

مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ

نظارات في القرآن

طبعة جديدة منقحة ومراجعة

10

العنوان: نظرات في القرآن.

المؤلف: الشيخ/ محمد الغزالى .

إشراف عام: داليا محمد إبراهيم .

تاريخ النشر: الطبعة السادسة - يوليو 2005 م.

رقم الإيداع: 2003 / 15364

الترقيم الدولي: ISBN 977-14-2391-6

الادارة العامة للنشر: 21 ش أحمد عرابي - الممهندسين - الجبزة
ت: 3466434 (02) - فاكس: 3472864 (02) ص.ب: 21 إمبابة
البريد الإلكتروني للادارة العامة للنشر: publishing@nahdetmistr.com

المطبع: 80 المنطقة الصناعية الرابعة - مدينة السادس من أكتوبر
ت: 8330287 (02) - فاكس: 8330296 (02)
البريد الإلكتروني للمطبع: press@nahdetmistr.com

مركز التوزيع الرئيس: 18 ش كامل صدقى - الفجالة -
القاهرة - ص . ب : 96 الفجالة - القاهرة.
ت : 5903395 (02) - فاكس: 5909827 (02)

مركز خدمة العملاء: الرقم المجاني: 08002226222
البريد الإلكتروني لإدارة البيع: sales @nahdetmistr.com

مركز التوزيع بالإسكندرية: 408 طريق الحرية (رشدى)
ت: 5462090 (03)

مركز التوزيع بالمنصورة: 47 شارع عبد السلام عارف
ت: 2259675 (050)

موقع الشركة على الانترنت: www.nahdetmistr.com
موقع الشركة على الانترنت: www.enahda.com

احصل على أي من إصدارات شركة نهضة مصر (كتاب / CD)
وتمتع بأفضل الخدمات عبر موقع البيع
www.enahda.com

جميع الحقوق محفوظة © لشركة نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع

لا يجوز طبع أو نشر أو تصوير أو تخزين أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة إلكترونية
أو ميكانيكية أو بالتصوير أو خلاف ذلك إلا بإذن كتابي صريح من الناشر.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

يخرج هذا الكتاب وقد جاوزت الأربعين ببضعة أشهر^(١) إنه الكتاب الثامن عشر من السلسلة التي بدأت تأليفها رجاء خدمة الإسلام وإبلاغ رسالته .

وأشعر بأن العود إلى الله يقترب أمهده ، إذ أغلب الظن أن ما بقى أقل مما مضى . على أنني أقلب النظر بين الأمس الذهاب والغد الم قبل ، ثم أحمد الله على ما وهب من حياة وأفاء من فضل ، وأدعوه - كما استحب لأمثالى من بلغ أشدـه - قائلاً في إنبـة وتأمـيل :

لَرَبِّ أَوْزِعِنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالدَّيْ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا
تَرْضَاهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٢﴾ .

وقد كنت أعلنت عن هذا الكتاب من بضع سنين ، غير أن التوفـر على إتمـامـه لم يتيسـر إـلا من مـدة قـرـيبةـ .

فـمـ موضوعـاتـ عـاجـلةـ اـضـطـرـتـنـىـ إـلـىـ الـخـوضـ فـيـهاـ ظـرـوفـنـاـ الـمـعاـصـرـةـ .

وشـئـ آخرـ يـجـبـ أـصـرـحـ بـهـ ،ـ ذـاكـمـ هوـ تـهـيـبـ الـحـدـيـثـ عـنـ كـتـابـ اللهـ دونـ استـكمـالـ العـدـةـ التـىـ تـبـغـىـ بـإـزـائـهـ .

ولـسـ أـزـعـمـ أـنـيـ أـقـبـلـتـ عـلـىـ الـكـتـابـةـ وـأـنـاـ رـضـيـ النـفـسـ بـالـوـسـائـلـ الـمـاتـحةـ لـىـ .ـ كـلـاـ ،ـ وـفـىـ حـدـودـ هـذـهـ الـوـسـائـلـ الـمـمـكـنـةـ سـجـلـتـ تـلـكـ النـظـرـاتـ التـىـ تـطـولـ أـوـ تـقـصـرـ وـفقـ حـظـهاـ
مـنـ رـعـاـيـةـ اللـهـ !!

وسـيـجـدـ الـقـارـئـ فـيـهـ جـمـلـةـ مـعـارـفـ حـسـنـةـ عـنـ الـقـرـآنـ الـمـجـيدـ ،ـ تـضـمـنـتـ ثـمـراتـ مـنـ
غـرـاسـ الـأـئـمـةـ الـأـقـدـمـينـ وـالـعـلـمـاءـ الـمـدـحـيـنـ ،ـ وـشـدـهـاـ جـمـيـعـاـ نـظـامـ يـوـائـمـ الـأـسـلـوبـ الـذـىـ
استـحـلاـهـ الـمـشـقـفـونـ الـيـوـمـ ،ـ وـأـلـفـوـهـ فـيـ مـجـالـيـ الـعـلـمـ وـالـأـدـبـ .

(٢) الأحقاف : ١٥ .

(١) كـتـبـ الشـيـخـ هـذـاـ الـبـحـثـ الـقـيمـ عـامـ ١٩٥٨ـ مـ تـقـرـيبـاـ .

ولم أنس - وأنا أكتب - أن أمسّ قضايا دينية واجتماعية تشغل بال المسلمين خاصة ، وبالعالم كله . فإن العلم المعزول عن الواقع لا سبيل له في قلبي ولا في لبّي .

والقرآن نفسه كتاب لا يستطيع عزله عن الحياة أبداً . وهل نزل إلا ليخطئ أو يصوب من أفكارها ؟ وإلا ليمحو أو يثبت من أحوالها ؟

إنه كتاب الحياة المفعمة بالحركة المتتجدة على الدهر ، ولكنها الحياة القائمة على الحق ، الدارجة على الصراط المستقيم .

وربما حلا لبعض الفلاسفة والمفكرين أن يغلقوا على أنفسهم الأبواب ، ثم يرسلوا من نوافذهم نظرات شاردة أو صائبة إلى الأفق البعيد .. لكننا نحن العلماء المسلمين ما نستطيع إصداد الأبواب بين كتابنا الأعظم وبين العالم المائج بالخير والشر ، كيف ووظيفة كتابنا أن يتوسط الميدان ليقيم العدالة ويأذن بمرور مواكبها ، وليرقى الجهة ويحبس زبانيتها في نطاق يرد كيدهم .. ؟

ومن هنا تكاثف ساسة الغرب ، وتجار الاستعمار على محاربة القرآن بالحيلة والقوة معاً .

أليست ترى اللصوص إذا أرادوا سرقة بيت اجتهدوا في تحطيم مصابيحه أو قطع تيار النور عنه ، حتى إذا عم الظلام وسرت الفوضى ، اشتعلوا بالسلب والنهب وهم آمنون؟!! إن ذلك ما فعله الغرب وهو يد يده الآثمة لسرقة العالم الإسلامي .

لقد ركز هجومه على القرآن نفسه ليأتي على الجزء الباقي من استضافة المسلمين به ، حتى إذا أقام حجباً كثيفاً بين الأمة المصابة وبين قرانها ، خلا له الجو ففعل ما يشاء .

وإنك لتسمع الرئيس الإنجليزي « غلادستون » يصرح بهذا القصد في علانية لا تنقصها القحة .

ففي أواخر القرن الماضي وقف هذا الرجل في مجلس العموم يصبح في أعضائه : «إن العقبة الكثيرة أمام استقرارنا بمستعمراتنا في بلاد الإسلام شيئاً ولا بد من القضاء عليهما مهما كلفنا الأمر :

أولهما : هذا الكتاب» . يعني القرآن الكريم ..
و سكت قليلاً ، ثم اتجه نحو الشرق مشيراً بيده اليسرى قائلاً : «وهذه
الكعبة ..» .

والواقع أن ما ذكره في جلاء وحنق رئيس وزراء إنجلترا كان عامة شعور الاستعمار
الغربي نحو القرآن !

ولنعرف بأن الغارة التي شنها علينا الجنس الأبيض الهاابط من الشمال قد حققت
بعض أهدافها ، وأنها أفلحت في خلق طائف غريبة عن القرآن وثقافته ، كما أفلحت
في توهين الحفظة ، وتحثير شأنهم ، وإذلال جانبهم في دنيا الناس .

بيد أن الجهاد كُرُّ وفرّ ، وما تنسحب عنه من أماكن قد تسترجعه بطول السير
ومواصلة العمل ، ﴿وَتِلْكَ الْأَيَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ .

وأعتقد أننا بدأنا نهضة نرجو أن تعوض ما فاتنا ، وأن نستعيد بها خسائرنا الأولى .

* * *

إن سياسة تحفيظ القرآن بحاجة ماسة إلى مراجعة ، كيما تتحقق الغاية النبيلة منها .
فنحن نريد بقاء التواتر الذي وصل به هذا القرآن إلينا حتى يصل كذلك إلى
الأجيال التي تخلفنا .

ولكننا نريد كذلك ألا تلتغ حول القرآن هذه الجماهير المتأكلة به ، النازلة عن
خلقه ، المنحرفة عن طريقه ، التي تستوعب أحرفه تجويداً وترتيلًا ، ولا تعنى من وصاياته
شيئاً يرفع رأسها أو يزكي نفسها !!!

إننا نريد إشاعة الثقافة الإسلامية المبعثة من هذا الكتاب العزيز ، وتفقيه العامة
والخاصة في روحه وشرائعه ومقاصده وأدابه ، ونريد أن تعرف الأمة المنزلة السامية
للروح الإلهي الذي اختصت به ، والواجب الكبير الذي يفرضه عليها .

* * *

وأجدنى هنا مسوقاً إلى ذكر أمر ذى بال : إن تكليف القرآن أن يخلق من الطفولة
رجلة ناضجة ، أو من البله البين عبقرية نادرة شئ متعدز !

هبْ رجلاً عملاقاً بادى الطول والعرض ذهب إلى خياط ماهر راق ، ومعه ذراعان
من القماش ، وقال له فصّل لى من هاتين الذراعين ثوبًا سابغاً !!
ماذا عساه يصنع ذلك الخياط ؟ !

هل المهارة مهما بلغت تستطيع أن تخلق من ثوب الصبي ثوبًا لرجل بدین طوال ؟ !
إن القصر في الخصائص الفطرية ، والنقص في المواد الإنسانية الأولى للتكوين
الصحيح شئ يعز على العلاج .

ونحن نكلف الدين شططاً حين ننتظر من كتابه الكريم أن يصنع المستحيل .
والمشكلة ليست فيما يصنعه الدين بذوى العاهات العقلية والروحية ، إنما المشكلة
فيما تكون عليه حال الدين إذا حمله أولئك المصابون التعساء !!

كيف يعرضونه مستقيماً هادياً وهو يخرج من أنفسهم كما يخرج الشعاع من زجاج
محدب ملون ، لا تقاد بصير على ضوئه شيئاً ؟
إن الله عز وجل يقول لنبيه :

﴿ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنَبِيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾^(١) .

فالطوائف التي لديها صلاحية طبيعية للعلم هي التي تتبين .. أما التي تفقد هذه
الصلاحية ابتداء فهيها أن تتبين ، وهيها أن يكون أصحابها مرشدين !

في بعض الموازين التي يستغلها البااعة قد تمثل إحدى الكفتين عن الأخرى ميلاً
عنيفاً ، لخلل في محور الارتكاز . يقتضى علاجه أن تضع ثقلاً كبيراً في الكفة الشائلة
حتى تتساوى مع زميلتها ..

هذا العلاج المؤقت قد تتغلب به فترة ما على الخلل الواقع ، بيد أن ذلك لا يعطي
الميزان صلاحية تقييم العدل وتمنع الغش .

ونحن في عالم الأفكار والمشاعر قد نستطيع التغلب على الخلل الذهني عند نفر من
التلامذة ، أو نفر من العوام ، أما أن نجعل من أصحاب هذا الخلل موازين للقيم الروحية
والتوجيهات الدنيوية والأخروية ، فهذا معناه إشاعة الغش وفرض البخس على الناس ! !

(١) الأنعام : ١٥٠ .

وقد رأيت كثيراً من الناس يدخلون إلى الدين من باب الخدم ، ويخرجون إلى الدنيا
كذلك من باب الخدم ..

هناك نساء يفشلن في الحب ، أو يشبعن من الخطايا ، أو تقع لهن كوارث تقيم
بينهن وبين الحياة المشتهاة حجاباً كثيفاً ، فماذا يفعلن بأنفسهن ؟

يذهبن إلى الدير وينذرن أنفسهن لله إلى الأبد !!

وهناك رجال كذلك طردتهم الحياة من ميادينها ، فلجأوا إلى الدين ، إذ لا ملجأ غيره !!

فإذا كان موظفاً أحيل على المعاش عرف طريقه إلى صفوف المساجد . وإذا كان
منكوباً في ناحية ما من دنياه تحول إلى الدين يتتمس في رحابه متسعًا !

وأبواب الإنابة لا تغلق في وجه محزون يلتمس العزاء ، ولا في وجه آيب إلى الله
ينشد حسن الختام .

بيد أن قيادة الحياة إلى الله لا تستمد رجالها من هؤلاء وأولئك .

إن الدين قمة الكمال الإنساني النابت في ربوع القوة والنور والحركة والعزם .

والقرآن الكريم كتاب يجيء إلى البشر أجمعين ليبني قواهم على الحق ، ولينشئ
عواطفهم على الخير ، وليجعل التعاون على البر والتقوى ، الصلة الفذة لمجتمعهم ،
والغاية الكبرى من تواصل عمرانهم .

إن كثيراً من المسلمين جعلوا القرآن على هامش حياتهم ، وتركوا حفظه ودرسه
للمنقطعين والمصابين .

وهم بهذا المسلك يخونون الله ورسوله ، ويخونون أنفسهم .

وإبعاد القرآن عن الحياة العامة ليكون نعماً للمرتزقة بأصواتهم ، أو شارة
للفاشلين في دنياهم - نذير شؤم يتهددنا بأوخر العواقب ..

إننا نريد أن يكون القرآن ضياءً لآفاق حياتنا كلها كما يستضيء العالم بالشمس
في رائعة النهار .

محمد الغزالى

هذا القرآن

ما كان الله ليخلق الناس عبشاً ، ولا ليتركهم في هذه الأرض سدى .

والراشد من يعرف حكمة وجوده ، ويسير في الحياة على بصيرة من أمره ، حتى يخلف هذه الدنيا وراءه دون أن يذل أو يحزن .

ومن قديم دارت في الخواطر وعلى الألسنة هذه الأسئلة : من أين جئنا ؟ وكيف نعيش ؟ وإلى أين المصير ؟

إن الكثيرين لم يهتموا بأية إجابة على هذا التساؤل المتتابع ، وخرجوا من الدنيا كما دخلوا فيها ، لا يعقلون شيئاً !!

وبعض الناس أجهد نفسه في البحث وراء الحقيقة ، وقضى أغلب عمره وهو يطلبها ولا يبلغها ، أو لعله انتهى إلى قرار يضنه ما يبغى .. مع أن بينه وبين الحق ألف ميل !

وقليل أولئك الذين وصلوا إلى أطراف من الحق ، ثم تسبّبوا بها ، واستراحوا إليها .. .

لكن الله لا يترك عباده لهذه الحيرة ، وهو أبر بهم ، وأحنى عليهم من أن يدعهم يعتسفون الطرق إليه ، أو تتعرّض جمهرتهم فلا تكاد تهتدى إلى الصراط المستقيم .

من أجل ذلك بعث المسلمين يحملون للناس الحق الواضح ، ويشرحون لهم سبileه في غير غموض أو تعقيد ، ويوفرون على الأذكياء والأغبياء عشرات السنين قد يقضونها في تعرّف سر الحياة ، فاما شردوا ، وإما انقطعوا ، وإما أدرك لمعاً من الحق نفر لا يعدون .. .

نعم ، منذ وجد في الحياة من يفهم الخطاب ، بعث الله من يعرف به ، ويشرح مراده من خلقه ، ويدرك بالمصير الذي سوف ينتهي إليه العالم ، ويبشر المتقين بالخير ، وينذر الفجار بالشر !!

ومن ثم يقول الله لنبيه محمد ﷺ :

﴿إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ * إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَّ فِيهَا نَذِيرٌ﴾⁽¹⁾.

والقرآن الكريم هو صوت الحق الذي قامت به السماوات والأرض !!

(1) فاطر: ٢٣، ٢٤.

و معانيه هي الأشعة التي تألق فيها الوحي الأعلى ، وتعرض لها الأولون والآخرون ، واستطاعوا بها - إن شاءوا - أن يعرفوا : من أين جاءوا ، وكيف يحيون ، وإلى أين يصيرون .

صحيح أن القرآن الكريم لم ينزل إلا منذ أربعة عشر قرناً ، بيد أن معانيه قديمة جديدة . وفيها خلاصة كاملة للرسالات الأولى ، وللن الصائح التي بذلت للإنسانية من فجر وجودها ، فالقرآن ملتقى رائع للحكم البالغة التي قرعت آذان الأمم في شتى العصور ، واستعراض دقيق للأسفية السماوية التي احتجت إليها الأرض جيلاً بعد جيل !!

إنه لذلك مجمع الحقائق الثابتة ، ومجلى عنابة الله بعباده منذ خلقوا ، وإلى اليوم ، وإلى أن تنقض هذه الدنيا .

واظهاراً لهذا المعنى يقول الله عز وجل وصفاً لبعض عظات القرآن :

﴿إِنَّ هَذَا فِي الصُّحْفِ الْأُولَى﴾ * صحف إبراهيم وموسى ^(١).

ويقول بعد سرد لتاريخ الأمم والمرسلين أحصى عدداً كبيراً منها ومنهم :

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ * وَإِنَّهُ لَتَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ * وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ﴾ ^(٢).

ويقول - شارحاً هلاك الأمم البائدة : «إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ * وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلَهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ * بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ» ^(٣).

والنبي الذي جاء بهذا الكتاب ، يعلم أنه جدد الدين الأول ، وأقام ما انهدم من أركانه ، وأوضح ما حال من معالمه ، ومن ثم يقول : «لقد جئتكم بها بيضاء نقية ، ولو أن موسى حى ما وسعه إلا اتباعى » !

نعم .. ولو كان عيسى حياً بيننا ما وسعه إلا اتباعه ، وكذلك يطرد الحكم مع سائر

(٢) الصافات : ٣٥ - ٣٧ .

(٣) الشعراء : ١٩٠ - ١٩٦ .

(٤) الأعلى : ١٨ ، ١٩ .

الأنبياء ، فإن الرسول الخاتم ﷺ جاء منفذًا لتراث الذين سبقوه ، وبنائًا على قواعده ، وملتئمًا مع أهدافه .

وكتابه أدق تعبير وأصدقه في بيان ما قال نوح لقومه وما قال إبراهيم لقومه ، وما هدى به كل نبى في الأولين أمته .
إن القرآن هداية الله للحياة كلها .

إن كانت آيات الكون صامدة يستنبط الناس منها الفكرة ، ويستخلصون منها العبرة ، فأيات القرآن ناطقة تعرف الناس بربهم ، وتتولى إليه قيادهم ...

وإن كان الله قد خلق هذا العالم الكبير ، وأسكن أبناء آدم جانبًا منه ، ومنحهم الأ بصار النافذة المشتاقة إلى تعرف ما بين يديها وما خلفها ، فهو - جل شأنه - لم يتركهم حيارى يخبطون في بيداء ليس لها دليل ، كلا ، إن معهم الدليل الهدى إلى الخير ، الخبر بالتشابه والدروب ، الذي لا يصل ولا يزيف .

نعم . معهم هداية الله التي توارث الأنبياء إبلاغها ، وأجهدوا أنفسهم في نصح الناس بها .

تلك الهدایة التي صحبت الركب الإنساني من بداية الطريق . ثم تدرجت في أطوار شتى مع التاريخ السائر الدؤوب ، ثم انتهت إلى صبغتها الأخيرة وضعفها الثابت في ذلك الكتاب العزيز ، ثم كتب لها الخلود لتبقى أبدًا منارة الحق ، ومثابة الرشد !!
إن الذي خلق الحياة مغلفة بأسرار كثيفة أبى أن يجعل الحياة لغزاً معضلاً لمن يرون بها ، فجعل « الدين » مفتاح الأغلاق ، وجعل « القرآن » مصدر الدين ، وجماع تعاليمه من الأزل إلى الأبد .

* * *

والتطابق بين حقائق القرآن ، و المعارف الكون مفروض ابتداء ، فإن منزل الكتاب هو مجرى السحاب .

ويستحيل أن تختلف حقيقة كونية وحقيقة قرآنية ، كما لا يختلف قول العاقل وعمله ، الواقع أن القرآن في الدلالة على الله : « كون » ناطق . كما أن هذا الكون الضخم : « قرآن » صامت . وكلاهما ينبثق من ذات واحدة ، ويهدف إلى غاية واحدة .

ولعل ذلك سر الأقسام التي جاءت منوهة بهذا المعنى مثل قول الله سبحانه :

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسْمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ * إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْتُوبٍ * لَا يَمْسِهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ * تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١).

والحلف بهذه الكواكب في فضائها الوسيع حيث تشرق وتغرب يومئى إلى المنزلة التي ينبغي أن تحفظها لهذا القرآن ! كأنما هو عالم من المعانى يضارب فى جلاله هذا العالم المادى الذى نحبه على كره منه .

وقد تكرر هذا القسم فى صورة مشابهة ، كان الحلف فيها بالمنظور وغير المنظور من خلق الله .

وما نرى من هذا الوجود أضعاف ما لا نراه . وبكل أقسام الله على روعة هذا القرآن وصدوره منه وحده ، وتنزييهه أن يصدر من مخلوق ما :

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * وَمَا لَا تُبْصِرُونَ * إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ * وَلَا بِقَوْلٍ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ * تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٢).

ويظهر هذا القسم فى ثوب آخر ، يتناول المكان والزمان جميـعاً ، ويضم فى طياته مواكب الأحياء وهـى سائرة إلى مصيرها العـتـيد ، تخرج من ظلام اللـيل لتـبرـز وـضـحـ النـهـار ، وتـودـع حـرـكة النـهـار لـتـسـتـقـبـل هـدـأـة اللـيل ، وـتـدـور بـهـا الـأـرـض لـتـسـتـقـبـل صـفـحـاتـ النـجـوم بعدـمـا سـبـحـت فـتـرـة فـي أـشـعـةـ الشـمـسـ .

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخَنْسِ * الْجَوَارِ الْكُسْ * وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ * وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ * إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ * مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ * وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنونٍ﴾ (٣).

هـذا القرآن المـقـسـمـ عـلـيـهـ قولـ رسولـ كـرـيمـ ، أـرسـلهـ بـهـ ذـوـ العـرـشـ جـلـ جـلـالـهـ كـىـ تـعـرـفـ الحـيـاةـ طـرـيقـ الحـقـ فـلاـ تـشـرـدـ عـنـهـ ، وـإـنـ طـالـ المـدىـ ، أوـ اـتـسـمـتـ أـرـجـاءـ السـعـىـ فـيـ طـولـ الدـنـيـاـ وـعـرـضـهاـ ، وـامـتـدـادـ الزـمـانـ وـتـراـخيـهـ !!

* * *

(٢) التكوير : ١٥ - ٢٢ .

(٢) الحاقة : ٣٨ - ٤٣ .

(١) الواقعة : ٧٥ - ٨٠ .

ولما كان القرآن الكريم أساس حضارة إنسانية كبرى ومبعد ثورة نفسية وعقلية نقلت تاريخ العالم كله من طور إلى طور . فنحن نريد أن نلتمع على عجل إلى بعض خصائص الحركات التي لها في الحياة آثار غائرة .

إن نجاح النهضات وبقاءها يرتبطان بمقدار ما تستند إليه من مشاعر وأفكار ، بل إن الارتقاء الصحيح لا يكون إلا معتمدًا على خصب المشاعر ونضارة الأفكار .

ولذلك لا بد في الثورات الاجتماعية الكبرى من ثورات أدبية ، تهدى لها ، وتملائ النفوس والعقول إيمانًا بها ..

وقد تعترى الأمم هزات موقوتة ، أو انكسارات وانتصارات سريعة ، وقد يصيب الحضارات مد وجذر لأسباب شخصية أو محلية .

وذلك كله ينظر إليه المؤرخون نظرة عابرة ، ولا ينتظرون من ورائه نتائج بعيدة المدى . أما النهضات التي تصاحبها يقظات إنسانية واسعة ، وتحف بها عواطف جياشة ونظارات عميقية . فهي أمر له خطره ، ولوه ما بعده !!

فنحن مثلاً ننظر إلى صنيع « محمد على باشا » - والى مصر منذ قرن - فنرى الرجل أحدث تغييرًا شاملًا في البلاد ، وبلغت فتوحه العسكرية حدًا لم تعرفه مصر بضعة قرون ، حتى إن الرجل ملأ قلوب أعدائه بالفزع ، فأثبتت الدول الكبرى وساقت عليه قواها مجتمعة ، فهزمه بربًا وبحراً .

وما إن مات الرجل حتى ماتت معه النهضة التي صنعها !

لماذا ؟ لأنها نهضة لم تنجس عن المشاعر العامة ، ولم يمش بين يديها وخلفها حشد من الأقلام الباعثة ، والألسنة الناصحة ، ولم يلتف حولها العلماء والأدباء ، يصلون جذورها بالتربيـة التي تحفظ عليها الحياة ، إن لم تحفظ عليها النماء والامتداد .

قارن بين هذه الحركة التي قام بها الجندي التركي^(١) « محمد على باشا » وبين الحركة التي عاصرته أو سبقته بستين ، أعني حركة حقوق الإنسان التي قامت في فرنسا^(٢) ، والتي مهد لها ، وأشرف عليها كتاب خطباء غرسوا في الدماء حب الحرية ، وكراهية الظلم : وكانت مقالاتهم لهبًا يؤجج الجماهير ، وينير لها المستقبل إن عزت إنارة الحاضر !!

(١) كان « محمد على » تركيًا من أصل ألباني تولى حكم مصر ١٨٠٥ ومات ١٨٤٩ وهو وال عليها .

(٢) كانت مصاحبة لثورة فرنسا الكبرى ١٧٨٩ التي أعلنت شعارها : الحرية ، والإخاء ، والمساواة .

بل قارن بين هذه الحركة ، وبين ثورة الطبقات التي أشعلها الروس^(١) ، وجعلوا الدعایات المغربية تسبقها أو تلحقها ، حتى إنهم ليجعلون من مبادئهم أمانى للمحرومين ، وأهدافاً للطامحين . فما تناهيم هزيمة إلا هاجت حميتهم لكافح جديد وأمل بعيد .. إن ذلك يؤكّد الحقيقة التي أشرنا إليها آنفًا وهي أن النهضات الكبرى لا تستوي وتستمر على الزمن إلا ب مدى ما تمت به إلى المشاعر والأفكار وتنفذ به إلى النفوس والعقول .

والنهضة التي اقترنت بالقرآن الكريم اقتران النهار بالشمس ، وجدت أسباب الحياة والازدهار في هذا الكتاب العزيز ، على نحو يروع الألباب ..

بل إن هذا القرآن وفر للنهضة الإسلامية من عناصر الوجود والاكتمال ما لا تستطيع صنعه ألف وزارة للدعـاية تجند فيها لتغذية العواطف والأراء آلاف الأفلام الوعـية ، والألسنة الحادة .

كان هذا القرآن للحركة الإسلامية صحافتها ، وإذاعتها ، وكتابتها ، وخطابتها ، ومن آياته وحدها اهتزت الأجيال الهامندة اهتزازـة الحياة ، وتخلاصـت بقوـة وعزمـ من عقابـيل الجاهـلية الأولى لـتنـشـيـ نـهـضـة جـديـدة مـتمـيـزة بـحقـائقـها وـشارـاتـها : نـهـضـة لمـ تـنـبعـ من نفسـ رـجـل وـاحـد فـتـمـوتـ بـوـتهـ ، بل نـهـضـة تـنـبعـ من أـعـماـقـ النـفـوسـ التـىـ آـمـنـتـ عنـ يـقـيـنـ جـازـمـ ، وـاقـتـنـاعـ مـحـضـ ، وـكـأـنـ كـلـ وـاحـدـ مـنـ حـمـلةـ هـذـهـ الرـسـالـةـ هـوـ الذـىـ اـخـتـصـ بـهـذـهـ الآـيـاتـ :

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايِ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَإِنَّا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ ^(٢).

إن الإسلام عقد الأواصر فأحكمها بين رسالته السماوية ، وبين الأخذين بها ، والحياة التي يريدونها . وقد كان هذا القرآن الكريم السنـادـ النفـسـيـ والعـقـلـيـ لـجـهـادـ الأـتـبـاعـ ، وـعـمـلـهـمـ الرـتـيبـ فـىـ تـوـجـيهـ الـحـيـاةـ ، وـإـعادـةـ تـخـطـيـطـهاـ عـلـىـ أـسـسـ أـرـقـىـ . وـعـنـدـمـاـ نـتـجـوـزـ وـنـتـرـخـصـ وـنـدـخـلـ فـىـ بـابـ المـقـارـنـةـ بـيـنـ الدـعـائـمـ الـأـدـبـيـةـ لـلـثـورـاتـ

(١) قـامتـ الثـورـةـ الـرـوـسـيـةـ ١٩١٧ـ تـنـادـيـ بـحـقـوقـ العـمـالـ ، وـالـفـقـرـاءـ ، وـلـمـ تـحـقـقـ شـيـئـاـ مـنـ أـهـدـافـهاـ بـعـدـ .

(٢) الـأـنـعـامـ : ١٦٢ ، ١٦٣ .

المختلفة نجد رباط المسلم بالقرآن أوثق وأذكى من رباط الشيوعيين بكتاب «ماركس» وغيره ، ومن رباط الديمقراطيين بكتابات «روسو» وغيره ، بل إن الفيوض المعنوية التي تنساب مع القرآن ، وتشرح الصدور به ، وتضاعف الحماس له أَجَلٌ من أن تدخل في موازنة ما مع أى سناد أدبي لنهضة فى الأولين ، أو فى الآخرين .

أَلمْ تَرَ أَنَّ السَّيْفَ يُرْزَى بِقَدْرِهِ إِذَا قِيلَ هَذَا السَّيْفُ أَمْضَى مِنَ الْعَصَمِ

ونجاح الدعاية النفسية والفكرية التى أحدثتها القرآن هو الذى قذف بالوهن فى قلوب خصومه ، فحاربوه وفى نفوسهم ريبة من موقفهم ، وشك فى قضيائهم ، بل إن الألوف خاصموا الإسلام ، وهم يخفون فى طواياهم احترام حقيقته ، وتصديق رسالته .

ذلك أن الأدلة التى بسطها القرآن الكريم والأساليب التى ساقها حسمت جميع الشبه التى يمكن أن تهجمس فى النفس ، وجعلت دعوته عالية لا تُعالى . وليس أَنْجَح لرسالة من أن خصمها يحس فى أعماق ضميره أنه مبطل فى جفائها . وليس أَنْجَح لدعائية من أنها تبلغ فى التأثير على عدوها درجة تفرق بين المرء ونفسه !!

وبلوغ القرآن هذه الغاية من التأثير فى الأصدقاء والأعداء بعض أسرار الإعجاز التى نوه بها العلماء وبعض أسرار الخلود التى كتبها الله لآياته . . .

وقد كره عشاق المعجزات المادية أن تناط بكتاب ما هذه الآثار ، وقالوا متطلعين :

﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سَيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى ﴾ (١) .

لا .. هذا قرآن تسير به الرجال ، وتصلح به الأرض ، ويكلم به الأحياء .

هذا كتاب يصوغ الحياة فى قوالب جديدة ، ويرد النقوس إلى نظراتها السليمة ، ويندو عن البشر فتن الشياطين ، ولوثات الأغبياء ، وتقالييد الجاهلين والجاحدين .

هذا كتاب الوجود ، يعرفه من عرف نفسه ، وعرف الغاية من محياه ، ومن مبتدئه ومنتهاه :

أما الجاحدون له ، فسيعلمون غداً وجه الحق إن لم يعرفوه اليوم .

﴿ أَفَلَمْ يَأْسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهُدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً أَوْ تَحْلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾ (٢) .

(١) الرعد: ٣١ .

كيف نزل ولماذا خلد؟

لكى نفهم القرآن فهمًا صحيحًا فلابد أن نفهم الأحداث التي عاصرته ، وأن نعى الأحوال التي قارنت نزوله .

فإن آيات القرآن وثيقة الارتباط بالظروف التي جاءت فيها . وفقه هذه الظروف جزء من فقه الهدایات السماوية التي تعلقت بها و تعرضت لها .

لو أن القرآن نزل دفعة واحدة لما أمكن لدارسه أن يفصل بين معانيه وبين الملابسات العديدة المتشعبة التي أحاطت بها . أو لحار في وضع كل حكم بإزاء الحالة الدقيقة التي تناسبه . أما القرآن نزل مفرقاً على بضع وعشرين سنة حفلت بالحوادث الجسم ، وتابعت عليها أطوار شتى ، وكان نزوله على هذا النحو يمكّن بآوثق الصلات لتعابر الحوادث وتجدد الأطوار ؛ لذلك لابد في فقه القرآن من فقه الحياة نفسها التي أحاطت ببداية أمره ونهايته ، ولا بد من استيعاب التاريخ المفصل لهذه الفترة الخطيرة .

ومن الظلم الفادح للقرآن الكريم أن يحاول أحد تفسيره وهو ذاهل عن الجو الذي اكتنف نزول الآيات ، فإن تاريخ النزول وسببه جزءان لا يمكن تجاهلهما في تكوين المعنى وإيضاح القصد ، بل لا يمكن تجاهلهما في تربية الناس بالقرآن وأخذهم بأدابه ... !

وقد علمنا الله عز وجل طرقاً من هذه الحقيقة ، في هذه الآيات من القرآن :

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لَتُشَبَّهَ بِهِ فُؤَادُكُمْ وَرَتَلَنَا هُوَ تَرْتِيلًا * وَلَا يَأْتُونَكُمْ بِمِثْلٍ إِلَّا جِنَّاكُمْ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ (١).

أى أن الله نزله مفرقاً كذلك لحكمة مراده له ، وما كان يعجز عن إبرازه للناس مرة واحدة ، لكن ذلك - لو حدث - يفوت الآثار العظيمة المقصودة من إرسال الكلام في مواضعه التي يوجد فيها .

إن الكلمة في مناسبتها الدقيقة تحبى كالعون المسعد عند الحاجة الماسة ، أو كالحلو البارد على شدة الظماء .

(١) الفرقان : ٣٢ ، ٣٣ .

والرسول وهو يحمل عبء البلاغ عن ربه ، ويشق طريقه وسط التكذيب والعناد ، والقسوة والهزل ، ويضى بأتبعه القلائل فى معركة موصولة الليالي والأيام ، هذا الرسول الجاد المصابر بحاجة إلى مدد بعد مدد من عنانة الله الذى يبلغ عنه ، بحاجة إلى تثبيت الوحي نفسه فى مجال لا تفلح فيه قوى البشر وحدها .. !!

إن أصحاب الرسالات الإنسانية إن لم تواتهم حظوظ طيبة ، أو تساعدهم أقدار حسنة فشلوا حتماً .

والرسالات الإنسانية أعمال محدودة القيمة والهدف ، فكيف ينجزون رسالات السماء ، وهى أجل وأأنبل وأثقل ما عرف العالم من توجيه وجهد ... ؟

إن تثبيت أفتائهم بالوحي الذى هو أساس لظهورهم أمر لا عجب فيه . وتفريق هذا الوحي حسب ما يلقون من متاعب وصعوبات أمر لا عجب فيه كذلك ..

هذا فيما يتصل بالناحية النفسية للرسول . وشمأ أمر يتصل بطبيعة الوحي المنزل ، فإن الله يقول فيه : « ورتلناه ترتيلًا ». أى بناته فى ترسل وتشبت . والتبين على هذه الصورة معناه سوق الآيات على مهل ، مفرقة تفريقاً يسكب الواضح واليقين على كل جزء فيها ، قد يكون فى الإجمال والسرعة نوع من الإغماض والتتجوز ، أما التفصيل المتأنى فهو دائمأ قرين الصدق والدققة ، وقد فصلت آيات القرآن من ناحية الأسلوب فجاءت وقفه بعد وقفه ، وفصلت من ناحية الموضوع فجاءت على قريب من ربع قرن ، كأن الزمان قد جعل جزءاً من شرحها ، أو عوناً على ترديد صداتها ، وإتاحة التأمل المستغرق فيها .

وتنكشف هذه الحكمة كلها فى قوله بعد :

﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ (١).

أى إن الناس سوف يتلقون مطالع الرسالة بصنوف من الاعتراض والتساؤل ، وسيؤلفون لها ردوداً . ويشرون حولها شبهاً . وهنا تبدو الفائدة من نزول الوحي مجزأ ، فإن الشبه المثارة ستكون فرصة لمزيد من نور الحق يكشف ضلالها ، ويحقق محالها ، وسيتكفل الوحي بالإجابة على كل سؤال ، والإزاله لكل خفاء ..

وقد تكون تفرقة النزول ظاهرة النفع عند الحكم فى القضايا المتجددة ، أو الإفتاء فى المسائل العارضة .

(١) الفرقان : ٣٣ .

بيد أن ذلك لا يجعلنا نغفل الأصل الذى أشرنا إليه ابتداء . إن ربع قرن فى حياة الناس ليس شيئاً هيناً ، إنه مرحلة كبيرة فى حياة الشباب والشيخ والرجال والنساء ، وهو مرحلة تسع لشئون كثيرة جداً فى العلاقات الفردية ، والاجتماعية والسياسية ، خصوصاً إذا تراوحت أيامه بين الحرب والسلام ، وجمعت حوادثه بين أم مختلفة .

وقد قام محمد ﷺ يدعو إلى الله قربة هذه الفترة ويواجه العواطف والأفكار ، والأفراد والجماعات ، والشدة والرخاء ، والنصر والهزيمة ، والهجرة والاستقرار ، وأهل الكتاب وعبدة الأصنام ، والدول المنظمة ، والقبائل الساذجة . وكان فى هذا الإبان الحافل فى صميم الحياة ولا يحيا على هامشها !

كان الوحي ينزل طول هذه الفترة توجيهًا لما يستقبل أو تعقيبًا على ما يستدبر ، كان القرآن الكريم طوال ثلات وعشرين سنة ينزل وفيه حكم الله على ما يكون ، وفيه تحديد موقف الإسلام ، لا بالأوامر المقتضية فحسب ، بل أحياناً بالقصص المفصلة التي يحيى فيها تاريخ قديم وتسرد فيها أحداث مشابهة .

ولهذا القصص لون خاص واتجاه معين . ومن هنا قلت إن فهم القرآن لا يتم إلا بفهم معالم المجتمع الذى نزل فيه ، وإلا بتحري أسباب النزول وتاريخها ، واستقصاء الملابسات التى تكتنف الموضوعات كلها ، وبهذا يصح أن نكون علماء بالقرآن ..

وأحب أن أشير هنا إلى خطأ شائع ، فكثير من الناس يظن أن التوراة والإنجيل نزلتا جملة واحدة ، ويعلل اقتراح الأعراب نزول القرآن جملة واحدة ، بالاطراد مع السوابق الأولى ، وهذا وهم ، فمن الذى قال إن هذه الكتب نزلت كذلك؟ وما دليله؟ إن الواقع من مطالعة ما فى يد اليهود والنصارى الآن ينفى هذا الزعم ، فالأنجيل المتداولة قصص كتبها تلامذة عيسى ، ودونوا فيها بعض تعاليمه التى صدرت عنه حسب الحوادث ، وكذلك الرسائل الأخرى التى كتبها «بولس» وغيره .

والعهد القديم - كما نراه الآن - لا يختلف عن العهد الجديد فى الزمن الذى تألف فيه .

وليس فى القرآن الكريم أن الله أتى عيسى الإنجيل دفعة واحدة ، ولا أتى موسى التوراة دفعة واحدة ..

والألوح التى أخذها موسى كانت تحوى الوصايا العشر فقط .

ولا مانع - فعلاً - من أن ينزل الله على بعض أنبيائه كتاباً كاملاً ، لكن هذه الكتب لن تكون أساساً لرسالات بعيدة المدى واسعة الشرائع .

ربما ضمت بعض العظات وال عبر ، وربما جمعت بعض الحكم والأناشيد ، ربما حوت طائفة من الأحكام الفردية لمدة موقته . وذلك شيء غير ما انفرد به القرآن الكريم من خصائص ومميزات ، جعلت نزوله يأخذ نسقاً مربوطاً بأحوال الحياة وشئون الناس فترة كافية للإحاطة بكل دقيق وجليل منها ..

نعم ، فالسنوات الثلاث والعشرون التي استغرقت نزول القرآن يمكن حسابها دورة اجتماعية كاملة ، تم فيها البيان الإلهي لسياسة الحياة والأحياء .. وما تفدى به القرون بعد ذلك من أحوال نفسية واجتماعية لا يعدو أن يكون صورة مكررة لما سبق أن قال القرآن كلمته فيه :

﴿ .. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (١).

لقد نزل القرآن منجماً حسب الحوادث ، فلنفهم هذه الحوادث ، لنفهم حقيقة القضية ، ومنحى الحكم جميعاً ، وهذه الحوادث ليست خصومة نشبت بين أفراد ، بل هي سير حياة ، وطبيعة بشر ، وحال مجتمع ، أو هي كما قلنا مثل يتكرر على العصور لشئون الحياة والأحياء ، والقرآن النازل بإذنها هو الإرشاد الإلهي الخالد لهذه النظائر المطردة ..

* * *

وخلود القرآن يرجع إلى جملة الحقائق التي حواها . إن هناك معارف يلحقها الخطأ والصواب ، فطروع التغيير عليها مفهوم ، أما ما ثبتت صحته فإن مر الأيام لا ينال منه شيئاً .

إذا ثبت أن النقضين لا يجتمعان ولا يرتفعان ، أو أن الخطين المتوازيين لا يلتقيان ، فإن هذا الشبه لا يتفاوت على اختلاف الليل والنهار ، وهو بعد عشرة قرون مثله قبل عشرة قرون .

وهناك قوانين علمية كثيرة بلغت هذه المرتبة من اليقين ، وليس في قدمها ما يغض

(١) النحل : ٨٩.

من شأنها .. والمعارف التي حواها القرآن هي كلها من هذا القبيل المقطوع بصدقه . سواء في ذلك وصفه الكون ، أم سرده لتاريخ الأوائل ، أم الأسس وال عبر التي قررها لازدهار الأمم وانهيارها ، وما يتبع ذلك من توجيهات مطلقة للناس أجمعين .

هذا الحق كما يد رواقه على ما جاء في القرآن من الأوصاف والأخبار والحكم المستفادة ، يشمل كذلك جميع الأوامر والنواهى التي تضبط السلوك العام ، وتقيمه على نهج محدود ، فإن السداد لا يفوّت واحداً منها .

وكم أن الصدق لا ينفك عن أي خبر جاء في القرآن الكريم ، كذلك لا ينفك الرشد والخير والنفع الخاص والعام عن سائر الخطاب الإلهي المتعلق بأعمال المكلفين ، فما أمر الله بشيء يمكن الاستغناء عنه ولا نهى عن شيء يحسن الإمام به ، والقرون قد يها وحديثها في ذلك سواء ..

والمرء قد يغير كلامه إذا تطرق الخطأ إليه في قصة يحكيها ، أو تطرق القصور إليه في حكم يصدره ، أو لحقه سوء التقدير وهو يصدر أمراً ما ، فإذا برئ من هذه العلل كلها ، وكان الكلام بناءً عن أعراضها ، فلم يتغير القول؟ ومتى يعاب؟ إن القرآن الكريم خلد على الزمان ؛ لأن كل كلمة فيه تنزهت عن هذه العلل :

﴿ .. كِتَابٌ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾⁽¹⁾.

وقيام معانيه على الحق كقيام الشعاع على النور ، والحق لا يزول ولا يحول ، وذلك سر خلود القرآن .

نعم ، هو كتاب قديم ، والشاهد أن العالم بلغ في هذا العصر درجة من التفوق العلمي لم يسبق لها نظير ، وأن الكشوف العلمية أقامت في الدنيا حضارة تكاد تنسليخ عن ماضي الإنسانية بما فيها من تفوق وسيطرة ، فكيف تطرد هذه المكانة الأدبية لكتاب من مخلفات العصور الأولى؟ وكيف يستمع له بهذا الإجلال وهو يحدث ويوجه؟

إننا لانزع لهذا التساؤل ، بل نجيب عليه في هدوء قائلين : لو أن القرآن نزل يوم الناس هذا ، ما تغيرت نظرته للكون ، ولا وصاياه لسكانه !!

نعم ، ولا فاتته مع ذلك ذرة من الصدق في حديثه وتوجيهه ، ووصفه للعالم ونصحه للناس !!

(1) هود : ١ .

إن القروي في مصر قد يحرف وهو يصف ناطحة للسحاب ، ويوزع الحقوق والواجبات على ساكنيها .. ولكن المهندس الذي أشرف على البناء وعرف مداخله ومنخارجه ومراقبه ودقائقه لن يرسل الكلام في هذا المجال على عواهنه .

والذى قال هذه الآيات ، والذى أنزل هذا القرآن من قرون طوال هو رب العالمين . فحديثه عن خلقه حديث الخبير المحيط ، ومن ثم تتجدد معارف البشر ويماط اللثام عما في الكون من أسرار ، ويبقى مع ذلك الوئام قائماً بين مكتشفات العصور ، وحقائق الكتاب العزيز ، لم ؟

﴿ قُلْ أَنْزَلَهُ اللَّهُ الَّذِي يَعْلَمُ السَّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ (١) .

إننا لا نزعم أن القرآن كتاب كيمياء وطبيعة وفلك !! ولكننا نقرر أن الصورة الكاملة للكون - كما ترسم ملامحها هذه العلوم - تتسع مع الصورة نفسها التي ترسم في ذهن قارئ القرآن . تتلاقى معها على كل حال ، بينما تنسب إلى السماء كتب مقدسة - في نظر أصحابها . تتحدث عن الكون حديث راكتب الدابة عن الطيارات النفااثة .

ذاك هو الفرق بين كلمات يؤلفها الناس من عند أنفسهم فهى مزيج من حق وباطل ، وجدل وهزل ، وعلم وجهل ، وبين كلمات ينزلها الخالق البارئ المصور :

﴿ .. عَالَمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزَبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ (٢) .

وذلك هو السبب في أن الإسلام عقد صلحًا دائمًا مع العلم . بل يسر له السبيل . وزين له الغاية ، أما غيره فقد دخل معه في عراك وحشى كان لهأسوء الأثر في تاريخ الحياة ، ومسير الحضارات ..

قلت في كتابي «تأملات في الدين والحياة» :

«لقد قطعت الإنسانية ثلاثة عشر قرناً أو يزيد بعد رسالة محمد ﷺ ، وخطت الحضارة أشواطاً فسيحة إلى الأمام ، واطردت سنة التطور في كل شيء ، وقد يقال : ماذا يصنع دين ، أو ماذا تصنع الأديان جملة ، وقد جاءت في العصور القدية والوسطى ونحن الآن في عصور أخرى؟

وهذا تساؤل يملئه الجهل بطبيعة الإسلام الحنيف ! ذلك أن الإسلام دين الحقيقة ،

(٢) سبا : ٣ .

(١) الفرقان : ٦ .

والحقيقة لا تتغير وإن تغيرت الأزمنة والأمكنة ، وما هو ثابت في نفسه يستوي في ضرورة العلم به أن يكون عند بدء الخلق ، أو عند قيام الساعة ..

والإسلام جملة من الحقائق التي تتعلق بالعقيدة ، وبالخلق ، وبالخلق ، وبصلات الناس بعضهم ببعض ، أو صلاتهم جميعاً بالخالق جل وعلا .

ولو أن ديننا نزل إلى الناس في هذه الأعصار ، أكنت تحسبه ينقض مبدأ التوحيد في العقيدة ؟ أو مبدأ الأخوة في المجتمع ؟ أو مبدأ التعارف بين الأم ؟ أو قانون العدالة في الأحكام ، والفضيلة في الأخلاق ؟ أو الصلاح النفسي الذي لا ضمان له بين عامة الناس إلا بضرورب العبادات وصور الطاعات ؟ أو تحسبه يعترف بضرر الشهوة بين الأفراد ، وضرر الشهوة بين الأم ؟

كلا . كلا ! فلو أن محمداً ﷺ جاء الإنسانية في أمسها القريب أو يومها الحاضر ، أو لو أن عشرات النبيين انطلقوا من بعده بين المدائن والقرى مبشرين ومنذرين ما عدوا حدود القرآن في هديهم ، ولا تجاوزوا حلوله السمححة في المشاكل التي تعترضهم ، فإن هذا الدين جعل الله فيه خلاصه للأديان السابقة ، وغناه عن الشرائع اللاحقة ، نعم ، وإن محمداً ﷺ صاحب الرسالة العظمى هو أمل العالم في يومه وغده ، وكتابه هو الدواء الفذ لما أصاب العالم من دوار ، ولما اعتبر خطواته من عثار ! » .

* * *

ثبوت القرآن...!

من قرون سحرية ، والشمس - فى مرأى العين - هى الشمس ، لم تتغير على تعاقب الأجيال ، ولم تزد ولم تنقص على اختلاف الليل والنهار !!

ومن قرون سحرية ، والقمر - فى مرأى العين - هو القمر ، لا يزال بين الخلف والسلف مستديراً القرص ، هادئ النور ، لم يطأ عليه مع اطراد الزمان تبديل ، ولا نالت منه «عوامل التعرية» التى يقول العلماء : إنها تنقص الجبال الرواسى وتبريها ، طولاً وعرضًا !!

ونحن المسلمين نرى القرآن الكريم حقيقة علمية ثابتة كهذه الحقائق الكونية الدائمة ، فهو هو منذ بدأ لم يزد حرفًا ، ولم ينقص !!

نقله جبريل عن الله بأمانة ، ونقله كذلك محمد عن جبريل ، ونقله الصحابة عن محمد ، ثم تتابعت الجماهير الغفيرة ، تنقله عبر القرون ، حتى بلغته إلينا مثلما نزل قبل أربعة عشر قرناً ، وسنورثه نحن غيرنا بهذه الهيئة المكتملة المصونة ، وسيظل الحفظة يروونه للأعصار المقبلة إلى أن ينفض سرادق الحياة والأحياء ، وينقلب الناس جمیعاً إلى الله !!

لا ، بل سيظل القرآن في العالم الآخر باقياً يتلوه أهله على النحو الذي نزل به أمين الوحي لأول مرة ، وفي الحديث : «يقال لقارئ القرآن : اقرأ . وارق . ورتل كما كنت ترتل في الدنيا ! فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها !!»^(١) .

إن هذا القرآن قد اختصه الله بالحفظ والخلود ، فهو حقيقة محصنة من التحريف ، وهو حقيقة تغلب الفناء وتغلبه !!

وليست هذه دعوى تقوم على حماس العاطفة وتعصب الإيمان ، فإن الذي نقوله هو منطق التاريخ . ومنطق التاريخ هنا يستقر في الأذهان ، لا بالاستنتاج والحدس واستنطاق الآثار ، بل بالحس القائم على الرؤية والسماع !!

(١) أبو داود والترمذى .

إن الأدلة التاريخية المختلفة قد ترشح بعض الحق ، أما الحالة بالنسبة للقرآن فإن الشواهد على صدقه تجبيء سيلًاً غدقًا ، ينفي بطبيعته الشبه ، ويوسّس اليقين تأسيساً .

والطريق الأول في أخذ القرآن عن صاحب الوحي ، ثم في انتشاره بعد بين الناس هو التلقى بال مشافهة على سبيل التواتر والاستفاضة ، فالنبي ﷺ يقرأ ما يجيئه من عند الله ، والصحابة يسمعون منه بأذانهم ، فيعرفون منه حقيقة النظم القرآني ، وأسلوب أدائه معًا ، كأنواع المدود ومخارج الحروف وما إلى ذلك .

وهذا الضرب من التلقى لم ينتقل به القرآن الكريم من الرسول إلى أصحابه مرة واحدة أعقبها صمت طويل . كلا ، فإن تكرار القراءة جعل تداول الوحي الأعلى أمراً مفروضاً ، فالرسول يحفظه ، وأصحابه الآخذون عنه يحفظون ، ثم يعود هذا المحفوظ إلى الظهور في الصلوات الموقوتة ، فالرسول يقرأ والصحابة يستمعون .

إذا أراد أي مسلم أن يتبعـد ، قرأ في جوف الليل ، أو في وضح النهار ، وإذا أراد أن يتغنى بالقرآن فعل ، وإذا أراد أن يخطب به فعل ، وإذا أراد أن يدرسـه فعل ، وهكذا . ما إن ينزل شيء من القرآن حتى تستوعبه الصدور ، ثم ترددـه في كل أفق ، لا في يوم أو عام ، بل في قرابة ربع قرن ، ولا مع رجل واحد ، أو قبيلة واحدة ، بل بين الألوف المؤلفة من الناس .. !!

إن هذه الأشرطة الحية لم تكن فقط مستودعاً يحفظ القرآن لتنيسـر عند اللزوم إذـاعته ، بل كانت تهدر بآيات الله آناء الليل ، وأطراف النهار ، في حلـق الذكر ومجالـس العلم ، ومحارـيب الصلاة ، وخطبـ الجمع ، والمـاجـامـعـ العامة !!

وبهـذا التواتـرـ الرـائـعـ ثـبـتـ القرآنـ ثـبـوـتاًـ لاـ مجـالـ فـيـ لـظـنـوـنـ أوـ أوـهـاـمـ .. !!

وعـلمـاءـ الـمـسـلـمـينـ يـعـتـمـدـونـ عـلـىـ طـرـيقـةـ التـلـقـىـ هـذـهـ ، وـيـرـجـعـونـ إـلـيـهـاـ وـحدـهـاـ فـيـ عـلـوـمـ التـحـوـيـدـ وـالـأـدـاءـ . قال السـيـوطـىـ : «ـوـالـأـمـةـ كـمـاـ هـىـ مـتـعـبـدـةـ بـفـهـمـ مـعـانـىـ الـقـرـآنـ وـأـحـكـامـهـ ، مـتـعـبـدـةـ بـتـصـحـيـحـ أـفـاظـهـ ، وـإـقـامـةـ حـرـوفـهـ عـلـىـ الصـفـةـ الـمـتـلـقـةـ مـنـ الـأـمـةـ الـقـرـاءـ ، وـهـىـ الـصـفـةـ الـمـتـصـلـلـةـ بـالـحـضـرـةـ الـنـبـوـيـةـ»ـ . أـيـ لـاـ يـكـفـىـ الـأـخـذـ مـنـ الـمـصـاحـفـ بـدـوـنـ تـلـقـىـ عـنـ أـفـواـهـ الـمـشـاـيخـ الـمـتـفـرـغـينـ لـلـتـلـاؤـةـ !

يدلـ علىـ ذـلـكـ ماـ روـاهـ الطـبـرـانـيـ وـغـيرـهـ عـنـ مـسـعـودـ بـنـ زـيـدـ الـكـنـدـيـ ، قالـ : «ـكـانـ عـبـدـ اللهـ بـنـ مـسـعـودـ يـقـرـئـ رـجـلـاًـ ، فـقـرـأـ الرـجـلـ الـآـيـةـ :

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا . . .﴾ (١).

قراءة مرسلة خطف فيها المدود فلم يشبعها كما ينبغي ، فقال عبد الله بن مسعود : ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تلاها مرة أخرى : «إنما الصدقات للفقراء . . .» .

ومد الفقراء المد اللازم المعروف .

وشيع القرآن الكريم على هذه الصفة الواسعة الراسخة لم يجئ عفواً ، وإنما مهدت له أسباب فعالة نوجزها هنا :

١ - فالعرب في فجر الإسلام كانوا أمّة لها خاصّة بارزة في مآثرها ومفاخرها هي تذوق الأدب العالى ، والإقبال عليه ، ونحن نعرف الأم الأن بخلائق معينة تشيع فيها ، وأطعمة مادية وأدبية تلتتصق بيئتها ، ففن البناء مثلاً يبلغ أن يكون غريزة في الإيطاليين ، ويستطيع النقاد أن يحصوا معالم المجتمعات في القارات الخمس ويدركوا إلى جانب الصفات الإنسانية المشتركة صفة خاصة أظهر وأذيع في قوم دون آخرين .

والعرب قوم كانت تزدهيهم العبارة البلاغة ، ويرون المثل الأعلى للنبيغ في قصيدة جيدة ، أو كلمة حكيمة ، وقد أرادوا إبراز آثارهم التي تكشف عن نواحي العظمة فيهم ، فكانت المعلقات السبع .. !! كانت صناعة الكلام لديهم تصارع في زماننا هذا أرقى الصناعات التي تنتجهما الأم ، وتقيم لها المعارض ، وتدعولها الزائرين !! وإنك لتقرأ من ولو عهم بالأدب ما يثير العجب !!

أتعرف الصحابي الجليل عبد الله بن عباس؟ إنه استمع إلى الشاعر الشيطان عمر ابن أبي ربيعة في قصيدة غزل له تربو على السبعين بيتاً وحفظها!

روى صاحب الأمالى قال : أتى ابن عباس عمر بن أبي ربيعة فأنشده قصيده :
أَمِنْ آلْ نَعْمَ أَنْتَ غَادِ فَمُبْكِرٌ غَدَةَ غَدِ أَمْ رَائِحْ فَمُهَجَّرُ ؟
حتى بلغ آخرها ، فقال ابن عباس : إن شئت أعدتها عليك ! فقيل له : أو قد حفظتها ؟! فقال : أو منكم يسمع شيئاً ولا يحفظه ؟

وروى عن التابعى المحدث الفقيه الورع سعيد بن المسيب أنه فاضل بين شاعرين وتلا أبياتاً يحتاج فيها لرأيه في ترجيح أحدهما .

(١) التوبه : ٦٠ .

قال صاحب الأمالى : فلما انقضى الكلام استغفر الله سعيد مائة مرة يعدها
بالأصابع الخمس !

وسعيد غلبته طبيعة البيئة وفطرة العرب فصنع ما صنع ، وهو لم يرتكب إثماً وإنما
رأى أنه شغل نفسه بغير ما ينتظر من مثله !!

ونخلص من ذلك إلى تقرير حقيقة معروفة عن العرب أيام الرسالة ، هى ولوعهم
 بالأداب العليا ، وحفظهم لها ، وتنويعهم بأصحابها !!

٢ - القرآن الكريم ، وهو المعجزة الأدبية الخالدة في لسان العرب ، ما إن ظهر حتى
بهرا !! ولا غرو ، فليس في تراث المستقدمين ولا المستأخرين نظير له . وقد استمع
البلغاء له فهيمن على مشاعرهم ، ونفتذت بлагاته إلى شغاف قلوبهم ، وإذا كانوا
يعجبون بألوان من البيان أقل براحت ما جاء في القرآن ، فكيف يكون انتباهم لهذا
اللون الجديد من الحكمة التي هبطت عليهم ، وأثارت دهشتهم ! إنهم - وهم عشاق
الأدب البحث - واجدون فيه ما يروي غلتهم ، ويسكن تطلعهم الفنى إلى الكمال
والجمال ، فكيف إذا امتزج هذا التقدير الأدبي بالإيمان الديني ، لاشك أن القرآن الكريم
سيكون شغلاً لهم بالليل والنهار !

والواقع أن الحديث الحسن النازل من عند الله أخذ يطرد سائر الأحاديث الأخرى
من شعر ونشر ، فإذا العرب المؤمنون يدعون حفظ المنظوم والمنثور ويتوجهون إلى حفظ
الآيات البينات !

إن معجزة الإسلام واعمت طباعهم كما يتواهم الحق وغطاؤه ، ومن ثم رأينا جيوشاً
بأسرها تتألف من أولئك الحفاظ الوعيين .

٣ - ثم إن الله عز وجل أراد أن يقى الإسلام ما أصاب الديانات الأولى من زيف
وتحريف ، فإن بعض هذه الديانات تلاشت حقائقها جملة ، وتوارت في طوفان من
الغفلة والضياع ، والبعض الآخر تطرق إليه التحريف والتبديل على نحو استخفت به
الحقيقة وعز إدراكها !

ومن ثم اقتضت العناية العليا أن تصاغ الرسالة الجديدة في إطار من الجمال الأدبي
تتعلق القلوب بصياتنه ، وتتلاقى على قداسته . بل إن الشكل اعتبر جزءاً من
الموضوع ، فإن ألفاظ القرآن الكريم اعتبرت جزءاً لا ينفصل عنه ، وأصبحت قراءتها
عبادة ، وأصبح مجرد تردیدها قربى إلى الله !

والتعلق بألفاظ القرآن نفسها على هذه الصورة إنما قصد به تقوية السياج الذي يصون أحكام الوحي ، وتوجيهات السماء ، فلا تتعرض رسالة الإسلام للفوضى التي سقطت فيها الديانات السابقة ، بعدما تزحزحت عن أصولها ، وتأهت عن منابعها الأولى !

وذلك يفسر لنا سر الترغيب الشديد في حفظ القرآن ، وإدمان تلاوته ، وترديد آياته بين الحين والحين . وهكذا بعض وصايا النبي ﷺ التي تحت الأمة على تعهد كتابها ، وإحياء دراسته .

قال : « خيركم من تعلم القرآن وعلمه »^(١) .

وقال : « من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها . لا أقول الم حرف ، ولكن ألف حرف ، ولا م حرف ، وميم حرف »^(٢) .

وقال : « ما اجتمع قوم في بيته من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده »^(٣) .

وقال : « القرآن شافع مشفع . وما حل مصدق . من جعله أمامه قاده إلى الجنة . ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار »^(٤) .

وقال : « من قرأ القرآن وعمل به أليس والداه تاجاً يوم القيمة ، ضئلاً أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا . فما ظنكم بالذى عمل بهذا »^(٥) .

وعن أبي ذر : « قلت : يا رسول الله ، أوصنی . قال عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله . قلت : يا رسول الله ، زدني . قال : عليك بتلاوة القرآن الكريم . فإنه نور لك في الأرض ، وذر لك في السماء »^(٦) .

وقال : « الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة . والذي يقرأ القرآن ويتعمق فيه وهو عليه شاق له أجران »^(٧) .

وقال : « من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه ، غير أنه لا يوحى إليه ، لا ينبغي لصاحب القرآن أن يجد مع من وجد ، ولا أن يجعل مع من جهل وفي جوفه كلام الله »^{(٨) ...} !

(٣) مسلم .

(٤) الترمذى .

(١) البخارى .

(٥) ابن حبان .

(٦) أبو داود .

(٤) ابن حبان .

(٧) رواه الحاكم .

(٩) البخارى ومسلم .

وقال : « إن هذا القرآن مأدبة الله ، فاقبلاوا مأدبته ما استطعتم . إن هذا القرآن حبل الله ، والنور المبين ، والشفاء النافع ، عصمة لمن تمسك به ، ونجاة لمن اتبعه ، لا يزيغ فيستعبد ، ولا يعوج فيقوم ، ولا تنقضى عجائبه ، ولا يخلق من كثرة الرد ، اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوة كل حرف عشر حسناً ، أما إنى لا أقول لكم الم حرف ، ولكن ألف حرف ، ولام حرف ، وميم حرف »^(١) .

وهذه التوجيهات غيض من فيض ، فإن عشرات ومئات الأحاديث ترادفت على هذا السياق الواضح ، وتضافرت على إبقاء القرآن الكريم رطباً على الألسنة مكنوناً في الصدور ، يتلى في البيوت والأسواق ، والمساجد والمحافل ، لا يزad عليه ولا ينقص منه حرف واحد !!

إنه هو كما قرأه صاحب الرسالة من أربعة عشر قرناً ، يرويه عن جبريل عن الله جل شأنه !!

وثبوت القرآن الكريم عن طريق التلقى والتواتر والاستفاضة هو أحد طريقين يظاهر أحدهما الآخر ويقويه ، وإن كان الطريق الأول أشهر .

أما الطريق الثاني فهو الكتابة ، ذلك أن الكلام الإلهي كما استوعبته صدور الحفاظ استوعبته سطور الصحف .

كانت الآيات تنزل فيبادر الكتبة إلى تسجيلها ، وينحطون في صحائفهم معالها ، وإن هذا التسجيل يجئ كتوثيقات العقود في عصرنا ، أى بعد تمامها علمياً أو عملياً . !!.

والعرب أمة أمية ، بيد أن شيوخ الأمية فيهم حتى ولو وصلت نسبتها إلى ٩٥٪ لا يخس القلة الكاتبة حقها ، ولا ينقص خطرها ، فليس من الضروري لثبت الكتابة أن تطبع ألف النسخ من كتاب واحد ، بل يكفى أن توجد جملة من النسخ المتطابقة المتواقة تتسمق مع المحفوظ ويتم تسجيلها بإشراف النبي نفسه وجهد كتبة الوحي معه .

(١) المندرى .

وقد ظهرت صحف القرآن الكريم منذ بدأ الدعوة . بل في الفترة السرية لانتشارها ، والأمر لا يحتاج إلى استنتاج ، فإن اسم « الكتاب » علم يرادف القرآن ، ويدل كلاهما دلالة متساوية على الوحي الإلهي العزيز .

وهذا العلم المشهور يعرف في مكة ويعرف في المدينة على سواء ، ففي القرآن النازل بمكة نرى قوله تعالى :

﴿ حَمَ * تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ (١) ، ﴿ حَمَ * تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ (٢) ، ﴿ طَسْ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴾ (٣) ..
وفي القرآن النازل بالمدينة ترى قوله تعالى :

﴿ إِلَمْ * ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَبَّ فِيهِ ﴾ (٤) ، ﴿ إِلَمْ * اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّومُ * تَرَأَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ ﴾ (٥) .

والتنويه بشأن الصحف التي تحمل الوحي وتيسر للناس مطالعته مذكور في السور النازلة بمكة والمدينة جميعاً ، وذلك كقوله جل شأنه :

﴿ كَلَّا إِنَّهَا تَذَكَّرَةٌ * فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ * فِي صُحْفٍ مُّكَرَّمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كَرَامٍ بَرَّةٍ ﴾ (٦) . وهي سورة مكية .

وقوله : ﴿ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتَلَوُ صُحْفًا مُّطَهَّرًا * فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمةٌ ﴾ . والsurah مدنية (٧) .

وعندى أن التنويه بوظيفة القلم في نشر هذه المعرفة السماوية وخط الكتابة في إشاعة هذا العلم ، واستبقائه على الزمن ، هو سر القسم في الآيات :

﴿ نَ وَالْقَلْمَ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْحُونٍ ﴾ (٨) .

(٢) غافر : ٢ ، ١ .

(١) الجاثية : ٢ ، ١ .

(٤) البقرة : ٢ ، ١ .

(٣) النمل : ١ .

(٦) عبس : ١٦ - ١١ .

(٥) آل عمران : ٣ - ١ .

(٨) القلم : ٢ ، ١ .

(٧) البينة : ٢ ، ٣ .

وإنك لتقارن بين صدر هذه السورة وبين ختامها ، فيتتأكد لديك هذا المعنى إذ إن
ختام السورة :

﴿ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ مَا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لِجَنَّونٌ *
وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾ (١) .

ولعل من الإشادة بحظ الكتابة في نشر القرآن قول الله عز وجل في أول آيات
أنزلت :

﴿ أَقْرَأَ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلِمَ بِالْقَلْمَنِ * عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ (٢) .

والذى يعني إظهار المدى الواسع الذى انتشرت فيه صحف الوحي ، فإن القرآن
المكتوب كان متداولاً في دائرة رحبة ، وكان معروفاً في كثير من البيوت التي يتقن
 أصحابها الكتابة ، وقد شرعت له أحكام فقهية خاصة ، منها ألا يمسه جنب وألا يسافر
به إلى أرض العدو المحارب مخافة امتهانه ، وكان للوحى كتاباً مخصوصون ، أشبه
بالموظفين المنقطعين له ، يؤدون له واجب التدوين في السفر والإقامة ، ويملئ عليهم
الرسول ما ينزل به الملك ، ذاك عدا الذين يكتبون لأنفسهم ما يحفظونه أو ما ينقلونه .

فلما انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى ، كان القرآن كله محفوظاً في الصدور ، وكان
ذلك مثبتاً في السطور .

* * *

(١) القلم : ٥١، ٥٢ .

(٢) العلق : ٣ - ٥ .

كيف تم جمعه..؟

عندما آثر رسول الله ﷺ أن يذهب إلى الرفيق الأعلى ، ترك هذه الدنيا بعدما أدى رسالته أنجح أداء .

