T.C.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TEMEL İSLAM BİLİMLER ANA BİLİM DALI

TEFSİR BİLİM DALI

(YÜKSEK LİSANS TEZİ)

ÇAĞDAŞ TEFSİRLER IŞIĞINDA İNSANDAKİ VE KAİNATTAKİ ALLAH'IN AYETLERİ

Salman Saleem IBRAHEEM

ŞANLIURFA - 2023

T.C.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TEMEL İSLAM BİLİMLER ANA BİLİM DALI

TEFSİR BİLİM DALI

(YÜKSEK LİSANS TEZİ)

ÇAĞDAŞ TEFSİRLER IŞIĞINDA İNSANDAKİ VE KAİNATTAKİ ALLAH'IN AYETLERİ

Salman Saleem IBRAHEEM

Danışman

Prof. Dr. Atilla YARGICI

ŞANLIURFA - 2023

T.C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS
TEZ ONAY SAYFASI

Prof. Dr. Atilla YARGICI danışmanlığında, **SALMAN SALEEM İBRAHEEM** ın hazırladığı **"Çağdaş Tefsirler Işığında insandaki ve Kainattaki Allah'ın Ayetleri**" konulu bu çalışma :06/01/2023tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı'nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir.

☒ Oybirliğiyle / ☐ Oy çokluğu ile

İmza

Danışman	Prof. Dr. Atilla YARGICI	
Üye	Doç. Dr. Cüneyt GÖKÇE	
Üye	Doç. Dr. Maşallah TURAN	

Bu tezin Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalında yapıldığını ve enstitümüz kurallarına göre düzenlendiğini onaylarım.

Prof. Dr. Şevket ÖKTEN
Enstitü Müdürü

Bu çalışma: ……. Tarafından Desteklenmiştir.

Proje No: ……

Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

	T.C. **HARRAN ÜNİVERSİTESİ** **TEZLİ YÜKSEK LİSANS** **ORİJİNALLİK RAPORU ve BEYAN FORMU**	**Doküman No** : HRÜ-KYS-FRM-015 **Yayın Tarihi** : ..../…./.20… **Revizyon No** : **RevizyonTarihi** : **Sayfa No** : 1 / 1

ÖĞRENCİNİN	
Öğrenci No	**205230005**
Adı / Soyadı	**Salman Saleem İbraheem**
Anabilim Dalı/Programı	**Temel İslam Bilimleri/Tefsir/Tezli Yüksek Lisans**
Tez Konusu	**Çağdaş Tefsirler Işığında insandaki ve Kainattaki Alllah'ın Ayetleri**

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Yukarıda başlığı belirtilen Tez çalışmamın a) Kapak sayfası, b) Giriş, c) Ana bölümler ve d) Sonuç kısımlarından oluşan toplam 151 sayfalık kısmına ilişkin, 13/12/2023 tarihinde danışmanım tarafından Turnitin adlı intihal tespit programından aşağıda belirtilen filtrelemeler uygulanarak alınmış olan orijinallik raporuna göre, benzerlik oranı % 24'tür. Ayrıca tez çalışması hiçbir blok kopyalama içermemektedir.

Uygulanan filtrelemeler:

1- Kabul/Onay ve Bildirim sayfaları hariç,
2- Kaynakça hariç
3- Alıntılar hariç/dâhil
4- 5 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç

Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesini ve Harran ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü tez çalışması Orijinallik Raporu alınması ve kullanılması Uygulama Esasları'nı inceledim ve bu Uygulama Esasları'nda belirtilen azami benzerlik oranlarına göre tez çalışmamın herhangi bir intihal içermediğini; aksinin tespit edileceği muhtemel durumda doğabilecek her türlü hukuki sorumluluğu kabul ettiğimi ve yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim. Etik ihlal tespiti halinde, Enstitü yönetim kurulunca, diplomamın iptal edilmesini kabul ediyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

14/12/2022
Salman Saleem İbraheem
İmzası

Yukarıda yer alan raporun ve beyanın doğruluğunu onaylarım. 14/12/2022

Prof. Dr. Atilla YARGICI
(Danışmanın)
İmzası

ÖZET

ÇAĞDAŞ TEFSİRLER IŞIĞINDA
İNSANDAKİ VE KAİNATTAKİ ALLAH'IN AYETLERİ

İBRAHEEM, Salman Saleem

Yüksek Lisans Tezi

Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Attila YARGICI

Ocak, 2023, 140 Sayfa

Bu araştırma Kur'an'ı kerimde bulunan ilmi i'caz konusunun öneminin açıklanması ve modern biliminde kendisine muvafık olduğu insanın yaratılışı ve evren ile ilgili olan ilmi ve kevni hakikatlere işaret eden bazı ayetlerden istinbat edilen sır ve gizliliklerin ortaya çıkarılması üzerine odaklanmaktadır. Araştırmacı çalışmasına aklın Allah cc. ayetlerini tefekkür, tedebbür etmedeki rolünü açıklayarak başlamaktadır. Nasıl olmasın? Allah cc. insanlara bu nazar onları Allah'a cc. iman etmeye ve ona ibadet etmeye sevketsin. Sonra da akıl ve nakil arasındaki ilişkiye ve bunlar arasındaki dengenin niteliğine ve Kur'an'ın delilleri getirmede ki üslubuna işaret eder. Daha sonra araştırmacı *ve kendi özünüzde de, hala mı görmezsiniz?* Ayetinde yer alan i'caz yönlerini ele alır ve insan yaratılışındaki eşsiz düzeni, embriyo ile ilgili ilmi, ve tek hücre olan *nutfeden* insanın yaratılış evrelerini, ve yumurtanın yeni bir insanın yaratılmasındaki rolünden, hücrelerin bölünmesiyle meydana gelen ve insanın en güzel şekilde düzgün bir insan olana kadar olan anne karnındaki gelişim süreçlerinden ve bunun sonucu olarak *Darwin'e* ait olan *evrim* teorisinin çürütülmesinden bahseder. İnsanın nefsi ile ilgili konuşmadan sonra araştırmacı i'cazın açıklanmasının insan ruhunun yücelmesi üzerindeki etkisini ve özelliklede *namaz ve oruç* gibi teabbudi ibadetleri yerine getirirken imanın insan nefsinin sekinet bulması. Sonrada hamile annenin halet-i ruhiyesinin gözetilmesinin ceninin sağlıklı gelişimi üzerinde direk etkisi olması.

Bunun ardından araştırmacı Allah'ın (cc.) kulları üzerindeki nimetlerinden sayılan insan cisminin bazı azalarındaki i'caz yönlerini çalışma üzerine yoğunlaşır. Ve yeryüzünde Allah'ın (cc.) halifesi olan insanın yeryüzünü imar etme görevini yerine getirmek için bu azaların önemini açıklar, aynı şekilde araştırmacı bazı tıbbi konular üzerinde duraksayarak bunlardaki i'caz yönlerini açıklar.

Buraya kadar anlattıklarımızın sonunda araştırmacı Allah'ın (cc.) evrendeki ayetlerinden bahsetme ihtiyacı duyar ve bunu bu çalışmanın ana eksenlerinden biri olarak görür ve evrenin ve bunun içindeki galaksilerin oluşumundan bahseden ayetleri zikretmeye başlar *ve yedi göğü direksiz yarattı* ayetini zikreder. Evrende bulunan yerçekimi kanununda var olan i'caz yönüne ve bunun galaksiler arasındaki dengenin sağlanması ile ilgisine değinir. Daha sonrada yıldızlar, bunların konumları, hareketlerindeki i'caz yönleri, ışık hızı ile ilgili bir araştırma sunar. Araştırmanın Kur'an'ın tek bir ilahtan gelen bir kaynak olduğunun doğruluğunu ispat etmesidir ki; Kur'an'ın herhangi bir ilmi hatadan beri olması ve Kur'an'da bahsedilen bazı ilmi hakikatlerin ortaya çıkan yeni bilimsel keşiflerle desteklenmesi ve bununda onun i'cazına, katından geldiği zatın yüceliğine. Mucizeler konusunda, farklı tarihsel dönemlerde tefsir kitaplarında yazılmış birçok eski kavram düzeltilebilir. Mesela eleştiriye, incelemeye ve düzeltmeye ihtiyaç duyan bazılarını. Bilimsel mucizeler, zamanımızda davet alanında kullanılan en önemli yöntemlerden biridir, çünkü çağdaş insan birçok insanı şaşkına döndüren ve inancı zayıf olanların inancını sarsan bilimsel ilerlemelerden sonra inancını pekiştirmek ve kalbini mutmain etmek için özellikle bilimsel ikna. Bu nedenle, bu çalışma, İslam Kütüphanesi'ne Yüce Allah'ın (cc.) manzur (kevni) ayetlerini mastur (yazılan) ayetlerine bağlamak suretiyle modern ve çağdaş bir görüş kazandırmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: İlmi i'caz, Ayetler, Hakikatler, Nefis(ler), Ufuklar, Tedebbür, Kainat.

ABSTRACT

GOD'S VERSES IN SELVES' SOULS AND HORIZONS, ACCORDING TO MODERN INTERPRETATIONS, AN OBJECTIVE STUDY

İBRAHEEM, Salman Saleem

Master's Thesis

Basic Islamic Sciences Department

Advisor: Prof. Dr. Atilla YARGICI

January 2023, 140 pages

This thesis focuses on clarifying the importance of the subject of scientific miracles in the Holy Qur'an, by revealing the mysteries and secrets elicited from some of the Qur'anic verses that refer to scientific and cosmic facts related to horizons and selves, with which modern science agreed. I began my study by explaining the virtue of the mind, then I dealt with aspects of miracles in the signs of God in the soul, we talked about the miraculous system in the creation of human, embryology, the stages of human formation, and thus refuting Darwin's theory of evolution and proving its failure. Then we talked about what goes on in the human soul, and we showed the importance of the miraculousness in the spiritual elevation of human, and the role of faith in giving peace and relaxation to the human soul, especially when performing devotional rituals such as prayer and fasting, then touched on the importance of Considering the psychological state of the pregnant mother, because of its direct impact on the health of the growth of the fetus. After that, I focused on studying the aspects of miracles in some organs of the human body, which are considered among the blessings of God upon His servants, and he explained the importance of these organs in human life to carry out his tasks in striving to reconstruct the earth.

Then we dealt with the signs of God in the horizons, so I started by mentioning the signs that indicate the beginning of the emergence of the universe and the galaxies it contains, and Creation of the Seven Heavens, and mentioned the miraculous face in the presence of gravitational forces in the universe, and its relationship to the phenomenon of equilibrium between galaxies, and presented a study in the science of stars and the miraculous faces in their locations, their vast distance from us, and the speed of light.

Evidence of the authenticity of the Qur'an and its validity as a source from one God, and that the consistency of the newly discovered scientific facts with what came in some of the verses of the Holy Qur'an that talk about these facts is evidence of his miracles, the greatness of those who came from him. With regard to the miraculous, it is possible to correct many of the old concepts that were mentioned in the folds of many interpretations that were written in different historical stages, where we will find some of them that need criticism, scrutiny, and correction. The scientific miracle is considered one of the most important methods used in the field of calling to God in our time,therefore, this study seeks to provide the Islamic library with a modern and contemporary scientific vision to interpret the written verses of God Almighty and link them to His visible verses, through comparison and combination between the interpretations of heritage and modern interpretations.

Keywords: Scientific miracles, verses, facts, self, horizons, mind, universe.

ÇAĞDAŞ TEFSİRLER IŞIĞINDA
İNSANDAKİ VE KAİNATTAKİ ALLAH'IN AYETLERİ

İÇİNDEKİLER

TEZ ONAY SAYFASI	II
ORİJİNALLİK RAPORU ve BEYAN FORMU	III
ÖZET	IV
ABSTRACT	VI
İÇİNDEKİLER	VIII
GİRİŞ - المدخل	1
A.أسس ومبادئ الدراسة	2
A.a. أهمية الدراسة	2
A.b. إشكالية الدراسة وأسئلتها	3
A.c. الدراسات السابقة	3
A.d. حدود الدراسة	4
A.e. منهجية الدراسة	4
B. لا تعارض في الإسلام بين العلم والدين	4
B.a. الإعجاز العلمي فرع من فروع التفسير	5
B.b. الاعجاز العلمي والدعوة الى الله	6
B.c. النظريات العلمية بين القبول والرد	7
C. أقوال المفسرين في تفسير آية البحث	7
الفصل الأول	
مفهوم آيات الله، ودور العقل في التفكر والنظر في آيات الله	
1.1. اظهار الله آياته لعباده	11
1.1.1. مفهوم الاعجاز في القران الكريم	13
1.1.2. مفهوم آياتِ الله يكمن في وجوده، وحدانيته وقدرته	15
1.1.3. الغاية هي معرفة الله وإخلاص العبادة له	20
1.2. مفهوم العقل وفضله واهميته	23
1.2.1. تعريف العقل، لغة واصطلاحاً	23
1.2.2. معاني العقل في القرآن الكريم	24
1.2.3. أهمية العقل ونظرة الاسلام إليه	25
1.3. دور العقل في التفكُّر والتَّدبّر في آيات الله	28
1.3.1. طريقة التفكر بالمنهج القرآني	28
1.3.2. مفهوم الفطرة والصبغة، كونهما من خصائص النفس الإنسانية	31
1.3.3. أسلوب القرآن في إقامة الحجة والبرهان عقلاً ونقلاً	33

الفصل الثاني

آيات الله في الأنفس

2.1. علم الأَجِنَّة والنظام المعجز في خلق الانسان 37

2.1.1. خلق الانسان من خلية واحدة – النطفة 37

2.1.2. دور البويضة في تكوين انسان جديد 38

2.1.3. مراحل خلق الانسان في رحم الام وانقسام الخلايا. 41

2.1.4. خلق الانسان في أحسن تقويم، لكل نفس سجله وهويته للصفات الوراثية 44

2.1.5. علم الأَجِنَّة يدحض نظرية التطور لـ دارون 47

2.2. علم النفس وخلجات النفس الانسانية 49

2.2.1. الاعجاز في الارتقاء الروحي، ودور الإيمان في الشعور بالطمأنينة وانشراح الصدر 50

2.2.2. التأثير النفسي السلبي للحزن والغضب واليأس والاحباط والنِّفاق على الانسان. 51

2.2.3. الإعجاز في أداء الشعائر التعبدية (كالصَّلاة والصِّيام) وأثرها على الصحة 53

2.2.4. الحالة النفسية للأم وأثرها على الجنين والطفل 55

2.3. آيات الله في أجهزة جسم الانسان 58

2.3.1. أجهزة الحواس الخمس وأهميتها في حياة الانسان 58

2.3.2. جهاز المناعة وأهميته لجسم الإنسان، ودور الابتسامة في تقوية هذا الجهاز 60

2.3.3. جهاز البنكرياس ودوروه في تنظيم نسبة السكر في الدم 63

2.3.4. جهاز الكليتين ودوروه في تصفية الدم من السموم 64

2.4. وقفة تأمل مع مواضيع طبية متفرقة، ووجه الاعجاز فيها 67

2.4.1. آية الله في النوم، واهميته لصحة الانسان 68

2.4.2. التدخين وآثاره الضارة على صحة الانسان، وآية الله في بعض المهلكات 70

2.4.3. آية الله في فضل العمل والسير في الأرض، وأهمية الحركة والرياضة على الصحة 72

الفصل الثالث

آيات الله في الافاق

3.1. نشأة الكون وما تحتويه من مجرّات 75

3.1.1. الآيات الدالة على بداية نشوء الكون، (خلق السماوات السبع وبِلا عَمَدْ 75

3.1.2. قوى الجاذبية في الكون، وظاهرة الإتِّزان بين المَجَرّات 79

3.1.3. النجوم والاعجاز في مواقعها، بعدها عنا، حركتها، وسرعة الضوء 83

3.1.4. إخبار الله عن الظلام الدامس في الفضاء، وانعدام الأوكسجين 85

3.1.5. آية الله في معجزة الإسراء والمعراج. 90

3.2. خلق الارض والشمس وآيات الله فيهما 93
3.2.1. كواكب المجموعة الشمسية والبعد فيما بينها 95
3.2.2. الشمس والقمر والارض والعلاقة التكاملية فيما بينها 97
3.2.3. كروية الأرض، وظاهرة الليل والنهار 99
3.2.4. التقويم الشمسي والقمري، والفرق بينهما، وإشارة القرآن إلى ذلك 102
3.3. آيات الله في الأرض، وما فيها من مخلوقات 104
3.3.1. خلق الجبال لثبات كوكب الارض واتزانه 106
3.3.2. آية الله في وجود الماء والهواء على الأرض، والعلاقة بينهما 110
3.3.3. آية الله في الرِّياح، وعلاقتها بالتلوث والبيئة 112
3.3.4. البرزخ بين بحرين آية من آياتِ الله 115
3.3.5. آية الله في الكعبة المشرفة، باعتبارها مركز الارض ومركز الكون 119
الخاتمة 125
النتائج 126
المصادر والمراجع 128

المدخل (GİRİŞ)

الحمد لله الذي حِيز الحمدُ لجلال وجهه، وعظيمِ سلطانِه، والحمد لله الذي عرَّفنا بعِرفانِه معرفة إحسانِه، والحمد لله الذي أنعمَ على عبدِه بحكمتِه وقرآنِه، **أما بعد:**

فإن القرآن الحكيم خاتم رسالات الله إلى البشرية، فهو منذ نزل به جبريل -عليه السلام- على النبي -صلى الله عليه وسلم، خطابٌ لكل إنسان في كل مكان وزمان، ولقد حفظه الله تعالى من التحريف والتبديل، وجعله هداية خالدةً لا تنقطع، تتواصل عبر الأجيال، وتتطور مع كل حال، يتجدد عطاؤه وتتعمق دلالات نصوصه، كلما اتسعت آفاق المتدبرين، وتطورت معارف المتفكرين في ما يعتمل في الكون من حدث محسوس، وما تنفعل بتأثيره النفوس، وفي هذا القرآن العظيم جميع أسباب الهداية بكل وجوهها ووسائلها الحكيمة، إذ إنَّ هدايته لا تقتصر على هداية الأنفس لتزكيتها وفلاحها، بل تشمل كذلك هداية العقول لرشدها وصلاحها، فهي هداية لمعرفة حقائق الوحي كما هي هداية لمعرفة حقائق الكون، وحقائق الوحي تستمد أساسًا من علوم الدين، وحقائق الكون تكتسب أساسًا من علوم الطبيعة.

لقد وردت في القرآن الكريم آياتٌ بيناتٌ اشتملت على حقائق علميةٍ كشفها العلم الحديث وبينها ووضحها، ولا يزال الكون وما يحدث فيها من علوم وفنون وشؤون لا يزال كل أولئك يشرح القرآن ويفسره، ويميط اللثام عن نواحٍ كثيرةٍ من أسراره وإعجازه، مصداقاً لقوله جلَّ ذكره: **{سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ}**[1]، فهذه الآيات دلائل صدقه، وصدق من جاء به، وتكفل الله بإظهار ذلك على مر الزمان وكر العصور والدهور، وهذه الرؤية هي من الله تعالى، بمعنى أن الشيء يكون أمام الإنسان، ولا تنفتح عينيه عليه، فمن تفضل الله عليه كرماً منه ولطفاً رأى ببصر وبصيرة، ومن لم يتكرم عليه رأى ببصر بدون بصيرة، وبيّن الله تعالى لنا أن ذلك لأجل أن يتضح لهم {أَنَّهُ الْحَقُّ}، أي القرآن في كلام أكثر المفسرين[2].

ومن إعجاز القرآن أن يظل مشغلة الدارسين والعلماء جيلًا بعد جيل، ثم يبقى أبدًا رحب المدى سخيَّ المورد، كلما ظن جيلٌ أنه قد بلغ منه غايته امتد الأفق بعيداً وراء كل مطمح، عاليًا يفوق طاقة الدارسين.

ومن هنا شرعت في دراستي هذه قاصدًا بيان بعض ما اشتمل عليه هذا الكتاب العزيز من آيات الله في الأنفس والآفاق، دراسة موضوعية؛ خدمة لكتاب الله تعالى وإدلاءً بدلوي في بيان نماذج تطبيقية من إعجاز القرآن الكريم العلمي في الأنفس والآفاق، ولا شك أن القرآن هو معجزة النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي أعجز الفصحاء، وانقطع أمامه البلغاء، والتي سما بيانها، ولمع ذكاؤها، فكان المعجزة الباقية للرسالة الخاتمة.

واللهَ أسأل أن يجعلَ هذا العمل صالحًا، ولوجهه خالصًا، وأنْ يكونَ منَ العمل الذي يُنتفع به إذا انقضى الأجل وانقطع العمل، إنَّه على ذلك قديرٌ، وبالإجابة جديرٌ.

---

(1) فصلت، 53/41.

(2) ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت:774 هـ)، **تفسير القرآن العظيم**، تحقيق: سامي بن محمد السلامة، ط2 (دمشق: دار طيبة للنشر والتوزيع، 1420هـ - 1999م) 7/ 186. والألوسي، محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (ت: 1270هـ)، **روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني**، تحقيق: علي عبد الباري عطية، ط1 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1415 هـ)، 13/ 8.

A. أسس ومبادئ الدراسة

A.a. أهمية الدراسة

أهمية هذه الدراسة تكمن في التعريف بالآيات التي تشير الى المعلومات العلميّة والأمور المستحدثة مؤخراً والمتعلقة بالحقائق الكونية والإنسانية التي لم تكن مدركة للبشر في زمن نزول القرآن ثم أثبتها العلم لاحقا، ولاسيما بعد الثورة الصناعية والتطور التكنولوجي والثروة المعلوماتية الهائلة في علم الاتصالات والتي باتت تُنظَر الى كوكب الارض كلها كقرية صغيرة، ثم النظر الى الكون قاطبةً برؤية مختلفة واكتشاف عوالم جديدة، فعند مقارنة هذه المستجدات والاكتشافات العلمية الدقيقة منها والكونية مع ما ورد في بعض آيات القرآن الكريم يلاحظ تطابقاً هائلاً وانسجاماً غير قابل للتعارض والتضاد، وأن هذا يُشكل الدليل القاطع على أن مصدره الله العليم والعارف بكل شيء، وبأنه هو خالق هذا الكون، الأمر الذي يؤدي الى زيادة الأيمان واليقين بالله سبحانه وتعالى.

كما يمكن استنباط واستخراج الكثير من الدروس والعبر العقائدية والتربوية والأخلاقية التي احتوت عليها الآيات الإعجازية في القرآن الكريم، في كون الرسالة تتطرق لمسائل تتعلق بكتاب الله وتفسيره تفسيراً موضوعياً معاصراً، مغايرا لما تم الإشارة اليه أو شرحه في التفاسير القديمة.

مِن المعلوم أن القرآن ليس كتابَ طبٍّ أو هندسة أو فلك أو نحو ذلك من العلوم التجريبية، إلا أنه قد حوى قبسًا من هذه العلوم؛ ليكونَ دليلًا على أن القرآن كلام الله تعالى، المنزل على عبده ونبيه محمد (صلى الله عليه وسلم)، وأنه سيبقى معجزة ودليلاً على نبوة محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وسلم) أبد الآبدين.

لذا تسعى هذه الدراسة إلى رفد المكتبة الإسلامية برؤية حديثة وعلمية لتفسير آيات الله المسطورة وربطها بآياته المنظورة من خلال الجمع بين تفاسير التراث والتفاسير الحديثة واستنباط أوجه الربط بين العلوم الحديثة وما ورد بشأنها في كتاب الله، كأبواب خلق الإنسان وعلم الأجنة وعلوم الفضاء والطب وغيرها من العلوم. كما تساهم ايضا في الرد على الكثير من الآراء الفاسدة لأهل الضلال والالحاد التي تظل تطعن في القرآن وتثير الشبهات وتضعف ثقة الناس بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فاقتضت توجه العلماء نحو البحث في وجوه إعجاز القرآن الكريم، فالناس في وقتنا الحاضر يحتاجون كثيرا إلى الإقناع العلمي؛ ليتم إسلامهم وتطمئن قلوبهم؛ إذ تقدمت فيه العلوم تقدمًا أذهل الكثير من الناس، وزلزل عقائد ضعاف الإيمان، وظن هؤلاء أن العقل أصبح قادرًا على كل شيء، وكان جديرًا بهؤلاء أن يزدادَ يقينُهم بالله تعالى عن طريق هذه الاكتشافات؛ فما العلم إلا وسيلة مِن الوسائل المهمة التي تعمِّق الإيمان بالله تعالى.

إن الإنسان المعاصر اليوم في أشد الحاجة إلى يقين دِينيٍّ يُعيد إليه وَحدته الضائعة، وسعادته المفقودة، وأمنه المسلوب؛ وما دامت القناعة المبنية على الحقائق العلمية هي اليوم من أكثر القناعات فاعليةً للتحقُّق من هذا اليقين، وما دام القرآن يمنحنا هذا القدر الكبير المعجِز من هذه الحقائق التي أخذت تظهر كل يوم - فلمَ لا نتحرَّك على ضوء الإعجاز العلمي الموجود في القرآن الكريم والسنَّة لإنقاذ هذا الإنسان المعاصر من أزمته بفقدان اليقين! وكان هذا هو هدفنا الاسمى ودافعنا الأقوى للإقدام الى مثل هذا العمل المتواضع النبيل.

A.b. إشكالية الدراسة وأسئلتها

تدور إشكالية هذه الدراسة في محاولتها الإجابة على الكثير من التساؤلات، وتطرح عددًا من الإشكالات لعل أهمها:

ما هو فضل العقل وأهميته للإنسان وما هي نظرة الإسلام إليه؟ وكيف أرشد القرآن إلى معرفة الله بالعقل والتفكر في آلائه؟

وما هو النظام المعجز في خلق الإنسان "علمُ الأجنَّة من الإعجاز القرآني"؟

وما الإعجاز في الارتقاء الروحي "وما دور الإيمان في الشعور بالطمأنينة وانشراح الصدر"؟، وما هي التأثيرات النفسية السلبية للحزن والغضب واليأس والإحباط والنِّفاق على الإنسان؟

وما هو وجه الاعجاز في المصانع الذاتية والأجهزة الدقيقة العظيمة والمذهلة التي وضعها الله تعالى في جسم الانسان؟ فأشرنا الى بعضها كأنموذج يبهر بها النفس الرشيدة وصاحب الفطرة السليمة ليخر ساجداً شكراً لله تعالى وثناءً عليه سبحانه لما وهبه الله من بديع صنع وعظيم خلقة.

وما الآيات الدالة على بداية نشوء الكون "خلق السموات السبع" وبلا عمد؟، ووجه الإعجاز في قوى الجاذبيَّة في الكون، وظاهرة الاتِّزان بين المجرَّات؟

وما الإعجاز الكوني في الشمس والقمر والأرض والعلاقة بينهم، وفي كروية الأرض، وظاهرة الليل والنهار؟، وما هي آية الله في وجود الماء والهواء على الأرض، وما العلاقة بينهما؟

A.c. الدراسات السابقة

من خلال البحث في فهارس قاعات الدوريات والرسائل في الجامعات المختلفة، وقف الباحث على بعض الأبحاث والدراسات التي قد تكون قريبة من موضوع بحثه، ومنها:

- كتاب: آيات الله في الآفاق وفي الأنفس، هاشم محمد غانم الدباغ، جمعية التوحيد، بغداد، 2015م.
- كتاب: الآيات الكونية ودلالتها على وجود الله تعالى، محمد متولي الشعراوي.
- كتاب: التواؤم بين آيات الله القرآنية وآياته الكونية، د. علي الطاهر شرف الدين المحرّم، (1430هـ - 2009م).
- كتاب: كبرى اليقينيات الكونية، وجود الخالق ووظيفة المخلوق، محمد سعيد رمضان البوطي، ط43 (دمشق: دار الفكر، 2020م).
- كتاب: تأصيل الأعجاز العلمي في القرآن والسنة، عبد المجيد الزنداني، (بيروت: المكتبة العصرية).
- كتاب: الأعجاز العلمي في القرآن تأصيل فكري وتأريخ ومنهج، سامي احمد الموصلي، (عمّان، دار النفائس).
- كتاب: الأعجاز العلمي للقرآن الكريم بين الآيات القرآنية والنظريات العلمية، احمد المرسي حسين جوهر، ط1 (مصر: مكتبة جزيرة الورد، 1421هـ - 2000م).
- كتاب: المعجزة الخالدة - الأعجاز العلمي للقرآن الكريم براهين ساطعة وأدلّة قاطعة، علي محد الصلاّبي، (دار المعرفة، 1437هـ - 2016م).

الى ان تلك الدراسات ركَّزت بشكل عام على الجانب الايماني والرُّوحي في عرض الحقائق الكونية والإنسانية، في حين تميَّزت دراستنا هذه -بعد توفيق الله تعالى- باستقراء الجانب العلمي المعاصر ووجوه الاعجاز فيها إذا ما قورنت بما ورد في كتاب الله، وتحليلها، وإبراز الدلالات والرسائل المستنبطة من تلك الحقائق، حيث ركَّزنا على تلك القضايا العلمية المعاصرة التي تمس حياة الناس بشكل مباشر والتي اكتُشِفَت مؤَخَّراً سواءً تلك التي تخصّ المعارف الطبية أو تلك المتعلِّقة بالحقائق الكونية، بحيث يضفي لموضوع الاعجاز منحىً جديداً أكثر إشراقاً وتطلّعا يجعل تعلُّق الانسان المعاصر بدينه تعلُّق شَغَفٍ واعتزاز.

A.d. حدود الدراسة

سيكون الإطار النظري والموضوعي والتحليلي هو السائد في البحث وذلك باستخلاص الدروس والفوائد من جوانب مختلفة في الآيات الإعجازية التي اشتملت عليها القرآن الكريم، بالتركيز على موضوع الرسالة والذي هو دراسة آيات الله في الأنفس والآفاق دراسةً موضوعيةً حسب التفاسير الحديثة للقرآن الكريم.

A.e. منهجية الدراسة

نظرًا لطبيعة موضوع الدراسة فسوف نستخدم المنهج الاستقرائي والاستنباطي والوصفي التحليلي للآيات الإعجازية التي وردت ذكرها في القرآن الكريم، عن طريق استقراء كتب التفسير وعلوم القرآن والعقيدة والتراجم والطبقات واللغة، وقراءة كل ما يتعلق بموضوع الدراسة قراءةً وافيةً؛ من أجل الربط بينها بمجموعة من العلاقات الكلية العامة[3]؛ وكذلك عن طريقة استنباط واستخراج المعاني وإظهارها من خلال النصوص المختلفة[4].

B. لا تعارض في الإسلام بين العلم والدين

لقد آنَ الأوانُ للبشرية التي عانتْ قرونًا من غياب الإيمان والعقيدة الصحيحة أن تستقرَّ في حلبة صراعها مع الدين، وتغليبِها للعقل على النقل الصحيح السليم في كل باب من أبواب العلوم والفكر، هذه البشرية التي عاشت في غياب الإسلام قرونًا طويلة، وجعلت عقلَها وحدَه هو قائدها وملهمها، فهي مَن ألهبت حربًا ضروسًا بين العلم والدين ، وتسببت في قطيعة كبرى للدين في عقول فئام كثير من العلماء الماديين ظنُّوا - عن جهلٍ عليم، أو علمٍ جهول- أن علمَهم وعقلَهم هو كافيهم، وهو من سيدلّـهم في متاهات الكون والحياة والروح والجسم والذرة والمجرة؛ كما تسببت أيضًا فـي قطيعة أخرى للعلم الحديث في قلوب فئام من المسلمين وبين العلوم الحديثة، ظنًّا منهم أنها تُلهي المؤمن عن آخرته، أو أنها ضد الدين والعقيدة الصحيحة في الإسلام؛ حتى إن منهم لمن لا يزال يشكُّ في كروية الأرض، أو في صعود الإنسان إلى الفضاء، أو في كون الأرض مجرد ذرة صغيرة تطوف في فضاء عظيم من النجوم والمجرات، بل إنها -حسب معتقدِه- هي محور الكون، وهو الذي يطوف حولها المجرات.

(3) د. صالح العساف، **المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية**، ط 3 (الرياض: مكتبة العبيكان، 1424هـ)، 204.
(4) محمد راكان الدغيمي ، **أساليب البحث العلمي ومصادر الدراسات الإسلامية**، ط2 (عمَّان: مكتبة الرسالة، 1417هـ)، 88.

وقد تنبَّه العلماء المسلمون الأوائل الراسخون في العلم إلى هذا الجدال العقيم، وفطنوا إلى خطورته على الفهم الصحيح للإسلام، وأن المراد بهذا الصراع هو نقل معركة فكرية عقَدية إلى ديار المسلمين ، وهي الصراع بين العلم والدين، والإسلام من هذا الصراع براء.

هذه المعركة التي عاشتْها أوروبا في قرونها الغابرة التي امتلأت جهلًا وظلامًا، حيث غلَّبوا فيها الدين على العلم بقسوة وعنفوان، ثم عرفتها في عصرها الحديث، فغلَّبت فيها العلم على الدين بجحودٍ وكفران، وسمَّتْها زورًا "عصرَ النهضة"، حاولوا نقلَها بقضِّها وقضيضها إلى ديار المسلمين في كلا الحِقبتين التعيستين، فخلفوا بها -حاليًا- شبُهات واسعة في عقول كثير من الشباب والمفكرين المهووسين بكل ما هو قادم من الغرب، حتى لو كان ينافي ما في أيديهم من أدلة وبراهين كالضوء الساطع في رابعة النهار.

أما الراسخون في ديننا وعلومه فقد أعادوا نقل هذه المعركة إلى حيث جاءت، وردُّوا حامليها على أدبارهم خاسرين، وقالوا لهم: هذه بضاعتُكم ردَّت إليكم، وضربوا في بطون العلوم الإنسانية والطبيعية والشرعية على حدٍّ سواء، فأخرجوا للناس معادلات طويلة تظهر نتائجُها أن الإسلام هو دين العلم والمعرفة، ودين العقل والنقل، وكان نبراسهم في ذلك أن "الحكمة ضالةُ المؤمن، أنَّى وجدَها فهو أحقُّ بها"[5]، فكان من عظيم الأثر في ذلك أن انتقلت المعركة من ديار المسلمين إلى قلب أوروبا وديارها، فصارت منتدياتُها تعجُّ بالمناظرات الفكرية والجدالات العلمية حول الإعجاز العلمي في القرآن، وعلاقة الإسلام حقيقةً بالعلم، وتأصيله منذ القدم لحقائق علمية مكتشفة حديثًا وغير ذلك من قضايا علمية وفكرية أرَّقت وجدان الكثيرين، حاز العلماء المسلمون فيها قصب السبق عن جدارة، وما يزيد النفس بهجة وسرورًا في هذا أن كثيرًا من هؤلاء العلماء المسلمين كانوا مستشرقين ودخلوا الإسلام.

B.a. الإعجاز العلمي فرع من فروع التفسير

بادر العلماء المسلمون في العصر الحديث إلى المسارعة في التأصيل لعلوم الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة بهدف تطوير أبحاثها، وتمحيصها ما يكتب فيها، ونشرها على عموم المسلمين وغير المسلمين؛ لدحض الشبهات والافتراءات التي تثار حول القرآن والسنة أولًا، ولكي يَزْدادَ الَّذِينَ آمَنُوا إيمانًا ولا يَرْتابَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ والمُؤْمِنُونَ، ولِيَقُولَ الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ والكافِرُونَ ماذا أرادَ اللَّهُ بِهَذا مثَلًا.

ومن ناحية أخرى فإن التفسير العلمي للقرآن الكريم، وأبحاث الإعجاز العلمي هي فرع من فروع التفسير[6] ذكرها ابن عباس على أربعة أوجه:- الأول: وجه تعرف العرب من كلامها؛ والثاني: تفسير لا يعذر أحدٌ بجهالته؛ والثالث: تفسير يعلمه العلماء؛ والرابع: تفسير لا يعلمه إلا الله[7].

فالإعجاز العلمي إذن هو مما يعلمه العلماء، ثم يحاولون استكشاف المزيد منه مع مستجدات كل عصر ومكان، وهذا التفسير والفهم العلمي لنصوص القرآن العظيم لا يتأتّيان إلا من مصادر قائمة على إظهار التوافق بين نصوص الوحي وبين ما كشفه العلم التجريبي الحديث من أسرار وحقائق كونية وعلمية، قائمة على الدليل والبرهان وأثبتت التجارب صدقها.

---

(5) الترمذي، محمد بن عيسى بن سَورةْ بن موسى بن الضَّحاك الترمذي أبو عيسى (ت: 279هـ)، **سنن الترمذي - (الجامع الكبير)**، تحقيق: بشار عواد معروف ، ط1 (بيروت: دار الغرب الإسلامي ، 1996م)، 117/4، العلم، 2687.

