

الإعجاز العلمي لكتاب الله

700 آية من القرآن الكريم احتوت على عجائب الدنيا كلها

يزخر القرآن الكريم بالعديد من الآيات التي تشير الى الكون وما به من كائنات (أحياء وجمادات)، والى صور من نشأتها ومراحل تكونها، والى العديد من الظواهر الكونية التي تصاحبها، والسنن الإلهية التي تحكمها، وما يستتبعه كل ذلك من استخلاص للعبرة وتفهم للحكمة، وما يستوجب من إيمان بالله، وشهادة بكمال صفاته وأفعاله، وهو - سبحانه وتعالى - الخالق البارئ المصور الذي أبدع الخلق بعلم وقدرة وحكمة لا تحدها حدود، ولا يفيا حقها وصف.

وقد أحصى الدارسون لهذه الإشارات الكونية في كتاب الله ما يقدر بحوالي ألف آية صريحة، بالإضافة إلى آيات أخرى عديدة تقرب دلالاتها من الصراحة. وبدوام اتساع دائرة المعرفة الإنسانية، وتكرار تأمل المتأملين في كتاب الله، وتدبر المتدبرين لآياته - جيلا بعد جيل، وعصرا بعد عصر - لا ينفك العلماء والمتخصصون بكتشافهم من حقائق الكون الثابتة في كتاب الله ما يؤكد على تحقق الوعد الإلهي الذي يقول فيه ربنا - تبارك وتعالى -: «سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد» (فصلت:53).

ويبدى أن يتبين موقف العلماء من تلك الإشارات الكونية في كتاب الله بتباين الأفراد وخلفياتهم الثقافية وأزماتهم، وباتساع دائرة المعرفة الإنسانية في مجال الدراسات الكونية التي تعرف اليوم باسم دراسات العلوم البحتة والتطبيقية من عصر الى عصر. وأول من بسط القول في ذلك كان الامام الغزالي (ت505هـ) في كتابه «أحياء علوم الدين» و«جواهر القرآن» والذي رفع فيها شعارات عديدة منها أن القرآن الكريم يشمل العلوم جميعا، وأن من صور إعجاز القرآن الكريم اشتماله على كل شيء، وأن كل العلوم تشعبت من القرآن الكريم، حتى علم الهيئة، والنجوم، والطب إلى آخر ما ذكر.

وتبع الامام الغزالي في ذلك كثيرون من العلماء المعاصرين الذين أضافوا إضافات أصيلة الى هذا الموضوع مما أدى الى «بروز المنهج العلمي في تفسير القرآن الكريم»، والذي يعتمد في تفسير الإشارات الكونية الواردة في كتاب الله على ضوء من معطيات العلوم البحتة والتطبيقية، مع تفاوت في ذلك من عصر الى عصر.

ويعتبر تفسير الرازي المعنون «مفاتيح الغيب» أول تفسير يفيض في بيان المسائل العلمية والفلسفية، خاصة ما يتعلق منها بعلم الهيئة، وغير ذلك من العلوم والفنون التي كانت معروفة في زمانه، والتي كان هو على دراية بها.

الإمام الجوهري:

البلاغة ليست

نهاية علوم القرآن

الكريم بل هي بيان

لفظه والإعجاز

الكوني هو علوم

معناه

هذا وقد نعى الشيخ الجوهري - رحمه الله - على علماء المسلمين اهمالهم للجانب العلمي في القرآن الكريم، وتركيز جهودهم على الجوانب البيانية والفقهية فقط بقوله: «إما ألف علماء الإسلام عشرات الألوف من الكتب في علم الفقه، وعلم الفقه ليس له في القرآن الكريم إلا آيات قلائد لا تصل الى مئة وخمسين آية؟ فلماذا كثر التأليف في علم الفقه، وقل جدا في علوم الكائنات التي لا تكاد تخلو منها سورة؟» ولذا فإننا نخدع في مطلع تفسيره بتوجه ببناءه الى المسلمين يقول فيه: «يا أمة الإسلام، آيات معبودات في القرآن - يقصد آيات الميراث - اجتذبت فرعا من علم الرياضيات، فما بالكم أيها الناس بسبعمئة آية فيها عجائب الدنيا كلها.. هذا زمان العلوم، وهذا زمان ظهور الإسلام.. هذا زمان رقيه، يا ليت شعري، لماذا لا تعمل في آيات العلوم الكونية ما فعله أبائنا في علوم الميراث؟»، ثم يضيف: «أن نظام التعليم الإسلامي لابد من ارتقائه، فعلوم البلاغة ليست هي نهاية علوم القرآن الكريم، بل هي علوم لفظه، وما كتبه اليوم (يقصد في تفسيره) علوم معناه...»