تركها ولإسلام فيها دولة قائمة ، ودعوة واضحة ، وقوة مهيبة ، وسلطان يعصم دماء المؤمنين وأموالهم ، ويرد نزوات السفهاء عنها .

تركها بعدما استقر الوحي في صدور الرجال ، وبطون الكتب ، وانداحت الدائرة التي يتلى فيها القرآن الكريم ، حتى بلغت ألف ميل ، من أقصى اليمن إلى أطراف الشام ، ومن الخليج الفارسي إلى شواطئ البحر الأحمر!

وما يجب التنويه به أن القرآن الكريم - في فترة كفاح الدعوة وضغط الوثنية - كان يتلى ويكتب دون مصادرة تناول من أصله ..

صحيح أن المشركين ضاقوا به ، وثاروا عليه ، بيد أن خصومتهم له كانت تتخذ في التشويش عليه طرقاً أخرى لا تتصل بجوهره ..

منها تلفيق كلمات تشبه سور القرآن ، وتحدى إعجازه!
ومنها اللغو في مجالسه ، وافتعال ضجيج يمنع سماعه!

وهذه وتلك محاولات صبيانية ، لم تثبت أن ذات في حرارة الجد وسطوة الحق .

والغريب أن معلمي القرآن وصلوا إلى حد من الكثرة تستحق التأمل خصوصاً في هذه الفترة المكافحة العصبية . انظر كيف قتل سبعون قارئاً في معركة بئر معونة! ومع هذه الخسارة الفادحة ، فإن معلمي القرآن في صحراء الجزيرة لم تقع بينهم أزمة ، بل ظلت وفودهم تناسب هنا وهناك من غير انقطاع .

إذا كانت هذه حال القرآن أيام غربته ، وهو يشق طريقه بين الخصومات والعقبات ، فكيف تكون حاله بعدما رست دعائمه ، ووضحت معاليه ، وتكونت له دولة تأخذ لربها ونفسها ما تشاء؟

الحق أن الوجود الإنساني منذ الأزل لم يعرف كتاباً توفرت له ضمادات الحفظ ، وظاهرة حوله أسباب العصمة ، مثل ما عرف لهذا القرآن الكريم .

إن التواتر القوى يشد أسانيده من كل ناحية! جماهير كثيفة تروى عن جماهير كثيفة ، وتبلغ في الاستقصاء أن تخصي كلمات السور ، بل تعد حروف الهجاء الموجودة بها حرفاً حرفاً .

وهذا على نقىض ما وقع لديانات أخرى لم تلق أصولها ذرة من هذه العناية . ولنضرب النصرانية مثلاً لهذا التفاوت .

إن البون بعيد بين الظروف التي مات فيها محمد ﷺ ، والظروف التي توفى فيها عيسى ، كلا الرجلين نبى كريم ، بلغ رسالات الله بأمانة ووفاء ، غير أن الإسلام كان أسعده حظاً - في النجاة من أعدائه ، والغلب على مؤامراتهم - من المسيحية التي تعرضت لخصومات عاصفة .

كان عيسى بن مریم عليه السلام كائناً يقاتل في معركة غير متكافئة .

لقد اعتبر هو وأتباعه خارجين على القانون السائد!

وخرجوا المصلحين على العرف القائم ، والتقاليد الموروثة أمر لا يضيرهم ، بل قد يكون أساس شرفهم ومحور كرامتهم ، وهنا يدور الصراع بين مبادئ ومبادئ ، وجيل وجيل ، ويحتمد النزاع بين الحق والباطل ، ريشما تجبيء النتائج الخامسة .

ويبدو أن الذين آمنوا بعيسى لم تكن لهم شوكة مرهوبة ، إما لقتلهم ، وإما لضعف شأنهم ، وإما لقوة اليهود والرومان الذين تألبوا عليهم .

ومن ثم جاء ختام هذا العراق مؤسفاً ، فقد سير الرومان ثلاثة من رجال الشرطة ألقوا القبض على عيسى! وقتلوه كما يقول النصارى ، وأفلت من أيديهم كما نعتقد نحن المسلمين ، وطويت صحائف هذه الدعوة المضطهدة بهذا المصير الخطير! وتبدد الأتباع شذر مذر! وضاع الإنجيل الذي أنزله الله على نبيه فلم يعثر له على أثر إلى يوم الناس هذا .

وكل ما أثر من تعاليمه بقايا أشاعها لفيف من كتاب سيرته بعد عشرات السنين من وفاته في أحوال تحفها الريب ويغلب عليها التخليط والخبط ، وسميت هذه السير المؤلفة أناجيل . وليس هي ألبنة بالإنجيل الذي أنزل على نبى الله عيسى ابن مریم !

شتان بين هذه الأحوال ، وبين الأحوال التي اكتنفت صدر الإسلام ، فإن أتباعه الأوائل - على ما شرحنا - صنعوا سياجاً من حديد حول دعوته ، فلما حاول الباطل أن يفضها تكسرت أنيابه حول كيان مصحف شديد .

وأخذت السنون تمر وأمر الإسلام في صعود ، والرقعة التي يسودها تتسع ، والأفواج التي تدخل فيه تنمو ، وظل الوحي ينزل ثلاثة وعشرين سنة مات الرسول ﷺ آخرها بعد أن رمَّ المصلين في مسجده ثم استثار وجهه كأنه مذهبة . إن القرآن يتلى في محاربه ، والجماع تنصرت له في يقين وخشوع ، والدنيا في طول الجزيرة وعرضها تدين له ، والحياة الاجتماعية والسياسية تقوم عليه ، أى أن الأمة والدولة كلِّيَّهما سناد لهذا القرآن ، وأشياع وحراس .

وحدث عن كتاب أصبح روح شعب ، ومارسيم حكومة .
إن العناية بأمره لن تحتاج إلى تكلف ولا استكراه .

وقد بسطنا القول آنفًا أن القرآن نزل كله ، وكتب كله ، وحفظ كله على عهد الرسول ﷺ ، فلما استخلف أبو بكر وتولى شئون المسلمين عن لأولى الأمر أن يجمعوا الوثائق التي سجلت فيها آيات الكتاب العزيز ، وأن يضممو بعضها إلى بعض ، ليكون من هذه الأصول المكتوبة بأمر رسول الله ﷺ مصحف واحد ، تحفظه «الدولة» لديها ، وهو وإن أودع خزائنه لعدم الحاجة إليه في الحاضر ، فإن المستقبل قد يتطلبه ..

نعم لم تكن هناك حاجة عاجلة لهذا الجمع ، فإن القراء كثرة مستفيضة ، ورواية القرآن بالتلقي العام منتشرة بين جماهير المسلمين ، والكتابة وحدها لا تكفى كما بينا في تعلم القرآن وتعليمه . ذلك أن ضبط الأداء كما جاء عن الرسول نفسه لا يكون إلا مشافهة ، وهذا ما تظاهر المسلمون على حفظ القرآن به وإن جاءت الكتابة إلى جانبه سياجاً بعد سياج .

وتذكر الروايات أن السبب المباشر في جمع القرآن - من وثائقه المكتوبة - هو توجس أبي بكر وعمر ؛ لاستشهاد عدد كبير من الحفاظ في حروب الرادة .

ومقتل مئات من القراء أيام أبي بكر لا يضر بالقرآن شيئاً في يومه القريب ، فإن حفظه أربى من ذلك وأغزر . بيد أن المعارك المتوقعة بين الحق والباطل قد تظل مشتعلة

الأوار عصراً بعد عصره . وقد تكون مساعدة هؤلاء الأبطال الحفاظ إلى خوضها سبباً في ضياع التواتر الذي انفرد هذا القرآن به .

ومن ثم يجب جمع القرآن المكتوب ، وإيداعه في حزب بيد الدولة ، تسكيناً لهذا الوهم ، وهو وهم مبعثه كما ترى شدة الغيرة على القرآن . وإن كانت الأيام لم تتمضض عنه ولا اقتربت منه ، فإن الحفاظ الوعين كلما حصدت المعارك منهم نقرأ ، نبت مكانهم أو مثلهم أو ضعفهم .

ومع ذلك فإن فكرة جمع القرآن المكتوب فكرة مقدورة مشكورة بلا ريب . وقد نفذها أبو بكر ، وإليك رواية البخاري في هذا الشأن :

عن زيد بن ثابت قال : بعث إلى أبو بكر - لقتل أهل اليمامة - وعنده عمر ، فقال أبو بكر : إن عمر جاءنى ، فقال : إن القتل قد استحرّ يوم اليمامة بقراء القرآن ، وإنى أخشى أن يستحرّ القتل بالقراء في كل المواطن ، فيذهب من القرآن كثيراً وإنى أرى أن تأمر بجمع القرآن ! قال : قلت لعمر : كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله ﷺ ؟ فقال عمر : هو والله خير ! فلم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدرى للذى شرح له صدر عمر ، ورأيت في ذلك الذى رأى عمر .

قال زيد : فقال لى أبو بكر : إنك رجل شاب عاقل لا نتهكمك ، قد كنت تكتب الوحى لرسول الله ، فتتبع القرآن فاجتمعه ! قال زيد : فوالله لو كلفنى نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على نما أمرنى به من جمع القرآن !! فقلت : كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله ؟ فقال أبو بكر : هو والله خير !! فلم يزل أبو بكر يراجعنى حتى شرح الله صدرى للذى شرح له صدر أبي بكر ...

وفي رواية ، فلم يزل عمر يراجعنى حتى شرح الله صدرى للذى شرح له صدر أبي بكر وعمر ، ورأيت في ذلك الذى رأيا ...

قال فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والعسب واللخاف وصدور الرجال ، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصارى ، فلم أجدها مع أحد غيره :

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ...﴾⁽¹⁾ فألحقتها في سورتها .

(1) التوبة : ١٢٨ .

قال : فكانت الصحف عند أبي بكر حياته ، حتى توفاه الله ، ثم عند عمر حياته
حتى توفاه الله ، ثم عند حفصة بنت عمر . . .

وسياق هذا الحديث كما رواه البخاري يحتاج إلى بيان وتوضيح .

ما الذى كلف به زيد ؟ إن العمل الذى كلف به زيد هو جمع النصوص المتناثرة
المكتوبة بأمر رسول الله ، والتى يحتفظ بها أناس كثيرون لأنفسهم ، ثم تنسق هذه
الجذادات والرقاء فى ترتيب يوافق المحفوظ فى صدور الرجال . . .

وليس هذا الترتيب مستحدثاً ؟ فقد بدأ بتوفيق من الرسول نفسه ، إذ كان يأمر الكتبة
كلما نزل وحي جديد أن يثبتوه فى المكان الذى يذكر فيه كذا من القرآن النازل قبلًا . . .
ومهمة زيد - والحالة هذه - لاتعدو ضم ما تفرق هنا وهنا على نسق معهود له ولغيره
من جمهور الحفظة .

وزيادة في الاستيقاظ كان لا يقبل من المكتوب إلا ما شهد اثنان بأنه سجل بأمر
الرسول ، وهو اشتراط تملية الحيطنة الزائدة فحسب ، وإنما فهو تشدد بالغ . . .

وهنا يحكي زيد أن ما يحفظه هو وغيره من ختام سورة براءة ، وجدوا له أصلًا واحدًا
مكتوبًا عند أبي خزيمة الأنصارى ، وهو الرجل الذى اختصه رسول الله بخزينة يعرف بها
وحده ، تلك أن شهادته تعدل شهادة رجلين ، وبذلك تم لزيد ما ألزم به نفسه .

وماذا صنع زيد ، بل ماذا صنع رئيس الدولة بالمصحف الذى جمعه زيد ؟ احتفظ به
عنه !! إنه فى نظرى كوثائق العقود التى تودع لل الحاجة ، أما حقيقتها الخارجية فليست
 محل جدل ، لأنها أشبه بالمحسوسات المادية الراسخة !

وبقى سؤال آخر : لماذا دار هذا الخواريج بين أبي بكر ووزيره ، أو بينهما وبين
زيد بن ثابت . يقول لفيف من العلماء : إنه الحرص الدقيق على إبقاء الأوضاع كما
كانت أيام رسول الله ، والحد من الإتيان بجديد لم يسبق إليه النبي الكريم ، ولو كان
هذا الجديد جمع القرآن فى مصحف واحد!

وقد يكون ذلك سبب ما حدث من أخذ ورد ، وعندى أن هذا الموقف يعود إلى
استعظام أولئك الرجال لكلام الله وإكبارهم لمهمة جمعه بأنفسهم وهم يرون
أشخاصهم - على جلالتها - دون هذا العمل . فمثار التردد يعود إلى غمطتهم لأنفسهم ،
لا إلى مشروعية هذا العمل ، ولذلك مضوا فيه دون تردد لما بدا لهم أن جوانب الخير
فيه لا يجوز إهمالها .

وبقيت الصحف المجموعة في مستودعها العتيق لا يحتاج أحد إليها ، أو لا يشعر بها ، فإن القراء يتلون كتاب الله عن ظهر قلب ، ويتدارسونه في بيوتهم ومحافلهم وأسواقهم ومجامعهم ، دون ريبة . . .

واطرد سير القرآن مع امتداد الدولة الإسلامية ، وانسياح بنيتها في الأرض فما يفتح بلد جديد إلا عمره بالقرآن أهل القرآن ، يقيمون به الدولة ، ويبنون عليه المجتمع . . .

كان للجيوش الإسلامية في جهتي فارس والروم دوى بالقرآن كدوى النحل في خلاليها ، ولم يكن هناك علم آخر يشرك القرآن جزءاً من الوقت ، حتى السنة النبوية منع عمر بن الخطاب شغل الناس بدراستها ، حتى يعطوا لهم ونهارهم للقرآن وحده . . .

ولا نعرف - كما قلنا - كتاباً في التاريخ لقى مثل هذه الحفاوة ، أو وجد ذلك الإقبال . وقد كانت سور للقتال تتلى أحياناً في نشيد جماعي تهدر به الكتاib الغازية ، كما نرى هتاف الجموع في عصرنا بالنشيد القومي مثلاً إبان فترات الحماس . . .

ولم يقع شيء ذو بال بعد ذلك إلا جمع المسلمين على المصحف الواحد الذي أمرت الدولة بحفظ وتألقه بعد وفاة الرسول . . .

ذلك أن القرآن - كما يعرف علماؤه - نزل بوجوه عدة . قرأ بها الرسول ، وأقرأ بها غيره ويسر بها على المسلمين تلاوة ما يؤثرون منها . فهي جميعاً سواء . . .

ودلالتها على الوحي الأعلى كدلالة ليث وأسد على الحقيقة المعروفة . . .

نعم فإن آية :

﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا...﴾⁽¹⁾ يصح أن تتلّى : «إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا» .

كلتاهما سواء ، وليس إحداهما بأكثر من الأخرى في شيء . . .

بيد أن بعض الذين بلغهم وجه واحد من هذه القراءات ، ربما اعترضوا القارئين بالوجه الآخر ، وقد ينشب لذلك جدال يفضله أهل العلم فور وقوعه . لكن الأمر مع انتشار المسلمين في أنحاء العالم خيف أن يتفاهم ، وأن ينشب حوله خصام ينال من قداسة الوحي نفسه .

(1) الحجرات : ٦ .

روى البخاري عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازى
أهل الشام فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق ، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة .
فقال حذيفة لعثمان : يا أمير المؤمنين ، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب
اختلاف اليهود والنصارى . فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف
نسخها في المصاحف ، ثم نردها إليك ، فأرسلت بها إليه ، فأمر زيد بن ثابت وعبد
الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن ابن الحارث بن هشام فنسخوها في
المصاحف . . .

وقال عثمان للرهط القرشيين : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن
فاكتبوه بلسان قريش ، فإنما نزل بلسانهم ، ففعلوا ، حتى إذا نسخوا الصحف في
المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة ، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا ،
وأمر بما سوى ذلك من القرآن كل صحيفة أو مصحف أن يحرق . . .

وحسناً فعل عثمان ، فقد حسم بتصنيعه هذا ما قد ينجم عن اختلاف الحروف من
منازعات وبيلة ، وجمع الناس على وجه واحد صحيح أفضل من تركهم مختلفين بين
عدةوجوه ، ولو صحت كلها .

ولعل تطير حذيفة ، وتجسيمه الخطر الموهوم ، سر ذلك التصرف ، وإن كنا لانوافق
على ذهاب فكره إلى ما حدث بين أهل الكتاب الأولين ، فالمدى بعيد بعيد ، بل لا
وجه للشبه ، ولكنه وجل مشكور ، بعثت عليه الغيرة على سلامه الوحي ، وحفظ كلام
الله عز وجل .

وفي تلك المراحل التي مر بها جمع القرآن الكريم يقول شيخنا الزرقاني :

«نستطيع مما سبق أن نفرق بين مرات جمع القرآن في عهوده الثلاثة : عهد النبي
صلوات الله عليه وآله وسلامه ، وعهد أبي بكر ، وعهد عثمان «رضي الله عنهما» فالجمع في عهد النبي
صلوات الله عليه وآله وسلامه كان عبارة عن كتابة الآيات وترتيبها ووضعها في مكانها الخاص من سورها ، ولكن مع
بعض الكتب ، وتفرقها بين عسب ، وعظام ، وحجارة ، ورفاع ، ونحو ذلك ، حسبما
تتيسر أدوات الكتابة . وكان الغرض من هذا الجمع زيادة التوثيق للقرآن ، وإن كان
التعوييل إبانئذ كان على الحفظ والاستظهار . . .

أما الجمْع في عهد أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فقد كان عبارة عن نقل القرآن وكتابته في مصحف مرتب الآيات أيضاً، مقتصرًا فيه على مالم تنسخ تلاوته^(١) ، مستوثقاً له بالتواتر والإجماع . وكان الغرض منه تسجيل القرآن وتقييده بالكتابة مجموعاً مرتبًا خشية ذهاب شيء منه بموت حملته وحفظه .

وأما الجمْع في عهد عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فقد كان عبارة عن نقل ما في تلك الصحف في مصحف واحد إمام ، واستنساخ مصاحف منه ترسل إلى الأفاق الإسلامية ، ملاحظاً فيها تلك المزايا السالفة ذكرها مع ترتيب سوره وأياته جميعاً . وكان الغرض منه إطفاء الفتنة التي اشتعلت بين المسلمين حين اختلفوا في قراءة القرآن ، وجمع شملهم وتوحيد كلمتهم ، والمحافظة على كتاب الله من التغيير والتبدل .

﴿ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾^(٢) .

إن أدق ما يوصف به عمل أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه إجراء حكومي نحو تسجيل القرآن الكريم ، وضم جملة من الجذادات الجامعة لسوره في حرز تحت يد الدولة .
أى أن القرآن كان مجموعاً ، متميز السور والمعالم معروفاً البداية والنهاية ، قبل أن يفعل أبو بكر ما فعل ...

ويظهر أيضاً أن الجذادات التي تتبعها «زيد» هي التي أثبتتها الكتبة بين يدي الرسول ﷺ .

أما ما تناقله جمهور الكاتبين لأنفسهم والمصاحف الكثيرة التي دون فيها الوحى كله عند الحفاظ من الصحابة ، فإن زيداً لم يعرض لها ، بل تركها لأصحابها ..
والحق أن وصف أبي بكر بأنه الجامع الأول للقرآن ، ينطوى على تجوز كبير .
وكل ذلك إسباغ هذا الوصف على عثمان ؛ لأنه أمر بجمع الأمة على وجه واحد من القراءة ..

وقد وردت أحاديث صحيحة ، تكشف الغموض والإجمال الكامنين في قصة زيد ابن ثابت وتكتليفة بجمع القرآن ، كما رواها البخاري .

(١) راجع مبحث : النسخ في القرآن الذي أثبتناه في آخر الكتاب .

(٢) يونس : ٦٤ .

وهذه الأحاديث - التي سنشير إليها - هي التي تتفق مع التواتر القرآني الذي لا يرقى إليه ريب .

وليت شعرى ما قيمة روایات الأحاديث إذا خالفت من قريب أو بعيد ما تواتر من الروایات ، وبلغ حد اليقين ؟

لقد كان القرآن كتاباً ، معدود السور ، مرتب الآيات ، مدوناً في شتى المصاحف ، يتلى آناء الليل وأطراف النهار على النحو المعهود للخاصة والعامة جميعاً فلماذا يحتفي المؤلفون بطائفة من الروایات التي ربما أوهما ظاهرها غير هذا ؟

كان رسول الله ﷺ يتلو أحياناً نحو ربع القرآن دفعة واحدة في إحدى الركعات من صلاة الليل .

وعن عبد الله بن عمرو قال : جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة ، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال : أقرأه في شهر .

وروى مسروق قال : ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود ثم قال : لا أزال أحبه ، سمعت النبي ﷺ يقول : خذوا القرآن من أربعة ، من عبد الله ابن مسعود ، وسالم ، ومعاذ ، وأبي بن كعب .

وروى قتادة : سألت أنس بن مالك : من جمع القرآن على عهد النبي ﷺ ؟ قال : أربعة كلهم من الأنصار : أبي ، ومعاذ ، وزيد بن ثابت ، وأبو زيد .

وظاهر أن أنساً يذكر من يعرفهم ، ولا يحصى ، بدلليل الحديث قبله ، وبدلليل ما روى كذلك عند الطبراني وابن عساكر عن الشعبي : جمع القرآن على عهد الرسول ﷺ ستة من الأنصار : أبي بن كعب ، وزيد بن ثابت ، ومعاذ بن جبل ، وأبو الدرداء ، وسعید بن عبید ، وأبو زید ، ومجمع بن جارية - وكان قد أخذه كله إلا سورتين أو ثلاثة ..

وهذه الروایات على سبيل التمثيل فحسب ، وإنما فالحفظ من الأنصار والمهاجرين وأبناء القبائل الأخرى جمھور غفير ... وقد مر بك أنهم عشرات ومئات .

ثم إن تسمية الوحي الأعلى بالقرآن ليست أولى من تسميته بالكتاب ، فكلا اللفظين علم عليه .

وقد توفي صاحب الرسالة والقرآن متلو كله ، مكتوب كله ..

ولا معنى لتسمية الشيء بأنه كتاب ، وهو غير مكتوب ، كما لا معنى لتسميتها قرآنًا وهو غير مقروء .

* * *

وهنا نرى لزاماً علينا أن نعتبر على نفر من المشتغلين بالتصانيف العلمية أولع بتلقيف روايات الأحاداد - التي لا تستقيم مع ما أفاده التواتر من يقين - وشغل نفسه وشغل الناس معه بمناقشتها ، مع أنه كان ينبغي رفضها شكلاً قبل رفضها موضوعاً .

ولعل الرغبة في تحبير الصحف وملء فراغها هو سر هذا التصرف ، كهذا المحرر الذي وجد بقية في جريده لم تكتب ، فاختلق خبراً عن حريق اندلع في أحد البلاد ، ثم عقب عليه بأنه علم - بعد - أن النباء مكذوب !

إن هذا في نظرى هو التفسير المعقول لتصرف رجل يروى عن ابن عباس أن قوله تعالى : ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا﴾⁽¹⁾ أصلها حتى «تسأذنوا» ، ولكن الكاتب أخطأ فأثبتها : ﴿حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا﴾ .
أقرأت هذا السخف ؟

الآية التي تليةت في المحاريب والميادين ، وترددت في المجالس والمدارس ، واستفاض حفظها بين الآلوف يجيء «مصنف» مذهول فيروى عن ابن عباس : هذه الخرافه .. ما هذا ؟

وانظر ما كتبه الشيخ أبو شهبة حول هذه الحكاية :
«نسبة هذا القول إلى ابن عباس غير صحيحة ، وهو لاشك من دس الملاحدة والزنادقة .
قال أبو حيان : من روى عن ابن عباس أنه قال ذلك فهو طاعن في الإسلام ملحد في الدين ، وابن عباس برئ من هذا القول .
وقال الزمخشرى في تفسيره : عن ابن عباس وسعيد بن جبير إنما هو : حتى تستأذنوا ، فأخطأ الكاتب . ولا يعول على هذه الرواية .
وقال القرطبي في تفسيره بعد ذكر هذا عن ابن عباس وسعيد بن جبير : وهذا غير

(1) التور : ٢٧ .

صحيح عن ابن عباس وعن غيره . . فإن مصاحف الإسلام كلها قد ثبت فيها حتى تستأنسو وصح الإجماع فيها من لدن عثمان فهى التى لا يجوز خلافها .

وإطلاق الخطأ والوهم على الكاتب فى لفظ أجمع الصحابة عليه قول لا يصح عن ابن عباس ، وقد قال - عز وجل - :

﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ (١).

وقد روى هذا الخبر عن ابن عباس ابنُ جرير ولا يخلو إسناده من مدلّس أو ضعف . ورواه الحاكم وصححه !!! وتصحّح الحاكم لا يسلم له عند أئمة الحديث ، وقد تعقبه الإمام الذهبي في نحو مائة حديث موضوع أثبتتها في كتابه المستدرك .

هذا عدا الضعاف والواهيات التي تملأ كتابه .

انظر كيف سمح المصنفوون بخرافة من هذا القبيل المنكر أن تتداول على هذا النحو وكان الواجب أن تستبعد ابتداء وأن يرفض رفضاً باتاً أى ذكر لها .

وهاك مثلا آخر لحفاوة المصنفين بروايات الآحاد مع أنه كان يجب وفق مقتضيات فن التحديث أن ترفض شكلاً ، لا أن تقبل ، ثم ترفض موضوعاً .

فقد ذكر السيوطى فى كتابه الإتقان - فى صدر الحروف السبع التى نزل بها القرآن - قال : روى أبو داود عن أبي بن كعب : قلت : سميغاً عليماً ، عزيزاً حكيمًا ، مال م تخلط آية عذاب برحمة ، أو رحمة بعذاب (!)

وعند أحمد من حديث أبي هريرة أنزل القرآن على سبعة أحرف : عليماً حكيمًا ، غفوراً رحيمًا (!)

وعنه أيضاً من حديث عمر بأن القرآن كله صواب مالم يجعل مغفرة عذاباً ، وعذاباً مغفرة«(!)

قال : وأسانيدها جياد!!!

أقول : وهذا كله كلام منكر ، وتخليط شديد ، ووصف هذه الأسانيد بأنها جياد - لو كان صدق ما دل على صحة هذه الأحاديث ..

(١) فصلت : ٤٢ .

فإن الحديث الصحيح يشترط في متنه خلوه من الشذوذ والعلل القادحة ، وإن كان سنه قائماً .

وهذه الروايات انتهت بمتون تخالف المقطوع به ، فكيف قبل ، ثم تؤول ؟
أو كيف يثبتها الحفاظ ثم يتلمسون لها التفاسير التي تصرفها عن ظاهرها ؟
الحق أنه كان يجب سد الأسماع عنها ، وطى الصحف دونها ، وتطهير تاريخنا
الثقافي من ذلك اللغو العريض ..

ولكن علماءنا - عفا الله عنهم - تساهلوا في الإنصات لها ، ثم انشغلوا حيناً
بت AOLها وحياناً بتزييفها !!!

والتساهل في سماع هذه الروايات هو الذي أعطى مادة الجدل والافتراء لعصابات
المبشرين والمستشرقين .

وهو الذي فتح باب الشبه لقصار العقول ، أو مغشوشي الضمائر . ونحن وحدنا
المسئولون ...

وقد يعتذر لسلك الأقدمين بأن الطبيعة العقلية للإسلام والحرية الهائلة التي
صاحبت مسيرته مما سر هذا الأخذ والرد ، والقبول والرفض ، وترك هذا الحشد
الكثيف من المعقولات والمنقولات يمرح ويتلاطم .. وهيهات أن يعتكر وجه الحق لهذا
كله أو لشيء منه ، فإن الأسوار التي تحيط بالقرآن من المناعة بحيث لا ينال منها وهم
واهم .

وطمأنينة الأقدمين إلى هذه المناعة هي التي جعلتهم لا يبالون باستقبال الشبهات ،
وتدوين شتى الروايات ...

ومع قيمة هذا الاعتذار فإني أود لو غربلنا تراثنا العلمي حتى ينقى من هذه
الترهات (١) .

* * *

(١) للشيخ الغزالى كتاب «تراثنا الفكرى في ميزان الشرع والعقل» وكتب أخرى تناول فيها أوجه المأخذ الظاهرة على تراثنا بصفة عامة بالتحليل والتفسير .

ثبت وثبوت !!

لا يزعم النصارى أن الأنجليل الكنسية القائمة الآن وهي من الله إلى عيسى ابن مريم ، بل هم يقفون بها عند حدودها العتيدة ، ويرونها سيراً خاصة كتبها رجال معينون ، وأودعوها مالديهم من معارف ووصايا ، وتاريخ لحياة السيد المسيح ، ومن ثم ينسبون كل إنجيل لكاتبه فحسب !

وإطلاق الكلمة «إنجيل» على هذه التواليف مجاز قد يوقع في اللبس ، إذ يحسب العامة أن هناك صلات بين تلك القصص المكتوبة ، وبين الإنجيل الذي ثبت لدينا أن الله أنزله على نبيه عيسى ابن مريم ، وهو الكتاب المقدس الذي قلنا إنه غير موجود الآن ؛ لأنـه - كما يبدو - ذهب مع الاضطهاد اليهودي الرومانى القديم ، ذلك الاضطهاد الذي أودى برسالة عيسى ، وانتهى بوفاته على نحو غريب .

والواقع المسلم به هو دليل ذلك الاستنتاج البين ..

وإلا فأين يا ترى إنجيل عيسى ابن مريم ؟

وإذا اتضح ذلك : يمكننا أن ننفي أية مقابلة بين القرآن الكريم ، وبين إنجيل ما من الأنجليل ، فلا موضع للبنة لمقارنة بين وحـى إلهـى منزلـ، وبين كلام إنسانـى مؤلفـ! ذلك من ناحية «المتن». أما من ناحية «السند» ، فلا موضع للبنة للمقارنة بين ما تواتر نقلـه ، وتلقـاه جـمهـورـ من العـدـولـ المـوثـقـينـ عن جـمـهـورـ مـثـلـهـ ، وبين أشيـاءـ يـروـيـهاـ أـفـرادـ ، لوـأنـ كـلـ وـاحـدـ مـنـهـمـ ثـقـةـ ماـ بـلـغـ حـدـيـثـ درـجـةـ الـيـقـيـنـ الـحـازـمـ.

إن مجال المقابلة يوجد بين هذا القرآن وبين الإنجيل المنزـلـ على عـيـسىـ نـفـسـهـ ، وهو إنجـيلـ لاـ نـشـكـ فـىـ أـنـهـ حـقـ ، لأنـ اللهـ عـزـ وـجـلـ أـخـبـرـنـاـ بـذـلـكـ فـىـ كـاتـبـهـ الأـخـيـرـ ، فـقـالـ :

﴿ وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مُرِيمَ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ﴾ (١).

(١) المائدة : ٤٦ .

على أن ما لدى النصارى أنفسهم من كتابات يومئذ إلى وجود هذا الإنجيل المفتقد .
قال الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه « محاضرات في النصرانية » .

« هل هناك إنجيل غيرها - يعني الأربع المعروفة - يسمى إنجيل عيسى ؟ وهل في كتابات الباحثين من النصارى ما يدل على ثبوت هذا الإنجيل ، وإن كنا لا نجده ؟ !

إن في هذه الأنجليل عبارات تذكر كلمة إنجيل ، أو بشارة « وهي ترجمة لكلمة إنجيل باليونانية » مضافة أحياناً إلى المسيح على أنه ابن الله ، وأحياناً إلى الله ، وأحياناً إلى ملوكوت الله !!

فنرى مثلاً في إنجيل « متى » في الأصحاح الرابع منه ما نصه : وكان يسوع يطوف كل الجليل ، يعلم في مجتمعهم ، ويكرز ببشرارة الملوكوت ، ويشفي كل مرض ، وكل ضعف في الشعب

وبشرارة الملوكوت هي ترجمة إنجيل باليونانية . . .

ونرى في إنجيل مرقص في الأصحاح الأول منه : « وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشرارة ملوكوت الله ، ويقول : قد كمل الزمان ، واقترب ملوكوت الله ، فتوبوا وأمنوا بالإنجيل » .

إلهي يسوع المسيح من جهة جميعكم ، إن إيمانكم ينادي به في كل العالم ، فإن الله الذي أعبدك بروحك في إنجيل ابنه شاهد لي . كيف بلا انقطاع أذكركم

ويجيء في رسالته إلى أهل كورنثوس في أصحاحها التاسع : « صرت في الضعفاء كضعيف لأريح الضعفاء ، وصرت للكل كل شيء لأنخلص على كل حال قوياً ، وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل لأكون شريكاً فيه » .

ففي هذا كله ، نجد كلمة إنجيل أو الكلمة بشارة « وهي ترجمة الكلمة إنجيل باليونانية » مضافة إلى ملوكوت الله ، كما في إنجيل « متى » و « مرقص » ، وإنجيل الابن كما في رسالة « بولس » إلى أهل رومية ، وكلمة الإنجيل من غير إضافة كما في إنجيل مرقص ، ورسالة بولس إلى أهل كورنثوس الأولى .

ولاشك أن الإنجيل المذكور في كل هذا ليس واحداً من هذه الأنجليل لأنها لا تضاف إلا إلى أصحابها باتفاق النصارى ، لأن المسيح قد وعظ بهذا الإنجيل ، كما جاء في عبارة « متى » التي نقلناها ، ولم يكن واحد من هذه الأنجليل قد وجد في عهده

بالاتفاق ، وليس من المعقول أن يعظ بأقوال تلاميذه ، وهم بعد لا يزالون في دور التعليم ، ولأن هذا الإنجيل قد ذكر في هذه الأنجليل على أنه كان قائماً في عهد عيسى . لأنه ذكر من غير نسبة كما في إنجيل « مرقص » ورسالة « بولس » الأولى إلى أهل « كورنثوس » ، وليس واحد من هذه الأربعه منصرف إليه كلمة إنجيل من غير نسبته إلى صاحبه ، لأنه ذكر في رسالة بولس إلى أهل رومية منسوباً إلى المسيح الابن ، وليس واحد من هذه الأنجليل يستحق هذا الاسم .

لهذا كله نقول : ليس هذا الإنجيل واحداً منها كما تقضى بذلك طبيعة السياق ، وكما يقضى بذلك العقل . وإذا كان الأمر كذلك ، فهل لنا أن نفهم أن هناك إنجيلاً أصيلاً نزل على عيسى ، وكرز به - على حد تعبيرهم - ويعتبر الأصل لهذه الديانة ؟

* * *

نقول : والمسلم في غير احتياج إلى هذا الاستدلال كى يصدق بإنجيل عيسى عليه السلام ، فنحن نؤمن بذلك الكتاب ، وإن لم نقف له على أثر .

وقد يكون المسيحي أولى بإقام النظر في هذا الاستعراض التاريجي ، ليعرف الحقيقة كاملة ..

وما يقال في الإنجيل الموحى به يقال كذلك في التوراة ، على اختلاف في التفصيل والتمثيل ، فإن الأمر منته حتماً بالنتيجة السابقة .

والواقع أنه ليس في العالم الآن كتاب تصح نسبته إلى الله ، وتتقدم الدعوى به محفوفة بآلاف الأدلة ، وتسقط حقيقته في الأذهان سطوع الضحوه الكبرى ، في الأ بصار . . . إلا هذا القرآن الكريم .

إنه وحده صوت السماء ، ووديعة الملأ الأعلى وكلام الله الذي :

﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ (١).

لكن يبقى بعد ذلك أن مؤلفي الأنجليل ، رووا فيها تعاليم شتى ، نطق بهانبي الله ، وكلام الأنبياء له قيمة ، وإذا كانت هذه المرويات لا تقارن بالقرآن مثلاً ، فلم لا تقارن بالأحاديث النبوية ؟ وهذا تساؤل حقيق بالإجابة .

(١) سورة فصلت : ٤٢ .

فإن هناك وجه شبه بين الأناجيل ، وبين حديث الأحاديث عندنا ، أعني منها الأحاديث « المرسلة » و « المضللة » و « المنقطعة » و « الموضوعة » .

وقد يكون هناك شبه بين بعض تعاليم عيسى ، وبين ما صحي من كلام محمد عليهما الصلاة السلام .

والامر يحتاج إلى فضل إيفاد ..

ذلك أن علماء الإسلام حررروا ما ينسب لنبيهم على ضوء قواعد لا يجد العقل منفذاً لخدشها ، فنقطة الكلام يجب أن يكونوا سلسلة موصولة الحلقات من الرجال العدول الثقات ، فإذا انحرمت السلسلة في موضوع ، أو تطرق الطعن إلى أحد الرواية ، لم يكن الحديث موضوع تسليم ...

وإذا اتصلت السلسلة ، وسلمت أقدار الرواية ، نظر بعد ذلك إلى الكلام نفسه ، فقد تكون به علل قادحة يستبينها النقدة على طول التأمل ، وقد يكون فيه شذوذ عما استراح إليه العقل والنقل من طرق أخرى ، فإن وجد شيء من ذلك رفض الحديث ...

ولانظن أن هناك دقة في وزن الكلام ، وتصحيح نسبته ، وتقدير قيمته فوق ما وصل إليه علماء المسلمين في هذا المجال ..

ولنضرب طائفة من الأمثلة الكاشفة المقارنة لترسخ في الأذهان هذه الحقائق ، روى أحمد بن حنبل بسنده عن الحسن البصري ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : « من استمع إلى آية من كتاب الله كتب له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيمة ». .

هذا الحديث تضمن معنى جميلاً . بيد أن العلماء يحكمون عليه بالضعف مع ذلك ! ولم ؟ لأن الجمehور يرى أن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة ، وإن فالسلسلة منقطعة في أحد الموضع . وانقطاع السلسلة يزري بالرواية في حديث أحاد ، ويجعل العلماء في حل من رده .

فماذا تقول إذا علمت أن كاتب إنجليل لوقا ، لم ير عيسى ، ولم يسمع منه ؟ إن انقطاع السلسلة بين « لوقا » و « عيسى » ، يحل العلماء من قبول مؤلفه هذا دون حرج .. وذلك كله على فرض سلامة المتن ، وسلامة بقية الرواية .

وروى ابن ماجه عن خالد بن عمرو القرشى الأموي عن سفيان الثورى عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدى ، قال : جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال : « يا رسول الله ، دلنى على عمل إذا عملته أحبنى الله وأحببى الناس . فقال : ازهد فى الدنيا بحبك الله ، وازهد فيما فى أيدي الناس يحبك الناس » .

قال العلماء : الحديث ضعيف - وإن لطف معناه - لم ؟ لأن خالداً الرواى الأول ،
رجل متهم متوكلاً على الحديث !!

فماذا تكون عليه الحال إذا كان «بولس» الراوية الكبير فى النصرانية ، رجلاً متهمًا؟!

وإذا كان « متى » نفسه قد التحق بوظيفة محصل ضرائب للرومانيين الظلمة ؟
هذه الأوصاف والأعمال ، تجعل صاحبها فى نظر النقاد المسلمين غير مأمون
الرواية !

ثم لنفرض جدلاً أن الأسانيد فوق الشبه وأن المتون لا غبار عليها ، وأن الأحاديث
بعد ذلك صحيحة ، لا يسوغ ردها ، فما نتيجة هذا الفرض ؟

إن الأحاديث الصحيحة لا تفيد أكثر من الظن العلمى ، وأصول الأديان من
عقائد وأحكام ، وقواعد وشعائر ، لا تقبل إلا من مصدر يقينى ، أى من مصدر
متواتر مكين .

والمسلمون لا يعرفون هذه المنزلة إلا للقرآن الكريم ، لأنه جملة وتفصيلاً متواتر
بخلاف السنة .

إن التراث الأدبى فى الأنجليل الكنسية ، إذا قيس بما يشابهه عندنا ، لم يحرز
تقديرًا يذكر ، فإننا نحن المسلمين بلغنا فى ضبط النقول مدى أربى على الغاية
وانقطعت دونه الظنو .

ولنعد إلى الافتراض المجرد ، هب أن ذلك التراث كله أشبه حديثاً صحيحاً من
الأحاديث التى تنسب لمحمد ﷺ ! إن المسلم قد تقوم فى نفسه دلائل شتى تجعله
يؤخر هذا الحديث أمام تلك الدلائل ، بل قد تجعله يرد ذلك الحديث ، ومع ذلك لا
يوصم بكفر أو فسوق ، وإن وصف بالخطأ .

ذلك أن أركان الدين لا تستمد من أخبار الأحاداد وإن صحت . فكيف تكون الحال
إذا كانت دعائم النصرانية لا تقوم إلا على أخبار الأحاداد !

وأى أحاداد ؟ أحاداد في أسلوب روایتهم متسع لترويج الشائعات ، وتصديق
الخرافات .. وفي تسلسل الرواية عنهم فجوات وفجوات !

خذ مثلاً إنجيل «متى» ، إن الرجل كتب سيرة عيسى ابن مریم - التي تسمى خطأ أو
مجازاً إنجيل «متى» بالعبرانية أو السريانية . والنسخة المكتوبة بهذه اللغة أو تلك لا
تعرف . وإنما توجد نسخة باليونانية ، وهي أقدم ما عرف من ذلك الإنجليل .

أين الأصل الأول ؟ من الذي ترجمه ؟ من كتب الأصل ؟ ومتى تمت الترجمة ؟

ليست هناك إجابات على هذه الأسئلة !!

الباحث الحر في حل من حجب ثقته عن مثل هذا الكتاب . من ناحية سنته
التاريخي ، فلننتقل إلى المتن نفسه ، بعدما عرفنا قيمة السند .

قال الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة : « لقد اشتمل بعض هذه الكتب على أخبار لو
صحت لكان معلومة مشهورة في التاريخ . يعرفها الخاص والعام ، ولدونتها كتب
التاريخ على أنها حوادث مفردة عجيبة في الدهر ، ولكن لم يرد لها ذكر في التاريخ ،
ولم يعرف الناس أمرها إلا من تلك الكتب .

هذا « متى » يقول عند صلب المسيح وقيامته : « فصرخ يسوع بصوت عظيم ،
وأسلم الروح ، وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل والأرض
تزللت ، والصخور تشقت ، والقبور تفتحت ، وقام كثير من أجساد القديسين
الراقدين ، وخرجوا من القبور بعد قيامته ، ودخلوا المدينة المقدسة ، وظهرروا الكثيرين .
وأما قائدة المائة والذين معه يحرسون يسوع فلما رأوا الزلزلة وما كان خافوا جداً وقالوا :
حقاً كان هذا ابن الله ».

وهذه حادثة عظيمة لو صحت لدونها التاريخ العام الذي لم يشر إلى المسيح بكلمة .
ولو صحت أيضاً لآمن أهل الرومان واليهود ، أو آمن نفر منهم .

الصخور تنشق ، والأرض تزلزل ، والأموات ينثرون ، ويسيرون على الأرض ، ويراهם
الكثيرون ، ويبقى بعد ذلك مساغ لإنكار ؟! ومع هذا لم ترد أخبار بإيمان أحد من اليهود
على أثر تلك البيانات الباهرات !

ولقد جزم العلامة المسيحي نورتن بكذب هذه الحكاية ، وقال في تكذيبها : « هذه الحكاية كاذبة ». والغالب أن أمثال هذه الحكايات كانت في حاشية النسخة العبرانية وأدخلتها الكتاب في المتن ، وهذا المتن وقع في يد المترجم فترجمها كما وجدها ». ا. ه

ونقول : لعل كثيراً مما في المتن أصله في الحاشية ثم نقل خطأ في المتن .

إذا كان الأمر كذلك ، فكيف يكون هذا الكتاب وأشباهه مصدراً لاعتقاد جازم ، وإيمان بدین ؟ وكيف يزعم زاعم أن هذا الكتاب بحواسيه الداخلية غير المعلومة من متنه الأصيل ، هو بإلهام من الله العلي القدير ؟

ولكن في العالم عقول تقبل ذلك ، بيد أنه من الإنفاق لهذه العقول أن تقول : إن أصحابها يقيمون عليها غواشى تمنع نورها أن يكشف عن موضع الضعف في هذا الكلام ، فهى تقبله على غير بينة ولا سلطان .

ومن الإنفاق أن نذكر ضميمة أخرى إلى جانب هذه الحقيقة ، وهي أن في صحائف العهد القديم والجديد آثاراً حسنة ، وعظات صادقة ، وأمثالاً حكيمة .

ولن تعدم في ركام المرويات التي اجتليها الرواية من كل مكان كلاماً عليه طابع الوحي ، تطل من خلاله أرواح موسى ، وعيسى ، وغيرهما من أنبياء بنى إسرائيل .

ولا غرو ، فالمأ孝وذ على القوم أنهم لبسوا حقاً بباطل ، وشركاً بتوحيد .. وهو الأنفس بأحكام الله ، فكان هذا الخلط سبب ما عرّاهم من انحراف ، بل بل ما عرّا العالم كله - معهم - من شقاوة وشروع .

* * *

نماذج وصور

الإنسان في القرآن

الفلسفة المادية تزحف الآن على قارات الدنيا الخمس .

وهي فلسفة تقصر الوعي في حياة البشر على بضع عشرات من السنين ، هي متوسط ما يعيشه الفرد على ظهر هذه الأرض . ثم ... يعود بعدها إلى عماء وظلمة من حيث جاء ، فليس قبل المهد إحساس ، ولا بعد اللحد شعورا !

وهذه الفلسفة المادية وإن نشطت في استغلال قوى الوجود إلا أنها تحقر القيمة الذاتية للإنسان . ومن هنا فهي بقدر ما تعمّر تدمر ، وبقدر ما تعلّى البناء تسوق الفناء !

ما الإنسان في نظر أهل المادة ؟

إن أحد العلماء رد جسم الإنسان إلى العناصر الأساسية فيه ، فخرج بالنتائج التالية :
إذا جئنا بإنسان زنته مائة وأربعون رطلاً ، وغلغلنا النظر في تكوينه ، وجدنا بدنـه يحتوى على المواد التالية :

قدر من الدهن يكفى لصنع سبع قطع من الصابون .

قدر من الكربون يكفى لصنع سبعة أقلام رصاص .

قدر من الفسفور يكفى لصنع رعوس ١٢٠ عود ثقاب .

قدر من ملح المغنيسيوم يصلح جرعة واحدة لأحد المسهلات .

قدر من الحديد يمكن عمل مسمار متوسط الحجم منه .

قدر من الجير يكفى في تبييض بيت الدجاج .

قدر من الكبريت يظهر جلد كلب واحد من البراغيث التي تسكن شعره !

قدر من الماء يلأ برميلاً سعته عشرة غالونات .

وهذه المواد تشتري من الأسواق بمبلغ من المال يساوى خمسين أو ستين قرشاً مصرىاً .

وذلك هي قيمة الإنسان المادية .

صحيح أن في الإنسان عقلاً يمتاز به ولكن ما العقل عند الماديين ؟ إن الكبد كما تفرز الصفراء يفرز المخ التفكير .

لا روح هناك ولا نفحة من السماء يختص بها هذا الكائن الفذ !!

* * *

والماديون قد نجحوا في اقتحام آفاق عظيمة ، وسبقوا غيرهم أو حاذوهם في ميدان الكشوف العلمية والتصنيع والإنتاج .

بيد أن هذا السبق مقرون بخيال ولعنة ، ويخشى أن يفتح على العالم كله أبواب دمار ، تشعل في أرجائه النار .

وتفوق الماديين لا يعود إلى قدرتهم الذاتية ، ولا يعود بداهة إلى صواب منهجهم الفكري ، بل يعود إلى الوهن النفسي الذي أصاب أهل الأديان ، وإلى فساد ما بأيديهم من معنويات .

إن التدين الفاسد يحدث في خصائص الإنسان العليا ما تحدثه السموم في الأبدان ، أو ما تحدثه مياه النار إذا رميتك بها الوجوه الحسان . لن ترى إلا سقاماً وتشويهاً .

وانظر إلى قوله الله عز وجل :

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحُكِّمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءُتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بُغْيَا بَيْنَهُمْ﴾^(١).

تأمل كيف حصر الاختلاف بين أتباع أولئك النبيين ، وكيف جعل سره البغي ، وما يحف بالبغي من أثرة وحقد ، واستعلاء وظلم وحروب ومائتم ، وفساد الحكم على القيمة الحقيقية للإنسان ، وعلى الوظيفة الطبيعية له في الحياة كان أهم سبب لتأخر المتدينين على ظهر هذه الأرض .

(١) سورة البقرة : ٢١٣ .

ففى الوقت الذى بذل الملحدون فيه جهودهم لعبادة الوجود والإفادة من فرصة حياتهم فيه ، واستشارة قواه الظاهرة والباطنة لمصلحتهم ، كان المتدينون يقيمون فى كهوف سحرية وكأنما ابتلعوا جرعاً ثقيلة من الأفيون ، فهم يتثنأبون فى كسل ويفكرؤن فى ذهول وغفلة .

كانت فى أوربا جماهير متدينة تبغض الغسل ، وتتعدى ببقاء الأوساخ على الجسم ! وكانت هنا وهناك أم تحسب الجوع والعرى والغرابة فى هذا الكون الكبير بعض أسباب القربى إلى الله !

* * *

والتأمل البسيط فى القرآن الكريم يبيط اللثام عن وجه الحق فى قيمة الإنسان ووظيفته ، ومنزلته ورسالته .

فالإنسان فى القرآن الكريم خليفة الله فى أرضه . وقد تكررت قصة خلافته فى كثير من السور متضمنة : أن الله جعله سيداً يطاع ويكرم ، ومتضمنة : أن من يتجرأ على إهانته ، ويتمرد على مكانته ليس بأهل لرحمة الله وبره .

ومن هنا حكم على إبليس بالطرد والهوان . وما نزلت هذه العقوبة به إلا بسبب مخاصimته لأدم وذريته .

ثم شرح القرآن الكريم طريق الخير لأبناء آدم ، فجعل أساسه أن يحافظوا على فطرتهم ، وأن يغسلوا عنها النكث والأقدار التى تعلو وجهها ، حتى تبقى سليمة كما ذرأتها الله .

مثلاً تغسل زجاجة المصباح إذا غشيتها الشوائب والأكدار ، فيرتد إليها صفاوها وينبعث إشراقها نقياً وضاء .

التدين ليس استجلاب عناصر جديدة تزکو بها النفس ، وإنما هو إقامة حصانات وضوابط لبقاء النفس على طبيعتها النقية وفطرتها الأصلية .

وكل تدين فسدت فيه الفطرة فهو جملة تزويرات وأكاذيب !!

ذلك . وقد ربط القرآن الإيمان بحسن النظر فى الكون وطول التأمل فى ملوكوت الله . وهناك عشرات السور مفعمة بهذه المعانى ، توثق صلات المؤمنين بهذا العالم العظيم ، وتحض على استجلاء غوامضه ، والغوص فى أسراره .

ومن ثم فلا دين بلا عقل : ﴿إِنَّ شَرَ الدَّوَابَ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُ الْبُكُمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾^(١).

وال الفكر المحترم ، ليس ذلك الفكر الشارد في أوهام الفلسفة النظرية ، كلا . بل هو الذي يستمد الحق من معالم الكون ، ويتبع في سيره منطق الإحصاء والاستقراء والملاحظة والتجربة .

ولذلك نستطيع الجزم بأن جميع البحوث المتصلة بما وراء المادة والتي خاصتها الإسلامية تقليلًا لغيرهم لا قيمة لها ، ولا جدوى منها .

اقرأ على سبيل المثل سورة الرعد : ﴿الْمَرِ * تَلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ * اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجْلٍ مُسَمًّى يُدْبِرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءَ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ * وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾^(٢).

هذا مجال التفكير الفذ ، مجاله المخلوق لا الخالق ، المادة لا ما وراءها .

ومن ضلال التفكير الديني ، أو الإنساني في العموم ، تعلقه الغريب بالبحث فيما لا يحسن ، بل لا يملك وسائل صحيحة للبحث فيه ، أعني ما وراء المادة ، فلا مكان في حياته لفتور أو استرخاء .

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ * فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾^(٣).

ويجب أن يكون صاحي الذهن فيما يباشر من أعمال ، إذ إنه محاسب على مثقال الذرة من الخير والشر .

. (٢) الانشقاق : ٦-٨ .

. (٢) الرعد : ٣-١ .

. (١) الأنفال : ٢٢ .

وإصلاح العمل حتى يبلغ به درجة الإتقان ، شارة الإيمان الحق ، وسور القرآن وأياته ، ووعده ، وإنذاره وتبشيره ، تتزاحم كلها على الإنسان لتدفع به فى طريق الإحسان ، ولتجنبه طريق الزلل !!

وإذا كان بين البشر تنافس مستحب ، أو تحاسد مرغوب ففى هذا المضمار الرحب لإدراك الكمال والرضوان الأعلى : ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلَيَتَّافِسِ الْمُتَّافِسُونَ ﴾^(١) .

ومن ثم نحكم بأن الخمول السائد فى بلاد القرآن هو صد صارخ لطبيعته ، وبعد سحيق عن ندائها .

* * *

(١) المطففين : ٢٦ .

الحياة العامة في القرآن

أثر البيئة في السلوك الإنساني غير منكور ، بل الرأى الراجح أنها أقوى من الوراثة في تكوين الخلق وفي توجيه المرء إلى مستقبله .

وأعني بالبيئة كل ما يحيط بالإنسان منذ ولادته إلى أن يموت .

البيت الذي يحيا فيه ، والحي الذي يتصل بيته ، والمدرسة التي يتلقى علومه فيها ، والأترباب الذين يصطفونهم ، والكتب التي يطالعها ، والإذاعات التي يسمعها ، والمناظر التي يشهدها ، والحكم الذي يسيطر عليه ، ونوعه ، وعواطف الجمهور نحوه .

بل العوامل الجغرافية ، والاقتصادية ، والأوضاع المحلية والعالمية ، كل ذلك له دخل كبير في حياة الإنسان ، وصياغة أفكاره ومشاعره ، وصيغة أحواله وأعماله .

وأى نظام ينشد للفرد وجهة خاصة لا يمكن أبنته أن يتتجاهل ضغط البيئة على الفرد ووحياها الخفي والجلي الذي يسيره كيف يشاء .

ونحن - في مجتمعنا المصري - نلمس قدرة الأغانى الخلية والصور العارية على استثارة الغرائز الدنيا ، ونلمس قدرة الكتابات المنحرفة على الاعوجاج بمقادات الناشئة الغضة ، ونلمس قدرة الغزو الثقافى على المحو والإثبات فى حضارتنا الموروثة ، ونلمس فشل دعاء الدين فى صنع شيء طائل لأن امتلاكهم للأذان نصف ساعة فى اليوم لا يجدى فتيلًا أمام صنوف المؤثرات التى تطفح بها البيئة ليلاً ونهاراً ، والتى تجعل جهود المرشددين كمن يحاول إصلاح مياه البحر الأحمر ببضعة قناطير من السكر .

السيطرة على البيئة إذن ضرورة لابد منها لكل رسالة جادة .

ولذلك كان الإسلام ديناً يشرع للنفس والمجتمع والدولة على سواء .

وكان كتابه مفعماً بال تعاليم التى تتناول العلاقات الخاصة وال العامة ، وتوجه المرء فى البيت والطريق ، وفي الحرفه التى يتكسب منها .

وكان تبياناً لكل شيء يؤثر في المرء أو يتأثر به ، فحينما تحرك يجد شارات تلفت نظره إلى الصراط المستقيم ، وترغبه فيما ينفع ، وترهبه مما يضر .

وشرائع الإسلام للأحوال الشخصية والتجارية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية تتضانف كلها على إيجاد بيئه صالحة ، لها رسالة نبيلة ، يدور أعضاؤها وتلتاحم أجزاؤها في نظام رتيب يشبه مملكة النحل في خلاياها .

* * *

ولئن كان امتلاك الحياة العامة ضرورة لصيانة الأجيال الناشئة ، إنه لضرورة كذلك لتنسيق جهود الأفراد وتوجيهها إلى غاية صالحة ، ومنع أسباب الصدام والخيف من أن تشير الفوضى في أرجائها .

وهناك صور للحياة العامة كما ينشدتها الإسلام ، نأخذها من أواخر سورة الحج :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ

وَافْعُلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ^(١)

- فالصلوة فريضة موقوتة ، تصل الإنسان برب العالمين ، وترده إليه كلما شغلته الحياة ، وأتاحت له في مطالبتها ومتاعها .

- وعبادة الله أمر أوسع من الصلاة ، والدائرة التي تتم فيها تكتنف حركات الإنسان وسكناته في الشارع ، والديوان ، والحقل ، وتصبح نفسه بشعور من هيبة الله وتقواه ، يعصم من الزلل ، ويبعد عن الخطأ .

- و فعل الخير ميدان رحيم الأقطار ، فياض بالرحمة والمودة والسماحة ، يجعل الإنسان سلاماً مع الإنس والجن والطير ، براً بالمؤمن والكافر ، يسدى عونه لكل محتاج ، كما يسدى المصباح ضوءه لكل سار .

- والجهاد في الله حق جهاده ميدان أرحب وأرحب ، فهو تعبيه للقوى المادية والأدبية والخصائص النفسية والاجتماعية ، وحشد لها في صعيد واحد ، كى تعمل جميعاً في تكافل ووئام لخدمة المثل العليا في الدين وتشييت قواعدها ومد رواقها .

(١) سورة الحج : ٧٧ ، ٧٨ .

وهذه الأوامر المتتابعة تدرجت في السعة والشمول حتى لم تبق أفقاً في الحياة العامة إلا طلت عليه .

إن الله عز وجل يأبى أن تكون صلته بخلقه ساعة كل أسبوع في معبد ... ساعة كأنما تسرق من أوقاتهم الطويلة ، ثم ينطلقون بعدها في الحياة يصنعون ما يشتهون ، وتبقى لهم حرثتهم فيما يفعلون أو يتركون .

إن السجين قد يؤذن له في ساعة ترويع عن نفسه ، ولا يعتبر بها حراً ، والضيف قد يسمح له بدخول البيوت فترة ما ، ولا يعتبر أبداً صاحب الدار .

والناس قد يقبلون الاتصال بالدين على هذا النحو العابر ، ولكنهم ليسوا عند الله متدينين ، والإسلام لم يجعل الحياة كيما يلقى هذه المنزلة . كلا ، فما غناه دين تحفظ له قيمة اسمية تافهة ، ثم هو بعزل عن حراك الحياة والأحياء ؟

لقد قلنا : إنه لابد من السيطرة على البيئة كى نستطيع تكوين خلق نظيف ، ولا بد من السيطرة عليها كذلك لنضمن انتظام الأمور على نحو يصون المصلحة ، ويحقق العدالة ويحمى الرسالة التى يناظر بها شرف الأمة وجودها المادى والمعنوى . ومن هنا رأينا القرآن يحتوى على قوانين شتى :

* منها : ما يتصل بسداد الديون ، وتوثيق المعاملات .

* منها : ما ينظم الدخول والخروج في حجرات البيت الواحد .

* منها : ما يضمن تنفيذ وصاة الميت طبق ما عهد ، ودون أى تغير .

ومنها .. ومنها ... ولنجاوز هذه التشريعات الدقيقة - محتفظين بما لها من دلالات - ولننظر إلى المجتمع الكبير الذى يهتم القرآن به ، وترتدى الآيات وال سور لدعمه وكلاءه .

إن تقرير الحق شيء جليل ، ما فى ذلك شك ، ولكن الشيء الذى لا يقل عنه ، بل قد يربو عليه ... وصل هذا الحق بالحياة ، ومد جذوره فى أغوارها ، وكسر فؤوس الخطابين قبل أن تتحرك لاقتلاعها .

إن حقائق العقيدة والعبادة ، وفضائل الأخلاق ، وصوالح الأعمال قد تنتظم فى قصائد جميلة السبك ، وقد تظهر فى أسفار وضيائة الطباعة ، وقد تلقى فى خطب مجودة العبارات ، بيد أن ذلك كله لا يغنى فتيلًا عن الحق ، إذا كان زمام الحياة

العامة في أيدي رجال يقصون تعاليم الدين عن البيت في كل شأن طائل ، ويرسلون للشهوات حبلها على غاربها لا يجرؤ أحد على الوقوف في طريقها ، وهي تعبد وتحتاج .

وقد امتلاء القرآن بالنذر التي تحذر من الفساد ، وتحض على الاستقامة ، وازدحمت في صحائفه القصص التي تصور مصير القرى الظالمة ، وحواتيم الحياة الضالة التي اكتنفت الأم الأولى ، الأم التي أهملت الصلاة والزكاة والصيام ، وقل اكترااثها بهذه الفروض المقدسة ، وشاعت فيها رذائل الغش والرشوة ، والظلم ، والزنا ، واللواء ، والسكر والجبروت .

﴿ ذَلِكَ أَن لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ * وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾^(١) .

وقد أرشد القرآن إلى ضرورة قيام المجتمع على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وضرورة قيام الحكم على أهداف الرسالة التي شرحت السماء أصولها ، وخطت سبلها ، كما أرشد القرآن إلى أن الأمة الإسلامية - بعد استقامة داخلها على ما ذكرنا - يجب أن تستعد لجهاد المبطلين إذا حدثتهم أنفسهم بالتعرض لها .

وفي القرآن الكريم حديث مستفيض عن هذا الجهاد الواجب وتحديد لغاياته وإيضاح للأحوال النفسية التي تكتنفه أولاً وأخرًا .

وهكذا ترى الحياة العامة في القرآن الكريم متناولة بأدق بيان وأحكم ميزان ، وأن الإسلام تناولها من الناحية الثابتة التي لا يعروها تغير على اختلاف الزمان .

أما الوسائل المتتجدة فقد تركها القرآن للاجتهاد المطلق ، يتصرف الناس في رسماها كما يلوح لهم حيناً بعد حين .

* * *

(١) سورة الأنعام : ١٣٢ ، ١٣١ .

الشروع في القرآن

الله عز وجل هو المالك الأول لكل شيء ، لا يشركه أحد في هذا الملك ، ولا فيما يتبعه من حقوق .

﴿ قُلْ لَمَّا أَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ * قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ * سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَقَوَّنَ * قُلْ مَنْ بِيْدِهِ مَلْكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يَجِيرُ وَلَا يُجَاهَرُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَإِنَّى تُسْحَرُونَ ﴾^(١) .

لكن رب العالمين ، وصاحب هذا السلطان الواسع ، كما أنزل كتاباً لنا ثم قال :

﴿ وَلَقَدْ يَسَّرَنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾^(٢) .

خلق هذا الكون الضخم الفخم ثم كأنه قال بعدما أتمه : لقد يسرت كل هذا لكم ، فهل من منتفع ؟

نعم ، لقد خلقه لنا ، فهو - جل شأنه - ليس بحاجة إلى ذرة منه ، ولو أفناه علىًّا وسفلاً ثم تفرد بالوجود وحده ما نقصت عظمته شيئاً فقط .

ثم هولم يخلقه للملائكة ، فإن الملائكة جنس لا يجوع فيشبّع ب الطعام ، ولا يظمأ فيروى بشراب ، ولا يتعب فيترفة بمتع ، ولا يعرى فيزدان بلباس ، ولا يسام فيطلب جدة لإحساسه من أنحاء الأرض والسماء .

ولا هو كذلك خلقه للعمجاوات أو الزواحف التي نراها بين أيدينا وتحت أرجلنا .

إن هذا الكون الكبير خلق لنا وحدنا لكي نستمتع به .. لقاء ماذا ؟ لقاء أن نعرف صاحبه ، ونسبح بحمده ، ونشكر آلاءه .

القرآن الكريم مفعم بالأيات التي تشرح هذه الحقيقة ، والتي تدل الإنسان على أنواع

(٢) القمر : ٢٢ .

(١) المؤمنون : ٨٤-٨٩ .

الخير المتاحة له هنا وهناك ، وكما يقاد المرء الشريد إلى قصر مشيد ويقال له : هذا البناء العظيم لك ، وهذى مفاتيح أبوابه بين يديك . اقتيد البشر أجمعون إلى آفاق العلم ، ووقفوا على بربخ بين البر والبحر ثم قيل لهم :

﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعِلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾^(١).

وقد أجمل القرآن عرض هذا الفضل المباح عندما قال : ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾^(٢).

ثم فصل صنوف النعماء التي هيئت لمرح الإنسان في بحبوحة الغنى الإلهي المسرح له ، فصل هذه الصنوف في سور شتى :

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنَكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينَ * وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظَلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بِأَسْكُمْ كَذَلِكَ يَتَمُّ نَعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ﴾^(٣).

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ * وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ * وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُوا نَعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُو هَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾^(٤).

ولأنريد أن ننقل أكثر الكتاب العزيز هنا ليرى كل منصف كيف جعل الله هذا العالم الممتلى بالخيرات المشحون بالقوى بين يدى الإنسان ، وتحت قدميه ؛ ليكون ملكاً فيه وعبدًا لله في وقت واحد .

(٢) البقرة : ٢٩ .

(١) الجاثية : ١٢ ، ١٢ .

(٤) إبراهيم : ٣٢ - ٣٤ .

(٣) النحل : ٨١ ، ٨٠ .

على أن هذا العالم لا تنسق الأرض عن خيره ، ولا يهبط النعيم من سمائه ، دون سعي من الإنسان ، أو دون استشارة تجىء فيها النتائج على قدر الكفاح المبذول . كلا كلا .

فلا حصاد دون غرس ، ولا وفرة في الإنتاج دون كثرة في الجهد .

وما الذي يشغل البشر عن هذا الكدح المطلوب ؟!

حقيقة أن الله كلفهم بعبادته . بيد أن العبادات ذات الصور المعينة لا تستغرق من أوقاتهم شيئاً يذكر ، ولا يمكن لعاقل أن يرى فيها حائلًا عن العمل في ذلك الكون المهدى !!

لقد تتبعنا ما يصرف الناس عن أداء وظيفتهم العمرانية فوجدنا بعضه رسوماً دينية مكذوبة ، ووجدنا بعضه الآخر مسخاً عن الفطر ، وعجزاً شل المواهب .

ولعل من أغرب مأسى الحياة الدنيا في هذا العصر أن المسلمين الذين يتلون القرآن الكريم ، هم أبين الناس فاقة على ظهر الأرض ، وأقلهم جهداً ، وأقلهم إنتاجاً .

وقد نددنا في كتب أخرى بقصة الفقر العربي الذي يمشي على أرض من الذهب ، وتتابعت الأحداث في السينين الأخيرة لتأكد أن هذه القصة الأسيفة لم تنته بعد^(١) .

* * *

كان جبل «المكبر» في أيدي الأردنيين أجرد المناكب ، مقفر الأرجاء ، فلما استولى عليه اليهود لم تمض أيام حتى شجروه !!

وكانت بحيرة «الحولة» على حدود سوريا مجتمعة من المستنقعات العفنة لانفع منها ، فإذا اليهود يجفونها ويحرثون أرضها للزراعة !!

ومررت بأرض «رفح» وهي قاع أملس لا حياة فيه ، فلما وصل إليها اليهود إبان العدوان الثلاثي لم تمض شهور قلائل حتى مدوا مواسير المياه إليها وشرعوا في تهديدها للحبوب والفاكهه !!

ياغوتها !! هذه أرضنا فكيف نحيا فوقها هملاً ؟!

وكيف نتحول عنها ليجيء من يقدرها ، و يجعلها مزدهرة بالحرث والنسل ؟!

(١) تناول فضيلة الشيخ هذا الموضوع في كتاب «الإسلام والأوضاع الاقتصادية» و«الإسلام والمناهج الاشتراكية» و«الإسلام المفترى عليه بين الشيوعيين والرأسماليين» وغيرها ...

لمن يقول الله عز وجل :

﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاوَاتِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ * وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغاً لِلشَّارِبِينَ﴾⁽¹⁾؟

أهذا الخطاب للناس جميماً دوننا؟! إننى أضحك دهشاً إذ أرى البقر الهولندي بل الدجاج الإنجليزى أفضل من مثيله فى بلادنا ، واذ أرى الأرض تلفظ مكنونها لأجباس الناس فيغبون منه ويستغون به ، أما نحن فنفتقر إلى المعونات يمدنا بها هؤلاء تارة ، وأولئك تارة أخرى .

ما هذا المنكر وما هذا العطل؟! وبم اشتغلنا عن هذه الوظائف العمرانية الخطيرة؟!
اشتغلنا بفنون من السخافات . . .

إن غلبة الجهل واتباع الشهوات هما سر ذلك البلاء الحائق .

ومن مفارقات الأقدار أن «الروس» عندما طيروا قمرهم الصناعى كان المسلمون فى مصر ، وفيما حول مصر ، مشغولين بأغنية من أغاني السكك تتغزل فى القمر الذى على الباب ، أو بتعبير بلدى ، بالذكر الذى على الباب ترقبه أنشى كواها الحرمان!!