(6) ابن تيمية, أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي أبو العباس (ت:728هـ)، **مقدمة في أصول التفسير**، (بيروت: دار مكتبة الحياة، 1490هـ - 1980م), 50.

(7) السيوطي, عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي (ت:911هـ)، **الإتقان في علوم القرآن**, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط1 (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1394هـ - 1974م)، 4/ 216.

والقرآن مليء وذاخر بمثل هذه الآيات المسطورة التي تنير العقل والقلب، وتدلهما على أن هذا الكتاب ما هو إلا من لدن عزيزٍ حميدٍ، قال تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾[8]. وعلى سبيل الجزم واليقين قال سبحانه: ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾[9]، فأما المؤمنون بالله وحدَه فيسلِّمون بهذه الآيات، وتزيدُهم إيمانًا على إيمانِهم وبربِّهم يوقنون[10]؛ فالمؤمنون حقًّا لا يحتاجون لمزيد شرح وتفصيل، بل تكفيهم اللمحة والإشارة ليستدلوا بها ويزداد إيمانُهم ويقينُهم بالله ربِّ العالمين[11]، أما الكافرون المعاندون فلا يزيدهم هذا إلا عنادًا وكفرًا وغرورا.

لذا سيظل الإعجاز العلمي ميزةً متفردة لهذا الكتاب العظيم دون غيره من الكتب السماوية السابقة، التي يمكن ان نجد فيها ما يخالف العقل والعلم الحديث، نتيجة تحريفها من قبل[12].

B.b. الاعجاز العلمي والدعوة الى الله

إن الله قد خلق الإنسان وعلَّمه، وأنزل القرآن الكريم على عبده ونبيه محمد (صلى الله عليه وسلم)، وأخبر سبحانه أنه سيكشف للناس عامة وللعلماء خاصة حقيقةَ ما في هذا القرآن من آيات بينات لتكون دليلًا على صدق رسالة نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم)، قال سبحانه: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾[13]، فالآيات التي سيريها الله لعباده لا تقتصر على فترة زمنية واحدة، ولا على جِيل واحد من الأجيال، بل إنها تشمل جميع الأزمان وجميع الأجيال، في دلالة واضحة على أن القرآن الكريم حقٌّ من عند الله تعالى وأنه دستور للإنسانية جمعاء الى يوم الدين.

أما في عصرنا هذا، فقد اتسعت الرؤية وتبيَّنت الآفاق أمام الأعين، يشاهدون المعجزاتِ رأي العين، وتنكشف لهم الآية تلوَ الأخرى، بما منحنا الله من علوم ومعارف وخبراتٍ متراكمة عبر العصور؛ لهذا كان لزامًا على المسلمين استثمار هذه المعارف والعلوم للدعوة إلى دين الله تعالى، وقد نهضت بالفعل هممٌ كثير للإكثار من هذه الأبحاث، من أجل إقناع غير المسلمين بالحق، عن طريق إثبات صدق القرآن فيما أخبر به في كثير من القضايا والنظريات العلمية الحديثة التي لم تكن معروفة ولا متوقّعة حين نزل.

إن الإيمان اليوم لا يقوم على مجرد التسليم أو التخمين أو التقليد، وإنما يقوم أيضًا على الإقناع المبني على العلم؛ فالعلم هو اللغة التي يفهمها أبناء اليوم، وإذا كانت أوروبا قد تقدمت في مجال العلوم التجريبية تقدمًا هائلًا يصعب علينا نحن المسلمين اللحاق بهم، فلا يفوتنا أن نقدِّم لهم شواهد علمية جاءت في القرآن والسنة، قد كشَف عن بعضها بعض علماء أوروبا أنفسهم، فذهلوا عندما علموا أن الإسلام قد تحدث عن هذه الحقائق العلمية قبل أربعة عشر قرنًا، وبقيت في القرآن والسنة شواهد أخرى ما زال العلم عاجزًا عن اكتشاف أسرارها، وسيأتي اليوم الذي يكشف عنها العلم إن شاء الله تعالى.

---

(8) النمل، 27/ 93.
(9) ص، 88/38.
(10) البقرة، 26/2.
(11) آل عمران، 7/3.
(12) المائدة، 48/5.
(13) فصلت، 53/41.

B.c. النظريات العلمية بين القبول والرد

يجدر القول هنا بضرورة عدم المبالغة والحماسة الزائدة في موضوع (الاعجاز العلمي في القرآن الكريم)، فليس كل ما يتلقّاه الباحثون من نظريات علمية ثبت صحتُها أو تيقن العلماء منها، وليس كل ما يقال في الساحة العلمية بحقيقة منتهية، بل إن كثيرًا من "النظريات العلمية" التي درجت عليها البشرية ردحًا من الزمن، اكتُشف زيفُها حاليًا، لهذا فلا ينبغي المسارعة في ربط كل مسألة علمية أو فكرية بآيات الكتاب العزيز؛ لأن القرآن ثابت وقطعي في دلالته، أما "النظريات العلمية" فهي ظنية في ثبوتها أو في دلالتها، وفي كل يوم في تجدد وتغير وتحور شأن مختلف.

ومن ذلك نظرية التطور، التي بادر عددٌ من المفسرين بربطها بقوله تعالى: ﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾[14]. بينما أصحاب النظرية ذاتهم يتشككون اليوم في صدقها، وينحون في تفسير النظرية منحى غير منحى دارون.

C. أقوال المفسرين في تفسير الآية الكريمة

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [15]

أبحر العلماء والمفسرون قديمًا في معانٍ شتَّى حملتْها الآية الكريمة، فمنهم من فهم منها أنها تهديد ووعيد من الله -عز وجل- للمشركين وإيذان بخراب ديار الكفر وإخبار بعقاب الله لهم في أنفسهم بابتلائهم بأمراض وأوبئة؛ ومنهم من طاف بالآية لأوسع من ذلك وفهم من الآفاق أنها رحاب الله الواسعة في الكون والفضاء والأرض، وفي الأنفس، التي أبدعها الله جل في علاه.

يقول القرطبي (رحمه الله) في تفسيره لآية البحث: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾[16] أَيْ: أمارات وعلامات على وحدانية الله وتفرُّده في خلقه. والآفاق: يُقصد بها هنا الخَرَاب والهلاك الذي يحلُّ بمَنَازِلِ الْأُمَمِ والبلاد المعاندة لدين الله، (وَفِي أَنْفُسِهِمْ) أي بإصابتهم بالابتلاءات وَالْأَمْرَاضِ[17].

فهو هنا حمّل الآية على وجه التهديد والوعيد للمشركين والكفار ممن عاندوا الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وأوَّل الآفاق بأن هذا الدين سيعلو فوق كل الأمم؛ حتى يستحِلَّ أعداؤه في خراب ويبابٍ؛ وحتى يصابوا بالأمراض في أبدانهم ومجتمعاتهم عقابًا لهم من الله (عز وجل).

وهذا ما رمى إليه ابْنُ زَيْدٍ -أيضًا- في تفسيره لـلْآفاقِ بأنها آيَاتُ السَّمَاءِ (وَفِي أَنْفُسِهِمْ) أي الحَوَادِثُ التي تحيق بالْأَرْض كالزلازل والبراكين. وقال مُجَاهِدٌ: (فِي الْآفاقِ) فَتْحُ البلاد والْقُرَى، من تيسير اللَّهُ تعالى لِرَسُولِهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وللمؤمنين من بعدهِ فِي آفَاقِ الدُّنْيَا والبقاع شرقًا وغربًا، فقد فتح الله على عباده المؤمنين مِنَ الْفُتُوحِ ما لَمْ يَتَيَسَّرْ أَمْثَالُهَا لِأَحَدٍ قبلهم، حتى إنهم غلبوا الأكاسرة والجبابرة وهم قليلٌ ونصروا الضعفاء في كل مكان، وأجرى الله عَلَى أَيْدِيهِمْ معجزات بينة في هذه الفتوحات، وكذلك (فِي أَنْفُسِهِمْ) الذي يُفهم منه: فتح مكة،[18]، وهذا اختيار الطبري[19].

---

(14) نوح، 14/71.
(15) فصلت، 53/41.
(16) فصلت، 53/41.
(17) القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن ابي بكر الأنصاري الخزرجي الاندلسي القرطبي (ت: 671هـ)، **الجامع لأحكام القرآن**، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط2 (القاهرة: دار الكتب المصرية، 1384هـ - 1964م)، 15/ 374.
(18) القرطبي، **الجامع لأحكام القرآن**، 15/ 374.
(19) الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبو جعفر الطبري (ت: 310هـ)، **جامع البيان عن تأويل آي القرآن**، تحقيق: د. عبدالله بن عبد المحسن التركي، ط1 (السعودية: دار هجر للطباعة، 1422هـ - 2001 م) 20/461- 462.

بينما توسَّع عَطَاءٌ في معنى (الْآفاقِ) وفهم منها أنها أقطار السماوات وَالْأَرْضِ مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالرِّيَاحِ وَالْأَمْطَارِ وَالرَّعْدِ وَالْبَرْقِ وَالصَّوَاعِقِ وَالنَّبَاتِ وَالْأَشْجَارِ وَالْجِبَالِ وَالْبِحَارِ وَغَيْرِها. كما فهم أن آيات الله في (أَنْفُسِهِمْ) هي ما وضعه الله منْ لَطِيفِ الصَّنْعَةِ وَبَدِيعِ الْحِكْمَةِ في خلق الإنسان نفسهِ، وجسدِه، وعقلِه، وروحِه. ومن ذلك ما أبدعه الله في خلق عَيْنَي الإنسان، اللَّتَيْنِ هُمَا كقَطْرَة مَاءٍ يَنْظُرُ بِهِمَا إِلَى الاشياء، وَفِي أُذُنَيْهِ اللَّتَيْنِ يُفَرِّقُ بِهِمَا بَيْنَ الْأَصْوَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ بَدِيعِ حِكْمَةِ اللَّهِ فِيه.

(حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ) قال فيها القرطبي: فِيهِا أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ، أَحَدُهَا: أَنَّهُ الْقُرْآنُ، الثَّانِي: الْإِسْلَامُ جَاءَهُمْ بِهِ الرَّسُولُ وَدَعَاهُمْ إِلَيْهِ، الثَّالِثُ: أَنَّ مَا يُرِيهِمُ اللَّهُ وَيَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ هُوَ الْحَقُّ، الرَّابِعُ: أَنَّ مُحَمَّدًا (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) هُوَ الرَّسُولُ الْحَقُّ[20]، وهذه الأوجه الأربعة كلها حق، وكلها متلازمة، غير أن الظاهر أن المراد بالآية القرآن الكريم[21]، فإنه قد أشير إليه في الآية التي قبلها[22].

وإذا انتقلنا إلى تفاسير أخرى، كابن كثير والبغوي[23] (رحمهما الله) نجد المعنى يدور في ذات السياق؛ إذ يقول ابن كثير: سَنُظْهِرُ لَهُمْ دَلَالَاتِنَا وحُجَجنا عَلَى كَوْنِ الْقُرْآنِ حَقًّا مُنَزَّلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، عَلَى رَسُولِهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِدَلَائِلَ خَارِجِيَّةٍ (فِي الآفَاقِ) مِنَ الْفُتُوحَاتِ وَظُهُورِ الْإِسْلَامِ عَلَى الْأَقَالِيمِ وَسَائِرِ الْأَدْيَانِ[24].

وقَالَ مُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ وَالسُّدِّيُّ: وَدَلَائِلُ فِي أَنْفُسِهِمْ، قَالُوا: وَقْعَةُ بَدْر، وَفَتْحُ مَكَّةَ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْوَقَائِعِ الَّتِي حَلّت بِهِم، نَصرَ اللَّهُ فِيهَا مُحَمَّدًا وَصَحْبَهُ، وَخَذَلَ فِيهَا الْبَاطِلَ وحِزْبَه. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ مَا الْإِنْسَانُ مُرَكَّبٌ مِنْهُ وَفِيهِ وَعَلَيْهِ مِنَ الْمَوَادِّ وَالْأَخْلَاطِ وَالْهَيْئَاتِ الْعَجِيبَةِ، كَمَا هُوَ مَبْسُوطٌ فِي عِلْمِ التَّشْرِيحِ الدَّالِّ عَلَى حِكْمَةِ الصَّانِعِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَكَذَلِكَ مَا هُوَ مَجْبُولٌ عَلَيْهِ مِنَ الْأَخْلَاقِ الْمُتَبَايِنَةِ، مِنْ حَسَنٍ وَقَبِيحٍ وَبَيْنَ ذَلِكَ، وَمَا هُوَ مُتَصَرِّفٌ فِيهِ تَحْتَ الْأَقْدَارِ الَّتِي لَا يَقْدِرُ بِحَوْلِهِ، وَقُوَّتِهِ، وحِيَلِه، وَحَذَرِهِ أَنْ يَجُوزَهَا، وَلَا يَتَعَدَّاهَا[25].

وفي التفاسير الحديثة يقول السعدي (رحمه الله) في تفسيره: إن قلتم - أيها الكافرون - أو شككتم بصحته وحقيقته - يعني القرآن - فسيقيم الله لكم، ويريكم من آياته في الآفاق كالآيات التي في السماء وفي الأرض، وما يحدثه الله تعالى من الحوادث العظيمة، الدالة للمستبصر على الحق، (وفِي أَنْفُسِهِمْ) مما اشتملت عليه أبدانهم، من بديع آيات الله وعجائب صنعته وباهر قدرته، وفي حلول العقوبات والمثلات في المكذبين ونصر المؤمنين ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ﴾ من تلك الآيات؛ بيانًا لا يقبل الشك ﴿أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ وما اشتمل عليه حق. وقد فعل تعالى؛ فإنه أرى عباده من الآيات، ما به تبين لهم أنه الحق، ولكن الله هو الموفق للإيمان من شاء، والخاذل لمن يشاء.[26]

---

(20) القرطبي، **الجامع لأحكام القرآن**، 15/ 375.

(21) ابن القيم، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (ت:751 هـ)، **مدارج السالكين في منازل السائرين**، ط2 (بيروت: دار ابن حزم، 1441هـ - 2019م)، 4/ 475.

(22) فصلت، 52/41.

(23) البغوي محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت:510هـ)، **معالم التنزيل في تفسير القرآن**، تحقيق: محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش، ط4 (دمشق: دار طيبة للنشر، 1417هـ -1997م)، 5/ 23.

(24) ابن كثير، **تفسير القرآن العظيم**، (186/7)؛ والسيوطي، **الإتقان في علوم القرآن**، 3/ 260.

(25) ابن كثير، **تفسير القرآن العظيم**، 7/ 187.

(26) السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (ت:1376هـ)، **تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان**، تحقيق: عبدالرحمن بن معلا اللويحق، ط1 (بيروت: مؤسسة الرسالة،1420هـ - 2000م)، 752.

وقال محمد الأمين الشنقيطي[27] في قوله تعالى: ﴿هُوَ الذي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ﴾[28]: ما ذكره -جل وعلا- في هذه الآية من أنه هو الذي يُرِي خلقه آياته بيّنةً واضحةً، وزاده إيضاحًا في غير هذا الموضع، فبيَّن أنه يريهم آياته في الآفاق وفي أنفسهم، وأن مراده بذلك البيان أن يتبين لهم أن ما جاء به محمد (صلى الله عليه وسلم) حق، كما قال تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفاق وفي أَنفُسِهِمْ حتى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحق﴾[29]. والآفاق جمع أفق وهو الناحية، والله -جل وعلا- قد بين من غرائب صنعه، وعجائبه، في نواحي سماواته وأرضه، ما يتبين به لكل عاقل أنه هو الرب المعبود وحده من الشمس والقمر والنجوم والأشجار والجبال، والدواب والبحار، إلى غير ذلك.

وبيَّن أيضًا أن من آياته التي يريهم ولا يمكنهم أن ينكروا شيئًا منها تسخيره لهم الأنعام ليركبوها ويأكلوا من لحومها، وينتفعوا بألبانها، وزبدها وسمنها، وأقطها ويلبسوا من جلودها، وأصوافها وأوبارها وأشعارها، قال تعالى: ﴿الله الذي جَعَلَ لَكُمُ الأنعام لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾[30]. وبيَّن في بعض المواضع، أن من آياته التي يريها بعض خلقه معجزات رسله؛ لأن المعجزات آيات، أي دلالات، وعلامات على صدق الرسل، كما قال تعالى في فرعون ﴿وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وأبى﴾[31].

وبيَّن سبحانه في موضع آخر أن من آياته التي يريها خلقه عقوبتَه المكذِّبين رسلَه؛ كما قال تعالى في قصة إهلاكه قوم لوط: ﴿وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَآ آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾[32]. وقال في عقوبته فرعون وقومه[33] بالطوفان والجراد والقمل إلخ[34].

ومع وضوح هذه الآيات إلا أن كثيرًا من الناس لم يستعملوا عقولهم وأبصارهم وأسماعهم للتأمل في هذه الآيات من أجل الوصول إلى الحق[35]. وكثير من الناس ظهر لهم الحق، ولكنهم عاندوا وجحدوا، إما حسدًا وإما خوفاً على مناصبهم ودنياهم؛ أو لغير ذلك من الأسباب.

كما كان أئمة الكفار في مكة كأبي جهل وغيره يقرون للنبي (صلى الله عليه وسلم) بالصدق والنبوة، ولكنهم كانوا يظهرون خلاف ذلك بألسنتهم، قال تعالى عنهم: ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾[36].

---

(27) الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي (ت:1393هـ)، **أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن**، ط5 (الرياض: دار عطاءات العلم، 1441هـ - 2019م)، 71/7.

(28) غافر، 14/40.

(29) فصلت، 53/41.

(30) غافر، 79/40-80.

(31) طه، 56/20.

(32) العنكبوت، 35/29.

(33) الأعراف، 133/7.

(34) الشنقيطي، **أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن**،81/7-82.

(35) الأعراف، 179/7.

ومع وضوح هذه الآيات أيضًا، إلا أن هناك من الكافرين من لم تبلغهم دعوة الإسلام، أو كانوا معذورين، كفاقد العقل، أو من مات صغيرًا قبل أن يعقل ويكلف، فهؤلاء هم الذين ورد في الأحاديث أنهم يمتحنون يوم القيامة. فعَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ : "أَرْبَعَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَصَمُّ لَا يَسْمَعُ شَيْئًا، وَرَجُلٌ أَحْمَقُ، وَرَجُلٌ هَرَمٌ، وَرَجُلٌ مَاتَ فِي فَتْرَةٍ، فَأَمَّا الْأَصَمُّ فَيَقُولُ: رَبِّ ، لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَسْمَعُ شَيْئًا، وَأَمَّا الْأَحْمَقُ فَيَقُولُ: رَبِّ ، لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَالصِّبْيَانُ يَحْذِفُونِي بِالْبَعْرِ، وَأَمَّا الْهَرَمُ فَيَقُولُ: رَبِّ، لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَعْقِلُ شَيْئًا، وَأَمَّا الَّذِي مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ فَيَقُولُ: رَبِّ، مَا أَتَانِي لَكَ رَسُولٌ ، فَيَأْخُذُ مَوَاثِيقَهُمْ لَيُطِيعُنَّهُ، فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ أَنْ ادْخُلُوا النَّارَ، قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ دَخَلُوهَا لَكَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلَامًا".[37]

وفي التفسير الوسيط: ما يفيد أن الله تعالى أراد بلفظة (آياتنا) البراهين الواضحة والدلائل الساطعة التي تشير إلى وحدانيته سبحانه وتعالى، وتدل على صدق نبيه الكريم (صلى الله عليه وسلم)، و(الآفاق): جمع أُفُق، وهو من المكان: الجهة والناحية، ويقال: ضربَ في الآفاق، أي سار في أنحاء الأرض المتفرقة أمدًا بعيدًا. والمعنى هنا: سنطلع الناس على دلائل وحدانيتنا ونبيّن لهم قدرتنا في السموات والأرض، والأفلاك والنجوم، وسائر الخلق. كما سنطلعهم على بديع خلقنا وصُنعنا في ذوات أنفسهم، وكل ذلك يستبينُ لهم مما يحدث لهم من خير وشر أو نعمة ونقمة.[38]

ويستمر القرآن الكريم في توبيخ الكافرين على كفرهم وشركهم بالله تعالى، فيقول: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾[39] وهذا الكفر والعناد رغم الأدلة والبراهين التي جاء بها الرسول (صلى الله عليه وسلم) والقرآن العظيم. والهمزة للإنكار، والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام، والباء مزيدة للتأكيد. وقوله ﴿بِرَبِّكَ﴾: فاعل لـ (كفى)، والمقصود: ألم يكنْ كافيًا لهؤلاء المعاندين في آيات الله الواضحة والظاهرة والدالة على صدق هذا الدين وصدقك يا محمد، أن ربك- أيها الرسول الكريم- (شهيد) على كل شيء في هذا الكون والخلق، وعلى أنك صادق فيما تبلغه عنه. بلى، إن في شهادة ربك وعلمه بكل شيء ما يغنيك عن كل شيء سواه.

وفي ختام السورة الكريمة يبيّن الله -عز وجل- حقيقة هؤلاء المعاندين من المشركين والكفار، فيقول عنهم: ﴿أَلاَ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآءِ رَبِّهِمْ أَلاَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾[40]، فهم بعد كل هذه الآيات الواضحات لا يزالون في شك من أمرهم ويرتابون في وحدانية الخالق ولقائهم به يوم القيامة، وينكرون البعث والحساب والجزاء؛ ولكن لا يضيرُك ذلك، فإن ربك محيط بما يفعلون عليم بأحوالهم وأخبارهم، وسرّهم وعلانيتهم، أحاط بما في السماوات والأرض، وسيجمعهم إلى يوم القيامة للحساب والجزاء.

---

(36) الأنعام، 33/6.

(37) الإمام ابن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد الله، الشيباني الوائلي، **مسند الإمام أحمد بن حنبل**، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون، ط1 (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1419هـ - 1999م)، 228/26، 16301.

(38) محمد سيد طنطاوي، **التفسير الوسيط للقرآن الكريم**، ط1 (القاهرة: دار نهضة مصر للطباعة والنشر، 1998م)، 12/ 366.

(39) فصلت، 53/41.

(40) فصلت، 54/41.

الفصل الأول
مفهوم آيات الله، ودور العقل في التفكر والنظر في آيات الله

لقد كانت معركة الإسلام منذ الوهلة الأولى منحصرة في ميدان الشرك بالله، ومن هنا كانت آيات القرآن التي تنزل على النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذه المرحلة من مراحل الدعوة، جندًا مرسلة من الله، تهدم حصون الشرك، وتدكُّ معاقله، وتفتح الطريق إلى الله للعقول والقلوب، ولقد استغرقت هذه المرحلة الجزء الأكبر من الدعوة الإسلامية، في إقامة الحجج على وجود الله، وكشف البراهين على وحدانيته، وما له سبحانه من صفات الكمال والجلال، ثم في فضح الشرك، وتعرية آلهة المشركين من كل ما ألقوه عليهم من أوهام وضلالات، وفي أثناء هذا الدور كانت تتنزل بعض الآيات في الدعوة إلى مكارم الأخلاق، وفي إقامة مشاعر الناس على الأخوة الإنسانية، وعلى الصبر، والرفق، والإحسان إلى غير ذلك مما يليق بمن يعرف الله، ويؤمن به، ويدخل في زمرة عباده الذين يبتغون مرضاته، ويرجون رحمته[41].

وآيات الله يعني سننه وهي بصفة عامة سواء أكانت كونية أم بشرية مرتبطة أشد الارتباط في وحدة نظامية يأخذ بعضها بِحُجَز بعض، ذلك أن الكل أثر فعل الله تعالى وقدرته سواء في الجانب الكوني أو الجانب البشري. ولقد حرص القرآن الكريم على ترسيخ هذه الفكرة في أذهان أتباعه كما سنعرف ذلك بجلاء فيما سيأتي؛ فحرص على أن يدركوا الترابط الموجود بين قوانين الله تعالى وقوانينه في سلوك البشر، فسنته تعالى في المجتمع جانب من جوانب الفكرة القرآنية التي بثها الله تعالى في آيات هذا الكتاب المبين نظاما اجتماعيًّا مترابطًا إلى جانب سنن الله العامة في الكون التي تصور فلسفة القرآن في فهم الحياة، كما تصور حكمته في نعوت الكمال لله تعالى خالق الحياة، وفلسفة القرآن تجعل من الكون كله حقيقة واحدة طوى فيها خالقها دلائل وجوده وبراهين وحدانيته وآيات قدرته وعلمه وحكمته[42].

1.1. اظهار الله آياته لعباده

من عادة القرآن في خطابه للمؤمنين وللناس أجمعين، إظهاره الدائم لآيات الله ومعجزاته في الكون والخلق، وبديع صنعه في السموات والأرض من ذلك قوله تعالى: ﴿قُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴾[43].

فالقرآن حريص على إظهار آيات الله للناس ودلالتهم إليها حتى يتفكر أولوا الألباب، بل تحدِّيه للمعاندين بهذه الآيات. فنجد القرآن يلفت انتباهنا بين الآية والأخرى إلى ذلك الكون العظيم الذي نحيا فيه، لنتأمل كيف نعيش فيه، وكيف هو مسيَّر بدقة وعظمة تعجز الأفهام[44]، وكما يقول الشاعر:

وفي كُلِّ شَيءٍ له آيةٌ ** تَدُلُّ على أنَّه واحِدُ [45]

---

(41) علي بن نايف الشحود، **المفَصَّلُ في موضوعات سور القرآن**، 880.

(42) رمضان خميس زكي، **مفهوم السنن الربانية دراسة في ضوء القرآن الكريم**، تحقيق: محمد عمارة، ط1 (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 1427هـ – 2006م)، 67.

(43) يونس، 101/10.

(44) الإسراء، 44/17.

ان الله قد اعطى عباده من المنافع وكل ما يحتاجون اليه من شؤون الحياة مما لا تُعَدُّ ولا تُحصى لكثرتها[46]، ولدقَّة وصعوبة ادراكها، كخزائن السماوات والأرض وعجائب تكوين الانسان؛ فنحيا في نِعم الله وآلائه الممتدة، وقد اعتدنا عليها حتى إننا لا نكاد نحسُّ بها ونحن عليها وبها نحيا، فمن هذه النعم مثلاً هذا الماء الذي أصبح مجرّد شراب نتناوله عند الظمأ، ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾[47] فنغفل حتى عن حمد الله عليه مع أنه عماد حياتنا وأساس معيشتنا، إلا أن كثرة المساس تفقد الإحساس، فيأتي القرآن ليذكرنا بهذه النعمة العظيمة، مبيناً كيف يأتينا، لأننا نحن البشر لسنا قادرين على إنزال هذا الماء من السماء، ﴿أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ﴾[48]، علماً ان هناك بلدانًا قاحلة تفعل الأفاعيل كي تحصل على بعض الماء، وقد حاول العلماء مع السحاب الصناعي محاولات حثيثة، لكنهم لم يفلحوا في جعل السماء تمطر متى وأين يشاؤون؛ وزاد فضل الله تعالى على عباده أن جعل هذا الماء صافياً زلالاً سائغاً للشاربين، فيذكرنا القرآن الكريم بحلاوته وعذوبته، وكيف لو أحاله الله شرابًا مالحًا لا يصلح للشُرب، ﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾[49].

في لقاء علمي ثريٍّ حضره مسلمون من الولايات المتحدة -أطباء معلمون- يقول د. موريس بوكاي: "حين قرأت القرآن للمرة الأولى باللغة العربية، اكتشفت حوالي مائتي آية فيها إشارات علمية معجزة، وبعد أن صنفتها ورتبتها بحسب العلوم التي تتبعها، قلت لنفسي: مستحيلٌ أن يكون هذا من كلام البشر"[50].

يتبين شأن القرآن الكريم بصفة عامة مع إشاراته الكونية والطبيعية والمتعلقة بالخلق فيتضح في أن القرآن قائم على الهداية والتذكير للخلق، بإظهار آيات الله – سواء أكانت مسطورة لفظا محفوظة المعنى أو منظورة في كون الله وسائر خلقه – فتظهر جلية وفي علن واستعلان على الملأ ودفع العقل دفعًا للتفكُّر والتدبُّر فيها، بل التوبيخ في أحيان كثيرة إذا غفلنا عن نعم الله وشكره عليها[51]. حتى يصل إلى الغاية من وراء خلقِها وخلقنا جميعًا ألا وهي "عبادةُ الله" [52].

---

(45) الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس (ت: 1396هـ) ، **الأعلام**، ط 15 (بيروت: دار العلم للملايين، 2002م)، 5/ 240. وعمر رضا كحاله، **معجم المؤلفين**، (بيروت: مكتبة المثنى - دار إحياء التراث العربي)، 8/ 152.

والبيت للشاعر: لبيد بن ربيعة، (ت: 41 هـ)، لَبِيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري، أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية، من أهل عالية نجد، أدرك الإسلام، ويعد من الصحابة، ومن المؤلفة قلوبهم.

(46) النحل، 18/16 ؛ وإبراهيم، 34/14.

(47) الواقعة، 68/56.

(48) الواقعة، 69/56.

(49) الواقعة، 70/56.

(50) الفاروق عبدالعزيز، ناقد ادبي فني وسينمائي، **المنهج القرآني من الآيات المسطورة والمنظور**، مجلة المنابر القرآنية، (العدد:1، 2017/4/8)، **https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/islamic-faith** أطُّلع عليه بتأريخ 2022/8/2.

(51) النحل، 71/16.

(52) الذاريات، 56/51.

1.1.1. مفهوم الإعجاز في القرآن الكريم

إن البحث في قضية الإعجاز في القرآن الكريم وفي السنة النبوية له أثر بين المسلمين في تقوية الإيمان وزيادته كأثر المعجزات التي شاهدها الصحابة، فالمعجزات الأولى للصحابة كانت سبباً لإسلامهم والتي تليها كانت لتقوية الإيمان وزيادته. ودراستنا للإعجاز اليوم هو لزيادة الإيمان وتقويته وتثبيته، ومع كثرة الشبهات من العلمانيين والكفار تصبح دراسة الإعجاز بكافة وجوهه وأنواعه رداً واضحاً ومعجزة بينةً في زماننا لتثبيت المؤمنين على إيمانهم ولزيادة الإيمان قال تعالى :﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾[53].

الإعجاز (لغةً واصطلاحا)

الإعجاز في اللغةً: أصل مادته من (عجز)، تقول عجز يعجز عجزًا فهو ضعيف، والعجز نقيض العزم، وفلانٌ عاجزٌ، أي: ذهبَ ولم يُقدر عليه[54]، والإعجاز مصدر، وفعله رباعي هو أعجز، واسم الفاعل معجِز، وأَعْجَزْتُ الرجل: وجدته عاجزًا، وأعجزه الشيء، أي: فاته، والتَعجيزُ: التثبيط.

وفي "مقاييس اللغة": عجز: لها معنيان، الأول يدل على الضعف، والثاني يدل على النهاية في الشيء، فالأول: عجز عن الشيء، أي ضعُف عن إدراكِه. ويقولون: العجز في فلان إذا عجزت عن طلبه وإدراكه[55]، وبهذا قال الفيروزآبادي[56]؛ فالعجز في اللغة من الضعف والقصور عن إدراك الشيء، أو من النهاية فيه، بأن "أعجزَه، يعجزه"، فلم يستطع اللحوق به.

أما الإعجاز في الاصطلاح: فهو متقارب في معناه لغةً، ومتنوع بحسب العلم الذي يعرّفه، ففي البيان، هو أن يؤدي المرء الكلام بطريق أبلغ وأوقع من كل ما عداه من الطرق[57]، وفي البلاغة: الإتيان بمعنًى تركيبيٍ لا يستطاع إكماله، ولا يحاط بكل ما يرمي إليه[58]. وقال ابن منظور أن الإعجاز هو: الفوت والسبق بالنظر إلى حال المُعجز وهو الضعف بالنظر إلى حال العاجز[59].

---

(53) التوبة، 124/9.

(54) الفراهيدي، الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: 170هـ)، **العين**، تحقيق: د مهدي المخزومي، (القاهرة: دار ومكتبة الهلال)، 1/ 215.

(55) ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، **معجم مقاييس اللغة**، تحقيق: عبد السلام هارون، ط3 (بيروت: دار الفكر، 1399هـ - 1979م)، 4/ 232.

(56) الفيروزآبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (ت: 817هـ)، **القاموس المحيط**، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، ط8 (بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، 1426هـ - 2005م)، 516.

(57) أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي (ت: 1094هـ)، **الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية**، تحقيق: عدنان درويش، (بيروت: مؤسسة الرسالة)، 149.

(58) التهانوي، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي (ت: 1158هـ)، **موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم**، تحقيق: د. علي دحروج، ط1 (بيروت: مكتبة لبنان - ناشرون، 1996م)، 1165/2.

(59) ابن منظور، محمد بن مكرم علي أبو الفضل جمال الدين الانصاري الرويفعي الافريقي (ت: 711 هـ)، **لسان العرب**، ط3 (بيروت: دار صادر، 1414هـ)، 320/2.

وزاد في ذلك (مصطفى صادق الرافعي) ببيان وبلاغة: "أن الإعجاز على وجهين: الأول ضعف يعتري الإنسان في محاولة المعجزة، ومزاولته على شدة الإنسان واتصال عنايته، ثم استمرار هذا الضعف على تراخي الزمن وتقدمه، فكأنَّ العالم كله في العجز إنسان واحد، ليس له غير مدته المحدودة بالغة ما بلغت" [60].

كما عرَّفَه د. عبد السلام اللوح[61] بقوله: «أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي النبوة على وفق مراده تصديقا له في دعوته مقرونا بالتحدي مع عدم معارضته، وذلك في زمن التكليف»[62].

ويقول د. فضل عباس بان الإعجاز: «هو تأييد الله مدعي النبوة بما يؤيد دعواه ليصدق المرسل إليهم»[63].

والمعجزة في اصطلاح العلماء: هي أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم من المعارضة[64].

وبهذا فالإعجاز هنا يراد به إثبات العجز والضعف للمخاطَب عن الإتيان بأمر معجز وخارق، ويقترن عادةً بالتحدي للمعاند، وينتُج عنه إما إقرار بالعجز والضعف أو مزيد من الكِبر والعناد.

تعريف إعجاز القرآن

وإذا أضفنا كلمة القرآن للإعجاز أعطانا تعريفًا آخر، لمصطلح (إعجاز القرآن)، وهو المصطلح المتداول والمنتشر، وكان معناه: إظهار صدق النبيِّ (صلَّى الله عليه وسلَّم) في دعوى الرسالة بإظهار عجز العرب عن معارضته في معجزته الخالدة -وهي القرآن- وعجز الأجيال بعدهم عن ذلك، وذلك أن القرآن قد سما في علوه إلى شأو بعيد بحيث تعجز القدرة البشرية عن الإتيان بمثله، سواء كان هذا العلو في بلاغته، أو تشريعه، أو غيبياته، ولقد أحيا الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن الكريم الأمة، وجعلها خير أمة أخرجت للناس، وهذا خطاب لرسولنا (صلّى الله عليه وسلَّم) حيث يصفه الشاعر بقوله:

أخوك عيسى دعا ميتا فقام له *** وأنت أحييت أجيالا من العدم

والإعجاز في القرآن الكريم كمعنى ورد في صور عديدة، حين يتحدَّى الله -عزَّ وجلَّ- المشركين وغيرَهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن[65]، أو أن يخلقوا شيئًا ولو ذبابة[66].

---

(60) الرافعي، مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي (المتوفى: 1356هـ)، **إعجاز القرآن والبلاغة النبوية**، ط8 (بيروت: دار الكتاب العربي، 1425هـ - 2005م)، 139.

(61) د. عبد السلام اللوح، الأستاذ المشارك بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية بغزة، معاصر.

(62) د. عبد السلام حمدان اللوح، **الإعجاز العلمي في القرآن الكريم**، ط2 (غزة: آفاق للنشر والتوزيع، 2002م)، 6.

(63) د. فضل عباس، **إعجاز القرآن الكريم**، 21. د. محمد البوطي، **كبرى اليقينيات الكونية**، 214.

(64) ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (ت: 852 هـ)، **فتح الباري شرح صحيح البخاري**، تحقيق الاحاديث: محمد فؤاد عبد الباقي، ط ؟ (بيروت: دار المعرفة، 1379هـ)، 581/6. والقرطبي، **الجامع لأحكام القرآن**، 1/ 75.
ومصطفى محيي الدين ديب مستو البغا، **الواضح في علوم القرآن**، ط2 (دمشق: دار الكلم الطيب / دار العلوم الانسانية، 1418هـ - 1998م)،151.

