

الإعجاز العلمي لكتاب الله

700 آية من القرآن الكريم احتوت على عجائب الدنيا كلها

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

وقد أحصى الدارسون لهذه الإشارات الكونية في كتاب الله ما يقدر بحوالي ألف آية صريحة، بالإضافة الى 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 بكتشفون من حقائق الكون الثابتة في كتاب الله ما يؤكد على تحقق الوعد الإلهي الذي يقول فيه ربنا: **«تَبَارَكَ الَّذِي مَلَأَ سُمُوتَ بِرَبِّهِمْ أَنْبَاءَنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ نَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَّلَمْ يَكُفِّ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ»** (فصلت:53).

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

وتبع الإمام 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.

أما تفسير الشيخ طنطاوي جوهري والمعنون «الجواهر في تفسير القرآن الكريم» فيقع في خمسة وعشرين جزءا كبيرا، حاول فيها الشيخ – يرحمه الله – تفسير القرآن الكريم تفسيرا يتجاوب مع روح العصر وما وصلت اليه المعارف الإنسانية في مجال دراسات الكون وما فيه من أجرام سماوية، ومن عوالم الجمادات والأحياء والظواهر الكونية التي تصاحبها والسنن الالهية التي تحكمها؛ ليبرهن للقارئ أن كتاب الله الخالد قد أحاط بالكون في تفصيل وبيان وایضاح غفل عنه كثير من السابقين، وأنه بحق ينطوي على كل ما وصل وما سيصل اليه البشر من معارف.

هذا وقد نعى الشيخ الجوهري –

يرحمه الله – على علماء المسلمين اهمالهم للجانب العلمي في القرآن الكريم، وتركيز جهودهم على الجوانب البيانية والفقهية فقط بقوله: «لمأذا ألف علماء الإسلام عشرات الألوف من الكتب في علم الفقه، وعلم الفقه ليس له في القرآن الكريم إلا آيات قلائل لا تصل الى مئة وخمسين آية؟ فلماذا كثر التأليف في علم الفقه، وقل جدا في علوم الكائنات التي لا تكاد تخلو منها سورة؟ ؛ ولذا فإنا نحدد في مطلع تفسيره يتوجه ببدء الى المسلمين يقول فيه: «يا أمة الإسلام، آيات معبودات في القرآنفض – يقصد آيات الميراث – اجتذبت فرعا من علم الرياضيات، فما بالكم أيها الناس بسبعمائة 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 أبائؤنا في علوم الميراث؟»، ثم يضيف: «ان نظام التعليم الإسلامي لابد من ارتقائه، فعلوم البلاغة ليست هي نهاية علوم القرآن الكريم، بل هي علوم لفظه، وما تخبئه اليوم (يقصد في تفسيره) علوم معناه...».

ولم يكف الشيخ طنطاوي جوهري في تفسيره بتتبع الآيات واستنتاج معانيها وفق ما ارتآه فيها من اشارات 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 العددية 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 القوانين العلمية ومعادلاتها، ولا جداول المواد وخصائصها، ولا قوائم بأسماء الكائنات وصفاتها؛ وانما هو في الأصل كتاب هداية، كتاب:عقيدة وعباداة ومعاملات، وهي ركائز الدين التي لا يستطيع الإنسان أن يضع لنفسه فيها أي ضوابط صحيحة.

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

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الشيطان قد يئس أن يعيده المصلون في جزيرة العرب، ولكنه لم يئأس من التحريش بينهم». ذلك أن الشر إذا تمكن من الأفئدة فتتافر ودها، وانكسرت زجاجتها ارتد الناس إلى حال من القسوة والعناد، يقطعون فيها ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. وقد تيقظ الإسلام لبوار الجفاء، فلاحقها بالعلاج، قبل أن تستفحل وتستحيل إلى عداوة فاجرة، والمعروف أن البشر متفاوتون في أمزجتهم وأفهامهم، وأن التقاءهم في ميادين الحياة قد يتولد عنه ضيق وانحراف، إن لم يكن صدام وتباعد. ولذلك شرع الإسلام من المبادئ ما يرد عن المسلمين عوادي الانقسام والفئنة وما يمسك قلوبهم على مشاعر الولاء