وبديهي أن استغلال الكون يخضع لعلوم كثيرة ، و المعارف غفيرة .

ولقد اخترع المسلمون القدماء علوم القواعد والبلاغة لخدمة القرآن الكريم ، ولو أن العقلية التى اخترت هذه العلوم لخدمة لغة القرآن ، واكتشاف إعجازاته بقيت إلى يوم الناس هذا ، وانتقلت من السلف إلى الخلف ، وكانت علوم الكيمياء والنبات والحيوان والآلات علوماً دينية ، أدنى صلة بالإسلام من علوم النحو والصرف ، والمعانى والبيان والبديع!

ولكنَّ قَوْمِي عَزَّهُمْ سُفَهاؤهُمْ عَلَى الرَّأْيِ ، حَتَّى لَيْسَ لِرَأْيِ حَامِلٍ
تُظَهِّرُ بِالْعُدْوَانِ ، وَاخْتِيلُ بِالْغِنَى وَشُورَكَ فِي الرَّأْيِ الرَّجَالُ الْأَمَاثِلُ

* * *

(1) التحل : ٦٥، ٦٦.

الالوهية في القرآن

ال الحديث عن الله - تباركت أسماؤه - يتخذ في القرآن أسلوبًا قريباً من الفطرة ، سريعاً إلى العقل ، بعيداً عن الغموض والتعقيد ، مفعماً بالوضوح والإشراق .

وهذا الحديث يقوم على تعريف الله لخلقه بأوصافه وأفعاله :

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾^(١).

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(٢).

﴿اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^(٣).

﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(٤).

﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾^(٥).

﴿لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾^(٦).

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيرَاً﴾^(٧).

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً﴾^(٨).

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾^(٩).

وفي أثناء هذا التعريف السهل اليسير تجد القرآن ينفي أوهاماً علقت بأذهان الجاهلين عنحقيقة الألوهية ، وهي أوهام لا سند لها من العقل المجرد ، ولا من الوحي الأعلى .

(٢) النور : ٣٥.

(١) الزمر : ٦٣.

(٤) الزمر : ٦٣.

(٣) البقرة : ٢٨٤.

(٦) الأعراف : ٥٤.

(٥) الأنعام : ١٣.

(٨) النساء : ٨٦.

(٧) النساء : ٥٨.

(٩) النساء : ٩٤.

لقد خرقها^(١) القاصرون دونوعى ، وقبلها المقصرون دون نقد ، ثم شاعت بين الجماهير على أنها عقائد دين ، وهى ليست إلا خرافات خابطين ، وظنون مقلدين .

ف عند البعض أن لله بنات يشاركته الألوهية ! وعند بعض آخر أنه أنجب ابنًا أو أبناء الله !

﴿ وَخَرَقُوا لَهُ بَيْنَ وَبَنَاتِ بَغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ * بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾^(٢) .

وقد طال فى القرآن الكريم الكلام فى إثبات الوحدانية ، ودمغ كل شائبة تنسب الشركة إلى الألوهية ، واطرد حجاج الإسلام فى هذه القضية ، حتى عدتها قضيته الأولى .

ولا جرم أنها أساس الإسلام ولوأوه ومادة القرآن وروأوه . والمسلم يؤمن بأن العالم كله من فيه وما فيه من المستقدمين والمستأخرين رقيق لله ، خلقهم بقدرته ، ولو شاء ما خلقهم ، ورباهم بنعمته ، ولو شاء لتركهم ، ورفع من شاء بفضله ، ولو شاء لஹى به .

وشىء آخر ينصح به الحديث عن الألوهية فى القرآن - وهو فى الحقيقة جزء من عقيدة التوحيد - أن الخالق غير المخلوق ، وأن الله غير العالم ، وأنه لا مجال لفكرة الحلول ألبتة فى تعاليم الإسلام ..

وفكرة حلول الله فى هذا العالم أو فى جزء منه سخافة هندية قدية ، ولو ظلت هندية فقط لماتت فى موضعها من تلقاء نفسها ، كما مات كثير من أفكار الهنود ..

بيد أنها انتقلت إلى بعض الأديان ، فقدرت لها حياة جديدة !

قرأت فى مقرر الفلسفة لطلبة جامعة عين شمس كلية الآداب تحت عنوان «مشكلة الله» ما يلى :

(٢) الأنعام : ١٠٠ - ١٠٢ .

(١) اختلقها .

«الحق أن هناك تصويرين مختلفين لحقيقة الله تقدمهما لنا الأديان ، في بعض الأديان تتصور الله على أنه موجود وجوداً متعالياً على هذا الكون غير باطن فيه ، والبعض الآخر يتصوره على أنه مباطن للكون وللإنسان معاً ، والإسلام هو صاحب التصور الأول لله ، أما المسيحية فهي صاحبة التصور الأخير ، الله في الإسلام . ﴿عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالٌ﴾^(١).

يقول الغزالى : «مستو على العرش استواء منزهاً عن المساسة والاستقرار ، بائن عن خلقه بصفاته ، مقدس عن التغير والانتقال» ...

«أما إله المسيحية : فهو إله باطن في الكون متزوج بهذه الحياة . يقول إنجيل يوحنا على لسان عيسى : «إنى أنا حى فأنتم ستحيون . في ذلك اليوم تعلمون أنى أنا في أبي ، وأنتم وأنا فيكم»^(٢) . ٢٠ ، ٢١ .

«وتصور المسيحيين لله لا يتم إلا بنزوله إلى مملكة الأرض في لحظة مختارة من الزمان ، وحلوله في الناسوت في صورة المسيح عيسى ، وهذا لا يتم إلا بحضور الله في الطبيعة وبإخضاع حركتها لحركته ، وبحلوله فضلاً عن ذلك في الجسد البشري وامتزاجه بالدم الإنساني»^(٣) . ١ . ه

وغنى عن البيان أن الإسلام يعتبر هذا الكلام أخيلة سقيمة ، وينزع العقل البشري عن قوله وعن قبوله ويقصيه إقصاء تماماً عن مجال النظر به مجال الاعتقاد .

* * *

والكلام عن تسبيح الله وتحميده ، وتنزيهه وتوحيده ، إنما يجيء عقب الاعتراف بوجوده .

ولما كان وجود الله بديهية ينساق إليها العقل كما ينساق التيار إلى قراره ، فإن القرآن الكريم لم يكتثر بشبهات الملحدين اكترااث من يحارب في معركة عنيفة المقاومة ، بل تصدى لدحض هذه الشبهة كما يتصدى الفيلسوف لتعليم صبية ومسح ما على أذهانهم من غشاوة .

(١) الرعد : ٩ .

(٢) مقدمات في الفلسفة العامة ليحيى هويدى .

والواقع أن الكافرين بالله يقعون في متناقضات عقلية تصرخ بشدة الغباء ، أو شدة الجحود ..

فهم يزعمون أن هذا العالم وجدت مادته صدفة ، ودبّت الحياة فيها صدفة ، وتماسك نظامها صدفة !!

ولو قلت لأحدهم : إن طيارة تجمعت آلاتها ، ودارت محركاتها ، وانسكب البنزين في خزاناتها ، وصعدت في الجو ثم انطلقت في الفضاء كل ذلك من غير جهد إنسان ، ولا تدخل أحد أبداً لنسبك إلى الهرزل أو الجنون .

ومع ذلك فهو يريد أن يقول لنا إن القمر مثلاً يجري في الفضاء من تلقاء نفسه لا تحمله قدرة ، ولا تسيره إرادة ، ثم يطلب منا باسم العقل أن نصدق هذا الهرزل أو هذا الحمق !

والجاهلون بالله صنفان ، الدواب العجماء من جاموس وبقر وحمير .. وأشباه الدواب من أولئك المتعاقلين الذين يشترون بالعلم ، ولا مكان لهم فيه ، ولا جدوى لهم منه .

وقد تتبع حصيلة هؤلاء من الثروة العلمية ، خصوصاً ملاحدة مصر ، فوجدتهم يكفرون على صيت تقدم العلم في أوروبا وأمريكا!

وقد ترسل لنا مصانع الغرب مرصدًا لمشاهدة النجوم فيجيء أولئك لينظروا ثم يصيحوا على أثر المشاهدة : كفرنا بالله رب العالمين!

وقد تطير «روسيا» قمراً صناعياً بذل العلماء هناك في ضبطه وتجهيزه وتزويدده ، ما يضنى العقول ، وما يدل على أن تطوير القمر الطبيعي يستحيل أن يجيء خطيب عشواء ، ومع ذلك يتفرج نفر من الصحافيين هنا على هذه المشاهد ، ثم يصيرون : ثبت أنه لا إله !!

وصدق الله العظيم : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ﴾⁽¹⁾.

(1) الحج : ٨ .

وأجد من الواجب أن أنقل هنا بحثاً رفياً مترافقاً ، كتبه الشيخ «محمد جواد مغنية^(١)» ردّاً على واحد من أولئك الملاحدة نشر مقالات زعم فيها أن الله لا وجود له وإنما هو فكرة في أذهان المؤمنين به!

وسناد هذا الزعم - العلم ، العلم الذي لم يدخل هذا الكاتب جامعة تدرس بحوثه العظيمة ، ولا حضر في معمل تعالج فيه التجارب الشاقة ، العلم الذي قرأ الحروف الهجائية له في المدارس الإعدادية والثانوية بالقطر المصري ، باسم هذا العلم الهزيل يكفر بالله ، وينكر محياه ..

وقد وجه الأستاذ «مغنية» عدة استفسارات متدرجة الإقناع في أجوبتها وردت على هذا النحو :

«السؤال الأول : هل في الكشوف العلمية ما يدل من قريب أو بعيد على عدم وجود الخالق؟! هل هناك عالم واحد اكتشف في مخبره وأداته وأدواته أن الله غير موجود كما يكشف الطبيب مكروب السل والمalaria في جسم المريض؟!

وهل هناك مخترع واحد وضع تصميمه على أساس نظرية الإلحاد ، بحيث لو وضعه على أساس الإيمان بالله لفشل التصميم ، واستحال أن يتوصل إلى شيء؟

ثم هل العلماء المكتشفون ، والعباقرة المخترعون قدّيماً وحديثاً كلهم ملحدون؟!

لقد قرأت فيما قرأت أن «أينشتين» قال : «إن بصيرتنا الدينية هي المنبع ، وهي الموجه لبصيرتنا العلمية ..». وما نطق «أينشتين» بهذه الحقيقة إلا لأنه بلغ من العلم مبلغاً لم يرق إليه أى عالم مخترع سواه .

وإذا صرفا النظر عن قول هذا العظيم ، وقول كثير غيره من العلماء بأنه كلما تابعنا السير في طريق العلم كلما ازدادنا إيماناً بالله والدين ، إذا صرفا النظر عن ذلك كله فلا يمكن بحال أن نصرف النظر عن القول بأن العلم - أى علم التجربة والمشاهدة - لا يتعرض لمسائل الدين سلباً ولا إيجاباً ، فكما أن الطبع لا يتدخل في الهندسة وشئونها ، كذلك العلم لا يتدخل في شئون الدين نفياً ولا إثباتاً .

.. إذن لا يصح بوجه من الوجوه أن نستدل بالعلم على فساد الدين» .

(١) من فقهاء الشيعة وأدبائهم الكبار ، وقد تعمدنا بإيراد كلامه كله لأن بعض القاصرين يفهمون أن الشيعة قوم غرباء على الإسلام . منحرفون عن صراطه!! وسيأتي في باب الإعجاز ما يزيدك معرفة بالقوم .

أقول : وهذا الكلام يحتاج إلى بقية توضح دلالته .

فإن علوم الشريعة لا صلة لها بعلوم المادة ، فأصول العقائد والعبادات وفروعها وأنواع التوجيهات الإنسانية والتقاليد الاجتماعية التي رسم الوحي معالماها ، والحدود والأحكام التي بين الشارع الحكيم أعدادها وأحوالها ، وشئون الغيب التي شرحت لنا الدار الآخرة وما يلقاه العباد على اختلاف خواتيمهم فيها ، وذكر الملائكة والجهن والروح ، وما إلى ذلك من معارف ، هذه جميعاً لا صلة لعلوم المادة بها .

ولا يجوز الخلط بين مصادر العلم هنا ومصادر العلم هناك .

أما بناء الإيمان بالله ، والإقرار بوجوده على أدلة مادية ، تشتراك في إقامتها العقول والحواس ، فذلك ما لا يمكن فصل الروابط فيه بين المادة والدين .

فبالنطاق المادي البحث ، وبأداته المؤسسة للثيقين ، نجزم بأن الكائنات لم توجد من عدم .
ونجزم بأنها لا توجد نفسها ، بله أن توجد ما هو أعلى منها .

ونجزم بأن لها حالاً أضفت عليها الوجود من وجوده ، ومدلها البقاء بإرادته ، ونسق لها قوانين محكمة تسير عليها بدقة تشير التأمل العميق ، وتلتفت الأنظار والفطر إلى جلال البارئ الأعلى .

وتلك هي صلة العلم بالدين .

ثم تنفصل بعد ذلك سبل المعرفة . فما جاء من عند الله وعلى لسان أنبيائه فلا صلة للعلم به ، وإنما ... فإن العلم حرف في بحثه ونتائجـه .

وليس هذا تحكماً ، فإن ما وراء المادة لا دخل للمادة فيه ، وما هو من صميم المادة لا دخل للدين فيه !!

* * *

«السؤال الثاني : هل أسباب المعرفة تنحصر في المشاهدة والتجربة ، بحيث لا يحق لأحد أن يؤمن بوجود شيء إلا بعد أن يراه ويلمسه ؟

لا أظن أن أحداً يلتزم بهذا حتى «مصطفى محمود»^(١) والذين يقولون بأفواههم إننا لانصدق إلا العيان والمشاهدة ، بل إن هؤلاء يؤمنون ويتحدثون عن أشياء

(١) لقد تراجع د / مصطفى محمود عن آرائه الشاردة عن الإسلام وكتب كلاماً راشداً فيما بعد وخدم دينه بقضايا علمية وأراء جريئة تحسب لصالحة وخدمة دينه ... بل أصبح فيما بعد أحد دعائم الإسلام في الرد على خصومه بالحجـة والبرهـان والجهـد التـميز .

وأشياء كأنها جزء منهم ، مع أنهم لم يلمسوها ، وهذا الذرة والجاذبية والإلكترون ، والحركة الدائبة في الحجر الأصم ، والصخرة الجامدة كلها حقائق يؤمن بها العلماء ، ويبنون عليها آرائهم ونظرياتهم وأعمالهم ، مع أنه ما من عالم منهم رأها بالذات .

إذن ليس من الضروري لنؤمن بشيء أن نراه رأى العين ، فقد نؤمن بما نراه استنباطاً واستنتاجاً من المقولات ، وربما لا نؤمن بما نراه رأى العين احتراساً من خداع العيون .

كان علماء الطبيعة قبل تفجير الذرة يقولون : إن الجوهر المادي لا يمكن إبادته . وبنوا قولهم هذا على أوطد أساس التجربة المحسوسة ، ولكنهم بعد تفجير الذرة قالوا : إن المادة تتلاشى وتزول ، وإذا وجب أن نطرح حكم العقل ، لأنه يخطئ في بعض الأحيان ، وجب أيضاً لا نأخذ بالأفكار التي تأتي نتاجاً وانعكاساً للتجربة والنشاط العملي .

* * *

السؤال الثالث : هل في مقدور العلم أن يخلق مادة حية لها من النمو والحركة ما لأحط الأحياء ؟

هل يستطيع العلماء أن يخلقوا نملة أو نحلة لها فطرة الكدح والادخار والنظام؟ لقد جربوا وبدلوا كل الجهود فأتوا بكتاب منحط ظنه شبيهاً بالحى ، وبعد الدرس والتمحيص اتضح لهم أنه أبعد ما يكون عن الكائنات الحية بمعناها الحقيقي ، وغريب حقاً أن يؤمن «مصطفى محمود» بالعلم ، ثم يكفر بخالق الكون والإنسان!

* * *

السؤال الرابع : هل نحن وكل ما عدانا من الكواكب وما فيها من مقومات الحياة والنظام والترتيب وجد صدفة دون تصميم وقدر ؟ !

وهنا يجيئ «مصطفى محمود» بأن الاستدلال على وجود الله بقانون السبيبية مغالطة وخطأ ، لأن القول بأن الحركة تحتاج إلى محرك ، والنظام إلى منظم ، والوجود إلى موجد إنما ينطبق على الحوادث الجزئية التي تقع في الطبيعة ، أما الطبيعة نفسها فلا يحتاج وجودها إلى سبب ، بل هي غاية وسبب في ذاتها ، ولا تفتقر إلى من يوجدها .

صاحب الكتاب يسلم بقانون السببية ، ولكنه يخصه بالأحداث الجزئية دون السبب الكلى : فالباب يصفق لأن الرياح تهب ، والرياح تهب لأن هناك تخلخلاً في الجو ، أما الوجود بمجموعه فغنى عن كل سبب .

والذى حمل «مصطفي» على هذا التفصيل أنه رأى بعينه أسباب الحوادث الجزئية ، فقال بأن لحركتها محركاً ، ولم ير السبب الأول للكون ، ولم ينظر إليه بعينه ، ولم يلمسه بيده فجزم بأنه لا شيء وراء الطبيعة ! وكأنه يقول : كل ما لا يثبت بالمشاهدة لا يمكن أن يكون صحيحاً .

ونحن بدورنا نطالبه أن يثبت هذا القول بالمشاهدة ، وإلا كان دعوى بلا دليل ! ومن قال لك : كل ما تسمعه فهو كذب . فقد حكم على نفسه بأنه كاذب ، لأن القضية تشمل نفسها ، وما أشبه قول «مصطفي محمود» بقول السفسطائيين بأن الأشياء لا حقيقة لها أبداً ، لأنه يجوز ألا تكون على ما نشاهد لها ونراها ، وأجيبوا بأنه : على منطقكم هذا لا نستطيع أن نحكم بوجودكم لأنه من الجائز أن تكونوا غير موجودين !!

وعلى أي الأحوال فإن الفصل بين الحدث الكلى والحدث الجزئى خطأ ظاهر ، لأن قانون السببية عقلى ، والقوانين العقلية لا تقبل التخصيص والاستثناء ، وإنما تقبله القوانين الوضعية والتشريعية ، مثلاً لنا أن نضع قانوناً ينص على أن كل من يخالف السير يعاقب بهذا إلا إذا كان غريباً عن الوطن ، وليس لنا أن نقول بأن المساوين لثالث متساويان إلا إذا كان من خشب ! لأن حكم العقل لا يقبل الاستثناء ، ولم أر واحداً من القائلين بقانون السببية فرق بين الحادث الجزئى والحادث الكلى .

ومن هنا تخصص فريق لمعرفة أسباب الأنواع الخاصة كالحيوان والنبات والمعادن ، وفريق آخر تخصص لمعرفة أسباب الكون بمجموعه كوحدة مترابطة ، ويسمى الفريق الأول العلماء والفريق الثانى الفلسفة⁽¹⁾ ، والمتخصصون بشئون

(1) كانوا في سالف الدهر لا يفرقون بين العلم والفلسفة ، كانت العلوم الطبيعية فى نظر القدماء جزءاً من الفلسفة . ومنذ ثلاثة قرون حصلت التفرقة ، فاختص العلم بما يقع تحت الحس ، وانصرفت الفلسفة إلى دراسة ما لا يحس . أو قل : إن موضوع العلم هو الطبيعة وموضوع الفلسفة ما وراء الطبيعة .

النبات ، والمتخصصون بشئون الحيوان ، وعلماء الكيمياء يعتمدون على الحس والتجربة ، ويتحذرون من المشاهدة أساساً لدراستهم ، أما الفلاسفة فيعتمدون على العقل والاستنتاج ، حيث لا تقع فرضيه تحت الرؤية ، ولا يمكن إثبات شيء منها بالحس .

وهذا ما أوقع «مصطفى محمود» في الاستباه ، ودفعه لإنكار ما يثبته العقل ، والاعتراف بما يثبت بالمشاهدة فقط . مع أنه لا فرق بينهما إلا في طريق الإثبات والاستدلال . ولو كان الأمر كما يعتقد الكاتب لما تخصص لمعرفة فرعى الثقافة كل فريق ، ولو جب أن نحرق كتب الفلسفة ، وكل ما يبحث عن الكون ونظامه ، وصفات الخير والشر والجمال والقبح ؛ لأنها لا ترى بالحس والعيان !

* * *

والسؤال الخامس : أثبت علماء هذا العصر أن الأرض قطعة انفصلت من الشمس وأن الحياة فيها وعليها كانت محالاً وغير ممكنة بوجه من الوجوه ؛ لأن حرارة سطح الشمس ستة آلاف درجة مئوية ، أما باطنها فحرارته أربعون مليون درجة . والحياة لا تبقى فيما هو بالغ الحرارة ، أو بالغ البرودة . وبعد أن بردت الأرض كانت رماداً أو كالرماد الفاقد لجميع وسائل الحياة ، إذن الحياة لم تتولد من الشمس ولا من الأرض بعد انفصالها وخمودها ، وإنما خلقتها في الجوامد قوة إلهية .

وقد يقال بأن الحياة جاءت إلى الأرض من بعض الكواكب الأخرى في شكل جرثومة ، وبقيت هذه الجرثومة زمناً غير محدود تنتقلت في الفضاء حتى وصلت إلى الأرض .

فنقول : أولاً : من العسير جداً على تلك الجرثومة أن تبقى حية تقاوم الحرارة والكتافة وما إليهما مدة سفرها الشاق الطويل .

ثانياً : نوجه السؤال إلى القائل : من أين جاءت الحياة إلى ذلك الكوكب ؟ فإن قال قائل بأن الحياة أوجدت نفسها ، أو هي عرض من أعراض المادة . فالنمو والتعقل والتذكر ، والحب والبغض ، والفرح والحزن ، وما إلى ذلك كلها صفات ثانوية تستتبع كون المادة على هيئة خاصة وتركيب خاص . تماماً كالسير بالنسبة إلى السيارة والتزمير بالنسبة إلى المزمار .

إن قيل هذا سأله القائل : لماذا وجدت الحياة في مادة دون أخرى ؟ لماذا لم توجد في الصخر والحصى مادام وجودها اعتباطاً أو ما أشبه ؟ ولماذا تعددت الحياة وتنوعت من النمل إلى الفيل في الحيوان ، ومن النبتة الصغيرة إلى الشجرة الشاهقة في النبات ، ومن البليد إلى العبقرى الإنسان ؟ وكيف احتفظت كل فصيلة بصفاتها ومميزاتها وأدت مهمتها بدقة ونظام مدى ملايين السنين ؟ وهل من الممكن أن نتصور أن العقل والشعور قد أفرزتهما المادة إفرازاً ، كما تفرز المعدة فضلات الطعام ؟

* * *

لقد وهب الله سبحانه الحياة للكائنات النامية من إنسان وحيوان ونبات ، وجعل كل نوع مستقلاً عن الآخر استقلالاً تاماً ، فلم يتولد إنسان من حيوان أو نبات ، ولا حيوان من نبات أو إنسان ، ولا حيوان عضو من غير عضو .. أو العكس . أما نظرية داروين القائلة بأن أصل الإنسان قرد فقد جاء في كتاب «الله والعلم الحديث» ما يلى :

« .. أذاع البروفسور راجوهانس هورذلر العالم الذرى في سنتبالي بسويسرا بياناً قال فيه : لا يوجد دليل واحد من ألف على أن الإنسان من سلالة القرد . بل إن التجارب قد دلت على أن الإنسان منذ عشرة ملايين عام يعيش بعيداً عن القرد . وقدم للمتحف الطبيعي بمدينة بال قطعة من فك إنسان يرجع تاريخها إلى عشرة ملايين عام . وبتاريخ ٣١ مارس سنة ١٩٥٦ أعلن في أميركا أن الدكتور ديتري المشرف على الأبحاث بجامعة كولومبيا أيد نظرية هورذلر . وقال : إن نظرية داروين لا تستند إلى دليل علمي . »

ومن جملة ما استدل به الفلاسفة على وجود الخالق أن هذه الدقة في النظام ، وهذا الإبداع والتناسق والترتيب في الصنع الذي لم يعتوره أى تغيير أو خلل مدى ملايين السنين لا يمكن أن يحصل بطريق المصادفة ، بل لابد أن يكون هناك تصميم وإرادة ، ومتى ثبت التصميم والإرادة ثبت وجود المصمم والمريد ، وإذا لم تره العين فقد رأه العقل . قال أينشتين : « ذلك التناسق العجيب بين قوانين الطبيعة ، وما يخفى وراءه من عقل جبار لو اجتمعت كل أفكار البشر إلى جانبه لما كونت غير شعاع ضئيل أقرب القول فيه أنه لا شيء !! » .

ولو وجد التصميم والترتيب بطريق المصادفة لأمكن أن تقرأ كتاباً مرتبًا ومبوياً يحمل اسم «مصطفى» دون أن تمسه يد مرید . . مع أنه لو جمعنا ألف ألف من حروف الطباعة ، ووضعناها ضمن صندوق وحركناه ألف عام ، لما رسم لنا صفحة من كتاب ، ولا بيتاً من شعر ، ولا اسمًا من الأسماء ، حتى اسم «مصطفى محمود» !

وأظن أن صاحب الكتاب قد تنبه إلى هذا الرد ، لذا تجنب التعبير بالمصادفة حتى لا يقع في هذا المذور ، ولكنه وقع في مذور غيره ، حيث قال في صفحة ١٢٧ : «إن للوجود موجوداً بالبداهة ، فمدعاه لا يحتاج إلى دليل ، وهو قديم متده من الأزل إلى الأبد . . !!» .

ويلاحظ عليه بأن الوجود موجود ، وهذا صحيح . ولكن القول بأن العالم الموجود قديم لا أول له ، كالقول بأنه حادث له أول وأخر ، كلاماً يحتاج إلى دليل عيناً كمسألة البيضة والدجاجة ، فالادعاء بأن البيضة أصل ليس بأولى من الادعاء بأن الدجاجة هي أصل ! ولا يتغير أحدهما إلا بدليل .

ولا أدرى كيف جزم وحكم «مصطفى محمود» بأن قدم الوجود بداهي ، مع أنه - أي «مصطفى محمود» - لا يؤمن إلا بالحس والمشاهدة ؟ ! وإذا دل هذا التهافت على شيء فإنما يدل على أنه لا مناص للجوء إلى الاستنباط ؛ لإثبات كثير من الحقائق ، ومنها وجود المدبر الحكيم لهذا الكون الرائع ، ونظامه العجيب ، ومن رفض الاستعانة بهذا الدليل ، وأبى إلا الاعتماد على المشاهدة وحدها ، فلا بد أن يقع في الخطأ الذي وقع فيه صاحب كتاب «الله والإنسان» ، وهو الحكم بغير دليل ، لا من المشاهدة والتجربة ، ولا من العقل والاستنتاج ، ولا بد أن يصيبه ما أصاب الغراب من إضاعة المشتتين» . ١ . هـ

* * *

والمؤسف أن الملحدين فشا شرهم بغتة في أقطار الشرق ، وأساءوا أبلغ إساءة إلى كيانه المادي والأدبي ، فقد شتتوا فكره ، وبددوا قواه ، وجعلوا السبيل تتشابه أمامه فلا يدرى كيف يتجه وإلى أين يسير ؟

وأحسن ما قيل فى هذا القطع الأدمى كلمة أديب فرنسي يصف بها «الوجوديين» فى بلاده : «أرأيت الكلاب فى أشعة القمر ؟ إنها تتواثب دائرة حول نفسها ، تريد أن تصل إلى ذنبها ، فلا هى التى تصل ، ولا هى التى تهدأ» .

هذه الكلاب الحالة هى المثل القريب للوجوديين ، ولنشاطهم الذهنى ..

وما أكثر ما نسمع هرير تلك الكلاب فى آفاقنا الداكنة!!

والغريب أن السخرية من الدين - أعنى الإسلام - كل ما تعلموه من أوربا وأمريكا .

وتصور مستشرقاً ي يريد أن ينعت الأدب العربى لقومه ، فهو ينقل إليهم تراث «أبى نواس» فى الشذوذ الجنسى وإدمان الخمر ، ويزعم أن هذا فحسب هو الأدب العربى طوال القرون !

أى كذب ودناءة فى هذا الزعم !!

إن ذلك مثل عشرات الملحدين الذين شغلونا بألسناتهم فى كل ميدان .

ما تقرأ لهم وما تسمع منهم إلا أن التراث المعنوى للعرب هو خلق «أبى نواس» ، ومجون «أبى نواس» ، وإلحاد فلان وفسوق فلان !

وما يمكن أن تستريح البلاد والعباد إلا إذا اتبعنا فى علاج هذه الكلاب الحالة ما تتبعه إدارة الأمن العام حين تكثر الكلاب فى القرى والمدن ، ويخشى عضها وسعارها .. إنها تجتمعها .. ثم تحسם شرها أبد الآبدين .

* * *

النبوات في القرآن

إذا كان الفكر الإنساني هو اللجوء إلى الحدس والتتخمين في تعرف الحقائق العليا والاهتداء إلى الصواب مرة ، والرجوع في الخطأ ألف مرة ، فإن الفلاسفة الماديين هم بلا نزاع قادة الفكر الإنساني !!

وإذا كان الفكر الإنساني هو الوصول إلى تلك الحقائق من أقصر طريق ، والتقاطها ناضجة رائقة ، ثم تكريس الوقت للانتفاع بها .. فإن الأنبياء هم من غير جدل القادة الأصلياء للفكر الإنساني !!

إن هؤلاء الرجال الذين اختارهم الله سفراء إلى خلقه يؤدون رسالات عظيمة الشأن ، فهم يبلغون عن الله أموراً لا يستغنى الناس قاطبة عن ذرة منها .

العامة والخاصة سواء في حاجتهم إلى معرفة ما أنزل الله لهم على ألسنة أولئك المرسلين الكرام . نعم ربما وصل أولو النهى إلى بعض الحقائق التي ينقلها النبيون عن رب العالمين ، غير أن وصولهم إلى جملة الحقائق التي لابد منها لصلاح الناس مستحيل ، والقليل الذي يوفقون إلى فقهه يعبرون إليه جسوراً من التجارب والمتاعب تستغرق السنين .

أما الاستماع إلى الرسل والتلقي عنهم فهو يختصر تلك المتاعب الباطلة ، والتجارب الفاشلة ، ويقف الناس وجهاً لوجه أمام الحق الذي إليه يفتقرن .

وذلك فيما يبلغونه وحدهم من حقائق بعد لأى . أما ما لا يدركونه وحدهم أبداً ، فإن الرسل تلقية بين الأيدي جنّي قريباً ودواء ميسراً .

وما على الناس بعد الظفر به إلا أن يعملوا به ويسعوا في حياتهم على سناء .

ولا تحسبن تقدم العلم واتساع دائرة المعارف الإنسانية يغني فتيلًا عن الوحي الإلهي ، والارتباط بما أثر عن النبيين والأقدمين . كلا كلا ، فإن علل النفوس والجماعات لم تتغير منذ الأزل . وال الحاجة إلى الطلب لها من دين الله لم تنقص قط ، بل لقد ازدادت واشتدت .

فإن أهواء الناس ضربت على تقدم المعرفة ، واتساع نطاق الفتاك والجحود ، وتشعبت

وسائلهما . وافتنت الجماهير بِعَلَى لِزَعْمَاءٍ فِي إِشْبَاعِ غُرَائِزِهِمُ الدُّنْيَا ، وَاهْتِبَالُ فَرَصَ الْحَيَاةِ الْحَاضِرَةِ ، وَالْذَّهُولُ عَنِ اللَّهِ وَعَنِ الدَّارِ الْآخِرَةِ .

وَإِنْ كَانَ الَّذِينَ قَدِيمًا يَعْالِجُ صَدَاعًا أَلَمَ بِالرَّءُوسِ ، إِنَّهُ الْيَوْمَ بِإِزَاءِ سُرُطَانِ شَدِيدٍ
الْبَطْشُ بِالْأَرْوَاحِ وَالْأَبْدَانِ . فَكَيْفَ يَتَوَهَّمُ الْإِسْتِغْنَاءُ عَنْهُ ؟

إِنَّ الْمُفْرُوضَ - وَالْحَالَةُ هَذِهِ - أَنْ يَتَضَاعِفَ التَّفْكِيرُ فِي طُرُقِ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ وَوَسَائِلِ
الْإِسْتِغْلَالِ إِلَى أَقْصَى حَدِّ مُسْتَطِاعٍ ، حَتَّى يَتَغلَّبَ النَّاسُ بِأَشْفَافِهِ عَلَى سَقَامِهِمْ !
لَقَدْ كَانَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ بِعِبَادِهِ أَنْ بَعَثَ إِلَيْهِمْ بِأَنْبِيَائِهِ ، وَأَنْ تَعْهَدَ شَتِّي الْأَعْصَارِ
وَالْأَمْصَارَ بِمَا أَوْتَوْا مِنْ تَرْبِيةٍ وَحِكْمَةٍ .

وَالْقُرْآنُ الْكَرِيمُ يَعْتَبِرُ كِتَابَ النَّبَوَاتِ الْقَدِيمَةِ كُلَّهَا ، وَفِي صَحَافَتِهِ الْمُصَوَّنَةِ كُلَّ مَا تَنْزَلَ
بِهِ الْوَحْىُ لِهَدَايَةِ الْبَشَرِ ، وَإِقَامَةِ مَصَالِحِهِمْ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ .

وَهُوَ الْوَثِيقَةُ الْعُلْمِيَّةُ الْبَاقِيَّةُ لِإِثْبَاتِ نَبَوَةِ مُوسَى وَعِيسَى وَغَيْرِهِمَا ، فَإِنَّ الْأَسَانِيدُ
الْأُخْرَى لَا يَعُولُ عَلَيْهَا فِي وَجْهِ أُولَئِكَ الْأَنْبِيَاءِ .

وَلَذِكْرِ أَنْكَرَ نَفْرٍ مِنْ مُفْكَرِي الْغَربِ ثَبُوتَهَا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ عِيسَى رَمْزٌ صَنْعَتِهِ
الْأَفْلَاطُونِيَّةَ الْحَدِيثَةَ لِتَروِيجِ مَبَادِئِهَا .

وَلَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ أَنْكَرَ وَجْدَ عِيسَى لِصَدَقَتِهِ الْأَلْفَوْنِيَّةِ الْمُؤْلَفَةِ ، وَلَرَأَتْ نَبَأَهُ أَقْرَبَ إِلَى الْوَاقِعِ
مَا يَرَوِيُ عَنْهُ . بِيدِ أَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ أَعْلَنَ فِي وَضْوَحٍ تَصْدِيقَهُ لِنَبَوَةِ عِيسَى ، وَقَصَّ خَبْرَ
حَيَاةِ دُونِ غَمْطٍ وَغَلُوِّ .

وَذَكَرَ كُذُلُكَ أَسْمَاءً عَدْدَ كَبِيرٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْوَحْىُ وَكَلَفُهُمُ اللَّهُ
بِالْبَيَانِ عَنْهُ .

ثُمَّ قَالَ لَخَاتَمِ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ
وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا * وَرَسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلٍ وَرَسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ

وَكَلَمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا * رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لَيْلًا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١﴾ .

* * *

أجل .. إن الله الهادى ، الله النور ، الله المقتط ، لا يدع عباده حيارى من غير بيان يبصرون به موقع أقدامهم ، وأمل صادق يبعث الحياة فى مستقبلهم ويملا بالنشاط يومهم ، ولذلك أرسل أنبياء لهم ، وأقام فى كل أمة من يشق لها الحجب ، ويبعث فى أفءتها الضياء :

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَفِيهَا نَذِيرٌ﴾ (٢) .

وربما لا نعرف أسماء أولئك الدعاة الذين سيشهدون على الناس يوم الحساب غير أنها نوقن بأن الله لا ينافق الحساب أحداً يجعل أصل الرسالة وفحوى الدعوة لأن عذرها قائم :

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ (٣) .

والكفر الحقيقي - فى نظرنا - جحد الحق بعدما اتضح لل بصيرة جوهره ، وتائق أمامها شعاعه ، ومن ثم فالهمم الذين لم تبلغهم دعوة الحق بأسلوب يحمل فى طياته دواعى قبوله ، يسمون كفاراً على المجاز ، ولا فهم جهال فحسب .

وقد كان الأنبياء - ومن خلفهم على رسالاتهم - نماذج حيدة فى التحدث عن الله بأسنتهم ، وكانوا - قبل ذلك وبعده - نماذج أجود في جذب الناس إلى الله بطبيب أنفسهم ، ونقاء معدنهم ، وصفاء سيرتهم ، ووصولهم فى مدارج الكمال الإنساني إلى ذروة تزرع الإعجاب فى القلوب وتذر الأتباع عشاً لشمائلهم ، فهم يضخون تحت أقدامهم بالنفس والنفيس عن رغبة عميقه وعن رضا كبير .

والمرسلون جميعاً من هذا الطراز السامي ، وإن كان محمد بن عبد الله - خاتم النبيين - قد أotti فى هذا المضمار حظاً من المجادة والشموخ ، لا يعرف لنبي من قبل .

وذلك لأن الخصائص العظيمة التى توزعت عليهم تجمعت فيه ، والحكم الكثيرة التى نطقوا بها لخصت فى كتابه :
فمن أراد اتباع موسى فعليه بالقرآن .

(٣) سورة الإسراء : ١٥ .

(٤) سورة فاطر : ٢٤ .

(١) سورة النساء : ١٦٣ - ١٦٥ .

ومن أراد اتباع عيسى فعليه بالقرآن .

ومتبع هذا أو ذاك لا يسعه إلا الإيمان بمحمد ، وما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى سائر إخوانه الأنبياء الكرام .

* * *

وقد جال فريق من الناس في حقائق النبوات ، وصدق أصحابها ، وشكوا في إمكان الوحي ، ونزل الملائكة به .

وهذا الفريق لا يكذب بالإسلام وحده ، ولكن يكذب بالأديان كلها ، بل هو في خبيئة نفسه وجليتها يكذب بالله الذي خلقه فسواء .

والرد على أولئك لا يكون بالبرهنة على إمكان الوحي ، وجواز الإرسال ، فهذا بالنسبة لهم جهد ضائع ..

الأساس أولاً وأخرًا : الاهتمام بالإقرار بالألوهية ، فإذا فرغ الحديث من الاستدلال عليها ، واطمأنت القلوب إلى ثباتها ، فإن الاعتراف بالنبوات عقيبها سهل قريب .

أما الذين يعترفون بالألوهية ، ويستبعدون أن يبعث الله من لدنـه بشـراً يعلم الناس ما جهـلـوا ، زاعـمـينـ أنـ فـيـ العـقـلـ الـكـفـاـيـةـ ،ـ فـهـمـ مـخـطـئـونـ وـاهـمـونـ .

أين هـىـ كـفـاـيـةـ الـعـقـلـ فـىـ حـيـاةـ الـأـفـرـادـ وـعـلـاقـاتـ الـأـمـ ؟؟؟

وكم هـىـ نـسـبـةـ الـعـقـلـ فـىـ كـلـ أـلـفـ مـنـ النـاسـ نـعـدـهـ عـدـاـ؟؟!

لقد ارتقى العقل كثيراً في أقطار الغرب ، فأباح الربا والزنا ، وأقر الفوارق بين ألوان البشر ، وحول الاسترقاق الفردي إلى استرقاق جماعي تتساند الدول القوية لتمكين مظالمه ، وتخليد مأثمه .

نعم ، لقد ارتقى العقل كثيراً فشرع من عند نفسه قوانين محلية ونظمًا عالمية تجاهلت ما نزل من عند الله ، فماذا حدث ؟

امتلأت الأرض بالفساد ، ودارت الأرض بسكنها كما تدور الخمر بالرعوس حتى ليوش肯 أن يكون هذا الرقى العقلى نكسة إنسانية مروعة .

إن الأنبياء وحدهم ، والمناهج التي خطوها فحسب ، هي الصراط الذي تستوي عليه الإنسانية صاعدة إلى الكمال ، بعيدة عن مزالق الفتنة ومهماوى الخيال ، والله بعباده أبصر ، وهو عليهم أحنى وأرحم .

* * *

الجزاء في القرآن

العالم الذي نعيش فيه الآن لا يحفل باليوم الآخر ، ولا يكتثر الجحث ، ولا يستعد له الاستعداد اللائق به ! لعله لا يؤمن بصدق الأخبار عنه ! فهو أميل إلى الشك منه إلى الثقة ، كما قال الله عز وجل في بعض الناس :

﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظَنُ إِلَّا ظَنًا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيقِنِينَ﴾ (١).

أو لعله ينتظر قدومه ويعرف أنه حق ، ولكنه كالذي تناول «بنجًا» فهو غائب عن وعيه ، نشوان بسكرة الدنيا ، تتراءى له الأشخاص أشباحاً ، ولا تتماسك صورها في ذهنه . فما يعرف كيف يصنع بإزائها .

أو لعل الأمر مزيج من التكذيب والذهول جميماً . فإن غلبة التفكير المادي جعلت جمماً غفيراً من أهل الأرض يظنون البعث خرافات علمية . ثم انضم إلى ذلك تشبت غرائزهم بمتاع الدنيا ، وحرصهم البالغ على التهام ما أمكن منها ؛ الواجد يطلب المزيد ، والمحروم يطلب الجدة . فتكون من غلبة الشهوات على القلب ، وغلبة الأخطاء على الفكر أن صار الناس يحيون ليومهم فحسب ، ويفكرون في أشخاصهم وحدها . كالسجين في حجرة لانوافذ لها ولا أبواب ، أينما رمى بيصره لا يرى إلا جدرانها ..

كذلك المكذبون باليوم الآخر لا يحسنون إلا أنفسهم وحاضرهم ، ولا يبصرون إلا مآربهم ورغائبهم .

أما الله ...

أما اليوم الآخر فدونهما حجب وحجب !!

ومن يسير علينا أن نحكم بأن الجزاء الأخرى عند أهل الشرق والغرب مسألة لا يحسن التعرض لها ولا التخويف بها ، بل إن تطرقها إلى أئمة الساسة والقادة وحملة الآداب والفنون وغير هؤلاء وأولئك ، أمر مستبعد إن لم يكن مستحيلاً !

(١) الجاثية : ٣٢ .

لذلك كله أطال القرآن الكريم الحديث في إثبات الموت والبعث والجزاء ، وأطال التذكير بهذه الحقائق التي عميت الجماهير عنها ، أو نقصت من أقدارها .

وعرض القرآن أمام الأعين حيثما التفت صوراً شتى لنذر الفناء الأخير ، ومشاهد الحساب الدقيق . وكانت صرخات الآي الهادرة بحقائق البعث والجزاء بعيدة المدى ، نافذة الدوى ، تستفز العواطف الهاجعة ، فتبعثها فزعـة ، وتستجمع الأفكار المشتتة لترجمتها على الاقتناع بأن اليوم الآخر حق ، وأن الأدلة على قدمـه الأكيد لا ترد ، وأن إدخال حسابـه في السلوكـ الخاصـ والعامـ لا محـيصـ عنه .

والصورـ التي تلوحـ للناسـ بينـ الحـينـ والـحـينـ لـتقطعـ آمالـ الـخلـودـ فـىـ الدـنـيـاـ ولـتـكـشـفـ أنـ الدـنـيـاـ هـذـهـ مـنـقـضـيـةـ مـنـتـهـيـةـ ،ـ كـثـيرـةـ فـىـ الـقـرـآنـ ..

أترىـ هـذـهـ الشـمـسـ فـىـ ضـحـاهـاـ وـأـصـيلـهـاـ تـمـلـأـ الـعـالـمـ بـالـدـفـءـ وـالـضـوءـ ؟

أترىـ الـقـمـرـ وـالـلـلـيـلـ سـاجـ يـرـسـلـ أـشـعـتـهـ الـحـالـمـ مـغـرـيـاـ -ـ كـمـاـ يـقـولـ الـشـعـراءـ -ـ بـالـقـرـيـضـ وـالـحـبـ ؟

أترىـ الـبـرـ وـالـبـحـرـ وـمـاـ يـعـجـانـ بـهـ مـنـ حـيـاةـ وـأـحـيـاءـ ؟

ذلكـ كـلـهـ سـيـزـوـلـ !!

﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِرَتْ * وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ * وَإِذَا الْجَبَالُ سَيَرَتْ * وَإِذَا العَشَارُ عُطَلَتْ * وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ * وَإِذَا الْبَحَارُ سُجَرَتْ * وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِجَتْ * وَإِذَا الْمَوَوِّدَةُ سُئَلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ * وَإِذَا الصُّحْفُ نُشَرَتْ * وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ * وَإِذَا الْجَحِيمُ سُرِّعَتْ * وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ * عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ﴾ (١).

أى الله !! ولقد خالجنـىـ شـعـورـ غـرـيبـ فـىـ لـيـلـةـ رـائـقةـ ،ـ وـأـنـاـ عـلـىـ شـاطـئـ النـيـلـ فـىـ قـرـيـتناـ الصـغـيرـةـ .ـ كـنـتـ أـشـعـرـ بـشـئـ منـ الإـعـازـ لـهـذاـ الـعـالـمـ ،ـ الـأـرـضـ الـخـصـبةـ التـىـ تـهـتزـ بـالـزـرـاعـةـ ،ـ وـتـزـدانـ بـالـفـاكـهـةـ وـحـبـ الـحـصـيدـ ،ـ وـالـنـهـرـ الـمـنـسـابـ فـىـ صـمـتـ ،ـ لـاـ يـهـدرـ لـهـ مـوجـ ،ـ وـلـاـ يـسـمـعـ لـهـ مـدـ وـلـاـ جـزـرـ .

(١) التكوير : ١٤ - ١ .

والقبة الزرقاء تبرق في جوانبها النجوم ، وتسبح في آفاق متراحمية النوى ، والعاافية -
أمدنا الله بها وحفظها علينا - تجعل السارى الوداع يملأ صدره من الهواء النقى ،
ويستقبل الحياة بذخر من الرضا والتفاؤل .

ثم تذكرت بفترة أن ذلك المنظر سيختفى حتماً ، وأن السماء والماء والهواء والمزروع
والمصنوع ستبلغ أجلها ثم تتلاشى !؟ لقد شعرت - والحق يقال - بأنها خسارة فادحة أن
تحى كل هاتيك المعالم الجميلة !

بيد أن ذلك لم يلبث أن أعقبه شعور آخر ، شعور بأن الذى يطوى هذا العالم سوف
يخلق أجمل منه وأحلى فى العين والمذاق ، وسوف يخلقه لا تنفيص فيه ولا لغو ولا
تأثيم ، وسوف يمرح فيه - فحسب - من يشكرون الصنيع ، ويقدرون صاحبه - أعني
المؤمنين الطيبين .

﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَسْبَوْا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ
فَنَعَمْ أَجْرُ الْعَامِلِينَ * وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ
بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١).

وقد أفاض القرآن الكريم في ذكر الحشر والنشر ، ودقة الحساب وعدالته وبين أن
الأجزية المنوه بها معدة للإنسان الذي رشحته أعماله لها . والإنسان كائن مادي روحي
معاً . هذه طبيعته التي عاش بها واقترف بها الحسنات والسيئات فكيف يتصور خروجه
عن هذه الطبيعة عندما يلقى عقابه أو ثوابه ؟!

إن الذين يطعنون في الأجزية المادية ، ويعتمدون إلى تأويل الآيات على غير الظاهر
القريب منها يغالطون أنفسهم ، ويجررون على الواقع .

والغريب أننا نسمع الآن كلاماً عن الحياة في الكواكب ، أو على الأقل الحياة على
المستوى الذي يفقد فيه الإنسان وزنه لإفلاته من جاذبية الأرض . إن العلماء الذين
يتحدثون في هذا الموضوع يقولون : إن الزمن سيتغير ، وإن الإنسان المحدود العمر هنا
سيتطاول عمره هناك ، لأن السنة الأرضية مثقلة بعلل تختصر الأجال ، أما طبيعة
العيش في أعلى فأدنى من ذلك وأنقى .

(١) الزمر : ٧٤ ، ٧٥ .

وهذا كلام يلقى ضوءاً خافتًا على معنى الخلود الذى تتصف به الدار الآخرة ، و يجعلنا نقصر الكلام فى قياس الغائب على المشاهد ، أو نرسل قضايا متهافته عن النعيم الروحى ، والجحيم الروحى ، أو نتساءل كيف تشهد الخلود والأسماع والأبصار على أصحابها بما كانوا يعملون في الدنيا !!!

إن القرآن صريح فى وصفه للجنة وما حوت من أزهار وأطياف وحسن . وفي وصفه للنار وما حوت من نكال وألوان وهوان . . . وهذه الأوصاف تستقيم مع طباع الناس ، وتكافئ ما يستحقون من مثوبة أو عقوبة .

﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقْرَبِينَ * فَرْوَحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ * وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ * فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ * وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الظَّالِمِينَ * فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ * وَتَصْلِيةُ جَحِيمٍ * إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ * فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ (١).

ووصف الجنة أو النار بهذه النعوت الواضحة له ناحيتان :

الأولى : تقرير الحقيقة كما أوجدها الله ، وذكر للشىء بطبعيته المجردة .

والأخرى : غرس هذه الحقائق فى ميادين التعليم والتربية والوعظ والإرشاد لتساعد فى فطام العصاة عن الرذائل ، وإغراء الأتقياء بالفضائل .

فالإنسان يعيشه على الحق أن يرتقب الخير من فعله ، ويزجره عن الشر أن يتوقع الدواهى من ارتكابه ..

وذاك سر كثرة الترغيب والترهيب فى القرآن .

* * *

واللذة والألم قوانين نفسانية قدية ، وتجاهلها إغماض عن حقائق قائمة ، والزعم بأن الإنسان قد يعلو على اللذة والألم ، أو بتعبير دقيق : يتخلص من كل إحساس مادى للسعادة والشقاء – وهم بعيد .

(١) الواقعة : ٨٨-٩٦ .

نعم قد تزكى الروح وتتقدس فيها معانى الكرامة العليا ، فينبغي المرء إلى فعل الواجب عن حماس للخير ، وإلى ترك الرذيلة عن غضاضة من الشر ..

وقد يُوصى وصف الصحابي الطيب صهيب الرومي بهذه الكلمة الجميلة : «نعم العبد صهيب ، لولم يخف الله لم يعصه» .

بيد أن أصحاب هذه الأرواح الزاكية لا يمكن القول بأنهم فقدوا الطبيعة الآدمية فى التألم من الإيذاء والإيذاع والرضا بالسعادة والتكريم .

ونحن لأنفسنا من التلويح بالأجزية المادية والإسهاب فى ذكرها - على النحو الذى جاء به القرآن - لأنفسنا من ذلك أن الأجزية الروحية مفقودة أو مؤخرة عن رتبتها . فقد قال الله عز وجل :

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَا كَنْ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٍ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (١) .

فانظر بعدما سبق الجزاء الموعود كيف أعقبته جملة منفصلة تنهى بقيمة الرضوان الإلهى وارتفاع درجته ...

إن الإنسان يهش للعيشة السعيدة ويطيب مقامه في كنفها ، ويكره الحياة الضنكه ويود لو يفارقها في أقرب فرصة ، وكونهنبياً أو فيلسوفاً أو رجلاً من سواد الجماهير لا يغير من هذه الحقيقة الخالدة .

ونحن بالاستقراء لأصحاب الامتياز العقلى من ساسة وقاده ومفكرين ومخترعين نرى سوادهم الأعظم يحب أن يحصل مكانته الأدبية بضمانت مادية ، ويؤثر أن يعيش في بيته رحب يتوسط حدائق نقاء ، ومتوفراً فيه لنفسه ولأسرته أسباب المتع والراحة .

فلماذا نكابر في منطق الفطرة الإنسانية ، ونزعم أن الأجزية المادية سقوط أو هبوط بأقدار البشر ؟

ولماذا يتهمكم البعض من الجنـة الموعودـة وما فيها من ظلال وعيون وفواكهـ ما يـشتـهـون ، أو يـسـخـرـ منـ النـارـ المـوـقـدةـ ، وماـ فيهاـ منـ زـقـومـ وـغـسلـينـ ، وـعـذـابـ مـهـينـ ؟؟

(١) التوبـةـ : ٧٢ـ .

والعجب أن هذا النعاق المفاجئ بالروحانية الخالصة ، والمعنويات المجردة يجيئنا من الغرب !! من الأقطار التي تجتاجها عواصف مادية لاينقطع لها هبوب ، ولا تنقشع لها غيموم ، ولا يستريح العالم يوماً من جشعها المسعور إلا ليواجه أياماً نحسات ، مليئة بالغيوم والكربات .

وقد استخفت هذه الأجزية الآن من هذه الدروس والخطب ، كأن الحديث عنها معرة ! وابتعدت الألسنة والأقلام عن الخوض فيها لأن الناس ما يعنيهم إلا إصلاح حاضرهم فحسب ، وأما الغد الذي فيه يبعثون فهم لا يفكرون فيه ولا يهدون له . مع أن إصلاح هذا الحاضر لن يتم أبداً إلا على ضوء الإيمان بيوم القيامة . وتأمل قول الله عز وجل :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَنْظُرُونَ فَنْسُونَ مَا قَدَّمْتُ لَغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ * وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسُهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائزُونَ﴾ (١).

* * *

ذلك وقد أشرت في موضع آخر من كتبنا إلى أن وعظ المسلمين بالوعد والوعيد الآخريين يحتاج إلى حذر ودقة . فإن أمتنا فرطت في شؤون المعاش والمعاد جميعاً . والتماس الدواء لها كى تصح ديناً ودنيا ليس يحسنه أى خائن في ميادين النصح والتوجيه ..

إن الجماعات التي تغلو في حب الدنيا وتستغرق في السعي لها ، وتستبد بها الشهوات الجسمانية والنفسانية - ينبغي أن تعالج بترقيق القلوب ، وأن يطول الحديث معها عن الدار الآخرة وعن محاسن الجنة ومقابح النار .

أما الجماعات التي تدب على الأرض لا تحسن تأثيل مال ، ولا استنبات زرع ، ولا تصنيع معدن ، والتي تسقط في الشهوات أحياناً كما تسقط بهم المنتشرة في الحقول .

هذه الجماعات التي لا يزيد بصرها بالحياة عن موقع أقدامها ، فلا تعرف للكون سراً ، ولا تفقه من دنياها علمًا .

(١) الحشر : ٢٠-١٨ .

هذه الجماعات ما يجوز أن نشرح لها تفاصيل الدار الآخرة إلا بعد أن تدرك معالم الدار الأولى ، وتدري كيف تعيش على أرضها ، وتستظل بسمائتها . فإذا وعْتَ ما هي ، وكيف تستقبل حاضرها ! علمت بعد كيف تستعد لغدِها .

وكثيراً ما خطبَت المسلمين في المساجد والأندية فكانت شديدة الحيطة في توجيههم ، أخشعَ إن ذكرتهم بالجنة والنار أن يفهموا من ذلك التذكير البقاء على خيبتهم في الدنيا ، والزهد في إحراز خيرها ، وامتلاك زمامها . وأخشعَ إن ذكرتهم بالدنيا وضرورة السبق فيها ، والمنافسة على ثرواتها وخیراتها ، أن ينسوا الآخرة ، وحسن التأهُب لها .

فما بد من سوق الكلام واضح الهدف بعيداً عن الشبهة واللبس ، وما بد من إخضاعه كما وكيفاً لأحوال المخاطبين وأنواع العلل التي تفتَّك بهم ، وتجرهُم بعيداً عن الصراط المستقيم .

إن التبشير بالروحانية في الوسط المادي مفهوم ، وتعليم المادية في الوسط الروحاني مقبول ، لكن ما الموقف إذا عالجت مجتمعًا يفقد كيانه المادي والروحي معاً؟ إن إحياءه يتطلب طبيباً واسع الأفق ، عميق الخبرة ، صناع اليد ، كى لا يعالج مرضىً على حساب الآخر .

طبعياً يتسلل بين مظاهر العلتين ليحصر جراثيم كل على حدة ، ثم يستعمل مبضعه في الاستئصال والتجميل حتى يسترد العافية المفقودة ، ويستأصل الأدواء المتنافضة .

تلك هي وظيفة الناصح الماهر حين يكلم المسلمين في الآخرة ، وحين يوقظ همتهم للدنيا .

أما الطبيعة الإنسانية العامة ، فهى لا تستغني عن مذكر دائم التنبية إلى أن الآخرة حق ، وأن الذهول عنها جرم ، وأن الانحصار في الدنيا غفلة .

نعم ، فإن حب العاجلة خمر طغت بنشوتها على الكبار والصغار ، فهم سكارى بما يحسون من خير وشر في هذه الدار .

والدين يفقد ركناً من حقيقته الكبرى حين يماشى هذه العربدة المجنونة ، بل يفقد أركانه كلها .

وكم نحن بحاجة إلى صور منوعة تثبت في أنفسنا القيم الصحيحة للحياة والمات
وما بعدهما!

اقرأ هذه الصورة من قلائد الأدب العربي ، واترك عبرتها تتخلل فؤادك .

* * *

قال صاحب الأمالى :

«حدثنا أبو بكر بن دريد رحمه الله قال : أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال : دفعت يوماً في تلميسي بالبادية إلى وادٍ خلاء لا أنيس به إلا بيتٌ منفرد . بفنائه أعنز ، وقد ظمت فيممته فسلّمت ، فإذا عجوز قد برأتْ كأنها نعامة راخم .

فقلت : هل من ماء؟ فقالت : أوَلَبْن؟

فقلت : ما كانت بُغيتِي إلا الماء ، فإذا يَسَرَ اللَّهُ الْبَنْ فلنَ إِلَيْهِ فقير . فقامت إلى قعْب فأفرغت فيه ماء ، ونظفت غسله ، ثم جاءت إلى الأعنز فتغبَّرَتْ هن(١) حتى احتلبتْ قُرابِ مِلِءِ القَعْبِ ، ثم أفرغت عليه ماء حتى رغا وطفت ثمالته ، كأنها غمامَة بيضاء ، ثم ناولتني إِيَاه فشربت حتى امتلأتْ رِيَا واطمأنَتْ ، فقلت :

إِنِّي أَرَاكَ مُعْتَنِزَةً(٢) فِي هَذَا الْوَادِي الْمُوْحَشَ ، وَالْحِلَّةُ مِنْكَ قَرِيبٌ ، فَلَوْ انْضَمْتَ إِلَيْهِ
جَنَابَهُمْ ، فَأَنْسَتَ بَهُمْ؟

فقالت :

يا ابن أخي إنِّي لآنِسَ بِالْوَحْشَةِ ، وَأَسْتَرِيعُ إِلَيْهِ الْوَحْدَةَ ، وَيَطْمَئِنُ قَلْبِي إِلَيْهِ هَذَا
الْوَادِي الْمُوْحَشَ ، فَأَتَذَكِّرُ مَنْ عَهَدْتَ ، فَكَأْنِي أَخاطِبُ أَعْيَانَهُمْ ، وَأَتَرَاءِي أَشْبَاحَهُمْ ،
وَتَتَخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنْدِيَةِ رِجَالِهِمْ ، وَمَلَاعِبُ الْمُلْدَانِهِمْ ، وَمَنْدَى أَمْوَالِهِمْ ، وَاللهِ يَا ابنَ أَخِي ،
لَقَدْ رَأَيْتَ هَذَا الْوَادِي بَشَعَ الدِّيَنِ(٣) بِأَهْلِ أَدْوَاهِ وَقِبَابِ ، وَنَعَمْ كَالْهَضَابِ ، وَخَيْلَ
كَالْذَّئَابِ ، وَفَتِيَانَ كَالرَّمَاحِ ، يَبَارُونَ الرِّيَاحَ ، وَيَحْمُونَ الصَّبَاحَ فَأَحَالَ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ
قَمَا(٤) بِفَرْقَةٍ ، فَأَصْبَحَتِ الْآثَارَ دَارِسَةً ، وَالْحَمَالُ طَامِسَةً ، وَكَذَلِكَ سِيرَةُ الدَّهْرِ فِيمَنْ وَثِقَ

بِهِ .

(٢) منفردة .

(٤) أَوْدَى بَهُمْ الْفَنَاءَ .

(١) احتلبتْ بقايا البن

(٣) ملآن الجنابين .

ثم قالت : ارم بعينك في هذا الفضاء المتطاول . فنظرت فإذا قبور نحو أربعين أو خمسين ، فقالت : ألا ترى تلك الأجداث ؟

قلت : نعم ..

قالت : ما انطوت إلا على أخي ، أو ابن أخي ، أو ابن عم ، فأصبحوا قد احتوت عليهما الأرض ، وأنا أترقب ما غالهما ، انصرف راشداً رحمة الله ». .

* * *

رأيت ؟ إن الحياة الدنيا تتحرك داخل إطار من الفناء ، ينكشم حولها رويداً رويداً ، وهي لابد منقلبة إليه يوماً .

ولكن ! كيف نجعل الناس يؤمنون بالموت ، وهو يتخطفهم واحداً واحداً ولا يكتثر له أحد .

وكيف نجعل الناس يستعدون للبعث ، وهم عنده شغل ، أو تكذيب ، وما بعده هو الحياة كل الحياة ، والحق كل الحق .

إن ذلك هو ما تكفل القرآن به في أسلوبه العظيم ، ونهجه القويم .

* * *

فساد الأمم كما يصوره القرآن

الرجل الكبير يحفظ شرفه ، ويسفك في صيانته الدم ، والمؤمن الحر يحمى عرضه ، ويبذل دونه الروح ، وقد جاء في الحديث : «إن الله يغار وإن المؤمن يغار ، وغيره الله أن يأتي المرأة ما حرمته الله»^(١).

إن الله عز وجل يغضب على من يقارب محارمه ، وعلى من يستهين بحدوده فإذا ارتكب أحد معصية ، أو أهمل فريضية ، فلا تحسن أنه أتى أمراً سهلاً لقد اقترف جريمة يستحق بها العقوبة ، وخاصم ملكاً شديد البطش ، أليم الأخذ ، والشخص العاصي شذوذ في ملكوت يسبح بحمد بارئه ، وي الخ لأمره ، ونكتة سوداء متمرة في عالم يسجد لله طوعاً أو كرهًا ، ويستمد منه حياته وبقاءه ، لحظة بعد أخرى .

وذلك العوج في الكون المستقيم على أمر الله هو الذي يجعل الإرجاء توشك أن تنقض على العاصي فتخفي رسمه ورسمه .

﴿أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ نَّاسًاٌ نَخْسِفُ بِهِمْ أَرْضًاٌ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾^(٢).

ولولا أن رحمة الله تغلب غضبه ، وأنه يهمل الخاطئين ليمنحهم فرصة المتاب وينسأ لهم في الأجل ، ويدلهم في الحياة ، كي يرجعوا إلى الله بخير يرشحهم لعفوه .. لولا هذا سلط عليهم عذاب الاستئصال .

﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَةٍ وَلَكِنْ يُؤْخِرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمٍّ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا﴾^(٣).

﴿وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَاماً وَأَجَلٌ مُسَمٌّ﴾^(٤).

ومع هذا الإرجاء ، فإن المجرمين قد يواعدون مأسى تستعجل النعمة ، فإما أن يسرع الله بعقابهم عدلاً في الحكم ، وإصلاحاً للأرض ، وإما أن يتدرج في إيقاع الجزاء

(٢) سورة سباء : ٩

(٤) سورة طه : ١٢٩

(١) البخاري

(٣) سورة فاطر : ٤٥ .

الدُّنْيَا بِهِمْ ، لَعْلَ هَذِهِ الْأَخْذَاتِ الْمَحْدُودَةِ تَوْقِظُ مَا نَامَ مِنْ ضَمَائِرِهِمْ ، إِلَى طَرِيقِ الرِّشادِ مَرَّةً أُخْرَى .

﴿أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ مِنْ حِثٍ لَا يَشْعُرُونَ * أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ * أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخْوُفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (١).

الأصل أن الخطيئة تفعل أولاً في خفاء واستحياء ، ثم تفعل في جفاء وبرود ، ثم تولد في المجتمع فتبز بوجهها الكالح ، فإذا وجدت بيضة مواتية استوت على قدميها فتفعل الخطيئة دون تكبر .

ثم يشتند عودها وتصلب فتشيع وتنشر ..

ولatzال دائرتها تنداح حتى تصبح تقليداً متبوعاً ، فإذا ظهرت الفضيلة المناوئة لها استكثر حق الحياة والاستقرار عليها .

مثلما وقع في قرى المؤتفكة ! فإن الرجال الذين استمرأوا الشذوذ الجنسي عز عليهم أن يقوم فيهم ناصح ينهاهم عنه ! وكان صوت هذا الناصح من الغرابة بحيث هدد المجرمون بالرجم إن لم يسكت ، فلما أبى إلا إعلان سخطه والبراءة من عملهم تقرر طرده من البلد الفاسق ، لأنه متظاهر خارج على القانون !!!

والبلد الذي تصل فيه الأوضاع إلى هذا الدرك السافل لا بد من أن تحل به العقوبة العدل . وما تقوم لأهله عند الله حجة ، أو ينهض لهم عذر .

إن الإسلام بادي الصراوة في محاربة الرذائل لا يفتر عن مهاجمتها ، ولا تنكسر حدتها في مطاردتها .

على أن الإسلام يفرق بين نوعين من المعاصي :

النوع الأول ، ذاك الذي ينزلق إليه البشر وهم شبه مغلوبين على إرادتهم وإدراكهم ، في أوقات الضعف التي تلم أحياناً بالإنسان فينزل . وما يكاد يسقط حتى ينهض ، وما يكاد يحس لذة الهوى حتى تنغصه آلام الندم .

(١) سورة التحل : ٤٥ - ٤٧ .

هذا النوع من المخالفة لأمر الله يتلطف القرآن في مداواته ، ويأخذ بيد صاحبه ليعاود نشاطه الأول في أداء حقوق الله وإنفاذ وصايته .

وال المجتمعات التي تتجم فيها هذه المعاصي - وما يخلو مجتمع بشري من غبارها - لا تستهدف لعقاب عام ، ولا تسقط من عين الله .

إنها تشبه أى حقل زرعه صاحبه قطناً أو قمحاً ، فتنبت فيه أعشاب وحشائش لم يقصد ظهورها ، بل إنه يعمل بهمة في اقتلاعها وحماية زراعته منها .

وفي سور كثيرة من الكتاب الحكيم نرى المولى تبارك اسمه يتتجاوز عن هذه السيئات ، يعلن سعة رحمته لمن يلمون بشيء منها .

أما النوع الآخر : فهو ذلك الشر المستقر الذي تتواطأ الجماعة على فعله ، وتعاهد خاءه ، وتجعل بقاءه جزءاً من حياتها ، وتقيم العرف العام والتشريع المادى والأدبي على أساس منه .

. كال مجرم الذى يزرع أرضه بشجر الحشيش والأفيون ، ويبقى طول السنة يتعهد ما غرس ، وهو يعي أتم وعى ما سوف يقدم للناس من سمو .

هذا النوع من العصيان لأوامر الله ، والإهدار لحدوده ، هو الذى نزلت الآيات بأعنف الترهيب منه ، ووصفت بإيضاح مصاير الذين رتعوا فيه ، وهى مصاير مشئومة يكتنفها الخراب والدمار .

وحذرت الأخلاف أن يسيرا نحو الهاوية التي انزلق إليها أسلافهم .

﴿أَوْ لَمْ يَهْدِ لِلّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنَّ لَوْ نَشَاءُ أَصْبَنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ (١).

* * *

إن الأم الفاسدة تلتقي في أحوالها نعمت واحدة ، قسوة لاترق لضعف ، وجحود لا يكتثر بوعظ ، وعكوف على الدنيا لا يهتم لما بعدها ، ونسيان لله لا يبالى بحقه . وبقاء الأم بهذه المثابة بلاء على العالم ، وعلى العمran ، وعلى المثل العليا ، وضربات القدر القاصمة عندما تنزل بها تكون كحكم الإعدام عندما ينفذ فى مجرم أثيم .

(١) الأعراف : ١٠٠ .

﴿ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيْةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتَلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكِنَ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًاَ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثُينَ * وَمَا كَانَ رِبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَّهَا رَسُولًاٰ يَتَلوُ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ * وَمَا أُوتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَآبَقَىٰ أَفَلَا تَعْقُلُونَ ﴾ (١) .

والخوف من الإبقاء على هذه الأُمَّ ، سره الحرص على إنشاء أحجial أسلم فطرة وأقوم قيلاً .

ولذلك ترى القرآن الكريم يكثر من عرض حياتها وعملها وعقباتها ، حتى يمكن إيجاد اختلاف أتفى أفتدة ، وأذكى مسلكاً . ويقلبها بين صنوف السراء والضراء حتى تعقل وترعوى .. أو ينبت خلالها من يعقل ويرعى .