(65) الطور، 34/52.

(66) الحج، 73/22.

فالله -جل في عليائه - حين يتحدَّى المشركين أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أو يتحداهم بعشر سور، أو بسورة منه، مع ما لديهم من فصاحة وبلاغة، فهم أربابها وأصحابُها، ويعجزون عن ذلك، فإنما يشير الى أن هذا القرآن منزَّل من لدن حكيم عليم، كذلك حين يتحدَّاهم، وسائر البشر أن يخلقوا شيئًا كخلق الله، ولا يتطاولون لمقارعة هذا التحدّي، فإنما هذا لدليل حقٍّ أن كفرَهم وعنادَهم إنما هو من عندِ أنفسهم لا من إعمال دليلٍ أو فهمٍ صحيح[67].

فالقرآن الكريم إذاً معجزة محمد (صلَّى الله عليه وسلَّم)، الرجل الأمّي الذي لم يدرس في جامعة ولم يتعلم العلم عن عالِم، ولم يتصل بأهل الكتاب يتحدى العرب خاصة والناس كافة على أن يأتوا بسورةٍ يعارضون بها هذا القرآن الكريم، ولما عجزوا فما عليهم إلاّ أن يذعنوا أنه من عند الله فيؤمنوا به ويستسلموا لله وينقادوا له[68].

1.1.2. مفهوم آيات الله يكمن في وجوده، وحدانيته وقدرته

مفهوم الآية (لغةً واصطلاحا)

إن الآية لغة: هي: العلامة، وهذا هو المشهور في كلام العرب[69]، وهي العلامة الظاهرة، وحقيقته لكل شيء ظاهر[70]، كما تعني أيضًا في اللغة: الجماعة، يقولون: جاء القوم بآيتهم، أي: بجماعتهم[71].

أما اصطلاحًا: فقد عُرِفت الآية بعدة تعريفات، فمنها قديمًا ما قرره البيضاوي بأنها "علامة ظاهرة تطلق على المصنوعات وتدل على وجود صانعها وعلى علمه وقدرته وإحاطتها بها". وكذلك قال ابن عطية بأنها "العلامة المنصوبة للنظر والعبرة"[72]. أما ابن عاشور فكان أكثر تحديدًا وتفصيلاً فقال بأنها "العلامة الدالة على الأشياء والأقوال والأفعال، وإن آيات الله تدل على وجوده وصفاته وصدق رسله، ومنها آيات القرآن الكريم التي جعلها الله دلالةً واضحة على مراده الأزلي من خلق الناس"[73].

كما تطلق الآية في سياق القرآن على معنيين اثنين، **الأول**: على أقوال الله وكلماته، كآيات هذا القرآن العظيم[74]، **والثاني**: على المعجزات الكونية وخلق الله، ومخلوقاته[75].

---

(67) أحمد عمر أبو شوفة، **المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة**، (ليبيا: دار الكتب الوطنية، 2003م)، 30.

(68) سورة الشعراء، 192/26-195.

(69) محمّد مرتضى الحسيني الزَّبيدي، **تاج العروس من جواهر القاموس**، تحقيق: جماعة من المختصين، (دولة الكويت: من إصدارات وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1965م - 2001م)، 37/ 122.

(70) الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت: 502هـ)، **المفردات في غريب القرآن**، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، ط1(بيروت، دار القلم، 1413هـ - 1992م)، 101.

(71) ابن فارس، **مقاييس اللغة**، 168/1؛ ابن منظور، **لسان العرب**، 61/14.

(72) البيضاوي، أبو سعيد عبدالله بن عمر الشيرازي البيضاوي، **أنوار التنزيل وأسرار التأويل**، تحقيق: محمد عبدالرحمن المرعشلي ط1 (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1418هـ)، 74/1.

(73) ابن عاشور، محمد الطاهر، **التحرير والتنوير**، (تونس: الدار التونسية للنشر، 1984م)، 6/ 287.

(74) البقرة، 252/2. آل عمران، 190/3.

(75) الشنقيطي، **أضواء البيان**، 223/3.

مفهوم الكون

أما لفظ الكون: فيعبّر عن الوجود المطلق العام، واسم لما يحدث دفعة، كحدوث النور عقب الظلام مباشرة، وقيل: الكون حصول الصورة في المادة بعد أن لم تكن حاصلة فيها[76].

والآيات الكونية هي: خلق الله المعجز في كونه، الذي كوَّنه الله تعالى فكان من قديم الأزل، ومن ذلك: السماوات والأرض والجبال والسهول والأنهار والشمس والقمر والنبات والحيوان والجماد، وخلق الإنسان، وآيات الله عز وجل في الآفاق، وما فيهما وما بينهما من سائر المخلوقات"[77].

إقسام الله تعالى بالآيات الكونية

اعتاد القرآن الكريم إظهار القسم بآيات الله في كثير من آيات الكتاب العزيز[78]، وقد ورد ذلك كثيرًا [79]. ومعلومٌ أن القسَم في اللغة توكيد للكلام وإبراز معانيه ومقاصده على النحو الذي يريده المتكلم، لدفع الشكوك والشبهات[80]، ويمكن بيان الحكمة في القسم بالآيات الكونية في القرآن الكريم فيما يأتي:

1. القسم بهذه المخلوقات دليل على عِظَمِها وجلالِها ومكانتها عند خالِقِها -سبحانه-، وكل ذلك يبعث في النفس الإيمان والاعتبار، كالنجوم العظيمة، والسماء والأرض، والبلد الأمين، وطور سينين، وغيرها[81].

2. يحمل القسم دائمًا معنى التوكيد والتعظيم والتنبيه ولفت الانتباه لمنافع هذه الآيات والمخلوقات[82].

فمن التوكيد: ﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا﴾[83]، ومن التعظيم: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾[84].

ومن التنبيه: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * وَمَا لَا تُبْصِرُونَ * إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾[85].

3. إقسام الله بهذه الآيات منبئٌ بشرفها وفائدتها؛ ذكر ابن القيم أن إقسام الصانع بمصنوعه أو صنعته لهو دليل على كمال علمه وقدرته وعلى شرف هذه الصنعة وإعجازها.

---

(76) الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف، **التعريفات**، ط1 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1983م)، 188.
ومجمع اللغة العربية، **المعجم الوسيط**، ط4 (مصر: مكتبة الشروق الدولية، 1425هـ – 2004م)، 806/2.

(77) أبو بكر جابر الجزائري، **أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير**، (المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، 2008م)، 141/1.

(78) الواقعة، 56/75-76.

(79) الذاريات، 51/7-8.

(80) السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت: 911هـ)، **معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم**، تحقيق: محمد إبراهيم عبادة، (القاهرة: مكتبة الآداب، 2004م)،77.

(81) محمد بكر إسماعيل (ت: 1426هـ)، **دراسات في علوم القرآن**، (بيروت: دار المنار، 1999م)، 318.

(82) محمد بكر إسماعيل، **دراسات في علوم القرآن**، 320.

(83) الصافات، 1/37 - 6.

(84) الواقعة، 56/75-76.

(85) الحاقة، 69\38-40.

ولما كانت حركة الشمس والقمر والليل والنهار أمرًا يشهد الناس حدوثه شيئًا فشيئًا ويعلمون أن الحادث لا بد له من محدث كان العلم بذلك منزلًا منزلة ذكر المحدث له لفظًا فلم يذكر الفاعل في الأقسام الأربعة"[86]. كما قال تعالى: ﴿والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى﴾[87]، فقال ابن القيم: إن الله سبحانه يقسم بالليل في جميع أحواله؛ فهو دليل على وجوده، وبخاصة وقت غشيانه في صيغة الفعل المضارع؛ لأنه يعتري الأرض رويدًا رويدًا، وأما النهار فإنه إذا طلعت الشمس طلع نوره وملأ الأرض أسرعَ من ذلك[88]، ولهذا قال في سورة الشمس: ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا * وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا﴾[89]،وهذا القسم يدفع الإنسان لشكر الخالق وحمده على بديع خلقه، كما يقع في قلب المؤمن منه زيادة إيمان واعتبار، فتكون الدواعي إلى تأمله أقوى[90].

آيات الله دليل على وجوده ووحدانيته

قال تعالى: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾[91]، هذه الآيات وأخواتُها تدلُّ العقل على وحدانية الخالق وتفرُّده في ألوهيته، فالله عز وجل دلل على وحدانيته بخلقه في السموات والأرض والليل والنهار والجبال والبحار وإنزال الماء من السماء وإنبات كل حيٍّ به وتصريف الرياح في الآفاق، فهذه الآيات العظيمة لا يأتي بها إلا خالق واحد يملك القوة والخلق جميعًا، ﴿وإلهكم إله واحد﴾[92] لا إله غيره؛ لأنه لا يأتي بمثل هذه الآيات إلا إله واحد، وزاد ابن كثير: ﴿إن في خلق السموات والأرض﴾ في ارتفاعها واتساعها ونجومها وكواكبها وأفلاكها، وما في الأرض من جبال ووهاد وبحار وقفار وليل ونهار، هذا يأتي ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه، لا يتأخر عنه لحظة، ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾[93]، وكذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾[94]؛ أي: كذلك في خلقكم آياتٌ وعظاتٌ وحجج وبراهين لقوم موقنين حق اليقين بحقائق المخلوقات، فيقرون بها، ويعلمون صحتها[95].

---

(86) ابن القيم ، محمد بن أبي بكر بن أيوب، **التبيان في أقسام القرآن**، تحقيق: محمد حامد الفقي، (بيروت: دار المعرفة)، 18.

(87) الليل، 92/1-4

(88) المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي (المتوفى: 1371هـ)، **تفسير المراغي**، ط1 (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 1365هـ - 1946م)، 150/27. الثعالبي، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف أبو زيد الثعالبي المكي، (ت: 875هـ)، **الجواهر الحسان في تفسير القرآن**، تحقيق: محمد علي معوض، وعادل أحمد عبدالموجود، ط1 (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1418هـ)، 594/51.

(89) الشمس، 91/4-5.

(90) وهبة بن مصطفى الزحيلي، **التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج**، (دمشق: دار الفكر، 1418هـ)، 261/30.

(91) البقرة، 2/163-164.

(92) الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج (ت: 311هـ)، **معاني القرآن وإعرابه**، تحقيق: عبدالجليل عبده شلبي، (بيروت: عالم الكتب، 1988م)،237/1 ؛ والقرطبي، **الجامع لأحكام القرآن**، 192/2.

(93) يس، 40/36.

(94) الجاثية، 45/3-6.

(95) الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن زيد (ت: 310هـ)، **جامع البيان عن تأويل آي القرآن**، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين، ط2 (القاهرة: مكتبة ابن تيمية)، 59/22.

وفي السماوات والأرض آيات ودلائل كثيرة، تدل على وحدانية الله تعالى منها: بما أنه لا يوجد خلق بلا خالق، فمستحيلٌ عقلاً أن تكون هذه الآيات خلقت نفسها، بل خلقها ربٌّ عظيم وإله قدير، هذه المخلوقات العظيمة والآيات المعجزة محكمة وبديعة الصنع، لا يتأتَّى من فراغ أو عجزٍ أو آلهة شتَّى[96].

وخلق الإنسانِ بحد ذاته دليل على عظمة الخالق ووحدانيته، فهو مخلوق ليس كسائر المخلوقات، استطاع تسيير الخلق جميعًا وإخضاعهم لمنفعته، بقدرة الواحد الأحد، وما يسَّره الله في نفسه من حواس وعقل وقلب، من معونة الله سبحانه له[97].

قال الرازي: "اعلم أن هذا هو النوع الثالث من الدلائل على الوحدانية، وذلك لأنه لما استدل أولًا بأحوال السماء والأرض، وثانيًا بالآثار العلوية، استدل ثالثًا بأحوال الحيوانات"[98].

وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ﴾[99]، من أفانين الاستدلال على الوحدانية والبعث، ومن طرائق الموعظة لتحفيز نشاط السامعين لهذه الدلائل الموضحة المبينة[100].

وقوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾[101]، فيه إلزام للكافرين على إقرارهم بأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله وحده، وأنه يجب أن يكون له الحمد والشكر، وألا يعبد معه غيره، ﴿بل أكثرهم لا يعلمون﴾ أن ذلك يلزمهم، وإذا نُبِّهُوا عليه لم ينتبهوا أن الله هو الغني عن حمد الحامدين، المستحق للحمد، وإن لم يحمدوه[102]. وفي هذه الآية الكريمة يقول الرازي: إنها متعلقة بما قبلها من ناحيتين؛ الأولى: إقرار الكافرين بخلق الله للسموات والأرض ومعرفتهم بذلك حق المعرفة، يقتضي شكرهم لهذا الخالق الواحد الأحد وحمدهم له وألا يعبدوا غيره، لكنهم قوم لا يعلمون[103].

وهناك من الآيات ما تتضمن استدلالاً عظيماً بمكانة الزمان والمكان، ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾[104]، والمقصود من ورائها إثبات وحدانية الخالق -عز وجل- وتفرُّده بالعبادة كما تفرَّد بالخلق[105]، ومثيل هذه الآيات الكونية والمعجزات الربَّانية في خلق الله كثير في كتاب الله، وكلها تدلُّ العقل الحائر على وحدانية الربِّ العظيم[106].

---

(96) النور، 44/24-46.

(97) القيرواني، علي بن فَضَّال بن علي بن غالب المُجَاشِعِي أبو الحسن (ت: 479هـ)، **النكت في القرآن الكريم (في معاني القرآن الكريم وإعرابه)**، تحقيق: د. عبد الله عبد القادر الطويل، ط1 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1428هـ - 2007م)، 445.

(98) الرازي خطيب الري، أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي فخر الدين الرازي (ت: 606هـ)، **التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)**، ط3 (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1420هـ)، 406/24.

(99) الروم، 25/30-27.

(100) ابن عاشور، **التحرير والتنوير**، 118/21.

(101) لقمان، 25/31.

(102) الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله الزمخشري (ت: 538هـ)، **الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل**، ط3 (بيروت: دار الكتاب العربي، 1407هـ)، 500/3.

(103) فخر الدين الرازي، **التفسير الكبير**، 126/25.

(104) يس، 37/36-40.

(105) فصلت، 37/41.

(106) فخر الدين الرازي، **التفسير الكبير**، 275/26.

الآيات الكونية والدلالة على قدرة الله

كما استدل القرآن بآيات الله ومخلوقاته العظيمة على وحدانيته وألوهيته، استدل كذلك بها على قدرته وعظمته في خلقه، ومن هذه الآيات الشمس والقمر والنجوم والبرق والرعد والأمطار، إلى غير ذلك[107]، وكذلك آيات الليل والنهار وتقلُّبهما أمام أعين الإنسان[108] ويختتم الله في ختام آياتٍ كثيرة بقوله: ﴿إن الله على كل شيء قدير﴾ ليشير الى أن هذه الآيات هي في منشئها ومنتهاها دليل واضح ظاهر على عظيم قدرته سبحانه.

وهناك من الآيات الكريمات[109] ما فيه خطاب من الله -عز وجل- لنبيِّه -صلى الله عليه وسلم- ناعيًا على هؤلاء النفر من المشركين الذين لا ينظرون إلى خلق الله في السموات والأرض وكيفية إيجادهما من العدم بعلمه وقدرته، أليس هذا الخالق القادر العظيم بقادر على أن يخلق أمثالهم وأشكالهم، ويعيد خلقهم وإحياءهم بعد موتهم وفنائهم[110]، ﴿.. وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾[111].

وإذا رأينا آية أخرى كالمطر الذي يسوقه الله لعباده من السماء، تذكرنا إحياء الله للموتى وقدرته على ذلك، كما أنه قادر على إحياء الأرض الموات التي نراها رأي العين وقد اهتزَّت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، بعد أن كانت خرابًا يبابًا[112]، قال تعالى: ﴿فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾[113].

يقول النابلسي في تفسيره لهذه الآية: هطول المطر رحمة وانحباسه نقمة وآثار رحمة الله هي المراعي، فأحيانا تمطر السماء على البوادي بأرقام خيالية فتنبت العشب، فنوفر استيراد العلف بمئات الملايين وتأتي الامطار لتنقي الأجواء وتنبت الكلأ وتعيد الحياة في الأشجار فتورق وتزهر وتثمر بعد ان كانت يابسة، والأرض ميتة، والجو كله غبار وتلوث، فالإنسان يأكل والحيوان يأكل والكل يشكر.

وهذا هو المغزى العميق لهذه الآيات، فالإنسان أيضاً يكون ميت القلب يائساً متشائماً ونفسه مريضة فلا يفعل خيراً قط، ويتمنى ان يعيش ويأكل وحده، وان يموت الناس جميعاً، فاذا دخل الايمان في قلبه وتذوق حلاوتها، صار انساناً آخر، وأصبح غيرياً بعد ان كان انانياً منعزلاً، وصار يحب الآخرين ويحب جميع خلق الله وصار لقلبه حياة بعد ان كان ميتاً، فكما ان الماء يحيي الأرض الموات، كذلك الاتصال بالله تعالى يحيي النفوس التي ماتت والقلوب التي بعُدَت عنه سبحانه جل في علاه[114].

إذن فالقرآن الكريم يقيم الحجَّة على غير المؤمنين به عقلاً ونقلاً، فيحضُّهم على النظر في آيات الله الظاهرة والباطنة للاستدلال على وحدانية خالق هذه الآيات، وقدرته على خلق مثلها، وإحيائهم بعد موتهم، ونصبهم للحساب والجزاء.

---

(107) البقرة، 19/2-20.

(108) النور، 44/24-45.

(109) الإسراء، 99/17.

(110) الطبري، **جامع البيان عن تأويل آي القرآن**، 562/17.

(111) الإسراء، 98/17

(112) القرطبي، **الجامع لأحكام القرآن**، 45/14.

(113) الروم، 50/30.

(114) النابلسي، محمد راتب النابلسي، **تفسير النابلسي تدبر آيات الله في النفس والكون والحياة**، ط 1 (عمّان: مؤسسة الفرسان للنشر والتوزيع، 1438 – 2017م)، 390/9.

1.1.3. الغاية هي معرفة الله وإخلاص العبادة له

إن الغاية من معرفة ودراسة الإعجاز العلمي في الأنفس والآفاق هي معرفة الله -عز وجل- وإخلاص العبادة له؛ لذا فإنَّ النظر والتفكر في آيات الله الكونية يكشف عما تنطوي عليه من حكمة وتقدير وإتقان وتدبير ولطف وتيسير، فها هو ذا إبراهيم -عليه السلام- كان يتلمس طريقه لمعرفة ربه بالنظر في آيات خلقه[115]، فلماّ نظر الى السماء وقد جنَّ الليل سواده ورأى كوكباً تبعث بشعاعه المتواضع الى الناظرين ظن ان يكون هذا ربه، فلمّا ظهر الفجر اختفى الكوكب، فتيقن بان ذلك لا يمكن ان يكون رباً، وظل يبحث ويفكر حتى اذا رأى القمر بازغا في عنان السماء فتطلّع الى هالة نورها ليلة البدر، توقع ان يكون ذلك ربُّهُ فلمّا افل أيضاً واختفى قال انه لا يستحق ان يُعبَد، فالربُّ يقتضي ان يكون ظاهراً بازغاً على الدوام، بعدها رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ ولكنها حين افلت كسابقاتها تيقن بان كل ما رآه ما هي الاّ مخلوقات وُجدَت من قِبَل ربٍّ وخالق عظيم فتبرّأ من قومه وما يشركون من دون الله، حتى بلغ به المطاف إلى معرفة الله فأسلم وجهه حنيفاً، بهذا يكون إبراهيم (عليه السلام) قد استنَّ للباحثين عن الحقيقة منهجاً علميًّا قويماً، وهكذا عصمه الله من أن يضل وهو نبي، فأراه ملكوت السموات والأرض وليكون موقناً: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنْ الْمُوقِنِينَ﴾[116].

والنظر في ظواهر الطبيعة مثلما هو مدخل لمعرفة الله هو كذلك طريق لمعرفة سننه الكونية؛ ولاكتشاف القوانين الطبيعية التي يمكن تطبيقها لتطوير وسائل الحياة الانسانية، كما يمكن أن نستنبط منها تصوراً يفضي إلى نظريات تصف لنا ما يعتمل أو ما يمكن أن يعتمل فيها من أحداث[117].

لذا فمعرفة الله -عز وجل- هي أهم محور من المحاور اللازمة لتكوين الجيل الموعود، وعلى قدر تلك المعرفة تكون الثمار الطيبة والصفات الحميدة التي نسعى جميعًا إلى التحلي بها، من إخلاص وحب وخوف ورجاء وتوكل واستعانة بالله، فكل هذه ثمار مباركة للمعرفة العميقة بالله عز وجل، وفي المقابل فضعف تلك المعرفة يخلف العديد من الآثار السلبية على العبد فتراه خائفًا من المخلوقين، قلقًا على رزقه، مستعينًا بغيره من البشر في قضاء حوائجه، مرتكبًا للكثير من المعاصي.

إذن فالطريق إلى معرفة الله عز وجل يبدأ بتتبع آيات الله جل وعلا في الأنفس والآفاق، فما من مخلوق خلقه الله -عز وجل- إلا ويحمل رسالة تعريف به سبحانه إلى البشر، وما علينا إلا أن نحسن قراءة تلك الرسائل لتزداد معرفتنا بربنا ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾[118]، من هنا ندرك أهمية عبادة التفكر وقيمتها العظمى في تعريف العبد بربه وما تؤدي إليه من حسن تعامله معه.

---

(115) سورة الأنعام: الآيات 77-87.

(116) سورة الأنعام: الآية 75.

(117) د. علي الطاهر شرف الدين، **التواؤم بين آيات الله القرآنية وآياته الكونية**، (1430هـ - 2009م)، 30.

(118) سورة الأعراف: الآية 185.

وحينما يجول بديع الزمان "النورسي" بخواطره الجياشة ويخوض في معاني واسرار الآية السابقة ليعبر عن أهمية النظر في ملكوت السماوات والأرض والمخلوقات فيقول: "إن هذه الآثار المتجددة البادية للعيان حيث تملأ الأرض بل الكون، تدل بداهةً على أفعال في قمة الكمال، وإن عناوين هذه الأفعال الظاهرة بمنتهى الاتقان وغاية الحكمة تدل حتماً على فاعل كامل منزّه عن النقص في أسمائه وعناوينه، لان الأفعال المتقنة والحكيمة معلوم انها لا تحصل دونما فاعل، وان العناوين التي هي في بالغ الكمال تدل على صفات هي في بالغ الكمال لذلك الفاعل، والذي بدوره تدل بحق اليقين على ذاتٍ منزهة عظيمة في كمال مطلق، وحيث ان كل الآثار البديعة الماثلة امامنا في هذا الكون وفي جميع المخلوقات هو بحد ذاته كامل بديعٌ، وان هذا الاثر البديع شاهد على فعل، والفعل شاهد على اسم، والاسم شاهد على صفة، والصفة شاهدة على شأن، والشأن يشهد على ذات. لذلك فإن كلاً ممّا سبق ذكره مثلما يشهد شهادة صادقة حقة على صانع جليل واحد أحد، واجدٍ واجب الوجود، أي كما ان هناك شهادات واشارات بعدد المخلوقات الى التوحيد، والإشارة الى احديته، فان كلاً منها مع مجموع الآثار والمخلوقات في الكون والحياة إنما هو معراج عظيم لمعرفة الله سبحانه، الذي له من القوة ما للمخلوقات جميعاً، فضلاً عن كونه برهان دامغ على الحقيقة، بحيث لا يمكن ان تدنو منه اية شبهة مهما كانت"[119].

فعندما يتفكر المؤمن في المخلوقات وما تحمل من آيات ودلائل وعِبَر[120]، أثمر هذا التفكر بالله عز وجل: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا﴾، وأثمرت هذه المعرفة تنزيهًا وخشية له ﴿سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾[121].

فما دام القرآن قد أقام على الناس الحجة، وأقرُّوا جميعاً بوحدانية الله الخالق المبدع، وقدرته على إعادة الخلق وإحياء الموتى، فلماذا إذن لا يعبده العابدون ويسبّح بحمده الحامدون؟، لا يمنع الإنسان من ذلك إلا العناد والكفر.

فحين يستدل الله سبحانه وتعالى على الناس أجمعين بخلقه وبديع صنعه، يقدم لهم ذلك كحيثيات لعبادته وحده عز وجل فيقول: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾[122]، فقد استدل القرآن الكريم على أحقية الله تعالى بالعبادة بما خلقه للناس من أرض وسماء، وبما أنعم عليهم من ماء وثمرات متنوعة الأشكال والطعوم والألوان رزقًا خالصًا لهم[123]، فبعد ان توضحت الصورة في حق الله على الناس والذي هو عبادته عبادةً خالصةً له وحده دون اشراك احدٍ معه سبحانه في ذلك، اكّد على هذا المفهوم في نهاية الآية بقوله: (فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[124]، ويرسخ هذا المعنى ايضاً خلق الإنس والجنّ[125]، والذي يعتبر من أعظم آيات الله المستوجبة لعبادته وحدَه، حيث خلقهم -سبحانه- لعبادته والخضوع لجلاله، شأنُهم في ذلك شأن سائر الخلق[126].

---

(119) بديع الزمان، سعيد النورسي (ت: 1379 هـ)، **كليات رسائل النور (الكلمات)**، ترجمة: احسان قاسم الصلحي، ط2 (القاهرة: دار النيل للطباعة والنشر، 1432هـ -2011م)، 781.

(120) سورة آل عمران: الآيتان 190، 191.

(121) مجدي الهلالي، **الجيل الموعود بالنصر والتمكين**، ط1 (مصر: دار الأندلس الجديدة للنشر ، 1429هـ - 2008م)، 39.

(122) البقرة، 21/2.

(123) الطبري، **جامع البيان عن تأويل آي القرآن**، 362/1.

(124) البقرة، 22/2.

(125) الذاريات، 51/56-58.

(126) السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت: 489هـ)، **تفسير القرآن للسمعاني**، تحقيق: ياسر بن إبراهيم، ط1 (الرياض: دار الوطن، 1418هـ - 1997م)، 264/5.

ومن الآيات القرآنية التي تبرز استحقاق الله سبحانه لعبادته من قبل مخلوقاته بعد ان يؤكد لهم بانه جلَّ في علاه خالق كل شيء وبيده كل شيء قوله: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ * لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾[127]. يقول الطبري: إن الله تعالى الذي له الألوهية المطلقة وهو خالق كل شيء، لا تنبغي العبادة إلا له دون سائر مخلوقاته، فهو عليها وعلى كل شيء وكيل وحافظ[128]. وكذلك يقول ابن كثير: إن الله -سبحانه- خالق الأشياء ومليكها ومتصرِّف في شئونها، وهي جميعُها تحت تدبيره وكلاءته، فهو له مقاليد السموات والأرض. وقال مجاهد وقتادة وابن زيدٍ وسفيان بن عُيينة: المقاليد هي المفاتيح بالفارسية، أما السُّدي: فيفسِّرها بخزائن السموات والأرض[129]. وعلى كلٍّ فإن أزمَّة الأمور كلها بيده -سبحانه وتعالى-، فهو الخالق القادر، له الملك وله الحمد، وهو -سبحانه- على كل شيء قدير؛ فما دام الله خالق كل شيء، ومستحق للألوهية وحدَه، وظاهرٌ قدرتُه في جميع الخلق، فهو إذن -سبحانه- مستحقٌّ للعبادة وحده دون غيره، ولا ينبغي إشراكه مع غيره في أي شأن تعبُّدي أو دعاء غيره بما هو حقٌّ خالص له -عز وجل- ﴿بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾[130].

نخلص في النهاية الى ان لمعرفة الله عز وجل دور مهم في إخضاع القلب له سبحانه، والتحلي بجلباب العبودية من ذل وانكسار وافتقار وخشية، وكذلك رؤية النفس على حقيقتها، والاعتراف بضعفها وعجزها وحاجتها إلى مولاها؛ إذن فنحن نحتاج لمعرفة الله تعالى لتزداد خشيتنا له، ورجاؤنا فيه، وتوكلنا عليه، الى غير ذلك من ألوان العبودية، فبقدر المعرفة تكون العبودية، سألَ موسى - عليه السلام - ربّه: (يا رب أيّ عبادك أخشى لك؟ قال: أعلمهم بي).

ومع ذلك فقد عَرَّفَنا - سبحانه – عن ذاته ببعض المعلومات التي تتحملها عقولنا، من خلال ما أنبأنا به من أسمائه وصفاته، والتي أودع آثارها في مخلوقاته، فبقدر تتبع تلك الآثار وربطها بأسمائه وصفاته سبحانه تكون المعرفة، لان القاعدة تقول: (من آثارهم تعرفونهم)، فرغم اننا لا نستطيع أن نرى لله عز وجل في الدنيا، ولكنه تعالى خلق كل هذا الكون وجعله يدل عليه، وأخبرنا سبحانه بأن له أسماء وصفات جعل آثارها في كونه ومخلوقاته، إذن فالطريقة السهلة لمعرفة الله عز وجل: أن نتعرف على آثار أسمائه وصفاته، وللتعرف على أسماء الله وصفاته وسيلتان أساسيتان أتاحهما لنا الله عز وجل وأمرنا بدوام التفكر فيهما، وهما: كتاب الله المقروء (القرآن)، وكتاب الله المنظور (الكون)، وعلى قدر التتبع والتفكر في هذه الصفات تزداد معرفتنا بالله عز وجل، فينعكس ذلك على القلب والجوارح بزيادة جوانب العبودية فيه، ويتقلب قلبه في ألوان من العبودية نتيجة تقلب الأحداث به، فيستقبل النعمة بالشكر، والمصائب بالصبر، والرضا والقهر بالانكسار والاستسلام، والشدائد بالدعاء والتضرع[131].

---

(127) الزمر، 39/62-67.

(128) الطبري، **جامع البيان عن تأويل آي القرآن**، 21/320.

(129) ابن كثير، **تفسير القرآن العظيم**، 7/100.

(130) الزمر، 39/62-67.

(131) النعماني، سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي أبو حفص النعماني (ت: 775هـ)، **اللباب في علوم الكتاب**، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، (بيروت: دار الكتب العلمية)، 12/225.

1.2. مفهوم العقل وفضله وأهميته

إن القرآن الكريم يذخر بآيات كثيرة وعظيمة تدعو العقل إلى الفهم والنظر والتدبُّر. وقد وردت لفظة (العقل) فعلاً لا اسمًا في آيات الكتاب العزيز، (عقل، يعقل، نعقل)، في الماضي، والمضارع، والمفرد، والجمع، في حوالي خمسين آية. كما وردت ألفاظ أخرى تحمل نفس المعنى للعقل، نحو: اللبّ، الحلْم، وغيرها. كذلك فالقرآن مليء بألفاظ التفكُّر والتبصُّر والإدراك مئات المرّات، دلالةً على شأن العقل في نظر القرآن الكريم، الذي لم يذكر العقل إلا في مقام المدح والتبجيل والتكريم. فالله -عز وجل- يذمُّ في كتابه الجمود والتقليد واتِّباع نهج الآباء لا لشيءٍ إلا لكونهم آباء وأجداد. وأن من يغيّب عقله فشأنُه شأن الدوابّ الصمَّاء العجماء، قال تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾[132]، فالذين صمّت آذانهم عن الاستماع الى داعي الحق وخرست السنتهم عن النطق بالصواب ولا ادراك عندهم للنافع والضار ولا يميزون بين الحق والباطل، فِطَرٌ منكوسة وبصائر مطموسة، فهم عند الله شر ما دبَّ على الأرض وشبَّههم بالدواب الهائمة والأنعام السائمة[133].

ونعى كذلك في آية أخرى على كثير من خلقِه من الجن والإنس الذين أظلموا عقولهم وقلوبَهم بعبادة غير الله[134]، لإن تعتيم العقل وتعطيله في عُرف القرآن هو إيذانٌ بهلاك صاحبه ومصيره إلى النار، إذ يقول تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾[135].

1.2.1. تعريف العقل (لغةً واصطلاحًا)

العقل لغةً: من ينظر في قواميس اللغة ومعاجمِها يجد أن لفظة (العقل) بمعانيها المختلفة تندرج تحت معنًى شاملٍ وعامٍّ، وهو: التثبّت في الأمر، والاستمساك والمنع.

فهذه اللفظة (عقَلَ) تدلُّ على حَبس الشيء، ومنعه، أو ما يقارب الحُبسة. ومن ذلك العقل، الذي يحبس صاحبَه عن كل مذموم ونقيصة. فهو (يعقِله) ويمنعه عن التورّط في المهالك، أي يحبسه، فكأنه يقوم بوظيفة الحارس. يقول الأصفهاني: عقَل الدواء البطنَ، وعقلت المرأة شعرها، وعقلَ لسانَه: كفّه، ومنه قيل للحصن: مَعْقل. أمّا ما يحبس الإنسان عن الخير فلا يسمّى عقلاً، والإمساك عن الخير غالباً ما يكون استجابة للهوى وملذات النفس، فلا يُنسب إلى العقل في شيء[136].

أما اصطلاحًا: فماهية العقل مذكورة في كثير من العلوم والنظريات، الفلسفية والإنسانية والطبية وغيرها. وهناك تعريفات عديدة ذكرها العديد من علماء الإسلام كالإمام الحارث المحاسبي، والإمام الغزالي،

---

(132) الأنفال، 22/8.

(133) عائض بن عبدالله القرني، **التفسير الميسر**،ط4 (الرياض: العبيكان للنشر، 1431هـ – 2010م)، 219

(134) الأعراف، 179/7.

(135) الملك، 10/67.

(136) المرسي، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت: 458هـ)، **المحكم والمحيط الأعظم**، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، ط1 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1421هـ - 2000م)، 1/ 204-207. والفيروزآبادي، **القاموس المحيط**، 1033.

والإمام ابن رشد، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والإمام الشاطبي، وغيرهم كثير[137]. ويمكن انتخاب أوجزَها أن العقل الراجح هو: " أحد غرائز النفس أو قوّة من قواها، تمكنها من إدراك المعاني والحقائق"[138].

1.2.2. معاني العقل في القرآن الكريم

فضَّل الله -عز وجلَّ- الإنسان بالعقل عن سائر المخلوقات، وهو ما يجعله قادرًا على التمييز بين الخطأ والصواب والحق والباطل، وقادرًا على إعمار الأرض. فمَنْ تمَّ له عقله تمَّ له كلُّ شيء، ومَنْ فَقَدَ عقله فَقَدَ كلَّ شيء؛ فالعقل هو زينة الحياة للإنسان؛ إذ الحياة بلا عقلٍ جحيمٌ لا يُطاق، وعذابٌ لا نهاية له. لذلك قالت الهند قديمًا: ما من شيءٍ كثر إلَّا رخص ما خلا العقل؛ فإنَّه كلَّما كثر غلا[139].

وقد ورد ذكر العقل في القرآن في آيات كثيرة، منها:

أ. ما يدل على قدرة التمييز بين الحق والباطل، والخير والشر[140]، ومنع المرء نفسه عن الهلاك[141]، منه قوله تعالى: ﴿أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾[142].

ب. ما يدلُّ على العلم والفهم والمعرفة بالشيء على وفق ما أراد الله، كقوله تعالى: ﴿يسمعون كلام الله ثمّ يحرّفونه من بعد ما عقلوه﴾[143].

ج. ما يدلُّ على الإنكار على التقليد والجمود واقتفاء أثر الغابرين بغير بينة ولا برهان[144].

---

(137) الإيجي، عبدالرحمن بن أحمد عضد الدين أبو الفضل الإيجي، **المواقف في علم الكلام**، (بيروت: عالم الكتب)، 146. وعبدالملك بن عبدالله الجويني، **الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد**، (القاهرة: مكتبة الخانجي، 2017م)، 16. وأبو الحسن الأشعري، **مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين**، تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد، (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1954م)، 480/2. والقاضي عبدالجبار المعتزلي (ت: 415هـ)، **المغني في أبواب التوحيد والعدل**، تحقيق: خضر محمد نبها، (بيروت: دار الكتب العلمية)، 11/ 375. والزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (ت: 794هـ)، **البحر المحيط في أصول الفقه**، (عمّان: دار الكتبي)، 1/ 85.

(138) محمد نعيم ياسين، **مباحث في العقل**، (بيروت: دار النفائس للنشر والتوزيع، 2011م)، 130.

(139) الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليثي أبو عثمان (ت: 255هـ)، **التبصرة بالتجارة في وصف ما يستظرف في البلدان من الأمتعة الرفيعة والأعلاق النفيسة والجواهر**، تحقيق: حسن حسني، (القاهرة: مكتبة الخانجي، 1994م)، 2.

