسرار الكون، والاطلاع على قوانينه واستخدامه والانتفاع به. ومعرفة خالق الكون وقدرته. وعرفنا أن الحواس الخمس هي المنافذ التي ينظر العقل من خلالها إلى هذا الكون و يلتقط منه الصور، ثم يقوم بتحليل هذه اللقطات وتركيبها ليتوصل من خلالها إلى المجهول. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (النحل / ٧٨) فقد نصت الآية على أن الإنسان خرج من بطن أمه لا يعلم شيئاً، ولكنها دلته على الطرق التي يستفيد منها العلم و يطل بها على المعرفة. وفيها دعوة للتفكير في آلية السمع وكيفية وصول الصوت إلى المخ، وآلية فهم الإنسان المعاني التي ترمز إليها الأصوات، ودقة كل من أقسام الأذن الداخلية والمتوسطة والخارجية .. ودعوة إلى التفكير في جهاز الرؤية وقدرته على تمييز الصور ومعرفة أصحابها، وتقدير أشكال الأشياء وسعتها وألوانها وأبعادها، ثم الأعضاء الملحقة بالعين ووظيفة كل منها. فإذا تفهمنا كل هذا تحليلاً وتركيباً عرفنا أن وراء ذلك قاصداً ومريداً لتحقيق السمع والرؤية وتحليل الأمور والمشاهدات. والآيات الداعية إلى التفكير وإعمال العقل في ما خلق الله للوصول من خلال ذلك إلى معرفة الخالق كثيرة، منها: اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ (الشورى / ١٧)، اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ (الروم / ٤٠)، اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلُوكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْإِعْجَازَ فِي الْقُرْآنِ طَرِيقَ إِلَى الْإِيمَانِ، ص: ١٤٠ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (إبراهيم / ٣٢ و ٣٣) «١». «و ما يدرينا لو منحنا بعض حواس أخرى غير التي داخله في تركيبنا، لاكتشفنا من حولنا أشياء كثيرة هي مغيبه عنا الآن، لأننا لا نحس بها، إذ لا توجد لدينا الحاسة التي تتمكن بواسطتها أن نكتشفها وندرکها. وقد اكتشف العلم الحديث أن الفضاء مملوء بالصور التي لا نستطيع أن نشاهدها بأبصارنا لفقد الانسجام والتوافق بين وضعها ووضع أبصارنا. كما أنه مملوء بالأصوات التي هي فوق مستوى سمعنا أو دون مستواه، ونحن لا نسمع من ذلك شيئاً. كما استطاع العلم الحديث أن يكتشف الأجهزة الخاصة التي باستطاعتها التقاط الأصوات والصور من الجو لنقلها إلينا بعد أن تحوّلها إلى صور وأصوات تتناسب مع مستوى وضع أسماعنا وأبصارنا. فإذا جزمنا بأن مكاناً ما مثلاً لا يوجد فيه أي صوت، لا بشكل ظاهر، ولا بشكل خفي نعجز عن إدراكه، ثم جيء إلينا بالأجهزة القادرة على التقاط الصوت الخفي من نفس ذلك المكان ثم أديرت بحيث تلتقط الصوت وتقله لنا، لكان ذلك تكديداً لنا فيما ادّعينا سابقاً، وبرهان الحس الجديد المشاهد فيها أعظم شاهد ..» «٢» يقول الدكتور خالص جليبي: «إن البصر له حدود لا يتجاوزها، كما إن نفس الشيء المرئي إذا ابتعد أكثر من اللازم تشوّشت رؤيته، وهي ما تعرف بنقطة المدى ونقطة الكتب. والألوان المرئية لها طيوف يمكن للعين أن تبصرها، ولكن هناك إشعاعات عديدة لا تراها العين، ولا يدرکها البصر. إن هذا يجعلنا نقول: إن هناك أشياء غير منظورة في هذا الكون، فهناك إشعاعات مجهولة،

(١) انظر الآيات: ٣-١٦ / النحل. ٦١-٦٥ / العنكبوت. ٢١-٢٣ / الأنفال. ١٢ / الجاثية، وغيرها. (٢) العقيدة الإسلامية وأسسها، عبد الرحمن حبنكة، ص- ١٤. الإعجاز في

القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٤١ وطاقات خبيثة، وقوى خفية. ولكن الإنسان كما يستوعب المرئيات بصره، و المسموعات بأذنه و المحسوسات عامة بحواسه، كذلك فإنه يستوعب اللامحسوسات بذهنه المتقدم الجبار. إن النفس الإنسانية عالم فسيح، ففيها ما تدركه الحواس، و ما لا تدركه الحواس، فيها الواقعية و الخيال، فيها المادية و الروح. إن هذه المعاني و الحقائق الجميلة تلقى ظلالة هادئة خاشعة على الآيات القرآنية: فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصَرُونَ وَ مَا لَا تُبْصَرُونَ (الحاقة/ ٣٨ و ٣٩). و لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ (الأنعام/ ١٠٣). فإذا كانت هناك الطيوف المرئية و الطيوف غير المرئية و هناك الإشعاعات غير المصورة مثل الأشعة تحت الحمراء و فوق البنفسجية، و أشعة غاما، و ألفا، و الأشعة السينية و سواها. و إذا كانت هناك قوى نشعر بآثارها دون أن نراها، كقوى الجاذبية و المغناطيسية و الكهربائية و الإشعاعات الكونية، أفلا يحق لأولئك المنكرين أن يشغلوا ذهنهم العلمي أمام هذه النقطة حتى يؤمنوا؟»

«١». لفتت انتباهي قصة طريفة في هذا المجال مفادها التالي: «لقد ردّ طفل صغير بإشراق على فطرته على بعض هؤلاء المتحامين من الملاحدة ردًا لادعاء فيه التهكم و الإقناع معاً. قال المتحامي: نحن لا نؤمن بوجود أي شيء حتى نراه، و لا نسلم به حتى نشاهده. و جعل يضرب الأمثلة الواهية على ذلك إلى أن توصل إلى موضوع وجود الله فقال: نحن لم نشاهد الخالق، فهو إذن غير موجود.. فقام الطفل الصغير المنصت في زاوية مجلس هذا المتحامي الملحد فقال له: يا أستاذ نحن كلنا لم نر عقلك الذي تفكر به، فأنت إذن لا عقل لك. فَبِهِمَّتِ الَّذِي كَفَرَ، وَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. (البقرة/ ٢٥٨).» «٢».

(١) الطب محراب الإيمان، ص ٢٢.

(٢) العقيدة الإسلامية و أسسها، عبد الرحمن حبنكة الميداني. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٤٢ نخلص من كل ما ذكرنا إلى أن حواسنا هي منافذ العلم لدينا، و لكنها محدودة لا تتناول كل شيء موجود، و كذا قدرة التخيل. إذن ما هي أدلة وجود الخالق الذي اعتقد الإنسان منذ بدء الخليقة بوجوده؟ لا شك في أن الأدلة كثيرة، و قد تطورت مع تطور المجتمعات الإنسانية، منذ أن اتخذ الإنسان أرباباً متفرقين، إلى أن عرف الإله الواحد، ذلك لأن في الطبع الإنساني جوع إلى الاعتقاد، و مسألة «وجود الله» مسألة وعى قبل كل شيء، وعى بوجوده و حقيقته الذاتية، وعى يقيني بالوجود الأعظم و الحقيقة الكونية، لأنه متصل بهذا الوجود بل قائم عليه. «نعتقد أن الوعي الكوني المركب في طبيعة الإنسان هو مصدر الإيمان بوجود الحقيقة الكبرى، التي تحيط بكل موجود، و للإنسان وعى بما في الكون من جمال و نظام و أسرار، فإذا احتجب الجمال عند أناس، و أسفر عند آخرين، فليس ذلك بقادح بوجود الله أو صدق الإحساس بمعانيه. و ليس «لا» أحق بالتصديق من: «نعم». فأرسطو مثلاً لم يثبت وجود الله ليقنع به منكر، و لكنه أثبتته لأن تفسيره لظواهر الكون لا يتم بغير هذا الإثبات. و لما ظهرت الأديان الموحدة كان الجدل في صفات الله أكثر و أعنف من الجدل في وجوده.» «١» يقول الفيلسوف «فيثاغورس»- ولد عام ٥٨٠ ق.م-: إن الباري تعالى واحد لا كالأحاد، و لا يدخل في العدد، و لا- يدرك من جهة العقل، و لا من جهة النفس، فهو فوق الصفات الروحانية، غير مدرك من نحو ذاته، و إنما يدرك بآثاره و صنائعه و أفعاله. و كل عالم من العوالم يدركه بقدر الآثار التي تظهر فيه صناعته.» «٢».

(١) (الله): عباس محمود العقاد، ص-

٢١٢. (٢) الملل و النحل، للشهرستاني، تحقيق محمد سيد كيلاني، ص- ٧٤. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٤٣ و أنا هنا لا أستطيع أن أحصى أو أورد جميع البراهين التي استدلت بها الفلاسفة و العلماء على وجود الله. فهي أكثر من أن يحيط بها كتاب. لذا أكتفي بذكر أقربها إلى التواتر و القبول، مبتدئاً بالمنهج القرآني لأنه هو الأساس الذي بنينا عليه أبحاثنا كلها. علماً بأن دراسة العقيدة الإسلامية اتخذت اليوم منهجين؛ أحدهما منهج القرآن، و ثانيهما؛ منهج الأدلة العقلية و البراهين المنطقية.

أولاً- المنهج القرآني: دليل الفطرة والبداهة: عن أبي حنيفة النعمان أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى، فقال لهم: دعوني، فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه. ذكروا لي أن سفينة في البحر موفرة فيها أنواع من المتاجر، وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء، وتسير بنفسها، وتخرق الأمواج العظام حتى تتخلص منها، وتسير حيث شاءت بنفسها، من غير أن يسوقها أحد. فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال: ويحكم، هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي، وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع؟ فبهت القوم ورجعوا إلى الحق، وأسلموا على يديه. «١». فكل إنسان يعرف بالفطرة أنه لا بد لكل صنعة من صانع. وهذا معنى قول العلماء: إن الإنسان مجبول على معرفة الله فيما لو خلى مع فطرته أي عارض يخدش سلامتها. وقد ضربوا مثلاً على سلامة الفطرة بذلك الأعرابي الذي سئل عن دليله على وجود الله فقال على البداهة: البعرة تدل على البعير، وأثر السبير يدل على المسبير، فسما ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار

(١) تفسير ابن كثير (١/٦٢). الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٤٤ ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟. والقرآن الكريم اعتمد على هذه الفطرة، وخاطب الناس بما يوقظها، فقال: فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ .. (الروم / ٣٠). والاستجابة للفطرة أشار إليها القرآن بقوله: وَلَيْسَ سِائِلُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولَنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (الزخرف / ٩). ثم إن القرآن غدّى الفطرة عند الإنسان بطلب التأمل في نفسه، وفي كل ما حوله، ليرى ما في ذلك من دلائل متنوعه، على أنه من صنع العليم القدير. - في نفس الإنسان و ذاته: قال تعالى: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ. خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ. يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (الطارق / ٥-٧). وآيات أخرى تتعلق بخلق الإنسان ونشأته وتكاثره وغير ذلك من الأمور التي لم يكن يتصورها الإنسان فيما مضى أو يخوض في الحديث عنها. - في طعام الإنسان و شرابه: قال تعالى: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، وَعَبًّا وَقُضْبًا .. (عبس ٢٤-٣٢). وفي نفس الوقت يرى المتعلم والمتدبر في هذه الآيات دعوة إلى علم البيولوجيا و علم الحياة و الفيزيولوجيا .. وإلا فكيف يكون النظر بين الصلب و الترائب؟ - في الأرض؛ التي منها منشأنا و عليها مستقرنا و إليها معادنا، قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجِينَ اثْنَيْنِ ... وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٍ وَجَنَاتٌ مِنْ أَغْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صَبَّوًا وَغَيْرُ صَبَّوًا يُشْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ، وَنَفْضُلٌ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكْلِ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (الرعد / ٣ و ٤). ظواهر الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٤٥ متتالية تستحق أن يقف المرء عند كل منها وقفه تأمل و تدبر طويلة. وكذا الأمر بالنسبة لتنوع الحيوانات على ظهر الأرض و اختلاف فوائدها. و يكفي أن نذكر بعالم النحل الذي أثبت له العلم فوائد لا تعد و لا تحصى، و كيف اختصر القرآن ذلك بقوله: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (النحل / ٦٩). ثم لا بد من التأمل في عالم النبات و عجائبه، و يكفي أن نذكر بتحوّل عناصر التراب الميتة إلى خلايا نباتية حيّة في صورة زروع و ثمار مختلفة يعيش عليها الإنسان و الحيوان، ثم تبدأ دورة أخرى و هكذا .. - في السموات: لقد ورد ذكر السماء في القرآن في أكثر من مائتي آية قرآنية تناولت قدرة الله تعالى في خلق و بناء السموات. و قد عرضنا كثيرا من الشواهد في الفصل الثاني من الباب الأول، و لا حاجة للتكرار. و إنما يكفي أن نذكر بدعوة القرآن للتفكير في الأجرام العلوية و ما أودع فيها من نظام محكم، و أنه رغم كل الاكتشافات الهائلة في علم الفلك فإننا لا نزال في بداية الطريق، كما قال أحد العلماء. و رأينا دعوات توافق العامة كما توافق الخاصة، فنظرة العامي إلى قوله تعالى: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ تشير إيماننا ساذجا بعجيب قدرته تعالى، و نظرة المتعلم تجعله يتأمل من زاوية الأدلة العقلية و المنطقية. و كل واحد يتأثر حسب استعداداته و عواطفه و مداركه. و الكل يلاحظ الأحكام و الضبط في هذا الكون الفسيح الذي يسير وفق قوانين دقيقة من الذرة المتناهية في الصغر إلى الشمس و كواكبها، إلى السماء المترامية، و مهما أعاد النظر فلن يجد إلا ملكا رائعا متناسقا ثم أَرَجَعَ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصِيرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ (الملك / ٤). غير أن هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها قد تصيبها بعض الآفات من الإعجاز في

القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٤٦ قبل المحيط الذي يعيش فيه الإنسان، كما يحدث ذلك للحواس الظاهرة من سمع و بصر وغيرها .. ولإزالة ما يحرفها عن جادة الصواب كان لا بد من ذكر بعض الأدلة التي تعود بالفطرة إلى أصالتها، وتلزم العقل بالإيمان بوجود الخالق.

ثانيا) الأدلة النظرية

ثانيا) الأدلة النظرية بعد اتساع رقعة الفتوحات الإسلامية، والاحتكاك بملل أخرى، لم يعد الإقناع بآية من القرآن لمن تفلسفت عقولهم كافيا. مما تطلب اللجوء إلى المناقشة وفق قوانين العقل والمنطق. وهذا الأسلوب لا ينكره الإسلام لأنه دين العقل أيضا. فأول ما بدأنا به في هذا الكتاب بيان خطاب القرآن للعقل المدرك، والعقل المفكر، والعقل الوازع. وقد جعل القرآن العقل محور التكليف والقيام بالأعمال التشريعية. و ذم التقليد الأعمى و إذا قيل لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (البقرة / ١٧٠). ونهى الإنسان عن اتباع شيء دون دليل يصل به إلى درجة العلم، فقال: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصِيرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. «و مما يستوقف النظر أن البراهين التي جاء بها القرآن و خصها بالتوكيد و التقرير هي أقوى البراهين إقناعا، و أحرصها أن تبطل القول بقيام الكون على المادة العمياء دون غيرها، و نعى بها: أولا: برهان ظهور الحياة في المادة قُلْ مَنْ يَزِدُّكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ؟ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ؟ وَمَنْ يَدْبُرُ الْأُمُورَ؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ .. (يونس / ٣١). ثانيا: برهان التناسل بين الأحياء لدوام بقاء الحياة جَعَلَ لَكُمْ مِنْ الْإِعْجَازِ فِي الْقُرْآنِ طَرِيقَ إِلَى الْإِيمَانِ، ص: ١٤٧ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، وَمِنْ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا .. (الشورى / ١١)، و قال: وَ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (ق / ٧). ثالثا: برهان وحدة الخالق يتجلى بقوله تعالى: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا (الأنبياء / ٢٢) .. «١» و قد تحدث الأستاذ «عبد الرحمن حبنكة الميداني» في كتابه «العقيدة الإسلامية و أسسها» عن الأدلة النظرية بشكل مفصل أوجزها في ما يلي: -
الدليل الأول: دليل الإلزام العقلي بين الوجود و العدم، و يسميه البعض برهان التلازم، و هو على أربعة مراحل: ١- الأصل في الخالق الوجود، فوجوده واجب. و الشاهد قوله تعالى: أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (الطور / ٣٥). ٢- ما كان وجوده هو الأصل لا يصح عقلا أن يكون لوجوده بداية، لأن ما كان لوجوده بداية فلا بد أن يحتاج في وجوده إلى سبب أوجده. و كذلك ما كان وجوده هو الأصل لا يمكن أن يلحقه العدم: وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ (الفرقان / ٥٨). فالحي الذي لا يموت هو من كان وجوده هو الأصل، لذا لا يمكن أن يطرأ عليه العدم أو الموت. ٣- في الأشياء الكونية القابلة للإدراك الحسى الأصل هو العدم، و بالتالي وجب عقلا- أن يكون لها سبب مؤثر نقلها من العدم إلى الوجود في مرحلة وجودها الأول و لا يزال يؤثر باستمرار في جميع صور تغيراتها المتضمنة الحكيمه: أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَرْدُورًا (الإنسان / ١). ٤- لا بد من التوفيق بين الحقائق الثلاث السابقة التي لا- مفر منها بشكل (١)

(الله): كتاب في نشأة العقيدة الإلهية، عباس محمود العقاد، ص ٢٣٣. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٤٨ تقبله العقول، و ذلك لا يكون إلّا وفق صورة واحدة، و هي أن نقول لا بد عقلا من وجود موجد عظيم هو الأصل، و عدمه مستحيل. و هذا الكون بما فيه الأصل فيه العدم، و لا- بد لإخراجه من العدم إلى الوجود من سبب موجد، و لا يكون السبب الموجد للكون بجميع ما فيه إلّا موجودا عظيما وجوده هو الأصل، و هو واجب الوجود، ذلك هو الله سبحانه و تعالى. الدليل الثاني: دليل الإمكان في الكون أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَ لَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا (الفرقان / ٤٥). كما أشار القرآن إلى هذا الدليل في الآيات: (٢٧/ القصص، و ١٩/ إبراهيم، و ٣٠/ الملك) إذ بين أن الصور و الأنظمة و الأوضاع يمكن أن تختلف و تتغير أو تتحول من وجود إلى عدم، و من وضع إلى وضع، و إذا كان ذلك ممكنا فلا بد أن يكون له مخصص و هذا المخصص هو الموجد القادر

الحكيم الذي أوجدها من العدم. الدليل الثالث: دليل التغير و السببية: نحن نرى أن حوادث التغير لا تنفك عن الموجودات الكونية، و يتبدى ذلك بوضوح في التحولات الكيماوية و الفيزيائية. و لا بد لكل تغير من سبب أثر فيه، و أبسط أنواع هذه التغيرات هو التغير المكاني، كانتقال قطعة من الصخر من مكان إلى آخر. و التغيرات الكونية لا بد لها من سبب حقيقي كامل القدرة صدرت عنه هذه القوى الكونية الكبرى .. و لا بد أن يكون هذا القادر منزها عن التغير و التحول. و هذا الدليل هو الذي اعتمد عليه أبو حنيفة حينما أقام الحجة على الزنادقة. و لئن عبرنا بلفظ السبب و معنى السببية فإن القرآن اختار لفظ «الخلق»، ذلك لأن السببية متى انتهت إلى العليم القادر على كل شيء كانت خلقا. مثل: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ، ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا، وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِالْإِعْجَازِ فِي الْقُرْآنِ طَرِيقَ إِلَى الْإِيمَانِ، ص: ١٤٩ بَعْلَمِهِ، وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ، إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (فاطر / ١١). و مثلها الآيات (٤٣-٤٥/النور). الدليل الرابع: دليل الإلتقان في الكون؛ في الصنع و التركيب، في هندسة هذا الكون، و خلق الإنسان و تكوينه، و في عالمي الحيوان و النبات .. كل ذلك يستدعي التفكير بمن أتقن و رتب صُرِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَّ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (النمل / ٨٨). ا. ه- قلت إن الدراسات التي بحثت في وجود الخالق كثيرة جدا، و لا بد من التنويه عن بعضها هنا زيادة في التوضيح و البيان. ١- جاء في كتاب (الله يتجلى في عصر العلم) «١»: «يقول الدكتور فرانك آلن عالم الطبيعة البيولوجية، تحت عنوان: نشأة العالم هل هو مصادفة أم قصد: كثيرا ما يقال إن هذا الكون المادي لا يحتاج إلى خالق، فكيف نفسر وجوده و نشأته؟ هنالك أربعة احتمالات: الاحتمال الأول أن يكون هذا الكون مجرد وهم و خيال ... و هذا يتعارض مع القضية التي سلمنا بها حول وجوده .. الاحتمال الثاني أن يكون قد نشأ من تلقاء نفسه من العدم .. و هذا لا يقل عن سابقه سخفا و حماقة. الاحتمال الثالث أن يكون أبديا ليس لنشأته بداية .. الاحتمال الرابع أن يكون له خالق .. و الرأي الثالث إنما يشترك مع الرأي الرابع في عنصر واحد هو الأزلية. و إذا فنحن إما أن ننسب صفة الأزلية إلى

(١) كتاب اشتمل على ثلاثين بحثا لنخبه من العلماء الأمريكيين، كلها تجيب على سؤال واحد: هل لهذا الكون من إله؟ و قد أثبت هؤلاء العلماء في مقالاتهم وجود الله عن طريق ما وعوه من الأدلة الكثيرة المنبثقة في مجالات اختصاصاتهم العلمية. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٥٠ عالم ميت، و إما أن ننسبها إلى إله حتى يخلق ..» «١» يقول الدكتور روبرت موريس بيدج تحت عنوان اختبار شامل: «من العبث أن نحاول إثبات وجود الله باستخدام العلوم الطبيعية، لأنه يشغل دائرة غير دائرتها المحددة، فإذا لم يكن للإله وجود مادي فلا بد أن يكون ذلك الإله روحانيا أو يوجد في عالم من الحقيقة غير ذلك العالم الميتافيزيقي على أية حال و بذلك فإنه لا يمكن أن تحدده تلك الأبعاد الثلاثة، أو أن يكون خاضعا لقيود الزمان التي نعرفها. و لا بد لنا أن نسلّم أن هذا الكون المادي ليس إلا جزءا يسيرا من الحقيقة الكبرى التي ينطوي عليها هذا الوجود. و ليس مثل ذلك إلا كمثل سطح البحر بالنسبة للشخص الذي لا يستطيع أن يلاحظ إلا الأشياء التي تكون طافية على وجه المحيط، فإن مثل هذا الشخص يعجز عن مشاهدة الأشياء التي تطير في الهواء أو تغوص في الماء. فإن الطيور و الطائرات التي تطير في الهواء، و الغواصات التي تسبح في جوف الماء تعتبر غير موجودة بالنسبة إليه، فهو لا يستطيع أن يدركها بسبب قصوره، و لكنه قد لا يعجز عن الاستدلال عليها ...» «٢» أبحاث كثيرة تواتت موضحة أن المؤمنين بوجود الخالق أقاموا أبحاثهم على العلم و المنطق و البصيرة، أما وجهه نظر الملحد فتحتاج إلى تسليم لأنه أقام إلحاده على العمى و من الناس من يجادل في الله بغير علم و لا هدى و لا كتاب منير (الحج / ٨). و لِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ... (الحج / ٥٤).

