

بناء الإيمان وموارده

٢

obbeikandi.com

بناء الإيمان وموارده

تاريخ البشرية يظهر أن الإيمان بالخالق الملك المدبر الحي القيوم فطرة مغروسة في كل كائن بشري، فإنكار وجود الرب - عز وجل - هو الاستثناء في السلوك البشري، بل احتاج ذلك إلى مكابدة كبيرة من أهل الإلحاد وعناء ما بعده عناء، ولم تفلح حتى محاولات الإلحاد (الرسمي) التي تدعمها الدولة (كما في تجربة الاتحاد السوفيتي) في تحقيق أي نجاح لمشروع إنكار وجود الله، والمثير للبحث أن مسألة وجود الرب - عز وجل - لم تكن قضية القرآن الكبرى، بل يؤكد القرآن أن هذه القضية لم تكن موضع الخلاف الأهم بين البشر.

وفي اعتقادي أن هناك ثلاثة موارد رئيسة يستخدمها أي إنسان لبناء إيمانه، هي:

أ- الكون. ب- العقل. ج- الوحي.

ولكل واحد منها وظيفة محدد، ولا يستطيع أحدها أن يؤدي دوره دون الآخر، فإذا تلقى الوحي إنسان دون عقل فلا فائدة ترجى، والكون والعقل دون وحي قد يقودان إلى حياة بدائية مليئة بالخرافة، والوحي والعقل يحتاجان إلى ميدان "الكون" لاستنباط البراهين والممارسة العملية، وقد تكفل الوحي بتعريف البشر على الاسم الذي يدعون به هذا الرب الخالق وهو (الله) في الدين الخاتم، ومن ثم تعريفهم بأسمائه الحسنی وصفاته العلا؛ حتى يتمكنوا من تحقيق عبوديته في هذه الحياة، والعقل هو مناط التكليف والآلة التي يستخدمها الإنسان للاختيار بين البدائل، ويوفر الكون لمن تدبره أدلة لا حصر لها، تتضافر لتشهد على وجود خالق مدبر حي قيوم وعلى كمال شريعته وتحقيقها لمصالح البشرية العليا.

الكون ١-٢

يبدو أن مظاهر الكون من حول الإنسان من لحظة وجوده على كوكب الأرض قد شغلت تفكيره، واستفرت تأمله الطويل. فنظام الكون الذي نستطيع مشاهدته يدعو إلى الإعجاب الكبير والدهشة العظيمة، وقد بدأت التأملات البشرية للكون في وقت ما قبل الحضارة، وتدل عليها الرسوم والنقوش القديمة التي اكتشفت في السنوات الأخيرة، ولكن أول ما وصلنا مكتوباً عن هذه التأملات الجادة كان التراث اليوناني، ويعتقد أن «بطليموس»، هو أول من وضع تصوراً مكتوباً عن نظام الكون أودعه في كتابه «المجسطي» الذي يحمل اسمه العربي إلى اليوم، وفي عالم بطليموس تكون الأرض هي مركز الكون، والشمس والقمر والنجوم تدور حولها، وتعزز المشاهدة اليومية هذا التصور، ومن ثم فقد ظل مهيمناً على التفكير البشري قرابة ألفي عام يدعمه اعتقاد خاطئ من الكنيسة أن الأرض يجب أن تكون مركز الكون، وخلاف ذلك هو كفر وهرطقة.

ثم تسلّمت الحضارة العربية والإسلامية القيادة العلمية للعالم، ووفرت قاعدة عظيمة من التأملات والبحوث التي أعانت أوروبا على نهضتها الحديثة.

ومن داخل المؤسسة الكنسية نفسها ظهر البولندي «كوبرنيكوس» في القرن الخامس عشر ليقبل هذا المفهوم رأساً على عقب، ويفترض نظاماً تكون الشمس فيه هي المركز والأرض تدور حولها مع بقية الكواكب.

تسبب هذا الطرح في صراع رهيب في أوروبا، ولكنه كان إحدى الشرارات التي أشعلت النهضة الأوروبية الحديثة، ليس فقط في أثره الفلكي، وإنما في أثره الفلسفي العميق، فكان هذا التصور الجديد يقول: إن اعتقاد الناس الطويل بأمر ما، ودلائل الحواس المباشرة لا يعني بالضرورة موافقة الحقيقة.

وتوالت الأرصاد والحسابات التي تؤيد تصور كوبرنيكوس، ومنها ترسخ فكر جديد يدعو إلى التثبت من المسلمات الوثوقية التي ربما تكون أبعد شيء عن الحقيقة.