وكم أخشى على الناشئة التي تنمو الآن في الشرق الإسلامي ؟
إنها تشبه خضراء «الدمن» في حسن منظرها ، وسوء مخبرها .

وخضراء الدمن^(٢) تربو على الأقدار كما تربو البهائم الجلالة على التقاط القمامات .
فترى شكلها جميلاً ، وطعمها مريراً !

والاليوم نبصر أقواماً شاهت طبائعهم يظنون سعة الثقافة في سرعة الإلحاد ، وحرية الفكر في هوان الإرادة واستمراء الشهوات ، والتقدم المستحب هو البعد عن فرائض الله ؛ من صلاة وصيام ، بل الاندهاش لرؤيه المصلين والصوم !

وتسمع أولئك العلوج وهم يتكلمون عن وجوب فتح حانات الخمور ، وتهيئة صالات العهر ، لأن موارد السياحة ستتناسب إن لم يقدم للسائحين المسكر الذي يشربون ، والمرأة التي يشتهون !!! فتجزم بأنك أمام أمساك خلق وأنصاف أو أعشار بشر !
وقد أسلفنا القول أن بلوغ المعصية هذه المنزلة إيذان بنقمة الله .

وإننا لنتشاءم من مستقبل أجيال تحيا وسط هذا الركام الكثيف من سوء الفهم والتوجيه ، وما نراها أبداً تصلح لحمل الأعباء أو مخاخصة الأعداء !

* * *

(١) القصص : ٥٨ - ٦٠ .
(٢) ورد مصطلح خضراء الدمن في قوله ﷺ «إياكم وخضراء الدمن
قيل : يا رسول الله ، من خضراء الدمن ؟ قال : المرأة الحسنة في المبتـ السوء » .

ويحمل بي أن أثبت هنا إجابة على سؤال بعث به المعنيون بالنشاط الاجتماعي في «كلية التجارة . جامعة عين شمس» .

وهو : «يجتاز الشباب فترة قلق نفسي لا يستطيع معها تحديد أهدافه ، ولا رسم مثله العليا . فما الأسباب التي ترونها داعية إلى ذلك؟ وما العلاج الذي تقررون؟» .

وقد أللنا القول في هذا الجواب ، وأضعنا حدته ، ولجأنا إلى التلميح بدل التصريح ، والخفوت بدل المظاهرة . لعل هذا التلطيف يجدى !

وهكذا البيان :

إن فترة القلق التي يعانيها الشباب نتيجة طبيعية لجملة أسباب تجمعت في حياتهم كان لابد أن تترك آثارها في أنفسهم على ذلك النحو الذي جزع له المصلحون ، وشرع في تفهمه ومداواته لفيف منهم .

ومن واجب المسؤولين عن قيادة الشباب أن يتلمسوا الدواء لهذه العلل ، فإن الشباب الذي لا هدف له ، إما أن يقف في مكانه مبلل الخواطر مشتت المشاعر ، وإما أن يخبط في الحياة على غير هدى : وبذلك يبدد قواه عبثاً ويضيعها سدى !!

وكلا الأمرين خطر على مستقبل الفرد والجماعة .

وهنا يجيء السؤال : ما سر هذا الفراغ النفسي ، وما يتبع ذلك الفراغ من خلخلة وحيرة ؟

والجواب يفرض علينا أن نتأمل طويلاً في الأغذية المعنوية والروحية التي تهيا للشباب ، وتعمل عملها في قلبه ولبه !!

ومن اليسير أن نحصر هذه الأغذية في مصدرين اثنين :

أولهما : ما يقدم خارج الفصول والمدرجات ، أعني بعيداً عن معاهد الدراسة وتوجيهات الأساتذة . . .

والآخر : ما يقدم خلال مراحل التعليم المختلفة من بداية الصفوف الدنيا ، إلى أن يترك الطلاب جامعاتهم ويواجهوا الحياة العملية .

ونستطيع القول في إجمال وعميم : إن كلا المصدرين فقير في المواد التي تكون

العائد الدافعة ، والتي ترسم الغايات البراقة ، والتي تحشد المشاعر وتحكم العزائم ، وتشهد الهم ، وتغرى باقتحام المجهول ، والجرأة على الغيوب دون وجل ولا تهيب . والإنسان من غير عقيدة تعمّر فؤاده ، هذا الإنسان ، كم مهمل ، وحركة موضعية ، إن لم تكن حركة إنسحابية إلى الوراء .

والشباب الذي لا عقيدة له ، أو الذي يحمل عقيدة منفصلة عن شعوره وعن تفكيره ، لا يمكن إلا أن يحيا قلقاً ، وإلا أن تملأه الحيرة ، ويستولي عليه التردد ، وهو يرمي مستقبله بخور وارتباك !! ولنلق على الموضوع كله نظرة أعمق .

ما الأهداف التي تغرسها في الشباب حياتنا العامة ؟

أستعرض على عجل ، ما تنشره الصحف اليومية والأسبوعية ، وما يذيعه الراديو على موجاته الطوال والقصار ، وما تعرضه السينمات والمسارح^(١) .

إن هذا الاستعراض السريع يجعلك تحكم على البديهة بأن الأغذية المعنية التي تقدمها هذه الجهات الثلاث ، بعضها تافه غث ، لا يسمن ولا يغني من جوع ، وبعضها سوم تفتت بالعافية الروحية ، وتنشر في آفاق الشبان ظلاماً سوداً للتحلل والميوعة .

إن الدول في كثير من الأحيان توجه اقتصادها لخدمة مصالحها القومية العليا وترسم لذلك سياسة دقيقة تلزم الجميع بتنفيذها والرضا بآثارها :

فهل هناك أدب صحافي موجه ، أو فن مسرحي موجه ، أو برامج إذاعية موجهة تتضاهر كلها على تكوين جيل ناضج مكتمل الوعي ، نير الفكر ، صلب الإيمان ، واضح الهدف ، قوى العقيدة؟

إننى أمد بصري اليوم فى غير تكلف إلى صحيفة الأهرام فأجد هذا العنوان مكتوبًا على مساحة أربعة أعمدة بخط كبير «ليندا ... مازالت تحب نايرون باور»!

يا الله! أبلغ هوان قرائنا إلى حد العناية بهذا السخف؟!

وإذا فرضنا أن بعض السفهاء يهتم بذلك النبأ ، فهل رسالة الصحافة أن تقوم ذلك العوج النفسي أم تنميته؟!

وقل مثل ذلك في الصور العارية والأخبار المثيرة ..

(١) حين ألف فضيلة الشيخ الغزالى هذا الكتاب لم يكن التلفاز قد دخل مصر .

إن صحافتنا تنشئ الدنيا إنشاء ؛ لتفسد بها الضمائر الساذجة .

وهل تتبع ما يطلبه المستمعون في إذاعتنا؟

الغريب أن أحداً من أولئك الطالبين لم يرغب في سماع أغنية قومية كقصيدة فلسطين مثلا ، أو أغنية جادة ذات موضوع نبيل وغاية سامية !

الزحام كله على الألحان الطرية ، والأنغام العليلة ، والأصوات الخبيثة التي لا تمل الشكوى من الهجر والخصام !!

فهل وظيفة الإذاعة بث الهيماء وإقلال المنام وراء الحبيب المدلل؟!

أليس هناك توجيه أعلى يرفع المستوى النازل ، ويحيي في النفوس ملكاتها الطيبة؟

ثم ألمح الروايات التي تمثل أحلام الكبت ، أو التي تجسم وساوس الغريرة ، والروايات التي تجعل طريق الفضيلة عسر السلوك مبهم النتائج ، أو التي تهون الخيانات وتحلى مذاق الرذائل !

إن عرض هذه الروايات في السينما أو المسرح لا يمكن أن يأتي بخير أبداً ، بل إن الشرور المتولدة عنه فوق الحصر .

والشباب الذي تحاصره هذه العلل كلها قلما تواتيه فرص الإفلات من غوايelaها .

ومن ثم فهو يعجز حتماً عن تحديد أهدافه ورسم مثله العليا .

وهناك خلل آخر في حياتنا العامة : ندرة المؤسسات الاجتماعية التي تنمى في الشباب نزعات العمل الكريم ، وتنفس عن رغبته الكامنة في الامتداد والحركة . وتتلطف في توجيهه إلى الواجب المرتقب منه .

نعم ، هناك أندية رياضية تقوى الأبدان ، وتبشر أنواع اللعب ، وتحلق العضلات المكتنزة .

لكن ما جدوى صناعة الأجسام المفتولة إذا لم تملأ هذه الأجسام نفوس مشرقة بالأمل الصحيح ، توافة إلى الكدح في سبيل الله والناس !

إن إيجاد هذه المؤسسات أمر لا محيد عنه إذا أردنا الخير لأمتنا عامة ولشبابنا خاصة .

والآن ، لترك ما وراء جدران المدرسة ، ولندخل المدرسة نفسها ..

إن البرامج التي تدرس كثيرة ومنوعة ، والجهود التي تنفق في شرحها وتبسيتها مشكورة ، بيد أن العلم وحده مهما زاد ، والثقافة مهما اتسعت ، لا تكون شخصية متکاملة ناضجة .

وقد تراكم المعلومات في ذهن الطالب كما تراكم السلع في مخزن تاجر لا يحسن العرض ، أو لا يريد البيع !!

أو كما تستعد السيارة للانطلاق لسلامة آلاتها ووفرة بترولها ، ولكنها تفقد السائقَ الذي يتولى قيادها ويتجه بها حيث يشاء !

ما قيمة العلم الميت في نفوس جاهلية ! ما قيمة الدروس المستوعبة إذا كانت هذه الدروس معزولة عن الحياة الخاصة وال العامة يدخلها صاحبها في ذاكرته فحسب ، ثم هي بعدها أو يتحرك ويقترب ويتحمس بعوامل أخرى؟! .

إن العلم لابد أن تصحبه تربية دقيقة ، لابد أن تصحبه أخلاق موجهة ، لابد أن تصحبه معنويات رقيقة .

وال التربية المنشودة ليست دروساً تلقى ، إنما هي جو يصنع ، وإيحاء يغزو الأرواح باليقين الحى والعزمية الصادقة .

ونعود إلى ما بدأنا الحديث به . نعود إلى توكييد الحاجة الماسة إلى العقيدة ، فإن الإيمان يصنع العجائب ، ويخلق وسائل النجاح من بين طيات العدم واليأس

إذا اعترفنا بأن النهضات لا تنجح ولا تشرم إلا إذا قامت على إيمان راسخ ، ويقين جازم ، فبقى أن نبحث من أين نجىء بالعقيدة التي نفتقر إليها .

أنتسولها من خارج بلادنا؟ أنسوردها من هناك بشمن غال أو زهيد ؟

أم نعود إلى تاريخنا ومقومات حضارتنا للتعرف الركائز التي نبني فوقها ونعلى البناء؟ إننى شخصياً لا أتردد في الاختيار ، وإننى أؤمن بأن القلق النفسي ، والاضطراب الذهنى ، وغموض الأهداف ، وخفاء المثل الرفيعة .. كل هذا سوف يزول إذا وصلنا الشاب بتاريخه العتيد ، وملأنا قلبه بالروحانية السمححة ، واليقين النقى ، والخلق الجاد .

* * *

قصص القرآن

كان القصص الحسن من أبرز الأساليب القرآنية في شرح الإسلام وبيان رسالته ،
ومزج تعاليمه بالقلوب .

ولم يكن هذا القصص الواعى الحكم سرداً مجرداً لبعض الروايات القدمة يتسللى بها السامعون ثم يغفلون عند حكايتها أو يتعظون ، لا ، إن هذا القصص كان تاريخاً لسير الدعوة الدينية في الحياة ، وكيف خطت مجريها بين الناس منذ فجر الخلية؟ وما العقبات التي اعترضتها ، وهل وقفت عندها ، أو تغلبت عليها ، وما صنع الأنبياء بإذانها ، وكيف قبلت الأم المدعوة رسالات الله أو صدّت عنها ، وبم انتهى الصراع بين الغنى والرشد .

والحكمة المنشودة من وراء هذا القصص المترسل المكرر تقرؤها في - قوله تعالى - :

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (١).

فالقرآن كتاب الدعوة وتاريخها ، وفي تصاعيف السرد التاريخي لأخبار الأولين يزداد عرض الدعوة وضوحاً ويستبين منهجهما الذي تحدو البشر إليه ، والذي لا يختلف وإن اختلفت العصور وكرت الدهور .

الأنبياء من آدم ونوح ، ثم من جاء بعدهم ... إلى أن توجوا بخاتتهم محمد بن عبد الله ... هؤلاء جميعاً شرحاً أصول العقيدة والخلق والمعاملة شرحاً فياضاً بالصدق ، عامراً بالإخلاص .

وإنك لتسمع واحداً بعد الآخر - فيما سجل القرآن من وصاياتهم ونصائحهم وإرشادهم لأئمهم - فتجد كلاماً منسقاً ، وهدياً منسجماً ، صدر عن مشكاة واحدة ، وانساق إلى هدف واحد ، يهد أوله لآخره ، وتصدق نهاياته بداياته ، وكأنهم خطباء في حفل واحد ، اجتمعوا في أمسية موعدة أول ليلة مشهودة ، وليسوا رجالاً توزعتهم أκناف القرون المتطاولة ، وبين النبي والنبي أعصار وأعصار ، وبين الأمة والأمة غبرت قرى وبادت أمصار .

(١) يوسف: ١١١.

وكما يدل هذا القصص الموصول على حقيقة الدين ، ويحدد تحديداً حاسماً الطريقة الوحيدة لرضاعة رب العالمين ، كذلك يدل على طبائع الناس ووسائل علاجها ، وسفن الله في عقابها أو معافاتها .

فإن الإنسان هو الإنسان ، من مائة قرن خلت إلى مائة قرن يلدها المستقبل المنظور - لو امتد أجل الحياة - لن تغير طبيعته ، ولن يتبدل جوهره .

وقد تتغير وسائل تعبيره عما يهوى ، وقد تتبدل مظاهر إشباعه لما يريد ، ولكنه هو هو ، إذا استكبر فلم يجد إلا خيشة خلقة ؛ تختر فيها وخرج من كهفه مغروراً ، وعندما يرتقى العلم وتحول البيئة يلبس المننم من نسج الآلات وينطلق في الميادين مزهوأ .

وإنك لتأمل في قوم نوح من قبل الطوفان ، أى من قبل ازدهار العمران فترأه يرفضون رسالة نوح رفضاً ينضح بما يعتمل في قلوبهم من غيرة وحسد .

﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَفْضُلَ عَلَيْكُمْ﴾^(١).

إن هذه الغريزة الرديئة الطافحة بالإثم لم تزد ولم تنقص من سبعين قرناً إلى هذه الأيام التي نحيا فيها الآن . . .

هي في قوم نوح صورة كاملة لما نراه في أنحاء الشرق والغرب .

إذا وعى القرآن قصص الأولين مع أنبيائهم ، وحدد على الناس ذكرها بعد ما طوت الليالي أصحابها فلکي يداوى علاً متشابهة .

وقد كثرت القصص لتحصى جملة كبيرة من الأمراض الاجتماعية ، وتستأصل جرثومتها بصنوف العبر وشتى النذر . . .

إن الحضارات المندثرة كجثث الموتى قد يشرحها مبضع الطبيب ليتعرف أسباب هلاكها ، وليضيف بهذه المعرفة حصانة جديدة إلى علم الطب تتوقى بها الإنسانية ما تجهل من متاعب وألام .

والمجتمعات التي طواها الماضي ، وهدمت تحت الشرى يجب إذا نضبت الحياة منها أن تتعرف كيف عاشت ؟ وكيف تصادقت وتخاصمت ؟ وهل تلاقت على جد أو مجون واستجابت للحق أو الباطل ؟

(١) المؤمنون : ٢٤ .

إن هذه الأسئلة تعنينا نحن ، وعلى ضوء إجابتها قد تستقيم خطانا من عوج ، وقد توفق للصواب بعد شروط .

القرآن الكريم - وهو يحكى أنباء الأولين - يحولها إلى دواء سائل عام ، ثم يسكب من قطراته على نفوس المعاندين ، يبغى شفاءها دون نظر إلى تاريخي القرون واختلاف المخاطبين . . .

ولذلك تراه يروى مثلاً لأهل مكة المكذبين بنبوة محمد ﷺ قصة نوح وقومه ويأخذ في سرد أحداثها وتتبع مراحلها .

وفي أثناء هذا السرد المستغرق تقرأ هذه الآيات :

﴿ قَالُوا يَا نُوحٌ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جَدَالَنَا فَأَتَنَا بِمَا تَعْدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ * قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيْكُمْ بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنْتُ بِمُعْجِزِينَ * وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْ إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيْكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وبغية ينقطع هذا السياق المطرد ويقفز القارئ آلاف السنين ليرى التفاة رائعة تتناول أهل مكة المناثرين لحمد ﷺ .

وإذا الخطاب يدع نوحًا وقومه ، ويتجه لصاحب الرسالة العظمى بالحديث :

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيْهِ إِجْرَامِيْ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُحْرِمُونَ ﴾ (٢) .

إن تشابه الأحوال ، واستواء المواقف ، هو الذي سوغ هذه النقلة البعيدة ، وجعل العبرة تنقذف من خلال هذا القصص المطرد ، ثم ترجع حلقات الرواية لتتماسك من جديد ، وتقرع الأسماع بقصة نوح ، فتترك محمداً وقومه ، وترجع القهقرى ألف السنين . . ثم تقرأ بعدها هذه الآيات :

﴿ وَأَوْحَيَ إِلَيْهِ نُوحٌ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَسِمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ * وَاصْنِعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ﴾ (٣) .

وتصل القصة إلى ختامها الرهيب ، ويعود أمر الانتفاع بها مرة أخرى يصل الماضي بالحاضر ، فتسمع المولى جل جلاله يقول لنبيه :

(٣) هود : ٣٦ ، ٣٧ .

(٤) هود : ٣٥ .

(١) هود : ٣٢ - ٣٤ .

﴿ تَلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحيَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١) .

إن القصص من أنجع الطرق التي اتبعها القرآن الكريم في تأديب النفوس ، وسياسة الجماعات ، والمحاورات النابضة التي أثبتتها هي معلم خالدة لضبط الحقيقة وتوليد العبرة منها .

ولاريب أن ما يعقب هذه الأخبار المروية من مجاز وتعليقات مشير حقاً .

ومع ذلك ، فإن الحوار نفسه قد يتضمن من المعانى ما يجتاز به نطاق قصته الخاصة ليكون خطاباً يتعدد صداته عبر الزمان والمكان . . .

انظر إلى موقف الرجل المؤمن فى آل فرعون وتتبعه وهو يناشد قومه أن يتوبوا للرشاد ، ويخضعوا للحق .

لقد كان هذا الرجل الكبير مثلاً في أناه وثباته ، بدأ يتكلم وكأنه محايده لا يعنيه من الأطراف المتنازعة إلا أن يلزم الجادة ويدع التطرف !!
فعندما رأى فرعون يريد أن يقتل موسى قال :

﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبِّكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ﴾ (٢) .

هكذا استبعد بالمنطق الرزين أن يقتل نبي كريم .. غير أن الصراع بين الحق والباطل لا بد أن يبلغ مرحلة ينزع معها ثوب الحياد ، ولا بد أن يجئ دور المصارحة التي لا تبالي بجهه أو تكشف .

وهنا يحأر الرجل بما في نفسه :

﴿ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونَ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ يَا قَوْمٍ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرْارِ ﴾ (٣) .

ويضى في نصحه إلى أن يختتم بهذه الكلمات الحارة :

(٢) غافر : ٣٨ ، ٣٩

(٢) غافر : ٢٨

(١) هود : ٤٩

﴿فَسَتَدْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ (١).

هذه النصيحة الصادقة في أطواء قصة فرعون وبني إسرائيل ليست بنت زمنها وحده ، لكنها يوم نزل الوحي بها تناشد صناديد مكة وسائر أحزاب الكفر . ثم هي لاتزال تناسب إلى كل قلب في أرجاء الدنيا ، تغزوه بما يترافق فيها من يقين وسلام وحب ...

وتتأليف الروايات شيء غير قص أحداث التاريخ .

هذا افتعال أحداث يسبكها الخيال ، وذاك عرض أجزاء من واقع الحياة التي لا ريب فيها . والروايات التي تؤلف تخضع لشرب صاحبها وفهمه للأشخاص والأشياء وحكمه في القضايا الخاصة وال العامة .

فهي أسلوب في التوجيه يتأثر بألوان الرغبات ، وتنفس فيه شتى الشهوات .

وكثيراً ما نجد مؤلف الرواية يسوق الأحداث التي يتخيلها بطريقة توسيع الخطيئة ، وتبرز الأسباب الدافعة إليها ، وتهون الأسباب العاصمة منها ؛ حتى ليكون القارئ بعواطفه في صف الجريمة ومرتكبها ...

وكثيراً ما تكون الروايات حافلة بمسالك يشوبها الطيش .. ولكن عناصر الخطاطرة والمرح التي تحف بها يجعل هذه المسالك كأنها نداء الطبيعة الذي لابد منه .

ومن ثم استفحلت الأضرار النفسية والاجتماعية لهذا القصص المفترى ، واعوجت أخلاق الشباب ، واحولت السير الفاسدة في مذاقهم من طول إدمانهم لقراءتها ..

وصلة هذا القصص المفترى بالقصص الحقيقي ، كصلة التمثال الحجري بأجساد الأحياء ...

بل إنه لو أحسن تأليفه ، وشرفت غايته ، ما بلغ في نتائجه مبلغ الاستقصاء الصحيح لأخبار الناس وسيرهم في هذه الحياة ، وتقلبهم في خيرها وشرها .

ذلك أن الbon بعيد بين شطحات الخيال وبين الحق الثابت المستقر ، بين قصة يبدو مؤلفها أن يقتل البطل أو ينجيه حسب ما يعتريه من تصورات وبين تتبع قوانين الله في كونه وفي عباده .

(١) غافر : ٤٤ .

تلك القوانين التي تدور بين الناس على أساس من الحكم البالغة ، والقدر العادل ،
والإحصاء الدقيق لأحوال البشر ، على اختلاف الليل والنهار .

والوعظ الناجح لا يكون بمخترعات الأخبار ، وإنما يكون بما وقع فعلاً من حسنات
وسيئات ، وأفراح وأحزان ، وهزائم وانتصارات .

ولذلك يقول الله لنبيه :

﴿ وَكُلَّا نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ
وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) .

وقوله :

﴿ تُلْكَ الْقُرَى نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رَسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا
بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴾ (٢) .

* * *

إن روح القصص القرآني هو احتواه على جملة من سنن الله الكونية في قيام الأمم
وفنائهما .

وتعلم هذه القوانين الاجتماعية الخالدة يشبه دراسة علوم الكون المختلفة ومعرفة
الضوابط التي تحكم علاقات المادة بعضها بالبعض الآخر !!

أى أن الأمر لا يمكن إلا أن يكون تقرير حقائق غير قابلة لزيادة أو نقصان .

خذ مثلاً قانون الأجسام الطافية ، إن القدر الذي ينغمس من جسم ما في الماء ،
مرتبط أتم الارتباط بوزن هذا الجسم وحجمه .

ولو فرض أنه غاص ، فإن استقراره في القاع ، أو بقاءه معلقاً في جوف المياه خاضع
لذلك لهذه الروابط ..

ووصف هذه الأحوال ليس فيه مجال لخيال ، ولا لأوزان الشعر ، ولا «لحبة
الروائية» عند وضعى القصة ..

(٢) الأعراف : ١٠١ .

(١) هود : ١٢٠

المجال هنا للعلم القائم على محض الحقيقة ، وعندما ندرس للناس من جملة هذه الحقائق فلکى يقيموا عليها حياتهم بأمان وثقة ..

كذلك أسلوب القرآن في إخباره عن الأم الأولى ، وعما وقع منها وما وقع عليها ، إنه يسوق عوامل الرفعة والهبوط ، والبقاء والزوال ، على أنها سن كونية لا تختلف ، طبقة على المستقدمين وتطبق على المستأجرين ؛ لأن الحقائق الاجتماعية التي تربط بين الأحياء كالحقائق المادية التي تربط بين عناصر الأرض والسماء .

وقد ظن بعض الناس أن القرآن يلجم إلى الأساطير وتلخيص الحكايات لغرض ومعنى معين ، وكتب في ذلك رسالة جامعية ليكون بها «دكتوراً !!

وهذا الكفر الصغير يقوم على جهل كبير بكلام الله جل شأنه ، وهو طبعاً بعض آثار الغزو الثقافي الصليبي لبلادنا .

قال صاحب الشهاب :

«ويتناول القرآن الكريم قصص الأنبياء والمرسلين ويدرك طرفاً من معجزاتهم ، ومن المقرر أنه ليس الغرض من ذلك استقراء الواقع ، ولا تحديد الأزمان ، ولا تناول الظروف والملابسات ، ولا تسجيل مجرد للحوادث والأشخاص ، ولا البحث التاريخي الاصطلاحى والفنى ، وإنما الغرض من ذلك الهدایة والعظة والعبرة ، وتقرير قواعد هذه الهدایة في النفوس بذكر هذه القصص وعرض وقائعها أمام السامعين والقارئين ، والقرآن الكريم يصرح بهذا في وضوح .

ومن المقطوع به كذلك عند كل مسلم أن كل ما ذكره القرآن في هذه الناحية حق لا شك فيه ، وأن علم التاريخ الاصطلاحى لا يمكن أن يأتي بحقيقة تخالف ما جاء في قصة من القصص التي ذكرها القرآن الكريم .

نعم إنه قد يعجز عن أن يصل بوسائله الفنية المجردة إلى بعض ما ذكره القرآن الكريم فيكون ما ذكره القرآن الكريم زائداً عن علم التاريخ المجرد .

وقد يعجز التاريخ المجرد عن أن يجد الدليل بأسلوبه الخاص على ما ورد في القرآن الكريم . ولكن يجب أن يلاحظ أن عجز علم التاريخ عن المعرفة أو الاستدلال ليس معناه عدم صحة ما جاء في القرآن .

فليس انتفاء العلم بالشيء دليلاً على عدم وجوده .

وهنا المزلق . فالمؤرخون قسمان :

قسم لا يؤمن بالقرآن الكريم ولا يتخذ وحيه ديناً . وهذا يقول إن القرآن لا يصح أن يكون - عنده - كتاباً تاريخياً يعتمد عليه في بحوثه الفنية المجردة عن أي اعتبار آخر . وهو معذور في هذا القول ، ولا ينتظر منه غيره ، لأنه لم يلتزم التصديق ولا الإيمان بالقرآن من قبل .

وقسم آمن بالقرآن وقام عنده الدليل على صدقه . وعليه حينئذ واجبان : أولهما : أن يكون أصدق الأدلة التاريخية عنده وأثبتتها ، ما جاء في القرآن عن الأمم والعصور التي أرخ لها أو تناولتها آياته .

وثانيهما : أن يرد عنه تكذيب الصنف الأول إن حاولوا ذلك أو أرادوه ، وأن يقيم لهم الدليل على خطئهم بالأسلوب التاريخي الفنى ولن يعجزه ذلك متى أراده .

ولكن بعض الباحثين من هذا القسم يحلوه أن يتشبه بأولئك ، فيجرد من شخصيته المؤمنة بالقرآن شخصية أخرى يدعى أنها تاريخية لا تهتم بأي اعتبار آخر ، ثم يضى في بحثه متقمصاً هذه الشخصية الجديدة ، وينسى تماماً شخصيته الأولى فيزيل وييهوى .

ولو عاد ذكر شخصيته المؤمنة ، وعقب على بحثه المجرد بما يفيد إيمانه بصدق هذا التاريخ القرآني ، ثم ناضل عن ذلك ودعمه بالأسلوب العلمي لقام ذلك عذرًا له أمام إيمانه أولاً ، وأمام الناس بعد ذلك ، ولاستحق الشكر والثناء .

إن الدكتور طه حسين وقع في هذا المزلق حين انت حل من قبل ما قاله أحد المستشرقين : «للرواية أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل ، وللإنجيل أن يحدثنا عنهما ، وللقرآن أن يفعل ذلك ، ولكن هذا لا يكفى لإثبات وجودهما التاريخي ولا ينهض هذا الدليل» .

وثار الناس وهم محقون !!

ولو قال بعد ذلك : «ولكنى كمؤمن بالقرآن الكريم ، أثبت وجودهما التاريخي بهذا الدليل . وإذا كان البحث التاريخي المجرد بأداته الفنية الخاصة لم يصل إلى إثبات شيء عن إبراهيم وإسماعيل فذلك لقصور قد يكشفه الزمن . وقد نصل في المستقبل إلى ما عجزنا عنه الآن . يحدث ذلك دائمًا ، وأخيلة الأمس حقائق اليوم ، وأخيلة اليوم حقائق الغد . وحسب الكتب السماوية أن تضع أيدينا على طرف الحبل علينا

بعد ذلك تام البحث ، ومن أنكر ذلك من المستشرقين فهو متجرن على العلم ، فليس توقف العقل على حكم دليلاً على الاستحالة» لو قال ذلك لكان محقاً ، وكان جاماً بين تخليل العالم العصرى و اعتقاد المؤمن القوى ، وما ثار به الناس وثار هو كذلك بالناس .

وهذا الكاتب الجديد صاحب رسالة القصص الفنى فى القرآن التى لم تظهر للناس بعد ، وإنما ظهر منها طرف تناولته الصحف ، نحا هذا النحو ، ولكن فى واد أدنى متصل بالتاريخ .

فهو يريد أن يقول : إن رعاية الناحية الفنية عند الأديب المجرد لا تستلزم صدق الرواية ولا صحة الواقعـة ، وهذا حق ، بل إنه كثيراً ما يتجلـى فـن الأديب فيـ المـبتـكـرـ منـ الحـوـادـثـ وـالـتـخـيـلـ منـ الـرـوـاـيـاتـ أـكـثـرـ مـاـ يـتـجـلـىـ فـيـ روـاـيـةـ الـوـقـائـعـ الصـادـقـةـ الـحـقـةـ ،ـ بـصـرـفـ النـظـرـ عـمـاـ يـقـولـهـ الـمـرـبـونـ وـعـلـمـاءـ النـفـسـ فـيـ خـطـرـ هـذـاـ أـسـلـوبـ عـلـىـ التـكـوـينـ الـفـكـرـىـ وـالـنـفـسـانـىـ لـلـأـشـخـاصـ .

ثم هو يريد بعد هذا أن يجرد من نفسه أديباً بعيداً عن كل اعتبار آخر ، ويجرد من القرآن كتاب أدب بعيداً عن كل اعتبار آخر كذلك ، وينظر فيه على هذا الأسلوب بصرف النظر عن صدق هذه القصص ومطابقتها للواقع والتاريخ ، أو مخالفتها لذلك كله .

ولو قال إنه يتخذ هذا البحث وسيلة إلى إثبات سمو الناحية الفنية في كتاب الله وعمقها . وإنـهـ كـمـؤـمـنـ بـالـقـرـآنـ الـكـرـيمـ يـصـدـقـ بـأـنـ هـذـهـ الـوـقـائـعـ جـمـيـعـاـ لـابـدـ أـنـ تـكـوـنـ حـقـائـقـ تـارـيـخـيـةـ ،ـ وـذـلـكـ مـاـ يـزـيدـ فـيـ روـعـةـ التـصـوـيرـ وـدـقـةـ الـفـنـ ،ـ وـلـأـعـجـبـ فـهـوـ صـنـعـ اللـهـ الـذـيـ أـتـقـنـ كـلـ شـيـءـ⁽¹⁾ـ -ـ لوـ قـالـ هـذـاـ لـاـسـتـرـاحـ وـأـرـاحـ ،ـ وـنـفـىـ عـنـ نـفـسـهـ وـعـنـ الـذـينـ يـقـرـأـونـ لـهـ لـوـثـاتـ الـزـيـغـ وـالـضـلـالـ .

وقـلـ مـثـلـ ذـلـكـ فـيـ مـثـلـ هـذـهـ الـمـنـاحـيـ جـمـيـعـاـ .

* * *

(1) النمل : ٨٨

الإعجاز

الإعجاز النفسي

احتوى القرآن على شرائع الإسلام وأصول دعوته .

لكن هذه الشرائع والأصول لا تستغرق جزءاً كبيراً منه ، فإن الإسلام دين يسير الرسالة ، محدود التكاليف ، وإنما كثرة السور واستباحت الآيات لكي يمكن عرض الحقائق الدينية في أسلوب عامر بالإقناع ، فياض بالأدلة !

نعم نستطيع حصر أحكام القرآن وبنية عقائده وتعاليمه في بعض صفحات وبعض صفحات ليست شيئاً هيناً ، إنها تتسع لخشد كبير من المعارف الثمينة .

بيد أن الوحي الإلهي ليس مجموعة من العلوم رصت في كتاب ، ثم قدمت للناس ، إن عماد هذا الوحي - بعد تقرير الحق الذي جاء به - هو كيف يغرس هذا الحق في النفوس ، وكيف تفتح أفكارها له ، وكيف تبقى عليه وإن تعرضت للفتن ، وكيف يبقى فيها وإن زاحمه الباطل وضيق عليه الخناق بصنوف المخرجات !!

إن وحدانية الله جل جلاله أم العقائد الإسلامية ، ومبدأ التوحيد لا يحتاج في بيانه إلى كراسات أو مجلدات . بل كلمة التوحيد تكتب في سطر وتنطق في لحظات ، فهل كذلك الأمر في إشراط القلوب حقيقة التوحيد ، وتتبع مسالك الإنسان لنفي الشرك عنها ، وإزامها الصراط المستقيم ، وسرد تاريخ الأم الأولى ، وكيف اجتالتها الشياطين عن الفطرة ، فاتخذت من دون الله أوثنان !

ثم كيف لقيت المصير الأسود الذي يجب أن تتعظ به الأجيال الجديدة بعد بوار القرون السابقة ؟

الأمر هنا يحتاج إلى إفاضة واستطراد لكي يستطيع التغلب على طبيعة الإنسان المعاندة ، وإغلاق كل منفذ يمكن أن تهرب منه .

ولذلك يقول الله عز وجل :

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ إِنْسَانٌ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ (١) .

(1) سورة الكهف : ٥٤ .

قد تجد في القرآن حقيقة مفردة ، ولكن هذه الحقيقة تظهر في ألف ثوب . وتتوزع تحت عناوين شتى ، كما تذوق السكر في عشرات من الطعوم والفواكه ، وهذا التكرار مقصود ، وإن لم تزد به الحقيقة العلمية في مفهومها ..

ذلك أن الغرض ليس تقرير الحقيقة فقط ، بل بناء الأفكار والمشاعر عليها والتقطاف آخر ما تختلقه اللجاجة من شبكات وتعلات ، ثم الكرّ عليها بالحجج الدامغة حتى تبقى النفس وليس أمامها مفر من الخضوع للحق والاستكانة للله .

وعندى أن قدرًا كبيراً من إعجاز القرآن الكريم يرجع إلى هذا.

فما أظن امرأً سليم الفكر والضمير يتلو القرآن ، أو يستمع إليه ، ثم يزعم أنه لم يتأثر به .. قد تقول : ولم يتأثر به ؟ والجواب أنه ما من هاجس يعرض للنفس الإنسانية من ناحية الحقائق الدينية - إلا ويعرض القرآن له بالهداية وسداد التوجيه ..

وَمَا أَكْثَرُ مَا يَفِرُّ الْمَرءُ مِنْ نَفْسِهِ، وَمَا أَكْثَرُ الَّذِينَ يَضْعُونَ فِي سُبُلِ الْحَيَاةِ هَائِمِينَ عَلَى
وِجْهِهِمْ، مَا تَسْكُنُهُمْ بِالْدُّنْيَا إِلَّا ضَرُورَاتٌ الْمَادَةُ فَحَسْبٌ.

إن القرآن الكريم بأسلوبه الفريد يرد الصواب إلى أولئك جمِيعاً وكأنه عرف ضائقَة كل ذي ضيق ، وزلة كل ذي زلل ، ثم تكفل بإذاحتها كلها ، كما يُعرف الراعي أين تاهت خرافه ، فهو يجمعها من هنا وهناك لا يغيب عن بصره ولا عن عطفه واحد منها .

وذلك سر التعميم في قوله - عز وجل - :

﴿وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنَ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾^(١).

حتى الذين يكذبون بالقرآن ويرفضون الاعتراف بأنه من عند الله .

إنهم يقفون منه مثلما يقف الماجن أمام أب ثاكل ، قد لا ينخلع من مجونه الغالب عليه ، ولكنه يؤخذ فترة ما بصدق العاطفة الباكية .

أو مثلما يقف الخلق أمام خطيب يهدر بالصدق ، ويحدث العميان عن اليقين الذى يرى ولا يرون .

إنه قد يرجع مستهزاً، ولكنه يرجع بغير النفس التي جاء بها.

(١) سورة الكهف : ٥٤ .

والمنكرون من هذا النوع لا يطعنون في التأثير النفسي للقرآن الكريم ، كما أن العميان لا يطعنون في قيمة الأشعة .

ولذا يقول الله عز وجل : ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثَ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيٍ تَقْسِمُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رِبَّهُمْ ثُمَّ تَلَيْنَ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدًى اللَّهُ يَهْدِي بِهِ مَنِ يَشَاءُ وَمَنِ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ (١) .

* * *

وتصريف الأمثال للناس ترددهم بين صنوف المعانى الرائعة . . .

قال العلماء في شرح الآية :

﴿وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مِثَلٍ﴾ (٢) .

رددنا وكررنا من كل معنى كالمثل في غرابته وحسنها ، أو سقنا لهم وجوه العبر والأحكام والوعد والوعيد ، والقصص وغير ذلك .

والمقصود أن القرآن يملأ على الإنسان نفسه بالوسيلة الوحيدة التي تفوقه في الجدل ، أي بتقديم الدليل المفحوم لكل شبهة ، وتسلیط البرهان القاهر على كل حجة .

فالنكوص عن الإيمان بعد قراءة القرآن يكون كفرًا عن تجاهل لا عن جهل . ومن تقصير لا عن قصور .

والجدل آفة نفسية وعقلية معاً ، والنشاط الذهني للمجادل يده حراك نفسي خفي قلما يهدأ بسهولة .

وجماهير البشر لديها من أسباب الجدل ما يفوق الحصر ، ذلك أنهم يرتبطون بما ألفوا أنفسهم عليه من أديان وأراء ومذاهب ارتباطاً شديداً ، ويصعب عليهم الإحساس بأنهم وأباءهم كانوا في ضلال - مثلاً - فإذا جاءت رسالة عامة ترقق الغشاوات عن العيون ، وتكشف للناس ما لم يكونوا يعرفون ، فلا تستغربن ما تلقى من الإنكار والتوقف ، أو التكذيب والمعارضة .

(١) الزمر : ٢٣ .

(٢) الكهف : ٥٤ .

وأسلوب القرآن في استلال الجفوة من النفس ، وإلقاء الصواب في الفكر ، أوفي على الغاية في هذا المضمار .

ذلك أنه لون حديثه للسامعين تلويناً يمزج بين إيقاظ العقل والضمير معًا ، ثم تابع سوقه متابعة إن أفلت المرء منها أولاً لم يفلت آخرًا .

كما يصاب الهدف حتماً على دقة المرمى ، وموالاة التصويب . . .

وذلك هو تصريف الأمثال للناس ، إنه إحاطة الإنسان بسلسلة من المغريات المتنوعة لامعدي له من الركون إلى إحداها .

أو معالجة القلوب المغلقة بفاتيح شتى ، لا بد أن يستسلم القفل عند واحد منها .

وتراكيب القرآن - التي تنتهي حتماً بهذه النتيجة - تستحق التأمل الطويل . ولسنا هنا بقصد الكلام عن بلاغتها ، بل بقصد البحث عن المعانى التي تألفت منها ، فكان من اجتماعها هذا الأثر الساحر . . .

وهاك مثلاً من مئات الأمثلة في هذا الشأن ، ترى فيه حديثاً عن مظاهر الكون ، ثم إيماءً إلى مشاهد القيامة ، ثم تحذيراً للإنسان من الغفلة ، ثم دفعاً قوياً إلى الطريق السوى ، لا بد فيه من الجمع بين صلاح العقيدة ، وسلامة الخلق ، وحسن العبادة ، ودقة المعاملة للناس أجمعين :

﴿ كَلَّا وَالْقَمَرُ * وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ * وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ * إِنَّهَا لِإِحْدَى الْكُبُرِ * نَذِيرًا لِلْبَشَرِ * لَمْ يَشَاءْ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ * كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ * إِلَّا أَصْحَابُ الْيَمِينِ * فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ الْمُجْرِمِينَ * مَا سَلَكُكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمُسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ * حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ * فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعةُ الشَّافِعِينَ ﴾ (١) .

إننى أقرأ هذه الآيات فأحس عملها القوى فى أرجاء نفسى ، غير أننى لا أدرى سر هذا العمل القوى !

(١) المدثر : ٤٨ - ٣٢ .

الكلمات ومعانيها من جنس ما نعرف ، أما آثارها فلسنا نعرف مأاتها ، وإن تشبتت
بأنفسنا إلى أبعد الحدود .

والشيء قد يكون في إحدى حالاته مالوفاً لا يشير انتباهاً ، فإذا أظهر هذا الشيء
نفسه في أوضاع أخرى اكتنفته معانٌ شتى !!

ألا ترى الزخرفة في فن الرسم تتكون من «وحدة» معينة؟ لو رأيت صورتها مفردة
ما لفتت نظرك ، فإذا كررها الرسام بطرق مختلفة ، بربت معالم الجمال في أنواع من
الزخارف تسحر الألباب .

ثم إن إلفك الشيء قد يخفى ما فيه من أسرار ، ويصرفك عن اكتشافها .

وكثيراً ما تتلو آيات القرآن مثلما تتصفح آلاف الوجوه في الطريق ، ملامح تراها قد
تكون دمية ، وقد تكون وسيمة ، ثم أشكالها بالعين ، مما تثبت على أحدها إلا قليلاً
وفي ذهول .

لأن المرء مشغول بشأنه الخاص عن دراسة القدرة العليا في نسيج هذه العيون
وغرس هذه الرءوس ، وصوغ تلك الشفاه ، وإحكام ما تنفرج عنه من أسنان ، وما تؤدي
إليه من أحجزة دوارة لا تقف لحظة ..

إننا نقرأ القرآن فيحجبنا ابتداءً عن رؤية إعجازه أنه كلام من جنس ما نعرف ،
وحروف من جنس ما ننطق ، فنمضي في القراءة دون حسٍ كامل بالحقيقة الكبيرة .

إلا أن طبيعة هذا القرآن لا تلبث أن تقهق برودة الإلف ، وطول المعرفة ، فإذا كتاب
تتعرى أمامه النفوس ، وتسلخ من تكلفها وتصنعها ، وتتنزعج من ذهولها وركودها ،
وتتجدد نفسها أمام الله جل شأنه يحيط بها ويناقشها ويعلمها ويؤدبها ، مما تستطيع أمام
صوت الحق المستعلن العميق إلا أن تخشع وتطيع .

* * *

وكما قهر القرآن نوازع الجدل في الإنسان وسكن لجاجته ، تغلب على مشاعر الملل
فيه ، وأمده بنشاط لا ينفد .

والجدل غير الملل ، هذا تحرك ذهني قد يجسد الأوهام ، ويتحولها إلى حقائق وذلك
موات عاطفى قد يجمد المشاعر ، مما تکاد تتأثر بأخطر الحقائق .

وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ يَصْلُونَ فِي حَيَاةِ الْعَادِيَةِ إِلَى هَذِهِ الْمَنْزَلَةِ مِنَ الرُّكُودِ الْعَاطِفِيِّ ،
فَنَجِدُ لِدِيهِمْ بِرُودًا غَرِيبًا بِإِزَاءِ الْمُشِيرَاتِ الْعَاصِفَةِ ، لَا عَنْ ثَبَاتٍ وَجَلَادَةٍ ، بَلْ عَنْ مَوْتٍ
قُلُوبِهِمْ ، وَشَلَلَ حَوَاسِهِمْ !!!

وَنَحْنُ نَعْرِفُ هَذِهِ الْحَالَةِ فِي طَبَاعِ النَّاسِ ، وَنَحْاولُ عَلاجَهَا بِأَلْوَانِ الْمُشِيرَاتِ الَّتِي لَا
تَخْطُرُ بِيَالِ .

خَذْ مَثَلًاً عَاطِفَةَ الْحُبُّ الْجِنْسِيِّ ؛ إِنَّ هَذِهِ الْعَاطِفَةَ مَعَ ارْتِبَاطِهَا بِأَعْتِيِ الْغَرَائِزِ
الْإِنْسَانِيَّةِ لَمْ تَتَرَكْ لِلْوَنِ وَاحِدَ مِنَ الْمُنْشَطَاتِ الْمَادِيَّةِ وَالْأَدْبَرِيَّةِ ، بَلْ تَسَابِقُ الشَّعْرَاءِ
وَالْمُغَنِّوْنَ وَالْمُلْحِنِوْنَ وَالْمُوسِيقِيِّوْنَ لِمَدَاعِبِ النَّفْسِ الإِنْسَانِيَّةِ بِأَلْوَانِ الْغُنَاءِ وَالْلُّحنِ
وَالْعَزْفِ تَفُوقَ الْحَصْرِ .

فَمَنْ لَمْ تَعْجِبْهُ أَغْنِيَّةُ هَاجِتَهُ أُخْرِيًّا ، وَمَنْ اسْتَغْلَقَ فَوَادِهِ أَمَامَ لَهْنٍ انْفَتَحَ أَمَامَ لَهْنٍ
آخِرٌ ، وَمَنْ طَالَ بِهِ الْإِلْفُ فَهَذَا اخْتَرَعَتْ لَهُ فَنَوْنٌ آخِرٌ تَشِيرُ الْهَامِدُ مِنْ إِحْسَاسِهِ ،
وَهَكَذَا .

وَفِي أَغْلَبِ الْأَفَاقِ الْمَادِيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ يَحْسَبُ لِمَلَلِ الْإِنْسَانِ وَكُلَّهُ حَسَابٌ دَقِيقٌ ،
وَتَؤَخذُ الْحِيَطَةُ لَهُ كَمْ لَا يَقْفِي بِالْمَرْءِ فِي بَدَائِيَّاتِ الْطَّرِيقِ !!

وَالْقُرْآنُ الْكَرِيمُ فِي تَحْدِيَّتِهِ لِلنَّفْسِ الإِنْسَانِيَّةِ حَارِبُ هَذَا الْمَلَلِ ، وَأَقْصَاهُ عَنْهَا إِقْصَاءُ ،
وَعَمِلَ عَلَى تَجْدِيدِ حَيَاتِهَا بَيْنَ الْحَيْنِ وَالْحَيْنِ حَتَّى إِنَّهُ لِيُمْكِنُهَا أَنْ تَسْتَقْبِلَ فِي كُلِّ يَوْمٍ
مِيلَادًا جَدِيدًا :

﴿ وَكَذَلِكَ أَنَّزَنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحَدِّثُ لَهُمْ
ذِكْرًا ﴾ (١) .

وَاحِدَاتُ الذِّكْرِ هُوَ تَجْدِيدُ مَعْنَوِيَّاتِ الْإِنْسَانِ كُلُّمَا صَدَّتْ عَلَى طَوْلِ التَّعبِ وَمَسَّ
الْذَّهُولِ .

وَأَسْلُوبُ الْقُرْآنِ فِي هَذَا إِجْمَالٍ يَرْبِي عَلَى كُلِّ تَقدِيرٍ .

إِنَّهُ يَخْتَرِقُ أَسْوَارَ الْغَفْلَةِ ، وَيَصْلِي إِلَى صَمِيمِ الْقَلْبِ ، ثُمَّ يَقْفِهِ رَاغِبًا أَوْ رَاهِبًا بِإِزَاءِ مَا
يَرِيدُ .

(١) طه: ١١٣ .

وقد توجد سورة بأكملها حافلة بهذه الإثارات المحركة لوعي الإنسان ، المجددة لقواه ومشاعره كلما استرخت وفترت .

وقد تقوم سور أخرى على طراز من المعانى التوجيهية كالتشريعات والأحكام لا صلة لها بانفعالات القلوب ، وذلك لا يغير من الحقيقة التى شرحتها . فإن شئون المعاملات فى القرآن الكريم تستمد قداستها وصدق التأثير بها من مقررات العقيدة والتقوى التى غرستها سائر سور الآيات ..

والشعور والرغبة والرعب والرقة يغمرك وأنت تستمع إلى قصص الأولين والآخرين تروى بلسان الحق ، ثم يتبعها فيض من الموعظ والحكم والمعانى والعبر تقشعر منه الجلد .

وأقرب الأمثلة لذلك سور الأعراف وهود والشعراء والقصص ... إلخ .

والهدف الأهم من وراء هذا السرد المتكرر ، ليس بيان الحق فقط ، بل هو - إلى جانب ذلك - تعميق مجراه فى القلوب تعميقاً ينفي ما طبع عليه الإنسان من جدل وملل .

* * *

الإعجاز العلمي

لا سبيل إلى معرفة الله عن طريق التأمل في ذاته ، فإن الوسائل إلى ذلك معدومة ، وإنما طريق التعرف على الله يبدأ من التأمل في خلقه .

وعن طريق التفكير السليم في الحياة والأحياء ، واستخلاص المعرف القيمة الخارجة من الأرض أو النازلة من السماء ، يمكننا أن ندرك طرفة من عظمة الخالق الأعلى ، وما ينبغي أن يوصف به من كمال !!

كيف يعرف روعة القدرة وإحاطة العلم ، ودقة الحكمة ، وجلال الموجد الكبير ، أمرؤ مغلق الذهن ، مكفوف البصيرة ؟ يمشي على الأرض كما تمشي السائمة لا يستبين من صفحات العالم إلا ما تستبينه الدواب من قوانين الكهرباء ، أو أسرار الجاذبية ، أو معالم الجمال ، أو طبائع العمران ؟ !

إنك تنظر إلى الآلة الدوارة ، ذات التروس المتراكبة ، والأذرع المشابكة تتحرك كما أريد لها بسرعة ونظام ، وتؤدي العمل المطلوب منها برتابة وإحكام فما تملك نفسك من أن تشهد بحدة الذكاء الذي اخترعها ، ومهارة اليد التي قدرتها ثم سيرتها .

ونحن كذلك ننظر إلى ما بين أيدينا وما خلفنا ، وما فوقنا وما تحتنا . فما نملك أنفسنا من الشهادة لله - الذي أبرز ذلك كله من العدم - بأنه خلق فسوى ، وقدر فهدي .

وكلما زادت معرفتنا بجادة الوجود وسره ، وانكشفت لنا آياته وخبائيه أحسينا أن عظمة المبدع الماجد فوق ما يطيقه وعيينا المحدود ، وأن التحية التي تقدم لهذا الإله الجليل هي الاعتراف بأن مظاهر وجوده بهرت كما يبهر السنما المتألق عيون الناظرين !!!
إن درساً في الطبيعة والكميات هو صلاة خاشعة .

وإن سياحة في علم الأفلاك هي تسبيح وتحميد .

وإن جولة في الحقول الناضرة ، والحدائق الزاهرة ، أو جولة مثلها في المصانع الطافحة بالحركة المائجة بالوقود والإنتاج - هي صلة حسنة بالله ، ذلك لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد .

وقد كنت أهش لخصص العلوم الكونية يوم كنا نتلقي دروسنا في مرحلة التعليم الثانوى .

وكانت حصيلتنا من هذه الدراسات حسنة ، أو هي على الأقل مهاد يستطيع طالب المزيد أن يبني عليه .

ثم عرفت أن لجنة تعديل المناهج في الجامع الأزهر طوحت بنصف هذه الدراسات ، ورددت أكثر الباقي إلى مرحلة التعليم الابتدائي .

وحجتها فسح المجال لعلوم اللغة والشريعة!

وهذا عمل طائش ، واللحجة فيه داحضة ، فإن العلوم الكونية في صميم المعارف الإسلامية ، بل هي أولى بالله وبدينه من أكثر العلوم المنسوبة إلى الإسلام الآن!

والحقيقة أن هذا التصرف عودة إلى المعصية التي ارتكبها المفكرون المسلمين عندما ذهلو عن البحث في المادة ، وانشغلوا بالبحث فيما وراءها ، فرجعوا بعد عدة قرون من هذا الشطط وأيديهم صفر!

فلا هم الذين فهموا المادة وانتفعوا بعلومها المتاحة .

ولا هم الذين اخترقوا أسوار الغيوب ، وعرفوا كنه ما وراء الطبيعة!

بل ليت أيديهم عادت صفرًا ، لقد عادت وملؤها الوهم من فلسفات النظر الفاشل ، والتفكير المريض ..

إن كل توهين للدراسات المادية هو مشaque واصحة لآيات النظر والتدبر الواردة في القرآن الكريم - وما أكثرها!

وما نغالى إذا قلنا : إنها حكم بالإعدام على هذه الآيات ، ثم إقامة مجتمع ساذج ، أو مستغفل ، أو بليد بين أرض وسماء حافلتين بالنور والقوة .

إن الله الذي خلق العقل نوه به وأشاد بقيمه .

وإن الله الذي أنزل الإسلام ، وأتم به النعمة ، جعل ملوك فقهه وقيام أمره على ذلك العقل .

وإن الله الذي أبدع هذا العالم لم يلق مفاتيح إبداعه للبله والحمقى ، وإنما ألقاها للعالمين الأذكياء .

ولم يتح تسخيرها للمفرطين العاجزين ، وإنما أتاحها لأولى العزم الأقواء .

* * *

والتطابق بين الكون المهد ، وبين العقل الوعي كالتطابق بين الحق وغطائه ..
فإذا لم يستفق العقل ويؤد رسالته ، انفصمت العلاقة بينه وبين هذا العالم ،
وبالتالي وهت صلته بالله ، وانحسرت دون مداها .

فمن أين تأتي معرفة الله على وجه مستكمل جميل إلا عن طريق إمعان النظر في
ملائكة الله ، ومطالعة روائعه بين الحين والحين ؟!

وإذا كان ذلك طريق ابتداء المعرفة ، فهو كذلك طريق مضاعفتها .
ولا يصدقك عن هذا الحق أن هناك علماء بالكون يجهلون ربهم . فإن أسباب جهلهم
أو جحدهم لا تنبع من هذه الدراسات .

وإذا وجدنا من يقرأ الكتاب العزيز ويكرر به ، فليس كفرانه أثيناً من قبل قراءته ، وما
يجرؤ مسلم على تحريم القراءة ، لأن بعض المعلولين لم يحسن الإفادة منها .
كذلك لا يقبل من أحد أبداً أن يغض من شأن الدراسات الكونية ، لأنها لم تهد
بعض المحدثين إلى رب العالمين .

وليس ثمة تفاوت بين العلم والدين ؛ فإن الله الحق هو مصدر الاثنين ، وإذا لوحظ
أن هناك اختلافاً فليس بين علم ودين ، بل بين دين وجهلأخذ سمه العلم ، أو بين
علم ولغو ليس سمة الدين .

وسترى أن القرآن الكريم مستقيم كل الاستقامة مع كل الكشوف التي يحيط العلم
عنها الستار ، وذلك لا ريب من دلائل صدقه وأيات إعجازه .

فإن راكب الناقة ابن الصحراء - الذي لم يخض التجج يوماً أو يكابد الأنواء - حين
يجيء على لسانه وصف علمي دقيق للبحر والجو نجzm بأن هذا الوصف ليس من
عنه ، بل من عند عالم الغيب والشهادة .

هب أن فلاحاً من أغمار الصعيد كتب وصفاً لرحلة جوية بين شاطئ المحيطين ذكر
فيها أنباء لا تعرفها إلا أدق المراصد ، وأحوالاً ما يتبيّنها إلا أذكي الطيارين .

أتحسب أحداً يصدق بأنه قال ذلك من عند نفسه ؟

و قبل أن نذكر نماذج الرد الحكم الذى أفرغ القرآن فيه أوصاف الكون ، و مشاهد الطبيعة ، و قوى العالم ، نحب أن نذكر طبيعة الصلة بين العلم والدين ، أو بين آيات الله فى كتابه الكريم وأياته فى هذا الكون العظيم . . . وذلك نقلًا عن كتاب «سنن الله الكونية»^(١) للدكتور العالم محمد أحمد الغمراوى . . .

قال - بعد شرح للمسالك التى يتأنى بها العالم إلى نتائجه : رأيت مثلاً من طريقة العلم فى تعرف أسرار الفطرة ، والاهتداء إلى سنن الله فى الكون ، وتبينت كيف أن هذه الطريقة تضمن الوصول إلى الحق فى القريب أو البعيد ، وإن استعانت على ذلك بفرض الفروض .

لكن لا خوف قط على الحقيقة من هذه الفروض مادام العلم يطبق فرضه حتى على الواقع ، ويعصها بالتجربة والاختبار .

فهذه الطريقة فى الواقع هى طريقة العلم فى الاجتهاد ، وبينها وبين طريقة اجتهاد المحتهدين فى الدين وجه شبه مهم هو أن رجال العلم يستوحون الحقيقة من صنع الله ، وعلماء الدين يستوحون الحقيقة من كلام الله وحديث رسوله .

فكل فى الحقيقة مرجعه إلى الله ، وإن لم يصل رجال العلم بعد إلى الله .

وكل فى حكم الدين نفسه مرجعه إلى الله ، إذ إن هذه الحقائق الطبيعية التى يكشف عنها العلم ببحوثه إن هى إلا نوع من كلمات الله ، أو هى كلمات الله الواقعة النافذة كما أن آيات القرآن هى كلمات الله الصادقة المنزلة .

ولقد سمى القرآن حقائق أسرار الخلق كلمات الله مثل قوله تعالى :

﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُدُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ مَا نَفَدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾^(٢).

﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنَفَّدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمَثْلِهِ مَدَادًا ﴾^(٢).

(١) لم أجده هذا المؤلف النفيس فى المكتبات ، و كنت حريصاً على اقتناه . فاضطررت إلى استعارته من دار الكتب . وإنه من الحزن أن يزهد الناشرون إلا فى إخراج التافه بل السام من الغذاء العقلى . . . أما مراجع العلم النافع فهى تستخفى رويداً رويداً . . .

حسب قراء العربية أن يقدم لهم الجون والفساد !

(٣) الكهف : ١٠٩ .

(٤) لقمان : ٢٧ .

وكلمات الله في هاتين الآيتين الكريمتين لا يمكن أن تكون كلماته المنزلة على رسالته لأن كلماته سبحانه في كتبه المنزلة ممحضه محدودة في حين أن كلماته المشار إليها في هاتين الآيتين لا حصر لها ولا نهاية .

فلا بد أن تكون هي كلماته النافذة في خلقه ، والتي يبدو أثرها متجمساً فيما يشاهد من الحوادث ، وفيما يكشف العلم من أسرار الكون .

فالإسلام متسع للعلم كله : حقائقه وفرضيه ، والمجتهد مثاب أخطأ أم أصاب ، مadam ي يريد وجه الحق ، وإن كان العلم لا يعرف إلى الآن أن سبيل الحق من سبيل الله » 1. هـ

* * *

وهذا الكلام يحتاج إلى أمثله تشرح غواصيه وتكشف خوافيه .

ما مظهر الوفاق بين آيات القرآن وأسرار الكون التي أطلعنا العلم عليها في هذا الزمان ؟

وأين مصدق ما تلاه محمد ﷺ على الناس منذ أربعة عشر قرناً فكان سبقه به دليلاً على أنه لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى .

لقد ذكر الدكتور العالم أمثلة شتى تلمحها وهو يصف بدقة حقائق الطبيعة ، ثم يسوق بعدها الآيات القرآنية فإذا هي منطوية على هذه الأوصاف أو متجاوبة معها . . .

* * *

«وكما سخر الله سبحانه الجاذبية للإنسان في إجراء الأنهر تسير الهويني أو غير الهويني إلى سطح البحر ، سخرها له أيضاً في كبح جمام البحر ، ومنعه أن يطغى بعائمه الأجاج على النهر أو على اليابسة ، فهي دائماً تحبسه في مستقره الذي هو - كما قلنا من قبل - أعمق مواطن سطح الأرض .

فالبحر لا يستطيع أن يفارق مستقره ذلك إلا بقوة أخرى تغلب قوة الجاذبية ، وهياهات ، فكأنما البحر ملجم بالجاذبية أن يهجم على اليابسة من الأرض ، كلما هم بالهجوم بفعل المد ، أو الرياح ، أو حركة الأرض ، جذبته قدرة الله بلجام الجاذبية من خلف ، فيعود إلى موطنه الذي كتب عليه أن يبقى مقيداً فيه .

ولقد من الله سبحانه على الإنسان بهذا حين من عليه بحجزه بين البحرين ، أو بين البحر والنهر في قوله :

﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبُ فُرَاتُ وَهَذَا مُلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا﴾ (١).

وليس ذلك البرزخ - والله أعلم - إلا ارتفاع ما بين سطح البحر وسطح اليابسة التي يجري فيها النهر .

وليس ذلك الحجر المحجور - والله أعلم - إلا الجاذبية بين البحر ومركز الأرض وحبسها البحر في موطنها .

ولقد من الله على الإنسان بذلك مرة أخرى ، وعاب عليه ، وعجب منه ، كيف يشرك مع الله إلها آخر رغم ذلك الإبداع في قوله - سبحانه - :

﴿أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خَلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا إِلَهًا مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٢).

فتفهم هذه الآية الكريمة في ضوء ما ذكرناه لك . وتأمل تعقيبه سبحانه بقوله :
﴿بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ تعلم أن ذلك العلم من هذا الدين ، وأن هذا القرآن لم يأت إلا من خالق الفطرة ، وأنه لا غنى للمسلم عن علم الفطرة إن كان يريد حقاً أن يفهم شيئاً من سر الآيات الكونية في القرآن .
أهمية الجاذبية في السماء :

على أن أهمية الجاذبية في الكون أعظم من هذا بكثير ، فإن الجاذبية - كما قد عرفنا - ليست بين الأرض وما عليها فقط . بل بين الأرض وما عداتها من الكواكب ، ثم هي أيضاً بين كل كوكب وما عداته .

فكل كوكب في ملوكوت الله يجذب كل كوكب آخر طبق سنة الجاذبية السابق ذكرها ، أي بقوة تتناسب مع حاصل ضرب كتلتي الكواكبين مقسوماً على مربع المسافة بينهما ، وناتج كل هذه القوى الواقع على الكوكب قوة واحدة يمسك الله بها في مداره أو فلكه ، أو في موقعه الذي هو فيه إذا كان النجم من الثوابت .

فالجاذبية إذن على قدر علم الإنسان إلى الآن ، هي القوة التي يمسك الله بها سبحانه السموات والأرض في مواقعها التي قدرها لها ، أو هذا - إن شئت - ما أدركه

(٢) النمل : ٦١

. ٥٣ الفرقان :

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَرُولَا
وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ ﴿١﴾ .

وفي قوله - تعالى - : ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ (٢) .

وما يشبهها من آيات القرآن الكريم ، إشارة إلى قوى الجاذبية الحافية ، التي هي بعد تقدير الله لها سبببقاء أجرام السماء في أماكنها ، ومداراتها المقدرة لها .

فإنه إذا فهم من قوله تعالى : ﴿بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ أن السماوات مرفوعة بعمد غير مرئية - كما هو ظاهر الآية - كانت تلك العمد غير المرئية هي قوى الجاذبية بين بعض الكواكب وبعض .

لأن العمد المعروفة المادية تؤثر أثراها ، وتحمل أحصالها ، بإرساء قوى ، أو ضغوط تساوى وتتصاد ضغوط الأبنية عليها كما هو صريح علم القوى ، وكما يحصل بالضبط بين الكواكب التجاذبة .

فإذا عجزت العمد عن أن تكون ضغوطها المضادة لضغط المحمولات عليها مساوية لهذه الضغوط ، تكسرت الأعمدة والجدران ، أو تشقت ، ويكون البناء أقرب إلى التداعى بقدر ما بين ضغوط الأعمدة وضغط الأحمال من فروق .

في حالة الأعمدة وما تحمل يوجد تضاغط واتزان ، كما أن هناك بين الأجرام السماوية تجاذباً وتوازناً ، وإن اختلف مدى التوازن ونوعه في الحالين .

ويتبغى أن نتذكر أيضاً أن الأعمدة ضاغطة ، وليس هـ - بـداهـة - نفس الضغوط الخارجية منها ، وأن هذه الضغوط المقاومة لثقل الأبنية غير مرئية ، وإن رأينا الضاغط من عمود أو جدار .

كذلك قوى التجاذب بين أجرام السماء غير مرئية ، وإن رأينا أجرام السماء .

فالتعبير بالعمد غير المرئية عن القوى التي رفع الله بها السماوات هو أدق تعبير ، وأبلغه في الخطاب ، يفهم كل منه بقدر ما رزقه الله من الفهم والعلم :

﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ﴾ (٣) .

(٢) العنكبوت : ٤٣

(٢) الرعد : ٢

(١) فاطر : ٤١

فقانون الجاذبية هو مفتاح فهم أمثال الآيتين السابقتين من كتاب الله عز وجل ، إلا أن الإشارة إلى القانون في تلك الآيات الكريمة إشارة عامة من ناحية الوصفية . وهكذا شرحه كذلك لظاهرة طبيعية أخرى .

الأمطار :

أم العوامل المسببة للأمطار - ومحوره كما رأيت الكهربائية الجوية - فقد أشير إليها إشارات واضحة في أكثر من آية ، من تلك الآيات الكريمة آية الحجر :

﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَا كُمُودٌ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾ (١).

ومفتاح هذه الآية الكريمة هو ترتيب إنزال الماء - لسقيا الناس - على إرسال الرياح لواحد .

والناس يحملون وصف الرياح على أنها لواحد للزرع والشجر ، وهذا منهم إغفال للنصف الثاني من الآية ، إذ لو كان ما ذهبوا إليه هو المراد لترتبط عليه إزكاء الزرع ، وإخراج الشمر للناس يأكلونه ، لا إنزال الماء من السماء يشربونه !

أما وقد رتب الله على إرسال الرياح لواحد إنزال الماء من السماء بسقاء الناس فقد تختتم أن يكون لواحد معنى آخر غير معنى تلقيح الزرع ، ويكون مع ذلك - من ناحية - شببيها بلقاح الأحياء من زروع وحيوان ، ومن ناحية أخرى يكون بينه وبين نزول الماء ما بين العلة والمعلول ، أو السبب والسبب .

وما عليك إلا أن تذكر ما قدمناه لك عن تكافف السحاب مطراً ، وعن أثر كهربائيته في ذلك التكافف ، وأثر الرياح في تمهيد سبل الاتحاد بين كهربائية وكهربائية في سحاب وسحاب . لتعلم أن المراد من وصف الرياح بأنها «الواحد» ليس هو الإشارة إلى أثرها في الجمع بين طلع أعضاء التذكير ، وبويضات التأنيث في النبات ، ولكن هو الإشارة إلى أثرها في الجمع بين الكهربائية الموجبة والكهربائية السالبة في السحاب .

فالملائكة هنا بين قطرات وقطيرات ، وبين سحاب وسحاب ، لا بين زهر وزهر ، أو نبات ونبات .

(١) الحجر : ٢٢ .

والشبه تم بين هذا التلقيح النباتي ، وذلك التلقيح الكهربائي ، أو بالأحرى ليس هناك تشبيه مطلقاً ، فإن اتحاد الكهربائيتين تلقيح : إن كان اتحاد الخلتين تلقيحاً ، لأنه في الحالين اتحاد تم بين شيئاً من متضادين متجادلين ، يختفي به الشيئان ، ويظهر مكانهما شيء آخر غيرهما .

ففي حالة التلقيح الكهربائي ينشأ من بين الكهربائيتين ضوء وحرارة لهما خواص غير خواص الكهربائيتين .

فهذا شرط الشبه الشديد للقاح الأحياء قد توفر .

أما شرط ترتيب نزول الماء على تحقق هذا الإلقاء ، فقد عرفت توفره من ترتيب تكافف السحاب مطراً على التفريغ الكهربائي السحابي .

فآية الحجر تلك هي مظهر من مظاهر الإعجاز المتتجدة للقرآن ، لأن تلاعنه العلم السحاب وأثره في نزول المطر ، أمر كان يجهله الإنسان ، حتى كشف عنه العلم الحديث .

وهي طبعاً مثل رائع من التطابق التام بين العلم والدين في الإسلام .

وآية أخرى أكثر تفصيلاً من آية الحجر هي آية النور :

﴿أَلمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزِّجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤْلِفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رَكَاماً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلَالِهِ وَيَنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَناً بَرْقَهُ يَذَهِبُ بِالْأَبْصَارِ﴾ (١).