الإسلام ويحاذر وقوعه، ويرى منعه أفضل القربات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم 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 وإبراده المهالك لن يعجز عن المباعدة بينه وبين ربه، حتى يجهل حقوقه أشد ما يجهلها الوثني المخرف. وهو يحتال لذلك بإيقاد نيران العداوة في القلوب. فإذا اشتعلت استمتع الشيطان برؤيتها وهي تحرق حاضر الناس ومستقبلهم وتلتهم علائقهم وفضائلهم؛

سلامة الصدر من الأحقاد ليس أروح للمراء، ولا أظرف لهمومه، ولا أقر لعبته من أن يعيش سليم القلب، مبرا من وساوس الضغينة، وفوران الأحقاد. إذا رأى نعمة تنساق إلى أحد رضي بها، وأحس فضل الله فيها وفقر عباديه إليها، وذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر»، وإذا رأى أذى يلحق أحدا من خلق الله رضى له، ورجا الله أن يفرج كربه ويغفر ذنبه، وذكر مناشدة الرسول ربه: إن تغفر اللهم تغفر جَمًّا وای عبد لك ما ألتا. وبذلك يحيا المسلم ناصع الصفحة، راضيا عن الله وعن الحياة، مستريح النفس من نزعات الحقد الأعمى، فإن فساد القلب بالضعائن 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 قليله، وهو إليه بكل خير أسرع: عن عبدالله ابن عمرو «قيل: يا رسول الله أب الناس أفضل؟ قال: من مخموم القلب صدوق اللسان». قيل: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقى النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، ومن ثم كانت الجماعة المسلمة حقا هي التي تقوم على عواطف الحب المشترك، والود الشائع، والتعاون المتبادل، والمجاملة الدقيقة، لا مكان فيها للفردية المتسلطة 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، وتفرعت أشواكها شلت زهرات الإيمان الغض، وأثوت ما يوحى به من حنان وسلام، وعذئذ لا يكون في أداء العبادات المفروضة خير، ولا تستفيد النفس منها عصمة. وكثيرا ما تلبس الخصومة بالباب ذوبها، فتندلى بهم إلى اقتراف الصغائر المسقطه للنظر من زاوية داکته، فهي تعمي عن الفضائل، وتضخم الرذائل وقد يذهب بها الحقد إلى التخیل وافتراض الأكاذيب وذلك كله مما تسخطه

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

الخصومة تذيب الإيمان.. وعين السخط تعمي عن فضائل الخلق

■ الشر إذا تمكن

من الأفئدة 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

أساليب المشركين في محاربة الإسلام

محاولات فاشلة لتشويه دعوة الرسول

قال: ما هو بشاعر، قد عرفنا الشعر برجزه وقريضه ومقبوضه

وميسوطه، فما هو بالشعر.

قالوا: فنقول ساحر.

قال: ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفته، ولا عقده.

قالوا: فما نقول يا أبا عبدشمس؟

قال: والله إن لقوله لحلاوة وإن اصله لعذق وإن فرعه لجناة، وما انتم 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: (ذُرِّيٍّ وَمَنْ خَلَقْتَ وَحِيدًا، وَجَعَلْتَ لَهُ مَالًا مِمَّنْ دُونَا، وَيَتَّبِعْ شَهِيدًا، وَمَهَّدْتَ لَهُ تَمَهِيدًا، ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، سَأَرْفِقْهُ صَعِيدًا، إِنَّهُ فَكَّرْ وَقَدَّرَ، فَقُلْتُ كَيْفَ تُدْرِكُ، ثُمَّ قُلْتُ كَيْفَ تُدْرِكُ، ثُمَّ نَظَرَ، ثُمَّ عَيْسَ وَيَسَّرَ، ثُمَّ أَذْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ، فَقَالَ إِنْ هَذَا

لِأَسْحَرٍ يُؤْزَرُ، إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ، سَأُصْلِيهِ سَقَرَ) [الدثر: 11–26]. ويتضح من هذه القصة أن الحرب النفسية المضادة للرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن توجه اعتباطا، 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، ورق له، واعترف بعظمته ووصفه بذلك الوصف البليغ، وهو في حالة استجابة لنداء العقل، ولم