

نظرات في التفسير العلمي للقرآن

* بقلم: أ.د. يوسف القرضاوي

مدير مركز بحوث السنة والسيرة

- ١ - بين المعارضين والمؤيدین من المعاصرین
- ٢ - بين الغزالی والشاطبی من القدماء
- ٣ - الموقف الذي نختراه بين الفريقین
- ٤ - مجالات لاستخدام العلم لا خلاف عليها
- ٥ - بين التفسیر العلمی والإعجاز العلمی للقرآن

التفسير العلمي للقرآن

اشتهر في عصرنا لون جديد من التفسير، أطلق عليه (التفسير العلمي للقرآن). ويقصد به: التفسير الذي تستخدم فيه (العلوم الكونية) الحديثة: حقائقها ونظرياتها لبيان مراميه، وتوضيح معانيه.

ويراد بالعلوم الكونية: علوم الطبيعة والفلك وعلوم الأرض (الجيولوجيا) والكيمياء، وعلوم الحياة (البيولوجيا) من النبات والحيوان، وعلوم الطب والتشريح ووظائف الأعضاء (الفيزيولوجيا) وعلوم الرياضيات ونحوها.

وقد يدخل فيها بعض العلوم الإنسانية والاجتماعية، مثل علوم (النفس) (الاجتماع) و (الاقتصاد) و (الجغرافيا) وغيرها.

والذين يعنون بهذا اللون من التفسير في الغالب ويتحمّسون له، هم من علماء الكون والطبيعة، وليسوا من علماء الدين والشريعة.

وعلماء الدين والشريعة مختلفون فيما بينهم حول جواز هذا اللون من التفسير، ومدى شرعيته.

وفي الخمسينيات من هذا القرن (العشرين) ثارت معركة جدلية على صفحات الصحف المصرية، بين فريقين من علماء الدين حول هذه القضية، وأحسب أن الخلاف فيها لم يزل إلى يومنا هذا، بين منتصر لهذا الرأي ومنتصر لخالقه.

وقبل ذلك وجدنا من كبار العلماء الباحثين المحدثين: المؤيدين والمعارضين، وإن كان المعارضون أكثر وأوفر.

معارضة الشيخ شلتوت:

وجدنا من المعارضين الإمام الأكبر: الشيخ محمود شلتوت رحمة الله، الذي أنكر في مقدمة تفسيره على طائفة من المثقفين أخذوا بطرف من العلم الحديث، وتلقينا، أو تلقفوا شيئاً من النظريات العلمية والفلسفية وغيرها، وأخذوا يستندون إلى ثقافتهم الحديثة، ويفسرون آيات القرآن على مقتضاهما. قال الشيخ عن هؤلاً:

(نظروا في القرآن فوجدوا الله سبحانه وتعالى يقول : ﴿ مَآفِئٌ طَنَافٌ الْكَتَبِ مِنْ شَقَّو ﴾ (الانعام: ٣٨) فتأولوها على نحو زين لهم أن يفتحوا في القرآن فتحاً جديداً، ففسروه على أساس من النظريات العلمية المستحدثة، وطبقوا آياته على ما وقعوا عليه من قواعد العلوم الكونية، وظنوا أنهم بذلك يخدمون القرآن، ويرفعون من شأن الإسلام، ويدعون له أبلغ دعاية في الأوساط العلمية والثقافية).

نظروا في القرآن على هذا الأساس، فأفسد ذلك عليهم أمر علاقتهم بالقرآن، وأفضى بهم إلى صورة من التفكير لا يريدها القرآن، ولا تتفق مع الغرض الذي من أجله أنزله الله!

هذه النظرة للقرآن خاطئة من غير شك، لأن الله لم ينزل القرآن ليكون كتاباً يتحدث فيه إلى الناس عن نظريات العلوم و دقائق الفنون وأنواع المعارف.

وهي خاطئة من غير شك؛ لأنها تحمل أصحابها والمغermen بها على تأويل القرآن تأويلاً متتكلفاً يتناهى مع الإعجاز، ولا يسيقه الذوق السليم.

وهي خاطئة، لأنها تعرض القرآن للدوران مع مسائل العلوم في كل زمان ومكان، والعلوم لا تعرف الثبات ولا القرار ولا الرأي الأخير، فقد يصح اليوم في نظر العلم ما يصبح غداً من الخرافات.

فلو طبقنا القرآن على هذه المسائل العلمية المتقلبة، لعرضناه للتقلب معها وتحمل تبعات الخطأ فيها، وأوقفنا أنفسنا بذلك موقفاً حرجاً في الدفاع عنه.

فلندع للقرآن عظمته وجلالته، ولنحفظ عليه قدسيته ومهابته، ولنعلم أن ما تضمنه من الإشارة إلى أسرار الخلق وظواهر الطبيعة إنما هو لقصد الحث على التأمل والبحث والنظر، ليزداد الناس إيماناً مع إيمانهم.

وحسبنا أن القرآن لم يصادم الفطرة، ولم يصادم - ولن يصادم - حقيقة من حقائق العلوم تطمئن إليها العقول.

قيل: يا رسول الله ما بال الهلال يبدو دقيقاً مثل الخيط، ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير، ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان، لا يكون على حالة واحدة ؟ فنزل قوله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَوْهَلَةِ قُلْ هُوَ مَوْعِظَةٌ لِلنَّاسِ وَالْعَجَاجُ وَتَبَسُّرُ الْأَرْضِ يَأْتُوا تَأْتُوا بِالْبَيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَ الْبَرِّ مِنْ أَنْقَافِهَا وَأَنْقَافُ الْأَرْضِ لَكُلَّكُمْ نَقْلِحُونَ ﴾ (البقرة: ١٨٩).

وإنك لتتجد هذا في سؤالهم عن الروح حيث يقول الله عز وجل : ﴿ وَسَأَلُوكَ عَنِ الرُّوحِ مَنْ أَمْرَرَهُ وَمَا أُوتيَ شَرْمَ الْعِلْمِ إِلَّا قِيلَ لَهُ ﴾ (الإسراء: ٨٥) أليس في هذا دلالة واضحة على أن القرآن ليس كتاباً يريده الله به شرح حقائق الكون، وإنما هو كتاب هداية وإصلاح وتشريع؟^(١).

(١) مقدمة تفسير الشيخ شلتون ص ١١-١٤ طبعة دار الشروق بصر.

معارضة الشيخ أمين الخولي وأخرين:

ووجدنا من المعارضين الأستاذ الشيخ أمين الخولي في بحثه المركز (التفسير: معالم حياته، منهجه اليوم) وقد نقل فيه رأي الشاطبي، واعتراضه على الذين أرادوا أن يخرجوا بالقرآن عن نهجه في مخاطبة العرب بما يفهمون، وفي إطار ما يعهدون من علوم و المعارف، ورد على الذين زعموا أن في القرآن علوم الأولين والآخرين، دينية ودنيوية، شرعية وعقلية!

وهو رأي الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر الأسبق، قاله في تقديمه لكتاب الدكتور عبد العزيز (بasha) إسماعيل (الإسلام والطب الحديث)^(٢).
ورأي د. عبد الحليم محمود، والشيخ عبد الله المشد، والشيخ أبو بكر ذكري،
أعلنوه في مقدمة تفسيرهم الموجز للقرآن، الذي كان ينشر في مجلة (نور الإسلام)
لسان علماء الوعظ والإرشاد في الأزهر.

معارضة سيد قطب:

وينحو صاحب (الظلال) - سيد قطب رحمة الله - هذا المنحى في تفسيره الآية (يسألونك عن الأهلة)^(٣)، إذ يقول: بقلمه البليغ: (وإني لأعجب لسذاجة المتحمسين لهذا القرآن، الذين يحاولون أن يضيّعوا إليه ما ليس منه، وأن يحملوا عليه ما لم يقصد إليه، وأن يستخرجو منه جزئيات في علوم الطب والكيمياء والفلك وما إليها..
كأنما ليعظموه بهذا ويكبوروها!

«إن القرآن كتاب كامل في موضوعه، وموضوعه أضخم من تلك العلوم كلها.. لأنه هو الإنسان ذاته الذي يكشف هذه المعلومات ويتتفع بها.. والبحث والتجريب والتطبيق من خواص العقل في الإنسان. والقرآن يعالج بناء هذا الإنسان نفسه. ببناء شخصيته وضميره وعقله وتفكيره. كما يعالج بناء المجتمع الإنساني الذي يسمح لهذا الإنسان بأن يحسن استخدام هذه الطاقات المذخورة فيه، وبعد أن يوجد الإنسان السليم التصور والتفكير والشعور، ويوجد المجتمع الذي يسمح له بالنشاط، يتركه القرآن يبحث ويجرب، ويختبر، ويصيب، في مجال العلم والبحث والتجريب. وقد ضمن له موازین التصور والتدبر والتفكير الصحيح.

كذلك لا يجوز أن نقل الحقائق النهائية التي يذكرها القرآن أحياناً عن الكون في

(٢) ذكر ذلك الدكتور الذهبي في الجزء الثاني من كتابه (التفسير والمفسرون) ص ٤٩٥، ٤٩٦ ط المختار الإسلامي سنة ١٩٨٥ نشر مكتبة وهبة.

(٣) وهي قوله تعالى: «يسألونك عن الأهلة، قل: هي مواقف للناس والجح..» البقرة: الآية ١٨٩.

طريقه لإنشاء التصور الصحيح لطبيعة الوجود وارتباطه بخالقه، وطبيعة التناقض بين أجزاءه.. لا يجوز أن نعلق هذه الحقائق النهاية التي يذكرها القرآن، بفروض العقل البشري ونظرياته، ولا حتى بما نسميه (حقائق علمية) مما ينتهي إليه بطريق التجربة القاطعة في نظره.

إن الحقائق القرآنية حقائق نهائية قاطعة مطلقة. أما ما يصل إليه البحث الإنساني - أيًا كانت الأدوات المتاحة له - فهي حقائق غير نهائية ولا قاطعة، وهي مقيدة بحدود تجاريه وظروف هذه التجارب وأدواتها.. فمن الخطأ المنهجي - بحكم المنهج العلمي الإنساني ذاته - أن نعلق الحقائق النهاية القرآنية بحقائق غير نهائية. وهي كل ما يصل إليه العلم البشري!