ومفتاح هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى : ﴿ثُمَّ يُؤْلِفُ بَيْنَهُ﴾ .

فقد كان الناس يرون بهذه الكلمات الكريمة يرونها مجازاً من المجازات البلاغية ، وهي حقيقة من أسماء الحقائق الكونية .

وهذه الكلمات مفتاح الآية الكريمة ، لأنها تدل بوضوح على الحقيقة الكهربائية التي تقوم عليها تلك الظواهر الجوية كلها ، فإن التأليف بين السحاب ما هو إلا إشارة واضحة . بل وصف دقيق للتقرير بين السحاب المختلف الكهربائية ، حتى يتجادب ،

(١) النور : ٤٣ .

ويتبعأ في الجو تعبيئة الجيوش ، يتفق مع ما يريد الله أن يخلقه من بين السحاب : من برق ، وصواعق ، ومن مطر أو برد .

إذا كان السحاب المتجاذب بعضه فوق بعض نشا السحاب الركام .

وقد ذكرنا لك قبل ما وجدوه من أن عمق الركام في العواصف الرعدية يكون عظيماً . فإذا حدث التفريغ داخل السحاب بين بعض تلك الطبقات وبعض - كما هو الغالب - نزل المطر الناشر عن ذلك التفريغ من خلال الطبقات الدنيا ، وتكبر قطراته في أثناء نزولها بما تستلحقه من القطيرات ، وهو الودق .

إذا بلغت الحالة الجوية الكهربائية في ذلك السحاب الركام من القوة ومن الأضطراب ما يسمح بوقوع تلك الظاهرة الغريبة ، ظاهرة تردد بلورات الماء بين منطقتين ، ثلجية علوية ومطالية سفلية ، تكون البرد وغا حتى يصير أثقل من أن يظل في أسرا تلك القوى ، فيسقط على الأرض ؛ رحمة إن كان صغيراً هيناً ، ونسمة إن كان كبيراً راجماً .

﴿فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرُفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ﴾ .

وليس يدرى الإنسان كثيراً عن الظروف التي يتكون فيها البرد ، لكنه يدرى أنها ظروف يسودها اضطراب جوى عظيم .

هذا الأضطراب قد أشارت الآية إليه وإلى طبيعته إشارتين :

الأولى : حين شبهت السحاب الركام الذي يتكون البرد داخله بالجبال .

والثانية : حين أشارت إلى عظم القوى الكهربائية المشتركة في تكوينه بنصها على عظم برقه وشدة وبلغه من الحرارة درجة ابيضاض أو ما فوق ذلك .

﴿يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ﴾ .

* * *

وهناك آية أخرى أشارت إلى الطبيعة الكهربائية لتلك الظواهر إشارة من نوع آخر ، هي آية الواقعه :

﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ * أَلَّا نَتَسْمُوْهُ مِنَ الْمَرْزِنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزَلُونَ * لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ (١).

وستستطيع - بعد أن عرفت العوامل المتعددة التي لابد من تعاونها على تكوين المطر - أن تدرك شيئاً من سر الحجة في هذا السؤال العجيب :

﴿أَلَّا نَتَسْمُوْهُ مِنَ الْمَرْزِنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزَلُونَ﴾؟!

لكن الإشارة التي أردنا أن نلفت النظر إليها هي قوله تعالى :

﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾.

والناس طبعاً يسلمون بالقدرة الإلهية على قلب العذب أجاجاً، ويظلون أن هذا يكون عن طريق الخوارق ، ولا يتساءلون : هل سنن ما يسمح بهذا؟

ولو تسألو وتطلبو الجواب في العلم لوجدوه قريباً ، ولعرفوا أن عنوبة الماء الذي يسقيهم الله إياه من السحاب هي بمحض رحمة الله .

إن الماء طبعاً عذب بطبيعته ، وماء المطر معروف أنه أنقى المياه ، لكن طبيعة تكونه من السحاب تعرضه لأن ينقلب أجاجاً لا ينفع به الإنسان!

إن الهواء كما تعرف أربعة أخماسه أزوت أو نتروجين ، والأزوت كما تعرف أيضاً لا يكاد يتحد في العادة بشيء ، حتى ولا بالأكسجين الذي يكاد يتحد بكل شيء .

لكن الكيميائيين وجدوا أنهم يستطيعون بالكهربائية أن يحولوا الأزوت غير الفعال إلى أزوت فعال ، يتحد بأشياء كثيرة في درجة الحرارة العادية ، كما وجدوا أنهم يستطيعون أن يحملوا الأزوت على الاتحاد بالأكسجين بإمرار الشرر الكهربائي في مخلوط منهما ، ومن هذا الاتجاه ينشأ بعض أكسيد للأزوت فيصبح قابلاً للذوبان في الماء ، وإذا ذاب فيه اتحد به ، وكون حمضين أزوتين ، أحدهما : حمض الأزوتيك ، أو ماء النار ، كما كان يسميه القدماء ، وإليه يصير الحمض الثاني .

وقليل من حمض الأزوتيك في الماء كاف لإفساد طعمه .

(١) الواقعه ٦٩ ، ٧٠ .

وأظنك الآن بدأت تدرك الطريق الذى يمكن أن ينقلب به ماء المطر أجاجاً ، من غير خرق لأى سنة من سنن الله .

فهو نفس الطريق الكهربائى الذى يتكون به المطر ، وكل الذى يلزم : أن يتعدل التفريغ الكهربائى ، ويتكرر فى الهواء تكراراً يتكون به مقدار كاف من تلك الأكسيد الأزوتية يذوب فى ماء السحاب ، ويتحوله حمضياً لا يسيغه الناس .

وهذا هو موضع المن من الله على الناس : أنه يكيف التفريغ بالصورة التى ينزل بها المطر ، ولا يؤجج بها الماء .

إن شيئاً من ذينك الحمضين لابد أن يترك فى ماء العواصف وهذا ضروري للحياة لأنه يتحول فى الأرض إلى الأزوتات الضرورية لحياة النبات .

لكن الله برحمته وحكمته يقدر تكونه بحيث لا يتآذى به إنسان ولا حيوان .
 ولو شاء الله لكثره فى ماء المطر ، فأفسده على الناس .

وسواء أشكر الناس هذه النعمة أم كفروها ، فإن فى قوله تعالى : ﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجاً﴾ . إشارة إلى تلك العوامل الكهربائية التى يتكون بها المطر : يفهمها من يفهم تلك الحقائق السابقة ، ومن يعرف أن الطريق الكهربائى هو أحد الطرق العملية التى يمكن بها تحويل الأزوت الجوى إلى حمض .

* * *

الإعجاز البياني

إنني واحد من الألوف التي قرأت هذا القرآن ، ومررت بمعانيه وغایاته مرور العابر حيناً ، ومرور المتفرس المتأمل حيناً آخر .

والقرآن ليس الكتاب الوحيد الذي طالعته . فقد طالعت مئات الكتب الأخرى على اختلاف موضوعاتها ، واقتربت من نفوس أصحابها ومن ألبابهم ، وأذنت لهذه الكتب أن تترك آثارها في فكري ، لأقلبها على مكث ، وأنتفع بما أراه نافعاً وألفظ ما أراه باطلاً .

ومن اليسير علىَ وعلى أي قارئ مثلـي أن يكون حـكـماً معـيـناً علىـ الكتاب الذي تناولـه ، فقد أخلصـ من قراءـة كتابـ ما ، ثم أقول :

هـذا المؤـلـف وـاسـع الـاطـلاـع ..

أو أقول : إن ثقافته غزيرة في الآداب الأجنبية ، أو إنه طائل الشروة في الأدب العربي القديم ، أو إنه ملم بأخر ما وصلت إليه الكشوف العلمية ، أو إنه قصير الباع في إعطاء المعنى حقه ، أو إنه مصطبع بلون يسارى ، أو إنه من المعجبين بالفيلسوف الفلانى ، أو إن في نفسه عقدة قمبلة تميل بأسلوبه إلى الحدة في ناحية كذا ، أو إنه من الفهم والأداء ... إلخ .

وقد أعجز عن استبانة الخصائص الإنسانية المتباعدة في تأليف الرجال الذين طالعت نتاجهم الذهني ، أو آثارهم الروحية .

وكثيرون غيري يجدون في أنفسهم هذه المقدرة .

وقد تلوت القرآن مراراً ، ورجعت بصرى في آياته وسوره ، وحاوت أن أجـد شـبـهاـ بين الأثر النفـسي والـذهـنـي لما يكتـبـ العـلـمـاء والأـدـبـاء ، وبين الأـثرـ النفـسيـ والـذهـنـيـ لـهـذاـ القرآنـ ، فـلمـ أـقـعـ عـلـىـ شـئـ أـلـبـةـ ..

وقد أحـكمـ بـأنـ كـتابـاـ ما صـدرـ عنـ مؤـلـفـ فيـ عـصـرـ كـذاـ ، وـأنـ جـنـسـيـةـ هـذـاـ المؤـلـفـ ومـزاـجهـ وأـهـدـافـهـ هـىـ كـيـتـ وـكـيـتـ .

أما بعد قراءة القرآن ، فأجزم بأن قائل هذا الكلام محظى بالسماءات والأرض مشرف على الأولين والآخرين ، خبير بأغوار الصمائير وأسرار النفوس ، يتحدث إلى الناس تحدث السيد الحقيقي إلى عباده الذين خلقهم بقدرته ، ورباهم بنعمته ، ويتناول الأم والقرون في حالة من الجبروت والتعالي ، يستحيل أن تلمح فيها شارة لتكلف أو ادعاء .

ومع رفعة المصدر الذي تحس أن القرآن جاء منه وإحساسك بأن هذا الشيء أتي من بعيد ، فإنك ما تلبث أن تشعر بأن الكلام نفسه قريب من طبيعتك ، متباوٍ مع فطرتك ، صريح في مكاشفتك بما لك وما عليك ، متلطف في إقناعك بما تجد بدأً من انقيادك لأدلة ، وانفساح صدرك لتقبّله .

* * *

ولا تحسن هذا الوصف متأثراً بمواريث التدين التي انتقلت إلينا من الأولين فإن الكفار أنفسهم أدرکوا أن القرآن مباین بأسلوبه الخاص لجنس ما ألفوا من كلام ، وملكتهم الدهشة لدى سماعه .

فقد روی أن الوليد بن المغيرة - وهو من زعماء الكفر في مكة - جاء إلى النبي ﷺ ، واستمع إلى ما يتلو من هذا القرآن فلما أنصت وتدبر ، كأنما رق له قلبه ، فبلغ ذلك أبو جهل فأتاها وقال له :

يا عم ، إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالاً ليعطيوك إياه ، فإنك أتيت محمداً وملت إلى دينه . . . !!

قال الوليد - مستنكراً عرض المال عليه : لقد علمت قريش أنى من أكثرها مالاً .

قال : فقل فيه قولًا يبلغ قومك ، فيعلمون أنك مكذب له وكاه .

قال : وماذا أقول ؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم مني بالشعر ، ولا برجزه ولا بقصيده ، ولا بأشعار الجن .

والله ما يشبه الذي يقوله محمد شيئاً من هذا ، ووالله إن لقوله لحلوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإنه لم ينير أعلىه ، مشرق أسفله ، وإنه ليعلو ولا يعلى ، وإنه ليحطّم ما تحته .

وغضب أبو جهل لهذه الشهادة ، فإن الصدق في هذه القضية لا يعنيه ، بل يؤذيه ، والعراك على الرياسة في هذه البيئات يذهل عن شؤون الكفر والإيمان .

فليكن محمد ﷺ صادقاً .

ول يكن كلامه وحیاً .

بید أن المصلحة القبلية تقضى بكتمان أمره ، وانتقاد شخصه ، ولذلك عاد أبوجهل يلح على الوليد : لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه ؟

فقال الوليد : دعني أفكـر ...

وذكر الوليد ، ثم أحب أن يكون منطقياً مع نفسه فقال :

هذا سحر !!

ولعله يقصد بالسحر ما جاءت به قوى خفية ، لا يعرف الناس عادة حقيقتها وفي هذا الحوار نزل قوله عز وجل :

﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً * وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُوداً * وَبَنَيْنَ شَهُوداً * وَمَهَدْتُ لَهُ تَمَهِيداً * ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ * كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لَا يَاتَنَا عَنِيداً * سَأَرْهَقُهُ صَعُوداً * إِنَّهُ فَكَرَ وَقَدَرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَرَ * ثُمَّ نَظَرَ * ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ * ثُمَّ أَدْبَرَ وَأَسْتَكَبَرَ * فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثِرُ * إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ * سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴾ (١).

والواقع أن من الكذب الشائن على الفطرة والبداهة ، وعلى العقل والرواية ، أن يزعم زاعم بأن القرآن الكريم كلام عادي ، وأن أدبياً راسخ القدم في البلاغة يستطيع أن يجيء بمثله ... !

* * *

وقد تسأله كثيرون عن أسرار هذا التفرد الذي اتصف به القرآن الكريم .

ولاشك أن المعانى التى تضمنها والذى سداها وتحتمها من الحق الحالد أساس لهذا الإعجاز . بيد أن المعنى على جلاله إن لحقه قصور فى صورته وأثره ، نقصت قيمته ، وطافت دلالته .

وهناك معانٍ جميلة في نفوس أصحابها ، ولو استبيان على السطور لأشرقت بها الصحف .. ولكنها مشاعر في النفوس فحسب :

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا

فتتصوّر المعنى الصادق حتى يبرز في الحروف كما يبرز الجمال الإنساني في أبهى

(١) المدثر : ١١ - ٢٦ .

حلله ، وحتى ينتقل سناه إلى الأفئدة نفاذًا أخذًا - ركن ركين في خدمة الحقيقة وبسط سلطانها ، وإزاحة العوائق من أمامها .

وقد تعرض لفيف من علماء الإسلام لشرح الإعجاز البیانی فی القرآن الكريم .
وكنت أنا نفسي كثير الطواف حول هذا الجمال البیانی ، أسرح فيه الطرف وأردد
فيه الفكر ، لكنني كنت كالذى شغله الإعجاب بالجمال ، عن وضع تفاسير له أو لعلني
حاولت ثم غلبتى القصور ، فتوقفت مؤقتاً حتى تسنح فرصة^(۱) ..

إلى أن قرأت للمرحوم العالمة الشيخ «محمد عبد الله دراز» كتابه «النبا العظيم -
نظارات جديدة في القرآن» فرأيت الرجل وفي هذا المجال حقه ، وأفاض في الحديث ،
كأنما يتدفق من ينبوع لا يغيب أبداً .

ووددت لو أن الرجل بقى حتى أكمل ما بدأ ، بيد أن المنية عاجلته ، فقضى وهو
مجاهد في سبيل ربه - طيب الله ثراه .

* * *

شرح الدكتور في تفصيل طويل المعانى التي احتواها القرآن والتي يستحيل
- بالبراهين الخامسة - أن تصدر عن بشر ، وأحصى جملة الشبه التي يمكن أن تخطر
ببال أي متعدد مراتب ، ثم أجهز عليها .

ومضى يستعرض ما ي قوله المستقصى في طلب الحقيقة وبسط الإجابة في أدب
وفقه ، واسمع إلى هذا البيان :

«فإن قال : قد تبيّنت الآن أن سكوت الناس عن معارضته القرآن كان عجزاً
 وأنهم وجدوا في طبيعة القرآن سراً من أسرار الإعجاز يسمونه قدرتهم . ولكنني
لست أفهم أن ناحيته اللغوية يمكن أن تكون من نطاق هذا السر ؛ لأنني أقرأ القرآن
فلا أجده يخرج عن معهود العرب في لغتهم العربية .

فمن حروفهم تركبت كلماته ، ومن كلماتهم ألفت جمله وأياته ، وعلى مناهجهم
في التأليف جاء تأليفه .

(۱) وبالفعل كتب الشيخ الغزالى التفسير الموضوعى لسور القرآن الكريم وألقى قبل وفاته بعام تقريباً وهو من الدراسات
القيمة في المكتبة الإسلامية .

فأى جديد فى مفردات القرآن لم تعرفه العرب من موادها وأبنيتها؟ وأى جديد فى تركيب القرآن لم تعرفه العرب من طرائقها ، ولم تأخذ به فى مذاهبها حتى نقول : إنه قد جاءهم بما فوق طاقتهم اللغوية؟

قلنا له : أما أن القرآن الكريم لم يخرج فى لغته عن سنن العرب فى كلامهم إفراداً وتركيباً فذلك فى جملته حق لا ريب فيه ، وبذلك كان أدخل فى الإعجاز وأوضح فى قطع الأعذار :

﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ﴾ (١).

وأما بعد ، فهل ذهب عنك أن مثل صنعة البيان كمثل صنعة البناء ، فالمهندسون البناءون لا يخلقون مادة بناء لم تكن فى الأرض ، ويخرجون فى صنعتهم عن قواعدها العامة ، ولا يعدو ما يصنعونه أن يكون جدراناً مرفوعة ، وسقفًا موضوعة ، وأبواباً مشرعة .

ولكنهم تتفاصل صناعاتهم وراء ذلك فى اختيار أمن الموارد ، وأبقاها على الدهر ، وأكثرا للناس من الحر والقر ، وفى تعميق الأساس ، وتطويل البناء ، وتحفيض المحمول منها على حامله ، والارتفاع بالمساحة اليسيرة فى المراافق الكثيرة وترتيب الحجرات والأبهاء بحيث يتخللها الضوء والهواء .

فمنهم من يفى بذلك كله ، أو جله ، ومنهم من يخل بشيء منه أو أشياء .. إلى فنون من الزخرف يتفاوت الذوق الهندسى فيها تفاوتاً بعيداً .

كذلك ترى أهل اللغة الواحدة يؤدون الغرض الواحد على طرائق شتى ، يتفاوت حظها فى الحسن والقبول .

وما من كلمة من كلامهم ، ولا وضع من أوضاعهم بخارج عن مواد اللغة وقواعدها فى الجملة .

ولكنه حسن الاختيار فى تلك المواد والأوضاع قد يعلو بالكلام حتى يسترعى سمعك ، ويبلغ صدرك ، ويلك قلبك .

وسوء الاختيار فى شيء من ذلك قد ينزل به حتى تتجه أذنك ، وتفتر منه نفسك ، وينفر منه طبعك ». .

* * *

(١) فصلت : ٤٤ .

وينتقل الدكتور الشيخ محمد عبد الله دراز إلى خصائص الأسلوب القرآني ، فيبين الآسياط التي بلغ بها درجة الإعجاز ، ولو لا أن الرجل حافظ فاقه لكتاب الله ، وضليع مكين في أداب العربية ، وعادب مختب تكشفت أمام بصيرته النيرة الحكم البالغات التي غابت عن غيره ، ما استطاع أن يصور لنا هذه الخصائص ويجعلها منا رأى العين . . . ونكتفى بنماذج قليلة من كلماته لا تغنى ألبتة عن مدارسة الكتاب ذاته .
قال :

قال :

«خطاب العامة» و «خطاب الخاصة» :

«وهاتان غايتان أخريان متبعادتان عند الناس» .

ولو أنك خاطبت الأذكياء بالواضح المكتشوف الذى تناهت بهم
إلى مستوى لا يرضونه لأنفسهم فى الخطاب .
ولو أنك خاطبت العامة باللمحة والإشارة التى تناهت بهم ، لجئتهم من ذلك
بما لا تطيقه عقولهم .

فلا غنى لك - إن أردت أن تعطى كلتا الطائفتين حظها كاملاً من بيانك - أن تخاطب كل واحدة منها بغير ما تخاطب به الأخرى . كما تخاطب الأطفال بغير ما تخاطب به الرجال .

فاما أن جملة واحدة تلقى إلى العلماء والجهلاء ، وإلى الأذكياء والأغبياء ، وإلى السوقه والملوك ، فيراهها كل منهم مقدرة على مقياس عقله ، وعلى وفق حاجته ، فذلك ما لا نجد له على أتمه إلا في القرآن الكريم .

فهو قرآن واحد ، يراه البلغاء أوفى كلام بطائف التعبير ، ويراه العامة أحسن كلام وأقربه إلى عقولهم ، لا يلتوى على أفهمهم ، ولا يحتاجون فيه إلى ترجمان وراء وضع اللغة .

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُذَكَّرٍ﴾ (١).

فهو متعة العامة والخاصة على السواء ، ميسراً لكل من أراد «إقناع العقل» و«إمتاع العاطفة» ..

١٧ : القمر (١)

وفي النفس الإنسانية قوتان : قوة تفكير ، وقوة وجдан ، وحاجة كل واحدة منها غير حاجة أختها .

فاما إحداهما : فتنقب عن الحق لمعرفته ، وعن الخير للعمل به .

واما الأخرى : فتسجل إحساسها بما في الأشياء من لذة وألم .

والبيان التام هو الذي يوفى لك هاتين الحاجتين ، ويطير إلى نفسك بهذين الجناحين ، فيؤتيها حظها من الفائدة العقلية ، والمتعة الوجدانية معاً .

فهل رأيت هذا التمام من كلام الناس ؟

لقد عرفنا كلام العلماء والحكماء ، وعرفنا كلام الأدباء والشعراء بما وجدنا من هؤلاء وهؤلاء إلا غلواً في جانب ، وقصوراً في جانب .

فاما الحكماء : فإنما يؤدون إليك ثمار عقولهم غذاء لعقلك ، ولا تتوجه نفوسهم إلى استهواه نفسك ، واحتلال عاطفتك .

فترأهم حين يقدمون إليك حقائق العلوم ، لا يأبهون لما فيها من جفاف ونبو عن الطياع .

واما الشعراء : فإنما يسعون إلى استشارة وجدانك ، وتحريك أوتار الشعور من نفسك ، فلا يبالون بما صوروه لك أن يكون غياً أو رشدًا ، وأن يكون حقيقة أو تخيلاً .

فترأهم جادين هازلين ، يستبكون وإن كانوا لا يبكون ويطربون وإن كانوا لا يطربون .

﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ * أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ * وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾^(١).

وكل امرئ حين يفكر ، فإنما هو فيلسوف صغير ، فسل علماء النفس :

«هل رأيت أحداً تتكافأ فيه قوة التفكير ، وقوة الوجدان ، وسائر القوى النفسية على سواء ؟ ولو مالت هذه القوى إلى شيء من التعادل عند قليل من الناس ، هل ترونها تعمل في النفس دفعة واحدة وبنسبة واحدة ؟» .

(١) الشعراء : ٢٢٤ - ٢٢٦ .

يجبسك بلسان واحد :

كلا ، بل لا تعمل إلا مناوبة في حال بعد حال ، وكلما سلطت واحدة منهن
اضمحلت الأخرى ، وكاد ينمحى أثرها .

فالذى ينهمك فى التفكير تتناقص قوة وجداهه ، والذى يقع تحت تأثير لذة أو ألم
يضعف تفكيره ، وهكذا لا تقصد النفس الإنسانية إلى جانب من هاتين الغaitين
قصدًا واحدًا ، وإلا لكان مقبلة مدبرة معًا .

وصدق الله : ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ (١) .

فكيف تطمع من إنسان في أن يهبه لك هاتين الطلبتين على سواء ؟
وما كلام المتكلم إلا صورة الحال الغالبة عليه من بين تلك الأحوال .

هذا مقاييس تستطيع أن تتبيّن به في كل لسان وقلم ، أي القوتين كان خاصًّا لها
حين قال أو كتب .

إذا رأيته يتوجه إلى تقرير حقيقة نظرية ، أو وصف طريقة عملية ، قلت : هذا ثمرة
الفكرة .

إذا رأيته يعمد إلى تحريف النفس أو تنفيها ، وقبضها أو بسطها ، واستشارة كوامن
لذتها أو ألمها ، قلت : هذه ثمرة العاطفة .

إذا رأيته قد انتقل من أحد هذين الضربين إلى الآخر ، فترفرغ له بعدما قضى وطه
من سابقه ، كما ينتقل من غرض إلى غرض ، عرفت بذلك تعاقب التفكير والشعور
على نفسه .

وأما أن أسلوبًا واحدًا ، يتوجه اتجاهًا واحدًا ، يجمع في يديك هذين الطرفين معًا ،
كما يحمل الغصن الواحد من الشجرة أوراقًا وأزهارًا وأثمارًا معًا ، أو كما يسرى الروح
في الجسد ، والماء في العود الأخضر ، فذلك ما لا تظفر به في كلام بشر ، ولا هو من
سن الله في النفس الإنسانية .

فمن لك إذن بهذا الكلام الواحد الذي يجيء من الحقيقة البرهانية الصارمة بما
يرضى أولئك الفلاسفة المتعقدين ، ومن المتعة الوجданية الطيبة بما يرضى حتى هؤلاء
الشعراء المرحين ؟

(١) الأحزاب : ٤ .

فهو الذى لا يشغله شأن عن شأن .
ذلك الله رب العالمين .

وهو قادر على أن يخاطب العقل والقلب معًا بلسان ، وأن يمزح الحق والجمال معًا ،
يلتقيان ولا يبغيان ، وأن يخرج من بينهما شرابة خالصًا سائغاً للشاربين .

وهذا هو ما تجده في كتابه الكريم حيثما توجهت .

ألا تراه في فسحة قصصه وأخباره ، لا ينسى حق العقل من حكمة وعبرة ؟
أولاً تراه في معمعة براهينه وأحكامه لا ينسى حظ القلب من تشويق وترقيق ،
وتحذير وتنفير ، وتهويل وتعجب ، وتبكيت وتأنيب ؟ يbeth ذلك في مطالع آياته
ومقاطعها وتضاعيفها .

﴿.. تَقْشِعُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (١).
﴿إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ * وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ﴾ (٢).

* * *

وكتب السيد «هبة الدين الحسيني»^(٣) رسالة جيدة في إعجاز القرآن لخصها الأستاذ عيسى صباغ في هاتين النظريتين .
يقول الشيخ «هبة الدين» : لا ريب أن القرآن قد أدهش نوابغ العرب وأخرس شقشقة البلوغاء في عصره .

ولكن : ألا سلوبه الرائق ، ولفظه الريق ، ونظامه العجيب ؟ أم لبدائع معانيه الجذابة ، وعظمة مبادئه ، ولطائف أمثلته ؟

لا نعلم .. وإنما نعلم أنه أدهش ويدهش العربي العارف .. وربما كان أثره في العامة من النواحي الأولى ، وفي الخاصة من النواحي الأخرى . كما أثر بأنبائه الغريبة ، وبأسرار إشاراته واستعاراته في الأجيال السائرة .

(١) الزمر : ٣٨ .

(٢) الطارق : ١٤ ، ١٣ .

(٣) من علماء الشيعة الأجلاء ، وقد تعهدنا نشر الخلاصة كاملة ليستبين القارئ المسلم مبلغ فقه هذا العالم بطبيعة الإعجاز - وبالتالي مبلغ تقديس الشيعة لكتاب الله .

أجل ، هذا القرآن مدهش من أي وجه كان ، وأية عبقريته ساطعة ، وقد استعان به منقذ العرب على هدايتهم بعد ما غدوا سكارى بخمرته ، فأحيا ذكرهم ، وأصلح أمرهم ، وأدبهم كما شاءت المصلحة ، واستخرجهم من ظلمة العادات القاسية إلى ضياء عيشة راضية ..

ثم استخدم أولئك المهتدين بأنوار القرآن كألسنة لدعوة الأمم ، وسيوف لإدانة العالم .

ويستطرد إلى بيان ميزة القرآن بين المعجزات . فيقول بأسلوبه السهل البليغ : «إن أكبر ميزة في القرآن - وهي التي وضعته فوق المعجزات كلها - هي أنه مجموعة فصول ليست سوى صباة أحرف عربية .. من أيسر أعمال البشر ، وقد فاقت مع ذلك عبقرية كل عبقرى .. فلم يخلق رب الإنسان للإنسان عملاً - بعد التفكير - أيسر لديه من الكلام» .

وكلما كان العمل البشري أيسر صدوراً ، وأكثر وجوداً ، قل النبوغ فيه وصعب افتراض الإعجاز والإعجاب منه .

هذا ، ونرى الناس في عهدهنا مطبوعين على استحباب الشهرة والأثرة وطلب التفاضل والتفاخر . فإذا رأوا أحدهم يبغى التفوق عليهم بصناعته ، اندفعوا بكل قواهم إلى مباراته ، وجدوا الكى يأتوا بخير منه .. وقد فطر البشر على مثل هذا الشعور .. والشعب العربي المعاصر للنبي ﷺ ، كان ولا ريب منطويًا على هذا الشعور تماماً .

فلماذا لم يندفع إلى مباراة القرآن؟! ولا سيما بعد ما شاهدوا من صناعة النبي ﷺ فائدة وعائدية .

ولم لم يعارضوا عبقريته في البلاغة وهو فرد وهم ألف؟
العدم وجود أساتذة فيهم لهذه الصناعة؟ كلا . لقد كانت تربة الحجاز خصبة منبتة لأساتذة الفصاحة والبلاغة ..

فلم لم يندفعوا إلى معارضته بالمثل ، وهو المعارض لهم بكل ما يستطيع من قوة؟ ولماذا اندفعوا إلى مقاتلته دون مقابلته؟ وإلى مقابلته بالأمسنة دون الألسنة؟ وبالحراب بدل الكتاب؟ حتى أفرغوا كنانتهم برمى آخر نبلة فيها ولم ينجحوا .

ليت شعري ، مم وهم أعجزت عبقرية ذلك الفرد المستضعف فيهم وهم ألوف ، معذرون
بألوف ؟ وكيف أعجزتهم أسطر وكلمات وحروف . . . ؟

ثم ينتقل المؤلف إلى تحليل تلك الدهشة وتحليل بواطنها ، فيقول : «حرى بنا أن نحلل هذه الدهشة الغريبة وأسبابها الحقيقة ونقيس أنفسنا (ونحن في هذا القرن) على أولئك الأساتذة (وإن كانوا في القرون الأولى) قياساً حسب ذلك المقياس القائل : الناس كالناس والأيام واحدة . فإذا عم الإعجاب بالقرآن أساتذة عصرنا الراقي ، فلا نلوم المعجبين بالقرآن في القرون الأولى» . .

ثم يستشهد بتقدير العالمة «جبر ضومط» في كتابه «الخواطر الحسان» لآيات القرآن وببلغتها ، وبشعر ونشر للفيلسوف الدكتور «شبل شمبل»^(١) القائل :

دع من محمد ، في صدى قرائه ما قد نحاه للحمة الغaiات
إني وإن أك قد كفرت بيديه هل أكفرن بمحكم الآيات
ومواعظ لو أنهم عملوا بها ما قيدوا العمرات بالعادات
من دونه الأبطال في كل الورى من حاضر أو غائب أو آت

كما قال : إن في القرآن أصولاً اجتماعية عامة فيها من المرونة ما يجعلها صالحة للأخذ بها في كل زمان ومكان .. حتى في أمر النساء ، فإنه كلفهن بأن يكن محجبات عن الريب والفواحش ، وأوجب على الرجل أن يتزوج واحدة عند عدم إمكان العدل ..

والقرآن قد فتح أمام البشر أبواب العمل في الدنيا والآخرة ، بعد أنأغلق غيره من الأديان تلك الأبواب . . .

وذكر أن الشيخ «ناصيف اليازجي» أوصى ولده «إبراهيم» - لتقوية يراعته في الأدب العربي - قائلاً : «إذا شئت أن تفوق أقرانك في العلم والأدب ، وصناعة الإنسان ، فعليك بحفظ القرآن ، ونهج البلاغة» . .

ونوه بإعجاب طائفة من نواعي الفرنجة أمثال «كارليل» و«ولز» و«تولستوي» و«مونتيه» بالقرآن الشريف وبعقرية النبي صلى الله عليه وسلم ..

ثم انتقل إلى موضوع دهشة الأولين الذين قهرتهم عبقرية النبي الأمى وقرأنه فقال :

(١) عالم طبيعي مشهور بالإلحاد معجب بالقرآن لبلاغته وروعته بيانه .

«إذا قام بيننا البناء والحداد ينظمان القريض الجيد أعجبنا حسن القصيدة من جهة ، وغرابة المصدر من جهة أخرى ؛ لأنهما عاملان أميان لم يأخذا من الدراسة والكتابة حظاً ..

فمحمد الأمي المخاطب بآية :

﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ﴾ (١).

ربيب البدية ، وخريرج حى بنى سعد ، ينهض فى أم القرى بدعوى نسخ .. الأنظمة ، وتعديل الشرائع ، وإصلاح العالم ..

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى : إنه أفنى قواه فى معارضته أقوام سفلة ، وكابد الأذى والأسى من الأفواه والأيدي ، وقضى حياته فى إدارة الحروب والمغازي ، وهو ما بين هذه وتلك يأتى بكتاب يعجز عن مباراته بلغاء عصره ونوابع دهره ، رجل كذلك لابد وأن يدهش الناس أمره وحق لهم أن يندهشووا ؛ لأن الرجل الأمى قد يفور بالعقبالية ولكن عبقريته لا بد أن تتجه إما إلى ميادين الحروب فيكون من عظماء الفاتحين ، أو تتجه إلى أندية الرأى ومجالس الشورى فيكون من كبار الساسة والدهاة .

أما أن يجمع الحسينين ويضيف إليهما نبوغاً فى العلم ، ونبوغًا فى التشريع والقضاء ، ونبوغًا فى جذب عواطف الخاصة والعامة ، فلم يسمع به التاريخ ، ولم يسمع به الزمان ..

وربما عد الفن وجوده ضرباً من الحال .. إذن فالدهشة طبيعية لدى مشاهدة بطل كهذا ..

بطل فى العلم والنظم ..

بطل فى السياسة والفلسفة معاً ..

بطل فى الإدارة وفي قيادة الخاصة والعامة جميئاً ..

بطل فى التشريع والتنفيذ حتى على نفسه وأهله ..

بطل فى كل ذلك ، ثم هو فوق ذلك أمى غير متعلم ..

وأكثر ما يعجب فيه ؛ أنه لم يتخصص بفن واحد من الفنون ، لا فى ألفاظه ونظمها ، ولا فى معانيه وحكمه ، فبينما نراه يتتصدر ببلاغه عجبي ، وأمثال عذبى ، إذا

(١) العنكبوت : ٤٨ .

هو يجري في ميدان العلم أو مضمار الفلسفة فيبدي من أسرار الطب والطبيعة وكائنات الأرض وكامنات السماء ونوميس الكون ما لا تفه بشرحه الصحائف مما نطق به أمس وانكشف سره اليوم ... والحقيقة أنه لم يك يملك شيئاً منها يوم أخبر عنها ..

ثم نراه خائضاً في تاريخ القرون الخالية والأم البايدة ، غير مستند على آثار أو أسفار ، ثم تأتى في الحفريات والأثريات مصدقتين له وشارحتين إياه ، بعد قرون وأجيال ..

وكذلك نراه يسن نظاماً ، وينسخ أحکاماً ، غير مستند في ذلك إلى مشورات أو مؤتمرات ، ولكن الظروف الأخيرة ، والتجارب المتعاقبة ، ومؤتمرات عصورنا الحالية تذعن له ، وتعلن اتفاقاً معه . ذلك عدا الأنباء الغيبية عن أحوال أفراد وأقوام هي والله بواعث الإعجاب والدهشة العامة التي اعتبرت وتعتبرى الناس من عرب ومستعربة .. كلما تلوا القرآن أو تلية عليهم آياته ، وفسرت بيناته .. .
وستتناول في نظراتنا الثانية أساس إعجاز القرآن .

* * *

قال : رأينا في نظراتنا السابقة نموذجاً شائقاً من التفكير والتحليل في أسلوب عصرى سائع جرى به قلم العلامة «هبة الدين الحسيني الشهريستاني» تمهيداً لبحثه في القرآن ..

يبدأ علامتنا تحليله بسؤاله : هل تحدى الرسول ﷺ بالقرآن ؟ ثم يقول : «صدور التحدي من الرسول لأهل الصنعة أساس ينبغي ثبوته قبل أي شيء آخر ، ويتبع هذا بشواهد الآيات الناطقة بالتحدي ، ومنها هذه الآية :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (١).

ولكن فصحاء العرب أعرضوا عن هذا التحدي المتكرر ، وأحجم أبو سفيان عن تجنيد جيش من شعراء الجزيرة وأدبائها لمعارضة القرآن ، بل جد في تأليف جيش من عشرة آلاف مقاتل يخاصم النبي وحزبه ..

(١) البقرة : ٢٣ .

إلى جانب هذا من حاولوا المعارضة ..

ثم تجد أمثال الوليد ولبيد والأعشى وكعب بن زهير يذعنون لسمو معانى القرآن وببلاغته ، وقد كانوا معدودين أساطين البلاغة فى زمنهم ..

وتأثير روعة القرآن فى نفوس العرب فيرفعون القصائد السبع المعلقات من حول الكعبة وهى خير ما جادت قرائح الشعراء العباقة أمثال : امرئ القيس ، وطرفة بن العبد ، وكعب بن زهير ، وعمرو بن كلثوم ، خجلاً منهم وانفعالاً . كالذى زين البيت بقناديل الزيت ، ثم سطعت من حولهن مصابيح الكهرباء القوية - على حد تعبير المؤلف .

وقد حاول أفتذاذ من الأدباء بعد معارضة القرآن فلم يوفقا ، وذكر المؤلف عدداً منهم ، ولعل أشهرهم عبد الله بن المقفع ..

ثم استشهد المؤلف بآراء نخبة من أعلام الفرنجة النقاد وكبار الأدباء فى تقدير مزايا القرآن وأسرار إعجازه ..

وينتقل المؤلف بعد ذلك إلى تshireح هذه المزايا ، فيعد منها ثمانية وعشرين كرءوس أقلام ثم يتناول وجوه الإعجاز على المحك ، ويقارن بين «الشہنامہ» الفارسية فى امتيازها ، والقرآن العربى فى إعجازه على سبيل المثال ..

ثم يذكر النظريات السبع للعلماء فى وجه الإعجاز ، وأهمها صدور القرآن من أمري ، وببلاغته ، وغرابة أسلوبه ، وأنباءه الغريبة الصادقة ..

وحرى بنا أن نذكر هنا مع تلك المزايا الإجمالية التى سردها المؤلف بعض أسرار الإعجاز فى القرآن ، ألا وهو :

١ - «فصاحة ألفاظه الجامعة لكل شرائطها .

٢ - بلاغته بالمعنى الاصطلاحى المشهور ، أى موافقة الكلام لمقتضى الحال ، ومناسبة المقام ، أو بلاغته الذوقية المعنوية .

٣ - مسحة البداوة ، أى عروبة العبارات الممثلة لسذاجة البداوة مع اشتتمالها على بسائط الحضارة .

٤ - توفر المحسنات الطبيعية فوق المحسنات البدوية .

- ٥ - إيجاز بالغ حد الروعة بدون أن يخل بالمقصود .
- ٦ - إطناب غير مل فى متكرراته .
- ٧ - سمو المعنى وعلو المرمى فى قصد الكمال الأسمى .
- ٨ - طلاوة أساليبه الفطرية ومقاطعه المبهجة وأوزانه المتنوعة .
- ٩ - فواصله الحسنى وأسجاعه المطبوعة .
- ١٠ - أنباؤه الغيبية وأخباره عن كواطن الزمن وخفايا الأمور .
- ١١ - أسرار علمية لم تهتد العقول إليها بعد عصر القرآن إلا بعونه الأدوات الدقيقة والآلات الرقيقة المستحدثة .
- ١٢ - تناوله لغوماض أحوال المجتمع ، ولآداب أخلاقية تهذب الأفراد ، وتصلح شئون العائلات .
- ١٣ - احتواوه على قوانين حكيمه فى فقه تشريعى يفوق ما فى التوراة والإنجيل وكتب الشرائع الأخرى .
- ١٤ - سلامته عن التعارض والتناقض والاختلاف .
- ١٥ - خلوصه من تنافر الحروف وتنافى المقاصد .
- ١٦ - ظهوره على لسان بدوى أمى لم يعرف الدراسة ، ولا ألف محاضرة العلماء ، ولا جاب المالك سائحاً مستكملاً ثقافته .
- ١٧ - طراوته في كل زمان ، أى كونه غضباً طرياً كلما تلى وأينما تلى .
- ١٨ - اشتتماله على السهل الممتنع ، الذى يعد فى الشعر ملاك الإعجاز والتفوق النهائي .
- ١٩ - طواعية عبارته لتحمل الوجوه وتشابه المعانى ، فى حدود الدقة الفقهية .
- ٢٠ - قصصه الخلوة وكشوفه التاريخية عن حوادث القرون الخالية .
- ٢١ - أمثاله الحسنى التى تجعل العقول محسوساً ، وتجعل الغائب عن الذهن حاضراً لديه .
- ٢٢ - معارفه الإلهية كأحسن كتاب فى علم اللاهوت ، وكشف أسرار عالم الملائكة ، وأوسع سفر عن مراحل المبدأ والمعاد .

- ٢٣ - خطاباته البدعية وطرق إقناعه الفذة .
- ٢٤ - تعاليمه العسكرية ومناهجه في سبيل الصلح وقواعد الحرب .
- ٢٥ - سلامته من الخرافات والأباطيل التي من شأنها إجهاز العلم عليها كلما تكاملت أصوله وفروعه .
- ٢٦ - قوة الحجة وتفوق المنطق .
- ٢٧ - اشتغاله على الرموز في فوائع السور ، ودهشة الفكر حولها وحول غيرها مما يبعثه على التساؤل .
- ٢٨ - جذباته الروحية الخلابة للأباب ، الساحرة للعقل ، الفاتنة للنفوس .. ولكن اختيار المؤلف يقع على الوجه الأخير إلى جانب بلاغة القرآن الجامدة ، فهما عنده وجه الإعجاز المقصود في آيات التحدى .
- ولعل من الأصوب أن يضاف إلى ذلك تضمنه الأسس لشريعة إنسانية صالحة لكل زمان ومكان» ١. هـ^(١) .

* * *

وهكذا هذه الصورة من طرائف الأدب العربي ، ونحن حين نسوقها نعلم أنها تضمنت وقائع من نسيج الخيال ، بيد أن الرمز الذي يتائق فيها يشير إلى المنزلة الجليلة التي كونها القرآن في النفوس ، ويشرح كيف نفذ بيانه إلى شغاف القلوب ثم استقر ..

وهذه الصورة من رواية صاحب الأمالي :

«حدثنا أبو بكر قال : حدثني عمى عن ابن الكلبي عن أبيه قال : كان خنافر بن التوأم الحميري قد أوتيَ بسطة في الجسم وسعةً في المال وكان عاتياً .

فلما وفدتْ وفود اليمن على النبي صلى الله عليه وسلم وظهر الإسلام ، أغارت على إيل مراد فاكتسحها ، وخرج بأهله وماله ولحق بالشحر ، فحالف جودان بن يحيى الفرضمي وكان سيداً منيعاً . ونزل بواد من أودية الشحر مخصب كثير الشجر من الأيك والعررين .

(١) يمكن بدأه اختصار هذا العدد ، وضبطه ، ولكننا أثثنا نقله كما هو .

قال «خُنافر» : وكان رئيسي^(١) في الجاهلية لا يكاد يتغيب عنى ، فلما شاع الإسلام فقدتْهُ مدة طويلة وسأئنى ذلك .

فبينا أنا ليلة بذلك الوادى نائم إذ هوى العقاب ، فقال : خُنافر . فقلت : شِصار ؟ فقال : اسمع أَقلْ .

قلت : قل أسمع . فقال : عِهْ تَغَنَّمْ .

لكل مدة نهاية ، وكل ذى أَمْدٍ إلى غاية . قلت : أَجلْ .

قال : كل دولة إلى أَجل ، ثم يتاح لها حِولَ .

انتسخت النحل ورجعت إلى حقائقها الملل ! إنك سجير^(٢) موصل والنصح لك مبذول ، وإنى آنسـت بأرض الشام نـفـراً من آل العذـام^(٣) حـكامـاً على الحـكـامـ ، يـذـبـرونـ^(٤) ذـا رـوـنـقـ من الـكـلـامـ ، لـيـسـ بالـشـعـرـ المؤـلـفـ ولا السـجـعـ المـتـكـلـفـ ، فأـصـغـيـتـ فـزـجـرـتـ ، فـعـاـوـدـتـ فـظـلـفـتـ^(٥) .

قلت : بم تُهينـونـ وإـلـامـ تـعـتـزـونـ ؟ قالـواـ : خطـابـ كـبـارـ ، جاءـ منـ عـنـ الـمـلـكـ الـجـبارـ .

فاسـمعـ ياـ شـصـارـ عنـ أـصـدـقـ الـأـخـبـارـ ، وـاسـلـكـ أـوضـحـ الـآـثـارـ ، تـنـجـ منـ أـوـارـ النـارـ .

قلـتـ : وـمـاـ هـذـاـ الـكـلـامـ ؟ قالـ : فـرـقـانـ بـيـنـ الـكـفـرـ وـالـإـيمـانـ ، رـسـولـ مـنـ مـُـضـرـ ، مـنـ أـهـلـ المـدـرـ ، اـنـبـعـثـ فـظـهـرـ ، فـجـاءـ بـقـوـلـ قـدـ بـهـرـ ، وـأـوـضـحـ نـهـجـاـ قـدـ دـثـرـ ، فـيـهـ مـوـاعـظـ لـمـنـ اـعـتـبرـ ، وـمـعـاذـ لـمـنـ اـزـدـجـرـ ، أـلـفـ بـالـأـيـ الكـبـرـ .

قلـتـ : وـمـنـ هـذـاـ الـمـبـعـوثـ مـنـ مـُـضـرـ ؟

قالـ : أـحـمـدـ خـيـرـ الـبـشـرـ .

إـنـ آـمـنـتـ أـعـطـيـتـ الشـبـرـ^(٦) ، إـنـ خـالـفـتـ أـصـلـيـتـ سـقـرـ .

فـأـمـنـتـ يـاـ خـنـافـرـ ، وـأـقـبـلـتـ إـلـيـكـ أـبـادـرـ ، فـجـانـبـ كـلـ كـافـرـ ، وـشـايـعـ كـلـ مـؤـمنـ طـاهـرـ ، وـإـلاـ فـهـوـ الـفـرـاقـ لـاـ عنـ تـلـاقـ .

(٢) صديق .

(١) وافـدـ مـنـ عـالـمـ الغـيـبـ يـشـبـهـ شـيـاطـينـ الـشـعـراءـ .

(٤) يـقـرـءـونـ .

(٢) نـفـرـاـ مـنـ الـجـنـ .

(٦) الخـيـرـ .

(٥) مـنـعـتـ .

قلت : من أين أبغى هذا الدين ؟ قال : من ذات الأحرَّين^(١) ، والنفر اليمانين ، أهل الماء والطين .

قلت : أوضح ! قال : الحق بيشرب ذات النخل ، والحرّة ذات النّعل ، فهناك أهل الطّول والفضل ، والمواساة والبذل .

ثم امَّلَس^(٢) عنى ، فبت مذعوراً أراغى الصباح .

فلما برق لى النور امتنعْت راحلتي ، وأذنت^(٣) أعبدِي ، واحتُمِلت أهلى ، حتى وَرَدَت الجوف ، فرَدَّت الإبل على أربابها بحولها وسقابها^(٤) .

وأقبلت أريد صنْعاء فأصبتُ بها معاذ بن جبل أميراً لرسول الله ﷺ ، فباعته على الإسلام وعلمني سُوراً من القرآن .

فمن الله على بالهدى بعد الضلال ، والعلم بعد الجهالة ، وقلت في ذلك :

فأنقذَ مِنْ لَفْحِ الْجَحِيمِ خُنَافِرَا	أَلَمْ ترَ أَنَّ اللَّهَ عَادَ بِفَضْلِهِ
وأَوْضَحَ لِي نَهْجِي وَقَدْ كَانَ دَاثِرَا	وَكَشَفَ لِي عَنْ حَجَمَتِي ^(٥) عَمَاهِمَا
لَأَصْلَيْتُ جَمِراً مِنْ لَظِي الْهُوْبِ وَاهِرَا ^(٦)	دَعَانِي شَصَارَ لِلَّتِي لَوْ رَفَضْتُهَا
وَجَانِبَتْ مِنْ أَمْسِيِّ عَنِ الْحَقِّ نَافِرَا	فَأَصْبَحَتُ وَالإِسْلَامَ حَشْوَ جَوَانِحِي
فَلَلَّهِ مَغْوِي عَادَ بِالرُّشْدِ أَمْرَا	وَكَانَ مُضْلِّي مِنْ هُدِيتِ بُرُشْدِهِ
تَؤَرِّثُ هُلْكَأَا يَوْمَ شَايِعَتْ شَاصِرَا	نَجُوتُ بِحَمْدِ اللَّهِ مِنْ كُلِّ قُحْمَةِ
بِمَا كُنْتُ أَغْشِيَ الْمَنْدِيَاتِ يَحَابِرَا ^(٧)	وَقَدْ أَمِنْتُنِي بَعْدَ ذَاكَ يَحَابِرَ
بَأَنَّى مِنْ أَفْتَالَ ^(٩) مِنْ كَانَ كَافِرَا	فَمَنْ مُبْلِغٌ فَتِيَانَ قَوْمِي الْوَكَةَ ^(٨)
فَقَدْ أَصْبَحَ الإِسْلَامَ لِلْكُفَّرِ قَاهِرَا	عَلَيْكُمْ سَوَاءَ الْقَصْدُ لَا فُلَّ حَدُّكُمْ

* * *

(١) جمع حرة ، وهي صحراء حول المدينة .

(٢) ذهب .

(٣) أعلمـت .

(٤) كبارها وصغرها .

(٥)

عيـنى .

(٦) الهوب : النار . والواهر : الساطع مع شدة الحر .

(٧) يعني أن قبيلته أمنت ما كان يغشى أنديةتها بها .

(٨) رسـلة .

(٩) أعدـاء .

بين الكتاب والسنّة

لا خلاف بين المسلمين في أن القرآن الكريم أساس الإسلام ، ولباب دعوته ، ومناط شرائعه . وأنه الينبوع الأول لشئى تعاليمه في أحوال المعاش والمعاد جميعاً ، وأنه برهان النبوة ، ودليل صدقها ، ومعجزتها الكبرى ، وأنه مجلى الوحي الأعلى ، وملتقى الحقائق السماوية التي تنزلت من عند الله خالصة من كل شائبة ، مبرأة من كل لبس ..

وأنه - بهذا القرآن - أصبح محمد مبلغاً عن الله ، ومبيناً عن مراده ، وقد انتقل هو به انتقالاً نفسياً عالياً ، وصعد به في مرقى الكمال البشري إلى أوج بعيد .. فكانت كل آية تهبط عليه نوراً يتلألق به باطنه ، وكشفاً تشربت به بصيرته .

ومن آثار علمه بالقرآن وتأثيره به نطق بالسzen الراسدة والأحاديث الهادبة . فكانت - هي الأخرى - حكماً ينتفع بها الناس ، وهدى يرشدهم إلى الطريق المستقيم .

وقد امتن الله عليه بهذا الوحي المبارك ، فقال :

﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ (١).

ومع احترامنا للحشد الكبير من السنّن المروية عن رسول الله ، وحفاوتنا بالدراسات الحسنة التي تناولتها في القديم والحديث ، فنحن نلتفت النظر إلى أن للسنّة منزلة ثانوية بعد القرآن نفسه ، وأن العالم الأصيل بالإسلام إنما تقوم ثروته العلمية أولاً بمدى فقهه في الكتاب العزيز ، وبصره بمعانيه ومغازيه ، ولحه لدلالته القريبة والبعيدة ..

وأن الصورة المتقدمة للإسلام إنما تعرف أبعادها وملامحها البارزة من القرآن أولاً ، ثم يجيء دور السنّة في الإيضاح والتفصيل بعد أن تمهدت الحدود وعرفت الضوابط .. ولذلك فنحن نرفض أن يستغل بالسنّة رجل فقير في القرآن ، ونرفض أن يستخرج أحكامها رجل قصير الباع في فقه الكتاب واستظهار أحكامه ..

(١) النساء : ١١٣ .

فإن ذلك قلب للأوضاع ، ومزلقة للنخطاً في تصور حقائق الدين ، وفي ترتيب صغرها وكبرها .

وقد أجمع المسلمون على أن القرآن الكريم هو الأصل الأول في التشريع ، وأن السنة تجبيء من بعده في المرتبة :

١ - ذلك أن هذه السنن من أقوال وأفعال وأحكام وتقريرات إنما تبني على الدعائم المهددة من كلام الله جل شأنه ، ومتند في اتجاهها وترتکز عليها ، فهى أشبه بالتتابع الفلكية مع أمهاها من الكواكب الكبرى .

٢ - أن السنة اعتبرت أدلة شرعية بشهادة القرآن لها ، فهى تستمد قوتها كمصدر للأحكام من أمر القرآن بذلك في مثل قوله عز وجل :

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُول﴾ (١) .

﴿مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (٢) .

وبهذا احتج «ابن مسعود» عندما جادلته امرأة في حديثه عن لعن النساء المتبرجات بتزوير الخلقة ، زاعمة أن ذلك ليس في القرآن ..

فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود أنه قال : «لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن ، المغيرات خلق الله». فقالت له امرأة في ذلك - أى اعترضته - فقال : «وما لى لا لعن من لعنه رسول الله ، وهو في كتاب الله ؟ قال الله تعالى :

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (٣) .

٣ - ثم إن القرآن يقيني الثبوت ، فهو متواتر جملة وتفصيلاً .
أما السنة فإن منها المتواتر ، وأكثرها أخبار أحد .

وروايات الأحاديث تفيد الظن العلمي لا القطع الجازم ، والأحكام الشرعية المهمة تعتمد على اليقينيات لا الظنيات .

(٢) النساء : ٨٠ .

(١) المائدة : ٩٢ .

(٣) الحشر : ٧ .

٤ - ومن المسلم به أن القرآن الكريم وصل إلينا كاملاً . لم ينقص منه حرف واحد ، تظاهرت الكتابة والحفظ من أول يوم على صيانته في ضبط لم يؤثر أليمة عن كتاب في الأولين والآخرين ..

أما السنن فقد تأخر تدوينها ، والتحق بها ما ليس منها ، فاجتهد الأئمة في غربلتها ، ونقد طرقها ومتونها ، واختلفت أنظارهم في ذلك بين التصحح والتصنيف والقبول والرد ..

ولاشك أنهم وضعوا قواعد للنقد العلمي تستحق كل احترام وجروداً تراث النبوة مما قد يعلق به من أوهام ..

بيد أن جملة السنن التي وصلت إلينا بعد ذلك الجهد لا يمكن القطع بأنها كل ما قاله رسول الله ﷺ ، وأن الرواية أحصوا في سجلاتهم كلام النبي كله لم يسقط منه شيء .

وذلك على عكس القرآن الكريم ، فإن ثبوته كله يجعل هيمنته على مصادر التشريع لا تقبل جدلاً ..

* * *

ومعاذ الله أن نغmut السنة حقها ، فهي ضميمة إلى القرآن لا بد منها ..

ونحن نعلم أن معالجة التطبيق العملى للمبادئ والأسس العامة تتطلب غيضاً من التفصيات والتفرعات المتنوعة . وقد قامت السنة بهذه الوظيفة بالنسبة إلى القرآن .

وعندما نلقى نظرة عجلى على مجتمعنا مثلاً ، نرى هذه التعليمات الفرعية تملأ كل أفق . فاللوائح الداخلية والتشريعات التجارية والمدنية والجناحية والاقتصادية تقوم بعملها الخطير في تنظيم الحياة العملية ، وهو عمل لا يمكن تجاهله ، لكن لا يمكن أيضاً الذهاب به فوق قدره بالنسبة إلى الدستور المشرف على كل شيء والمهيمن على تعقيد القواعد واتجاه الفروع ، بل الذي تبطل القوانين إذا جافت نصه أو روحه .

وكذلك القرآن بالنسبة إلى السنن المروية كلها ، إنها تسير في هداه ، وتنطلق إلى مده ، وما يسوغ لفقيه مسلم أن يفهم غير هذا ، ولا مجتمع مسلم أن يحيا على غيرها ..

وقد رأيت نفراً من المتدلين يخوضن في السنن وبضاعته من القرآن قليلة ، وبصره

إلى الآيات كليل ، فأنكرت ذلك وأيقنت أن معالم الإسلام لن تكون صريحة في ذهنه ، كما لا نستطيع الرؤى بأنك تفهم النظام الشيوعي مجرد الإطلاع على صفحات من جرائد اليومية ، أو بعض التعليمات الخاصة بمزارعه الجماعية ... !

وفهم القرآن الكريم لا يتم بفهم معانى الجمل ومعارى التراكيب فحسب ، بل لابد أن تطبع فى نفس القارئ الروح التى صدر عنها الكلام كله والدلائل التى تكتنفه كوحدة متماسكة ، ولهذا الانطباع أثره فى دقة التشريع .

والناس يتفاوتون حكمة وفقهاً بقدار أنصبتهم من هذا الإدراك النافذ الشامل ..

وأئمة الإسلام لم يبلغوا درجة الإمامة فيه إلا بما آتاهم الله من فهم فى كتابه ، ووعى لأسراره ، وذوق لحكمة التشريع وأهداف الوحي ، ومرامى الخطاب الإلهي فى الأمر والنهى ، والوعظ والاعتبار ..

إننى أحياناً أقرأ آيات القرآن فى وصف الكون ، وقصص الأمم - وهى آيات لا علاقة لها بالتشريع - فأستشف من أسلوبها حقيقة حياتنا ، ومعنى وجودنا على النحو الذى يرضاه الله لنا ، أستشف حدود هذه الحياة ومعنى ذلك الوجود قبل أن يظهر جلياً فى قوله تعالى الأمر والنهى ..

أتصور وأنا أتلوها أنها طلقاء فى عالم بعيد الأماء والأرجاء ، مهد الأرض والسماء ، نستطيع أن نحيا فيه كما نشاء إذا التزمنا صحة الفطرة ، وسلامة الطبيعة ، واعتدال المزاج ..

أما إذا اعتلت الفطر ، واعوجت الطباع ، واضطربت الأمزجة ، فالناس لا محالة بحاجة إلى من يعيدهم طوعاً أو كرهًا إلى العافية التى فقدوها ..

وهل أحكم الله فى كل مجال إنسانى إلا ضمان السلامة للسليم ، وإعادة الصحة للعليل ؟

لهذا شرعت الصلاة والزكاة ، ولهذا شرع النصح بالبيان البليغ ، حيناً . ثم بالسلاح البليغ إذا ضربت العلل ، وأراد المرضى أن ينشروا جراثيمهم فى كل مكان ، وأن يقطعوا الطريق على حملة الأدوية .

ولهذا أنزل الله نكاله بأئم شتى ، بعضها أسرف فى الشهوة واستمراً الشذوذ ،

وبعضها جنح إلى الكبر وأغواه البطر ، وببعضها استحل البخس واجتاج الحقوق ، وببعضها احتقر النعمة ، واستباح الجبروت والبطش :

﴿فَكُلُّا أَخْذَنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخْذَتْهُ الصِّحَّةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (١).

إن تالي القرآن الحالى الذهن من آية تعاليم أخرى - يخرج بعد سياحة فى سوره الوعائية الهادية بصورة دقيقة عما يريد الله لعياده ، صورة لا تمتاز بكثرة القيود وإنما تمتاز بعمق التوجيه إلى المعانى التى أشرنا إليها أنفًا ..

وهي صورة لا ينبغى أن ينساها مسلم ، العالم والمتعلم ..

ولندع ذلك التناول الأدبى المرن لحقائق القرآن ، ولنعد إلى طريقة الفقهاء فى تقرير الأحكام واستخراجها ..

إن أئمة الفقه متفقون - كما قلنا - على أن القرآن هو المصدر الأول للتشريع ، وهم متفقون كذلك على أن السنة مصدر ثان تؤخذ منه الأحكام .

وربما بدا للنظر العاجل أن هناك اختلافاً بين كلا الدليلين فى بعض القضايا والفتاوی . فماذا نصنع بإزاء ما يبدو من ذلك؟

والجواب سهل ، فإن ما يبدو من اختلاف فى الظاهر يتلاشى عند التأمل ، ثم يتحقق المرء أن لكلا الدليلين مجالاً يعمل فيه ، ولا يشتبك مع صاحبه فى تناقض ما وذلك فى أغلب الأحوال ..

وإذا افترضنا جدلاً أن الأمر لا يتحمل إلا حكمًا واحدًا ، فإن هذا الحكم لا يكون إلا في القرآن وحده بداعه ، وليس يقف شيء قط أمام هذا الأصل الأول للإسلام وهاك أمثلة موضحة لذلك الكلام :

١ - هل السفر عندي يبيح التيمم ؟ إن مطالعة الآثار الواردة فى السنة تؤدى إلى القول بأن فقدان الماء حقيقة أو حكمًا هو الذى يبيح التيمم ، ومن ثم ذهب أغلب الفقهاء إلى القول بأن المسافر لا يجوز له أن يتيمم ما دام استعمال الماء ميسوراً له ..

ولعلهم جنحوا إلى هذا القول ؛ لأن السنة موطن التفصيل والتطبيق بالنسبة إلى ما فى الكتاب من تعاليم .

(١) العنكبوت : ٤٠ .

وقد حملتهم هذه النظرة على أن يتسعفوا في تأويل النص الذي يبيح بظاهره التيمم لعذر السفر . قال الله تعالى :

﴿ وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامْسَتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجْدُوا مَاءً فَتَيْمِمُوهَا صَعِيدًا طَيْبًا فَامْسِحُوهَا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً غَفُورًا ﴾ (١) .

والآية تجعل السفر رخصة في التيمم ؛ لأن التقييد بعدم وجود الماء لا معنى لذكره مع المرض أصلًا .

وعدم وجود الماء في حال السفر والإقامة يبيح التيمم ، فلا معنى لتخصيص السفر

.. به

وقد تعقب صاحب النار^(٢) هذا المسلك ، فروى عن الشيخ محمد عبد نقدا له جاء فيه ما يلى :

قال الأستاذ الإمام : «المعنى أن حكم المريض والمسافر إذا أرادا الصلاة كحكم المحدث حدثاً أصغر ، أو ملامس النساء ولم يجد الماء ، فعلى كل هؤلاء التيمم فقط» .

هذا ما يفهمه القارئ من الآية نفسها إذا لم يكلف نفسه حملها على مذهب وراء القرآن يجعلها بالتكلف حجة له منطقية عليه .. وقد طالعت في تفسيرها خمسة وعشرين تفسيراً ، فلم أجد بها غناه ولا رأيت قولًا يسلم من التكلف ، ثم رجعت إلى المصحف وحده فوجدت المعنى واضحًا جليًا ، فالقرآن أفصح الكلام وأبلغه وأظهره ، وهو لا يحتاج عند من يعرف العربية ، مفرداتها وأساليبها ، إلى تكلفات فنون النحو وغيرها من فنون اللغة عند حافظي أحكامها من الكتب ، لعدم تحصيل ملامة البلاغة - إلى آخر ما أطال به في الإنكار على المفسرين الذين عدوا الآية مشكلة لأنها لم تنطبق على مذاهبهم انتباهاً ظاهراً ، سالماً من الركاكة وضعف التأليف ، والتكرار الذي يتنزه عنه أعلى الكلام وأبلغه .

(٢) الشيخ رشيد رضا .

(١) النساء : ٤٣ .

وإذا كان رحمة الله قد راجع خمسة وعشرين تفسيرًا رجاءً أن يجد فيها قولًا لا تكلف فيه ، فأنا لم أراجع عند كتابة تفسيرها إلا روح المعانى ، وهو آخر التفاسير المتداولة تأليفاً ، وصاحبها واسع الاطلاع ، فإذا هو يقول :

«الآية من معضلات القرآن» .. والله إن الآية ليست معضلة ، ولا مشكلة وليس في القرآن معضل ، إلا عند المفتونين بالروايات والاصطلاحات ، وإنما عند من اتخذوا المذاهب الحديثة بعد القرآن أصولاً للدين ، يعرضون القرآن عليها عرضاً ، فإذا وافقها بغير تكلف أو بتكلف قليل فرحاً ، وإنما عدوها من المشكلات والمعضلات!

على أن القاعدة القطعية المعروفة عمن أنزل عليه القرآن - ﷺ - وعن خلفائه الراشدين رضي الله عنهم ، أن القرآن هو الأصل الأول لهذا الدين ، وأن حكم الله يلتمس فيه أولاً ، فإن وجد فيه يؤخذ وعليه يعول ، ولا يحتاج معه إلى مأخذ آخر ، وإن لم يوجد التمسم من سنة رسول الله ﷺ .

وعلى هذا أقر النبي ﷺ معاذًا حين أرسله إلى اليمن ، وبهذا كان يتواصى الخلفاء والأئمة من الصحابة والتابعين .

وقد رأى القارئ أن معنى الآية واضح في نفسه لا تكلف فيه ولا إشكال ، ولله الحمد .

سيقول أدعياء العلم : نعم إن الآية واضحة المعنى كامنة البلاغة على الوجه الذي قررتنه . ثم يقولون : ولكنها تقضى أن التيمم في السفر جائز ولو مع وجود الماء ، وهذا مخالف للمذاهب المعروفة عندنا . فكيف يعقل أن يخفى معناها هذا على أولئك الفقهاء المحققين؟! وكيف يعقل أن يخالفوها من غير معارض لظاهرها أرجعوها إليه ؟ ولنا أن نقول مثل هؤلاء - وإن كان المقلد لا يحاج لأنّه لا علم له :

وكيف يعقل أن يكون أبلغ الكلام^(١) وأسلم منه من التكلف والضعف معيلاً مشكلاً؟ وأى الأمرين أولى بالترجيح؟ الطعن في بلاغة القرآن وبيانه لحمله على كلام الفقهاء ، أم تحويز الخطأ على الفقهاء لأنهم لم يأخذوا بما دل عليه ظاهر الآية من غير تكلف وهو المواقف الملائمة مع غيره من رخص السفر التي منها : قصر الصلاة وجمعها ، وإباحة الفطر في رمضان . فهل يستنكر مع هذا أن يرخص للمسافر في ترك الغسل والوضوء وهما دون الصلاة والصيام في نظر الدين؟!!

(١) القرآن الكريم .

أليس من العجيب أن الوضوء والغسل يشقان على المسافر الواحد للماء في هذا الزمان الذي سهلت فيه أسباب السفر في قطارات السكك الحديدية والبواخر؟

أفلا يتصور المنصف أن المشقة فيهما أشد من المسافرين على ظهور الإبل في مفاوز الحجاز وجبالها؟ هل يقول منصف إن صلاة الظهر أو العصر أربعًا في السفر أسهل من الغسل أو الوضوء فيه؟ السفر مظنة المشقة، يشق فيه غالباً ما يؤتى في الحضر بسهولة، وأشق فيه الغسل والوضوء وإن كان الماء حاضراً مستغني عنه.

٢ - خيار العيب: صح عن رسول الله أنه قال: «لاتصروا الإبل ولا الغنم، فمن اتبعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضي بها أمسكها وإن سخطها ردتها وصاعاً من تمر».

والحديث صريح أن المشترى المغبون في هذه القضية يملك حق الرد بختار العيب. بعد أن يعوض البائع عن لبنيه صاعاً من تمر.

وقد ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى القول بأنه ليس للمشتري رد المصاراة بختار العيب، ولكنه يرجع بقيمة النقصان على البائع.

كيف جاز لهم أن يفتوا بهذا الرأى الخالف للحديث؟

قالوا: «لابد في سلامة المتن ألا يخالف ما هو أقوى منه من كتاب، أو سنة، أو أصل مجمع عليه» وهذا الحديث صحيح السندي، بيد أن فيه شذوذًا يمنع المجتهد من العمل بظاهره.

ونسأل: أين الشذوذ الذي يعل به الحديث؟ والجواب: «مخالفته لعموم كتاب الله في ضمان العداوة بالمثل». قال تعالى:

﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ (١).

وقوله: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ (٢).

قالوا: والصاع من التمر الذي ذكر في الحديث، ليس قيمة ولا مثلاً لما أخذه المشترى.

(١) البقرة: ١٩٤.

(٢) النحل: ١٢٦.

وكلام الأحناف هذا مقبول من ناحية الشكل فإن الاعتماد الواسع على القرآن الكريم في استنباط الأحكام، وتغليب دلالته العامة وظاهره القريب على أي دليل آخر أمر مفهوم ونحن نوصي به .

فذلك حق القرآن الكريم علينا .

وقاعدة التعويض بالمثل المأكولة من الآيات لا غبار عليها ، لكن الحديث المروي هنا لا يصادمها حتى يرفض بسهولة ، فإن صاع التمر الذي قضى به الرسول حكم عادل في مجتمع بسيط لم تتعقد فيه الأمور ، حتى تقايس فيه المماثلة بالدرهم والذرة .