وبعد ذلك بعقود قليلة وبالعقلية نفسها فاجأ «جاليليو» إيطاليا وأوروبا كلها بتصور جديد عن الحركة والسكون، فقد ظل العالم ألفي عام أسيراً لنظرة أرسطو التي كانت تقول: إن الأجسام تبقى ساكنة حتى تأتي قوة تؤثر فيها (تحركها)، وهي فكرة يدعمها الحس المباشر، وكانت هيبية أرسطو تمنع من توجيه النقد له، وهذه الهيبة لم تكن في أوروبا وحدها، بل كانت في العالم الإسلامي بشكل أكبر، فقد كان يسمى في المشرق الإسلامي المعلم الأول، أما في الحضارة الأندلسية، فقد قال فيه الفقيه والفيلسوف ابن رشد الحفيد كلاماً يخجل المرء من إيراده.

وفجأة قلب جاليليو الطاولة على أرسطو وبضربة عبقرية غير جاليليو عبارة أرسطو إلى الآتي:

(تبقى الأجسام على حالها متحركة بانتظام أو ساكنة، حتى تأتي قوة تؤثر فيها) وعندما سأله المدهوشون من هذه الفكرة: (ما الذي يحرك الساكن؟ أجب ما الذي يوقفه؟!).

قد يجد بعضنا صعوبة في إدراك الفرق بين عبارتي أرسطو وجاليليو، ولكن مؤرخي العلوم يعدّون التصور الجديد للحركة والسكون من أهم مسيبات وثبة العلم الحديث.

دعم جاليليو نظريته، وبحوث، وتجارب كثيرة، ويوم وفاته ولد في إنجلترا، «إسحاق نيوتن» (١٦٤٢م) ليترجم فكر جاليليو بعبقرية فذة بما يسمى قوانين الحركة

التي تفسر نظام الحركة في الكون، وقد تنبأ بمواقع الكواكب وسرعاتها، واستطاع أن يحسب مواقع سقوط القذائف وحركة المركبات، وصاغ المعادلات الرياضية لهذه الحركة.

وقبل وفاة نيوتن بدأت تتوالى الدراسات والبحوث التي تشكك في تصوره لعلاقات الأجسام في الكون ودقة المعادلات، وخصوصاً من كل من «بيركلي» و«لينز» وهو في السبعين من عمره، فكتب هذا المقطع في نهاية كتابه العظيم (المبادئ):

(يتمجد اسم الله الأعظم الأبدي ذو البهاء المطلق، هو الأبدي اللانهائي القادر على كل شيء، العالم بكل شيء يصل وجوده الأبد بالأبد، وبقاؤه يدوم من العدم إلى العدم، حاكم على كل شيء، عالم بكل شيء كان أو سيكون هو ليس أبدياً، وغير محدود، بل هو الأبدية واللاحدود، وهو ليس البقاء والوجود، بل هو الحاضر، وكل زمان، الباقي إلى الأبد، الحاضر في كل مكان وبوجوده الدائم في كل مكان ينشأ الزمان والمكان... الله لا يكثرث بحركة الأجسام، فلا تجد مقاومة من قدرة الله الحاضر في كل شيء).

هذه إذاً النتيجة التي وصل إليها إسحاق نيوتن أحد أعظم علماء الطبيعة على مر القرون، عندما شارفت حياته على النهاية، ووصلت حكمته وخبرته إلى أقصى مداها ونضجها.

توالى الضربات على نظرية نيوتن عن الحركة والجاذبية، وبخاصة بحوث الكهرومغناطيسية التي أبدعها فرايدي وماكسويل، ولم تستطع النظرية تفسير بعض الظواهر الحاسمة في الطبيعة.

وانطلاقاً من إيمان عميق بجمال الكون قاد «آينشتاين» العلماء إلى النسبية الخاصة ثم العامة، ويصعب على أي إنسان غير متخصص أن يفهم أسرار النظريتين، ولكنه يمكن صياغة الرؤية الفلسفية لهما بأن العلاقة بين الأجزاء في الكون ليست علاقة قوة كما تصورهما فيزياء نيوتن، وإنما تصميم هندسي فائق الجمال في أبعاد الزمكان (الزمان - المكان) وأن الزمان والمكان ليسا مطلقين، وإنما يعتمدان على موقع الراصد (نسيان) وأن المادة والطاقة ليسا سوى وجهين لعملة واحدة. المهم أن تصميم الكون بدأ يظهر بشكل أجمل وأبسط مما كان عليه في عالم نيوتن.

والداعي للتأمل أنه بعد بحوث آينشتاين وعلماء عصره يمكن أن نرى أن الفارق بين عالمي بطليموس وكوبرنيكوس هو فرق في الاصطلاح، فالحركة المطلقة غير قابلة للرصد في هذا الكون ولا فرق حقيقي بين أن تقول: إن الكوكب «أ» يدور حول الكوكب «ب» أو العكس.

ومن المتوقع أن يظهر علماء يضيفون إلى نظرية آينشتاين، أو يعدلون أجزاء منها، أو ينسفون فرضياتها «وقد حدث ذلك فعلاً» ويطرحون تصوراً جديداً، يفسر الكون بطريقة أبسط وأفضل وأنفع.