هذا بالقياس إلى (الحقائق العلمية).. والأمر أوضح بالقياس إلى النظريات والفترضات التي تسمى (علمية). ومن هذه النظريات والفترض كل النظريات الفلكية؛ وكل النظريات الخاصة بنشأة الإنسان وأطواره، وكل النظريات الخاصة بنفس الإنسان وسلوكه.. وكل النظريات الخاصة بنشأة المجتمعات وأطوارها.. فهذه كلها ليست (حقائق علمية) حتى بالقياس الإنساني. وإنما هي نظريات وفترض. كل قيمتها أنها تصلح لتفسير أكبر قدر من الظواهر الكونية أو الحيوية أو النفسية أو الاجتماعية، إلى أن يظهر فرض آخر يفسر قدرًا أكبر من الظواهر، أو يفسر تلك الظواهر تفسيرًاً أدق! ومن ثم ينفي قابلة دائمًا للتغيير والتعديل والنقص والإضافة، بل قابلة لأن تقلب رأساً على عقب، بظهور أداة كشف جديدة، أو بتفسير جديد لمجموعة الملاحظات القديمة!

وكل محاولة لتعليق الإشارات القرآنية العامة بما يصل إليه العلم من نظريات متعددة متغيرة - أو حتى بحقائق علمية ليست مطلقة كما أسلفنا - تحتوي أولاً على خطأ منهجي أساسي. كما أنها تنطوي على معان٣ ثلاثة كلها لا يليق بجلال القرآن الكريم..

الأول: هو الهزيمة الداخلية التي تخيل لبعض الناس أن العلم هو المهيمن والقرآنتابع. ومن هنا يحاولون ثبيت القرآن بالعلم، أو الاستدلال له من العلم. على حين أن القرآن كتاب كامل في موضوعه، ونهائي في حقائقه. والعلم لا يزال في موضوعه ينقض اليوم ما أثبتته بالأمس، وكل ما يصل إليه غير نهائي ولا مطلق، لأنه مقيد بوسط الإنسان وعقله وأدواته، وكلها ليس من طبيعتها أن تعطي حقيقة واحدة نهائية مطلقة.

والثاني: سوء فهم طبيعة القرآن ووظيفته. وهي أنه حقيقة نهائية مطلقة تعالج بناء الإنسان بناءً يتفق - بقدر ما تسمح طبيعة الإنسان النسبية - مع طبيعة هذا الوجود وناموسه الإلهي. حتى لا يصطدم الإنسان بالكون من حوله، بل يصادقه ويعرف

بعض أسراره، ويستخدم بعض نواميسه في خلائقه. نواميسه التي تكشف له بالنظر والبحث والتجريب والتطبيق، وفق ما يهديه إليه عقله المهووب له ليعمل لا ليتسلم المعلومات المادية جاهزة^٤

والثالث: هو التأويل المستمر - مع التمحل والتکلف - لنصوص القرآن كي نحملها ونلهث بها وراء الفروض والنظريات التي لا تثبت ولا تستقر. وكل يوم يجد فيها جديد. وكل أولئك لا يتفق وجلال القرآن، كما أنه يحتوي على خطأ منهجي، كما أسلفنا^٥.

الإمام الغزالى والتفسير العلمي:

والموضوع قد أثير من قديم، ويبدو أن أول من أثاره هو الإمام أبو حامد الغزالى رحمة الله، فقد ذكر في (الإحياء) قول ابن مسعود: من أراد علم الأولين والآخرين فليتدبر القرآن. ونحو ذلك من الأقوال، ثم قال: (وابالجملة، فالعلوم كلها داخلة في أفعال الله عز وجل وصفاته، وفي القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته، وهذه العلوم لا نهاية لها. وفي القرآن إشارة إلى مجتمعها)^٦.

وفي كتابه (جواهر القرآن) وهو مؤلف بعد (الإحياء) عاد إلى الموضوع وتسع فيه. وفيه ذكر أن جميع العلوم (مفترقة من بحر واحد من بحار معرفة الله تعالى، وهو بحر الأفعال، وقد ذكرنا أنه بحر لا ساحل له)^٧.

ثم ذكر من أفعال الله تعالى: الشفاء والمرض، كما قال تعالى حكاية عن إبراهيم : ﴿ وَإِذَا أَمْرَضْتَ فَهُوَ شَفِيرٌ ﴾ (الشعراء: ٨٠)، قال: وهذا الفعل الواحد لا يعرفه إلا من عرف الطلب بكماله، إذا لا معنى للطلب إلا معرفة المرض بكماله وعلاماته، ومعرفة الشفاء وأسبابه.. إلى أن قال: (لا يعرف كمال معنى قوله : ﴿ يَكَبِّرَا أَلَيْسَنَ مَاغِرَ لَكِبِّرَكَ أَلَكَبِّرُ أَلَذِي خَلَقَكَ فَعَدَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴾ (الانفطار: ٦ - ٨) إلا من عرف تشريح الأعضاء من الإنسان ظاهراً وباطناً، وعددها وأنواعها، وحكمتها ومنافعها...) الخ.. فهذا مثالان لتخریج الغزالى العلوم المختلفة من القرآن.

ومن هنا نفهم معنى قول الغزالى إن علوم الأولين والآخرين ليست خارجة عن القرآن، فكأنه يقول: إن العلوم كلها خادمة لحسن فهم القرآن، كما أن القرآن نفسه يشير إليها، ويدل عليها، بصورة من الصور الضمنية أو الكلية.

(٤) في ظلال القرآن ج ١ - ١٨٠ - ١٨٢ طبعة دار الشروق.

(٥) الإحياء ج ١/٢٨٩ ط دار المعرفة بيروت.

(٦) انظر: جواهر القرآن ص ٣٢ - ٣٤.

وقد قال في الإحياء: (بل كل ما أشكل فهمه على النظار (علماء العقول) واختلف فيه الخلاق في النظريات والمعقولات، ففي القرآن إليه رموز، ودلالات عليه، يختص أهل الفهم بدركها) ^(٧).

ابن أبي الفضل المرسي والسيوطى:

وجاء بعد الغزالى ابن أبي الفضل المرسى، الذى سجل السيوطى رأيه فى (الإتقان) ^(٨) وهو أشبه برأى الغزالى، فقد ذكر - فيما ذكر - أن أصول الصنائع مذكورة في القرآن كالمخاطة في قوله : ﴿ وَتَفِيقَاتِ صَفَانٍ ﴾ (الأعراف: ٢٢) والحدادة ﴿ مَأْتُوقَ زُبُرَ الْحَدَادَةِ ﴾ (الكهف: ٩٦) والبناء في آيات ^(٩). والتجارة : ﴿ وَاصْنَعُ الْفُلَكَ إِغْيَيْنَا ﴾ (هود: ٣٧) والغزل : ﴿ كَالَّقِ تَقَضَّتْ غَزَلَهَا ﴾ (النحل: ٩٢) والملاحة : ﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِنِينَ ﴾ (الكهف: ٧٩) والفاخرة ﴿ فَأَوْقَدَ لِيَنْهَمَنْ عَلَى الظَّلَّيْنِ ﴾ (القصص: ٣٨) وهكذا.

في بهذه الإشارات القرآنية اعتبر أصول الصنائع موجودة في القرآن!

وقد أيد السيوطى في (الإتقان) وفي كتابه (إكليل التأويل في استنباط التنزيل) هذا التوجه. واستدل له بالقرآن والحديث، ويقول ابن مسعود والحسن الشافعى وغيرهم.

أبو إسحاق الشاطبى والتفسير العلمي:

ولقد رأينا الإمام أبو إسحاق الشاطبى رحمة الله، قد عارض هذا التوجه في كتابه (الموافقات) معتمداً على أن الشريعة نزلت في الأساس لقوم أميين، فهي - على حد تعبيره - شريعة أمية! فلا ينبغي أن نخرجها إلى حد التتكلف والتعقيد والتفلسف. وإن بالغ في ذلك، حتى تعقب العلامة الشيخ الطاهر بن عاشور في مقدمة تفسيره (التحرير والتنوير) ^(١٠). كما تعقب بعضه العلامة الشيخ عبد الله دراز في تعليقه على المAAFقات ^(١١).

بين الشاطبى أن الشريعة الإسلامية شريعة أمية، لأن الله بعث بها رسولاً أمياً إلى قوم أميين كما قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَمْمَيْنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ ﴾ (الجمعة: ٢)

(٧) الإحياء. السابق.

(٨) في النوع الخامس والستين: في العلوم المستنبطة من القرآن ج ٤ / ٢٧ - ٣١.

(٩) أي في مثل قوله تعالى: «إِذَا يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ» البقرة: ١٢٧.

(١٠) انظر: مقدمة (التحرير والتنوير).

(١١) انظر: المAAFقات وتعليقات دراز ج ٢ / ٦٩ وما بعدها.

وقوله عليه الصلاة والسلام: «نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب»^(١٢). فيلزم أن تكون الشريعة على معهودهم وفي مستواهم.

ثم بعد هذا البيان أوضح الشاطبي أن الشريعة - في تصحيح ما صحت، وإبطال ما أبطلت - قد عرضت من ذلك إلى ما تعرفه العرب من العلوم، ولم تخرج مما ألفوه، ثم يتوجه باللوم إلى قوم أضافوا للقرآن كل علوم الأولين والآخرين! مفندًا هذه الدعوى قائلاً: (ما تقرر من أمية الشريعة، وأنها جارية على مذاهب أهلها - وهم العرب - يبني عليه قواعد، منها: أن كثيراً من الناس تجاوزوا - في الدعوى على القرآن - الحد، فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين والمتاخرين، من علوم الطبيعيات والتعاليم [ال كالهندسة وغيرها من الرياضيات] والمنطق وعلوم الحروف، وجميع ما نظر إليه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها، وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح)^(١٣).

ثم يدلل الشاطبي على رأيه هذا ويحتاج له بما عرف عن السلف من نظرهم في القرآن فيقول: (إن السلف الصالح - من الصحابة والتابعين ومن يليهم - كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه، ولم يبلغنا أنه تكلم أحد منهم في شيء من هذا المدعى سوى ما تقدم، وما ثبت فيه من أحكام التكاليف، وأحكام الآخرة، وما يلي ذلك، ولو كان لهم في ذلك خوض ونظر لبلغنا منه ما يدلنا على أصل المسألة، إلا أن ذلك لم يكن، فدل على أنه غير موجود عندهم، وذلك دليل على أن القرآن لم يقصد فيه تقرير شيء مما زعموا، نعم تضمن علوماً من جنس علوم العرب أو ما يبني على معهودها مما يتعجب منه أولو الألباب، ولا تبلغه إدراكات العقول الراجحة، دون الاهتداء بأعلامه، والاستئنارة بنوره، أما أن فيه ما ليس من ذلك فلا)^(١٤).

ثم شرع الشاطبي بعد هذا في ذكر الأدلة التي استند إليها أرباب هذا (التفسير العلمي) فقال: (وربما استدلوا على دعواهم بقوله تعالى : ﴿ وَرَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ (النحل: ٨٩)، قوله : ﴿ مَافَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ بِهِ رَحِيمٌ ﴾ (الأనعام: ٣٨) ونحو ذلك، ويفواتح السور - وهي مما لم يعهد عند العرب - وبها نقل عن الناس فيها، وربما حكى من ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره أشياء^(١٥)).