(140) البقرة، 44/2.

(141) الملك، 10/67.

(142) الأنبياء، 67/21.

(143) البقرة، 75/2.

(144) البقرة، 170/2.

1.2.3. أهمية العقل ونظرة الإسلام اليه

من خلال النظر في آيات القرآن الكريم، يتبيّن قدر العقل ومكانته السامية في الإسلام، وقد تناولت هذه الآيات من وجوه شتَّى، منها:

1. مدح العاقلين الذين يعقلون آيات الله ويفهمونها على وجهها الصحيح، ويتبصَّرون في آيات الله الكونية ويعلمون كنه أسرارها، ومن ثم يؤمنون بالله ويزدادون إيمانًا. ومن ذلك: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾[145]، وكذلك ثناؤه تعالى على اهل العلم والمستخدمين عقولهم[146].

2. أن مناط التكليف كله يدور حول العقل وجودًا وعدمًا، فلا تكليف ولا أمرَ ولا نهيَ لمن لا يعقلون، يقول العز بن عبدالسلام: "وقد أجمع المسلمون على كون العقل هو مناط التكليف ومداره، وإن الشرع الحنيف ليستدلُّ بالعقل ويستدعي شهادتَه في مواضع عدة من كتاب الله، كالاستدلال بإنشاء الخلق على إعادتهم بعد موتهم، في قوله تعالى: ﴿أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير﴾[147]، وكذلك استدعاء العقل في الحكم على وحدانية الله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾[148]، فيا خيبة من ردَّ شاهداً قبله الله، وأسقط دليلاً نصبه الله"[149].

ولمكانة العقل في دين الله، فقد حرَّم القرآن كل ما يذهبه ويعطِّله كالخمر [150]، وقال -صلى الله عليه وسلم-: "كل مسكرٍ خمر، وكل خمرٍ حرام"[151].

3- دور العقل في النظر في آيات الله والتفكُّر فيها: إذ إننا نجد الآيات الكثيرة التي تدعو لإعمال العقل في كل شئون الحياة وفي خلق الله[152]. وقد ورد عنه -صلى الله عليه وسلم- في شأن آية (191) من سورة آل عمران: "ويل لمن قرأها ولم يتفكر بها"[153].

---

(145) البقرة، 269/2

(146) العنكبوت، 43/29.

(147) الأحقاف، 33/46.

(148) الأنبياء، 22/21.

(149) عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام (ت: 660 هـ)، **ملحة الاعتقاد**، تحقيق: حسن سويدان، (دمشق: دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع)، 22. سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، **شرح المقاصد في علم الكلام**، (نسخة إلكترونية: محرم صفند البوسنوي، 2016م)، 2/ 332.

(150) المائدة، 90/5.

(151) الامام مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، **صحيح مسلم**، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، الأشربة، 2003.

(152) آل عمران، 190/3-191.

(153) السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت: 911هـ)، **الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور**، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، (بيروت: دار الفكر)، 2/ 382. وابن حبّان في صحيحه، 620، 387/2.

ويقول الرازي في قوله تعالى: ﴿لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾[154]، "إن دلائل التوحيد على وجهين: دلائل الآفاق، ودلائل الأنفس، ولا شك أنّ دلائل الآفاق أجلّ وأعظم كما في هذه الآية العظيمة. ولذلك أمر الله -تعالى بالتفكُّر في خلق السموات والأرض لعظم الخلق والأمر فيهما، وشواهد ذلك يراها الإنسان رأي العين. وساق الرازي مثالاً حيًّا على ذلك، وهو خلق أوراق الشجر، التي -على صغرها وقلة شأنِها- فيها من الإعجاز الكثير. فإن فيها عرقًا واحدًا ممتدًا في وسطها، ثم يتشعّب من ذلك العرق عروقاً كثيرة إلى الجانبين، ثم يتشعّب منها عروقًا دقيقة، ولا يزال يتشعّب من كل عرق عروق أخرى، حتى يصير بالدقة بحيث لا يراها البصير، وعند هذا يعلم أنّ للخالق في تدبير تلك الورقة على هذه الخلقة حكما بالغة وأسراراً عجيبة، وأنّ الله تعالى أودع فيها قوى جاذبة لغذائها من مقر الأرض، ثم إنّ ذلك الغذاء يجري في تلك العروق حتى يتوزّع على كل جزء من أجزاء ذلك الغذاء بتقدير العزيز العليم"[155].

ومن الآيات التي تحضُّ العقل على إعمال الفكر وإمعان النظر قوله تعالى: ﴿قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾[156]، وغيرها كثير من آيات الله المسطورة، التي تحضُّ العقول على التفكُّر في آياته المنظورة.

4- دعوة القرآن لمحاربة الشعوذة والخرافات

يحارب القرآن الأساطير والخرافات والأباطيل بقوة، ويدعو إلى الامتناع عن استعباد العقول والتلاعب بها بأفكار باطلة[157]، مثل: الطيرة[158]، والكهانة[159]، والعرافة، والتنجيم[160]، والشعوذة، والتِّولة[161]، والتمائم، ونسبة الحوادث إلى غير الله تعالى[162]، وغير ذلك. وما ذلك كله إلا لكون الغيبِ كلِّه لله، ولم يختصَّ الله أحدًا من عباده بإطلاعه على الغيبيات إلا لمن شاء وبما شاء، ﴿لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾[163].

---

(154) غافر، 57/40.

(155) الإمام الرازي، **التفسير الكبير**، 9/ 112.

(156) يونس، 101/10.

(157) جاء في الحديث: "أتدرون ما خرافة ؟ إنّ خرافة كان رجلاً من عذره أسرته الجن في الجاهليّة، فمكث فيهم دهراً طويلاً، ثم ردّوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس: حديث خرافة". احمد ابن حنبل، **مسند الإمام أحمد**، 25758، 1872.أخرجه بسند ضعيف.

(158) جاء في الحديث الشريف، "الطيرة ما أمضاك أو ردّك". أخرجه أحمد في **المسند**، 1824، 167.

(159) ابن حجر العسقلاني، **فتح الباري شرح صحيح البخاري**، 10/ 216.

(160) البغوي محيي السنة، الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي أبو محمد (ت: 516هـ)، **شرح السنة**، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد زهير الشاويش، ط2 (دمشق، بيروت: المكتب الإسلامي، 1403هـ - 1983م)، 12/ 183. وابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي أبو العباس تقي الدين (ت:728هـ)، **مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (مجموع الفتاوى)**، (السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 2004م)، 35/ 192. والحاج خليفة، مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني حاجي خليفة (ت: 1067هـ)، **كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون**، (بغداد: مكتبة المثنى، 1941م)، 2/ 1930.

(161) التولة: بكسر التاء وفتح الواو، ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره، جعله الرسول (صلى الله عليه وسلّم) من الشرك لاعتقادهم أنّ ذلك يؤثر، ويفعل خلاف ما قدّره الله تعالى.

(162) ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري (ت: 606هـ)، **النهاية في غريب الحديث والأثر**، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، (بيروت: المكتبة العلمية، 1399هـ -1979م)، 2/ 799- 800.

(163) النمل، 65/27.

روى البخاري في كتاب "بدء الخلق" أن قتادة قال في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ﴾[164]، أي خلق الله هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء، ورجوماً للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به[165].

وقال الحافظ ابن حجر في كتاب "التوحيد" في شرح قوله تعالى: ﴿عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً﴾ "إنَّ في الآية ردًّا على المنجّمين والمشعوذين، وعلى كل من يدّعي أنه يطلع ما سيكون من حياة أو موت أو غير ذلك، لأنّ هذا يكذب القرآنَ ويكذبه القرآنُ، وهم أبعد شيء من الارتضاء مع سلب صفة الرسلية عنهم"[166]. وقال -أيضًا- في موضعٍ آخر: "إن الشريعة قد حرَّمت الخوض في النجوم، لأنها حدس وتخمين، ليس فيها قطع ولا ظن غالب"[167].

ويقول في هذا الشأنِ الإمامُ الشاطبي -رحمه الله- في "الاعتصام": "إنّ الله جعل للعقول في إدراكها حدّاً تنتهي إليه لا تتعدّاه، ولم يجعل لها سبيلاً إلى الإدراك في كل مطلوب، ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا يكون، إذ لو كان كيف كان يكون. فمعلومات الله لا تتناهى، ومعلومات العبد متناهية، والمتناهي لا يساوي ما لا يتناه"[168]. وقال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿أَطَّلَعَ الْغَيْبَ﴾[169]: أنَظَرَ في اللّوحِ المحفوظ[170].

يتبين لنا من خلال ما سبق ان للعقل في الإسلام منزلة عظيمة ودرجة رفيعة، يتبوأ فيها ويتفيأ ظلالها، فلا يوجد عقيدة تحترم العقل الإنساني وتوقره وتعتمد عليه في ترسيخها كالعقيدة الإسلامية، حيث يؤكّد المنهج القرآني دائماً على الاقتناع العقلي للإيمان، معتبراً العقل آلةً للإدراك التي تميَّز بها البشر وترفعه عن باقي المخلوقات، ومع كل ذلك تبقى قدرة العقل محدودة، ففي بعض الأحيان ربما يُدرك العقل ظواهر الأمور والأشياء دون الوصول إلى أعماقها، وقد اشتمل النّص القرآني على جميع مبادئ ومعاني التفكير الإنساني، ودعى دائماً إلى إعمال العقل ونبذ التقليد والجمود والانصياع الاعمى، فمن يغفل عن نعمة العقل فإنَّه ينزل بنفسه إلى مرتبة أدنى من مرتبة الحيوان، كل ذلك يظهر ويؤكد ما للعقل من منزلة كبرى في الإسلام.

---

(164) الملك، 5/57.

(165) ابن حجر، **فتح الباري**، 295/6.

(166) ابن حجر، **فتح الباري**، 364/13-365.

(167) ابن حجر، **فتح الباري**، 127/4.

(168) الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي ، **الاعتصام**، (مصر: المكتبة التجارية الكبرى، 2008م)، 832 .

(169) مريم، 78/19.

(170) الألوسي، **روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني**، 8/ 446 .

1.3. دور العقل في التفكّر والتّدبر في آيات الله

إن التفكر عبادة من العبادات العظيمة، وحضَّ عليها الكتاب والسنة، وأشاد بها القرآن الكريم في أكثر من موضع، وجعلها موصلاً إلى اليقين والإيمان بالله -تعالى-، ومعرفته حق المعرفة. وفي نفس الوقت من لا يستطيع عقله إدراك هذا التفكُّر السليم فخير له الامتناع عنه، حتى لا يصاب بالأوهام، كمن يتفكر في ذات الله سبحانه وكنهه، وحقيقة صفاته؛ فإن التعرف على الله يكون من خلال ما بثَّه الله في كتابه وعلى لسان نبيه الكريم -صلى الله عليه وسلم-.

1.3.1. طريقة التّفكّر بالمنهج القرآني

يتضافر المنهج العقلي في عموم القرآن الكريم، فبعد أن ينوّه بآيات الله الكونية وعظمتها وبديع صنعتها، يدفع العقل دفعًا والقلب رفقًا بأن يعملا الفكر والنظر في هذه الآيات، ففي "يونس" ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾[171]، أي: ما يبين لهم، ويفقهون ما يميز لهم[172]، ثم ذكر تعالى في نهاية الآية التي تليها: ﴿--- لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ﴾[173]، أي: براهينَ وحججًا واضحة لقوم يتقون الله، فيخافون وعيده ويخشون عقابه على إخلاص العبادة لربهم[174].

وعندما أشار الله تعالى في "البقرة" الى بعض نعمه على عباده ختم سبحانه تلك الآيات ب: ﴿لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾[175]، وفي آيات أخرى مشابهة في "آل عمران" ختمها ب: ﴿لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾[176]، وهي العقول، أي: لمن عقل الحجج والبراهين، وفهم عن الله أدلته الواضحة على وحدانيته[177]، فأخبر الله أن هذه الأدلة والبراهين وُضعت في الأرض والسماء للاعتبار والاتعاظ بها والنظر في قدرة الله من خلالها.

وفي "الانعام" وفي معرض الحديث عن بعض آيات الاعجاز ايضاً ختمها سبحانه بقوله: ﴿قد فصَّلنا الآيات لقومٍ يفقهون﴾[178]. أي: هذه الأدلة والحجج قد بيَّناها ووضحناها لقوم يفقهون[179].

وفي "النمل": ﴿إن في ذلك لآيات لقومٍ يؤمنون﴾[180]، أي: إن هذه الآيات المعجزات البينات هي السبيل لكل مؤمن ليزداد إيمانًا، ولكل جاحدٍ يتقلب في كفره، ليرتدع عنه ويؤمن بالله العظيم[181].

---

(171) يونس، 5/10.

(172) الإمام الطبري، **جامع البيان**، 10/ 162.

(173) يونس، 6/10.

(174) الإمام الطبري، **جامع البيان**، 12/ 120.

(175) البقرة، 162/2.

(176) آل عمران، 189/3-191.

(177) ابن كثير، **تفسير القرآن العظيم**، 218/4.

(178) الأنعام، 95/6-96.

(179) الطبري، **جامع البيان**، 572/11.

(180) النمل، 86/27.

(181) الطبري، **جامع البيان**، 11/ 582 .

وكذلك آيات أخرى عظيمة وفي مواطن متفرقة من القرآن الكريم ختمها الله تعالى بما يدعو الى التذكر[182] والتفكر[183] والتعقل[184]، فما أعظم هذه ختامًا لكلمات وآيات تستعرض خلق الله وإعجازه، فشيء منطقي، أن يستنهض المتكلم ذهن المخاطب وعقلَه بعد أن يعرض أمامه مقدمات، فيختمها بلفت الانتباه والتذكير بأن: انظروا في هذه المقدمات والآيات المذكورة، وتفكروا وتدبروا.

ورد في تفسير "الطبري": إن في هذه الآيات المذكورة لدلالاتٍ واضحة لقوم يتأمَّلون ويفكِّرون فيعتبرون، ويوقنون أن هذا الخالق له العبادة وله الأمر، ولا تصلح إلا له، هذه العبادة لا تجوز إلا للخالق الواحد، دون غيره من هذه الأصنام والآلهة المزعومة التي لا تقيم وزنًا ولا تقْدر على نفع ولا ضرر، وأن القدرة التي أبدع بها ذلك، هي القدرة التي لا يتعذر عليه إحياء من هلك من خلقه، وإعادة ما فني منه وابتداع ما شاء ابتداعه بها[185].

وفي "الروم" ﴿إن في ذلك لآياتٍ لقومٍ يسمعون﴾[186] أي يسمعون القول فيتّبعون أحسنَه وأصدقَه، لا أن يسمعوا القول فلا يجاوز آذانَهم، والمراد هنا سماعُ القلوب وفهمُها عن الله تعالى حين يخاطبها بآياته، فتتعظ وتعتبر[187].

وإذا نظرنا إلى نهاية كل آية من الآيات الأولى المتتالية لسورة "الجاثية"[188] كيف ركز سبحانه الى صفات الايمان واليقين والتعقل والتدبر والتي ينبغي ان تتوفر في الفرد كي يتفاعل وجدانياً مع أي آية من آيات الله التي تملأ السماوات والأرض، إذ إن هذه درجة أخرى بعد الإيمان والتفكر والسماع، وهي اليقينُ بآياتِ الله وتعقُّلها والإيمان بها، وأنها حقًّا وصدقًا من خلق الواحد العظيم؛ وان هذه الآيات ما هي الاّ حججٌ وأدلةٌ لقوم يوقنون بحقائق الأشياء، فيقرون بها، ويعلمون صحتها[189].

ذكر الإمام الرازي: إنه تعالى ذكر في هذا الموضع ثلاثة مقاطع أولها: يؤمنون، وثانيها: يوقنون، وثالثها: يعقلون، وأظن أن سبب هذا الترتيب أنه قيل: إن كنتم من المؤمنين فافهموا هذه الدلائل، وإن كنتم لستم من المؤمنين، بل أنتم من طلاب الحق واليقين، فافهموا هذه الدلائل، وإن كنتم لستم من المؤمنين ولا من الموقنين، فلا أقل من أن تكونوا من زمرة العاقلين، فاجتهدوا في معرفة هذه الدلائل[190].

وهكذا فإن ختام الآيات القرآنية وتذييلاتها مشحونة بطاقة عظيمة من الدعوة للتفكر والتأمل والتعقُّل والتدبُّر، وما هذه كلها إلا من ملكات العقل السليم، الذي وهبه الله قلبًا وأذنًا وعينًا ليطلع بها على خلق الله وآياته المعجزة.

---

(182) النحل، 16/11-13.

(183) الروم، 30/21.

(184) الروم، 30/24.

(185) الزجاج، **معاني القرآن وإعرابه**، 137/3.

(186) الروم، 30/23.

(187) الطبري، **جامع البيان**، 145/15.

(188) الجاثية، 45/3-6.

(189) الطبري، **جامع البيان**، 59/22.

(190) الإمام الرازي، **التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)**، 27/ 671.

الذم على تاركي التفكر في الآيات الكونية

ذمّ الله تعالى الّذين يعطلون عقولهم ولا يفكرون في خلق الله وآياته المعجزة، فلا يأخذون العبرة والعظة بمخلوقات الله، منها قوله تعالى: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾[191]، تشير الآية الى ان الله سبحانه مع ما رزقهم من عقلٍ وأعينٍ وآذان يمرون على آيات الله، آناء الليل وأطراف النهار، ولكنهم لا يرونها ولا يكادون يلتفتون لها، لما اعتادتهم أعينُهم وأنفسهم من نعم الله عليهم والفهم لها.

فإن لحظة تأمل في مطلع الشمس ومغيبها، أو في الظل الممدود، أو في البحر الزاخر، أو في النبتة النامية، أو في الطائر السابح في الفضاء، والسمك السابح في الماء، في هدأة الليل أو في زحمة النهار؛ لحظة واحدة، لتكفي للنظر والتأثُّر بها واليقين بأنها لم تخلق عبثًا، ولكنهم يمرّون عليها وهم عنها معرضون"[192].

وفي ذلك يقول الإمام الطبري في تفسيره للآية: "يخاطب الله نبيَّه الكريم أن انظر: كم من آية في السموات والأرض فيه عبرة وعظة، كالنجوم والشمس والقمر، ومع ذلك فهم يمرُّون عليها كل يوم، معرضين عنها غير معتبرين بها ولا متفكرين فيها، وهي تحمل دلائل التوحيد والألوهة للواحد القهار الذي خلقها وخلق كل شيء، فدبرها"[193].

لذلك نعى القرآن الكريم على تاركي التفكر في الآيات الكونية ووصفهم بأنهم فارغو العقول لا يفكرون فيما حولهم، وشنع عليهم تركهم التفكر[194]، وأمر بالنظر في ملكوت السماء والأرض وبالتفكر فيهما[195]، ولنتأمَّل قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾[196]. أي: أولم يعملوا فكرَهم وينظروا إلى أنفسهم، وفي قلوبهم الفارغة، فيتفكروا بها في صنع الله، أو لم يتفكروا في أنفسهم، التي هي أقرب إليهم من غيرها، وهم أعلم بأحوالها، فيتدبروا ما أودعها الله تعالى، ظاهرًا وباطنًا، من آياتٍ ومعجزاتٍ، وأنهم لا ريب إلى الله صائرون وسائرون، وتنتهي آجالُهم إلى قيام الساعة، والجزاء والحساب[197]. فقد أنكر القرآن على الكافرين كل ذلك العناد والجحود الذي ينتهي بهم إلى إهمال آيات الله إمّا عمدًا أو جهلاً.

---

(191) يوسف، 105/12.

(192) سيد قطب، سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي، **في ظلال القرآن**، ط32 (القاهرة: دار الشروق 1423هـ - 2003م)، 2032/4.

(193) الطبري، **جامع البيان**، 285/16.

(194) الروم، 10/30-11.

(195) ق، 6/50.

(196) الروم، 8/30.

(197) ابن عجيبة، أبو العباس احد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الانجري الفاسي الصوفي (ت: 1224)، **البحر المديد في تفسير القرآن المجيد**، تحقيق: احمد عبد الله القرشي، ط2 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1423هـ – 2002م)، 326/4.

1.3.2. مفهوم الفطرة والصبغة، كونهما من خصائص النفس الإنسانية

الفِطْرَة: هي الهيئة التي خُلق الإنسان عليها أو بتعبير القرآن فُطِر عليها، قال تعالى: ﴿فطرة الله التي فطر الناس عليها﴾[198]، وقد وردت مادة "فَطَر" في اللغة بمعنى الخلق، قال تعالى -على لسان إبراهيم عليه السلام-: ﴿إني وجهّت وجهي للذي فطر السماوات والأرض﴾[199] أي خلقها. وهي تعبر عن استعداد الإنسان الجبلّي الذي لا يكون إلا للإنسان؛ وذلك بخلاف (الغريزة) التي تطلق على الخصائص المشتركة بين الإنسان والحيوان كالغريزة الجنسية أو سواها.

ويمكن التطرق بإيجاز إلى أهم المعاني اللغوية للفظة الفطرة، كما وردت في الكتاب والسنة

1- فطرَ بمعنى خلقَ وابتدعَ، كقوله تعالى: ﴿فاطر السموات والأرض﴾[200]، أي خالقهما على غير مثال سابق. وفي "طه" ﴿وَالَّذِي فَطَرَنَا﴾[201]، أي: الإله الذي أبدعنا وأوجدنا[202]. والفطرة هنا بمعنى: الخِلقة والهيئة التي خُلق عليه الإنسان[203].

2- انفطر، وتفطرَّ، بمعنى تشقق أو انشق، كقوله تعالى: ﴿إذا السماءُ انفطرت﴾[204]، وهي بمعنى انشق، وفي الحديث الشريف، أنه -صلى الله عليه وسلم- "كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه"[205]، أي: تتشقق[206].

3-القبول والرضا: كقوله تعالى: ﴿السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا﴾[207]، فقوله:" مُنفَطِرٌ بِهِ"، إشارة إلى قبول السماء ما اقتضاه إبداعه وخلقه لها[208].

---

(198) الروم، 30/30.

(199) الأنعام، 79/6

(200) فاطر، 1/35.

(201) سورة طه، 72/20.

(202) الراغب الأصفهاني، **المفردات في غريب القرآن**، 640.

(203) مجير الدين بن محمد العليمي، **فتح الرحمن في تفسير القرآن**، تحقيق: نور الدين طالب، ط1 (دمشق: دار النوادر - إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1430هـ)، 5/ 437؛ وابن منظور، **لسان العرب**، 5/ 56. والفراهيدي، **العين**، (7/ 418)؛ والفيروزآبادي، **القاموس المحيط**،881 ؛ والزبيدي، **تاج العروس**، 13/ 329.

(204) الانفطار، 1/82.

(205) البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري، **صحيح البخاري**، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط1 (بيروت: دار طوق النجاة، 1422هـ)، 135/6، (تفسير القرآن، 4837).

(206) الفراهيدي، **العين**، 7/ 417.

(207) سورة المزمل، 18/73.

(208) علي بن عبد الله بن علي القرني، **الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها**، ط1 (الرياض: دار المسلم للنشر والتوزيع، 1424هـ - 2003م)، 67/29 – 69 ؛ والأصفهاني، **المفردات في غريب القرآن**، 640

أما اصطلاحًا: فتتعدد التعريفات والدلالات حسب السياق والعلم الذي يتناولها، ولكن بصفة عامة تتقارب الدلالات والمقاصد حولها، قريبًا من المعنى اللغوي. ولكن يمكن انتقال معنى جامعًا وشاملاً بين مختلف العلوم، على أنها: الخِلقة أو الجبلَّة التي أودعها الله في كل إنسان، وهي مهيأة في أصلها لقبول الحق عن الله تعالى ورسله حتى لو لم يكن ثمَّت رسول أو دين"[209]. ويؤيد ذلك ما قاله ابن عاشور في "مقاصد الشريعة الإسلامية"، بأن الفطرة هي الخِلقة والنظام الذي أوجده الله تعالى في كل مخلوقٍ في الظاهر والباطن والجسد والعقل[210].

ومثيل لفظة (**الفطرة**) في هذه المعاني السابقة، كلمة (**الصبغة**) الواردة في قوله تعالى: ﴿صِبغة الله ومن أحسن من الله صبغة وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ﴾[211]، فالغريزة هي ما غرزَ اللهُ الإنسان عليه، هو وسائر المخلوقات، وفي المصباح المنير: هي "الجبلة والطبيعة والخليقة، والغريزة بمعنى واحد"[212]. ويمكن تعريفها في الاصطلاح بأنها: استعداد نفسي يجعل صاحبه يتخذ موقفًا إيجابيًا أو سلبيًا محددًا تجاه موضوعات معينة بعد إدراكه لها مباشرة[213].

أما الصبغة: فقيل معناها: الدين، والملة والشريعة، وصبغة الله: دينه وفطرته[214]؛ وبهذا فهي تكاد تقترب من معنى الفطرة، إلا أنه يظهر من خلال السياق القرآني أن صبغة الله تكون حينما يختار الإنسان أن يكون على الفطرة السليمة القويمة التي فطره الله عليها منذ نشأته [215].

أنَّ الدين الإسلامي الذي آمن به المسلمون وساروا على نهجه واتَّبعوه هو دين الله تعالى، وفطرته التي فطر النَّاس عليها، وشرح صدورهم لها، فكأن هذا خطابٌ للمسلمين أن الزموا هذا الدين واستقيموا عليه، حيث لا أحسن ولا أفضل مما رضيه الله تعالى لكم وأرشدكم إليه، وإنَّ هذا هو الدين الوحيد الصحيح والمقبول عند الله سبحانه، وما عداه فهو باطل، وإنّ على المسلم أن يتمسَّك ويعتزَّ بهذا الدين وشرعه وملته، وإنّ عليه أن يُظهر أثر الإسلام والتديّن من خلال أفعاله وأقواله ولباسه، وإن لا يقوم بتقليد غير المسلمين، حيث أنَّ كثيرًا من أعمالهم تعدُّ مخالفةً لدينه، بالإضافة إلى أنَّ الإسلام أعطى للمسلمين البديل الأفضل الذي ينفعهم[216].

وفي الآية إشارة إلى أنَّ ما يقوم به النصارى من تغميس أولادهم بالماء الأصفر لمدة سبعة أيام باعتبار أنَّ هذا الماء يقوم بتطهيره وهو عندهم مكان الختان عند المسلمين يعدُّ باطلًا ولا ينتمي إلى الإسلام بشيءٍ، أمَّا عن مناسبة تسمية دين الله بالصبغة وذلك لأنَّ دين الله يظهر أثره على المتدين كما يظهر لون الصبغة على الثوب، وقيل لأنَّ المتدين يلزم شرع الله كما يلزم الصبغ الثوب.

---

(209) الجرجاني، **التعريفات**، 168؛ ومحمد عميم الإحسان البركتي، **التعريفات الفقهية**، ط1 (بيروت: دار الكتب العلمية، 2003م)، 166 ؛ مرتضى مطهري، **سلسلة تراث وآثار الشهيد مطهري مرتضى – الفطرة**، ط1 (بيروت: دار الإرشاد، 2009م)، 19؛ محمد بن علي بن وهب ابن دقيق العيد، **إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام**، (القاهرة: مطبعة السنة المحمدية)، 123/1.

(210) محمد الطاهر ابن عاشور، **مقاصد الشريعة الإسلامية**، تحقيق: محمد الطاهر، ط2 (عمان: دار النفائس ،2001م)، 261.

(211) البقرة، 138/2.

(212) الحموي، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (ت: 770هـ)، **المصباح المنير في غريب الشرح الكبير**، (بيروت: المكتبة العلمية)، 1/ 90.

(213) مصطفى سويف، **مقدمة لعلم النفس الاجتماعي**، ط2 (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 1966م)، 197.

(214) الزبيدي، **تاج العروس**، 516/22 ؛ ابن منظور، **لسان العرب**، 438/8.

(215) هبة رؤوف عزت، **صون النفس من مقاصد الشريعة**، مجلة الوعي الإسلامي، (عدد: 594، 2014م)، 21/52.

(216) موقع: سطور.كوم/https://sotor.com ؛ وموقع: www.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 2020-06-08.

1.3.3. أسلوب القرآن في إقامة الحجة والبرهان عقلاً ونقلاً

يفتري كثيرٌ من المستشرقين، وغيرهم من الملحدين، افتراءات عديدة على القرآن والسنة، ومنها أن القرآن والإسلام يلغيان العقل، ولا يعترفان إلا بالنصوص الدينية المنقولة من الكتاب والسنة. وأيضًا يدَّعون أن العقل عندهم مقدم على النقل الصحيح مهما كان، إذ إن عقولَهم قادرة على فهم وتمحيص النصوص مهما –كانت درجة صحتها-، ويستطيعون ردَّها بعقلِهم المحض.

وهذا منهج سقيم ظهر بطلانُه منذ قرونٍ طويلة. ولكن يظهر بين الفينة والأخرى من يعيد إحياء شبهاتِه وافتراءاته؛ فإن القرآن الكريم قد أولى عناية كبيرة بالعقل والفِكر، وساق أحكامًا كثيرة مصحوبةً بدلائلها العقلية ومقاصدها المنطقية، فلم يلغِ العقل، وإنما حثّ وحضَّ على إعماله، إذ إنه مناط التكليف، وعليه مدار العمل -- ﴿أفلا يعقلون﴾؟![217].

كما أنه لا يوجد تعارضً أبدًا بين صحيح المنقول من الكتاب والسنة، وصريح المعقول، وإن من مبادئ أهل السنة والجماعة تقديم النقل على العقل في حال التعارض الظاهر، إن عجزنا عن التأويل أو الجمع بين الأدلة. فإن لفهم القرآن أصولاً وضوابط عديدة وكثيرة، لغويةً وفقهية وأصولية، وإعمال العقل في القرآن الكريم ليس على إطلاقه، ولا للحكم على صحته أو نسبته إلى الله –عز وجل-، أو نسبة الحديث الصحيح للرسول – صلى الله عليه وسلم-، بل للاعتبار والاتعاظ، وللتصديق بما جاء به الله تعالى.

وقد جاء في القرآن الكريم: ﴿هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب﴾[218]. وبهذا فالعقل السليم يفهم محكم القرآن، ولا يناقض متشابهه، ويريد الله من عباده التمسُّك بالآيات المحكمات والاعتصام بها، وترك المتشابه المختلف فيه إلى الله –عز وجل-، حتى يفيء الله من فيوضاته على عبدٍ من عباده فيفهم مراد الله فيما اختُلف فيه من قبل[219]، ومع هذا، فالقرآن لا يظلم العقل أبدًا، بل إنه ينكر أشد النكير على مدّعي الخرافات والأباطيل، وينهى عن اتباع ضلالات الإنس والجن، وأن يحتكم إلى الإنسان العقل الرشيد والفطرة السليمة لكي يصل إلى الحقيقة العارية قال تعالى: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمًا﴾[220].

قال الآمدى: "اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلا فاهما للتكليف؛ لأن التكليف خطاب، والفهم محال على الجماد والبهيمة مثلا، وكذا المجنون والصبى؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم): «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل»"[221].

---

(217) يس، 68/36.

(218) آل عمران، 7/3

(219) آل عمران، 101/3

(220) النساء، 65/4.

(221) أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: 275هـ)، **سنن أبي داود**، تحقيق: شعَيب الأرنؤوط، ط1 (بيروت: دار الرسالة العالمية ، 1430هـ - 2009م)، الحدود، 4405.

وخلاصة القول هي: دعوة القرآن الدائم إلى التفكر والنظر!

إن القرآن يحرر العقل من عقاله، حتى غدا التفكير فريضةً في عُرف القرآن الكريم تشمل العقل الإنساني بكل ما احتواه من وظائف؛ فالقرآن في أكثر من آية يخاطب العقل الوازع، والعقل المدرك، والعقل الحكيم، والعقل الرشيد. بل إنه يقبّح إهمال العقل، حتى إن صاحبه ليصيرُ كالأنعام، بإغفاله هذه الفريضة، فريضة التفكير، بل سيرتفع إلى مرتبة الملائكة وأعلى، إذا صفت روحُه وسما عقلُه وتفكَّر وتدبَّر في ملكوت الله، قال تعالى: ﴿وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالِمون﴾[222]، وجعل القرآنُ العقلَ وحدَه دليلاً على التحليل والتحريم، وفهم مقصود الله من أحكامه وشرائعه[223]، ويوم القيامة يلقي أصحاب النار باللائمة على أنفسهم أن غيَّبوا عقولهم في غياهب الشهوات والكفر، ﴿وقالوا لو كُنّا نَسْمَعُ أَو نَعْقِلُ ما كُنّا في أَصحابِ السَّعير﴾[224]، ويكفي تقريع نبيِّ الله -إبراهيم- لقومه الذين رآهم يعبدونَ أصنامًا صنعوها بأيديهم: ﴿أُفٍ لَكُم وَلِما تَعبُدونَ مِنْ دُونِ الله أَفَلا تَعقِلون﴾[225].

والتفكر هذا ينبغي ان يكون في مصنوعات الخالق لا في الخالق نفسه، لاستحالة الوصول إلى حقيقة ذات الله وصفاته، يقول الحسن البصري: "تفكر ساعة خير من قيام ليلة"، فيقول المتفكرون: ربنا ما خلقت هذا الخلق عبثا ولا أوجدت هذا الوجود باطلا زائلا، فأنت سبحانك المنزه عن الباطل والعبث، وكل خلقك حق يشتمل على قدرة وفائدة وحكمة، وبعد أن تدبر المؤمن ونظر ودقق وتفكر لا يسعه الاّ ان يتوجه متضرعاً إلى الله معلنا استسلامه لله، وقناعته بحكمته العليا في خلق المخلوقات، فيخر خاضعاً مبتهلاً ان يقيه من النار، ويأجره من عذابها، ويوفقه للعمل الصالح، والله –جل في عليائه- هو من يهب هذا الفهم والعقل الرشيد لعباده، فيقول سبحانه ﴿يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولوا الألبابِ﴾[226]. فسبحان من أنزل هذا القرآن ليكون رحمةً وهدًى للعالمين[227].

---

(222) العنكبوت، 43/29.

(223) الأنعام، 151/6.

(224) الملك، 10/67.

(225) الأنعام، 67/6.

(226) البقرة، 269/2.

(227) عبد الحليم محمود، **الإسلام والعقل**، ط3 (القاهرة: دار المعارف، 1988م). محمود توفيق محمد، **تغييب الإسلام الحق**، (القاهرة: مكتبة وهبة، 1416هـ - 1996م). محمد السيد الجليند، **منهج السلف بين العقل والتقليد**، (القاهرة: مكتبة العمرانية، 1994م)؛ طارق منينة، **أقطاب العلمانية في العالم العربي والإسلامي**، (القاهرة: دار الدعوة، 2000م).

الفصل الثاني

آيات الله في الأنفس

إن المتأمل في آيات الاعجاز العلمي يلحظ ندب الله تعالى إلى التدبر والتفكر في نفس الانسان وخلقه، إذ يعتبر ذلك المخلوق من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره، وفي هذا النفس من العجائب الدالة على عظمة الله وقدرته ما تنقضي الأعمار دون الوقوف على بعضه فضلًا عن كله، وهو غافل مُعْرِض عن النظر والتفكر فيها، ولو وقف على نفسه وفكَّر فيها، لزجره ما سيتعرّف على عجائب خلقها عن كفره؛ قال الله تعالى: ﴿قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ * مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ * مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ * ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ * ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ * ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ﴾[228].

واذا بدأنا بجولة إلى داخل أجسامنا، متفكرين بعمق في عجائب خلق ربنا؛ اذعاناً في قوله سبحانه: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ﴾[229]، لنبصر أن جسم الإنسان العادي ينتج ويولِّد في كل ثانية أكثر من (25 مليون) خلية جديدة. ويحتوي الدماغ على أكثر من (100 مليار) خلية عصبية، وتحتوي الرئتين على أكثر من (700 مليون) حويصلة تنفسية، وتحتوي المعدة على أكثر من (35 مليون) غدة هاضمة للطعام، وتحتوي الكبد على أكثر من (400 مليار) خلية كبدية. وتحتوي دماء الانسان على أكثر من (25 مليون) كرية حمراء، تجري في أوعية دموية يبلغ طولها أكثر من (100،000 كم)، ويوجد في الجسم أكثر من (3 ملايين) مستشعر للألم. ويمكن للأنف أن يميز أكثر من (50.000) رائحة مختلفة؛ حيث يوجد في الأنف (100 مليون) خلية شمِّيَّة عصبية، وكل خلية لها سبعة أهداب، تفرز مادة دهنية مذيبة، بحيث تتفاعل مع الروائح تفاعلًا كيماويًّا، فينشأ من ذلك التفاعل شكل هندسي يرسل على شكل إشارة إلى مركز الشم في المخ ، فيدركها أولًا، ثم يتعرف عليها، وهناك نظريات أخرى كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.