وعندى أن الحديث يبرر ، والقاعدة تبقى كما استنبطت من الكتاب العزيز دون حرج ، ودون أن يتوجه إليها من السنة اعتراف .

٣ - الرضاع المحرم من الزواج : يفيد القرآن أن الرضاعة تنشئ أمومة وأخوة لها من حرمة المصاهرة مثل ما للنسب القائم .

وقد جاء اللفظ الدال على ذلك مطلقاً .

وعلى هذا الإطلاق اعتمد نفر من الأئمة الكبار في القول بأن أي رضاع في مرحلة الطفولة يحرم الزواج : قل أو كثراً ، توحد أو تعدد .

وردوا الروايات التي تفيد الحرمة بثلاث رضعات ، أو خمس ، أو عشر ، ووجهة نظرهم واضحة في اعتماد الأصل القرآني ، إماماً لهذا الحكم^(١) .

غير أنني قرأت أخيراً كلاماً حسناً للشيخ «محمود شلتوت» ينظر في تركيب الآية نظراً أعمق إذ يجعل الحرمة مستمدة من الموصوف وصفته وصلتها جميعها ، أي من جملة الكلمات الثلاث «أمهاتكم اللاتي أرضعنكم» فليست أي امرأة تتناول طفلاً ما تناولاً عابراً وتلقمه ثديها تعتبر أمّا له ، وتدرج في مدلول الآية .

وهذا التفسير في نظرى يتبع مكاناً لسنتن التقيد الواردة .. وإعمالها أولى من إهمالها مادامت تسير في مجال القرآن ، وتتسق مع أهدافه ، ومعنى ذلك أن وصف

(١) للحافظ ابن حجر في تأييد هذا كلام طيب . راجع الفتح : ١٢٠/٩ .

الأمومة يجب اعتباره ، ولكن ما الحد الأدنى للرضعات التي يتحقق بها هذا الوصف !
ثلاث ؟ أم خمس ؟ أم عشر ؟ أم ندع الأمر لتقدير العرف كما يقول بعض فقهاء
الشيعة ؟

ربما كان الأحوط في هذا الأخذ بمذهب الشافعى فى جعل القدر المحرم من الرضاع
خمساً مشبعات متفرقات ، بيد أن غيره من المذاهب الأوسع مقبول أيضاً .

ونحن لانبحث الموضوع هنا ، وإنما الذى يعنينا التنويه بأن الاستدلال الصحيح يتوجه
أولاً إلى القرآن العظيم للأخذ عنه والتعویل عليه .. وقد ترد في بعض الكتب عبارة
«السُّنَّةُ قاضيَةٌ عَلَى الْكِتَابِ» . ومع أن هذه العبارة كما أوضح قائلوها إنما تعنى مجرد
قيام السنة بشرح ما غمض وتفصيل ما أجمل ، إلا أننى أشعر بغضاضة على مكانة
القرآن من إرسالها على هذا النحو الذى يوهم ما لا يخطر ببال فقيه مسلم .

* * *

قلنا : إن هناك فارقاً بين قيمة الثبوت في أخبار الأحاديث وقيمة الثبوت في الأخبار
المتوترة .

ونوضح الآن فارقاً آخر يتعلق بطبيعة الكلام نفسه ، ذلك أن ما تقوله ابتداء وأنت
تعطيه صفة العموم وتقصد إلى نشره في دائرة رحبة ، غير ما تقوله لامرئ وحده قد
يحتفظ به لنفسه وقد يبلغه غيره ، وقد تقطع سلسلة العلم به فلا تتجاوز أفراداً يعدون
على الأصابع !!

وببداية القرآن الكريم من هذه الناحية غير بداية السنة المطهرة ، فإن الوحي الإلهي لم
ينزل همساً في أذن واحدة ، ولا كان حديثاً يتوجه إلى شخص فذ ، بل بدأ صوتاً
جهيراً يخترق الآذان ، وتعاليم عامة لا يختص بها إنسان دون إنسان .

أما أحاديث الرسول - وراء ذلك - فقد تكون نصيحة لفرد أو جماعة وقد تكون
توجيهاً خاصاً يعني أحداً ولا يتناول غيره .

ومعاذ الله أن نقصد بهذا غلط أحاديث الرسول ﷺ ، ولكننا ننبه إلى أن كلاماً
هذه طبيعته إنما يفهم في ضوء القرآن أولاً وبعد استيعاب هدایاته واستبة منهجه ،
وبذلك تحسن الاستفادة منه .

والذى لاشك فيه عند عشر المسلمين :

* أن الرسول لاينطق عن الهوى .

* وأنه لا مكان للخطأ فيما يؤثر على أنه دين من قوله و فعله و حكمه و تقريره وكل ما نصح به أمته و شرح به رسالته .

* وأنه فى سنته رجل ملهم القلب موقف إلى الصواب .

ولكن لاشك كذلك أن رسالة الإسلام أساسها القرآن ، وأن الأركان المهمة والشرائع التى تناظر بها النجاة ، والمعانى التى يصح بها الدين ، لا تكون أخبار الأحاداد وعاءها ؛ إذ لا يمكن أن يرتبط إسلام العالم ومصيره بحديث طريق العلم به روایة واحد عن واحد أو اثنين عن اثنين ، وإنما يرجع فى تعقيد القواعد وتفهم الأصول ، وأخذ أحكام الإسلام الحساسة إلى الكتاب العزيز ، مضموماً إليه ما تواتر من السنة العملية - فهى شرح لازم له - ثم يجيء بعد ذلك دور السنن الأخرى إن شاء مزيداً من الفقه والتوضيح .

وكما يقوم هذا الفرق المعنوى بين الكتاب والسنة من ناحية «العرض» المكانى يقوم من ناحية «الطول» الزمانى .

فإن القرآن قد ضمن له الخلود وكتب له بقاء لا يناؤش ولا ينال : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (١).

ومنذ نزل ، إلى يوم الناس هذا ، وإلى أن تحصد الحياة وينقلب البشر إلى الله ، لم تسقط من الكتاب العزيز آية واحدة ، ولا استطاعت جملة من الجمل البشرية أن تلبس شارة الوحي ، وتخالط بالقرآن على أنها آية منه ، كلا كلا ، لا زيادة ولا نقص ، ولا تصحيف ولا تحرير ، بل لا محاولة أبنته لشيء من ذلك ، إن وساوس الشياطين انقطعت دون أن ينفتح لها مجال إلى ذلك الأفق العالى . وإن ما تسمعه الآن من القرآن هو امتداد الصوت الأول ، صوت ملك الوحي النازل به من السماء ، واتصال نبراته إلى مسامعنا ومسامع الصحابة الأولين ، سواء بسواء!!!

أما أحاديث الرسول ، فقد نهض علماء المسلمين إلى حياتها ، وذود الدخيل عليها ونقدوها كما ينقد الصيارة الصحاح والزيوف .

(١) الحجر : ٩

والحق أن الوضاعين والمساهمين روجوا على رسول الله ما لم يقله .
ولكن الحق أيضاً أن أحداً من العظماء لم تغربل آثاره بوازنين أدق مما صنع علماء المسلمين مع نبيهم .

ولو رفضنا السنن بعد هذا الفحص العلمي العادل لوجب أن نرفض التاريخ الأدبي والسياسي لساسة الدنيا وقادتها وشعرائها وفلاسفتها ، ولو جب أن نطرح آثارهم كلها .
بل إنها أحق بالإنكار من التراث الديني لنبي الإسلام ، فإن طرق الإثبات هنا أقوى من طرق الإثبات في أي مجال آخر مما تواضع الناس على قبوله .

على أن علماء الإسلام اتفقوا حيناً واختلفوا حيناً في تقويم حديث ورد حديث آخر .

وفي الحكم على هذا أو ذاك بالقوة أو اللين ، والقبول أو الرد .

وتفاوت الأنظار في التصحيح والتضعيف لما ورد من السنن ينقل مركز الاعتماد مرة أخرى إلى القرآن نفسه ، ويعطيه الصدارة في كل استدلال ، ويجعل الأحاديث ، وإن صحت - تمشي في ركابه وتعتمد عليه .

ولا خلاف بين المسلمين أن كلام رسول الله مقبول على العين والرأس ، وإنما يجئ الاختلاف من ثبوته أو عدم ثبوته . وفي ذلك يقول أبو حنيفة : فردي على كل رجل يحدث عن النبي ﷺ بخلاف القرآن ، ليس ردًا على النبي ﷺ ولا تكذيبًا له ، ولكنه رد على من يحدث عن النبي ﷺ بالباطل ، والتهمة دخلت عليه ليس على نبي الله عليه الصلاة والسلام .

وكذلك كل شيء تكلم به النبي الله عليه الصلاة والسلام ، سمعناه أو لم نسمعه فعلى الرأس والعينين قد أمنا به ونشهد أنه النبي الله ، ونشهد أيضاً على النبي ﷺ أنه لم يأمر بشيء نهى الله عنه ، ولم يقطع شيئاً وصله الله ، ولا وصف أمراً وصف الله ذلك الأمر بغير ما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم ، ونشهد أنه كان موافقاً لله في جميع الأمور ، ولم يبتدع ولم يتقول على الله غير ما قاله الله تعالى ، ولا كان من المتكلفين ، ولذلك قال الله تعالى : ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ (١) .

(١) النساء : ٨٠ .

ويذكر ابن عبد البر أنه «قيل لأبي حنيفة : المحرم لا يجد الإزار أيلبس السراويل ؟ قال : لا ، ولكن يلبس الإزار . قيل له : ليس له إزار ؟ قال : يبيع السراويل ويشتري بها إزاراً . قيل له : فإن النبي ﷺ خطب وقال : «المحرم يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار» . فقال أبو حنيفة : لم يصح في هذا عندي عن رسول الله ﷺ شيء فأفتى به ، وينتهي كل أمرئ إلى ما سمع ، وقد صح عندنا أن رسول الله ﷺ قال : «لا يلبس السراويل» . ننتهي إلى ما سمعناه .

قيل له : أتخالف النبي ﷺ ؟ فقال : لعن الله من يخالف رسول الله ﷺ ، به أكرمنا ، وبه استنقذنا» .

«أبو حنيفة» بهذا الكلام بين يوضح منزلة السنة من القرآن ويشرح أسلوبه في فهمها ، وهو أسلوب لا غبار عليه . بل هو أسلوب جلة الفقهاء - فهم جميعاً يقدموه القرآن العزيز ويعطون السنة منزلة تليه ..

وسر توكيدها لهذه الحقيقة العلمية أمور :

١ - أن المسلمين الآن اتخذوا هذا القرآن مهجوراً ، فهم لا يعکفون على دراسته ، ولا يستقصون دلالاته ، ولا يوائمون بين مجتمعهم وبين شرحه المستفيض لرسالة الحياة الصحيحة وواجبات الأحياء فيها .

وفي القرآن من ذلك كله كنوز أهملها المسلمون ، وعاشوا من غيرها سكارى في دنيا صحا فيها كل جنس ، وتحرك إلى الأمم بقوة .

ولا تحسين أن من العناية بالقرآن تحفيظه للألوف من العرج والعميان والمساكين أو إذاعته على الناس بين الحين والحين .

فإن هذا التصرف يدور بين إهانة القرآن ، أو الاحترام التافه لتلاؤه الحروف وتنغييم السور ، وهذا ما لا يساوى في نظر العقلاء شيئاً .

٢ - أن السنة النبوية - لأنها موطن للتفصيل - يجب أن يحتاط في دراستها ، فكم من أحاديث صحيحة ينبغي عدم شغل العوام بها لأنهم لن يستفيدوا منها شيئاً وقد يضرهم العلم بها .

إن دارس الطب قد يكث خمس سنين في تحصيل ثروة طائلة من المعارف الصحية ومن طبائع الأدواء والأدوية ، أتظن هذا القدر الواسع من الدراسة يفتقر أو يحتاج إليه كل فرد في حياته العامة ؟ كلا كلا ، حسب الناس أن يعرفوا جملة من النصائح الطبية المحدودة ، وأن يزودوا إذا اقتضت الضرورة بمزيد من الإيضاح في تحصين أنفسهم ضد مرض وافد .

والحال كذلك بالنسبة إلى السنن : إن هناك مئات الأحاديث من الرفاق والقدر والتوبة والفتن وغيرها مالا يفيد العامة من دراستها شيئاً ، ولا طاقة لهم على إدراكتها لأنها قيلت في نطاق معين ولظروف خاصة .

ولعل ذلك سر قول رسول الله ﷺ : « حدثوا الناس بما يطيقون ، أتحبون أن يكذب الله ورسوله » ؟؟

إن شحن الأذهان بهذه الأحاديث - كما يفعل القاصرون من ذوى الوظائف والقصّاص - مع خلو الأنفس من الأسس القرآنية الأصلية لا يكون مسلماً متوازناً القوى ، صائب الاتجاه .

٣ - في القرآن الكريم خلاصات روحية فعالة تشير الحياة في الضمائر ، وتقييم حواجز معينة حول السلوك الإنساني كى لا يشد أو يزيغ .

وقوام هذه الخلاصات دعم قوى الخير وكبح وساوس الشر بوسائل الترغيب والترهيب وال التربية والتوجيه .

والقرآن في هذه الخلاصات يستهدف إيقاظ النفس وبعث ملكتها العليا ، ولا يعتمد على الإكثار من الحوادث العارضة ثم البت فيها بحكم الله .

بل إن هذه الأحكام المحدودة توجد في القرآن الكريم كما توجد الجزر المتناثرة في بحر محيط . ذلك أن القرآن الكريم يركز اهتمامه فيربط المرء بالله على أساس بارز من توحيده وتقواه والاستعداد للقاءه .

وهذه المعانى هي ضمانات الكمال على اختلاف العصور والأجيال .

ويلاحظ أن أسلوب القرآن في هذا المجال يشفى العامة ويشفى الخاصة ، فظاهره القريب يهدى الجماهير الساذجة ، وباطنه العميق يشبع نهم الفلسفه إلى مزيد من الحكمة والفكر .

ثم إن مرونته اللغوية تجعله واسع الدلالة ، أعني سعة الورد الذي تزدحم عليه الوفود
ثم تصدر عنه وهي ريانة راضية .

وليس السعة التي تحمل النقائض أو تخلق الريب .

وهذه المرونة من أسباب خلود القرآن . فإن الأساليب العربية طوال أربعة عشر قرناً
عراها كثير من التغيير والتلوين اللغوي والذهني . ومع ذلك فإنه بقى ممتازاً بخصائصه
وخلصاته الآنفة ، يبقى الأسلوب في عصر ما وكان مزدهراً في عصر سبق ، أما القرآن
فإن أسلوبه ظل جديداً رائعاً الأثر على تراثي الأجيال إلى هذه الأيام .

٤ - ومهما كتبنا في حفظ الهمم لفهم القرآن والأخذ عنه ، فنحن لا نعني ألبته
تسويع أي صدور في سنة الرسول العظيم .

فإن القرآن حمال أوجه ، وصاحب الرسالة أولى الناس بشرح الوحي الذي شرفه
الله به . بل هو البشر الوحيد الذي لا تعقب على كلامه في هذا الميدان .

ومن السخف خط منزلة الرسالة وجعل النبي بشراً لا تعلو وظيفته إبلاغ كلام الله
فحسب ، أي أنه آلة ناقلة أو أسطوانة معبرة ، أو حروف منقوشة !!

إن هذا سخف عظيم ، فإن الرسول جاء قارئاً وشارحاً ، وسننه الثابتة بيان له
حرمتها في تفهمنا لمراد الله .

بل إن وصاياه ونصائحه وحكمه لها وزن راجح ما يجوز التغاضي عنه ولو كانت
مؤسسة لمعان جديدة غير ما جاء في القرآن الكريم .

ومن ثم ، فنحن نرفض بعزم وغضب ما يحاوله بعض الناس الآن من إلقاء السنة
كلها في البحر وحذفها من مجال التشريع جملة وتفصيلاً ، زاعمين أن القرآن وحده
يكفى المسلمين !!

إن هذا الكلام ليس إعظاماً للقرآن بل هو خطوة إلى إهماله هو الآخر ، ثم صرف
المسلمين عن مصادر دينهم كلها .

إن السنة حق ، ولسنا في كتاباتنا هذه نوازن بين القرآن والسنة على أنهما طرفان
متغايران .

فإن أول معالم السنة النبوية التمسك بمنهج القرآن الكريم .

وأول طاعة للقرآن الكريم المشى خلف رسول الله في فهمه له وعمله به ، والاستنارة بفيوض الحكمة التي تفجرت من جوانبه بعدما استوعب هذا القرآن وعاش به وله . ويحسن أن نختتم هذا البحث بكلمة قيمة للشيخ «محمود شلتوت» حول : نهج القرآن في بيان الأحكام :

« يستطيع الناظر في آيات الأحكام أن يخرج منها بجملة خواص لا يراها لغير القرآن في بيان تلك الأحكام وهي بحسب نظرنا تتلخص فيما يأتي :

* أولاً : أن بعض آيات الأحكام قد جاء بصيغة قاطعة في معنى معين ، فلم تكن محل اجتهاد المجتهدين ، كآيات وجوب الصلاة والزكاة ، وكآيات الميراث ، التي حددت أنصبة الوارثين ، وكآيات حرمة الزنا والقذف وأكل أموال الناس بالباطل ، والقتل بغیر حق وما إلى ذلك مما اشتهر عند المسلمين ، وأنخذ حكم المعلوم بالضرورة .

وأن بعضاً آخر من آيات الأحكام جاء بصيغة لا يتعمّن المراد منها ، وهي بذلك كانت قابلة لاختلاف الأفهام ، وكانت مجالاً للبحث والاجتهاد . ومن أمثلة هذا النوع : تحديد القدر الذي يحرم الرضاع ، ووجوب النفقة للمطلقة طلاقاً بائناً ، وقراءة الفاتحة في صحة الصلاة ، وتحديد المسح بالرأس في الوضوء ، إلى غير ذلك من الأحكام التي كانت موضع خلاف بين الأئمة ..

والفرق بين النوعين أن الأول بمزلة العقائد بحيث إن من أنكره يكون خارجاً عن الملة ، بخلاف الثاني فإن من أنكر فيه فهماً معيناً تحتمله الآية كما تحتمل غيره لا يكون كذلك . وأن الأول واجب الاتباع عيناً على كل الناس ، بخلاف الثاني فإن كل مجتهد يتبع فيه ما ترجح عنده ، وكذلك انتقد يتبع فيه رأى من شاء أن يقلده .

ومن هذا النوع الثاني تعدد المذاهب الإسلامية ، واحتللت آراء الفقهاء ، واتسع نطاق ذلك الخلاف إلى درجة أن رأينا الآراء تصل إلى السبعة أو الثمانية في المسألة الواحدة ، كما تجد في حكم (انعقاد الزواج بغیر ولی) ، بل إلى درجة أن رأينا أن جميع الاحتمالات العقلية في المسألة الواحدة تعتبر مذاهب وأراء لغير فقيه واحد ، وذلك كما ترى في حكم (القصاص في القتل بالإكراه) ، فمنهم من قال بوجوبه على المكره

ومنهم من قال بوجوبه على المكره ، ومنهم من قال بوجوبه عليهما معاً و منهم من قال بعدم وجوبه على واحد منها .

وفي مثل هذا - وهو كثير في الفقه الإسلامي - لا يمكن أن يقال : إن الكل دين يجب اتباعه لأنها آراء متناقضة ، ولا أن يقال : إن الدين واحد معين منها ، لأنه لا أولوية لبعضها على بعض ، ولا أن الدين واحد منها لا يعنيه ، إذ إنه لا يعرف على التحديد .

وإنما الذي يقال في هذا وأمثاله : إنها آراء وأفهام ، للحاكم أن يختار في العمل أيها شاء تبعاً لما يراه من المصلحة . ولعل هذا هو السر في سعة الفقه الإسلامي ، واستطاعته حل المشاكل الاجتماعية ، مهما امتد الزمن وكثرت صور الحوادث والحضارات .

* ثانياً : أن بيانه لتلك الأحكام لم يكن على سنن البيان المعروف في القوانين الوضعية ، بأن يذكر الأوامر والتواهـى جافة مجردة عن معانـى الترغيب أو الترهيب وإنما يسوقها مكتنفةـ بـأـنـوـاعـ مـنـ الـمعـانـىـ شـائـعـاـهـاـ أـنـ تـخـلـقـ فـيـ نـفـوسـ الـخـاطـبـيـنـ الـهـيـبـةـ وـالـمـراـقبـةـ وـالـأـرـتـيـاحـ لـلـشـعـورـ بـالـفـائـدـةـ الـعـاجـلـةـ وـالـأـجـلـةـ ،ـ فـيـدـعـوـهـمـ كـلـ هـذـاـ إـلـىـ الـمـسـارـعـةـ إـلـيـهـاـ ،ـ وـامـتـشـالـ الـأـمـرـ نـظـرـاـ إـلـىـ وـاجـبـ الإـيمـانـ ،ـ وـبـداـعـيـةـ الـخـوفـ مـنـ عـقـابـ اللـهـ وـغـضـبـهـ وـالـطـمـعـ فـيـ ثـوابـهـ وـرـضـاهـ .ـ وـهـذـاـ هـوـ الـواـزـعـ الـدـينـيـ الـذـىـ تـمـتـازـ بـغـرسـهـ فـيـ الـنـفـوسـ الـشـرـائـعـ السـمـاـوـيـةـ .ـ وـهـوـ بـلـاشـكـ أـكـبـرـ عـونـ لـلـواـزـعـ الـزـمـنـيـ فـيـ الـحـصـولـ عـلـىـ مـهـمـتـهـ .ـ وـقـدـ أـشـرـنـاـ إـلـىـ هـذـاـ الـعـنـىـ وـبـيـنـاـ الـفـائـدـةـ الـمـتـرـتـبةـ عـلـىـ هـذـاـ النـهـجـ مـنـ جـهـةـ اـسـتـنـبـاطـ الـأـحـكـامـ ،ـ وـجـهـةـ الـعـلـمـ بـهـاـ .ـ

وـتـسـتـطـعـ أـنـ تـدـرـكـ هـذـاـ السـرـ إـذـاـ رـجـعـتـ إـلـىـ آـيـاتـ إـبـطـالـ التـبـنـىـ وـأـحـكـامـ الـظـهـارـ ،ـ وـإـلـىـ غـيرـهـاـ مـنـ آـيـاتـ التـشـرـيعـ .ـ وـانـظـرـ فـيـ مـثـلـ قـوـلـهـ تـعـالـىـ :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقُسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسُكُمْ أَوِ الْوَالَّدَيْنِ وَالْأَقْرَبَيْنِ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَبَعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوْوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ (١).

فـهـذـاـ نـداءـ يـقـومـ قـبـلـ كـلـ شـئـ عـلـىـ دـعـمـ الضـمـيرـ الـإـنـسـانـىـ وـوـصـلـهـ بـالـلـهـ وـبـذـلـكـ يـرـشـدـ سـلـوكـهـ .ـ

* ثالثاً : لم ينهج القرآن في ذكره لأيات الأحكام منهج الكتب المؤلفة التي تذكر الأحكام المتعلقة بشيء واحد في مكان واحد ، ثم لا تعود إليه بقدر ما تدعوه إليه

(1) النساء : ١٣٥ .

المناسبة ، وإنما فرق آيات الأحكام تفريقاً . وقد يورد ما يتعلق بالطلاق والرضاع وأحكامهما وما يتعلق بالخمر وحرمتها فيما بين ما يتعلق بالقتال وشئون اليتامي ، وانظر في ذلك قوله تعالى : ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ﴾ (١) .

إنها وقعت بين آيات الطلاق وما يتعلق به (٢) ثم انظر إلى قوله تعالى :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ ﴾ (٣) .

وما قبلها من آيات القتال والردة ، وما بعدها من آيات اليتامي ونكاح المشركين (٤) . ثم انظر إلى آيات الحج التي ذكر بعضها في سورة البقرة من الآيات رقم (١٩٧ إلى ٢٠٣) ، وذكر البعض الآخر في سورة الحج من الآيات رقم (٢٦ إلى ٣٨) .

وكذلك تجد أحكام الطلاق والزواج والرجعة ، ذكر بعضها في سورة البقرة وبعضها في سورة النساء وبعضها في سورة الطلاق .

وهكذا تجد القرآن في ذكره لآيات الأحكام ، أشبه شيء بيستان فرقة ثماره وأزهاره في جميع نواحيه حتى يأخذ الإنسان أنني وجد فيه ما ينفعه وما يشهيه من ألوان مختلفة ، وأزهار متباعدة . وثمار يعاون بعضها ببعضًا في الروح العام الذي يقصده وهو روح التغذية بالنافع والهداية إلى الخير .

ولهذه الطريقة فيما نرى إيماء خاص ، وهو أن جميع ما في القرآن وإن اختلفت أماكنه ، وتعددت سوره وأحكامه ، فهو وحدة عامة لا يصح تفريقه في العمل ولا الأخذ ببعضه دون بعض ، وكأنه وقد سلك هذا المسلك يقول للمكلف وهو يحدثه عن شئون الأسرة وأحكامها مثلاً : لا تشغلك أسرتك وشئونها عن مراقبة الله فيما يجب له من صلاة وخشوع . ولا ريب أن مثل هذا الإيماء تأثيراً في المراقبة العامة وعدم الاشتغال بشأن عن شأن ، فيكمل للروح تهذيبها ، وللنفس صلاحها ، والعقل إدراكه ، وللمجتمع صلاحه .

رابعاً : لم يكن القرآن في أكثر أحكامه مفصلاً يذكر الواقع ويتبع الصور والجزئيات ، ولكنه يؤثر الإجمال ، ويكتفى في أغلب الشأن بالإشارة إلى مقاصد التشريع وقواعد الكلية ، ثم يترك للمجتهدين فرصة الفهم والاستنباط على ضوء هذه

(٢) راجع الآيات من ٢٢٨ إلى ٢٤٨ من سورة البقرة .

(١) البقرة : ٢٢٨ .

(٤) راجع الآيات من ٢١٦ إلى ٢٣١ من السورة نفسها .

(٣) البقرة : ٢١٧ .

القواعد وتلك المقاصد ، وكثيراً ما تساعد السنة وإن كانت أحادية في بيان ما أجمله أو تشريع ما تركه .

على أنه فصل نوحي لابد فيها من التفصيل ، سموا بها عن مواطن الخلاف والجدل كما في العقائد والعبادات ، أو لأنه يريد لها مستمرة على الوضع الذي حدد لا بتنائها على أسباب لاتختلف ولا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة ، وذلك كما نراه في تشريع المواريث ومحرمات النكاح وعقوبة بعض الجرائم .

وفي غير هذين النوعين آخر الإجمال وترك التفصيل ليحكم فيه أهل الرأي في دائرة ما بين لهم من مقاصد أو أشار إليه من قواعد .

ومن هذا نجده عرض حل البيع والاستئثار في الدين ، ولم يذكر شيئاً من تفاصيل البيوع ولا ما يلحقها من خيارات وما لا يلحقها ... كما لم يذكر تفصيلاً ما يتعلق بموضوع الاستئثار في الديون من تفريعات جزئية ، وأحكام تفصيلية .

وعرض للقيام بالقسط والعدل في الشهادة والقضاء ، ولم يذكر طريق الشهادة ولا كيفية القضاء ، ولا طرق رفع الدعوى .

وعرض لعقوبات بعض الجنایات ، ولم يذكر مقدار المسروق مثلاً ، ولا مقدار الديمة ... وهكذا .

ونجده ذكر الصوم بحقيقة وزمانه ، ورخصه ، والحج وأركانه ، وكثيراً من تفاصيله ، وذكر المواريث مبيناً نصيب كل وارث في حالاته المختلفة مكتفيًا في إجمال ما أجمل بالمبادئ العامة كقاعدة (اليسر ورفع الحرج) وقاعدة (دفع الضرر) وقاعدة (الصلاح والفساد) وقاعدة (سد الذرائع) وأمثال ذلك مما أفرده العلماء بالتدوين ، وأخذ عنهم حكم المعلوم بالضرورة ، وقد كان هذا الوضع ، وهو «تفصيل مالا يتغير ، وإجمال ما يتغير» من ضرورة خلود الشريعة ودوامها ، فليس من المعقول أن تعرض شريعة جاءت على أساس من الخلود والبقاء والعموم ، لتفصيل أحكام الجزئيات التي تقع في حاضر الأمة ومستقبلها ، فإنها مع كثرتها الناشئة من كثرة التعامل وألوانه ، متتجدة بتجدد الزمن وصور الحياة ، فلا مناص إذن من هذا الإجمال والاكتفاء بالقواعد العامة ، والمقاصد التي تنشد لها للعالم ، وبإزاء هذا حث الشريعة على الاجتهاد ، واستنباط الأحكام الجزئية التي تعرض حوادثها من قواعدها الكلية ، ومقاصدها العامة .. » .

* * *

القرآن وأهل الكتاب

حاجة العالم إلى القرآن

لم يكن بد من إنزال هذا القرآن ، وإرسال محمد يغرس في الأرض أعماده ، ثم ينتصب لحراستها حتى تزهر وتشمر !!

كانت الأرض قبل بعثته سجناً كبيراً للحقائق والحقوق ، أو كانت مثل ليالي القطبين الداكنة ، لا تعرف إلا الظلام والزمهير ، فما تصلح لحياة طيبة هائمة .

وشقة الناس تجيء من طريقين :

إما الجهل بسبيل الخير ، وفقدان الوسائل إليها ، كما يفقد الضرير نعمة البصر .

وإما معرفة هذه السبيل على وجه نظرى بحث ، والزهد في تطبيقها ، لغلبة الأهواء ، وشيوخ المظالم .

وكلا الأمرين وحده شر . فكيف إذا ظاهرا معًا على لف العالم كله في سواد مضاعف !

إن العالم قبل نزول القرآن كان ينوء تحت هذين الثقلين معًا !!

الجهل بالحقائق العليا ، وقيام سود كثيفة تصد عن الصراط المستقيم .

وطغيان غرائز الاستعلاء والأثرة والظلم والخنوع مما جعل الألوف المؤلفة من الناس تقضي أعمارها في هذه الدنيا كما تقضيها قطعان الحيوان التي تركب حيناً ، وتؤكل حيناً آخر .

إن السعادة الشاملة التي هيأها الله للبشر ، برسالة محمد ، ونزول كتابه لا يقدرها إلا الفاقهون .

ونحن الذين نعرف جملة الحقائق التي كشفها القرآن - وكانت من قبله مطمورة - وأسباب الخير التي أتاحتها لمستقبل العالم وما كانت لولاه تدرك . ونحن وحدنا الذين نعرف عظَمَ محمد وقيمة الكتاب النفيس الذي أنزله الله عليه .

وكما يأخذنى العجب وأنا أتخيل المحروميين من معرفة الله الواحد الصمد ، الذى لا

ولد له ولم يولد ، وهم يضعون الحجب على ضمائر الناس ، ويستغربون صوت ذلك النبي وهو يبين لهم ما جهلوها ، وي كيف أيديهم عما تصنع ، ويصبح فيهم :

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ * رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ * قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ * أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرَضُونَ * مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمُلْأَاءِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِّمُونَ * إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (١).

بمثل هذا التعليم الواضح المتواضع السمح ، بدأ الإسلام يغزو العقول ، ويقرع الآذان .. خطته لفت العالم أجمع إلى الحقيقة الكبرى التي جهلها أو جحدها ، وهي توحيد الله ، واتباع هداه ، والكفران بما عداه .

لم يكن بد من هذه الرسالة التي جاء بها محمد ، فإن رجال الأديان التي سبقته صفرت أيديهم من الحق ، وبيان عجزهم عن إسداء عنون للعالم ..

كان من الممكن الاستغناء عن نبوة جديدة لو أن الوحي الذي نزل على موسى وعيسى والأنبياء الكبار معهما بقى على سلامته ونقاوته ، لكن إذا تطرق الباطل إليه ، وغلب الغش عليه ، فكيف يجوز ترك الدواء الفاسد يزيد المرضى علة على علة !!

لقد كان أهل الكتاب يملكون أول أمرهم ثروة طائلة من هدایات الله ، بيد أنهم على مر القرون أخذوا يفقدون غناهم ، ويتحولون عن مكانتهم ، حتى إذا بلغوا عصر البعثة كان الإفلاس قد حاق بهم .

ومع هذا الإفلاس الخيم ، فإنهم لم يتنازلوا عن دعواهم القديمة ، كبعض أرباب الأسر الذين يفقدون أملاكهم ، ويستبقون غرورهم وكبرياتهم !!

إن الأم قد يصيبها الفساد ، مع بقاء أصولها المعنوية ، ومنابعها الروحية سليمة ، وهنا تكون وظيفة المصلحين رد الجماهير إلى الصواب المقرر ، وإعادتها إلى القواعد التي ترحرحت عنها .. لكن ما الحيلة إذا طاش الصواب نفسه ، وضاعت القواعد المعروفة ؟

إننا عشر المسلمين نتهم أهل الكتاب السابقين بأمررين محدودين :

أولهما : أن التحرير اجتاز أصول دينهم ، وأوهى صلتهم بالسماء ، إن لم يكن قطعها .

(١) ص : ٦٥ - ٧٠

والآخر : أن ما بقى لهم من زاد روحى أعجز من أن يمسك المجتمعات على خير ،
وأعجز من أن يغرس فى النفوس تحليل الحلال ، وتحريم الحرام .
وما قيمة دين بعد ذلك فى نفسه ؟ وما غناه على الناس ؟
ونحن نقىس حاضر أهل الكتاب بماضيهم ليرى كل منصف أننا نقول كلاماً لا
تحامل فيه ولا غرض .

نعم . نحن نقىس هذا بذلك ليكتشف من يقرأ الآن ، ويسمع وصفه لأهل الكتاب
الأولين ، أن لا غرابة فيما يسمع منه ، ولا عجب فيما يحكى له منذ مئات السنين !!
إن تحليل الحرام وتحريم الحلال ، واتباع الھوى ديدن القوم فى القديم والحديث ، لقد
كنت أكذب عينى وأنا أطالع الصحف وهى تحمل فتوى مجلس الكنائس الإنجليزية
بإباحة اللواط (١) !!

وتساءلت - والحقيقة المؤذية تفرض نفسها على حواسى : أكان القسيسون يرقبون
الله ، أو يتخيلون وجوده ، ويوجلون من عقابه وهم يصدرون هذا الحكم !؟

ماذا عليهم وقد أعجزهم طوفان المعصية لو لاذوا بأضعف الإيمان ، فطورو قلوبهم على
الإنكار ، وستروا ب موقفهم السلبى طبيعة الإيمان فى أوهى أحواله !! لا ، لا ، إن أمر
الحلال والحرام لا يتصل بعروة يقين محتبس فى ضمائير أولئك الناس ، إنهم مذهولون
عن الله ذهولاً شديداً ، معزولون عن أمره ونهيه أقصى عزلة ، فهم ينادون من مكان
بعيد !!

وهاك الخبر الذى تناقلته الآفاق ، ونشرته جريدة الجمهورية بعدها الصادر فى ٢٤
ربيع الآخر سنة ١٣٧٧ - ١٦ نوفمبر سنة ١٩٥٧ تحت عنوان :

والشذوذ الجنسي عمل مشروع يوافق عليه مجلس الكنائس الإنجليزية .

قالت الصحيفة : «وافق مجلس الكنائس الإنجليزية بعد مناقشات حامية على
التوصية التى كانت تقدمت بها إحدى اللجان الحكومية باعتبار الشذوذ الجنسي
الذى يحدث بين البالغين وبرضاهم عملاً مشروعاً لا يعاقب عليه القانون وكان
كبير أساقفة كانت برى «جودفري فيشر» هو الذى قاد الحملة لتأييد هذه التوصية
التي تمت الموافقة عليها فى مجلس الكنائس بأغلبية ١٥٥ صوتاً ضد ١٣٨ صوتاً .

(١) وقد تبعهم البرلمان الإيطالى وبعض دول أوروبا فيما بعد إذ تسابقوا فى إباحة اللواط . !! على علم من
الفاتيكان .

وقال كبير الأساقفة : إنه كان يشعر بالقلق لما يصيب الشخص المصاب بالشذوذ الجنسي من ظلم القانون ، في حين يستطيع أي شخص آخر أن يدمر أسرة ويسردها دون أي عقاب !! . أ. ه .

* * *

إن الرذيلة والفضيلة ليست بالأمور التي تؤخذ عليها الأصوات ، وتتغير حقيقتها بغير ميول الكثرة والقلة .. ولو أن مجلس الكنائس هذا قرر إباحة السرقة ، أو الغش بالإجماع ، أو بالأغلبية ، ما كان قراره إلا قصاصية ورق لطخت صفحتها بعض الأقدار النفسية .

وما نشك نحن في أن اللواط حرام في ديانات الله كلها . وإن أصدر أولئك القسسين المجتمعون هذه الفتوى الساقطة بإباحته ، وعده عملاً مشروعاً .

ولسنا ندرى كيف دارت المناقشة في هذا المؤتمر ، وإنما الذي ندرى من طبيعة القضية التي بحثت ، أن التحليل والتحريم لا يرجعان إلى الله أو إلى نصوصه في كتبه ، بل إلى الرغبات التي تغلب ، والأهواء التي تستطيع البروز .

وليست هذه قط طبيعة الشرائع النازلة من السماء .

وأذكر أن أحد الناس اعترضني وأنا أندد بهذه الفتوى الشنعاء ، وقال : إن حكومات إسلامية كثيرة أباحت البغاء !!

والبعون بعيد بين حكام يزبون ويبخرون الزنا لأنفسهم ولغيرهم مراومة لله ولرسوله ، وخروجاً على عقائده وشرائعه ... وبين أن يجتمع علماء الأزهر الشريف ، ويستعرضوا شيوخ الزنا ، وعموم البلوى ، وشدة الحاجة إليه !! ثم يصدروا قراراً له قداسته (!) : بأن الزنا عمل مشروع ، وأن اقترافه لا يعد جريمة دينية !!

هذا غير ذاك ، ونحن لاأنؤاخذ ديناً بفسوق أتباعه من تعاليمه . وإنما نتساءل : أي دين هذا الذي يخرج على نفسه ، ويأذن لأتباعه بارتكاب المآثم دون حظر يهاب !؟

وندع جريمة اللواط ، وفتوى مجلس الكنائس فيها ، ولننقل صورة عن الحالة العامة في «السويد» ، ومدى نشاط رجال الدين في وصل الناس بالله ، وإلزامهم حدود العفاف ، أو بتعبير آخر : مدى صلاحية المبادئ التي يحملونها لحراسة الخير وقمع الشر .

* * *

مأساة الأخلاق في السويد^(*)

منذ ثلاث سنوات أثار القساوسة الذين يدينون بمبدأ «لوثر»⁽¹⁾ ضجة في السويد ، حينما أخذوا يهاجمون الرذيلة ، فقد أصدروا بياناً تناولوا فيه موضوع الأخلاق الجنسية وقالوا فيه : إن كنيسة لوثر تعارض مبدأ تحديد النسل والإجهاض ، والاختلاط الشائن بين الجنسين ، وخاصة بين الشباب . ولم يكن هذا البيان ليسبب أكثر من زوبعة في فنjan في أي بلد آخر ، ولكن في السويد الحديثة التي أصبح علم الاجتماع فيها ديناً آخر ، والتي تعتبر مبادئ تحديد النسل والإجهاض والاختلاط بين الجنسين - وخاصة بين الشباب - حقوقاً لا يمكن الاستغناء عنها ، أثار هذا البيان موجة كبيرة من السخط ، وأرعدت الصحف وأبرقت ، وقالت : إن القساوسة ليس من شأنهم الخوض في مثل هذه المواضيع . وارتفع أصوات السويديين تطالب القساوسة بأن يقتصروا على الشئون الدينية ، بل إن بعض القساوسة الشبان هاجم القساوسة الشيوخ ، واتهموهم بأنهم حادوا عن مبادئ كنيسة لوثر ، واتبعوا مبادئ كنيسة روما .

ومنذ اللحظة الأولى - التي بدأت فيها الزوبعة ضد القساوسة - تراجع رجال الدين واحتموا بكنائسهم ولم يغامروا مرة أخرى بالنزول إلى ميدان الحياة العامة !!

وقال أحد الأساقفة : «إن المرء يجب عليه أن يتذكر دائماً وخاصة إذا كان من بلد آخر لا تعتبر الكنيسة فيه «حكومة» أن الكنيسة في السويد لها مركز غريب جداً . فإنها تعتبر جزءاً من الحكومة ، وينتظر منها دائماً أن تؤيد القوانين الحكومية ، بالرغم من أنها ربما لا توافق عليها . . . !!!» .

ولقد خضعت الكنيسة السويدية للدولة ، وأسلمتها قيادها منذ القرن السادس عشر ، بينما أعلن الملك «جوستاف» انفصال السويد عن روما خلال حركة الإصلاح الديني .

(*) «هذا مقال نشرته مجلة التايم الأمريكية لراسلها في السويد (جومان براون) والسويد معتبرة أرقى دول أوروبا - نقل ترجمته لقرائنا حتى يعلموا إلى أين يقودنا دعوة التقليد الأعمى للغرب!!» .

(1) مارتن لوثر مؤسس المذهب البروتستانتي (الطائفة الإنجيلية) .

والاليوم يرتبط نشاط الكنيسة السويدية واعتقادها بالدولة ارتباطاً وثيقاً ، حتى إنها تكاد تكون إدارة من إدارات الحكومة .. ليس لها من الأهمية أكثر مما لأية إدارة أخرى!

ولقد سارت الكنيسة منذ ذلك العهد في ركاب كل حكومة ، تحاول بكل الوسائل أن تظفر برضائهما ، مما أدى إلى فقدانها كل تأثير روحي على رجال الشارع في السويد . ولا ينظر السويديون إلى كنيستهم إلا على أنها مكان مناسب للزواج أو لإقامة مراسيم الجنازات . ولا يذهب إلى الكنائس في يوم الأحد سوى حفنة من الناس تعد على الأصابع !

ويقول أحد الأساقفة الذين وقعوا البيان الأنف إنه شخصياً يعارض مبدأ تحديد النسل والإجهاض إلا في الحالات التي يرى الأطباء أنها ضرورية ، ولكن هذا الأسقف نفسه يعترف بأنه لم يتكلم ضد تحديد النسل ، أو الإجهاض في مواضعه التي يلقيها في الكنيسة ، لأنه لا يظن أنه من المناسب أن يتكلم ضدهما ، بينما القانون الوضعي يعترف بشرعيةهما !!

ومهما تكن الأسباب فقد انحدرت الأخلاق في السويد إلى درك هائل . وتبيّن الإحصاءات أنه يوجد على الأقل ٢٧ ألف أم لم يتزوجن ، ومعدل المواليد في السويد هو ١١٠ ألف مولود فقط كل عام . وإذا قارنا هذا بـ تعداد السويد البالغ ٧ ملايين نسمة ، أدركنا الخطر الذي يهدد مستقبل هذه البلاد و ١٠ في المائة تماماً من المواليد غير شرعين . وتجري لنصف الأمهات غير المتزوجات اللاتي يحملن كل عام عمليات إجهاض قانونية! وليس على هذه الأم إلا أن تقنع أحد الأخصائين الاجتماعيين بأن حملها هذا «غير مناسب»! فتتخلص منه ، وتدخل مستشفى السويد كل عام حوالي خمسة آلاف امرأة ، متزوجة وغير متزوجة ، لإجراء عملية الإجهاض التي يبيحها القانون!!

وقد اتهم الشعب أحد أساتذة أكبر مستشفى للنساء في السويد «بالقسوة!!» لأنه قال لأمرأة تود إجهاض نفسها : إن هذا الإجهاض يعتبر جريمة قتل لأحد أطفالها الأحياء .. !

وأرسلت بعض النساء خطابات إلى الصحف يتهمن أحد الأطباء بأنه «فاشisti .. !!» لأنه صرّح بأن السويد تخسر من المواليد عدداً يساوى تعداد فرقة كاملة من الجيش كل عام بسبب عمليات الإجهاض .

* * *

إنها لفضيلة مسيحية أن تظهر العطف والشفقة على النساء الحوامل غير المتزوجات! ولكن هذه الفضيلة جاوزت حدودها في السويد حتى صارت الأم غير المتزوجة بطلة من البطولات .

وليس بعيد عن الأذهان ذلك الحادث الذي رشحت فيه إحدى الأمهات غير المتزوجات للظفر بكأس «لوتشيا» ، وهو جائزة سنوية من جوائز الجمال ، بنيت على الأسطورة القائلة بأن إحدى الفتيات فقئت عينها وهي تدافع عن حقها حينما حاول أن يعتدي عليها أحد الجنود الرومان ، فسميت القديسة «لوتشيا» ، وعندما سُألهن الحكمون الأم غير المتزوجة عن حياتها الخاصة وعرفوا الحقيقة رفضوا أن يسمحوا لها بدخول مبارزة الجمال ، وكان جزاء الحكمين أن هاجمهم الجمهور ، وأرسل كثير من أفراد الشعب خطابات يشجعون فيها الأم غير المتزوجة التي أرادت أن تفوز بعرش العفة!!!

والدراسات الجنسية التي تدرس في مدارس السويد كفيلة بأن تجعل وجه أي أبوين - من أحد عائلات أمريكا وأكثرها تقدمية - يصفر خجلاً أو وجلاً وتغمر مسز «إبليس أوتسن - جنس» المرأة الشهيرة في السويد ، وتبلغ من العمر (٦٩) عاماً لأن مساعيها لدى الحكومة السويدية كانت أحد الأسباب التي جعلت هذه الحكومة تقرر الدراسة الجنسية في مدارسها . ولقد طافت مسز إبليس في أنحاء السويد ، لتلقى المحاضرات في العلاقات الجنسية وتحديد النسل .

وتقول هذه السيدة الأمريكية عن تعليمها للشباب : «إننى أخبرهم بأن أهم شيء هو أن يتاحبوا . وإنى أقول للفتيات : إنه من الطبيعي أن يضاجعن الشباب على شرط أن يحبوهن أولاً (!!) وعندما أقول لهن ذلك أراهن يتضاحكن ويتفاعمن!!!» .

وسأل أحد الصحفيين مسز إبليس قائلاً : «لكن ألا تتصحينهن بأن ينتظرن حتى يتزوجن؟» .

فحذجته مسز إبليس بنظرة حادة وقالت : «إن كل شخص يعرف تماماً أن الشباب يضاجعن الشباب مهما نصحت لهن أن يراعين الفضيلة ومبادئ الأخلاق!!

وإن آباءهن وأمهاتهن يعلمون ذلك . فما الفائدة من محاولة تغيير الطبيعة؟ ولذلك فإنى أقول لهم ولهن : انتظروا حتى تتأكدوا من أنكم متحابون!» .

فقال الصحفي : «دعينا نتكلّم جادين في هذا الموضوع .. هل تعلمينهن ذلك في المدارس؟» .

فضحكت السيدة الأمريكية لدهشة الصحفي ، وكذلك دهش الحاضرون ، بل تسأله أحدهم عمما إذا كان الصحفي من رجال الدين !

وسائل الصحفي ممز إبليس : «كيف يستطيع فتى أو فتاة في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من العمر أن يعرف الفرق بين الحب وبين نداء الغريزة؟» .

فقالت ممز إبليس : «أوه .. إنهم يستطيعون ذلك» .

وهز الحاضرون جميعاً رعوسيهم بالموافقة . !!

ويقول أحد الأطباء النفسيين ، محاولاً أن يشرح ويبرر هذه الأحوال الأخلاقية في السويد : «إن الفرق الوحيد بين سلوكنا هنا في السويد ، وبين سلوك الناس في البلاد الأخرى هو أننا نواجه الحقائق . إن الشباب يضاجعون الفتيات في كل مكان ، وإننا لا نقطب وجوهنا ونصرخ في وجوههم بأن هذه خطيئة ، ثم ننتظر أن يؤدي ذلك إلى امتناعهم عن ارتكابها . فماداموا سيعملون ذلك ، فنحن نحاول أن نعلمهم أن يكونوا شرفاء (!!) وإذا حملت الفتاة فإننا لانظردها خارج المجتمع ، بل إننا نعتني بها . أليس من الأفضل أن تجرى لها عملية الإجهاض في مستشفى نظيف ، بدلاً من أن تجهض نفسها في بورات قدرة كما يحدث في البلاد الأخرى؟» .

ولم يؤمن الصحفي الأمريكي بما سمعه ، ولم يصدق أن هذه الآراء تعبر عن حقيقة عقيدة السويديين إلا بعد أن استمع إلى رأي قسيس كاثوليكي روماني في السويد - ويوجد في السويد حوالي ٢٠ ألف قسيس كاثوليكي روماني .

عبر الصحفي عن اشمئزازه للقسис من أن الآباء والمدرسين في السويد يوافقون على الإباحية الجنسية بين الفتيات والفتيا ، ولا يحاولون أن ينهوهم عن ذلك ويقولوا لهم : إن هذا عمل خاطئ . فقال القسис الكاثوليكي : «يجب أن تفهم عقلية السويديين ، إنهم لا يستطيعون تخيل وجود عالم بغير أمهات غير متزوجات! إن السويديين يقولون : «مادامت هذه الأشياء موجودة ، دعونا نعمل شيئاً إيجابياً تجاهها . وإنهم لا يؤمنون بإمكان تغيير الطبيعة البشرية . . ولذلك فإنهم يعالجون مثل هذه المشكلات على أنها مشكلات اجتماعية وطبية فقط!!» .

فقال الصحفي للقسیس : «ولكن إلى أين يقودكم هذا؟» .

فهز القسیس رأسه في حزن وقال : «إنني لا أدرى في الواقع ماذا تكون
النتيجة» ..

بيد أن الصحفي وجد الإجابة على سؤاله في إحدى الصحف السويدية في مقالة من سلسلة مقالات بعنوان (الشباب السويدي يتحدث) فقد قال شاب سويدي في التاسعة عشرة من عمره : «إنني لا أؤمن بأية قيم أخلاقية ، ولن يجبرني أى شخص على تزوج فتاة لمجرد أنها حملت مني ، لماذا أفقد حرمتى من أجل طفل؟!» أ. ه.

* * *

لقد قلت إن فجور الأتباع لا يحمل وزره دين من الأديان ، ولكن هذا القول بحاجة إلى بيان ، فإن الصليبية لو بذلت في محاربة الدعاة عشر ما تبذل في محاربة الإسلام لطهرت أفطار الغرب من أكثر أرجاسها .

ومن ثم فإن هذا العداء الأعمى ينضح بما ينطوى عليه الضمير الصليبي من غش ، إننا نقولها صريحة : إن الاستهانة بالرذيلة والفتور في حربها وقلة الاكتتراث بشيوعها بعض ما تقوم عليه التعاليم الصليبية ، وإلا فما معنى المهادنة الظاهرة بين هذه الرذائل وبين أهل الكتاب ، إلى جانب العداوة الفضارية التي يصلى نارها المسلمين وحدهم !
ولنترك اللواط والزنا إلى الخمر ..

إن إباحة الخمر تشبع في صفحات كتبهم فقد شربها الأنبياء في العهد القديم ، حتى السكر المقوت ، السكر الذي يوقع في الآثام ، ويغري بالعربدة !!

انظر : كيف انتشى «لوط» حتى فقد وعيه ، وضاجع ابنته ، وأثرت جريته من كلتيهما !! كما يقولون .

وهاك النص منقولاً بحروفه من سفر التكوين :

«وصعد لوط من «صوغر» وسكن الجبل وابنته معه ، لأنه خاف أن يسكن في صوغر ، فسكن المغارة هو وابنته ..

وقالت البكر للصغيرة : أبونا قد شاخ ، وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض ، هلمنى نسى أبانا خمراً ونضطجع معه فنجي من أبيينا نسلاً . فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة .

ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ، ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها .
وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة : إنني قد اضطجعت البارحة مع أبي ،
نسقيه خمراً الليلة أيضاً ، فادخلت اضطجعى معه ، فتحسسى من أبينا نسلاً .
فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة أيضاً . وقامت الصغيرة واضطجعت معه ، ولم
يعلم باضطجاعها ولا بقيامها .
فحملت ابنتا لوط من أبيهما .
فولدت البكر ولداً ، اسمه مؤاب وهو أبو المؤابين إلى اليوم
والصغيرة أيضاً ولدت ابناً ودعت اسمه ابن عمى . وهو أبو بنى عمون إلى اليوم » ١. هـ .
إن الذعر ليتمكننا ونحن نروى القصة .
وما نجد في أفواهنا كلاماً نعلق به على الزعم بأن نبياً - من المصطفين الأخيار -
يزنى بابنته على ذلك النحو الشائن .
ومثله حين يفعل ذلك ، أو يفعل به ، وإنما يضرب المثل للأخرين أن الجريمة خفيفة
الوقع ، مقبولة العذر .

وأن العوام إذا غرقوا فيها فما عليهم من بأس !! ألم يقع فيها من قبلهم ؟
انظر كيف كان سليمان يهذى ويغازل الحبيب الجھول ، ويبحث عنه !!
انظر كيف أن معجزة عيسى عليه الصلاة والسلام أنه استطاع تحويل أواني الماء إلى
دنان خمر في أحد الأعراس !!

بهذا الأسلوب في وصف الخمر ، وإقرار شربها ، وقع مفتاح الرذائل في آلاف
الأيدي ، وهل الخمر إلا المعصية ؟ وصدق القائل :

شربت الإثم حتى ضلوعى كذلك الإثم تذهب بالعقل !!
ولنجاوز هذه القياسات كلها إلى دعامة الحياة الاقتصادية الحديثة في الغرب
المسيحي ... إلى الربا .
فالمعروف في العهد القديم أن الربا حرام ! ولكن الغريب في الأمر أنه حرام بين
اليهودي واليهودي ... وحسب .

أى أن الرذيلة تتجرأ وتحاول وصفها بين جنس وجنس ، وقطر وقطر !!
فالنهاية حرام من فلان وحلال من فلان ، والظلم جريمة في هذا القطر وفضيلة في
هذا القطر !!

ذلك هو منطق اليهود في فهم الشرائع ، وطرق تطبيقها .

وقد ذهبت الكنائس المسيحية أول عهدها إلى تحريم الربا ثم طرأ عليها تحول محزن ،
فإذا هي تستبيحه وتأنس إلى التعامل به

وقد تحدث المرحوم الدكتور «محمد عبد الله دراز» عن الربا ، في بحث قيم له وأشار
إلى موقف من لا دين لهم منه ، ثم عن الأطوار التي عرضت له عند أهل الكتاب فقال
:

«بعد أن كنا نرى التعامل بالربا في الشرائع غير الدينية أمراً سائغاً في حدود واسعة
أو ضيقه ، نرى التشريعات السامية تتوجه به نحو الحظر والتحريم الكلّي» .

هكذا نقرأ في كتاب العهد القديم : «إذا أقرضت مالاً لأحد من أبناء شعبك . . .
فلا تقف منه موقف الدائن . لاتطلب منه ربحاً مالك» ^(١) ، وفي موضع آخر : «إذا
افتقر أخوك فاحمله ، لا تطلب منه ربحاً ولا منفعة» ^(٢) .

وكذلك نقرأ في كتاب العهد الجديد : «إذا أقرضتم لمن تنتظرون منهم المكافأة ، فأى
فضل يعرف لكم ؟ . ولكن . افعلوا الخيرات وأقرضوا غير منتظرين عائداتها . . وإن
يكون ثوابكم جزيلاً» ^(٣) ، ولقد أجمع رجال الكنيسة ورؤساؤها ، كما اتفقت مجتمعها
على أن هذا التعليم الصادر من السيد المسيح عليه السلام يعد تحريمًا قاطعاً للتعامل
بالربا ، حتى إن الآباء اليسوعيين الذين يتهمون بالميل إلى الترخيص غالباً والتسامح
في مطالب الحياة ، وردت عنهم في شأن الربا عبارات صارمة ، منها قول سكوبا : إن
من يقول إن الربا ليس معصية يعد ملحداً خارجاً عن الدين . وقول الأب بون : إن
المرابين يفقدون شرفهم في الحياة الدنيا ، وليسوا أهلاً للتوكفين بعد موتهم ^(٤) .

(١) ٢٥ من الفصل ٢٢ من سفر الخروج . (٢) ٣٠ من الفصل ٢٥ من سفر اللاويين .

(٣) ٣٥ ، ٣٤ من الفصل ٦ من إنجيل لوقا .

(٤) انظر بascal في مراسلاتة الإقليمية الخطاب الثامن .

أوريا المسيحية :

هذه النظرة الدينية أقرها القانون المدني فى سنة ٧٨٩ «مرسوم إيكس لا شايل» وبقيت هى المذهب الوحيد فى أوروبا طوال القرون الوسطى ، ولكنها بدأت تفقد مناعتها شيئاً فشيئاً منذ عصر النهضة ، على أثر الاعتراضات المتكررة التى وجهت إليها بين القرنين السادس عشر والثامن عشر ، من «كالفان» إلى «مونتيسيكيو» .. وكان لهذا الضعف مظهران : مظهر عملى ، ومظهر تشريعى . فأما المظهر العملى ، فهو أن بعض الملوك والرؤساء الدينيين أنفسهم أخذوا يجترؤون على انتهاك هذا التحريم علناً . من ذلك أن «لويس الرابع عشر» افترض بالربا ليسدداً ثمن دانكرك فى سنة ١٦٦٢ ، وأن البابا «بيوس التاسع» تعامل بالربا فى سنة ١٨٦٠ ..

وأما المظهر التشريعى ، فهو أنه منذ آخر القرن السادس عشر (١٥٩٣) وضع استثناء لهذا الحظر فى أموال القاصرين^(١) ، فصار يباح تسميرها بالربا بإذن من القاضى ..

بلاد العرب قبل الإسلام :

لم يكن قد بقى لعرب الجزيرة فى الجاهلية من التراث الدينى الذى تركه جدهم أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام ، إلا آثار قليلة لا تخلو من التحريف ... ولذلك لم يفتاؤا يتبعون أهواءهم ونزواتهم المادية فى أكثر عباداتهم ومعاملاتهم ، وكان من ذلك تعاملهم بالربا بدون قيد من عرف ولا تشريع .

ولعل مرد هذا (أولاً) إلى نزعة الاستكثار وحب الكسب التى تنموا عادة فى البيئات التى تزدهر فيها التجارة كما كان الحال فى مكة ، (ثانياً) إلى علاقتهم المستمرة باليهود ، الذين هم جيرانهم وأبناء عمومتهم .

ولعلكم تعجبون أن تكون مجاورتهم لشعب ذى شريعة سماوية تحرم الربا سبباً فى تشجيعهم على التعامل به ، ولكن الذى يزيل هذا العجب أن نعرف أن هذه الديانة نفسها - حسبما ورد فى كتب أهلها - تبيح الربا كما تحرمه . نعم لقد سُقنا أنفًا شواهد التحريم من نصوص التوراة ، ولكننا وأسفاه نجد فيها أن يؤخذ الربا من غير اليهودى^(٢) .. ولما لم يكن فى هذا النص تحديد قانوني لقدر الربا المأذون فيه ؛ كان ذلك فتحاً لباب الاستغلال المالى على مصراعيه ، بحيث يدخل أشد أنواع الربا فداحة وإفراطاً .

(١) قارن بين هذه الرخصة والتى أخذت بها المحاكم فى عهد الدولة العثمانية ، اعتماداً على الفتوى الواردة فى كتب الحنفية . (٢) ٢٠ من الفصل ٣٣ من سفر التثنية .

هكذا كان هذا النص المنسوب للقانون الموسوى سبباً فيما ترى - أو جزءاً كبيراً من السبب - لا في بقاء التعامل بالربا في العالم إلى اليوم فحسب ، بل في تهوين أمره على كثير من النفوس ، واتخاذهم إياها أمراً مشروعاً في بعض الأحوال .

ومهما يكن من أمر ، فقد اعتاد العرب في عصور الوثنية أن يقتربوا بالربا من اليهود ، وأن يتقاربوا به فيما بينهم ، دون أن يجدوا فيه حرجاً ولا غضاضة .

وأتسعت دائرة المعاملات الربوية ، حتى أصبحت في الكيان الاقتصادي العالمي أشبه بالجهاز الدورى القائم على توزيع الدم في الجسم يدفعه إلى جميع العروق والشعيرات .

لقد انتقل الربا من معاملة فردية ، إلى معاملة اجتماعية ، إلى معاملة حكومية ، إلى معاملة عالمية ، وبلغ قمته في المؤسستين التابعتين لـ«البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي» .

ووظيفة هاتين المؤسستين إقراض المال بالربا للمحتاجين إليه ، فأما الصندوق الدولي فيفرضه بعملات الدول الأجنبية للحكومة التي تضطر إلى الاستدانة ، مادامت عضواً في إدارة الصندوق .

وأما البنك فيقرض المال لأعضائه ولغير أعضائه بأية عملة تطلب ، والمهم ضمان استرداد الدين ومعه الربا المقرر .

والمتأمل في عمل هاتين المؤسستين يجد الغرض من إنشائهما دعم السيطرة الاستعمارية على العالم ، وتمكين «أمريكا» وهي حامية التبشير المسيحي في العالم أجمع ، وإنجلترا» وهي حامية البروتستانتية ، و«فرنسا» وهي حامية الكاثوليكية ، تمكين هذه الدول من استغلال الشرق الإسلامي وأمثاله من الأقطار المستضعفة !!

وهو استغلال تغاضي الكنائس كلها عن آثامه ، بل لانتجاوز الحق إذا قلنا : إنه بين سمعها وبصرها ، وبرضاء منها وإيمانها وإعجاب !

وهكذا سار أهل الكتاب في انحراف بين عن هدایات الله ، وعوج غريب عن تعاليم السماء : رذائل تفشو في مجتمعاتهم ، وأساس فشوها أن الله حابي البعض وأثراهم على غيرهم من خلقه ، واغترف لهم ما يصنعون !

أو قتل ابنه «الوحيد» كفارة عما يصنع الآخرون ، وتطهيراً لذنبهم ، فهم مهما فعلوا مقبولون مبروروون !

ويقوم ذلك العصيان الفاشي إما على إهدار لنصوص لاتزال باقية في صحائفهم ، وإما على زحزمة الأصول الثابتة للإيمان والسلوك ، واستجلاب عقائد دخيلة تخل محلها وتقلل موضعها ، وتكون هذه العقائد المفتراء سناداً لجحد الله ، وإهمال حقوقه ، وسوء معاملته .

وقد أشار القرآن الكريم إلى الأمرين معاً :

﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَرَأَلْ تَطْلُعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِنْهُمْ ﴾ (١) .

﴿ سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكُمْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ﴾ (٢) .

وطوال السور في القرآن تعرضت بتفصيل مسهب لأحوال القوم ، وكشفت عن خبايا أنفسهم ، وكيف انفلتت العقائد الصحيحة من بين أيديهم ، ثم كيف انتشرت الأهواء في أحكامهم وأفهامهم .

ومازال الزمن يمر ، والشر ينمو ، حتى جاء على الناس عصر توارت فيه الحقائق الإلهية والإنسانية ، وسيطرت فيه الغرائز الدنيا ، وارتكتست الجماعة البشرية كلها .

فلم يبق بدءاً أن تجني رحمة الله ؛ لتكشف النقاب عن الحق المحتجب ، وتزق الإفك الذي أخفى وجهه .

لم يبق بدءاً من أن تجني رحمة الله ؛ لتحسين الحسن وتقبع القبح ، وتبني الأم على إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وتطارد في أرجائها مقابح الربا والزنا ، والشذوذ والعربدة ، والكهانة والاستعباد .

ولم يبق بدءاً من نزول القرآن الكريم ومجنيء محمد بن عبد الله :

﴿ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ (٣) .

ولم يبق بدءاً من ظهور الإسلام ، وبزوغ فجره ، بعد ليل طال على الأرض مداه .

(١) المائدة : ١٤ .

(٢) المائدة : ١٤ .

(٣) الإسراء : ١٠٥ .

معنى كلمة التوحيد :

تقوم كلمة الإسلام على فقرتين :

الأولى : أشهد أن لا إله إلا الله . والأخرى : أشهد أن محمداً رسول الله .

ونريد أن ننعم النظر في الفقرة الأخيرة لنسبيين معناها :

إن الاعتراف برسالة محمد ركن في صحة الإيمان ، لا لشيء يتصل بشخص هذا الإنسان المبعوث من عند الله ، بل لأنشياء تتصل بحقيقة الفقرة الأولى نفسها .

فالشهادة بأن الله واحد قد تصدر عن اليهودي ، بل قد سمعتها من نصراني ، بيد أن الشهادة الصادرة عن كلا الشخصين ترمز إلى معنى أضيق وأغمض وأبعد بمراحل من حقيقة التوحيد التي جاء بها الإسلام الحنيف .

نعم ، إن هذه الكلمة قد يقولها الرجل من أهل الكتاب عنواناً على نقيضها نفسه ، فإن التوحيد في النصرانية مثلاً يتضمن العجائب .

* إنسان وإله معاً .

* واحد وثلاثة في وقت واحد!!

* بريء يحمل أوزار الآخرين!

* شركة تدبر الكون ، وتتوزع عليها رغائب العباد ، وهي على اختلاف أفرادها بين أم وابن وأب وروح قدس - هي على هذا الاختلاف - إله واحد!!

فإذا تركت هذا التعقيد في النصرانية ، وبحثت عن طبيعة العقيدة في اليهودية وجدت إليها إقليمياً هو رب إسرائيل فحسب ، وليس رب العالمين .

إله محدود القدرة يدخل في صراع مع واحد من عبيده ، فإذا حلبة ملاكمة ينقصها المتفرجون ، تستمر فترة من الليل ويخرج منها هذا الإله مهزوماً أو شبه مهزوم .

أما كلمة «أشهد أن لا إله إلا الله» إذا انضمت إليها الكلمة الأخرى ؛ «أشهد أن محمداً رسول الله» فهذه الضمية علامة على أن التوحيد المذكور خالص من العيوب ، مبدأ من الشوائب .

توحيد مطلق كما ينبغي جلال الله وعظيم سلطانه .

إن هذه الضمية في الدلالة على سمو العقيدة ، تشبه العلامة التجارية التي تدل على جودة «الصنف» وارتفاع قدره .

فالاعتراف لـ محمد بالرسالة يعني أول ما يعني رجوع الناس إلى الله الحق ، وبناء الإيمان به على دعائم سليمة .

وإذا اعتبرنا تصحيح الإيمان أول ثمرات الرسالة التي بعث بها محمد ، فإن الشمرة الثانية هي إعادة الترابط بين الإيمان والعمل الصالح ، وجعل الأفراد والجماعات المنسوبة إلى الله تفعل الخير ، وتترك الشر ، وتحترم الحق ، وتعاون على البر والتقوى ، وتمقت الرذيلة ، وتهش للفضيلة ، وتحرص على حدود الله ، وترجو ثوابه وتخشى عقابه .

وتلك كلها معانٌ جفّت نصرتها بين اليهود والنصارى ، وليس ما عرّاها من نقص وانكماش سببه الكسل والفتور ، بل سببه تكون أفكار وفلسفات ، تُجرّى على العصيان ، وتستهين بنتائجها .

فاليهود يرون أنفسهم شعب الله المختار ، وهم بهذا النسب المنتحل يستبيحون الأم الأخرى ، ويجدون أى حق لها ، يقترون الكبائر ، ولا يحسون خطرها ؛ لأنهم جنس ذو نسب إلهى يجعله مدللاً مغفورة له مهما صنع !

وما النصارى فرأواهم في الخطيئة معروفة ، ذلك أن صلب عيسى كان فداء لذنب آدم وأبنائه . والاعتراف بهذه القصة باب إلى النجا من أشد الورطات !

وفتك المعاصي بالمجتمعات الأوروبية يرجع إلى شيوع هذه الفلسفة المفرطة .
وهو لا أساءوا إلى ديانات الله إساءة بالغة .

وكان ظهور الإسلام إيذاناً بالقضاء على الخرافات التي أشاعها الفريقان جميعاً وتجديداً للحقيقة الخالدة : أن العباد كلهم سواء عند الله ، وأن الإيمان والعمل وحدهما مناط القبول .

﴿لَيْسَ بِأَمَانِكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ (١).

﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيْهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٢).

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّنْ خَلْقِي﴾ (٣).

(١) المائدة: ١٨ .

(٢) البقرة: ١١١ .

(٣) النساء: ١٢٣ .

وكان نزول القرآن ضرورة لإحياء النبوات الأولى ، وإبراز ما كاد البلى يطمسه من أركانها ، وجعل أهل الأديان يلتقطون عند مبدأ واحد ، ويرون أنفسهم على هداه أمة واحدة .

ولا ريب أن الإسلام وضع للناس طرّاً معاً ملائمة وحدة دينية شاملة تقرب بعيدهم ، وتلين غليظهم . واقتضى إقرار هذه الوحدة ردّ أتباع موسى وعيسى إلى قواعد الدين الذي أتى به أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام وصرفهم عن المحدثات التي أقحموها على هدايات الله وليس منه في قليل ولا كثير .