بعد ذلك طفق الشاطبي ينقض هذه الأدلة، واحداً بعد الآخر بمنطقه القوي، فقال رحمة الله: (فأما الآيات: فالمراد بها عند المفسرين ما يتعلق بحال التكليف والتعبد،

(١٢) متفق عليه عن ابن عمر (اللؤلو والرجان: ٦٥٥).

(١٣) المواقفات ج ٢ ص ٧٩.

(١٤) المواقفات ج ٢ ص ٧٩، ٨٠.

(١٥) المصدر السابق (٨٠ / ٢).

أو المراد بالكتاب في قوله (ما فرطنا في الكتاب من شيء) : اللوح المحفوظ، ولم يذكروا فيها ما يقتضي تضمنه لجميع العلوم النقلية والعلقية.

وأما فواتح السور: فقد تكلم فيها بما يقتضي أن للعرب بها عهداً، كعدد الجمل الذي تعرفوه من أهل الكتاب، حسبما ذكره أصحاب السير، أو هي من المتشابهات التي لا يعلم تأويلاها إلا الله تعالى، وغير ذلك. وأما تفسيرها بما لا عهد به فلا يكون، ولم يدعه أحد من تقدم، فلا دليل فيها على ما ادعوا، وما ينصل عن علي أو غيره في هذا لا يثبت، فليس بجائز أن يضاف إلى القرآن مالا يقتضيه في الاستعانة على فهمه على كل ما يضاف علمه إلى العرب خاصة، فبها يوصل إلى علم ما أودع من الأحكام الشرعية، فمن طلبه بغير ما هو أداة له ضل عن فهمه، وتقول على الله ورسوله فيه، والله أعلم، وبه التوفيق) (١٦).

ومنطق الشاطبي هنا منطق قوي، وأداته لا مطعن فيها، إلا ما كان من اعتقاده على (أممية الشريعة) بناء على أممية الأمة. ذلك أن أممية الأمة ليست أمراً مطلوباً ولا مرغوباً فيه، بل بعث الله رسوله في الأميين رسولاً ليخرجهم من الأممية إلى باحة العلم والسور، كما قال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَمَمِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَشَأُوا عَلَيْهِمْ مَا يَشَأُونَ مَوْزِعُكُمْ وَمَعْلُومُكُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ ثُمَّ إِنَّمَا يَعْلَمُهُمُ الْأَكْثَرُ ۚ ۲﴾ (الجمعة : ٢) فهذه مهمة الرسول مع الأميين: التلاوة والتزكية وتعليم الكتاب والحكمة. ولا عجب إن كانت الآيات الأولى من الوحي تنبئ بذلك : ﴿ أَقْرَأَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَنَ مِنْ عَلِقَ أَقْرَأَ وَرِثَكَ الْأَكْرَمَ ۖ الَّذِي عَنَّمَ بِالْقَلْمَرِ عَلَمَ الْإِنْسَنَ مَا لَوْرَتَهُ ۖ ۱ - ۵﴾ (العلق : ١ - ٥) وأقسم سبحانه بالقلم فقال : ﴿ تَٰ وَالْقَلْمَرَ وَمَا يَسْطُرُونَ ۖ ۶﴾ (القلم : ٦)

فالأممية مدحورة في حقه عليه السلام ، لأنها أدل على الإعجاز ، وليس مدحورة في الأمة، وعلى الأمة أن تتحرر منها لتعلم وتنفقه وتنظر في ملوكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء ، وقد قال تعالى : ﴿ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۷﴾ (الزمر : ٩)

ولقد كان الرسول الكريم هو أول من حارب الأممية، كما رأينا ذلك حين قبل في أسري بدر أن يفتدي بعضهم نفسه، إذا كان كاتباً، أن يعلم عشرة من أولاد المسلمين الكتابة. ومن أجل هذا لا نقبل فكرة أممية الشريعة إلا إذا حملت على معنى الفطرية والسهولة، والبعد عن التكلف والتعقيد. وبالله التوفيق.

(١٦) نفسه (٤٢، ٨١، ٨٢).

الموقف الذي نختاره

ولقد رأينا المواقف هنا، كما في معظم القضايا العلمية والفكيرية المختلفة فيها، تتجه ثلاثة اتجاهات: طرفي وواسطة.

ففي طرف نجد الذين يرفضون رفضاً مطلقاً إدخال العلوم الكونية في مجال التفسير. بعدها بالقرآن عن مظنة التغير بتغير نتائج هذه العلوم.

وفي طرف آخر رأينا الذين يغلون في استخدام هذه العلوم غالباً كبيراً، ويتكلمون في إظهار القرآن بمظهر المشتمل على كل هذه العلوم، والسابق بنظرياتها وحقائقها! وهم يجهدون في إبراز ما سموه (الإعجاز العلمي) بكثير من التحمل.

وهناك موقف بين هؤلاء وأولئك، هو الموقف العدل الوسط، الذي لا يبالغ في النفي، ولا يغلو في الإثبات.

وخلاصة هذا الموقف تتضح في جملة أمور، أو مبادئ:

١- ضرورة المعرفة بأوليات هذه العلوم:

أول هذه المبادئ: أنه لا بد من يريد تفسير القرآن في عصرنا: أن يكون ملماً بمبادئ هذه العلوم الطبيعية والكونية، ليستخدمنا فيما لا بد منه من بيان معانى القرآن، وتوضيح مقاصده ودلائله، وإلا كان التفسير قاصراً عن اللحاق بالعصر وأهله.

قال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ فَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾ (إبراهيم: ٤)
ولا بد من يعيش في القرن الخامس عشر الهجري، أن يخاطب الناس بلسان هذا القرن، لا بلسان قرون مضت.

وكما أن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان، فإن تفسير القرآن، وشرح الحديث، وأسلوب الدعوة، كلها تختلف باختلاف الزمان والمكان كذلك.

ولقد رأيت بعض المشايخ الذين تعقبوا سيد قطب في (ظل الله) الشهيرة ينكرون عليه رحمة الله أشياء غريبة، مثل حديثه عن المجموعة الشمسية وعن المجرات الكونية، وغير ذلك مما يدل على الجهل المطبق للمتعقب بهذه العلوم. قد قيل قدیماً: من جهل شيئاً عاداه.

ويidel لذلك قوله تعالى : ﴿ بَلْ كَذَّبُوا إِسَالَتْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتُوهُمْ تَأْوِيلُهُ ﴾ (يونس: ٣٩) .

٢- انتبه المتخصص في العلوم إلى ما لم ينتبه له غيره:
ثم إنه من المقرر والمعلوم: أن كل مفسر للقرآن يتاثر بشفافته التي أتقنها وتخصص

فيها، كما رأينا ذلك في تفاسير علمائنا القدامى، فتفسير الفقيه غير تفسير المتكلم، وهما غير تفسير اللغوى، وتفاسير هؤلاء غير تفسير الصوفى.

بل إن كل قارئ للقرآن يفهم منه، ويأخذ عنه، بحسب ثقافته وتوجهه، وهذا ما يثبته العلم نفسه.

فقد قرر علم النفس أن قوة الانتباه إلى الشيء لها علاقة بما اختمر في نفس الإنسان وبما يهتم به، فالصورة أو اللوحة الفنية قد يراها أكثر من واحد، فمنهم من لا يلتفت إليها أصلاً. ومنهم من ينظر إليها نظرة خاطفة، ومنهم من يتأملها تاماً مفصلاً عميقاً، فانتباه الرسام إليها ليس كانتباه الشاعر، وانتباه الشاعر ليس كانتباه الرجل العادي.

هذا قانون عام من قوانين النفس أو الحياة، لا يمكن مقاومته ولا المراء فيه.
ومن الطبيعي بعد هذا: أن نجد المفسرين للقرآن ينتبه كل منهم إلى ما لا ينتبه إليه الآخر، وفق ثقافة كل منهم وذوقه ومحور اهتمامه.

ف الرجل البلاغة: يلم النكات البينية، والأسرار التعبيرية والبلاغية.
والفقيه: يستنبط الدقائق التشريعية.

والصوفي: ينجدب للأذواق الروحية والسلوكية.

والاجتماعي: يلتفت إلى السنن والظواهر الاجتماعية.

والعالم الطبيعي: ينتبه للآيات والظواهر الكونية.

سئل بعض الصوفية: هل تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فقال: نعم.
قال الله تعالى : ﴿ وَقَاتَ الْيَهُودُ وَالصَّدَرَىٰ مِنْ أَبْنَاءِ الَّهِ وَأَجْبَوْهُ قُلْ فَلَمْ يَعْذِبْكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ﴾
(المائدة: ١٨) فهذه اللفتة جدير بذى التحليق الروحي أن ينتبه إليها.

واستنبط الإمام مالك أن الرق لا يجامع البنوة، فلا يكون ابن الإنسان عبداً له،
قوله تعالى : ﴿ وَقَاتُوا أَنْخَذَ الْمَنْ وَلَدًا (أي الملائكة) سُبْحَانَهُ بِلَعْبَادٍ شَكَرَ مُؤْنَىٰ ﴾
(الأنبياء: ٢٦) فال العبودية تنافي البنوة. فهذه الدقيقة لا ينتبه لها إلا الفقيه.

إذا عرفنا ذلك، فلا ينبغي أن ننكر على العالم - من علماء الكون والطبيعة - أن ينتبه إذاقرأ الآية من القرآن، إلى ما فيها من معان تتصل بشقافته وشخصه، لم ينتبه إليها غيره من علماء الدين والشرع، أو من فحول علماء البلاغة والكلام والفقه.

فالشخص في علم الأرض (الجيولوجيا) سيتبينه إلى ما في قوله تعالى: ﴿ وَأَنْجَاهُ أَوْتَادًا ﴾
(النبا: ٧) من معان لم يلتفت غيره إليها.

والمتخصص في علم البحار سينتبه إلى معانٍ في قوله سبحانه : ﴿مَرْجَ الْبَحْرِينَ يَنْقِيَانَ
يَنْهَا بَرِّيْج لَأَبَيْيَانَ﴾ (الرحمن : ١٩ - ٢٠) مما لم يلتقط إليه سواه.

والمتخصص في العلوم الرياضية سيجد في قوله تعالى : ﴿يُدِيرُ الْأَمْرَ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى
الْأَرْضِ فَمَنْ يَعْصِيْهِ فَيُؤْمِنَ كَانَ مَقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مَمَّا نَعْدُونَ﴾ (السجدة : ٥) ما لا يجد غيره.
وكذلك المتخصص في علم الأجنحة يجد في قوله عز وجل : ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا إِلَيْسَنَّا مِنْ
سُلَّكَوْنَ طَيْنٍ ثُمَّ حَمَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَكَبِّنٍ فَرَخَلَقْنَا الْطَّفْلَةَ مُضْكَفَةً فَخَلَقْنَا
الْمُضْعَفَةَ عَظِيمًا كَسَوْنَا الْعِظَمَ لِخَمَائِرَ أَشَانَتْهُ خَلْقًا إِخْرَقَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الخَلْقَيْنَ﴾ (المؤمنون :
١٢ - ١٤) ما لا يجده عالم آخر، ناهيك بمن ليس من المتخصصين في هذه العلوم.