إذاً، فالكون مخلوق من مدبر أعلى قادر حكيم حي قيوم، حارت العقول في كشف أسرار بديع صنعه، غير أنها تصل إلى نتيجة حاسمة هي الإيمان بوجوده وحكمته عز وجل. عندما نتحدث عن بناء الإيمان عن طريق تدبر الكون، فإن المثال الأعلى والقدوة لكل إنسان على هذه الأرض هو إبراهيم الخليل عليه السلام.

يقص علينا القرآن العظيم طريقة إبراهيم في معرفة ربه بتدبره للكون من حوله. وسواء كان هذا التدبر على سبيل المحاجة والإيضاح لقومه أم كان على سبيل البحث عن الحقيقة، فقد توصل عليه السلام (أو أثبت) نتيجة قطعية هي أن ما يغيب (أو يأفل) بحسب التعبير القرآني لا يستحق أن يكون إلهاً.

وبذلك، فإن الخليل عليه السلام هو أبو المؤمنين في كل زمان ومكان، حيث حنف أي مال عن الشرك إلى الإيمان والتوحيد، ونقل التصور البشري للإله من التشخيص إلى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾.

تأمل، يمتدح القرآن الكريم حنيفة إبراهيم عليه السلام، ويصفه بأنه كان حنيفاً، وأصل الحنف هو حذب الساق، ألا يثير الدهشة أن علماء الفيزياء الآن وبفتح من أينشتاين قد وصلوا إلى نتيجة مؤداها أن الكون كله أحذب. إلى أين يقود هذا الحذب؟

■ ٢-٢ العقل

سئل أعرابي: بِمَ عرفت ربك؟

فقال: بنقضه للعزائم.

لاحظ هذا الأعرابي بفطرته السليمة أن عزائم الخلق تجتمع على أمر ما، ولا يستطيعون إدراكه، بحيث تنقض عزائمهم، فاستنتج عقله وجود إرادة عليا وقوة عظمى مهيمنة على إرادة الخلق.

وقد تضافرت شواهد العلم الحديث على أدلة لا تنتهي (باستخدام العقل والكون) على وجود الرب العظيم - عز وجل -، وهناك قائمة طويلة من الكتب هذا هدفها، يمكن لمن يرون تدعيم إيمانه أن يستفيد منها.

إن إنكار وجود الله يتطلب هوى غالباً، ويضرب د. علي عزت بيجوفيتش مثلاً على ذلك، فيقول:

«إن علماء الآثار عندما يعثرون على تحفة فنية مطمورة تبدأ أسئلتهم عن العصر الذي عملت فيه، ومن أبداعها، وكيف حفظت إلى هذا التاريخ، إلى آخر هذه الأسئلة، أما عندما يعثر على جمجمة بشرية بديعة الصنع هائلة الأسرار، فإن الإجابة تأتي هكذا: «إن الطبيعة خلقتها» ثم يتساءل رحمه الله: أليس في إنكار الإنسان لوجود الله هوى بين؟!».

ومثله ذهب الشيخ محمد متولي الشعراوي - رحمه الله - إلى ضرب المثل بالمصباح الكهربائي، إذ يقول:

«إن الناس تحفظ اسم مخترع المصباح الكهربائي وصانعه الأول، وتقيم له التكريم تلو التكريم، أما الشمس التي تشرق على كل الكون لتنيره دون حاجة إلى صيانة أو تبديل، فنادرًا ما نتفكر في مبدعها عز وجل».

جفري لانغ:

يتبع المغلوب دين الغالب، هذه فكرة أثارها ابن خلدون، وقد تأتي بصيغة أعم بأن المغلوب يتبع ثقافة الغالب، ومنذ خمسة قرون وكفة الصراع على هذه الأرض تميل لمصلحة الغرب المادي النصراني، ومنذ قرن انتصر الغرب انتصاراً حاسماً، وهيمن على مجريات الحياة بشكل قد لا يكون مسبوقة، أما في العقود الثلاثة الأخيرة، فقد انفرد تماماً بقيادة البشرية.

وأما المسلمون فهم الآن في تخلف رهيب في جميع مناحي حياتهم السياسية والاقتصادية والعلمية، بل حتى في منظومة القيم الجمعية، غير أن المتأمل لحال التحول في الأديان يدهشه هذا الكم الكبير من أعلام الغرب وبسطائهم الذين يشهرون إسلامهم. وقد اخترت مثلاً واحداً هو الدكتور جفري لانغ الأمريكي الأصل والولادة والمنشأ، وهو ليس حالة فردية، بل تيار عام لا تنقطع روافده.