وهذا المسلك الذي انفرد القرآن به بمتاز بالإنصاف والأدب وإيثار الإسلام ، والحرص على إقامة أخوة نقية بين المسلمين من كل لون - هو في هذا المجال لا يهدم مزاعم اليهود والنصارى ، كى يحملهم على اتّباع محمد واعتناق دينه ، بل يرجع بالأنبياء وأشياعهم جمِيعاً إلى الحقيقة الكبرى التي سبق إليها الأنبياء الأولون ، وهي حقيقة لا يفترق الأنبياء فيها ، ولا يسوغ لأئمهم أن يتجادلوا عليها .

﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مَلَةٌ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفٌ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ (١) .

وماذا عسى يفعل اليهود أو النصارى بعد هذه الدعوة ؟ إنهم بين أمرين ليس لهما ثالث : فإما أن يدخلوا في دائرة الرحبة ، ويصبحوا هم والمسلمون سواء ، وإما أن يتسبّبوا بما أنكروا ، ويتجهموه لهذا النداء الصادق ، ويظلوا يناصبون أصحابه العداء ، وعندئذ إلى الله وحده المفرز ، ومنه يستمد العون على النجاة من غوايـل أولئك المكذبين .

﴿ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (٢) .

وقد صرّح القرآن بما يفهم منه الدعوة إلى هذه الوحدة ..

(٢) البقرة : ١٣٧ .

(١) البقرة : ١٣٦ ، ١٣٥ .

فهو مصدق لما بين يديه من التوراة والإنجيل ، ومردداً لما قاله المرسلون السابقون ،
ولا ينقض ما أبرموا ، ولا يبني ما هدموا .

وإذا لاح خلاف بين التعاليم الموروثة وبين ما جاء به هذا القرآن العزيز ، فسره أن
أتباع موسى وعيسى هم الذين حرفوا الوحي ، وزاغوا عن صراط الأنبيائهم ، فإن أحدها
من أنبياء الله لم يزعم أن الله ثلاثة ، أو يهون من نتائج العصيان ، أو يزعم أن أوزار
المجرمين يحملها عنهم قوم آخرون .

وأحكام القرآن في شرح الإيمان بالإله الواحد ، وضرورة الخضوع لشرائعه دون
غيرها ، موافقة لما نزل به الوحي من قرون طوال على موسى وعيسى عليهما الصلاة
والسلام .

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ * نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ * مِنْ قَبْلِ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ
لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقامٍ﴾ (١) .

ولما كان أنبياء الله أجمعون مُثلاً كاملاً للهدي والتقوى والغفار ، وأئمة يقتدى
بسيرتهم جمهور الأسلاف والأخلاق ، فإن القرآن دفع سبل التهم والافتراءات التي
نسبها إليهم اليهود والنصارى في كتبهم الحاضرة ، وبراً ساحتهم من تهم السكر والزنا ،
والاغتيال والظلم التي نسبت إلى عدد منهم .

ذلك أن القوم لم يعکروا منابع الهدى فقط ، بل خدشوا أقدار الرجال الذين يحملون
الحق حتى لا تبقى له نماذج تحتذى ، وحتى تكون مقارفة الخطيئة أمراً سبق إليه
 أصحاب الأسماء الكبيرة ، فلا يشعر الصغار بحرج من مواقعتها بعد .

وآخر الدواعي لبعثة محمد ، ونزول كتابه ، حاجة العالم إلى رسالة تملأ أقطار
النفس الإنسانية ، وتروي ظمأنها الروحي ، وتحبيب تساؤلها الفكري ، وتزوودها بطاقة
سماوية تغلب بها أهواء الأرض ، وتحل عقدة الحياة ، وتواكب أطوار الزمان .

ونحن لانفك أبداً في الغرض من الرسالات الأولى ، أو جهد الأنبياء السابقين ؛
فإن هذه الرسالات من الله جاءت ، ولخير عباده نزلت ، ولكن اللباس الذي يصلح
للطفل يضيق على اليافع ، وهو على الرجل أضيق .

(١) آل عمران : ٤ - ٢ .

وأسلوب الإقناع الذى يخاطب به الصغير لا يحقق الحكمة منه إذا وجه إلى الكبير .

ومن زعم أن الجمادات البشرية تساس فى القديم والحديث بلون واحد من الكلام والاستدلال والتربية فهو مكابر .

نعم ، إن الأنبياء كلهم دعوا إلى توحيد الله ، ما يختلف فى جوهر هذه الدعوة أدم ولا نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى .

بيد أن إقامة هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان تختلف فى جيل عن جيل ، كما يختلف البناء فى الأرض الرخوة عن البناء فى الأرض الصلبة ، وكما يختلف تدريس حقيقة علمية ما فى مدارس المرحلة الثانوية عنه فى صفوف الجامعات .

وفي الأمور المتماثلة يمكنك أن تقارن بين الحديث عن الله فى القرآن الكريم ، والحديث عن الله فى بقايا الوحي المبعثرة ، فى أصحاحات العهد القديم والجديد .

إنك تجد البون بعيداً جداً بين كلام وكلام .

ثم إن ما طرأ على النفس الإنسانية من تغير فى أثناء مرورها بشتى الحضارات ، واطراد مسيرها مع أحداث الدهر ، وزيادة تجاربها من الخير والشر - جعل رباطها بالله يحتاج إلى صور أخرى من العبادات المكتوبة .

ومن هنا جاء الإسلام بعبادات لها أصل فى الديانات القديمة ؛ كالصلاه والزكاة والصيام مثلاً ، بيد أن وضعها وهيئتها وتوقيتها يناسب آخر الزمان ، ولايناسب أوله .

إن دقات الجرس نداء له وقعه فى زمان مضى .. ولكن : الله أكبر ، الله أكبر ، حى على الصلاة ، حى على الفلاح ، نداء ذو طابع آخر ، له دوىٌ يخامر العقل والعاطفة ، دونه رنين النواقيس ، مهما أحاطت به من حالات .

وأثره فى إيقاظ الوعى الإنسانى ، ولفته إلى الله بقوه ، مما لا يمكن إنكاره .

لقد جاء الإسلام ، فأكَدَ الأركان التي أقامها النبيون الأولون ، واستوَعَ النصائح التي أدبوها بها أقوامهم ، ثم أرسى على ذلك بفنون من الحكمة بعثت الحياة فى هدایات الله وهى آخذة طريقها إلى الأفادة .

وجعلت الإيمان العميق يتثبت بالقلوب تشبت الجذور النامية بالأرض الخصبة .

زد على ذلك أن القرآن الكريم حفَّت به أسوار لا تخترق .

فمادة الوحي الإلهي فيه خالدة نقية ، والناس ربما وَهْت علاقتهم بالله حيناً وضلوا عن صراطه ، بيد أن المثابة التي يرجعون إليها ، ويهدون بأعلامها ، باقية لم تتغير .
ويُسِيرُ على التوابين وعلى المصلحين أن يُهيبوا بالطوائف الزائفة كى تعود إلى الرباط
التي انفكَت عنه .

ولكن ما الحيلة إذا كان الأصل الذي يهتدى به الناس ضعاف ، والدواء الذي
يستشفون به هو نفسه فسد ؟ !

إن الحكمة الكبرى في إرسال محمد إنصاف الحقيقة التي طمستها أزمات
الإنسانية ، ثم طمرتها في طياتها كما تطوى الكثبان المتحركة خيام الصحراء بما فيها
ومن فيها ، ثم صوغ هذه الحقيقة في بيان محسن يحميها من الزوال ، ويمكن لها من
قلب الإنسان ولبّه على اختلاف الليل والنهار .

على أن الإسلام - للأسف - لم يُعرَف للعالمين تعرفاً حسناً ، فلا تزال الوثنية تجبر
وراءها جماهير كثيفة في آسيا وإفريقيا ، ثم لا تزال المسيحية تسود في مساحات
شاسعة .. وكان من قدر الله أن قامت في البلاد المسيحية يقطن إنسانية خطيرة
الشأن ، نتجت عنها حضارة مادية هائلة أمكنها تملّك العالم وتسيّر قواه .

ومن الدجل الموجوّج ، أن يزعم زاعم أن الحضارة العلمية الناهضة في الشرق أو
الغرب كان للنصرانية أو لغيرها أثر في قيامها .

لكن العالم الجائع إلى دين ، نظر إلى النصرانية كأقرب شيء إلى يده .. نظر إليها
في تأمل وفحص ، ثم انقسم بإذائها قسمين :

قسم قبلها على إغماض ، وعاش بها كما علمت ، لا يرفع بها رأساً ، ولا يطيب نفساً .
وآخر صدف عنها ، وولى وجهه إلى حيث تقوده قدماء .

وفي هذا الازدواج بين التفوق العلمي والتأخر الديني نبتت جميع الفلسفات
ومذاهب التي مرّغت المثل العليا في الوحل ، نبتت الوجودية والشيوعية والإباحية
والنازية والفاشية ، ومذاهب القوة والتفريق العنصري وغير ذلك .

والعلة الأصلية لهذا الفساد العريض انكماش الإسلام واستخفاء منهجه من العيون
الذكية ، وبقاء النصرانية وحدها تعلن أنها الصلة الفذة بين الله وخلقه .

وهي صلة قد عرفت كنها وقدرها ، ومدى ما تقدمه للناس من حق وخير لو بقيت كما جاء بها عيسى عليه الصلاة والسلام ، فكيف بعد التحريف والتبدل ؟!

ومن تعجيز الليالي ، أن كتاب الثورة التركية طلبوها من الإسلام والمسلمين أن يتتحول وأن يتحولوا إلى أوضاع تشبه ما تم في أقطار الغرب بالنسبة إلى النصرانية ومعتنقها !

فيجب - في تفكير هذه القردة - أن يحور الإسلام كما تحورت النصرانية ، وأن نبني حضارتنا ومسالكنا وتقاليدنا على الأوضاع التي تحدث بعد هذا التبدل المقترن الدين للله !

إلا فلن نستطيع أن ننهض أو ننجح في الحياة .

والدكتور إسماعيل مظہر ينقل شرحاً لهذا التفكير ؛ كي نعمل به في مصر فيقول : أما من حيث العلاقة بين المدنية الأوربية والنصرانية ، فإن «جلال نوري بك» يقرر الآتي :

«إن من الخطأ الكبير أن تسمى المدنية الأوربية أو المدنية الأمريكية مدنية نصرانية ، أي مدنية أقامها الدين النصراني ، فإن الدين النصراني قد تعدل على مقتضى الحركات الاجتماعية التي قامت في أوروبا ، وبذلك أنقذ نفسه من الجمود وحالة الثبات ، حتى إنك لا تجد اليوم إلا قليلاً من أوجه الشبه بين النصرانية كما وضع تعاليمها عيسى ، وبين النصرانية الحديثة ، بل تستطيع أن تقول بكثير من التحقيق : إن نصرانية العصر الحاضر تختلف اختلافاً جوهرياً عن النصرانية الأولى فإن الأوروبيين قد كونوا ديناً جديداً خلال التسعة عشر قرناً السابقة ، رغم أنهم بدأوا الشوط بقصة عيسى .

بيدَ أن النصرانية في أوروبا ، على الرغم من معارضته أهل الالاهوت ، قد هضمت ومثلت كل الفكرات التي ظهرت على مر الأيام ، وعلى مر العصور ، فإن أوروبا عندما كانت تحارب الجهالة في العصور الوسطى ، كانت النصرانية أيضاً في حالة تدعو إلى الإشراق ، ولكن لم يمض على ذلك أربعة قرون حتى وقعت في الدين النصراني حركة تطوير عام ، ربما غولى فيها بتطرف ؛ فإن عدداً من الأمم انفصل عن الكنيسة الكاثوليكية ، وكونوا نظاماً جديداً .

ولقد ترى أن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية قد أخذت تنظم نفسها بنفسها .
وعلى هذا ترى أن النصرانية لم تستطع أن تضطر أتباعها أن يظلوا قانعين
بالصور القديمة في الدين والمجتمع .

ولقد كانت الفكرات الحديثة في نهاية هذه المراحل هي التي أعطت النصرانية
لونها الجديد ؛ فإذا هبط المسيح مرة أخرى على الأرض في هذه الأيام ، إذن لظل
غريباً ، ولرأى نفسه في عزلة عن النصارى ؟ ذلك لأن نصرانية العصر الحاضر ،
أرقى بكثير من نصرانية المسيح !

أما في الإسلام فإننا لم نعهد مثل هذا الانقلاب التعديلي ، ولا مثل هذه
التطورات الكبرى إن الإسلام دين ينطوي على أرقى المبادئ وأشرفها وأعظمها .
ومع كل هذا فقد ظل جامداً لا يتغير بتأثير حكم أئمة الدين وفقهائه .

فلو أن نصرانياً أخذ يتبع في العصر الحاضر الشرائع التي كانت ذاتعة في عصر
عيسى ، إذن لشعر بأنه خلف العصر بقرون ، وأنه قبل الدنيا بمراحل عديدة ، إن
النصرانية لم تكون إلا بنسمة بسيطة أخذتها من نفحات عيسى .

أما القوانين والشرائع والأنظمة التي يسير بمقتضاها العالم النصراني اليوم فنتائج
لجهد العقول خلال التسعة عشر قرناً التي تبعت عصر عيسى» .

ولا تعليق لنا على هذه المقترنات التركية إلا أن نبتسم في استخفاف .

التكذيب بالقرآن لا يقوم على أساس علمي :

قد يحترم الإنسان مالديه من أفكار ومعتقدات بوصفه لا يعرف غيرها .

وجهله بما عدتها قد يكون عذرًا له في خطأ المعرفة وسوء الحكم .

أما إذا أمكنه الاطلاع على جديد يضممه إلى ما عنده ، ويزداد به إدراكاً للأمور ،
وقدرة على المقارنة والاستنتاج ، وبصراً بواسع الخطأ والصواب ، فليس له عذر في
الوقوف عندما يعرف ، أو الاكتفاء بما كون من أحکام قدية عن حقائق الأرض
والسماء !

إن احترام الحق يوجب عليه أن يخلع ثوب القداسة عن القديم ، لا ليدخل في
جديد لاح له وبدا أنه أفضل من سواه ، كلا ، بل ليتعمق في الدراسة والموازنة ،

ولينقد فى حرية تامة ما كانت عليه وما عرض له على سواء ، ثم يجنب آخر الأمر إلى ما بانت حجته ، واتضحت محجته .

وقواعد البحث العلمى الصحيح تنهض على هذه القاعدة المكينة .

وعندما كنت أقرأ فى إعجاب بالغ شرحاً لهذه القاعدة ما كتبه المؤلف الفرنسي «كلودبرنار» عادت بي الذاكرة إلى موقف أهل الكتاب الأولين من الإسلام ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام .

فإن اليهود والنصارى الأقدمين ، وكذلك أحلافهم من الغربيين والمحدثين خرجوا على هذه القاعدة خروجاً بيئنا ، بل تجاهلوها تجاهلاً تاماً وهم يتناولون الدين الجديد ويواجهون صاحبه بالخصام !

واسمع ما يقوله «كلود برنار» فى كتابه «مدخل إلى دراسة الطب التجريبى» قال : «من الأطباء من يخشون الاختبار العكسي ويهربون منه ، فمتنى وافقت ملاحظاتهم أفكارهم ، رفضوا البحث عن وقائع مناقضة ؛ خشية أن يروا فروضهم تنهار وتتداعى ، وهذه كما قلنا روح خبيثة فالمرء حين الاهتداء إلى الحقيقة لا يستطيع أن يقيم آراءه على أساس متينة ما لم يحاول هدم نتائجه نفسها بالتجارب العكسية» .

والمؤلف يقصد بالبرهان العكسي : إعادة البحث فى التجربة لمعرفة : هل النتائج التى أدت إليها وليدة ظروف عارضة ، أو وليدة الصدفة ؟

فإذا تغيرت الظروف والأحوال وظلت نتائج التجربة مطردة على الدوام ، دل ذلك على صحتها ، لكن من الناس من يكتفى ببعض الأمارات على صدق ما اقتنع به من قبل ، ويحاف ، بل يعكره أن يفتح عينيه على معلومات جديدة .

لماذا ؟ لأن هذه المعلومات قد تزيف ما لديه من معرفة ، وتكشف قيامها على خطأ جسيم . وهو لايرغب فى إصلاح فكره ، ولا فى تصحيح موقفه !

وفى أثناء المداولات القديمة بين أهل الكتاب وصاحب الرسالة الجديدة ، لاحظنا أن بصيصاً من المعرفة كان يشرق فى أذهان نفر من القساوسة وهم يسمعون القرآن ويصيرون إلى تحدى نبيه ؛ إذ يدعوهם إلى مباهلة عامة تجعل لعنة الله على الكاذبين .

لكن القوم ساءلوا أنفسهم : ما ضرورة هذه المباهلة ؟ قد تكون على خطأ فتحيق بنا اللعنة ، لندعه وشأنه ، ولنعد إلى ديننا .

ونحن نستغرب هذا التصرف ، ونرى سيرة نفر آخر من الأميين أفضل منه ، ونعود إلى المؤلف الفرنسي «كلود برنار» ننقل عنه هذه الكلمات : «وَكَثِيرًا مَا قيل إن من الواجب أن يكون المرء جاهلاً كي يستطيع أن يكشف عن الحقائق» .

وهذا الرأى وإن كان فاسداً في ذاته يتضمن كثيراً من الحق .
فخير للمرء أن يكون رجلاً لا يعرف شيئاً من أن تكون بذهنه أفكار تلازمه ، وتستبد به مستندة إلى نظريات يعمل دائماً على تأييدها بإهمال كل ما لا يتفق معها !

وهذا الميل من أسوأ الميول ؛ لأنه يقف في سبيل الاختراع ، والواقع أن الكشف بوجه عام ليس إلا علاقة غير متوقعة لا وجود لها في النظرية القدية وإلا كانت متوقعة .

والجاهل الذي لا يعرف النظرية تفضل ظروفه الذهنية في هذه الحال ظروف الذي يعرفها .

ذلك أن النظرية لا تعوقه ولا تؤديه ولا تمنعه أن يرى حقائق جديدة ، لا يراها من يحصر تفكيره في نظرية واحدة دون غيرها .

ولنبادر إلى القول بأننا لانقصد هنا أن نجعل من الجهل مبدأ كلام ، إن المرء كلما زاد علمه وكثرت معارفه السابقة زاد ذهنه استعداداً لكشف أشياء ذات خطر ونفع ، بيد أنه ينبغي له أن يحتفظ بذهنه حراً كما سبق القول ، وأن يؤمن أن ما هو مستحيل عقلياً بحسب نظرياتنا ، ليس دائماً مستحيلاً في الطبيعة .

وليس الذين يسرفون في الإيمان بنظرياتهم ، أو أفكارهم فاقدى الاستعداد للكشف عن الحقائق فحسب ، بل إن ملاحظاتهم أيضاً فاسدة كل الفساد ؛ ذلك بأنهم يلاحظون وفي عقولهم بالضرورة فكرة سبق لهم تصورها ، فإذا أجروا تجربة ما أبوا أن يروا نتائجها إلا تأييداً لنظرياتهم ، وهم بهذا يشوهون الملاحظة ، ويهملون كثيراً من الواقع المهمة لا لشيء إلا لأنها لا تساهم فيما يؤدي إلى ما يسعون إليه من غايات .

وهذا ما حدا بنا إلى أن نقول في مكان آخر : إنه لا ينبغي قط أن تجري

التجارب لتأييد أفكارنا ، بل الواجب أن يكون الغرض منها التحقق من صحة تلك الأفكار ، أعني أنه لابد من قبول نتائج التجربة بالصورة التي تبدو فيها مشتملة على كل ما لم يكن متوقعاً منها ، وكل ما يحدث فيها من الطوارئ .

على أن من الطبيعي أن تجد أن من يبالغون في الإيمان بنظرياتهم لا يؤمنون بنظريات غيرهم إيماناً كافياً ، وحينئذ يكون كل ما يشغل بال الذين يحتقرن غيرهم أن ينتقصوا نظريات هؤلاء ، وأن يتعمدوا نقضها .

وبذلك تظل متاعب العلم كما هي ؛ ذلك لأنهم لا يلتجأون إلى التجربة إلا لهدم إحدى النظريات بدلاً من أن يكون التجاوهم إليها للبحث عن الحقيقة . هذا إلى أنهم يلاحظون ملاحظات فاسدة ، فهم لا يأخذون من تجاربهم إلا ما يتفق مع غرضهم ، ويهملون ما لا يتفق مع هذا الغرض ، ويعنون كل العناية باستبعاد كل ما يمكن أن يتوجه اتجاه الفكرة التي ي يريدون هدمها ومحاربتها .

ومن هذا نرى أن المرء ينتهي بهذه الطريقتين المتعارضتين إلى نتيجة واحدة وهي : **تزيف العلم والواقع معاً** .

أقول : هذا الكلام - وإن أرسله صاحبه في مجال البحوث العلمية المتصلة بالكون والحياة - يصدق أكد الصدق على موقف أهل الكتاب من القرآن ورسوله الكريم .

فقد اكتفى كل فريق بما لديه ، ورفض رفضاً شديداً أن ينظر في غيره ، واعتبر معتقده الصدق الذي لا ريب فيه ، واعتبر هذه الرسالة الجديدة كذلك لا ريب فيه .

وعلى ضوء هذه العقيدة القلبية - أو العقدة النفسية بتعبير أصح - أعلن أهل الكتاب سخطهم الدائم على هذا الدين ، ونقمتهم المستمرة على الداخلين فيه !

وقد رميت أولئك المكذبين بنظرة فاحصة ، فوجدنام أنواعاً متفاوتة الكفران .

فمنهم من استيقن بعد دلائل بانت له أن محمداً حق ، وأن قرآن وحى ، ولكنه انساق مع أهوائه الخاصة ، وشهوات الجاه والمال ، فجذب إلى مخاخصة الإسلام عن كيد وضيع ، وجحود غريب :

﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنْهُمْ لِيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ * الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونُنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ (١).

(١) البقرة: ١٤٦، ١٤٧ .

ومنهم المصاب بخبل ذهني يجعله حائراً في تصوره للأمور وحكمه عليها ، فهو يرى محمداً رجلاً دعياً يتبع شهواته ، ويحب النساء ، ويستحق على ذلك الملام ، بينما لا يرى شيئاً فيما ينسبة العهد القديم إلى «داود» من أنه أحب امرأة «أوريما» ، فأرسل رجلها إلى الميدان ، وأمر بوضعه في الصفوف المقدمة ، حتى يقتل ويظفر «داود» - النبي الملك - بامرأة الجندى المسكين !!

أو يرى أن القرآن لا ينبغي أن يكون وحيًا منزلاً من السماء ، لماذا ؟ يقول أحد المستشرقين : لأن الكتب السماوية ليس من شأنها أن تذكر نزاعاً بيتهما وقع بين أزواج محمد !

والنزاع الذى يشير إليه المستشرق الذكى فى سورة التحرير ، أشرف وأعف وأسمى ألف مرة من قصة سكر «لوط» وزناه بابنته التى ذكرتها التوراة ، ولم يدع المستشرق المنصف أن فى ذلك مساساً بأصلها السماوى !!!

هؤلاء المصابون بخبل ذهنى من العامة والخاصة يكفرون بالقرآن ورسوله ؛ لأن أفكارهم ومشاعرهم المرتبطة بواريثتهم العقلية والقلبية جعلتهم يؤمنون بما لديهم فحسب ، ولا يطيقون أن يتصوروا حقاً عند غيرهم !

فهم كافرون بالإسلام عن إخلاص - إن صحة التعبير - وعلتهم هى التعصب الأعمى .

ومن أهل الكتاب من يجمع فى نفسه بين سوء الفكر وسوء النية ، فتدينه مزيج من تصورات باطلة ولدها عقل مريض ، ومن مسالك مريبة قوامها طلب اللذة العاجلة ، والحرص على الدنيا والتهامها بأية وسيلة .

وهؤلاء داؤهم عياء ، ومعارضتهم للإسلام منذ نزل القرآن وبعد ما غابت عليه القرون الطوال تستثير العجب والغضب !

واسمع إلى القرآن الكريم يصف هذه الجفوة فى لقائه وفي معاملة أبنائه :

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيَرِيدُونَ أَنْ تَضْلِلُوا السَّبِيلَ * وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا﴾ (١).

(١) النساء ، ٤٤ ، ٤٥ .

﴿ وَدَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرِدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ﴾ (١).

﴿ مَا يَوْدُ الدَّيْنَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكُونَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رِبَّكُمْ ﴾ (٢).

﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَمْ تَكُفُّرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشَهَّدُونَ * يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَمْ تَلِبُّوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٣).

وكلما تتابعت الليالي زاد القوم ضراوة في خصومة الإسلام وأهله ، ولفحت الحرب ضد الحقيقة التي تحفهم لها اليهود والنصارى أولاً ، ثم أبوا الاعتراف بها أو مهادنة حملتها يوماً .

والواقع المؤسف أن القتال حين نشب بين المسلمين وأهل الكتاب ، كان أولئك قد بلغوا في جحدهم للقرآن بل جحدهم للوحى كله ، قديمه وحديثه ، منزلة سحقيقة القرار .

فما كان اليهود يعرفون موسى ، أو يقيمون شرائع الحلال والحرام التي جاء بها .

ولا كان النصارى يعرفون عيسى أو يتقيدون بأحكام الله التي نادى بها .

كلا . لقد حالوا خلقاً آخر ، ولقد استشرت بهم العداوة استشراء جعل الأمر الإلهي ينزل بهذه الخدة البالغة :

﴿ قَاتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحِرِّمُونَ مَا حَرَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزِيرَةَ عَنِ يَدِهِمْ صَاغِرُونَ ﴾ (٤).

ولو أن القوم صدقوا عن أنفسهم فقط واتبعوا موسى وعيسى وحدهما - ولو في حدود ما لديهم - ما ضاق الإسلام بمعاشرتهم ، ولا انتقضى السيف لمحاريتهم ، بل لتركهم وما يدينون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

ومن أهل الكتاب من ارتضى هذا السلوك الطيب ، فعاش موفوراً يلقى من المسلمين ما أمر الله به من قسط وبر ، لكن الكثرة أبت ذلك .وها قد مرت أربعة عشر قرناً على ظهور الإسلام ونزول كتابه ، فهل تغير الوقف قليلاً أو كثيراً؟

(٢) البقرة : ١٠٥.

(٤) التوبه : ٢٩.

(١) البقرة : ١٠٩.

(٣) آل عمران : ٧١ ، ٧٠.

إن أوروبا وأمريكا لا تزالان على الجفاء الأول أو على شر منه ، وسياستهما تقوم على حرق الإسلام واستئصال الشعوب المؤمنة به ، وهما لا تفتأن تنفخان في النار كلما خبأ ضرائمها ، كي تشبعا نوازع التعصب ضد هذا الدين المصطهد المطارد .

تعصب ضد الإسلام :

كان سير الحياة أنشط من سير الأديان المختلفة .

وكانت حركاتها أوسع من دوائر الخصومة التي استنفدت جهد الأتباع ، وشغلت بعضهم بالبعض الآخر .

ومنذ قرون والعمل الإنساني البحث في ميدان الفكر والعاطفة يغرس ويحصد ويؤسس ويتد ويخاطر وينجح ، حتى بلغ في العصر الأخير مرتبة من التفوق والغلبة تستحق الدهشة !

وتأخر أهل الأديان أو فشلهم في قيادة الحياة يرجع إلى أسباب ضافية الذيبول .
ونحن الذين نحاول إنصاف الحقيقة دائماً ، نحب أن ننصفها من أنفسنا مثلما ننصفها من غيرنا .

إن الهراء الفكري والنفسي التي تلاحت على الإسلام من عدة أجيال لم يكن منها بدّ ، ولم يكن المسلمون طوال هذه الفترة الطويلة أهلاً لغلب .

لقد أحاطت فتوحهم بـ «أوروبا» ، واستولوا على أقطار شاسعة من شرقها وغرتها ،
فماذا صنعوا؟ ..

ماذا صنع الترك في البلقان؟ وماذا صنع العرب في الأندلس؟

فشل هؤلاء وأولئك في إقناع الجماهير المشدوهة بأن محمدًا رحمة للعالمين!

فشلوا في استشارة أشواق الأم الضخمة إلى قبول الإسلام عن حماس ورغبة!

كانت أجهزة الدعاية الإسلامية القائمة على البصر والعلم قد تعطلت في ظل ولاة جورة ، وملوك فسقة ، فانحصر الإسلام عن الأندلس ، بعدما أفسد الترف الخاصة والعامة ، وبعدما أنشئت فيها بحيرات من المسك على شطآنها أوحال من العنبر ..

وتراجع الإسلام في أوروبا الشرقية؛ لأن الحكم العسكري التركي لم يستطع قط إنشاء قواعد شعبية له ، وأنى له ذلك وهو يحتقر العربية ، لغة التعلم والتعليم والدعوة الإسلامية؟

لقد بدأ هذا الحكم ولإسلام حضارة ضاربة الجذور في أعماق التربة الإسلامية ، فإذا هو يستولى على أرجاء العالم الإسلامي الربح ، ليحيل عامرها بلقعاً ، وعلمها وأدبها ونورها جهلاً وجفاناً وظلاماً ، فكيف يستغرب بعدئذ أن يعجز أتم العجز عن القيام بأعباء البلاغ عن الله ، وتفهيم دينه لمن لم يفهمه .

وقد تكون البلاد التي انحرس المد الإسلامي عنها قد بليت بأوضاع شر منه ، بيد أن ذلك لا يغير من سنن الله في الهزيمة والنصر .

ألم ينتصر المشركون في أحد على المسلمين ؟ لأن هؤلاء لم يستجعوا ما شرط الله عليهم من وسائل الظرف ؟

فلنقلها صريحة : لقد تأخر المسلمون بدينهم منذ قرون ؛ لأن هناك خيانات جسيمة ارتكبتها أمتنا في خدمة المثل العليا ، وإبلاغها إلى الناس محببة جذابة ، كما جاءت من عند الله ، وكما أحسن أداؤها محمد وصحابه .

ونترك الإسلام إلى النصرانية ، إن الغرب لم ينهض نهضته الكبرى حتى أقصاها إقصاءً عن ضروب النشاط الإنساني في مجالات البحث والتفكير والفلسفة والعلم والاقتصاد والمجتمع ...

ولولا نجاحه في إبعاد الدين عن هذه الآفاق ؛ لظلت أوروبا وأمريكا كما غبرتا ستة عشر قرناً لا تعرفان شيئاً عن نظافة الأفكار والأبدان . قال «جلال نوري بك» :

«إن الحركة الارتقاءة التي بدأها اليونان ، وتابعهم فيها الرومان ، قد صدت النصرانية تيارها ، ووقفته عن الانسياب .. وبدأ مجد روما في الأول .

ولكنها احتاجت إلى ثلاثة قرون لتتم انحطاطها .. وفي النهاية قبل العقل الإنساني بشرًا عاديًا على أنه ابن الله وبدأ بعبادته . وكان الجهل سائداً تحت نظام الكهنوت في القرن الخامس ، كان شاملًا كل مكان .. فإن النصرانية في ذلك العهد أنزلت الإنسان منزلة البهائم السائمة ؛ التفكير كان مخالفًا للقانون ! والتعبير عن الرأي محظوظ ! وكانت المناقشة معتبرة من الخطئات الكبرى ، واعتبر الإنسان ككائن نجس بعيد عن الطهر!» .

« .. وكان المعتقد أن الله هبط على الأرض في شخص عيسى ، وأهدر دمه فداء خطيئة آدم وحواء .

ولما كانت المرأة هي السبب في هذه الخطيئة فقد عدت شرّاً، ثم وضع كل الناس في مستوى خطئتها، وكان من الخطئات الكبرى أن يعني الإنسان بجسمه من جراء اللعنة التي نزلت به، وأنكر على الناس المصالح الرمزية؛ لأن الدين لا يعني بشيء، اللهم إلا المصالح الروحية، وأهمل الجسم باعتباره شيئاً غير ظاهر».

«... وأجهد الناس أنفسهم كي يحصلوا على سعادة الروح، فوقعت الأجسام فريسة القذارة والفقر، إذ كانوا من الدلائل الثابتة على الطيبة وحب الخير، وكان يخشى من الاستحمام لثلا تزول عن الجسم مياه المعومية.

ولقد حظرت الكنيسة في إسبانيا غسل الجسم ومنعه بتاتاً.

وفي سنة ٤٦٧ ميلادية هدم الكردينال «سبينوزا» الحمامات العمومية التي كان العرب قد بنوها في إسبانيا، وإنك لتتجد أثر ذلك في بلاد الحبشة حتى الآن، إذ يمتنع الناس عن الاستحمام لثلا يتمثلوا بال المسلمين، ويعتبرون أن هذا ليس من حاجات النصرانية، ولكن الإنسانية لحسن الحظ لم تفن من نفوس الناس تماماً بما أقام القديس «بولص» في سبيلها من العوائق، ففي زماننا هذا تحررت الإنسانية تماماً من استبداد النصرانية التي اعتبرها «نيتشه» السبب الأول في الانحطاط والخراب والسقوط.

ولقد أخذت الإنسانية تعود الآن مرة أخرى إلى مدينة اليونان ومدينة الرومان، وأخذت العقول تستيقظ من طويل سباتها، وتستفيق من غطيط القرون الوسطى، وشرعت تتطلع إلى الحرية التي كانت لها، قبل أن تغشى عليها النصرانية بأغشيتها الثقيلة».

نعم... إن العالم الآن يتلمس طريقه إلى مستقبل خطير، وقد أفاد كثيراً من تجاربه الحلوة والمرة، وعلى ضوء خافت أو لهب لاسع من آلام الماضي، وضع طائفة من المبادئ التي يصح الرجوع إليها في كل شجار.

هناك حقوق الإنسان، وإقرار السلام، وتقرير المصير، والمساواة بين أجناس البشر، وإشاعة العدالة الاجتماعية والسياسية... إلخ.

وهذه كلمات نصحت بها سلامة الفطرة، والرغبة في تحقيق الخير العام، والنفع الشامل لسكان هذا الكوكب المخرب.

ونحن المسلمين نرمق هذه الكلمات باحترام ، ونراها متجاوبة مع تعاليم ديننا أصدق التجاوب . ولا بأس علينا أن نسهم مع غيرنا من سائر الملل والنحل في إنجاحها ، وحل قضايا القارات الخمس على هديها .

وقد ترابطت الآن ثمانون دولة في منظمة الأمم المتحدة على أساس ميثاق عظيم جاء في ديبلوماسيته ما يلى :

«نحن شعوب الأمم المتحدة ، وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي - في خلال جيل واحد - جلبت على الإنسانية مرتين أحزانًا يعجز عنها الوصف .

وأن نؤكد من جديد إيمانا بالحقوق الأساسية للإنسان ، وبكرامة الفرد وقدره ، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرة وصغرتها من حقوق متساوية .

وأن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة ، والالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي .

وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً؛ لرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح . وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح ، وأن نعيش معًا في سلام وحسن جوار .

وأن نضم قوانا كى نحتفظ بالسلم والأمن الدوليين .

وأن نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط الالزمة لها ، ألا نستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة .

وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها .

قد قررنا :

أن نوحد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض .

ولهذا فإن حكوماتنا المختلفة على يد مندوبيها المجتمعين في «سان فرانسيسكو» الذين قدموا وثائق التفويف المستوفية للشرائط ، قد ارتفعت ميثاق الأمم المتحدة هذا ، وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية تسمى «الأمم المتحدة ...». ا.ه.

ونحن نقول : هذا حسن . فإن الكلمات التى دونت بهذه الديباجة تشتمل على نيات طيبة ، وأهداف نبيلة ، واتجاهات رائعة .

وما يملأ أحد إلا أن يرجو التوفيق لكل من يعمل فى هذا الحقل ، متظلاً للإنسانية جمعاء أشهى الثمرات منه .

ثم إن هذه الكلمات نتاج مشترك لأهل الأرض على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم ، فليس يلمح فيها انحياز لدين من الأديان ، ولا تعصب ضد جنس من الأجناس .

بل المفروض أن العالم الذى شقى بالخلاف المريء ، والمظالم المتبادلة ، سوف يسد الطريق دون عودتها ، وسوف يتاح فرصاً متساوية للمسلمين والنصارى واليهود ، وللسود والبيض والصفر ؛ كى يحيوا جميعاً فى ظل عدالة موطدة الأركان ، وأنخوة سامقة البنيان .

غير أن هذا الأمل لم يلبث أن هددته زعاعع هوج ، ثم بدا للعين المجردة أن الضغائن القدية ضد بعض الأديان والأجناس لم تفارق أصحابها منذ أول لحظة خط فيها ميثاق الأمم المتحدة !

وكانت اللغة العربية أول ضحية قدمها واضعوا الميثاق إجابة لهذه الأحقاد .

فهذه اللغة لا تعتبر أهلاً لأن تسلك مع اللغات الحية التى كتب بها .

لقد وضع النص الأصلى لهذا الميثاق بلغات خمس هي : الصينية والفرنسية والروسية والإنجليزية والإسبانية ، وهى لغاته الرسمية على وجه سواء .

أما الترجمة التى قرأتها فهي من وضع الحكومة المصرية ، وقد نشرتها إدارة الأنباء بالأمانة العامة للأمم المتحدة بتصریح منها .

وغریب أن ننسى هذه اللغة العظيمة ، وهى اللسان الرسمى لدين له أتباع يزحمون العالم . وكان من الممكن فى غمرة التفاؤل الذى خامر القلوب نحو مستقبل هذه الهيئة أن نغالط أنفسنا ، وأن نقول : هو نسيان عارض ، لا تناسٍ متعمد معيب .

لكن الأحداث التى جدت بعد ذلك ، دلت على أن هناك إعداداً منسقاً مرسوماً لإمامة العربية والعرب جميعاً ، أو بكلمة أصرح : إمامنة الإسلام والمسلمين أجمعين .

وفي نوبة من نوبات الختل والبغضاء ، تنفس اللدد الخبيء فى الصدور ، فإذا هيئة الأمم المتحدة تخذل قراراً يشطر العالم الإسلامي نصفين لا يتصل أحدهما بالأخر عن

طريق البر ؛ وذلك بانتزاع «فلسطين» من أهلها وإعطائهما هبة لليهود يقيمون عليها دولة تسمى إسرائيل !

واعترفت الدول الكبرى بإسرائيل هذه ، وذهب الأمين السابق للأمم المتحدة إلى «برلمانها» ؛ كى يعلن أن هذه الدولة اللقيطة هى الربيبة المختارة التى سوف تربيها الأمم المتحدة فى حجرها !

واللهم يجىء الأمين العام إلى حدود «فلسطين» ليقضى إجازة عيد الميلاد مع جنود الأمم المتحدة الوافدين لحراسة إسرائيل ! وهم الجنود الذين لم يسفكوا دم أحد من أهل الأرض إلا دم العرب فى «فلسطين» !

وتعثرت قضايا المسلمين فى كل ناحية ، فما يسمح لها فى أروقة الأمم المتحدة أن تناول ذرة من تأييدا ! وهى قضايا لانظير لها فى وضوحها وجدراتها بالإنصاف .
والعلة الدفينة وراء هذا الالتواء هى التعصب ضد الإسلام .

ثم تنازع الأقواء فى هذا العالم ، فماذا رأينا ؟

رأينا روسيا التى لا دين لها تطلب تحرير فلسطين وردها لأهلها ، أما الدول المسيحية الكبرى فلا تريد ذلك !

رأينا روسيا تقف إلى جانب عرب «الجزائر» ، أما الدول المسيحية فى حلف الأطلسي فهى تقتلهم بأسلحتها !

رأينا روسيا تدفع عن سوريا مؤامرات الترك ، ورأينا زعيمها يستحلف الأمريكية - بالله الذى يؤمنون به - ألم يوعزوا بالهجوم على سوريا ؟

رأينا «روسيا» تهاجم التفريق العنصرى ، أما الدول المسيحية فقد أبادت جنساً واضطهدت آخر !

رأينا الكنيسة التى عجزت عن كفکفة الآثام التى ارتكبها الجنس الأبيض تملى لهذا الجنس الطاغى وهو يكيد للإسلام ، ويفتك بأبنائه ، ويهد مستقبله ، ويتخذ من الأمم المتحدة وسيلة لهذه الغاية الدينية .

إلى متى تبقى هذه السخايم مشبوهة ضد الإسلام وأهله ؟

إن من الممكن اعتبار جنس ما أحاط رتبة من غيره ، ثم اجتياح حقوقه ، ومصادرة حرياته ، وإهدار آدميته تبعاً لذلك !

وإن من الممكن اعتبار دين ما ضد القانون ، وتسخير القوى كلها لاعتقال أصحابه ،
وتعكير صفوهم ، وتمزيق شملهم !

لكن ما نتيجة هذا الفهم الضيق ؟ نتيجته أن يظل العالم في نزاع دام لا تنطفئ له نار ، ولن يسكت فيه على نار .

فهل هذا ما يريد أهل الكتاب وما يتحملون عقباه ؟

إن العالم في نظرنا نحن المسلمين يتسع لعدة أجناس تعيش متعارفة متألفة ، ويensus
لعدة أديان تعيش متوادة متراحمة .

ولو أن المسيحي ذهب في عقيدة التثليث ما ذهب ، ثم عاشر غيره من الموحدين في
 نطاق العدالة وحرية الرأي ما قبضنا عنه يدًا ببر وقسط .

ولو أن اليهودي اعتقد في عيسى ومحمد ما اعتقد ، ثم كف عن الناس أداته ، ولم
 يستكثر عليهم حق الحياة ما وجد منا شرًا قط ..

أما أن تكون نحن - مع مالدينا من شرف الحق وظهور الوحي - غرض المؤامرات
 والمهاترات ، وأما أن تتخذ الوسائل دهرًا بعد دهر للسخيف بنا ، وسومنا سوء العذاب ،
 فذلك ما نأباه أشد الإباء .

إن الفرصة لم تضع بعد .. وأمام الدول المسيحية الكبرى متسع لتصفي استعمارها
 الآثم في الجزائر ، وفلسطين ، وعمان ، وأوروبا الشرقية والغربية ، وجنوب اليمن ، وفي
 أقطار آسيا وإفريقيا^(١) ، التي طال عليها الليل ، واتصل فيها الويل .

نعم أمام الخاطئين فرصة لثأب ، وملام وعتاب .

إلى أن يقع هذا .. وما أظنه يقع .. أوصى أهل القرآن أن يكونوا على أبهة دائمة ؛
 لحراسة دينهم وبладهم من الأفakin والخطافين .

* * *

(١) لم تكن هذه الدول قد ظفرت باستقلالها .. وقد استقلوا فيما بعد شكلاً وليس موضوعاً بعد مجازر تكبدها ،
 ومحن ضارية ! إلا دولة فلسطين فلم تزل حريتها بعد !

حول النسخ

هل في القرآن آيات معطلة الأحكام ، بقيت في المصحف للذكرى والتاريخ كما يقولون ، تقرأ التماساً لأجر التلاوة فحسب ، وينظر إليها كما ينظر إلى التحف الثمينة في دور الآثار ، غاية ما يرجى من المحافظة عليها إثبات المرحلة التي أدتها في الماضي ، أما الحاضر والمستقبل فلا شأن لها بهما ؟

من المسلمين من يرون هذا الرأي حين يقولون بالنسخ والنسخ «على أساس أن النسخ الأخير أبطل ما صدر قبله من أحكام» ، وهم يلجأون إلى هذا الفهم إعمالاً للنص الأخير ، ودفعاً لما يتوهם من تناقض بين ظواهر الآي .

ونحن لانحيل إلى المسير مع هذا الاتجاه ، بل لأنرى ضرورة للأخذ به .

وسنرى عند تحقيق الموضوع أن التناقض المتوهם لا محل له ، وأن التشريعات النازلة في أمر ما مرتبة ترتيباً دقيقاً بحيث تنفرد كل آية بالعمل في المجال المهيأ لها .

إذا ذهب هذا المجال وجاء غيره تلقته آية أخرى بتوجيهه يناسبه ، وهكذا .. ، فهل هذا التدرج في التشريع يسمى نسخاً ؟

إن الأدوية تبقى ما بقيت الأدواء المرصدة لها ، والدواء الذي ينجح في علاج حالة ما ، ربما لا يذكر في علاج حالة أخرى مخالفة ، وهذا لا يعد غضباً من قيمته .

بل إن المرض الواحد قد يحتاج إلى سلسلة متعاقبة من الأشفيه ، تستقيم مع مراحل سيره ، وضرور مضااعفاته ، وأعقاب الخلاص منه !

وارتباط كل دور من أدوار العلة بدواء معين شيء طبيعي ، ولا معنى لتوهين دواء بعد الحاجة عنه الآن ، فقد يحتاج إليه آخرون .

ونصوص القرآن الكريم لا تخرج عن حدود هذا الشبه ! وقد عجبنا من استشراء القول بالنسخ عند بعض المفسرين «حتى رأينا من يجعل المستثنى ناسخاً للمستثنى منه ! فإذا قال الله تعالى :

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ الْلَّاعِنُونَ﴾ (١).

(1) البقرة : ١٥٩ .

قالوا : إن هذه الآية منسوبة بما جاء بعدها ، وهو قوله عز وجل :
﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيْنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التُّوَابُ الرَّحِيمُ﴾ (١).

وهذا شطط مثير في إبطال الآيات لأوهى شبهة تعلق بالذهن .

والذهب مع هذا الفهم الخطأ هو الذي سوغ لبعض المفسرين إبطال جميع الآيات النازلة في معاملة الكفار بالأية التي نزلت في سورة التوبة ، والتي تسمى آية السيف :

﴿وَقَاتَلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ (٢).

ولاريب أن تحكيم هذه الآية في كل معاملة مع الكفار ، وإلغاء ما سبقها من آيات بينات يعتبر جرأة غريبة على الوحي ، وهذا التفسير - إلى جانب أنه خطأ - هو ظلم للقرآن الكريم ، وحيف على أسلوبه المحكم ، في معاملة صنوف البشر .

* * *

نعم ، قد يقع في القرآن تفصيل بعد إجمال ، أو تقيد بعد إطلاق ، أو تخصيص بعد تعميم ، بيد أن ذلك شيء غير الرزعم بأن هناك آيات بطل حكمها ، أو وقف تنفيذها !

وإذا فسروا وقوع النسخ في القرآن بالمعنى الأول فلا بأس من قبوله ، أما إذا فهم النسخ على أنه إبطال لحكم سبق نزوله ، والإتيان بحكم جديد أصلح منه للناس ، أو أدنى منه إلى الحق ، فذلك ما نفيه نفياً باتاً .

وتطرق هذا الفهم إلى الأذهان هو الذي سُوَّل للأستاذ «أحمد أمين» أن يطلب إلى المسلمين ترك بعض الأحكام الواردة في كتابهم ، وحجته أن الزمان تغير ! وأحوال الناس طرأ عليها مالم يكن في القرون الأولى ، وإذا كانت أحكام تبدلت في أقل من ربع قرن - كما يزعم - فإن حكمة التبدل أظهر بعد مرور أربعة عشر قرناً .

وهذا كلام متهافت سقيم ، أظنه كُتب في ساعة غيبة !

وأين هي الأحكام التي تبدلت في القرآن ؟

إن أقرب ما يتتردد على الشفاه هو ما ورد في تحريم الخمر ، وتحريم الخمر حكم ثابت من نصوص الكتاب الكريم ، فإن الخمر لم تنزل آية بإباحة شربها ، ثم جاءت بعد ذلك

(١) البقرة : ١٦٠ . (٢) التوبة : ٣٦ .

آيات بنسخ هذه الإباحة ، كلا ، غاية ما هنالك أن حمل الناس على هذا التحرير اتخذ سنة التدرج في التشريع .

فإن الخمر كانت أعجب شراب لدى العرب ، وهي عند مدمنها عادة مكينة صعبة الترك ، وقد حاولت أمريكا من عشرين سنة تحرير الخمر بتشريع واحد حاسم فعجزت ، وأصبح تهريبها إلى عشاقها حرف رائجة لعشرات العصابات ، فعاد البرلمان الأمريكي إلى إلغاء الحظر السابق وإباحة الخمر لجمهور السكاري .

والله عز وجل أحکم من أن يفطم عباده عن هذه الآفة بكلمة واحدة ، فشرع لهم ما يبعدهم عن الشراب الحرام رويداً رويداً ، حتى إذا تمهد الجو للصراحة الكاملة ، والعقاب الشديد ، أعلن الحكم الذي سبق الإيماء إليه ، فاعتبرت الخمر رجساً واعتبر شاربوها مجرمين ، يضربون بالعصى وبالنعال !

والأيات التي نزلت في صدد هذا التحرير هي :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرٌ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴾ (١) .

وهذه بداية تؤذن بالخطر ، فالقاعدة أن ما غالب شره خيره ترك ، والشرائع العامة والخاصة تقوم على ذلك الأساس . ونفع الميسر أن كسبه كان يرمى للفقراء ، ونفع الخمر يجيء من الاتجار فيها ، أو من النشوء الموقوتة التي تعقب تناولها .

بيد أن هذه المنافع خفيفة الوزن إذا قورنت بالأضرار والأثام التي تصحب القمار والسكر .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرِبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ (٢) .

وهذه سياسة عملية واسعة المدى في تحرير الخمر ، فإن الصلاة في الإسلام تكتنف الليل والنهار ، ومعنى اليقظة التامة عند قربانها أن الذين مازالوا يستهينون بالشراب سوف يكفون عنه أغلب يومهم ، كالذى تعود تدخين ثلاث علب من السجائر إذا فرض عليه أسلوب من الحرمان يباعد بينه وبين شهوته ، فإن عدد ما يحرقه قد يهبط من ستين سيجارة إلى عشر أو ست .

(٢) النساء : ٤٣ .

(١) البقرة : ٢١٩ .

وعندما تبلغ الإرادة هذا الحد من القدرة والتسامي ، فإن القرار الأخير بالحرمان يجيء في إبانه المناسب ، وفي أحسن الظروف لتنفيذها ، ومن ثم لم يمض كبير وقت حتى نزل النص الأخير :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَبِهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (١).

وبعد مجيء هذا الإرشاد القاطع شقت بواطى الخمر ، وكسرت دنانها ، ورمى بها في طرق المدينة .

ليس في هذه الآيات الكثيرة ما يفيد أن الله أباح الخمر أولاً ، ثم عاد فحرمها ، هل في القرآن نص آخر تفهم منه هذه الإباحة ؟

إن البعض يتوهם من الآية الواردة في سورة النحل أنها تنطوى على حل الخمر ، وهذا الوهم لا محل له .

فسورة النحل هذه هي سورة النعم ، فيها سرد جميل لآلاء الله على عباده ، وخلال هذا السرد تقرأ قوله جل شأنه :

﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعْبَرَةٌ نُسْقِيْكُمْ مَمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَّنًا خَالِصًا سَائِغاً لِلشَّارِبِينَ * وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ (٢).

إن البعض فهم من السكر أنه الخمر ، وهذا خطأ ، فالسكر هو الأشربة الحلوة التي تعصر من صنوف الفواكه ، ويتناولها الناس طعاماً شهياً مغذياً ، ومادة الكلمة أقرب إلى السكر منها إلى السكر .

وليس من المعقول عد الخمر من صنوف النعم ، ثم سوق ذلك على سبيل الخبر ، فإن النسخ عند من يقولون به لا يدخل في الأخبار ، وإلا أصبح تكذيباً لا تشريعاً .

ويرى البعض أن الآية جمعت بين الامتنان والتقرير ، وأن اتخاذ الناس أنواع المسكر من ثمرات الأرض لا يسوغ ، ولذلك فصلت بين الأمرين ، فوصفت الرزق الأخير بالحسن ، وسكتت عن الأول توطئة لترحيمه مستقبلاً .. وأيّاً ما كان الأمر ، فليس في

(١) المائدة : ٩٠، ٩١.

(٢) النحل : ٦٦، ٦٧.

القرآن بالنسبة إلى الخمر أو غيرها أحكام بدأت بالتحليل ، وانتهت بالتحريم ، أو بدأت بالتحريم ، وانتهت بالتحليل .

* * *

ويرى الأستاذ الدكتور «محمد عبد الله دراز» أن تحريم الربا سلك الخطأ نفسها التي مشى فيها تحريم الخمر ، ولا بأس من نقل كلامه في هذا الموضوع تعميمًا لفائدة ، قال :

«فهل يطيب لكم أن تدرسوا معى المنهج التدريجي الذى سلكه القرآن فى مسألة الربا ؟

إنه لم من جليل الفائدة أن نتابع هذا السير لنرى انطباقه التام على مسلكه في شأن الخمر ، لا في عدد مراحله فحسب ، بل هي في أماكن نزول الوحي ، وفي الطابع الذي تتسم به كل مرحلة منها .

نعم ، فقد تناول القرآن حديث الربا في أربعة مواضع أيضًا ، وكان أول موضع منها وحیاً مکيًّا ، والثلاثة الباقية مدنية ، وكان كل واحد من هذه التشريعات الأربع مشابهًا تمام المشابهة لمقابله في حديث الخمر .

ففي الآية المكية يقول الله جلت حكمته :

﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لَيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةً تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعَفُونَ﴾ (١).

هذه كما ترون موعضة سلبية . إن الربا بالاثواب له عند الله» .

نعم ، ولكنه لم يقل : إن الله ادخله عقاباً ، وهذا بالضبط نظير صنيعه في آية الخمر المكية (٢) ، حيث أومأ برفق إلى أن ما يتخذ سكرًا ليس من الرزق الحسن دون أن يقول : إنه رجس واجب الاجتناب .

ومع ذلك ، فإن هذا التفريق في الأسلوب كان كافياً وحده في إيقاظ النفوس الحية وتنبيهها إلى الجهة التي سيقع عليها اختيار المشرع الحكيم .

(١) الروم : ٣٩ . والدكتور المرحوم له رأيه في تفسير الآية ، كما أن لنا رأينا الذي أثبناه سابقاً .

(٢) انظر النحل : ٦٧ . ونصها «ومن ثمرات النخيل والأعناب تخذون منه سكرًا ورزقًا حسناً إن في ذلك لآية لقوم يعقلون» .

أما الموضع الثاني : فكان درساً وعبرة قصها علينا القرآن من سيرة اليهود الذين حرم عليهم الربا فأكلوه ، وعاقبهم الله بعصيتهم . وواضح أن هذه العبرة لاتقع موقعها إلا إذا كان من ورائها ضرب من تحريم الربا على المسلمين ، ولكنه حتى الآن تحريم بالتلويح والتعريض ، لا بالنص الصريح .

ومهما يكن من أمر ، فإن هذا الأسلوب كان من شأنه أن يدع المسلمين في موقف ترقب وانتظار لنهى يوجه إليهم قصدًا في هذا الشأن ، نظير ما وقع بعد المرحلة الثانية في الخمر^(١) ، حيث استشرفت النفوس إذ ذاك إلى ورود نهى صريح فيها ، وقد جاء هذا النهى بالفعل في المرحلة الثالثة ، ولكنه لم يكن إلا نهياً جزئياً في أوقات الصلوات^(٢) .

وكذلك لم يجئ النهى الصريح عن الربا إلا في المرتبة الثالثة ، وكذلك لم يكن إلا نهياً جزئياً عن الربا الفاحش ! الربا الذي يتزايد حتى يصير أضعافاً مضاعفة^(٣) .

وأخيراً وردت الحلقة الرابعة التي ختم بها التشريع القرآني كله على ما صح عن ابن عباس ، وفيها النهي الحاسم عن كل ما يزيد عن رأس مال الدين حيث يقول الله تعالى :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذْرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرَّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تَبْتَمِ فَلَكُمْ رِءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ * وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرْهُ إِلَيْ مَيْسِرَةٍ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * وَأَتَقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ﴾^(٤).

هذه نصوص التشريع القرآني في الربا مرتبة على حسب تسلسلها التاريخي . وإنكم لترون الآن أن الفتنة التي تزعم أن الإسلام يفرق بين الربا الفاحش وغيره (وهي فتنة من المتعلمين الذين ليس لهم رسوخ قدم في علوم القرآن) لم تكتف بأنها خالفت إجماع علماء المسلمين في كل العصور ، ولا أنها عكست الوضع المنطقى المعقول حيث جعلت التشريع الإسلامي بعد أن تقدم إلى نهاية الطريق في إثبات مكارم الأخلاق ، يرجع على أعقابه ، ويتولى إلى وضع غير كريم ، بل إنها قلبت الوضع التاريخي ، إذ

(١) انظر البقرة : ٢١٩ «يَسْأَلُونَكُمْ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرٌ مِنْ نَفْعُهُمَا ..» .

(٢) انظر النساء : ٤٣ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرِبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سَكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ..» .

(٣) انظر آل عمران : ١٣٠ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكِلُوا الرَّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ..» .

(٤) البقرة : ٢٧٨ - ٢٨١ .

اعتبرت النص الثالث مرحلة نهائية ، بينما هو لم يكن إلا خطوة انتقالية في التشريع ، لم يختلف في ذلك محدث ولا مفسر ولا فقيه .

على أننا لو فرضنا الحال ووقفنا معهم عند هذا النص الثالث ، فهل نجد فيه ربيحاً لقضيتهم في التفرقة بين الربا الذي يقل عن رأس المال ، والربا الذي يزيد عليه أو يساويه ؟

كلا ، فإنه قبل كل شيء لا دليل في الآية على أن كلمة الأضعاف شرط لابد منه في التحرير ، إذ من الجائز أن يكون ذلك عناء بذم نوع من الربا الفاحش الذي بلغ مبلغاً فاضحاً في الشذوذ عن المعاملات الإنسانية ، من غير قصد إلى توسيع الأحوال المskوت عنها التي تقل عنده في هذا الشذوذ .

ومن جهة أخرى فإن قواعد العربية يجعلون كلمة «أضعاف» في الآية راجعة للربا لا لرأس المال - كما قد يفهم من تفسير هؤلاء الباحثين - ولو كان الأمر كما زعموا لكان القرآن لا يحرم من الربا إلا ما بلغ $10\% / ٦٠٠$ من رأس المال ، بينما لو طبقنا القاعدة العربية على وجهها للتغير المعنى تغييراً تاماً ، بحيث لو افترضنا ربيحاً قدره واحد في ألف أو المليون لصار بذلك عملاً محظوراً غير مشروع بمقتضى النص الذي يتمسكون به .

أما القول بأن العرب قبل الإسلام لم يكونوا يعرفون إلا الربا الفاحش الذي يساوى رأس المال أو يزيد عليه ، فإنه لا يصح إذا أغمضنا أعينا عما لا يحصى من الشواهد التي نقلها أقدم المفسرين وأجدرهم بالثقة . ولقد كان الشعب العبراني - الذي يعيش والشعب العربي في صلة دائمة منذ القدم - يفهم من كلمة الربا كل زيادة على رأس المال ، قلت أو كثرت . وهذا هو المعنى الحقيقي والاشتقاقى للكلمة .. أما تخصيصها بالربا الفاحش فهو اصطلاح أوربى حادث ، يعرف ذلك كل مطلع على تاريخ التشريع » ١ . هـ .

* * *

والخلاصة أن الله ارتضى لعباده حكمًا واحدًا في الخمر وفي الربا ، وفي سائر

(١) ذلك لأن الربا الذي يكون أضعاف رأس المال - بصيغة الجمع - لا بد أن يصل إلى ثلاثة أمثال رأس المال ، فإذا ضوعفت هذه الأضعاف الثلاثة كانت ستة أمثال وذلك مالم نره في معاملة أجشع المربين وما لم نسمع به في تشريع سابق ولا لاحق ، فيكون القرآن على رأيهم هذا متخلقاً عن جميع القوانين في هذا الشأن .

المحرمات ، وأنه جلت حكمته تلطف في أخذ عباده بهذا الحكم ، ودرج في حملهم عليه ، وذلك بتهيئة أحوالهم النفسية والاجتماعية لقبوله وتنفيذه .. حتى إذا تكاملت الصلاحية المشودة لتطبيق الحكم المراد انكشف الغطاء الذي كان يتزحزح قليلاً قليلاً عن الحقيقة التشريعية الأزلية .

الحقيقة التي لم تتغير ولن تتغير .

والقائلون بالنسخ - على معنى إبطال حكم سابق بحكم لاحق - يتعلّقون بآيات لا تخدم هذا الغرض ولا تؤدي إليه ، من ذلك قول الله عز وجل :

﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٌ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدْسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدَى وَبُشِّرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ (١) .

قالوا في تفسير الآية : «إن المشركين من أهل مكة زعموا أن محمداً يسخر من أصحابه ، يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غداً ، ما هو إلا مفتر يتقوله من تلقاء نفسه ، فأنزل الله هذه الآية .

والمعنى - في نظرهم - وإذا نسخنا حكم آية ، فأبدلنا مكانه حكم آخر ، والله أعلم بما ينزل - اعتراف دخل في الكلام ، أي : والله أعلم بما ينزل من النسخ ، ربما هو أصلح لخلقـه ، وبما يغير ويبدل من أحـكامـه ، أي هو أعلم بـجـمـيعـ ذـلـكـ من مصالـحـ عـبـادـهـ ، فـفـيـ الـكـلامـ نـوـعـ مـنـ التـوبـيـخـ وـالتـقـرـيـعـ عـلـىـ قـوـلـهـمـ لـلنـبـيـ : ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٌ﴾ . أي يختلقـهـ

من عندـكـ ، ثم يـسـأـلـ اللهـ المـشـرـكـينـ :

لـمـاـ يـخـتـلـقـهـ ، أوـ يـنـسـبـ إـلـىـ الـافـتـرـاءـ مـنـ أـجـلـ التـبـدـيلـ وـالـنـسـخـ ، وـهـوـ لـيـسـ إـلـاـ مـبـلـغاـ

عـنـ اللـهـ ، إـنـماـ فـائـدـةـ ذـلـكـ التـبـدـيلـ تـرـجـعـ إـلـىـ مـصـالـحـ عـبـادـ ، أـلـاـ تـرـىـ الطـبـيـبـ يـأـمـرـ

الـمـرـيـضـ بـشـرـبـ دـوـاءـ ، ثـمـ بـعـدـ ذـلـكـ يـنـهـاـهـ عـنـهـ ، وـيـأـمـرـهـ بـغـيـرـهـ .

ثم قال المفسرون : «وهذا التعبير ليس إثباتاً بأحكام أسهل ، أو أقرب إلى رغبات الناس ، فقد ينسخ الأشق بالأهون ، والأهون بالأشق ؛ فالمدار على رعاية الحكمة ..» .

(١) النـجـلـ : ١٠٢، ١٠١ .

وهذه التأويلاً كلها - التي نقلناها عنهم - بعيدة عن الآية .

وعند أقل تأمل يرى المنصف أن ما ينسب إلى المشركين من كلام حول النسخ إنما هو مفتعل ، ولا يصلح جعله سبباً لنزول هذه الآية الكريمة !

فسورة النحل مكية وليس فيما نزل قبلها من الوحي الإلهي حكم نسخ بأشقر منه أو بأهون ، حتى يكون ذلك مثار لغط بين المشركين ، أو اعتراض على القرآن بما يقع فيه من تناقض ! أين الحلال الذي حرم ، أو الحرام الذي أحل قبل سورة النحل ؟ إن شيئاً من ذلك لم يحدث ، فضلاً عن أن يستفيض ، فضلاً عن أن يتذر به المشركون ، وينسبوا به محمداً إلى الافتراء !

بل نحن نجزم بأن مشركي مكة لم يدر بخلدهم شيء من هذا الذي جعله بعض المفسرين سبباً لنزول الآية ، وإنما هو تنزيل الآيات على آراء الفقهاء والمتكلمين ، وتحميم القرآن ما لا تتحمله آياته ولا ألفاظه من معان ومذاهب .

والشرح الصحيح للآية : أن المشركين لم يقنعوا باعتبار القرآن معجزة تشهد لمحمد بصحة النبوة ، وتطلعوا إلى خارق كوني من النوع الذي كان يصدر عن الأنبياء قدِّيماً ؛ فهو في نظرهم الآية التي تخضع لها الأعناق ، أما هذا القرآن فهو كلام ربنا كان محمد يجيء به من عند نفسه ، وربما كان يتعلم من بعض أهل الكتاب الذين لهم بالتوراة والإنجيل دراية . . .

وقد رد الله سبحانه وتعالى على هذه الطعون ، بأنه أدرى من المشركين بنوع الإعجاز الذي يصلح للعالم في حاضره وغدده ، وأن هذه الآية أجدى على البشر وأخلد في إنشاء الإيمان وتبنيته من أي آية أخرى ، وأن الزعم بأن محمداً انتفع بعلوم اليهود أو النصارى ، ثم ألف هذا الكلام العربي بعد الاتصال بفلان أو فلان من الأعاجم المتنصريين ليس إلا سخفاً يترفع العقلاً العدول عن الخوض فيه ! .

اقرأ الآية مرة أخرى في تجبر وبساطة تجدها لا تتحمل إلا هذا الشرح القريب ، وهو الشرح الذي يربط بها ما بعدها في اتساق وإحكام :

﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٌ بِلَّا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُّسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدَى وَبُشِّرَى

لِّلْمُسْلِمِينَ * وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعْلَمُ بَشَرُ لِسانُ الدِّيْنِ يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيْ
وَهَذَا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ * إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
* إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ﴿١﴾ .

ومثل هذا الكلام يقال فيما ورد بشأن النسخ في سورة البقرة . ونحن نسوق الآيات
المعنية وننظر في شرحها متلامسين الحق وحده . قال جل شأنه :

﴿ مَا يَوْدُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكُونَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ
رِبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مِنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ * مَا نَسْخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا
نَأْتَ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ * أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا
رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلٍ وَمَنْ يَتَبَدَّلُ الْكُفُرَ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ (٢) .

الجملة المكونة من فعل الشرط وجائزه هي التي اعتمد عليها القائلون بجواز النسخ
بعدما شرحوها على النحو التالي : ﴿ مَا نَسْخَ مِنْ آيَةٍ ﴾ : ما نغير من حكمها معبقاء
لفظها . ﴿ أَوْ نُنسِهَا ﴾ : نذهب باللفظ والحكم جميعاً ، ومحوه من أذهان الحفظة بعدما
استوعبوه قراءة وفهمًا وعملاً ، ﴿ نَأْتَ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ﴾ : في تحقيق مصالح العباد .
وذلك بالنسبة لما ذهب حكمه وبقيت تلاوته ، ولما نقضت تلاوته وأحكامه جميعاً .

وهذا التفسير في الحقيقة يبتعد الجملة الشرطية عما قبلها وعما بعدها ، ويعزلها عزلًا
لا يعني فيه ت محل ولا تكلف . ثم إن القول بآيات نسخ لفظها وحكمها معاً ، وأنسيتها
الرسول وصحابته جميعاً ، كلام لا وزن له .

ثم ما معنى التطويح بهذا المنسوخ والإتيان بناسخ مساوله؟! وكان تذليل الآية -
ليستقيم صدرها وختمنها على هذا المعنى - أن يقال : إن الله عليم حكيم . لا أن يذكر
اسم الجلالة موصوفاً بالقدرة على كل شيء .

وقد أجيب عن الاعتراض الأخير بأن معارضي القرآن شغبوا على النسخ ،

(٢) البقرة : ١٠٥ - ١٠٨ .

(١) النحل : ١٠١ - ١٠٥ .

واستبعدوا وقوعه من الله ، فرد عليهم بأن النسخ داخل ضمن نطاق القدرة ، وأن الله قادر على كل شيء لا يعجزه تبديل حكم بأخر ، ثم مضى النظم في تخييف المعترضين وتهديدهم ليقبلوا القول بالنسخ ، أو ليقبلوا وقوعه!

﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾^(١).

ونحن نؤكد مرة أخرى ، أن سيرة الرسول الكريم لم تشر من قريب أو بعيد إلى معارضه من المشركين ، أو تساؤل من المؤمنين حول أمر النسخ وأن المجتمع الإسلامي الأول لم تنزل فيه آية بتحليل ثم أتت بعدها آية بتحريم ، لا في مكة ولا في المدينة ، وأنه تبعاً لذلك لم تنزل آية بتخييف أحد كي يقول بالنسخ .

والتفسير الذي ذكرناه - مع تفكيكه واضطرابه - يقطع أواصر الآية بما قبلها وما بعدها ، بل بجو السورة التي بدأ السياق فيها يناقش أهل الكتاب ويندد بمواففهم ، ويشير إلى تعنتهم في تكذيب محمد ، واقتراح خوارق مما ألفوا مع أنبياء بنى إسرائيل . فالنسخ هنا ليس تبليلاً جزئياً في أحكام شريعة واحدة ، بل هو تغيير الدلائل التي تحتفظ بدين ما كي ترکزه في النفوس .