وهذا ما لا ينبغي أن يختلف فيه.

٣- شروط استخدام العلوم في التفسير:

ولابد أن ننبه هنا على الشروط التي يجب أن تراعى حين تستخدم العلوم الكونية
في التفسير وخدمة القرآن.

التعويل على الحقائق لا الفرضيات:

أ - أولها: أن نستخدم من نتائج العلوم ما استقر عند أهله، وغداً حقيقة علمية،
يرجع إليها، ويحول عليها، ولا نحول على الفرضيات والنظريات التي لم تثبت
دعائهما، حتى لا نعرض فهمنا للقرآن للتقلب مع هذه الفرضيات. فليكن اعتمادنا على
الحقائق المقررة.

ولا يقال: إن العلم ليس فيه حقائق مقررة ثابتة إلى الأبد. فكم من قضايا علمية
كانت يوماً ما - بل ظلت قرونًا وقرونًا - حقائق مقدسة، ثم ذهبت قدسيتها العلمية،
وأثبت التطور العلمي عكسها. وهذا صحيح ومعلوم، ولكن حسبنا الثبات النسبي
للحقائق. فهذا هو الذي في مقدورنا بوصفنا بشراً. وقد قيل في تعريف التفسير: هو
بيان المراد من كلام الله بقدر الطاقة البشرية.

تجنب التكلف في فهم النص:

ب - وثاني هذه الشروط: ألا نتمحّل ولا نتعسف ولا نتكلّف في حمل النص على
المعنى الذي نريد استنباطه، إنما نأخذ من المعاني ما ساعدت عليه اللغة، واحتملته
العبارة دون قسر، وقبله سباق النص وسياقه.

ومن مراعاة اللغة هنا: ألا نحمل ألفاظ القرآن على المعاني المستحدثة في عصرنا، والتي لم تكن مراده من النص يقيناً، مثل حمل كلمة (ذرة) على المعنى الاصطلاحي في علم الفيزياء، ونحوها.

ومن هنا رفض المحققون من علماء الشريعة، ومن علماء الطبيعة، ما قاله بعضهم في قوله تعالى: ﴿يَمْقُرِّرُ لِلْعِينِ وَالْأَيْمَنِ إِنْ أَسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفَدُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفَدُوا لَا تَنْفَدُونَ إِلَّا يُشَطَّئُنَ﴾ (الرحمن: ٣٣) إن السلطان هنا هو سلطان العلم، وإن هذا يشير إلى غزو الفضاء والصعود إلى القمر.. الخ. لأن سياق الآية الكريمة يبين أن هذا التحدي في الآخرة، كما يدل على ذلك ما قبلها وما بعدها، وأنهم لا يستطيعون الخروج من ملك الله تعالى.

وأين يهربون من ملكه تعالى، وهو الذي له ملك السموات والأرض؟ ولو افترضنا أن الصعود إلى القمر، نفوذ من أقطار الأرض، فهل نفذوا من أقطار السموات؟ هذا مع أن الذين صعدوا إلى القمر، أو داروا في الفضاء لا يزالون على صلة بالأرض، فهي التي تحركهم وتراقبهم، وتعطيهم التنبيهات، وترشدهم إلى إصلاح الخلل إن حدث، كما نقرأ ونعلم.

تجنب اتهام الأمة كلها بالجهل:

ج - ألا يحمل هذا الرأي أو التفسير العلمي اتهاماً للأمة كلها طوال تاريخها كله - وفيها خير القرنين: من الصحابة والتابعين والأتباع والأئمة الكبار في كل فن - بأنها لم تفهم القرآن، إلى أن جاء هذا العالم في زماننا، فعلمها ما كانت تجهل من كتاب ربها، فمقتضى هذا الكلام: أن الله أنزل على الناس كتاباً لم يفهموه، ولم يعرفوا مراد منزله منه. مع أنه تعالى وصفه بأنه «كتاب مبين» وأنه «نور» وأنه «هدى للناس». ولهذا ينبغي أن نقبل من هذا اللون من التفسير: ما كان إضافة إلى القديم، وليس إلقاء كلياً له، فلا مانع من إضافة فهم جديد للآية، أو جزء الآية، فالقرآن لا تنقضى عجائبه، ولا تنفك كنوزه وأسراره. والله تعالى يفتح على عباده في فهمه ما يشاء لمن يشاء.

تجاوزات مرفوضة عند علماء الشرع وعلماء الكون:

ولاريب أن هناك من الباحثين في هذه القضايا - خصوصاً من علماء الكون - من لم يراعوا هذه الشروط، وتคลلوا وقحلاً، فانتهوا إلى نتائج رفضها المعتدون من علماء الكون، وعلماء الشرع جميعاً.

من ذلك ما ذكره العالم المتمكن أ.د عبد الحافظ حلمي محمد^(١٧) في دراسة له عن (العلوم البيولوجية في خدمة تفسير القرآن الكريم)^(١٨) من شرود بعض الباحثين عن المنهج السليم، (فمن ذلك أنه عندما ركب الإنسان أول مركب في الفضاء، خفَّ من يقول لنا: إن هذه المركب هي الدابة التي تخرج من الأرض لتتكلم الناس (إشارة إلى الآية ٨٢ من سورة النمل)، ثم تبعه من يقولون: بل إن هذا النفاذ من أقطار السموات والأرض بسلطان (إشارة إلى الآية ٣٣ من سورة الرحمن)، وأن هذا السلطان هو سلطان العلم! وغنى عن البيان أن هذا وذاك مخالفان للعلم وللتفسير والمنطق وسياق القرآن جمِيعاً! فالمترافق جاء هنا من عدم الإلام بما جاء في كتب التفسير عن هذه الآية الكريمة، أو حتى من عدم الحس الفطري بالمعنى البلاغي لهذا التحدي الشديد للإنسان والجن أن يخرجوا من ملك الله ويفروا من قضائه (وإلى أين؟!)، هذا فضلاً عن أن العلم لم يزعم على الإطلاق أن تلك (القفزات القصار) التي قفزها الإنسان خارج نطاق جاذبية الأرض، تعتبر خروجاً من أي شيء إلا في ذلك النطاق شديد التواضع أمام ملك الله الذي لا يحد. وكأنني بن يقول بهذا يعني أن الإنسان والجن قد قبلوا التحدي ونجحوا في الانتصار عليه! وقد بلغ من خلاة المعنى أن تقبله بعض علماء الشريعة، ولكنني أشهد أنه بالخوارق المقنع قد عدل عن هذا القول كثيرون.

وشبيه بهذا قول القائلين بأن ذكر الذرة وما هو أصغر منها (إشارة إلى الآية ١٦ من سورة يونس، ومواضع أخرى) دليل من القرآن الكريم على أن الذرة - بمعناها الفيزيائي الكيميائي الاصطلاحي الحديث - ليست أصغر الجسيمات في تكوين المادة، وأن القرآن الكريم قد سبق العلم الحديث في هذا بكذا مئات من السنين (واعجبوا معى إلى هذا الحرص الشديد على وضع القرآن الكريم والعلوم الحديثة في سباق!). وهنا أيضاً يتضح أن الفهم الخاطئ لمعاني الألفاظ (وأبرز معنى للفظ الذرة في اللغة هو الهباء) وللمعنى البياني المقصود وهو التصغير والتلهي والتقليل، كالقطمير وحبة الخردل والورقة، في مواضع أخرى. هذا فضلاً عن إدراك أن لفظ الذرة بالمعنى الاصطلاحي الحديث، لم يدخل اللغة العربية إلا في وقت متأخر، وعلى سبيل ترجمة غير حرافية ولا دقيقة (وإن شاعت وكانت مقبولة لطيفة) للمصطلح الأجنبي «Atom» أي غير المنقسم أو غير القابل للانقسام.

وثمة مثال ثالث لا يقل غرابة ومجافاة للحقيقة عن سابقيه، وهو قول من رأوا بأن المقصود من انقاذه الله تعالى الأرض من أطرافها (الرعد: ٤١، الأبياء: ٤٤) إشارة

(١٧) أستاذ العلوم البيولوجية في مصر والكويت، وعميد كلية العلوم سابقاً بمصر، وأحد كبار المتخصصين المعروفين.

(١٨) نشرتها مجلة (عالم الفكر) في الكويت: العدد الرابع، المجلد الثاني عشر سنة ١٩٨٢ ص ٦١-٥٢.

إلى النقصان البطيء المستمر للمحور الطولي للأرض نتيجة دورانها كما تدل عليه القياسات العلمية، وأن هذا أيضاً (سبق) و (إعجاز علمي) للقرآن الكريم. والعجيب أن هذا الرأي يتقبله بعض المحتفظين، مع أنه مخالف تماماً للسياق القرآني في الموضوعين، إذ أنه إشارة إلى انتقاماً أرض الكفار بما يفتحه الله للمؤمنين منها نشرأ لدعوة الحق، وقراءة الآيات السابقة واللاحقة مباشرة للآيتين المشار إليهما كفيلان بالإقناع لم يريد أن يقنع!

هذا فضلاً عن أن هذا الرأي مثال لتأويل حديث يحتم أن المعنى الصحيح للآيتين الكريتين ظل خافياً على المسلمين هذه القرون الطوال منذ نزول القرآن. وليس من البلاغة في شيء الإشارة إلى أمر خاف تماماً عن المخاطبين، بل إنه حتى في هذا الزمان لا تكشف عنه إلا القياسات العلمية، ولا شأن له واضحأ في حياة البشر، وليس فيه عبرة ملن يعتبر.

وأعتقد أن في هذه الأمثلة الثلاثة الغناء عن ذكر كثير غيرها^(١٩).

٤ - مجالات لاستخدام العلوم الكونية في التفسير لا ينبغي الخلاف عليها:

وأريد أن أبين هنا أن هناك مجالات لاستخدام العلوم الكونية في تفسير القرآن لا ينبغي أن يكون فيها خلاف بين المثبتين والناففين في هذه القضية:

أ - تعميق مدلول النص:

من هذه المجالات التي لا يختلف عليها اثنان: تعميق مدلول النص القرآني، وتوسيع فهمه ومداه للإنسان المعاصر، وذلك بما تقدمه العلوم الكونية من بيانات ومعلومات تزيدنا معرفة بمفهوم الآية، وتوضحه بالشواهد والأمثلة، التي توافرت في ضوء العلم الحديث.