إنَّ في خلق الله تعالى للإنسان آيةً للمتوسِّمين، وعِبرةً للمعتبرين، وعِظةً للمتَّعظين؛ ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ﴾[230]، يُعلِّق سيِّد قطب - رحمه الله - على هذه الآية فيقول: ان هذا المخلوق المسمى بالإنسان هو العجيبةُ الكبرى في هذه الأرض، ولكنه لا يدرك قِيمته ويغفل عن العجائب الكامنة في كيانه، حين يُحرَم نِعمة اليقين، وحين يغفُل قلبُه عن الإيمان.

إنَّه عجيبةٌ في تكوينه الجسماني فيما يتعلق بأسرار هذا الجسد، عجيبة في تكوينه الرُّوحي فيما يتعلق بأسرار هذه النفْس، وهو عجيبةٌ في ظاهره وباطنه، وهو يمثل عناصر هذا الكون وعجائبه وخفاياه، وحيثما وقَف الإنسان يتأمَّل أسرار نفْسه الْتَقى بأسرار وخفايا تدهش وتحيِّر، فعلى سبيل الإشارة، تكوين أعضائه وتوزيعها، وظائف هذه الاعضاء وطريقة أدائها لهذه الوظائف، عملية الهضم والامتصاص والتغذّي، الغُدد وإفرازها ودورها في نموّ الجسد وانتظامه ونشاطه، تناسُق هذه الأجهزة كلها وتعاونها فيما بينها، وتجاوبها الكامِل الدقيق، وكل عجيبة واسرار مِن هذه تنطوي تحتها عجائب وخفايا ادق واعقد، وفي كلِّ عضو وما يتفرع منه خارقة تحيِّر الألباب، ثم لنتأمل أسرار هذا الجِنس، منذ نشأته في توالده وتوارثه، خليَّة واحدة تحمل كامل

---

[228] عبس ، 80/17-22.

[229] الذاريات، 51/21.

[230] الذاريات، 51/21.

رصيد الجِنس البشري مِن الخصائص، وتحمِل معها خصائصَ وصفات الأبوين والأجداد القريبَيْن، فأنّى ذلك؟ وأين تكمُن هذه الخصائص في تلك الخليَّة المتناهية الصغر؟ وكيف تهتدي بذاتها لتسلك طريقِها التاريخي الطويل، لتمثِّله أدقَّ تمثيل، وتَنتهي إلى حيث إعادة هذا الكائِن الإنساني العجيب؟

إنَّ وقفةً تأمل أمام اللحظة التي يبدأ عندها الجنينُ حياته على الأرْض، حين ينفصل عن أمِّه ويبدأ بالاعتماد على نفسه، فيُؤذن لقلبه ورئتيه بالحرَكة لبَدء الحياة - إنَّ وقفةً مثل هذه تدهش العقول وتُحيّر الألباب، وتغمر النفس بفيض مِن الإيمان لا يقف له قلْب ولا يتمالك له وجدان! وما اكثر الوقفات التي تمر بنا ونلاحظها هنا وهناك، ولكنَّ الوقوف أمامها لحظةً في خشوع وتدبُّر يجدِّد وقعها، إنها خارِقة، مُذهلة تُنبئ عن القُدرة والخبرة والعلم التي لا تكون إلا لله، وكل جزئية في حياة هذا المخلوق، تجعلنا نقف بإجلال أمامَ خارقة مِن الخوارق لا يفنى ولا ينقضي منها العجب؛ ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ﴾[231].

إن قضية الخلق شغلت عقل الإنسان عبر العصور الغابرة، فهي قضية إيمانية أساسية، له علاقة بالغيبيات، لِما يتبعها من بعث بعد الموت للحساب والجزاء، وتتضمن ثلاثة مسائل هامة :

أولها: حكمة الخلق، حيث بينها القرآن الكريم بجلاء في قوله تعالى: (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)[232].

ثانيها: مصدرية الخلق، فالخالق هو الله سبحانه كما توضح كثير من آيات الذكر الحكيم.

ثالثها: كيفية الخلق، ويشمل ذلك مبدأه وتجدده، فصريح الآيات تبين أن الإنسان لم يتح له مشاهدة مبدأ الخلق (خلق الكون أو الإنسان) لقوله تعالى: (ما أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً)[233].

إن التنوع الفائق للمخلوقات والتماثل فيما بينها تعد حقيقة معروفة منذ أمد بعيد، وتعاظم كلاهما مع ازدياد المعرفة الإنسانية والعلوم المعاصرة لتشمل هذه أنواعاً يصعب حصرها وتعدادها من المخلوقات التي تتشابه في مخطط خلقها منذ بداية نشوئها على مستوى الخلية والموروثات والكيمياء الحيوية، يقول الله تعالى: (أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ* قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)[234].

حيث تتناول الآية الكريمة قضية الخلق، كيف يخلق الله سبحانه الخلق من الخلق مرة بعد أخرى، وهذا يشير الى تصاعد عملية الخلق عبر الزمن، خلق المخلوقات الحية بتنوعها الجم وتماثلها الشديد، والذي يعتبر الحقيقة العلمية الوحيدة في نظرية النشوء، لأن ذلك خلق من خلق آخر وهو يسير مقارنة بالخلق الاول، لأن الإنسان أدرك قوانينه، وهي تغيير المادة الوراثية والعمل (بإذن الله) على محاكاته والتعامل معه بأسلوب معين خلال عملية التهجين.

حقًّا إنَّها آياتٌ عظيمة يحار فيها ذوي اللُّبُّ ويُدهش منها صاحب العقل الرشيد، إنها عالم رحيب، وكون فسيح، وسجلٌّ حافلٌ بالآيات الدالَّة على قُدرة الخالق وعلى حِكمته، وعلى بديع صُنعه وحِكمة تدبيره[235].

---

[231] الذاريات، 21/51.

[232] الذاريات، ٥٦/51.

[233] الكهف ، 51/18.

[234] العنكبوت ، 21-19/29.

[235] سيد قطب، سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي، **في ظلال القرآن**، ط32 (القاهرة: دار الشروق 1423هـ - 2003م) 3379/6.

2.1. علم الأَجِنَّة، والنظام المعجز في خلق الانسان

شواهد الإعجاز العلمي في القرآن الكريم كثيرة لا حصر لها، وما من شيء إلا ونجده ضمن آياته الكريمة، فهذا الكتاب الخالد يحتوي على أكثر من ألف آية علمية، تغطي معظم العلوم، ومنها العلوم الطبية، مثل علم الأجنة وعلم التشريح وعلم الطب الوقائي وعلم الصحة الغذائية وعلم الطب النفسي. وقد نص القرآن نفسه على هذا بقوله تعالى: (ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون)[236].

ولقد نال خلق الإنسان اهتماماً كبيراً من القرآن الكريم، حيث نجد إشارات علمية كثيرة عن هذا الموضوع على جانب من الأهمية، بما تتضمن من حقائق عن تكوين الجنين، وعن أطواره نموه داخل الرحم لم تكن معروفة لدى العلماء إلى وقت قريب، حيث كانت معظم المعلومات عن كيفية تكون الجنين مغلوطة او ناقصة حتى القرن العشرين. فكان المعتقد السائد في القرن السابع عشر الميلادي أن الإنسان يُخلَق خلقاً كاملاً داخل الحيوان المنوي للذكر على صورته الإنسانية، أي أنه لا يمر بأطوار النمو في رحم الأم، وعندما اكتشف العلماء في القرن الثامن عشر بويضة المرأة قالوا: إن هذه البويضة هي التي خُلِق فيها ذلك الإنسان الكامل. الى ان جاء العلم الحديث ليكتشف المعلومات الدقيقة عن خلق الجنين ومراحل تكوينه، والتي جاءت مطابقة لما ذكر في آيات القرآن الكريم، وليعلن سبق القرآن وإعجازه العلمي، فهناك الكثير من الآيات القرآنية تشير إلى مراحل خلق الإنسان منذ أن كان نطفة إلى أن أصبح إنساناً كاملاً. حيث حظيت تلك الآيات التي تناولت خلق الإنسان اهتماماً كبيراً من قبل كبار علماء الأجنة العالميين (مسلمين وغير مسلمين)، نظراً لما تتضمن من حقائق علمية بارعة جاءت بأدق الكلمات والعبارات ، وناقشوا من خلال أبحاثهم الطرح القرآني لموضوع الأجنة على ضوء تلك الآيات القرآنية، فلم يسعهم إلا أن يعلنوا اعجابهم وانبهارهم بالإشارات العلمية التي جاءت بها، واعترفوا بذلك الإعجاز العظيم التي يتضمنها علم الاجنة في القرآن الكريم، ومنهم «د. كيث مور» احد كبار ومشاهير علماء الأجنة في العالم، حيث ألقى العديد من المحاضرات بعنوان «مطابقة علم الأجنة لما في القرآن والسنة» وقام ايضاً بتأليف كتاب في دراسة علم الأجنة مستخدماً فيه الكلمات القرآنية.

2.1.1. خلق الانسان من خلية واحدة ـ النطفة

إن خلْقَ الإنسانِ أصل لمعرفته بعجزه وإعجازه، ودليل على صحة إيمانه وتوحيده؛ لأسباب منها ما يلي: **أولها:** أن دعوى الخلق لم ترد إلا في نصوص القرآن الخالص الدالة على أن الله تعالى هو مَنْ خلق الخلق[237]، **ثانيها:** لأن القرآن توجه لجميع البشر بهذا السؤال الوجودي، في قوله تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾[238]، **ثالثها:** بين القرآن موضحًا أن أصل الخلق وإيجاد ذرية آدم من نطفة في قوله تعالى: ﴿خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ﴾[239]، فلم يزل يدبر الله تعالى النطفة فيرقيها، ثم ينميها حتى تصير بشرًا تامًّا كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة، قد غمره الله بنعمه الغزيرة[240].

---

[236] الأعراف، 52/7.

[237] النحل، 17/16.

[238] الطور، 35/52.

[239] النحل، 4/16.

[240] السعدي، **تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان**، 436. وابن عاشور، **التحرير والتنوير**، 14/ 102.

ومن سمات هذه الأخبار القرآنية عن الخلق ما يلي:

أولًا: في القرآن أمرٌ بعموم النظر، وحثٌّ على التدبر وإعمال العقل لقوله تعالى: ﴿قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ﴾[241]، ولاشك أن أمر القرآن بالنظر مقصد عام من المقاصد الكلية للقرآن الكريم، وذلك لكثرة شواهده.

ثانيًا: أن قوله: ﴿وَما تُغْنِي الْآياتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾[242]، دالة على ارتباط النظر في الكون بتوحيد الله تعالى، ومبادئ الإيمان بالله رب العالمين في القرآن المجيد، وذلك لأن النظر المأمور به نظر استدلال على إثبات وحدانية الله، ولأن جحود أهل الإنكار هو الذي أقدمهم على تكذيب رسول الله"[243]، وجعلهم يشكون في رسالته، فقال في لحاق الآية الكريمة: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي﴾[244]، فالآيات مترابطة، وسياقها متصل لخدمة قضايا الإيمان بصفة عامة.

ثالثًا: دعوة القرآن سائر أهل العقل والتكليف، بل كلّ فرد إلى النظر والتدبر في أصل خلق نفسه خاصة[245].

رابعًا: حثّ القرآن الإنسان على معرفة أصل خلقه ومراحل ذلك؛ لأن في هذه المعرفة وقوف على سؤال وجودي للإنسان يضمن له الطمأنينة من ارتياب الإلحاد.

خامسًا: معرفة الإنسان بأصل خلقه يهدي حيرته، ويلزمه بعبادة الله والإيمان به وتوحيده دون غيره.

2.1.2. دور البويضة في تكوين إنسان جديد

لم يكن لدى قدامى العلماء والفقهاء من الوسائل العملية والإمكانات العلمية النظرية المتاحة لمعرفة وتحديد الجنس، وتمييز نوع الجنين، من ذكر أو أنثى غير الطرق الظاهرية التقليدية المعروفة قديمًا، فأعملوا وبنوا عليها كثير من الأحكام الفقهية المتعلقة بالجنس، والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي، وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى* مِنْ نُطْفَةٍ إِذا تُمْنى﴾[246].

أوضح العلماء أن عملية التلقيح الصناعي، أو ما يعرف بـ "أطفال الأنابيب"[247]، التي تحدثوا عنها، وهي: عملية تناول مرض العقم خاصة بالمعالجة والتداوي له، ان ذلك عبارة عن تطور علمي تقني، الى درجة ان بعض "الأطباء" تجاهلوا فيه أو تغافلوا قدرة الله تعالى في قضية الخلق والإيجاد.

---

[241] يونس، 101/10.

[242] يونس، 101/10.

[243] ابن عاشور، **التحرير والتنوير**، 11/ 300. والحجازي، محمد محمود الحجازي، **التفسير الواضح**، ط 10 (بيروت: دار الجيل الجديد، 1413هـ - 1992م)، 1/ 112.

[244] يونس، 104/10.

[245] الذاريات، 21/51.

[246] النجم، 45/53- 46.

[247] **التلقيح الصناعي**: استدخال مني الرجل إلى رحم المرأة دون جماعٍ، فإن تمت هذه العملية بواسطة ماء الزوج لزوجته جازت شرعًا، فلا محظور ولا حذر فيها، وقد يندب إليها إذا وقع مانع شرعي من الاتصال الجنسي الطبيعي، أما إن تمت هذه العملية بواسطة ماء رجل أجنبي عن المرأة بلا عقد زواج بينهما، فهو حرام تأبيدًا. النجار، ياسر عبد الحميد جادالله النجار، **التلقيح الصناعي من منظور الفقه الإسلامي- دراسة فقهية مقارنة**، (مصر، جامعة الأزهر، مجلة كلية الشريعة والقانون بالدقهلية المجلد 18، العدد (1)، 2016م)، 381، 435 - 436.

مع العلم أن كل ما يحدث هو أن الأطباء يقومون بأخذ البويضة من مبيض المرأة (الأم)، حيث لا يكون متاحا أو مسموحا بتلقيح طبيعي لأي سبب مرضي، فيأخذون هذه البويضة، ثم يخصّبونها بحيوانات منوية من الزوج، ثم يزرعُونها في رحم الأم[248]؛ فإنهم أخذوا من خلق الله تعالى، وهي: (البويضة) من الزوجة الأم، و(الحيوان المنوي) من الرجل، فكل ما يتم عمله في هذا الصدد هو: عملية تلقيح، ومع ذلك يسمونه (أطفال الأنابيب) كأن الأنبوبة هي التي خلقت طفلًا، وفي الحقيقة أن المسالة ليست الا عملية خلط بين كل من (بويضة الزوجة، والحيوان المنوي للزوج) وكلاهما من خلق الله تعالى فلم يخلق الأطباء شيئًا.

ومن الضرورة بيان الإبقاء على اعتبار قدرة الله تعالى في (مبدأ الخلق)، حيث إن عملية التلقيح الصناعي لم تنقص من قدرته على الخلق والتكوين شيئًا[249]، أي أن الله تعالى قد خلق ذكرا وأنثى من نطفة واحدة. وهذا يدل على أن السبب في ذكورية الذكر وانثوية الأنثى هو الرجل وليس المرأة. وأن هذا "المني" الذي يتدفّق في أرحام الإناث[250]، فيه إشارة إلى مبدأ حياة كل كائن حي بصفة عامة؛ لأنها تبدأ من خلال (الحيوان المنوي) تلك الجرثومة التي تمثل أصل الإنسان؛ لأن المَنِيّ قبْل أن يخرج من صلب الرجل، يكون في حالة لم تنضج فيها جرثومة الكائن الحيّ، الذي تغرس بذرتَه في الأنثى، في حين ان هذا المَنِيّ اذا كان قد نضج واستوى، يكون حينئذٍ قد حمل في كيانه جرثومة الحياة. لذا فأن كل إنسان -وكذا سائر الحيوان والنبات- خلق من زوجين، أي وفق قانون الزوجية، وهذا من سنن الله تعالى الجارية في الخلق، وتجدر الإشارة إلى الإعجاز في خلق آدم بلا أبوين، وخلق حواء من ضلع آدم وبلا ابوين ايضاً، وخلق عيسى بلا أب، مما يدل على طلاقة قدرة الله في الخلق بكيفية ما يشاء سبحانه، حيث يتم خلقه من خلية واحدة لا ترى حتى ميلاده بشرًا سويًّا[251].

إن ثمة رؤية قرآنية سديدة تبدو في هذا التحول الذي يتم من خلال تكوين ما يسمى بـ "النطفة الأمشاج" وهي مصطلح قرآني في قوله تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾[252]. وهي: النطفة الناتجة بعد اتحاد المني بالبيضة، حيث إنه باتحاد نطفة الذكر مع نطفة الأنثى يتحدد بصورة نهائيّة جنس الجنين، ثم إنه لا توجد وسيلة أخرى بنحو من الأنحاء يتم من خلالها تغيير هذا الجنس، فعلينا إذن أن ننتبه هنا إلى الأزواج الذين يقومون بلوم زوجاتهم على ولادة لأنثى (بنت)؛ فلعلهم أدركوا أن هذا الطرح القرآني يفض ذلك الإشكال ويبين علاقة الرجل بجنس المولود.

ومن التحليل الطبي الدقيق يظهر أن كروموسومات الرجل هي المسؤولة بالدرجة الأولى وفق المشيئة الإلهية عن تحديد "الجنس"، وليست كروموسومات الأم، وربما يتخفف الأهل عامة والزوج بصفة خاصة من غلو توجيه اللوم للزوجة، فهم وحدهم الملومون، إن كان هناك من يلام! [253].

---

[248] الزحيلي، وهبة مصطفى الزحيلي، **الفقه الإسلامي وأدلته**، ط 14 (دمشق: دار الفكر) 4/ 2649؛ وأبو مالك، كمال بن السيد سالم، **صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة**، تحقيق: الشيخ ناصر الدين الألباني، وآخرون، (القاهرة: المكتبة التوفيقية، 2003م)، 3/ 190.

[249] النجم، 53/45- 46.

[250] المراغي، **تفسير المراغي**، 27/ 67. السعدي، **تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان**، 822 .

[251] الخطيب، عبد الكريم يونس الخطيب (ت: 1390هـ)، **التفسير القرآني للقرآن**، (القاهرة: دار الفكر العربي) 14/ 619- 620.

[252] الإنسان، 76/2.

[253] آمال صادق وفؤاد أبو حطب، **نمو الإنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين**، ط (مصر: مكتبة الأنجلو المصرية، 2014م)، 153.

ولعل في السنة ما يشهد لذاك ففي حديث أبي هريرة أَنَّ الرجل جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فسأل واستفهم من النبي أنه: وُلِدَ لِي غُلَامٌ أَسْوَدُ، متعجبا من اختلاف لون ولده عن لونه هو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنَّى ذَلِكَ؟ قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ»[254]، مما يدل دلالة واضحة، ويؤكد على هذه المعرفة القرآنية (النطفة الأمشاج) في قوله (نَزَعَهُ عِرْقٌ) وهي عينها التي أخبر عنها القرآن في مصطلح (أَمْشَاجٍ) أي: أخلاط؛ فوافقت السنة القرآن، وانسجمت كحقيقة من حقائق القرآن والسنة، حتى جاء علم الطب المعاصر فتبنى تلك الرؤية التي أثبتتها التجربة والمشاهدة مؤخرًا، فوافقت الخبر القرآني حقائق العلم الحديث ولله الحمد والمنة.

يبين أهل الطب أن الدورة الشهرية لدى المرأة من حين بلوغها ينمو الغشاء المبطّن للرحم بفعل هرمون "البروجسترون"[255]؛ ليكون مكانًا صالحًا ومجهزا لاستقبال واستقرار الحمل مع تلقيح البويضة، فإذا لم يتم التلقيح ظهر نقص إفراز هذا الهرمون مما أدّى إلى حالة "تقلص جدار الرحم"، حيث انقباض الأوعية الدموية مما يؤدي إلى أن ينزوي الغشاء، ويتفتت ما تحته من أوعية دموية، فيخرج منها الدم المحتقن الأسود.

ومن الجدير بالذكر رفع مُوهِم التعارضِ بين قوله: ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾[256]، بما توصّل إليه الأطباء اليوم من القدرة على (تحديد جنس الجنين) فإنه قد يظنّ البعضُ ثمة تعارضًا فكِلا النوعَين من ذكرٍ، أو أنثى مخلوقٌ من نطفةِ الرجل؛ "فليس تعارضًا بين الآية الكريمة بسورة الشورى، وبين عمل المخابر والمراكز الطبية بإمكان "تحديد جنس المولود"؛ لأن هذا العمل يتصور بصورة مبسطة في قيام الأطباء بفصْل "الحيوان المنوي" الذي يحمل سمات الذكورة عن الحيوان المنوي الذي يحمل سمات الأنوثة، ثم تلقيح البويضة بأحدهما لا أكثر"[257] حسب رغبة واتفاق الزوجين، أما كون هذه المخابر توجِدُ مادة هذه الحيوانات المنوية المذكّر منها أو المؤنّث فلا لأنه خلق الله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي يهب لمن يشاء إناثًا أو يهب الذكور لمن يشاء، فلا تعارض إذًا بين الآية الكريمة وبين إمكانية تحديد جنس المولود مخبريّا، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾[258]، والإعجاز هنا في (مَا) الموصولة الدالة على العموم فلم يقل يعلم (من)، ليخص العقلاء، ويشهد لذلك قوله: ﴿وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ﴾[259]، وهذا يدل على علمه تعالى، وفي السنة: «اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا»[260]، ليدل على تقدير الحكيم الخبير لكل شيء، بهذا يتضح الأمر جليًّا أن مَن يحدّد الجنس هو الله تعالى، وإن توصل التطور العلمي اليوم إلى إمكانية ذلك لكن العلم لم يصل إلى مادة الخلق الأصلية من (النطفة والبيضة) وإن تمكن من التلقيح والفصل، وإعداد بنوكٍ للأجنة.

---

[254] البخاري، الطلاق، 5305، باب: إِذَا عَرَّضَ بِنَفْيِ الْوَلَدِ (7/ 53).

[255] **هرمون البروجسترون**: أحد الهرمونات الستيرويدية التي يفرزها الجهاز التناسلي عند الأنثى، خلال النصف الثاني من الدورة الشهرية، والذي يتم إفرازه بشكلٍ أساسيّ عن طريق ما يعرف بالجسم الأصفر (Corpus luteum) داخل الرحم، ويعتبر الجسم الأصفر المصدر الرئيسي للبروجسترون اللازم للحفاظ على الحمل في حال حدوث إخصاب للبويضة. مقالة بعنوان: (**ما هو هرمون البروجسترون**) على الرابطين: (https://www.webteb.com) (https://altibbi.com).

[256] الشورى،49/42.

[257] أبو لبابة، بن الطاهر حسين، **السنة النبوية وحي من الله محفوظة كالقرآن الكريم**، (السعودية: مطبعة الملك فهد)، 4؛ وفتاوى الشبكة الإسلامية، 2/ 1963

[258] لقمان، 34/31.

[259] آل عمران، 36/3.

[260] مسلم، النكاح، 1439، باب حكم العزل (2/ 1064).

لذا ينكر العلماء المسلمون تسمية العملية بـ(أطفال الأنابيب) مُتَحَدِّين الأطباء أنه: إن كان هؤلاء المدَّعون يملكون شأن موت أحد من البشر أو حياته فليمنعوا إنسانًا واحدًا من أن يصيبه الموت، وليبقوه على قيد الحياة، فلن يستطيعوا ذلك، فاعتبر الشيخ الشعراوي -رحمه الله- هذه العملية مظهرًا دالًّا على عجز البشر[261]، والأولى -من وجهة نظري- أن يكون وجه التحدي بإيجادِ مادة الخلق من (النطفة)، وكذلك من (نطفةٍ أمشَاجٍ) فأنّـى لهم ذلك؟!

2.1.3. مراحل خلق الانسان في رحم الام وانقسام الخلايا

إن مراحل خلق الإنسان اكتشفها الأطباء مؤخرًا بعدما أخبر عنها القرآن الكريم منذ تنزل عن آيات الخلق والإيجاد في القرآن، ولكن مما يلاحظ في عرض بعض المفسرين الخلط في بيان وعرض هذه المراحل السبع لخلق الإنسان، فقد أخبر عنها ربنا على سبيل الإجمال في قوله تعالى: ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾[262]. قال قتادة والسدي: نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظمًا ثم لحمًا، وقال ابن زيد: "خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ" خلقًا في بطون أمهاتكم من بعد خلقكِم في ظهر آدم، وقيل: في ظهر الأب، ثم خلقًا في بطن الأم، ثم خلقًا بعد الوضع[263]، ومما يشهد لمرحلية خلق الإنسان من حيث الجملة قوله تعالى: ﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾[264]، أي: مراحل متتابعة بعضها من بعد بعض، وضروبًا حيث يقال: "نُطفةً، ثم عَلَقة، ثم مُضغة، ثم عَظْمًا" [265]، فقد فهم أهل العلم بالتفسير المرحلية بين كل من آدم للأب ثم لرحم الأم ثم لما بعد الميلاد.

كما تنبه بعض أهل العلم إلى مراحل الخلق في رحم الأم، حملًا للإجمال على التفصيل في موضعي سورة المؤمنون، ففي توجيه الإشارة القرآنية بصورة أكثر تفصيلا لمرحلية الخلق في رحم الأم قبل الميلاد وردت فِـي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً...﴾ حتى قوله: ﴿فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ﴾[266].

---

[261] حيث طالب متحديًا أهل الإنكار لقدرة الخالق أن يحولوا دون موت الإنسان فقال نصا: (فامنعوا إنسانًا واحدًا أن يموت، فأبقوه على قيد الحياة، فلن يستطيعوا ذلك)؛ الشعراوي، محمد متولي الشعراوي (ت: 1418هـ)، **تفسير الخواطر**، ط1، (مصر: مطابع أخبار اليوم، 1997م)، 1/ 224.

[262] الزمر، 6/39.

[263] مجاهد، مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي أبو الحجاج (ت: 104هـ)، **تفسير مجاهد**، تحقيق: د. محمد عبد السلام أبو النيل، ط1 (مصر: دار الفكر الإسلامي الحديثة، 1989م)، 577. والفراء، يحيى بن زياد أبو زكريا الفراء، (ت: 207هـ)، **معاني القرآن**، تحقيق: أحمد يوسف النجاتي وآخرين، ط1، (مصر: دار الكتب المصرية للتأليف والترجمة، 2017م)، 3/ 188؛ والقرطبي، **الجامع لأحكام القرآن**، 15/ 236.

[264] نوح، 14/71.

[265] ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد (ت: 276هـ)، **غريب القرآن**، المحقق: أحمد صقر، ط2، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1978م)، 487.

[266] المؤمنون، 12/23- 14.

فمرحلة ﴿سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾[267] قال قتادة: "استُلّ آدم من الطين"، فهذا أظهر للمعني الصحيح، وأقرب لسياق الآية[268]، وقال: "وخُلقت ذرّيته من ماء مهين"[269]، فمرحلة السلالة من طين لبيان أصل الإنسان بصفة عامة، لأن مباشرة الخلق من الطين كان عند خلق آدم عليه السلام أب البشرية. فقد أوضح الله تعالى في هذا الموضع القرآني كالتالي:

أولًا: مرحلة خلق الذرية عموم الإنسان من **نطفة** ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ﴾[270] وتعني: ثم جعلنا أصل الإنسان من نطفة بالتصفية فِي مكان مستقر، وهو رحم المرأة الذي نقل إليه و(مَكِينٍ) يعني: متمكنا لا يمجّ ما فيه[271]. ويشهد له قوله: ﴿مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ﴾ [272]، ليدل على قدرة الله أن يخلق الشيء الكبير من نطفة جرثومة مهينة ضعيفة، من بيان القرآن لأصل الإنسان.

ثانيًا: مرحلة **العلقة** ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً﴾[273] وتعني: ثم حولنا النطفة من صفتها الأولى (نطفة بيضاء) إلى صفتها الثانية وهي، دمًا أحمر (علقة حمراء) فهي صفة العلقة بأن أحلناها إلى الدم الجامد[274]

ثالثًا: مرحلة **المضغة** ﴿فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً﴾[275] أى: جنيناً يعلق بجدار الرحم كأنه دودة، ومعنى علق: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾[276]، أي: حيوان يعلق بجدار الرحم كأنه دودة[277].

رابعًا: مرحلة **العظام** ﴿فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا﴾[278] وتعني: أنْ حوّلنا هذه المضغة من لحم لم تظهر معالمها بعد، إلى عظم صغير دقيق، وذلك على حسب ما اقتضته حكمة الله وقدرته في الخلق[279] .

---

[267] المؤمنون، 12/23.

[268] الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبو جعفر الطبري (ت: 310هـ)، **جامع البيان عن تأويل آي القرآن**، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، عبد السند حسن يمامة، ط/1، (السعودية: دار هجر للطباعة والنشر، 2001م)، 17/ 18؛ وسعيد حوّى (ت: 1409هـ)، **الأساس في التفسير**، ط6 (القاهرة: دار السلام، 1424هـ - 2003م)، 3628/7؛ ومأمون الحموش، **التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون**، تدقيق: أحمد راتب حموش، ط1، (سوريا: بعناية المؤلف، 2007م)، 246/5.

[269] الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري الشافعي (ت: 468هـ) **التفسير البسيط**، ط1 (السعودية: عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام ابن سعود الإسلامية، 1430هـ)، 15/ 535؛ مأمون الحموش، **التفسير المأمون**، 5/ 246.

[270] المؤمنون، 13/23.

[271] القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (ت: 1332هـ)، **محاسن التأويل**، تحقيق: محمد باسل عيون السود، ط 1، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1418هـ)، 7/ 284؛ الخطيب، **التفسير القرآني للقرآن**، 1118/9.

[272] السجدة، 32/ 8.

[273] المؤمنون، 14/23.

[274] نخبة من أساتذة التفسير، **التفسير الميسر**، ط2 (السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 2009م)، 1/ 342؛ والهرري، محمد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الهرري الشافعي، **تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن**، تحقيق: د. هاشم محمد علي بن حسين مهدي، ط1 (بيروت: دار طوق النجاة، 2001م)، 19/ 25.

[275] المؤمنون، 14/23.

[276] العلق، 2/96.

[277] حسن عز الدين بن حسين بن عبد الفتاح أحمد، **معجم وتفسير لغوى لكلمات القرآن**، ط1 (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2008م)، 3/ 152. سيد طنطاوي، **التفسير الوسيط للقرآن الكريم**، 10/ 17؛

[278] المؤمنون، 14/23.

[279] سيد طنطاوي، **التفسير الوسيط**، 17 /10 .

خامسًا: مرحلة كسوة العظام **لحمًا** ﴿فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا﴾[280] يعني: كسونا المضغة المتحولة بقدرة الله تعالى إلى عظام دقيق بلحمٍ، بحيث يستر هذا اللحم هذه العظام، فيحيط بها.

سادسًا: مرحلة **الخلق المكتمل** ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾[281]، أي: خلقًا مستقلًّا منفصلًا ومتكاملاً ومبايناً للخلق الأول.

سابعًا: نفخ **الروح** بأن نفخ ملك الرحام في الجنين الروح بإذن الله تعالى فتحرّك، فصار خلقًا آخر ذا سمعٍ وبصرٍ وإدراكٍ وحركةٍ واضطراب، فتلك مراحل خَلْق الإنسان السبع[282].

وبهذا العرض القرآني يتبين لنا أمور:

1- تفصيل القرآن لمراحل خلق الإنسان حتى قال ربنا واصفًا ما خلقه من إنسان كامل الأعضاء، عاقلاً، مستعدًا للتكليف ﴿فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ﴾[283]، لندرك علاقة الخلق بالإيمان بالله رب العالمين.

2- الإشارة إلى أن «النُطْفة» وهي الحيوان المنويّ حيث إنه يحمل خصائص الأنثى وخصائص الذكر كما أثبت العلم الحديث؛ لتصير النطفة الأولى، ثم تتحول إلى «نُطْفة أَمْشَاجٍ» فليس للمرأة شَأْنٌ بهذا التحديد.

3- وفي ذلك إشارة مهمة إلى وصف المرأة بأنها "سكَن" ؛ حيث إن البُويْضة تتلقَّى وتستقبل الحيوان المنويّ وتحتضنه؛ ليكتمل نموه الرحمي في مراحل الخلق المتتالية[284]، ويستمر في رحلة الخلق والتخليق والتكوين إلى أنْ يصير كائنًا بشريًا حتى يخرج مخلوقًا تامّا.

4- حكمة تسمية مراحل الخلق بهذه التسميات، فالعلقة جاء اسمها من مهمتها، حيث تتعلق بجدار الرَّحمِ كما أثبت ذلك العِلْم المعاصر، والمُضغْة هي شيء بقدر ما يمضغ فهي كشيء مَمْضُوغ[285]، ثم يَصِف ربنا المضغة بأنها: ﴿مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾[286]، أي: سليمة كاملة الأعضاء، أو غير سليمة، وهنا إشارة الى ان تكوين البنية الأساسية للخلق تمر وتتكون خلال هذه المرحلة، وربما لها علاقة ببعض التشوهات الجنينية التي ربما قد تحدث في بعض الأحيان نتيجة بعض الحالات المرضية سواءً للأم او الجنين.

---

[280] المؤمنون، 14/23.

[281] المؤمنون، 14/23.

[282] وهبة الزحيلي، **التفسير المنير**، 18/ 19.

[283] المؤمنون، 14/23.

[284] القيامة، 36/75- 37.

[285] الشعراوي، **تفسير الخواطر**، 7812/13؛ والزحيلي، **التفسير المنير**، 18/ 18.

[286] الحج، 5/22.

2.1.4. خلق الانسان في أحسن تقويم، لكل نَفْسٍ سجله وهويته للصفات الوراثية

في منتصف القرن العشرين اهتمَّ العالَم بدراسة علمِ الجينات الوراثية، فقد أوقفنا العالِم (كريسى موريسون)[287] على إن كل خلية تحتوي على كروموسومات[288]، والكروموسوم تكون داخل (نواة صغيرة معتمة) وهي التي تحتوي على الجين، فالجينات هي: وحدات وراثية تمثل عاملًا رئيسًا وحاسمًا عند التخليق والتكوين لكل كائن حي، وهذه الجينات من الدقة ما يجعلها هي المسؤولة عن المخلوقات البشرية جميعًا التي على سطح الأرض من حيث خصائصها الفردية وأحوالها النفسية وألوانها وأجناسها.

تركيب الحامض النووي:

كما اسلفنا ان الخلية هي وحدة بناء الإنسان وهي التي تحوى صورة للإنسان تعرف باسم الحامض النووي (DNA)، الذي هو عبارة عن شريط يحمل الشفرة الوراثية لكل صفات الإنسان الظاهرة والباطنة (كاللون والطول والذكاء)، وكأن الله سبحانه قد جعل لكل إنسان صورة خاصة كتمثال متناهي في الصغر موجود داخل نواة الخلية في حيز يعادل واحد على المليون من المليمتر المكعب في حين انه اذا مُدَّ هذا الشريط يزيد طوله على المترين. وفي كل خلية من الخلايا نجد الحامض النووي (DNA) مقسم إلى ستة وأربعين جسيم صبغي تسمى بالكروموسومات التي يشبه كل منها حرف (X) وهى مرتبه على شكل أزواج عددها ثلاثة وعشرين زوجا بحيث تتماثل في الشكل وتختلف في التركيب الجيني. ويتكون الحامض النووي من حلزونيين ملتفين ببعضهما وهو بدوره يحمل الجينات المتعلقة بالصفات الوراثية الخاصة بكل كائن حي.

ومن عجائب آيات الله أن كافة خلايا الجسم تحوى (46) كروموسوم فردى إلاّ خلايا الأمشاج قبل الاتحاد (الالتحام) أي: (نطفة الرجل وبيضة المرأة كل على حدة) فإنها تحوى نصف هذا العدد أي (23) كروموسوم احادي. لذا بعد التلقيح بين الذكر والأنثى تتكون نطفة الأمشاج لتصبح (46) كروموسوم والتي تحمل الشفرة الوراثية للذرية، علماً أن نصف الصفات الوراثية هذه تأتي من الذكر والنصف الآخر المكمل تأتي من الأنثى.

