

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

اصبهان

للغلام

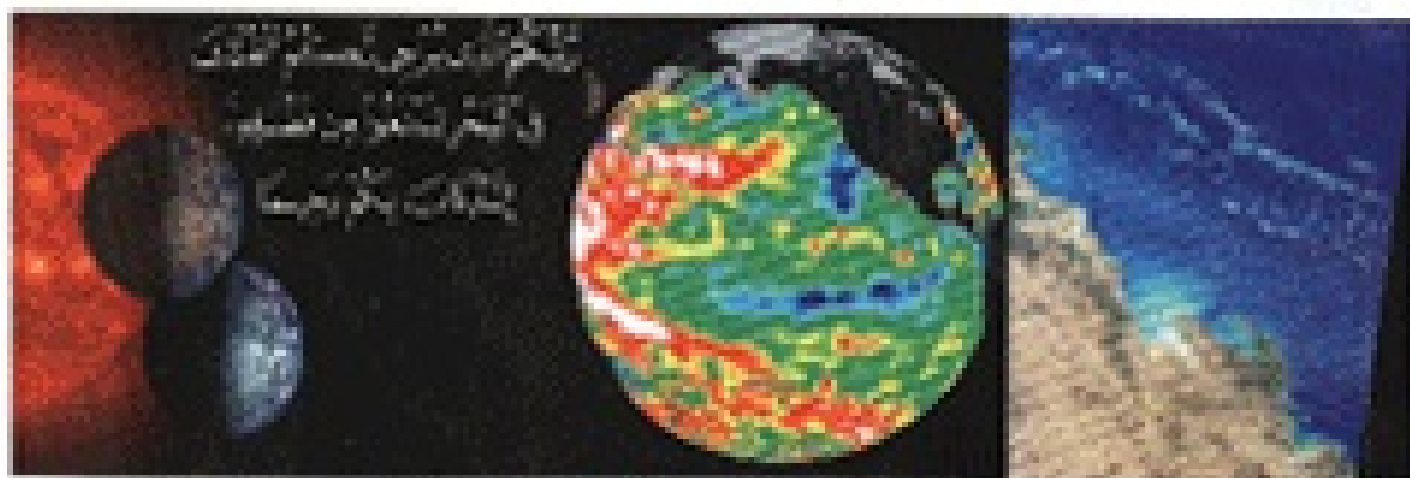
عليه
صلى
عليه
وآله
وسلم

WWW. **Ghaemiyeh** .com
WWW. **Ghaemiyeh** .org
WWW. **Ghaemiyeh** .net
WWW. **Ghaemiyeh** .ir

الإعجاز العلمي في القرآن

تأصيل فكري وتاريخ ومنهج

سامي أحمد الخوصلي

دارالتحقيق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الاعجاز العلمى فى القرآن الكريم

كاتب:

سامى احمد موصلى

نشرت فى الطباعة:

دار النفائس

رقمى الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

٥	الفهرس
٦	الأعجاز العلمى فى القرآن (للسامى)
٦	اشاره
٦	اشاره
١٠	المقدمه
١٦	المقدمه الفكرىه
٢٨	البعد التاريخى
٥٠	التطبیق العلمى من نظریه المنهج إلى التطبيقات العلمیه
٥٠	اشاره
٥٧	الزوجه فى الإلکترون،أو الکون و الکون النقیض
٦٠	الکون و الکون النقیض
٩٢	الإعجاز العلمى فى الإسراء و المعراج
٩٢	اشاره
٩٧	١-معجزه الإسراء و المعراج و تفسیرها لدى القدامى
١٠١	٢-معجزه الإسراء و المعراج و التفسیر العلمى الحدیث
١١٥	المصادر و المراجع
١١٧	الفهرس
١١٨	تعریف مرکز

الأعجاز العلمي في القرآن (للسامى)

اشاره

نام كتاب: الأعجاز العلمي في القرآن (للسامى)

نويسنده: سامى احمد الموصلى

موضوع: اعجاز علمى

تاريخ وفات مؤلف: معاصر

زبان: عربى

تعداد جلد: ١

ناشر: دارالنفائس

مكان چاپ: بيروت

سال چاپ: ١٤٢٢ / ٢٠٠١

نوبت چاپ: اول

ص: ١

اشاره

حينما فكّرت بتأليف هذا الكتاب كان فى ذهنى تساؤل كبير يقول: لو أن محمدا صلّى الله عليه و سلّم أرسل هذا اليوم فى هذا العصر، كيف كان سيتحدّث للبشرية المعاصره؟ و بأى أسلوب و بأية مضامين و بأية معجزه؟ و بصياغه أخرى للتساؤل: لو أن القرآن الكريم أنزل هذا اليوم فى هذا العصر، كيف سيكون تحدّيه كمعجزه لهذا العصر؟ و كيف سيتحدث للخلق كلهم بما يجعلهم يسلمون له تسليما بإعجازه المتناسب مع تطوّر البشرية علميا اليوم؟ إن هذا السؤال يبدو كبيرا فى أول وهله، و لكن إذا ما تعمّنا برسالة الإسلام، قرآنا و سنه، و كونها مرسله إلى البشرية جمعاء حتى يوم القيامة، و بأن الإعجاز و المعجزه المطلوبه منها موجوده و تتمثله فى الفهم العلمى للقرآن، على ضوء جميع المكتشفات و النظريات و القوانين العلميه المعاصره، بل إن هذه المعجزه العلميه ما زالت مفتوحه على المستقبل لكى تحتوى كل المستجدات العلميه على مستوى جميع العلوم، و فى كافه أنواع اختصاصاتها الكونيه و الذريه و البايولوجيه... الخ. إذا ما تعمّنا بهذا الفهم للقرآن فسنجد أن الجواب واضح و يسير، بل و قد أشار إليه القرآن نفسه حينما أكد على أنه سيظهر صدقه و حقيقته فى المستقبل بقوله:

سُرِّيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ [فصلت ٥٣/أى إن القرآن حق بما سيرهن عليه الزمن، و هذا ما حصل، و يحصل اليوم و سيحصل غدا، حينما نجد أن القرآن قد أكد الحقائق العلميه التى ستظهر بعد نزوله بألاف السنين، بحيث إذا قرأ العالم المعاصر، المتسلّح بأحدث نظريات العلوم و قوانينها و اكتشافاتها، القرآن يجده قد أشار إليها إشارات واضحه، و بعضها فى التفصيل و البيان بحيث لا يمكن صرفها إلى غير هذه المفاهيم الجديده المكتشفه. إذن، فالقرآن و معجزته العلميه التى يتحدّى بها العالم المعاصر تشير إلى أن القرآن كأنه يتنزل اليوم مواكبا لطبيعته العصر، بل و متجاوزا لإمكاناته الحاليه و المستقبليه فى هذا

الجانب.فعظمه المعجزه القرآنيه هذه التي تحدّثت لعرب الجاهليه فأعجزتهم تقف اليوم للتحديث للعقول الألكترونيه، وعلوم الفضاء و الفلك و الفيزياء النوويه و الكونيه و للهندسه الوراثيه و الحيويه، بل و لكل العلوم و النظريات و القوانين بلغه تعجزهم بنفس قوه الإعجاز البلاغى للعرب الفصحاء شعراء و خطباء.إن عظمه الرساله الإسلاميه تكمن فى أن المعجزه التى جاء بها الرسول صلّى الله عليه و سلّم هى نفس كتابه الذى تضمّن شريعته و عقيدته، و كتابه هو معجزته، و ما دام الرسول صلّى الله عليه و سلّم هو خاتم الأنبياء و الرسل، و ما دام قد أرسل إلى الخلق كافه، من وجدوا فى عصره و من سيوجدون حتى القيامه، إذن يجب أن تكون له معجزه دائمه بدوام الرساله لتدلّ كل عصر على نبوته و صدق رسالته، فإذا كان المؤمنون السابقون قد آمنوا بالنبي حينما رأوه و رأوا معجزاته، فكيف سيؤمن به اللاحقون حتى يوم القيامه إذا لم تكن هناك معجزه حقيقه قائمه تتحدّى كل أحد أن يأتى بمثله؟ من هنا كان القرآن معجزه دائمه تتحدّى كل عصر و كل زمن و كل جيل، و بما يتقنه و يتفنّن به ذلك العصر و ذلك الجيل، و اليوم، و عصرنا عصر علوم و ثقافه و اكتشافات خارقه، لم يصل إليها جيل سابق بتاريخ البشره كله، يقف الإعجاز العلمى للقرآن متحدّيا كل ذلك بما أشار إليه و تحدث عنه من ظواهر علميه سبقت عصره الذى أنزل فيه أولا بكثير، و من هنا نرى إسلام كثير من علماء الفلك و الفضاء و الفيزياء و الكيمياء و علوم الحياه.. الخ، حينما يطلعون على آيات القرآن التى تخص علومهم، بل و تتجاوزها إلى مستقبل أرحب، حتى قام أحدهم بدراسه جميع الكتب المقدسه، على ضوء آخر اكتشافات العلوم و أحدث القوانين العلميه، فسقطت جميعها، لتحريفها عبر الزمن، وبقى القرآن شامخا صادقا و دليلا و حجه على هؤلاء العلماء و غيرهم ممن يبحثون فى أسرار الكون و الطبيعه و الإنسان.

لقد قال الله تعالى فى كتابه العزيز: **إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ** [الحجر ٩/١]، و نحن نجد اليوم صدق هذه الآيه بلا نقاش أو جدال، فلم يزد فى القرآن أو ينقص منه حرف واحد بعد ألف و أربعمائيه سنه على نزوله، و رغم أنه لم يجمع فى حياه النبي صلّى الله عليه و سلّم، بل جمع بعد وفاته، و مع ذلك فقد حفظه الله حفظا لبقى حجّه و دليلا و هاديا على ساحه الزمن كله، ألا يكفى أن تكون هذه الآيه نفسها دليل صدقه و إعجازه؟ لقد قال هذا القول قبل ألف و أربعمائيه سنه، و ها هو اليوم، كما هو منذ ذلك الزمن حتى الآن، رغم المحاولات العديده لتحريفه و الزيادة و النقصان فيه. لقد قال تعالى فى قرآنه **وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ** [النمل ١٩٣/٧]، و ها نحن اليوم

نرى آيات الله في حقائق و أسرار الكون و الحياه مما لم يره من سبقنا، بل و لم يخطر ببالهم أن يصل العلم البشرى إلى هذا المستوى المتقدم كثيرا جدا مقارنة بما كان عليه علم البشر سابقا! فلا يصدق القرآن اليوم كصدقه في الأمس، فيكون معجزه هذا العصر كما كان معجزه العصر العربي الأول في زمن الرسالة؟ أ لم تعرف فعلا آيات الله اليوم بما لم يعرفه السابقون؟ أ ليس هذا بدليل على أن القرآن كأنما يتنزل اليوم على عصرنا بلغه علمنا، و يتحدث إلينا بالبينه و البرهان، كما كان يتحدث للسابقين؟ إذن فلو أرسل الرسول صلى الله عليه و سلم اليوم فستكون معجزته هي القرآن نفسه كما نجده اليوم، و كما نفهمه مصداقا لقول القرآن نفسه من أننا سنرى آيات الله فنعرفها و نعرف صدقه بها إعجازا من الله و حجه على الخلق أجمعين.

فما أعظمه من كتاب، و ما أعظمها من معجزه لم يكن مثلها لنبي أو رسول غير خاتم الأنبياء و المرسلين، و هكذا يحق لأحد الكُتّاب و المؤلفين أن يقول: «إن الكتاب الذي يحق له أن يحكم العالم لا بد أن يتّصف بأنه ليس بحاجة إلى تعديل أو إضافه لأن أحكامه يقينيه، بمعنى أن كلّ علاقه يعقدها بينه و بين الحياه لا بدّ أن تكون علاقه تخضع كل تجارب الناس، و كل علاقاتهم بالحياه للفوز المبين المعقود على نواصي كلماته».

لكلّ ذلك فمهما بالغ المبالغون في وصف القرآن فإنهم لن يبلغوا حقه في وصفه، أ ليس هو كلام الله، و الله ليس كمثله شيء، فكيف يجب أن يكون و هو صفه من صفات الله في كلامه؟ أ لم يصفه الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم و صفا ما بعده مجال لمبالغ في قول، و لا لمتحدّث في خطاب حينما قال (كتاب الله تبارك و تعالى فيه نبأ ما قبلكم و خبر ما بعدكم و حكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، و من ابتغى الهدى في غيره أضلّه الله، هو حبل الله المتين و نوره المبين و الذكر الحكيم و هو الصراط المستقيم، و هو الذي لا تزيج فيه الأهواء و لا تلتبس فيه الألسنه و لا تشعب معه الآراء، و لا يشعب منه العلماء و لا يملّه الأتقياء، و لا يخلق على كثرة الرد، و لا تنقضى عجائبه، و هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجباً [الجن ١] من علم علمه سبق، و من قال به صدق، و من حكم به عدل، و من عمل به أجر، و من دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم).

فمهما حاولنا، بقصور عقلنا البشرى، أن نصل إلى نهايه إعجازه في كل باب من أبواب الإعجاز العديده فسنبقى في حدود قول الله تعالى وَ مَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا [الإسراء ٨٥]. فإذا كنّا عن فهم حقيقه العالم و الطبيعه و الكون و الحياه

و الوجود عاجزين، و هم من ماده الحياه و الوجود نفسها التي نحن منها مخلوقون، فكيف سنستطيع أن نفهم صفه من صفات الله تعالى حق فهمها و هي كلامه و كتابه، و هما ليسا من ماده هذا الوجود و لا من طبيعه ماده الحياه و الكون الذين قتلناهم بحثا و تعمقا، و استعملنا كل المختبرات و التلسكوبات و الميكروسكوبات، و سعدنا إلى أعماق الفضاء بأجهزتنا فضعنا في مداه الواسع اللانهائي، و تعمقنا في مفردات الذره و جسيماتها الأوليه حتى عجزت وسائلنا، على عظمتها، أن تقودنا إلى الحقيقه، في حين أن القرآن، و بلغه و حروف البشر العاديه نفسها، يصف لنا نهايه هذه النظريات الكونيه و الذريه، و يصف لنا الحقيقه واضحه بينه. إن خالق الكون هو الذي يتحدّث عن كونه، فهو الذي يعرف ما خلق و من خلق أ لا - يَلْعَمُ مَن خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ [الملك ١٤/١٤] فإذا تحدّث فحديثه الصدق و الحق و العدل، و بذا يكون القرآن قد أجاب على كل الأسئلة التي طرحها العقل البشرى على نفسه منذ أعماق الحضاره الإنسانيه و الفلسفه اليونانيه حتى آخر التساؤلات التي يقف العلم المعاصر على عظمتها مبهورا بها. لقد تساءل الإنسان (بكيف) عن كثير من مفردات الطبيعه و ظواهرها، و أجاب القرآن عنها جوابا نهائيا لا لبس فيه و لا ضياع، و التقى العلم المعاصر في إجابته مع ما قاله القرآن منذ ألف و أربعمائه سنه لقاء مباشرا. كما تساءل الإنسان عن ماهيته الأشياء و حقيقتها، و ما هو الوهم، و ما هو الصدق فيها، بعيدا عن هلوسات العقل و خرافاته، فأجاب القرآن عنها منذ ألف و أربعمائه سنه، و إذا بالعلم يلتقى مع آخر اكتشافاته، و بعد جهد كلف الإنسان كثيرا من حياته و ماله و صحته مع ما قاله القرآن.

و كذلك بحث الإنسان عن نفس الإنسان و أعماقها و مشاعرها، و ألف كتبا و وضع علوما لكل ذلك، و مع أنه ما زال خاطئا و عاد خاسرا حيث تبخّرت حقائق النفس المفترضه لديه لم يجده البحث شيئا، و لو عاد للقرآن لوجد الجواب الشافي عن كل أسئلته و تساؤلاته التي جعلته يضيع حياته و عمره سدى في هذا المجال، في حين أن حكمه الله من خلقه كانت و ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [الذاريات ٥٦/٥٦]، فلو عبده بما علمه لأعطاه الله علم ما لم يعلم، فهو قد كلفه بالعباده و أعطاه علمها، فلو أدّى ما كلف به لأعطاه الله حقيقه كل شيء من خلال هذه العباده، و لعلم أن علم الله أكبر من خلق الله، و لا يحيط بعلمه شيء و هو يحيط بكل شيء، و هكذا نرجع إلى ما قاله الله تعالى واصفا علمه بكلامه و كلامه بعلمه و لو أنّ ما في الأرض من شجره أقلام و البحر يمده من بعده سبعة أبهر ما نفذت كلمات الله [لقمان ٢٧/٢٧]. فليكن الإنسان عن أن يكون أكثر شيء جدلا، و يسلم أمره إلى الله فسيجد ربه بانتظاره حيث

يعطيه علما من علمه حتى يبطل مفعول السؤال في نفسه، فلا- يسأل بعد أن علم، و لا يتجاهل بعد أن أسلم، و يرى حقيقه ما قاله أحد الباحثين في القرآن: «في العالم كله كتاب واحد قدّم للناس جميعا حقائق العلم قبل أن تثبت في معارك العلاقات بين الوعى البشرى و بين ماده الكون، ذلكم هو القرآن»، و عند ذلك سيعجب كما عجب عقلاء العالم «إن عقلاء العالم ليعجبون كيف يكون فى عالم الناس القرآن و لا يجعلونه قبلتهم جميعا لفهم الحياه و تفسيرها و معرفه الحقيقه و العمل بها».

إن هدف هذا الكتاب هو الجواب على هذه الأسئلة من خلال المحاولات التى تمّت فى مؤلفات العلماء لتحقيق هذا الجواب، فهل استطاعوا الجواب حقًا، ففهموا القرآن كمعجزه علميه معاصره و كما يجب أن تكون حجه الله على خلقه فى هذا العصر؟ و كأنما الرسول صلى الله عليه و سلم أرسل هذا اليوم به، و كأنما القرآن ينزل الآن بيننا و لا زال بكرة لم تتعمّق به العلوم كما يجب، رغم كل محاولات القدماء و مبالغاتهم العقلية و اللغويه التى وقفوا عندها، و قد جاء عصر المختبرات العلميه الفضائيه و النوويه لكى يقول كلمته فى هذا المجال، فهل وصل إلى الجواب الحق! و إلى الفهم الحق لكلام الله و قرآنه الذى بينه الله بيانا واضحا مفصّلا لكل شىء، و فيه علم كل شىء؟.

ضروره المعجزه بين مفهوم

شموليه الرساله و خاتم النبيين

حينما نراجع بعض خصائص نبوه سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم الذى أظهره الله على الدين كله و أكد الله سبحانه و تعالى فى قرآنه الحكيم أنه أكمل له الدين اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام ديناً [المائده ٣]، نجد أن هناك تفردا و تميزا لهذه النبوه لم يكن مثلها لأحد من الأنبياء السابقين على كثرتهم، هذا التفرد و التميز يظهران من خلال خصوصيتين اثنتين أكدهما الله سبحانه و تعالى فى قرآنه المجيد، و تحدثت عنهما الرسول صلى الله عليه و سلم فى عده أحاديث. أما الخصوصيه الأولى فهى فى كونه صلى الله عليه و سلم أرسل إلى الناس كافة و ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا و نذيرا و لكن أكثر الناس لا يعلمون [سبا ٢٨]، و يقول الرسول الكريم فى حديثه (١) (أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، و جعلت لى الأرض مسجدا و طهورا، فأيا رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل، و أحلت لى الغنائم و لم تحل لنبى قبلي، و بعثت إلى الناس كافة، و أعطيت الشفاعه)، و معنى هذه الخصوصيه أن الرسول صلى الله عليه و سلم، دون غيره من الأنبياء، أرسل إلى الخلق كلهم، سواء كانوا إنسا أو جنا، و سواء كانوا عربا أم عجماء، فى حين كان الرسول حين يرسل قبله يرسل إلى قومه فقط. و الخصوصيه الثانيه من خصائص نبوته هى كونه خاتم النبيين، فلا نبوه و لا نبى، بعده، قال تعالى ما كان مُحَمَّدٌ أبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَ لَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ [الأحزاب ٤٠]، و يقول الرسول الكريم فى حديثه (٢) (مثلى و مثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها و أحسنها إلا موضع لبنه، فكان كل من دخلها فنظر إليها قال ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة، فأنا موضع هذه اللبنة، ختم بى الأنبياء)، و يقول فى حديث آخر (٣) (أنه سيكون من أمتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم

ص: ١١

١- الشفا بتعريف حقوق المصطفى-القاضى عياض، ج ١، ص ٣٢٩.

٢- مختصر تفسير ابن كثير-محمد على الصابونى، ج ٣، ص ١٠٠.

٣- الدر المنثور فى التفسير بالمأثور-السيوطى، ج ٣، ص ١٠٠.

أنه نبي، و أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدى).

إذن، فمن معانى رساله الإسلاميه للخلق كلهم منذ بعث الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حتى قيام الساعه أن تكون هذه الرساله هى خاتمه الرسالات، و بالتالى يجب أن تكون كامله لا- تحتاج إلى نبي آخر يرسل ليستدرك على رسولنا الكريم ما فاته، كما هى حال جميع الرسل السابقين الذين كان النبي اللاحق يستدرك على النبي السابق فينسخ من شريعته ما ينسخ بأمر الله، كما أنّ من معانى خاتم النبيين أن يكون مرسلًا و داعيًا لجميع الخلق، حتى بعد وفاته، إلى طريق الله، و أن يكون دليل صدق نبوته قائم على الأجيال اللاحقه حتى قيام الساعه، و لا يكون هذا إلا بأن تكون له معجزه قائمه دائمه تبرهن على صدقه و صدق رسالته إلى هذه الأجيال، و تتحدى، كمعجزه، كل العصور و الأزمان حتى قيام الساعه.

لقد دعا الرسول الكريم فى حياته جميع الخلق الذين عاصروه فى حياته إلى الإيمان بالله، و آمن به من آمن من الإنس و الجن كما هو مذكور فى القرآن وَ إِذْ صَبَّأْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ [الأحقاف ٢٩]. فقد أدى الأمانه كما أمره الله بها، و توفى الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ و ارتد من العرب من ارتد، ثم بعد حروب الرده رجع إلى الإسلام من رجع، و كانت معجزه الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هى القرآن، و كانت تتحدى العالم كله إنسا و جنا منذ نزولها و ستبقى حتى قيام الساعه، تقوم بعملية التحدى لأن يؤتى بمثلها، و هكذا فإن الرسول الكريم بصفته خاتم الأنبياء، جاء بمعجزه قائمه دائمه مستمره فى تحديها، و لا تنتهى عجائبها حتى يرث الله الأرض و من عليها.

إذن، فالقرآن العظيم هو المعجزه الدائمه للرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، و هو الذى عليه أن يتعامل مع مختلف الأجيال الإنسانيه و مختلف الحضارات اللاحقه لعصر النبوه و مختلف المستجدات التى تحصل للإنسان و الكائنات عمومًا، و مهما توصل الإنسان فى أبحاثه و علومه و اكتشافاته فعلى القرآن أن يبقى معجزًا فى كل هذه الأحوال و الأماكن و الموضوعات، فكيف يكون ذلك الإعجاز و القرآن كلمات معدوده لمعانى فيسرها المفسرون القدامى و أشبعوها بحثًا؟ كيف يكون ذلك الإعجاز و قد ذهبت الفصاحه و البلاغه مع أهلها فى ذلك الزمان، و ذهب التحدى القائم عليها، و الذى كان أساس الإعجاز فى نزول القرآن أولاً عليهم؟ كيف سيكون الإعجاز و هو دليل صدق نبوه النبي، و دليل كون القرآن من الله معًا إذا كان العصر، مثل عصرنا، عصر معرفه و علوم و تكنولوجيا و اكتشافات فى الفضاء و الذره و الحياه؟ أ ليست المعجزه و كل معجزات

الأنبياء السابقين كانت كذلك، عليها أن تتحدى كل عصر بما يتقنه ذلك العصر و يتفنن فيه و يحس بعظمته و كبريائه من خلاله؟ أ لم يتحدّ موسى عليه السلام سحره فرعون بعصاه لأن العصر كان عصر سحر و سحره؟ أ لم يتحدّ عيسى عليه السلام طب اليونان و أطباء عصره حينما جاءهم بشفاء و إحياء لم يكن و لن يكون مثله أبداً؟ و أخيراً، أ لم يتحدّ نبينا عليه الصلاة و السلام شعراء و خطباء قريش و العرب جميعاً حينما جاء ببلاغه القرآن بنفس لغتهم، و نفس حروفها و كلماتها و لكن بإعجاز جعل أشعر الشعراء و أخطب الخطباء إذا سمعه بهت و أعلن عجزه و آمن بأنه من عند الله! لقد أدى القرآن العظيم وظيفته خير أداء في تعجيز كل العرب الذين حضروه و عاصروه عن أن يأتوا بسوره من مثله، و هم أهل اللغة و الفصاحة و البلاغه التي لم يلحقهم بها أحد! و على القرآن وظيفه أخرى الآن لكي لا يتم الحديث عن أن المعجزه انتهت بانتهاء عصر من خاطبتهم بلغتها، و تحدّتهم آنذاك و أصبحت الآن خبراً يروى كباقي معجزات الأنبياء مع أقوامهم، هذه الوظيفة تأتيه من كونه جاء معجزاً لكل من الإنس و الجن، و لكل زمان و مكان، لأنه لا نبي بعد خاتم الأنبياء، و لا معجزه و لا وحى و لا رساله، و عليه هو، باعتباره معجزه خاتم الأنبياء الذي أرسل للخلق كافه، أن يقوم بهذه المهمه و أن يكون حجّه الله البالغه على العالمين فى كل عصر و حين و حتى قيام الساعة! لقد مضت أجيال و أجيال، و جاءت و تجيء أجيال آخر تطالب بحجتها و برسولها و معجزتها و إن من أمّه إلاّ خلا فيها نذيرٌ [فاطر ٢٤/و] إلا- فما ذنبهم أن يكونوا متأخرين عن عصر الرسل و ختمت النبوه قبلهم؟ أ يعذب الله الناس يوم القيامة قبل قيام الحجه عليهم؟ حاشا لله.

من كل ما تقدم، نجد أن القرآن هو المعجزه الخالده التي تبقى عامله عملها كما نزلت فى حياه الرسول الكريم صلّى الله عليه و سلّم، و بنفس القوه المتحدّيه لكل عصر، و يفخر بما يقول أحد الباحثين (1): «إذا قدر أن يبحث العلم الأديان عن طريق بحث ظاهره النبوه، فسيجد أن العقبه فى سبيله هى أن معجزاتها قد مرّت و انقضت، فهو لا يجد سبيلاً إلى بحث شىء منها إلاّ معجزه واحده لرسول واحد على دين واحد، إلاّ القرآن معجزه الإسلام على يد محمد بن عبد الله صلّى الله عليه و سلّم... لقد ذهبت المعجزات كلها».

ص: ١٣

و بقى، و تغيرت الكتب و حرّفت و لم يتغير هو و لم يتحرّف، فلو قدر للإنسانيه أن تفحص الأديان بعقله علميه لما وجدت غير الإسلام دينا يثبت للفحص العلمى، إذ ليس غير الإسلام دينا بقيت معجزته إلى اليوم و تبقى إلى ما شاء الله، لتكون موضوع بحث و امتحان له يهتدى البشر بفحصها إلى الله، و لعلموا عن طريقها أن الإسلام هو دين الله فاطر الفطره و خالق الناس». إذن، فالقرآن هو معجزه محمد صلّى الله عليه و سلّم، و هو بنفس الوقت كتاب رسالته ذاتها «لقد جعل كتابه عين معجزته، و معجزته عين كتابه ليكون حفظ الدين و حفظ معجزته أمرا واحدا سواء، و لتدوم حجه الله على الناس».

على أنه يجب أن يتضح إعجاز القرآن لكل إنسان لتلزمه حجه الله إن هو أبى الإسلام، لذا فإن معجزه القرآن ليست من تلك الناحيه التى يتوقف تقديرها و التسليم بها على معرفه لغه لا يتيسر معرفتها لكل أحد، و تلك الناحيه الإعجازيه هى الناحيه العلميه فى القرآن... أى أن الحقيقه العلميه التى لم تعرفها البشريه إلا فى القرن التاسع عشر أو العشرين مثلا، و التى ذكرها القرآن لا بد أن تقوم عند كل ذى عقل دليلا محسوسا على أن خالق الحقيقه هو منزل القرآن...

إن موقف القرآن، كمعجزه اليوم لعصرنا، هو نفس موقفه كمعجزه فى عصر النبى صلّى الله عليه و سلّم، و لا يتوقف كمعجزه إلا إذا استطاع العصر أن يتجاوزه فيما جاء به من صور الإعجاز العديده، عند ذلك تتوقف حجه الله على العالمين، فإما أن يرسل رسولا- آخر، و هو قد قال إنه ليس هناك رسول بعد خاتم النبيين، أو يرسل معجزه تتحدّى من لا- يؤمن بها، و هو ما لم يحصل. إذن، فالقرآن كان و ما زال و سيبقى حجه الله على العالمين، و لكن علينا نحن أن نعرف مواضع و مواقع إعجازه لعصرنا لكى تستمر رساله و كأنها جاءت اليوم. لننظر إلى منطلق علماء الإسلام السابقين فى طريقه فهمهم لنبوه النبى و معجزه القرآن، و كيف كانت تعمل عندهم، و نقارنها بمنطق علماء اليوم فى نظرتهم و فهمهم لنبوه النبى و معجزه القرآن؟ يقول الباقلانى فى إعجاز القرآن إن نبوه النبى صلّى الله عليه و سلّم معجزتها القرآن (1): «الذى يوجب الاهتمام التام بمعرفه إعجاز القرآن أن نبوه نبينا عليه الصلاه و السلام بنيت على هذه المعجزه»، و يصف هذه المعجزه بقوله «فأما دلالة القرآن فهى عن معجزه عامه عمّت الثقلين، و بقيت بقاء العصرين، و لزوم الحجه بها فى أول وقت ورودها إلى يوم القيامة على حد واحد». و لكن هل يمكن إدراك الإعجاز بسهولة حتى و إن ١.

ص: ١٤

١- إعجاز القرآن-الباقلانى، ص ٣١.

كان إعجازا لغويا فقط كما كانوا يظهرون؟ يقول الباقلاني (1): «يجب أن تعلم أن من حكم المعجزات إذا ظهرت على الأنبياء أن يدعوا فيها أنها من دلالاتهم وآياتهم، لأنه لا يصح بعثه النبي من غير أن يؤتى دلاله و يؤيد بآيه، لأن النبي لا يتميز من الكاذب بصورته و لا- بقول نفسه و لا- بشيء آخر سوى البرهان الذى يظهر عليه، فيستدل به على صدقه، فإذا ذكر لهم أن هذه آيتي و كانوا عاجزين عنها صحّ له به ما ادّعاه، و لو كانوا غير عاجزين عنها لم يصح أن يكون برهانا له، و ليس يكون معجزا إلا بأن يتحداهم إلى أن يأتوا بمثله، فإذا تحدّاهم و بان عجزهم صار ذلك معجزا، و إنما احتيج من باب القرآن إلى التحدى لأن من الناس من لا- يعرف كونه معجزا، فإنما يعرف إعجازه بطريق، لأن الكلام المعجز لا يتميز من غيره بحروفه و صوته، و إنما يحتاج إلى علم و طريق يتوصل به إلى معرفه كونه معجزا، فإن كان لا يعرف بعضهم إعجازه فيجب أن يعرف حتى يمكنه أن يستدل به».

إذن، فالسابقون كانوا يحتاجون لمعرفة الإعجاز إلى دراسته و علمه، رغم أن الإعجاز كان عندهم لغويا أكثر منه علميا و نظريات علميه، فكيف الحال عندنا فى الإعجاز العلمى؟ مما تقدم، نرى أن الأقدمين لم يكونوا يعرفون الإعجاز بدهاه بعد أن مضى عصر النبوه و بدأت الأبحاث فى علوم القرآن تنتشر، و دخل كثير من غير العرب فى الإسلام، و هم لهم ثقافات و علوم ليست للعرب، كما أنّ الفصاحه و البلاغه دخلها ضعف كثير، من هنا كان يجب أن تقوم المؤلفات الكبيره لمعرفة إعجاز القرآن، فالذى لا- يعرف إعجاز القرآن لا يصدّق أنه من الله، و قد يعتبره كتابا من الكتب لأنه مؤلف من حروف و كلمات و موضوع بين دفتي ورقه، أما من يعرف إعجازه فإن إيمانه يتكامل مع القرآن على أنه كلام الله و معجزه رسول الله، و أنّ فيه اليقين الحق الذى لا يقين غيره، و من هنا أيضا تعددت أوجه إعجاز القرآن حتى عند القدماء أنفسهم الذين كان التحدى الأول لهم بلغته و بلاغته و معانيه، و لكن من أعجب العجب فى هذا القرآن العظيم، الذى جاء من ربّ العالمين لهدايه الناس أجمعين، أنه يدلّ على صدقه بنفسه فى كل عصر و حين، و يقول إنه سيفعل ذلك حتى يدعن له كل عقل سليم، و كل عالم و حكيم، بل و يزيد على ذلك بأن يعطى و عودا مستقبليه لما يحققه من إعجاز عبر كل زمن و عصر، بما يحمله ذلك العصر و الزمن من ٨.

ص: ١٥

اختصاص و تقدم فى مجاله الذى يبدع فيه و يفخر، يقول ابن تيميه (١): «لما كان محمد صلى الله عليه و سلم رسولا إلى جميع الثقلين جنهم و إنسهم، عربهم و عجمهم، و هو خاتم الأنبياء لا- نبي بعده، كان من نعمه الله على عباده، و من تمام حجته على خلقه، أن تكون آيات نبوته و براهين رسالته معلومه لكل الخلق الذين بعث إليهم، و قد يكون عند هؤلاء من الآيات و البراهين على نبوته ما ليس عند هؤلاء، و كان يظهر لكل قوم من الآيات النفسية و الأفقية ما يبين به أن القرآن حق، كما قال تعالى قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (٥٢) سُنِرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوْ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ [فصلت ٥٢، ٥٣]. أخبر سبحانه أنه سيرى العباد الآيات فى أنفسهم و فى الآفاق حتى يتبين لهم أن القرآن حق، فإن الضمير عائد إليه، إذ هو الذى تقدم ذكره كما قال قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ [فصلت ٥٢]. و رغم أن التحدى الذى جاء به القرآن أن نزل إلى حدود أن طلب منهم أن يأتوا بسوره من مثله، و قد تكون السوره ثلاث آيات فقط، مثل إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوفِرَ [الكوثر ١]، و رغم أنه كانت دواعى العرب و غيرهم على المعارضه تامه، رغم كل هذا فقد انتفت المعارضه، و علم عجز جميع الأمم عن معارضته، و هذا برهان آخر يعلم به صدق هذا الخير الذى هو بنفس الوقت آيه لنبوه النبي صلى الله عليه و سلم».

أما تعدد وجوه إعجازه عند الأقدمين فيظهر بأشكال مختلفه و متعدده و متنوعه، و كل شكل له وجه إعجازى قائم بنفسه، و لكى لا- نطيل نشير إلى هذه إشاره عابره و إلا فكتب الإعجاز كثيره، من ذلك ما ذكره ابن تيميه من أن (٢) «كونه معجزا يعلم بأدله متعدده، و الإعجاز فيه من وجوه متعدده، فتنوعت دلائل إعجازه، و تنوعت وجوه إعجازه، و كل وجه من الوجوه، فهو دليل إعجازه و هذه جمل لبسطها تفصيل طويل، و لهذا قال تعالى: وَ قَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٍ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (٥٠) أَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَ ذِكْرًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ [العنكبوت ٥٠، ٥١] فهو كاف فى الدعوه و البيان و هو كاف فى الحجج و البرهان».

إذن، فمجرد إنزال القرآن على الرسول هو معجزه، لأن ما فى القرآن من مضامين ٢.

ص: ١٦

١- تفسير ابن تيميه- ج ٢، ص ١٣٩.

٢- المصدر السابق، ج ٢، ص ١٤٢.

تكفى للرد على كل الحجج والاعتراضات، كما أنها تكفى لتدلّ و توضح و تبرهن على حقيقه الدعوه و أنها من الله، و تعطى لكل عصر دليلا يناسبه، و تتحدث لكل قوم باللغه التي يفهمونها علما و فقها و حجه و بيانا.

و إذا ما جئنا إلى البحوث المعاصره و العلماء المحدثين نجد أن قوه الدليل لديهم فى الإعجاز القرآنى، و بما يناسب العصر الحاضر، هى بنفس القوه التي كانت لدى القدماء السابقين من العلماء، و رغم اختلاف طبيعه دليل كل منهم، يقول شعراوى (١): «أما الإسلام فلأنه دين خاتم و شامل للبشرية كلها، فلا يمكن أن تكون معجزته حسيه تنتهى كسابقاتها، فخص الله رسوله صلى الله عليه و سلم بمعجزه تماثل قدر رسالته علو زمان و علو مكان، بحيث أن أى إنسان يؤمن على مّ الزمن بمحمد يستطيع أن يقول أنا مؤمن بمحمد و هذه معجزته، و تابع عيسى لا يستطيع أن يقولها لأن التاريخ هو الذى حدثنا عن معجزه عيسى».

و لما كان طابع العصر، الذى نعيش فيه اليوم، هو طابع البحوث و الاكتشافات العلميه المتعدده فى كافه جوانب الكون و الحياه، و لما كان كبرياء العالم و قوته اليوم يقوم أساسا على مقدار التقدم الذى توصلت إليه البشريه فى هذا الجانب، كان على القرآن، باعتباره معجزه لكل زمان و مكان، أن يظهر إعجازه فى هذا الجانب ليكشف للعالم تقدّمه و سبقه فى الإشاره و التوضيح إلى الحقائق العلميه التى توصل إليها العلم اليوم، بعد أن كان هو قد ذكرها قبل أربعة عشر قرنا، و من هذا كان ما يسمى بالإعجاز العلمى للقرآن كلغه معاصره يتحدث بها القرآن إلى الإنسانيه جمعاء، ليدل على صدقه و صدق نبؤه رسولنا الكريم من خلاله، و ليتحدث للإنسانيه اليوم بلغتها ليقيم الحجّه عليها بنفس قوه الحججه التى أقامها على العرب أيام نزوله الأولى، يقول الدكتور محمد حسن هيتو (٢):

«فإننا حين نتكلّم عن إعجاز القرآن لا نريد بذلك إقناع العرب فحسب، و إنما نريد إقناع العالم بأسره، من عربى و غيره، فإن هذا القرآن أنزل للبشر جميعا و تحدّى به البشر جميعا فى كل زمان و مكان، و لذلك يجب علينا أن نخاطب البشر بما تستوعبه عقولهم، و أن الجوانب العلميه اليوم من أهمّ ما يستهوى عقول الناس فى الشرق و الغرب، فإذا ما رأوا ما يدل على الإعجاز فى كتاب الله فى جانب العلوم التى يتقنونها، هان عليهم الإيمان و التسليم. إذن فالذى دفع العلماء و المفكرين المسلمين للبحث و التحقيق فى جوانب الإعجاز العلمى فى القرآن هو الواقع الذى يعيش فيه ٨.

ص: ١٧

١- القرآن معجزه و منهج- محمد متولى شعراوى، ج ٢، ص ٢٧٩.

٢- المعجزه القرآنيه- د. محمد حسن هيتو، ص ١٤٨.

الناس، و الذي صارت فيه العلوم أساس الحياه و الحضاره الإنسانيه».

إن همّ البشريه اليوم هو همّ علمي، فقد انكشف الغطاء للعقل الإنساني في هذا العصر ما لم يتكشف له منه في أيّ عصر مضى من تاريخ الإنسانيه، و إحساس الإنسان بموقعه المتميز في الكون و الحياه جاءه اليوم من خلال الاكتشافات العلميه، و توظيف النظرية العلميه في الصناعات و التكنولوجيا، التي استطاع من خلالها أن يصل إلى القمر فيمشى عليه متبخترا، كما استطاع أن يسبر أعماق الذره و الكون و المجرات و السدم مستخدما لحسابه السنين الضوئيه، كما استطاع أن يسبر أعماق الذره ليصل إلى أخطر قانون علمي اكتشف حتى الآن و هو تحول الطاقه إلى ماده، و الماده إلى طاقه، و في علوم الحياه بحث أسرار الخليه الحيه حتى تعرّف على اللغه الكيميائيه في أعماق الخليه، و بدأ يدرس الهندسه الحيويه و الوراثيه و يتحكم في صفات الجنس البشري.

لقد أصبح العالم كماده في يد العالم المعاصر كالعجينه في يد الخباز يدورها و يمطّها كما يشاء، هكذا العالم الذي تتلاعب به قوانين الكتل و الطاقه و السرعه حتى حطمته و كشفت مجهولاته التي كانت في السابق تحكمها الأساطير و الخرافات و المعقولات الساذجه و الفجّه، بل إن الإنسان أخذ يتحدّث عن تاريخ العالم و الكون بدايه و نهايه، و يحسب دوران الفلك و الفضاء و انتهاءه إلى أمدّه أو عمره الكيماوي و الفيزياوي، و قد غابت المستحيلات العقليه التي كانت تحجم الفكر عند حدود ضيقه، و هكذا طار الإنسان في الفضاء يلاحق النجوم و الكواكب و المجرات، و يطلق الأقمار الصناعيه و المركبات الفضائيه إلى أعماق الكون علّه أن يجد حافّه الكون ليبحث وراء عمّيا يكون هناك، و تعمّق في الذره تحليلا حتى بلغ اللامنظور، و تبخّرت تسميات الماده التي تحوّلت إلى طاقه شعاعيه فحسب، مما قضى على مفهوم الماده و الجسميه بالمعاني القديمه ليدخل بدلها مفهوم الضوء و الطاقه.