(١) الله يتجلى في عصر العلم، ص

٦٢. (٢) المصدر السابق، ص ١٦. و الدكتور موريس المذكور هو أول من استكشف الرادار في العالم عام ١٩٣٤. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٥١ يقول الدكتور «مصطفى محمود»: «الفطرة عضو مثل العين، مؤكد به، و هو يقين أعلى من يقين العلم (١) + (٢) مسألة لا تقبل الشك لأنها حقيقة ألتها إلينا الفطرة من داخلنا، هي معرفة أولى جاءت إلينا مع شهادة الميلاد، لو أدرك الإنسان

هذا لأراح واستراح ... تعلمت مع ما تعلمت في كتب الطب النظرة العلمية و أن الغيب لا حساب له في الحكم العلمي ... عكوفى على العلم و على الشريحة الحية تحت المكروسكوب قال لى شيئا آخر: فالوحدة بين الموجودات تعنى وحدة خالقها و لكنها لا تعنى أبدا أن الموجودات هى ذاتها الخالق. و لا- يقول الناقد إن هذه الرسوم هى الرسام، و إنما تقول النظرة العلمية المتأمل لظواهر الخلق و المخلوقات أن هنالك وحدة بينها، وحدة أسلوب، و وحدة قوانين، و وحدة حاجات. تعنى جميعها أن خالقها واحد لم يشرك معه شريكا يسمح بأسلوب غير أسلوبه .. «١». و يقول أيضا لصديق سأله ساخرا: «أنتم تقولون أن الله موجود، و عمدة براهينكم هو قانون السببية .. صدقنا و آمتنا بهذا الخالق، ألا يحق لنا بنفس المنطق أن نسأل و من خلق الخالق؟ من خلق الله الذى تحدثوننا عنه؟. و فى الإجابة يقول: سؤالك فاسد، فأنت تسلم بأن الله خالق، ثم تقول من خلقه؟ فتجعل منه خالقا و مخلوقا فى نفس الجملة، و هذا تناقض. و الوجه الآخر لفساد السؤال أنك تتصور خضوع الخالق لقوانين مخلوقاته. فالسببية قانوننا نحن أبناء الزمان و المكان، و لا يصح لنا أن نتصوره خاضعا لقانون السببية الذى خلقه. و أنت بهذه السفسطة أشبه بالعرائس التى تتحرك بزملكك، و تتصور أن الإنسان الذى صنعها لا بد هو الآخر من أن يتحرك بزملكك. فإذا قلنا لها: بل هو يتحرك من تلقاء نفسه. قالت: مستحيل أن يتحرك شىء من تلقاء نفسه، إنى أرى فى (_____١) رحلتى من

الشك إلى الإيمان، ص ٤٣. الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٥٢ عالمى كل شىء يتحرك بزملكك .. «١» مثال أخير نأخذه عن الدكتور سيد الجميلى: «قال تعالى: إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ ... (الإنسان / ٢) و قال: مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ .. (عبس / ١٩). فعند ما نظر و تأمل بشىء من التانى و التقدير نجد أن التقدير جاء بعد الخلق مباشرة، و هنا إعجاز طبي قرآنى رائع. إذ أن خلايا الجسم تنقسم تباعا أثناء النمو فالنطفة و البيضه «الأمشاج أو الجامطات» ينقسم كل منها اختزاليا ليتكون من كل منها نصف عدد الكروموسومات أو الصبغيات فى الخلية الجسدية العادية. و معنى ذلك أن النطفة تحمل ٥٠ بالمائة من صفات الأب، و البويضة تحمل ٥٠ بالمائة من صفات الأم، و بالتحام الحيوان المنوى بالبويضة تتكون اللاقحة، جامعة بين صفات الأب و الأم، و لذلك يكون تقدير الحق سبحانه لهذه اللاقحة إما ذكرا أو أنثى بتركيب وراثى صبغى محدد. و فى قوله تعالى: فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنثَى إعجاز طبي قرآنى آخر، و هو أن الذكر أو منى الرجل هو المسئول عن عنصر الذكورة فى اللاقحة، و ليست الأنثى، و هذا أوضحه قوله: «فجعل منه» و لم يقل «فجعل منها» .. «٢». فالأدلة على وجود الخالق أكثر من أن تحصى. و ما محاولة وضعها إلا دليل على أن الله موجود فينا بالفطرة، إنما نحاول أن نستخدم منها ما يلائم عقولنا. فإذا ذكر أحد اسم «الله» أمامنا لا نشعر بغرابه اللفظ، و يستوى فى هذا الإحساس جاهل و متعلم. و أما الجدل فيدور حول صفات الله. و حتى لو حدث (_____١) القرآن- محاولة لفهم عصرى،

ص ٢٧٢. (٢) الإعجاز الطبي فى القرآن، ص ٤٩. و فى المثال المذكور أكدنا ترابط أغراض القرآن من حيث الإعجاز و البراهين. الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٥٣ حول الله فلاذن هناك واقعا علميا يخالف واقعا تراه العين، و هوى النفس يجعل البعض ينطلق إلى الخيال، مع أن هذا التخيل خارج عن حدود العقل البشرى، لأننا إذا أردنا أن نتخيل شيئا ما فإن هذا الشىء يجب أن يشبه شيئا فى قدرات العقل، و لكن الله تعالى «ليس كمثل شىء». الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٥٤

٢- صفات الله تعالى

إشارة

٢- صفات الله تعالى أدركنا أن وراء هذه الظواهر الكونية قوة كبرى يرجع إليها الخلق و الأمر. فما هى صفات هذه القوة المهيمنة؟

هذه الصفات نستنتجها من خلال آثارها و من خلال الآيات القرآنية التي آمنّا بها. و قد بحث السلف فيها كثيرا، فمنهم من أول هذه الصفات على وجه يحتمل اللفظ ذلك، و منهم من توقف في التأويل و قال: عرفنا بمقتضى العقل أن الله تعالى ليس كمثله شيء. و قد وصف الله سبحانه نفسه بصفات مختلفة، و في ما يلي فكرة موجزة عن هذه الصفات:

١- الوجود

١- الوجود ؛ و قد فصلنا القول في الصفحات السابقة مع بيان أن ذات الله ليست كالذوات التي يراها الحس و يتخيلها الوهم.

٢- الوجدانية

٢- الوجدانية ؛ فالله تعالى واحد في ذاته، و في صفاته، و في أفعاله، ليس مؤلفا من أجزاء لم يلد، و لم يولد و متصف بأكمل الصفات و لا يشابهه أحد فيها، و لا يشاركه أحد فيها لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا (الأنبياء / ٢٢). و من الأدلة: أ- دليل النظام؛ فلو تعددت الآلهة لأدى ذلك حتما إلى فساد الكون: ما اتخذ الله من ولد، و ما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، و لعلنا بغضهم على بعض، سبحانه الله عما يصفون (المؤمنون / ٩١). ب- دليل الاستغناء؛ فلو كان هناك إلهان و أراد أحدهما أن يصنع شيئا فالثاني إن كان مضطرا لمساعدة الأول و لا يقدر على مخالفته كان هذا الثاني مقهورا عاجزا، و لم يكن إلهها قادرا. و إن كان الثاني قادرا على مخالفة الأول كان الثاني هو الإله القادر القوى و لم يكن الأول إلهها قادرا. ج- دليل الاستحالة؛ فإذا انكشف للإنسان العاقل أن صفات الألوهية لا الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٥٥ تتوافر في أحد سوى الله، و جب أن يسمو للإيمان بوجدانية الله، و يكفر بما سواه: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه و تعالى عما يُشركون (الروم / ٤٠).

٣- قيامه تعالى بنفسه:

٣- قيامه تعالى بنفسه: فهو لا يفتر إلى موجد يوجده، و لا إلى مكان يتحيز فيه، بدليل قوله تعالى: الله الصمد و هو الذي يصمد إليه كل مخلوق، لا يستغنون عنه و هو الغني عنهم.

٤- العلم:

٤- العلم: و الله بكل شيء عليم (التغابن / ١١) فلا يسبق معرفته جهل، و لا يعدو عليها نسيان. و علمه محيط بالأمس و اليوم و الغد، و بالظاهر و الباطن، و بالدنيا و الآخرة: و عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، و يعلم ما في البر و البحر، و ما تشقظ من ورقه إلا يعلمها، و لا حبة في ظلمات الأرض و لا رطب و لا يابس إلا في كتاب مبين (الأنعام / ٥٩).

٥- الإرادة:

٥- الإرادة: إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (يونس / ٨٢)، فَإِرَادَةُ اللَّهِ نَافِذَةٌ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، لَا رَادَّ لَهَا وَلَا مَعْقَبَ عَلَيْهَا: إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (هود/ ١٠٧).

٦- القدرة:

٦- القدرة: إن العالم وما فيه من سكون وحركة، أثر لقدرة الله تعالى. وهي صفة أزلية، يتأتى بها إيجاد كل ممكن، وإعدامه، وتكييفه وما كان الله ليُعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا (فاطر/ ٤٤).

٧- السمع والبصر:

٧- السمع والبصر: عند ما أرسل الله تعالى موسى عليه السلام وأخاه هارون إلى فرعون، توجسا من طغيانه وقال: رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى قَالَ لَا تَخَافَا، إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمِعُ وَأَرَى (طه/ ٤٥ و ٤٦). والإحساس بهذه الحقيقة جزء من الدين، بل هو قمته العليا.

٨- الكلام:

٨- الكلام: وهو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، هو بها أمر، وناه، ومخير. قال الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٥٦ تعالى: وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (النساء/ ١٦٤). بيد أن الكلام الإلهي ليس ألفاظا تصنعها الشفتان واللسان.

٩- الحياة:

٩- الحياة: وهي صفة أزلية، بها يتأتى ثبوت الصفات السابقة. من أدلتها النقية: لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (البقرة/ ١٥٥). ومن أدلتها العقلية: ما ثبت من اتصافه سبحانه بالعلم والقدرة والإرادة وغيرها ...

١٠- القدم:

١٠- القدم: ومعنى القدم عدم وجود أول له سبحانه بدليل: هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ (الحديد/ ٣). وفي القرآن آيات كثيرة تضيف إلى الله تعالى صفات أخرى منها: هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ، سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ، لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. (الحشر/ ٢٢-٢٤). الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٥٧

٣- ما يترتب على صفات الله تعالى من الحقائق الاعتقادية

٣- ما يترتب على صفات الله تعالى من الحقائق الاعتقادية يقول ابن القيم: صفات الله سبحانه منزهة عن النقائص والعيوب المنافية

لكماله وكمال ربوبيته.. أسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها كمال، وأفعاله كلها خير وحكمه ومصحة. فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد حقائق ما وصف الله به نفسه فقد كفر. ومن أثبت له حقائق الأسماء والصفات ونفى عنه مشابهة المخلوقات فقد هدى إلى صراط مستقيم. (١) لهذا وجب علينا الاعتقاد بما يلي: ١- تنزيه الله تعالى عن أضداد هذه الصفات، وعن النقائص. ٢- نفى العلة الغائية عن أفعاله، فهو خالق الأسباب والمسببات. ٣- لا- يجب على الله تعالى شىء، فهو الخالق للأشياء وصفاتها. ٤- مصير الإرادة الإنسانية أمام إرادة الله تعالى وما تشاؤون إلا أن يشاء الله، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (الإنسان / ٣٠). ٥- وجوب الإيمان بالقضاء والقدر: فالقضاء فرع عن ثبوت صفة العلم والإرادة لله عز وجل. والقدر هو إيجاد تلك الأشياء بالفعل طبقا لعلمه الأزلى المتعلق بها. ومن هنا نعلم أن القضاء والقدر لا علاقة لهما بالجبر، لأن الله تعالى بموجب ألوهيته لا بد أن يكون عالما بما سيفعله عباده، و بما سيقع في ملكه. لذلك حين جرى إلى عمر بن الخطاب بسارق وسأله: لم سرقت؟ أجاب السارق: قضى الله عليّ. فأمر عمر بقطع يده و جلده أسواطاً. فسأل في ذلك في ذلك، فقَالَ عمر: القطع (١) الروح، ابن القيم الجوزية، ص-

٢٥٥. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٥٨ للسرقة، و الجلد لما كذب على الله. (١) إذ فهم من القضاء والقدر أن فعله مجبر عليه إجباراً، فهو لا يسأل عنه ولا يحاسب عليه، فجلده عمر لأن الاحتجاج بما ظنه احتجاج مردود بحرية الإرادة والاختيار التي يملكها الإنسان، فهو محاسب على ما يصدر عنه من الفعل، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر. وهذه الحادثة تدلنا أيضاً على أن هذا الموضوع عرف في وقت مبكر في الإسلام، وقد تناوله كثير من علماء المسلمين شرحاً وتفصيلاً، وفي مؤلفات قديمة وحديثة (٢). ومن دوافع ذلك كثرة المجادلين في هذا الموضوع، لا لشبهه في فهم أمر من أمور الدين، وإنما لقصد فته معادية للإسلام أن تحول بين عقول المسلمين وحقائق إسلامهم، بما يمكن إثارته من غبار الأفكار الوافدة. و خلاصة القول عن القضاء والقدر في نظر الإسلام: لا جبر بحيث يبطل التكليف وما يقوم عليه من جزاء، ولا اختيار مطلق بحيث يشارك المخلوق الخالق بأفعاله. وما تمسك به أهل الكتاب والسنة هو الأسلم. فالإنسان مخير في أفعاله التي يملك السيطرة عليها، وغير مخير فيما لا يملك التحكم فيه. فمؤ جسمه غير خاضع لإرادته فهو غير محاسب فيه، ولكن توجيه الأعضاء إلى فعل ما هو منهى عنه خاضع للحساب. وللإنسان إرادة ولكنها ليست بمعزل عن إرادة الله في تقييد إرادة الإنسان بنظام الكون الشامل الذي أوجده الله ليأخذ كل شىء فيه مكانه الخاص به. أعتقد أن ما ذكرناه أعلاه كافٍ للاعتقاد بوجوده إليه خالق متصف بسائر (١) الإسلام- بحث في العقيدة و

الإيمان، ص- ١٣٥. (٢) من المؤلفات القديمة: (شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل) لابن القيم الجوزية. ومن المؤلفات الحديثة: (كبرى اليقينيات الكونية) للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٥٩ الكمالات. وهذا الاعتقاد في أصله فطرة عند الإنسان العاقل. واعتقادنا هذا يغاير ما في عقائد المسيحية واليهودية والديانات الأخرى في الجوهر والأصول. «فالمسيحية لديها الشرك والتعدد. واليهودية تعتقد بالتعدد وإن كانت تؤمن بوحدانية «يهوه» أو «ألوهيم» ولكنها إلى جانب ذلك تعترف بوجود آلهة آخرين، فالله عندها إله قومي محلي مقصور على الشعب المختار، فهو إله أشبه برئيس قبيلة أو شيخ عشيرة، و وصفوه بنقائص البشر..» (١). هذا الخالق الذي آمننا به والذي أنزل الكتاب بالحق يدعونا إلى الإيمان الكامل بقوله: آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، لَا نَفْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (البقرة / ٢٨٥). فإلى تنمته أركان الإيمان في الأبحاث التالية لفهم حقيقة الإيمان الكامل. (١) الإسلام- بحث في العقيدة و

الإيمان، ص- ٢٠٧. و مما جاء في الصفحة ٢٥٩: «و الله تعالى في المسيحية المحرفة هو الأب، والمسيح هو الله الابن، ومعهما روح القدس، وهذا هو الثالوث المقدس عند المسيحيين. والله في اليهودية (يهوه) وهو إله اليهود الخاص بهم.» الإعجاز في القرآن طريق

إلى الإيمان، ص: ١٦٠

البحث الثاني الإيمان بالملائكة

إشارة

البحث الثاني الإيمان بالملائكة القرآن الذي أخبرنا عن الله سبحانه وتعالى وعن صفاته، يخبرنا عن وجود مخلوقات مادية في هذا العالم ومخلوقات من ذوات الروح. بعض هذه المخلوقات صغير جدا لا يرى بالعين المجردة، ومخلوقات لا تدرك بالحس. من هذه المخلوقات ما يسمى بالملائكة التي ورد ذكرها في الآية السابقة الذكر وفي الآية التالية: يُنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ (النحل / ٢). ومن هذه المخلوقات ما يسمى بالجان كما ورد في قوله تعالى: خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ (الرحمن / ١٤).

أولا عالم الملائكة:

أولا) عالم الملائكة: قال تعالى: وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (النساء / ١٢٦). ولذلك أجمع المسلمون على أن إنكار وجود الملائكة يعتبر كفرا. وأشرنا في بداية الحديث عن الإيمان إلى أن حواسنا لا تسعفنا بكل شيء، فالتيار الكهربائي لا نراه وإنما نرى آثاره من حرارة وبرودة وضوء.. وكذلك الأشعة السينية. كما أننا لا نرى العقل والروح وإنما نشاهد آثارهما. والقرآن هو القول الفصل. وقد وردت في صفات الملائكة آيات كثيرة، منها ما يدل على تفاوت بعضهم عن بعض بالشكل والقدرة: الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَى أَجْنَحَةٍ مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء (فاطر / ١). وقد منحهم الله تعالى قدرة على التشكل والظهور بأشكال مختلفة فقال: الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٦١ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (مريم / ١٧). وللملائكة وظائف عديدة من أهمها: ١- تبليغ الوحي الإلهي إلى الرسل؛ والملوك الموكل بذلك هو جبريل عليه السلام، بدليل قوله تعالى: قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ (البقرة / ٩٧). وقال أيضا: نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (الشعراء / ١٩٣). ٢- التسييح لله، والسجود له، والعبادة، والخضوع، قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَبِحوهُ وَ لَهُ يَسْجُدُونَ (الأعراف / ٢٠٦). ٣- ملازمة الإنسان، و كتابه أعماله الحسنه والسيئه، قال تعالى: إِذْ يَتَلَقَى الْمُتَلَقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدًا. مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (ق / ١٧ و ١٨). وهذا ما يجده مسجلا يوم القيامة ويحاسب عليه: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون (الجاثية / ٢٩). ٤- حفظ الإنسان من المكروه، فقد قال تعالى: لَهُ مَعْقَبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ .. (الرعد / ١١). ٥- نصر المؤمنين وتثبيتهم في القتال، وذلك بما يلقونه في قلوبهم من الثقة بالنصر والتأييد، كما حدث في معركة بدر. قال تعالى: إِذْ يُوحَى رُبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأَلْتَنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَ اضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ .. (الأنفال / ٦٢). ٦- الدعاء والاستغفار للمؤمنين، و طلب الرحمة والعون لهم. فقد قال تعالى: الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ الْإِعْجَازُ فِي الْقُرْآنِ طَرِيقٌ إِلَى الْإِيمَانِ، ص: ١٦٢ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (غافر / ٧). ٧- قبض أرواح الناس عند وفاتهم، فقد قال تعالى: قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (السجدة / ١١). ٨- رعاية الجنة وأهلها، وهم الخزنة. قال تعالى: وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاؤُهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (الزمر / ٧٣). ٩- ومنها القيام بشئون النار وأهلها، وهم الزبانية، قال تعالى: وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا

مَلَائِكَةً .. (المَدَّثَرُ / ٢٧) ١٠- و منها حمل العرش، قال تعالى: وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةَ (الْحَاقَّةُ / ١٧).

ثانيا) عالم الجن:

ثانيا) عالم الجن: عالم الجنّ عالم حقيقيّ كعالم الملائكة، وإنما سمى الجنّ جناً لاجتماعهم واختفائهم عن الأنظار. وقد أرسل الله تعالى إلى الجن رسلا يبلغونهم شريعته فقال: يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُزِدُّونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا .. (الأنعام / ١٣٠). وقد سمعوا القرآن و دعوا بعضهم للإيمان به: وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَشْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا، فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ. قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ. يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِزِّكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ (الأحقاف / ٢٩-٣١). والجن أصناف منهم المؤمن، ومنهم الكافر و يسمى شيطانا. قال تعالى على لسانهم: إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا .. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأَعِزَّاهُ فِي الْقُرْآنِ طَرِيقَ إِلَى الْإِيمَانِ، ص: ١٦٣ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (الجن / ١-١٥). وقد نصب الشيطان نفسه عدوا للإنسان يأمره بالشر و ينهيه عن الخير. قال تعالى: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا .. (فاطر / ٦). فإذا شعر الإنسان بوسوسة الشيطان استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ (الأعراف / ٢٠٠).

ثالثا) الوحي:

ثالثا) الوحي: قبل الانتقال إلى بحث الأنبياء و الرسل أرى من المفيد توضيح ظاهرة الوحي التي مر ذكرها أثناء الحديث عن نزول القرآن، ولأن كثيرا من الموتورين يحاولون تأويل ظاهرة الوحي، مع أنهم لا يشككون في خطاب أي نبي من الأنبياء إلا في خطاب محمد صلى الله عليه و سلم، وهذا ما يؤكد سوء نواياهم. قال تعالى: إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ (النساء / ١٦٣). وقال أيضا: مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٍ. (الشورى / ٥١). و مما يستفاد من هذه الآية أن الوحي للرسل و الأنبياء على ثلاثة أنواع: أ- الوحي الذي يكون بلا كلام مسموع. ب- ما كان بسماع الكلام الإلهي، و لكن من غير رؤية للمتكلم، و ذلك كما حصل لسيدنا موسى فلما أتاه نودى يا موسى إني أنا ربك فأخضع نعليك .. (طه / ١١). ج- ما يكون بواسطة إرسال ملك ترى صورته و يسمع كلامه، و الملك الموكل بذلك هو جبريل عليه السلام. أما كيف كان تلقي الرسول للوحي، فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «أول ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٦٤ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم جاءه جبريل بغتة في غار حراء، و أخذ يضمه إليه بقوة ثلاث مرات، و كان يقول له: اقرأ، فيجيب الرسول: ما أنا بقارئ. ثم جاءه بعد ثلاث سنوات تقريبا و هو يسير في شعاب مكة.» و روى البخاري عن جابر بن عبد الله قال- و هو يحدث عن فترة الوحي- فقال في حديثه: بينما أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني جالس على كرسي بين السماء و الأرض، فرعبت منه فرجعت، فقلت: زملوني، أو دثروني، فأنزل الله تعالى: يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، قُمْ فَأَنْذِرْ، وَرَبُّكَ فَكَبِيرٌ ... (المَدَّثَرُ / ١-٣) ثم تتابع الوحي بعد ذلك» «١» و كان الوحي ينزل على الرسول على حالات مختلفة منها الإلقاء في القلب، و منها أنه يتمثل له رجلا فيكلمه، و قد كان جبريل يأتي الرسول أحيانا بصورة رجل أعرابي فيكلمه، و يسأله، و يلقي إليه ما يريد إلقاءه بكلام واضح مفهوم، و يرى الصحابة ذلك الأعرابي، و يسمعون كلامه، و لكنهم لا يعرفونه أنه جبريل. و إذا كان الرسول يرى الملك و لا يراه أحد سواه، فإن من

هكذا .. ٢- جميع هؤلاء الرسل دعوا إلى التوحيد: سبق أن قلنا أن الإيمان أصل في عقيدة الإنسان، و من رحمته الخالق أنه كلما ضلَّ الناس أو ادخلوا الشرك في الدين بعث فيهم رسولا يهديهم إلى جادة الصواب و يدعوهم إلى عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد. و الآيات الدالة على الدعوة إلى التوحيد كثيرة، منها: لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ (الأعراف/ ٥٩). و منها: وَ إِلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ (الأعراف/ ٦٥)، و مثلها الآيات: (٧٣ و ٨٥/ الأعراف، و ١١٦ و ١١٧/ المائدة) و غيرها كثير. ٣- هناك فوارق بين نبوة محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ من سابقه من الأنبياء من أبرزها أنه بعث إلى الناس كافة، لا- لقوم أو أمة، كما رأينا في الآيات التي مرت معنا قبل قليل، قال تعالى: وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الأنبياء/ ١٠٧). و خاطبه الخالق بقوله: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ .. (الأعراف/ ١٥٨). فرسالته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عمومية. ٤- الرسل قدوة حسنة؛ لقوله تعالى: أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدَ (الأنعام/ ٩٠). و المراد بالآية الاقتداء بمن سبق ذكرهم من الأنبياء في الآيات الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٦٨ التي سبقت هذه الآية و هي الآيات (٨٤-٨٩/ الأنعام) من حيث الدعوة إلى الإيمان بالله و توحيده و السلوك الحسن. و أعجب من الذين يدعون الإسلام و يروجون بعض القصص الإسرائيلية التي تسيء إلى سمعة الأنبياء و سلوكيتهم. و هم في حقيقة الأمر أشد عداوة للإسلام من اليهود أنفسهم، لأنهم أخذوا عن اليهود و هاجموا الإسلام و المسلمين داخل صفوفهم. آمنوا برسالة موسى و عيسى، و صدقوا ما جاء في العهد القديم و الجديد، و طعنوا برسالة محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، هذه الرسالة التي جعلت في صلب العقيدة الإيمان بعصمة الرسل و الأنبياء. فالإسلام ينذر من يتهم بريئا أو يقذف مؤمنا و مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَزِمْ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا و إِثْمًا مُّبِينًا (النساء/ ١١٢) «١» فكيف بمن يتهم الرسل و يقذفهم بما هم برآء منه؟ «٢» ٥- يجب الاعتقاد بأن الله تعالى جهز أنبياءه و رسله بمعجزات تبين صدق دعوتهم، منها تأييد موسى ضد فرعون و السحرة، و تأييد عيسى بمعجزات طيبة. و أوضحنا في الباب الأول أن معجزة الرسالة الأخيرة لا تنفصل عن جوهرها و باقية إلى قيام الساعة. بينما المعجزات الأخرى أصبحت أخبارا تذكر.