وقد بدأ الكلام بأن أهل الكتاب لا يودون للإسلام خيراً ولا لأهله فضلاً ، ثم أعقبه تساؤل له مغزاً يخاطب اليهود : ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلِه﴾^(٢)؟

* * *

والشرح المقبول للأية نقله عن الإمام الجليل الشيخ محمد عبده ، فقد قال :

«والمعنى الصحيح الذي يلتئم مع السياق إلى آخره ؛ أن الآية هنا هي ما يؤيد الله تعالى به الأنبياء من الدلائل على نبوتهم ، أي ﴿مَا نَسْخَ مِنْ آيَةٍ﴾ نقيمها دليلاً على نبوةنبي من الأنبياء ، أي نزيلها ، وترك تأييدنبي آخر بها ، أو ننسها الناس ، لطول العهد بما جاء بها ، فإننا بما لنا من القدرة الكاملة والتصرف في الملك ، نأتى بخير منها من قوة الإقناع ، وإثبات النبوة . أو مثلها في ذلك .

ومن كان هذا شأنه في قدرته ، وسعة ملكه ، فلا يتقييد بأية مخصوصة ينحها

. (٢) البقرة: ١٠٨.

. (١) البقرة: ١٠٧.

جميع أنبيائه . والآية في أصل اللغة هي : الدليل ، والحججة ، والعلامة على صحة الشيء . وسميت جمل القرآن آيات ؛ لأنها بإعجازها حجج على صدق النبي ، ودلائل على أنه مؤيد فيها بالوحي من الله عز وجل ، من قبيل تسمية الخاص باسم العام .

ولقد كان من اليهود من يشك في رسالته عليه السلام بزعمهم أن النبوة محتكرة لشعب إسرائيل ، ولقد تقدمت الآيات في تفنيد زعمهم هذا عندما قالوا : ﴿لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى﴾ (١) .

أى من الآيات ، فرد الله تعالى عليهم في مواضع : منها قوله عز وجل بعد حكاية قولهم هذا : ﴿أَوَ لَمْ يَكُفُّرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ﴾ (٢) .

ومنها هذه الآيات ، والخطاب فيها للمؤمنين الذين كان اليهود يريدون تشكيكهم ، كأنه يقول : إن قدرة الله تعالى ليست محدودة ، ولا مقيدة بنوع مخصوص من الآيات ، أو بأحد منها لاتتناول غيرها ، وليس الحجة محصورة في المعجزة السابقة لا تتعداها ، بل الله قادر على أن يأتي بخير من الآيات التي أعطاها موسى وبمثلها ، فإنه لا يعجز قدرته شيء ، ولا يخرج عن ملكه شيء ، كما أن رحمته «ليست محصورة في شعب واحد ، فيخصه بالنبوة ، ويحصر فيه الرسالة ... كلاما !

إن رحمته وسعت كل شيء ، كما أن قدرته تتصرف بكل شيء من ملك السماوات والأرض الذي لا يشاركه فيه مشارك ، ولا يناظره فيه منازع ، فيكون ولينا ونصيراً من أمن به لا من كفر بنعمة وانحرف عن سنته .

انظر كيف أسفرت البلاغة عن وجهها في هذا المقام ، فظهر أن ذكر القدرة ، وسعة الملك ، إنما يناسب الآيات بمعنى الدلائل ، دون معنى الأحكام الشرعية ، والأقوال الدالة عليها من حيث هي دالة عليها ، لا من حيث هي دالة على النبوة !

ويزيد هذا المعنى سفوراً ووضوحاً قوله عقبه : ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ﴾ (٣) .

فإن بني إسرائيل لم يكتفوا بما أعطى موسى من الآيات ، وتجربوا على طلب غيرها ، قالوا : ﴿يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهَرًا﴾ (٤) .

(٢) البقرة : ٥٥ .

(٢) البقرة : ١٠٨ .

(١) القصص : ٤٨ .

وكذلك كان فرعون وقومه كلما رأوا آية طلبوا غيرها ، حتى رأوا تسع آيات بينات ، ولم يؤمنوا . قوله تعالى : ﴿كَمَا سُئِلَ مُوسَى﴾ يشمل كل ذلك .

وقد أرشدنا الله تعالى بهذا إلى أن التفنن في طلب الآيات ، وعدم الإذعان لما يجده النبي به ، والاكتفاء به - بعد العجز عن معارضته - هو دأب المطبعين على الكفر ، المجبولين على المعاندة والمجادلة ، فإنه قال بعد إنكار هذا الطلب : ﴿وَمَنْ يَتَبَدَّلْ
الْكُفُرُ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيل﴾^(١) .

ويوضح هذا قوله تعالى في آية أخرى : ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَبَ
بِهَا الْأَوْلُونَ﴾^(٢) .

والمراد : الآيات المقترحة بدليل السياق ، وهو اتفاق بين المفسرين ، ولو كان الموضوع موضوع طلب استبدال أحكام بأحكام تنسخها ، لما كان للتوعد بالكفر وجه وجيه .

وقوله تعالى : ﴿فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيل﴾ معناه : أنه أخطأ وسط الجادة ، ومال إلى أحد الجانبين . ومتى انحرف السائر في سيره عن الوسط يخرج عن المنهج ويبعد عنه كلما أوغل في السير ، فيهلك دون الوصول إلى المقصود . والمراد بسواء السبيل الحق والخير اللذان تكمل الفطرة بالاستقامة على السير في طريقهما ، ومن مال عن الحق وقع في الباطل لا محالة : ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾^(٣) .

هذا هو التفسير الذي تتصل به الآيات ، ويلتئم بعضها على بعض ، على وجه يتدفق بالبلاغة ، وهو الذي يتقبله العقل ، ويستحليه الذوق» . ا . ه .

* * *

ونقول : إن أمر القرآن أجل وأعز من أن تقبل فيه أخبار تزعم أن هناك آيات نزلت ثممحيت من الأذهان محوًا ، أى نسخت ألفاظها ومعانيها .

فروایات الآحاد - لو صحت في هذا المجال - ما أثبتت قرآنًا ، فكيف إذا كانت ضعيفة ! يرفضها النقد ، ويقبحون أيديهم عنها؟

وأمر القرآن كذلك أعز وأجل من أن تقبل فيه أفهم سطحية ترسل الحكم إرسالاً
بأن هذه الآية بطل حكمها ، أو هذا النص انتهى أمده !

(٣) يونس : ٣٢ .

(٤) الإسراء : ٥٩ .

(١) البقرة : ١٠٨ .

إن القرآن الكريم هو الداعمة الأولى للإسلام ، وأياته هي الحجج الأولى في تلك الشريعة الخالدة .

يقول الأستاذ الكبير الشيخ «محمد الخضرى» :

«هنا مسألة يجب التنبيه لها ، وإرخاء العنان للقلم حتى يبلغ الغاية من بيانها ؛ وهى هل من آيات القرآن ما بطل التكليف به ؟ لحلول تكليف آخر محله ؟ أو بعبارة أخرى : هل من آيات القرآن ما هو منسوخ فلا يجب العمل به ؟ إن هذه مسألة خطيرة ، وعلى المتكلم فيها أن يقدم الحجة القاطعة أمام ما يريد أن يقوله ، بعد أن ثبت أن القرآن حجة قاطعة يجب الاستمساك بنصوصه كلها والعمل بها» .

قال : « .. وإنى أزيد المسألة إيضاحاً ، ولعلى أنال من الله توفيقاً» .

ثم شرع الأستاذ بطريق الإحصاء الواقعي ، لا بطريق الجدل النظري ، يثبت أن آيات القرآن جمیعاً محکمة ، وأنه ما من آية قيل بنسخها إلا كان القول بإعمالها أبین فی العین ، وأرجح لدى الموازنة . والاستقراء دليل لا يتحمل لجاجة ، فليجتهد من يشاء إثبات إمكان النسخ : فالإمكان شيء ، ووقوعه في الكتاب العزيز شيء آخر لم يحدث ؛ لأن كل آية ظن نسخها يستبين لدى التأمل أنها نافذة الحكم ، وصدق الله العظيم : ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾^(۱) .

* * *

قال^(۲) : النسخ في اصطلاح الفقهاء يطلق على معنيين :

الأول : إبطال الحكم المستفاد من نص سابق بنص لاحق ، ومثاله ما ورد في حديث : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، ألا فزوروها» .

فالنص الأول : يطلب الكف عن الزيارة ، والنص الثاني : يرفع ذلك النهي ، ويحل محله الإباحة أو الطلب .

الثاني : رفع عموم نص سابق أو تقييد مطلقه ، ومثاله قوله تعالى في سورة البقرة :

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرْبَضنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ﴾^(۳) .

(۲) البقرة : ۲۲۸ .

(۲) الأستاذ الشيخ الخضرى .

(۱) فصلت : ۴۲ .

ثم قال في سورة الأحزاب : ﴿إِذَا نَكْحَتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا﴾ (١).

فإن النص الأول عام ينتظم المدخول بها وغيرها ، والنص الثاني : يعطى غير المدخل بها حكمًا خاصًا بها . وكذلك قوله تعالى في سورة النور :

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شَهِيدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ (٢)
ثم عقب ذلك : ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهِيدَاءٌ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (٣).

فإن النص الأول عام ينتظم جميع القاذفين أزواجاً كانوا أم غير أزواج ، والنص الثاني جعل للأزواج حكمًا خاصًا بهم ؛ حيث جعل أيانهم الخامس قائم مقام الشهداء الأربع ، وجعل للمرأة حق الخلاص من حد الزنا بأيانها الخامس .

ومثال تقييد المطلق قوله تعالى في سورة المائدة : ﴿حَرَّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمِيتَةُ وَالدَّمُ﴾ (٤)
وقال في آية أخرى في سورة الأنعام : ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِيتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ (٥).

فالنص الأول مطلق للدم الحرم ، والثاني مقييد له بالدم المسقوح .

هذا النوع الثاني موجود في القرآن بدون نزاع ، سواء كنا نعلم من تاريخ التنزيل أن العام والمطلق سابقان في التنزيل على الخاص والمقييد أم متأخران عنه ، وسواء كان المتأخر متصلًا أم متراخيًا ، وسواء سرنا مع بعض الفقهاء الذين يطلقون على المترافق من الخاص والمقييد أنه ناسخ للعام والمطلق ، أم سرنا مع من يسميه تخصيصًا وتقييدًا ؛ لأن الأسماء لا تهمنا بعد الاتفاق على وجود المسميات ، ويكتفى أن نقول : إن العام والمطلق لم ينلهما الإبطال ، فإن العام لا يزال فيما عدا ما دل على خروجه من دائرة الحكم السابق ، ويرجع ذلك إلى الأصل الذي قررنا في التشريع الإسلامي ؛ وهو التدرج في التشريع والتنزيل ، بحيث إذا أكمل الدين يؤخذ العام وما خصصه ، كأنهما

(٢) النور : ٦.

(١) الأحزاب : ٤٩.

(٤) الأنعام : ١٤٥.

(٣) المائدة : ٣.

نص واحد ، عامة كالمستثنى منه وخاصة كالمستثنى . ومن أجل ذلك لم يكن مما اهتم به القرآن الدلالة على السابق من النصين واللاحق منهما ، ولا مما اهتم الأصحاب بمعرفته ؛ لأن جملة الكتاب كما قدمنا شئ واحد .

أما النوع الأول : وهو وجود نص من القرآن أبطل حكمه ، أو بتساهل في العبارة : انتهى أمر حكمه ولم يعد بقاوئه إلا بصفة أنه ذكر يتلى ، فهو محل نظر .

* * *

إن إبطال نص لاحق لنص سابق موقوف على أحد أمرين :

أولهما : أن ينص اللاحق على أنه ناسخ للسابق .

ثانيهما : أن يكون بين النصين تناقض بحيث لا يمكن الجمع بينهما . فهل في نصوص القرآن شيء من ذلك؟!

أما الأمر الأول فليس في القرآن شيء منه ، اللهم إلا في ثلاثة مواضع يمكن أن تؤيد - قبل بحثها - رأي الجمهور القائلين بأن في القرآن منسوخاً ، قال تعالى في سورة الأنفال :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ (١).

ثم قال في الآية التي تليها :

﴿ إِنَّ اللَّهَ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِنْكُمْ مَائَةً صَابِرَةً يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (٢).

النص في هاتين الآيتين خبر والغرض منه الإنشاء ، فإن الله تعالى يقول في هذه السورة : **﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فَتَّاهِيْنَا فَاثْبِتُو .. ﴾ (٣)** . حداً لهذا الأمر المطلق ؛ فإنه يوجب الثبات في جميع الأحوال ، أيًا كان عدد المسلمين ، وعدد من يقاتلهم ، فأول الآيتين تحديد ما يجب الثبات أمامه بعشرة الأمثال ، ولم يأت في ذلك بالأمر الصريح كما جاء قبله «اثبتوا» ، بل جاء به على صورة الخبر ؛ لأن المراد بعث الحمية في أنفسهم ، وإلهاب الغيرة في صدورهم .

(٣) الأنفال : ٤٥ .

(٤) الأنفال : ٦٦ .

(١) الأنفال : ٦٥ .

ثم جاءت الآية الثانية معنونة بعنوان «التحفيف» إذ علم الله فيهم ضعفاً ، والمراد بالعلم هنا الظهور يعني أنه قد ظهر فيهم ضعف لم يكن ؛ لأنه لو كان سابقاً لكان الله قد علمه موجوداً ، ولم يكن محل التشريع السابق ، فهذا الضعف الحادث هو الذي اقتضى التحفيف .

إذا قلنا : إن نسبة الآية الثانية للأولى هي نسبة النص المخفف لعارض مع بقاء حكم النص الأول عند زوال العارض ، كان حكمها حكم العزيمة مع الرخصة ، فإذا لم يكن بفئة هذا الضعف الذي ذكره الله سبباً للتخفيف ، كان عليها أن تثبت لعشرة أمثالها .

ويؤيد هذا الرأي أن العشرين المذكورة في النص الأول موصوفة بالصابرين ، وكذلك المائة موصوفة بكونها صابرة ، فمتي وجدت صفة الصبر ثبت الحكم الأول ، والصبر من لوازمه المتقدمة عليه القوة المادية وقوة القلب المعنوية . وإذا قلنا : إن النص الثاني عام في جميع الأحوال ، كان الأول منسوخ الحكم وهذا بعيد .

* * *

ويقرب من هاتين الآيتين قوله تعالى في سورة المزمل :

﴿ يَا أَيُّهَا الْمُرْزِمُ ﴾ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا * نَصْفَهُ أَوْ انْقُصْهُ مِنْهُ قَلِيلًا * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا * إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا * إِنَّ نَاسَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُ وَطَأً وَأَقْوَمُ قِيلًا * إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴾ (١) .

ثم قال في آخر السورة :

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنَصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَافَةَ مِنَ الدِّينِ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقْدِرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلَمَ أَنَّ تُحَصُّوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَسْتَغْوِيْنَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ ﴾ (٢) .

الآية الأولى نص صريح في طلب قيام جزء من الليل قريباً من نصفه ، وبينت

(٢) المزمل : ٢٠ .

(١) المزمل : ١ - ٧ .

السبب في هذا الإيجاب ، والخطاب فيها موجه إلى النبي ﷺ ، والنص الثاني دال على أن الرسول كان يقوم بهذا التكليف ، وكذلك طائفة من الذين معه ، ثم ذكر أن هناك سبباً يقتضي التخفيف عن الأصحاب ، وهو علم الله بأن سيكون منهم الأصناف الثلاثة الذين ذكرهم . ومن أجل ذلك كان التكليف مقصوراً على قراءة ما تيسر من القرآن ، فإذا كان النص الأول قاصراً على النبي ﷺ ، والأصحاب إنما قاموا بقيام الليل اقتداء به ﷺ ، والتفخيف قاصراً عليهم للأسباب المذكورة ، لم يكن النص الأول منسوحاً ، بل حكمه باق بالنسبة إليه ﷺ ، وهذا رأى ابن عباس ، وإن قلنا : إن الأول عام والتخفيف عام – كان النص الأول منسوحاً وهو بعيد .

ويقرب من ذلك قوله تعالى في سورة المجادلة :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١).

ثم قال في السورة نفسها :

﴿ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقْدِمُوا بَيْنَ يَدِي نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ (٢).

فالآية الأولى : تتحتم تقديم الصدقات بين يدي النجوى ، والثانية : ترفع لك التحتيم من غير تصريح بالرفع ، هذا ما يمكن تطبيقه على الأول ؛ وهو إعلام النص اللاحق بإلغاء النص السابق ، وقد علمت أن هذه النصوص الثلاثة غير معينة لإفاده النسخ .

أما الطريق الثاني : وهو الالتجاء إلى النسخ لوجود نصين متناقضين ولا مجال لتأويل أحدهما ، فمن العسير أن نرى في كتاب الله ما هو كذلك ، وقد أفسدنا القول في بيان الآيات التي قيل : إنها منسوخة . وإجابة مانعى ذلك من العلماء في كتابنا الموسوم بـ «أصول الفقه» ، فارجع إليه إن شئت ، ومن سلف العلماء الذين منعوا أن يكون في القرآن منسوخ ؛ «ابن مسلم الأصفهاني» المفسر الكبير ، وقد رأينا أقواله في تفسير الرازى . ويظهر من خلال كلام الرازى أنه ميال لرأى أبي مسلم في ذلك». ١. هـ.

* * *

تاريخ النزول وسببه

تاريخ النزول وسببه : أصلان عظيمان في تبيان الأحكام ، واستكمال الصورة الشرعية على أوضاعها الصحيحة ، وترتيبها العتيد .

ونحن نعلم أن ترتيب المصحف على نسقه القائم - وإن تم بتوقيف الرسول واجتمع أصحابه - يخالف ترتيب نزوله حسب الواقع والأزمان .

كانت الطائفة من الآيات تنزل ، فيأمر الرسول كتبة الوحي أن يضعوها في المكان الذي يذكر فيه كذا وكذا ، وربما يكون نزل قبلها بستين .

ومadam هذا الترتيب قد وقع بإشراف الرسول نفسه ، فلا بد أن يكون ذلك كى تتفق صورة المصحف مع الأصل الثابت لها في السماء .

وطبعى أن تكثر الروايات عن أول ما نزل ، وعن آخر ما نزل ، وعن السبب فى نزول آية ما ، وعن مكان نزولها . وللأقدمين بحوث فى ذلك مستفيضة لا يتسع المجال هنا لشرحها ، ولا لنقدها .

ونحن نذكر الترتيب الآتى للسور وفق مجىء الوحي بها للرسول عليه الصلاة والسلام ، وإن كانت لنا عليه ملاحظات :

فأول ما نزل من القرآن بحكة «اقرأ باسم ربك الذى خلق - ثم ن والقلم - ثم يا أيها الزمل - ثم المدثر - ثم تبت يدا أبي لهب وتب - ثم إذا الشمس كورت - ثم سبع اسم ربك الأعلى - ثم والليل إذا يغشى - ثم والفجر - ثم والضحى - ثم ألم نشرح - ثم والعصر - ثم والعاديات - ثم إنا أعطيناك الكوثر - ثم ألهاكم التكاثر - ثم أرأيت الذى - ثم قل يا أيها الكافرون - ثم الفيل - ثم قل هو الله أحد - ثم والنجم - ثم عبس - ثم سورة القدر - ثم سورة البروج - ثم التين - ثم لإيلاف قريش - ثم القارعة - ثم القيامة - ثم الهمزة - ثم المرسلات - ثم ق - ثم سورة البلد - ثم الطارق - ثم اقتربت الساعة - ثم صن - ثم الأعراف - ثم الجن - ثم يس - ثم الفرقان - ثم فاطر - ثم مريم - ثم طه - ثم الواقعة - ثم الشعراة - ثم النمل - ثم القصص - ثم سورة بنى إسرائيل - ثم يونس - ثم هود - ثم يوسف - ثم الحجر - ثم الأنعام - ثم الصافات - ثم لقمان - ثم سباء - ثم الزمر - ثم المؤمن - ثم السجدة - ثم حم عسق - ثم الزخرف - ثم الدخان - ثم الجاثية - ثم الأحقاف - ثم الذاريات - ثم الغاشية - ثم الكهف - ثم النحل - ثم نوح - ثم إبراهيم - ثم الأنبياء - ثم قد أفلح المؤمنون - ثم تنزيل السجدة - ثم الطور - ثم الملك - ثم الحاقة - ثم سائل سائل - ثم عم يتساءلون - ثم النازعات - ثم إذا السماء انفطرت - ثم إذا السماء انشقت - ثم الروم - ثم العنكبوت» .

وأختلفوا في آخر ما نزل بمكة . فقال ابن عباس : العنكبوت . وقال الصحاك وعطاء : المؤمنون . وقال مجاهد : ويل للمطففين . فهذا ترتيب ما نزل من القرآن بمكة ، ثلات وثمانون سورة على ما استقرت عليه روایات الثقات .

وأما ما نزل بالمدينة فإحدى وثلاثون سورة ، فأول ما نزل بها سورة البقرة ، ثم الأنفال ، ثم آل عمران ، ثم الأحزاب ، ثم المتحنة ، ثم النساء ، ثم إذا زللت الأرض ، ثم الحديد ، ثم سورة محمد ﷺ ، ثم الرعد ، ثم سورة الرحمن ، ثم هل أتي على الإنسان ، ثم الطلاق ، ثم لم يكن ، ثم الحشر ، ثم الفرق ، ثم الناس ، ثم إذا جاء نصر الله والفتح ، ثم النور ، ثم الحج ، ثم إذا جاءك المنافقون ، ثم الجادلة ، ثم الحجرات ، ثم التحرير ، ثم الصاف ، ثم الجمعة ، ثم التغابن ، ثم الفتح ، ثم التوبة ، ثم المائدة .

* * *

على أننا نلاحظ أن السور لم تنزل بهذا الترتيب كاملة ، فقد تلحق بها آيات في أمكنة وأزمنة أخرى .

فالآية الأخيرة من سورة الزمر مدنية وإن كانت السورة مكية ، ومع الفاصل الزمني ، واختلاف الأسلوب طولاً وقصراً ، فإن المعنى الذي عرضت له هذه الآية متصل بصدر السورة .

وقد رأينا خلافاً بين علماء الروايات في أماكن النزول ، خذ مثلاً سورة الأنعام ، فهناك قول بأنها نزلت كلها جملة واحدة بمكة ، وهذا ما أرجحه ، بل ما تظاهر الدلائل على صحته ، ومع ذلك فقد وردت أقوال أخرى تجعل عدداً من آياتها مدنى النزول ، والمتأمل في هذه الأقوال يستبعد بعضها ، ويجزم ببطلان البعض الآخر .

يقول الله عز وجل في هذه السورة :

﴿ وَيَوْمَ نَحْشِرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَرْعَمُونَ * ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ * انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ (١) .

(١) الأنعام : ٢٢ - ٢٤

هذا المعنى المتصل المتماسك يجلىء بعض الرواية فيقول : إن آخر آية منه نزلت بالمدينة . أما الأوليان فقد نزلتا بمكة .. وهذا تقطيع لا يسوغ .

وفي هذه السورة نفسها يقول الله عز وجل : ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالرِّيَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُّوا مِنْ شَمْرٍ إِذَا أَثْمَرَ وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾^(١) .

ثم يعطف على هذا الإنشاء نعمًا آخرى يتن بها على عباده فيقول :
﴿ ... وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُّوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ﴾^(٢) .

فيجيء بعض الرواية فيقول : إن الأولى مدنية والثانية مكية ، أى أن المعطوف والمعطوف عليه فى سياق واحد بينهما أزمنة وبلاط !!

وهناك آيات تعرضت لأهل الكتاب ، فجاء الرواية وعدوها مدنية ، كأن الكلام عن أهل الكتاب فى مكة لا محل له ! .

والواقع أن هذه الروايات ينقصها التمحیص العلمي والتحقيق التاريخي ، وشيوعها بهذه الصورة يشبه شيوع القول بالنسخ مع ضعف سنته من ناحيتي العقل والنقل ..

والغريب أن هذه الروايات الواهية هي التي أثبتتها دون غيرها نفر من الحفاظ ، أشرفوا على طبع هذا المصحف أخيراً في دار الكتب المصرية ، والخطب سهل على كل حال ..

وما يقال في الصفة المكية والمدنية ، يقال في الترتيب الزمني لبعض سور ! فسورة المزمل مثلاً تجيء الثالثة في ترتيب النزول ، مع أن القارئ لا يفوته وهو يتلو آياتها ملاحظة أن قيام الليل الذي أمر به الرسول إنما يكون بقرآن كثير ، يستغرق الساعات لا الدقائق ، وأين هو إذا كان ما نزل سورتين فقط من قصار سور .. .

. (٢) الأنعام : ١٤٢ .

. (١) الأنعام : ١٤١ .

﴿لَقُمُ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا * نَصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ (١).

ثم إن الوعيد الموجه إلى المكذبين ، وتخويفهم بخزي الدنيا والآخرة ما يتصور إلا بعد الجهر بالدعوة ، واشتباكها بجدل الخصوم ومؤامراتهم :

﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا * وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولَئِي النُّعْمَةِ وَمَهْلِكُهُمْ قَلِيلًا * إِنَّ لَدَنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا﴾ (٢).

ويبدو أن عنایة الحفاظ باستظهار القرآن الكريم على الوضع المأثور ، أى بتوقيف الرسول نفسه قد استنفذت الاهتمام كله ، فلم تتوفر الجهد على تتبع أزمنة النزول بأسلوب يقوم على الدقة الواجبة ، وإن كانت الأحكام قد ظفرت بقسط وافر من العناية المشكورة .

والعلماء الثقات لم تفتهن هذه النظرة الفاحصة ، وينبغى - ونحن ندرس النقول المرويّة - أن نحتفي بأرائهم فلا تخفي بين عشرات الأقوال التافهة التي ملا السيوطى مثلاً بها كتابه . . .

* * *

اختلاف الأحوال يقتضى اختلاف التوجيه ، وتبالن المواطن يقتضى تبالي الأوصاف ، وهذا وذاك دلالة انسجام لا دلالة تناقض . فإذا قال الله في الجرميين :

﴿وَقَفُوْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ (٣) . أو قال : ﴿فَوَرَبِّكَ لَنْسَأْلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٤) . ثم قال مرة أخرى : ﴿فِيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ﴾ (٥) ﴿يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ﴾ (٦) .

فليس هناك تناقض بين هذا السياق وذاك .

فإن الجرميين في دنيانا هذه عندما يواجهون تبعات آثامهم «يسألون مرة أو مرتين» ثم تمر بهم مراحل شتى قبل إيقاع العقاب عليهم ، لا يسألون عن شيء ، بل يقتادون في صمت إلى السجن أو الشنق !!

(٢) المزمل : ١٠ - ١٢ .

(٤) الحجر : ٩٢ ، ٩٣ .

(٦) الرحمن : ٤١ .

(١) المزمل : ٢ - ٤ .

(٢) الصافات : ٢٤ .

(٥) الرحمن : ٣٩ .

فالقول بأنهم سئلوا لا ينفيه القول بأنهم لم يسألوا؛ ذاك في موقف، وهذا في موقف آخر ..
 وتلك الأوصاف المتغيرة تشبه الأحكام المتغيرة لا لشيء إلا لأن القضايا التي تعرضت لها ليست سواء، فلا جرم أنها تصدر متفاوتة في اللطف والعنف، والأخذ والتجاوز .
 ومعاملة الكافرين بالإسلام من هذا القبيل، لم يرد فيها حكم واحد، ولم ينسخ فيها حكم ورد . بل كل حالة يرصد لها ما يناسبها ، وكل موقف ينزل فيه ما يصلح له .
 واختلاف الأوامر والوصايا في هذا الشأن لا يعاب ، المعيب هو جمود التوجيه على تلون أحوال الخصوم ، وتقلبهم بين الإنصاف والاعتساف .

والإسلام منذ ظهر، ثم بعدما دخل في أطوار الكفاح ضد معوقى سيره ، ثم بعدما اجتاز هذه المراحل ليستقر وينمو ، مرت به أوامر ونواه كلها حق ، وإن هادنت حيناً وخاصمت حيناً آخر ، فلم يكن بد من ملائنة أهل السُّلْم ، ومجافاة أهل العداون . وكلا النصين في موضعه سليم . وليس العيب كما قلنا في اختلاف الأدوية إذا اختلفت العلل ، إنما العيب ألا تحسن المداواة ، أو أن تضع علاجاً مكان آخر .

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا

مضار كوضع السيف في موضع الندى

وقد أقحم القول بالنسيخ في الآيات الواردة بشأن الكفار إقحاماً غريباً ، فألغى بعضها دون وعي ، وأعمل البعض الآخر دون فقه ، والأمر أجل من ذلك وأحوج إلى تغلغل النظر وسداد القول ...

والقارئ الليبي يرى أن الكتاب العزيز قد تناول المعارضين له والكافرين به بأساليب شتى ، ليس من بينها قط إرغام أحد على قبول الإسلام وهو عنه صاد . كل ما ينشده الإسلام أن يعامل في حدود النصفة والقسط ، وألا تدخل عوامل الإرهاب في صرف أمرئ اشرح صدره به .

ولم يكن على الإسلام من بأس ، ولن يكون عليه بأس أبداً لو أصر ألف المنتسبين إلى الأديان الأخرى على البقاء في معتقداتهم .. فكلمة : ﴿لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ﴾^(١) . وكلمة : ﴿لَيَ عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيُّونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ﴾^(٢) .

(٢) يونس : ٤١ .

(١) الكافرون : ٦ .

هذه الكلمات وأمثالها مما تردد في الإسلام هي التي ظلت تتردد في أواخر العهد المدنى ، ويحاطب بها كل إنسان .

فالإسلام لم يفرض على النصارى أن يترك نصرانيته ، أو على اليهود أن يترك يهوديته ، بل طلب كليهما - مadam يؤثر دينه القديم - أن يدع الإسلام وشأنه يعتنقه من يعتنقه ، دون تهجم مر ، أو جدل سيئ ...

* * *

كن مسيحيًا أو إسرائيليًا ، ولكن لا تكن خصمًا للإسلام ونبيه وأتباعه ، تمنى لهم الشر ، وتربص بهم الدوائر ، واسمع إلى قول الله في سورة البقرة - يحاطب أهل الكتاب : ﴿ قُلْ أَتُحَاجِّوْنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴾ (١) .

وفي سورة آل عمران :

﴿ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمَمِينَ إِنَّ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾ (٢) .

وفي سورة النساء - بعدما ذكر تفضيل اليهود للوثنية على الإسلام - قال لهم : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ (٣) .

وسورة المائدة - وهي آخر سور نزولاً - تحدد وظيفة الرسول بهذه الآيات :

﴿ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ (٤) .

ويقول : ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذِرُوا فِي إِنْ تَوَلِّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ (٥) .

(٢) النساء : ٥٨ .

(٢) آل عمران : ٢٠ .

(١) البقرة : ١٣٩ .

(٥) المائدة : ٩٢ .

(٤) المائدة : ٩٩ .

وفي سورة التوبة - وهى التى أعلنت الحرب على طوائف من أهل الكتاب ختمت السورة بهذا التوجيه :

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ﴾
الْعَظِيمُ (١).

لم يقل فإن تولوا فعليهم اللعنة ، ولابد من مقاتلتهم حتى ينخلعوا عن دينهم ،
ويدخلوا في ديننا . كلا . إن توليتم فالملاجأ إلى الله من كيدهم إن أغراكم الشيطان
بكيده ، أو دفعكم إلى حرب .

ووالواقع أن الإسلام لم يشتبك في قتال مع النصارى أو اليهود ، إلا بعد أن وصل هؤلاء وأولئك إلى منزلة في السلوك والسياسة عريت عن الشرف والعدالة ، وبعده عن مرضاه الله كما يصوّره موسى وعيسي أنفسهما ، فهم ترددوا على أنبيائهم قبل أن يتمردوا على محمد ، وهدموا حدود الحلال والحرام كما ألت إليهم قبل أن يهدموا حدود الحلال والحرام كما بينها القرآن الكريم ، وكما شرحها النبي المتواضع النبيل محمد بن عبد الله ، وفي مثل هذه الحالات تكون موالة الكافرين خيانة لمبادئ الحق ، ويكون النزول على إرادتهم تسليماً مطلقاً للباطل وأهله . . .

ومع ذلك فإن القتال إذا وقع لم يشترط الإسلام لانتهائه شرطًا تخرج الناس عن الحق كما يتصورونه ، وتدخلهم في الحق كما يتصوره .

إن هناك شروطًا يرضها الجميع ، وتنتفق مع أفهام الفريقين المتنازعين مهما ضاقت
أو اشتبكت : هي العدل والرحمة ، ودائرة العدل ، والرحمة رحبة الآفاق ، واسعة
الأقطار ، يتعاون فيها أهل الأديان جمِيعاً على حسن الجوار ، وكرم اللقاء بل إنها تتسع
للمؤمنين ، ولمن لا يدين بدين ..

وآيات القرآن التي أتت شارحة موقف الإسلام من يدخل فيه لا صلة لها بالنسخ ومعرفة المتقدم والتأخر منها ، إنما تفيد تفهم الملابسات والدوائر التي تعمل كل آية داخل نطاقها لاتعدوه ..

١٢٩ : التوبية (١)

ولأنزال نحن الدعاة إلى الإسلام مطالبين إلى هذا اليوم وإلى ما بعده بإنفاذ قوله عز وجل : ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَنَكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾^(١).

وقوله : ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبَحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾^(٢).

وقوله : ﴿وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَّةٌ فَاصْفَحْ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾^(٣).

وقوله : ﴿فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعُبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾^(٤).

وقوله : ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مَذَكُورٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسِيَطِرٍ﴾^(٥).

وما أشبه ذلك من الآيات التي تملأ فؤاد المسلم بالشعور الصحيح في كل طور من أطوار الدعوة إلى الله ، والتي تعلمه مساندة الحق بالثبات والسكينة ، وبارتفاع النفس عن المهاترة والتشفى ..

إن هذه الآيات ترسم أطرافاً من سياسة الدعوة إلى الله لا يلحقها نسخ ولا يمكن إهمالها حين تبني العلاقات بين المسلمين وغيرهم من أهل الأرض .. ومثلها في الخلود قوله تعالى :

﴿وَقَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْنِدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ﴾^(٦).

فقتال العدوان لا يحله الله لأحد من خلقه ، ولا يمكن أن ينتصر به حق ، ولا أن ينخلع به باطل . والوسائل الشائنة لا تقر بها فضيلة ، ولا يتوطد بها إيمان ..

وإذا كنا نحتقر هذا اللون من الحروب أيا كان مشعلها ، فنحن لأنهم لحق الإيمان في تمسك أصحابه به ، وحرصهم على حياته وكرامته .

ويستطيع الإنسان أن يموت دون عقيدته في مقام لاتلحقه ريبة ، ولا يشتم منه طغيان ولا تحذر ولا افتئات ..

ويستطيع أن يلحق بخصومه أبلغ الأذى ، وهو مستمken من قوته ، ومطمئن إلى عقباه .. والإسلام يرفض المسلك الأخير ، ويستحب المسلك الأول :

(٢) ق : ٣٩.

(١) الروم : ٦٠.

(٤) الزخرف : ٨٣.

(٣) الحجر : ٨٥.

(٦) البقرة : ١٩٠.

(٥) الغاشية : ٢١، ٢٢.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
أَلَا تَعْدِلُوا اعْدُلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (١).

ومبدأ المعايشة السلمية الذى نسمعه الآن فى الشرق والغرب ، ولا نلمح من ورائه نية صالحة ، ليس بدعة ابتكرها عصرنا الحاضر ، وإنما هو نبت إسلامى عرف فى أرضنا وحدها ، وحمله المسلمون إلى الناس هنا وهناك . . . والصياح به قد يقبل بعد اصطلاح الأم كلها على تحرير الأرقاء ، وترك المستعمرات لشعوبها المهيضة ، وترك الأديان جمیعاً تعرض عقائدها وتعاليمها على الضمائير والأذهان دون سود ولا قيود . . .

أما قبل ذلك ، فالرضا عن المظالم لن ينشئ سلاماً .

* * *

ومعرفة ترتيب النزول كما يفيد فى شرح آيات الأحكام ، يفيد فى شرح كثير من الآيات المتصلة بالنبوة ، ومعالم الرسالة . . . ويمكن أن نتتبع على ضوء حقيقة ما : لنعرف بدأها وسيرها ونهاها .

ومن المسائل التى دار حولها الكلام ، واختلف فى فهمها العلماء : أمر الإعجاز المادى الذى أيد الله به نبيه محمدًا ﷺ .

فالجمهور على أن الله أجرى خوارق مادية على يدى رسوله لتكون أدلة صدقه ، إلى جانب المعجزة الكبرى الخالدة ، وهى القرآن الكريم .

والمحققون على أن الآيات المادية التى وقعت لا تحمل اسم المعجزة ، وإنما هى خوارق بشها الله فى طريق نبيه ، خوارق أكرمها بها ، وجعلها مشابهة لما وقع للرسل السابقين ، حتى لا يمتازوا عليه بشئ يعجب الجماهير ، ويرونه دلالة تفوق .

ومع هذه الآيات المادية ، فإن الله عز وجل لم يقدمها على القرآن الكريم ، بل جعل القرآن المعجزة المنفردة بالسبق والعظمة والخلود . . .

وقد ملنا إلى هذا الرأى وشرحناه فى كتابنا الأخرى . . .

ويرى الدكتور الغمراوى أن هناك خوارق تحمل وصف الإعجاز ، قد أجرتها الله على

(١) المائدة : ٨ .

يد رسوله ، ثم شرع الدكتور يقارن بين الآيات التي نزلت تنفي بظاهرها الإعجاز المادى ، والآيات التي أثبتته ، ويناقش المعارضين له .. فى حجاج هادئ رقيق . وذلك فى تفسيره لسورة القمر .

لقد استدل أولاً على وقوع انشقاق القمر بما اتضح له من حجج ، ثم أخذ يفند آراء الخالفين من ينكرون الانشقاق ، ويجعلون موعده يوم القيمة .. قال :

ويبدو أن الذى حملهم على التأويل أحد أمرين أو كلاهما : عجزهم عن التوفيق بين ظاهر آية : ﴿اَقْرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ (١) .

وبين الآيات القرآنية المتعددة التى تأبى وتنكر على طلاب الآيات ما طلبوا ، وظن المؤولين أن انشقاق القمر فيه خرق للسنن الكونية ، يأباه العلم الحديث والقرآن .
وهم فى العجز مقصرون ، وفي الظن مخطئون .

فلو أنهم رجعوا إلى ترتيب نزول سور القرآن فى تاريخ القرآن للزنجبانى ، أو طبقوا المعلومات القيمة المذكورة فى ديباجات السور فى مصحف فؤاد؛ لتكتشف لهم حقيقة تاريخية مهمة هي أن نزول آية انشقاق القمر سابق على نزول الآيات الأخرى ، إذ ليس فى السنتين سورة سابقة فى النزول على سورة القمر آية تنكر أو تمنع إجراء معجزة على يده صلى الله عليه وسلم كالتي طلبت قريش .

وإذن يكون نزول آيات الإنكار نتيجة؛ لتكذيب من كذب بمعجزة انشقاق القمر بعد أن رأها ، فإن من يكذب بمعجزة رأها ، وينسبها إلى السحر سيكذب غيرها من المعجزات ، وينسبه إلى السحر أيضاً ، ويكون إذن من العبث إجراء معجزة أخرى لهم .
كالتي طلبوا ، وإلى هذه يشير قوله تعالى في سورة الحجر :

﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ * لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا
بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ﴾ (٢) .

وسورة الحجر متأخرة عن سورة القمر .

وليس من المحمول أن تكون آية : ﴿اَقْرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ (٣) ؛ متأخرة فى

(٣) القمر : ١ .

(٢) الحجر : ١٤ ، ١٥ .

(١) القمر : ١ .

نزول السورة نفسها ؛ لأنها أول آية في السورة ، والمعروف أن نزول السور المنجمة إنما كان يعرف بنزول البسم له وأول السورة .

وبسبب آخر منع من تكرار المعجزات الحسينية لقريش أو لغيرها من العرب ، أن سنة الله في المكذبين بالمعجزات بعد أن شهدوها تقضي بإهلاكهم كما هو واضح من القصص القرآني في سورة القمر وغيرها ، ولكن رحمة الله كانت قد سبقت لأكثر قريش والعرب أنهم سيؤمنون ، ويكون لهم في نشر الإسلام والجهاد في الله شأن أي شأن ، فاقتضت حكمه الله ورحمته بعد أن كذب من كذب بمعجزة انشقاق القمر فاستحق الهلاك ، أن يحبس الله عنهم غاب عنها غيرها من المعجزات الحسينية حتى لا يكذبوا بها فيهلكوا .

ولابد أن تكون سنة الله قد نفذت في القليل الذي أجريت لهم معجزة انشقاق القمر من كفار قريش فيكونوا من هلك في بدر أو قبلها مع من هلك من المستهزئين .

والحديث الذي ذكره الألوسي رواية عن أبي نعيم يشهد لهذا على ضعف فيه عند الألوسي ، فقد ذكر أسماء بعض رءوس المشركين الذين شهدوا الآية وكذبوا بها ، وكلهم كانوا من المهلكين مثل النضر بن الحارث ، وأبي جهل بن هشام .

وآية الإسراء وقعت بعد آية انشقاق القمر ، وهي وإن كانت من المعجزات الكبرى إلا أنها بالنسبة للمشركين لم تكن إلا خبراً أخبرهم به النبي فكذبوا ، رغم امتحانهم له ^{عليه السلام} في أوصاف بيت المقدس ، ورغم ما كشفه من أخبار العير التي رأها في الطريق ، وصدقه فيه أهلها بعد قدومها ورأوه بأعينهم في بعضها .

ولو أنهم صدقوا عليه الصلاة والسلام في خبر الإسراء لقص عليهم خبر المعراج وهو أكبر وأعجب من الإسراء ، وكل منهما ثابت بالقرآن وبال الحديث الصحيح على ظاهره من غير تأويل .

ويبدو أن من لم ير انشقاق القمر من المشركين ألح في أن يشهد آية مثلها ، وأقسم وأكد أنه يؤمن لو رأها ، وود النبي وال المسلمين لو أنزل الله آية أخرى لعلهم يؤمنون ، فأراد الله سبحانه إقناعاً للMuslimين أن يتحنّى المشركين مرة أخرى في صورة لا تقتضي إهلاكهم إن كذبوا . لما دخلوا لأكثراهم من الإيمان بعد الفتح ، فأكرم نبيه بالإسراء ، وجعله يحدثهم صبيحته ، وجعلهم يجتمعون حوله ، ويتحنونه في بيت المقدس ،

وَجَلَّ سُبْحَانَهُ لِنَبِيِّهِ بَيْتُ الْمَقْدِسِ ، فَوَصْفُهُ لَهُمْ وَصْفُ مُشَاهِدٍ ، وَزَادُوهُمْ مَا زَادَ مِنْ أَخْبَارِ عِيرِهِمُ الَّتِي صَدَقُهَا الْوَاقِعُ فِيمَا بَعْدُ ، لَكُنُّهُمْ رَغُمُ ذَلِكَ كُلِّهِ مُضَوِّاً فِي تَكْذِيبِهِمْ .
وَقَدْ كَانَ فِي بَعْضِ ذَلِكَ مَقْنَعٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ . فَكَانَتْ آيَةُ الإِسْرَاءِ أَخْرَى مَا أَجْرَاهُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ فِي مَكَّةَ مِنَ الْمَعْجَزَاتِ » . ۱ . هـ .

وَنَحْنُ لَأَنْبَالِي بِالْأَوْصَافِ بَعْدَ ثَبُوتِ الْحَقَائِقِ ، إِنَّ الرَّوَايَاتِ الْمُسْتَفِيَّةَ دَلَّتْ عَلَى وَقْوَعِ خَوَارِقٍ شَتَّى ، فَإِذَا عَدْهَا الْبَعْضُ مَعْجَزَاتٍ كَالَّذِي أُوتِيَهُ مُوسَى وَعِيسَى فَلَهُ ذَلِكُ ..

أَمَّا نَحْنُ فَلَا نَرَى مِنْهَا هَذِهِ الصَّفَةَ حَتَّى يَنْفَرِدَ الْقُرْآنُ وَحْدَهُ بِمَوْقِفِ التَّحْدِي
وَالْإِعْجَازِ ..

ثُمَّ إِنْ إِنْكَارُ آيَاتِ بَعْينِهَا مِنَ الْخَوَارِقِ الْمَادِيَّةِ لَا يَطْعَنُ فِي إِيمَانِ أَحَدٍ ، إِذَا كَانَ هَذَا
الْإِنْكَارُ يَقُومُ عَلَى فَهْمِ لَهُ وَزْنَهُ وَاعْتِبارِهِ .

وَمَوْضِيَّ انشِقَاقِ الْقَمَرِ أَثَبْتَهُ مِنْ أَثْبَتْهُ ، وَنَفَاهُ مِنْ نَفَاهٍ بِدَلَائِلِ صَحَّتْ عَنْهُ ،
وَتَرَجَّحَتْ لَدِيهِ ، يُمْكِنُ لِمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْرِسَهَا فِي مَوَاطِنِهَا ..

فَغَرَضُنَا هَذَا التَّنْوِيَّهُ فَحْسُبُ بِقِيمَةِ الْأَفْهَامِ الْقَائِمَةِ عَلَى إِدْرَاكِ تَوْارِيخِ النَّزْوَلِ ..

* * *

خاتمة

الإيمان صانع العجائب...

عندما أنظر إلى قوافل الحجيج مندفعة صوب مكة ، مقبلة من أقصى المغرب أو أقصى الشرق ، فيها الراكب وفيها الرُّحْلان ، ت يريد أن تقضي المناسب وتطوف بالبيت العتيق . . . أهز رأسى دهشًا ، وأتأمل في الوجوه الضارعة ، ثم ألسن كيف استجابة الله دعاء عبد صالح من أنبيائه الطيبين ، هو إبراهيم الخليل ، الذي هتف في جوف فلة موحشة ، مؤذنًا بالحج ، فإذا صدى الدعاء الحالص يتتردد في أغوار الأزمنة السحرية ، وإذا القلوب الموقنة يتولد فيها بين الحين والحين لاعج من الشوق ، يسوقها سوقاً إلى زيارة بيت الله - وكأنها الحمام تشب إلى وكناتها - فما تجد إلا لديه المستقر والاطمئنان والرضا . .
ما قيمة مكة .. لولا هذا البيت؟

وما رغبة الناس في زيارتها .. لولا داعي الإيمان؟
أجل ، لولا هذا وذاك ما امتازت مكة عن سائر الصحراء التي تقع فيها ، ولبقيت
قفراً من القفار المنقطعة المستوحشة ..
إن ذلك مثل مصغر لشأن هذا القرآن العزيز ..

فقد تاذن الله بحفظه ، وأعلن أن سوف يبقى في الأرض كما نزل من السماء آيات مصونة لا يتسرّب إليها دخل ، ووحىً منها لا يتطرق إليه رب ، وحقاً يطاول الليل والنهار ، مادامت السموات والأرض ، وما قامت بربها الأشياء ، وشاهدًا على الناس ، لا يبقى معه عذر لجاهل ..
وكان أن بقى هذا القرآن ، وأن توفر له من ضمانات الخلود ما لم يؤثر لكتاب سابق ولا لاحق !!

لقد قامت أجيال غفيرة من المسلمين تتواصى بتلاوته ، وتعاون على دراسته ، وتتواصى بتبنّيه من سلف إلى خلف ، وتوريثه جيلاً من جيل .

وهنا نتريث هنيهة لنفكّر : إن جرثومة الحياة التي يتخلق منها الجنين في بطن أمه تتم من تلاقي حيوان واحد في صلب الرجل مع بويضة واحدة في كيان الأنثى .

لكن هذا الحيوان الواحد لا يسبح فريداً في الماء الذي يتدفق ، إنه يسبح بين الألوف

المؤلفة منأترباه ،ألوف تعجز العادين لكثرتها ، وكلها سواء في قوة الإخصاب وسر الحياة ..

والوجود الدائم الذي انفرد به هذا القرآن ، واطرد به مع مواكب الحياة المائحة ، فيه بعض شبه من هذا التخلق الإنساني الغريب .

فإن الحفظة ألف مؤلفة ، فيهم جماهير غفيرة من يتقنون تلاوة القرآن حرفاً حرفاً ويحسنون المدود والغبن ، مداً مداً ، وغنة غنة .

ويعبدون الله بالخل والترحال فيه كلما انتهوا من آخر سورة افتتحوا القراءة من جديد ، لا يسقطون لفظاً ..

وقد يكونون على فقر مدقع في معانٍ ما يقرأون ، وقد يتكتسون لقيميات الخبز ، أو يأكلون السمن والعسل من هذه التلاوة المجردة .

بيد أنه في هذه المحيطات المواردة من حملة القرآن ، شاعت العناية العليا أن تتولد أسباب خلوده ، وأن تتد حبال حياته ، وأن توجد طائفة من الفاقهين تعمل به وتعمل له ، وترت النبوة في حمل أمانة الوحي ، وفي صيانته وسط ضوابط من الشرف والعرفة ، ثم تبلغه للألم مشروحاً نقيناً كيما تهتدى بمناره ، وتنطلق في آثاره .

وتراحم العامة على استظهار القرآن طوال القرون السابقة ، وإلى ما شاء الله - أمر نبت في ربوع الإيمان ، وكمنت فيه عدة الله ببقاء هذا القرآن أبد الآبدية .

وقد رأيت في حياتي الخاصة مجلـى لهذا التعبـد المتـبعـث عن صـدقـ الـيـقـينـ ، وـقوـةـ الرـجـاءـ فيـ جـنـبـ اللهـ ..

فإن أبي توفر على تعليمي القرآن بحماسة لم يدركها فتور حتى استظهرته وأنا صبـىـ غـضـنـ العـودـ .

وقد فعل ذلك وهو يعلم أن المـتـخـرـجـينـ فـيـ المـدارـسـ المـدنـيـةـ قدـ استـأـثـرـواـ بـغـنـائـمـ الـحـيـاةـ وأشرفـ منـاصـبـهاـ .

وأن علماء الأزهر يحيـونـ علىـ ماـ يـلقـىـ إـلـيـهـمـ منـ فـتـاتـ الموـائدـ ..ـ فـمـرـتـبـ الواـحدـ منهمـ قدـ يـبـلـغـ ثـلـاثـةـ جـنيـهـاتـ فـيـ الشـهـرـ لاـيـزـيدـ .

ومع ذلك فإن الرجل باع ما يملك في القرية ، ونزح إلى الإسكندرية ليكون قريباً مني وأنا أتلقي العلم الديني في أولى حلقات السلسلة الدراسية الطويلة للأزهر الشريف ..

إن هذا الأب مثل الألوف من المسلمين الذين وثقوا بالقرآن أواصرهم ، ونذروا له أولادهم .

إنهم لم يربطوا حاضرهم وحسب بهذا الكتاب ، بل أبقوه في أعقابهم .

في يومهم وغدتهم سواء في الزلفى إلى الله وطول التأميـل فيه . . .

ولقد عرفت في شخصي : ما هي الوسائل التي اصطنعها القدر الأعلى لصيانة التواتر الذي اختص به هذا الوحي الخاتم .

بذرة من الحب يلقاها الله في فؤاد من يختار ، فإذا هو يكرس نفسه وماليه لخدمة القرآن واستدامة شعاعه بين الناس ..

إن هذا الطراز من المؤمنين يجب أن نحتفى به ، وأن نسارع في هواه ، وأن نعيشه على إدراك ما يبغى ؛ لأنه طراز كريم مجید !!

على أن برامج تعليم القرآن بحاجة إلى مراجعة واعتناء - كما أسلفت في المقدمة - بل إن برامج التعليم والتربية في الأمة الإسلامية كلها بحاجة إلى درس وتهذيب وانتقاء ، إذا كنا حقاً حملة رسالة وأصحاب حضارة . . .

ولأعد إلى ذكريات الطفولة ، أعني ذكريات «الكتاب» و«الفقيه» و«العصا» . . .

لقد استطعت - كعlder كبير من الأولاد الصغار - أن أحفظ القرآن كله وأنا ابن عشر سنين . . .

وبديهي أن يكون المسجل في ذاكرتي هو «الشكل» لا الموضوع ، الألفاظ لا المعانى ، هو الصور البادية للقرآن لا السور المفعمة بالروح والنور والقوة .

لقد نقشت في أذهاننا أوائل الصفحات في المصحف الذي كنا ننقل عنه لنكتب في ألواحنا ، فسورة آل عمران في الصفحة اليمنى بعد أسطر من تمام سورة البقرة ، وسورة الأنعام مثلاً في الصفحة اليسرى لأن ختام المائدة استغرق الصفحة اليمنى بأجمعها .

كانت طبعة واحدة هي التي تشيع بيننا .

وقد اختلفت الآن الطبعات ، بيد أن أحبها إلى النفس ما وضعناه بين أيدينا فذكرنا بأيامنا الأولى . .

ويقتربن بحفظنا للحروف وحدها أن ملابسات هذا الحفظ ارتسمت هي الأخرى في أذهاننا ، أو بتعبير أصح في مشاعرنا .

فمع الحشد الهائل من الآيات التي حشيت بها عقولنا ، أجده في نفسي عواطف شتى تكتنف هذا التراث المحفوظ .

هناك حزن أو فرح ، أمن أو قلق ، حر أو برد ، أجل حر أو برد تنب إلى الذهن ذكراء حين أقرأ بعض السور . !!

فربما وقع تعليمنا لإحدى السور في فصل الصيف ، أو رقدة الظهيرة بالتحديد والعرق يت HDR على الجبهة ، والجحو يكتم الأنفاس ويهيج الأعصاب ، والفقير الغضوب لا يتسامح في عشرة لسان ، ولا يقبل وقفه قصيرة حين تسمع ...
و هنا تهتز العصا و تعمل عملها في إلهاب الجلود .

والأهل لا يسمعون إلى شكوى من هذه القسوة ، فإن الكلمة المأثورة لديهم : «عصا الفقيه من الجنة!!» .

وأشهد أنني عشت أمدًا طويلاً وأنا عندما أتلوا القرآن لا أعني إلا ترديد ما استحفظت ، مقترباً بألوان من الغموض ، أو الرهبة ، أو الارتياح أو السرور حسب ما علق بالنفس من مشاعر قدية ...

أما معانى القرآن فمن لى بها؟ ومن أين أتعرفها؟
إننى كما قلت : حفظت القرآن وأنا طفل .

والغريب أن عوام المسلمين ، وأشباه العوام من المتعلمين أطفال في تصورهم للقرآن وفي فهمهم له وفي أخذهم به ..

أجل ، هم أطفال ، ولو طرت لهم شوارب ونبتت لحى ، وهذه الطفولة هي التي تجعلهم يسمعون آيات الله فيخرون عليها صمماً وعمياناً ..

وهي التي أغرت أعداءهم أن يسمعوهم القرآن الكريم وهم واثقون من أنهم لن يعملوا به ، لأنهم لم يحاولوا فهمه ..

أليس من المضحك المبكي أن محطة إسرائيل ، ومحطات إنجلترا وفرنسا وأمريكا تذيع القرآن من عواصمها ، لنسمع نحن ونطرب ونستكين ..

ودخلت «معهد الإسكندرية الديني» عقب انتهاء مرحلة الكتاب ، وبعد بضع سنين كنت قد نسيت القرآن كله . وضاعت جهود أهلى سدى ..

إن العبث الشائن الذى يصرف شئون الجامع الأزهر من نصف قرن أو يزيد ، جعل للخيانات العلمية مرتعًا خصيبياً فى هذا المعهد .

وأكاد أجزم بأن هذه الفوضى مقصودة وأن لعملاء الاستعمار أصوات كثيرة فيها .
ومن ثلاثين عاماً تقريراً وأنا أحظ حرباً عوائلاً لسحق الكفائيات ، وإبراز التفاهات وجعل
المناهج والامتحانات شيئاً شبيه الهزل إن لم يكنه .

أما عناصر البيئة التي ينبت فيها العاملون للإسلام نباتاً صالحًا يانعاً ، فهى فى
جملتها مفقودة ..

كان ينبغي أن تشققنا أيد قوية ذكية ، لتربى فيينا ما بدأ به آباؤنا ..
ولتمهد فى نفوسنا ألف طريق إلى فقه الكتاب الذى حفظنا كلماته فقط ، وبقى
 علينا أن نعى رسالته وأن نستوعب دلالته ، وأن نسقى كذلك من أنواع العلوم ما
يصرنا بمعانبه ، ويقيمنا على صراطه .

كان ينبغي أن ننقل من قرآنًا إلى جو واضح وضيء يصلنا بالعالم ، ويقفنا على
تاريهما الماضى والحاضر ، ويقفنا فى الوقت نفسه على الخير الذى يقدمه القرآن لهذا
العالم المحروم كى يطعم من جوع ويؤمن من خوف .
غير أن ذلك للأسف لم يكن ..

وعندما نلت شهادة الكفاءة كنت تقريراً لا أحسن التلاوة عن ظهر قلب ، كما كنت
يوم بدأت حياتى العلمية ..

ثم أدركتنى نفحة من رحمة الله ، فعزمت أن أمهر فى القرآن مرة أخرى .
وظلت أكافح فى هذا السبيل نحو خمس سنين ، خمس سنين طوال كنت أقرأ
«الربع» نحو عشر مرات ، ومع ذلك يعز على حفظه .

وكان اليأس يخامرنى . ولكنى صابرت الأيام وتحملت العناء ورجوت الخير .
وفى أثناء مطالعى للسنة النبوية ، قرأت حديثاً نفعنى الله به وجربته فى التغلب
على آفات النسيان فأفادنى .

وإنى أثبته هنا لعل الله ينفع به من يريد أن يتصل بكتابه ، ويكون من حفاظه .
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : بينما نحن عند رسول الله ﷺ ، إذ جاء على ربه الله
قال : بأبى أنت وأمى يا رسول الله ، تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدنى أقدر عليه .
فقال رسول الله ﷺ : «يا أبا الحسن : أفلأ علمك كلمات ينفعك الله بهن ، وينفع
بهن من علمته ، ويشبت ما تعلمته فى صدرك؟ قال : أجل يا رسول الله ، فعلمنى .

قال : إذا كان ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر فإنها ساعة مشهودة ، والدعاء فيها مستجاب . وقد قال أخي يعقوب لبنيه : سوف أستغفر لكم ربى . يقول حتى تأتي ليلة الجمعة .

فإن لم تستطع فقم في وسطها ، فإن لم تستطع فقم في أولها .

فصل أربع ركعات تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة يس ، والركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدخان ، وفي الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب والم تزيل السجدة ، وفي الركعة الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل . فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله وأحسن الثناء على الله ، وصلّ على وأحسن ، وعلى سائر النبيين ، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والإخوانك الذين سبقوك بالإيمان .

ثم قل في آخر ذلك : اللهم ارحمني بترك العاصي أبداً ما أبقيتني ، وارحمني أن أتكلف مالاً يعنيني ، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عنـي .

اللهـم بـدـيع السـمـوـات والأـرـض يـاـذا الجـلال والإـكرـام والـعـزـة التـى لاـتـرام أـسـأـلـك ياـ اللهـ ياـ رـحـمـنـ بـجـلـالـكـ وـنـورـ وـجـهـكـ أـنـ تـلـزـمـ قـلـبـيـ حـفـظـ كـتـابـكـ كـمـاـ عـلـمـتـنـيـ ،ـ وـارـزـقـنـيـ أـنـ أـتـلـوـهـ عـلـىـ النـحـوـ الـذـىـ يـرـضـيـكـ عـنـىـ .ـ

اللهـم بـدـيع السـمـوـات والأـرـض يـاـذا الجـلال والإـكرـام والـعـزـة التـى لاـتـرام .ـ أـسـأـلـك ياـ اللهـ ياـ رـحـمـنـ بـجـلـالـكـ وـنـورـ وـجـهـكـ ،ـ أـنـ تـنـورـ بـكـتـابـكـ بـصـرـىـ ،ـ وـأـنـ تـطـلـقـ بـهـ لـسـانـىـ ،ـ وـأـنـ تـفـرـجـ بـهـ عـنـ قـلـبـىـ ،ـ وـأـنـ تـشـرـحـ بـهـ صـدـرـىـ ،ـ وـأـنـ تـعـمـلـ بـهـ بـدـنـىـ لـأـنـهـ لـأـ يـعـيـنـنـىـ عـلـىـ الـحـقـ غـيـرـكـ وـلـأـيـوتـيـنـيـ إـلـاـ أـنـتـ ،ـ وـلـأـ حـولـ وـلـأـ قـوـةـ إـلـاـ بـالـلـهـ الـعـلـىـ الـعـظـيمـ .ـ

يـاـ أـبـاـ الـحـسـنـ فـاـفـعـلـ ذـلـكـ ثـلـاثـ جـمـعـ أـوـ خـمـسـاـ أـوـ سـبـعـاـ تـحـابـ بـإـذـنـ اللهـ»ـ وـالـذـىـ بـعـشـنـىـ بـالـحـقـ مـاـ أـخـطـأـ مـؤـمـنـاـ قـطـ»ـ .ـ

قال ابن عباس - رضى الله عنهما : فوالله مالبث على إلا خمساً أو سبعاً حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك المجلس فقال : يا رسول الله ، إنـىـ كنتـ فيما خلا لا أـخـذـ إـلـاـ أـرـبـعـ آـيـاتـ أـوـ نـحـوـهـنـ إـذـاـ قـرـأـتـهـنـ عـلـىـ نـفـسـىـ تـفـلـتـ ،ـ وـأـنـاـ الـيـوـمـ أـتـلـمـ أـرـبـعـينـ آـيـةـ أـوـ نـحـوـهـاـ إـذـاـ قـرـأـتـهـاـ عـلـىـ نـفـسـىـ فـكـأـنـاـ كـتـابـ اللهـ بـيـنـ عـيـنـىـ .ـ

ولقد كنت أسمع الحديث فإذا ردته تفلت .ـ وـأـنـاـ الـيـوـمـ أـسـمـعـ الـأـحـادـيـثـ إـذـاـ تـحـدـثـ بـهـاـ لـمـ أـخـرـمـ مـنـهـاـ حـرـفاـ .ـ

فقال له رسول الله ﷺ عند ذلك : «مؤمن ورب الكعبة يا أبا الحسن . . .»^(١) .

* * *

لما كتبت هذه النظارات رجوت أن تكون مقدمة بين يدي تفسير حسن للقرآن الكريم ،
تفسير يلائم طريقة عصرنا في الفهم والاستنباط ، ويترجم عن روح القرآن نفسه ، وبخloo
قدر الطاقة من وجوه الإعراب ، وفنون البلاغة وجدل أهل الكلام وال فلاسفة .

ولست أدرى هل ييسر لى ذلك العمل في الأيام المقبلة أم لا^(٢) ..

لعل الله ينذر العقبات ، وينح المعونة ، ويتابع فضله على عبده فيجري ذلك الخير
على يده .

ولا أدع القلم حتى ألوم أمتنا على موقفها المريب من كلام الله جل شأنه .
إن القرآن أصبح كتاباً مظلوماً ..

أقفرت مواطنه من الحياة والنصرة ، والتف حوله آخر الناس صلة به .

ونحن نفقد رشدنا حين نتفقد هذا الكتاب في ضمائرنا وعقولنا فلا نجد ..

وأعرف أن دسائس الاستعمار لافتتاً تتسلل في الخفاء - إن أعياها الانطلاق في
الضياء - كيما توهى أواصر المسلمين بكتابها ، وتزدهم في شرائعه وهدایاته العليا .
ولكننا إن شاء الله لن نأذن لها بنجاح .

وأعرف أن كثيراً من أوعية العلم النقى والثقافة الصالحة قد صاروا مغمومين ،
وعاشوا مضيعين ، لا لشيء إلا لأن نسبهم للقرآن بين ، وإخلاصهم له عميق .

بيد أنني أعتقد أن اليقظة التي أطل على المسلمين صبحها سوف تفضح كل ما
خلفه في أفكارنا عهد التفكك والاستعباد .

سوف تجعلنا أمة واحدة ، توحد لله في عقيدتها وعملها وقانونها وشأنها كله .
وهو سبحانه نعم المولى ونعم النصير .

* * *

(١) هذا الحديث : رواه الترمذى (رقم ٢٥٧٠) عن أَحْمَدَ بْنَ الْحَسِينِ ، عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمْشِقِيِّ ،
عَنْ «الوليد بن مسلم» عن ابن جريج عن عطاء وعكرمة عن ابن عباس . وقال : «هذا حديث حسن غريب لا
نعرفه إلا من حديث «الوليد» .

* ورواه «الحاكم» من طريق الترمذى وقال : «صحيح على شرط الشعبيين!!» وهذا من تساهلـه .

* ورواه أيضاً «الدارقطنى» من طريق الوليد أيضاً . وفي أسانيدـه كلام طويل .

راجع : «الترغيب» للمنذري (٣٦٠/٢) ، و«تحفة الذاكرين» للشوكتانى : (١٦٠) «والفوائد . . . له ، و«اللائق . . .
للسيوطى : (٦٦/٢) ، وأصلـه لابن الجوزى (١٣٨/٢) ، و«فضائل القرآن» لابن كثير في آخر التفسير ص ٥٦ .

(٢) نعم لقد يسر الله للشيخ الغزالى أن يكتب المحاور الخمسة في القرآن ، ثم يختتم حياته بالتفسير الموضوعى للقرآن
الكريم ، وكونـه بذلك مشرقاً مقيماً للدراسات القرآنية بصفة عامة .

محتويات الكتاب

صفحة

٣	مقدمة
٨	هذا القرآن
١٥	كيف نزل ولماذا خلد؟
٢٢	ثبوت القرآن
٣٠	كيف تم جمعه
٤٢	ثبوت وثبوت
٤٩	نماذج وصور
٤٩	الإنسان في القرآن
٥٤	الحياة العامة في القرآن
٥٨	الثروة في القرآن
٦٢	الألوهية في القرآن
٧٤	النبوات في القرآن
٧٨	الجزاء في القرآن
٨٧	فساد الأئم كما يصوّره القرآن
٩٥	قصص القرآن
١٠٤	الإعجاز
١٠٤	الإعجاز النفسي
١١١	الإعجاز العلمي
١٢٣	الإعجاز البياني
١٤١	بين الكتاب والسنة
١٦٠	القرآن وأهل الكتاب
١٦٠	حاجة العالم إلى القرآن
١٦٤	مؤسسة الأخلاق في السويد
١٩٤	حول النسخ
٢١٢	تاريخ النزول وسببه
٢٢٤	خاتمة
٢٣١	

مؤلفات فضيلة الشيخ

محمد الغزالى

٢٥ من معالم الحق .
٢٦ حقيقة القومية العربية .
٢٧ الإسلام والطاقات المعطلة .
٢٨ كيف نتعامل مع القرآن؟
٢٩ كوز من السنة .
٣٠ الفساد السياسي في المجتمعات العربية والإسلامية .
٣١ كفاح دين .
٣٢ جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج .
٣٣ تأملات في الدين والحياة .
٣٤ الإسلام في وجه الزحف الأحمر .
٣٥ صيحة تحذير من دعاة التنصير .
٣٦ مقالات (أربعة أجزاء) من ٣٦-٣٩ .
٤٠ حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام .
٤١ وإعلان الأمم المتحدة .
٤٢ الجانب العاطفى من الإسلام .
٤٣ عقيدة المسلم .
٤٤ كيف نفهم الإسلام؟
٤٥ مائة سؤال عن الإسلام . | ١ هم داعية .
٢ جدد حياتك .
٣ مشكلات في طريق الحياة الإسلامية .
٤ سر تأخر العرب وال المسلمين .
٥ دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين .
٦ مع الله .. دراسة في الدعوة والدعاة .
٧ الإسلام والمناهج الاشتراكية .
٨ من هنا نعلم .
٩ الإسلام والأوضاع الاقتصادية .
١٠ نظارات في القرآن .
١١ الحق المركب .. «ستة أجزاء» من ١١-١٦ .
١٧ الإسلام المفترى عليه .
١٨ معركة المصحف في العالم الإسلامي .
١٩ خلق المسلم .
٢٠ الإسلام والاستبداد السياسي .
٢١ الاستعمار أحقداد وأطماء .
٢٢ في موكب الدعوة .
٢٣ ظلام من الغرب .
٢٤ التعصب والتسامح . |
|---|--|

احصل على أي من إصدارات شركة نهضة مصر (كتاب / CD)
www.enahda.com وتمتع بأفضل الخدمات عبر موقع البيع