تمثل الجينات الجزء الأساسي من عملية الخلق والتصوير لذرية آدم في الأصلاب وفي الأرحام. ومع أن جميع الكائنات الحية مختلفة في الصفات والأشكال إلا أنها بالإجماع تعتمد على تواجد الحامض النووي في كل خلاياها، الامر الذي يدفعنا إلى الاستنتاج بأن من أوجد وخلق هذه الكائنات لابد أن يكون واحداً أحداً، ومع ذلك فقد ظهر علينا من يزعم بأن الحياة نشأت بالصدفة، دون ان يقدموا أيَّ دليلٍ علمي او واقعيّ على أباطيلهم.

---

[287] **كريسى موريسون**، (1864م -1951م) هو: إبراهام كريسي موريسون كيميائي أمريكي ورئيس أكاديمية نيويورك للعلوم، ولد في رينثام، ماساتشوستس في ديسمبر 1864، سافر على نطاق واسع مع والديه الى كاليفورنيا.

[288] **الكروموسوم (Chromosome)** هي: وحدة المادة العضوية والعامل في نقل الصفات الوراثية. سعيد حوى، **الأساس في التفسير**، 7/ 3874.

فالخلق والتصوير من الأمور الغيبية المعقدة التي لا يعلمها إلا الله[289]. وقد شهد الله لنفسه بالوحدانية وبأنه اوجد كل ما في الكون[290]، ولا يدعى الخلق إلا الذي يعلم سر المخلوقات[291] ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يَخْفَىَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء. هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ [292]، وعندما ينسب الله التصوير الحاصل في الأرحام لنفسه فكأنه يقدم بذلك دليلا عمليا على أنه مطّلع على كل شيء ويعلم سر المخلوقات، من ضمن ذلك الحامض النووي المسؤول عن نقل الصفات الوراثية للآباء إلى الأبناء عبر النطفة التي منها يتم التصوير والخلق للذرية في الأرحام[293].

ولهذا الأخبار الرباني في بيان اصل الإنسان كونه ناشئٌ من خلية واحد (النطفة) إعجاز علمي دقيق، إذ كيف تتساوى هذه النطفة التي لا تشاهد بالعين المجردة مع الإنسان المتركب من بلايين الخلايا. وهذا الإعجاز لم يعرفه العلم إلا في هذا العصر بعد ان تم فحص النطفة ليكتشف وجود نسخة إنسان كاملة يعرف بالحامض النووي (DNA) بحيث يحمل شفرة وراثية كاملة للإنسان تسمى بالإنسان الجيني أو النطفة الأمشاج[294]، وهذه النطفة هي التي تتكفل بنقل البرنامج الوراثي من الآباء إلى الأبناء[295].

العلاقة بين الخلق والتصوير

توصل العلم الحديث الى أن التصوير الوراثي للأبناء يمر بثلاثة مراحل، **الأولى** في الأصلاب أثناء تكوين الأمشاج، **والثانية** عند اجتماع الأمشاج لتكوين النطفة (بعد الاخصاب)، أما **الثالثة** فهي تصوير الجنين من النطفة في الأرحام.

ويشير هذا الى فهم واستيعاب معنى التصوير في قوله سبحانه: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ﴾[296]، فالله هو المصور وآلة التصوير كن والصورة هي الذرية، والشيء الذي تم تصوير الذرية منه في الأرحام هو الحامض النووي في النطفة (DNA) الذي يمثل الوسيط في نقل الصفات الوراثية من الآباء إلى الذرية بحيث يكون الآباء هم الأصل والابناء لهم صورة، لذا وصف سبحانه الذرية بكلمة صورة ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ﴾ [297].

---

[289] الكهف، 51/18.

[290] الرعد، 16/13.

[291] الكهف، 51/18.

[292] آل عمران، 5/3-6.

[293] المؤمنون، 12/23-13.

[294] الانسان، 1/76-2.

[295] عبس، 19/80.

[296] آل عمران، 6/3.

[297] الانفطار، 8/82.

والتصوير بهذا المفهوم يعطى الكمال لاسم الله (المصور) لأنه بذلك أوجد التقدير الوراثي في خلق الذرية من النطفة في الأرحام، وهنا تظهر قدرة الله في أن يجعل لكل كائن حي صورة خاصة تميزه عن الكائنات الأخرى، مع أخذ صورة طبق الأصل من الصفات الشكلية للكائن على الحامض النووي بحيث يكون لكل صفة شكلية صفة جينية مقابلة لها بكيفية لا يعلمها إلا الله، وبحيث يجعل لكل كائن حي صورة وراثية خاصة به[298].

إذاً هذه الجينات تعتبر مفاتيح مطلقة لخواص البشر وكل حيوان ونبات[299]، فسبحان الخالق القائل: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾[300]، أي: أتقن وأجمل وكمل ففي كتاب الله ما يدل على خلق الإنسان في صورة كاملة متفردة دون غيره من الخلق: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾[301]؛ لذا فقد استحق أن تكونَ فاصلةُ آياتِ خلقِ الإنسان فقال تعالى: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾[302]، أي: تقدس وتعاظم وتعالى.

تطبيقات البصمة الوراثية

أن لكل شخص بصمة وراثية مميزة، لا يمكن أن تتشابه مع أي شخص آخر، فإنه يمكن استخدام البصمة الوراثية فيما يلي:

1- تعد البصمة الوراثية من الاكتشافات العلمية الحديثة التي اعتمدت عليها كثير من المحاكم الغربية والعربية في معرفة مرتكبي الجرائم، ونسبتها لأصحابها، وبناء على نتائجها يتم إدانة الأشخاص المتهمين أو تبرئتهم، حيث يمكن الحصول على عينة من مسرح الجريمة، مثل نقطة دم، أو خصلة شعر، أو لعاب، ويتم عمل البصمة الوراثية لهذه العينة، ومطابقتها مع البصمة الوراثية الخاصة بالمشتبه بهم، أو مطابقتها بالبصمات الوراثية الموجودة في قاعدة البيانات الموجودة لدى الشرطة.

2- إثبات النسب أو نفيه، حيث تعتبر البصمة الوراثية من الوسائل المتبعة لإثبات النسب، معتمداً على الطرق القانونية والشرعية لإثبات ذلك، ما لم تتعارض مع النصوص والأدلة الشرعية التي تتبناها الشريعة الإسلامية، حيث تتم مطابقة البصمة الوراثية مع كل من الابن والأب أو الأم.

3- معرفة هوية الضحايا في حالات الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات، والزلازل، والحرائق حيث تتم مطابقة البصمة الوراثية للضحايا مع البصمة الوراثية الخاصة بذويهم.

---

(298) محمود عبد الله إبراهيم نجا (مدرس مساعد بقسم الفارماكولوجيا الاكلينيكيه- كلية الطب- جامعة المنصورة – مصر)، **حديث القرآن والسنة عن الحامض النووي في الأمشاج**، نشر السبت/ديسمبر/2019م.

(299) كريسى موريسون، **العلم يدعو للإيمان**، المترجم: محمود صالح الفلكي، تقديم: أحمد زكي، (نيويورك القاهرة: مكتبة النهضة المصرية للنشر والطبع، بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، سنة: 1958م) 67- 69.

(300) السجدة، 7/32.

(301) التين، 4/95.

(302) المؤمنون، 14/23.

2.1.5. علم الأَجِنَّة يدحض نظرية التطور لـ(دارون)

إن النظام المعجز في خلق الإنسان يتبين جليًّا من خلال (علم الأَجِنَّة) الذي يعتبر مظهرًا معاصرًا من مظاهر الإعجاز القرآني، حيث ثبت أن خلق الانسان من خلية واحدة هي: (النطفة)، كما ظهر دور البويضة في تكوين وميلاد إنسان جديد، كما أجمل القرآن مسألة خلق الإنسان في مراحل الخلق في رحم أمه مع انقسام الخلايا، كما اكتشف سجل الإنسان وهويته الخاصة للصفات الوراثية وشريط (DNA)، والبصمة كمظهر واضح بصورة كبيرة في أن علم الأَجِنَّة يدحض نظرية التطور لـ(دارون).

تصطدم نظرية التطور مع حقيقة عملية الخلْق والإيجاد، فقد دلَّ القرآن على عموم عملية الخلق من خلال (سنة الزوجية)، وهي من سنن الله الكونية[303] قال تعالى: ﴿وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾[304]، وارتباط سنة الزوجية بعملية الخلق؛ لأنها سنة كونية حيث تقوم عملية تناسل جميع الخلق عليها، كما يندرج تحت هذا العموم تناسل ذرية آدم، فقد بيَّن ربنا أن خلق البشر كان في قسمةٍ رُباعية هي: **الأول**: خلق آدم دون ذكر وأنثى. **الثاني**: خلق حواء من آدم (ضلعه). **الثالث**: خلق عيسى من أمٍّ دون أبٍ. **الرابع**: خلق ذرية آدم من أبوين: "ذكر وأنثى" وفق سنة الزوجية[305]، هذا التنوع في الخلق دال على طلاقة قدرة الله تعالى، وهذا النوع (الرابع) من القسمة الرباعية لخلق البشر على الأخص هي أكثر الأنواع الأربعة شيوعاً لارتباطها بخلق الذرية والذي هو محل اتفاق بين العقلاء وذلك لأمرين:

الأول: ارتباط خلق الذرية بـ(سنة الزوجية)[306] التي دلَّ عليها خصوص الفعل **خَلَق** حيث ثبتت صلة الزوجية بخلق الذرية في أفعال الخلق القرآنية[307]؛ ليسد الثغرة ويكمل الحلقة التي عجزت نظرية التطور عن بيانها والجواب عليها.

الثاني: ارتباط خلق الذرية بمادة واحدة هي **النطفة**[308]، ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنثَى*مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾[309].

---

(303) تعتبر سنة الزوجية سنة من سنن الله الكونية التي عليها قام التناسل بين جميع الخلق من إنسان وحيوان ونبات وشجر، وقد أشار إليها القرآن في عمومها لجميع الخلق الكائنات الحية، وفي خصوصها لخلق ذرية آدم. أحمد مصطفى متولي، **إعجاز القرآن والسنة النبوية**، ط1، (القاهرة: دار ابن الجوزي، 2005م)، 311.

(304) الذاريات، 49/51 .

(305) هذه الأنواع الأربعة محل إجماع العلماء كلهم، عدا (خلق حواء) النوع الثاني، فهو محل اتفاق المفسرين. الكرماني، **غرائب التفسير وعجائب التأويل**، (جدة: دار القبلة للثقافة الإسلامية)، 279/1. والشوكاني، القاضي محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني الصنعاني (ت: 1250هـ)، **فتح القدير**، تحقيق: عبدالرحمن عميرة، ط2 (مصر: دار الوفاء، 1997م)، 1/ 674، 681. والبيضاوي، **أنوار التنزيل وأسرار التأويل**، 1/ 199. والشعراوي، **تفسير الخواطر**، 4/ 1986- 1987.

(306) تم خرق (سنة الزوجية) ثلاث مرات: **الأولى**: في خلق الله تعالى أبي البشرية آدم من تراب، **الثانية**: في خلق زوجه حواء فخلقها الله من ضلع آدم، أو كما خلق آدم، **الثالثة**: كذلك تم خرقها في خلق نبي الله عيسى فخلقه من أنثى دون ذكر، لتكون في أحوال الخلْق معجزة خارقة؛ لأنها خرقت سنة كونية، وعادة الخلق المتبعة.

(307) مثل أفعال: خَلَقَ، وجعَل، وأخرج، وغيرها.

(308) محمد علي البار، **خلق الإنسان بين الطب والقرآن**، ط4 (السعودية: الدار السعودية للنشر، 1983م)، 195. وعدنان الشريف، **من علم الطب القرآني ـ الثوابت العلمية في القرآن الكريم**، (بيروت: دار العلم للملايين، 2001م)، 33.

(309) النجم، 45/53 - 46.

وفي هذا بيان للسبب الحقيقي الفاعل في خلق الإنسان بإذن الله وتقديره، وسبق الكلام عن "نطفة الأمشاج"، والصحيح أنها سبب تكوين الجنين، فهي أخلاط من ماء الزوجين الذكر والأنثى، وقد فصَّل القرآن الكريم زمن التخليق، أقله ستة أشهر وأكثره (تسعة أشهُر) [310]، كما فصَّل القرآن مراحل الخلق، وكيفيته تفصيلًا واضحًا فِي سورتَي المؤمنون، والحج[311] .

فإن مما يدحض نظرية التطور من الأساس أن الإنسان أصله إنسان فلا يتوالد من غير نوعِه، فبدأ التناسل بزوجية آدم وحواء[312]؛ لندرك قدم سنة الزوجية من لدن أبي البشرية الأول آدم (عليه السلام) في خلق ذريته[313]، قال تعالى: ﴿وَاللهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا﴾[314].

وكذلك يدحض نظرية التطور وضوح خطاب القرآن في قوله: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ﴾[315]، ليبين استقلال خلق كل نوع من الكائنات الحية، ومعنى هذا أن سائر أنواع الكائنات؛ من الخيل والحمير والكلاب وغيرها، كلها أمم خلقها الله تعالى استقلالا، وأن كل نوع من الطير كذلك أمة مستقلة في خلقها عن الأخرى، وعلى من ادّعى نقيض ذلك من القائلين بنظرية التطور أن يقدِّم الدليل المقنع، ودونه خرط القتاد.

وإن مما يدحض نظرية التطور من أساسها بيان أجوبة القرآن عن أسئلة الوجود، وهي: لِماذا خلق الله الإنسان؟ وجوابه: لعبادة الله والخلافة في الأرض. وسؤال: كيف كان؟ في آيات الخلق كما سبق. وأين تم الخلق؟ وآليته؟ فاتضحت الأجوبة من خلال آيات الكتاب.

وبعد، فإن نظرية التطور تصطدم آخرًا مع ظهور تحدي القرآن البشرية بالخلق من عدم: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ..﴾ الآية[316]، كما ظهر التحدي بسؤال في قوله: ﴿أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ..﴾ الآية[317]، وعلى من ادعى غير ذلك من القائلين بنظرية التطور أن يضع خطة للخلق على غير مثال سابق، وذلك من الاستحالة بمكان، لإثبات عجز البشر؛ كما أن بيان التحدي بالخلق والإنشاء، وإثبات عجز البشرية من منطلق لا علاقة له بنظرية التطور من قريب أو بعيد.

---

[310] بحث لـ: الأمير محفوظ محمد أبو عيشة، **أفعال الخلق والإيجاد في القرآن ودلالاتها**، (السعودية: مجلة تدبر، مجلة دورية علمية محكمة تصدر من وزارة الإعلام، العدد (6) مارس 2019م)، 304.

[311] المؤمنون، 12/23- 14؛ الحج، 5/22.

[312] البقرة، 2/ 35؛ الأعراف، 7/ 19؛ طه، 20/ 117.

[313] يس، 36/36 .

[314] فاطر، 11/35.

[315] الأنعام، 38/6 .

[316] الطور، 35/52.

[317] الواقعة، 58/56- 59.

2.2. علم النفس وخلجات النفس الإنسانية

علم النفس هو العلم الذي يركز على الإنسان، بحيث يشمل دراسة نشاطه، ومدى تفاعله مع البيئة وكذا أفكاره ومشاعره وحتى سلوكياته، بغية تحقيق تكيّفه مع الوسط الذي يعيش فيه، علماً ان موضوع النفس يشكل جوهر الدراسات الإنسانية، والمفكرون المسلمون كانوا من الأوائل الذين أولوا اهتماماً خاصاً بالدراسات الإنسانية وكانت مرجعيتهم في ذلك دائماً الكتاب والسنة، والنفس البشرية تتميز بغموض وصعوبة أسرارها، فهي عبارة عن عمليات إدراكية وعقلية تتضمن الإحساس والتأمل والتدبر والتخيل، وبين تلك العمليات هناك تحولات وتغيرات طبيعية تمر بها الذات الإنسانية.

والنفس شيء غير الروح وغير العقل، وأنها هي الذات الإنسانية أو إنها الإنسان المعنوي، إن جاز التعبير، حيث إنها تتخلَّق من التقاء الروح بالجسد، فهي التركيبة التي تُخلَق في الإنسان بشكل ذاتي يعرِفُ بها أنه ذلك الإنسان بوجدانه وأحاسيسه ومُدرَكاته، فالنفس اذاً هي ذات الإنسان، أو هي مشخصات ومخصَّصات الإنسان التي تنبئ عن ذاته، وحسبنا أن نُؤمِن ونقرَّ بأن الروح مِن أمر الله، فلا مناص من معرفة كنهها، ولا سبيل إلى كشف المزيد عنها؛ فيقول سبحانه: ﴿ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾[318]

فالنفس اذاً جهازٌ خفيٌّ معنويٌّ عامل في الإنسان، ولهذا كانت موضعَ الخطاب الدائم من الله تعالى، كما أنها كانت موضع الثواب والعقاب والحساب.

فالنفس البشرية آية مبهرة من آيات الله سبحانه في خلقه، سرها غامض والاحاطة بها ومعرفتها مليء بالتناقضات، وقد نبَّه القرآن الكريم على البحث والتنقيب عن أسرارها قدر المستطاع، بتفكّر وتدبر يُدرَك بالبصيرة النافذة إلى عمق النية، بغية تزكيتها وإصلاح فسادها، فهذا هو النجاح الدائم والفلاح الذي يورث رضا المولى سبحانه؛ قال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾[319]، وأقسم الله كذلك على فلاح من أنصفها بالتزكية، وعلى خسران وخيبة من تركها لهواها؛ فقال الله تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾[320]، فالنفس البشرية آية عظيمة، لا تثبت على حال، ولا يقر لها قرار، متنقلة الأطوار بين معارجَ ومدارجَ، بين الطاعات والمعاصي، ولا يعرف المرء على اليقين أين تكون نفسه؛ أفي مقام كريم ومدرج علوي كالنفس المطمئنة، أم في تسفل وانحطاط وخسران كالأمارة بالسوء.

---

[318] الإسراء، 85/17.

[319] النازعات، 40/17 –41.

[320] الشمس، 7/17– 10.

2.2.1. الإعجاز في الارتقاء الروحي، ودور الايمان في الشعور بالطمأنينة وانشراح الصدر

يعَدُّ الإيمان اتصالاً لهذ الكائن الإنساني الصغير، والضعيف الفاني، بالأصل المطلق، الأزلي، الباقي، والذي أوجد كل هذا الوجود، وعندئذ ينطلق هذا الإنسان البسيط من حدود ذاته الصغيرة، المحدودة، إلى رحابة الكون الكبير، واللامتناهي، ينطلق ضمن إطار قوته الهزيلة، إلى عظمة الطاقات الكونية الهائلة والمخبوءة، من حدود عمره القصير، إلى إمتداد الازمان التي لا يعلم منتهاها إلا الله، هذا الاتصال الراقي، الملآى بالنَّفحات والتجلّيات، رغم أنه يمنح الإنسان القوة، والانطلاق، والامتداد، فإنه يمنحه السعادة الحقيقة الرفيعة التي يلهث وراءها الإنسان، وهي سعادة متكاملة، وفرح نفيس، وحياة مؤنسة، وهو كسب لا يعدله كسب، ومن فقده فذلك هو الخسران المبين، فعبادة الله الواحد الاحد ترفع الإنسان عن العبودية لسواه، فيحيا حياة عزٍ لا يذل لأحد، ولا ينحني رأسه لغير ربه ومولاه، فليس هناك إلّا إلهٌ واحد، وقوة واحدة، ولا معبود سواه، وحينئذٍ يرتقي الانسان من مستوى دناءة الدنيا والهوى والمصلحة، ليحل محلها الشريعة والعدل والاعتزاز بالذات والاستغناء عن الناس والاعتقاد بكرامة الإنسان، الذي هو من لوازم الإيمان، فيرفع من قيمته في نظر نفسه، ويثير في داخله الحياء، من التدني عن المرتبة والمستوى التي رفعه الله إليه[321].

كان رسل الله وأنبياؤه قبل الرسول الخاتم محمد -صلى الله عليه وسلم- يبعثهم الله إلى أقوامهم خاصة، ولأزمنة محدّدة؛ لذا فقد أيدهم الله تعالى بمعجزات وبينات حسية، يعني أن إدراك معجزاتهم كان واقعًا تحت حواسّ البشر؛ من سَمْع، وبصَرٍ، ولَمس، وحسّ؛ مثل: عصا موسى -عليه السلام-، ومثل: إحياء الموتى بإذن الله على يد النبي عيسى -عليه السلام-، ولقد استمر الأمر على ذلك السياق لمعجزات الأنبياء والرسل حسية محتفظةً بقوة إقناعها؛ لأنها في زمن محدد لبعثة كل نبي ورسالة كل رسول، فإذا تطاول الزمن أو تقادم العهد، حتى إذا اختفى قوة إقناع المعجزة الحسية ضعف الأثر الصافي لتلك الرسالة في أنفس الناس؛ فعندئذ يبعث الله رسولًا آخر، ويؤيده بمعجزة جديدة مناسبة لما برع فيه قومه في زمانه.

فلما كانت الرسالة الخاتمة لسيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- ضمن الله تعالى له حفظ الدين، كما أيده بمعجزات حسيّة واضحة باهرة؛ من ذلك: نبع الماء من بين أصابع النبي الشريفة، وحنين الجذع له وهو يخطب، وتسبيح الحصى في كفه الشريف، كما أيد الله نبيه بآيات بينات هي المعجزة الكبرى الباقية بين أيدي الناس إلى قيام الساعة، ألا وهي: القرآن الكريم معجزة قال -صلى الله عليه وسلم-: «مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ أُومِنَ، أَوْ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنِّي أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»[322]، فكان القرآن معجزة متجددة العطاء مع الفتحِ البشريّ في آفاق علوم الكون والطبيعة في الآفاق وفي الأنفس، وهي في ذات الوقت لها صلة بمعاني الوحي الإلهي؛ من ذلك في عصرنا هذا الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، فمعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة، وخرْقه للعادة في الأسلوب الفصيح والبلاغة الرفيعة، فضلا عن إخباره عن غيب مستور، حيث إنه لا يـمُر عصرٌ من العصورِ إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به أنه سيكون، بحيث يدل على صحة وحيه في أخباره، وصدق الرسول في دعواه، فعمَّ نفعُ القرآن لمن حَضَرَ، أو من غَاب، ومن وُجِدَ ومن سيُوجَدُ[323].

---

[321] النابلسي، د. محمد راتب النابلسي، **مقومات التكليف**، ط1 (عمّان، مؤسسة الفرسان للنشر والتوزيع، 1434هـ - 2013م)، 142.

[322] البخاري، الاعتصام بالكتاب والسنة،7274، (9/ 92)، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم.

[323] أبو الوفاء عبد الآخر، **نظرة إسلامية إلى البحث والكشف والابتكار**، (المدينة المنورة: مجلة الجامعة الإسلامية)، العدد (24)، 166.

وعلى الرغم من أن مصطلح الإعجاز العلمي يدل على حقيقة مدركة لكل عاقل يقوم بتلاوة القرآن الكريم مع الفهم والتدبّر، خاصة أولئك الذين يطَّلِعون أو يحيطون ببعض علوم الكون المختلفة، فمَن يتثقف بثقافة معاصرة مليئة بِمعطيات ومنجزات علوم الطبيعة، أو معارفها المختلفة يدرك إعجاز القرآن تمام الإعجاز.

إن دور الإيمان في الشعور بالطمأنينة وانشراح الصدر، واضحة من خلال ما بلغ الإنسان من معرفة حقيقة خلقه، فقد ظهرت تمام الظهور الأهمية المطلوبة للإعجاز العلمي، فهو يعتبر حجة على كافة الإنسانية المعاصرة كلها من عرب وعجم، مع اختلاف الألوان أبيض وأسود وأصفر وأحمر؛ واختلاف البيئات، فما دام العلم هو لغة العصر ومنطقه المفهوم، حيث يحتوي على أدلة مقنعة للإنسان المعاصر، وهذه الأدلة مستمدة من علوم الطبيعة التجريبية، لذا أصبح كل حقيقة علمية لها صدى في أخبار النصوص القرآنية والتي تعتبر أكثر الأدلة إقناعً لكل إنسان عاقل مهما كانت لغته أو بيئته أو ثقافته.

لهذا فقد أَصبح من الضروري والواجب على المسلمين كافة وخاصة أهل العلم منهم -في كل مجالات المعرفة البشرية والفكر الإنساني- أن يستثمروا ما توصل إليه العلم من حقائق ثابتة كاشفة عن مساتير الكون، فيشمروا عن ساق الجِد في الدراسة لإظهارها للإنسان المعاصر اليوم؛ لأن ذلك يكون أقوى في الحجة، وأعظم في الأثر والاستدلال، من حال البشرية قبل[324].

2.2.2. التأثير النفسي السلبي للحزن والغضب واليأس والإحباط والنِّفاق على الإنسان

إن الوجه الإنساني محل الإكرام أو الإهانة، وهو مظهر للحالات النفسية التي تعتري الإنسان، فتبدو آثار حزن الحزين من خلال الوجه؛ كما أن سعادة الإنسان وفرحه أيضاً يبدو على ملامح وجهه، بل حتّى غضبه، ويأسه وإحباطه، وفي كتاب الله دلالة على ذلك: ﴿ فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ﴾[325]؛ أي: ليُدخِلوا عليكم الحزنَ بما يفعلون فيكم من قتل لكم، وسبي لنسائكم، وقد خصّت المساءة هنا بـ(الوجوه)، والمراد: أصحاب الوجوه، لِما يبدو على الوجه من آثار الحزن والكآبة[326]، ونجد كثيراً في كتاب الله تعالى، وما ورد في سنة نبيّه (صل الله عليه وسلم) اشاراتٍ عدة في بيان علاقة الوجوه بأحوال أصحابها ومن ذلك ما يلي:

أولًا: الوجه محل إكرام الإنسان، لذا كان السجود على الوجه تعبدًا لله قال تعالى: ﴿يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّدًا﴾[327]؛ والسجود أقرب حالات العبد من ربه.

ثانيًا: فلمّا كان الوجه محل الكرامة الإنسانية ومحل الخضوع لله سجودا نهانا النبي عن ضرب الوجه عند معاقبة أحد، وذلك في بيانه لواجب الرجل على أهله، وحق الأهل على الرجل: «وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحَ»[328].

---

(324) جامعة المدينة العالمية، **الإعجاز العلمي في القرآن الكريم**، (السعودية)، 81.

(325) الإسراء، 7/17.

(326) ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي (ت: 597هـ)، **زاد المسير في علم التفسير**، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، ط1 (بيروت: دار الكتاب العربي، 1422هـ)، 3/ 11.

(327) الإسراء، 107/17.

(328) أبو داود، النكاح، 2142، (3/ 476)، باب في حق المرأة على زوجها. وأحمد في **مسنده**، 20011، (33/ 213).

ثالثًا: أخبر ربنا عن وجوه العصاة من أهل النار، فقال تعالى: ﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ * تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ﴾[329]، ومعنى: (تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ) أي: تغطيها الغبار، والقُتار، هو هواء ممتلئ بدخان الدُهْنٍ المحترق من اللحم المشويّ، قد تكون رائحته طيبة، لكن مَنْ يوضع على وجهه مثل هذا القُتَار يجعل طبقة من السواد عليه، وفي مقابل ذلك قال تعالى: ﴿وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ﴾[330]؛ لأنهم اتقوا الله سبحانه وأحبوا منهجه[331].

رابعًا: تكرر تناول القرآن للوجوه والتعبير والتوصيف لها؛ لأن سواد وجوه المخالفين الذين لم يتواصوا بالحقّ والصّبر من الكفار والمنافقين حينما يرون ما أعدّ لهم من العذاب الدّائم: ﴿وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ما لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ كَأَنَّما أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا﴾ [332]،وقوله: ﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ * تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ﴾[333]، وذلك لأن الوجوه أظهر مظاهر الهم والشدة التي يلاقيها أهل العذاب، كما أن هذه حقائق يدركها ويؤيدها أهل العلم النفسيين اليوم، فقد ظهرت دراسات في علمٍ يسمى بـ(علم الإجرام) يُتَعرَّف على أهل الإجرام من سماتهم، وَسِيّمَا مُـحَيّاهم.

خامسًا: قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ [334]، ليس مقصودا منه لون الوجه في الدنيا؛ لأننا نجد إنسانًا لون بشرته سوداء لكن أشرق وجهه بإيمانه وصلاحه، فأحاطت ملامحه هالة من بهاء، وسناء التقوى والإخلاص، وفي المقابل نجد إنسانًا لون بشرته بيضاء لكنه من كثرة المعصية لله تعالى فقد صار في وجهه كلوحة غبّرته فلا نور بها، أو سرور.

وحينما يظهر الإنسان خلاف ما يبطن زاغت عينه، وهو حال من في قلبه مرض ونفاق، يبدو على وجوه أهل الشك والريبة والنفاق[335]، لأن النفاق مرض نفسي عضال حتى يعرف من نظراتهم للرسول نظرًا مشابهًا مماثلا لنظر محتضر نزلت به نازلة الموت حيث لا تطرف عينه، ولا يرفع بصره؛ لأن تشريع القتال كان من أشق الاشياء على نفوس أهل النفاق، فلم يثبت ضعفاء الإيمان على امتثال الأمر، لشدة ذلك عليهم وكراهيتهم له[336]، حيث كان المنافقون يظهرون الإقبال على النبي لتلقي الوحي عنه، فلما نزل أمر القتال بهتوا وجبنوا وأصابتهم الكآبة، حتى ظهرت في نظرات وجوههم.

بناء على ما سبق، فمن أعاجيب القرآن التعبير عن تلك الأحوال النفسية لكل إنسان من خلال تعابير الوجه، وأساريره فهي أمارة دالة على أن الله أراد للبشر إدراك أحوال بعضهم بعضًا، فالحال المستور الخفي من الإنسان يدرك، ويعرف من خلال المنظور الواضح من وجهه، وأنه يسعى إلى صلاح أحوال الإنسان الباطنة بالوقوف على ظواهره.

---

[329] عبس، 80/40-41.

[330] يونس، 26/10.

[331] مقداد يالجن محمد علي، **علم الأخلاق الإسلامية**، ط2 (الرياض: دار عالم الكتب للطباعة، 2003م)، 284؛ الشعراوي، **تفسير الخواطر**، 10/ 5875؛ والزحيلي، **التفسير المنير**، 4/ 34.

[332] يونس، 10، 27.

[333] القيامة، 75/24- 25.

[334] آل عمران، 106/3.

[335] محمد، 20/47 .

[336] السعدي، **تيسير الكريم الرحمن**، 788؛ وحجازي، **التفسير الواضح**، 3/ 469؛ وابن عاشور، **التحرير والتنوير**، 26/108.

2.2.3. الإعجاز في أداء الشعائر التعبدية (كالصَّلاة والصِّيام) وأثرها على الصحة

عندما نجول بين ثنايا آيات الذكر الحكيم يتبين لنا جلياً بأن الإنسان الباحث عن السعادة الأبدية والراحة النفسية والبدنية في هذه الدنيا الفانية، تكمن في أداء الشعائر التعبدية والامتثال الى ما شرعه الله تعالى علينا من عبادة وقيم، فقد شرعت الصلاة ومن ثم الصيام والتي من ثمارهما ما يلي:

أولًا: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ﴾[337]، حيث راحة النفس ونفْث الهموم، وبث الشكوى إلى الله تعالى في مناجاته؛ هذا الجانب المعنوي، أما الجانب المادي ففي هيئات الصلاة نفسها، وهي هيئات متنوعة قيامًا وركوعًا وسجودًا وجلوسًا هيئات مادية تريح بدن المصلي؛ فحركات الصلاة المعلومة تتنقل بين القيام في استقامة، وركوع بانحناء للظهر في استواء، وسجود بوضع سبعة أعظم من عظام الجسم على الأرض (الوجه واليدين والركبتين والقدمين)، في وضعية معينة تقوم على بسط الكفين من اليدين، ونشر أصابع القدمين في اتجاه القبلة.

وفي السنة ما يدل على ذلك فقد قال رسول الله: «وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ»[338]، وقرة العين ثباتها رضا وطمأنينة لعظيم أثرها وجليل شأنها، وفي الحديث يخاطب النبي بلالا آمرا: «يَا بِلَالُ، أَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ»[339]، فهذا يدل على أن الصلاة معونة الله للعبد بدنًا، ونفسًا ووجدانًا، فالنبي يدلنا على الصلاة كعلاج من الهم، وسلوى من كربات الحياة، ومشقتها.

ثانيًا: شرع الإسلام الصيام ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ..﴾ [340]، وهو: إمساك عن الطعام والشراب، مما يحقق الصحة البدنية، مع ضبط وتنظيم وقت الطعام، والصوم: إمساك عن الشهوة مما يحقق تدريب المسلم على ضبط رغباته، وكف شهواته ونزواته، والتحكم في سلوكه والسيطرة على ردّات فعله وأعصابه في المواقف المثيرة للانفعال والغضب، لذا قال رسول الله: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»[341]، ففي ذلك بيان السنة النبوية لحكمة مشروعية الصيام فالحديث يحمل جانبًا مراعيًا من ضبط النفس[342].

ومن خلال ما سبق ندرك أن عبادات الإسلام تورث العبد طمأنينة أفضل، واستقرار نفسي أيسر وأوجب، ويؤدي الأثر والنتيجة كما يجب اتباعا لكتاب الله فيما أمر، فلا نشقق على أنفسنا باتباع غير سبيل المؤمنين، فما جعل علينا في الدين من حرج فأظهر القرآن وفصّلت السنة بديلًا مشروعًا في الإسلام الحنيف عقديّا وشرعيّا؛ لنرى مدى توفر راحة البدن ونفس الإنسان فضلا عن راحة الفكر والعقل.

---

(337) البقرة، 153/2.

(338) الإمام أحمد بن حنبل، **مسند الإمام أحمد**، 12293، (19/ 305)، من حديث أنس مرفوعا، وإسناده حسن.

(339) الإمام أحمد، **مسند الإمام أحمد**، 23088، (38/ 178)، رجاله ثقات، لكن اختلف على سالم بن أبي الجعد في إسناده.

(340) البقرة، 187/2.

(341) البخاريّ، الصوم، 1903، (26/3)، من حديث أبي هريرة.

(342) العثيمين، محمد بن صالح العثيمين، **فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام**، تحقيق: صبحي بن محمد رمضان، أم إسراء بنت عرفة بيومي، ط1 (السعودية: المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع، 2006م)، 3/ 204.

ولشعيرة الصوم دور في تقوية جهاز المناعة، حيث أجريت تجارب مخبرية شملت على فحوص وتحليلات كيميائية للدم على بعض المتطوعين أثناء صيام شهر رمضان، (بداية الشهر الكريم، ومنتصف الشهر، وبعد نهاية الشهر)، بغية تقويم كفاءة الجهاز المناعي للجسم، مع قياس نسبة "الأجسام المضادة" في الدم (Antibodies)، فقد ظهر من خلال تلك التجارب الأثر الإيجابيَ واضحًا لعبادة الصوم على الجهاز المناعي لجسم الإنسان المسلم، حيث يتحسن المؤشر الوظيفي للخلايا اللمفاوية بنسبة عشرة أضعاف، على الرغم من ثبات العدد العام للخلايا اللمفاوية، إضافة لارتفاع محدود في أحد فصائل البروتين في الدم (IGE)، وهو أحد أعضاء مجموعة البروتينات المكونة للأجسام المضادة في الدم، حيث طرأت على البروتين الدهني على شكل زيادة في النوع منخفض الكثافة (LdL)، دون أي زيادة في النوع عالي الكثافة (HDL)، وهذا نمط له تأثير منشط على الردود المناعية[343].

ثالثاً: إن الأصل الذي دعانا إليه الإسلام الحنيف الأخذ بأسباب القوة فقال:﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾[344]، ومعلوم أن القوة نكرة في سياق الإثبات فتعم جميع القوى التي يطالب الفرد المسلم والمجتمع بمراعاتها وتحقيقها، وهو استعداد يتحقق بتدريب الفرد المسلم لجسمه بتربية بدنية، كما أن السنة دلت على أن المؤمن القوي في بدنه خير إلى الله تعالى ، وأحب إليه من المؤمن الضعيف، كما ورد في السنة النبوية.