خذ مثلاً قوله تعالى : ﴿ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَيَّ أَنْ أَتَحْذِي مِنَ الْجَبَالِ بِمَا وَأَمَّا السَّجَرُ وَمَا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الشَّمَرَتِ فَأَسْلِكِي شَبَّلَرَبِّكِ ذُلْلَأْيَخْرُجْ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شَفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَنْتَكِرُونَ ﴾ (النحل: ٦٨، ٦٩).

إن كل من يقرأ هاتين الآيتين يفهم معناهما بإجمال، ولا يخفي مغزاهما عليه. والمفسرون القدامى فسروهما بمقتضى ما علموه في زمانهم، وأحسنوا جراهم الله خيراً. ولكن المتخصص في علم الحيوان، أو علم الحشرات خاصة أو علم النحل على وجه

(١٩) البحث المذكور ص. ٧٠، ٧١.

أخص، يرى في الآية ما لا يراه القارئ العادي، ويستنبط من ألفاظها من المعاني والأفكار والمقاصد ما لا يخطر لأمثالنا ببال. وكذلك المتخصص في علم الأغذية أو علم العسل أو الطب بالأعشاب أو الأدوية الطبيعية، يأخذ من قوله تعالى: «فيه شفاء للناس» ما لا نستطيع نحن أن نستخرجه من العبارة.

ولهذا وجدنا رسائل وأطروحتات علمية تقدم للجامعات حول هذه الآية، أو الآيتين، ورأينا بحوثاً ودراسات نشرت عنهم.

ومن ذلك قوله تعالى: «وَالْقَنِيفُ الْأَرْضِ رَوْمَى أَنْ تَبَيَّدَ كُلُّكُمْ» (القمان: ١٠) «وَالْجَبَالَ أَوْنَادًا» (النبا: ٧) نفهم نحن معناها إذا قرأناها الفهم الإجمالي، وكذلك مر عليها المفسرون الأولون. ولكن العالم المتخصص في علوم الأرض اليوم، يرى فيها ما لا نراه نحن، ويقدم لنا من مهمة الجبال وفائتها في إرساء الأرض، ومنعها من الميدان: ما يجعلها أعندها أعظم التجلية، ويشرحها أبلغ الشرح.

وكذلك قوله تعالى: «وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا مِنْ قَدَرْ فَأَسْكَنَاهُ فِي الْأَرْضِ» (المؤمنون: ١٨) وقوله تعالى: «إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ حَفَّتُمْ بِهِنَّ» (القمر: ٤٩) قوله: «وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا» (الفرقان: ٢) ونحوها من الآيات. نقرؤها نحن فنفهمها فهماً إجماليًّا فطريًّا، وكذلك فعل المفسرون قديماً، ولكن العلم الكوني الحديث بين لنا من عجائب هذا التقدير في الكون ودقائقه، ما يبهر العقول، وينير القلوب، ويجلي أمام أبصارنا وبصائرنا: واسع علم الله تعالى، وبالغ حكمته، وعظيم قدرته، ورائع تدبيره، كما قرأنا ذلك في كتاب «كريسي موريسون» الذي ترجم بعنوان (العلم يدعو للإلغاء). فحجم الكورة الأرضية، وموقعها من الشمس، وسرعة دورانها حول نفسها وحول الشمس، وموقع القمر منها، وكمية الماء، والغازات فيها.. الخ، لو كانت على غير ما هي عليه، أو اختل ناموسها قليلاً، لهلكت الحياة على ظهر الأرض، أو ما قامت أصلاً.

ومثل ذلك: ما كشفه العلم من أسرار قوله تعالى في سورة القيامة: «أَيَّتَحْسَبُ الْأَنْفَسَ أَنَّنَّ يَتَّجَمَعَ عَظَامُهُمْ بِلَقَدِيرِنَّ عَلَى أَنْ شُوَّبَ بَنَانُهُمْ» (القيامة: ٣، ٤) ولماذا ذكر البناان خاصة دون غيره من الأعضاء؟ فلقد بين لنا العلم الحديث ما يتميز به جلد البناان من خواص بحيث لا يتتشابه بنانان لشخصين وإن كانوا شقيقين، أو توأمين، وعلى أساس هذا التمايز قام ما عرف باسم (البصمة) وأسس عليه إدارات (تحقيق الشخصية).

وهذا ما فهمه المعتدلون من علماء الكونيات، الذين عرفوا ما هو المطلوب منهم في خدمة تفسير القرآن، فالالتزام به ولم يحيدوا عنه..

يقول أحدهم^(٢٠) شكر الله له:

ما المطلوب منا إذن؟ المطلوب عندي هو أننا إذا قرأنا، مثلاً، قوله تعالى : ﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ (الغاشية: ١٧)، استجبنا إلى هذه الدعوة الربانية بما لا ينافي الفطرة السليمة أو يعارض تفسيراً تقليدياً، وأظهرنا ما لا تزال تكشفه الدراسات الحديثة عن معجزات بيولوجية رائعة في ذلك المخلوق الفريد، الذي نستطيع أن نثبت أنه خص بالذكر، من بين ما لا يحصى من مخلوقات الله، نموذجاً يتدير في دراسته المتدرسون، وأنه ليس صحيحاً ما يقوله البعض من أن الإبل ذكرت مجرد مناسبتها لخطاب البدو والأعراب. فالمعجز حقاً أن هذا صحيح، ولكنه ليس الحق كله، فالجمل - والجمل بالذات - هو الآن نموذج فريد تشير إليه كتب علم الأحياء الحديثة في أوروبا وأميركا!

ومطلوب أيضاً أنه إذا ذكر حلم الخنزير بين اللحوم المحرمة، وجب علينا - بعد الامتثال والطاعة لحكم التحرير - أن نلتفت إلى أن التحرير هنا هو تحريم مُعَلّ^(٢١)، وإلى أن حلم الخنزير ينفرد من بين الأنواع الأخرى من اللحوم المذكورة بأنه حرام لذاته، أي لعلة مستقرة فيه أو غالبة اللصوق به، لا لعلة عارضة عليه كما هي الحال في أنواع اللحوم الأخرى المحرمة، أي أنه ينبغي علينا أن نبحث هذه العلة بحثاً علمياً دقيقاً، لا أن نردد ما تتناقله بعض التفاسير مما يسهل دحضه وتفنيده.

وينبغي علينا، أيضاً، أن نعمق فهمنا في قوله تعالى، في سورة الأنبياء : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّا شَفَوْحَىٰ ﴾ (الأنبياء: ٣٠)، فنبين البلاغة الكاملة في استعمال اللفظ «جعلنا من» ونضيف إلى ما هو معروف متناقل ما يزيده تأييداً. وكذلك عن [العظم الحي] و [النار من الشجر الأخضر] في ختام سورة يس، وخروج الحي من الميت وخروج الميت من الحي.. الخ. وجدير بنا أن نشرح للناس عظمة القسم بموقع النجوم، والإعجاز في تنوع الخلائق كما ورد في سورة فاطر، وإيلاح الليل في النهار، وسبع الأجرام السماوية في أفلاتها، وكيف يمسك الرحمن الطيور في جو السماء، وكيف تتفجر الأنهاres من الحجارة، وكيف يكون شرب الهيم... الخ.

ومطلوب منا أيضاً أن نجتهد في تحديد المسميات الواردة في القرآن الكريم، كحوت يونس والسدر واليقطين والطلح والفوم والمن والسلوى، فضلاً عن أن نزيد الناس معرفة بمناسبة ذكر الأعناب والتين والزيتون والرطب، وتوضيح معانى هذه المفردات خدمة كبرى اجتهد فيها السابقون، وبذلتها الأمم الأخرى لكتبهم، وأذكر أن الأستاذ

(٢٠) هـ. أ. د. عبد المحافظ حلمي محمد في دراسته التي أشرنا إليها ص. ٦٧.

(٢١) يشير إلى قوله تعالى في بيان المحرمات في سورة الأنعام «أو لم خنزير فإنه رجس» الأنعام: ١٤٥.

الدكتور عبد العزيز كامل قد دعا في جامعة الكويت منذ سنوات إلى تصنيف معجم عصري شامل يشمل مفردات من قبيل ما ذكرت، وكذلك موقع البلدان وأسماء الأشخاص والأقوام السابقين، وما إلى ذلك مما ذكر في القرآن (أو كتب التفسير).

وجميع ما ذكرت ليس فيه تكلف أو افتعال أو تهجم بالكلام في تفسير كتاب الله العزيز بغير علم، وليس فيه معارضة لتفسير سلفي معتمد، برأي عصري مبتدع. وهذا شرط أساسي. أ. هـ.

ب - تصحيح معلومات بعض المفسرين القدامي:

ومن المجالات التي لا خلاف عليها هنا للعلوم الكونية: القيام بتصحيح بعض المعلومات الخاطئة التي اعتمد عليها بعض المفسرين القدامي، وأخرجوا بها بعض آيات القرآن الكريم عن ظاهرها البين، محاولين تأويلها، وإخراجها عن معناها المتأامر منها، لتوافق ما هو مأثور عندهم، ومتافق مع معارفهم.

من ذلك : قوله تعالى في سورة الشورى ﴿ وَمِنْ أَيْنِهِ حَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَنِ جَمِيعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴾ (الشورى: ٢٩) فقد ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله تعالى: «وما بث فيهما من دابة» يرجع إلى الأرض وحدها، وإنما ذكر ضمير الثنوية (فيهما) لأن ما في أحد الشيئين يصدق أنه فيهما في الجملة! (٢٢).

وهذا بلا شك خروج عن الظاهر المتأامر، بلا بينة. وما دفعهم إلى هذا الا اعتقاد أن العوالم العلوية [السموات] لا توجد فيها كائنات حية تدب على الأرض خصوصاً مع قوله تعالى عن الأرض : « وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ » (البقرة: ١٦٤) فإنه يدل - كما قالوا - على اختصاص الدواب بالأرض. ولكن العلم الحديث اليوم يتصور وجود حياة في الكواكب الأخرى، ويجهد جهده في محاولة اكتشافها، وينبغي أن نقول لهم: إن هذا هو ظاهر ما يقرره القرآن.

ولا يجوز أن يقال: إن المراد بقوله [من دابة]: الملائكة التي تسكن السموات كما زعم بعض المفسرين ، فإن هذه لا تدب، بل تطير، كما قال تعالى : « جَاعِلُ الْمَلَائِكَةِ رُسْلًا أُولَئِكَ أَجْيَحُهُمْ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرِبْعٌ » (فاطر: ١)

كما أن آية سورة النحل ترد على ذلك بوضوح، وهو قوله سبحانه : « وَلَلَّهِ يَسْتَجِدُ مَأْفِ السَّمَوَاتِ وَمَأْفِ الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يَسْتَكِنُونَ » (النحل: ٤٩) فعطف الملائكة على ما يسجد من دابة، والعطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه.