وقد ألف الدكتور جفري لانغ كتاباً يستعرض فيه طريقه إلى الإسلام أسماه (struggling to surrender) ترجمه الدكتور منذر العبيسي تحت عنوان: «الصراع من أجل الإيمان»، وقد يكون العنوان الأقرب إلى الترجمة الصحيحة هو: «الصراع من أجل التسليم»، ولا يخفى على من يعرف اللغة الإنجليزية جمال العنوان الذي ينم ظاهره عن التناقض، فكيف يصارع الإنسان من أجل أن يستسلم؟

والدكتور جفري لانغ أستاذ الرياضيات بذل مجهوداً كبيراً في البحث عن الحقيقة، حتى قرر اعتناق الإسلام، ويقول عن القرآن الذي كان السبب في إسلامه ما نصه:

«القرآن في رأي كثير من المسلمين واجه تحدي الغرب، وارتفع فوقه وإن القرآن هو القوة الدافعة وراء الصحوة الإسلامية العالمية، ولا يزال القرآن نحو بليون مؤمن هو البيان الأمثل لفضل الله على البشر والحكمة العليا وجمال التعبير الأسمى».

ثم يستشهد بكلمة لمحمد أسد، وهو كما تعلمون مسلم نمساوي تحول عن اليهودية إلى الإسلام:

«إنه كلمة الله».

من أجمل ما في كتاب الدكتور جفري لانغ شجاعته في مواجهة شبهات تُثار عن حياة الرسول ﷺ وعن الحديث النبوي وعن المرأة في الإسلام، بمعنى أن إسلامه لم يكن بادي رأي، بل عن تروٍّ ودراسة.

وأمثال الدكتور جفري لانغ كثيرون جداً، بل إن موكب مؤمني الغرب لم ينقطع على الرغم من حملات التشويه التي يقودها متعصبون، وما يلقونه من دعم من الجهات ذات المصالح الاقتصادية والسياسية، يعضد لها آلة إعلامية رهيبة مؤثرة، إضافة إلى ما يوفره جهلة المسلمين وغلاتهم من فرص للنيل من هذا الدين والتشكيك فيه.

حتى رحلة الحج في صورته الراهنة، كما يعلم أي إنسان أدى مناسك الحج مليئة بالصعوبات التي ستفتح أبواب الشيطان أمام أي مسلم جديد، ولكننا نجد أن مسلمي الغرب رجالاً ونساءً يرجعون من حجهم أقوى إيماناً وأشد تسليماً، من جراء تعاملهم الفكري المعمق مع أسرار الحج وغاياته.

إن مسألة تحول غربيين كثير إلى الدين الإسلامي مسألة جديدة بالتبصر، فهذا الدين ليس عادة شرقية أو نادياً للمتعة أو رياضة روحية، فالاستحقاقات المترتبة على اعتناقه كبيرة جداً، بل تنطوي على تغيير شامل في حياة الإنسان، وتعيد ترتيب أولوياته وإدارة وقته، وتعيد تنظيم علاقاته، وتتطلب هذه الخطوة الكبرى (اعتناق الدين الإسلامي) توضيحات جسيمة لا يقدم عليها إلا من عرف الحق، وإلا فإننا نعلم جميعاً أن العالم الغربي يبحث كثيراً عن أديان الشعوب الأخرى ومعتقداتها، ونسمع عن بعض من أصبح بوذياً أو كنفوشيوسياً أو غيره.

يتساءل برنارد لويس، وهو أحد أكبر المستشرقين في هذا القرن مقررًا أن شيئاً ما في الثقافة الإسلامية يغرس في نفوس معتنقي الإسلام اعتزازاً وثقةً بالتفوق على الآخرين، وقد أصاب هنا كبد الحقيقة، غير أنه يحار في الأسباب، ونحن نعتقد أن سبب هذا الشعور هو موافقة الحق والفطرة؛ لأنه لا يوجد أي شيء آخر يبعث على الاستعلاء بحدوده المقبولة مثل اتباع الحق بدعم من الفطرة.

ديكارت:

يعتقد مالك بن نبي المفكر الجزائري أن ديكارت هو أحد أكبر مؤسسي الفكر الأوروبي الحديث، وهناك شبه إجماع على أن مكانة ديكارت بوصفه مؤسساً للعقل الأوروبي أو أحد رواد تشكيل العقلية الأوروبية الحديثة لا يعدلها مكانة، وقد شغل ديكارت نفسه في بداية حياته بقانون الشك، إذ بدأ شاكاً في وجوده، ثم نهج طريقاً رياضياً ليثبت أنه موجود، وأطلق عبارته المدوية:

«أنا أفكر إذاً أنا موجود».

التي غالباً ما تفهم خطأً، بأن التفكير هو غاية الوجود، في حين مقصود ديكارت هو أن التفكير برهان على الوجود، وبعد أن أثبت وجود نفسه، وأن وجوده حقيقة، وليس وهماً انطلق إلى إثبات وجود الله - عز وجل - وبدأ يبرهن على ذلك براهين متعددة في كتابه مبادئ الفلسفة، وهذه البراهين تركز في معظمها على فكرة واجب

الوجود المشهورة عند المتكلمين الإسلاميين، غير أن ديكارت قد أورد عدداً كبيراً من البراهين على وجود الرب -عز وجل- وهناك كثير من الكتب التي تتحدث عن فلسفة ديكارت، وفي سلسلة نوابغ الفكر الغربي ألف الدكتور «نجيب بلدي» كتاباً عن ديكارت نشرته دار المعارف بمصر.