في تلك العبادات تحقيق للصحة البدنية والراحة النفسية، كونها نابعةٌ من الوحي القرآني، ليس كما يذهب إليه البعض بالبحث عن بدائل للترويح عن شعوره الداخلي والتنفيس النفسي، كممارسة رياضة (اليوجا)[345]، فأقبلوا عليها كمعالج من هموم الحياة، وادَّعَوا أن اليوجا تعمل على حفظ التوازن البدني والفكر العقلي للإنسان، بالرغم مِن أنّ بعض أنواع اليوجا ما يشق على الجسم البشري، وقد يؤدي لهلاك الإنسان، ولا تناسب جميع أعمار البشر، وأحوالهم، ومعلوم أن الله قد رفع الحرج والعنت والمشقة عن المسلمين، ﴿وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [346]، فأراد بنا تيسيرًا، فمن لم يقدر على الصلاة قائمًا صلّى قاعدًا، ومن لم يقدر على الصوم كأن كان مريضًا أو مسافرا أفطر وقضى، بينما لم يتوفر ذلك في قواعد رياضة اليوجا، ولليوجا جانبان: الأول جانب فكري من موروث الفكر الهندي العقدي وهو قديم وغير مأمون العاقبة. والثاني: جانب اعتقادي طقسي مستمد من الديانات الهندوسية والبوذية، وقد أمرنا الإسلام أن نخالف أهل الكفر والإلحاد.

---

(343) العفاني، سيد بن حسين بن عبد الله العفاني أبو التراب، **نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان**، تقديم: أبو بكر الجزائري، ومحمد صفوت نور الدين، ومحمد عبد المقصود، (جدة: دار ماجد عسيري)، 2/ 283–284؛ وعبدالله خضر حمد، **الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية**، ط1 (بيروت: دار القلم، 2017م)، 127/4.

(344) الأنفال، 60/8.

(345) **اليوجا**: رياضة للجسم والعقل تمتدّ لتاريخ فلسفة الهند القديمة، وتتعدّد أنماطها التي تجمع بين التنفّس، والاسترخاء، والتأمّل، وحركات جسدية، وتعتبر اليوجا شكلًا من أشكال الرياضة الجسدية المعتمدة على وضعيات جسدية معينة، بهدف تحسين السيطرة على العقل، والحصول على الراحة. إيناس ملكاوي، **ما هي رياضة اليوغا**، مقال منشور: آخر تحديث: 16 يناير 2018م، (https://mawdoo3.com).

(346) الحج، 78/22.

2.2.4. الحالة النفسية للأم وأثرها على الجنين والطفل

يُعد الاكتئاب والقلق من أكثر مشكلات الصحة النفسية شيوعًا للمرأة أثناء الحمل، مما يؤثر على المرأة وعلى طفلها أثناء الحمل وبعد الولادة، لذا فإنَّ الضغوط النفسية الشديدة التي تتعرض لها المرأة خلال فترة الحمل، يمكن أن تؤدي الى ظهور تشوُّهات في الجنين واختلال في نمو أعضاءه، وإصابات لأمراض لا حصر لها، فالعلماء المختصّين العاملين في مجال الطب يؤكدون ان الاضطرابات العاطفية والنفسية التي تعيشها المرأة خلال الحمل، مثل فقدان الوظيفة، أو الطلاق بين الزوجين، أو الافتراق بينهما بسبب سفر الزوج إلى بلد آخر للعمل أو الدراسة، أو الحزن على ميت، وغير ذلك من الحالات التي تسبب الكآبة والقهر لدى المرأة يمكن أن تؤدي إلى إحداث تشوهات وحالاتٍ غير طبيعية في الجنين، ، كانشقاق الشَّفَةِ، والحَلْقِ، والشَّرْمِ وغيرها[347].

كثيرٌ من النساء الحوامل يعرفن أن الجنين يتأثر بكل ما تأكله أو تشربه المرأة فى فترة الحمل وكذلك حالتها الصحية بشكل عام لها تأثير على تطور ونمو الجنين، وتشير الأبحاث التي أجرتها جمعية العلوم النفسية الأمريكية إلى أن مشاعر الأم يمكن أن يكون لها تأثير على الجنين وخاصّة بعد عمر الستة أشهر، حيث يمكن أن يكون للطريقة التي تشعر بها خلال فترة الحمل دوراً مهماً في تحديد مواقف الطفل ووجهات نظره أثناء نموه.

ويفسر العلماء هذه الظاهرة: بان الضغط النفسي يؤدي الى ارتفاع افراز هورمون الكورتيزون والتوتر (الادرينالين) الذي يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، وتقليص نسبة الأوكسجين في الأنسجة، وهذين العاملين كافيين لإحداث تشوهاتٍ خَلْقِيَّة لدى الجنين. وتعرُّض الجنين المستمر لهذا الهرمون من المحتمل أن يسبب الولادة المبكرة قبل الموعد المحدد.

إنَّ الطب الحديث ومن خلال استخدام وسائل متقدمة كأجهزة الناظور، والسونار، والتسجيل الضوئي والصوتي تمكن من الوصول إلى أعماق الإنسان ومنه الجنين، ليطَّلِع على أسلوب حياته، وسلوكه النفسي، فاكتشف حقائق عجيبة، من بينها أنه إذا كانت حالة الأم غير مستقرة كأن تمر في أزمة نفسية أو تعرضت لشد عصبي، فإن الجنين يتأثر لتأثر أمه، وتضطرب أعضاؤه، وأجهزته، اما إذا كانت الأم تحيا حياة هادئة ومستقرة وتعيش في سعادة ويسر وسكينة، فإن الجنين يكون هادئا، وينبض قلبه بانتظام، وتنمو أعضاؤه بشكل صحي متكامل.

إنَّ ارتباط الجنين بأمه بشعور عاطفي عجيب يسمّى في لغة الطب بالرِّباط والذي هو عبارة عن مدى رغبة الام الى الحمل، فإذا رغبت الأم وتعلقت بالحمل بادل الجنين أمه بنفس الشعور بالابتهاج والسكينة، ويعبر عن ذلك بحركات لطيفة في بطن أمه، لها حلاوتها ونشوتها على قلب الأم، ويحدث كل هذا نتيجة افراز الأم لما يسمّى علمياً بهورمون السعادة والاسترخاء، لذلك فالأم التي تعيش سعيدةً مع زوجها مطمئنة، ينعكسُ ايجاباً على الصحة الجسميّة والنفسيّة للجنين؛ في حين ان الأم التي لا ترغب بالحمل، وأُقبلت عليه مُكرهةٌ، فإنّ التواصل والرباط ينقطعُ مع الجنين، فيحيا هذا الجنين حياةً منفصلة عن أمه، فيها شيىء من الوحشة والغربة، ويقوم بعدئذٍ بضرب أمه بركلات يرسلها بقدميه، وكأنَّه يحتج على كراهيتها له، الى درجة أنه بعد الولادة لا يقبل ثدي أمِّه التي رفضته من قبل عندما كان جنيناً، بل ربما يتقبَّل أيَّ ثديٍ آخر عدى ثديَ أمِّه، لذا فالجنين يحيا حياة نفسيَّة، ويبدأُ تعلُّمه وهو في بطن أمه.

---

(347) النابلسي، د. محمد راتب النابلسي، **موسوعة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم – آيات الله في الانسان**، ط1 (عمّان، مؤسسة الفرسان للنشر والتوزيع، 1434هـ - 2013م)، 131-133.

من الأوضاع والمواقف التي يتأثر فيها الجنين بالحالة النفسية للأم (سلباً أو إيجاباً)

1- عندما تكون المرأة الحامل في حالة المخاض (عند الوضع) ورافقها شخصٌ قريب ودود من ذويها وأهلها (كأن يكون أمّها، أو أختها، أو زوجها) ويجلس بجانبها، يؤدّي هذا الى تهدئة نفسيتها ويساعد على تيسير الولادة، حيث ينصب الدمِ المليء بالأوكسجين والغذاء على الرحمِ، فينتعش الجنين، لان عكس ذلك (نقص الاوكسجين والغذاء) يمكن ان يعرض الجنين الى أمراض مختلفة كالتخلف العقلي، أو الاضطراب النفسي، أو الصَّرَع.

2- تعاني عدد كبير من النساء الحوامل من الاكتئاب، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 10 % من النساء الحوامل يعانون من الاكتئاب، ووجدت الدراسات أن الأطفال الذين يولدون لنساء مصابات بالاكتئاب يمكن أن يصابوا بالاكتئاب عندما يكبرون، إلى جانب أنهم يعانون من انتكاسات عاطفية.

3- أن القلق النفسي والعصبية الزائدة للأم خلال فترة الحمل يؤثر على نمو الجنين، وفي الغالب يكون وزن الطفل أقل من الطبيعي عند الولادة. وتجعله أكثر عُرضة للكثير من المشاكل النفسية في الكِبَر.

4- وفقًا لبعض الدراسات العلمية فإن الأم التي تتعرض للضغوطات النفسية فترة الحمل يكون طفلها أكثر تعرُّضاً لاضطرابات فرط الحركة، وتشتت الانتباه وعدم التركيز، وصعوبة الكلام.

5- ربما يؤدي الحالة النفسية السيئة للأم إلى إضعاف شهيتها، ما يسبب إصابتها وجنينها بسوء التغذية فيقلل كمية الدم الواصل للجنين، وهذا ما يؤثر سلبًا على جهازه العصبي ومناعته.

6- من آثار تأثر الجنين بمحيطه الخارجي هو انجذابه إلى صوت أبيه وهو في بطن أمه، ويظهر ذلك جلياً بعد الولادة من شدَّة تعلقه بوالده.

7- الأم التي تُكثِرُ السَّهر وتنام بالنهار يأتي ولدها مشابهاً لها، لما يتأثر به الجنين من أمه قبل أن يولد.

8- التوتر يعمل على استثارة الجهاز العصبي لدى المرأة الحامل، فيؤدي ذلك إلى حدوث اضطرابات في الانقباضات الرحمية وفي تسيير الدورة الدموية للجنين، لأنه يتأثر بالحالة النفسية للأم بشكل مباشر فهو يشبع بالهرمونات التي لها علاقة بالحالة النفسية والتي تصل اليه من الأم مثل (هرمون الأدرينالين والثيروكسين) مما يؤدي إلي التهيج والتوتر العصبي للجنين، فتتضاعف حركة الجنين داخل الرحم وتستهلك هذه الحركة الزائدة نسبة من الغذاء في الوقت الذي يكون فيه الجنين في أشد الحاجة إلى هذا الغذاء لإكمال عملية نموه الطبيعي. والذي يؤدّي به الى زيادة عدد ضربات القلب وضيق الأوعية الدموية وأعراض التوتر والانفعال، فهو ينقل نفس التغيرات البيولوجية التي حدثت للأم كتعبير عن الانفعال، وتكرار ذلك يعطي طفلا يعتاد الانفعال دون أن يعي السبب، ولعل هذا يفسر خوف الأطفال بعد الولادة دون سبب واضح، فهو إعادة لما اعتاده جهازه العصبي والنفسي أثناء فترة الحمل، أي أن القلق تَولَّد لديه من بيئة الرحم غير المستقرة وأيضاً من أمٍ قلقة.

9- كل ذلك يشكل خطورة كبيرة على الجنين قد تستمر حتى بعد الولادة وهناك احتمال إصابته بأمراض أخرى منها: (اضطراب الأمعاء وخاصة النوع المعروف باسم القولون الانقباضي، عدم الانتظام في الرضاعة، النوم المضطرب غير الهادئ، كثرة البكاء).

نصائح لضبط الحالة النفسية

إن ضبط الحالة النفسية للأم خلال فترة الحمل يضمن الحفاظ على صحة الأم نفسها أولاً ومن ثم يجنب طفلها الكثير من المشاكل الصحية والنفسية التي قد يتعرض لها لاحقاً، لذلك يوصي استشاريّين من الطب النفسي، بضرورة اتباع النصائح التالية:

- تناول الأطعمة الصحية الغنية بالكالسيوم والمهدِّئة للأعصاب، لأن نقصانه يُزيد من العصبية والانفعال.
- الحصول على قسط كافٍ ومريح من النوم، لدوره في تحسين الحالة المزاجية.
- التعامل الذكي مع المشاكل وكيفية التغلب عليها ومعالجتها.
- في حالة الشعور بأيِّ ضيقٍ أو ضغطٍ نفسي يجب عدم الانزواء وحيداً، بل ينبغي الاندماج مع الآخرين والجلوس والتحاور معهم، كي لا تسيطر المشاعر السلبية على الانسان.
- ممارسة بعض النشاطات المشوّقة والمسلِّية التي تؤدي الى تفريغ الطاقة السلبية كالرسم أو التلوين.
- ممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطة التي تساعد على الاسترخاء واعلاء الهمَّة والنَّشاط.
- التحدُّث مع الطفل، وذلك بوضع اليد على البطن، مما يضفي الأم الشعور بالراحة والهدوء النفسي ويُفَعِّل الترابط الروحي والعاطفي بينها وبين جنينها.

إذن من الواجب مراعاة الحالة النفسية للمرأة أثناء فترة الحمل وما بعد الولادة، حتى يربى الجيل الصالح بدنيًّا، وكذا نفسيًّا، ووجدانيّا"[348]، وأن العوامل الوراثية ليست فقط هي السبب الوحيد والمحدد للطباع المزاجية للطفل، ولكن الأهم هي البيئة التي توفرها الأم لجنينها وهو مازال في رحمها، ولقد كشفت دراسة لأحد مراكز الأبحاث الألمانية البيئية[349]، وأكّدت بالنتائج العلمية المخبرية واستخدام الإحصاءات وأخذ العينات أن التوتر والإجهاد لدى الأم الحامل يؤثر سلبا على صحة الجنين ونموه

الدواء والعلاج

عند النظر الى حكمة الله تعالى كيف جعل حالة الأم والصفات التي تحياها في أثناء الحمل ينعكس معظمها على الجنين، وهو في بطنها، يتبين لنا أن ارتباط النفس بالجسدِ أمرٌ عجيب، فإذا صَحتِ النفس صح الجسد، واستقام القلبُ، وصح كل شيء، وعلاجنا الوحيد أن نصطلح مع الله، وأن نتوب إليه.

فالشدة النفسية دواؤُها الإيمان بالله، وطاعته، والصلح معه، والإقبال عليه، والإخلاص له، فالمؤمن معافى من الشدة النفسية، والمرأة المؤمنة الطاهرة العفيفة المطيعة لزوجها معافاة من هذه الشدة النفسية، فحينما نتمسك بمبادئ الاسلام، ينعكس ذلك على صحة أولادنا، وعلى نموهم، وعلى سلامة نفوسهم.

---

[348] محمد خروبات، **الأسرة المسلمة في معركة القيم**، مجلة البيان، العدد (194) شوال 1424هـ، 60. وموقع (dw)، **دراسة المانية: حالة الأم النفسية تؤثر على صحة أطفالها.. كيف؟** على الرابط: (https://www.dw.com/ar). وخيرية هنداوي، **تأثير الزعل على الحامل والجنين - الحمل والولادة**، (04 مايو 2021)، على الرابط التالي: (https://www.sayidaty.net). وكذلك على الرابط: (https://www.chatomaps.com).

[349] هو: مركز (**هلمهولتز**) برلين للمواد والطاقة، كان اسمه حتى 4 يونيو 2008 (معهد هان - مايتنر برلين) وبعدما توحد مع (جمعية برلينر إلكترونن شبايشر رينغ للأشعة السيكلوترونية) في نوفمبر 2008، أصبح مركزًا للبحوث يتبع حكومة ألمانيا المركزية ببرلين، وهو أحد مجموعة مراكز هلمهولتز الألمانية للبحوث العلمية في ألمانيا (شبكة المعلومات).

2.3. آيات الله في أجهزة جسم الإنسان

تقوم فكرة موضوع هذا المبحث على دلائل الإعجاز الرباني في أجهزة جسم الإنسان، الهدف منها إبراز الجوانب الإعجازية فيها بمقارنتها مع ما اكتشفها العلم التجريبي على مدار سنين طويلة في كيفية عمل هذه الأجهزة، وكيفية التناغم والتوافق والتناسق الرباني بين كل جهاز وعضو، بل حتّى بين كل خلية وأخرى، حتى يتحقق الهدف من خلقها ووجودها، وإظهار حقائق عن تكوين جسم الإنسان، وبيان اسرارها وخفاياها، ووظائف أعضائه المختلفة.

فكل واحد منَّا إذا تأمَّل ملياً في تركيب بَدَنه، ووقف على تلك التناسُق الدقيق بين أعضاء جسده، وكيف أن الله سبحانه اختار أن يضع كل عضو في محله الذي يناسبه، ليؤدي وظيفته المناطة به، فإن المؤمنَ الحق حين يتدبَّر ذلك، ويستشعر قوله جلَّ وعلا :﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾[350]، يزداد إيمانه بربه وخالقه، الذي أوجَدَه من العدم على هذه الهيئة البديعة، وخَلَقَه وركّبه بهذه الصورة الفريدة، وتظهر له عظَمة الخالق، وتتجلّى له قدرتُه على كل ما يريد وما يشاء، فتنور قلبَ المؤمن تلك الآياتُ الباهرات، وتشع له أنوار اليقين، وتنقشع عن قلبه غمراتُ الشك والريب، وتزول عنه غياهِب الضلالة، وظلماتُ الجهل[351].

ونظراً لكثرة وجود تلك الأجهزة التي اودعها الله سبحانه في جسم الانسان، فإننا سنأخذ بعضاً منها كنماذج على سبيل المثال والاشارة وليس الحصر، لدراستها والوقوف على صنع الله الذي اتقن كل شيء فنأخذ منها:

2.3.1. أجهزة الحواس الخمس وأهميتها في حياة الانسان

أجهزة الجسم وحواسه أوردها ربنا في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً﴾ [352]، وهذا لأن خلق الحواس للإنسان موضع الامتنان الإلهي على بني آدم، فوصف ربنا خلق الإنسان بقوله: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾[353]؛ ليتأكد موضع المنة لأن الإنسان أَحْسَن خلقا وأقوم وأعدل، فلا مخلوقا أحسن منه، وتفسير علماء الدين: (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ)، أي: جنس الإنسان مقومًا (فِي أَحْسَنِ) ما يكون من تعديل والضبط، متصفًا بأجمل ما يكون من صفات وسمات[354]، وفي ذلك إشارة اختصاص الله الإنسان من بين سائر الحيوان بالعقل والفهم، وانتصاب القامة الدال على استيلائه على كل ما في هذا العالم .

---

(350) الذاريات، 21/51.

(351) عبدالكريم بن صنيتان العمري، **الإعجاز الرباني في الجسد الإنساني**، الموقع الالكتروني: الالوكة، (تأريخ الإضافة: 2010/1/26م – 1431/2/10هـ)، وعلى الرابط: **https://www.alukah.net/sharia/0/9393**

(352) الأحقاف، 26/46.

(353) التين، 4/95.

(354) أبو الفداء الإستانبولي، إسماعيل حقي بن مصطفى الحنفي الخلوتي المولى (ت: 1127هـ)، **روح البيان**، (بيروت: دار الفكر)، 468/10. الراغب الأصفهاني، **المفردات في غريب القرآن**، 693.

كما أن تعبيرَ القرآن الكريم (فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) هو تعبير شديد الإيجاز، قليل الكلمات، لكنه دال؛ إذ ينطوي على معانٍ غزيرة يعجز الإنسان عن إيفائها حقها من البيان؛ حيث يدل على أن الله تعالى قد أتقن كل شيء خلقه، وأنه أودع أجسام آدم وذريته من عجيب الأسرار ما يعلمنا الحكم البالغة، فأقرب شيء دال على روعة الخلق للإنسان يبدو -ومن أول وهلة- في اعتدال القامة، مع تناسب في الأطراف، وكذا في المرونة في نشاط الجسم وحركته، مع الاتزان، كما أن وضع الرأس فوق الجسم، وليس وسطه مكان محكم لائق مناسب؛ ليكون لها سيطرة تامة وفي المركز من الجسم؛ لأن بها مخ الإنسان كمركز للتحكم، على جميع حركات الجسم وتصرفاته من خلال الشبكة العصبية المنتشرة في جميع أجزاء جسم الإنسان، ومن ناحية أخرة فلو قمنا بشرح أيّ جهاز من أجهزة لجسم الإنسان لبدت عجائب ودقائق لا تسع عقولنا إلا أن تقف أمامها خاضعة خاشعة لجلال قدرة الله وحكيم صنعه ودقيق إبداعه [355]، فإن هذا هو فهم دقيق بدرجة تقف بنا على المعنى الدقيق لـ(التقويم)، حيث إنه يتمثل من خلاله كل اعتدال أو استواء واستقامة في خلقة الإنسان.

القلب محل التمييز والفكر

كما أن القلب محلُ التمييز عن بقية خلق الله وجعله مركزَ التفكير والفقه والفهم[356]، بل حتّى الدماغ تتأثر بالقلب الذي هو: مركز حياة الأبدان وموجه حركتها، وبتعطله تتعطل الحياة، ومن جهة ثانية فهو مركز الفكر والعقل والفهم والفقه[357]، كما قال جل ثناؤه: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾[358]، وإذا كان القلب في نظر علماء الطب هو العضَلة التي تُنظِّم توزيع الدمِ، وتضخُّه حسب حاجاتِ البدَن، فإنه يعتبر في نظَر الإسلام مصدر التوجيه والقيادة في الإنسان، الذي يُضلُّه أو يهديه[359].

فالقلب قرآنيا ليس مجرد مضخة للدم فقط، بل به يكتمل العقل والتفكير الذي يوصل إلى الحق سبحانه، قال تعالى: (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا)[360]. فالآية الكريمة، تتحدث عن مسألة تدبر القران وربطتها بالقلب، لذلك خاطب الله عز وجل المنافقين كونهم أقفلوا قلوبهم، ولم يعد القرآن بتلاوته ينفعهم، بل إن الشيطان استغل قلوبهم ولعب بها، وابعد وظيفة القلب عما خلقت من اجله، الا وهي الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها، وحور دورها من التذكير والإرشاد، إلى التغرير والإفساد.

---

[355] محمد إسماعيل إبراهيم، **القرآن وإعجازه العلمي**، (مصر: دار الفكر العربي، ودار الثقافة العربية للطباعة)، 105- 106.

[356] مصطلح (العقل) مغاير للدماغ، فالعقل يُستخدم للتعبير ووصف جميع وظائف الدماغ البشري العليا، وعلى وجه الخصوص تلك الوظائف التي يعي من خلالها الإنسان ما حوله، كالجدل والتفكير والذكاء والذاكرة والتحليل، وجميع الانفعالات العاطفيّة التي يتعرّض لها، والتي يعتبرها البعض منسوبة للعقل، وأما الدماغ فجزء رئيس في الجهاز العصبي عند جميع الفقاريّات وبعض اللافقاريّات، ويجمّع هذا الجزء المعلومات ويحلّلها، إضافة لسيطرته على أعضاء الجسم، كما يُعتبر الدماغ منبعًا لإنتاج المعلومات، ولأهمية الدماغ فقد حفظها الله داخل (جمجمة) صلبة في الرأس. غادة الحلايقة، **الفرق بين العقل والدماغ**، مقالة نشر على الرابط: (https://mawdoo3.com)، آخر تحديث في: (6 يناير 2019).

[357] الأعراف، 179/7.

[358] الحج، 46/22.

[359] مأمون الحموش، **التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون**، 6/ 665؛ حسن عز الدين حسين عبد الفتاح، **معجم وتفسير لغوى لكلمات القرآن**، 277 /2 .

[360] محمد، 24/47.

مسئولية الإنسان عما جنت حواسه

إن كل إنسان مسئول عما جنت حواسه، فقد جعل الله الإنسانَ مسؤولًا عما تناولت حواسه وجنت واقترفت، فقال سبحانه: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾[361]، فإن ذهب عقله فلا؛ لأن العقل مناط الالتزام والمسئولية الأخلاقية، فالمجنون لا يسأل عما اقترف لعدم العقل الذي هو مناط التكليف، ولا محاسبة له في الآخرة، كما أن الفقهاء اعتبروا أنه لا طلاق في حالة الغضب الشديد المغلق للعقل والتركيز، لأن "الإغلاق يعني: الإطباق، من أغلقت الباب، فكأن الغاضب قصّر عن الفعل وأغلق عليه حتى فعله"[362]، واختلف الفقهاء في أعمال السكران والنائم والمكره.

إن حواس الإنسان من نعم الله على الكائن الإنساني كخلق من خلق الله، تحوطه نعمائه طيلة عمره تذكيرا بالنعم، ودوافع للإيمان بالله الذي خلق ورزق، ثم وفّقه للهداية في الدنيا، ومن أعظم نعم الله على الإنسان العقل فهو به يعلو فوق البهائم، وهو به يدنوا الى ما دون الملائكة.

2.3.2. جهاز المناعة وأهميته لجسم الإنسان، ودور الابتسامة في تقوية هذا الجهاز

يُعَدُّ جهاز المناعة من الأجهزة الرائعة والمدهشة التي أبدعها الخالق، ووضعها في جسم الانسان، وأوكل إليها عملية "الشفاء الذاتي" من شتّى أنواع الامراض التي يصيب بها الانسان؛ وكلنا سمعنا عن حالات مرضية مستعصية ومعقدة شفيت على نحو غامض، وبدون سبب ظاهر وواضح، وهو جهاز جوّال، ليس له مكان تشريحي ثابت، وهو مبرمج بطريقة كي يتعرف على الخلايا الغريبة غير خلايا الجسد ليحصرها ويقوم بتدميرها، وأهم ما في هذا الجهاز أنه يمتلك ذاكرة عجيبة، لا ينسى أبداً، ولولا هذه الذاكرة لجهاز المناعة لم يكن هناك فائدة أبداً من التلقيح ضد الأمراض، وتُصنع خلايا جهاز المناعة داخل نخاع العظام، وتعد هذه الخلايا خط الدفاع الأول في الجسم، ضدَّ كافة أنواع الميكروبات والفايروسات والبكتريا وغيرها من مسببات الامراض والتي تحاول الدخول الى جسم الانسان، بل تقوم هذه الخلايا بحماية الجسم حتّى من مرض السرطان، ولعل ذلك من أبرز خصائصها، حيث إن بعضاً من هذه الخلايا تقوم بالاستطلاع لتتعرف على الجرثوم أو الخلية الغريبة، فتكشف شفرتها، وتذهب بهذه الشفرة إلى الخلايا المصنعة وذلك كي تصنع سلاحاً مدمراً لها، وبعض من هذه الخلايا تصنع الدواء المضاد، أو تصنع المصل المضاد، وبعضها خلايا مقاتلة تأخذ هذا السلاح، وتذهب لتقاتل الجرثوم وتقضي عليها، وبعضها خلايا ملتهمة، تلك التي يهاجمها فيروس الإيدز ويسبب تدمير جهاز المناعة المكتسب، لذلك يعد مرض (الإيدز) من أخطر الامراض التي يصيب البشرية اليوم.

---

[361] الإسراء، 36/17.

[362] ابن رشد القرطبي ، محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد القرطبي (ت: 520هـ)، **البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل للمسائل المستخرجة**، تحقيق: د. محمد حجي وآخرون، ط2، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1988م) 3/ 151.

وهناك بعض من خلايا جهاز المناعة قاتلة بالفطرة، أي أنها تستطيع التعرف على تلك الخلايا الجسدية الشاذة فتقضي عليها، أو تلك التي تسبب ورماً، إلا أن أعظم وأدهش ما في الموضوع أن هناك قوة خارقة خارج الجسم وراء جهاز المناعة لا علاقة لها بهذا الجهاز، تأمره، وتشكله، وتطوره، ولا يعلم الأطباء الغربيون ماهية هذه القوة، ألا إنها قوة الله[363].

ومن الجدير بالذكر هنا والذي ثبت كحقيقة عملية لا خلاف عليه أن الاكتئاب، والحزن، والشدة النفسية، والتوتر، تضعف من قوة هذا الجهاز، وبالمقابل فإن الأمل، والحب، والابتسامة، والهدوء يقوي إمكانات هذا الجهاز، أما المؤمن فأمره تسليم وتفويض وتوكل وإيمان ومبادئ وقيم، بقوله تعالى: ﴿ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فأعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون﴾[364].

إن التوحيد صحة، لأن الرضا، والطمأنينة، والأمن، والثقة بالله، والتفاؤل بالمستقبل، كل هذا يقوي جهاز المناعة، الذي أوكل الله إليه الشفاء الذاتي، أما القلق، والخوف، والحقد فمما يضعف جهاز المناعة، هذا الجهاز هو عصب صحة الإنسان.

فوائد الابتسامة على صحة الانسان

إن وجه الإنسان يوجد فيه عدد (80) عضلة، فبمجرد أن يقوم بعملية (الابتسام) فإنه يستخدم فقط (14) عضلة، وكل عضلة في وجه الإنسان ترتبط بعدد من الخلايا العقلية، كما أن الخلايا العقلية في مخ الإنسان تريح الجسم، فلمّا يبتسم شخص ما يرتاح وجهه باسترخاء عضلاته، وبالتالي يسترخي المخ، فلما يتسم المخ بالاسترخاء يؤدي إلى أن يسترخي جسم الإنسان كلّه، وبالتالي تزداد نسبة الأدرينالين وكميته في الجسم، لأن زيادة الأدرينالين تعني زيادة قوة جهاز المناعة في الجسم لأن الأدرينالين هو المادة المسؤولة عن ذلك، وليست هذه هي نتيجة الابتسامة فحسب، فإن "الابتسامة مُعدِيَة"؛ لأن الإنسان عندما يرى شخصًا طليق الوجه مبتسمًا فإنه يبتسم هو الآخر كذلك[365].

لقد أجريت العديد من البحوث والدراسات العلمية حول الابتسامة وفوائدها الصحية والنفسية بالنسبة للإنسان، فتوصلوا إلى أن الابتسامة تحفظ للإنسان صحته النفسية والبدنية، وتساعد على تخفيف ضغط الدم، وتعمل على تنشط الدورة الدموية، بل وتزيد من مناعة الجسم ضد الأمراض والضغوطات النفسية والحياتية، والابتسامة تساعد المخ على الاحتفاظ بكمية كافية من الأوكسجين، ولها آثار ايجابية على وظيفة القلب والبدن والمخ، وتزيد الوجه جمالاً وبهاء، وتعمل على التخفيف من حموضة المعدة وزيادة إفرازات الغدد الصم مثل غدة البنكرياس والغدد الكظرية والدرقية والنخامية، كما أنها تقهر الأرق والكآبة، وهي سبيل الى كسب مودة الناس ومحبتهم، و فيها ترويح للنفس وإجمام للروح ودواء للهموم وذهاب للغموم، وهي مظهر من مظاهر حسن الخلق التي يدعوا إليها الإسلام وفيها تأسٍّ بسيد الخلق الذي كان أكثر الناس خلقاً وابتسامة.

---

(363) النابلسي، **موسوعة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم – آيات الله في الانسان**، 276.

(364) هود، 123/11.

(365) إبراهيم الفقي، **الطريق إلى الامتياز**، ط1، (مصر: دار الراية للنشر والتوزيع، 2009م)، 72.

الابتسامة ودوره في تقوية جهاز المناعة

تزداد قوة جهاز المناعة بفعل البسمة، وهذا سر قول تعالى: ﴿فَتَبَسَّمَ ضاحِكًا مِنْ قَوْلِها﴾[366]، فيرتاح الإنسان ويسترخي بفعل الابتسام، وفي التعبير النبوي حث على التبسم في وجه الآخرين ففي حديث أبي ذرّ مرفوعًا قال: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ»[367]، وفي رواية أحمد: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ، فَالْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ»، وقال رسول الله: «تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ»[368]، إن الشخص عندما يبتسم لآخر بفعل عدوى الابتسام فإن كل جزء فيه يرتاح ويسترخى؛ فإن العامل المؤثر في رسم البسمة على وجوه الناس يجمع الحسنات على آثار البسمة لأن كل مكان بداخل جسم الإنسان يتأثر بالبسمة، وهذا يسمى عند علماء الصين (الابتسامة الداخلية)، فهذه ابتسامة داخلية قام العلماء بالبحث فيها فوجدوا أنها تقوم بتوليد حامض يدعى ويسمى "حمض الجليكوجين"، وهو حامض مماثل للعسل الأسود، فلما يبتسم شخص يتولد فيه هذا الحامض في أعضاء جسمه الداخلية من الكبد، والطحال، والكلى، وغيرها؛ فكل عضو في الجسم المبتسم يتأثر، فعندما يبتسم شخص يتولد هذا الحامض بداخله[369].

فيؤخذ مما سبق ما يلي:

أولًا: في الآية والآثار النبوية سبق علمي لدلالتها على أن مجرد قدرة الإنسان على التبسم نعمة من الله تعالى.

ثانيًا: حث على التبسم في وجوه الأهل وذوي القربى.

ثالثًا: اعتبار النبي الابتسام صدقة من أيسر الصدقات دون كلفة.

رابعًا: التبسم للناس من أعمال المعروف والبر.

خامسًا: أن المسلم المبتسِم متصدّق على مَن حوْله من الناس لرفع معنويات الآخرين، وتعلية كفاءة أجسامهم بصفة عامة فيأخذ أجرًا من الله تعالى على ذلك فهو متصدق أو كالمتصدق على من حوله بابتسامه المرتسمة على أسارير وجهه.

سادسًا: المسلم المبتسِم متصدّق على مَن حوْله لرفع كفاءة أعضاء الجسم الداخلية فيأخذ أجرًا على كل ذلك لتأثيره الإيجابي فيمن حوله ببسمة مرتسمة على وجهه، فإن الابتسام في وجه شخصٍ مّا ليس هو عين الأجر الحسن فقط، لكن تأخذ الأجر والمثوبة كذلك على كل عضو بداخله يتأثر تأخذ عليه أجرًا حسنا؛ لأنها ارتاح واسترخى، حتى أصبح أفضل، وبالتالي أصبحت صحتها أفضل، وعندما أصبحت صحتها أفضل وبالتالي يقوى على إنجاز أعماله ومهامّه، وكذلك يقوَى على طاعة الله والدعاء لله سبحانه.

---

[366] النمل، 19/27.

[367] مسلم، البر والصلة والآداب، 2626، (4/ 2026)، باب: اسْتِحْبَابِ طَلَاقَةِ الْوَجْهِ عِنْدَ اللِّقَاءِ.

[368] البزار، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي أبو بكر البزار (ت: 292 هـ)، **مسند البزار "البحر الزخار"**، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، ط1 (المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، 2009م)، 457/9، رقم الحديث: 4070.

[369] إبراهيم الفقي، **الطريق إلى الامتياز**، 73-74؛ حسام الدين بن موسى عفانة، **فتاوى يسألونك**، ط1، (القدس، فلسطين: مكتبة دنديس، والمكتبة العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر، 1430هـ - 2008م)، 7/ 253.

2.3.3. جهاز البنكرياس ودوره في تنظيم نسبة السكر في الدم

البنكرياس غدة جسدية من أهم غدد الجهاز الهضمي، حيث يصل طولها إلى نحو: (15 - 20) سنتيمتراً، كما أن موضعها خلف جهاز المعدة، وأن وضعها مستعرِض في الجسم وأمام الفقرة القَطَنِية الأولى، وجهاز البنكرياس يفرز حوالي (لتر ونصف) من العصارة البنكرياسية المحتوية على إنزيمات هاضمة للدهون والبروتينات والكربوهيدرات، والتي تسمّى علمياً بأنزيم الانسولين، وهذه العصارة قلوية تعدّل من حموضة كتلة الطعام القادمة من المعدة؛ ليبدأ الهضم الإنزيمي في هذا الوسط[370]، كما أنها تفرز عصيرًا فيه أربعة خمائر مهمة جدًّا، فكل منها يقوم بهضم الجزء المخصوص من الطعام.

علاقة البنكرياس بداء السكري

يجب التقليل من تناول السكر، والاكتفاء بسكر الأغذية الطبيعية كالفواكه والخضار، حيث إنها لا ترهق الجسم، ويتم هضمها بسرعة، وتحقق الهدف الغذائي[371]؛ وفي كتاب الله ما يدل على ذلك في قوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾[372]؛ وقال: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾[373]؛ وربط تناول العسل بالتفكر؛ لأن عدم الإسراف يحقق الاعتدال في المطعم والمشرب لمواد السكرية وهو من التفكر المطلوب لعدم الإضرار بجهاز البنكرياس بجسم الإنسان.

وفي السنة قول النبي: «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ»[374]، وكذلك قال حبر الأمة ابن عباس: «كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ»[375] وذلك لأن غدد لانجرهانز في البنكرياس تفرز هرمون الإنسولين، الذي تقوم بإحراق السكر الزائد في الجسم.

لذا فإن ضعف البنكرياس ونقص إفراز الإنسولين يؤدي إلى مرض "البول السكري"، والإكثار من تناول السكريات الصناعية خاصة، مع عدم الإفراط في تناول السكريات الطبيعية في الفاكهة للنهي عن الإسراف فينضبط بقصد واعتدال وتوسط، لأن الإفراط في تناول ذلك يؤدي لإضعاف البنكرياس وإصابته بالكسل، والبنكرياس يقوم بإفراز مادة الأنسولين، وكثرة تناول السكر تقلل وتضعف عمل البنكرياس، فينشأ مرض السكري، حيث يتم تحضيره، ويعطى دواء لمعالجة نقصه فهو دواء لمعالجة مرض السكري بإذن الله.