إذن، حتى اللغه العلميه و مصطلحاتها اليوم أصبحت تختلف اختلافا كبيرا جدا، بل و متناقضا مع مفردات اللغه القديمه و مفاهيمها، فكيف استطاع القرآن، في هذا العصر الذي كل ما فيه علم في علم، أن يفرض إعجازه علميا على هذا العصر ذي اللغه المختلفه كليا؟ بل و كيف يمكن للقرآن أن يدخل مجال هذه العلوم ليتجاوزها و هو أصلا كتاب هدايه و اعتبار و ليس كتاب علم و اختبار، كما أجمع عليه السلف و الخلف؟ يقول عبد الله خلاف عن ذلك في كتابه «علم أصول الفقه» (١): «القرآن ٩.

ص: ١٨

١- علم أصول الفقه- عبد الله خلاف، ص ٢٩.

أنزله الله على رسوله ليكون حجه له و دستورا للناس، ليس من مقاصده الأصليه أن يقرّر نظريات علميه في خلق السموات و الأرض و خلق الإنسان و حركات الكواكب و غيرها من الكائنات، و لكنه في مقام الاستدلال على وجود الله و وحدانيته و تذكير الناس بآلائه و نعمه، و نحو هذا في الأغراض، جاء بآيات نفهم منها سننا كونه و نواميس طبيعیه كشف العلم الحديث، في كل عصر، براهينها، و دل على أن الآيات التي لفتت إليها من عند الله، لأن الناس ما كان لهم بها من علم و ما وصلوا إلى حقائقها، و إنما كان استدلالهم بظواهرها، فلما كشف البحث العلمي سنّه كونه، و ظهر أن آيه في القرآن أشارت إلى هذه السنه قام برهان جديد على أن القرآن من عند الله، و إلى هذا الوجه من وجوه الإعجاز أرشد الله سبحانه بقوله في سورة فصلت: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثَمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (٥٢) سَيُنزِئُهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوْ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ [فصلت ٥٢، ٥٣].

و هنا إعجاز آخر لم يطرأ على البال. فإذا كان القرآن هو كتاب هدايه و اعتبار قد أشار في مضامينه عرضا إلى سنن الكون، فجاءت كل اكتشافات العالم المعاصر تؤيدها و تدعمها، فكيف لو اتجه حقا لأن يكون كتاب علم و اختبار؟ لا شك أنه سيكون أكبر من أن يسعه العقل البشري، و لأعطى اليقين و الحقيقه في كل شيء مباشرة دونما حاجة إلى توسطات التجارب و وسائل الاحتمالات و الإحصاءات، و سيكون هو مقياس الحقائق ذاتها لأنه أعرف بها منها بنفسها، لما ذا؟ لأن قائل القرآن هو خالق الأكوان مجال العلم و المعرفه. يقول شعراوى (١): «إن القرآن كلام الله، و الكون خلق الله، و حقائق الكون الموجوده فيه و التي خلقها الله لا بد أن تنسجم مع كلام الله فلا يكون هناك تضارب، فإن حصل ما ظاهره التضارب فيما إنك فهمت حقيقه قرآنيه و هي ليست حقيقه قرآنيه، و ليس هذا المراد من الحقيقه القرآنيه، و إما أنك أتيت بشيء ليس حقيقه علميه و قلت هو حقيقه علميه، و لكن إذا تأكدنا أن هذه حقيقه قرآنيه - وهذا هو الفرق - و هذه حقيقه علميه، فلا بد أن يلتقيا لأن قائل القرآن هو خالق الكون».

بل إن بعض المفسرين و الباحثين يوحّدون في المعنى بين الكون المنظور، و هو الوجود، و الكون المقروء، و هو القرآن، و يعتبرون أن الكون المنظور هو أدق تفسير للكون المقروء و ليس العكس، يقول د. محسن عبد الحميد، متحدثا عن ٤.

ص: ١٩

١- هذا هو الإسلام - محمد متولى شعراوى، ص ٢٠٤.

مدرسه الأفغانى و محمد عبده و رشيد رضا فى التفسير العلمى، أنه يجب (١) «الانطلاق من المبدأ القائل كلما ازدادنا معرفه بما فى الوجود من الأسرار و القوانين ازدادنا علما بما فى كتاب الله، ذلك لأن الكون المنظور أعظم و أدق تفسير للكون المقروء، فلا بد إذن من الاستفادة من العلوم المتنوعه، و الثقافات الإنسانيه المتعدده الحديثه فى تفسير القرآن الكريم فى داخل الضوابط الأصوليه المعروفه بين علماء الإسلام التى تضبط الاتجاه لحركه تفسير القرآن فى كل عصر».

و لكن أليس فى البحث عن الحقائق العلميه فى القرآن، أو تفسير القرآن تفسيراً علمياً معاصراً ما يقود إلى ربط العقيدته بمفاهيم العلوم و حقائقها، التى قد تتغير مع الزمن و مع الاكتشافات الجديده، مما يجعل القول فى القرآن خاطئاً علمياً على التفسير القديم مما يضطرنا لأن نغير التفسير مع كل حقيقه جديده للعلوم؟ و بذلك نكون كمن قال فى القرآن برأيه، و هو أخطر التفاسير و أسوأها؟ لا شك أن هذه المقوله حقيقه عبر بها بعض الكتاب و المؤلفين، كالعقاد و بنت الشاطىء و أمين الخولى، عن ملاحظاتهم على محاولات التفسير القسريه التى تمت فى بعض الأقطار العربيه، و بعد أن يؤكد العقاد فى كتابه عن الفلسفه القرآنيه من أن العلوم الإنسانيه (٢) «تتجدد مع الزمن على سَنَه التقدّم فلا تزال بين نقص يتم و غامض يتضح و موزّع يتجمّع، و خطأ يقترب من الصواب، و تخمين يترقى إلى يقين، و لا يندر فى القواعد العلميه أن تتقوض بعد رسوخ أو تترزع بعد ثبوت، و يستأنف الباحثون تجاربهم فيها بعد أن حسبوها من الحقائق المفروغ منها عدّه قرون، فلا يطلب من العقيدته أن تطابق مسائل العلم كلما ظهرت مسأله منها لجيل من أجيال البشر، و لا يطلب من معتقديها أن يستخرجوا من كتبهم تفصيلات تلك العلوم... الخ»، لذا يستنتج العقاد من ذلك (٣) «كلا لا حاجه بالقرآن لمثل هذا الادعاء لأنه كتاب عقيدته يخاطب الضمير، و خير ما يطلب من كتاب العقيدته فى مجال العلم أن يحث على التفكير، و لا يتضمن حكماً من الأحكام يشل حركه العقل فى تفكيره أو يحول بينه و بين الاستزاده من العلوم ما استطاع و حيثما استطاع».

و لكن ألا يقود هذا إلى تعجيز القرآن أمام العلم، أو على الأقل إثبات اختلافه معه و هو من أخطر قضايا الاختلاف بين الدين و العلم، يعود العقاد قائلاً (٤): «القرآن ٠».

ص: ٢٠

١- تطور تفسير القرآن- د. محسن عبد الحميد، ص ٢٢١.

٢- الفلسفه القرآنيه- عباس محمود العقاد، ص ١٨.

٣- المصدر السابق، ص ١٩.

٤- المصدر السابق، ص ٢٠.

الكريم يطابق العلوم، أو يوافق العلوم الطبيعيه بهذا المعنى الذى تستقيم به العقيدته و لا تتعرض للنقائض و الأظانين كلما تبدلت القواعد العلميه، أو تتابعت الكشوف بجديد ينقض القديم أو يقين يبطل التخمين، و فضيله الإسلام الكبرى أنه يفتح للمسلمين أبواب المعرفة و يحثهم على و لوجها و التقدم فيها، و قبول كل مستحدث من العلوم على تقدم الزمن، و تجدد أدوات الكشف و وسائل التعليم، و ليست فضيلته الكبرى أن يقعدهم عن الطلب و ينهاهم عن التوسع فى البحث و النظر لأنهم يعتقدون أنهم حاصلون على جميع العلوم». لا شك أن تخوف العقاد، و من معه، من التفسير العلمى كان بسبب التفسيرات العلميه التى ظهرت فى زمنهم، و التى كانت فعلا منحرفه جدا و غير مستنده على أساس علمى منهجى، حتى أن الشيخ طنطاوى جوهرى كان يؤمن بأن القرآن لا يفسر إلا بالعلم الحديث، فكتب تفسيره و مزج فيه الآيات القرآنيه بالعجائب الكونيه، و يؤكد أن القرآن سر العلوم.

لقد لخص الدكتور عفت محمد الشرقاوى، فى كتابه «الفكر الدينى فى مواجهه العصر»، حجج الذين يعارضون التفسير العلمى بالنقاط التاليه (١):

١) إن الفهم الدقيق للألفاظ يحتم علينا فهمها فى حدود الاستعمال الذى نزلت فيه، و هذا يحول بيننا و بين التوسع فى جعلها تدل على معان لم تعرف بها وقت نزول القرآن.

٢) يجب أن نقف بعبارات القرآن عند ما فهمه العرب الخالص، و لا نتجاوز ما ألفوه فى علومهم و أدركوه من معارفهم، لأننا نعتقد أن البلاغه هى مراعاة مقتضى الحال.

٣) إن مهمه القرآن دينيه اعتقاديه و ليست علميه.

٤) ينبغى أن لا- نقحم النظريات العلميه على القرآن الكريم، أو نعتبر أن القرآن الكريم مطالب بموافقته كلما تغيرت من زمن إلى زمن، و من تفكير إلى تفكير.

٥) إن إدخال التفسيرات العلميه على الإشارات القرآنيه، و بالصوره التى جرى عليها بعض الكتاب و العلماء، لا بد أن يفضى، عما قريب أو بعيد، إلى الصراع بين الدين و العلم.

٦) التفسير العلمى يحمل أصحابه على تأويل القرآن تأويلا متكلفا يتنافى مع الإعجاز و لا يسيغه الذوق السليم. ٥.

ص: ٢١

٧)التفسير العلمى بدعه حمقاء و دفاع فاسد عن إعجاز القرآن من كل وجه.

لا- شك أن هذه الملاحظات و الحجج قد أثرت على مسيره التفسير العلمى للقرآن، فبعد أن ذهب الانبهار الأول فى العلوم عبثا، كانت تؤخذ بلا مناقشه و لا دراسه بحيث أن تكون نظريه علميه افتراضيه، و أن تكون قاعده أو قانونا علميا حقيقيا، أصبح اليوم للتفسير العلمى، بل و الإعجاز العلمى، مدرسه متشعبه متعمقه منهجيه وضعت لنفسها الضوابط و الشروط لهذا التفسير قبل ممارسته، بل و إنها رجعت إلى بعض الآراء الوارده عن القدامى من علماء و فقهاء لكى تبنى رأيها على أرضيه ثابتة من القناعه، و لكى تبقى للقرآن دوره الإعجازى المستمر حتى فى هذا العصر، فما دام هو صالحا لكل زمان و مكان فيجب إذا أن يقول كلمته فى كل جديد من العلوم و المعارف الحقيقيه، لكى يستدل من ذلك على أنه كلام الله، و أنه معجزه رسول الله، و إلى جميع العالمين فى كل وقت و حين.

ص: ٢٢

لو حاولنا أن نرجع فى التاريخ إلى الورا إلى زمن النبوة و ما بعدها، للتعرف على كيفية تصور القرآن عندهم لوجدنا ما يعيننا على التاصيل الفكرى للإعجاز العلمى للقرآن، و أنه كانت هناك بدايات لتفسير القرآن علميًا و ضمن مفردات كل عصر، و ما وصل إليه من تطور هذه العلوم آنذاك، ففى الحديث النبوى عن على بن أبى طالب، كرم الله وجهه، ورد هذا الحديث (١) قال: (أما إنى قد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة، فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم و خبر ما بعدكم و حكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، و من ابتغى الهدى فى غيره أضله الله، و هو حبل الله المتين، و هو الذكر الحكيم، و هو الصراط المستقيم، هو الذى لا تزىغ به الأهواء، و لا تلتبس به الألسنة، و لا يشبع منه العلماء، و لا يخلق على كثرة الرد، و لا تنقضى عجائبه، هو الذى لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سيجعنا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ [الجن ١/٢] من قال به صدق، و من عمل به أجر، و من حكم به عدل، و من دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم...))... لعل هذا أقدم أثر لحديث النبى صلى الله عليه و سلم عن القرآن، فهو لا يشبع منه العلماء و لا تنقضى عجائبه... و يروى أيضا عن على بن أبى طالب فى وصفه للقرآن أنه قال (٢): «القرآن ظاهره أنيق و باطنه عميق، لا تفنى عجائبه و لا تنقضى غرائبه و لا تكشف الظلمات إلا به، و هو أمر زاجر و صامت ناطق و حجة الله على خلقه، أنزله الله نورا لا تطفأ مصابيحها، و سراجا لا يخبو توقده، و بحرا لا يدرك قعره، جعله الله ريبا للعلماء و ريبعا لقلوب الفقهاء و محاج لطرُق الصلحاء و دواء ليس بعده داء، و هو كتاب الله بين أظهركم، ناطق لا يعيا لسانه، و بيت لا تهدم أركانه و عز لا تهدم أعوانه».

١- التاج الجامع للأصول-منصور على ناصف، ج ٤ ص ٧.

٢- تفسير مفردات القرآن-سميح عاطف الزين، ص ٧.

و لقد كان هذا التصوّر سائدا عند الصحابه و التابعين، لذا فإن الإمام الغزالي ينقل فى إحياء علوم الدين عن بعض العلماء (١) «أن القرآن يحوى سبعة و سبعين ألف علم، و مائتى علم، إذ كل كلمه علم»، ثم يروى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال:

«من أراد علم الأولين و الآخريين فليتدبّر القرآن»، ثم يقول بعد ذلك: «و بالجمله، فالعلوم كلها داخله فى أفعال الله عزّ و جل و صفاته، و فى القرآن شرح ذاته و أفعاله و صفاته، و هذه العلوم لا نهايه لها، و فى القرآن إشاره إلى مجامعها. ثم يزيد فى ذلك فيقول: بل كل ما أشكل فهمه على النظّار و اختلفت فيه الخلائق فى النظريات و المعقولات فى القرآن إليه رمز و دلالات عليه يختص أهل الفهم بدركها، فتفكر فى القرآن و التمس غرائبه لتصادف فيه مجامع علم الأولين و الآخريين».

أما السيوطى (٢) فيعتبر احتواءه على علوم و معارف لم يجمعها كتاب من الكتب، و لا- أحاط بعلمها أحد فى كلمات قليله، و أحرف معدوده، أول وجه من وجوه إعجاز القرآن، و يروى أحاديث و آثار كثيره فى هذا الصدد، منها ما رواه البيهقى عن الحسن قال: أنزل الله مائه كتاب و أربعة كتب أودع علومها أربعة منها التوراه و الإنجيل و الزبور و الفرقان، ثم أودع علوم الثلاثه فى الفرقان. و يروى عن ابن مجاهد أنه قال:

ما شىء فى العالم إلا- و هو فى كتاب الله عز و جل. و يروى عن ابن أبى الفضل المرسى قوله: جمع القرآن علوم الأولين و الآخريين بحيث لم يحط بها علما إلا واهبها و المتكلم بها، ثم رسول الله صلى الله عليه و سلّم خلا ما استأثر به سبحانه، ثم ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابه و أعلامهم، مثل الخلفاء الأربعة و ابن مسعود و ابن عباس، حتى قال لو ضاع لى عقال بعير لوجدته فى كتاب الله. ثم يستعرض السيوطى جميع العلوم النابعه من القرآن، فيجمع كل العلوم الموجوده فى عصره و يصل إلى القول (٣): «و قد احتوى على علوم آخر من علوم الأوائل، مثل الطب و الجدل و الهيئه و الهندسه و الجبر و المقابله و النجامه و غير ذلك»، و ينقل عن الراغب قوله «إن الله تعالى كما جعل نبوءه النبيين نبينا و مولانا محمد صلى الله عليه و سلّم مختمه، و شرائعهم بشرعته من وجه منتسخه و من وجه متممه مكمله جعل كتابه المنزل عليه متضمنا لثمره كتبه التى أولها (٤) أولئك على هدى من ربهم و أولئك هم المفلحون [البقره ٥/].» قوله ٩.

ص: ٢٤

- ١- أصول التفسير و قواعده- خالد عبد الرحمن العك، ص ٢٢٠.
- ٢- معترك الأقران فى إعجاز القرآن- السيوطى- ج ١ ص ١٢.
- ٣- المصدر السابق، ص ١٧.
- ٤- المصدر السابق، ص ١٩.

يَتْلُوا صِيْحْفًا مُطَهَّرَةً* فِيهَا كُتِبَ قِيَمَةُ [البينه ٢/٣]، و جعل من معجزه هذا الكتاب أنه مع قله الحجم متضمن للمعنى الجم بحيث تقصر الأبواب البشريه عن إحصائه و الآلات الدنيويه عن استيفائه، كما تبه عليه بقوله وَ لَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَ الْبَحْرُ يَمِدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفَدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ [لقمان ٢٧/]. و أخيرا يروى السيوطى قول القاضى أبى بكر بن العربى فى قانون التأويل: علوم القرآن خمسون علما، و أربعمائه علم، و سبعة آلاف علم، و سبعون ألف علم، على عدد كلم القرآن مضروبه فى أربعة، إذ لكل كلمه ظهر و بطن و حد و مطلع، و هذا مطلق دون اعتبار تركيب و ما بينهما من روابط، و هذا مما لا يحصى و لا يعلمه إلا الله. و يروى السيوطى حديثا عن أبى هريره أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (إن الله لو أغفل شيئا لأغفل الذره و الخردله و البعوضه).

و ممن تابع مفردات التفسير العلمى الدكتور محسن عبد الحميد، حيث يرجع بداياته إلى الإمام الغزالى (١) فى كتاب جواهر القرآن، الذى دعا فيه إلى أن هذه العلوم المعروفة ليست أوائلها (أصولها) بخارجه عن القرآن، لأن جميعها مغترفه من بحار معرفه الله تعالى. فالعلماء بهذه العلوم هم الذين يعرفون الأسرار و السنن الكامنه وراء الآيات الكونيه فى القرآن الكريم، و التى تمثل بحار أفعال الله تعالى فى الوجود. و يرى الدكتور عبد الحميد أن الغزالى لا يعتقد بوجود هذه العلوم جميعها بتفاصيلها فى القرآن، و إنما كان يعتقد أن موازينها و مفاتيحها هى الموجوده فيه، و لعل أكثر من تعامل بمفردات العلوم من تفاسير القرآن هو الفخر الرازى فى تفسيره الكبير الذى آمن بمقوله الغزالى و أكثر من استخدامها فى تفسيره.

إلا أن الدكتور عبد الحميد، فى دراسته عن تفسير الرازى، يقول عنه (٢) «إنه لم يذكر أن فى القرآن كل العلوم و المعارف الإنسانيه بالفعل، بل إنه مشى على أساس أن القرآن يجلب نظرنا إلى القوانين المتنوعه المنشوره فى الكون، و لن نستطيع أن نفهمه حق الفهم إن لم نطلع على العلوم و المعارف، إذ أن فى ضوئها نفهم كثيرا من أسرار القرآن»... إذن فالقدامى من العلماء و الباحثين، و من الصحابه و التابعين كانوا يعتقدون أن كل العلوم فى القرآن، سواء عرفوا هذه العلوم التى كانت فى عصرهم أو لم يعرفوها، و أن فيه علم الأولين و الآخريين، و لمعرفتنا بحدود علومهم فى ذلك الزمان و اختلاط بعضها ببعض فإننا لا نستغرب منهم ذلك، فأين كتاب الله من كتبه.

ص: ٢٥

١- تطور تفسير القرآن- د. محسن عبد الحميد، ص ٢٢٥.

٢- المصدر السابق نفسه.

البشر؟ و أين علم الله من علم البشر؟ فالأساس الذي اعتمدوه في أحاديثهم عن القرآن، و ما استخرجوه و استنبطوه منه يعود إلى هذا اليقين و الإيمان بصدقه قبل البرهنة عليه، و ذلك لأنه من الله و من علم الله و من كلام الله، فخالق الكون و الخلق أدرى بما خلق أ لا- يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ [الملك ١٤/١] و لعل خير ما يستشهدون به على جميع ما يذكره من علوم القرآن أنه هو نفسه قال: وَ لَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَ الْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ [لقمان ٢٧/٢٧]. فمن يؤمن بالقرآن يؤمن بهذه الآيه، و من يؤمن بهذه الآيه فليبالغ ما شاء، فلن يصل إلى حدود علم الله، لأن علم الله مطلق و جميع المبالغات المفهومه و غير المفهومه هي نسيه لعقل الإنسان المحدود، و لا شك أن المعترضين و المحتجين على تفسير القرآن علميا هم ناس مؤمنون أيضا و لا يختلفون عن أن علم الله هو فوق البشر، و أن كلام الله المعبر عن علمه في القرآن هو أبعد من أن يحيط به عقل، إلا أن الاختلاف بينهم و بين المؤيدين للتفسير العلمى يكمن حول المناسبه و الالتقاء الحقيقى بين كل آيه و كل علم، فهل هذه الآيه قصد منها كذا، و تدل على كذا حقيقه علميه، أم أنها لا تدل على ذلك! و هل القرآن فيه ما يشير إلى أبواب و مبادئ العلوم فى كذا آيه، أم أن هذه الآيه تفسيرها أسباب النزول و المعانى المحدده و المشخصه فيها، كما فسّرها الرسول صلّى الله عليه و سلّم أو بعض الصحابه و التابعين؟ هنا مكمن الخلاف، و هذه مسأله قادت إلى سؤال كبير طرحه العقاد على نفسه فيقول (١) «هل معنى ذلك أن الكتب المقدسه لا تفهم إلا كما فهمها المخاطبون بها لأول مره؟ أو معناه أنها تفهم فى كل عصر حسب النظريات العلميه التى انتهى إليها أبنائهم؟ و رغم أن العقاد من المعارضين للتفسير العلمى للقرآن إلا أنه حينما يجابه هذا السؤال يقول بأنه لا محل للخلاف فى أن الإنسان العصرى مطالب بفهم كتبه المقدسه، و فهم ما توجهه على ضميره من الفرائض و الشعائر و الواجبات، و الفهم المطلوب من المكلف المخاطب يقتضى أن المسلم مأمور فى القرآن بالتفكير و التأمل و التدبّر و الاستقلال بذلك عن الآباء و الأجداد، و أخبار الزمن القديم و أئمه الدين، و ليس الخطاب مقصورا على العرب الأميين، و لا هو مقصور على أبناء القرن العشرين، و لكنه عام مطلق لكل عصر و كل زمان، إذ ليس من المعقول أن يفكر الإنسان على نسق واحد فى جميع العصور. و مع هذا فالعقاد يؤكد أن التفكير ٧.

ص: ٢٤

١- الفكر الدينى فى مواجهه العصر- د. عفت محمّد شرقاوى، ص ٤٢٧.

العصرى شىء و إقرار النظريات العلميه المتجدده شىء آخر».

و نفس السؤال يطرحه الأستاذ محمد الصادق عرجون فى كتابه «نحو منهج لتفسير القرآن»، مع العلم أنه يعارض معارضة شديده لما وقع من تفسيرات علميه للقرآن، يقول (١): «إذا كان أسلافنا من أعلام العلماء و حكماء الإسلام قد خاضوا بحار العلوم و لجج المعارف، و اقتحموا حصون الأفكار فى أزمانهم، و لم يتركوا منها مشرعا إلا و ردوه، و اتخذوا من كافه معارفهم و أفكارهم معينا لفهم كتاب الله فهما يقوم على حقائق العلم الصحيح لتبين هدايته و إقامة محبته، فما موقفنا نحن من عصرنا و معارفه و وسائله و أفكاره و مذاهبه؟ هل نقف من آيات الله عند مبلغ ما وصل إليه أسلافنا فى أعصرهم، و هو نهايه احترام العقول فى بيئاتهم و أزمانهم و مجتمعهم؟ أو نتقدم فى شجاعه كما تقدموا إلى البحث بوسائل عصرنا، و نغوص فى بحار معارفه بعقولنا التى ربّاه القرآن الحكيم و حديثه و براهه أسلوبه و لطف مدخله و دقه تصويره، و رائع تناوله لقضايا الحياه و الكون مع عنايته بتثبيت قواعد الإيمان فى قلوب دارسيه من المؤمنين».

و رغم معارضته للتفسيرات العلميه التى وقعت للقرآن، نراه يجب بضروره ذلك و لكن بشروط هى أن لا نخضع القرآن لنظريات علميه لا تزال فى مهبط التجارب، و قد تعصف بها فتصبح من قبل الأساطير، كما فعل بعض المتحمسين و بعض المخدوعين ببريق العلم التجريبي، و أن نحذر أشد الحذر من الشطحات القرمطيه التى تقصد إلى تحريف آيات الله عن مواضعها، و يخلص إلى القول (٢) «و النظر فى تفسير الآيات الكونيه يجب أن يقصد أولا- إلى تبيين هدايه القرآن تبيينا علميا، لا على أساس أن نجعل النظريات العلميه التجريبيه هى تفسير الآيات القرآنيه و معانيها التى قصدها القرآن الكريم، و لكن على أساس أن القرآن الكريم لا يصادم علما ثبت بالبرهان القطعى ثبوتا لا يحتمل الارتياب و الشكوك، و الراسخون فى العلم من المؤمنين تزيدهم النظريات العلميه فى حقائق الكون و خواطر طبيعه إيماننا بجلال الله و عظمه الخلاق العليم»...

إن جميع المعارضين لتفسير القرآن علميا، تنصب ملاحظاتهم على ممارسات بعض المفسرين و انحرافاتهم فيها، و لم أجد من يعترض مبدئيا أو فكريا أو يعطى قانونا عاما يبرر به سبب رفضه للاستفاده من العلوم و المعارف الحديثه فى تفسير القرآن. فالدكتور عائشه عبد الرحمن، حينما تتحدث عن سلبات التفسير العلمى، ٣.

ص: ٢٧

١- نحو منهج لتفسير القرآن- محمد الصادق عرجون، ص ٦١.

٢- المصدر السابق، ص ٦٣.

تضع أمامها تفسيرات مصطفى محمود المبتسره و التي لا تصمد كثيرا أمام النقد، حتى كتب أكثر من واحد كتابا كاملا في الرد عليه، منهم الدكتور عبد المتعال الجبري في كتاب «شطحات مصطفى محمود في تفسيراته العصريه للقرآن الكريم»، أما كتاب الدكتور عائشه «القرآن و التفسير العصري» فهي تؤكد فيه أننا نتورط، من هذا المنهج في التفسير، إلى المزلق الخطر يتسلل إلى عقول أبناء هذا الزمان و ضمائرهم، فيرسخ فيها أن القرآن إذا لم يقدم لهم علوم الطب و التشريح و الرياضيات و الفلك و أسرار البيولوجيا و الإلكترون و الذره ليس صالحا لزماننا، و لا جديرا بأن تسيغه عقليتنا العلميه و يقبله منطقتنا العصري. و هكذا تصل إلى القول بأن مثل هؤلاء الذين يلحون على التفسير العصري للقرآن يغرون أبناءنا بأن يرفضوا القرآن كما فهمه الصحابه في عصر البعث و مدرسه النبوه، ليفهموه في تفسير عصر من بدع هذا الزمان.

أما الدكتور عبد المتعال فإنه يفترض على المفسر، قبل أن يدخل في مجال التفسير، ضوابط عدده منها دراسه العلوم الكونيه و الاجتماعيه، لأنها كما يقول تزيدنا يقينا بنسب القرآن إلى عالم الغيب و الشهاده الحكيم العليم، و يعتقد أن حقائق العلوم المنوعه التي سبق القرآن بتبيانها و لم تكن موجوده عند نزول القرآن، تزيدنا يقينا بأن القرآن من عند الله، إذ هي تؤكد لنا علم الله بالغيبيات و هيمنته على المخلوقات أ لا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ [الملك ١٤/١] إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ [القمر ٤٩/١] و هي برأيه ظلال من المعرفه تساعدنا على تصور عظمه الله في كتابه المسطور، و أنه على النحو الذي تجد عظمته في كتابه المنشور كتاب الوجود، فنقف أمامه سبحانه خاشعين مسلمين مؤمنين قانتين.

و يستنتج الدكتور من ذلك ضابطا أو شرطا للتعامل معها من خلال قوله (١) «و أبحاثنا العلميه-معشر البشر-ينعكس عليها قصور مداركنا و قدراتنا، و من ثم فهي أقل من أن نفهم في ضوئها كتاب الله، و إنما الصواب و المنطقي أن نفهمها في ضوء كتاب الله، فإن الكامل هو الذي يحكم على الناقص»، إلا أن الكاتب، و رغم كون كتابه محصورا بشطحات مصطفى محمود في تفسيراته العصريه، يطرح حكما قاسيا حينما يؤكد على (٢) «إن الإلحاح على صوغ المفاهيم الإسلاميه و نصوص الشريعه ٢».

ص: ٢٨

١- شطحات مصطفى محمود في تفسيراته العصريه للقرآن الكريم-د. عبد المتعال الجبري، ص ٢٣.

٢- المصدر السابق، ص ١٢.

فى قوالب النظريات العلميه المعاصره، له خطره على الإسلام ذاته فى المدى البعيد لحركه الحرب ضد الإسلام»، و يضرب مثلا على ذلك العلاقه التى قامت بين المسيحيه و العلم حينما حاولت أن تدخل شروح الإنجيل كدراسات فى الطبيعه و الفلك و الرياضه و الطب و شتى العلوم، و درست هذه بقوانينها على أنها وحى مقدس، فلما سقطت هذه العلوم بالتطور سقطت المسيحيه معها، و كذلك الحال مع الديانه الزرادشتيه عند ما وضع علماء الدين و مدارسهم، التى كانت تهيمن على الثقافه، ما ليس من الدين من علوم الفلك و الطبيعه و غيرها، فلما جاءت الفلسفات اليونانيه و السورانيه سقطت الديانه الزرادشتيه مع علومها، و كذلك بعض الأديان الأخرى. ثم يطرح الكاتب سؤالا خطرا أكثر (١) «هل تشجيع المستعمر لهذا النمط من التفاسير أولا... ثم انسياق المخلصين فى هذا التيار دون سوء قصد ثانيا، يسلمنا إلى المأساه التى تحطمت المسيحيه على صخرتها؟ إنها محاولات -لا شك- خير منها عدمها و أولى الأ- تسمى تفسيرا للقرآن، و مع ذلك فلن تنال من الإسلام شيئا إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون [الحجر ٩/٩]»، و كم سبقت فى كيده محاولات فباءت بالفشل:

كناطح صخره يوما ليوهنها* لم يضرها و أوهى قرنه الوعل إذن، فالمسأله أخطر من أن نمّر عليها مرور الكرام، حيث دخل الاستعمار فيها بشكل غير مباشر، و لو عدنا قليلا إلى قصه تفسير القرآن عبر التاريخ، و ما دخل عليها من انحرافات سنجد أن هذا الانحراف فى التفسير العلمى -إذا صح الادعاء به- يكون ليس جديدا على محاولات تفسير القرآن بأشكال و أساليب مختلفه، فما ذكره الشيخ خالد عبد الرحمن العكّ فى كتابه «أصول التفسير و قواعده» عن الاتجاهات المنحرفه فى التفسير عبر التاريخ قوله (٢) «إن مما لا شك فيه أن إخضاع تفسير القرآن الكريم لميول شخصيه، و مذاهب ذات مفاهيم مغاليه، فتح على المسلمين باب شرّ خطير، و لج منه أعداء الإسلام للّس فيه و تشويه صورته و إفساد عقائده، كما أنه دلف منه أصحاب البدع إلى ترويج بدعهم مستترين بآيات الله تعالى، كما منى التفسير بأصحاب الميول المختلفه و النزعات المنحرفه حين وضعوا أقوالا فى التفسير نسبوها إلى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم أو إلى بعض أصحابه زورا و بهتاناً...» ٨.

ص: ٢٩

١- شطحات مصطفى محمود فى تفسيراته العلميه للقرآن الكريم -د. عبد المتعال الجبرى، ص ١٣.

٢- أصول التفسير و قواعده -خالد عبد الرحمن العكّ، ص ٢٢٧-٢٢٨.

إذن، فالانحرافات التي دخلت على تفسيرات القرآن كثيرة و متنوعه، و لكن كل هذا ما كان ليضر القرآن شيئاً، فأخطاء التفسير لا تقدر في القرآن، و إنما بالمفسرين أنفسهم، فهم الذين أخطئوا، قصداً أو بلا- قصد. و يرجع الشيخ خالد العكع عوامل هذا الانحراف إلى ثلاثة عوامل: أولها: فساد نوايا المفسرين لتحقيق غايات نكره أو مشوهه، و ثانيها: أن يعتقد المفسر معنى من المعاني ثم يريد أن يحمل ألفاظ القرآن الكريم على ذلك المعنى الذي يميل إليه و يعتقد، و ثالثها: أن يفسر القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه ممن كان من الناطقين بلغه العرب، و ذلك بدون نظر إلى غايه المتكلم بالقرآن و هو الله تعالى، و إلى المنزل عليه، و هو رسول الله، و المخاطب به و هم الناس جميعاً. و يظهر انحراف التفسير في العامل الأول بسوء النيه، و الثاني في حمل الألفاظ القرآنيه على المعنى الذي يميل إليه، و يعتقد من غير نظر إلى ما تحمله الألفاظ من المعاني الواضحه و من الدلاله و البيان، و العامل الثالث إثبات المعنى الذي يراه المفسر، من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم بالقرآن، و هو الله تعالى و المخاطب به و سياق الكلام.

إن صور الخطأ في العامل الثاني يظهر من خلال كون المعنى الذي يريده المفسر صواباً، غير أن لفظ القرآن لا يدل عليه و لا يراد منه، كتفسير بعض الصوفيه و الوعاظ الذين يفسرون القرآن بمعان صحيحه في ذاتها لكنها غير مراده في النص و إن كان المعنى الظاهر لا ينافيها، و قد تظهر صور الخطأ بأن يكون المعنى الذي يريده المفسر صحيحاً لكن ظاهر النص لا يحتمله، كتفسير بعض الصوفيه الذين يفسرون القرآن بمعان إشاريه صحيحه في حد ذاتها، و لكنهم يقولون إن المعاني الظاهريه للآيه غير مراده، و هو أقرب ما يكون إلى تفسير الباطنيه، و قد تظهر صور الانحراف بأن يكون المعنى الذي يريده المفسر خطأ، و هو مع هذا يحمل عليه لفظ القرآن مع أنه لا يدل عليه و لا يراد منه. و قد تظهر هذه الصور بأن يكون المعنى الذي يريد المفسر نفيه أو إثباته خطأً بيناً، و هو مع هذا يسلب لفظ القرآن ما يدل عليه و يراد به و يحمله على ذلك الخطأ تعمداً، و هذه الصوره تنطبق على أهل البدع و المذاهب الباطله من الغلاه و المتعصبين.

أما صور الانحراف، التي تظهر في العامل الثالث، فتظهر من خلال أن يكون اللفظ محتملاً للمعنى الذي ذكره المفسر لغه، و لكنه غير مراد، و ذلك كاللفظ الذي يطلق في اللغه على معنيين أو أكثر و المراد منهما واحد بعينه حسب السياق، فيأتي المفسر فيحمله على معنى آخر من معانيه غير المعنى المراد. أو قد يظهر بأن يكون

اللفظ موضوعا لمعنى بعينه و لكنه غير مراد فى الآيه، و إنما المراد معنى آخر غير ما وضع له اللفظ بقريته السياق مثلا، فيخطئ المفسر فى تعيين المراد لأنه اكتفى بظاهر اللغه فيفسر اللفظ على معناه الوضعى.

إذن، هذه هى الاحتمالات و الانحرافات التى كشف عنها تاريخ تفسير القرآن فى الماضى، و يمكن من خلالها معرفه كثير من الأخطاء التى وقع بها المفسرون فى السابق لعدم تقيدهم بشروط التفسير الموضوعه له، و لأن السبب الأساسى الذى كان يحركهم هو البدع الباطله التى دعتهم إلى تحريف الكلم عن مواضعه، و فسروا كلام الله تعالى و سنه رسوله صلى الله عليه و سلم بغير ما أريد به، و تأولوه على غير تأويله.

فأصحاب المنهج الفلسفى الكلامى خاضوا فى تفسير الآيات المتشابهات و تأويل الصفات على مقتضى العقل فقط، و أرادوا من الآيات أن تكون أدله شاهده على أفكارهم، فأخذوا فى تأويلها بشتى الوجوه حتى يطابقوها على ما يريدون، و إذا ما وجدوا آيات تقف ضد أفكارهم أخذوا فى تأويلها لتطابق أصولهم. و أما أصحاب المنهج الصوفى فقد استخدموا المنهج الإشارى الرمزى لآيات القرآن، لاعتقادهم أن كل آيه فى القرآن تخفى وراءها معنى باطنا مقصودا لا يكشفه الله إلا للخاصه منهم، و أن المعرفه الحقه اليقنيه لا- تدرك إلا- بالتأويل الباطنى العميق و المجاهده النفسيه فى حالات الكشف العليا، و أن الوقوف على ظواهر النصوص القرآنيه حجاب يمنع من الوصول إلى معرفه حقائق الأمور، و أن علم الظواهر يدخله الظن و الشك، و الكشف الباطن يرفع الظن و يزيل الشك. و أما أصحاب الغلو و المتعصبين فقد دأبوا على حمل الآيات القرآنيه بشكل متكلف لتأييد آرائهم و تثبيت أفكارهم، فالخوارج و الجبريه و المعتزله... هم أصحاب هذا المنهج، و من هنا أيضا يمكن وصف تدخل السياسه فى تفسير القرآن حينما أخذ بعض المفسرين يشير إلى طوائف الحروريه و الخوارج، بل و حرب على و معاويه و غيرها على أن لها إشارات داله فى القرآن الكريم، و قد كان للشيعة تفاسير خاصه أيضا فى هذا المجال.

و إذا عرفنا أن كل هذه الانحرافات قد دخلت فى التفاسير عبر التاريخ، رغم ادعاء كل فئه إلى أنها هى الصواب و غيرها الخطأ، حتى عادت حركه التفسير من جديد إلى الوراء لتنقيه تفاسير القرآن من الأغاليط، فاتجه بعض المتأخرين إلى الوقوف عند حدود تفسير الرسول و الصحابه و التابعين له و قوفا حادا، و مع هذا فقد كان للإسرائيليات نصيب كبير فى بعض هذه التفاسير لم يستطع أن يتخلص منها كليا..

لقد كانت الصوره الكئيبه، التى عاشتها الأمة الإسلاميه حتى القرن التاسع عشر،

صوره تعكس وقف النشاط الفكرى و العلمى و سياده الخرافات، و اصطبغت العقليه الإسلاميه بصيغه القعود و التواكل و انتشار الجهل، و لما كان الدافع الأساسى لحركه هذه الأمه و انبعاثها هو القرآن الكريم فكان يجب أن يقع اللوم على المفسرين، الذين أقعدوا القرآن بتفاسيرهم و خرافاتهم على أن يقوم بفاعليته الأساسيه فى بعث الأمه، و أن يبقى منارا قائدا لها فى كل زمن و حين، و لهذا نرى أن بدايات حركه النهضه العرييه انطلقت من إعاده النظر إلى القرآن و إعطائه دوره فى بعث الأمه، و ذلك من خلال فهمه الفهم الصحيح، و تجاوز كل التفسيرات المشوّهه التى طرحت كل شىء فى أقوالها إلا القرآن، و قد تجمد القرآن فى كتبهم فى أحسن أحواله بدراسات لغويه و لفظيه و بلاغيه و نحويه و معان جامده تسودها الإسرائيليات و الخرافات الباطنيه، حتى غطت بغيارها على روح القرآن الحقيقيه التى كانت أساس بعث أمه أميّه قادت العالم فى أنصع و أنضج حضاره فى تاريخ العالم، من هنا كانت دعوه جمال الدين الأفغانى إلى النهضه و اليقظه بإعاده النظر فى تفسيراتنا للقرآن. يقول الدكتور محسن عبد الحميد و هو يبحث المدرسه الحديثه فى تفسير القرآن (1): «هاجم الأفغانى بشده المناهج التفسيريه التى أقحمت علوما و مصطلحات غريبه عقليه و لغويه و نقلية فى تفسير الآيات، فحجبت حقائقه عن الناس، و صنعت من تفسير آياته أحاجى معقده لا يستطيع إلا العالم الخبير أن يقترب منها، و تحوّلت كتب التفسير إلى ميادين تعبيريه بالغه الصعوبه يستعرض فيها العالم قوته كلها لإغلاق العبارات، فحرم المسلم من تذوق القرآن و فهم آياته و الانفعال بروحه. و دعا الأفغانى إلى فهم القرآن و السنه النبويه الصحيحه و أعمال السلف الصالح، أما ما تراكم عليه و تجمّع حوالبه من آراء الرجال و استنباطاتهم و نظراتهم فينبغى ألا نعول عليها و حيا، و إنما نعول عليها رأيا، و لا نحملها على أكفنا مع القرآن فى الدعوه إليه و إرشاد الأمم إلى تعاليمه... و كان يدعو إلى منهج فى التفسير يقلع ما رسخ فى عقول العوام و معظم الخواص من فهم بعض العقائد الدينيه و النصوص الشرعيه على غير أوجهها، مثل حمل نصوص القضاء و القدر على معنى يوجب عليهم ألا يتحرّكوا إلى طلب مجد أو تخلص من ذل».