ومن ثم، فإن كل الطرق التي سلكتها البشرية، سواء بالفطرة المباشرة أو العقلية العلمية أو التأملات الصوفية أو التبصر الفلسفي قد أدت بالجميع إلى نتيجة واحدة، وهي وجود الرب -عز وجل- الحي القيوم ذي الكمال المطلق.

النية:

تتوارث الثقافات البشرية مسلّمة تقول:

إن أصحاب النيات الحسنة ينجحون في الوصول إلى أهدافهم، هذه المسلّمة لم تأت من فراغ، وإنما أصّلتها ممارسة وتجارب وشواهد كثيرة، ولو كانت حكراً على ثقافة معينة أو شعب بعينه لقلنا: قد تكون وهماً، لكنها قاسم مشترك بين شعوب الأرض، وما من كتاب يتحدث عن تطوير الذات إلا يعرج على أهمية صلاح النية. وهل ينجح ذوو النيات الحسنة لأن هناك انسجاماً بين ما يظهره وبرايمهم الذهنية؟ هذا ممكن!

ولكنه يمكن الاستفادة من هذه الحقيقة (التي أصبحت مسلّمة لدى شعوب الأرض) في تعزيز الإيمان بالله -عز وجل-.

إن النية قد تكون أحد مصادر تعزيز الإيمان، تدبر هذه الحقيقة، يستثمر شخصان المصادر نفسها (مواهب، مال، جهد) للوصول إلى نتائج معينة يوفق أحدهما بشكل كبير، ويخفق الآخر، والفرق بينهما كان في النيات فقط، ألا يدل هذا على وجود فاعل أعظم، عليم خبير؟

إن تدبر أثر النية لا يقود فقط إلى بذل الجهد في إصلاحها، وإنما أيضاً يعزز الإيمان.

■ ٢-٣ القرآن

القرآن الكريم هو المصدر الأول الذي يمكن للعقل البشري استخدامه لبناء مشروع إيمانه وصيانه، وهذه أمثلة لبعض التأملات الجديرة بالتدبر:

• إجماع حول القرآن:

في أمة تختلف على كل شيء، وخصوصاً في أمور الدين! كيف تم الاتفاق على هذا الكتاب من أوله إلى آخره بنفس ترتيب السور، وترتيب الآيات؟ ألا يثير ذلك دهشتنا؟ إن أي مسلم يؤدي الصلاة في أي مسجد أو بقعة من بقاع المعمورة إسلامية كانت أو غير إسلامية يقرأ هذا الكتاب، ولا يجد فيه ما يزيد أو ينقص عما يقرؤه أي مسلم آخر في أي مكان كان. إن أي متأمل في هذه الحقيقة الكبرى ستملكه حيرة عظيمة، خصوصاً في أمة أمية كالأمة العربية لم يتوافر لديها صناعة إنتاج الكتب أو السجلات، ولكن جواب الدهشة، والحيرة يأتي من القرآن نفسه: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ سبحانه الله العظيم، حيث استخدم صحابة رسول الله ﷺ لهذه المهمة، والله غالب على أمره، ولعل السنة النبوية في اختلاف رواياتها وانتشار الوضع فيها واختلاف الفرق الإسلامية حولها ما يؤكد تميز القرآن وحده بالحفظ الإلهي. وبالمناسبة، فإن الحديث عن وجود مصاحف أخرى عند بعض الفرق الإسلامية مختلفة عن المصحف الذي بين أيدينا الآن هو محض افتراء لا أساس له من الصحة، ويوجد متطرفون عند كل الفرق يدعون أن الفرقة الأخرى تزعم وجود نقص أو زيادة في القرآن، بمعنى أن فكرة وجود مصحف مختلف اخترعت للنيل من الآخر، وليس لدعوى امتلاك الحقيقة.

• هامان:

نقرأ في القرآن عن رجل يسمى «هامان» ويظهر من القصص القرآني أنه كان أحد مساعدي فرعون مصر في أثناء بعثة موسى عليه السلام، وحتى نصل إلى سبب إدراجه ضمن سياق هذا الكتاب دعونا نستعرض بعض الحقائق:

أولاً: لم يرد ذكر لهامان في أي كتاب سماوي أو أثر تاريخي معروف.
ثانياً: اللغة الهيروغليفية ظلت طلاس مجهولة، حتى القرن التاسع عشر عندما تمكن عالم المصريات الفرنسي «شامبليون» من فك رموزها عند عثوره على ما يسمى حجر رشيد، وهو حجر يحمل نصين: الأعلى منها مكتوب باللغة اليونانية وتحتة ترجمة باللغة الهيروغليفية (الحجر الأصلي محفوظ بالمتحف البريطاني، وشاهدت نسخة منه في المتحف المصري) وبمقابلة النصين وإجراء دراسات معمقة على الآثار المصرية تمكن شامبليون من تطوير ما يمكن تسميته أبجدية هيروغليفية، ساعدت علماء المصريات على بناء سجل تاريخي دقيق للأسر الفرعونية الحاكمة، ووجدوا التشكيلات الإدارية لكل حاكم فرعوني، وعند تفحص التشكيل الوزاري لفرعون مصر في أثناء البعثة الموسوية ظهر لهم اسم هامان وزيراً للقلاع والإنشاءات، وقد ذكر الله العظيم: ﴿ فَأَوْقِدْ لِي يَهْمَكُنْ عَلَى الطَّيْنِ فَأَجْعَلَ لِي صَرْحًا ﴾ فمن أعلم محمداً صلى الله عليه وسلم باسم هامان ووظيفته، التفكير المنطقي السديد يقود قطعاً إلى الإجابة التي تنصر الإيمان بالله، وتدعم أركانه.

• مراد هوفمان:

مراد هوفمان المسلم الألماني الذي كان دبلوماسياً لألمانيا في الثمانينيات في المغرب العربي أثارت دهشته قدرة المسلمين من غير العرب على حفظ

القرآن، أليس محققاً في ذلك؟ تصور أنك تقرأ كتاباً من ست مئة صفحة بلغة غريبة، أي صعوبة تقف أمامك؟ فكيف بحفظ ما قرأت؟ الأمر قريب من المستحيل. أما في الحالة القرآنية فآلاف مؤلفة من المسلمين من الفرس والهنود والملايو والبربر والقبائل الإفريقية يحفظونه عن ظهر قلب دون أن يستطيعوا قراءة سطر واحد من كتاب آخر في اللغة العربية، ألا يثير هذا الأمر دهشة العقول؟! ويعمق الإيمان، الوعد المكتوب في القرآن الكريم: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾.

• موريس بوكاي:

أنجز هذا الطبيب الفرنسي رحلة شاقة من البحث العلمي الرصين في الكتب السماوية الثلاثة: التوراة والإنجيل والقرآن.

قارن من خلالها نصوص هذه الكتب المتعلقة بتاريخ الكون والإنسان والأحداث التاريخية المهمة، وبعد رحلة علمية رائعة اتضح لهذا الباحث الفرق الجوهرية بين القرآن العظيم المحفوظ من التدخل البشري والكتب السماوية الأخرى التي لم تتشرف بالحفظ الإلهي لحكمة أرادها منزلها عز وجل. يختم هذا العالم بحثه الشائق بخاتمة جميلة اخترت للقارئ الكريم نهايتها:

«لا يستطيع الإنسان تصور أن كثيراً من المقولات ذات السمة العلمية كانت من تأليف بشر بسبب حالة المعارف في عصر محمد ﷺ لذا فمن المشروع تماماً أن ينظر إلى القرآن على أنه تعبير الوحي من الله، وأن تعطى له مكانة خاصة جداً حيث إن صحته أمر لا يمكن الشك فيه، وحيث

إن احتواءه على المعطيات العلمية المدروسة في عصرنا تبدو كأنها تتحدى أي تفسير وضعي، عقيمة حقاً المحاولات التي تسعى لإيجاد تفسير للقرآن بالاعتقاد فقط على الاعتبارات المادية».

خاتمة جميلة لكتاب رائع وبحث علمي رصين من عقلية فلسفية اشتغلت خارج الإطار الإسلامي، ولكن المنهجية العلمية المتسمة بقدر عالٍ من التجرد والموضوعية قادتته إلى تلك النتيجة الباهرة.

• الإعجاز العلمي:

وقع هذا الموضوع ضحية لطرفين: إما مغالين، يتعسفون كل حقيقة علمية؛ ليبحسوها عن أصل في القرآن، وجفاة لا يقبلون بحث هذا الموضوع مطلقاً، ولكن المتأمل قد يجد طريقاً في الوسط، حيث تواجهه آيات واضحة عن نظريات علمية أصبحت في حكم الحقائق، والآيات دلالاتها قاطعة، وفي اعتقادي أن أوضح مثال على ذلك هو أطوار خلق الإنسان التي تتكرر الإشارة إليها في آيات كثيرة وبشكل متسق على الترتيب الآتي:

طين ← نطفة ← علقة ← مضغة
عظام ← لحم ← خلقاً آخر

وهذه هي المراحل التي أوجدها البحث العلمي الراهن، بل أصبحت بحكم الحقائق، تأتي في القرآن أول مرة في التاريخ البشري، وكشفها علمياً لم يتحقق إلا في القرن العشرين، هذه واحدة من حالات متعددة تقوم الآن هيئة علمية مستقلة بالتحقق منها ونشرها.

وفي رأيي أنه يجب التعامل مع هذه الأمور بحذر شديد؛ حتى لا نندفع خلف تنظير علمي نضعه حقيقة لا يرقى إليها شك، ونتعسف تفسير آية؛ لتتماشى معها، ثم يثبت فيما بعد خلاف النظرية، مع أن القرآن العظيم ليس في الواقع في حاجة إلى مثل هذه الاستدلالات، فهو مطلق وغير مفتقر إلى البرهنة.