ولم يكف الشيخ طنطاوي جوهري في تفسيره بتتبع الآيات واستنتاج معانيها وفق ما ارتآه فيها من إشارات الى مختلف الدراسات الحديثة؛ بل انه قد استعان في هذا التفسير - الفريد من نوعه - بكثير من صور النباتات والحيوانات والظواهر الكونية، والوسائل التجريبية، كما استخدم الآراء الفلسفية عند مختلف المدارس الفكرية وكذلك الأرقام العديدة التي ينظمها «حساب الجمل» المعروف.

وقد اعتبر المفسرون من بني عصره ذلك المنهج العلمي في التفسير - كما اعتبر من قبل - جنوحا الى الاستطراء في تأويل بعض آيات القرآن الكريم على غير مقاصدها التشريعية والإيمانية؛ استنادا الى الحقيقة المسلمة: أن القرآن الكريم لم يات لكي ينشر بين الناس الفوائد العلمية ومعادلاتها، ولا جداول المواد وخصائصها، ولا قوائم بأسماء الكائنات وصفاتها؛ وإنما هو في الأصل كتاب هداية، كتاب عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات، وهي ركائز الدين التي لا يستطيع الإنسان أن يضع لنفسه فيها أية ضوابط صحيحة.

والقرآن العظيم حين يلتفت نظر الإنسان الى مختلف مظاهر هذا الوجود انما يعرض لذلك من قبيل الاستظهار على قدرة الخالق العظيم وعلمه وحكمته وتدبيره، ومن قبيل إقامة الحجة البينة على الجاهدين من الكافرين والمشركين ومن قبيل التأكيد على احاطة القرآن الالهي بالكون وبكل ما فيه، وعلى حاجة الخلق في كل لحظات الوجود الى رحمة ذلك الخالق العظيم ورعايته.

النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الجفاء وحذر من عقوبته تأليفاً للقلوب

الخصومة تذيب الإيمان.. وعين السخط تعمي

عن فضائل الخلق

■ الشر إذا تمكن

من الأفتدة تنافر

ودها وارثد الناس

إلى حال من القسوة

والعناد يقطعون

فيه ما أمر الله أن

يوصل

■ رغب الإسلام

من له حق عند

أخيه في أن يلين

ويمسح أخطاء

الأمس بقبول

المعذرة

قال الله تعالى :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ
وَإَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الشيطان قد يبس أن يعيده المصلون في جزيرة العرب، ولكنه لم يبأس من التحريش بينهم». ذلك أن الشر إذا تمكن من الأفتدة فتتافر ودها، واتسرت زجاجتها ارتد الناس إلى حال من القسوة والعناد، يقطعون فيها ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. وقد تيقظ الإسلام لئوار الجفاء، فلاحقها بالعلاج، قبل أن تستفحل إغواء الإنسان وإيراده المهالك لن يعجز عن المبادعة بينه وبين ربه، حتى يجهل حقوقه أشد ما يجهل الوثنى الخرف، وهو يحتال لذلك بإيقاد نيران العداوة في القلوب. فإذا اشتعلت استمتع الشيطان برويتها وهي تحرق حاضر الناس ومستقبلهم وتلتهم علاقتهم وفضائلهم؛

السلام ويحاذر وقوعه، ويرى منعه أفضل القربات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى! قال؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هو الحالقة. لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين». ربما عجز الشيطان أن يجعل من الرجل العاقل عابد صنم، ولكنه وهو الحريص على إغواء الإنسان وإيراده المهالك لن يعجز عن المبادعة بينه وبين ربه، حتى يجهل حقوقه أشد ما يجهل الوثنى الخرف، وهو يحتال لذلك بإيقاد نيران العداوة في القلوب. فإذا اشتعلت استمتع الشيطان برويتها وهي تحرق حاضر الناس ومستقبلهم وتلتهم علاقتهم وفضائلهم؛