و هكذا نرى أن الدكتور محسن عبد الحميد يعتقد أن الأفغانى و محمد عبده، و رشيد رضا أعادوا للقرآن صورته الحقيقيه بعد نزع كل الخرافات و التأويلات .

ص: ٣٢

والتفسيرات اللغويه و اللفظيه، و كل ما حجب حقيقه القرآن و روحه عن المسلمين، و كان تفسيرهم المشترك «المنار» هو خير التفاسير التي قدمت لبدايه التفسيرات الحديثه للقرآن (١): «إن ما يؤخذ صاحب المنار المفسرين عليه هو إخضاعهم النصوص القرآنيه الواضحه للمصطلحات العلميه و الفلسفيه و الأصوليه الحادثه، دون أن ينطلقوا من ضوابط صحيحه فى التفسير اتفق عليها المحققون من علماء القرآن و فقهاء الأمه، فى تحديدهم مفاهيم الألفاظ و استنباطهم الأحكام من مدلولات التراكيب، و بناء الأفكار الإسلاميه على اتجاهات متينه متفقه مع تلكم الضوابط».

لقد رد تفسير المنار على المفسرين بالرأى و على الصوفيه و على الباطنيه و أهل البدع، ثم قام بتنقيه التفاسير من الإسرائيليات الكثيره و الأخبار الواهيه التي أفسدت، على كثير من المسلمين، حقائق الدين و قوانين الحياه، فكونت عندهم عقليه خرافيه تصدق كل خبر دون تمحيص أو تدقيق مما يصطدم أساسا مع الإسلام الذى دعا إلى التفكير و النظر. على أن الملاحظ على هذا المنهج التفسيري العقلي، و نتيجته لموقعه بين ضغط الخرافه من جهه و ضغط الفتنه بالعلم من جهه أخرى، مما جعله يميل إلى جعل مألوف السنن الكونيه هى القاعده الكليه لسنه الله، فردوا الكثير من الخوارق إلى مألوف سنه الله دون الخارق منها، و إلى تأويل بعضها بحيث يلائم المعقول، و إلى الحذر و الاحتراس الشديد من الغيبات، و هو ما ذكره سيد قطب فى ملاحظاته عليه. إن هذا المنهج العقلي فى التفسير هو الذى قاد لأن ينص، فيما ينص عليه من ضوابط، على (٢) «المبدأ القائل كلما ازدادنا معرفه بما فى الوجود من الأسرار و القوانين ازدادنا علما بما فى كتاب الله، ذلك لأن الكون المنظور أعظم و أدق تفسيراً للكون المقروء، فلا بد إذن من الاستفاده من العلوم المتنوعه و الثقافات الإنسانيه المتعدده الحديثه فى تفسير القرآن فى داخل الضوابط الأصوليه المعروفه بين علماء الإسلام، التي تضبط الاتجاه لحرکه تفسير القرآن فى كل عصر، و قد تكون هذه هى النافذه التي بدأ منها دخول التفسير العلمى إلى القرآن بالمفهوم المعاصر، خاصه و أنه تاريخياً بدأ فيما يبدو بعدها بقليل، و إن كان لم يلتزم فى بداياته بالضوابط الأصوليه الخاصه بالتفسير فانحرف إلى ما انحرف إليه».

لا شك أن التطرف فى التفسير العلمى هو الذى جعله ينحرف عن مساره كتفسير، إضافة إلى عدم تقيده بالضوابط المعمول بها للتفاسير، و قد لخص الشيخ خالد العك ١.

ص: ٣٣

١- تطور تفسير القرآن- د. محسن عبد الحميد، ص ٢١٣.

٢- المصدر السابق، ص ٢٢١.

انحراف تفسير الشيخ طنطاوى جوهرى بالصور التاليه (١):

(١) يفسر الآيات القرآنيه تفسيراً لفظياً مختصراً، ثم سرعان ما ينطلق لذكر أبحاث علميه مستفيضه يسميها «لطائف أو جواهر»، و تلك الأبحاث المستفيضه بطبيعه الحال أفكار علماء الشرق و الغرب فى عصره، و هو بهذا جعل تفسيره يخرج عن موضوعه الأساس ألا «و هو إظهار معانى القرآن بالطريقه الشرعيه» حتى قال بعض نقاده «فيه من كل شىء سوى التفسير».

(٢) إيداعه فى تفسيره صور النباتات و الحيوانات و المناظر الطبيعيه و تجارب العلوم، و هذا ما لا يعهده المسلمون فى تفسير القرآن العزيز.

(٣) اعتماده فى تفسير كثير من الحقائق الدينيه التى جاء بها القرآن نقيه صافيه، على ما جاء عن أفلاطون فى نظريته، و هذا ما لا يجوز شرعاً لأن القرآن بحقائقه الثابته الناصعه بغنى عن أوهام الفلسفه الأفلاطونيه.

(٤) ركونه إلى تفسيرات الباطنيه الباطله فى رسائل إخوان الصفا، فهو حين ينقلها يبدى رضاه عنها و تصديقه بها مع أنها تخالف الثابت من نصوص الكتاب و السنه.

(٥) استخراجه علوماً مزعومه بواسطه حساب الجمل الذى لا يوصل إلى حقيقه ثابتة، و هذه طريقه أخذت عن اليهود، كما أنه يعتمد أوهام تحضير الأرواح التى يقول بها الخراصون.

هذه هى مجمل الأمور التى جعلت تفسيره يخرج عن منهج علمائنا الثقات الأثبات فى تفسير القرآن الكريم.

أما مدعى التجديد، كما يسميهم خالد العك، فيذكر ثلاثه منهم، هم مصطفى محمود فى «تفسيراته العصريه للقرآن الكريم»، و الشيخ أبو زيد الدمهورى فى «الهدايه و العرفان فى تفسير القرآن»، و الأستاذ عبد الودود يوسف فى تفسيره «تفسير المؤمنين»، و يذكر أن انحرافات مصطفى محمود نشأت من النقاط التاليه (٢):

(١) تصويره أن القرآن الكريم إذا لم يقدم للناس علوم الطب و التشريح و الرياضيات و الفلك و أسرار البيولوجيا و الإلكترى و الذره، فليس صالحاً لزماننا و لا جديراً بأن تسيغه عقليتنا العلميه و يقبله منطقنا العصرى.

(٢) تفلته من قيود الآداب الإسلاميه فى التعبير فى التفسير، فوقع فى أسر الانفعال و الرغبه فى التعبير المتحرر من الألفاظ الرصينه الهادفه لأسمى ٥.

ص: ٣٤

١- أصول التفسير و قواعده- د. خالد عبد الرحمن العك، ص ٢٥٣.

٢- المصدر السابق، ص ٢٥٥.

المعاني التي تليق أن يؤتى بها في تفسير كلام الله تعالى، حيث لم يهذب عباراته بالتأدب في حق الله تعالى وحق كلامه الكريم، كما لم يهذب ألفاظه مع علماء الإسلام فقدح بهم على لسان المتصوفه النظريين.

٣) تمثله في كتابته بصوره المتلّيف الظمان إلى آفاق روحيه مندفعه اندفاع من أتخمه الشبع المادي حتى أحس بثقل أغلاله، فانطلق وراء سراب للخلاص، غير عابئ بأى شىء، فوقع في شطحات الصوفيه النظرية، كما وقع في تأويلات الباطنيه.

٤) وفي ضجيج العصرنه (الطنانه الرنانه)، يقدم تفسيره العصرى في صوره «العجائب والغرائب» التي تبهر بصر العامه فلا تعد ترى الرؤيه الصحيحه التي تميز الحق من الباطل، ولا تقدر أن تفصل بين منطق التفكير العلمى الصحيح وجرأه الادعاء.

هذه هي مجمل الأسباب التي جعلت رجل العصر و العلم ينحرف في تفسيراته العصريه للقرآن الكريم.

أما الشيخ أبو زيد الدمهورى فقد أحدث ضججه كبرى في أوساط علماء الأزهر، حيث أنكروا عليه منهجه المنحرف في تفسيره، و انتهى الأمر بمصادره الكتاب و الحكم على صاحبه بالزيغ و الضلال.

أما «تفسير المؤمنين»، لعبد الودود يوسف، فيكفى أن البوطى قال عنه «أعتقد أن جميع العلماء يتفوقون على أن هذا التفسير يحوى بين دفتيه أخطاء كثيره جدا جدا، حتى لو تجاوزنا الأخطاء الشكليه التي تكون في عبارته بسبب الركه أو عدم جلاء المعنى، لأن الكاتب ربما لم يستطع أن يوضح فكرته. لو تجاوزنا هذا.... فإن هناك أخطاء أخرى في الصميم، يعنى في الأحكام في تفسير جوهر الآيات، و هذه الأخطاء، كما و كيفا، مهمه جدا».

من كل ما تقدم، نرى أن الأخطاء و الانحرافات، التي وقعت في بعض التفسيرات العلميه و المعاصره، لم تقم على أساس مبدئى أو تأصيلى، و إنما قامت و وقعت بسبب عدم التزام الضوابط العامه لأى تفسير، و كل تفسير لا يلتزم بالضوابط العامه الموضوعه من قبل علماء الإسلام لكل تفسير، فإنه سينحرف عن مسيرته سواء كان تفسيراً علمياً أو صوفياً أو باطنياً أو كلامياً، لذا فإن جميع الملاحظات الوارده على النماذج المذكوره، في جانب التفسير العلمى و العصرى، لا تختص بتفسير دون تفسير، فهى ملاحظات منهجيه يخطئ بها كل من يتجاوزها و يقوم بالتفسير، لذا فلن

تكون حجه أو دليلاً حاكماً لإهمال و ترك التفسير العلمى للقرآن، بل و الإعجاز العلمى الجديد له. إن الأخطاء فى التفاسير موجوده، كما ذكرنا سابقاً، فلا يعنى هذا أن نترك كل التفاسير لهذه الحجه، و نحن نرى أن الدكتور محسن عبد الحميد، بعد استعراضه للتفاسير عبر التاريخ، يقول عن هذا الاتجاه العلمى (١): «الذى أعتقده أن من الضرورى أن نستفيد من تطور العلوم و المعارف فى فهم كثير من الآيات الكونيه فى القرآن الكريم، و الخطأ فى التفسير حينئذ لا يكون خطأ فيه، إذ من المسلمات عند العقلاء أنه ليس كل ما يذكره المفسرون، فى تفاسيرهم فى تفسير القرآن صحيح».

على أن الحجه الأقوى، التى يذكرها المعترضون على مثل هذا التفسير، تلخص، كما رأينا، عند العقاد و عند محمد الصادق عرجون و غيرهم كثير، هو الخوف من تسميه الحقيقه القرآنيه الحقيقه العلميه، ثم يمضى زمن فنكتشف علمياً أن هذه الحقيقه ليست علميه، و بالتالى ينتج أن نخطئ القرآن أو نغير تفسيره عند كل مستجد من الحقائق العلميه، خاصه و أن العلوم تتطور و بشكل سريع يجعلها قد تنقلب من النقيض إلى نقيضه أحياناً، و بذلك نكون قد نزعنا عن القرآن يقينه المطلق المشخص، و سلمنا أمره إلى التجارب العلميه الاحتماليه أو النظريات العلميه الافتراضيه. و هنا يذكر الأستاذ عبد الوهاب خلاصاً واضحاً لا لبس فيه، يدافع فيه عن هذا السلوك و الرأى فىقول (٢): «و بعض الباحثين لا يرتضون الاتجاه إلى تفسير آيات القرآن بما يقرره العلم من نظريات و نواميس، و حجّتهم أن آيات القرآن لها مدلولات ثابتة مستقره لا تتبدل، و النظريات العلميه قد تتغير و تبدل، و قد يكشف البحث الجديد خطأ نظريه قديمه، و لكن لا أرى هذا الرأى، لأن تفسير آيه قرآنيه بما كشفه العلم من سنن كونه ما هو إلا فهم للآيه بوجه من وجوه الدلاله على ضوء العلم، و ليس معنى هذا أن الآيه لا تفهم إلا بهذا الوجه من الوجوه، فإذا ظهر خطأ النظرية ظهر خطأ فهم الآيه على ذلك لا- خطأ الآيه نفسها، كما يفهم حكم من آيه و يتبين خطأ فهمه بظهور دليل على هذا الخطأ».

و إذا كان هذا الجواب لا- يكفى لأنه يترك فكره التغيير على العلم قائمه و بالتالى يتغير التفسير معها، فإننا نجد تتمه الجواب الأوفى عند شعراوى الذى يقول، فى كتابه «هذا هو الإسلام»، و فى حديثه عن علاقه الحقيقه العلميه و القرآن، و تأكيده أن الحقيقه العلميه يجب أن تلتقى مع القرآن لأن القرآن كلام الله و حقائق الكون خلق .»

ص: ٣٦

١- تطور تفسير القرآن- د. محسن عبد الحميد، ص ٢٢٦.

٢- علم أصول الفقه- عبد الله خلاف، ص ٣٠.

اللّه، فلا بد أن ينسجما يقول (1): «إن الناس لا- يفتنون إلى أهميه تحديد ما هو العلم؟ لا يقال علم إلا إذا كانت قضيه و أنت تجزم بها و هي واقعه و عليها دليل، بغير ذلك لا يكون علما، و العلم من أجل اكتشاف حقائق الكون مفهوم أن يبدأ بالملاحظه ثم التجربه ثم النظرية ثم الحقيقه العلميه، فلا- يقال حقيقه علميه إلا في نهايه المطاف بأن تسلم، و كل الجزئيات تنطبق على هذه الحقيقه و لا- تشذ عنها حقيقه، فإذا جئت لتخضع القرآن لملاحظه علميه نقول لك هذا غلط، لأنه من الجائز ألا تنجح الملاحظه بالتجربه، و إذا جئت لتخضع القرآن لتجربه علميه نقول أيضا هذا غلط، لأنه من الجائز ألا تنفع التجربه، و إذا أردت أن تخضع القرآن لنظريه نقول هذا غلط أيضا، لأن النظرية يمكن أن تخطئ، لكن إذا وصلت إلى حقيقه علميه نقول لك: إن لم يكن في القرآن ما يؤيدها فليس فيه قطعا ما يعارضها، لكن نحن نقول أيضا إن العلم لا يعرف الكلمه الأخيره باستمرار، ما يسمى بالحقائق العلميه اليوم يخضع للتغيير و التبديل غدا، هنا لا تكون حقيقه». و يضيف شعراوى أيضا: «إذن، فالذين يمنعون أن القرآن قد يلتقى ببعض الحقائق العلميه نقول لهم لا- لكن حققوا أولا- أنها حقيقه علميه، فإذا وصلت مسأله إلى مرتبه الحقيقه العلميه فالقرآن لا يعارضها، بل يمكن أن يؤيدها».

إذن، فالخطأ ليس خطأ الحقيقه العلميه و إنما خطأنا نحن في طريقه قراءتنا لها في القرآن. يجب إذن أن نضع ضوابط لطريقه فهمنا و تفسيرنا للقرآن على ضوء العلم بهذه الدقه لكي لا تشبته علينا الأمور، لأن أكثر الملاحظات الوارده على التفسير العلمى جاءت من أسلوب التعامل بين الحقيقه العلميه و القرآن، و على هذا الأسلوب، سليما أو خاطئا، كانت الأحكام تطلق على التفسير العلمى للقرآن رضا و قبولا، أو رفضا و احتجاجا، على أن من الملاحظات التى ذكرت على هذا التفسير أيضا أنها قد تطغى تلك المباحث عن المقصود الأول فى القرآن، و هو الهدايه و الإعجاز، و هو ما وصف به تفسير طنطاوى أن فيه كل شىء إلا التفسير، لأن إسراف المفسّر من هذا يجعل التفسير ليس بتفسير، حيث يكون أشبه بكتب العلوم و الفنون منه بكتب التفسير. لقد ذكر الأستاذ محمد عبد العظيم الزرقانى فى كتابه «مناهل العرفان فى علوم القرآن» أن من آثار امتزاج العلوم الكونيه بالتفسير ما يلى (2): ٠.

ص: ٣٧

١- هذا هو الإسلام- محمد متولى شعراوى، ص ٢٥.

٢- مناهل العرفان فى علوم القرآن- محمد عبد العظيم الزرقانى، ج ٢ ص ١٠٠.

١) مسأيره أفكار الناس و معارفهم، و تفسير القرآن لهم تفسيراً يشبع حاجاتهم من ثقافته الكونية.

٢) إدراك وجوه جديده للإعجاز فى القرآن من ناحيه ما يحويه أو يرمز إليه من علوم الكون و الاجتماع.

٣) دفع مزاعم القائلين بأن هناك عداوه بين العلم و الدين.

٤) استماله غير المسلمين إلى الإسلام من هذا الطريق العلمى الذى يخضعون له دون سواه فى هذه الأيام.

٥) الحث على الانتفاع بقوى الكون و مواهبه.

٦) امتلاء النفس إيماناً بعظمه الله و قدرته، حينما يقف الإنسان فى تفسير كلام الله على خواص الأشياء و دقائق المخلوقات حسب ما تصوّرها علوم الكون.

كما أن لامتزاج العلوم الكونية و الآدميه بالتفسير آثاراً أخرى مشتركه بينهما فيما يأتى:

أ) زياده الثقة بالقرآن و عروبه و معارفه و إعجازه.

ب) الإيمان بأنه كتاب غنى بكل ما يحتاجه إليه البشر من ألوان السعاده.

ج) الإيمان بأنه كتاب الساعه و دستور الناس إلى يوم القيامه، يصلح لكل زمان و مكان، و لا يستغنى عن كنوزه و ذخائره إنسان.

إن أكثر الملاحظات و التفسيرات الخاطئه المستشهد بها لدى المعترضين تقوم على كيفية و أسلوب تعامل القرآن مع الحقيقه كما ذكرنا، و أحياناً نجد أن المؤيدين و المعارضين فى التفسير على ذات الآيه القرآنيه و ذات الحقيقه العلميه، و لكن أسلوب أحدهما يقود إلى بينه للمعارضين و أسلوب الآخر يقود إلى بينه للمؤيدين، فالاختلاف إذن ينصب على طريقه تعامل و تعبير كل منهما عن هدفه، و إذا ما اتفقنا على أسلوب موحد فإن كثيراً من ضجيج و براهين المحتجين و المعترضين على التفسير العلمى تسقط و لا- تصلح للاحتجاج بها، لذا فإن الدكتور محسن عبد الحميد يضرب مثلاً على المظهرين اللذين يجب أن يتخذهما التفسير العلمى فى نظره، فيقول (١):

«أولهما: تسخير الحقائق العلميه فى كشف مدلول الآيه القرآنيه، فاحتمال الخطأ هنا غير قائم، على سبيل المثال قوله تعالى قالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى (٤٩) قالَ رَبُّنَا الَّذِى ٦.

ص: ٣٨

أعطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى [طه ٤٩، ٥٠]، فإذا جئنا فسخرنا علم الحياه كلها فى تفسير هذه الآيه و بيان عظمه الخلق الإلهى و دقته كان حسنا و مفيدا جدا، لأننا سنبين هنا سر الإعجاز فى هذه الآيه الكريمة. فنحن هنا نتحدث فقط عن تفاصيل خلق الكائنات و سبل الهدايه المتنوعه الدقيقه و العجيبه التى زود الله بها تعالى تلك الكائنات، و لم ندع أن القرآن فيه تفاصيل علم الكائنات، لأنه من المعلوم أن تلك التفاصيل متروكه للعقل يكتشف فيها قوانين الحياه الدقيقه المتنوعه عبر الزمان و المكان.

و ثانيهما: تفسير آيه قرآنيه بحقيقه علميه أو نظريه علميه محدده المعالم، فى قوله تعالى أ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا [الرعد ٤١/لا- يمكن أن نقطع بأن الآيه تدلّ دلالة قطعيه على كرويه الأرض، أو هى المعنى المقصود فى الآيه، لعدم قيام الدليل القطعى على ذلك لا- من منطوق الآيه و لا- مفهومها، و لكن نستطيع أن نقول إنه من الاحتمال أن تكون كرويه الأرض ضمن معنى الآيه الكريمة، و كذلك قوله تعالى أ وَ لَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا أَ فَلَا يُؤْمِنُونَ [الأنبياء ٣٠/].

فالنظريات العلميه فى نشأه الكون تذهب إلى أن النجوم و الكواكب كانت، فى مبدأ نشوئها، كتله سديميه كبيره جدا تكونت منها تلك النجوم و الكواكب بفعل قوانين طبيعيه فيزيائيه معينه، فإذا جاء المفسر فادعى أن المقصود بمعنى الآيه تلك النظريات أخطأ فى مدّعاها، و إذا قال ليس بعيدا أن يكون ذلك المعنى هو المراد كان الاحتمال فى صدق مدّعاها قائما، و حينئذ لم يفعل شيئا إلا أنه استأنس بتلك النظريات فى إلقاء الضوء على معنى الآيه، فإذا أخطأ فى التفسير، لبطلان تلك النظريات فى يوم من الأيام، كان الخطأ خطأ التفسير و ليس بطلانا لمعنى القرآن الكريم فى آيه من آياته».

إن جميع هذه المحاولات التوفيقيه، بين مؤيدى التفسير العلمى و معارضيه، استدعت أن يوضع للتفسير العلمى ضوابط محدده للمفسرين حتى لا يقع أحد فى القول على الله بغير علم، فمن تقيدها بعصمته من الخطأ و الخطل.

و مجمل هذه الشروط التى وضعها العلماء هى (١):

(١) مراعاة شروط التفسير العامه لكل تفسير و المقره من قبل الأصوليين. ٤.

ص: ٣٩

١- أصول التفسير و قواعده- د. خالد عبد الرحمن العك، ص ٢٢٤.

(٢) أن يكون التفسير للآيات الكونية مطابقا لمعنى النظم القرآني.

(٣) ألا يخرج حد التفسير إلى عرض النظريات العلميه المتضاربه.

(٤) أن تثبت المفسر من النظريات العلميه التي يفسر بها الإشارات القرآنيه الكونيه.

(٥) ألا يحمل الآيات القرآنيه على النظرية العلميه حملا، فإن كانت النظرية مطابقه للمعنى فيها و نعمت، وإلا... فلا.

(٦) أن يجعل مضمون الآيات القرآنيه الكونيه أصلا للمعنى الذي يدور حوله الإيضاح و التفسير.

(٧) أن يلتزم بالمعاني اللغويه في اللغة العربيه للآيات التي يريد إيضاح إشاراتها العلميه، لأن القرآن عربي.

(٨) ألا يخالف مضمونا شرعيا في تفسيره.

(٩) أن يكون تفسيره مطابقا للمفسر من غير نقص لما يحتاج إليه من إيضاح المعنى، و لا زياده لا تليق بالعرض و لا تناسب المقام.

(١٠) أن يكون مراعيًا للتأليف بين الآيات و تناسبها و مؤاخذاتها، فيربط بينها لتكون و حده موضوعيه متكامله.

و يبقى السؤال مطروحا عن مدى الحاجه و الضروره التي تجعلنا نطرق تفسير القرآن علميا في هذا العصر، ألا يكفي في دعايه البشر إلى الهدايه المضامين و الأفكار التي فهمها العرب و المسلمون من القرآن في القديم؟ و لما ذا ندخل هذا الباب الذي كثر فيه الخطأ حتى خشينا على القرآن أن يزداد تفسيراً باطنياً جديداً؟ ثم هل من القرآن نفسه ما يدعونا إلى طرق هذا الباب و يأمرنا به لكي نكون مأمورين شرعا به؟ و لو افترضنا أننا لم نطرق هذا الباب فهل نكون بهذا قد حجّمتنا القرآن و قيّدناه بعصر دون عصره؟ و قللنا من صلاحيته لكل زمان و مكان؟ و إذا كان القرآن طالبنا بالتدبّر و التفكير، ألا يكفي سلاح العقل و ما قدّمه المتكلمون و الفلاسفه المسلمون لاستيعاب عمليه التدبّر و التفكير القرآني؟ و لا- نحتاج إلى تجارب العلماء و بحث المختبرات التي تخرج كل يوم علينا بنظريات علميه جديده و قوانين عن الكون و الطبيعه و الحياه، تنفض فيها ما سبق من نظريات و قوانين كانت تسميها هي نفسها علميه فتجاوزتها إلى غيرها، و لم تتوقف الحياه على شكل دون شكل من هذه النظريات و القوانين؟ و أخيراً، هل نستطيع مثلاً أن نستغنى عن التفسير العلمى للقرآن و الإعجاز

العلمى فى هذا العصر، الذى لا- يعرف إلا لغه العلم و الحضاره و الطاقه و الماده و النسيه، و لغه الرقم الحسبى فى الكمبيوترات تتحكم فى كل مفردات حياته؟ و للجواب على هذه الأسئلة جميعا كان علينا استعراض أفكار و آراء و مضامين الذين يؤيدون التفسير العلمى، و ما يعنيه فى العصر الحاضر أمام تصادم الحضارات و الأفكار و صراعها بين الشرق و الغرب، و بين الماديه و الروحيه، و بين معسكرات الإلحاد و معسكر الإيمان و أسلحه العلم و مختبراته و بحوثه، التى تخدم أغراض كل معسكر و كل اتجاه. فهل نستطيع أن نقف على الحياد أو نرفض التعامل مع العلم المعاصر و صراع التلسكوبات و الأقمار الصناعيه تزدهم فى الفضاء، و صراع الميكروسكوبات مع الخليه الحيه و مع مفردات الذره و جسيماتها حتى ضاق العالم من التسميات الجديده للاكتشافات داخل كل منها، فاستخدموا الكمبيوترات المتقدمه لخرن المعلومات عنها بدل الكتب و الأوراق التى لا تتسع لها؟ هل نستطيع أن ندعى أن ديننا و قرآنا صالح لكل زمان و مكان و نحن جالسين على التلّ لا نبدي رأيا، و ليس لنا رأى فى كل هذا لأن قرآنا نزل فى غير هذا العصر و لقوم أميين فتّروه عند معطياتهم اللفظيه و البلاغيه، و استخراجوا منه الأحكام التى يريدون و عمّموها، فنحن نطبقها كما هى و نفهم القرآن كما فهموه؟ ألا نكدّب نحن القرآن نفسه حينما نضعه هذا الموضوع، و هو الذى دعا بأكثر من سبعمائيه آيه للتفكر و التدبّر علميًا بالكون و خلقه و خالقه، و يتوجه بالخطاب، فى خمسين موضعا، للذين يعقلون، و مائه موضع للذين يعلمون، و ثلاثين موضعا للذين يتفكرون و يتفقهون؟ ألا نكون مناقضين للقرآن نفسه و هو الذى يخاطبنا مباشرة بالجواب على كيف لفهم حقيقه الخلق أفلا- يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (١٧) وَ إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (١٨) وَ إِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (١٩) وَ إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ... الخ [الغاشيه ١٧-٢٠] و إذا كان القرآن هو دليل و معجزه سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم، و أنه نبى من عند الله، فكيف سنحاجج أبناء هذا العصر، علماء و مثقفين و عوام، بأن رسولنا مرسل إلى الخلق كلهم حتى قيام الساعه، و لا نبى بعده لأنه خاتم النبيين، إذا لم يكن هذا الدليل و هذه المعجزه قائمه بعملها الإعجازى لكل العصور و أبنائها المخاطبين بهذا النداء؟ و لو كانت هذه المعجزه معجزه لأنباء العصر الذى أنزلت عليهم فآمنوا بها فى وقتها، فما الذى يجعل أبناء عصرنا و العصور اللاحقه لا- معجزه لديهم سوى الأخبار التاريخيه عن هذه المعجزه، فما الفرق بينها و بين معجزات باقى الأنبياء الذين مضوا مع معجزاتهم

و ليس لهم دليل اليوم على صدق نبوتهم بمعجزاتهم غير أخبار يرويها التاريخ؟ «إن الإيمان بالنبوة يقتضى وجود المعجزه، و التصديق الجازم بخوارق العادات يحتاج إلى برهان، فمعجزه محمد صلى الله عليه و سلم هي القرآن، و لا تزال هذه المعجزه تتحدى منذ أكثر من أربعة عشر قرنا و إلى الآن، أما معجزه الأنبياء السابقين فإنها غير مدرکه و لا محسوسه لنا فى الوقت الحاضر» (١). إذن، فإن المعجزه هي دليل صدق الأنبياء على دعواهم، و لقد كان القرآن و لا يزال هو المعجزه المثبتة لنبوه محمد صلى الله عليه و سلم، و فى ذلك يقول وحيد الدين خان... (٢): «عن أبى هريره عن النبى صلى الله عليه و سلم قال: (ما من الأنبياء نبى إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، و إنما كان الذى أوتيته و حيا أوحاه الله إلى، فأرجو أنى أكثرهم تابعا ليوم القيامة). إن هذا الحديث النبوى يعين جوانب بحثنا الصحيحه، فهو يقول إن أهم و سائلنا لمعرفة النبى هو الكتاب الذى جاء به مدعيا أنه من عند الله، و القرآن هو رساله الرسول بين ظهرانينا، كما أنه يبرهن على صدقه، فما الخصائص التى تبرهن على أن القرآن من عند الله؟» و مما يذكره وحيد الدين خان فى الإعجاز هو إعجاز القرآن بالتحدى الدائم على أن يأتوا بمثله و نبوءات القرآن الغيبية، و من ثم الإعجاز العلمى فيه و يقول عنه (٣):

«إنه رغم نزول القرآن قبل قرون كثيره من عصر العلوم الحديثه لم يتمكن أحد من إثبات أىه أخطاء علميه فيه، و لو أنه كان كلاما بشريا لكان هذا ضربا من المستحيل»، و يضيف فى موضع آخر (٤): «القرآن الكريم هو المعجزه الداله على صدق نبوه محمد صلى الله عليه و سلم و ما عدا القرآن من خوارق العادات التى ظهرت بين يديه فلا تعد من معجزاته لأنها لم تنقل بالتواتر، فضلا عن كون المعجزه بالنسبه إلى آخر الأنبياء لا بد أن تظل قائمه بالتحدى و تلك الخوارق لم تعد قائمه، يمكن أن توجد لدى غير المسلمين قناعات بصدق نبوه محمد صلى الله عليه و سلم».

إذن، فعلى القرآن أن يقول كلمته الإعجازيه اليوم لكل العالم، و أن يتحداهم و كأنه نازل اليوم من عند الله، و أن يبقى متحديا إلى يوم القيامة لكل عصر بطابعه الذى يتميز به، و عصرنا عصر علم و ثقافه، فهل نجابه العالم بإعجاز بلاغى و لفظى و هو فيه من العلوم و المعارف ما لا يحيط به قلم و لا يحصيه رقم...؟ و إذا ما تكاسلنا عن أن نعطيه دوره فإن العمليه لا تبقى فى حدود الاختيار لأن معنى هذا تكذيب ٦.

ص: ٤٢

١- الأصول الفكرية للثقافة الإسلامية- د. محمد الخالدي، ج ٢، ص ٢٤٥.

٢- المصدر السابق، ج ٢، ص ٢٤٦.

٣- المصدر السابق، ج ٢، ص ٢٦٦.

٤- المصدر السابق، ج ٢، ص ٢٨٦.

القرآن الذى قال إنه يتحدى العالم كله أن يأتوا بمثله أو بسوره من مثله، و نكذب الرسول صلى الله عليه و سلم الذى قال: أرسلت إلى الناس كافة، فكيف يصدّقه العالم اليوم دون معجزه؟ فأى كفر بعد هذا؟ و ما نفعل بإيماننا إذا كنا نكذب قرآننا و نبينا، و ما الذى يبقى فى الإيمان بعد؟ إذن، فالإعجاز العلمى فى القرآن هو معجزه الله و رسوله إلى عصرنا، فكيف يجب أن نتعامل به؟

ص: ٤٣

لقد كانت بعض التجارب الفاشله، التي ذكرناها سابقا و التي وقع بها المفسرون للقرآن تفسيريا علميا، قد دفعت بعض العلماء و الفقهاء لأن يقف موقف المعارض للتفسير العلمي، و ذلك كان لا بسبب عدم قبول القرآن للتفسير العلمي و إنما لأن الذين فسّروه آنذاك لم يلتزموا بالضوابط المحدده، سواء للتفسير بشكل عام و للتفسير العلمي بشكل خاص، و لذلك وقعوا في أخطاء كثيره في مقابله الآيه القرآنيه للحقيقه العلميه، و لأن حماستهم الزائده دفعتهم، بمناسبه و غير مناسبه، لحمل آيات القرآن على المكتشفات و القوانين العلميه الحديثه مما جعلها تخرج بالآيات القرآنيه عن معانيها اللغويه و مدلولاتها الشرعيه، و تنحرف بها عن الغايه و الهدف الساميين اللذين جاءت من أجلهما، و مما جعلها أيضا تقع في كثير من المتناقضات حتى وصف أحد الكتاب عملهم بأنه (١) «أشبه بالعبث منه بالدفاع عن القرآن أو إظهار إعجازه، بل ربما أوقع القرآن في تناقض خطير بسبب تأييده لنظريتين متناقضتين بدون ضابط أو قانون من لغه أو شرع». و بعد أن حددنا شروط التفسير العلمي و ضوابطه، فلنأخذ نموذجا جيدا من التفسيرات العلميه التي التزمت بالضوابط المحدده لمثل هذا التفسير، بل و وضع هذا النموذج تحت عنوان (المعجزه القرآنيه) للدلاله على مدى الثقه التي يوليها لهذا الجانب من التفسير للقرآن.

يبدأ الدكتور محمد حسن هيتو كتابه المعجزه القرآنيه (الإعجاز العلمي و الغيبي) بمقدمه يبنى عليها الكتاب و منهج الكتاب، و هي عن علاقته النبوه بالمعجزه و علاقته شموليه الرساله بختم النبوه فيقول (٢): «إن نبينا عليه الصلاه و السلام هو النبي الخاتم للنبوه، و رسالته هي الخاتمه للرسالات، و أنها باقيه إلى يوم القيامه، و عامه لكل الأمم في كل زمان و مكان، و لذلك كان لا بد للمعجزه من البقاء ليعاينها كل من آمن أو دعى إلى الإيمان إلى يوم القيامه». و بعد أن يذكر أن هناك أنواعا متعدده من

ص: ٤٥

١- المعجزه القرآنيه- د. محمد حسن هيتو، ص ١٥٢.

٢- المصدر السابق، ص ٩٠٧.

الإعجاز، كالإعجاز الغيبي و الإعجاز اللغوي و الإعجاز العلمي، و بعد أن يشخص طابع العصر و سياده المعارف العلميه و بناء فلاسفه الإلحاد إلحادهم على هذه الاكتشافات، من خلال ادعائهم أنهم عرفوا السبب و المسبب و العله و المعلول عن طريق العلم اليقين، فلم يعودوا بحاجة اليوم إلى عزو هذه الظواهر، التي كنا نراها، إلى قدره الله، و بالتالي وقع التناقض بين الكنيسه و العلم و الدين المسيحي و العلم، لأن الكنيسه بدورها، كما تعرضه، يتعارض مع العلم المعاصر. ثم ظهر الهجوم على جميع الأديان، و منها الإسلام، عن طريق ضعف الإيمان في ديار الإسلام، و بسبب ضعف المسلمين و غفلتهم و سيطره أعدائهم عليهم، بعد كل هذا يقول المؤلف:

«و هنا ظهرت المعجزه القرآنيه كالمارد الجبار الذي لا يقف في وجهه شيء إلا حطمه، لتتهز الأبراج الوهميه التي بناها فلاسفه الإلحاد بالتمويه و التدليس على غفله من دعاه الدين الحق و بعد عنهم، و لتقول للناس جميعا، من مؤمن و ملحد: مهلا- أيها الناس، فإن هذا الذي وصلتكم إليه لن يكون سببا للجحود و الإلحاد، و إنما هو من أعظم دعائم الإيمان و الإذعان... فتنبه كثير من علماء المسلمين إلى آيات الإعجاز العلمي في القرآن».

إذن، فالإعجاز العلمي كان دعوه للإيمان ضد الإلحاد في بدء ظهوره، و زاد إيمان المؤمن إيماننا و صار يعاين المعجزه القرآنيه، كما عاينها العرب الأوائل تماما و لكن بلغه العلم لا بأساليب البلاغه و البيان، لأن غايه هذه المعجزه هو الدلاله على أن القرآن كلام الله لا من كلام البشر مما يصدق نبوه محمد صلى الله عليه و آله و سلم و رساله الإسلام. و لا يدرى المؤلف إلى أى مدى سيصل الإنسان في المستقبل من حيث العلوم و المكتشفات، و لكنه يؤكد أنه (1) «على يقين بأنه كلما تقدمت به العلوم سيضع يده على معجزه جديده في كتاب الله، كان في غفله تامه عنها، ليعيش الإنسان، في كل زمان و مكان، مع المعجزه القرآنيه آيه بينه لا لبس فيها و لا غموض»، و هو يرى، في هذا الإعجاز، لكل إنسان و في كل زمان و مكان معنى قول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم (ما من الأنبياء نبي إلا- أعطى ما مثله آمن عليه البشر، و إنما كان الذي أوتيته و حيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة).

لقد أكد المؤلف، منذ البدايه، على سلامه منطلقه الفكري لهذا العمل، من خلال ربطه بين شموليه الرساله و ختم النبوه و ضروره وجود المعجزه المصدقه لهما، .٠

ص: ٤٤

و استمراريه هذه المعجزه عبر كل زمان و مكان، و إلا فإن الرساله ليست شامله لكل الناس حتى يوم القيامه، و أن النبوه يجب أن تستمر ما دام هناك أجيال ليس لله عليهم حجه بدون رسول أو نبي ذى معجزه قاهره لما تعارفوا عليه، و كانت سلامه منطلقه الفكرى أيضا حينما اعتبر التحدى المعرفى المعاصر الذى أسس الملحدون دعوتهم عليه لصرف النظر عن الإيمان و الدين، يجب أن يجابه بمعجزه تناسب هذا العصر من معرفه و علوم و مكتشفات، حيث أن القرآن كتاب هدايه و إرشاد، و ليس كتاب علم، و لكن بإعجازه جاء لكل العلوم و المعارف بنفس لغاتها و من خلالها، ليصل إلى الإيمان و الدين الحق. و قبل أن يمارس المؤلف تفسيراته العلميه أو ظواهر الإعجاز العلمى القرآنى حدّد منهجه الصحيح لذلك العمل فوصفه بأنه منهج (١) «دون غلو تحمل به آيات القرآن ما لا- تحمله من المعانى و الاحتمالات، أو تفريط تعرض به عن كثير من الحقائق الكونيه و العمليه التى لا يجوز الإعراض عنها لجمود التفكير أو قصور فى العلم و معرفه».

إذن، فالمؤلف بدأ بمقدمه سليمه، علميا و شرعيا، و استخدم منهجا لا تفريط فيه و لا إفراط، لا يخلو من الحماسه للعلوم و لا تقصير عن الحقيقه العلميه أن تلحق بالحقيقه القرآنيه، و كل هذا من شروط و ضوابط التفسير العلمى المطلوب. بعد ذلك ينتقل المؤلف للحديث عن الملاءمه و المناسبه بين الإعجاز العلمى و طابع المثقفين، عربا و أجنبيا، المخاطبين بهذا الموضوع (٢) «كما نجد المثقفين أكثر تمايلا و طربا عند ما نعرض عليهم وجهها من وجوه الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم، لا سيما إذا كان هذا الوجه قطعى الدلاله، يتناظرا لا- يحتاج إلى الاستنباط و الاستنتاج، و ذلك لأن هذا الوجه ملائم للثقافه التى يحملها أبناء العصر الحاضر، و التى أصبحت قاسما مشتركا بينهم جميعا، و إذا كان هذا شأن مجتمعنا العربى، فمن باب أولى أن يكون هذا شأن غيره من المجتمعات».

بل إن المؤلف يجد أنه لما كان القرآن نفسه يحث الناس على النظر فى ملكوت السماوات و الأرض و مجال الكون و النفس، و يضرب للناس الأمثال ليلفت نظرهم إلى عظمه الخالق من خلال عظمه المخلوق، لذا فإنه يرى واجبا علينا أن نبحت كل علم يكشف عن سر من أسرار القرآن و يثبت إعجازه، كما أنه يصل إلى التأكيد على اعتقاده بأن (٣) «هذا الوجه من وجوه الإعجاز هو أبلغ هذه الوجوه، إذ يستطيع ٩.

ص: ٤٧

١- المعجزه القرآنيه- د. محمّد حسن هيتو، ص ١٤٧.

٢- المصدر السابق، ص ١٤٨.

٣- المصدر السابق، ص ١٤٩.

الإنسان، في كل عصر من العصور، أن يجد بغيته في كتاب الله من الإيمان بأن هذا الكلام ليس من كلام البشر وإنما هو من كلام الله، فكلما تقدمت العلوم الإنسانية كشفت لنا عن سر جديد لم نكن قد اطلعنا عليه من قبل، وهذا وحده كاف ليدل على أن القرآن ليس من صنع البشر، إذ يستحيل على البشر، ولو كانوا على قلب رجل واحد، وبتفكير رجل واحد، أن يوجدوا مثل هذا الكتاب الذي لم تتخلف آية واحدة من آياته على توالي الأيام وكدّ السنين والأعوام».