(_____١) للدكتور «البوطي» بحث مطول

حول مؤامرات الغربيين على سيرة محمد (ص) و نبوته، في الصفحات ٢٠٤-٢٣٠ من كتابه كبرى اليقينيات الكونية. كما شرح الدكتور «الخن» في الصفحات ١٩٥-٢٨٢ معنى الرسالة و النبوة و الحاجة إلى الرسل، في كتابه: مبادئ العقيدة الإسلامية. (٢) يمكن الرجوع إلى سفر التكوين، الإصحاح التاسع عشر، و الإصحاح ١١ و ١٢ من سفر صموئيل الثاني، و إلى الإصحاح ١٦ من سفر صموئيل فقرة ٢٢ لملاحظة كيف جعل اليهود من الأنبياء: إبراهيم و لوط و داود و غيرهم مقترفي آثام. أو الاطلاع على الصفحة (١٠٩) و ما بعدها من كتاب «الإسلام» للعطار. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٦٩

البحث الرابع الإيمان بالكتب السماوية

البحث الرابع الإيمان بالكتب السماوية لقد استخلف الله تعالى الإنسان في الأرض، و سخر له من القوى و الطاقات ما يمكنه من إدراك الجوانب اللازمة له في الخلافة من النواميس الكونية. و لكن القرآن الكريم صوّر لنا في نفس الوقت ضعف الإنسان و خضوعه للإغراء و الشهوات: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ النَّبِيِّنَ وَ الْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعَامِ وَ الْحَرْثِ، ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. (آل عمران/ ١٤). «و تتواتر الإشارات إلى جهل الإنسان بأمر نفسه و مستقبله و مصيره و مآلات أفعاله، مع تأثره بالشهوات و بالهوى و بالضعف، بحيث لا يصلح لأن يتولّى وضع منهج لحياته هو، و إن كان مزودا بالقدرة على استخدام المادة و معرفة قوانينها اللازمة له في الخلافة، في إطار المنهج الذي رسمه الله لحياته و لِكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. (الروم/ ٦ و ٧). و هناك آيات أخرى تجيء غالبا تعقيا على التشريعات و التوجيهات التي يسنها الله للناس و يخبرهم معها أنهم لا يستطيعون أن يشرّعوا لأنفسهم ..» «١» فالإنسان مهما ارتقى عقله يبقى محدود التفكير، لذا نرى جميع

القوانين الوضعية ناقصة، فتأتى الحوادث لتكشف ذلك للناس، فيحاول رجال القانون تعديلها أو إكمالها بين حين وآخر. (١) _____ الإسلام و مشكلات الحضارة،

سيد قطب، ص- ٢٣. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٧٠ ثم إن الإنسان يذعن للقانون الإلهي بنفس راضية إذا كان مؤمنا بالله خالق البشر و العالم بأحوالهم و مصالحهم: يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (غافر / ١٩)، فالإيمان بالله يطمئنه إلى عدائه خالقه و حكمته. و مما ورد في القرآن حول ما أنزله الله تعالى على رسوله: ١- أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى .. (النجم / ٣٦ و ٣٧). و جاء أيضا إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى .. (الأعلى / ١٨ و ١٩)، و هاتين الآيتين تفيدان ما أنزل الله تعالى على سيدنا إبراهيم. ٢- إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَ نُورٌ .. (المائدة / ٤٤) و التوراة الكتاب المنزل على سيدنا كما أفادت آيات أخرى. ٣- وَ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ، وَ آتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَ نُورٌ .. (المائدة / ٤٧). ٤- وَ آتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا (النساء / ١٦٣). ٥- إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا (الإنسان / ٢٣). فكما أنزلت الصحف على سيدنا إبراهيم، و الزبور على سيدنا داود، و التوراة على سيدنا موسى، و الإنجيل على سيدنا عيسى، أنزل القرآن على محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. و دلت الآيات على ضرورة الإيمان بهذه الكتب السماوية، و بأنها جميعها دعت إلى عبادة الله وحده قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ، وَ مَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، وَ مَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، وَ مَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَ مَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (البقرة / ١٣٦). و نظرا لتقدم العهد فقد اندثر بعضها، و جرى التحريف على البعض الآخر، الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٧١ فجاء القرآن متبها إلى ذلك بقوله: مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ .. (النساء / ٤٦). و من تنبيها القرآن للتحريف: وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ .. (المائدة / ١٤). و الآيات ٤٨ و ٤٩ و ٥٠ من سورة المائدة تؤكد التالي: - تصديق القرآن للكتب السماوية السابقة. - تبين ما تتفق به الشرائع و تختلف. - عدم إتباع الأهواء في الحكم. - الإعراض عن حكم الجاهلية، و بنفس الوقت إنكار ما دخل الكتب السابقة من تحريف. و قد أشار عدد من الباحثين إلى هذا التحريف، و عدم محافظة اليهود على ديانة التوحيد الإلهية، و عدم خضوعهم لشريعة التلمود. و قد أثبت الأستاذ «أحمد عبد الغفور العطار» في كتابه «الإسلام» بعض نصوص التوراة و أخرى مما جاءت في التلمود، للدلالة على بشاعة الوثنية التي دخلت اليهودية حتى أفسدها و أزالته عقيدة التوحيد منها إلى درجة أصبح من المتعذر التمييز بين الصحيح و الزائف. كما أن القرون التي مرّت بالمسيحية حتى بعثه محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عليه و سلم بعدت بها عن حقيقتها و جوهرها، بحيث أصبحت قائمة على التثليث و التجسيد اللذين يقضيان على التوحيد. و مما قاله في هذا الشأن: «و اختفى بعد المسيح إنجيله الحق، و قد نقض بولس رسالة المسيح نقضا، و من جاءوا بعده هدموها هدمًا. حتى قال الكاتب الإيرلندي المشهور «برنارد شو»: إن القس الشهير «دين إنج» قال: لقد شوّه بولس تعاليم راعينا حتى لكانه أعاد صلبه مقلوبا برأسه إلى أسفل. و يقول «بيرى» في كتابه العقائد في العالم: بعد صلب المسيح ذاب أتباعه، و اختفت دعوته .. فبولس في الحقيقة مؤسس المسيحية، الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٧٢ و قد أدخل بعض تعاليم اليهود لجذب إليها عامتهم، كما أدخل صورا من فلسفة الإغريق لجذب أتباعا له من اليونان .. و هذه الشواهد تبرهن على أن ما يسمى: «المسيحية» ليست مسيحية المسيح عليه السلام.» (١) قال تعالى: وَ آتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فَمَا أُنزِلَ عَلَى سَيِّدِنَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ إِلَّا نَحْنُ مُصَدِّقُونَ (٢١). و مثلها الآيات (١- ٣/ نوح) .. كما تتفق في الدعوة إلى مكارم الأخلاق. أما أحكام الفروع الفقهية و التنظيمية فتختلف فيها من زمان إلى آخر، فقد قال تعالى: لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَا جَاءَ (المائدة / ٤٨). و لكن حين دخلت البشرية طور الاكتمال العقلي، و أرسل الله تعالى

محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين، أرسل معه الشريعة العامة الصالحة لكل زمان ومكان قائلاً فيها: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (المائدة/ ٣). وقال أيضاً أَنْ تَأْتُوا الْقُرْآنَ فَقَمِنَ اهْتَدَى فَاِنَّمَا يَهْتَدَى لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ (النمل/ ٩٢). وفي القرآن ما يدل على عظمه هذه الرسالة، إلا أن ضعف إيمان المسلمين سببه عدم فهمهم لكلام الله تعالى والاهتداء بهديه (١). الإسلام،

ص - ٦٩. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٧٣

البحث الخامس الإيمان باليوم الآخر

إشارة

البحث الخامس الإيمان باليوم الآخر قلنا إن الإيمان بالله يحتم علينا الإيمان بكل ما جاء عنه في كتابه الحكيم وعلى لسان نبيه، ولو لم تفهمه العقول أو تدركه الأبصار والحواس. والإيمان بالله مقرون بالإيمان باليوم الآخر في آيات كثيرة. وهو اليوم الذي يبعث فيه الله تعالى الخلائق للحساب والجزاء. وهو تحقيق لصفة من صفات الله تعالى وهي العدل. وهذه الصفة تستدعي أن لا يسوى بين المحسنين والمسيئين في هذه الحياة الدنيا، ولا بين المصلحين والمفسدين. ومن أدلة هذا الركن الإيماني قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ، وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (النساء/ ١٢٦). وإذا كان البعض قد أنكر هذا الركن لأنه مخالف للمعتاد والمألوف، فقد أشار الله تعالى إلى استبعاد المنكرين في مواضع عديدة، منها قوله: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ .. (الحج/ ٥٥). وقال أيضاً: قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (يس/ ٧٨) و (٧٩).

و لليوم الآخر أحوال:

١- حقائق تتعلق بالموت:

١- حقائق تتعلق بالموت: فالموت حقيقة مشاهدة، محسوسة، لا يستطيع أحد إنكارها. وحكمته تعالى اقتضت أن يكل قبض الأرواح إلى ملك الموت، بدليل الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٧٤ قوله: الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ .. (النساء/ ٩٧). وقوله: حَتَّى إِذَا جَاء أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ (الأنعام/ ٦١).

٢- حقائق تتعلق فيما بعد الموت:

٢- حقائق تتعلق فيما بعد الموت: وأولها عذاب القبر، وسؤال الملكين. والحياة بين الموت والبعث للحساب تسمى عالم البرزخ. و ثاني هذه الحقائق: قيام الساعة ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسألون (يس/ ٥١). يقول «ابن القيم»: «لهذه الأنفس أربع دور، كل دار أعظم من التي قبلها؛ الدار الأولى في بطن الأم، وذلك الحصر والضيق والغم والظلمات الثلاث. والدار الثانية هي الدار التي نشأت فيها وألفتها، واكتسبت فيها الخير والشر، وأسباب السعادة والشقاء. والدار الثالثة هي دار البرزخ، وهي أوسع من هذه الدار، بل نسبتها إليها كنسبة هذه الدار إلى الأولى. والدار الرابعة دار القرار، وهي الجنة أو النار.» (١) والساعة من أسماء يوم

القيامة لا يُجلبها لوقتها إلا هو (الأعراف / ١٨٧). فإذا جاء أمر الله انتشر الناس للتقاضى و كل إنسان الزمناه طائره في عنقه و نُخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً. أقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً فهذه أعمال كل إنسان مسجلة في كتاب يقرأه حتى من لم يكن قارئاً. قال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون (الباقية / ٢٩). وقد أوضح لنا طريقة الاستنساخ بقوله: يوم تشهد عليهم ألسنتهم و أيديهم و أرجلهم بما كانوا يعملون (النور / ٢٤) و لم يعد هذا الأمر مستغرباً كما كان في الزمن القديم بعد أن رأينا التقدم العلمي الهائل في أجهزة التسجيل و العرض الحديثه. كما أخبرنا تعالى بأن خزنة الجحيم لا يلقون أحداً في النار حتى يأخذوا منه اعترافاً باستحقاقه للعذاب حيث قال:

(١) الروح، ص- ١١٨. الإعجاز في

القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٧٥ كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا و قلنا ما نزل الله من شيء، إن أنتم إلا في ضلال كبير. و قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير (الملك / ٧). بمثل هذه الآيات ثبت عدل الله في أحكامه، و رسخ الإيمان بالحساب و العقاب في اليوم الآخر في قلوب عباده المؤمنين. و لقد أتى المرحوم: سيد قطب «في كتابه (مشاهد القيامة في القرآن) على تحليل المشاهد التي جاءت في القرآن الكريم، و علق عليها تعليقا مدهشا .. و حلل مشاهد كثيرة عن نهاية الحياة الدنيا و بدء الآخرة، و سورة الدهر (الإنسان)، و أواخر سورة الزمر، ثم انتقل إلى أهوال القيامة بتحليل سورة التكويد. و أنهى الكلام عن الإيمان باليوم الآخر ببيان فوائد هذا الإيمان و آثاره التي فيها صلاح الفرد و المجتمع: ١- تقويم سلوك الفرد؛ لأن من يعلم أن هذه الحياة ليست إلا فصلاً قصيراً من قصة الحياة الكاملة، و في نهاية الفصل سيقف بين يدي خالقه يحاسبه على ما قدم في دنياه سيسعى نحو طاعة خالقه: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، و توفى كل نفس ما عملت و هم لا يظلمون (النحل / ١١١). هذا الفهم يدفعه إلى عمل الخير الذي يعود على نفسه و على أمته لا يخاف في الله لومة لائم: يوم لا ينفع مال و لا بئون إلا من أتى الله بقلب سليم (الشعراء / ٨٨). ٢- الحث على الصبر و تحمل الشدائد أمام الأزمات، لأن المؤمن يعلم أن ما فاتته من نفع دنيوي سيعوضه الله عليه بمثوبة كريمة في الآخرة، فيهدأ باله. ٣- تعميق الإيمان بعدل الله تعالى فالمرجم الذي يفلت من العدالة في الدنيا، لا بد و أن تناله يد العدالة الإلهية في الآخرة، قال تعالى: و يوم تقوم الساعة يبليس المجرمون (الروم / ١٢). ٤- تعميق الإيمان بأن هذه الحياة الدنيا ليست هي كل شيء، و ليست في الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٧٦ ذاتها غاية، و إنما هي الدار الثانية كما قال ابن القيم، بل هي أشبه ما تكون بفصل في رواية كان لها بدء قبل الميلاد و سيكون استمرار بعد الموت. أجل فهذه الحياة مزرعة للدار الآخرة: قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، و إنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار و أدخل الجنة فقد فاز، و ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور (آل عمران / ١٨٦). الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٧٧

خلاصة و نتيجة

خلاصة و نتيجة عرفنا في هذا الفصل معاني الإيمان، و أثر العقل و التفكير و العلم في زرع العقيدة الصحيحة في قلوب الناس، منوهين إلى أن الإيمان الأقوى هو المرتكز على العلم و البرهان. و أتينا على أركان الإيمان و ضرورة تمثلها بدءاً من الإيمان بالله تعالى، و صفاته الكاملة، لما في الإيمان به جل شأنه من جوانب إيجابية كثيرة على الإنسان تظهر في أمور كثيرة منها: - هداية القلب، بدليل قوله تعالى: و من يؤمن بالله يهد قلبه (التغابن / ١١). - تربية الضمير، و هو الوازع النفسى الذي يكون للإنسان بمثابة مرشد لسلوكه في الحياة يصيره بعواقب أفعاله. إذ من الثابت أنه من أكبر مقومات الضمير؛ الاعتقاد بإله قادر «يعلم خائنه العين و ما تخفى الصدور» و يحاسب على الكبائر و الصغائر. - تحرير النفس البشرية من قيودها المادية، و الحثول بين المرء و اقتراف المعاصي. و أتينا على فوائد الإيمان في كل ركن من أركان الإيمان و فصلنا ذلك في ختام الحديث عن اليوم الآخر و آثار ذلك في صلاح الفرد و المجتمع. بعد هذا يجب أن نعلم أن الإيمان الكامل أوسع مما استعرضنا بكثير. فقد روى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: «الإيمان

بضع و سبعون شعبه، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، و الحياء شعبه من الإيمان» (١). فمن شعب الإيمان: الصلاة، و الزكاة، و الصوم، و الحج، و الجهاد، و الوضوء، و الصبر، و الشكر لله على نعمه التي لا تعد و لا تحصى. و قد روى عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إذا رأيتم الرجل يتعاهد

(١) أخرجه مسلم، و ذكره مختصر مشكاة المصابيح تحت رقم ٢٤ ص - ٤٩. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٧٨ المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله تعالى يقول: إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَ آتَى الزَّكَاةَ وَ لَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (التوبة/ ١٨)» (١) و أنهى الكلام بما ورد عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: «ما من نبي بعثه الله في أمية قلبية إلا كان له من أمته حواريون و أصحاب يأخذون بسنته و يقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، و يفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، و من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، و من جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، و ليس وراء ذلك من الإيمان حبلان خردل.» (٢) (١) أخرجه الترمذي، و جاء في:

مختصر مشكاة المصابيح تحت رقم ١٩، ص - ٤٨. (٢) رواه مسلم، و جاء في المصدر السابق برقم ٤٧/١٨. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٧٩

الفصل الثاني العبادات صلة الإنسان مع الخالق

مقدمة

مقدمة ما من عاقل في هذه الحياة إلا و يفكر في السعي لتحقيق مستقبل أفضل لحياته و معيشته، ثم يجد و يكدر من أجل تحقيق ما خطط له. و إذا أراد سفرا سعى لتأمين الزاد اللازم و الملائم. و الإنسان الذي آمن بالله خالقا و مدبرا، و باليوم الآخر مالا، أيقن أن حياته على هذه الأرض مرحلة انتقالية، تليها مرحلة خالدة فيها نعيم مقيم أو عذاب أليم. و الخطة المستقبلية لنحظى بالنعيم رسم لنا خالقنا خطوطها الرئيسية في النهج القرآني الذي عرفناه و عرفنا أسرارها فآمنا به. و من خطوطها الأولى: ١- قوله تعالى: وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاريات/ ٥٦). «أصل العبادة في اللغة: التذليل، من قولهم؛ طريق معتد أي مدلل بكثرة الوطء عليه. و العبادة و الخضوع و التذلل و الاستكانة قرائب في المعاني .. و كل خضوع ليس فوقه خضوع فهو عبادة، طاعة كان للمعبود أو غير طاعة. و كل طاعة لله على جهة الخضوع و التذلل هي عبادة .. و العبادة نوع من الخضوع لا يستحقه إلا المنعم بأعلى أجناس النعم، كالحياة و الفهم و السمع و البصر.» (١). و النتيجة: العبادة خضوع و التزام بمنهج الله تعالى. ٢- في بداية الباب الثاني تعرضنا إلى الآيات الأولى من سورة البقرة: ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ... و قد شرحنا في الفصل السابق الجانب المتعلق بالإيمان، أما موضوع الصلاة و الزكاة فهما من العبادة التي قصدتها الآية السابقة. ٣- العبادات التي أنشأها الإسلام تكاد تكون محدودة في عدد من الآيات القرآنية، مثل قوله تعالى:

(١) المخصص، (١٣ / ٩٦). الإعجاز

في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٨٢ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ، مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ؟ قَالُوا: لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وَ لَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمَسْكِينِ، وَ كُنَّا نَحْوُضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وَ كُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (المدثر/ ٣٨). من خلال الآيات المذكورة و مثيلاتها نلاحظ أمرين: أولهما؛ أن العبادات التي أمرنا الخالق بها ليست كثيرة الإرهاق، و إنما هي أشبه بكثرة الأغذية التي يحتاجها الجسم و تحفظ صحته. و ثانيهما تعدد ألوان التثقيف و التهذيب المنسجمة مع واقع الطبيعة الإنسانية.

بمعنى أن المنهج القرآني لا يتضمن فصلا خاصا بالعقيدة، وفضلا خاصا بالخلق، و آخر للمجتمع .. بل ينظر للإنسان و هو يتقلب في هذه الحياة و يواجه شئونها، ثم يسوق له الأوامر جامعة، كما في قوله تعالى: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ؛ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيَّاهُمْ، وَ لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَّنَ، وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ذَلِكَمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. وَ لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وَ إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَ بَعْهَدِ اللَّهُ أَوْفُوا ذَلِكَمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. (الأنعام/ ١٥١ و ١٥٢). هذا نموذج للجمع بين العقائد و العبادات و المعاملات، و هذا هو مفهوم العبادات بالمعنى العام، و من ذلك قوله: وَ الْعَصِيرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسِيرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (سورة العصر). فالله تعالى أقسم بالدهر الذي هو زمن الأعمال الراجعة على أن كل إنسان خاسر إلا إذا أكمل قوته العلمية بالإيمان بالله، و قوته العملية بطاعة الله: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً .. (النحل / ٩٧). ففي هذه الآية و ما مثلها يقرن الله تعالى العمل الصالح الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٨٣ بالإيمان، كما ذكره في أكثر من خمسين موضعا في القرآن، و يخبرنا أنه يجازى الرجل الصالح و المرأة الصالحة اللذين يعملان في هذه الحياة بطاعة الله و ابتغاء مرضاته بجزاء عاجل في هذه الحياة الدنيا، و هو الحياة الطيبة السعيدة، و جزء آجل بعد الموت، و هو نعيم الجنة الخالد. و الإيمان المقصود هو الإيمان الديني الحقيقي الذي أتينا على أركانه في الفصل السابق. «أما الصالحات فهي الأعمال التي يهتدى بتنفيذها بالمنهج الإلهي نظاما متكاملًا من التكليف الشرعية التي تتضمن الأمر بفعل واجبات معينة، و الحض على فعل مندوبات معينة، و النهي عن فعل محرمات معينة، و استحسان ترك مكروهات معينة، و إجازة فعل أو ترك المباحات التي هي الأصل، في مجالات العبادة الثلاثة (المعنوي، و الشعائري، و العملي) ..» (١). و قال بعض المفسرين بأن الصالحات: (كل ما استقام بدليل العقل و الكتاب و السنة). و فسرها آخرون بأنها: (طاعة الله، و إقامة حدوده، و أداء فرائضه، و اجتناب محارمه). و لا- خلاف بين التفسيرين. و لطالما تحدثنا عن العقيدة بشكل مستفيض في الفصل السابق، فسنعرض الفصل الأخير للحديث عن المعاملات، و نتناول العبادات بمعناها الخاص في الفصل الحالي. فالعبادات بالمعنى الخاص تعبير إيجابي عن العقيدة، و أسلوب عملي لتوثيق صلة الإنسان بخالقه. و قد اصطلح الفقهاء على أن المقصود بكلمة عبادات: (أركان الإسلام) لأنها رأس تلك العبادات. لذا جعلت هذا الفصل في ستة أبحاث؛ الأول للتعريف بمعاني الإسلام و مصادره الأصلية، يلي ذلك أركان الإسلام، و لكل ركن منها بحث مستقل.

(١) مدخل إلى نظرية الأمن و الإيمان،

م. عبد الوهاب المصري. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٨٤

البحث الأول الإسلام و مصادره الأساسية

إشارة

البحث الأول الإسلام و مصادره الأساسية قال تعالى: فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (النساء / ٦٥).

الإسلام لغة

الإسلام لغة؛ معناه الاستسلام و الانقياد، و الطاعة مطلقا.