(٢٢) نقله الألوسي في تفسير (روح المعاني) ج ٤١ / ٢٥ ورد عليه.

ومثل ذلك قوله تعالى في سورة الرحمن : ﴿مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْقَيَانِ يَنْهَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ بِخُرُجٍ مِّنْهُمَا اللَّقُوْنُ وَالْمَرْجَاتُ﴾ (الرحمن: ١٩ - ٢٢)

فقد ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله : «يخرج منها اللؤلؤ والمرجان» من باب حذف المضاف، والتقدير: يخرج من أحدهما، أو يقال: إنهم لما التقى وصارا كالشبيه الواحد، جاز أن يقال: يخرج منها، وقد يناسب إلى الاثنين ما هو لأحدهما.^(٢٣) لأن اللؤلؤ والمرجان، يخرجان من أحد البحرين، وهو البحر المالح، وليس البحر العذب، وحملوا هذه الآيات على الآية الأخرى في سورة الفرقان، حيث يقول تعالى : ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فَرَاتٌ وَهَذَا ملحٌ أَجَاجٌ وَجَعَلَ يَنْهَا بَرْزَخًا وَجَعَلَ يَنْهَا مَحْجُورًا﴾ (الفرقان: ٥٣).
ولا ضرورة لهذا الحمل فلكل آية مجالها، فآية الفرقان فيما نصت عليه من البحر العذب الفرات والبحر المالح الأجاج. أما آيات الرحمن، فظاهرها يتحدث عن بحرين من نوع واحد، وهو الملح، فلا عجب أن يخرج منها اللؤلؤ والمرجان، حسب سن الله تعالى.
فإذا كانت آية الفرقان تدل على البرزخ أو الحاجز الإلهي الذي جعله الله بين الأنهراء العذبة والبحار بحيث يقي لك كل منها خواصه، كما بين النيل والبحر المتوسط عند دمياط ورشيد في مصر، فإن آيات الرحمن دلت على أن بين البحار الملة نفسها، بعضها وبعض، حواجز من صنع الله، فلكل بحر منها كثافته ودرجة حرارته، وحيواناته المائية، وتباراته البحرية، حتى إن أسماك وحيوانات هذا البحر لا تنتقل إلى البحر الآخر رغم أن الطريق مفتوح لها.

ومثل ذلك يقال في قوله تعالى : ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَخَلَقْنَا رَوْجَينَ لَمْكَرُونَ ذَكَرُونَ﴾ (الذاريات: ٤٩) فقد قال بعض المفسرين: هذه الكلية أغلبية، وليس عملاً ولا مطلقاً، كما هو ظاهر لفظ الآية الكريمة (من كل شيء) وقال بعضهم: (من كل شيء) أي من كل جنس من الحيوان نوعين: ذكر وأنثى^(٢٤). فخصوصها بأجناس الحيوان.

وإنما قالوا ذلك، لأن الذين يعلمونه أن الازدواج ظاهر في الإنسان والحيوان، وبعض أنواع النبات كالنخيل، ولكن لم يعرف في جميع أنواع النباتات، ولا في الجمادات.

حتى جاء العلم الحديث فكشف النقاب عن هذه الحقيقة، وأثبت لنا أن جميع النباتات، بل جميع المخلوقات قائمة على قاعدة (الروجية)، حتى (الذرة) تحتوي على شحنة كهربائية موجبة ، وشحنة كهربائية سالبة. وحق قول الله تعالى : ﴿سُبْحَانَ الَّذِي حَلَقَ الْأَرْضَ كُلَّهَا إِمَّا تَنْتَذِتُ أَلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ (يس: ٣٦).

(٢٣) نقل ذلك الألوسي ج ١٧، ١٠٦/٢٧

(٢٤) انظر: الألوسي ج ١٨، ١٧/٢٧

ج- تقرير الحقائق الدينية لعقول البشر:

ومن المجالات التي لا خلاف على استخدام العلم فيها خدمة القرآن خاصة، والدين عامة: تقرير الحقائق الدينية والغيبية التي جاء بها القرآن إلى عقول البشر، التي قد تستبعد هذه الأشياء، أو تكابر فيها.

ولقد عرضت لهذه القضية من قديم في كتابي (ثقافة الداعية) في فصل (الثقافة العلمية للداعية وما يمكن أن يؤديه العلم من دور. وكان مما ذكرته من وظائف العلم في عصرنا: أن من الحقائق العلمية ما يمكن استخدامه في تأييد الدين وتوضيح مفاهيمه ونصرة قضيائاه، والذود عنه، بدفع شبّهات خصومه ومفتريات أعدائه. وذلك يبدو في عدة صور منها:

أ - تقرير بعض المعتقدات والحقائق الدينية من أفهام أهل العصر وتأييدها بمنطق العلم التجربى نفسه، حتى إن أولى قضيائنا الدين وكبراها، وهى: إثبات وجود الله تعالى، يستطيع هذا العلم أن يقوم فيها بدور بناء، فى مواجهة الماديين والملاحدة، فىقييم الأدلة ويدحض الشبهات، بوساطة فروعه المتعددة من رياضيات وفلك وفيزياء وكيمياء، وجیولوجيا وأحياء وطب وغيرها. كما رأينا ذلك في مثل كتاب أ. كريسي موريسون (الإنسان لا يقوم وحده) المترجم إلى العربية تحت عنوان (العلم يدعو إلى الإيمان) وكتاب (الله يتجلى في عصر العلم) لثلاثين عالماً أميركياً معاصرًا، وكتاب (مع الله في السماء) للدكتور أحمد زكي.

ورأينا مفكري المسلمين ينتفعون بذلك في نصرة العقائد الدينية كما في كتاب (قصة الإيمان بين الدين والعلم والفلسفة) للشيخ نديم الجسر، وكتاب (الإسلام يتحدى) للمفكر الهندي وحيد الدين خان، وقد جعل له مراجعة ومقدمة د. عبد الصبور شاهين عنواناً فرعياً هو (مدخل علمي للإيمان).

لقد كان المشتغلون بالفلسفة والكلام قدّعوا يستبعدون - بل ينفون - أن يرى الإنسان عمله في الآخرة بعد أن فرغ منه في الدنيا، لأن الأعمال أعراض، والعرض لا يبقى زمانين وعلى هذا يقولون مثل قوله تعالى: ﴿ يَوْمَئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ أَشْنَانَهُمْ يُبَرُّوا أَعْمَالَهُمْ ﴾ (الزلزلة: ٦). وقوله: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّخْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ ﴾ (آل عمران: ٣٠) وما شابهها من آيات، بأن المراد بالأعمال جزاؤها، أي ليروا جزاء أعمالهم! فجاء العلم الحديث يثبت أن أقوال الإنسان وأعماله كلها موجودة في القضاء، وأنها يمكن أن تسجل وتصور وتبقى، ولو بعد حدوثها بزمن طويل، وإن لم يوفق الإنسان لاختراع آلة تقوم بهذه المهمة حتى الآن، ولكن العلم لا ينفي إمكانها.

ومعنى هذا أن كل إنسان يمكن أن يواجه بقوله وعمله طيلة حياته في صورة أشبه ما تكون بـ (فيلم) تسجيلي ناطق، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وبهذا يرى عمله حقيقة لا مجازاً.

ب - ويستطيع العلم بمكتشفاته ومقرراته أن يؤيد كثيراً من الأحكام الشرعية ببيان ما اشتغلت عليه من جلب المصالح للناس، ودرء المفاسد عنهم، وبذلك يزداد الذين آمنوا إيماناً، ويضعف جانب المرتابين والمشككين في كمال الشريعة الإسلامية، وصلاحيتها لكل زمان ومكان.

يستطيع علم الطب أن يعطينا صورة واضحة لما تجنبه (أم الخبائث الخمر على شاربيها ومدمنيها من أضرار جسيمة على الأفراد، وعلى الأسر، وعلى المجتمعات، مادياً ومعنوياً، وبهذا تبين حكمة الإسلام في تحريم الخمر، ولعن كل من شارك في صنعها أو الاتجار بها أو تقديمها من قريب أو بعيد).

ومثل ذلك المخدرات والتدخين، وكل ما يعتاد الناس تناوله من مأكول أو مشروب أو مشروم أو غيره، يضر متناوله عاجلاً أو آجلاً، فضلاً عن الأضرار الأخلاقية والنفسية والاجتماعية الأخرى.

وكذلك ما يسببه انتشار الزنى من أمراض تناسلية وغيرها للرجال والنساء، خصوصاً ما عرفاليوم باسم (الإيدز) بالإضافة إلى آثاره السيئة على الأنساب والأخلاق والأسر والمجتمع كله. مما يؤكّد معنى قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَيِّلًا﴾ (الإسراء : ٣٢).

وتحتاج علم الأحياء، ووظائف الأعضاء، والطب وغيرها، أن تبين لنا حقيقة الفوارق الفطرية بين الذكر والأنثى - وبعبارة أخرى: بين الرجل والمرأة - وأن هذا التفاوت لم يكن عبثاً، وأن تجاهله في التشريع والتربية والتعليم والتوجيه، لا يعقب إلا أسوأ النتائج، وأن من الخير لكلا الجنسين، وللجماعة كلها: أن يكون لكل منها عمله اللائق به، وثقافته الملائمة لوظيفته في الحياة، وبهذا يتلاقى منطق العلم مع منطق الدين، الذي هو منطق الفطرة السليمة.

وحسبي هنا أن أنقل الكلمات التالية عن رجل يعد من أقطاب العلم التجاري في عصرنا وهو الدكتور ألكسيس كاريل في كتابه (الإنسان ذلك المجهول) يقول:

(إن ما بين الرجل والمرأة من فروق ليست ناشئة عن اختلاف الأعضاء الجنسية وعن وجود الرحم والحمل، أو عن اختلاف طريقة التربية. وإنما تنشأ عن سبب جد عميق، وهو تأثير العضوية بكلاملها بالمواد الكيماوية ومفرزات الغدد التناسلية. وإن جهل هذه

الوقائع الأساسية هو الذي جعل رواد الحركة النسائية يأخذون بالرأي القائل إن كلا الجنسين الذكور والإإناث يمكن أن يتلقوا ثقافة واحدة، وأن يمارسوا أعمالاً متماثلة. والحقيقة أن المرأة مختلفة اختلافاً عميقاً عن الرجل، فكل حجيرة في جسمها تحمل طابع جنسها، وكذلك الحال بالنسبة إلى أجهزتها العضوية - ولا سيما الجهاز العصبي - وإن القوانين العضوية (الفيزيولوجية) كقوانين العالم الفلكي لا سبيل إلى خرقها! ومن المستحيل أن تستبدل بها الرغبات الإنسانية، ونحن مضطرون لقبولها كما هي، فالنساء يجب أن ينمن استعدادهن في اتجاه طبيعتهن الخاصة دون أن يحاولن تقليد الذكور، فدورهن في تقدم المدنية أعلى من دور الرجال، فلا ينبغي أن يتخلين عنه).
وقال أيضاً:

(يففل الناس عادة شأن وظيفة الولادة بالنسبة إلى المرأة من أن هذه الوظيفة ضرورة لكمال نوها، ولذلك كان من الحمق والسفه صرف المرأة عن الأمومة، فلا ينبغي أن يتلقى الفتيات والفتيا ثقافة واحدة، ولا أن يكون لهم أسلوب واحد في الحياة، ولا مثل أعلى واحد، وعلى المربين أن يعتبروا الفروق الجسمية والعقلية بين الذكر والأثني، وما بين دوريهما الطبيعيين، وبين الجنسين فروق لا يمكن أن تزول، ومن الواجب اعتبارها في بناء العالم المتmodern). ١. ه (٢٥).