إن المؤلف يدرك حقيقته أن القرآن لم ينزل على أنه كتاب جيولوجيا أو فلك أو غيرها من العلوم، وإنما هو كتاب هداية و إرشاد للبشرية الحائرة و دستور أو نظام حياه للإنسانيه (١) «يجب علينا أن لا ننسى الوظيفة الأساسية التي جاء من أجلها، ألا وهي هداية البشر و رسم المنهاج القويم، فلا يجوز لنا بعد أن ننحرف عن الوظيفة الأساسية لكتاب الله، و تحميل الآيات ما لا تطيق من المعانى العلميه التي لم تسق الآيه من أجلها و لا نزلت لبيانها، وإنما هي من أوهام القارئ، و ربما انقلبت إلى ضرب من التأويل الباطنى الباطل، كما لا يجوز لنا، في نفس الوقت، أن نجمد على معارفنا القديمه الضيقه و تفسيراتنا الجزئيه المحدوده المبنيه على تلك المعلومات القديمه..... مما يؤدي في النتيجة إلى فهم القرآن فهما غير سليم في ضوء المعارف الحديثه، و في الآيات التي لها مساس بالعلوم».

لذا، يعرض المؤلف الفئات الثلاث التي انقسم عليها الناس في هذا المجال، فنه المحافظين المعارضين للتفسير العلمى، و فنه مبالغه في هذا التفسير العلمى حتى تفسر الآيات على قبول المفاهيم العلميه، و فنه وسطى بين هذا الإفراط و ذاك التفريط، و هو يرد على الفئه الأولى المعارضه للعلوم بقوله (٢): «إننا، نحن المسلمين، مدعوون في كل زمان و مكان و بنص الشرع إلى الاستفادة من كل حقيقه علميه، لأن ديننا، دين العلم و المعرفة، لم و لن يتعارض في يوم من الأيام مع حقائق العلم فى الكون و الحياه»، و يعتبر موقفها تفريطا فى حق القرآن و إعراضا عن الفهم الحقيقى للآيات المتعلقة بالكون و الحياه، و قد تقود لإيجاد فجوه بين الدين و العلم مما قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقابه، كما حدث للكنيسه.

كما يرد على الفئه الثانيه، فى غلوها و مبالغاتها، بأنها تحمل آيات القرآن - بمناسبه و غير مناسبه - على المكتشفات أو القوانين العلميه الحديثه، مما جعلها ٢.

ص: ٤٨

١- المعجزه القرآنيه - د. محمد حسن هيتو، ص ١٥٠.

٢- المصدر السابق، ص ١٥٢.

تخرج بالآيات القرآنية عن معانيها اللغوية و مدلولاتها الشرعية، و هي التي وصفها بالبعث كما قدمنا. أما الفئه الثالثه، فئه التوسط بين جانبي الإفراط و التفريط، فهى لم تتجمد جمود الفئه الأولى، و لم تتهور تهوور الفئه الثانيه، و هذه الفئه قامت بما يلى:

(١) أخذت الآيات التى لها مساس بالعلوم و فهمتها بناء على ضوء المعارف الحديثه اليقينيه لا الظنيه، و فى نطاق قوانين الشرع العامه و قواعد اللغه الثابته، فرأت فيها كل ما يدل كل ذى عقل على أن هذا القرآن ليس من عند البشر و إنما من عند الله.

(٢) وقفت عند ظاهره النص القرآنى إذا كانت دلالاته قطعيه، و إن كان يتعارض مع بعض النظريات العلميه الرائجه، جازمه بأن الخطأ فى النظرية العلميه، و أن على أصحابها أن يبحثوا عن وجه الصواب فى موضوعها مستنده على أن العلم لا يتناقض مع الدين، أو القرآن مع القوانين اليقينيه الثابته.

هكذا، يعرض الدكتور محمد حسن هيتو منهجه فى الإعجاز القرآنى فى كتابه «المعجزه القرآنيه»، متسلحاً بكل الضوابط التى وضعها العلماء، فكان كتابه خير نموذج للتفسير العلمى للقرآن، حيث فسّر فيه اثني و عشرين آيه قرآنيه بضوء مفردات العلم الحديث، كما أنه رد على مفهوم الإعجاز العددي فى القرآن، كما ورد عن رشاد خليفه، و ربطه بالتفسير الباطنى اليهودى، فهو يرفض أن يضع فى القرآن ما ليس فيه بحجه التفسير العلمى، كما فعل رشاد خليفه. إن كتاب «المعجزه القرآنيه» هو خير نموذج للتفسير العلمى للقرآن، مبدأ و منهجا و تطبيقاً، و بمقدار ما نقرأ فيه من علوم و معارف نجد فيه وظيفه القرآن فى الدعوه و الإرشاد و الهدايه متحققه، فلا نضيع وسط معلومات عن أنظمه الخلق و المخلوقات و ننسى رب الخلق و رب المخلوقات و أنظمتها و قوانينها.

و إذا ما أخذنا نموذجاً تطبيقياً لمنهج الدكتور محمد حسن هيتو، فإننا سنرى مقدار وضوح الإعجاز العلمى فى الآيات القرآنيه التى يختارها منه. ففي تفسيره العلمى للآيه الثامنه عشره، و التى وضعها تحت عنوان « مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [الذاريات/٤٩] و شعار (علماء الكون و الحياه فى قانون الزوجيه اليقيني) يقول: «لقد تكرر ذكر الأزواج فى القرآن الكريم من أوله إلى آخره مرات كثيره، و فى جوانب متعدده من جوانب الحياه، بل نصت بعض الآيات على أن كل شىء خلق فى هذا الكون خلق على قانون الزوجيه، فقال تعالى وَ تَرَى الْمَرْصَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَّتْ وَ أَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ [الحج/٥]، و قال تعالى

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلْنَا فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ [الرعد ٣/٣]، وقال أَوْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [الذاريات ٤٩/٤٩]، وقال وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى [النجم ٤٥/٤٥]، وقال وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلَمِكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَزَكَّبُونَ [الزخرف ١٢/١٢]، ثم قال تعالى: سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِمَّنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ [يس ٣٦/٣٦]، إلى آيات كثيرة في القرآن الكريم، تتكلم عن الأزواج و عن خلقها، وأن هذه الأزواج موجودة في جميع معالم الكون و الحياه و مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ .

إذن، فالزوجه لا بد أن تكون موجوده فى كل شىء يمكن للإنسان أن يضع يده عليه، و ليست مقصوره على ما يكون من الذكر و الأنثى فى النبات و الحيوان، أو على ما يمكن أن يتصف بالذكوره و الأنوثة و لو مجازاً، لأن الصيغه التى وردت من أبلغ صيغ العموم و أكملها و مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ .

و حينما يستعرض الدكتور هيتو رأى علماء السلف و أقوالهم فى الزوجين يقول بأن فهمهم لهذه الآيه كان ضمن طاقاتهم و إمكانياتهم و معارفهم، فيما وضعوا عليه أيديهم من معالم الكون و الحياه، حيث فسرها الطبرى، عن مجاهد، بأنها بمعنى الكفر و الإيمان و الشقاوه و السعاده و الهدى و الضلاله و الليل و النهار و السماء و الأرض و الإنس و الجن، و روى عن الحسن البصرى أنه قال فى هذه الآيه: الزوجان هما الشمس و القمر، و روى عن ابن زيد أنه قال فيهما هما الذكر و الأنثى... ثم قال الطبرى: و أولى الأقوال فى ذلك قول مجاهد، و هو أن الله تبارك و تعالى خلق لكل ما خلق من خلقه ثانيا له مخالفا فى معناه، فكل واحد منهما زوج للآخر و لذلك قيل زوجين، و إنما تبه جل ثناؤه خلقه على قدرته على خلق ما يشاء خلقه من شىء، و أنه ليس كالأشياء التى شأنها فعل نوع واحد دون خلافه، إذ كل ما صنعته فعل نوع واحد دون ما عداه، كالنار التى شأنها التسخين و لا تصلح للتبريد، و كالثلج الذى شأنه التبريد و لا يصلح للتسخين، فلا يجوز أن يوصف بالكمال و إنما كمال المدح للقادر على فعل كل ما يشاء من الأشياء المختلفه و المتفقه....

و لو أننا تتبعنا كتب المفسرين على اختلاف مناهجهم، من السلف و الخلف إلى عصر النهضة العلميه، لوجدناها متفقه تقريبا على هذا الذى قاله الإمام الطبرى رحمه الله تعالى، مع توسع بعضهم فى تعداد الأنواع التى لها ضد أو نقيض أو نداء، أو شبيه، و اختصار بعضهم الآخر و التقائه بذكر الذكر و الأنثى، و هذا هو الذى كانوا يشاهدونه

أو يعلمونه رضى الله عنهم. ولكن هل هذا الذى ذكروه هو كل ما نستفيدة من هذه الآيات التى تتحدث عن خلق الزوجين؟ الجواب و بكل تأكيد: لا، وهذا الذى يشير إليه تعالى فى سورة يس سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ [يس ٣٦].

إذن، فليس الأمر فى خلق الزوجين مقصورا على ما كان معروفا للناس فى القديم، وإنما هناك أشياء أخرى خلقها الله زوجين زوجين مما لم يعرفه الإنسان القديم، وكشفت عنه العلوم الحديثه، بوسائلها العلميه الدقيقه المذهله المعاصره، التى أعطت الإنسان من القدره على الإدراك أضعاف ما كان يملكه الإنسان القديم آلاف المرات، من المجاهر الألكترونيه و المقاييس الدقيقه الحساسيه، و سفن الفضاء و القوانين العلميه. فلقد توصل العلماء فى العصر الحديث إلى إدراك الكثير و الكثير من خلق الأزواج مما كان مجهولا فى الماضى، و مما نفهم به معنى جديدا فى قوله تعالى وَ مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ بل لنفهم ما هذه الآيه و ما فى معناها أنها يستحيل أن تكون من قول البشر، و إنما هى من قول خالق الأرض و السماء و عالم السرّ و العن، إذ أخبرت عن الزوجيه فى أشياء لم يكن أهل العصر الأول يعرفونها، و إنما هى من معارف هذا العصر، كما أخبرت الآيات التى معناها بأن الزوجيه فى كل شىء يمكن للإنسان أن يضع يده عليه، فإن أدرك الزوجيه به فيها و نعمت، و إلا فسيذكرها الجيل و الأجيال القادمه بما يمكن أن يتوصلوا إليه من معارف و وسائل، و لذلك فإنه يجب عليه أن يتابع البحث عنها.

بعد هذا التقديم، يقوم الدكتور هيتو بعقد فصول الزوجيه فى كل شىء كما كشفتها العلوم المعاصره، فيعقد فصلا حول الزوجيه فى الإلكترون أو الكون و الكون النقيض، و فصل حول الزوجيه فى الخليه الجنسيه، و فصل حول الزوجيه فى الكروموسومات، و فصل حول الزوجيه فى الكروموسومات فى الخليه الجنسيه، و فصل حول الزوجيه فى الجينات وراء الزوجيه فى الكروموسومات، و فصل حول الزوجيه فى تكوين الجينه نفسها وراء سر مجيئها أزواجا، و فصل حول الزوجيه فى تركيب شرطه الجينه وراء سر الزوجيه، و هو بهذا يجعل اكتشافات العلم فى جميع هذه المفردات العلميه تتحدث عن الزوجيه مصداقا لقول الله سبحانه و تعالى فى الآيات المذكوره سابقا، بل يصل إلى حد أن العلم بعد هذه الاكتشافات للزوجيه فى كل شىء، بدأ يبنى كل افتراضاته، حتى النظرية، على هذا الأساس، و من ثم يأتى العلم بتجاربه مؤكدا لهذه الافتراضات و مصدقا.

الزوجه فى الالكترون، أو الكون و الكون النقيض

إن الإنسان، أو أى كائن حى آخر، يتكون من أعضاء، وهذه الأعضاء تتكون من أنسجه، والأنسجه تتكون من خلايا، و الخلايا تتكون من جزئيات، و الجزئيات تتكون من ذرات، و الذرات تتكون من جسيمات، و هذه الجسيمات تعتبر أصغر وحده من وحدات المادة.

فجسيمات الذره الأوليه هى: البروتون و النيوترون و الإلكترون، أو بمعنى الموجب و المتعادل و السالب، و لقد كنا نسمع من أساتذتنا أن الله خلق من كل شىء زوجين، حتى الذره خلقها الله من زوجين هما النواه و الإلكترون الذى يدور حولها، أو هما السالب و الموجب فيهما، إلا أن هذه المعارف أصبحت بديهيه و بدائيه، و ليست هى مما أريد الكلام عنه، و إنما هو أمر وراء الذره، إنه أمر تكوين جسيماتها، فى أصل خلقه الأول، لنضع أيدينا على سر جديد من أسرار الإعجاز الإلهى فى خلقه و آياته.

فى عام ١٩٢٨ خرج العالم الرياضى الشاب بول ديراك، الإنجليزى، خرج على الملأ بنيا غريب مضمونه معادله رياضيه أصليه تتناول طبيعه الكون. تنبأت هذه المعادله بأن خلق الإلكترون لن يتأتى إلا- عن طريق خلق الزوجين، و هو ما يعرف، بالأوساط العلميه الفيزيائيه، بهذا المعنى أيضا (Procreation)، أى خلق الأزواج أو الزوجين. و لم يكن المراد بهذا أن الخلق يكون عن طريق إعطاء إلكترونين أو بروتونين أو نيوترونين، و إنما كان بمعنى خلق الإلكترون و الإلكترون النقيض، علما أن هذه النقائص الماديه لا يمكن أن يجتمع بعضها لا فى الزمان و لا فى المكان.

فبمجرد خلق الزوجين فى عالمنا لا- بد أن يهلك أحدها الآخر و يفنيه حين التقائه إياه، هذه هى المعادله التى أتى بها بول ديراك، و التى تحمل هذا النبأ الغريب، مما جعل الناس لا يلقون لها بالا، إذ لم تكن عقولهم تهيأت لهذا بعد. و لكن هل تحقق ما تنبأ به ديراك؟ لقد كان العلماء فى الماضى يطلقون إلى الجو أجهزه علميه داخل بالونات لتسجيل سر الأشعه الكونيه التى تأتى من السماء، و فى عام ١٩٢٣ استقبل أحد العلماء الأمريكيين، المهتمين بدراسه الأشعه الكونيه، و هو كارل أندرسون، استقبل مسارات هذه الأشعه على ألواح حساسه، و هذه المسارات بمثابة البصمات عند الإنسان، تحدد للعلماء صفات تلك الأشعه و طبيعتها و شحنتها و شخصيتها. لقد لفت نظره من بين المسارات الكثيره المسجله مسيره غريبه، ففى لحظه واحده خاطفه ظهر على لوحه الحساس ولاده جسيمين من نقطه واحده، انطلق أحدهما إلى

جبه اليمين و انطلق الآخر إلى جبه اليسار، مما جعل أندرسون حائرا في هذا المشهد، إذ أن المسارين لألكترونيين يقينا، ولكن ما هو السبب الذي جعلهما يتعدان و يفترقان أحدهما عن الآخر و كأن أحدهما عدو لقرينه؟ لم يتمكن أندرسون من معرفه السبب، و ذلك لأنه لم يكن قد اطلع، وقت مشاهدته لهذه الظاهره، على معادله ديراك الرياضيه التي أشرنا إليها، و التي كان قد نشرها قبل ثلاث سنوات في إحدى المجلات العلميه البريطانيه، إذ لو كان قد اطلع عليها لما تحير تلك الحيره فيما رأى و شاهد. و جاء بعد أندرسون الأمريكي عالمان بريطانيان عرفا ما توصل إليه أندرسون عمليا بألواح الحساسه، كما عرفا المعادله التي أشار إليها ديراك قبله نظريا، و بجمعهما، بين نتيجة أندرسون العمليه و معادله ديراك الرياضيه النظرية، أدركا السر العظيم في مسار الإلكترونين، و أشارا إلى أن معادله ديراك التي تنبأت بخلق الزوجين صحيحه تماما، على ما أثبتته أندرسون بألواح.

لقد كان ذلك اليوم الذي توصل فيه العلماء إلى تسجيل بدايه خلق أصغر و أبسط زوجين في العالم، كان يوما مشهودا في تاريخ العلم. و من أجل هذا الاكتشاف المثير الذي توصل إليه ديراك، من خلال معادله العلميه الرياضيه، حصل على جائزه نوبل في العام التالي لتحقيق ما تنبأت به معادله، و هو بالنسبه لنا نحن المسلمين يعتبر يوما مشهودا، إذ أثبت فيه العلم الحديث، في أدق مباحثه و أبداع اكتشافاته، ما أخبر به القرآن الذي سبقت آياته معادله ديراك بأربعه عشر قرنا، إذ قال تعالى وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [الذاريات ٤٩]، و قال سُيَبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ [يس ٣٦].

نعم،... إنه ليوم مشهود لنا نحن المسلمين، إذ ثبت للعالم أجمع أن هذا القرآن لم يكن من صنع البشر، و إنما هو الآيه القاطعه الناطقه بأنه من صنع خالق الكون و الإنسان و الحياه، و العالم بكل صغيره و كبيره مما خلق على أبداع نظام و أتم تقدير، و هل هذا كل ما في الأمر بالنسبه للأزواج؟.. الجواب، لا. لم يقف الأمر عند هذا الحد الذي ذكرناه، و ذلك لأنه وضع أيدينا على سر جديد و هو أن هذا الكون، في أرضه و سمائه و جزئياته و ذراته، ليس في الحقيقه إلا طاقه اتخذت صورته الماده بجسيماتها و ذراتها، و أن هذه الجسيمات حينما تجسدت تجسدت على شكل زوجين و لم تتشكل مفرده. فمولد أو خلق الزوجين اللذين ظهرا على لوح أندرسون لم يظهر من عدم، بل كان من وراء تخليقهما طاقه، أو ومضه ضوئيه، و هذه الومضه تنطلق على هيئه موجه، و تجرى في الكون بسرعه الضوء، ١٨٦ ألف ميل في الثانيه،

و الواقع أن هذا الكون-على قدر ما نعرفه الآن-له مظهران،فهو أحيانا ندركه أو يظهر لنا على شكل موجة،و هذه الموجة لا زمان لها و لا-مكان،أى فى المقاييس الرياضيه الحسيه،و أحيانا أخرى قد تتخلى الموجه أو الطاقه عن صفتها الطليقه المتحرره،و تتجسّد على هيئه ماده كجسيمات ذريه،و هى فى هذه الحاله تأتى على قانون الله الأزلّى فى الخلق زوجين زوجين..و فى المفاعلات النوويه الجباره يعيش العلماء مع خلق الأزواج ليل نهار،و فيها يسجلون تجسيد الطاقات أو الموجات على هيئه جسيمات كثيره و على الألواح الحساسه،أو فى غرف الغيوم التى توضح بدايه خلق الأزواج،يسجل العلماء مولد الإلكترون و نقيضه أو البروتون و نقيضه أو النيوترون و نقيضه،ثم إن هناك جسيمات ذريه أخرى كثيره،و هى غير الجسيمات الأساسيه الأوليه الثلاثه،التي ذكرناها،فما من جسيم منها يتجسّد-صغر شأنه أو كبر-إلا و يظهر معه فى نفس اللحظه نقيضه،ثم إنه فى كل حاله من هذه الحالات يظهر الزوجان و يتخلقان أمام أعين العلماء،لكن الشئ المثير هو أن النقيض لا يمكن أن يعيش فى مكان واحد مع نقيضه.

فإذا تقابل إلكترون مع إلكترون نقيض،فلا-بد أن يزولا-و يتخليا عن تجسّد هما المادى و يعودا إلى سيرتهما الأولى،أى إلى موجات متحرره.و الشئ الذى يعتبر أكثر إثاره و دهشه أن لكل شئ فى هذا الكون نقيضا ما عدا شيئا واحدا ألا و هو الطاقه أو الموجه المتحرره أو النور،فلا-نقيض له،و إنما تظهر النقائض فقط عند ما تتجسّد هذه الموجه أو هذا النور أو تلك الطاقه،و يؤدى إلى خلق الزوجين.لما ذا و كيف؟لا أحد يدرى.

فطبيعه الكون تضع أمامنا حقائق الوجود بصوره مثيره،فبدايه الخلق أزواج، و الأزواج جسيمات أو هى تجسيد لطاقه أو ومضه أو نور،خذ منها ما تشاء،فلا أحد يستطيع هنا أن يؤكد أمرا أو يحدّد شيئا،كما يقول الدكتور عبد الحسن صالح فى بحثه عن الأزواج،و كلما تعمّقنا فى طبائع الأشياء،و ظننا أننا قد وصلنا فيها إلى قرار أشاحت الحقيقه بوجهها و تجلّت لنا أكثر إثاره و وضعتنا فى مآزق فكريه جديده...إن الذى نعرفه حقا أن الماده تجسيد لطاقه أو قوه،و هذه الطاقه وراء حدود العقل و الخيال،و أن هذه الطاقه المتجسّده تتجسّد أمام أعيننا أزواجا أزواجا،و لكن ما ذا يعنى هذا...؟إنه يعنى،و بكل ثقّه،ما أخبر الله عنه قبل قرون طويله مما يدلّ على عظمته و علمه و قدرته،و مما يدلّنا دلاله قاطعه على أن هذا القرآن كلامه و وحيه،إنه يعنى قوله تعالى: **وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ** [الذاريات ٤٩]، كما

يعنى قوله سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ [يس ٣٦]. و لكن هل هذا كل ما فى الأمر؟.... و هل اقتصرَت المكتشفات العلميه على اكتشاف الزوجين فى الجسيمات الذريّه من الإلكترون و نقيضه أو البروتون و نقيضه أو النيوترون و نقيضه، أم أنهم وضعوا أيديهم على أمور أخرى ربما كانت أكثر إثارة و دهشه فى هذا الكون....؟ لا شك أن ما ذكرناه لم يكن كل ما فى الأمر مما يتعلّق بالآيه، فقد قال تعالى وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. إذن، فلا بد أن تكون هناك أمور أخرى عرفها الإنسان المعاصر مما لم يكن يعلمه الناس قديما، و فيه الإثارة و الدهشه مما يذهل عقل الإنسان، و مما يدل دلاله قاطعه على إعجاز القرآن.

الكون و الكون النقيض

لقد سيطرت فكره الخلق أزواجا، بعد معادله ديراك و ألواح أندرسون و تجارب العلماء فى المعامل الذريّه الضخمه، لقد سيطرت فكره الخلق أزواجا على عقول العلماء، و صار من البديهيه اليقنيه عندهم أنه من تمام انتظام الكون و تعادله و توازنه أن يكون الخلق فى كل شىء على طريقه الأزواج، و كأنهم اتخذوا من قوله تعالى وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، كأنهم اتخذوا من هذه الآيه دستورا لمباحثهم العلميه، فكل شىء فى هذا الكون يجب أن يكون على نظام الزوجيه، فخلق الإلكترون لا بد أن يصحبه خلق الإلكترون النقيض، أو البوزيترون، كما بيناه فى الفقره السابقه، و خلق النيوترون لا بد أن يصاحبه خلق النيوترون النقيض....

هكذا...

و لكن صفات الإلكترون تخالف و تناقض تماما صفات البوزيترون أو الإلكترون النقيض، فإذا دار الإلكترون حول نفسه من اليمين إلى اليسار دار الإلكترون النقيض من اليسار إلى اليمين، و إذا حمل الإلكترون شحنة كهربائيه سالبه حمل البوزيترون شحنة موجبه، و إذا كان المجال المغناطيسى للألكترون يتجه إلى الأعلى، كان المجال لنقيضه يتجه إلى الأسفل، من أجل هذا كان من المستحيل أن يجتمعا، فإذا ما قدّر اجتماعهما كان لا بد أن يفنى أحدهما الآخر، و هذا الصراع العنيف الذى يؤدى إلى الفناء يشهده العلماء فى معاملهم و فى طبقات الجو العليا و فى الفضاء الخارجى، إذ كثيرا ما تتجسّد الطاقه، و عند ذلك تظهر الجسيمات الذريّه أزواجا، فأما الذى فى عالمنا فيبقى، و أما الذى جاء نقيضا لجسيمات عالمنا فلا بد أن يتخلّى عن تجسّده و يفنى، و يعود و مضه سائحه فى هذا الكون الرهيب.

ص: ٥٥

و بهذه الحقائق اليقينية، التي وضع العلماء أيديهم عليها و آمنوا بها، أصبحوا يتساءلون: ما دام الأمر كذلك، فهل يمكن أن يكون هناك ذره و ذره نقيض لها، أو مادة و مادة نقيض لها، أو كون و كون نقيض له، إذ لا بد لكل شيء أن يكون زوجين...؟...

و بمواصله البحث توصل العلماء إلى تخليق ذره هيدروجين نقيضه، إلا أن تخليقها لم يدم لأكثر من لحظه واحده خاطفه، إذ جاء كل ما فيها معاكسا لذره الهيدروجين المعروفه، و لا- يمكن أن تعيش إلا- في عالم آخر غير عالمنا، و هذا الأمر مستحيل في عالمنا، إذ لا بد لها أن تصطدم في لحظه خاطفه، بجزئى من جزئيات الهواء، أو أى شيء فيه نقيضها لتحطمه و يحطمها، و تعود إلى طاقه سابجه في هذا الكون. بعد هذه التجربه و هذا الاكتشاف تطورت معارف العلماء و أصبحوا يوقنون أن فكره خلق الأزواج ليست قاصره على الجسيمات الذريه، بل تعدّتها إلى أنه لكل ذره في هذا الكون ذره نقيضه لها، و هذا يعنى أن خلق الأزواج لا بد أن يمتدّ إلى جزئيات الخليه، بل إلى الكون بأسره من الأرض و النجوم و الكواكب و المجرات، إذ لا بد لها أن تكون أزواجا ما ترى في خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ [الملك ٣].

و هذا يعنى أيضا أن بناء الكون النقيض في ذراته لا بد أن يكون معكوسا أو نقيضا لبناء عالمنا الذرى، بما فيه من شمس و أقمار و كواكب، و نحن لا يمكننا أن ندرك هذا، و لا يمكننا أن نفرّق مثلا بين النجم و نقيضه لأننا نراهما بواسطه الضوء الواصل إلينا منهما، و قد ذكرنا أن النور لا نقيض له، و إنما يظهر الزوج أو الجسم و نقيضه عند تجسّد النور أو الطاقه، و لكننا يمكننا أن ندرك النجم و نقيضه مثلا عند ما يقترب أحدهما من الآخر و يتلاحمان، و يبدأ كل منهما بإفناء الآخر و تحويله إلى موجات ضوئيه لا قبل للعقل بتصورها، بل لا- قبل للخيال بذلك، و ذلك، كما يقول العلماء، لو تقابل مثلا إنسان من عالمنا مع إنسان من العالم النقيض سيتحولان في لحظه خاطفه إلى طاقه ناتجه عن انفجار كونى جبار لا يقل عن الطاقه المتحرره من تفجير مائه ألف قبله من القنابل الهيدروجينيه، فكيف لو تقابل نجمان أو مجرتان... إنه لا يمكن للعقل أن يتصوّر ما ذا سيحدث.

و من أجل هذا كان هذا التباعد الهائل في الفضاء بين المجرات و عوالم هذا الكون الرهيب الرحيب، فالمسافه بين المجرات لا تقاس بالأميال و لا بملايين الأميال و إنما بملايين السنين الضوئيه. إن الذى دفع العلماء إلى هذا التفكير المثير في خلق الكون و الكون النقيض إنما هو الواقع الذى رأوه في تجسيد الإلكترون

و الإلكترون النقيض، و ما قاموا به من تخليق ذره الهيدروجين النقيضه، و ما إلى ذلك مما ذكرنا، مع ما أصبح يقينا عندهم من الوحده فى الخلق على كل المستويات، و التى تستلزم وجود ماده و الماده النقيضه، أو بعبارة أخرى أوضح فى موضوعنا ألا و هى أنها تستلزم وجود الخلق أزواجا.

لقد عكف العالم السويدي الشهير (أوسكار كلاين) سنوات طويله على دراسه هذا الموضوع و خرج برأى يقول: «إن الماده و الماده النقيضه لا بد أن تكونا قد ظهرتتا فى وقت واحد، و لا بد أن تتساويا تماما، بمعنى أن نصف الأجرام السماويه قد جاء و ظهر من ماده عاديه و نصفها الآخر قد خلق من ماده نقيضه».. و ذهب عالم البلازما النوويه «هانز ألفين» إلى أبعد من هذا، فنشر بحثا بعنوان «نقيض الماده و الكون» شرح فيه فكره ظهور الكون و الكون النقيض و كيف ظهرا، ثم بوعد بينهما و عزلا حتى أمكن أن يعيشا إلى اليوم المعلوم».

و لا يسعنا، نحن الناظرين إلى هذه النتائج العلميه التى لا تحتاج إلى تعليق، إلا أن نردد قوله تعالى سُبحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِئُ الْأَرْضُ وَ مِمَّنْ أَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ [يس ٣٦]، كما أننا لنتمايل طربا و نهتر نشوه عند ما نعرف أن العالم الحديث، بعلومه و معارفه و فى أدق مباحثه و نظرياته، قد اتخذ من آيات القرآن دستورا له يبنى عليه حضارته و تطلعاته و طموحاته، و يردد كما يردد كل مؤمن و مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [الذاريات ٤٩].

أيها القارئ الكريم: قل لى بربك... من الذى علم ذلك الأمتى فى شعاب مكه و أوديتها، من الذى علمه أسرار الكون و الحياه و الذره و الخليه مما لم يكن الإنسان يعلمه لا- بعقله الظاهر و لا- بعقله الباطن، و مما لم يصل إليه و لا حام حوله...؟ لا شك أنه الله، الذى خلق فسوى و الذى قدر فهدى، و إنى لعلى يقين بأنه ما من منصف يقع نظره على هذه الآيه و هذه النتائج العلميه المذهله إلا و يجد نفسه مضطرا لأن يحنى رأسه تواضعا للحقيقه، و تعظيما للخالق و اعترافا بأن هذا الكتاب المعجز ليس من قول البشر.

بعد أن ينتهى الدكتور هيتو من البرهنه، فى علم الذره و الفضاء و الفلك، على وجود الزوجيه فى كل تركيباتها، و وجودها المادى، يعود للبرهنه على الزوجيه فى علم الحياه، و سنحاول اختصار ما قاله فى هذا الصدد، حيث يدل على الإعجاز القرآنى فى حديثه عن الزوجيه من خلال الخليه الحيه، و من خلال الزوجيه فى الخليه الجنسيه، و من ثم فى الكروموسومات، و من ثم فى الجينات، و من ثم فى

أشراطه الجينه الداخليه نفسها حتى يصل إلى أن كل الوجود، سواء كان ذره ماديه أو خليه حيه أو كونا كاملا أو جسما كاملا، إنما يقوم على أساس الزوجيه فى كل بنيانه.

ففى حديثه عن الزوجيه فى الخليه الجنسيه كنموذج للخليه الحيه عموما، يجد الدكتور هيتو أن العلم الحديث قد توصل ليس إلى الزوجيه فى وجود الكائن الحى من خلال نطفه الذكر و بويضه الأنثى، كما هو معلوم فى الظاهر فقط، وإنما وصل العلم إلى أن فى كل نطفه للذكر زوجين أيضا، فيها نطفه ذكرية و أنثويه بنفس الوقت، فنطفه الرجل فيها الذكر و الأنثى، و حينما تلتحق البويضه لدى المرأه فإن كانت الملقحه صفات ذكرية جاء الولد الذكر منها، و إن كانت الملقحه صفات أنثويه كانت الأنثى منها، و يؤكد هذا بالآيه القرآنيه أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (٣٦) أَلَمْ يَكُ نُطْفَهً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى (٣٧) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (٣٨) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثَى [القيامه ٣٦-٣٩]، أى فجعل من نطفه الرجل الذكر و الأنثى، و تفسره الآيه الأخرى وَ أَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثَى (٤٥) مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى [النجم ٤٥، ٤٦]. فالآيه صريحه فى أن الذكر و الأنثى من نطفه الرجل و منيه، و أن هذا المنى يحمل الذكور إلى جانب الإناث أزواجا أزواجا.

أما الزوجيه فى الكروموسومات فيتحدث عنها العلم، كما يذكر الدكتور هيتو، من خلال عدد هذه الكروموسومات التى جميعها زوجيا، فهى فى خليه الإنسان فى نواتها ستة و أربعين كروموسوما، و فى البقر ستون كروموسوما، و هكذا نجد أن نوع الكائن الحى يختلف باختلاف عدد الكروموسومات فيه. و لما كانت هذه الكروموسومات دائمه الانقسام بسبب انقسام الخليه لتعويض الجسم عن الخلايا التى تموت باستمرار، و التى تقدر بالملايين، فإن انقسامها نفسه يحمل نفس الزوجيه فى الكروموسومات الأصلية، و أى تغير فى عدد الكروموسومات يعنى تغير جنس الحيوان، و حينما تنقسم هذه الكروموسومات إلى أزواجا فإن كل زوج يعطى منها زوجا آخر شبيها له مائه بالمائه استعدادا للانقسام و التكاثر، فيصير فى الخليه ستة و أربعون زوجا، ليعود العدد بعد الانقسام إلى ثلاثه و عشرين زوجا، و لتستمر مسيره الحياه و يستمر الحفاظ على الأنواع سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ [يس ٣٦]. و لكن هل هذا هو كل ما فى الأمر من أسرار الأزواج؟ كلا، فحتى حينما تنقسم الخليه الجنسيه إلى ثلاثه و عشرين زوجا، لتكون بعد التلقيح مع بويضه المرأه المنقسمه أيضا إلى ثلاثه و عشرين زوجا، ليعود العدد إلى ستة و أربعين زوجا لتكوين الإنسان ذاته، فالخليه الجنسيه فى

انقسامها إلى نصف العدد الزوجي في كل من النطفه و البويضه إنما هي أعظم دليل على الزوجيه حتى في عمليه التلقيح الجنسيه. و يقول الدكتور هيتو: «و لكن أين سر الأزواج في هذا؟ ألسنا نتكلم عن الأزواج؟ بلى..إننا نتكلم عن الأزواج، و السر هنا يكمن في أن الحيوان المنوى الذى يحمل، كما ذكرنا، نصف عدد الأزواج التى كانت تحملها الخليه الجنسيه من الكروموسومات، إن هذا الحيوان عند ما يلقح البويضه فى رحم المرأة، و تتكون الخليه الأولى، نجد أن كل كروموسوم من الكروموسومات الثلاثه و العشرين تندفع فى هذه الخليه الجديده و كأنها تبحث عن شىء مفقود، و إذا بكل واحد منها يبحث عن زوجه و قرينه الذى انفصل عنه فى الخليه الأساسيه، فإذا ما التقيا تلاصقا، كما يتم التلاصق بين كل زوجين فى حياتنا الظاهره، و كأن أحدهما يدلى للآخر بأسراره و يطلعه على باطنه و يتبادل معه المعلومات السريه التى لا يعلمها إلا خالقه، و التى سيتكوّن منها المولود الجديد».

على أن الزوجيه فى العلم لم تقف عند حدود الزوجيه فى عدد الكروموسومات، بل إن العلم، بعد بحث دقيق عميق فى هذه الكروموسومات، و بعد استخدام العلم مجاهر كبيره للنظر إليها، وجدها تتكون من جينات صغيره متراصه يبلغ عددها على الكروموسوم الواحد عشرات الآلاف، و هى تقوم بمهمه حفظ السجلات الوراثيه للإنسان. فبناء على هذه الجينات تتحدد صفات الإنسان و لونه و شكله و صوته و طبيعته و طوله و لون شعره و لون عينيه و كل ما يتعلق بأوصاف الإنسان، و بسبب هذه الجينات أيضا تنتقل الصفات الوراثيه من الجد إلى الآباء، و من الآباء إلى الأبناء، و اكتشف العلم أن هذه الجينات تتكوّن، هى أيضا، من أزواج و لم تأت فرادى، و لهذا كان الشبه بين الولد و أبيه، و الأب و جده من جهه، و بين والدته و جدته من جهه أخرى، و حيثما تفوّقت جينه أحدهما على الآخر ظهر التعبير فى شبه الولد بأحدهما.

إذن، حتى فى هذه الجينات وجدت الزوجيه، فلو افترضنا جدلا أن الخليه تحتوى على أربعين ألفا من الجينات، فمعنى هذا أن عشرين ألفا منها جاءت من الأب، و العشرين ألف الأخرى جاءت من الأم، فهى تحمل عشرين ألف زوج من الجينات المشتركه التى تحمل صفات الأم و الأب معا.

و لكن هل تقف الزوجيه عند هذا الحد لمعرفتنا بالجينات؟ لا. فالعلم بدأ يبحث فى سر هذه الجينه و كيفيه حفظها للصفات البشرية، بل و كيفيه التأثير عليها، فما ذا وجد؟ وجد العلم أن الجينه الواحد قد حملت سرا من الأسرار التى أدى اكتشافها إلى إثبات إعجاز القرآن و إظهار عظمه الخالق، إذ ثبت أنها تتكون من الأزواج أيضا،

و ذلك أن كل جينه من هذه الجينات تعتبر معلومه مستقله تعمل لتوريث الكائن الحى صفه محدده، و بعد التعمق فى تكوينها وجد أن هذه الجينه تتكون من شريط قد يفرد و قد يطوى، فإذا أريد من الشريط أن يقوم بمهمته و ينفذ خطته الوراثيه المرسومه له انفرد و استقام، و هو لدقته لا- يكاد يرى، إذ أن عرضه لا- يزيد عن جزءين اثنين من مليون جزء من المليمتر، فإذا ما انتهى من عمله طوى نفسه و عاد إلى ما كان عليه على الكروموسوم كحبه، أو عقده صغيره، لكن هذه الجينه لم تتكون من شريط واحد و إنما تبين، بالفحص و التدقيق، أنها على هيئه شريطين اثنين يلتف أحدهما على الآخر و يحتضنه كالضفائر المجدوله، و حتى هذه الضفائر كثيرا ما تأتي أزواجا على شكل زوجين اثنين، و يلتف كل زوجين منها بالزوجين الآخرين، على أنه قد تتكرر هذه العمليه مره ثالثه فى زوج ثالث... و هكذا نرى أن هذا الأمر قد فاق التصور، و تجاوز حدود الخيال، و كأن كل شىء فى هذا الكون يقول سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ [يس ٣٦].

إن هذه الشرائط التى تتكون منها الجينه، و التى جاءت على شكل شريطين مجدولين، هى التى سجلت عليها الملايين و الملايين من الصفات السريه للكائن الحى، و كأنها كلمه السريه، و هى التى حيرت المفكرين و العباقره و علماء الحياه، فما هو سر هذه الشرائط التى سجلت عليها ملايين الصفات، و التى جاءت أزواجا، و ما هى حقيقتها، و هل هى أيضا احتوت على سر آخر من الأزواج فى تركيبها جاء وراء ظهورها أزواجا؟.. الجواب نعم، و بكل تأكيد طبقا لقانون الله الأزلى وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [الذاريات ٤٩]... و هنا يصل العلم إلى خاتمه المطاف الذى ما بعده مطاف ألا و هو الزوجيه فى سر التركيب الأساسى لأشطره الجين الزوجيه، و هو التركيب الأولى لوجودها الحيوى.

لقد تابع العلماء جهودهم فى البحث عن حقيقه الجينه و مكوناتها إلى أن جاء العالمان (جيمس واتسون)، المتخصص فى علم البيولوجيا، و (فرنسيس كريك)، المتخصص فى علم الفيزياء الكيمياءيه، و تمكنا عام ١٩٥٢ من اكتشاف حقيقه الأشطره التى تتكوّن منها الجينه التى جاءت على شكل أزواج على شكل ضفائر مجدوله أو سلالم حلزونيه ذات درجات متتابعه بعضها فوق بعض، و التى تحتوى على أسرار الحياه بالنسبه للكائن الحى، و بهذا الكشف وضعنا أيديهما على أعظم سر من الأسرار التى تحمل صفات هذا الكائن الحى العجيب الغريب المعجز المذهل، و استحقا بناء على ذلك جائزه نوبل.

لقد أثبت هذان العالمان أن هذه الأشرطة التي تحفظ أسرار الحياه و الصفات الخاصه للكائن الحى، أنها تتكون من عناصر الأرض، و ذلك لأن الإنسان خلق منها، فأثبت أن هذه الأشرطة تتكون من أربعة قواعد نتروجينية و هى: «أدينين، و جوانين و سايتوزين و ثايمين»، و لقد ذهل العلماء حينما رأوا أن هذه المركبات قد جاءت فى كل كائن حى أزواجا، فالأدينين دائما يتزوج مع الثايمين، و الجوانين دائما يتزوج مع السايتوزين، و لا يمكن أبدا أن يتزوج الأدينين مع الجوانين، و لا الجوانين مع الثايمين، و لا السايتوزين مع الأدينين، و لا الأدينين مع السايتوزين، كما لا يمكن أبدا أن تختل هذه الأزواج فى أى كائن من الكائنات الحيه و إلا كانت الكارثة الوراثيه.

و لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تعداه إلى أن كل واحد من هذه القواعد، الأربعة تتصل بسكر خاص اسمه (ريبوز)، و هذا السكر يتصل بجزئى من الفوسفات ليكوّن معه زوجا و لا يتعد عنه و لا يفصل منه، و بعد ذلك تتكرر هذه الأزواج فى جزيئاتها الوراثيه ملايين المرات، و كل واحد منها يعرف مكانه من الخليه، كما يعرف زوجه و طبيعته و نوعه فيقترب منه و يرتبط به.. و إذا ما عرفنا أن الخليه الواحده من جسم الإنسان تحتوى على ثمانيه بلايين من هذه القواعد الأربعة، و كلما ولدت خليه جديده أخذت معها هذا العدد من البلايين إلا فى الخليه الجنسيه، إذ أن الحيوان المنوى يحمل نصف هذا العدد ليلتقى مع البويضه التى تحمل نصف العدد أيضا لتتكون الخليه الأولى، التى تحمل البلايين الثمانيه، و بعد ذلك تبدأ الأزواج من هذه القواعد الأربعة بإصدار أوامرها لتتكوّن الجينه. إذا ما عرفنا هذا أدركنا سر الزوجيه الذى تحدّث عنه القرآن فى كل شىء. و هكذا يصل الدكتور هيتو فى نهايه فصل الزوجيه فى كل شىء هذا إلى القول «و لا يسعنا، فى نهايه المطاف فى عالم الأزواج فى الكون و الحياه، و الذى رأينا فيه من خلال مكشفاتنا و علومنا الحديثه ما يدل دلالة قاطعه على إعجاز القرآن فى مضممار الأخبار عن أسرار الخلق فى أعماق أعماقه، مما كان من المستحيل معرفته على أهل العصر الذى نزل فيه القرآن، و مما لم يعرفه الإنسان إلا فى العصر الحديث، مما طوّره من الوسائل البصريه و توصل إليه من وسائل الكشف و المعرفه، لا يسعنا إلا أن نردد قوله تعالى سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ» [يس ٣٦].

أما النموذج الثانى الذى نأخذه فى إطار التفسير العلمى للقرآن، فهو نموذج يختلف عن النموذج الأول، فهو لا يعتبر نفسه أنه يفسر القرآن علميا، و لكنه يشير إلى ما أسماه التوافقيه بين آيات القرآن و حقائق العلوم المكتشفه حديثا، كما أنه، حين

يشير إلى آيات القرآن، يستخدم كلمه دقيقه رقيقه فى التعبير إلى إشارتها للعلوم و حقائقه، يستخدم كلمه (لمسه، و لمس) و يقول (١) «بإمكانه التقاء الحقيقه العلميه بعد صدق نظرياتها و افتراضاتها و تجاربها مع حقيقه القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو كتاب الكون المفتوح». إنه لا يساوى بين النظرية العلميه و الحقيقه القرآنيه، لأن النظرية قد تصدق و تكذب و قد تكذب نفسها غدا، فإذا ما سئل ما النقاط التى اقترب فيها العلم بنظرياته و حقائقه من الحقيقه القرآنيه؟، كان الجواب (٢) «لا نقاط اقتراب بين حقيقه القرآن و نظريات العلم، لكن هناك اقتراب و لقاء و توافقه بين حقيقه القرآن و الحقيقه العلميه». هذا النموذج أقدم تأليفاً و تاريخاً من النموذج الأول حيث يعود إلى عام ١٩٨٣، أما المعجزه القرآنيه فقد صدر عام ١٩٨٩، إنه كتاب «الإنسان فى الكون بين العلم و القرآن» للدكتور عبد العليم عبد الرحمن خضر... إن هذا الكتاب، و على الرغم من كثره المواضيع العلميه التى طرقها و شرحها و ناقشها و أشار إلى التوافقه و اللقاء و اللمس بينها و بين آيات القرآن، لكنه يبقى كتاب هدايه و إرشاد للإيمان فى هدفه الأول و الأساس، حتى يصل المؤلف فى خلاصته إلى الدعوه إلى قيام علم إيماني جديد و شامل يبنى على الأسس و الحقائق التى أودعها الله فى القانون الإلهي العام الأعظم للكون و الإنسان، و يصف هذا العلم بأنه «هو منقذ البشريه من ورطتها، و هو الذى يجدد صله الإنسان بالسماء»، كما يصفه بأنه (٣) «منهج تجريبي عملي يكشف للإنسان عن نظم الطبيعه و خواصها و أسرار النفس الإنسانيه، إنه لا يتحكم بأسلوبه الموضوعي فى عقائد الناس و لكنه يدعم إيمانهم بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر». و سنحاول أن نستعرض المنهج و الأحكام التى قررها هذا الكتاب، و الأسلوب المستخدم لتعامل القرآن مع العلم فيه. يقول فى مقدمه كتابه إنه سيقدم فيه «الدلائل الملموسه على شمول القرآن و صدقه و دقته فى معالجه الموضوعات التى تخص الإنسان و الكون»، و يبرهن على ذلك من خلال عرضه للعلوم المختلفه، ثم إشارته و برهنته على سبق القرآن للمس هذه المفاهيم.

إن المؤلف يستعرض الأفكار و النظريات و القوانين العلميه أولاً، ثم يستعرض ما توافق منها مع القرآن أو لمسها القرآن لمسا أو التقى معها التقاء، و قد منهج الكتاب ٤.

ص: ٦٢

١- الإنسان فى الكون بين العلم و القرآن- د. عبد العليم عبد الرحمن خضر، ص ٧٩.

٢- المصدر السابق، ص ٨٠.

٣- المصدر السابق، ص ١٤.

على أساس منهجية العلوم نفسها وأقسامها، فمثلاً: بعد أن يبحث التطور البيولوجي للكائنات الحيه و يصل إلى بحث أطوار تكون الجنين، كما يقول العلم و كما يذكره القرآن، يقول: «و العلم يتوافق مع القرآن في ذلك توافقيه تامه رائع»، و أحيانا يستخدم الحديث النبوى بنفس المعنى، و فى فصل آخر بعد أن يبحث الكون و نظرياته المختلفه يقول (١): «و وجدت أنه كتاب الله المنظور الذى لا يتعارض ما فيه من آيات فى الآفاق مع كتاب الله المقروء (القرآن الكريم)، و اكتشفت كيف مس القرآن الكريم توازن الكون الأعظم مساً رقيقاً فى إشارات كونه غايه فى الدقه و الشمول و الصدق»، و لأن هدفه، كما قلنا، إيماني إرشادي، فبعد أن يقرر الحقيقه القرآنيه و توافقه مع الحقيقه العلميه نراه يقول (٢): «و توصلت إلى التوافقيه بين القرآن و الفيزياء الكونيه فى تحديد خواص الدخان الكونى الأول، و وجدت خطوات البحث تقودنى منطقياً إلى الله خالق كل شىء و إليه المصير»، بل نراه يعقد فصلاً كاملاً لبحث (المفاهيم النهائيه التى يمكن الخروج من الحقائق القرآنيه و ما يخدمها من الآراء العلميه)..

إنه، إذن، يأخذ حقائق العلم التى تخدم حقائق القرآن، ليبرهن بعد ذلك على وحدانيه الله فى هذا الكتاب المعجز، إنه كتاب نموذج للتعبير عن العلاقه الأساسيه للعلم بالدين الإسلامى من خلال القرآن، فهو، إذن، على الطريق السوى الذى حدد شروطه التفسير العلمى للقرآن و ضوابطه لا- خارجاً عنها، رغم أنه يستوعب كل مفردات العلوم، نظريات و قوانين و حقائق، و لكنه لا يفتأ أن يعود لارتباطها بالقرآن الكريم و هدايته و إرشاده و إعجازه.

فبعد أن يبحث الكون، نظريات و حقائق فى ضوء الفيزياء الكونيه يقرر أن توازن الكون من آيات الله فى الآفاق، فيصل إلى «أن هذا الكون المعجز بينائه المذهل، فى اتساعه الرائع، فى حركته و اتزان، هذا الاتزان الدقيق، لو اختل قيد شعره، منذ البدء، فى أيه جزئيه من جزئيات قوانينه، لا نفرط عقد هذا الكون و انهار كل ما فيه و من فيه». و بعد أن يستشهد بالآيات القرآنيه المعبره عن هذه الحقيقه، بعد كل هذا نراه يقول (٣): «لقد جاء العلم، و جاء العلماء بألف دليل على صدق ما ورد فى القرآن الكريم، جاء بألف دليل على وحده الكون و السماء و الأرض و الذره ١.

ص: ٦٣

١- الإنسان فى الكون بين العلم و القرآن- د. عبد العليم عبد الرحمن خضر، ص ١٢.

٢- المصدر السابق، ص ١٧.

٣- المصدر السابق، ص ١٤١.

والمجره فى قوانين وجودها و حرركاتها، و من هذه الوحده درج الناس و العلماء إلى وحده الكون». و إنه هنا لأشبهه بالفخر الرازى فى كتاب «أسرار التنزيل و أنوار التأويل» حينما تحدث عن معلومات عصره من مبدأ تكون السماوات و الأرض، و معنى الرقى، و معنى الفتق وصولاً- إلى الاستدلال بصفات السماوات و أحوالها على أن لهما مدبراً و صانعاً، فهو على خطى سليمه من الضوابط التفسيريه التى وضعها القدماء لتفسير القرآن، إضافة إلى التزامه بالضوابط التى وضعها المعاصرون للتفسير العلمى.

إن المؤلف يعتقد أن كل تقدم بشرى مقبل سيكون تقدماً فى عقل الإنسان و ملكاته الإبداعيه، و لذا فهو يرى أن (١) «من إعجاز القرآن الكريم إشارته إلى نشأه علوم حديثه لم يعرفها السابقون، و إنما لفت أنظارهم إليها، كما وجه أبصارهم إلى دراسه الكون، و تأمل ظواهره و الإحاطه بآيات الله فيه، و قد حملت آيات القرآن بذور هذا التقدم العلمى و أرشدت إليه و فكّت مغاليقه و تركت للعقل البشرى بعد ذلك استعمال رسالته حتى يتحقق من صواب نظريته أو خطئها»، إنه يعتقد بأن الله دعانا إلى الاستزاده من العلم فى قوله تعالى رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا [طه ١١٤/]، لأنه سبحانه و تعالى يعلم أن علمنا لم ينته بما جاءت به الرسالات من معارف و توجيهات و إلا ما دعانا لهذه الاستزاده..

و إذا كان العلم الإنسانى يقوم على الجواب على كلمه كيف، فإن القرآن الكريم يدعونا دعوه واضحه، لا لبس فيها، إلى البحث فى الجواب عن هذه الكيفيه حيث يقول أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (١٧) وَ إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (١٨) وَ إِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (١٩) وَ إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ [الغاشيه ١٧-٢٠]، فالجواب على هذه الكيفيه هو مجال كل العلوم المعروفه لدينا اليوم و تبحثها كل العلوم بحثاً دقيقاً، و لكن لما ذا دعانا القرآن لذلك؟ هل لكى نعرف العلوم و نقف عند قوانينها جامدين و نصفها وصفاً لا يتجاوز البحث عما وراءها و من جعلها و من سببها و وضعها؟ يقول المؤلف جواباً على ذلك (٢) «و المتأمل فى القرآن الكريم يلاحظ أن القرآن الكريم يعرض الحقائق العلميه فى صور مختلفه تنبئ بالحكمه و المواعظه الحسنه لكى تحقق الهدف الذى ذكرت من أجله، و هو هدايه الناس إلى بارئهم فى خشوع و إكبار لصفه خالق الأكوان ذى الجلال و الإكرام». ١.

ص: ٦٤

١- الإنسان فى الكون بين العلم و القرآن- د. عبد العليم عبد الرحمن خضر، ص ١٤٨.

٢- المصدر السابق، ص ١٥١.

إن المؤلف يبين علاقته الحقائق العلمية والآيات القرآنية باعتبارها علاقته توافقيه، أو عدم تعارض الواحد مع الأخرى من خلال القرآن نفسه، فهو دعا و يدعو إلى العلم في كل آياته المتعلقة به، ففيه أكثر من سبعمائة و خمسين آية، و هي أكثر من آيات الأحكام ذاتها، تعرض لمسائل علميه بعضها عام و بعضها مفصل، و أعطى القرآن لذوى العلم موقعا متميزا فى الدنيا و الدين، و فى معرفه الله، و مدحهم مدحا كبيرا حينما قال بأنهم هم الذين سيعرفون أن ما أنزل على محمد صلى الله عليه و سلم هو الحق و يَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَ يَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ [سبأ ٦/٦]، فالعلم ليس خصما للإيمان، كما يقول بعض الملحدين، بل هو دليل إليه.

و يصل المؤلف إلى التأكيد على أن العلوم الطبيعیه و الفيزياء الكونیه هی علوم إسلامیه لأنها علوم قرآنيه فى موضوعها و فى طريقتها، و يستشهد بآيات كثيره مما جاء من ذكر العلم فى القرآن، و يشير أيضا إلى الدعوه لمعرفه طبيعه الشمس و القمر فى القرآن، كما قرر القرآن حقائق علميه كثيره تتعلق بالكون و الكائنات، بل إن القرآن دعا، كما يقول المؤلف، إلى البحث العلمى و طلب العلم، لأن المنهج العلمى كان وراء المعرفه الدقيقه للحقيقه الكونيه، و من ثم كانت هيمنه العلم على كثير من مظاهر حياتنا، و لما كان الله قد جعل الإنسان خليفه فى الأرض لذا طالبه بأن يكون عالما و عليما بسنن الكون التى ستقوده إلى أن يكون قادرا و أمينا على هذه الخلافه، و لعل دعوه القرآن للمخاطبين بما يعقلون خمسين مره، و بما يعلمون مائه مره، و بما يتفكرون و يتفقهون ثلاثين مره فى القرآن دليل واضح على هذا الاهتمام الاستثنائى للقرآن بالعلم. كل هذا كان هو الأساس الذى بنيت عليه «حقيقه عدم تعارض القرآن مع العلم على الإطلاق»، و لهذا فالمؤلف يؤكد أنه «ما تقدم العلم خطوه إلا و كشف عن ناحيه من نواحي الإعجاز العلمى فيه، و أضاف برهانا جديدا يؤكد أن القرآن كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد [فصلت ٤٢/٤٢].

هكذا، إذن، يبين المؤلف قناعاته ليدلل على الرابطه الوثيقه و الأكيده التى تحمل آيات القرآن إلى الحقائق العلميه، و مع هذا فنراه قلما يستخدم كلمه إعجاز علمى إلا باستشهاداته عن الآخرين، و أحيانا كعباره عرضيه، و إنما أكثر ما يؤكد على كلمه التوافقيه بين القرآن و الحقيقه العلميه، اللهم إلا إذا فهمنا هذه التوافقيه عنده هى بمعنى الإعجاز العلمى الذى نستخدمه نحن. فحينما يعقد فصلا خاصا عن هذه

التوافقيه و تحت عنوانها و يؤكد فيها (١) «إننى أشعر كلما قرأت القرآن الكريم-بعد أربعة عشر قرنا من نزوله-أنه يتنزل اليوم، فلم أجد فيه ما يناقض (حقيقه) أثبتتها العلم الحديث، اللهم إلا إذا كانت هذه (الحقيقه) نفسها لا تزال أبعد ما تكون عن الحقيقه، أما الحقائق الثابته، فإننى أرى صداها فى القرآن الكريم»، وهذا ما يوجب عليه أن ينطق بكلمه معجزه علميه إلا أنه لا يفعل ذلك إلا من خلال استشهاد بنص لمؤلف اسم كتابه «معجزه القرآن» لنعمت صدقى، فيقول (٢): «و فى القرآن آيات أخرى اكتشفت معانيها على مر السنين، أو ما زالت تنتظر ما يجلى معانيها، وبذلك أثبت العلم الحديث أن القرآن معجزه كل العصور الغابره و القادمه، و العالم الذى يتضح له ذلك يقتنع بأن القرآن لم ينزل لتنفيذ تعاليمه فى زمن محدود بوقت نزوله، بل إنه الكتاب الذى يجب أن يظل (سائر المفعول) إلى آخر الزمان، و تعاليمه مناسبه لكل عصر، لأن علومه توافق كل عصر، و ما ذلك إلا لأنه من عند الله الذى خلق الإنسان و الذى يعلم أحواله و تطورها فى كل زمان، فأنزل ما يتضمن هدايته و مساعدته على الخلافه فى الأرض جيلا بعد جيل، و زمانا بعد زمان».

كما أن المؤلف حتى حينما يستخدم كلمه معجزه، و هى قليله جدا، فهو يضعها فى مقابل التوافقيه حيث يقول (٣) «فإذا اكتشف الإنسان بالعلم شيئا من تلك الحقائق الكونيه فى ذلك أيضا شىء من معجزات القرآن و معجزات الرسول الأمين محمد عليه الصلاه و السلام، و تحقيق ذلك على أيدي علماء الجغرافيه الفلكيه المعاصرين ليس فيه، إلا أنهم جاءوا ببعض ما جاء به القرآن قبل أربعة عشر قرنا. التوافقيه-فى هذه النقطه- موجوده قائمه».

إن التفسير الذى يمكن أن يقبل من المؤلف على ذلك ليس لعدم قناعته الأكيده بأن الآيه و الحقيقه تتعامدان تعامدا مؤكدا، و لا شك أو ظن قد يخطر فى البال من التخوف أن تتغير الحقيقه العلميه فنكون قد أخطأنا بفهم الآيه، و هذا يؤكد النفس الإيماني العميق الذى يتكلم به المؤلف فى كافه مفرداته و تفاصيله. إن هذا الاستعمال لكلمه التوافقيه جاء كبيرا دقيقا و علميا فى مفهوم الكاتب للتعبير عن هذا الاتصال بين الآيه و الحقيقه العلميه، ذلك لأن القرآن، حين ذكر الحقائق الكونيه، لم يستخدم أسلوب البشر فى هذا الإثبات، بل استخدم أسلوب الإشاره و الرمز و المجاز و الاستعاره، و عبارات توحى أو تومض بهذه الحقيقه، فأسلوبه أدق فى التشخيص ٧.

ص: ٦٦

١- الإنسان فى الكون بين العلم و القرآن- د. عبد العليم عبد الرحمن خضر، ص ١٧١.

٢- المصدر السابق، ص ١٧٣.

٣- المصدر السابق، ص ١٧٧.

من استعمال عبارته المعجزه باستخدام التوافق، يقول في هذا (١) «إن القرآن الكريم قد عرض كثيرا من الحقائق الكونية، ولكنه عند ما يعرض أى قضية من قضايا الكون العلمي لا يعرضها بأساليب البشر كاستعمال المقدمات-الدلائل، المعادلات-استنباط النتائج وإنما يقدمها بالإشارة أو الرمز أو المجاز أو الاستعارة أو بالعبارات التى تومض فى العقل بنور روحى باهر»، وهذا يعود إلى طبيعته الأسلوب القرآنى نفسه، وإلى أن هذه الحقائق سوف لا تدرك كامله فى عصرها وإنما ستأتى عصور لاحقه تتطور العلوم والمفاهيم خلالها فيستطيع الإنسان فهمها كما أراد الله لها، وإلا فما معنى أن ينزل الله قوانين وحقائق لا يستوعبها أهل عصرها، وتكون عليه أشبه بالظلمات الغامضه، فاتجه الأسلوب القرآنى إلى الرمز والتشبيه وغيرها من الأساليب، وربطها بالحكمه والإرشاد والهدايه لكى تؤدى غرضين فى وقت واحد، غرض يستفيد منه القدماء الذين نزلت الآيه فى وقتهم وما بعدهم بقليل، وغرض يستفيد منه اللاحقون بعد تقدم العلوم وانكشاف الغطاء عن الحقائق الكونية الجديده. فعظمه القرآن هنا تظهر فى مخاطبته لجهتين بنفس الأسلوب والمفردات، ولكن كل منهما يفهم معانى أعمق من الآخر، ولكن الهدايه واحده للثنتين والإرشاد متساوى عند الطرفين، وفى ذلك يقول المؤلف (٢) «إن الله سبحانه وتعالى ينزل آيات، قد لا يدركها أو يفهم حقيقتها وأسرارها فى وقت نزولها كل المعاصرين لها، لأن العلم بقوانين الكون كان محدود الآفاق آنذاك، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم أن المستقبل سوف يأتى بفرص مناسبه لتوسيع مدلول الآيات الكريمه بما يخدم الإنسان ويرسخ حركته فى الكون والحياء، ويحقق الخلافه فى الأرض لبنى الإنسان، قال تعالى سَيُنزِّلُهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ [فصلت / ٥٣]، ولا شك أن هذه معجزه ما بعدها معجزه...».

ينتهى المؤلف بالدعوه إلى منهج إيمانى علمى معتمدا على أن (٣) «المنهج الإيمانى للدراسات الجغرافيه فى القرآن والسنة لا يجد غرابه ولا عجبا أن يأتى القرآن، وهو المعجزه الكبرى، بتلك الموافقات والمطابقات لكل ما وصلت إليه العلوم الحديثه من نتائج، ووصل إليها العلماء بعد مئات السنين من دراسه والبحث والتأمل، لأن العلم والدين فى الإسلام شىء واحد، فالعلم يصل بك إلى الدين، والدين يصل بك إلى العلم، والمنهج الإيمانى قبل كل شىء يؤكد بطريقه علميه أن ٧.

ص: ٦٧

١- الإنسان فى الكون بين العلم والقرآن- د. عبد العليم عبد الرحمن خضر، ص ٢٢٢.

٢- المصدر السابق، ص ٢٢٢.

٣- المصدر السابق، ص ٢٦٧.

اللّٰهُ هُوَ خَالِقُ الْكُونَ، وَهُوَ الْمَهِيْمُنَ عَلَى قَوَانِيْنِ الْحَرَكَهٖ فِيْهِ بِإِرَادَتِهِ، وَهُوَ فِي كُلِّ ذَلِكِ رَحْمَنٌ رَّحِيْمٌ، وَتَجِبُ عِبَادَتُهُ وَ الْعَمَلُ بِشَرِيْعَتِهِ، وَ أَنَّهُ سَبْحَانَهُ وَ تَعَالَى نَظْمُ هَذَا الْكُونِ عَلَى أَسْسٍ وَ قَوَانِيْنٍ وَ سُنَنِ غَايَةٍ فِي الْحِكْمَةِ وَ الشُّمُوْلِيَّةِ وَ الدَّقَّةِ، يَقُوْلُ سَبْحَانَهُ وَ تَعَالَى وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْرُهُ تَقْدِيْرًا [الْفَرْقَانُ ٢/١٧].

وَ لَوْ أَخَذْنَا مَثَلًا- تَطْبِيْقِيًّا لِمَنْهَجِ الدُّكْتُورِ عَبْدِ الْعَلِيْمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَضْر، فِي التَّوَافِقِيَّةِ بَيْنَ آيَاتِ الْقُرْآنِ وَ مَفْرَدَاتِ الْعِلْمِ وَ اِكْتِشَافَاتِهِ، لَوْجَدْنَا مُصَدِّقًا وَاقِعِيًّا لِهَذَا النَّهْجِ الدَّقِيْقِ، وَ سَنَحَاوُلُ أَنْ نَقْتَطِعَ فِقْرَاتٍ مِنْ فُصُوْلٍ مُخْتَلَفَةٍ مِنْ كِتَابِهِ لِإِيْضَاحِ وَ جِهَةِ النَّظَرِ هَذِهِ.

فَفِي الْفَصْلِ السَّادِسِ، وَ الَّذِي عَنَوَانُهُ (السُّنَنِ الْكُونِيَّةِ وَ قَوَانِيْنِ الْفَطْرَةِ بَيْنَ الْبَحْثِ الْعِلْمِيِّ وَ الْقُرْآنِ) يَبْدَأُ فِيهِ بِفَقْرِهِ تَحْتَ عَنَوَانِ (كَيْفَ يَسِيرُ الْكُونُ) يَقُوْلُ فِيهِ الدُّكْتُورُ:

نَبَّهَ الْقُرْآنُ الْكَرِيْمَ إِلَى أَنَّ الْكُونَ كُلَّهُ يَسُوْدُهُ نِظَامٌ مُّحْكَمٌ وَفَقَّ سُنَنِ إِلَهِيَّةٍ يَسِيرُ الْكُونُ بِمُقْتَضَاهَا، وَ قَوَانِيْنٍ لَا- تَفَاوُتُ فِيْهَا وَ لَا نَقْصٌ، فَيَقُوْلُ سَبْحَانَهُ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ:

الَّذِي خَلَقَ سَبَّعَ سَمَآوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصِيْرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُوْرٍ (٣) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصِيْرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَ هُوَ حَسِيْرٌ [الْمَلِكُ ٣/٤٠]، وَ قَدْ خَلَقَ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْكُونِ بِقَدْرٍ، أَيْ بِتَقْدِيْرِ كَمِيٍّ وَ زَمَانِيٍّ وَفَقَّ مَا هِيَ سَابِقُهُ، وَ إِنْ شِئْتَ قَلْتَ حُدُوْدَهُ وَ أَعْطَاهُ أَوْ صَافَهُ حَسَبَ قَوَانِيْنِ الْفَطْرَةِ وَ سُنَنِ الْكُونِ الشَّامِلَةِ، وَ جَعَلَ لَهُ رَتْبَهُ وَ جُودِيَّةَ مَعِيْنَةٍ. فَمَثَلًا وَضَعَ الْخَالِقُ الْأَعْظَمُ كُلَّ مَوَارِدِ الثَّرْوَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ فِي الْأَرْضِ حَسَبَ سُنَنِ كُونِيَّةٍ تَحْقُقُ التَّوَازِنَ فِي الْأَرْضِ، قَالَ تَعَالَى وَ قَدَّرَ فِيْهَا أَقْوَاتَهَا [فَصَلَتْ ١٠/١]، أَيْ إِنْ مِنْ سُنَنِ اللَّهِ فِي الْكُونِ أَنْ يَكُونَ كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ بِرَتْبِهِ وَاحِدَةً، فَمَعْنَى قَضِيٍّ وَ قَدَّرَ: حَكْمٌ وَ رَتْبٌ، وَ مَعْنَى الْقَضَاءِ وَ الْقَدْرِ حَكْمُ اللَّهِ تَعَالَى فِي شَيْءٍ مَا أَنْ يَسِيرَ عَلَى سُنَنِ مَا وَ لِأَجْلِ مَا، وَ الْآيَاتُ الْكَرِيْمَةُ تَدَلُّ عَلَى وَجُودِ سُنَنِ إِلَهِيَّةٍ دَقِيْقَةٍ، وَ عَلَى أَسَاسِهَا تَمَّ تَقْدِيْرِ الْمَخْلُوْقَاتِ تَقْدِيْرًا كَمِيًّا خَاصًّا لِلْقِيَاسِ وَ النَّظَامِ الدَّقِيْقِ، وَ تَتَضَحُّ تِلْكَ الْمَفَاهِيْمُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْرُهُ تَقْدِيْرًا [الْفَرْقَانُ ٢/١٧]. وَ مِنْ تِلْكَ التَّقْدِيْرَاتِ الْإِلَهِيَّةِ الَّتِي تَفَلْسَفُ سُنَنِ الْكُونِ وَ قَوَانِيْنِ الْفَطْرَةِ تَحْدِيْدُ مَسَارِ الشَّمْسِ وَ حَرَكَتِهَا وَ فَلَكَ الْقَمَرِ وَ مَنَاطِقَ مَنَازِلِهِ، يَتَضَحُّ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ (٣٨) وَ الْقَمَرَ قَدَّرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيْمِ [يَس ٣٨/٣٩]، وَ نَحْنُ بِذَلِكَ نَرْجِعُ بِقَوَانِيْنِ الْكُونِ وَ الْفَطْرَةِ إِلَى أَبْسَطِ قَوَاعِدِ الدِّيْنِ الْفَطْرِيِّ الَّذِي هُوَ الْإِسْلَامُ وَ الَّذِي مِنْ أَصُوْلِهِ: أَنْ لِهَذَا الْكُونِ الْبَاهِرِ الْبَدِيْعِ غَيْرِ الْمُتَنَافِرِ صَانِعًا حَكِيْمًا لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ، خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ

فقدّره تقديرا، و قد رأينا أن منهج القرآن، في تناول الظواهر الكونية، هو الإشارة المجمله إلى بعض الظواهر، و ما أشبهها، ثم جاء العلم الحديث فكشف كثيرا من الأسرار التي أجمل القرآن الحديث عنها، و جميعها يدلّ على دقة السنن الإلهية التي وصفها الله لتسيير هذه الظواهر في الكون و الحياه.

و من ذلك مثلا قوله تعالى وَ اللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتَثِيرُ سَـحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ [فاطر ٩]، و منها نفهم أن الخالق الأعظم قد وضع لنزول المطر قوانين خاصه و جعل للرياح فيها دورا خاصا، بحمل السحب و إثارة الشحنات الكهربائيه المختلفه فتلاقحها ببعض، أو بذرات الغبار ليتكثف بخار الماء و لكنه لا ينزل إلا حسب القانون الإلهي الخاص بتوزيع المطر على الأرض، فتذهب السحب إلى البلد الميت (مناطق الجفاف) فيسقط المطر و تزدهر الحياه، و قد وضع الخالق الأعظم للكائنات نظاما خاصا في المعيشه يسمى نظام المعيشه التعاونيه لتسهيل أسباب الحياه، قال تعالى وَ مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ [الأنعام ٣٨].

و جاءت السنن الكونيه في تصنيف الكائنات الحيه، حسب أنماط حياتها في منتهى الدقه، في ذلك يقول القرآن مشيرا إلى قانون شامل مؤداه أن كل المخلوقات الحيه خلقت أساسا من الماء وَ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [النور ٤٥]. و قد وضع الخالق الأعظم قانونا ينطبق على كوكبنا الأرضي يختص بتوزيع الضياء و الظلام و علاقتهما بالحياه البشريه، و دور كل من الشمس و القمر في ذلك، قال تعالى: فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ [الأنعام ٩٦]. و من أمثله السنن الكونيه العظيمه، التي توصل إليها العلم أخيرا، قانون استقرار الأرض و توازنها، و ما تبع ذلك من قوانين الفطره التي يخضع لها نظام الأرض لتكون صالحه للحياه، و لكن أكثر الناس لا يعلمون ما في الأرض من سنن كونه عظيمه، يقول سبحانه و تعالى: أَمْ نَجْعَلُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَ جَعَلْ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَ جَعَلْ لَهَا رَوَاسِيَ وَ جَعَلْ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ [النمل ٦١]. و تشير الآيه الكريمة إلى الاستقرار العام الذي تتسم به القشره الأرضيه حاليا، لأنها، قبل نشأه الحياه عليها، لم تكن مستقره في عصورها الأولى قبل أن تبرد، و إذا كان استقرار الأرض لا يتصف بالشموليه المطلقه، على اعتبار وجود مناطق نشطه بالزلازل و البراكين بشكل متقطع، فإنما ذلك لإحداث التوازن للأرض من جهه، و من جهه أخرى لتنبه البشر إلى قدره الله سبحانه و تعالى و أخذه

بناصيه الأرض و كل من عليها، شأنها في ذلك شأن جميع أجرام الكون.

كما تشير الآيه الكريمه إلى قانون من قوانين الفطره التي تشملها سنن الله الكونيه، و هو قانون التوتر السطحي الذي يخضع له الماء، سواء العذب منه أو المالح، بحيث لا يختلط أحدهما بالآخر عند لقاء الأنهار بالبحار و المحيطات، و تتلخص تلك الظاهره في عدم الاختلاط الفوري لمياه البحر المالحه بالمياه العذبه للأنهار الكبيره... كما نجد قانون الفطره الخاص بتولد الرعد و البرق في السماء، يخضع الظاهره لما يسمى بالكهربائيه الكونيه التي تتولد من احتكاك السحاب، يقول سبحانه جلّ من قائل عليما هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبُرْقَ خَوْفًا وَ طَمَعًا وَ يُنْشِئُ السَّحَابَ الثُّقَالَ [الرعد ١٢]، و يقول سبحانه و تعالى: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَیْحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَ يُنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيَصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ يَصِيرُ رِقَّةً عَن مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَيَّئًا يَرِقُّهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ [النور ٤٣]، إنها سنن الله الكونيه التي أودعها في هذا الكون الكبير ليسير كل شيء فيه وفق تخطيط مسبق و إرادته إلهيه عليا منظمه، و انسجام كامل في كل الموجودات. فكل شيء في هذا الكون الفسيح من الذره و المجرات العملاقه يسير وفق هندسه إلهيه و تقدير محكم و نظام دقيق. فالذره المتناهيه في الصغر عالم هائل فيه هندسه و حركه و قوانين و طاقه، و كل شيء فيها يسير وفق تقدير مطلق الدقه».

و بعد أن ينتهي الدكتور عبد العليم من حديثه عن كيفيه سير الكون و الدقه و التوازن الذي يحكمه، يأتي في فصل آخر بعنوان (النسبيه في قوانين الحركه الكونيه بين المفهوم العلمى و منهج القرآن)، و في فقره (قوانين الديناميكا الحراريه و نهايه الكون) ليقول فيها «إن هذا الكون كانت له بدايه هي الدخان ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَ هِيَ دُخَانٌ [فصلت ١١]، و لم يكن أزليا و لن يكون بصورته هذه أبديا، فلا بد أن سيكون له يوم تكون فيه النهايه، لأن قوانين الديناميكا الحراريه و الطاقه المتاحه يؤكدان أن الحراره تنتقل دائما من وجود حرارى إلى وجود غير حرارى، و باستمرار هذا العمليه لا بد أن يأتي وقت تتساوى فيه حراره جميع الموجودات فتنتهي كل العمليات الكيمياءيه و الطبيعيه، و بانتهائها تنتهي الحياه تلقائيا على أرضنا و ما يشبهها من كواكب الأكوان البعيده. و هذا الكون العظيم المعجزه في بنائه، المذهل في اتساعه، الرائع في حركته و اتزانه، هذا الاتزان الدقيق الذي لو اختل شعره، في أمر من أموره، لا نفرط عقد هذا الكون و انهار كل ما فيه و من فيه، و لما كان هذا الكون منذ ملايين السنين يسير على نفس السنن فإن الذي يصونه مما قد يتعرّض له من كوارث هو الله، هو الله

الذى لو رفع عنا حمايته برهه من زمن لهلكنا و هلك كل من معنا، هو الله الذى جعل أرضنا فى هذا الموقع الممتاز الذى يقدر بعده بحوالى ٩٣ مليون ميل من الشمس، و لو كان قد جعلها ضعف بعدها الحالى من الشمس لنقصت كميته الحراره التى تصلنا إلى ربع كميتها الحاليه، أى إن الحياه كانت تقتصر على شريط ضيق فقط حول خط الاستواء الذى تصير درجه حراره المناطق المحيطه به حوالى ١٢ م فقط طول العام، و تهلك الحياه فوق باقى أجزاء الكوكب... هذا طبعاً إذا لم نأخذ فى الاعتبار مسائل أخرى.

إن مجرد ابتعاد الأرض عن الشمس بحوالى ١٨٦ مليون ميل فقط أمر يجعل الأرض تقطع دورتها حول الشمس فى وقت أطول مما يترتب عليه طول فتره الشتاء إلى ما يزيد عن زمن يساوى السنه التى نعرفها الآن، و هى ظروف يستحيل معها بقاء صور الحياه فوق الكوكب، و هو الله الذى جعل أرضنا فى هذا الموقع الممتاز الذى لو كان أقل من ذلك، النصف مثلاً [٥،٤٦] مليون ميل، لصارَت سرعه الأرض أعظم و حرارتها أشد، حتى تبخر المياه فى نخاع جميع الكائنات فوقها، و لاندلعت الحرائق فى كل شبر منها، و لأصبحت مثل الكوكب عطارد تماماً، و هو الله الذى جعل أرضنا فى مثل هذا الحجم المثالى، و لو كان قد أراد لأرضنا غير ذلك - حسب مشيئته تعالى - كأن تكون فى مثل ١/٤ حجمها الحالى لما أمكن أن تحتفظ بغلافها الجوى الذى لولاه لانعدمت الحياه بسبب غياب عنصر الأوكسجين، و تنعدم النباتات لانعدام المياه، و ينعدم ظهور الشفق قبل الغروب و بعد الغروب، و يهجم الظلام على ضوء النهار فجأه، كما يطلع النهار و يتبدد الظلام فجأه، و يصبح الفرق فى درجه حراره سطح الأرض ليلاً و نهاراً فرقاً كبيراً قد يبلغ مئات الدرجات، و تصبح الأرض معرضه لمزيد من الأشعه الكونيه القاتله لكل شىء فى طريقها، و يصبح انتقال الصوت من مكان لآخر صعباً، و تنعدم السحب، و تختفى الأمطار، و تجف الأنهار، و تسودّ صفحه السماء بعد زرقه، و تظهر النجوم نهاراً كظهورها ليلاً، و كل ذلك يذكّرنا بهول يوم القيامة حيث يقول سبحانه و تعالى كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (٢٦) وَ يَبْقَى وَجْهٌ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ (٢٧) فَبِمَا آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ [الرحمن ٢٦-٢٨]، و لا- يملك التعبير البشرى أن يصور الموقف، و لا- يملك أن يزيد شيئاً على النص القرآنى الذى يسكب فى الجوانح السكون الخاشع و الجلال الغامر و الصمت الرهيب، الصمت الذى يرسم مشهد الفناء الخاوى، و سكون الموت بلا- حركه فى جنبات الكون الذى كان حافلاً بالحركه و الحياه، كل شىء سيتغير يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتُ [إبراهيم ١٤٨]، و نحن لا- ندرى كيف سيتم هذا و لا طبيعه الأرض الجديده و طبيعه السماوات، و لا مكانها و لكن النص يلقي الظلال، ظلال القدره التى تبدل الأرض و تبدل السماوات، و تبعث الارتجاج و الهلع فى الأرض كما يقول سبحانه يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَ الْجِبَالُ وَ كَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيلًا [المزمل ١٤]، القدره التى تجعل السماء تنفطر و الكواكب تنتثر و البحار تفجر و القبور تبعثر، القدره التى تجعل الجبال تسير و الأرض تميد وَ يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالُ وَ تَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً [الكهف ١٤٧]. وَ إِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ [التكوير ١٣]. كل ذلك آيات على قدره الخالق جل و علا، فبارك الله أحسن الخالقين... و إليه ترجعون».

إن مجرد ابتعاد الأرض عن الشمس بحوالى ١٨٦ مليون ميل فقط أمر يجعل الأرض تقطع دورتها حول الشمس فى وقت أطول مما يترتب عليه طول فتره الشتاء إلى ما يزيد عن زمن يساوى السنه التى نعرفها الآن، وهى ظروف يستحيل معها بقاء صور الحياه فوق الكوكب، وهو الله الذى جعل أرضنا فى هذا الموقع الممتاز الذى لو كان أقل من ذلك، النصف مثلاً [٥،٤٦] مليون ميل، لصارت سرعه الأرض أعظم و حرارتها أشد، حتى تتبخر المياه فى نخاع جميع الكائنات فوقها، و لاندلعت الحرائق فى كل شبر منها، ولأصبحت مثل الكوكب عطارد تماماً، وهو الله الذى جعل أرضنا فى مثل هذا الحجم المثالى، و لو كان قد أراد لأرضنا غير ذلك -حسب مشيئته تعالى- كأن تكون فى مثل ١/٤ حجمها الحالى لما أمكن أن تحتفظ بغلافها الجوى الذى لولاه لانعدمت الحياه بسبب غياب عنصر الأوكسجين، و تنعدم النباتات لانعدام المياه، و ينعدم ظهور الشفق قبل الغروب و بعد الغروب، و يهجم الظلام على ضوء النهار فجأه، كما يطلع النهار و يتبدد الظلام فجأه، و يصبح الفرق فى درجه حراره سطح الأرض ليلاً و نهاراً فرقا كبيراً قد يبلغ مئات الدرجات، و تصبح الأرض معرضه لمزيد من الأشعه الكونيه القاتله لكل شىء فى طريقها، و يصبح انتقال الصوت من مكان لآخر صعباً، و تنعدم السحب، و تخفى الأمطار، و تجف الأنهار، و تسودّ صفحه السماء بعد زرقه، و تظهر النجوم نهاراً كظهورها ليلاً، و كل ذلك يذكرنا بهول يوم القيامة حيث يقول سبحانه و تعالى كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (٢٦) وَ يَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ (٢٧) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ [الرحمن ٢٦-٢٨]، و لا- يملك التعبير البشرى أن يصور الموقف، و لا- يملك أن يزيد شيئاً على النص القرآنى الذى يسكب فى الجوانح السكون الخاشع و الجلال الغامر و الصمت الرهيب، الصمت الذى يرسم مشهد الفناء الخاوى، و سكون الموت بلا- حركه فى جنبات الكون الذى كان حافلاً بالحركه و الحياه، كل شىء سيتغير يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءُ [إبراهيم ٤٨]، و نحن لا- ندرى كيف سيتم هذا و لا طبيعه الأرض الجديده و طبيعه السماوات، و لا مكانها و لكن النص يلقي الظلال، ظلال القدره التى تبدل الأرض و تبدل السماوات، و تبعث الارتجاج و الهلع فى الأرض كما يقول سبحانه يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَ الْجِبَالُ وَ كَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيلًا [المزمل ١٤]، القدره التى تجعل السماء تنفطر و الكواكب تنتثر و البحار تفجر و القبور تبعر، القدره التى تجعل الجبال تسير و الأرض تميد وَ يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَ تَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً [الكهف ٤٧]. وَ إِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ [التكوير ٣]. كل ذلك آيات على قدره الخالق جل و علا، فبارك الله أحسن الخالقين... و إليه ترجعون».