الإسلام اصطلاحاً

الإسلام اصطلاحاً؛ هو الطاعة والانقياد والاستسلام لله تعالى وفقاً لما ورد في القرآن الكريم الذي احتوى هذا الدين. ومجمل الدين يعود إلى أمرين: عقيدة، وشرية. أما العقيدة فقد أتينا على توضيح معانيها. وأما الشريعة فمحلها الجوارح، واختصت باسم الإسلام. فكلمة الإسلام تخص الأعمال الظاهرة، كما أن كلمة الإيمان تخص الأعمال الباطنة. وهذه الأعمال الظاهرة عبادة تعبر عن علاقة مباشرة بين الإنسان وخالقه. تفتح أمام الإنسان باب التحرر من آثار العبودية للآخرين، أو استعباد غيره من المستضعفين: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (آل عمران / ٦٤). العبادة المفروضة على الإنسان تجاه خالقه - كى يكون إيمانه بالله تعالى و برسوله محمد صلى الله عليه وسلم صحيحاً - عليه أن يتلمسها في كتاب الله الذي ارتضاه له منهجاً. وقد أجمع المسلمون على اختلاف نزعاتهم وآرائهم ومذاهبهم على أن القرآن الكريم هو المصدر التشريعي الأول للشرية، وما عداه من المصادر إنما هو تابع له، أو فرع عنه ثبت حجته بالقرآن نفسه، فيكون اتباعه الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٨٥ والاحتكام إليه واستنباط الأحكام منه إنما هو على سبيل المجاز لا - الحقيقة. وإلى هذا المعنى أشار الإمام الغزالي في كتابه (المستصفى). ولئن جاءت الأحكام والعبادات مجملة في القرآن، فقد فضلتها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد من الالتزام بها لقوله تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (الحشر / ٩). وهذا الالتزام لا - يحتاج إلى مناقشة طالما قلنا إن العبادة انقياد وخضوع. «و لا مصلحة للمخلوق في مناقشة أمارات العبادة ورسومها إلا بمقدار ما يمس من نصب وإعفاء، فإن له الحق في طلب تكليفه بما يطبق .. فمتى قال الشارع: لا تصلوا وأنتم محدثون حدثاً أصغر أو أكبر، فإنه يجب علينا أن نمثل بدون أن نقول له لما ذا؟. وإلا فيصح أن نقول له: لما ذا نصلي؟. إذ لا فرق، فإن كلا منهما عبادة له، جعلها أمانة من أمارات الخضوع. إنما الذي يصح أن نقوله: وإذا لم نقدر على الوضوء أو الغسل أو الصلاة فماذا نفع؟. ولذا شرع لنا التيمم، والصلاة من قعود واضطجاع ونحو ذلك مما نقدر عليه .. فالذي من حقنا هو الذي نسأل عنه، والذي من حق الله وحده نؤديه دون مناقشة. وهذا بخلاف ما يتعلق بالمعاملات أو الأحوال الشخصية .. على أن بعض المفكرين من علماء المسلمين قال: إن كل قضية من قضايا الشريعة لها حكمه معقولة و سرّ واضح، عرفه من عرفه، وخفى على من خفى عليه. لا فرق في ذلك بين المعاملات والعبادات.»^(١) أكدنا على أن القرآن هو مصدر العبادات المفروضة على الإنسان، ولكن هل يستطيع كل مسلم أن يتلمسها في القرآن وأن يفهمها على وجهها الصحيح؟ الجواب على هذا السؤال يتطلب رجوعاً إلى ما ذكرناه تفصيلاً تحت عنوان: (ما لا - بد منه لفهم القرآن)، خاصة وأننا قلنا إن القرآن جاء مجملاً لكثير من الأمور، ولم

(١) الفقه على المذاهب الأربعة، ص -

٢. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٨٦ يسلك سبيل التفصيل إلا في بعضها، وقد تولت السنة الشريفة بيانه وتفصيله. فالقرآن وضع الأحكام العملية عن طريق وضع أصولها غالباً، والرسول كان يبلغ ما أوحى إليه، ويبين بقوله وفعله وأقضيته ما يلزم بيانه لفهم القرآن. فالالتزام بالعبادات يتطلب منا فهماً للقرآن والسنة. وإذا كنا قد عرفنا في الباب الأول أن القرآن هو اللفظ العربي المعجز الذي نزل وحياً على محمد صلى الله عليه وسلم، فلنتعرّف على السنة التي هي المصدر الثاني من مصادر الشريعة الإسلامية.

السنة:

إشارة

السنة: السنة لغة؛ هي الطريقة، وقد استعملها القرآن في عدد من المواطن، وأراد بها الطريقة المتبعة والعادة المألوفة، من ذلك قوله

تعالى: سُنَّةٌ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا، وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا (الإسراء/ ١٧٧). وقوله تعالى: قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (آل عمران/ ١٣٧). فهي بمثابة القوانين الكونية. أما في صدر الإسلام فكان يعتبر فيها عن الطريقة العملية التي طبق بها الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه مبادئ الدين وأحكامه. والسنة عند علماء الأصول هي: «ما أثر عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قول أو فعل أو تقرير. فالقول ما كان يخاطب به الناس معبرا عن قصده ومراده. والفعل تلك التصرفات التي كان يقوم بها، كما في الحج وشعائره. أما التقرير فهو أن يقرّ أمرا رآه من أحد الصحابة، في حضرته، أو بلغه قولاً أو فعلاً، وذلك بسكوت منه مع دلالة الرضا أو بإظهار استحسان أو قبول.» «١» «الرجل الذي اصطفاه الله لإبلاغ الرسالة، كان مثالا لما صوّره القرآن من إيمان وإخبات، وسعى وجهاد، وحق وقوة، وفقه وبيان. فلا جرم أن قوله وفعله (_____١) مصادر التشريع الإسلامي، د.

محمد أديب صالح، ص- ٨٣. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٨٧ و تقريره وأخلاقه وأحكامه، ونواحي حياته كلها تعدّ ركنا في الدين و شريعة للمؤمنين. إن الله اختاره ليتحدث باسمه و يبلغ عنه، فمن أولى منه بفهم مراد الله فيما قال؟. و من أولى منه بتحديد المسلك الذي يتواءم مع دلالات القرآن القريبة و البعيدة؟. إن تطبيق القانون لا يقل خطرا عن صياغته، و للقانون نص و روح. و عند علاج الأحداث المختلفة لتسير وفق القانون العتيد، تجد فتاوى، و تدوّن نصائح، و تثبت أحكام بعضها أقرب إلى حرفية النص، و بعضها أدنى إلى روحه، و هكذا.. و القرآن هو قانون الإسلام، و السنة هي تطبيقه. و المسلم مكلف باحترام هذا التطبيق تكليفه احترام القانون نفسه. و قد أعطى الله تعالى نبيه حقّ الإتياع فيما يأمر به و ينهى عنه، لأنه في ذلك لا يصدر عن نفسه، بل عن توجيه ربه، فطاعته هي طاعة الله و ليست خضوعا أعمى لواحد من الناس.. «١» و الأدلة كثيرة على أن السنة حجة أساسية في الدين و مصدر من مصادر الشريعة، أختار منها ما يلي: ١- في القرآن الكريم: مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (النساء/ ٨٠). و قال تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (الحشر/ ٧). و قال أيضا: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (النور/ ٥٤). و مثل ذلك الآية (٦٥/ النساء). و طبعي بعد هذا أن تكون طاعة الرسول واجبا دينيا لا حاجة فيه إلى دليل أو إقناع. و مع ذلك فالآيات (١٣٢/ آل عمران) و (١٣-١٤/ النساء) تضمنت تعليلا لهذه الطاعة، إنها لخير المسلمين و حياتهم و مصلحتهم. و حين يقول: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (البقرة/ ١٧٩) يعلم الإنسان أن في إحجامه عن قتل

(١) فقه السيرة، محمد الغزالي، ص- ٧. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٨٨ غيره حياة له و لمن أراد قتله بل و حياة من قد تصيبهم الفتنة ممن يحاول الانتصار لذوى قربه، فتمتد بذلك نيرانها بين العائلات، فجاء القصاص دواء شافيا و حجابا مانعا من وقوع الجنايات. و هكذا نرى تعليلا في كثير من الأوامر الإلهية. ٢- في السنة: ثبت أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأمر أصحابه أن يبلغ الشاهد منهم الغائب ما يسمعون منه، و يحض على وعى ما يبلغهم إياه تمام الوعى. ٣- في عمل الصحابة: في حياة النبي و بعد وفاته ما يدل على أن الصحابة تمسكوا بسنة النبي، و اعتبروا أقواله و أفعاله و تقريراته أحكاما تشريعية امتثالا لأمر الله تعالى في طاعة الرسول.

و للسنة مع القرآن الكريم ثلاث حالات

و للسنة مع القرآن الكريم ثلاث حالات: الأولى؛ أن يكون ما ورد في السنة مطابقا لما ورد في القرآن، فتكون فائدة السنة التأييد و التأكيد. الثانية؛ أن يكون ما ورد في السنة بيانا لما ورد في القرآن، فتفصل مجمله، و توضح مشكله. كما في تفصيل مواقيت الصلاة و ركعاتها، فقال عليه الصلاة والسلام: (صلّوا كما رأيتموني أصلي) «١». و قد يكون البيان بتخصيص عام القرآن، و مثال ذلك قوله

تعالى: يُوصِيَكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ (النساء / ١١)، فجاءت السنّة مخصصة لهذا العموم لما روى مالك و أحمد و غيرهما عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه عن النبي صَلَّى الله عليه و سلم قال: (ليس لقاتل ميراث)، و لما رواه أبو داود عن النبي قال: (لا يرث القاتل شيئا) «٢» فقصرت الأولاد على غير من يكون قاتلا لمورثه. و قد يكون البيان بتقييد مطلق القرآن، و مثاله: وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا .. (المائد / ٣٨) فإلي هنا (١) انظر صحيح البخارى بحاشية

السندى (١ / ١٢٥) (٢) لمزيد من التفصيل أنظر: تفسير الخازن (١ / ٣١٩ - ٣٢٧). الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٨٩ مطلقة، فجاءت السنّة لتقييد هذا المطلق و تجعل القطع من الرزغ، كما ثبت في الحديث الصحيح. الحالة الثالثة: أن تشمل السنّة على حكم جديد، كما ورد في تحريم السنّة للجمع بين المرأة و عمّتها، و المرأة و خالتها في الزواج. «١» و كى لا- يختلط كلام الله تعالى بحديث الرسول أثناء نزول القرآن كان الرسول يمنع كتابه أحاديثه. و استجاب الصحابة لذلك، فقد ورد عن أبي سعيد الخدرى أن الرسول صَلَّى الله عليه و سلم قال: (لا- تكتبوا عنى شيئا سوى القرآن، فمن كتب عنى شيئا فليمحاه). «٢» «و ظل الأمر كذلك حتى كانت أيام عمر بن عبد العزيز الذى ولى الخلافة من سنة ٩٩- ١٠١ هـ»، و يذكرون أنه ظلّ يستخير الله تعالى أربعين يوما فى تدوين الحديث، فخار الله له. و أذن لأبى بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم «٣» فى تدوين الحديث، فدوّن ما كان يحفظه فى كتاب بعث به إلى الأمصار. كما أمر عمر بن عبد العزيز أيضا محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى شيخ مالك أن يدوّن الحديث فصنع فى ذلك كتابا .. «٤». و ضمّانا لصحة ما ورد عن الرسول صَلَّى الله عليه و سلم من فعل أو تقرير أو قول، و وضع أئمة الحديث و علماءه مناهج دقيقة للتفريق بين الأحاديث الصحيحة (١)

لمزيد من التوضيح أنظر: الموافقات للإمام الشاطبى (٤ / ١٦) ن و إعلام الموقعين (٢ / ٢٨٩). (٢) أصول الحديث- علومه و مصطلحه- ص- ٤٧. و صحيح مسلم بشرح النووى (١٨ / ١٢٩). (٣) كان أبو بكر قاضيا و واليا على المدينة، توفى سنة ١٢٠ هـ. (٤) تهذيب سيرة ابن هشام، عبد السلام هارون، ص- ٧. الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٩٠ و غير الصحيحة، و رسموا القواعد التى تختبر بها كل رواية من روايات الحديث. «١» و صدق القائل: «لم يشهد التاريخ الإنسانى بطوله و عرضه من التوثيق و الصدق و تحرى الحقيقة ما شهدته تلك الحقبة من تاريخ الإسلام و رجاله السابقين، حيث توفر على دراستها و تتبّع أبنائها جهد بشرى خارق، نهضت به أجيال متساقفة من علماء أفذاذ لم يدعوا من ذلك العصر الأول للإسلام همسة و لا خلجة إلّا وضعوها تحت مجاهر الفحص و أضواء الدراسة و النقد ..» «٢» و من الكتب التى بحثت فى هذا المجال كتاب: (أصول الحديث- علومه و مصطلحه) للدكتور محمد عجاج الخطيب، استعرض فيه القواعد و الأسس التى اتبعت فى قبول الحديث و ردّه، و فى تحمّله و أدائه. و بحث فى أحوال الرواة و الروايات و ما يترتب على ذلك من أحكام بين القبول و الرد. و قد جاءت أبحاثه مكملّة لما جاء فى كتابه (السنّة قبل التدوين) الذى بحث فى اهتمام الأمة الإسلامية بالحديث قبل أن يودع فى أمهات مصنفاته المشهورة، و انتهى إلى أن السنّة قد حفظت على أحسن وجه منذ عصر الرسول حتى عصر التصنيف. كما فنّد بعض شبهات المستشرقين، و ردّ على بعض الآراء المشككة، و بيّن أنواع الأحاديث النبوية التى تقسم من حيث السند إلى: متواتر، و صحيح، و حسن، و ضعيف. أما أهم مصادر الأحاديث الصحيحة فهى: (١) و هذا يذكّرنا بعبد الله بن

المبارك (١١٨- ١٨١ هـ) الذى أدرك العهد الأموى و عاش حتى أيام هارون الرشيد. كان فقيها، عالما، ورعا، تقيا، زاهدا، مجاهدا، ذكره ابن النديم فى الفهرست بين فقهاء المحدثين. اتفق الأئمة على توثيقه و إمامته، و قوله فى الحديث مقدم على سواه، فكان نقادا يفرق بين صحيح الحديث و سقيمه. - تذكرة الحفاظ (١ / ٢٥٢)- (٢) رجال حول الرسول، ص- ٧. الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٩١ - صحيح البخارى، و اسمه الجامع الصحيح «١». - صحيح مسلم للإمام أبى الحسن مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى «٢»- سنن أبى داود لسليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني (٢٠٢- ٢٧٥ هـ) «٣». - سنن الترمذى، و يسمى جامع الترمذى

«٤». - سنن النسائي، و يسمّى أيضا المجتبى «٥». - سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد بن ماجه القزويني (١) _____ للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة، البخاري (١٩٤ - ٢٥٦ هـ)، شهد له الأئمة بعلو منزلته، ترك نحو عشرين مؤلفا في الحديث و رجاله، أشهرها الجامع الصحيح، و يعد أشهر كتب الحديث و أوثقها. - أصول الحديث، ص - ٣١٠. (٢) ترك ثيفا و عشرين مصنفا في الحديث و علومه، أهمها الجامع الصحيح، و ألفه في خمسة عشر عاما، و اشتمل على ثلاثمائة ألف حديث مسموعة. - المصدر السابق، ص - ٣١٤. (٣) ترك مصنفات كثير في الحديث خاصة و في بعض علوم الشريعة بوجه عام، أشهرها كتابه: (السنن) الذي صنّفه على أبواب الفقه. - المصدر السابق، ص - ٣٢٠. (٤) للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (٢٠٩ - ٢٧٩ هـ)، ترك مؤلفات عديدة في الحديث و غيره، أخرج في كتابه (الجامع) الصحيح و الحسن و الضعيف و الغريب و المعلل، و كشف عن علته، و بين درجة ما يخرجها، فكان كتابه مثالا مستقلا في التصنيف. - المصدر السابق، ص - ٣٢٢. (٥) مؤلفه أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني (٢١٥ - ٣٠٣ هـ) صنّف نحو خمسة عشر مؤلفا أشهرها كتابه السنن، ضمّ فيه الصحيح و الحسن و الضعيف، ثم استخلص الصحيح و سماه (المجتبى). - المصدر السابق. - الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٩٢ (٢٠٩ - ٢٧٥ هـ) «١». نخلص مما عرضناه إلى القول بأن القرآن هو المصدر الأول في فهم الشريعة الإسلامية. و لكن إذا كان تبياننا لكل شيء فهذا لا يعنى أنه أحاط بجزيئات الوقائع و نص على تفاصيل أحكامها. فالقوانين متناهية، و الحوادث غير متناهية. لذا جاءت السنّة تشرح، أو تكمل، أو تعلل. أما إن طرأ ما لم يتناوله القرآن و لا السنّة، عند ذلك يتم اللجوء إلى المصدر الفقهي الثالث و هو الإجماع.

الإجماع:

الإجماع: و يستعمل الإجماع لغة في معنيين: أولهما: إحكام النية و العزم، فقد قال تعالى: فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ (يونس / ٧١) أى اعزموا عليه. و قال عليه السلام: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) «٢»، أى من لم يعزم عليه. ثانيهما؛ الانفاق، و منه قولهم: أجمع القوم على كذا، أى اتفقوا عليه. «٣» أما فى الاصطلاح؛ فهو اتفاق مجتهدى الأمة بعد وفاة الرسول فى عصر من العصور على حكم شرعى فى واقعة من الوقائع. و فى الإجماع الصحيح لا بد من معرفته رأى كل واحد من المجمعين على الحكم الشرعى لقوله صلى الله عليه و سلم: (لا- تجتمع أمتى على ضلالة) «٤». و من دلائل حجية الإجماع فى القرآن قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ .. (النساء / ٥٩). و من ذلك (١) _____ صنّف فى التفسير و الحديث و

التاريخ، أشهر كتبه (السنن)، حقه و خرّج أحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي. - المصدر السابق ص - ٣٢٦. (٢) رواه الخمسة و غيرهم. (٣) لمزيد من التفصيل انظر: الوسيط فى أصول الفقه الإسلامى، د. الزحيلي، ص - ٢٧٨. (٤) أخرجه أحمد، و الطبرانى فى الكبير. (انظر: مصادر التشريع الإسلامى، ص - ١٤٧). الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٩٣ الآية (١١٥ / النساء). و من دلائل حجية الإجماع فى السنّة: ما تواتر عن النبى صلى الله عليه و سلم قال: (يد الله مع الجماعة)، و فى رواية: (يد الله على الجماعة، اتبعوا السواد الأعظم فإنه من شدّد شدّد فى النار) «١» و لا بد للإجماع من سند يستند إليه من كتاب أو سنّة. و من الإجماع الذى كان سنده الكتاب ما حدث من الإجماع على عدم تقسيم سواد العراق بين الغانمين بعد الفتح، إذ استند عمر بن الخطاب على الآيات (٧ - ١٠ / الحشر)، فالآيات استوعبت الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له حقّ فيها، فإذا قسمت الأرض على المقاتلين لم يبق منها شيء لمن يأتى بعدهم، و لأضعف ذلك من قدرة المسلمين على الإعداد و الاستعداد فى المستقبل. و مما يعتبره العلماء إجماعا سنده السنّة؛ مسألة تحريم الجمع بين المرأة و عمّتها، بحديث أبى هريرة: (لا تنكح المرأة على عمّتها، و لا على خالتها، و لا على ابنة أخيها، و لا على ابنة أختها) «٢». يقول الشيخ محمد الغزالي: «الإجماع ليس اتفاق الناس على عرف ما، أو فكرة ما. إنما الإجماع أن ترد حقيقة شرعية

معينة، و أن يجيز العقل المجرّد عدّة صور لها أو أفهام فيها، و لكن هذه الصور و الأفهام انتفت تمام الانتقاء باتفاق المسلمين على قول واحد و عمّل واحد. فالصلاة خمس، العبث بها خروج على الإجماع» (٣).
(_____ ١) رواه الترمذى و حسنّه، (أنظر: مصادر التشريع الإسلامي، ص - ١٥٠) (٢) روى الحديث أحمد في مسنده، و ذكره ابن جرير في التفسير (١١/٤٩٤)، أنظر: مصادر التشريع الإسلامي، ص - ١١٠. (٣) هذا ديننا، ص - ٢٢٤. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٩٤

القياس:

القياس: إذا لم يجد الفقيه دليلاً في الكتاب و السنة، ثم في الإجماع، يجتهد رأيه، كما اجتهد عمر بن الخطاب في تقسيم سواد العراق. و من أبرز ألوان الاجتهاد في حالة عدم وجود النص القياس الذي أخذ به جمهور المسلمين. و القياس إعطاء واقعة مسكوت عنها حكم واقعة منصوص عليها، بسبب تساويهما في علة جامعة لذلك الحكم. و هكذا كان كل قياس اجتهاد. و يؤيد هذا ما روى «معاذ بن جبل» الذي بعثه الرسول قاضياً إلى اليمن، فقال الرسول صلّى الله عليه و سلم: «كيف تقضى يا معاذ إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضى بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي لا آلو» (١). فضرب رسول الله على صدره و قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضى الله و رسوله» (٢). و كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصوم، نظر في كتاب الله، فإن لم يكن في الكتاب، و علم عن رسول الله في ذلك الأمر سنة قضى بها، فإن أعياه أن يجد في السنة، جمع رءوس الناس و خيارهم فاستشارهم، فإن اجتمع رأيهم على أمر قضى به. و كذلك فعل عمر و بقيه الصحابة» (٣) «و لتسلسل المصادر الشرعية أهمية بالغه، ذلك لأن كثيراً من المسلمين هجروا _____ ١) أى لا أقصر في الاجتهاد. (٢)

أنظر تفسير ابن كثير (٣/١). (٣) جاء في كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضى الله عنه يرشده إلى أصول القضاء و طريقته المثلى: «الفهم الفهم فيما تلجج في صدرك مما ليس في كتاب الله، و لا سنة النبي صلّى الله عليه و سلم. ثم اعرف الأشباه و الأمثال، فقس الأمور عند ذلك بنظائرها، و اعمد إلى أقربها إلى الله تعالى، و أشبهها بالحق...» - المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقاء، (١/٣٩ - ٤١)، دمشق ١٩٦١. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٩٥ القرآن إلى الأحاديث النبوية، ثم هجروا الأحاديث الشريفة إلى أقوال الأئمة، ثم هجروا أقوال الأئمة إلى أسلوب المقلدين، ثم هجروا المقلدين و تزمتهم إلى الجهال و تخبطهم. و كان تطور الفكر الإسلامي على هذا النحو وبالأعلى الإسلام و أهله. و سبيل الرشد في هذه العمائة أن نعود إلى القرآن، فنجعله دعامة حياتنا العقلية و الروحية، فإذا وصلنا إلى درجة التشبع منه نظرنا في السنة فانتفعنا بحكم الرسول صلّى الله عليه و سلم و سيرته...» (١) هذه المصادر التي ذكرناها هي المصادر الأصلية في الشريعة الإسلامية. إلّا أن هناك مستندات أخرى شرعية لإثبات الأحكام الفقهية غير المصادر الأربعة الأساسية المتقدمة، و قد دلّت نصوص الكتاب و السنة على اعتبارها مستندا صحيحاً لإثبات الأحكام. غير أن تلك المصادر إنما هي في الحقيقة تبعية متفرعة عن تلك المصادر الأربعة الأساسية، فلذا لم يعدها معظم العلماء زائدة عليها بل راجعة إليها. و أهم تلك المصادر الفرعية التبعية ثلاثة: الاستحسان، و الاستصلاح (قاعدة المصالح المرسله)، و العرف. _____ ٢) « ١) فقه السيرة للغزالي، ص - ٤٦.