القرآن والنقد:

كثيراً ما نسمع أن قداسة القرآن في نفوس المؤمنين به تمنعهم من نقده وملاحظة تاريخيته وتناقضاته على حد تعبيرهم، الجزء الأول من هذه العبارة صحيح، فللقرآن في نفوس المؤمنين به قداسة لاتعادها قداسة، أما النقد والتحليل فقد تصدت له مجموعة من المستشرقين وغيرهم، واستثمروا جهوداً غير عادية، فما النتيجة التي خرجوا بها؟

لن أستنزف وقت القارئ أو أجرح ذائقته في استعراض بعض مقولاتهم، وإنما سأكتفي بعبارة للمفكر المغربي المشهور الدكتور «محمد عابد الجابري»، وهو من تعلمون موسوعيته واطلاعه على مثل تلك الجهود، وقد نشر هذه المقالة في مجلة المجلة في العدد ١٤٦٢ و تاريخ ١٧-٢٣/٢/٢٠٠٨م بعنوان: (القرآن والنقد) وهذا نص العبارة:

«حاول بعض المستشرقين العشور في القرآن على ما يشبه المعطيات والمتغيرات التي جعلت النقد التاريخي لكل من التوراة والإنجيل مبرراً، بل ضرورياً، فلم يخرجوا بنتيجة تذكر».

■ ٢-٤ الرسول

شخصية الرسول ﷺ أحد أهم مصادر الإيمان بالله - عز وجل - ورسالة الإسلام الخالدة الخاتمة.

فحياته الكريمة معين لا ينضب للبراهين على صدق بلاغه، وفي كتب السير ما يغني عن أي استطراد هنا، وقد تسببت بعض الأحداث في حياته ﷺ وحتى زمننا هذا في إسلام كثير من الناس، نذكر هنا تلك المستشرقة التي قرأت أن الرسول ﷺ عندما نزل عليه قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعَصْمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ أمضى بقية حياته الشريفة دون أي نوع من الحراسة، وهو حق، فلم يكن هناك حراسة على حجرات الرسول ﷺ في المدينة، فكان أن استنتجت أنه يمكن للإنسان أن يكذب على كل الناس إلا على نفسه ما يقطع بصدق رسالته، تذكروا أن حياة الرسول ﷺ لم يكن بها أسرار إطلاقاً، فقد نقلت لنا تفاصيل التفاصيل عن حياته الشريفة، وهناك ملمح جميل سمعته من الشيخ علي الطنطاوي - رحمه الله - عن مفكر هندي يقول:

« إن أكثر ما أثار دهشته هو سيرة الرسول ﷺ في سكنه في حجرات المسجد يمر عليه الناس خمس مرات في اليوم والليلة على الأقل، فالزعماء والأغنياء في هذه الأرض يحرصون على أن يكون لهم قصور بعيدة عن العمران تتوافر فيها الخصوصية؛ حتى يستمتع بملذات الدنيا بعيداً عن الناس، وهو أمر درجت عليه الأمم في ماضيها وحاضرها.»

نتذكر هنا أن البيوت الملاصقة للمساجد في أحيائنا الآن تقل أسعارها أليس كذلك!؟

كثير من شأنه ﷺ قد استغلوا سيرته للنيل من صدق رسالته، وقد قرأت، وتدبرت كثيراً من الكتابات عن هذا الأمر، وهي تركز على الغزوات وقتل رجال بني قريظة والسبي والغنائم وتعدد الزوجات، وخصوصاً الزواج من عائشة رضي الله عنها في سن مبكرة، أو الزواج من زينب رضي الله عنها.

سأطرح على القارئ الكريم ثلاثة تفسيرات محتملة لهذه المواقف:

التفسير الأول:

أن المنتقد (الشانئ) يقرأ أحداث ما قبل ألف وأربع مئة سنة، بعقلية اليوم وشرائحه وأعرافه، والمنطق الحديث والفكر والفلسفة الغربية الآن تركز على تاريخية الأحداث والتصرفات، وضرورة إسقاطها على عصرها، وقراءتها في سياقها الزمني، غير أنهم ينسون أو يتناسون هذا الأمر عند دراستهم سيرة رسول الإسلام ﷺ.

التفسير الثاني:

يقرأ الغربيون سيرة الرسول ﷺ وفي مرجعيتهم الفكرية صورة ذهنية عن سيرة المسيح عليه السلام (الحقيقية أو الميثولوجية) والمعلوم أن المسيح عليه السلام جاء لغاية محددة وهدف واضح هو تصحيح الانحراف في بني إسرائيل، وجاءت ولادته عليه السلام صدمة روحية هائلة في مجتمع غرق في ماديته، حتى حولوا المعبد إلى مغارة لصوص بحسب النص الإنجيلي، ولا بد أن يوضح المدافعون عن سيرة نبي الإسلام ﷺ أن حياته ورسالته تختلف تماماً عن رسالة أخيه المسيح عليه السلام فقد جاء محمد بن عبدالله ﷺ ليختم رسالات السماء، وليطرح مثلاً للكمال البشري في جميع مناحي الحياة.