و فى فقره ثانيه من نفس الفصل، و تحت عنوان (هل تشتعل البحار)؟ يقول الدكتور عبد العليم مفسراً آيه وَ إِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ [التكوير ٦] «إن تفجير البحار يحتمل أن يكون هو امتلاؤها و غمرها لليابسه و طغيانها على الأنهار، كما يحتمل أن يكون هو تفجير مائها إلى عنصريه الأوكسجين و الهيدروجين، فتتحول مياهها إلى هذين الغازين كما كانت قبل أن يأذن الله بتجميعهما، و تكوين البحار منهما، كذلك يحتمل أن يكون هو تفجير ذرات هذين الغازين، كما يقع فى تفجير القنابل الذريه و الهيدروجينيه اليوم، و قد أمكن اليوم فصل ذره الأوكسجين عن ذرتى الهيدروجين التى يتكون من ثلاثتها الماء، و علوم البحار توصلت الآن إلى أنه يقع فى أعماق المحيطات السحيقه هيدروجين طليق يتكون من ذرات ثقيله، و من الممكن تحطيم إحدى هذه الذرات بفعل ضغط كهربى من صاعقه مثلاً، أو بفعل حراره هائله تندلع بصوره مفاجئه من باطن الأرض الملتهب عبر شق يحدثه انكسار فى صخور القاع الناريه، و من المعروف أن ذره الهيدروجين تشتمل على نواه تتكون من بروتون واحد (لا- يوجد هنا نيوترونات)، و يدور حولها إلكترون، و يقع هذا المدار فى مستوى الطاقه الأولى أو فى السماء الأولى الأقرب إلى النواه، و الوزن الذرى للهيدروجين ١،٠٠٨، و العدد الذرى ١، و حين يبدأ اشتعال الهيدروجين الموجود فى الماء عند قيعان المحيطات، من جراء زلزال كبير أو بركان عظيم، تنطلق منه كميات هائله من الطاقه الإشعاعيه، و لن تكون من النوع الذى نراه فى موقد أو فى كوم من

ما أشارت إليه الآية الكريمة التي سبقت عصر العلم بألف و أربعمائه سنة، و التي تقول وَ إِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ [التكوير ٦/٦].

و بذلك يثبت العلم أن ما جاء بالآية الشريفة هي الحقائق التي وصل إليها العلماء فقط عند ما حان أمر الله بالسماح للإنسان أن يكشف شيئاً من ستار المجهول تحقيقاً

ص: ٧٢

لوعده سبحانه و تعالى: سُنْرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ [فصلت ٥٣/]، و بعض المفسرين يرى في معنى قوله تعالى: وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ أى غاض ماؤها، و ملئت بالنار بدل الماء، و لا غرابه، فباطن الأرض شديد الحرارة جدا بدليل البراكين التى تخرج منه، و ليس ببعيد عند ما تأتى النهايه أن تتشقق الأرض و يغيض الماء لتبخره فى الجو بردا، و يمتلئ البحر بالنار التى تخرج من باطن الأرض».

أما النموذج الثالث لتفسير القرآن تفسيراً علمياً فإنه مع تصورات الأقدمين، التى ذكرناها، من أن القرآن فيه كل علم و كل معرفه حتى عدّوا العلوم بسبعين ألف علم و أكثر، و ما ذكره ابن مسعود أن فيه علم الأولين و الآخرين، و ما ذكره الغزالي عن أن تحت كل كلمه من كلمات القرآن علم، لأن القرآن يتحدث عن صفات الله و أفعاله، و الكون هو من خلق الله و أفعاله، و ما ذكره ابن مجاهد أنه ما من شيء فى العالم إلا و هو فى كتاب الله، و ما قاله ابن أبى الفضل المرسى من أن القرآن جمع علوم الأولين و الآخرين، بل و يستشهد السيوطى لأبى بكر بن عربى من أن القرآن فيه علوم على عدد كلمات القرآن مضروبه فى أربعة، لأن لكل كلمه ظهر و بطن و حد و مطلع، عدا ترتيبها و الروابط بينها، و هذا مما لا يحصى و لا يعلمه إلا الله، بل و يعتبر بعض القدماء أن حدود علم الله لا نهايه لها، مستشهدين بقوله تعالى فى القرآن وَ لَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَ الْبَحْرُ يَمِيْدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ [لقمان ٢٧/] قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَ لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا [الكهف ١٠٩/] و آخر من قال به، بهذا المعنى، الفخر الرازى الذى قال (١): «ما من حرف و لا حركه فى القرآن إلا و فيه فائده، ثم إن العقول البشرىه تدرك بعضها و لا تصل أكثرها و ما أوتى البشر من العلم إلا قليلاً».

يلتقى هذا النموذج الثالث مع جميع هذه الأوصاف للقرآن و يحاول البرهنه عليها بكتاب كامل اسمه (القرآن تفسير الكون و الحياه) للأستاذ محمد العفيفى، أى أن هذا الكتاب يحقق و يؤمن بأن القرآن فيه تفسير كل شيء، و فيه الحقيقه المطلقه، و فيه الثبات الحقيقى فى الحياه، و هو التطابق بين كلمات القرآن و بين تغيرات الحياه و مكتشفات العلم، و يعتبر أن القرآن يقول الفصل فى كل شيء لأن فيه علم كل شيء، و يؤكد على أن فى العالم كتابا واحدا قدم للناس جميعا حقائق العلم قبل أن تثبت فى معارك العلاقات بين الوعى البشرى و بين ماده الكون، و يقول بأن القرآن، ٢.

ص: ٧٣

١- الإنسان فى الكون بين العلم و القرآن- د. عبد العليم عبد الرحمن خضر، ص ٢٢٢.

بصفته كلام الله تعالى، هو اليقين الوحيد في عالمنا الذى تختلف مادته و لا- تتفق بغير قدره الله، و يرى بأن الحق هو ظهير الكلمه، فإن عبدنا الحق صدقت كلماتنا، و إن أخضعنا كلماتنا لكلمات الله فزنا بالعلم كله، بل إنه يصر على أن القرآن، حقا، هو تفسير الحياه، و لا- يمكن أن يكون للحياه تفسير غير القرآن، و يقصد بالحياه الكون و الوجود كله، و يشير بتعبير آخر إلى أن القرآن هو التفسير لليقين الوحيد المطلق لكل شىء فى الحياه فى شمولها و تفصيلها، و أن سائر علوم الحياه و سائر بحوثنا فى صحيح ماده إنما هو أمر سبقنا القرآن إلى بيانه، و دعانا إلى معرفته، و أن علماء العالم لو اجتمعوا كلهم على الآيات القرآنيه الكونيه لاكتشفوا سبق القرآن للوعى البشرى إلى اكتشاف كل الحقائق، ثم يفسر قوله بأن العلم الذى أنزله الله تعالى على رسوله فى القرآن هو علم الصله بين كل شىء و كل شىء من طريق تفصيل الحياه بالخلق و تفصيل القرآن بالأمر.

و هكذا ينتهى إلى القول بأن صله الوعى البشرى بالحياه كلها احتمالات و تغيرات و مفاجآت و انقطاع عن العلم الحقيقى، و لو لا القرآن، الذى أعان الوعى البشرى على اكتشاف العلوم، لبقى الإنسان فى حيره من أمره. ثم يختم تصوراتيه بأن الإيمان هو أعلى درجات العلم، و أنه لا- علم البتة إلا و هو الإيمان، لأن عمل الإنسان إذا انقطع إلى نفسه فهو احتمالات فى احتمالات فى حين أن اليقين و الثبات لا يكونا إلا بارتباط هذا العمل بالحقيقه، و الحقيقه هى فى كلام الله (1) «إن العمل الإنسانى متحقق حقه فى البقاء إن كان عملا- إنسانيا صالحا، و الله هو الذى يحقه، فبقاؤه إنما يتم بإحقاق الله له»، و يقول: لا وجود و لا عمل- للإنسان- بغير خلق الله للإنسان و لماده الحياه، ثم يعمل الإنسان عملا احتماليا لا يتحقق إلا بالحق، و الحق هو الله، و الحق يهدى إلى الحق، أى أن التزام الحق فى العمل يحقق احتماليته، فيجعلها متحققه بالحق أو باطله بإبطال الحق لها، فالاحتمال فى حدود عمل الإنسان و اليقين هو خلق الله و الله خَلَقَكُمْ وَ مَا تَعْمَلُونَ [الصفات 96/]، و يصل إلى إثبات أن القيمه الحقيقه هى عباده كل شىء لله، و أن القرآن هو التفسير الحقيقى لكل أحوال الحياه لأن القرآن مفصل تفصيلا مطلقا بينما الحياه مختلفه.

إذن، فهذا النموذج فى التفسير للقرآن يعطى كل كلمات المبالغه عن القرآن حقيقتها فى القرن العشرين، بعد أن أعطاها القدماء حقيقتها حينما جعلوا كل العلوم تصب و تنبع 7.

ص: ٧٤

من القرآن مهما كانت بعيدة، ولكن الملاحظه الذكيه الأولى التي يبدأ بها المؤلف كتابه، و هو يحتاط لتعليمات كلماته كي لا يساء فهمها، هي تأكيده في أول عباره من كتابه على توضيح ضروري جدا لفهم أفكاره فهما سليما حيث يقول (١) «من حقيقه القرآن أن فيه تفصيل كل شيء... و أول ما يتعثر فيه الوعي البشرى، و هو يحاول فهم أن القرآن فيه تفصيل كل شيء، أن يظن أن القرآن فيه تفصيل ماده الحياه بذاتها... حتى لقد ظن بعض الناس أن القرآن فيه ذكر أجزاء الماده، أو تفصيلات المعادلات الرياضيه أو الكيمياءيه، إلى غير ذلك من تفصيلات الوقائع الماديه ذاتها... و ليس في ذلك شيء من الصواب، و أن القرآن لهو أعظم و أعلى قدرا من أن يكون ضمن محتويات الحياه الماديه. إن القرآن كلام الله، فهو، كما سنرى، فوق الحياه و ليس ضمن محتوياتها، القرآن فيه تفصيل كل شيء، حيث هو مهيم على تفصيلات الماده بتفصيلات الحقيقه المحيطه بسائر علاقات الأشياء بعضها ببعض، فالخلق، أى أجزاء الأحياء و الأشياء في رحاب الكون، لا بد له من علاقته بالخلق، و الإنسان، و هو يبحث في حقائق الكتل الماديه، لا بد له من حساب في علاقته هو نفسه بهذه الكتل الماديه، الإنسان و مراتبه و مشاهداته بحاجة إلى علاقته ثالته، إلى ضلع ثالث، يكمل مثلث الإنسان و الأشياء بضلعهما الثالث و هو الأخلاق أو مراقبه المجتمع الإنسانى له»، علما أن الأخلاق عنده ليست بالمعنى المباشر المعروف و إنما هو بينها على أساس نوع السلوك الإنسانى تجاه علاقته بالإنسان بالأشياء بعد إدراكها له بشكل معين، فيقول (٢) «إذا كانت الماده تتحول إلى طاقه، و الطاقه تتحول إلى ماده، و كما هي حقيقه حياتنا التي نحياها، فإن سائر المنتجات الماديه تتحول إلى أخلاق، أى إلى لحظه التصرف في المنتجات، و قد يكون التصرف أمينا صادقا يعطى كل ذى حق حقه، و قد يحدث عكس ذلك تماما، و على ذلك، فالعالم كله بحاجة إلى هذا الاكتشاف الضخم في كلمات القرآن لأنها تحقق ذلك كله، و تعطى كل مرحله منه حقه الواضح الذى يربط بين الماده و الأخلاق ربطا عضويا لا شك فيه، كما حدد القرآن لكل كلمه من كلماته قيمه يقينيه هي أعز من حقائق العلم التطبيقيه نفسها».

فكيف بنى هذا المؤلف منهجه في الكتاب؟ و ما هي الأسس التي اعتمد عليها في إثبات هذه الفروض التي طرحها فيه؟ و من ثم حكمه على الإعجاز العلمى للقرآن، و ما هي المساحه التي أعطاها له؟.

ص: ٧٥

١- القرآن تفسير الكون و الحياه - محمد العفيفي، ص ٧.

٢- المصدر السابق، ص ٥٠.

يبدأ المؤلف تحديد منهجه في الكتاب في الفصل الأول، الذي أعطاه عنوان (و تفصيل كل شيء)، منطلقاً من أن حقيقة القرآن أن فيه تفصيل كل شيء، لا- بمعنى تفصيلات المادة و جزئياتها و معادلاتها و كيميائيتها و إنما بمعنى أن كلام الله الشامل المهيمن على تفصيلات المادة بتفصيلات الحقيقة المحيطة بسائر علاقات الأشياء بعضها ببعض، أي أن الحقائق الفكرية الشاملة في القرآن تحكم الوقائع المادية الكثيره في الحياه، و الحقيقة القرآن ثابتة لا- تتغير، في حين أن وقائع الحياه المادية تحكمها التغيرات و التضاد و الاتصال، لذا فإن الحقيقة القرآنيه هي فوق الوقائع المادية و تحكم حركتها و تغيرها و تضادها بمقولتها الفكرية، و لهذا فهي فوق الحياه، و تهيمن على تفاصيلها، و لو كانت ضمن الحياه لشملتها صفه الحياه التي هي التغير - كما هو الحال مع كلام البشر- الذي يتغير مع الحياه للاحق ظواهرها و لأنه منها و ضمنها، و يدل على هذا أن الحقيقة المطلقة الثابتة التي لا تتغير هي كلمات القرآن وحده، في حين جميع حقائق البشر المكتشفه هي نسبيه و احتماليه و قد تتغير مع كل جديد و علم جديد.

إن كلمه «و تفصيل كل شيء» القرآنيه يفهمها المؤلف فهما شاملاً، فهي بمعنى أن الحياه لما كانت مفصّله في مفرداتها تفصيلاً دقيقاً و في كل مفرداتها، لذا فإن كلمات القرآن المعبره عن هذه التفصيلات المتكاثره بتفصيل يطابقها مطابقه الحقيقة للواقع، و يعتبر أن التفصيل القرآني هو معجزه لكلمات القرآن و آياته جميعاً، و أي كلمه قرآنيه وردت مره واحده فيجب أن يكون واقعها المادى واحداً أيضاً، و إذا وردت أكثر من مره كان واقعها معها يتناسب و يتناظر مع العلاقه بين الكلمه و علاقاتها في الجملة الكلاميه، و تشابك علاقات الواقعه أو المعنى المادى المشيره إليه في واقع الحياه و تشابكاتها.

و لذا يصف الكاتب هذا التفصيل المعجزه بقوله بأنه (1) «تفصيل مطلق شامل، يتصل بكلمات القرآن جميعاً، كما يتصل بمواضع الخضوع لها في وقائع الحياه، سواء كانت وقائع فكرية أو عمليه في المجتمع الإنساني، أو في رحاب الكون المادى نفسه»..

إن كلمه «تفصيل» وردت في القرآن مرتين، كما يقول المؤلف، ووردت في سورة الأعراف في قوله تعالى وَ لَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَا عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ ۖ.

ص: ٧٤

يُؤْمِنُونَ [الأعراف ٥٢/]، ووردت في سورة الإسراء بقوله تعالى وَ يَدْعُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَ كَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا (١١) وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحْوُنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَ جَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَ لَتَعْلَمُوا عَيْدَ السَّنِينَ وَ الْحِسَابَ وَ كُلُّ شَيْءٍ فَضْلُنَا تَفْصِيلًا [الإسراء ١١/، ١٢]، و يقول المؤلف معلقًا (١): «سنحاول أن نربط بين التفصيلين: تفصيل القرآن، و هيمنه تفصيله على تفصيل كل شيء، من ظواهر العلاقات بين الوعي البشرى و بين المسيره الكونية، بليها و نهارها و ما يتبع ذلك من عدد السنين و الحساب، أى أبعاد التاريخ و سائر معادلات الرياضه و العلم و الأخلاق». و أول شيء نواجهه فى عصرنا، عصر العقول الألكترونيه، إن التفصيل فيه يقوم على تفصيل مقادير معينه أو إحصاءات محدده لتقييم الاحتياجات وفق خطه مقرره أو خطه للمستقبل القريب أو البعيد، و لكن هذه الخطه أو تلك- كما يقول- لا يمكن أن تكون يقينيه فى حكمها لوقائع الحياه، حيث التغيرات المجهوله تواجه التخطيط بما لم يكن بالحسبان» أما القرآن فهو مفضل الكلمات تفصيلا مطلقا يحكم أحوال الحياه كلها جمله و تفصيلا، حكما مطلقا مهما تختلف أحوال الحياه»، و هو يقصد بالتفصيل المطلق لكلمات القرآن «أن كل كلمه من كلمات القرآن، و هى تعدد مواقعها فى آياتها، فهى مفصله تفصيلا مطلقا، إذ هى ثابتة فى بنائها القولى، ثابتة فى حقيقتها المرتبطه بها وحدها».

و هو يرى (٢) «إن لكل موقع قرآنى، بكل كلمه قرآنيه، حقيقه خاصه به فى موقع الكلمه منه حقيقه لا تتكرر إطلاقا، فى أى موقع آخر جاءت به الكلمه نفسها، على أن التطابق القرآنى بين كلماته و واقعها المادى لا يأتى وصفا عدديا و موقعيا فحسب، و لكنها فى القرآن حكما و أحكاما، و فى الحياه كلها خضوعا لحكم كتاب الله و تفصيلا لأحوال الحياه، و هى تهتدى بنور كلمات الله» أى أن القرآن يحكم الحياه بكلماته و لا يصفها فقط.

إن الحياه تتكاثر تكاثرا كميًا لتلبيه حاجاتها، كما فطرها الله، و أن اختلاف الأعمال و اختلاف الأشياء علامات للوعي البشرى حتى يدرك عظمه خالقه الذى جعل من المختلفات متفقات على غير قدره من المختلفات أن تكون على العكس منها تماما متفقات، و لو كانت كلمات القرآن ككلمات البشر لاحتاجت فى وصفها لهذه الاختلافات أن تتنوع و تختلف و تعدد، و بذلك تفقد صفه الثبات و اليقين، أما كلمات ٢.

ص: ٧٧

١- القرآن تفسير الكون و الحياه- محمد العفيفى، ص ٢٠.

٢- المصدر السابق، ص ٢٢.

القرآن فتفصيلها يعنى ثباتها، و كل ثبات هو يقين، أى وصول إلى حل ثابت و نهائى لكل معضله. فالقرآن ثابت الكلمات مثبت لسائر الأحوال المختلفه فى الحياه بكلماته الثابته، و هى ثابتة لأنها لا تتكرر، و هى لا تتكرر لأنها مفضّله تفصيلا مطلقا (١) فمهما تتغير الحياه و مهما يكتشف الناس من العلوم، فالقرآن يحكم حكما ماديا أخلاقيا- ما- على كل شىء بهذا التفصيل المعجز الذى حققه الله لكلماته، و هو تصنيف مطلق الصدقه و الإصابه، و يصف المؤلف هذا الثبات بقوله (٢): «و الثبات الصحيح فى الحياه هو التوافق بين كلمات القرآن، و بين تغيرات الحياه و مكتشفات العلم»، فليس عجيبا بعد ذلك أن يكون القرآن سابقا بما كشف عنه من العلم قبل اكتشافنا للكثير منه، و قبل ما نعلم فى المستقبل، فندرك أن القرآن سابق بالحق أبدا، و يعتقد المؤلف أن «هذه هى معجزه التكوين الفذ المعجز لعلاقات الكلمات القرآنيه فيما بينها و أحكام هذه الكلمات القرآنيه فى حكمها للوقائع التى تكوّن الحياه فى جملتها و تفصيلها»، و يفترض المؤلف، دلالة على إعجاز القرآن، أنه لو حاول أى مؤلف لكتاب أن يؤلف كتابا فيه إحصاء لعدد الكلمات التى يتكون منها فلا بد أن تكون كل كلمه ترد فيه إما مره واحده أو أكثر، و لن يجرى أحد إحصاء مثل هذا لأن العلم الذى فيه علم احتمالى و يحتمل الخطأ، و حتى لو كانت فيه حقائق العلوم المعروفه فإنها قد تتطور و تتغير، و بالتالى فإن أى إحصاء أو تبويب من هذا النوع إنما هو شىء لا يجرؤ عليه أحد، لأن المقصود من هذا الإحصاء هو التعبير عن مقولات فكرية عمليه حقيقه لكل ماده لغويه يعبر عنها لفظ من الألفاظ، و فى علاقاتها مع غيرها، ثم إنها تدل على واقع الحياه المقابل لهذه المقوله، أما السبب فلأن مثل هذا الكتاب سيكون جزءا من الحياه هى حقيقتها، أما الألفاظ و المقولات التى لا تجد رصيدها فى الواقع فهى من الأوهام، لأن أى كلمه حقيقه تعنى التوافق بين أى شىء فى الحياه و أى شىء آخر على نحو يتيح شيئا صحيحا ينفع الحياه و الأحياء، و هكذا يصل المؤلف إلى القول: «إن الناس جميعا لا يمكنهم أن يؤلفوا كتابا من أى نوع تنطبق عليه هذه الشروط القاسيه أو كل الشروط المستحيله»، و يبرر ذلك بقوله: «لأن صلّه و عينا بالحياه كلها، صلّه احتمالات و تغيرات و مفاجآت و انقطاع عن العلم الحقيقى».

و هكذا يصل المؤلف إلى القول بأنه (٣) «فى العالم كله كتاب واحد، قدم للناس جميعا حقائق العلم، قبل أن تثبت فى معارك العلاقات بين الوعى البشرى و بين ماده .»

ص: ٧٨

١- القرآن تفسير الكون و الحياه- محمّد العيفى، ص ٢٥.

٢- المصدر السابق، ص ٢٨.

٣- المصدر السابق، ص ٣٩-٤٠.

الكون، ذلكم هو القرآن»، و لذا (١) «فإن عقلاء العالم كله ليعجبون كيف يكون في عالم الناس (القرآن) و لا يجعلونه قبلتهم جميعا لفهم الحياه و تفسيرها، و معرفه الحقيقه و العمل بها».

إن الكتاب الذى يحق له أن يحكم العالم، لا بد أن يتّصف بأنه ليس بحاجة إلى تعديل أو إضافه لأن أحكامه يقينيه، بمعنى أن كل علاقه يعقدها بينه و بين الحياه، لا بد أن تكون علاقه تخضع كل تجارب الناس، و كل علاقاتهم بالحياه للفوز المبين المعقود على نواصى كلماته، فما بالنّا إذا ثبت، بالدليل القاطع، مع ذلك كله أن كلمات القرآن حقائق ثابتة لها وقائعها فى الحياه كلها فيما يتعلق بالنصوص التى تدور حول الحياه الدنيا، إذ حقائق الحياه هى وسائل إيضاح لكلمات القرآن، و ما وسائل الإيضاح هذه إلا... إن كلمات القرآن تحكم الحياه الحقيقيه، و لا تحكم ظروفها محدده لدرس من الدروس، أو عبره من العبر التى تنتهى بلحظه إلقائها. إن الحياه متصله و مفصله، و كلام الله متصل و مفصل، و هو يهيمن باتصاله و تفصيله على اتصال الحياه و تفصيلها. كلمات القرآن، كما سنتبين حقيقتها المعجزه فى هذا الشأن بعون الله، تنفرد بمعجزه عظمى لا نظير لها فى أى أفضاظ فى أى كلام، و صدق الله العظيم وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيَّرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَ مَا رُبُّكَ بَغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ [النمل ٩٣].

و يشبه المؤلف عمله بعمل الفيلسوف البريطانى برتراند رسل حينما حاول أن يصنع لغه رياضيه خاصه تعتمد الرقم و العدد لتحكم وقائع الحياه حكما عدديا، ثم حكما و صفا أخلاقيا جدليا عمليا، و لكنه فشل بذلك، لأن مدار بحثه كان لغه البشر و فكر البشر و علم البشر، و لو بحث هذا بالقرآن لوجده، كما فعل المؤلف نفسه بهذه الكلمات مع الاختلاف الظاهر بالشكل، و ينتهى هذا الفصل بالتعميم التالى الذى يسميه المؤلف الحقيقه الكبرى (٢) «إن كلمات القرآن أكثر واقعيه- و أعز حقيقه- من مصطلحات الحقائق العلميه الثابته، و لا نقول الفروض أو النظريات. إن الكلمه القرآنيه (آيه)، و معناها العلاقه و الدلاله، قد وُحِدت فى مدلولها بين الآيه القرآنيه و بين الآله المحسّه فى الوقائع الماديه فى الحياه، على أساس أن مدلول كلمه الآيه هو الوسيط بين علاقات الأشياء بحقائقها النسبيه و الحقيقه الكليه المطلقه»، بل إن هذا التطابق بين الكلمه القرآنيه و الحياه يعتبره المؤلف آيه بنفسها من الله «و كل من الكلمه القرآنيه و واقعها فى الحياه بينها علاقه حكم للقرآن، و خضوع فى واقع الحياه ٩.

ص: ٧٩

١- القرآن تفسير الكون و الحياه- محمّد العفيفى، ص ٤٤-٤٦.

٢- المصدر السابق، ص ٤٩، ٤٨.

يبينان معا، إن هذه العلاقه نفسها آيه من آيات الله»، «فالعالم كله، كما يقول المؤلف، بحاجة إلى هذا الاكتشاف الضخم فى كلمات القرآن، لأنها تحقق ذلك كله، وتعطى لكل مرحله منه حقها الواضح الذى يربط بين المادة و الأخلاق ربطا عضويا، كما حدد القرآن لكل كلمه من كلماته قيمه يقينيه، هى أعز من حقائق العلم التطبيقيه نفسها».

بهذا المنهج، يبدأ المؤلف تطبيق تفسيره للقرآن باعتباره هو نفسه تفسيرا للكون و الحياه، و يعتبر أن هذه الدراسه، فى مفردات القرآن و كلماته، قد حاولها العلماء القدماء حين أحصوا كلمات القرآن، و أحصوا حروفه و لكنهم لم يعمدوا إلى التدبر العميق فى العلاقات الواقعيه التى هى متحققه بين كل كلمه من كلمات القرآن و بين أسس الحقيقه على إطلاقها و نهاياتها من أفكار الناس و أعمالهم... أما الضروره التى تستدعى أن تكون الحاجه إلى كلمات غير بشريه للتعبير عن الحقيقه، فيرجعها المؤلف إلى أن الإنسان نفسه واقع فى الحياه التى تخضع للتغيير و التضاد و الحركه، فهو ليس فوق متناقضاتها لكى يستطيع أن يحكم عليها من خلال وعى بشرى خاضع لها أساسا، و يربط المؤلف هذه الضروره للكلام غير البشرى بالحاجه الأساسيه التى وقع العلم المعاصر بها، و هو يبحث عن لغه فكرية علميه سديده، و يستشهد بأراء بعض المفكرين على ذلك، و هو يعتبر أن القرآن هو المعجزه الباهره التى تحل هذه المعضله حلا لا يمكن أن يتم من أى طريق آخر.

إن العالم مملوء بالكلمات المبهمه و الأخطاء اللفظيه حتى تحولت الفلسفه إلى ضرب من الأدب، فتحول العالم إلى لغه الرياضيات كحل لهذه الإشكالات و المبهمات و سوء الفهم، و لكن لغه الرياضيات تعد و تحسب و لا تشخص و تصف، و لا تحقق وجودا لغويا حيا متصلا بتغيرات الحياه و تضادها و اتصالها، فهى تعجز عن التعبير عن ذلك. إن تكاثر الحياه و مفرداتها و اختلافاتها تستدعى لغه أو كلمات تناسبها بعددها لكى تصفها، و هكذا كلما تكثرت حاجات الحياه تكثرت اللغه أو الكلمات الداله عليها، و لما كانت تغيرات الحياه لا نهائيه و غير محدوده و لا يمكن الوصول إلى كلمات غير محدوده و لا نهائيه، لذا وجب أن يكون هناك من يجمع كل تناقضات الحياه و يعلو عليها، و لا يجعلها مقابله لألفاظ أو كلمات اللغه، و إنما أيضا حاكما عليها بالحقيقه، تلك اللغه و الكلمات هى لغه القرآن و كلماته غير البشريه، لذا نرى المؤلف يؤكد على أن (1) «الحق هو ظهير للكلمه، فإن عبدنا الحقّ ٦.

ص: ٨٠

صدقت كلماتنا، وإن أخضعنا كلماتنا لكلمات الله فزنا بالعلم كله و بالنجاه من الشك و الريب و بحسن المسيره في الحياه إلى مصيرنا الذي حتمه الحق سبحانه»، و يقول (١) «إن سائر قوانين الماده، و قوانين علاقاتنا البشريه بها مذخور هاهنا، فالكلمه القرآنيه ليست كلمه تقال كأي كلمه و لكنها حشد للحياه، خاضعه لكلمات الله خضوع عباده لله»، إن الله هو الذي يمنحنا مصادر الأفكار و مواردنا، فكلماتنا ما لم تخضع له، إذ نتفكر في آياته، فهي باطله، و ليس في وسعنا إذن أن نتكلم فنصدق. و يخلص المؤلف إلى القول (٢): «إن الحياه كلها لم تعرف كتابا واحدا عدا القرآن قد كشف الحقيقه الشامله للحياه ليكون هو، في إحكام كلماته و في تفصيلاتها، قد أحاطها بالحياه، و حكمها حكما شاملا للماده و الأخلاق جميعا».

على أن للمؤلف رأيا لا- يمكن تجاهله في إيضاحنا لفهمه للقرآن و تفسيره، فهو، بناء على نظريته في الكلمه القرآنيه المعجزه، و تطبيقا لعنوان كتابه «القرآن تفسير الكون و الحياه» يجد، ضمن مفردات تحليله لكلمه تفسير و تأويل الوارده في القرآن، أن القرآن لا- يمكن أن يفسره أحد مهما بلغ من العلم، و حتى الرسول صلى الله عليه و سلم إنما بين القرآن بيانا و طبقه عمليا و لم يفسر القرآن أو يؤوله رغم أنه مؤيد من الله بأنه «و ما ينطق عن الهوى (٣)» إن هيو إلا- وحي يوحى [النجم ٣/٤]، فكيف يشرح هذه الفكره بمصطلحاته و صياغاته اللغويه الخاصه؟. يعقد المؤلف فصلا تحت عنوان (أ فلا يتدبرون القرآن) يبدأ بسؤال (كيف نفسر حياتنا في القرآن) ليصل إلى أن العلاقه لما كانت بين الإنسان، و شأنه الخضوع لكتاب الله، و بين القرآن، و شأنه حكم كل شيء بكلمات الله، لذا فمن أراد أن يفهم الحياه أو يفسرها فلن يتحقق له شيء من ذلك إلا بالقرآن، فهذا محتاج إلى ربط أنفسنا بالقرآن كلما تدبرنا القرآن، ثم ليستنتج (٣) «بأن القرآن حقا هو تفسير الحياه، و لا يمكن أن يكون للحياه تفسير غير القرآن، و المقصود بالحياه الكون و الحياه معا بل و الوجود حاضره و غائبه».

إنه يعنى على التعبير العملى للحياه عجزه عن متابعه متغيراتها و مفاجآتها في كل لحظه (٤) «إذا كانت الحياه الإنسانيه كلها تبحث عن لغه للتعبير فلا- تجد لأن متغيرات الحياه تفاجئنا كل لحظه بما لم يكن في الحسبان. إن القرآن هو التفسير، التفسير الوحيد اليقين المطلق لكل شيء للحياه في شمولها و تفصيلها». ٧٠.

ص: ٨١

١- القرآن تفسير الكون و الحياه- محمد العفيفي، ص ٧٨.

٢- المصدر السابق، ص ٨٦.

٣- المصدر السابق، ص ٢٨٦.

٤- المصدر السابق، ص ٢٨٧.

و هكذا حينما يستشهد بقول القرآن و لا- يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَ أَحْسَنَ تَفْسِيرًا [الفرقان ٣٣/نراه يعلق على كلمه تَفْسِيرًا «بأنها جاءت مره واحده داله على أن كلام الله هو الذى يفسّر كل ما عداه تفسيراً، هو الحق فليس بعد الحق إلا الضلال، فمهما يحاول الناس أن يصيبوا الحق فى تفسيرهم أمراً من أمور الحياه، فربما تيسر لهم شىء من صواب الرأى أو القول، و لكنهم لن يعلموا يقينا أنهم أصابوا أحسن الحديث و أحسن العمل، كمن يسافر من بلد إلى آخر، فلعله يختار مكاناً من البلد وصل إليه و غيره أحسن منه و هو لا يدرى من ذلك شيئاً، بل هو لا يدرى وجه الإصابه فيما أصاب، و اليقين لا مصدر له إلا الله وحده لا- شريك له»، و يستشهد بحديث الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ)، و يشرحه بقوله (١): «إن الأصل فى القرآن أنه هو اليقين، فلا- يكافئه فى القول فيه إلا- اليقين، و رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هو المؤيد باليقين، فكان كلامه عن القرآن و عمله به هى الصدور الكامل عن الوحي، و كان ما عدا ذلك من القول بالرأى باطلاً لأنه إن صادف وجه الحق، و الحق بكل شىء محيط، فليس يغنى ذلك من اليقين بالحق و وضوحه فى وعى القائلين بالرأى، حيث لا يغنيهم أن يصلوا إلى الحق اتفاقاً لا يقينا ظاهراً فى الاعتقاد الذى يبين العمل و يحققه تحقيقاً كاملاً فى الضمير، فضلاً عن سائر الجوارح، حيث هذا الظهور فى الفهم هو طريق التواصى بالحق و التواصى بالصبر».

إن المؤلف يرى أن الآيه السابقه تدل دلالة واضحه على أن القرآن هو الذى يفسّر و ليس هو الذى يفسّر، و يبنى رأيه على أنه ليس من شأننا، نحن البشر العاديين، بعد ذلك أن نقول إن أحداً من الناس قد فسّر القرآن، فإذا القرآن مفسّر و ليس مفسّراً كما بين لنا القرآن، و كما حقق لنا التفصيل المطلق لكلمات الله تعالى، و قد استثنى مقام رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ من هذا الحكم حيث هو المبلّغ، و هو المؤدى للأمانه، فهو المبيّن للبيان القرآنى، و بيان البيان هو التبليغ و ليس التفسير. أما كلمه التأويل و التى يعتبرها المؤلف أدق تعبيراً عن القرآن من كلمه التفسير، فهو أيضاً شىء لا يقدر عليه أحد إلا الله، و يكون التسليم بالنص القرآنى، حسب و روده، هو البديل الوحيد للإنسان لكى يتلقى العلم الإلهى «فالتأويل هو عدم القدره البشريه على التأويل، و معرفه الناس ذلك هو وضوح خضوعهم للحق سبحانه، و هذا هو التسليم بحدود الإنسان و إقامه حدود الله فى النفس و الضمير و الفكر، و المعادل العملى لهذه الحقيقه هى تلمذه ٥.

ص: ٨٢

المؤمنين للقرآن تلمذه كامله شامله متصله، فالمؤمن لا- يدخل على القرآن برأيه و إنما يدخل عليه متأدبا طالبا متلمذا عالما بعجزه عن التأويل، وهذا هو أقوى أسباب العلم»، و أخيرا يصل إلى التعميم التالي لكل ما تقدم فيقول (١): «فلسنا إذن من يفسر القرآن أو يؤوله، وإن كان للرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شرف بيانه، كما هو ظاهر في آياته البينات، و تأويله في حدود العمل به، إذ العمل نوع من أنواع التأويل، و مقام الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منه هو مقام الأسوه الحسنه، و مقامنا نحن مقام التلقى و الأخذ عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع الوعي بأن تأويل القرآن على أساس شامل متصل بأمور الغيب جميعا إنما هو من أمر الله وحده، و لا سبيل لنا إلى ذلك إلا بالإيمان».

و مع أنه يعود ليستثنى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ذلك على أساس أنه قد يكون أن الله سبحانه قد أطلعه على تأويل من تأويل الغيب و لم يأمر بيانه ليله أسرى به و عرج به إلى السماوات العلى، إلا أنه يؤكد على أن ظاهر التأويل يدلنا على أن تأويل الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للقرآن كان بالنسبه العمليه و القوليه أى تحقيق القرآن بالعبادات أنه يبنى موقفه على قوله تعالى: **إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ [القيامه ١٧-١٩]** فيقول بأن الله وحده هو الذى بين كلامه و الرسول الأعظم صلوات الله عليه قد بلغ الرساله، و أدى الأمانه بيانا للبيان لا بيانا لشيء محتاج لبيان، و إنما لنقرأ فى سوره الطلاق قوله تعالى **رَسُولًا- يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ [الطلاق / ١١]**، كما نجد فى سوره البقره (٢) **وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَ مَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ [البقره ٩٩/]**، أما دور الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى بيان القرآن للناس، كما يقول المؤلف، فيكون فى طريقين:

«أحدهما: متصل ببيان بيان القرآن ذاته، و ذلك من قوله تعالى، كما نجده فى سوره النحل **وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ [النحل ٤٤/]**، فكون القرآن هو الذكر، فهو بيان واضح يحتاجه التذکر الإنسانى ليعقد بينه و بين كل شىء العلاقة الصحيحه التى يتم بها الوعي بكل شىء، و الفعل المضارع **يَتَفَكَّرُونَ** يبين لنا الحاله الآنيه بين الإنسان و موضوعات تفكره و تذكره.

و ثانيهما: هو بيان حقائق الحياه الخارجيه، كما يبينها البيان القرآنى، و كما يبلغ ذلك كله الرسول صلوات الله عليه، فذلك ما نجده فى الآيه الرابعه و الستين من ٢.

ص: ٨٣

١- القرآن تفسير الكون و الحياه- محمد العيفى، ص ٢٧٩.

٢- المصدر السابق، ص ٢٨٢.

سوره النحل أيضا و ما أنزلنا عليك الكتاب إلا لئبين لهم الذي اختلفوا فيه و هدى و رحمه لقوم يؤمنون [النحل ٦٤]. فالذي اختلفوا فيه هو أساليب تفكرهم، و أساليب فهمهم لحقائق الأشياء، حيث بين لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الحق جل و علا هو وحده رب كل شىء، و هذا بيان قرآنى ظاهر، فعمل الرسول صلى الله عليه و سلم هو بيان البيان.

و هكذا يصل المؤلف إلى ختام هذا القول بالتأكيد الواضح على أن كلمه التفسير فى إطلاقها على القرآن على أساس أن يكون الناس هم الذين يفسرون القرآن شىء غير صحيح، أما من استطاع أن يتدبر القرآن فليفعل على أن لا يدعى أنه يفسر كلاما محتاجا لتفسير، و إنما على أساس أن القرآن هو المفسر للحياه و الأحياء، و أن من يتدبر القرآن من الناس فهو إنما يفسر الناس القرآن و هم منه بهذا المكان.

إذن، فالمؤلف يطرح كلمه التدبر بدل التفسير و التأويل، و يعتبر أن مقام رسول الله عليه الصلاه و السلام هو قمه التدبر و مقام الكافه هو التدبر، كما يناقش المؤلف ابن تيميه فى قوله بأن السنه شارحه للقرآن، و يناقش الأحاديث النبويه مثل (ألا إنى أوتيت القرآن و مثله معه)، و يعتبر التطبيق العملى للقرآن هو معناها، و يعتقد أن القرآن هو الذى يهيمن على السنه و يفسرها و ليس العكس، كما هو مشهور عند المفسرين و الأصوليين، كما يرد على معنى الحديث (اللهم فقهه فى الدين و علمه التأويل) فى حق ابن عباس، فيورد اختلاف الرواه على كلمه التأويل حيث وردت مره، و وردت بدلها الحكمة مره أخرى ليصل إلى القول: «إن كلمه تأويل فى حديثه صلى الله عليه و سلم تعنى كلمه ما يؤول إليه أمر الحياه و الأحياء جميعا، إذ يحق الله تعالى الحق بكلماته»، و يعتقد أن المقصود بقوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله [الأعراف ٥٣] هو حالنا فى الدنيا، حيث نحن بانتظار دائب لما سبق به القرآن من أنباء الغيب، فتأويله متحقق فى الدنيا على توالى اكتشافات العلوم، و فى قمه هذه الاكتشافات يوم يأتى تأويله، أى يأتى يوم القيامه، أما كلمه التأويل فى الآيه الأخرى و ما يعلم تأويله إلا الله [آل عمران ٧]، أما الراسخون فى العلم فعلمهم هو تسليمهم بالجهد الإنسانى، و بذلك يصبح الإيمان هو أعلى درجات العلم غير المباشر، أى العلم المتصل بالإيمان بالحق.