(٢) لمزيد من التفصيل و الشرح يمكن الرجوع إلى: المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقاء (١/٤٧ - ١١٥). أو: الوسيط في أصول الفقه الإسلامي، د. وهبة الزحيلي، ص - ٤٨٠ - ٥٨٥. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٩٦

البحث الثاني الشهادة قال تعالى: شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (آل عمران / ١٨). وقال أيضا: ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (الأحزاب / ٤٠). الشهادة في اللغة مشتقة من شهد المجلس، أى حضره، وشهد الشيء إذا عاينه واطلع عليه بنفسه، وشهد على الأمر، أى أخبر به خبرا قاطعا عن علم واعتقاد جازم. ومن أجل هذا عند ما دعا الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الناس إلى التصديق برسالته قدم لهم على ثبوتها شهادة الله التي هي أعظم شهادة، حيث قال تعالى: قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، وَأَوْحَىٰ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، أَلَيْسَ لَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ، قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (الأنعام / ١٩). «١» و على أساس هذه الشهادات من الله والملائكة وأولى العلم قام الرسول بمطالبة

(١) أسمى الرسالات، سيد عبد الحميد

الخطيب، ص - ٣٤٤. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٩٧ المؤمنين النطق بلفظ الشهادة، بحيث تكون معبرة عن ثقة تامة و يقين تام في القلب، فلا- يكتفى بالنطق بالشهادتين إلا أن يعبر المسلم بكلمة «أشهد». قال تعالى قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا: اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (آل عمران / ٦٤). من أجل هذا كان التوحيد هو أول ركن دعا الرسول أهل الكتاب للاجتماع حوله بأمر من الله. وهذا الإقرار بالإسلام في آخر الآية له مغزاه بأن الإسلام لن يكون بالنطق بالشهادتين دون أن يتبع المسلم شهادة أن لا إله إلا الله معناها الحقيقي. وهو أن لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء إلا الله وحده، ومن يعبد غير الله كافر بالله ومشارك به ولو كان معبوده نبيا أو وليا. ومما يؤسف له أن كثيرا من الجهلاء يدعون غير الله من الأحياء المعظمين في طلب النعم والشكر عليها، ناسين قول الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (النساء / ٤٨). وهذا الشرك الخفى يحبط عمل المؤمن لقوله تعالى: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (الزمر / ٦٥). والشهادة المذكورة أيضا هي التي ذكرها النبي كركن أول من أركان البناء الإسلامى حين قال: «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله...» ومعنى شهادة أن محمدا رسول أن يعلم المسلم ويعتقد أن محمدا رسول الله الذي أرسله إلى الناس جميعا بالهدى ودين الحق، وأن هذا الرسول عبد لا يعبد، من أطاعه فقد أطاع الله ودخل الجنة، ومن عصاه فقد عصى الله ومصيره إلى النار، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (فصليت / ٦). جاء في صحيح البخارى ومسلم وغيرهما أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٩٨ وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل). ومعنى هذا أن من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهرا، فإن كان يعتقدها وجد ثواب ذلك في الآخرة، وإن لم يعتقدها كان من المنافقين الذين حق عليهم عذاب الآخرة، ولم ينفعه جريان الحكم عليه في الدنيا وكونه يخالط أهل الإيمان. قال تعالى: يُنَادُوا وَهُمْ: أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ؟ قَالُوا: بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ (الحديد / ١٤). و قال أيضا: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (البقرة / ٨ و ٩). فالشهادتان هما لب العقيدة الإسلامية، والتعبير عنهما عقيدة وعملا هو إيدان بالانتماء إلى الإسلام وإقرار بالألوهية والتوحيد وبالرسول أنه صاحب الرسالة وخاتم النبيين. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ١٩٩

البحث الثالث الصلاة

تعريف الصلاة:

تعريف الصلاة: بعد أن عرفت أيها القارئ الكريم أن الله تعالى هو ربك الذي خلقك، وأنه الإله الواحد الحق الذي لا شريك له و أنه يجب عليك أن تعبدته وحده، وعرفت أن محمدا رسول الله إلى الناس جميعا، فاعلم أنه لا يصح إيمان بالله و رسوله إلا إذا عرفنا شعائر الإسلام و عملنا بها، لأنه الدين الذي ارتضاه لنا خالقنا بقوله: **الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتْ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا** (المائدة/ ٣). و العبادة أنواع منها الدعاء، و هو طلب الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى. و الصلاة في اللغة هي الدعاء بخير، قال تعالى: **وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صِلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ** (التوبة/ ١٠٣) أى: أدع لهم. و قد فتح الله تعالى لعباده باب الدعاء، و عددهم بإجابة الدعاء ليكون وسيلة لدوام ذكره و الرجوع إليه في السر و العلن، فقال: **ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ** (غافر/ ٦٠). و لدوام الصلة بين الله و عباده عن طريق الدعاء فرض عليهم خمس صلوات في اليوم. و سميت الصلاة الشرعية لاشتمالها على الدعاء. أما الصلاة في اصطلاح الفقهاء فهي أقوال و أفعال مفتوحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، بشرائط مخصوصة.

صفة الصلاة:

صفة الصلاة: المراد بالصفة هنا كل من مكانتها من الشريعة و الأثر المترتب على فعلها أو تركها. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٠٠ (أما مكانتها؛ فهي فريضة قائمة، و شريعة ثابتة، عرفت هذه الفريضة بالكتاب في قوله تعالى: **وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ** ..- البقرة/ ٤٣-، و في قوله أيضا: **حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى** ..- البقرة/ ٢٣٨-، و في قوله: **وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيُعْبَدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، حُفَاءً، وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ**- البينة/ ٥-، و كما ذكر الأمر بالصلاة في سور عديدة، جاء ذكرها في أحاديث رسول الله، و منها حديث الإيمان و الإسلام و الإحسان، و الحديث التالي: **بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله، و إقام الصلاة، و إيتاء الزكاة، و حج البيت، و صوم رمضان** (١) و خلاصة القول ثبوت فرضية الصلاة بالكتاب و السنة في عدة مواضع. فمن الكتاب؛ قوله تعالى: **إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُوتًا** (النساء/ ١٠٣). يعنى الصلوات الخمس بمواقيتها و حدودها و جميع أركانها، كما و جهنا إليها رسول الله صلى الله عليه و سلم، فهي جسد و روح، أما جسدها فهو حركات الأعضاء و كلام اللسان، و أما روحها فهو الخشوع امتثالا لقوله تعالى: **قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ** (المؤمنون/ ١ و ٢). فليس الغرض من الصلاة أو الدعاء ألفاظ و حركات، و إنما القصد هو التوجه الكامل بالقلب و الفكر و الجسد في وقت واحد إلى الله تعالى تمشيا مع تصوّر الإسلام الكلى عن وحدة الإنسان في تكوينه و وحدة الخالق في ألوهيته، الخالق الذي خاطبنا بقوله: **اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ** .. (العنكبوت/ ٤٥). فطلب إلينا تلاوة القرآن للوقوف (١) أحكام

العبادات، ص- ١٠١- ١٠٣. و الحديث المذكور ورد في صحيح مسلم (١/ ٢٩- ٣٤) و رواه ابن عمر كما جاء في مختصر مشكاة المصابيح ص- ٤٢. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٠١ على ما أمر به و نهى عنه، و أن نقيم الصلاة على الدوام لأنها تنهى عن الفحشاء من الأعمال. و قد روى عن ابن مسعود و ابن عباس ما يفيد بأن من لم تأمره صلاته بالمعروف و لم تنهه عن المنكر لم تزده صلاته من الله إلا بعدا. و قيل من دوام على الصلاة جزه ذلك إلى ترك المعاصي و السيئات. لذا فهي مريحة للخاشعين و ثقيلة على غيرهم. و مما ورد في السنة حديث طلحة بن عبد الله رضى الله عنه: (خمس صلوات افترضهن الله على العباد، من احسن وضوءهن و صلاتهن لوقتهن، و أتم ركوعهن و خشوعهن كان له على الله عهدا أن يغفر له). «١» و قد وردت أحاديث كثيرة في تعظيم شأن الصلاة. «و الغرض الحقيقي إنما هو تعظيم الإله فاطر السموات و الأرض بالخشوع له و الخضوع لعظمته الخالدة، فلا يكون المرء مصليا لربه حقا إلا إذا كان قلبه حاضرا مملوءا بخشية الله وحده .. و بذلك تصلح أعماله الظاهرة و الباطنة، و تقوى علاقته بربه و تستقيم مع عباده تعالى ..» «٢» لم يرد في القرآن تحديد لكيفية الصلاة، و لكن السنة المطهرة بينت كيفية الصلاة و عدد ركعاتها و أوقاتها. و هناك أمور أخرى تتعلق بالصلاة و لها فوائد اجتماعية جليئة الشأن منها الدعوة إلى الطهارة طالما فرض الله على المسلم

التطهر للصلاة في موضعين بارزين، أحدهما: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صِدْقًا طَيِّبًا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيبَكُمْ وَإِلَيْهِ نِعْمَتُهُ عَلَيْهِمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (المائدة/ ٦).

(١) أخرجه البخاري ٤٦، و مسلم ١١.

(٢) الفقه على المذاهب الأربعة ص- ٧٥. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٠٢ و الموضوع الثاني هو الآية ٤٣ من سورة النساء. و تطهير الثياب من أركان الدخول في الصلاة كما هو معلوم، قال تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (المدثر/ ٤). و من الفوائد الاجتماعية أيضا الاجتماع لأداء الصلاة، حيث يؤدي إلى التعارف بين الناس، و هذا يقرب بين القلوب المتنافرة، و تذكير بالأخوة التي قال عنها: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (الحجرات/ ١٠). و كما قرنت الأعمال الصالحة مع الإيمان في عدد من الآيات الكريمة، فقد قرنت الزكاة مع الصلاة أيضا في عدد من الآيات. و هذا ما يتطلب منا الانتقال إلى بحث الزكاة. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٠٣

البحث الرابع الزكاة

الزكاة لغة

الزكاة لغة؛ الطهارة و النماء، و كثرة الخير و الصلاح. و سَمَى اللَّهُ تَعَالَى الصَّدَقَةَ الْمَفْرُوضَةَ زَكَاةً لِأَنَّهَا تَطْهَرُ النَّفْسَ وَ تَنْمِي الْمَالَ. (١) قال تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهَا .. (التوبة/ ١٠٣). و الطهارة و التزكية إنما تحصلان بتصفية النفس من رجس البخل و الطمع و الخصال الذميمة.

و الزكاة شرعا

و الزكاة شرعا أو بتعريف الفقهاء، هي تملكك جزء مخصوص (نسبة و مقدار معينين)، من مال مخصوص (نصاب مقدر شرعا)، لشخص مخصوص (هم الأشخاص الذين عندهم الآية التالية: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ، وَ الْمَسْكِينِ، وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَ فِي الرِّقَابِ، وَ الْغَارِمِينَ، وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَ ابْنِ السَّبِيلِ، فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة/ ٦٠). و الزكاة ركن من أركان الإسلام، و فرض من فروضه، فقد طالب الله تعالى المسلمين بدفعها في اثنين و ثلاثين موضعا، ذكرنا منها اثنين أعلاه، و من ذلك قوله (١) الزكاة في حقيقتها الزيادة،

يقال زكا زكاء و زكى و تزكى و زكاه. صاحب العين: الزكاة؛ زكاة المال و تطهيره، و العقل منه زكى، و الزكاة زكاة الصلاح. و الزكاة الجزء من المال الذي يجب إخراجه على سبيل الصدقة مما جاءت به الشريعة من مقداره و وقته، و الماعون؛ الزكاة، المعن: الشيء القليل، و إنما سميت الزكاة بالشيء القليل لأنه يؤخذ من المال ربع عشره، فهو قليل من كثير. - المخصص (١٣/ ٧٩). الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٠٤ تعالى: وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ (البقرة/ ٤٣). لذا أجمع الصحابة على حرب مانعيها، و اعتبرهم أبو بكر الصديق مرتدين. فالناس يتفاوتون في القدرة على العمل و في الكسب أيضا، و قد نجد أناسا عاجزين عن العمل بسبب مرض أو عاهة أو شيخوخة و ما أشبهه، و ليس لهم من معيل أو مال يملكونه. و المنهج الذي جاءت أحكامه كما رأينا شاملة و هادفة مصلحة الفرد و المجتمع، تضمن في أحكامه التشريعية نصوصا تجعل لأمثال هؤلاء الفقراء العاجزين عن العمل، و كذلك المسافرين الذين انقطعت بهم الرحلة، حقا مفروضا في أموال الأغنياء و الموسرين، فقال تعالى: وَ الَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلْسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ (المعارج/ ٢٤ و ٢٥). و هذا يعني أن المال المفروض على الأغنياء أن يدفعوه للفقراء المعوزين ليس منحة و لا تفضلا، بل

واجبا على كل من ملك النصاب «١». وقد حدّدت آية التوبة (٦٠) التي ذكرناها عند تعريف الزكاة مصارف الزكاة. وبذلك نرى أن الزكاة شريعة إنسانية، وثمره من ثمرات التراحم والإخاء اللذين عنى بهما الإسلام تحقيقا للترايب الإنسانى والتكافل الاجتماعى. فى أدائها الطوعى دليل على إيمان المخرج لها واعتقاده بأن كل نعمة إنما هى من خالقه، ويتحتم شكره بإخراج بعض ما وهب فى سبيله تنفيذاً لأمره وابتغاء مرضاته. و دليل آخر على ما يعتمل فى القلب من مشاعر الأخوة الإنسانية، فنسلم من الرأسمالية الجشعة و من الشيوعية التى تحرم الفرد من تلبية غريزته فى حب المال وجمعه، و كل هذا ينافى حكمه الله تعالى فى خلقه و ما أراد فى خلافته فى أرضه، و هو القائل: مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سَبِيلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ، وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرة/ ٢٦١).

(_____١) النصاب: هو الحد المقدر بين

الوجوب و عدمه، و هو من الذهب عشرون مثقالاً (يعادل ٩٦ غراماً)، و من الفضة مائتا درهم (٧٠٠ غرام) عرفاً. الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٠٥ يقول «سيد قطب»: «الزكاة حق الجماعة فى عتق الفرد، لتكفل لطوائف منها كفايتهم أحياناً، و شيئاً من المتاع بعد الكفاف أحياناً. و بذلك يحقق الإسلام جانباً من مبدئه العام: كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ (الحشر/ ٧) ذلك أن الإسلام يكره للناس الفقر و الحاجة. و يحتم أن ينال كل فرد كفايته من جهده الخاص و موارده الخاصة حين يستطيع، و من مال الجماعة حين يعجز لسبب من السباب .. و يكره الإسلام أن تكون الفوارق بين أفراد الأمة بحيث تعيش منها جماعة فى مستوى الترف، و تعيش جماعة أخرى فى مستوى الشظف، ثم أن تتجاوز الشظف إلى الحرمان و الجوع و العرى ..» «١». و لا- يظن القارئ أن مجرد امتلاك شىء من الأموال يوجب الزكاة، ففى الزكاة كما فى غيرها من جوانب الشريعة الإسلامية التيسير و رفع الحرج. «٢» فلم يوجب الإسلام الزكاة إلا مرة واحدة فى العام الكامل، و لا تجب فى النصاب حين يكون على صاحبه شىء من الالتزامات المالية كالدين و الكفارة. و أباح أن تصرف الزكاة من الزوجة لزوجها، و من القريب لقريبه، بل نجده حيث على فعل ذلك و يشجع على انتهاجه، و يرغب فى سلوكه بأن جعل الصدقة حينما تصرف فيه تحمل طابع الصلة كما تحمل طابع الصدقة و تنتج أجر القرابة كما تنتج أجر الصدقة.» «٣» (العدالة الاجتماعية

فى الإسلام، ص- ١٤٦. (٢) وضع الشارع لوجوب الزكاة شروطاً يمكن الرجوع إليها فى كتب العبادات (منها: الفقه على المذاهب الأربعة للجزيرى، و أحكام العبادات للدكتور كامل موسى) لمعرفة التفاصيل الشرعية حول شرائط فرضية الزكاة و متى تجب فى عروض التجارة و السوائى و الذهب و الفضة و فى زكاة الزروع و الثمار، و فى شروط صحة أداء الزكاة و ما إلى ذلك. (٣) انظر: صور من سماحة الإسلام ص- (٥٨- ٦١). الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٠٦

البحث الخامس الصوم

إشارة

البحث الخامس الصوم ركن إسلامى تهديبى، فرضه الخالق على عباده ليتقربوا إليه بالتخلى عن شهواتهم، فتزكو نفوسهم و تتربى على التقى.

و الصوم لغة

و الصوم لغة هو الإمساك مطلقاً. فإذا أمسك شخص عن الكلام أو الطعام فلم يتكلم و لم يأكل فإنه يقال له فى اللغة: صائم، و من ذلك ما ورد فى القرآن: إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا (مريم/ ٢٦)، أى صمتاً و إمساكاً عن الكلام.

و الصوم شرعا

و الصوم شرعا هو الإمساك عن المفطرات يوما كاملا بنية مخصوصة، من الفجر الصادق إلى الغروب، من مسلم بالغ عاقل و طاهر عن حيض و نفاس. و يشترط لصحة الصوم تثبيت النية و عقد القلب عليها. (١)

أقسام الصوم:

أقسام الصوم: فرض، و واجب، و سنّة، و مندوب، و نفل، و مكروه. أما صوم الفرض و هو المقصود في بحثنا فهو صوم شهر رمضان، أداء أو قضاء، بدليل قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ... شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَ الْفُرْقَانِ، فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، وَ مَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ .. (البقرة/ ١٨٣-١٨٥). و هكذا نرى تكليفا بقوله: فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، و نرى تخفيفا بقوله: وَ مَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. إنَّه الأسلوب التشريعي الحكيم.

(١) الفقه على المذاهب الأربعة، ص-

٥٤١. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٠٧ أما الصوم الواجب فهو صوم قضاء ما أفسده من صوم نفل، و صوم الكفارات، و صوم الندور.

حكمة الصيام:

حكمة الصيام: الصيام عبادة قوامها أن يمتلك المرء نفسه، و أن يحكم هواه، و أن تكون لديه العزيمة التي يترك بها ما يشتهي. و قوام الصيام تحرير الإرادة الإنسانية، و جعلها تبعا لأوامر الله لا لرغائب النفس. ورد عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (قال الله عزّ و جلّ: كلّ عمل ابن آدم له إلّا الصوم، فإنه لى و أنا أجرى به، و الصيام جنّة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث و لا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم). (١) و لقد أخبرنا الله تعالى بالغاية المرجوة من الصوم بقوله: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، و هل من تقوى أعظم من أن يراقب العبد ربّه، و يردع نفسه عن الشهوات، يترك طعامه و شرابه حبا في رضى المولى جلّ شأنه، مع ما فى هذا الامتنال من تذكير للموسرين بأحوال إخوانهم الفقراء، و يحفزهم على مواساتهم و الإحسان إليهم، و فيه أيضا تهذيب للأخلاق، و تعويد على النظام، و قوة الإرادة، و الصبر عن الاسترسال وراء الملذات، و كف بقية الجوارح عن المكاره. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (من لم يدع قول الزور و العمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه و شرابه) (٢) و قد أثبت العلم الحديث ما فى الصوم من فوائد عظيمة فى إخراج الفضلات من الجسم، و طرد السموم و المفرزات الضارة من مجرى الدم بطريق الامتناع عن

(١) رواه البخارى و مسلم. (٢) رواه

البخارى. أى أن الصوم فرض أساسا للتهذيب و تضييق مجارى الشرّ فى النفس الإنسانية، فمن لم يتأثر بالحكمة الأساسية فالله غنى عن عبادته. - مختصر مشكاة المصابيح، ص - ١٥٧. - الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٠٨ الأكل و الشرب أى العلاج الطبيعى بدلا من العقاقير. فهو بمثابة استحمام للجهاز الهضمى مما عاناه العبد طوال أيام السنة من تتابع الطعام عليه فى كل وقت. «يحضرنا قول طبيب مسيحي فى حكمة الصوم، و هو الدكتور «شخاشيرى»: اعلم أن انتفاعك من الطعام القليل الذى تأكله فى انتظام يزيد على انتفاعك من الطعام القليل الذى تأكله فى غير انتظام و من غير بطء فى المواعيد. و حدد الدكتور المذكور فوائد الصيام فى عدة نواح:

١- علاج اضطرابات الهضم و اضطرابات المعى، و بالذات المزمنة منها. ٢- علاج لزيادة وزن الجسم. ٣- إقلال السكر في الدم و العمل على إخفائه من البول. ٤- أمراض القلب المصحوبة بتورم في القدمين و الساقين و تضخم حجرات القلب...» (١) و في فرضية الصوم كما في غيرها من الفروض كثير من التيسير و رفع الحرج عن الصائم، منها: «لم يؤاخذ الصائم حين ينسى فيأكل أو يشرب، بل تسامح- الشارع- عنه في ذلك و أمره بإتمام صومه في ذلك اليوم الذي حصل منه الأكل و الشرب فيه ناسيا، و لم يكلفه بقضائه، بل أخبر بأن ذلك رزق ساقه الله إليه، إزاحة لما قد يعلق في قلبه من غمء. و قدم للمسافر تسهيلات تبعد عنه أسباب العناء، فقد أرخص له بأن يفطر في رمضان على أن يصوم الأيام التي أفطرها في أيام آخر حينما يرجع إلى البلد و يشعر بالراحة التي لا يجدها في السفر و مَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة/ ١٨٥) و ليس حظ المريض من عناية الله و يسره بأقل من حظ المسافر، بل رخص له في الفطر أيام مرضه، تفاديا لما يحتمل من زيادة المرض، فإذا تم (١) الإعجاز الطبي في القرآن، ص-

٢١٤. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٠٩ له الشفاء قضى الأيام التي أفطر فيها كما أشارت إلى ذلك الآية السابقة. و من رفع الحرج أيضا السماح للأزواج الاتصال بأزواجهم ليالي الصيام.. (١) صور من سماحة الإسلام، ص-

٦٢- ٦٧. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢١٠

البحث السادس الحج و العمرة

معنى الحج:

معنى الحج: معناه لغه القصد إلى مكان معظم. و معناه شرعا: زيارة مكان مخصوص (الكعبة و عرفه)، في زمن مخصوص (أشهر الحج)، بفعل مخصوص (الإحرام، و الوقوف بعرفة، و الطواف بالكعبة، و السعى بين الصفا و المروة، و الحلق أو التقصير). (١)

حكم الحج و دليله:

حكم الحج و دليله: الحج فرض عين على كل مستطيع في العمر مرة، بدليل قوله تعالى: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (آل عمران/ ٩٧). و هو خامس ركن في الحديث الذي رواه احمد و البخاري و مسلم عن أبي هريرة: (بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، و أن محمدا رسول الله، و إقام الصلاة، و إيتاء الزكاة، و صوم رمضان، و حج البيت من استطاع إليه سبيلا). «٢» و لا يجب الحج في أصل الشرع إلا مرة واحدة لحديث أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: (أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أ كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لو قلت نعم لوجبت و لما استطعتم) «٣»، و لأن الرسول لم يحج بعد أن فرض الحج إلا مرة فقط. (١) لمزيد من التفصيل، أنظر: أحكام

العبادات، د. كامل موسى. أو فقه العبادات، ص- ٣٦٤- ٤٠٥. (٢) رواه البخاري، و مسلم (١/ ٢٩ و ٣٠). (٣) صحيح مسلم، كتاب الحج (ج ٢، باب ٧٣، ص ٤١٢). الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢١١ و قد أجمع علماء المسلمين منذ عهد الصحابة على أن الحج فريضة محكمة على المستطيع مرة واحدة في العمر. و لذلك حكموا بكفر جاحده لأنه إنكار لما ثبت بالقرآن و السنه و الإجماع.

وجوب الحج:

وجوب الحج: يجب الحج والعمرة على من توفرت فيه الشروط الآتية: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحريّة، والاستطاعة، وأمن الطريق. والاستطاعة تتحقق بأن يملك الإنسان المال الذي يلزمه لأداء الحج والعمرة، من أجل ركوب ونفقة ذهابا وإيابا. ويجب أن يكون هذا المال زائدا عن دينه وعن نفقة عياله مدة غيابه. فالاستطاعة المباشرة هي أن يتمكن الإنسان من الحج والاعتماد بنفسه، بأن يكون قادرا، صحيح الجسم، يمكنه السفر وأداء مناسك الحج من غير أن يناله ضرر كبير أو مشقة لا-تحمّل. والاستطاعة غير المباشرة هي أن يملك المكلف من المال ما يمكن إنابته غيره بالحج عنه في حياته أو بعد موته، فيما إذا كان لا يستطيع الحج بنفسه لكبر أو مرض أو نحو ذلك. روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى رسول الله فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فماتت قبل أن تحج، فأحج عنها؟ قال: نعم حجّي عنها، أ رأيت إن كان على أمك دين أ كنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: اقضوا دين الله، والله أحق بالوفاء. «١» ويشترط في وجوب حج المرأة وعمرتها إضافة للشروط المذكورة ما يلي: ١- أن يخرج معها زوجها، أو محرم لها، أو نسوة ثقات، اثنتان فأكثر تأمن معهما على نفسها لأن الأطماع تنقطع بجماعتهن. وليس للمرأة الحج إلا بإذن الزوج. ٢- أن لا تكون معتدة عن طلاق أو وفاة مدة إمكان السير إلى الحج، لقوله تعالى: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ، وَلَا يَخْرُجَنَّ (الطلاق / ١).