سلامة الصدر من الأحقاد ليس أروح للمراء ولا أظرف لهوميه، ولا أقر لعينه من أن يعيش سليم القلب ميرا من وسواس الضغينة، وفوران الأحقاد. إذا رأى نعمة تنساق إلى أحد رضي بها، وأحس فضل الله فيها ووفر عياده إليها، وذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم ما أصحب بي من نعمة أو باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر»، وإذا رأى أذى يلحق أحدا من خلق الله رنى له، ورجا الله أن يفرج كربيه ويغفر ذنبه، وذكر مناشدة الرسول ربه: إن تغفر اللهم تغفر لجمنا وأي عبد لك ما ألتا. وبذلك يحيا المسلم ناصع الصفحة، راضيا عن الله وعن الحياة، مستريح النفس من نزعات الحقد الأعمى، فإن فساد القلب بالضغائن داء عياء، وما أسرع أن يتسرب الإيمان من القلب المغشوش، كما يتسرب السائل من الإناء المثلوم! ونظرة الإسلام إلى القلب خطيرة، فالقلب الأسود يفسد الأعمال الصالحة ويطمس بهجتها ويعكر صفوها، أما القلب المشرق فإن الله يبارك فب قلبه، وهو إليه بكل خير أسرع: عن عبدالله ابن عمرو «قيل: يا رسول الله أب الناس أفضل؟ قال: صدوق كل مخموم القلب صدوق اللسان. قيل: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقى الحق، لا تم فيه ولا يغي ولا غل ولا حسد». ومن ثم كانت الجماعة المسلمة حقا هي التي تقوم على عواطف الحب المشترك، والود الشائع، والتعاون المتبادل، والجمالة الدقيقة، لا مكان فيها للفردية المستسلطة الكنود، بل هي كما وصف القرآن: «والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم». إن الخصومة إذا نمت وغارت جذورها، وتفرقت أشواكها شلت زهرا الإيمان الغض، وأنوت ما يوحي به من حنان وسلام، وعذدنا لا يكون في أداء العبادات المفروضة خير، ولا تستفيد النفس منها عاصم، وكثيرا ما تطلش الخصومة بالباب ذوبها، فتقتلى بهم إلى اقتراف الصغائر المستسلطة للمرأة والكناش الموجبة للمنة، وعن اللسخط تنظر من زاوية داكنة، فهي تعمي عن الفضائل، وتضخم الرذائل وقد يذهب بها الحقد إلى التخليل وافتراس الأكاذيب وذلك كله مما تستخطه

التساهل

يرد القلب

ومخلق الإسلام

العظيم

أساليب المشركين في محاربة الإسلام

محاولات فاشلة لتشويه دعوة الرسول

قال: ما هو بشاعر، قد عرفنا الشعر برجزه وقربضه ومقبوضه وميسوطه، فما هو بالشعر.

قالوا: فنقول ساحر.

قال: ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بفتنه، ولا عقد.

قالوا: فما نقول يا أبا عبدشمس؟

قال: والله إن لقوله لحلاوة وإن أصله لعذق وإن فرعه لحناء، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول لأن تقولوا: ساحر، فقولوا: ساحر يفرق بين المرء وبين أبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه، وبين المرء وعشيرته.

فأنزل الله تعالى في الوليد: (ذُرِّيٌّ وَمَنْ حَلَفَتْْ وَحِيدًا، وَجَعَلَتْ لَهُ مَالًا مِمَّنْ دُونًا، وَيَنْبَغُ شَهْرًا، وَمَهْدَتْ لَهُ تَمِيهًا، ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عِنْدًا، سَاءَ مَقْعَدُ صِعْقَانِهِ، إِنَّهُ فَعَّرَ وَفَدَّرَ، فَقَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ، ثُمَّ قَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ، ثُمَّ نَظَرَ، ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ، ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ، فَقالَ إِنَّ هَذَا

الإسْحَرُ يُؤْزِرُ، إِنَّ هَذَا إِلا قَوْلُ النَّبَشْرِ، سَأَصْلِيهِ سَقَرٌ) [المدثر: 11-26]. ويتضح من هذه القصة أن الحرب النفسية المضادة للرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن توجه اعتبارا، وإنما كانت تعد بإحكام ودقة بين زعماء الكفار، وحسب قواعد معينة، هي أساس القواعد المعمول بها في تخطيط الحرب النفسية في العصر الحديث، كاختيار الوقت المناسب، فهم يختارون وقت تجمع الناس في موسم الحج، والاتفاق وعدم التناقض، وغير ذلك من هذه الأسس حتى تكون حملتهم منظمة، وبالتالي لها تأثير على وفود الحجيج، فتؤتي ثمارها المرجوة منها، ومع اختيارهم للزمان المناسب، فقد اختاروا أيضا مكاتنا مناسبة حتى تصل جميع الوفود القادمة إلى مكة، ويتضح من هذا الخبر عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وقوته في التأثير بالقرآن على سامعيه، فالوليد بن المغيرة كبير قريش ومن أكبر ساداتهم، ومع ما يحصل عادة للكبراء من التكبر والتعاطف فإنه قد تأثر بالقرآن، ووق له، واعترف بعظمته ووصفه بذلك الوصف البليغ، وهو في حالة استجابة لنداء العقل، ولم ين عيسة رضي الله عنه.