فها هنا يتحقق العلم بعدم العلم البشرى، و يتحقق الإيمان بالعلم الإلهى و الراسخون فى العلم يقولون آمنا به [آل عمران ٧] و قولهم آمنا به هو اتصالهم بعلم الله، فهم بالعباده الخالصه لرّبهم سبحانه بين عبادتين: عباده بالفكر، فهم الراسخون فى العلم، و عباده بالعمل، فهم فى تطبيق متواصل للعلم الذى لا يحصل بالاكْتساب و إنما يحصل بالاقتراب و السجّد و اقترب [العلق ١٩]، و حينما يسأل هل بالإمكان الاستفاده

من العلوم، كالتب و الفلك و علوم الذره و الرياضيات و غيرها، كوسائل لتدبرنا للقرآن؟ يجب أن الاحتياط الواجب اتخاذه هنا هو أن يكون المنطلق من كون هذه العلوم هي في مكان خضوعها للقرآن و خضوع كل شيء لأحكام القرآن «إننا مثلا حين نصنع الصواريخ، و حين نصعد للقمر نظر للإنجاز في ذاته و المنجزات في ذاتها، و لا ندرك أن القرآن و صل كل شيء بكل شيء فالأخلاق التي تحدد لنا قيمه المنجزات و طريق عملنا بها إنما هي في القرآن. إن القرآن يحكم القوانين الأساسية لحركة الفصل و الوصل في أعماق النفس و الحياه، القرآن يحكم حركة الحياه التي نجهل مصيرنا في غاياتها البعيده» و المؤلف يستغفر الله العظيم حينما يقال له إن العلم البشري من جهه، و القرآن من جهه يكمل بعضهم بعضا و يجب (1): «القرآن في الحكم لأنه كلام الله فهو (الأمر) و حياتنا في الخضوع لأنها من خلق الله فهي في (الخلق)، يقول الله تعالى أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ [الأعراف ٥٤]، فحقيقه ذلك أن أى ابتداء في العلوم إنما هو الخضوع القهري لكلام الله، فإن عرف الناس حسن الأداء للمنتجات فهم متصلون فكرا و عملا بالحياه، فهذا الاتصال هو الحق و الله يحق الحق بكلماته».

و لعل من أخطر ما جاء به هو قوله بأن القرآن هو الذى يحدد اللغة و ليست اللغة هي التي تحدد القرآن، في تعليقه على تفسير ابن تيميه لكلمه الصمد، و التي قال بأن معناها اللغوى (غير الأجوف) و يقول (2): «أستغفر الله العظيم، إن الله تعالى ليس كمثلته شيء و الأشياء منها الأجوف و منها المصمد، و هذه العثره الكبرى من عثرات الكرام قد أدى إليها الاعتماد على اللغة، و القرآن هو الذى يحدد اللغة، و ليست اللغة هي التي تحدد القرآن، ألم نتدبر معا من قبل قوله تعالى وَ كَذَلِكَ أَنْزَلْنَا حُكْمًا عَرَبِيًّا [الرعد ٣٧]، فالقرآن، إذن، كلماته هي أحكامه، و الكلمه من كلمات اللغة إذا كانت قد جاءت في القرآن فهي بموقعها من القرآن، و بصيغتها القرآنيه إنما هي حكم يزيدنا بيانا كلما ازددنا توسعا في التدبر، و نحن في التدبر خاضعون بلغتنا و حياتنا كلها لهذه الأحكام القرآنيه» ٥.

ص: ٨٥

١- القرآن تفسير الكون و الحياه- محمد العيفي، ص ٣١١.

٢- المصدر السابق، ص ٣١٥.

حينما نتحدّث عن معجزه الإسراء والمعراج في إطار المعجزات العلميه الخارقه لجميع العصور، ما جاء منها و ما لم يجيء، فإنما لكي ندلّل بهذه المعجزه على استمراريه إعجاز نبوه خاتم النبيين من خلال القرآن الكريم، و إذا كانت أكثر المعجزات العلميه المذكوره في القرآن قد أصبحت الآن معلومه لدى الكثير من العلماء في الفيزياء و الكيمياء و الفلك و البيولوجيا... إلخ، و قد أصبح الإيمان من خلالها بالقرآن، و بصدق نبوه النبيّ صلّى الله عليه و سلّم واضح و ساطع، إلا أن القيمه الأكبر في المعجزه القرآنيه في الجانب العلمى بقيت، و ستبقى أبد الدهر، مما يستحيل تفسيره مهما تقدّمت العلوم و تطورت، و مهما اكتشف من حقائق الكون و الإنسان. إن العلم تحدّث عن ثلاثه أعطيه للجنين، أو ثلاثه حجابات في بطن أمه، و اكتشفها حديثا، و كان القرآن قد سبقه في الحديث عن الظلمات الثلاث، كما أن العلم تحدّث عن وحده الكون، أى أن السماء و الأرض كانتا واحده و انفجرت و لا زالت تتمدّد في عمليه الانفجار، و كان القرآن قد قال **أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا [الأنبياء ٣٠]**، و كثير من المعجزات العلميه المكتشفه حديثا، و التى سبق القرآن فيها العلوم كلّها فأشار إليها، إلا أن معجزه الإسراء و المعراج تبقى حتى اليوم قائمه تذكّر بإعجاز خارق لا يتكرّر، و لا يستطيع أحد أن يدخله في مفردات الفيزياء و الكيمياء و الكون، أى إنه باق على إعجازه كما كان حينما أرسل رسول الله صلّى الله عليه و سلّم إلى قريش، فهو كما كان معجزا لهم لا زال معجزا لنا حتى الآن مع كل التقدم العلمى على كافه المستويات.

لقد اكتشف العلم الحديث الكون و أبعاده، و اكتشف الحياه و نشأتها عن الماء، و اكتشف كيفيه حدوث الحمل و الجنين فى الأم، كما اكتشف الذره بمفرداتها و الخليه الحيه بأسرارها و الطبيعه و جيولوجيا الأرض، كما اكتشف حركه الكواكب و المجزّذات و الفضاء... إلخ، و استطاع أن يصل إلى مفردات علميه سبقه القرآن بها منذ أربعة عشر قرنا، و لكنّه، بكل الأحوال، اكتشف هذا الآن و أصبح الإعجاز لا

ينصب إلا على أن القرآن له السبق التاريخي في هذا، وأنه جاء عن طريق رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، في حين هو يفهم علماء القرن.

إذن، ما دنا قد فهمنا في القرن العشرين أسرار الحياه و الكون و الذّره، فلنا إعجازنا نحن أيضا بقدرتنا على هذا التطور و التقدّم، و بذلك أصبحت كثير من المعجزات العلميه -لا- كلها-في القرآن مسلّمًا بها في العلوم، فكيف أستطيع أن أدعو إلى الإسلام و القرآن بعد أن انكشفت معالم الحياه و الكون أمام الإنسان الجديد، فاستطاع أن يفهم الكثير، و حتى إذا ما قلت له إن هذا الإعجاز العلمى يدل على أن القرآن ليس من كلام البشر، فهو لا بد أن يكون من عند الله تعالى، و إذا ما صدّق المستمع هذا القول فإنه سيبقى يطالب بدليل إعجازى مستقبلى مستحيل حتى على نظرياته العلميه و اكتشافاته الجديده أن تصل إليه، و هنا يأتي إعجاز الإسراء و المعراج كدليل لاستحاله كل ما جاء به على قدره البشر مهما توصلوا إلى تقدم و تقنيه.

و الإسراء و المعراج ليس آيه تقرأ في القرآن ثم نحاول أن نبني عليها افتراضاتنا العلميه، أى إنّه ليست خبرا و إنما حدثا واقعا وقع للرسول صلّى الله عليه و سلّم و عاشه بكيانه المادى الطبيعى، فهو يتجاوز الإخبار بالحقائق العلميه المحتملها إلى الحوادث الواقعيه المعاشه من قبل الرّسول صلّى الله عليه و سلّم فى رحلته المباركه، فإذا ما قال القرآن الكريم وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا [الأنبياء ٣٠] أو قال أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ الْأَنْبِيَاءَ [الأنبياء ٣٠] فهذا يمكن طرحه كفرضيه علميه، و البرهنه عليه من خلال المختبرات و المجاهر و التلسكوبات و نظريات الفيزياء الذريه و الكونيه، و لكن حينما يقول القرآن الكريم إن محمّدا صلّى الله عليه و سلّم انتقل عبر (دابه) من مكه إلى القدس، و من القدس عبر المعراج إلى السماوات العلى، فهذا لا يبقى تحت التجربه العلميه لأنه يتجاوز كل الفرضيه العلميه المعروفه حتى اليوم إلى ما هو أبعد من خيال أى عالم أو أديب، فكيف يتحقّق ماديا و طبيعيا؟ بل إنه قد يتناقض مع مفردات العلوم الحديثه متجاوزا لها إلى أبعد مما يتصور الخيال. فإذا كانت العلوم الحديثه لا تستطيع أن تنقل الإنسان إلى القمر إلا عبر التكنولوجيا المعقده و أجهزة التنفس الصناعيه، فكيف بها إذا واجهت تحدّى اختراق السماوات العلى كلها فى ليله واحده؟ و إذا ما رفض الإنسان أن يصدّق بمعجزه الإسراء و المعراج فسوف يجابه بمئات المعجزات العلميه التى تحققت اليوم قد أشار لها القرآن و حدّدها قبل ألف و أربعمائه سنه؟ فالذى يصدّق بمئات المعجزات العلميه، و التى ليس ثمه تجربه علميه سبقتها للدلاله عليها، و إنما هى آيه من كلمات فقط جاء بها الرّسول صلّى الله عليه و سلّم و هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، هذا

الذى يصدّق بهذه المعجزات العلميه كلها،المكتشفه حتى الآن لا بدّ له أن يسلم بأن القرآن هو من عند الله و ليس كلام البشر،و بالتالى فالذى يصدّق فى مثات النماذج العلميه،لما ذا أنكر عليه هذه المعجزه التى لم يصل علمى حتى الآن إليها؟فلا بد أن أصدّق.و إذا ما سلّم بأن الله تعالى هو الذى تكلم بالقرآن-و هذا ما لا بد له منه- إذن فلا بد أن يصدّق أن الذى جاء به هو رسول من الله تعالى إلى البشره،على السياق المعروف فى بعث الرسل أجمعين،و هكذا تكون القيمه الإيمانيه للإنسان المعاصر،حينما يسلم غيبا بما لم يثبت له علما،فيحوز درجه المؤمنين الأوائل الذين آمنوا بالقرآن فصاحه و بلاغه إعجازيه،و لم يستطيعوا أن يصلوا إلى كل معانى القرآن العلميه،فأسلموا و آمنوا و لم يطلبوا من البرهان أكثر مما جاءهم و تحمّلته عقولهم.

إذن،معجزه الإسراء و المعراج،بهذه الصوره الموصوفه بها،تبقى دليلا-أكيدا على إعجاز القرآن و على استمراره دعوه النبىّ صلى الله عليه و سلّم من خلال القرآن و شموليتها لكل الخلق،و تؤكّد أن خاتم النبیین لم يترك العالم دون معجزه حتى و هو قد فارق الحياه،بل ترك لهم معجزه ناطقه تتكلم بكل اللغات الإنسانيه،و بوجوه متعدده تناسب كل عصر من العصور حتى قيام الساعه،و لغتها اليوم و وجهها هى العلوم و التقدّم العلمى،فلو أرسل الرسول صلى الله عليه و سلّم اليوم إلى العالم لن تتغير مفردات كلماته، و لن يتغير القرآن الذى جاء به فهو قد جاء للناس كافه بشيرا و نذيرا و شاهدا على الجميع،و قد جاء قرآنه ليقى الكتاب الذى فيه تبيان كل شىء،لأنه تعالى لم يفترط فى الكتاب بشىء،و يدلّل كل يوم على صدقه و إعجازه،و قد أكد،بأكثر من آيه،أنه يتحدّث لكل إنسان فى كل عصر على مدى الزمان كله و يعطيه دليله و حجّته سنريهم آياتنا فى الآفاقِ وَ فى أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ [فصلت ٥٣/]و قد تبين لنا اليوم أنه الحق الأوحد فى كل جانب و فى كل مكان و زمان.على أن من ميزه هذه المعجزه أنّها جاءت كحادثه للرسول صلى الله عليه و سلّم مما تعتبر به تعظيما له و تقديرا و تبجيلا،فلو كانت آيه خبريه لكانت كآيات الأخر التى تكتسب قيمتها من كونها فى القرآن و ليس للرسول صلى الله عليه و سلّم فيها إلا ما له فى غيرها من آيات القرآن،أما هذه المعجزه فهى قد حدثت له شخصيا و فرديا،و لما كانت هى أعظم المعجزات القرآنيه علميا،كما نفهمها اليوم،فالرسول صلى الله عليه و سلّم يكون له من هذه العظمه الإعجازيه الحظ الأوفر و الموقع المتقدم.

و هكذا نرى أن الله سبحانه و تعالى،حتى فى آيات الإعجاز العلمى التى بهرت العقول و الألباب،جعل لرسوله الكريم أفضلية كبيره على جميع المعجزات الوارده

فى القرآن الكرىم، و هذا ما جعل الشىخ أحمء محىى الءىن العجوز ىقول فى كتابه «معالم القرآن فى عوالم الأكوان» ما ىلى..
(١) «أفراد سبحانه أن ىكون لنبىه محمء صلى الله علیه و سلم الأسبقىه فى كل تقءم و انطلاق، فمهما تقءم الناس فى علومهم، و مهما ترءوا فى فنونهم، و مهما توصلوا إلیه فى أعمالهم من وسائل النقل و الأسفار، و مهما ابتكروا من صنعه لاجتياز الأبعاد و ارتقاء المعالى، فإنه خص نبىه محمءا صلى الله علیه و سلم بأعظم من ذلك، برحله أرضیه أسرع، و رحله سماویه أبلغ، فلا ىكون لغيره تفوق فى الانطلاق، و لا تمیز فى الارتقاء».

إن معجزه الإسراء و المعراج حدثت قبل أربعة عشر قرنا، فما هى القىم المعنویه و الاعتباریه فیها؟ و كىف فهمت هذه المعجزه آنذاك؟ و كىف كانت المعانى التعظیمیة للرسول صلی الله علیه و سلم من قبل ربّه سبحانه و تعالى تفهم من قبل أولئك البشر الءىن كانت استحالتها المطلقة تساوى الإیمان المطلق بها، و التسلم بصدقتها من قبل المؤمنین حقا حتى قیل إن الصءىق أبا بكر سمى صءىقا لأنه أول من صدق بها رغم استحالتها المطلقة فى الءهن البشرى الاعتیاءى، و لكن إیمانه كان أقوى من مفردات الاستحالة الطبیعیة التى طرحتها هذه المعجزه علیه، و بغض النظر عن معقولیتها من عدم معقولیتها، بل و عدم قدره على البرهنه على إمكانها حتى كمعجزه؟ أما مضمون تفسیره لتصدیقه فهى، كما جاءت الروایه التارىخیه، من أن (٢) «رجالا من المشركین سعوا إلیه فقالوا: هل لك إلی صاحبك ىزعم أنه أسرى به إلی بیت المقدس؟ قال: و قد قال ذلك؟ قالوا: نعم، قال: لئن قال ذلك لقد صدق، قالوا:

أ تصءقه أنه ذهب إلی بیت المقدس و جاء قبل أن ىصبح؟ قال: نعم إنى لاصءقه فیمما هو أبعد من ذلك، أصدقه فى خبر السماء فى غدوه و روحه»، على أن البعض من ضعاف الإیمان من المسلمین ارتءوا بعد حءىث الإسراء لقله إیمانهم، و عدم قدره عقولهم على مجءء التصءىق بالانتقال من مكّه إلی القدس و العوده فى ليله واحءه، فكىف بخبر السماوات السبع و ما فوقهن؟ فما هو الإسراء و المعراج؟ و ما هى الآیات و الأحاءىث الءاله علیه؟ و كىف فسرنا و فهمنا الأءمون قبلنا؟ ىقول القاضى عیاض، فى باب كرامه الإسراء، فى كتابه الشفا فى أحوال المصطفى (٣) «و من خصائصه صلی الله علیه و سلم قصه الإسراء و ما انطوت علیه من درجات الرفعه، ٣.

ص: ١٩

١- معالم القرآن فى عوالم الأكوان-أحمء محىى الءىن العجوز ص ١٥٥.

٢- محمء-محمء رشىء رضا، ص ١٧٧.

٣- الشفا فى أحوال المصطفى، القاضى عیاض، ج ٢، ص ٣٤٣.

مما نبه عليه الكتاب العزيز و شرحته صحاح الأخبار، قال الله تعالى سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.. [الإسراء ١/١] الآية، وقال تعالى وَ النَّجْمِ إِذَا هَوَى [النجم ١/١] إلى قوله لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى [النجم ١٨/١] فلا- خلاف بين المسلمين في صحة الإسراء به صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إذ هو نص القرآن، وجاءت بتفصيله و شرح عجائبه و خواص نبينا محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه أحاديث كثيرة منتشرة».

و ملخص حديث الإسراء و المعراج، كما أورده ابن قيم الجوزية في كتابه «زاد المعاد في هدى خير العباد»، و الذي أخذه عن أدق الأحاديث، يقول (١): «ثم أسرى برسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا على البراق، صحبه جبريل عليهما الصلاه و السلام، فنزل هناك و صَلَّى بالأنبياء إماما و ربط البراق بحلقه باب المسجد... ثم عرج به تلك الليلة من البيت المقدس إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له فرأى هناك آدم أبا البشر فسلم عليه فردّ عليه السلام و رَحِب به و أقرّ بنبوته، و أراه الله أرواح السعداء عن يمينه و أرواح الأشقياء عن يساره، ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له فرأى يحيى بن زكريا و عيسى ابن مريم فلقيهما و سلم عليهما فردّا عليه و رَحِبا به و أقرّا بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى يوسف فسلم عليه و رَحِب به و أقرّ بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه و رَحِب به و أقرّ بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران فسلم عليه و رَحِب به و أقرّ بنبوته، ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقى فيها موسى بن عمران فسلم عليه و رَحِب به و أقرّ بنبوته، فلما جاوزه بكى موسى فقليل له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي لأن غلاما بعث بعدى يدخل الجنّة من أمته أكثر مما يدخلها من أمّتي، ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقى فيها إبراهيم فسلم عليه و رَحِب به و أقرّ بنبوته، ثم رفع إلى صدره المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عرج به إلى الجبار جلّ جلاله، فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، و فرض عليه خمسين صلاة، فرجع حتى مرّ على موسى فقال له: بم أمرت؟ قال: بخمسين صلاة، قال: إن أمّتك لا- تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فالتفت إلى جبريل كأنه يستشير في ذلك، فأشار أن نعم إن شئت. فعلا به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك و تعالى و هو في مكانه- و هذا لفظ البخاري في بعض الطرق- فوضع عنه عشرين، ثم أنزل حتى مرّ ٥.

ص: ٩٠

بموسى فأخبره فقال:ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف،فلم يزل يتردد بين موسى و بين الله عزّ و جلّ حتى جعلها خمسا،فأمره موسى بالرجوع و سؤال التخفيف،فقال:

قد استحيت من ربي و لكن أَرْضَى و أسلم،فلما بعد نادى مناد:قد أمضيت فريضتي و خفتت عن عبادي»،و لا شك أن هناك تفاصيل كثيرة في الأحاديث الأخرى لا حاجة لنا لروايتها هنا،لننتقل إلى التفسيرات.

١-معجزة الإسراء و المعراج و تفسيرها لدى القدامى

أ-التفسير العقلي:

لقد تحدّد نقاش الأقدمين من المفسرين و العلماء فى معجزة الإسراء و المعراج على نقطتين أساسيتين و ما يتفرّع عنهما،و هما:هل كان الإسراء و المعراج بالروح و الجسد،أم كان بالروح فقط؟و يخرج من هاتين النقطتين أن الإسراء و المعراج إذا كان بالروح أو بالمنام فلا إشكال فيه،أما إذا كان يقظه و بالروح و الجسد،فكيف يمكن تفسير السرعة التى استخدمها الرسول صلّى الله عليه و سلّم فى انتقاله من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات العلى؟فالسرعة المعروفة لديهم كانت لا تتجاوز سرعة الحصان و الجمل،و هم يقطعون المسافة بين مكة و بيت المقدس بأربعين يوما، فكيف يستطيع الرسول صلّى الله عليه و سلّم أن ينتقل بساعات ما يستغرقونه هم بقطعه شهورا أو أياما؟أما لو عرفوا سعه الكون و حدوده البعيدة التى تقاس الآن بالسنين الضوئية لكان إنكارهم أشدّ،لاستحاله هذا الانتقال بأى واسطه معروفه.إذن،كان على الذين يقولون إن الإسراء و المعراج قد تمّ بالروح و الجسد و يقظه لا- فى المنام،أن يبرهنوا أولا- على إمكانيه وجود سرعه خارقه فى الكون تتجاوز مفهومهم عن السرعه،ثم يبرهنوا،بعد ذلك،على وقوع الإسراء و المعراج حقيقه فى جسد النبى و روحه عبر هذه الإمكانيه النظرية؟.أما أن الإسراء و المعراج كان بالروح و الجسد،فقد ذكر المفسّرون أنه كان كذلك بدليل قوله تعالى أُسْرِى بَعْبِدِهِ،فمسمى العبد هو للجسد و الروح و ليس للروح،كما أنه لا حاجة لأن يقول الله تعالى فى بدء سورة الإسراء سُبْحَانَ الَّذِى فَالتَسْبِيحِ إنما يكون للأمر العظيمه فقط،و لو كان بالروح لما كان معجزة للرسول صلّى الله عليه و سلّم،كما استدلّوا على بذلك بقوله ما زَاغَ البَصِيرُ و ما طَغَى [النجم١٧/]و البصر من آلات الجسد لا الروح،كذلك أن الحديث النبوى يروى أن الإسراء كان عبر ركوب دابه البراق،و لو كان بالروح لما احتاج إلى دابه للانتقال، و استدلّوا أيضا على أنه لو كان بالروح،و منا،لما احتاج أحد إلى تكذيبه،فالأحلام

لا- تحتاج وسائط ماديه خارقه، و لو كان بالروح لما قالت له أم هانى: لا تحدّث به قومك فيكذبونك، و لما ارتدّ بعض ضعاف الإيمان لأنهم علموا أنّه يقول بأنه انتقل بجسده و روحه، و لما سمّى الصديق صديقا للحديث المذكور سابقا.

إذن، فالأساس العقلاى و اللغوى و الاعتبارى و مجريات الأحداث، بعد إخبار الرسول صلّى الله عليه و سلّم لهم و إنكارهم عليه، كان كل هذا مقنعا حقا لكى يجمع جمهور علماء المسلمين على أن الإسراء و المعراج كان بالروح و الجسد حقيقه و يقظه لا- مناما، أما مسأله السرعة الخارقه غير المعروفه لدى القدماء فكانت هذه من أكبر القضايا التى كان عليهم أن يبرهنوا عليها عقليا، و من باب الإمكانيه المطلقه، لكى يمكن فهم حقيقه معجزه الإسراء و المعراج ضمن محدوديه مفاهيمهم و أفكارهم آنذاك! و لعل أكثر الذين أولوا هذه المعجزه اهتماما بتفسيرها هو شيخ المفسرين الفخر الرازى فى تفسيره الكبير.

و قد طرح الفخر الرازى المسأله معتمدا على منطق الجواز العقلى و الإمكانيه المتاحه، يقول: «الحركه الواقعه فى السرعة إلى هذا الحد ممكنه فى نفسها و الله قادر على جميع الممكنات، و ذلك يدل على أن حصول الحركه فى هذا الحد من السرعة غير ممتمتع»، و يبدأ بالبرهنه على إمكانيه وجود هذه السرعة من خلال عدّه براهين، بعضها يتعلّق بمفاهيم قديمه لعلم الفلك، و بعضها يتعلّق بالمنطق العقلى و الكلامى، و نلخص بعض هذه البراهين العقليه كما يلي (١):

١) يرى أنه كما يستبعد فى العقل صعود الجسم الكثيف من مركز العالم إلى ما فوق العرش، كذلك يجب أن يستبعد نزول الجسم اللطيف الروحانى من فوق العرش إلى مركز العالم، فإن كان القول بمعراج محمد صلّى الله عليه و سلّم فى الليله الواحده ممتمتعاً فى العقول، كان القول بنزول جبريل عليه الصلاه و السلام من العرش إلى مكه فى اللحظه الواحده ممتمتعاً.

٢) إن أرباب الملل و النحل يسلمون بوجود إبليس، و يسلمون بأنّه هو الذى يتولى إلقاء الوسوسه فى قلوب بنى آدم، و يسلمون بأنه يمكنه الانتقال من المشرق إلى المغرب لأجل إلقاء الوسوسه فى قلوب بنى آدم، فلما جوّزوا مثل هذه الحركه السريعه فى حق إبليس فلأن يسلموا جواز مثلها فى حق أكابر الأنبياء كان أولى.

٣) يستشهد الرازى بأن الرياح كانت تسير بسليمان شهرا إلى المواضع البعيده، كما .

ص: ٩٢

ورد في القرآن، ويستنتج أن الحسّ يدل على أن الرياح تنتقل عند شده هبوبها من مكان إلى مكان في غاية البعد في اللحظة الواحدة، إذن فالحركة السريعة ممكنة بذاتها.

(٤) إن القرآن يدل على أن من عنده علم من الكتاب أحضر عرش بلقيس من أقصى اليمن إلى أقصى الشام في مقدار لمح البصر بدليل قوله تعالى قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ [النمل ٤٠] وإذا كان ممكنا في حق بعض الناس علمنا أنه في نفسه ممكن الوجود.

(٥) إن من الناس من يقول: الحيوان إنما يبصر المبصرات لأجل أن الشعاع يخرج من عينيه و يتصل بالمبصر، ثم إننا إذا فتحنا العين و نظرنا إلى رجل رأيناه، فعلى قول هؤلاء انتقل شعاع العين من أبصارنا إلى رجل في تلك اللحظة اللطيفة، و ذلك يدل على أن الحركة الواقعة على هذا الحد من السرعة من الممكنات لا- من الممتنعات، فثبت، بهذه البراهين، أن حصول الحركة المنتهية في السرعة إلى هذا الحد أمر ممكن الوجود في نفسه. و هكذا يستنتج الرازي أن هذه الحركة لما كانت ممكنة في نفسها و جب أن لا- يكون حصولها في جسد محمّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ممتنعا، و الذي يدل عليه في رأيه «أن الأجسام متماثلة في تمام ماهياتها»، فلما صح حصول مثل هذه الحركة في حق بعض الأجسام و جب إمكان حصولها في سائر الأجسام، و ذلك يوجب القطع بأن حصول مثل هذه الحركة في جسد محمّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أمر ممكن الوجود (في نفسه)، و يضيف لهذا «ثبت بالدليل أن خالق العالم قادر على جميع الممكنات، و ثبت أن حصول الحركة البالغه في السرعة إلى هذا الحد في جسد محمّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ممكن، فوجب كونه تعالى قادرا عليه، و حينئذ يلزم من مجموع المقدمات أن القول بثبوت هذا المعراج أمر ممكن الوجود في نفسه..»

أقصى ما في الباب أنه يبقى التعجب إلا أن هذا التعجب غير مخصوص بهذا المقام، بل هو حاصل في جميع المعجزات».

و من أعجب التفسيرات التي ذكرها الألوسى في تفسيره عن مسألة المعراج، و ضمن إطار مذهب القدامى نفسه، ما ذكره و هو لا يؤمن به حيث يقول (١): «و من العجائب ما سمعته عن الطائفة الكشفية، و العهد على الراوي، أن للروح جسدين: جسد من عالم الغيب لطيف لا دخل للعناصر فيه، و جسد من عالم الشهادة كثيف مركّب من العناصر، ١.

ص: ٩٣

و النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين عرج به ألقى كل عنصر من عناصر الجسد العنصرى فى كرتة، فما وصل إلى فلك القمر حتى ألقى جميع العناصر، ولم يبق معه إلا الجسد اللطيف فرقى به حيث شاء الله تعالى، ثم لما رجع عليه الصَّيْلَاهُ وَالسَّلَامُ رجع إليه ما ألقاه و اجتمع فيه ما تفرَّق منه، و لعمري إنه حديث خرافة لا مستند له شرعا و لا عقلا، على أنه بعد أن يعجز عن التفسير الحقيقى لهذه المعجزة، و بعد أن يحدّد المسافات التى قطعها الرّسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى إسرائه و معراجه يعود إلى رأى لطيف ليخرج به من هذا المأزق و للاعتراف بالعجز فيقول: «و قال بعضهم أمر المعراج أجّل من أن يكيّف، و ما ذا عسى يقال سوى إن المحب القادر الذى لا يعجزه شىء دعا حبيبه الذى خلقه من نوره إلى زيارته، و أرسل إليه من أرسل من خواص ملائكته، فكان جبريل هو الآخذ بركابه و ميكائيل هو الآخذ بزمام دابته إلى أن وصل إلى ما وصل إليه، ثم تولّى أمره سبحانه بما شاء حتى حصل، فأى مسافه تطول على ذلك الحبيب الرّبّانى، و أى جسم يمتنع عن الخرق لذلك الجسد النورانى، و من تأمل فى العين و إحساسها بالقرب و البعيد، و لو كان فاقدها، و ذكر له حالها لأنكر ذلك إنكارا ما عليه من مزيد، و كذا فى غير ذلك من آثار قدره الله تعالى الظاهره فى الأنفس و الآفاق و الواقع على جلاله قدرها الاتفاق، لم يسعه إلا تسليم ما نطقت به الآيات و صحت به الروايات».

هكذا فسّر القدامى بعقولهم و منطقهم مسأله الإسرائ و المعراج، فكيف فسّرها الصوفيه بروحانياتهم؟.

ب- التفسير الصوفى:

لقد كان تركيز الصوفيه، فى تفسيرهم للإسرائ و المعراج، على الجانب التقديرى الاعتبارى للرّسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكثر من الجانب التفسيرى العقلى أو العلمى خاصه، و أن الاتجاه الصوفى، كما هو معروف، له اتجاه للإغراق فى الروحانيات و الأنوار الكشفيه و ما شاكل ذلك، و مع هذا فقد كان عندهم من المعانى العميقه و النكات الدقيقه ما كان يعجز عنه أكابر الفلاسفه و المتكلمين و حتى علماء التفسير، لهذا نرى ابن عربى، كما ينقل عنه الشعرانى، يقول عن الإسرائ و المعراج (1): «ما نقل الحق تعالى محمّدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من مكان إلى مكان إلا- ليديه ما خصّ تعالى به ذلك المكان من الآيات و العجائب الدالّه على قدرته تعالى، من حيث وصف خاص لا يعلم من الله تعالى إلا بتلك الآيه، كأنه تعالى يقول ما أسريت بعبدى إلا لرؤيه الآيات لا إلى، ي.»

ص: ٩٤

١- جواهر البحار- النبهانى ج ٢، ص ٤٥، عن اليواقيت و الجواهر للشعرانى.

لأنه لا يحوينى مكان، و نسبه الأمكنه إلى نسبه واحده، و كيف أسرى بعبدى إلى و أنا معه حيث كان»، بل إن الصوفيه يدلّون على أن الإسراء بالجسد و الروح من خلال قولهم «إنه لما كان الاستواء على العرش تمدّحا لله عزّ و جلّ، جعل الله لنيّه صلى الله عليه و سلّم كذلك نسبه على طريق التمدّح عليه، حيث كان العرش أعلى مقام ينتهى إليه من أسرى به من الرّسل عليهم الصلاه و السّلام، و هذا يدل على أن الإسراء كان بجسمه صلى الله عليه و سلّم، و لو كان الإسراء رؤيا لما كان الإسراء و لا الوصول إلى هذا المقام تمدّحا و لا وقع من الأعراب فى حقّه إنكار على ذلك، لأن الرؤيا يصل الإنسان فيها إلى مرتبه رؤيه الله تعالى، و هى أشرف الحالات، و مع ذلك فليس لها ذلك الموقع فى النفوس. إن كل إنسان بل كل حيوان له قوه الرؤيا، قال: و إنما قال صلى الله عليه و سلّم، على سبيل التمدّح: حتى ظهرت لمستوى سمعت فيه صريف الأقلام. و أتى بحرف الغايه الذى هو حتى إشاره لما قلناه من أن منتهى السير بالقدم المحسوس العرش. و الله تعالى أعلم».

و لما أراد الصوفيه تفسير المعراج جاءوا بقول لطيف على لسان ابن عربى حينما قال (1): «و من كان مؤمنا لا ينكر المعراج و لكن وقوع السير المذكور فى مقدار ذلك الزمن اليسير يشكل عند العقل بحسب الظاهر، و أمّا عند التحقيق فلا إشكال، أ لا ترى أن فى الوجود الإنسانى شيئا لطيفا، أعنى القلب، يسير من المشرق إلى المغرب بل فى جميع العوالم فى آن واحد، و هو بديهى لا ينكره من له أدنى تمييز حتى البله و الصبيان، أ فلا يجوز أن تحصل تلك اللطافه لوجود التّبّى صلى الله عليه و سلّم بقدره الله تعالى، فوقع ما وقع منه فى الزمن اليسير».

هكذا فسّر القدماء، علماء و مفسّرون و متكلمه و متصوفه، معجزه الإسراء و المعراج، و نرى اختلاف منطقتهم عن منطق المعجزه العلمى القائم على منطق العلم الحديث الذى يتحدّث عن الطاقه و السرعه و الكتله و نظريه النسبيه، فكيف نظر علماء العصر الحديث لهذه المعجزه؟!.

٢- معجزه الإسراء و المعراج و التفسير العلمى الحديث

لا شك أن محاوله تفسير معجزه الإسراء و المعراج فى إطار العلوم الحديثه و القوانين الفيزيائيه و الكيمياويه، و فى إطار علوم الفضاء و الفلك، هى محاوله قديمه

ص: ٩٥

١- جواهر البحار- للنبهاني ج ٢، ص ٢٥٤، عن روح البيان للبروسوى.

ترجع إلى عام ١٩٣٥ م، أى قبل أن تطرح نظريات الإعجاز العلمى، وقبل أن يلتقى العلم بالقرآن هذا اللقاء الواسع الشامل، وهذا يعنى أن هذه المعجزه كانت بمقدار ما هى مثيره للدهشه و التعجب بمظاهر الإعجاز العديده فيها، كانت بنفس المقدار تشغل انتباه العلماء و المفسيّرين المعاصرين، و تقف أمامهم كتحدّ علمى لقدرات الطاقه الإنسانيه العلميه فى العالم كله، و إذا ما تذكّرنا أن بدايه القرن العشرين كانت دعوات النهضه و التحرّر و رفض الخرافات و الأفكار القدرية اليائسه التى كانت سائده فى تفاسير القرآن القديمه، و التى تريد من الإنسان أن يؤمن بكل ما قيل و يقال له ما دام واردا كحاشيه على نص القرآن الكريم، مما طمس المعالم الحقيقيه للهدايه القرآنيه وسط غبار التراكم فى اللامعقولات القديمه، إذا ما تذكّرنا كل هذا فلن نعجب أن تكون محاوله تفسير معجزه الإسراء و المعراج، على ضوء العلوم الحديثه و قوانينها المعاصره، من المحاولات السبّاقه لطرح فكره التفسير العلمى للقرآن حتى قبل أن يظهر هذا التفسير بالمساحه الكافيه المقنعه آنذاك. لقد كان عام ١٩٣٥ م هو عام صدور كتاب محمّد حسين هيكل عن «حياه محمّد»، الذى حاول فيه أن يكون قريبا جدا من العقليه العلميه السائده آنذاك فى أوروبا، حتى أن كتابه هذا كان من أدق الكتب و أعمقها و أبعدا عن الغرابه و التّغريب التى كانت محشوه بها كتب السيره النبويه دون تمحيص علمى أو تاريخى، لذا فقد كان كتابه هذا من أوائل الكتب التى حاولت أن تقدم حياه الرّسول صلّى الله عليه و سلّم على ضوء العلوم الاجتماعيه و التاريخ و علم النفس، و ما يسمى آنذاك علم الأرواح و التنويم المغناطيسى و الباراسيكولوجى... إلخ، إضافة إلى بعض العلوم التطبيقيه. فكيف فسّر هيكل معجزه الإسراء و المعراج التى وصف تفسيره لها بأنّه أول من فعل ذلك، و مدحه عليه المقدم للكتاب محمّد مصطفى المراغى؟ إن المنهج الذى أشار إليه محمّد مصطفى المراغى فى محاوله تفسير القرآن على ضوء العلم الحديث لهو جدير بالذكر حيث قال (١): «يقول بعض علماء الكلام إن الاطلاع على علم تشريح الأفلاك و علم تشريح الإنسان يدلّ أوضح دلالة على شمول العلم الإلهى لدقائق الوجود، و أنا أقرّر أيضا أن العلم و الكشف عن سنن الوجود و عجائبه سيكون نصير الدين، و سيقرب إلى العقل الإنسانى طريق فهم ما كان غامضا مبهما، و ما كان فوق طاقه العقل و إدراكه من قبل، مصداقا لقوله تعالى ٧.

ص: ٩٦

١- حياه محمّد-محمّد حسين هيكل، ص ٧.

سُنْرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوْ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ [فصلت ٥٣]، والكهرباء، وما نشأ عنها من المخترعات، قَرَّبَتْ إِلَى الْعَقْلِ فَهَمَّ إِمْكَانَ تَحَوُّلِ الْمَادَةِ إِلَى قُوهِ، وَ تَحَوُّلِ الْقُوهِ إِلَى مَادَةٍ، وَ عِلْمَ اسْتِحْضَارِ الْأَرْوَاحِ فَتِيرٍ لِلنَّاسِ شَيْئًا كَثِيرًا مِمَّا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، وَ أَعَانَ عَلَى فَهْمِ تَجَرُّدِ الرُّوحِ وَ إِمْكَانِ انْفِصَالِهَا، وَ فَهْمِ مَا تَسْتَطِيعُهُ مِنَ السَّرْعَةِ فِي طَيِّ الْأَبْعَادِ، وَ قَدْ انْتَفَعَ الدُّكْتُورُ هَيْكَلٌ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا فِي تَقْرِيْبِ قِصَّةِ الْإِسْرَاءِ، فَأَتَى بِشَيْءٍ طَرِيفٍ..

إِنَّهُ فَعَلًا شَيْءٌ طَرِيفٌ، وَ لَكِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْعِلْمِ فِي شَيْءٍ فِي ضَوْءِ مَا تَوَصَّلْنَا إِلَيْهِ الْيَوْمَ. يَقُولُ هَيْكَلٌ وَاصِفًا مَحَاوَلَتَهُ تِلْكَ: «وَ لِصَاحِبِ هَذَا الرَّأْيِ، أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ، أَنْ يَسْأَلَ عَنِ حِكْمَةِ الْإِسْرَاءِ وَ الْمَعْرَاجِ مَا هِيَ؟ وَ هُنَا مَوْضِعُ الرَّأْيِ الَّذِي نُرِيدُ أَنْ نُبْدِيَهُ وَ لَا نَدْرِي أَسْبَقْنَا إِلَيْهِ أَمْ لَمْ نَسْبِقْ؟». وَ هَكَذَا يَبْدَأُ هَيْكَلٌ فَصْلًا خَاصًا بِعَنْوَانِ «الْإِسْرَاءِ وَ وَحْدَهُ الْوُجُودِ» جَاءَ فِيهِ مَا يَلِي (١) «فِي الْإِسْرَاءِ وَ الْمَعْرَاجِ فِي حَيَاةِ مُحَمَّدٍ الرُّوحِيَّةِ مَعْنَى سَامِ غَايَةِ السَّمْوِ، مَعْنَى أَكْبَرَ مِنْ هَذَا الَّذِي يَصَوِّرُونَ، وَ الَّذِي قَدْ يَشُوبُ بَعْضُهُ مِنْ خِيَالِ الْمُتَكَلِّمِ الْخَصْبِ حَظٌّ غَيْرٌ قَلِيلٌ. فَهَذَا الرُّوحُ الْقَوِيُّ قَدْ اجْتَمَعَتْ فِيهِ، فِي سَاعَةِ الْإِسْرَاءِ وَ الْمَعْرَاجِ، وَ وَحْدَهُ هَذَا الْوُجُودُ بِالْغَايَةِ كَمَا لَهَا، لَمْ يَقِفْ أَمَامَ ذَهْنِ مُحَمَّدٍ وَ رُوحِهِ، فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، حِجَابٌ مِنَ الزَّمَانِ أَوْ الْمَكَانِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنَ الْحِجَابِ، الَّتِي تَجْعَلُ حِكْمَنَا نَحْنُ فِي الْحَيَاةِ نَسْبِيًّا مَحْدُودًا بِحُدُودِ قَوَانَا الْمُحَسَّنَةِ وَ الْمُدَبَّرَةِ وَ الْعَاقِلَةِ، تَدَاعَتْ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ كُلِّ الْحُدُودِ أَمَامَ بَصِيرَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، وَ اجْتَمَعَ الْكُونَ كُلَّهُ فِي رُوحِهِ فَوْعَاهُ مِنْذُ أَزَلِهِ إِلَى أَبَدِهِ، وَ صَوَّرَهُ فِي تَطَوُّرِ وَحْدَتِهِ إِلَى الْكَمَالِ عَنِ طَرِيقِ الْخَيْرِ وَ الْفَضْلِ وَ الْجَمَالِ وَ الْحَقِّ فِي مَغَالِبَتِهَا وَ تَغْلِبَتِهَا عَلَى الشَّرِّ وَ النِّقْصِ وَ الْقُبْحِ وَ الْبَاطِلِ بِفَضْلِ مِنَ اللَّهِ وَ مَغْفَرَتِهِ، وَ لَيْسَ يَسْتَطِيعُ هَذَا السَّمْوُ إِلَّا- قُوَّهُ فَوْقَ مَا تَعْرِفُ الطَّبَائِعُ الْإِنْسَانِيَّةَ، فَإِذَا جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ مَمَّنْ اتَّبَعُوا مُحَمَّدًا مِنْ عَجْزٍ عَنِ مَتَابَعَتِهِ فِي سَمْوِ فِكْرَتِهِ وَ قُوهِ إِحَاظَتِهِ بِوَحْدَةِ الْكُونَ فِي كَمَالِهِ، وَ فِي جِهَادِهِ لِبُلُوغِ هَذَا الْكَمَالِ، فَلَا- عَجَبٌ فِي ذَلِكَ وَ لَا- عَيْبٌ فِيهِ، وَ الْمُمْتَازُونَ مِنَ النَّاسِ وَ الْمُؤَهَّبُونَ مِنْهُمْ دَرَجَاتٍ، وَ بُلُوغَنَا الْحَقِيقَةَ مَعْرُضٌ دَائِمًا لِهَذِهِ الْحُدُودِ الَّتِي تَعْجِزُ قَوَانَا عَنِ تَخْطِئِهَا..