(١) انظر: فقه العبادات، ص - ٣٨٨

٣٩٢. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢١٢ حكمه الحج: أشار القرآن الكريم عند ذكر الحج إلى وجود منافع للناس فقال: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (الحج / ٢٨). قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: إنها منافع الدنيا والآخرة، أما منافع الآخرة فرضوان الله تعالى، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والذباح والتجارات. وفي تفصيل هذا الكلام وتعداد المنافع يرد اجتماع المسلمين. فقد جعل الله تعالى معظم عباداته المشروعة سبيلا لألوان من التلاقي فيما بينهم. جعل لهم لقاء يتكرر كل يوم خمس مرات على مستوى الحي الواحد من البلدة، و شرع لتنظيم ذلك صلاة الجماعة. وجعل لهم لقاء يتكرر في كل أسبوع مرة على مستوى البلدة الواحدة، و شرع لتنظيم ذلك صلاة الجمعة. وجعل لهم لقاء يتكرر كل عام مرة على مستوى البقاع الإسلامية كلها، و شرع لتنظيم ذلك الحج إلى بيته الحرام. لقد صاغ الله تعالى الحج في قالب يقضى به الإنسان على شهوات النفوس، «و يوجهها إلى طاعة الله و ابتغاء مرضاته، إذ فيه إيتاب للجسم، و تقشف في المظهر، و كف عن الزينة، و صبر عن الشهوة الجنسية، و فيه بذل للمال بغير مقابل إلا رضاء الله .. يقف المسلم إلى جانب من هو أرفع منه مقاما وأكثر مالا، بزى واحد من غير تفریق، في صعيد واحد هو جبل عرفات، في موقف تتجلى فيه العبودية لله بأقصى معانيها يلهجون إليه بالتلبية و الدعوات بمختلف اللغات .. و فيه من المناسك ما يهيئ للمسلمين سبل التعارف في كثير من المواضع، و هو ما دعا إليه تعالى بقوله: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا (الحجرات / ١٣)، و التعارف ييسر لهم طرق التفاهم في الرأي، و التعاون في الأعمال الصالحة، و تبادل المصالح و المنافع ..» (١)

(١) أسمی الرسالات، ص - ٣٦٨

الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢١٣ إذن للحج مرامي اجتماعية و أهداف سامية لا تخفى على المؤمنين، و التزامات نصت عليها الشريعة الإسلامية منها: فَلَا رَفْتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، وَ مَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى .. (البقرة / ١٩٧). و قال تعالى: وَ اتَّمُوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ (البقرة / ١٩٦)، و اعتمر: بمعنى زار. و الاعتماد في الاصطلاح الفقهي هو الزيارة في غير موسم الحج، أو بغير نية الحج. فالحاج حين يحرم إما أن ينوي العمرة فقط، أو ينوي قرن العمرة و الحج معا. و يمكن الرجوع إلى كتب فقه أو أحكام العبادات للوقوف على مناسك الحج و العمرة، و غير ذلك من أركان الإسلام التي تعرّضنا لها في هذا الفصل لبيان أهميتها و سهولة أعمالها و إدراك معانيها. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢١٤

خاتمة الفصل

خاتمة الفصل بعد معرفه أركان الإسلام يجب أن ندرك مدى الترابط بين أركان الإسلام و أركان الإيمان ثم ما سيأتي ذكره عن المعاملات في الفصل القادم. وهذا ما تؤكد الآيه التاليه: لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَلَائِكَةِ، وَ الْكِتَابِ وَ النَّبِيِّينَ، وَ آتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ السَّائِلِينَ وَ فِي الرِّقَابِ، وَ أَقَامَ الصَّلَاةَ، وَ آتَى الزَّكَاةَ، وَ الْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وَ الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حِينَ الْبَأْسِ، أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (البقرة/ ١٧٧). فلا- يكفي الاتجاه إلى القبلة لحصول البر إذا لم يكن القلب مطمئنا بوجود الله تعالى و وحدانيته، و بطاعه رسوله و الاهتداء بهديه .. فالإسلام لا يعدّ العبادة مجرد إقامة الشعائر، و إنما هي الحياة كلها، فهو دين الوحدة بين العبادة و المعامله و العقيدة، دين الوحدة بين الروحيات و الماديات، فإذا التزم المسلم بالأركان التي أتينا على ذكرها في الفصلين السابقين، عمل على مراعاة أقواله كما يراعى أعماله، طالما حرّرتة فلسفه التوحيد من الخوف و الجبن و أصحاب النفوذ في نطاق الالتزام بروح الإسلام. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢١٥

الفصل الثالث المعاملات صلة الإنسان مع الآخرين

إشارة

الفصل الثالث المعاملات صلة الإنسان مع الآخرين الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢١٦ هناك من يعتبر المعاملات جزءا من العبادات، لأن العمل الصالح مقترن بالإيمان في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسِّرَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، وَ لَيَمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، وَ لَيبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعِيدٍ حَوْفِهِمْ أَمْنًا، يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا (النور/ ٥٥). و العمل الصالح يشمل كل أنواع الخير تعديدا كان أم غير تعديدي، من عبادة الله وحده و إسلام النفس إليه، إلى قيام المرء بواجباته نحو أسرته و مجتمعه. و قال البعض: إن العمل الصالح ما كان فيه أربعة أشياء: العلم، و التيقن، و الصبر، و الإخلاص. و قال «الشاطبي»: «أما الصالحات أو الأعمال الصالحة فهي التي يهتدى بتنفيذها بالمنهج الإلهي نظاما متكاملًا من التكاليف الشرعية في مجالات العبادة الثلاثة (المعنوي، و الشعائري، و العملي) من أجل حفظ الكليات الخمس التي اعتبرتها الشريعة لتأمين مصلحة الإنسان في الدنيا و الآخرة، و هي حسب الترتيب التنازلي في الأهمية الذي اتفق عليه جمهور علماء الأصول على الوجه التالي: الدين، فالنفس، فالعقل، فالنسل، فالمال.» (١) و أيسر طريق لمعرفة أسلوب التعامل مع أنفسنا و مع الآخرين هو ما يؤخذ من كتاب الله تعالى، و من سنة النبي الكريم. فقد قال تعالى: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء/ ٥٩). فالقرآن يملك أن يواجه الحياة حاضرا و مستقبلا، و هنا تكمن (١)

للإمام أبي إسحاق بن إبراهيم الشاطبي المتوفى سنة ٧٩٠هـ، (٢/ ١٠)، دار المعرفة. و الشاطبي محدث و فقيه لغوي، عاش في غرناطة، و يعدّ من المجددين في الإسلام، سار في عرض القواعد في ظل العناية بمقاصد الشريعة و المصالح التي يقدرها و يرسم ضوابطها. الموسوعة الموجزة، حسان الكاتب، ج ٤- الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢١٧ معجزة القرآن البارزة، فهو دستور شامل للحياة و التربية. «هذا القرآن هو خطاب الله لهذا الإنسان فيمن خاطبهم الله به، خطاب لا يتغير، لأن الإنسان ذاته لم يتغير خلقا آخر، مهما تكن الظروف و الملابس قد تبدلت من حوله، و مهما يكن قد تأثر و أثر في هذه الظروف و الملابس. و القرآن يخاطبه في أصل فطرته، و في أصل حقيقته التي لا تبدل فيها و لا تغيير. و يملك أن بوجه حياته اليوم و غدا، لأنه معدّ لهذا، بما أنه خطاب الله الأخير، و بما أن طبيعته كطبيعته هذا الكون ثابتة متحرّكة بدون تبدل .. فالنصوص القرآنية جاءت لتعمل في كل جيل، و في كل بيئه.

و تتضمن عرض التجارب البشرية عامة، و تجارب الدعوات الإيمانية خاصة، كي تكون الأمة على بينة من أمرها.. «١» و لئن أخذت قصص بنى إسرائيل حيزا كبيرا في القصص القرآني، فما ذلك إلا لأن الله العليم الحكيم علم أن أجيالا من الأمة ستمر بأدوار كالتى مر بها بنو إسرائيل، و تقف مواقف مشابهة، فعرض عليها مزالق الطريق مصورة في تاريخ بنى إسرائيل لتكون لها عظة و عبرة لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب (يوسف / ١١١). و الآية التالية تدلنا على بعض القواعد الاجتماعية و إذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها و قثائها و قومها و عدسها و بصيها، قال أ تسيبندلون الذى هو أدنى بالذى هو خير، اهبطوا مضرا فإن لكم ما سألتم، و ضربت عليهم الذلة و المسيكة و باؤ بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله و يقتلون النبين بغير الحق، ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون (البقرة / ٦١). من هذه القواعد: - كفران النعم يؤدي إلى الفقر و المسكنة. - محاربة الحقة تؤدي إلى المذلّة و الهوان.

(١) في ظلال القرآن، (١ / ٣٤٣).

الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢١٨ - الإمعان في المعاصى يؤدي إلى حلول النقم و كثرة المحن. و هكذا حين نفكر في معانى القرآن نجد توجيهات حية ترشدنا إلى معالم الطريق، و دعوة للحياة متجددة، موزعة في العديد من السور أو الآيات، أو نجد سورة تناولت أحكاما متعددة. جانب آخر لا بد من التنويه عنه، و هو أننا تعرّضنا للحديث عن العبادات و المعاملات لبيان شمولية القرآن و تنوع أغراضه كوجه من وجوه الإعجاز القرآني الذى اعتبرناه طريقا من طرق الإيمان. و الإيمان لا يتجلى إلّا فى أداء العبادات المفروضة، و فى أسلوب التعامل مع الذات و مع الآخرين. و هذا ما تحتاجه كتب كثيرة. لذا سأعرض لمحات، كما عرضت لمحات فى مجال العبادات. و هذا ما دعانى إلى الاكتفاء بتثبيت أرقام العديد من الآيات دون نصوصها. هذا بالنسبة للمنهج القرآني. أما بالنسبة للمؤلفات التى يمكن الرجوع إليها لمعرفة تفصيل المجلد فالسيرة النبوية تعتبر مقدمة على غيرها، طالما نص المنهج القرآني على أن طاعة الرسول من طاعة الله، و أن لنا فى رسول الله أسوة حسنة. ففيها أيضا توجيهات حية ترشدنا إلى معالم الطريق. و قد نجد دلالات عديدة أحيانا من خلال حادثه واحدة. و هذا يتطلب دراسة السيرة النبوية و فقها. و أوجه اهتمام القارئ الراغب بالحصول على الأحكام العملية إلى كتابين: الكتاب الأول؛ السيرة النبوية المعروفة بسيرة ابن هشام. فقد اتفق الباحثون على أن ما كتبه «محمد بن إسحاق» (- ١٥٢ هـ) يعدّ من أوثق ما كتب فى السيرة النبوية. غير أن كتابه (المغازي) فقد فيما فقد، و قد جاء بعده بنصف قرن: (أبو محمد عبد الملك، المعروف بابن هشام)، فروى لنا هذه السيرة الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢١٩ منقحة و مختصرة. «١» الكتاب الثانى؛ إحياء علوم الدين، لحجة الإسلام أبى حامد الغزالي رحمه الله تعالى. «٢» و قد جاء فى أربعة مجلدات، الأول فى العبادات، و الثانى فى العادات، و الثالث فى المهلكات، و الرابع فى المنجيات. و قد جاء الربع الثانى منه فى ثمان و سبعين و ثلاثمائة صفحة من القطع الكبير، و تضمّن أبحاثا فى المعاملات و آدابها و أصولها الشرعية، و منها: - كتاب النكاح، و الترغيب فيه، و المعاشرة، و حقوق الزوجين. - كتاب أحكام الكسب، و طرقة، و آدابه، و العدل فى المعاملة. - كتاب فى حق الألفة و الأخوة، و الصحبة، و المعاشرة مع أصناف الخلق. - كتاب فى حق المسلم، و الرحم، و الجوار، و حقوق الوالدين و الولد. - كتاب فى وجوب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر.. و هكذا.. فيمكن الرجوع إلى الكتابين المذكورين و أمثالهما لمن أراد المزيد. أما هنا فسأقتصر على بيان توجيهات القرآن فى جانبين اثنين: - الدعوة إلى إصلاح الفرد ذاته. و الدعوة إلى تعامل المسلم مع الآخرين.

(١) و يمكن لمن يرغب دراسة (فقه

السيرة) الرجوع إلى كتاب: (فقه السيرة) للدكتور محمد سعيد رمضان البوطى. أو (فقه السيرة) للشيخ محمد الغزالي. انظر المصادر آخر الكتاب. (٢) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسى (٤٥٠-٥٠٥ هـ)، أبو حامد حجة الإسلام، فيلسوف، متصوف، مولده و وفاته فى الطابران (قصبه طوس بخراسان)، رحل إلى نيسابور، ثم بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر. ألف عشرات الكتب فى العقيدة الإسلامية و التفسير و الفلسفة و الأخلاق. - الأعلام للزركلى: (٧ / ٢٤٧). الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٢٠

البحث الأول دعوة الإسلام إلى إصلاح الفرد ذاته

إشارة

البحث الأول دعوة الإسلام إلى إصلاح الفرد ذاته إن الأحكام المتعلقة بالمعاملات لا تنجح إلا إذا غرست في تربة من الأخلاق. والأخلاق شعبة من رسالة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أطرى رسوله وأثنى عليه بذكر فضائله من عدة نواح:

١- من الناحية الخلقية:

١- من الناحية الخلقية: حيث قال: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (القلم / ٤). وقد عرضت سورة الحجرات نموذجاً من الآداب والأخلاق السامية، منها قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، وَلَا تَلْمِزُوا «١» أَنْفُسَكُمْ، وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّقَابِ .. (الحجرات / ١١)، وكذا الآيات: (٦٣-٧٦ / الفرقان). وقد اتفق الفلاسفة منذ أقدم العصور على أهمية الأخلاق في حياة الفرد والمجتمع. كما أن الرسائل السماوية على اختلافها دعت إلى التمسك بالأخلاق الفاضلة، لأنها قوام المجتمع، وهي الوسيلة لإقامة الترابط والتعاون بين الأفراد. ولأهمية الأخلاق في الحياة أحلها الإسلام مكانة عالية، فعند ما أراد الله تعالى مدح رسوله، امتدحه بحسن الخلق، وجعل الأخلاق ثمرة من ثمرات العبادة بقوله: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ .. (العنكبوت / ٤٥). سئلت السيدة عائشة رضيت الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) وَلَا تَلْمِزُوا: أى لا- يعب بعضكم

بعضاً. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٢١ فقالت: (كان خلقه القرآن) «١» فما هي الأخلاق التي دعا إليها القرآن الكريم؟ لقد أوردنا بعضاً منها فيما سبق، والبعض الآخر يمكن الرجوع إليه عند دراسة القرآن، ومن ذلك قوله تعالى في الحزب على الصديق: وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (الزمر / ٣٣). والصدق فرض عين، وهو على ثلاثة أوجه: صدق الاعتقاد، وصدق اللسان، وصدق الأعمال. كما حُضَّ على الابتعاد عن الكذب بقوله تعالى: إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَاذِبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ (النحل / ١٠٥). ومثل ذلك الأمر بالمعروف فهو فرض عين على المسلم لقوله تعالى: وَتُكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (آل عمران / ١٠٤). وعلى المسلم أن يبدأ التنفيذ بنفسه أولاً ثم بأولاده، ثم بأصحابه، ثم بأقربائه وجيرانه، ثم بعامته الناس. وإنى لأعجب بمن ينظر ويوجه دون أن يستطيع التأثير على أحد من أبنائه، وربما انطبق عليه قوله تعالى: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تُلَاقُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١) قال سعد بن هشام: دخلت على

عائشة رضيت الله عنها وعن أبيها، فسألتهما عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى، قالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. وإنما أدبه القرآن بمثل قوله تعالى: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ - الأعراف / ١٩٩. وقوله: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عِدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ - فصلت / ٤٤. وقوله: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ .. النحل / ٩٠. وقوله: اضْبُرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ - لقمان / ١٧. وقوله: فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ - المائدة / ١٣. انظر: إحياء علوم الدين للإمام الغزالي (٢ / ٣٦٤). الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٢٢ (البقرة / ٤٤). «١» ويتخذ من ضرورات العصر حججاً واهية. فالإسلام كما نلاحظ ربط بين العقيدة والأخلاق من جهة، وربط بين الأخلاق والعبادة من جهة أخرى. وتعتبر القيم الخلقية حجر الزاوية في الفقه

الإسلامي، و أثرها واضح في تقييد الحق كما نرى في عدد من الأمور و المعاملات، نذكر منها على سبيل المثال: النهي عن الإضرار بالجار، يقول الإمام الغزالي: «اعلم أن الجوار يقتضى حقاً وراء ما تقتضيه أخوة الإسلام، فيستحق الجار المسلم ما يستحقه كل مسلم و زيادة. و قد تضافرت على هذا المعنى آيات و أحاديث منها قوله تعالى: وَ الْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَ الْجَارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنبِ (النساء/ ٣٦). و قال الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليكرم جاره.» (٢) و من ذلك أيضاً: تحريم الربا، و حسن معاملة النساء، و غير ذلك .. بحيث نرى أنه لم يقيد حق شخص إلّا لصيانة المقاصد الأساسية الخمسة في الشرع (٣). و هي

(١) يمكن الاستزادة بالرجوع إلى

كتاب: (أخلاق القرآن) للدكتور أحمد الشرباصي، و مما تناوله: العفة (البقرة/ ٢٣٣)، و العزة (المنافقون/ ٨)، و العفو (التغابن/ ١٤)، و الإيثار (الحشر/ ٩)، و التواضع (الإسراء/ ٦٣)، و الاستقامة (الأحقاف/ ١٣). (٢) إحياء علوم الدين (٢/ ٢١٠). (٣) المقاصد أو الضروريات الخمس هي: الدين، النفس، العقل، النسل، المال. «و قد أوضح الإمام الغزالي في كتابه (المستصفي) في أصول الفقه، أسس المصالح المرسله، و أقسامها الثلاثة: - الضروريات الخمس. - الحاجيات؛ و هي الأعمال و التصرفات التي لا تتوقف عليها صيانة تلك الأركان الخمسة، مثل إباحة العقود، و المداومات المالية في حدود تامين المصلحة، فإن في المنع منها حرجا للناس. - الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٢٣ الأمور و المصالح التي إذا فاتت فوّتت على الإنسان مصالح الدنيا و الدين. فمن المقاصد أو الضروريات و جوب القصاص لما فيه من حفظ النفس، و جوب الجهاد لما فيه من حفظ الدين و الأرض، و تحريم الخمر لما فيه من حفظ العقل، و إباحة الزواج و تحريم الزنا حفظاً للنسل. على أن هذه القيم الإنسانية و المثل العليا التي امتزجت في الفقه الإسلامي بقواعد التشريع تستمد معاييرها من مبدأ الخير الأسمى و هو الإيمان بالله تعالى. كما تهدف إلى غاية مشتركة هي إقامة الدنيا بحيث تكون سبيلاً للآخرة. و من القواعد الخلقية التي انعكست آثارها على الحقوق و المعاملات تحديداً أو تقييداً و جاءت بها النصوص من الكتاب و السنة: - قاعدة و جوب التعاون، من قوله تعالى: وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعَدْوَانِ (المائدة/ ٢). - قاعدة العفو المستمدة من قوله تعالى: فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ (البقرة/ ١٨٧). و مما يؤكد أن المبادئ الخلقية تمثل حجر الزاوية في الفقه الإسلامي أن (العمل مطلقاً عبادة). و لذا اشترط الفقهاء عدم اقتصار نية المباشرة للعمل على توخي المصلحة الذاتية، بل لا بد من أن ينوي امتثال أمر الله تعالى و نهيهِ. فالطاعة عبادة، و العبادة تفتقر إلى نيته، عملاً بقول رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ

- التكميليات أو التحسينات؛ و هي

التي لا- تتحرج الحياة بتركها، و لكن مراعاتها من مكارم الأخلاق و محاسن العادات. ثم جاء الإمام أبو إسحاق الشاطبي فأفاض فيها تبياناً و تعليلاً- في كتابه (الموافقات). انظر: المدخل الفقهي العام، للأستاذ مصطفى الزرقاء (١/ ٦٥). الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٢٤ بالتيات، و إنّما لكل امرئ ما نوى) «١». و هذا الحديث أصل للقاعدة الفقهية: (الأمور بمقاصدها). ربما أطلت الحديث في هذه الفقرة، ذلك لارتكاز المعاملات على الناحية الخلقية التي هي منطلق صلاح الفرد و علاقته مع المجتمع.

٢- من الناحية العلمية:

٢- من الناحية العلمية: قال تعالى: وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ (النساء/ ١١٢). بل إن الله جل شأنه صرح بأن رسوله قد بلغ بهذا العلم مكانة تؤهله إلى أن يربي النفوس، فقال: كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَ يَزَكِّيكُمْ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (البقرة/ ١٥١).

٣- من الناحية التهذيبية:

٣- من الناحية التهذيبيّة: قال تعالى: وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (الشورى / ٥٢)، أى تدعو إلى دين الله الذى شرعه لعباده و فيه ما فيه من التهذيب.

٤- من الناحية الدينية:

٤- من الناحية الدينية: قال تعالى: كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (إبراهيم / ١).

٥- من الناحية العملية:

٥- من الناحية العملية: إيصال الرحمة إلى العباد، قال تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الأنبياء / ١٠٧).

٦- من الناحية الشخصية:

٦- من الناحية الشخصية: حيث شرح الله تعالى صدر النبى إلى الإيمان، و أعانه على تحمل أعباء الرسالة و رفع ذكره مدى الأزمان. فجعل أول أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله، فلا يعد مؤمنا بالله من لم يؤمن برسالته عن ربه. قال تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ لَمْ يَزُوا... (الحجرات / ١٦).

(١) رواه البخارى فى سبعة مواضع، و مسلم، و الترمذى فى كتاب الجهاد، و غيرهم عن عمر بن الخطاب. الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٢٥ ثم أوجب على الناس اقتفاء سيرته. و عنه يأخذ الناس مثلهم الأعلى. و نصحنا بقراءة السيرة النبوية لأن حياته عليه الصلاة و السلام تقدم النموذج الرائع للإنسان الداعى إلى الله بالحكمة و الموعة الحسنه، و إلى رئيس الدولة الذى يسوس الأمور بحذق و حكمة بالغه، و للزوج المثالى فى حسن المعاملة، و إلى الأب فى حنو عاطفته. الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٢٦

البحث الثانى علاقة الفرد المسلم مع المجتمع

إشارة

البحث الثانى علاقة الفرد المسلم مع المجتمع و يمكن حصرها فى أربع مجالات: العائلى، و الاجتماعى، و الاقتصادى، و السياسى.