كلمة منصفة للعقاد:

وأختم هذا البحث بكلمة معتدلة للكاتب المعروف الأستاذ عباس العقاد، قالها بمناسبة الحديث عن (الإنسان) في كتابه (حقائق الإسلام وأباطيل خصومه) معتبراً على التعريف الجديد الذي زيد في العصر الأخير عن حقيقة الإنسان، وهو تعريف العلماء الشوئيين القائلين بمذهب التطور أو مذهب النشوء والارتقاء، ومعظمهم يعرفون الإنسان بأنه حيوان راقٍ، فيضعون هذا التعريف مقابلاً لقول القائلين: إن الإنسان روح منكوس أو ملك ساقط من السماء.

ما قول المسلم في هذا المذهب الجديد؟ أتراء يصدقه؟ أتراء يكتبه؟ وهل في نصوص دينه ما يفسر هذا المذهب تفسير المألفة والقبول؟ وهل في نصوص دينه ما يفسره تفسيراً يوجب عليه رفضه والإعراض عنه؟

يقول الأستاذ العقاد في كتابه (حقائق الإسلام):

(نحن لا نحب أن ننقم الكتاب في تفسير المذاهب العلمية والنظريات الطبيعية كلما ظهر منها مذهب قابل للمناقشة والتعديل، أو ظهرت منها نظرية يقول بها أناس

(٢٥) انظر: ثقافة الداعية للمؤلف ص ١٣٦ - ١٣٣ مع تصرف قليل.

ويرفضها آخرون، ومهمما يكن من ثبوت النظريات المنسوبة إلى العلم فهو ثبوت إلى حين، لا يلبث أن يتطرق إليه الشك، ويتحيفه التعديل والتصحيح، وقريباً رأينا من فضلاتنا من يفسر السمات السبع بالسيارات السبع في المنظومة الشمسية، ثم تبين أن السيارات أكثر من عشر، وأن الصغار منها تعد بالثبات، ولا يحصرها الإحصاء؛ فليس من الصواب إذن أن ن詮ح العقيدة في تفسير أقوال وأراء ليست من الأصول في علومها، ولا يصح أن تتوقف عليها الأصول، وحسب الدين من سلامه المعتمد وموافقته للعقل أنه لا يحول بين صاحبه وبين البحث في العلم وقبول الرأي الذي تأتي به فتوح الكشف والاستنباط. وعلى هذه السنة يرجع المسلم إلى آيات كتابه وأحاديث نبيه فلا يرى فيها مانعاً يمنعه أن يدرس التطور ويسترسل في مباحثه العلمية إلى حيث يلهمه الفكر وقوده التجربة.

قال تعالى : ﴿ ذَلِكَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ . الَّذِي أَحَسَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَيَدِهِ خَلَقَ الْإِنْسَنَ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسَلَةً مِنْ سُلَالَةِ مَنْ مَلَأَ مَهِينَ . شَرْسَوَتِهِ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ﴾ (السجدة: ٦-٩) وقال ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْتَ الْإِنْسَنَ مِنْ سُلَالَةِ مَنْ طِينٍ ﴾ (المؤمنون: ١٢).

وإذا اعتقد المسلم أن خلق الإنسان الأول مبدوه من الأرض، وأنه مخلوق من سلالة أرضية، فلا عليه بعد ذلك أن يسفر مذهب التطور عن نتيجته المقررة كيف كانت على الوجه القاطع المتفق عليه، فما يكون في هذه النتيجة نقض لعقيدة المسلم في أصل الإنسان: أنه جسد من الأرض وروح من عند الله، وليس في وسع العالم النشوئي أن يدحض هذه العقيدة برأي قاطع أحق منها بالتطبيق والإيمان). أ. ه^(٢٦).

بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي للقرآن

وأود أن أشير هنا إلى قضية لها أهميتها ودلائلها، وهي قضية ما سمي (الإعجاز العلمي) للقرآن، وعلاقته بـ(التفسير العلمي)، فإن هناك خلطاً بينهما، حتى كاد بعض الناس يجعل كل تفسير علمي إعجازاً علمياً. وهذا ليس بصحيح.

إن مجال التفسير العلمي ما ذكرناه في الصحف السابقة، وهو مجال فسيح. أما مجال الإعجاز العلمي، فهو أخص وأضيق من ذلك بكثير.

وكثير من القضايا التي يذكرها إخواننا المسرفون في الحماس للإعجاز العلمي، نراها قابلة للجدل، ولا تقبل عند الخصم.

فإنك إذا قلت له: من علم محمداً الأمي في أمة أمية: أن الحديد أنزل من السماء؟

(٢٦) حفائق الإسلام وأباطيل خصومه للعقاد ص. ١٠٠، ١٠١.

كما ي قوله إخواتنا الكونيين.. فقد يقول لك قائلهم: وما يدرك أن القرآن قصد ذلك حين قال هذه الجملة: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحُكْمَ يَدِهِ﴾ (الحديد: ٢٥) فقد يكون المراد: أنا خلقناه بتدبير علوي سماوي، كما في نظائره في القرآن، مثل قوله تعالى : ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَمِ ثَنَيْنَةً أَزْوَاجٍ﴾ (الزمر: ٦) قوله ﴿يَتَبَيَّنُ مَاءَدَمَ قَدَّأْنَاهُ عَلَيْكُمْ لِيَا مَوْرِي سَوَّهُ تَكُونُ وَرِيشًا﴾ (الأعراف: ٢٦).

وهذا ما قلته من قديم، ولا أزال أقوله لإخواننا العلميين المعنيين بهذا اللون من الإعجاز، مثل صديقنا الشيخ عبد المجيد الزنداني، الذي عُني أبلغ العناية بهذا الإعجاز، وله فيه بحوث معجيبة، وجهود طيبة، والذي سعى ووفق لإنشاء (هيئة علمية عالمية لإعجاز القرآن) في رابطة العالم الإسلامي، وكذلك صديقنا أ. د زغلول النجار، أستاذ علوم الأرض، الذي له باع رحب ومجهود رائع في هذا الميدان.

ولهذا يجب أن يكون عمدتنا في إثبات هذا الإعجاز، هو القضايا الواضحة المحكمة، التي لا مجال للشك أو التشكيك في سبق القرآن بها، مثل أطوار الجنين، المذكورة في سورة المؤمنين، وسورة الحج، ومثل قاعدة (الزوجية) في جميع المخلوقات ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾ (الذاريات: ٤٩)، ومثل تقرير أن الماء أصل الحياة ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ﴾ (الأنباء: ٣٠).

ثم إن الإعجاز لا بد يسبقه تحدي واضح، ودعوة إلى المعارضة بمثل ما يُتحدى به، وأن توافر الدواعي إلى قبول التحدي، وتنتفي المانع عن المعارضة. ثم يعجز المعارضون جميماً.

وفي الإعجاز العلمي لم يحدث هذا التحدي، إذ التحدي القديم كان بالبيان والبلاغة والنظم، كما هو معروف، وإن وجدت أشياء أخرى أضيفت إلى ذلك، مثل الإخبار بالغيوب، وما تضمنه القرآن من هداية وإصلاح وتشريع، ولكن الأساس هو التحدي البياني.

الإعجاز العلمي في حقيقته إعجاز بياني :

بل أقول: إن الذي يتبيّن لي في هذه القضية المهمة، هو أن ما يسمى الآن (الإعجاز العلمي) هو عند التأمل والتحليل: لون من (الإعجاز البياني) للقرآن، فالإعجاز هنا يكمن في الصياغة القرآنية العجيبة للآيات، أو أجزاء الآيات، التي تتناول هذه الشؤون التي لها صلة بالعلم، أو بالآفاق والأنفس، كما أشار إلى ذلك القرآن حين قال:

﴿سَرِّيهِمْ إِنْتَنَافِ الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَقٌّ يَبَيَّنُ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ (فصلت: ٥٣)

ذلك أن العبارة القرآنية أو الجملة القرآنية، قد جعل الله فيها من المرونة والسرعة

بحيث يفهمها العقل العربي العادي في عصر نزول القرآن، ويجد فيها المسلم ما يشبع فكره ووجوده معاً، بالفهم الفطري السهل الميسر لكل قارئ للقرآن. ومع هذا أودع الله الجملة القرآنية من السعة والخصوصية ما يتسع لما يكشف عنه الزمن من حقائق، وما يبلغه العلم من تطور وتقدم، كما نشاهد في عصرنا.

ولو كان القرآن كتاباً من تصنيف البشر وتأليف عقولهم، ما كان يمكن لعباراته أن تتسع لمختلف الأزمان، وتطورات الإنسان. بل كان مرور الزمن يكشف عن كثير من القضايا التي ذكرت في الكتاب على أنها حقائق مسلمة، فإذا هي أوهام مرفوضة.

تحفظ المعتدلين من العلميين :

وتحفظي على التوسيع في الإعجاز العلمي يشاركتني فيه بعض أساتذة العلوم الكبار، من المتخصصين في العلم، والمتزمرين.

من ذلك ما قاله أ. د عبد الحافظ حلمي في بحثه الذي أشرنا إليه من قبل: (وثمة قضية أخرى خطيرة لا بد من إثارتها، فلقد شاع وذاع بين كثير من يجمعون بين تفسير القرآن الكريم وقضايا العلوم الحديثة: مسارعتهم في كل موضع إلى القول بأن القرآن الكريم قد سبق في هذا أو ذاك من تلك القضايا. وهذا متزلق خطير له محاذيره، فإنه غالباً ما يكون قولاً جزاً غير مستند على أساس علمي أو تاريخي. فالأمر الذي يكون موضع التأويل لا يعدو في الغالب أن يكون إشارة لطيفة في القرآن الكريم لظاهرة كونية طبيعية - هذا إذا صرحت بخريج المؤول لمعناها - وليس من الصواب في شيء النزج بتلك الإشارة الكريمة إلى تحصيلها فوق كل ما تحتمله، ووضعها موضع التسابق مع أي مبحث علمي مفصل. هذا فضلاً عن أن المؤول يستحضر بعض فصول التاريخ العلمي الحديثة، منذ ما سمي عصر النهضة وما بعده، غير ملتفت إلى أن المعارف البشرية كانت في عهد القرآن متضمنة ما اهتدت إليه الأمم الأولى في الحضارات السابقة، والكلام في السبق التاريخي يفتح باباً للجدل ليس من اليسير في كثير من الأحيان الانتهاء فيه برأي. ولننتأمل - على سبيل القياس - المعارض الجدلية الكثيرة التي دارت حول تحديد ما حققه المسلمين في إبان نهضتهم الكبرى في عصر حضارتهم الذهبي، ومحاولة المكابرین رده كله أو جله إلى الإغريق.