وَ إِذَا كَانَ الْقِيَاسُ مَعَ الْفَارِقِ أَنْ نَذْكُرَ، لِمُنَاسَبَتِهِ مَا نَحْنُ الْآنَ بِصَدَدِهِ، قِصَّةَ أَوْلَئِكَ الْمَكْفُوفِينَ الَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَعْرِفُوا الْفِيلَ مَا هُوَ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: إِنَّهُ حَبْلٌ طَوِيلٌ، لِأَنَّهُ صَادَفَ ذَنْبَهُ، وَ قَالَ الْآخَرُ: إِنَّهُ غَلِيظٌ كَالشَّجَرَةِ، لِأَنَّهُ صَادَفَ رِجْلَهُ، وَ قَالَ ثَالِثٌ: إِنَّهُ ١.

ص: ٩٧

مدبب كالمريح، لأنه صادف سنّه، وقال رابع: إنه مستدير ملتو كثير الحركة، لأنه صادف خرطومه، فإن هذا المثل، مقرونا إلى الصورة التي تتكون لدى المبصر من الفيل لأول ما يراه، يسمح لنا بالموازنة بين إدراك محمد كنه وحده الكون والوجود و تصويره في الإسراء والمعراج، حيث يتصل بأول الزمن من قبل آدم إلى آخره يوم البعث، و حيث تنعدم نهائيه المكان، إذ يطل بعين البصيره من لدن صدره المنتهى إلى هذا المكان يصبح أمامه سديما، و بين ما يستطيع الكثيرون إدراكه من حكمه هذا الإسراء و المعراج، إذ يقفون عند تفاصيل ليست من وحده الكون و حياته إلا كذرات الجسم، بل كالذرات العالقه به من غير أن يتأثر بها نظامه. أين الواحده من هذه الذرات من حياه هذا الجسم و من نبض قلبه و إشراق روحه و ضياء ذهنه و امتلائه بالحياه التي لا تعرف حدا، لأنها تتصل من الوجود بكل حياه الوجود؟ و الإسراء بالروح هو فى معناه كالإسراء و المعراج بالروح جميعا سموا و جمالا و جلالات، فهو تصوير قوى للوحده الروحيه من أزل الوجود إلى أبده، فهذا التعريج على جبل سيناء، حيث كلم الله موسى تكليما، و على بيت لحم، حيث ولد عيسى، و هذا الاجتماع الروحى ضمت الصلاه فيه محمدا و عيسى و موسى و إبراهيم مظهر قوى لوحده الحياه الدينيه على أنها من قوام وحده الكون فى مورده الدائم إلى الكمال».

و بعد هذا الوصف اللطيف و المعانى الإنسانيه و الروحيه، ينتقل الدكتور هيكل للعلم كما يفهمه، فيقول (1): «و العلم فى عصرنا يقتر هذا الإسراء بالروح، و يقتر المعراج بالروح، فحيث تتقابل القوى السليمه يشع ضياء الحقيقه، كما أن تقابل قوى الكون فى صورته معينه قد طوع (لماركونى)، إذ سلط تيارا كهربائيا خاصا من سفينته التي كانت راسيه بالبندقية، أن يضئ بقوه الأثير مدينه سدنى فى أستراليا. و فى عصرنا هذا يقتر العلم نظريات قراء الأفكار و معرفه ما تنطوى عليه، كما يقتر انتقال الأصوات على الأثير بالراديو و انتقال الصور و المكتوبات كذلك، مما كان يعتبر فيما مضى بعض أفانين الخيال. و ما تزال القوى الكمينه فى الكون تتكشف لعلنا كل يوم عن جديد، فإذا بلغ روح من القوه و من السلطان ما بلغت نفس محمدا، فأسرى به الله ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى بارك حوله ليريه من آياته، كان ذلك مما يقتر العلم، و كانت حكمه ذلك هذه المعانى القويه الساميه فى جمالها و جلالها، و التي تصوّر الوحده الروحيه، و وحده الكون فى نفس محمد تصويرا ١.

صريحاً يستطيع الإنسان أن يصل إلى إدراكه إذا هو حاول السموّ بنفسه عن أوهام العاجله في الحياه، و حاول الوصول إلى كنه الحقيقه ليعرف مكانه و مكان العالم كله منها».

هكذا يفسّر هيكل الإسراء و المعراج بالروح في إطار علومه و علوم عصره، أما إذا قيل له إن الإسراء كان بالجسد و الروح فلا يجيب إلاّ بالعبارات الغامضه نفسها فيقول (1): «و أحسبك لو سألت الذين يقولون بالإسراء بالروح في هذا، لما رأوا فيه عجباً بعد الذي عرف العلم في وقتنا الحاضر من إمكان التنويم المغناطيسى للتحديث عن أشياء واقعه في جهات نائية، فما بالك بروح يجمع وحده الحياه الروحيه في الكون كله، و يستطيع بما حباه الله من قوّه أن يتصل بسرّ الحياه من أزل الكون إلى أبده». و هكذا نخرج من هذه المحاوله المسّمّاه «علميه» بأيدي فارغه، و الأسهل تفسير الإسراء و المعراج بالروح عن طريق المتصوّفه المسلمين، من الأنفس، و لكنني أرى أن محاولات تفسير الإسراء و المعراج بالجسد، التي ذكرها الفخر الرازي في تفسيره، أكثر قوه و إقناعاً، بل و علميه، ممّا ذكره الدكتور هيكل في محاولته، علماً أنّ علم الأرواح و التنويم المغناطيسى، بعد هذا الزمن اليسير من عمرهما، كشف الزيف و الكذب عنهما و عن مصداقيتهما.

على أن هذه المفاهيم و المعاني لم تقف عند هذه الحدود الساذجه، بل كل يوم تأتينا تحليلات جديده و معان جديده و محاولات تفسير علميه أو شبه علميه، و سنقتصر على ثلاثه نماذج ممن حاول أن يفهم معجزه الإسراء و المعراج في إطار المفاهيم و المعاني التي يمكن استنتاجها منها.

النموذج الأول، هو السيد سميح عاطف الزين في كتابه «خاتم النبيين محمّد»، و الذي يعتبر أن معجزه الإسراء و المعراج (2) «جاءت لتكون ثاني حدثين اثنين في تاريخ الأنبياء و المرسلين الذين يحملون رسالات السماء إلى الأرض، حيث تم الاتصال المباشر من الخالق سبحانه و تعالى مع اثنين من هذه النخبه المختاره، حيث كان الاتصال الأول عند ما كلّم الله تعالى نبيه موسى عليه السّلام على جبل الطور في سيناء، و هذا هو الاتصال الثاني عند ما أسرى الله سبحانه و تعالى بمحمّد صلّى الله عليه و سلّم حتى بلغ صدره المنتهى ليكون على قاب قوسين أو أدنى، و ليرى و يسمع و يتحدّث في عروجه بما لم يره و لم يسمع به أو يتحدّث عنه غيره من الخلق أجمعين». و بعد أن ٧.

ص: ٩٩

١- حياه محمّد-محمّد حسين هيكل، ص ١٣٢.

٢- خاتم النبيين محمّد-سميح عاطف الزين، ج ٢ ص ٦٣٧.

يؤكد سميح الزين على أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد، ولا مجال لتأويل النص القرآني الصريح بما ينافيه، أو بما هو خرافه، بعد كل هذا يفسّر قناعته تلك بقوله (١): «إن القدره الإلهيه قد أثبتت لبنى الإنسان، فى أكثر من زمان و فى حياه الناس العاديين، أن فى حياه النبيين والمرسلين لا شأن للقوانين و النظم التى يعرفها أبناء البشر، لأنها تقول للشىء (كن فيكون)، و هذه الإراده المطلقه التى خلقت هذا الكون العظيم، بما فيه من عوالم و آفاق، هى نفسها و وحدها التى نفذت الإسراء و المعراج، و لا يمكن للعقل البشرى أن يستغرب وقوع هذا الحدث العظيم عند ما يتذكر بأن الإراده الإلهيه قد أعطت للنبي سليمان عليه السلام ملكا لم يعط لأحد من قبله و لا من بعده، فقد سخّرت له الرياح ذلولا يمتطيها على بساط فتحمله حيث أراد فى جوانب الكره الأرضيه، و قد جعلت له الجن خدما و عبيدا يأترون بمشيئته».

و بعد أن يقارن الزين بين هذه المعجزه و معجزات الأنبياء سليمان و موسى و عيسى و إبراهيم و نوح، يعود إلى الاستنتاج (٢) «فما العروج بالشكل الذى سمعت إلاً للدلاله على إمكان الخروج من نطاق هذه الكره الأرضيه، التى تسبح فى الفضاء الذى يضمّ الملايين من أمثالها من الكواكب و الشموس و المجزّات الهائله التى تكبرها بملايين ملايين المرات، و ما هو أيضا إلاً إشاره إلى قدره الله الخارقه لإيقاظ الغافلين، و لجعلهم يتفكّرون فى خلق السموات و الأرض و فى أنفسهم، يحيون عليها بتعاقب الليل و النهار، إن هى إلاً آيه صغرى من آيات الله العظمى، و ما هو أخيرا إلاً بمثابة إعجاز و إلفات نظر العالمين -سائر العالمين- بالأمس و اليوم و فى المستقبل، إلى أنه إذا تطورت وسائل السفر و الانتقال فإن الناس سيجترونها العجائب، لأن الإسراء و المعراج تم بواسطه نقل إلهيه اخترقت جاذبيه الأرض و طبقات الأثير، و طوت المسافات فانعدمت أمامها المسافات، و طوت الزمن فانعدم أمامها الزمن، الذى لا دليل عليه إلاً تعاقب الليل و النهار و طلوع القمر هلالا فى يوم سميناه أول الشهر، و اختفاؤه فى يوم سميناه آخر الشهر، و لا دليل عليه إلاً تقسيم فترات بياض النهار إلى ساعات تتحدّد بطلوع الشمس و مغيبها. هذا و قد حققت معجزه الله العظيم لنبيه الكريم فى رحله عظيمه كانت بالأمس القريب غريبه عجيبه، و صارت اليوم - و بعد غزو القمر مرارا و تكرارا - أقرب إلى الذهن و المعقول، و إن كانت تجد ذاتها و واقعها مذهشه مذهله كأكثر معجزات الأنبياء و الرسل فى عالم التقدير و الاعتبار. ٩.

ص: ١٠٠

١- خاتم النبيين محمّد-سميح عاطف الزين، ج ٢ ص ٦٣٨.

٢- المصدر السابق، ج ٢ ص ٦٣٩.

و إذا كان للعقل الإنسانى أن يفهم بعض مدلولات المعراج فإنه،بالإضافة إلى اطمئنان نفس محمّد صلى الله عليه و سلم و أنس قلبه للبرهان على الخروج من نطاق هذا الكوكب الأرضى الذى يسبح فى الفضاء،ليعرف الذين ينكرون البعث بأنهم غير باقين فى هذه الأرض بعد انحلال أجسامهم،و أنهم لا شك مبعوثون،جسدا و روحا و نفسا،فى مكان ما من عوالم الله تعالى التى لا يعلمها إلا هو سبحانه،و لكى يتفكروا فى خلق السماوات و الأرض و ما يحيط بهنّ.فهذه الدلالات تعبّر عن الإسراء،أى الانتقال من مكان إلى مكان،بواسطة لا يعرفها البشر،و عن المعراج بنفس الواسطه التى تتحلّل من قوانين الجاذبيه و الأبعاد و الأعماق و المسافات،و ما إليها من القوانين التى تحكم تصرفات بنى البشر،و التى لا شأن لها عند إرادته الله السنيه التى تقول للشىء كن فيكون.

و إذا كانت الإرادة الإلهيه قد تجلّت و جعلت من الإسراء و المعراج وسيله كشف لإحدى وسائل المواصلات التى تفرض على الإنسان الإذعان لها و الرضوخ لحكمها فإنها،و هى إرادته الله،قد جعلتها فتنة للناس لتثبت فى الروح أن الإنسان، مهما بلغ من العلم و المعرفة،عاجز عن الوصول إلى علم الله،و لكنه مدعو فى كل وقت للتوجّه نحو هذا العلم،و إلا فقد ميزته التى خصّه الله تعالى بها عن سائر المخلوقات قليلا-عاجلا- أو آجلا-،للبحث عن الوصول لبعض تلك العوالم ليصل إلى معرفته عظيم صنع الله و قدرته،على أنه و إن قدّر للإنسان أن يفقه سرّ معجزه الإسراء و المعراج أو لم يقدر،و غالب الظن أن هذا السرّ ما زال فى جوانب كثيره منه مغلقا على بنى البشر،فإنها تظلّ الحدث العظيم الذى لا يمكن إنكاره و لا التّنكر له ما دام القرآن الكريم قد أثبتته و أكّده بقوله تعالى وَ النَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ (١) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَ مَا غَوَىٰ (٢)...[النجم ١/٢]،و من هنا لم تكن حادثه الإسراء و المعراج المعجزه التى أريد منها قهر الناس على الاعتقاد بصدق نبوه محمّد صلى الله عليه و سلم كما كان يحدث للأنبياء السابقين،و إلا لكانت تلك الحادثه قد حصلت فى الظروف الحالكة الصعبه التى كان يعيشها النبىّ و المسلمون معه،و لا سيما المستضعفون منهم،بل كانت من أجل التكريم لشخص النبىّ صلى الله عليه و سلم و الإيناس له،و من غير أن تعطل المنهج العقلى الذى اشترعه القرآن».

هكذا فهم السيد سميح عاطف الزين واقعه و معجزه الإسراء و المعراج،و هو يضعنا على أبواب التعامل مع مفردات و مكتشفات العلوم و لكن من بعيد،و لا يدخل إلى التفاصيل الدقيقه للقضايا العلميه.

أما التفسير الأكثر قبولاً منه، والذي يلمس الجوانب العلميه أكثر، إضافة إلى الجوانب العقليه و المنطقيه، هو ما طرحه الشيخ محمد متولى شعراوى، و سنحاول تلخيص رأيه بشكل دقيق، مع مقتطفات من نصوص أقواله و كلماته العميقه. و قبل أن يبدأ شعراوى فى تفسيره لآيه الإسراء، يعرض لموقع هذا الحدث و أثره فى الدعوه الإسلاميه، لكى يزنه بميزان الحدث التاريخي، فهو يؤكد «أن حدث الإسراء و المعراج يعتبر حدثاً ضخماً من أحداث الدعوه الإسلاميه، سبقته البعثه و جاءت بعده الهجره». إذن فهو يزنه بميزان البعثه و الهجره، و بعد أن يتحدث عن أهميه كون هذه المعجزه كانت «نتيجه لجفوه الأرض لرسول الله صلى الله عليه و سلم، و نتيجه لفقد النصير، و نتيجه لفقد الحامى، فالله سبحانه و تعالى شاء أن يجعل لرسول الله هذه الرحله العلويه حتى يثبت له تكريمه، و حتى يثبت له أن فى الله عوضاً عن كل فاقده، و أن الملكوت سيحتفى به حفاوه، و يمسح عنه كل عناء هذه المتاعب، و سيعطيه شحنه قويه لتكون أدواته فى منطلقه الجديد بإذن الله».

بعد ذلك يبدأ شعراوى بتفسير آيه الإسراء بتفسير كلمه سُبْحَانَ و يقول (1): إن معنى سبحان الله أن الله منزّه فى ذاته و فى صفاته و فى أفعاله، فإذا صدر فعل قال الله إنه صدر منى، فيجب أن أتزّه أنا عن قوانين البشرية، و ألا أخضع فعل الله إلى قانون فعلى، و لذلك استهل السوره بقوله سُبْحَانَ حتى يكون أول ما يقرع الإنسان لهذا الحدث العجيب الغريب، الذى تقف فيه العقول سُبْحَانَ أى تنزيهه، فإذا قال الله سُبْحَانَ أى تنزيهه لفعلى عن أفعالكم، معنى ذلك أن قانون الله فى الفعل ليس كقانوننا فى الفعل، ثم بعد ذلك أسرى به، فالله هو الذى أسرى و محمد صلى الله عليه و سلم هو الذى أسرى به، لما ذا لُتْرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا أى الإسراء كان لعله دافعه هى ليريه الآيات، و لما ذا يريه الآيات لأنه هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ. و هكذا، يستنتج شعراوى أن الله سمع الإيذاء الذى أودى به رسوله صلى الله عليه و سلم، و قد رأى الله ما تعرض له من الجفاء و الاستهزاء، و من السخرية و من الإهانه، كل ذلك برؤيه و مسمع من الله، فحين رأى الله ذلك و سمع أراد أن يريه الآيات، فأسرى به.

ثم يأتى شعراوى إلى ما أسماه قانون الفاعل، حيث يقول بأن الله بقانونه أسرى بعبده إليه، فلا يصح أن نؤاخذ محمداً صلى الله عليه و سلم بفعل فعله الله به، لأن محمداً لم يقل أنا سرّيت، لكى نقول له كيف سرّيت بهذه السرعة و نحن نضرب أكباد الإبل شهراً ٥.

ص: ١٠٢

و تفعلها أنت بلبه. إذن فالاعتراض على الرسول صَلَّى اللهُ عليه و سلم خطأ، فليس هو الفاعل، وإنما هو الله، و فعل الله يكون حسب قوه الله، و قوه الله تلغى قانون فعل و قوه البشر المحدوده. و هكذا بنى شعراوى سرعه الإسراء بقوه الله على القول (١) «المسافه تتناسب مع القوه تناسبا عكسيا، فكلما زادت القوه قلت المسافه»، و القوه التى فعلت هى قوه الله تعالى، لذا نجد النتيجة (لا زمن).

إذن، كلما كانت قوه الفاعل، إذا كان بشريا-سياره طائره أو صاروخ- فإن المسافه تتناسب عكسيا مع هذه القوه، و تختصر الزمن حسب قوه الناقل، فأما إذا كانت هذه القوه خارقه، و هى قوه الله، إذن فإن المسافات تلغى و يلغى معها الزمن اللازم لقطعها. هكذا يفسر شعراوى قدره الله فى الإسراء بتعاملها مع الزمن، كما أنه يستنتج، من اعتراض الكافرين على إمكانية الإسراء، أنه كان حقيقه و بالجسد لا بالمنام بقوله «فالكافرون بتعتنهم أمام رسول الله صَلَّى اللهُ عليه و سلم خدمونا خدمه كبيره الآن، لأننا نقول لو كانت رؤيا مناميه لما ناقش فيها أحد، لأن أى واحد يقص عليك رؤيا، فقانون المرئى فوق قانون الماده اليقظه، فما دام قد ناقشوا فيها و وقفوا فيها هذه الوقفه فهم قد فهموا أنها يقظه و بالجسم و الروح».

و إذا كان الغالب على تحليل شعراوى الجانب الروحى، و يعتمد على تحليل مفردات اللغه القرآنيه و ما يمكن أن تعنيه فى منتهى الاحتمال للمعنى، إلا أن الإسراء و المعراج بقى غامضا خاصه فى جانب السرعه و المسافه أو الزمن و المكان، و لما كان القرآن العشرون قد وصل إلى مفاهيم جديده جدا و غير مطروقه لدى القدماء و المحدثين، فلنحاول أن نأخذ آخر مفردات العلم المعاصر حول هذه المفاهيم، لنرى إمكانية تفسير معجزه الإسراء و المعراج على ضوء النظرية النسبيه لأينشتاين، و خاصه فى مجال السرعه و الزمن و الماده، فكيف تفهم هذه الرحله الإلهيه على ضوء هذه المفردات العلميه؟ و حينما نصل إلى الحديث عن أكبر سرعه معروفه فى العلم الحديث، لكى نقيس بها سرعه حركه انتقال الرسول الكريم صَلَّى اللهُ عليه و سلم على أحدث الاكتشافات العلميه المعاصره، فإننا نجد أن سرعه الضوء، البالغه ثلاثمائة ألف كيلومتر فى الثانية، هى المقياس المستخدم و المكتشف فى فضاء السرعه، أما ما توصل الإنسان إلى تحقيقه الآن من سرعه فى سفن الفضاء الحاليه فإنها لا تزيد على أربعين ألف كيلومتر فى ٧.

ص: ١٠٣

١- القرآن الكريم معجزه و منهج- محمد متولى شعراوى، ص ١٤٧.

الساعة، فأين هذه السرعة من السرعة التي انطلق بها جبريل عليه السّلام، و معه محمّد عليه الصّلاه و السلام فوق السفينه الكونيه العظمى ليله الإسراء و المعراج؟ هكذا يبدأ الدكتور عبد العليم عبد الرّحمن خضر في كتابه «الإنسان فى الكون بين القرآن و العلم» فى الحديث عن معجزه الإسراء و المعراج، على ضوء النظرية النسيه لأنشتاين، و سنستعرض آخر ما توصّل إليه، علما أنه يعتمد عدّه مصادر حديثه علميه، و يستشهد بأقوال علماء مسلمين و أجانب فى هذا الإطار.

و حينما ينطلق الدكتور عبد العليم من مفرده أن الناس عاده (١) «حينما يتحدّثون عن معجزه الإسراء و المعراج يتحدّثون عن جانبها الذى يتعلّق بقطع المسافات و طى الزمان و العروج من سماء إلى سماء فى لحظات لا- تعادل بالأيام و الشهور، و إنما بالساعات و الدقائق»، ليصل إلى القول «إذن، فالرحله رحله كونيه تفوق كل المقاييس التى عرفها أو سيعرفها البشر» فكيف فسّر، على ضوء العلم الحديث، هذه المعطيات؟ يبدأ الدكتور من مفرده أن البراق كان يسير بسرعه البرق- و قد يكون سمّى براقا لهذه الخاصيه- فيرى أن البرق ضوء، و سرعه الضوء ١٠٨٠ مليون كيلومتر فى الساعه، فهل كانت سرعه البراق تساوى سرعه الضوء فقط؟ و هل تكفى عدّه ساعات للسفر إلى سدره المنتهى ثم العوده إلى الأرض؟. و بعد أن يورد الدكتور تفسير قوله تعالى فلا أُقسِمُ بِالشَّفَقِ (١٦) وَ اللَّيْلِ وَ مَا وَسَقَ (١٧) وَ الْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (١٨) لَتَرَكِبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (١٩) [الانشقاق ١٦-١٩] بمعنى «لتركب يا محمّد سماء بعد سماء»، كما فسّرهما الطبرى و ابن كثير، يقول (٢): «و كان ركوب السماء بعد السماء ليله الإسراء و المعراج، و لا بد أن الطباق الذى ركبه الرسول الكريم و معه جبريل كان أسرع من الضوء نفسه، نظرا لضخامه الكون الذى تمثله السموات، سماء بعد سماء، تتمثل بتلك الضخامه فى قوله تعالى تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ فى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ [المعارج ١٤]. و هكذا يعود الدكتور إلى القول (٣): «إن آيه الإسراء لم تذكر أن الرسول الكريم محمدا، عليه الصّلاه و السّلام، كان محمولا على شىء، إنّه كان يسبح فى الفضاء بقدره الله تعالى التى لا حدود لها، بعد أن أصبح حقيقه كونيه فى غير حالتها الأرضيه الناقصه. فإن كان قد قيل إنه ركب البراق، فقد يكون المقصود البرق أو أيه ٦.

ص: ١٠٤

١- الإنسان فى الكون بين القرآن و العلم- د. عبد العليم عبد الرّحمن خضر، ص ٣٢٢.

٢- المصدر السابق، ص ٣٢٤.

٣- المصدر السابق، ص ٣٢٤.

قوه كهريبيه، و لا يمكن فى حاله إسرائ الله بعبده أن تجرى أحكام الحواس و لا أحكام الماده».

و بعد أن يستشهد الدكتور بوجهه نظر الدكتور عبد الحليم محمود فى كتابه دلائل النبوه، و رفضه لمفهوم السلالم للعروج إلى السماء، مستندا إلى أن العلم الحديث أثبت «أن الماده الصلبه مجرد كهارج فى رتبه اهتزاز معينه»، و أن الذين يريدون أن يفسروا الإسرائ و المعراج بالتصوّر المادى بالمطيئه للإسرائ و السلالم للمعراج بسبب جهلهم هذه الحقيقه التى لو عرفوها «لما خدعتهم حقيقه الماده الصلبه التى تشبثوا بها فى الإسرائ على البراق و المعراج على السلالم، و لأمكنهم أن يتصوّروا إمكان الإسرائ بلا مطيه و الصعود إلى السماء بلا سلالم».

بعد هذا، يعود الدكتور عبد العليم ليناقد مسألة الزمن التى أنكر المشركون حدوث الإسرائ بناء عليها، فيقول «إننا إذا تخلّصنا من هذه الأرض الماديه و احتلنا مكانا مستقلا لا يربطنا بجاذبيتها و لا بقوانينها، فسوف لا نشعر بالزمن الذى تعودنا عليه و لا يصبح للعمر لدينا أى معنى، لأننا لن نعرف سوى اللازم، أى الخلود، لا ماضى، لا مستقبل، و لكن الحاضر وحده هو الذى نعيش فيه»، و يستنتج الدكتور بأن رحله الإسرائ و المعراج فى واقعها إنما هى «رحله كونه إلهيه لا يمكن حسابها زمنا أو بعدا أو وسيله بحسابات البشر، إنها رحله فضائيه كامله تخطت أبعاد الزمان و المكان من مكّه إلى بيت المقدس، و تمّت الرحله إلى السماوات العلى و بقايا دفء فراش الرّسول موجوده». و بعد أن يقارن الدكتور بين رحله الإنسان إلى القمر و غزوه للفضاء بسفن فضائيه تحمل أجهزه إلكترونيه للدراسات العلميه عن المريخ و الزهره و المشترى، و مسألة الإسرائ و المعراج، يصل إلى أن كل هذه الاكتشافات لا تفسّر روعه السرعه التى تمّت بها رحله الإسرائ و المعراج، لذا نراه يعتقد «أن السفينه الإلهيه، التى حملت محمّدا عليه الصلاه و السّلام و جبريل، قد اخترقت دوائر بلايين المجرات حتى تصل إلى السماوات العلى و سدره المنتهى».

و للدلاله على استحاله تفسير هذه الرحله الكونيه الإلهيه يتعرّض الدكتور لشرح مساحه الكون الكبير كما اكتشفه علم الفضاء و الفلك حديثا، و الذى حتى الضوء بسرعه الخرافيه يحتاج إلى ملايين السنين الضوئيه لكى يقطعه، فكيف قطعه الرّسول الكريم فى ساعات معدوده؟ إن الإعجاز الحقيقى للإسرائ و المعراج يظهر فى العلم الحديث حينما نعرف مساحه الكون اللانهائيه كما اكتشفها العلم الحديث. فإذا كان الكفار قد اعترضوا

على الإسراء، وهو مسيره ساعه فى الطياره الآن، فكيف سيكون إنكارهم لو عرفوا أبعاد السنين الضوئيه لمساحه الكون الممتد عبر مجراته و سدمه و نجومه؟ لذا فإن الدكتور يشرح هذا الحجم الرهيب للسموات بقوله «و يكفى دلاله على حجم السماوات الرهيب أن نقول إن العلماء، خلال نصف القرن الأخير، ابتكروا مناظير كبيره كشفت آلاف من المجموعات الكونيه، تتكوّن كل مجموعه من آلاف السدم، كل سديم يضم عشرات الملايين من النجوم و الأجرام السماويه»، و يرى علماء الفضاء أن نصف هذه السدم التى تسبح فى الكون إنما هى أعضاء فى مجموعات تشبه الكره يبلغ قطرها مليونين من السنين الضوئيه، فإذا كان الضوء يسافر خلال ساعه مسافه قدرها ١٠٨٠ مليون كيلومتر، فكم تكون المسافه التى يقطعها فى اليوم و الشهر ثم السنه الواحده؟ ثم كم هو رهيب حجم مجموعه السدم التى يبلغ قطرها مليونى سنه ضوئيه؟ إن هذه المجموعه واحده من بلايين السدم التى تنتشر فى أرجاء الكون الفسيح، و من هذه المجموعات مجموعه تسمى (كوما) تبعد عن سديمنا بحوالى ٤٠٠ مليون سنه ضوئيه، و هى مجموعه ضخمه من السدم فى مركزها، و هى تسبح جميعا فى صوره تشبه الكره و يقول الفلكيون (١)، إن سدمها جديده دائمه التكوّن قرب المركز، أو إن شئت قل إن الكون فى تمدد مستمر و اتساع دائم، و هناك حشود كرويه تظهر فى المناظير ككرات ضخمه هائله تشبه المجرات و لكنها أضخم منها حجما، و اكتشف عدد أقربها إلينا اثنتان هما سحابتا ماجلان الصغرى، قطرها يخترقه الضوء بسرعه ١٠٨٠ مليون كيلومتر فى الساعه لمدته خمس و عشرين ألف سنه ضوئيه، و الكبرى يخترقه الضوء (أى سفينه تسير بسرعه الضوء) فى مده اثنين و ثلاثين ألف سنه ضوئيه... و إذا كانت هذه صفحه من مساحه الكون المكتشف حتى الآن و هو يتسع فى كل لحظه و يتمدد و يخلق مجرات جديده، لذا فإن الدكتور يعتقد «أن الأ-حسن احتمالا- لتصور سرعه السفينه الإلهيه، التى قامت بتلك الرحله الكونيه الرهيبه خلال جزء من الليل، هو تسخير قانون النسبيه لحمل و إطلاق و عوده المركبه الفضائيه الإلهيه البراق»، أى أنه لما كان قد ثبت من نتائج قانون النسبيه الرياضيه ما معناه أنه لو أتاحت لكائن أو جسم ما سرعه أكبر من سرعه الضوء لانمحت أمامه المسافات، مهما عظمت، و يقطعها فى زمن لا يذكر.

و بعد أن يشرح الدكتور مفهوم أنشتاين للزمن، الذى يعتبره ليس حقيقه قائمه .

ص: ١٠٦

١- الإنسان فى الكون بين القرآن و العلم- د. عبد العليم عبد الرحمن خضر، ص ٣٣٠.

بذاتها و إنما هو من خواص المادة، و أن المستقبل قد يتصل بالحاضر، و قد يلحق بالماضى، لأنه فى كل لحظه نحن نقتطع من المستقبل و نضمه إلى الماضى، فلا ينقص هذا و لا يزيد هذا، لأن كلا منهما لا نهائى، و أن المستقبل يلتف على شكل دائره، و بذأ يدخل فى الماضى، إذ أن الدائره علامه أبعديه. و بناء على هذه النظرية تكون الظواهر التى تمر بنا بسرعه الضوء هى تلك التى اعتدنا أن نسميها إشعاعا، أما الأحداث المجرىه التى تسير ببطء شديد فقد اعتدنا أن نسميها ماده، أو بحسب تعبير أنشتاين إن المادة هى عقل أو فراغ أو فضاء نقصت سرعته عن السرعه الطبيعىه للضوء و هى ٣٠٠ ألف كيلومتر فى الثانيه، و لو أن هذه المادة عادت تتذبذب بسرعه الضوء لاختلفت و لم تعد تدر كها حواسنا.

و هكذا نرى أنه فى نظريه النسبيه أن الأشياء تبدو لراصد يسير بسرعه الضوء، إذا كانت تسير معه تبدو ماده صلبه، أن الأشياء التى تمر به بسرعه الضوء فتكون شعاعا إذا كان هو واقفا.

من خلال جميع هذه المفاهيم و المعلومات العلميه نرى أن رحله «كهذه أخذ فيها جبريل (و هو من نور) بيد رسول الله صلى الله عليه و سلم و عرج به إلى السماء الدنيا، ثم الثانيه ثم الثالثه فالرابعه فالخامسه فالسادسه ثم السابعه ثم إلى سدره المنتهى، رحله كهذه قطع فيها جبريل و صحبه بلايين البلايين من السنين الضوئيه فى بضع ساعات من الليل، حسب مقاييسنا الأرضيه، لا بد أن تكون السرعه و الوسيله غير ما يعرف البشر، و معنى ذلك أن الرسول الكريم عليه الصلاه و السلام، و معه ملك الوحي جبريل عليه السلام، قد عرج بهما فى زمن لا يذكر بسرعه أعظم من سرعه الضوء، و التى لم يتوصل إليها البشر بعد، بل لا يستطيعون مجرد التفكير فى كنهها رغم أن العلم و العلماء عرفوا أنها موجوده فحسب». إذن، فعلم البشر مهما تقدم فلن يصل إلى سر السرعه الرهيبه التى انطلقت بها سفينه الفضاء الإلهيه. إنها رحله المعراج حيث تجاوز الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم الكون كله، و كان عند سدره المنتهى عندها جنه المأوى.

هكذا يصل الدكتور عبد العليم إلى أن كل العلوم المعاصره تعجز عن تفسير الإسراء و المعراج، و لعل آخر ما يكتشفه الدكتور من هذه الرحله هو «إنه لمن المذهل حقا أن يذكر القرآن الكريم أسفار الفضاء كلها على أنها تتم فى مسارات منحنيه و ليست فى خطوط مباشره مستقيمه، يتضح ذلك فى جميع آيات (العروج)

التي ذكرها الله سبحانه و تعالى في القرآن الكريم، نجد دائما أن الله سبحانه قد عبّر في كتابه الكريم عن السبح في الفضاء أو الارتفاع في السماء بكلمه معراج أو عرج، و في ذلك كشف هام.

إذن، فالإسراء و المعراج سيبقى المعجزه الخالده التي تتحدّى علم العلماء و اكتشاف المكتشفين، لأنها منتهى الاحتمال العقلي و النظرى، و سيبقى تتحدث للعالم بمعطياتها الخارقه حتى تقوم الساعه، كما سيبقى «آيتان من آيات الله في الآفاق، و إشاره إلى قدرته المطلقه و انفراده وحده سبحانه بالخلق، و لمس لجوانب الحقيقه العلميه التي تؤكّد ركوب الإنسان طبقا بعد طبق، أو أطباقا متعدده المراحل، و على البشر جميعا أن يعلموا أن كل ما وصل إليه الإنسان من وسائل الركوب، ابتداء من الناقه إلى الطبق، من صنع الله تعالى، يتمثل في قوله تعالى وَ خَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، فإذا كانت الفلك تسبح في البحار فإن الأطباق و الطائرات تسبح في الهواء، و فوق الماده الكونيه التي تتخلل الأجرام السماويه، و بالقياس يمكن القول إن الفلك «السفن» و مثلها الطائرات و سفن الفضاء، إنها فلك هوائيه تسبح في الهواء و الفضاء سبحا هادئا كأنها تطفو على صفحه الماء».

و هكذا تبقى المعجزه الخاصه الفرديه للرسول الكريم صلى الله عليه و سلم، تتحدّث لهذا العصر المغرور بمعلوماته، و تكنولوجيته و فرضياته العلميه بمنطق الخارقيه التي لا تصل إلى حافاتها أى قدره إنسانيه مهما وصلت في التقدم العلمى، و مهما تطوّرت وسائل مواصلاتها و انتقالها، و هذا يعنى أن عصرنا له معجزته أيضا، و له إعجازه، و أن خاتم النبيين لم يمض و يدع العالم عند حدود معجزاته في زمنه، بل لا زال يتحدث إليهم داعيا إلى الله بمعجزاته، و سيبقى ما دام لا نبى بعده، دليل الخلق إلى الله حتى قيام الساعه.

- ١- الشفا فى أحوال المصطفى: القاضى عياض الأندلسى، ط ١٩٨٦، دار الفيحاء، الأردن.
- ٢- مختصر تفسير ابن كثير: محمد على الصابونى، ط ١، مكتبه جده.
- ٣- الدر المنثور فى التفسير بالمأثور: السيوطى، ط ١٩٨٣، دار الفكر، بيروت.
- ٤- الإيمان و العلم الحديث: محمد حسين الأديب، ط ١٩٥٥، النجف.
- ٥- إعجاز القرآن: الباقلانى، ط ١٩٨٦، مؤسسه الكتب الثقافيه، بيروت.
- ٦- تفسير ابن تيميه-التفسير الكبير: ابن تيميه، ط ١٩٨٨، دار الكتب العلميه، بيروت.
- ٧- القرآن معجزه و منهج: محمد متولى شعراوى، ط ١٩٨٤، دار الندوه، بيروت.
- ٨- المعجزه القرآنيه: د. محمد حسن هيتو، ١٩٨٩، مؤسسه الرساله، بيروت.
- ٩- علم أصول الفقه: عبد الله خلاف، ط ٨، دار القلم.
- ١٠- هذا هو الإسلام: محمد متولى شعراوى، ط ١٩٨٧، الدار المصريه للنشر، مصر.
- ١١- تطور تفسير القرآن: د. محسن عبد الحميد، ط ١٤٠٨، بغداد.
- ١٢- الفلسفه القرآنيه: عباس محمود العقاد، المكتبه العصريه، بيروت.
- ١٣- الفكر الدينى فى مواجهه العصر: د. محمد عفت الشرقاوى، ط ١٩٧٩، دار العوده، بيروت.
- ١٤- التاج الجامع للأصول: منصور على ناصف، ط ١٩٦٢، دار إحياء التراث العربى.
- ١٥- تفسير مفردات القرآن: سميح عاطف الزين، ط ١٩٨٤، دار الكتاب اللبنانى، بيروت.
- ١٦- أصول التفسير و قواعده: خالد عبد الرحمن العك، ط ١٩٨٦، دار النفائس، بيروت.

- ١٧- معترك الأقران في إعجاز القرآن، السيوطي، ط ١٩٨٨، دار الكتب العلميه، بيروت.
- ١٨- نحو منهج لتفسير القرآن: محمد الصادق عرجون، ط ١٩٧٧، الدار السعوديه للنشر و التوزيع، جده.
- ١٩- شطحات مصطفى محمود في تفسيراته العصريه للقرآن الكريم: د. عبد المتعال الجبري، ط دار الاعتصام.
- ٢٠- الإنسان في الكون بين القرآن و العلم: د. عبد العليم عبد الرحمن خضر، ط ١٩٨٣، عالم المعرفه، السعوديه.
- ٢١- القرآن تفسير الكون و الحياه: محمد العفيفي، ط ١٩٨٦، ذات السلاسل، الكويت.
- ٢٢- معالم القرآن في عوالم الأكوان: أحمد محيي الدين العجوز، ط ١٩٨٧، دار الندوه الجديده، بيروت.
- ٢٣- محمد رسول الله: محمد رشيد رضا، ط ١٩٧٥، بيروت.
- ٢٤- زاد المعاد في هدى خير العباد: ابن قيم الجوزيه، ط ١٩٨٦، مؤسسه الرساله، بيروت.
- ٢٥- تفسير الفخر الرازي: ط ١٩٨٥، دار الفكر، بيروت.
- ٢٦- حياه محمد، محمد حسين هيكل، ط مصر.
- ٢٧- جواهر البحار: النهباني، ط ١٩٦٠، مصطفى الحلبي مصر.
- ٢٨- خاتم النبيين محمد: سميح عاطف الزين، ط ١٩٨٦، دار الكتاب اللبناني، بيروت.
- ٢٩- تفسير روح المعاني: الألوسي، ط ١٩٨٧، دار الفكر، بيروت.
- ٣٠- مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني، ط ١، دار الكتب اللبناني، بيروت.
- ٣١- الأصول الفكرية للثقافه الإسلاميه: د. محمود الخالدي، ط ١٩٨٤، دار الفكر للنشر و التوزيع، عمان.

الموضوع الصفحه المقدمه ٥ المقدمه الفكرية: ضروره المعجزه بين مفهوم شموليه رساله و خاتم النبين ١١ البعد التاريخى:

الإعجاز العلمى من كتب الإعجاز حتى التفسير العصرى ٢٣ التطبيق العملى: من نظريه المنهج إلى التطبيقات العمليه ٤٥ الإعجاز العلمى فى الإسراء و المعراج ١٨٦-معجزه الإسراء و المعراج و تفسيرها لدى القدامى أ-التفسير العقلى ٩١ ب-التفسير الصوفى ٩٤-٢ معجزه الإسراء و المعراج و التفسير العلمى الحديث ٩٥ المصادر و المراجع ١٠٩

ص: ١١١

تعريف مركز

بسم الله الرحمن الرحيم
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
الزمر: ٩

عنوان المكتب المركزى

أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آواده اى، زقاق الشهيد محمد حسن التوكلى، الرقم ١٢٩، الطبقة الأولى.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir

البريد الالكترونى : Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزى ٠٣١٣٤٤٩٠١٢٥

هاتف المكتب فى طهران ٠٢١ - ٨٨٣١٨٧٢٢

قسم البيع ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩ شؤون المستخدمين ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩.

مركز
للبحوث والتحريرات الكمبيوترية
اصبهان
الغمامية

للحصول على المكتبات الخاصة الاخرى
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم
www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

و للايحاء من فضلكم

٠٩١٣ ٢٠٠٠ ١٥٩