أولاً) فى مجال التشريع العائلى:

أولاً) فى مجال التشريع العائلى: و هذا ما يسمى بالقانون: الأحوال الشخصية أى الأوضاع التى تكون بين الإنسان و بين أسرته. و ما يترتب على ذلك من آثار حقوقية و التزامات أدبية، أو مادية. و كان الفقهاء قديما يطلقون اسما خاصا على كل بحث من أبحاث الأوضاع الأسرية، فيقولون: كتاب النكاح، و كتاب المهر، و كتاب الطلاق .. و هكذا .. و كلها ترجع إلى ثلاثة أقسام رئيسية: ١- أحكام الزواج و ما يترتب عليها من مهر و نفقة و طلاق و غيرها .. ٢- أحكام الأهلية، و الحجر، و الوصاية على الصغير، و ما شابه ذلك. ٣- أحكام الإرث، و ما يتعلق به، و تسمى فى الفقه: بأحكام الفرائض. و قد تضمن قانون الأحوال الشخصية السورى الأبحاث

المذكورة. أول ما يجب أن ننطلق منه حول علاقة الفرد بالمجتمع هو الحديث عن الأسرة، لأن الأسرة في نظر الإسلام هي الخلية الأولى في بناء المجتمع. ولهذا توجه إلى وضع الأسس التي تصونها. وإنا لنجد في سورة النور كثيرا من هذه الأسس الثابتة: «فقد نزلت سورة النور على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بما فيها من الأحكام والتعليمات المتعلقة بالأخلاق والاجتماع والقانون لحفظ المجتمع الإسلامي من نشوء الرذائل وانتشارها والوقاية منها. وقد وضعت السورة منهاجا فريدا من نوعه في إصلاح الفرد وتهذيب نفسه، وبالتالي إصلاح المجتمع كله بتطهيره من الفساد الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٢٧ بوصف الداء والدواء، من ذلك: ١- تقوية الإيمان بالله واليوم الآخر، وتربية الضمير الحي طالما كان ولا يزال أقوى وازع عرفه تاريخ الأخلاق و علم النفس. ٢- التشدد في عقوبة الزنا، وتغليظها، بأن جعلها الشرع الحكيم جريمة جنائية توجب على مرتكبها مائة جلدة أمام مشهد علني ليدوق وبال أمره، وإذا كان متزوجا فعقوبته الرجم حتى الموت (وفق شروط نصت عليها السورة المذكورة). ٣- عزل الزنا عن الجماعة الإسلامية، بالأل يربط المؤمن مع الفاسقة بزواج الزاني لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (النور/٣). ٤- التشديد في عقوبة القذف واتهام الغير بالزنا، حتى لا- تشيع الفاحشة في المجتمع وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا .. (النور/٤). ٥- ضرورة التقيد بأداب الزيارة التي شرعها الله تعالى، لأن فيها طهرة للنفوس، وصيانة للبيوت، وسلامة للمجتمع كله. ٦- سد منافذ الشهوة، بأن يغض الرجال والنساء من أبصارهم عن غير المحارم. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ... (النور ٣٠ و ٣١). ٧- التنديد ببقاء الرجال والنساء بدون زواج. ٨- استئذان أهل البيت بعضهم على بعض في أوقات حدتها الآية ٥٨، ستر الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٢٨ للعودات و درءا للوقوع في المحذور .. «١» واستجابة لداعى الفطرة اتخذ الإسلام سبل الترغيب في الزواج. فنصوص القرآن والسنة صريحة في طلب الزواج والترغيب فيه. وقد تزوج الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنكر على من أراد التهرب من صحابته باعتزال النساء وإشار الفرار من المسؤولية الزوجية. ومن الآيات التي تحث على الزواج وترغب فيه قوله تعالى: وَانكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ (النور/٣٢). وقال أيضا: وَمَنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً (الروم/٢١). وهناك عدة أحاديث شريفة تحض على الزواج، وعلى اختيار المرأة الصالحة. ثم بين لنا الإسلام ما يتعلق بحقوق الزوجين، ومن ذلك قوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة/٢٣٣)، وهذه النفقة مقدره بحال الزوج يسارا أو إعسارا دون النظر إلى حال الزوجه. وقال تعالى أيضا: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء/١٩). وأمر الزوج أن يحافظ على دين زوجته و سمعتها فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا .. (التحریم/٦). «وقد احتوت الآيات (٢٢-٢٥/النساء) تشريعا وافيا في محرمات النكاح. وفي الحياة الزوجية أوجبت الآيات (٢٢٢-٢٢٧/البقرة) اعتزال النساء في المحيض، وأمرت بتقوى الله فيهن. والآيات (١٩-٢١/النساء) جاءت قوية التلقين في صدد حسن معاشره الزوجات، ورعاية رابطة الزوجية، وتوطيد الحق والعدل والسعادة الأسروية. كما بينت الآيات (٣٤ و ٣٥) من السورة نفسها مركز كل من

(١) منهج سورة النور في إصلاح الفرد والمجتمع، د. كامل سلامة القدس، ص- ١٢-١٤. وهناك فقرات أخرى و شروح يمكن الرجوع إليها في الكتاب المذكور. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٢٩ الرجل والمرأة. وقدمت الآيات (١٢٨-١٣٠) علاجا قويا وحكيما للحالات والتصرفات الشاذة، وبحيث لا يكون الفراق إلّا في الحالة التي لا مندوحة عنها.. وفي الترميل جاءت الآيات (٢٣٤ و ٢٣٥ و ٢٤٠/البقرة) توضح مدة العدة حسب الحالات .. «١» كما توجد آيات خاصة بالإرث ونصيب الأهل والأقارب. وآيات تحض على إصلاح ذات البين.. وكم كانت حكمه الله تعالى عظيمه حينما جعل الطلاق على ثلاث مراحل، حتى تكون ثمة فرصة للمراجعة. وكذا رتب الإسلام على الأبناء حقوقا كثيرة تجاه الوالدين، منها: ١- الطاعة والاحترام؛ ولو كانا مخالفين له في العقيدة، فإنه يلزمه أن يعاملهما بالحسنى من

غير أن يطيعهما فيما يعتقد أنه كفر و ضلال، فقال تعالى: وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا.. (لقمان / ١٥). ٢- البرّ بهما؛ والإسلام يعتبر عقوق الوالدين من كبريات الجرائم، وهو ينهى عن إيذائهما حتى بالقول والتأفف، من ذلك: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسَيْنًا.. (العنكبوت / ١٨). وقال أيضا: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، وَلَا تَنْهَرَهُمَا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (الإسراء / ٢٣ و ٢٤). وحدد الإسلام بالمقابل حق الأبناء على آباءهم من نفقة وحسن تربيته، ومسئوليته كـل فرد في الأسرة.

(١) سيرة الرسول / صور مقتبسة من

القرآن، محمد عزة دروزه، (١ / ٣٧٣). الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٣٠

ثانيا) في مجال التشريع الاجتماعي:

ثانيا) في مجال التشريع الاجتماعي: ويضم هذا المجال المصالح العامة المشتركة من تضامن وتعاون وبناء مجتمع إسلامي قوى موحد. ومن أبرز هذه التشريعات: ١- إزاحة العلاقات الاجتماعية القائمة على العصبية والأنانية، وإحلال علاقات نابعة من الإيمان بالله تعالى القائل: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا (آل عمران / ١٠٣). وحث المسلمين على الاتحاد وعدم التنازع في الآيات (١٠٢ و ١٠٥ / آل عمران) والآيات (٩ - ١٠ / الحجرات) والتي بدأها بقوله: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. ودعا إلى التعاون أيضا فقال: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة / ٣). كما دعا إلى الأمانة بقوله: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا (النساء / ٥٧). ودعا إلى الإحسان بقوله: وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (البقرة / ٩٥). ٢- تطهير المجتمع من جميع أسباب الفساد والانحلال، ومن ذلك قوله تعالى بشأن الكذب: إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَاذِبُ الْكَلِمَةَ لَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِ اللَّهِ (النحل / ١٠٥). ونهى عن الغيبة بقوله: وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ (الحجرات / ١٢). وحارب الخمر والميسر بقوله: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ.. (المائدة / ٩٠). وحارب النيمة بقوله: وَلَا تَطْعَمْ كُلَّ حَلَاْفٍ مَهِينٍ، هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ، مَنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (القلم / ١٠-١٢). وهكذا حارب الإسلام الرشوة، وشهادة الزور، وجميع أسباب الفساد. وهو في كل ذلك «لا يعتمد على سلاح العقوبة المحض في إنشاء المجتمع الطاهر، إنما يعتمد قبل كل شيء على الوقاية من الأمراض الاجتماعية، وهو لا يحارب الدوافع الفطرية، ولكن ينظمها ويضمن لها الجو النظيف الخالي من المثيرات المصطنعة.. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٣١ ويعمل على تضييق فرص الغواية، وإبعاد عوامل الفتنة.» «١) فإذا حَرَّمَ الزنا مثلا- حَرَّمَ كُلَّ مَقْدَمَاتِهِ. والإثم لا يقتصر على مرتكب الحرام بل يشمل من شارك فيه. ففي الربا مثلا: لعن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكل الربا و موكله و كاتبه و شاهده. و مما يرشد إلى تنقية المجتمع الإسلامي من عوامل الأحقاد و أسباب الفتنة آيات كثيرة، منها ما جاء لحماية اليتامى و حقوقهم و أموالهم كما في الآيات (٢٢٠ / البقرة، و ٢ و ٣ و ٦-١٠ / النساء، و ٢٥ / الأنفال، و ١٩ / النور، و ٨ و ٦٠ و ٦١ / الأحزاب) وغيرها. و كلها تنبهنا إلى أن الدين ليس كما يظن البعض بأنه علاقة بين العبد و خالقه، و أنه مجرد أداء الفرائض. و مرة أخرى أحذر من الطعن في الدين الإسلامي بحجة أن أعمال كثير من المسلمين مخالفة لأقوالهم، فمثلنا الأعلى القرآن و السنة و ليست تصرفات المسيئين ممن يدعون الإسلام طالما أن المعاملات كما أشرنا في البداية فرع من العبادات و أن الإسلام عقيدة و عبادة و عمل صالح. و قد روى عن أبي هريرة و عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده، و المؤمن من آمنه الناس على دمائهم و أموالهم، و المهاجر من هجر ما نهى الله عنه) «٢»

٣- إرساء قواعد التكافل الاجتماعي، المادي و المعنوي، و يأتي تحت هذا البند: إنظار المعسر لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ

إِلَى مَيْسِرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ (البقرة / ٢٧٩). كما دعا الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى إِغَاثَةِ الْمَلْهُوفِ بِقَوْلِهِ: (الدال على الخير كفاعله، والله يحب إغاثة اللهفان). (٣) ودعا إلى التفريغ عن المكروب فقال: (من فرّج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه)

(١) منهج سورة النور، ص - ٢١٥. (٢) أخرجه النسائي. (٣) أخرجه أحمد. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٣٢ كربة من كربات يوم القيامة) «١». و أمر بنصرة المظلوم و ردع الظالم في ما رواه البخاري و مسلم عن أنس رضي الله عنه، فالمجال لا يتسع لعرض كل ما قيل في هذا المجال. ٤- وجه الإسلام الفرد إلى تحمل المسؤولية أمام مجتمعه، و ذلك بالإسهام ماديا و معنويا كل حسب طاقته، و من ذلك قوله تعالى: لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ (النساء / ١١٤). و قوله أيضا: الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ .. (التوبة / ٧١). و لنا من سيرة الرسول الأعظم ما يبرهن على تحمله المسؤولية أمام مجتمعه، و من ذلك عمله مع الصحابة في حفر الخندق «فالرسول لم يندب المسلمين إلى حفر الخندق ثم ذهب يراقبهم في قصر منيف له مستريحا، و لا أقبل إليهم في احتفال صاحب رنان ليمسك معول أحدهم بأطراف أصابعه فيضرب ضربة واحدة في الأرض إيذانا ببدء العمل و يدير ظهره. و لكن الرسول انخرط في العمل كأي واحد من أصحابه» «٢». و أختم الحديث عن التشريعات الاجتماعية بما جاء في صحيح مسلم في كتاب الحدود، حول بيعه العقبة الأولى، عن عبادة بن الصامت قوله: (كنا اثني عشر رجلا، فقال لنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، و لا تسرقوا، و لا تزنوا، و لا تقتلوا أولادكم، و لا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم و أرجلكم، و لا تعصوني في معروف، فمن و في منكم فأجره على الله، و من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، و من أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه، و إن شاء عفا عنه» (١) أخرجه

البخاري. (٢) فقه السيرة للدكتور البوطي، ص - ٣٣٩. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٣٣ قال عبادة بن الصامت: فبايعناه على ذلك، فلما أرادوا الانصراف بعث معهم مصعب بن عمير ليقرئهم القرآن و يعلمهم أمور دينهم). يقول الأستاذ شوقي أبو خليل: «نص البيعة موجز رائع شمل ما يلي: - توحيد لله مطلق، و هذا من حظ الروح و القلب (لا نشرك به شيئا). - (لا نسرق) أمانة و أمان، و حفظ حقوق، و لا اغتصاب. و هذا من حق المجتمع و الجماعة. - (و لا زنى) عفة و صيانة أعراض، و بعد عن الفاحشة، و هذا من حق الجسد. - (و لا نقتل أولادنا) و هذا حق الجيل الناشئ، و حق اللبنة الأولى في المجتمع. - (و لا تأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا و أرجلنا) و هذا صدق اللسان و بالتالي صدق المعاملات. و هذا الشرط قمع الكذب في المجتمع. - (و لا نعصيه في معروف) و هذا حظ القيادة. - أما الخيانة فشأنه إلى الله عزّ و جلّ. لم يذكر لهم الرسول جهنم و النار كي لا ينفّرهم، بل ذكر الجنة للوفاء، و ترك أمر الخيانة لله» «١» (١) الهجرة حدث

غير مجرى التاريخ، ص - ٤٨. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٣٤

ثالثا) في مجال التشريع الاقتصادي:

ثالثا) في مجال التشريع الاقتصادي: ١- بما أن الإسلام نظام شامل لمختلف نواحي الحياة لذا جعل في العمل الصالح لكسب الرزق و بناء المجتمع وسيلة عزه و قوة للأمة، فحض على العمل بأساليب متعددة، منها قوله تعالى: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ .. (الجمعة / ١٠). و رسولنا عليه السلام استقبل شبابه بالسعى للرزق، حيث ذهب مع عمه إلى الشام ابتغاء الاتجار و الربح، و كان عمره نحو ثلاث عشرة سنة، و بعد عودته اشتغل برعى الغنم، فقد قال عن نفسه فيما بعد: (كنت أرى الغنم على قراريط لأهل مكة) «١». و في هذا الحديث دلالة على نوع الحياة التي يرتضيها الله تعالى لعباده الصالحين في دار الدنيا، و أن خير مال الإنسان ما اكتسبه بكدّ يمينه و لقاء ما يقدمه لخدمة لمجتمعه. ثم اشتغل بالتجارة للسيدة خديجة بنت خويلد. و العمل في الإسلام فرض لقوله

تعالى: وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ (التوبة/ ١٠٥). كما اعتبر الإسلام العمل جهادا فامشوا في مناكبها واكلوا من رزقه .. (الملك/ ١٥)، ففي السعي للحصول على الرزق و المال محاربة للفقر الذي يعد من أخطر الأمراض الاجتماعية. كما أن العمل هو الوسيلة الثانية للسعادة بعد الإيمان. ثم إننا إذا تأملنا في قوله تعالى: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا .. (فاطر/ ٢٧) نجد دعوة ضمنية للاشتغال بالعلوم الطبيعية، و معرفة نزول الماء من السحب لا يتم إلا بمعرفة الفيزياء، و معرفة النباتات تحتاج لمعرفة بالعلوم الزراعية .. و مثل هذه الآيه كثير في القرآن. فقد مرت معنا نماذج كثيرة مماثلة و أخرى تحض على إحسان العمل و ربط الثواب به.

(١) أخرجه البخارى (٤/ ٣٤٩) من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ (ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه: و أنت؟ فقال: نعم، كنت أرهاها على قراريط لأهل مكة). الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٣٥ كما في قوله تعالى: إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (الكهف/ ٣٠). ٢- الإسلام حرر الفرد من الاستغلال الاقتصادي و دفعه إلى الكسب الشريف الذي يؤمن الاستقرار و السعادة، و اعتبر كل طريق للسعي في جمع المال حلالا إلا ما كان عن طريق الظلم، و الغش، و القمار. لذلك حرم التغيرير و إخفاء العيب و الربح عن كل طريق يفسد الأخلاق العامة. و حرّم ما فيه هضم لحقوق الآخرين كالربا (٢٧٥/ البقرة)، و الرشوة (١٨٨/ البقرة)، و السرقة (٣٨/ المائدة)، و حارب الغش و الغصب كما في الآيات (١-٣/ المطففين و ٣٥/ الإسراء). و هناك آيات أخرى في وقاية المال من تبيد السفهاء (٥/ النساء)، و في الوفاء بالعقود (١/ المائدة)، و في تنظيم العقود و الديون و الرهن و الحقوق المتصلة بها (٢٨٢ و ٢٨٣/ البقرة). و حين حصّ الإسلام على العمل لكسب الرزق أباح الملكية الفردية مراعاة للفطرة الإنسانية، و جعل في ما يتملكه الفرد نصيبا مفروضا للسائل و المرحوم (كما رأينا في بحث الزكاة). و اعترف بالملكية الفردية كدعامه في التنظيم التشريعي كما هي دعامه في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية، و صانها و حماها حتى أصبح تقرير هذا الحق في الشريعة معلوما من الدين بالضرورة و البدهة. كما اعترف بالملكية الجماعية في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة و ما يدرأ الضرر الأشد عن المجتمع، لذا شرع تدخل الدولة إذا استدعت الظروف ذلك حماية للمصلحة العامة و ضمن القواعد الفقهية العامة المعروفة، و في مقدمتها: قاعدة (درء المفسد) أو التعسف في استعمال الحق. و هدف هذه القاعدة إقامة التوازن بين المصلحة الفردية و مصلحة الجماعة. يقول «العز بن عبد السلام»: «فإن خفى شيء من المصالح و المفسد طلب من أدلّه الشرع و هي؛ الكتاب، و السنة، و الإجماع، و القياس المعبر، و الاستدلال الصحيح.» (١) قواعد الأحكام في

مصالح الأنام (١/ ٨). الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٣٦

رابعاً) في التشريع السياسي:

رابعاً) في التشريع السياسي: و يتناول حقوق الدولة و واجباتها نحو مواطنيها، و حقوقها و واجباتها نحو الدول الأخرى. و هذا ما يعرف في الاصطلاح الحديث بالحقوق الدستورية و الحقوق الدولية العامة و الخاصة. و قد عنى بها القرآن الكريم و لكن بشكل مجمل، و ترك أمر التفصيلات إلى النبي صلى الله عليه و سلم و إلى الصحابة الكرام من بعده بصفتهم أولياء أمور الدولة. لأن هذه الأحكام مما يتغير غالباً بتغير الأزمان. و التشريع القرآني في مجال السياسة يتناول إضافة للجهاد و صلوات المسلمين بغيرهم، الجوانب التالية: ١- ماله صلة بتوطيد مركز أولى الأمر من حيث الحقوق و الواجبات. فقد تضمن المنهج القرآني النص التالي: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء/ ٥٩). و من الآيات التي تعرّضت لهذا الموضوع: (١٥٩/ آل عمران، و ٨٣/ النساء، و ٢٤-٢٧ و ٤٦/ الأنفال، و ١٢/ التوبة، و ١٢/ الممتحنة) ... و الآيات التي ذكرنا أرقامها «ترمى إلى ما يلي: أ- توطيد السلطان الإسلامي في شخص النبي صلى الله عليه و سلم أولاً و إلى توطيد إطاعة أولى الأمر ثانياً. ب- جعل القرآن و السنة النبوية هما الناموس العام الذي يجب أن يهتدى به و

يستلهم منه في حل المشاكل و تصريف الأمور، و خاصة عند اختلاف الآراء. ج- تلقين جعل المصلحة العامة و حياة المجتمع العامة ضابطا عاما في تأييد المسلمين للسلطان و الاستجابة إلى ما يدعو إليه. د- إيجاب ردّ الأمور من قبل العامة إلى أولياء الأمور و أهل الحل و العقد الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٣٧ القادرين على تمحيصها و الأخذ بما هو الأصح منها. ه- تقرير صفات ولى الأمر في الإسلام من لين الجانب، و خفض الجناح، و الرأفة بالمسلمين، و الاستغراق في مصلحتهم و خيرهم. و- إيجاب إشارة أهل الحل و العقد على ولى أمر المسلمين» (١) ٢- ما له صلة بتوطيد العدل: قال تعالى: إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، وَ لَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (النساء / ١٠٥). و من الآيات التي تعرضت لهذا الموضوع أيضا: (٥٨- ٦١ / النساء، و ٨٢ و ٤٧- ٥١ / النور، و غيرها. و لا بد من التذكير هنا بأن الفقه الإسلامى يتميز بإقامة أحكامه على أساس من العدل الذى لا يتأثر بأى اعتبار مهما كان، إن فى الحكم، أو التشريع الاجتهادى، أو القضاء، أو فى المعاملات. و قد قامت الأدلة الصريحة من الكتاب و السنة على وجوب النزول على مقتضيات العدل: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ وَ إِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَ يُنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبُغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (النحل / ٩٠). على أن مبدأ العدل يقتضى النظر فى مآلات الأفعال «٢».

(١) سيرة الرسول، محمد عزة دروزه، (٢) يقول الإمام الشاطبى: (النظر فى مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، كانت الأفعال موافقة أى مأذونا بها، أو مخالفة أى منهى عنها. و ذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل. فقد يكون مشروعا لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، و لكن له مآل على خلاف ما قصد إليه ..) ثم بنى الإمام الشاطبى على هذا الأصل قواعد، منها: قاعدة/ سدّ الذرائع، و/ قاعدة الاستحسان.- الحق و تقييده للذات فتوحى الدريني، ص- ٢٠، و الموافقات للشاطبى (٢/ ١٩٧). الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٣٨ ٣- ماله صلة بالعقوبات و الحدود: قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ... وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة/ ١٧٨ و ١٧٩). و من الآيات التى تناولت هذا الجانب أيضا: (١٥ و ١٦ و ٢٥ و ٩٢ / النساء، و ٣٣ و ٣٤ و ٣٨ و ٣٩ / المائدة، و ٢- ٥ / النور)، و غيرها. و قد حددت الآيات عقوبات الجرائم الرئيسية كالقتل، و الزنا، و السرقة، و قذف الأعراس، و الفساد فى الأرض، و إثارة الاضطراب فى المجتمع. ٤- ما له صلة بتأسيس بيت المال: و مما يدخل فى هذا الجانب بحث الزكاة، و يدخل فيه غنائم الحرب، قال تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ، وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ، وَ ابْنِ السَّبِيلِ، إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ .. (الأنفال / ٤١). كما نصت الآية (٧ / الحشر) على نصيب الدولة. و يؤخذ من سيرة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فى مجال التشريع السياسى دلالات كثيرة منها: - جواز الاستعانة بغير المسلمين، كما لوحظ من خلال صلح الحديبية. - طبيعة الشورى فى الإسلام و ضرورة تمسك الحاكم بها. - جواز بث العيون بين الأعداء لمعرفة شأنهم و أخبارهم. - جواز استعارة أسلحة من المشركين لقتال أعداء المسلمين. - خروج المرأة للجهاد مع الرجال، فقد ثبت خروجها لمداواة الجرحى. - تحريم قتل النساء و الأطفال. حين عاد الرسول من حجة الوداع إلى المدينة، لم يمض غير وقت قليل حتى أمر بتجهيز جيش لغزو أطراف الشام الجنوبية. «أسند قيادة الجيش إلى مولاه أسامة ابن زيد، و كان شابا حدثا .. و أوصاه بقوله: (اغز باسم الله فى سبيل الله، فقاتلوا الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٣٩ من كفر بالله، اغزوا و لا تغدروا، و لا تقتلوا وليدا و لا امرأة، و لا تمنوا لقاء العدو .. لقيت الدعوة التى وجهها الرسول إلى المسلمين من أجل الاشتراك فى حملة أسامة قبولا من كثير من وجوه المهاجرين و الأنصار .. غير أن بعض المسلمين المهاجرين ساء أن يتولى قيادة الحملة أسامة لحدثه سنه، فلما بلغ ذلك الرسول، و كان قد بدأ يشتكى من المرض الذى ألم به، غضب غضبا شديدا، و ألقى بالمسلمين خطبة فى المسجد، أكد فيها على أصحابه للحاق ببعث أسامة ..» (١). هذه الخطبة أو الحادثة لها دلالات عديدة، أبرزها: عدم وجود مفاضلة بين أفراد المسلمين، فلا الصغر، و لا الرق القديم، منع الرسول من أن يجعل أسامة قائدا للجيش على عامه الصحابة. و لقد رجح أسامة من هذه الغزوة منصورا ظافرا.

(١) قيام الدولة العربية الإسلامية، د.