فإذا جاز، مثلاً، أن نشرح للناس ما وصل إليه العلم عن القوى التي تجذب الأجسام السماوية بعضها إلى بعض ثم تحفظها متباعدة عن بعضها البعض دون أن تتداعى، وأن نقول إن هذه القوى كأنها المعنية بالعمد التي لا نراها في قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاءَ وَغَيَّرَ عَمَدَ السَّمَاوَاتِ ۚ ﴾ (الرعد: ٢)، فإنه لا يجوز أن نقول إن القرآن الكريم

قد سبق إلى ذكر قانون الجذب العام في الرياضة الفلكية النيوتنية. كذلك إذا قرأتنا قوله تعالى : ﴿ وَمَا مِنْ دَبَّابَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٌ يَطِيرُ بِهَنَاجِهِ إِلَّا أَمْسَأْتُكُمْ .. ﴾ (الأنعام: ٣٨) جاز لنا أن نقول : (تنتظم الكائنات الحية في مجموعات يختص كل منها بصفات تكوينية ووظيفية وطبائع معينة. وفي الآية الكريمة تنبيه إلى تباين صور المخلوقات وطرائق معيشتها، فكما أن الإنسان نوع له خصائصه فكذلك سائر أنواع الأحياء. هذا ما يكشفه علم التصنيف كلما تعمق دراسة نوع منها) (المنتخب في تفسير القرآن الكريم، ١٩٧٨ : ص ١٧٨). ولكن لا يجوز أن نعلق قائلين بأن هذا يدل على أن القرآن الكريم قد سبق كارلوس لينيوس في وضع علم التصنيف. فالآية أولاً ليس فيها تصنيف. لا وفقاً لنظام لينيوس ولا غيره من المصنفين، ثم إن محاولات التصنيف ضاربة في التاريخ قبل لينيوس وإن كان هو واضح أسس المنهاج الذي يتبعه البيولوجيون حتى وقتنا الحاضر.

ومن قبيل هذا الذي قيل عن سبق القرآن الكريم إلى قوانين الجاذبية وعلم التصنيف، قيل أيضاً عن انشطار الذرة وارتفاع الفضاء، وقصر المحور القطبي للأرض، في الأمثلة الثلاثة التي سبق ذكرها، وفي كثیر غيرها مما يضيق المجال عن حصره وذكره. ولكن لعل أعجب ما قرأت هو رأي كاتب فاضل من علماء الدين يقول: إن قوله تعالى (وَإِذَا العُشَّارُ عُطِّلَتْ) من سورة التكوير تنبئ باختراع وسائل الانتقال الحديثة من سيارات وقطارات وطائرات واستخدامها بدلاً من الإبل (والعشار من النون ونحوها ما مضى على حملها عشرة أشهر) مع أن السياق كله في تعداد أحداث من أحداث يوم القيمة، ومع بعد المعنى المذكور لأكثر من سبب!

إن القرآن الكريم كتاب منزل من خالق الكون العليم بأسراره ونومسيسه، بل إنه سبحانه وتعالى هو مبدع هذه الأسرار، وفاطر تلك التواميس. فمن العبث أن نعقد سباقاً لا محل ولا معنى له بين كتاب الله العزيز - ترتزهت كلماته - وبين علوم البشر، فهي حتى وإن بلغت في هذا الزمان شأنًا عظيمًا ليست إلا لمحات من علم الله الشامل الكامل.

إن الأقوال الواهية عن (السبق العلمي) للقرآن الكريم لن تقنع غير المؤمنين بأن القرآن الكريم كتاب منزل من عند الله، وليس من قول محمد النبي الأمي، صلوات الله وسلامه عليه، فإننا إذا أردنا أن نقنع غير المؤمنين بهذا وجب علينا أن ننلغاً إلى أسلوب أكثر إحكاماً.

إن موريس بوكاي، الطبيب والباحث الفرنسي، يقول في كتابه عن (دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة) : (.. لقد أثارت هذه الجوانب العلمية التي يختص

بها القرآن دهشتى العميقه في البداية، فلم أكن اعتقاد قط بإمكان اكتشاف عدد كبير إلى هذا الحد من الدعاوى الخاصة بموضوعات شديدة التنوع، ومطابقته تماماً للمعارف العلمية الحديثة، وذلك في نص كتب منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً) - (موريس بوكاي، ١٩٧٨: ١٤٤).. ثم إن بوكاي، عندما يقارن نصوص القرآن الكريم ، بمقابلاتها في الكتب المقدسة الأخرى يقول: (إن تصريحات القرآن على العكس مطبوعة بالإيجاز في القول، والاتفاق مع المعطيات الحديثة للعلم) (ص: ١٧٤) وقد تعرض بوكاي لبعض التعليلات العلمية على مواضع متعددة في القرآن الكريم، قد نوافعه على بعضها وقد نختلف معه - من حيث المنهاج والموضع - في بعضها الآخر، ولكنه لا يفتأ يؤكد هذا الذي ذكره في الاقتباس الأخير، وهو دليل سلبي ولكنه قوي، من أنه لم يوجد في القرآن الكريم ما ينافي العلوم الحديثة في شيء.

وهذا الصدق المطلق الذي يجده العلماء في القرآن الكريم هو مصدق لقوله تعالى:

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ عِنْدِ عَيْرِ اللَّهِ لَوْجَدُوا فِيهِ أَخْتِلَافاً كَثِيرًا﴾ (النساء: ٨٢).

ويتضح ما يقوله الإمام البيضاوي: أن الاختلاف المشار إليه في الآية الكريمة ليس مقصوراً على (تناقض المعنى وتفاوت النظم) - أي بين آيات القرآن نفسها - وإنما يشمل أيضاً (مطابقة بعض أخباره المستقبلة للواقع دون بعض، وموافقة العقل لبعض أحكامه دون بعض).

وهذا المعنى هو الذي استشعره سير جيمس جينس (الفلكي العظيم، الذي اشتهر بيننا بكتابه الذي ترجم إلى العربية بعنوان: (الكون الغامض) عندماقرأ عليه العالم الهندي عنابة الله مشرقي معنى الآيتين ٢٧ و ٢٨ من سورة فاطر^(٢٧)، فصرخ قائلاً: (ما قلت؟ - إنما يخشى الله من عباده العلماء؟! مدهش! وغريب، وعجب جداً!! إن الأمر الذي كشفت عنه دراسة ومشاهدة استمرت خمسين سنة (أي بحوث سير جيمس نفسه)، من أنساً مهداً به؟ هل هذه الآية موجودة في القرآن حقيقة؟ لو كان الأمر كذلك، فاكتتب شهادة مني أن القرآن كتاب موحى من عند الله.. لقد كان محمد أميناً، ولا يمكنه أن يكشف عن هذا السر بنفسه، ولكن (الله) هو الذي أخبره بهذا السر.. مدهش...! وغريب، وعجب جداً!!) - (وحيد خان، ١٩٧٣: ١٣٢ - ١٣٤، عن مجلة (نقوش) الباكستانية).

(٢٧) يشير إلى قوله تعالى: «أَلَمْ ترَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، مَا فَأَخْرَجَنَا بِهِ ثُمَّ رَمَتْ مُخْتَلِفًا أَلوَانَهَا وَمِنَ الْجَبَالِ جُدُدُ بَيْضٍ وَحَمَرٍ مُخْتَلِفَاتِ أَلوَانِهَا وَغَرَابِيَّ سُودٍ. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفَاتِ أَلوَانِهِ كُلُّ ذَلِكَ، إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ» فاطر ٢٧، ٢٨.

وتفاصيل هذه الرواية ممتعة وذات مغزى، ويمكن الرجوع إليها في مصدرها. وكتاب الله العزيز كله معجز، ويستطيع العلماء أن يتلمسوا دلائل إعجازه في شتى المجالات، فإذا ما كنا بصدده (إعجازه العلمي) تختم علينا أن نتوخى الدقة التامة، فلا نفتعل مناسبة أن نتشبث بلفظ أو تحمله فوق كل ما يحتمل، أو نجهل، أو نتجاهل حقائق التاريخ. وينبغي أن يكون لنا في الأئمة السابقين أسوة حسنة حين نرى دقة مناهجهم العلمية عندما تناولوا القرآن الكريم من نواحيه اللغوية والبلاغية والتشريعية^(٢٨).

تكوين العقلية العلمية في القرآن:

وأحب أن أشير هنا إلى قضية أراها في خاتمة الأهمية، وهي لم تأخذ حقها من اهتمام الباحثين في الدراسات القرآنية، وفي رأيي أنها أهم من إشارات الإعجاز العلمي، وهي: ما جاء به القرآن من (تكوين العقلية العلمية) التي ترفض الظن والخرص، واتباع الأهواء والعواطف، والتقليد الأعمى للأجداد والآباء، والطاعة العميم للسادة والكبار، وتتنظر في السموات والأرض وما خلق الله من شيء، وتعبد لله تعالى بالتفكير في الآفاق والأنفس، مثنى وفرادي، وتعتمد البرهان في العقليات، والتوثيق في النقليات، والمشاهدة في الحسيات.. إلى آخر ما ذكرناه في فصل كامل في كتابنا (العقل والعلم في القرآن)^(٢٩).

وهذه العقلية التي ينشئها القرآن بوصاياه، وتوجيهاته وأحكامه، هي التي تحقق الازدهار العلمي، وتهبّي المناخ لظهور علماء يبحثون ويتذكرون في كل مجال، وهو ما حدث في الحضارة الإسلامية، التي جمعت بين العلم والإيمان، بل التي اعتبرت العلم ديناً والدين علمًا، وكان علماؤها أساتذة العالم، وكتبها مراجعهم، وجامعاتها موئلهم، لعدة قرون.

وذلك كله بفضل الإسلام الذي جعل منهم خير أمة أخرجت للناس.

(٢٨) انظر: (العلوم البيولوجية في خدمة التفسير) ص ٧٠ — ٧٣.

(٢٩) نشرته مكتبة وهبة بالقاهرة.