ما الفائدة لو جاء الرسول الخاتم، ولم يقاتل، ولم تكن له رغبة في النساء (مثل يحيى أو المسيح عليهما السلام) فلم يتزوج، ولم يطلق؟! كيف تستفيد البشرية منه بوصفه قدوة؟
جاء محمد ﷺ ليكون «دrama بشرية متكاملة»، حزن وسرور، ربح وخسارة، حصار وحرب، زواج وطلاق، قضاء ودهاء سياسي، خطط حربية، نصر وهزيمة، أصحاب أوفياء وقرابة وآل، وشائون محاربون ومنافقون، خريطة متكاملة لحياة الإنسان على هذه الأرض.

كثير من الكتابات الغربية الناقدة تغيب هذه المسألة المهمة، وتفترض أن يكون النبي مسلماً دفاعياً فقط مثلاً للأخلاق السلبية متنازلاً عن كل حقوقه.

التفسير الثالث:

كثير من الغربيين فلاسفة ومفكرين قديماً وحديثاً لم يغفروا لأمتنا فوزها بالاختيار لحمل رسالة الله الأخيرة لبني الإنسان، فلم يتحملوا وصول هذا الشرف لأمة أمية تعيش في الصحراء.

الدارس لموقف الغرب النصراني من الدين الإسلامي في أول لحظات الالتحام يلاحظ موقفاً شديد العدائية من قبل رجال الدين على وجه الخصوص، وفي نظري إن أحد أهم الاعتداءات التي تمت على الحقيقة في التاريخ البشري حدثت عندما ترجم القساوسة في أوروبا لفظ الجلالة «الله» كما ينطق في اللغة العربية «Allah»، ثم راحوا يوهمون دهاء أوروبا بأن المسلمين «العرب» يعبدون إلهاً اسمه الله غير رب موسى وعيسى عليهما السلام، ومعلوم أن السواد الأعظم من جيوش الأوربيين في الحملات الصليبية تم تهيئتها؛ لتخليص الأماكن المقدسة من الكفار الوثنيين، الذين هم بالطبع العرب المسلمون، وهذا لا يعني استبعاداً أو التقليل من تأثير الأبعاد الاقتصادية والسياسية في تلك الحملات الصليبية البربرية.

وإحدى أهم ظواهر هذه العدائية تغييب الإرث المحمدي، بل الثقافة العربية والإسلامية عن الاستشهاد بها أو الاستفادة من حكمها عبر التاريخ، إن جميع كتب تطوير الذات وعلم النفس تستشهد بالحكمة الإنسانية من الشرق والغرب، فتجد في أي كتاب من كتب تطوير الذات في المكتبة الغربية أقوالاً لبوذا وكنفوشيوس وزرادشت، بل حتى إنه يتم الاستشهاد ببعض تراث القبائل الإفريقية، غير أنك لا تكاد تجد أي استشهاد بالمرورث العربي والإسلامي، لا من القرآن الكريم، ولا من الحديث النبوي، ولا من حكماء المسلمين، وكأن هناك تحسناً مفراطاً وتغيباً تاماً لهذا الموروث.

وعلى الرغم من كل هذا، فهناك كثير من نصارى أوروبا والشرق من أهل الإنصاف والعدل الذين قالوا كلمة الحق في نبينا محمد ﷺ وقد أنجزت بعض البحوث والكتب التي توثق شهاداتهم في حق المصطفى ﷺ.

يقول «مايكل هارت»:

«إن محمداً كان الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح بشكل أسمر وأبرز في كلا المستويين الديني والديني. إن هذا الاتحاد الفريد الذي لا نظير له للتأثير الديني والديني معاً يخوله أن يُعدّ أعظم شخصية ذات تأثير في تاريخ البشرية».

محمد الرسول ومحمد الإنسان:

روي عن النبي ﷺ أنه كان يقول في الصباح والمساء: «أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد ﷺ وعلى ملة أبينا إبراهيم،

حنيفاً مسلماً، وما كان من المشركين»، هذا واحد من مجموعة من الأحاديث التي يسهل فهمها عندما نفترض أن النبي محمداً ﷺ يتصرف، ويتحدث أحياناً بوصفه محمداً الإنسان، وحينها يشهد في بعض الأحيان لمحمد النبي بالرسالة، ويخبر صحابته بأنهم أعلم بأمور دنياهم، ويغير موقعه في مواجهة بدر بناء على مشورة.

ربما يؤدي التمييز بين محمد الإنسان ومحمد النبي ﷺ إلى بعض القراءات الجديدة لسيرته ﷺ وعلاقته بآل بيته وصحابته.