محمد جمال سرور، ص - ٢٤٦. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٤٠

البحث الثالث تنظيم علاقة المسلمين مع غيرهم

البحث الثالث تنظيم علاقة المسلمين مع غيرهم «إذا أردنا أن نجمل تعليمات الإسلام في معاملته المخالفين له في ضوء ما يحل وما يحرم، فحسبنا آيتان جديرتان أن تكونا دستوراً جامعاً في هذا الشأن: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (المتحنة/ ٨ و ٩). فالإسلام لا- ينهى عن البرّ و الإقساط إلى مخالفه من أيّ دين، و لو كانوا و ثنيين أو مشركين، و الإسلام ينظر نظره خاصه لأهل الكتاب: و لا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ .. (العنكبوت/ ٤٦). و وضع النصارى موضعاً قريباً من قلوب المسلمين بقوله: لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَسِينَ وَ زُهَّانًا وَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (المائدة/ ٨٢). و للمقيمين في ظل دولة الإسلام من هؤلاء وضع خاص، و هم الذين يسمون «أهل الذمّة» و معناها: العهد. و هؤلاء لهم ما للمسلمين، و عليهم ما عليهم- إلّا ما هو من شئون الدين و العقيدة-. و جاء في الحديث الشريف: (من ظلم معاهداً، أو انتقصه حقاً، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة) رواه أبو داود. «١» أما قوله تعالى:

(١) الحلال و الحرام، د. يوسف

القرضاوى، ص - ٣٢٦. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٤١ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُضْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرُوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. (المائدة/ ٥١ و ٥٢) فقد جاء في قوم معادين للإسلام محاربين للمسلمين، فلا يحل للمسلم حينذاك مناصرتهم و مظاهرتهم- و هو معنى الموالاة- و اتخاذهم بطانته يفضى إليهم بالأسرار. و قد أوضحت ذلك آيات أخر منها: (١١٨ و ١١٩/ آل عمران). و إذا قرأنا الآيات: (٦٠-٦٣/ الأنفال) نجد أنها تحث المسلمين على الاستعداد بجميع الوسائل لإرهاب عدوهم حتى يكفوا شره. و الآية (٦١/ الأنفال) بشكل خاص فيها دعوة إلى السلم إذا ما جنح إليه الخصم و إن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فرساله الإسلام إذن هي رسالته سلم و أمان و استقرار. و السلم أصل العلاقات الخارجية أو الدولية. أما الجهاد فإتّما شرع لدفع الشر أو العدوان عن الأمة و الأرض. يقول الدكتور و هبة الزحيلي: «شرع الجهاد لدفع الشر، و حماية الدعاة إلى الله من أي اعتداء، و إنقاذ المستضعفين، و دفع الظلم و التسلط، و تخلص الشعوب المستعبدة من صنوف الذلّ و القهر، و تمكين الناس من ممارسة حرياتهم في العقيدة لينظروا في عدالة و صواب دعوة القرآن إلى التوحيد و محاربة كل أشكال الوثنية و الشرك. و للجهاد في الإسلام ضوابطه و شروطه و مسوغاته، و قد يكون بحكمته ولى الأمر و نظره البعيد طريقاً متعيناً لتفويت الفرصة المنتظرة لعدوّ يستعد للاعتداء على الأمة الإسلامية ..» (١).

(١) مجلة النهج الإسلامي، العدد (٥١)،

١٤/١٢/١٩٩٣) القرآن و أثره في بناء المجتمع الإسلامي. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٤٢ أما في تنظيم علاقة المسلمين مع بعضهم في حال اختلافهم فقد قال تعالى: وَ إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فَإِنْ بَغَتْ إِحِدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَبْغِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَ أَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (الحجرات/ ٩ و ١٠). «قد يكون من ملهمات تطبيق هذه الآية احتمال قيام حكومات إسلامية عدة، و وجوب قيام الأخوة و التضامن و الاتحاد بينها، و إقامة العلاقات بينها على أساس العدل و الحق و الأخوة،

فإذا نشب خلاف و قتال بين حكومتين منها وجب على سائرهما التدخل لحل المشكل على ذلك الأساس .. «١». هذا هو النوع الثاني من العبادات في المنهج القرآني. الأخلاق مصونة لذاتها ولأنها جزء من العقيدة و الدين، و الأسرة التي هي نواة المجتمع الإسلامي قوية و متضامنة تجمع المحبة بين أفرادها. و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض في التناصر و التراحم و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. و العقود تقوم على حفظ الحقوق. و نظام الحكم يقوم على أسس من العدل و الشورى و الحرية في إطار المنهج الذي يمنع الشذوذ و مصادمة القيم الكبرى و سعادة الإنسان نفسه. إنه المنهج الذي لاحظنا من خلال استعراض العديد من نصوصه و فقراته كيف يستهدف حماية الفرد و المجتمع كله في وقت واحد. كيف لا و هو تشريع خالق الإنسان العليم بأحواله و الخير بشئونه و بما يصلح لـه على مَرَّ العَصْرِ يَغْلَبُ مُمُّ الْمُفْسِدِ دَمِ نِ الْمُضِيِّ لِحِ (البقرة/ ٢٢١).

(١) سيرة الرسول / صور مقتبسة من

القرآن، (٢/ ٣١١). و لمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى كتيب: (تنظيم صلوات المسلمين) للمؤلف نفسه. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٤٣ و على المسلم أن يؤمن أن سعادته في الدنيا و فلاحه في الآخرة موقوفان على رعايته لنصوص هذا المنهج فيما أمر الله به و نهى عنه، و في ما أحلّ و حرّم. و لا بد لإثبات إيمانه حقيقة من أن يأخذ نفسه بالوقوف عند هذه الحدود لتكون طريقا إلى الفوز بالسعادة و الفلاح في الدنيا و في الآخرة. أختم الفصل بقوله عزّ و جلّ: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَ قَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (فصلت/ ٣٣). صدق الله مولانا العظيم. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٤٤

خلاصة و خاتمة

خلاصة و خاتمة الدعوة إلى قراءة البلاغ (القرآن) كانت بداية المدخل إلى أبحاث هذا الكتاب، مع التأكيد على إعمال العقل و الفكر أثناء قراءته متأسين بأسلوب القرآن الكريم الذي خاطب العقل المدرك، و العقل المفكر، و العقل الوازع، و متوهمين إلى أن أول آيات القرآن نزولا- ذكرت العلم و أدواته. و من خلال التأمل و التفكير لاحظنا أسلوبا يختلف عن فصاحة الأدباء و أخيلة الشعراء، و إعجازا متعدد الأشكال في البيان و التنسيق، و في الكشف عن بعض المغيبات، و في استقامة نصوص القرآن مع كسوف أمارط العلم عنها الستار بعد ما يزيد عن ألف سنة. وجدنا فيه من العلم ما يدهش العقل، و وجدنا فيه استنتاجات علمية لم يتم الكشف عن كنهها إلّا في القرن العشرين. و وجدنا وصفا لبعض حقائق الوجود المادية، و ما ستؤول إليه في المستقبل بدقة علمية واضحة و شاملة. كما ظهر الإعجاز القرآني في تعدد الأحكام و الأغراض و المقاصد. و أتينا على بيان وجوه الإعجاز بشكل مفصل لبيان الغرض الأول من أغراض القرآن و هو أن يكون معجزة ناطقة و خالدة تدل على صدق من أنزل عليه القرآن. ثم ألمحنا كيف توجه البلاغ إلى الناس جميعا على اختلاف مشاربهم و ألوانهم، فمن الناس من وعى البلاغ و مضامينه، و أدرك أن هذا الإعجاز لا يمكن أن يصدر عن بشر مهما أوتى من علم و معرفة. ثم آمن أن البلاغ هو الحق، و هو الفرقان، و هو الذكر، و هو كتاب الله تعالى. ثم انتقلنا من مرحلة الخطاب الموجه إلى الناس جميعا، إلى مرحلة الخطاب الموجه إلى الذين آمنوا بأن مصدر البلاغ خالق البشر، أنزله و حيا على نبيه محمد صلى الله عليه و سلم. مع الإشارة إلى أن القارئ الذي لم يشعر بنور الإيمان يدخل إلى قلبه فما عليه إلّا أن يتلو القرآن ثانية مستعينا بالمصادر التي أشرت إليها للاطلاع على الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٤٥ مزيد من الآيات الكونية و دلائل الإعجاز، إلّا إذا كان مستكبرا أو متعصبا إلى فئة. قال تعالى: سَاطِرُفٍ عَن آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُ بِهَا .. (الأعراف/ ١٤٦). من أجل أمثال هذا الإنسان عرضت في الباب الأول بعض الشبهات التي أثارها المشككون من أعداء الإسلام، و بعض ما قيل في الرد على تلك الأقاويل. و ابتدأنا المرحلة الثانية بالتوجيه القرآني: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ .. (النساء/ ١٠١) بهدف بيان تنوع الأحكام و المقاصد القرآنية، و التي هي بنفس الوقت وجه من وجوه الإعجاز القرآني. و اهتمنا بالمقاصد الرئيسية الثلاثة: ١- الهداية إلى العقيدة الصحيحة، فشرحنا أركان الإيمان للتأكيد بأنه لا يكفي أن تؤمن بأن القرآن

معجزة، فالإيمان يتطلب تصديقا وامتثالا لمضامين المعجزة. و بنيت الأبحاث على المنهج القرآني في دلائل وجود الخالق، مبينا كيف اعتمد القرآن على الفطرة الإنسانية التي فطره الله تعالى عليها، وكيف غدّى القرآن هذه الفطرة بطلب التأمل في النفس، و في السماء، و في الأرض، و في كل ما حول الإنسان من الأجرام العلوية و ما فيها من نظام محكم، إلى الذرة المتناهية في الصغر، ليرى دلائل وجود الخالق الحكيم و قدرته. و عزّجنا على الأدلة النظرية التي لا- تتنافى مع التوجه القرآني طالما أنه خاطب العقل مرارا و جعله محور التكليف و القيام بالأعمال التشريعية. و أتينا على بحث كل ركن من أركان الإيمان و أهميته. ٢- العبادات، و أنها الأعمال المعبرة عن صدق الإيمان تجاه الخالق. و هنا تعرّضنا إلى أركان الإسلام، و إجمال القرآن لها، و توضيح السنّة الشريفة لها. ٣- المعاملات، و أنها الأعمال المعبرة عن صدق الإيمان تجاه الفرد و المجتمع و الإنسانية جمعاء. ثم أوضحنا الرباط الوثيق بين العقيدة و كل من العبادات و المعاملات وصولا إلى الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٤٦ بيان وضوح الشريعة الإسلامية في دعوتها إلى التوحيد، و إلى التآخي و التآلف الذي يعالج تخلف الأمة الاجتماعي، و إلى العمل المنتج الذي يعالج التخلف الاقتصادي و الوفاء، و إلى تربية الفرد و تنشئة الأجيال المؤمنة القوية، و دعوة إلى الجهاد بالنفس و المال للذود عن كرامه الأمة و عزتها و وحدة أراضيها. فهي الدواء لحالات ضعفنا التي أطمعت الأعداء فينا مهما حاول المخادعون أن يصلّونا سواء السبيل. و قد حدّثنا القرآن منهم بقوله: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ مَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَ مَا يَشْعُرُونَ (البقرة/ ٨ و ٩). و هؤلاء المخادعون لهم أساليب متعددة؛ فبعضهم يخادع باسم دعوة إلى التحديث، أو التقدم، و خدمة لمخطط مركز من أعداء الإسلام أحيانا. مخطط متنوع الأساليب و الأفواج، كلّ منها يسلك طريقا، فوج بدأ الهجوم بشكل سافر و مباشر على القرآن و نصوصه، و من حججه عدم صلاحية القرآن لكل زمان و مكان، أو يحاول تصوير الإسلام بأنه صورة متحجرة قديمة- و هذه نعمة مكرورة يرددها الأجانب للطعن في الشريعة الإسلامية، عن جهل تارة، و عن سوء قصد تارة أخرى، و عنهم انتقلت إلى كثير من شبابنا الذين لا يفقهون حقيقة الأمر في هذا الموضوع-. و فوج آخر سلك طريق التشكيك بنصوص السنّة للفاذ إلى التشكيك بنصوص القرآن، و ما ذلك إلا لخدمة أهداف أعداء الدين أو إحلال الانحلال الخلقى محل الالتزام الديني، إذ لا ينتقد قطع يد السارق إلا من يريد أن يحلّ لنفسه السرقة، و كذا من يريد الاعتداء على أعراض الناس. و فوج آخر يحاول زعزعة المفهوم الحقيقي للجهاد. و فئة نفذت إلى المسلمين بالمسلمين أنفسهم. و من أشرس هذه الفئات فئة تدعى حب الإسلام و حرصها على الدفاع عن المسلمين، و تسمح بالعبادات ما دامت في طور الشكل، أما إذا بلغت الجوهر الداعي إلى تآخي المسلمين و رصّ صفوفهم ضدّ خطر المتآمرين عليهم من يهود- داخلين أو الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٤٧ خارجين- و أعوان لهم فسرعان ما تنعت هؤلاء الدعاة بأسماء تستوجب القضاء عليهم و على دعوتهم أتى وجدت يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَ تَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَ أَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (التوبة/ ٨). يقول الدكتور أحمد محمد كنعان: «لقد حاول بعضهم أن يستغل هذا الغياب الحضاري لأمتنا الإسلامية فجاء يصطاد في الماء العكر، زاعما أن الخلل راجع إلى المبادئ التي جاء بها الإسلام.. أ و ليس النصّ نفسه هو الذي حرّض عقولهم و حرّهم من أسر القبليّة الضيقة، و حلّق بهم نحو آفاق العالمية؟. أو ليس النصّ نفسه هو الذي حرّك عزائمهم و دفعهم للتمرد على جاهليتهم الأولى و أطلقهم لارتياح عوالم جديدة؟. لقد كان النص وراء كل الإنجازات العظيمة التي تحققت على مدى عصورها الذهبية. فما الذي حدث إذن حتى انتكست الأمة؟. النص هو هو.. القرآن لم يتنزل لقوم دون قوم، و إنما تنزل ليكون كتاب البشرية الخالد حتى آخر الزمان..» (١) إذن الانحرافات كثيرة، و ربما نجم بعضها عن خطأ في أسلوب الدعوة أو التفسير بسبب أفق ضيق، أو لعدم معرفة حقيقة الفقه الإسلامي و مبانيه. و لكن «ما دام كتاب الله و ما يحيل إليه من السنّة و الإجماع قائما بين أيدينا، محفوظا من التحريف و التأويل الخاطي، فنحن في خير على الرغم من كل شيء. و نعرف أين نحن من الخطأ و الصواب. بالقرآن نقيس و نزن عمل العاملين و إخلاص المخلصين، و نميّز به الدعوات المغرضة من الدعوات المخلصة، و نرى به الفهم الصحيح للقرآن من الفهم الخاطي، إنّه الميزان للأمس و اليوم و الغد.» (٢). و هذا يتوافق مع ما رواه الترمذّي عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضی الله عنه قال:

(١) العقلية الإسلامية، ص - ٣٦. (٢) من ضيع القرآن، المدخل. الإعجاز في القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٤٨ «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة، فقلت: ما المخرج يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم، وخبر من بعدكم، وكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل.. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه دعا إلى صراط مستقيم..» (١). إذن الدواء موجود، ولكن هل يكفي أن نعرف أننا مرضى، وأن نعرف الدواء، أم لا بد من استعمال الدواء مهما كان شعورنا بأن المرض قد استفحل و استشرى. فنحن عرفنا أن طريقنا طويلة و شاقّة، و محفوفة بالمخاطر، و خاصة بحكم هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية و حلفائها على كثير من دول العالم، بل و على عقول كثير من شباب العالم. و لكن علينا أن نعرف أيضا أن المنهج القرآني متجدد بالفهم العلمى و العقلانى، و خاصة إذا رافق الفهم العلمى عمل متناسب مع أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (محمد/ ٢٤). فكم من ضعيف أخذ بعلاج نافع فأحال ضعفه قوّة. بالدعوة إلى قراءة القرآن و الأخذ بأسباب المعرفة بدأت أبحاث الكتاب. و بالعلم و العقل و التفكير عرفنا الإعجاز القرآنى و مصدره. و عرفنا الأكوان و خالقها. و أحتتم أبحاث الكتاب بالحديث عن العلم من حيث ضرورة استخدام عقل الإنسان لخير البشرية و وضع ضوابط و أخلاقيات للتقدم العلمى. فالعلم سلاح ذو حدين يمكن أن يكون للدمار كما يمكن أن يكون للإعمار. و حين تكون هناك ضوابط أخلاقية و معايير دينية فإنها ستصون التقدم العلمى من العدوان على كرامة البشرية. و المؤمن الحق لن يعدم وسيلة من وسائل التنمية الفكرية و الاجتماعية و الاقتصادية إلّا و يسخرها للنهوض بمجمعه و الوقوف أمام الهجمات الاستعمارية على مختلف

(١) انظر النص الكامل للحديث فى: التاج الجامع للأصول فى أحاديث الرسول (٤/ ٦ و ٧)، و تفسير الخازن (١/ ٤). الإعجاز فى القرآن طريق إلى الإيمان، ص: ٢٤٩ أنواعها و مستوياتها. و من سار على الدرب وصل، و دربنا للحياة القرآن القائل: إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يَتَّبِعْ أَقْدَامَكُمْ، و القائل: وَ كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. فلنسارع إلى القرآن و السنة دراسة و فهما و تطبيقا امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما؛ كتاب الله و سنتي). «١» سائلا- المولى تعالى أن أكون قد وفقت فى تقديم هذه الخلاصات. و اللّٰه من وراء القصد. منيب الطحان (١) رواه الإمام مالك عن أبى هريرة

فى: التاج الجامع للأصول فى أحاديث الرسول (١/ ٤٠).

تعريف المركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

جاهدوا بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فى سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/ ٤١). قَالَ الإمامُ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا - عَلَيْهِ السَّلَامُ: رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا أَحْيَا أَمْرَنَا... يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يَعْلَمُهَا النَّاسُ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بِنَادِرُ الْبِحَار - فى تلخيص بحار الأنوار، للعلامة فيض الاسلام، ص ١٥٩؛ عيون أخبار الرضا(ع)، الشيخ الصدوق، الباب ٢٨، ج ١/ ص ٣٠٧). مؤسس مُجْتَمَعِ "القائمية" الثقافى بأصبهان - إيران: الشهيد آية الله "الشمس آبادى - رَحِمَهُ اللَّهُ - كان أحداً من جهايدة هذه المدينة، الذى قد اشتهر بشغفه بأهل بيت النبى (صلوات الله عليهم) و لاسيما بحضرة الإمام على بن موسى الرضا (عليه السلام) و بساحة صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف)؛ و لهذا أسس مع نظره و درايته، فى سنة ١٣٤٠ الهجرية الشمسية (= ١٣٨٠ الهجرية القمرية)، مؤسسه و طريقه لم ينطفئ مصباحها، بل تتبّع بأقوى و أحسن موقف كل يوم. مركز "القائمية" للتحرى الحاسوبى - بأصبهان، إيران - قد ابتدأ أنشطته من سنة ١٣٨٥ الهجرية الشمسية (= ١٤٢٧ الهجرية القمرية) تحت عناية سماحة آية الله الحاج السيد حسن الإمامى - دام عزّه - و مع مساعده جمع من خريجي الحوزات العلميه و طلاب الجوامع، بالليل و النهار، فى مجالات شتى: دينيه، ثقافيه و علميه... الأهداف: الدفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة الثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) و معارفهما،

تعزيز دوافع الشَّبَاب و عموم الناس إلى التَّحَرِّي الأَدَقِّ للمسائل الدِّيَنِيَّةِ، تخليف المطالب النَّافِعَةُ - مكانَ البِلَاتِيْثِ المبتدلة أو الرَّدِيئَةُ - في المحاميل (=الهواتف المنقولة) و الحواسيب (=الأجهزة الكمبيوترية)، تمهيداً أرضِيَّةِ واسعةٍ جامعَةٍ ثقافيَّةِ على أساس معارف القرآن و أهل البيت - عليهم السِّلام - بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققين و الطُّلاب، توسعة ثقافتهم القراءة و إغناء أوقات فراغهم هُوَءَ برامج العلوم الإسلاميَّة، إنالهُ منابع اللزامة لتسهيل رفع الإبهام و الشُّبُهَاتِ المنتشرة في الجامعة، و ... - منها العَدَالَةُ الاجتماعيَّة: التي يُمكن نشرها و بثها بالأجهزة الحديثة متصاعدةً، على أَنَّهُ يُمكن تسريع إبراز المَرافِقِ و التسهيلات - في آكناف البلد - و نشر الثقافة الإسلاميَّة و الإيرانيَّة - في أنحاء العالم - مِن جِهَةٍ أُخْرَى. - من الأنشطة الواسعة للمركز: الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ كُتُبٍ، كُتَيْبَةٍ، نشره شهريَّة، مع إقامة مسابقات القراءة ب) إنتاج مئآت أجهزة تحقيقيَّة و مكتبيَّة، قابلة للتشغيل في الحاسوب و المحمول ج) إنتاج المعارض ثَلَاثِيَّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرُّسوم المتحرَّكة و... الأماكن الدينيَّة، السياحيَّة و... د) إبداع الموقع الانترنيتي " القائميَّة www.Ghaemiyeh.com و عدده مَوَاقِع أُخْرَه) إنتاج المُنتجات العرضيَّة، الخطابات و... للعرض في القنوات القمرية و) الإطلاق و الدِّعم العلميِّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعيَّة، الاخلاقيَّة و الاعتقاديَّة (الهاتف: ٠٠٩٨٣١١٢٣٥٠٥٢٤ ز) ترسيم النظام التلقائي و اليدوي للبلوتوث، ويب كَشَك، و الرُّسائل القصيرة SMS ح) التعاون الفخري مع عشرات مراكز طبيعيَّة و اعتباريَّة، منها بيوت الآيات العظام، الحوزات العلميَّة، الجوامع، الأماكن الدينيَّة كمسجد جمكران و... ط) إقامة المؤتمرات، و تنفيذ مشروع " ما قبل المدرسة " الخاص بالأطفال و الأحداث المُشاركين في الجلسة ي) إقامة دورات تعليميَّة عموميَّة و دورات تربية المربي (حضوراً و افتراضاً) طيلة السَّنَةِ المكتب الرئيسي: إيران/أصفهان/ شارع "مسجد سيّد" / ما بين شارع "بنج رَمضان" و مُفترق "وفائي" / بنائه "القائميَّة" تاريخ التأسيس: ١٣٨٥ الهجريَّة الشمسيَّة (=١٤٢٧ الهجريَّة القمرية) رقم التسجيل: ٢٣٧٣ الهويَّة الوطنيَّة: ١٠٨٦٠١٥٢٠٢٦ الموقع: www.ghaemiyeh.com البريد الالكتروني: Info@ghaemiyeh.com المتجر الانترنيتي: www.eslamshop.com الهاتف: ٢٥-٢٣-٢٣٥٧٠٢٣ - (٠٠٩٨٣١١) الفاكس: ٢٣٥٧٠٢٢ (٠٣١١) مكتب طهران ٨٨٣١٨٧٢٢ (٠٢١) التجاريَّة و المبيعات ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩ امور المستخدمين ٢٣٣٣٠٤٥ (٠٣١١) ملاحظه هامه: الميزانيَّة الحاليَّة لهذا المركز، شعبيَّة، تبرعيَّة، غير حكوميَّة، و غير ربحيَّة، اقتنيبت باهتمام جمع من الخيِّرين؛ لكنّها لا تُوافي الحجم المتزايد و المتسرع للامور الدينيَّة و العلميَّة الحاليَّة و مشاريع التوسعة الثقافيَّة؛ لهذا فقد ترجى هذا المركز صاحب هذا البيت (المُسمّى بالقائميَّة) و مع ذلك، يرجو من جانب سماحة بَقِيَّةِ الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالى فرجه الشَّريف) أن يُوفِّقَ الكلَّ توفيقاً متزائداً لإعانتهم - في حدِّ التَّمكَّنِ لكلِّ احدٍ منهم - إِيَّانا في هذا الأمر العظيم؛ إن شاء اللهُ تعالى؛ و اللهُ وليُّ التوفيق.

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية
أصبحان
الغائمي

للحصول على المكتبات الخاصة الاخرى
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم

www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

و للإيحاء من فضلكم

٠٩١٣ ٢٠٠٠ ١٥٩