---

(370) مصيقر، عبدالرحمن عبيد عوض مصيقر، **الغذاء والتغذية**، (السعودية: مركز أكاديميا جامعة الملك خالد)، 47؛ محمد توفيق صدقي، **مدرسة دار الدعوة والإرشاد**، دروس سنن الكائنات محاضرات علمية طبية إسلامية، (مقال: بمجلة المنار المجلد (18) عدد جمادى الأول، 1333هـ)، 193. وأحمد مختار عبد الحميد عمر (ت: 1424هـ)، **معجم اللغة العربية المعاصرة**، ط1، (مصر: عالم الكتب، 1429هـ-2008م)، 130/1.

(371) التويجري، محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري، **موسوعة الفقه الإسلامي**، ط1 (بيروت: بيت الأفكار الدولية، 2009م)، 346/4.

(372) النحل، 69/16.

(373) الأعراف، 31/7.

(374) النسائي، أبو عبدالرحمن احمد بن شعيب بن علي الخرساني، **سنن النسائي الكبرى**، تحقيق: عبدالغفار سليمان البنداري، ط1 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1411هـ- 1990م)، الزكاة،2351، (62/3)؛ وأحمد، في **مسنده**، 6695 (11/ 294).

(375) البخاري، **اللباس**، 7/ 140، من معلقاته ووصله ابن أبي شيبة.

وبين أهل العلم أن هضم المواد على النحو التالي: **إحداها:** هاضم زلالي بغية هضم المواد الزلالية؛ مثل اللحم والبيض حيث يحولها لمادة الـ(ببتون)، وهو أقوى من هاضم للمعدة بكثير. **الثانية**: هاضم نشوي: وهو يقوم بتحويل المواد النشوية لسكر شعير، فهو أقوى من أثر (اللعابين)؛ لأنه يؤثر في النشا غير المطبوخ، كما لا يوجد هذا الهاضم بأمعاء الطفل الرضيع حديث الولادة -أي قبل الشهر السادس-؛ لذلك كان من الخطر بمكان على الطفل أن يتناول أيّة مادة نشوية، مثل: بطاطس وخبز، لأن ذلك يفسد الجهاز الهضمي لديه، كما يضعف صحتهم؛ فيصابون بنوبة من الإسهال، أو داء (الكساح). **الثالثة:** هاضم شحمي: ووظيفته إحداث مستحلب مع مواد شحمية أو دهنية، يحلّلها ويحولها إلى جلسرين، وحوامض شحمية، كلاهما سهل الامتصاص، كما قد يتحد بعض الحوامض مع البوتاسيوم والصوديوم فيكوّن الصابون، والصابون سهل الامتصاص، فإذا تم امتصاص هذه الأشياء عادت إلى مادة شحمية كما بدأت. **الرابعة:** الخميرة التي تقوم بتحويل اللبن إلى مادة جبنية، فهذه أقل الخمائر المذكورة تأثيرًا في عملية الهضم للمواد[376] .

2.3.4. جهاز الكليتين ودوره في تصفية الدم من السموم

علاقة الكليتين بضغط الدم

تعتبر الكليتان مصنع لتصفية الدّم من السموم المتراكمة في جسم الإنسان، وذلك من خلال جهاز الدوران، حيث إن الدم يمر من خلالها فتقوم الكلية بتنقيته من السموم والشوائب العالقة، كما تقوم بعملية موازنة بين كرات الدم البيضاء وكرات الدم الحمراء؛ لذا فهي تتأثر بنسبة ضغط الدم (انخفاضًا أو ارتفاعًا)، ومع أن حجم (الكلية) يسير فلا تزيد في الحجمِ على ثمرةِ الكمّثرى، فإنها تعمل في صمت تام، وبلا أجر مقابل عملِها، وبلا تعطّل أو توقف، لأن أحوال الإنسان تختلف فيعمل أو ينام، أو يدرس، أو يتاجر بالبيع والشراء، ويحل ويرتحل،، إلخ، فتعمل هذا العضو الكلوي في صمت، حتى يدخل الدم إلى الكليتين (36) مرة في كل يوم، وبمقايسة هذا كعمل طبيعي للكلية كعضو في بدن الإنسان بتلك المشقة الحاصلة للإنسان المصاب بالفشل الكلوي، عندما يذهب ليغسل كليتيه أو يصفي دمه عن طريق جهاز الكلية الصناعية.

ومن ناحية أخرى فلقد اكتشف علماءُ الطب أن الكليتين غدتان ذواتا إفراز داخلي، أي: أنهما تفرزان هرمونات تقوم بضبط حالة (ضغط الدم)، فإذا أصيبت الكلية في الإنسان أدى لاختلال ضغطِ الدم، كما تفرز هرموناتها لتتغاضى عن مرض (فقر الدم)، ولضبط السوائل، كما أنه إذا أصيبت الكلية بالتهاب يضطرب ميزان سوائل الجسم، وإذا حدث هذا واستمر هذا الالتهاب لا سامح الله لاستوجب إبقاء الإنسان (مريض الكلى) بجنب الصنبور، والمرحاض طول عمره، وحياته[377].

---

(376) محمد توفيق صدقي، **مدرسة دار الدعوة والإرشاد**، 193.

(377) النابلسي، **موسوعة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم – آيات الله في الانسان**، 177 – 188.

علاقة الكليتين بالحفاظ على نسبة الأملاح في الدم

لقد قال أهل الطب والاختصاص: إن الكلية تتيح للإنسان أن يأكل كل شيء، فلو ارتفعت نسبة الأملاح في الدم على ثمانية بالألف لمات الإنسان، والذي يضمن ثبات هذه النسبة في الدم هو الكليتان في جسم الإنسان.

إنّ ارتفاع ضغط المثانة يؤدي إلى مرض الفشل الكلوي، لأن ارتفاع ضغط الدم لا يؤدي -غالبًا- لأيّ أعراضٍ تذكر قبل أن تحدث المضاعفات، مما يؤكد على أهمية كشف دوريّ على الضغط، وخاصة مع تقدم عمر الإنسان لِمَا "بعد سِن الأربعين"، ومن أعراض مريض الفشل التي تلفت النظر والانتباه ما يلي: صداع بمؤخرة الدماغ الإنسان، وفِي جانبيها آخر النهار، أو ليلًا مع شعور الإنسان بثِقلٍ في رأسه، مع ضعف التركيز، وحدوث شعور بالغثيان.

وبالجملة فإن حقيقية أعراض المريض ارتفاع ضغط الدم البادية في المضاعفات المختلفة، ويكون واحد من ثلاثة: **أولًا**: هبوط عضلة القلب مما يؤدي إلى لهاث كبير غير طبيعي. **ثانيًا**: حصول التصلب في شرايين القلب، وهذا يسبب أعراضًا عصبياً يثقل بصورة مؤقتة في حركة الجسم وفي كلامه ويسبب اختلال عام في توازن الجسم، ويؤدي الى نزيف مفاجئ في المخ. **ثالثًا**: حصول نوعٍ من القصور في الوظائف العامة للكلَى[378].

إذن الجهاز الكلوي يعتبر (مصفاة عاقلة)، أو (مصنع السموم) حيث تأخذ في نِسب منتظمة، فالذي يبقي من هذه النِّسَب المنتظمة نِسَبٍ زائدة مِن السكر، والأملاح، وبقايا أدوية، فإن الكلية تطرحها مباشرة بالبول، حيث يتغير لونه؛ لأنها مواد غريبة وسامّة وزائدة عن حاجة الجسم، ولو بقيت لأضرت بجميع أجهزة الجسم الأخرى، وأدّى في النهاية الى هلاك الانسان نفسه.

علاقة الإعجاز العلمي بالكليتين (الدعاء/ شرب الماء)

دلالة الإعجاز العلمي على ما يتعلق بالجهاز الدوري من فوائد شرعية في كتاب الله كما ورد في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾[379]، فالآية الكريمة تدل على أن حياة الكائن الحي مرتبطة بشرب الماء حيث شرب الماء يتيح للكلية عملية فرز السموم، وإخراج ما فيها من مواد ضارة بجسم الإنسان.

وفي السنة من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مِنْ الْخَلَاءِ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي»[380]، فبينت السنة أن شرب الماء فيه إذهاب الأذى، فهو مناسب لنعمة الله إذ خلق الكلية في جسم الإنسان لطرد الأذى والمواد الضارة غير النافعة من تلك السوائل. كما أن عافية بدن الإنسان وجسمه يتحقق بشرب الماء الكافي لتقوم الكلية بعملها الدائم والمستمر.

---

(378) غالب الكندي، عبدالرزاق بن عبدالله صالح بن غالب الكندي، **المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة**، ط1 (مصر: دار الحقيقة الكونية للنشر والتوزيع، 2014م)، 369.

(379) الأنبياء، 21، 30.

(380) النسائي، عمل اليوم والليلة، 9825، (9/ 35)، باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء من حديث أبي ذر، وابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (المتوفى: 273هـ)، **سنن ابن ماجه**، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمَّد كامل قره بللي - عَبد اللَّطيف حرز الله، ط1 (بيروت: دار الرسالة العالمية ، 1430هـ - 2009م)، (201/1) رقم: «301» من حديث أنس، واللفظ له، وقال التبريزي: (ضعيف)؛ التبريزي، محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، **مشكاة المصابيح**، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، ط3 (بيروت: المكتب الإسلامي، 1985م) 1/ 120.

في حديث عبدالله بن مسعود قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثَةَ أَنْفَاسٍ، يُسَمِّي عِنْدَ كُلِّ نَفَسٍ، وَيَشْكُرُ فِي آخِرِهِنَّ»[381]؛ ليكون تناول الماء وشربه مناسبًا لوضعية مناسبة للصحة البدنية، كما في حديث ابن عباس: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ يَوْمًا، فَشُرْبُهُ فِي ثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، شَرِبْتَ الْمَاءَ فِي ثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ، قَالَ: «نَعَمْ، هُوَ أَشْفَى وَأَبْرَأُ، وَأَمْرَأُ»[382]. حيث يكون تناول الماء كما يلي: أولًا: الشرب في ثلاثة أنفاس. ثانيًا: كلما شرب نفسًا من الإناء نحاه عن فمه، ثم عاد، مصًّا له غير عبٍّ، إلى أن يأخذ ريّه منه. ثالثًا: التنفّس خارج الإناء أحسن في الأدب، وأبعد عن الشرَه وأخف للمعدة. رابعًا: النهي المذكور ليس خاصا بشرب الماء، بل غيره مثله وكذلك النفخ في الطعام والشراب[383].

علاقة (شرعة الصوم) بصحة الكلية

وفي السنة كذلك من حديث سليمان بن عامر الذبي مرفوعا إلى النبي قال صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ»[384]، والمراد بـ (الطهور) في الحديث -والله أعلم بمراد نبيه-: أنَّ الماء مطهّر للمعدة وللأمعاء الدقيقة والغليظة، وقد أصبح هذا اليوم من الحقائق العلمية الطبية التي لا خلاف حولها؛ لأنَّ الأطباء أصبحوا ينصحون كما يوصّون بتناول الماء وشرابه على الفرك -أي بمجرد الاستيقاظ من النوم-، ويقولون: إنَّه يغسل المعدة والأمعاء، كما يضبط طبيعة الإنسان، ويعدل من المزاج العام للإنسان[385].

إن من بركات شرعة الصوم وآثارها الإيجابية على وظائف الكليتين أن الحرمان من الماء أثناء فترة الصيام، يسبب زيادة كبيرة في آليات تركيز بول الإنسان في الكلية، فمع ارتفاع قوة (الأزموزية البولية) وهي قد يصل لِمَا بين (1000 - 12000) ملّ أزمو/ كجم ماء، وعلى ذلك فهي تنشّط الآليات الهامة لغرض سلامة وظيفة الكلية للقيام بعملها[386].

---

[381] الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني أبو القاسم (ت: 360هـ) **المعجم الكبير**، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، ط2 (القاهرة: مكتبة ابن تيمية)، 10/ 205 رقم: «10475». الهيثمي، علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي أبو الحسن (ت: 807هـ)، **مجمع الزوائد ومنبع الفوائد**، تحقيق: حسام الدين القدسي، (مصر: مكتبة القدسي، 1994م)، 5/ 80.

[382] الكَسّي، عبد الحميد بن حميد بن نصر الكَسّي (ت: 249هـ) **المنتخب**، تحقيق: صبحي البدري السامرائي، ومحمود محمد خليل الصعيدي، ط1 (القاهرة: مكتبة السنة، 1988م)، 208.

[383] موسى شاهين لاشين، **فتح المنعم شرح صحيح مسلم**، ط1 (القاهرة: دار الشروق، 2002م)، 2/ 200.

[384] الإمام أحمد بن حنبل، **مسند أحمد**، 16228، (167/26)؛ والترمذي، **سنن الترمذي**، 695، (69/3).

[385] التميمي، عبدالله بن عبدالرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم البسام التميمي أبو عبدالرحمن (ت: 1423هـ)، **توضيح الأحكام من بلوغ المرام**، ط5 (السعودية - مكّة المكرّمة: مكتَبة الأسدي، 2003م)، 477 /3 .

[386] أحمد بن سليمان أيوب، ونخبة من الباحثين، **موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام**، إشراف وتحقيق: سليمان الدريع، ط1 (السعودية لبنان: دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع، ودار وقفية دعوية، 2015م)، 10/ 22. أبو التراب العفاني، **نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان**، 280/2.

2.4. وقفة تأمل مع مواضيع طبية متفرقة، ووجه الإعجاز فيها

خلق الله الإنسان في أحسن صورة بين جميع خلقه سبحانه، يقول تعالى: (وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ)[387]، فالإنسان أعظم خلق الله تعالى ذكاءً، وأجملهم خلقةً، وأدقهم تركيباً، وأكثرهم تكيفاً للحياة على الأرض، ولقد خلق الله تعالى الإنسان من عناصر الأرض الموجودة في التراب والطين، يقول سبحانه: (وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ إِذا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ)[388].

ولقد أثبتت العلوم الحديثة أن جسم الإنسان يتكون من كافة العناصر الموجودة في التراب، كالكالسيوم والحديد والفوسفور والماغنسيوم والبوتاسيوم واليود بنسب دقيقة وثابتة عند جميع البشر؛ فمثلاً عنصر الكالسيوم الموجود في الحجارة والصخور هو نفسه الموجود فى عظامنا.

وإذا نقص او زاد أحدى هذه العناصر في أجسامنا نتج عن ذلك مرض معين، فنقص الكالسيوم مثلاً يؤدى إلى مرض لين العظام، أمّا زيادته فتؤدى إلى تصلب الشرايين. ونقص الفوسفور يؤدى إلى تسوس الأسنان، وزيادته تؤدى إلى تآكل الأسنان. ونقص الحديد يؤدى إلى فقر الدم. ونقص اليود يحدث تضخم في الغدة الدرقية. وهكذا، وكل ذلك دليل على ارتباط الإنسان بالأرض[389].

ويأمرنا الله تعالى بالتأمل في أجسامنا ودقة صنعتها، فالقلب يظل ينبض دون توقف بأمر الله سبحانه ليلاً ونهاراً على مدى سنين العمر كله. والعقل كذلك يظل يعمل ويفكر على الدوام في اليقظة والنوم. والرئتين والأمعاء والكبد كل منها له مهام ووظيفة يؤديها دون راحة او كلل أو ملل. والعين التي ترى، والأذن التي تسمع، واللسان الذي ينطق ويتكلم، وفى هذا يقول تعالى : (أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ* وَلِساناً وَشَفَتَيْنِ)[390].

ولأهمية جسم الانسان وحساسيته الشديدة نتيجة تأثره بالمحيط والبيئة، ينبغي علينا مراعاته والعناية به من خلال توفير جميع مستلزمات الراحة له ومتطلبات الحياة الضرورية لنموه وانتعاشه، ودرء كل ما يمكن ان يؤدي الى افساده او شلِّ دوره الحقيقي في الحياة، لذلك وجدنا من الضرورة بمكان الإشارة الى بعضٍ من تلك المتطلبات الملحة، كتوفير الراحة والهدوء من خلال إعطائه القسط الكافي من النوم يومياً، بالإضافة الى بيان أهمية العمل والحركة والرياضة على جسم الانسان، وفي نفس الوقت تجنب كل ما يمكن ان يضر هذا الجسد مثل بعض العادات السيئة التي تفشت في مجتمعاتنا الإنسانية خاصّة في العقود الأخيرة من عمر البشرية كالتدخين، واشرنا الى بعض مضارها ودورها السلبي على معظم أجهزة الجسم، بل ربما يؤدي الى تعطيلها والقضاء عليها في بعض الأحيان، وفيما يلي إشارات الى بعض من تلك المواضيع مع بيان وجوه الاعجاز فيها.

---

[387] التغابن، 64، 3.

[388] الروم، 30، 20.

[389] سعيد صلاح الفيومي، **الإعجاز الطبي في القرآن الكريم**، ط1 (القاهرة: مكتبة القدسي للنشر والتوزيع)، 5

[390] البلد، 90، 8-9.

2.4.1. آية الله في النوم، وأهميته لصحة الإنسان

يعتبر النوم ظاهرة من أهم الظواهر الإنسانية الواجب مراعاتها طلبا للحفاظ على أجهزة البدن الإنساني؛ وذلك لأن المراكز العليا لمخ الإنسان هي من "أكثَر أجهزة الجسم توقُّفًا عن العمل أثناءَ النوم[391]، وهي التي تختصُّ بالإدراك والتمييز والتفكير، والرَّدِّ على المؤثِّرات الخارجية بما يناسبها، ومن أهم مميِّزات النوم: ارتخاء العضلات الإرادية، وعدَمُ القدرة على ضبط النفس"[392].

إن النوم آية من آيات الله جل وعلا ونعمةٌ عظيمةٌ أنعم به على عباده، قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾[393]، حيث بينت الدراسات الحديثة ان للنوم علاقة وطيدة مع الجهاز العصبي للإنسان وأجهزة الحواس الخمسة ومنافذها التي تعمل خلالها هذه الأجهزة، من العينين والاذنين والانف والفم وأعصاب الحس، فالذي يحصل لهذه المنافذ اثناء النوم، هو أنه في النهار تتقارب الخلايا العصبية من بعضها فيسهل سير الإشارات الكهربائية ونقل المعلومات فيما بينها، أمّا في الليل فتتباعد هذه الخلايا عن بعضها وتتقلّص، فتنقطع أو تضعف عملية السيل العصبي فيما بينها، فيحدث النوم، لذا نجد النائم كالميت، والحكمة الحقيقية من النوم هي ارتياح أعصاب الانسان، فترتاح عضلاته أيضاً، وبالتالي يؤدي الى ارتياح نشاطه الفكري، وبعد الاستيقاظ؛ يستعيد نشاطه مرة أخرى[394].

وفي قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا﴾[395]، المقصود: إظهار الله موطن المنة ومحل الامتنان من الله على عباده أن جعلَ في النوم تحقيق للراحة البدنية والدعة، وأما قوله تعالى: (وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا)[396] قال قتادة: يعني (سكنًا)، أما الإمام الطبري رحمه الله فقال: "أي جعلنا لكم الليل كغشاءٍ وغطاءٍ يغشاكم بسواده، فيغطيكم بظلمته، مثلما يغطي الثوبُ صاحبه عندما يلبسه؛ ولتسكنوا في الليل عن التصرف عمّا كنتم تتصرفون له نهارًا"[397]، كما أوضح النسفي أن معناه: "سترًا يستركم عن العيون إذا أردتم إخفاء ما لا تحبون الاطلاع عليه"[398]، فيسكن العبد في الليل وينتهي من عناء العمل في يومه وحركته في نهاره، فيهدأ خلال النوم ليلا؛ مع أنه لم تفارقه الروح؛ لهذا فمن السنة في حديث الْبَرَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ:

---

(391) **النوم**: غفلة النَّفس عَن أحوالها فِي الدنيا، لا غَفلَة الْقلب، فَإِذا جَاءَت الغفلة نام الْقلب عن شهوات النَّفس وأحوالها وأفراحها فإذا جاء (الهم) طَار النوم. الحكيم الترمذي، محمد بن علي بن الحسن بن بشر، أبو عبد الله الحكيم الترمذي (ت: 320هـ)، **نوادر الأصول في أحاديث الرسول**، تحقيق: عبد الرحمن عميرة (بيروت: دار الجيل)، 4/ 78.

(392) عبدالله التميمي، **توضيح الأحكام من بلوغ المرام**، 319/1.

(393) الروم، 23/30.

(394) النابلسي ، **تفسير النابلسي - تدبر آيات الله في النفس والكون والحياة**، 8/14.

(395) النبأ، 9/78- 10.

(396) النبأ، 9/78- 10.

(397) الطبري، **جامع البيان عن تأويل آي القرآن**، 9 /24 .

(398) النسفي، عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي أبو البركات، (ت 710هـ)، **مدارك التنزيل وحقائق التأويل**، تحقيق: يوسف علي بديوي، محيي الدين ديب مستو، ط1، (بيروت: دار الكلم الطيب، 1998م) 3/ 590؛ وسعيد حوى، **الأساس في التفسير**، 11/ 6338؛ مأمون جموش، **التفسير المأمون**، 312/8.

«اللهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا، وَبِاسْمِكَ أَمُوتُ» وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ»[399]، والنُّشورُ هو البعثُ يوم القيامة والإحياءُ بعد الإماتة، فنبَّهَ بإعادة اليقظَة بعد[400].

ويقول الزحيلي عن معنى "السبات" على أنه انقطاع حركة البدن والروح فيه، فالنوم راحة للأبدان من الأعمال التي يكابد بها الإنسان طوال النهار، والنوم يزيل التعب عن الإنسان، وبالنوم تتجدد القوى، وينشط العقل والجسم؛ وجعل تعالى الليل بظلمته كاللباس ساتراً، وسكناً للناس، فكما أن اللباس يغطي الجسد، فيزيد جماله، ويقيه من الحر والبرد، ويستر العورات، فكذا لباس الليل، يستتر فيه من تقصد الاختفاء لقضاء مصلحة أو لتحقيق فائدة لا تتيسر في النهار، كالاستتار من عدوٍ مثلاً، أو قضاء بعض الحوائج، بالإضافة الى أن النوم يزيد في جمال الإنسان، وفي تكامل قواه الحسية والحركية، فيدفع عنه أذى التعب والارهاق الجسماني، وأذى الوساوس والأفكار المغرضة والموحشة[401].

إذاً فالليل سترٌ، وهو وقت الراحة والنوم، ووقت السكون والركون إلى البيت والأهل، لان من طبيعة النهار السعي والعمل، بعكس الليل، فالإنسان يمتلك ساعة بيولوجية في النهار تزداد خلالها ضربات القلب، ويرتفع الضغط، وتُفرز الغدد الصمّاء انزيماتها بكميات مضاعفة، فالأجهزة كلها تعمل خلال النهار، أمّا إذا جاء الليل؛ هبطت نسبة دقّات القلب إلى الثلثين، وهبط الضغط، وقل نسبة إفراز الانزيمات؛ لذلك فالإنسان الذي يسهر الليل وينام النهار يعتبر انساناً غير سوي، لأنه يعاكس الفطرة والنظام الذي وضعه الله تعالى وأوصى الانسان بضرورة الالتزام بها والسير بمقتضاها لمصلحة ذات الانسان نفسه[402].

وهذا يدل على أمور:

أولًا: النوم بالليل دون إصابة الإنسان بأرق مادام النوم يداعب عين العبد دون عقاقير مهدئة أو منومات فهو نعمة من الله للعبد.

ثانيًا: هناك علاقة حالة النوم بالموت فلكل أجل كتاب، وعلاقة حالة اليقظة بالنشور، فإنه الى الله البعث والنشور.

ثالثًا: صلة النوم بالدعاء لله رب العالمين (وأذكار النوم) معناه: أن يكون آخر عمل يعمله العبد يختم به أعمال يومه قبل نومه، هو الدعاء فأراد النبي تعليم أمته ذلك.

رابعًا: النوم يجب أن يكون على اسم الله وكذا الحياة باسم الله.

خامسًا: من فوائدِ النوم أن فيه تذكير للعبد بالموت الذي هو نهايةُ كلِّ إنسان، بل ومآلُ كلِّ حي إلا الله رب العالمين؛ فهو الحيَّ الباقي الذي لا يموت. وفي حال يقظة العبد من نومه دلالةٌ على قدرة الله تعالى على بعث الأجساد بعد موتها وإحيائها بعد فنائها ووفاتها.

---

(399) مسلم، **الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار**،2711، (4/ 2083)، باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. من حديث حذيفة.

(400) عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، **فقه الأدعية والأذكار**، ط 2 (الكويت: 2003م)، 3/ 67.

(401) وهبة الزحيلي، **التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج**، 374/15.

(402) النابلسي، **تفسير النابلسي تدبر آيات الله في النفس والكون والحياة**، 8/14.

2.4.2. التدخين وآثاره الضارة على صحة الإنسان، وآية الله في بعض المهلكات

لقد دعا الإسلام إلى حفظ خمسة مقاصد كلية هي: (النفس والدين والمال والعقل والعِرض)، ولقد اتفق أهل الطب وعلماء الدين على ضرر التدخين، فهي تمس وتضرّ معظم هذه المقاصد الخمسة، لأن الفقهاء لا يجدون حرجًا في تحريم التدخين اعتمادا على كثير من آيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة للنبي (صلى الله عليه وسلم)[403]، بناء على ذلك يعتبر التدخين مهلكة لبدن الإنسان وصحته، مقتلة لنفسه التي بين جنبيه، ومسرفة للمال، ومبددة للعقل، فاعتُبِر بحق من الخبائث، لذلك كان حكمه التحريم عند كثير من أهل العلم المعاصرين، استشهاداً بقول الله تعالى: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ)[404].

ينتج عن التدخين جملة من الآثار السلبية الخطيرة التي تهدد سلامة الفرد في كافة المجالات والأصعدة الحياتية، سواء على الصحة الجسدية أو النفسية للإنسان، أو على صعيد المجتمع والبيئة والحضارة وعلاقة ذلك باستقرار الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتشير أحدث التقارير والإحصاءات العالمية إلى أن التدخين يقضي على ما يقارب من (5 - 6) ملايين شخص سنوياً حول العالم، ويعتبر المسبب الاول لمرض السرطان بأنواعه المختلفة، كما يسبب العديد من المشاكل الصحية التي تضعف بناء المجتمع، وتؤدي بحياة أفراده إلى التهلكة، يقول تعالى: (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)[405].

ومن اهم أضرار ومخاطر التدخين على الفرد والمجتمع ما يلي:

المشاكل الاقتصادية الكبيرة التي تنتج عن إنفاق الأفراد لجزء كبير من دخلهم الشهري على شراء السجائر، وبالتالي تستنزف قدراتهم المادية على حساب الالتزامات الحياتية الأخرى، مما يعرضه لمشاكل أسرية وأزمات ومشاكل اجتماعية كبيرة.

يحتوي الدخان على مادّة "النيكوتين والقطران" التي تسبّب الإدمان، حيث تتراكم هذه المادة تدريجياً في رئتي الشخص حتّى تذهب به الى الموت الأكيد، وهذا مما لا شكَّ فيه يعتبر قتلًا للنفس، وهو محرم قطعًا يقول الله سبحانه: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)[406].

يؤدي التدخين إلى إصابة الإنسان (الذي يشكل أساس المجتمع) بأزمات وأمراض خطيرة، حيث تودي في نهاية المطاف بحياته، كأمراض القلب والدّماغ، والتي تعتبر أساساً للإصابة بالجلطات بأنواعها المختلفة؛ الدماغية، والسكتة القلبية، وتصلب الشرايين، ويزيد من خطورة انسداد الأوعية الدمويّة، الامر الذي يجعل المدخن عرضة لأزمات القلب بشتّى أنواعها.

---

(403) محمد بن جميل زينو، **مجموعة رسائل التوجيهات الإسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع**، ط9 (الرياض: دار الصميعي للنشر والتوزيع، 1997م)، 1/ 400.

(404) الأعراف، 157/7.

(405) البقرة، 195/2.

(406) النساء، 29/4.

يسبب التدخين العديد من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة كالسعال الدائم، والتهابات القصبات الهوائيّة، وسرطان الرئة، ويؤثّر سلبياً على عمل الرئتين بشكل عام، وبالتالي يضعف عملية التنفس.

يهدد التدخين صحة النساء الحوامل، ويؤثر كذلك على صحة الأجنة بشكل مباشر، حيث يسرع من عمليات الولادة المبكرة، ويزيد من احتمالية التعرض للإجهاض، والنزيف، وسقوط المشيمة، ويعتبر مسبباً فعّالاً لتسمم الحمل، كما يؤدي إلى ضعف نمو الجنين ونقص وزنه، ويعرضه لتشوهات مختلفة وأمراض عديدة، بالإضافة الى انه يلحق ضرراً كبيراً بخصوبة المرأة، وقدرتها على الإنجاب وخاصة في مراحل متقدمة من عمرها، كما أنه يسبب اضطرابات عديدة في الدورة الشهرية أو الطمث.

يؤدي التدخين إلى الإصابة بأمراض الفم المتعددة والتهابات اللثة، حيث يؤدي إلى تسوس الأسنان واصفرارها، كما ويزيد من احتمالية الإصابة بالفطريات والتقرحات الفموية، وكل ذلك يسبب روائح كريهة لفم المدخن.

يؤثر التدخين على الجهاز العصبي والصحة النفسية للإنسان، وذلك من خلال تأثيره على مصادر الطاقة، وزيادة الشعور بالكسل والتعب عند القيام بأي نشاط بدني، مما يجعل المدخن أكثر عصبية وتوتراً ووحشية.

إن المشاكل الصحية التي ذكرناها في النقاط سالفة الذكر تستنزف طاقات المجتمع، وخاصة القطاع العام في الإنفاق على القطاع الصحي، وتتمثل هذه الطاقات بالجهد والوقت والمال لعلاجها، مما يؤثر سلباً على قدرات أفراد المجتمع في العيش بشكل طبيعي[407].

وختاماً نرى ضرورة قيام المجتمعات والدول والحكومات بالعمل على سن القوانين والتشريعات اللازمة التي تحد من انتشار التدخين، كمنع التدخين في الأماكن العامة، وخاصَّةً أمام الأطفال، وكذلك من خلال وضع المنشورات والتحذيرات في الأماكن المختلفة، وإعطاء المحاضرات في المدارس والجامعات والتي تحذّر من مخاطر التدخين.

ونرى ايضاً ضرورة نشر الوعي الصحي بين الناس فيما يتعلَّق بما أشيع عن معظم الأطباء والمؤسسات الطبية العالمية المختلفة بأن الدخان يسبب سرطان الرئة، والدم، والبلعوم، وغيرها من الأمراض الخطرة[408].

ونوصي أيضاً كل من ابتلي بهذه الآفة ويتعاطاه من معلمي المدارس والأساتذة وكل من يشغل موقع القدوة بين الناس ان لا يمارس هذه العادة السيئة أمام طلابه، وأمام الناس، عملًا بقول النبي الكريم (صل الله عليه وسلم): «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ»[409].

---

[407] تم الاستفادة من الموقع: https://mawdoo3.com وموقع: https://mawdoo3.com.

[408] محمد بن زينو، **مجموعة رسائل التوجيهات الإسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع**، 400/1.

[409] البخاري، الأدب، 6069، (8/ 20)، باب: ستر المؤمن على نفسه.

2.4.3. آية الله في فضل العمل والسير فِي الْأَرْضِ، وأهمية الحركة والرياضة على الصحة

يتحقق النشاط الحركي من خلال الرياضة البدنية، التي هي من لوازم الصحة العامة للإنسان؛ لأن النشاط الحركي له أثر إيجابي على صحة البدن، حيث عبر القرآن الكريم عن النشاط والحركة تارة بالعمل، في قوله تعالى: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا﴾ [410]، وتارة اخرى بالسير، في قوله تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾[411].

ذلك أن الإنسان يقوم بالعمل من خلال حركة أعضاءه، وعضلات جسمه ومفاصل عظامه المختلفة، وإطلاق العمل دلالته على عمومه، فالعمل حركة يصح من خلالها الإنسان منفردا، كما يصح به المجتمع البشري بصفة عامة. كما يدل السير على الحركة في الانتقال من جهة لأخرى، ومن مكان لآخر، وفي سير الإنسان حركة للمفاصل والعضلات خاصة في القدمين واليدين بصورة منتظمة أو شبه منتظمة بغية الاعتبار والعظة، والنظر في آثار السابقين من حيث الصحة والصلاح، أو الفساد والإفساد.

العمل والسير يؤديان إلى حركة الإنسان مما يؤدي لقوة الفرد البدينة، وقوة فكرية، فضلا عما يورث ذلك من التجربة والخبرة الحياتية، والتمييز بين الغث والسمين، والفائدة والضرر، لذا ورد في السنة النبوية ما يدل على أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، ففي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ..»[412]، وهذه القوة تأتي المؤمن بالحركة والنشاط وتنحية الخمول والكسل.

موقف الإسلام من ممارسة الرياضة: ففي السنة أنه: «كَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ»[413]، (الدرق) جمع درقة الترس من جلود ليس فيه خشب ولا عقب، والحراب، جمع حربة، وهي آلة وأداة من آلات الحرب والقتال، وكأن في هذا نوع تدريب على القتال، ورياضة من الرياضات البدنية، وكذلك في الأثر: «علّموا بنيكم السِّباحة والرِّماية؛ ونِعْمَ لَهْو المؤمنة مِغْزَلُها»[414].

وبعد، فإن أوجه الإعجاز تبدو في مواضع عدة، وفي عادات حسنة دلنا عليها الكتاب والسنة النبوية، كما بدا جليا في عادات أخرى سيئة نهى عنها الكتاب والسنة، فعلي سبيل المثال: النوم وهو آية من آيات الله، له أهميته وأثره على صحة الإنسان، كما ظهر اهتمام الإسلام بالأنشطة الحركية، والرياضية لما لها من أثر إيجابي على الصحة العامة للإنسان، ومن ناحية أخرى فقد نهى الله عن قتل النفس في قوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [415]، وما لعادة التدخين من آثاره الضارة على الإنسان في صحته وماله، وهذا من صريح الأدوار الاجتماعية التي بينها الإسلام للحفاظ على الصحة والمال معًا، فضلا عن الإعجاز العلمي في كتاب الله تعالى، وفي سنة رسوله (صلى الله عليه وسلم).

---

[410] التوبة، 105/9.

[411] الأنعام، 11/6.

[412] مسلم، القدر، 2664، (2052/4).

[413] مسلم، صلاة العيدين،892، (609/2).

[414] ابن حجر، أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت: 852هـ)، **الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس المسمى زهر الفردوس**، تحقيق: مجموعة من العلماء، ط1 (دبي: جمعية دار البر، 2018م)، 5/ 629- 630، رقم: «1966».

[415] النساء، 4/ 29.

وفي نهاية هذا الفصل نخلص الى إن أدلة التوحيد على ربِّه ناطقات، مرشدةٌ إلى بديع صُنعه، وشاهدةٌ على عظمة مدبّره، فهذا الإنسان مكوَّن مِن قطرة ماء، انتقلَت وتقلبتْ مِن طور إلى طور حتى أصبحَت عظامًا، ثم كساها الله تعالى باللحم، وشدَّها بالأوتار والأعصاب ، ونسَجَها بالعروق، وخَلَق الأعضاء والأجهزة وركَّبها تركيبًا بديعًا متناسقًا مبهراً، لا تحيط العقول البشرية علماً بأسراره، ولا تدرِك الأفهام الإنسانية كُنْهَه وحقيقتَه.

وإذا كنا نعجب من عظيم خلق الله تعالى للإنسان وذلك من سلالة من ماء مهين، فالعجب الذي لا ينقضي من هذه الروح، حيث تحل في الجسد منذ أن يكون عمره أربعة أشهر، هذه الروح لا ندرك كنهها ولا حقيقتها، ولا تعتبر من عالم المادة الذي لا نعرف عنه إلاّ شيئًا يسيرًا من معالمه، وإنما هي من عالم آخر مجهول لا نعرفه؛ ولهذا حينما سئل النبي (صلى الله عليه وسلم) عن الروح توقف حتى نزل عليه الوحي من الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا)[416].

والعجيب أن الإنسان لا يرى روحه التي يحملها، ولا يعلم أين هي بالتحديد، ولا طريقة سريانها في الجسم، ويستدل على وجودها بآثارها، فالروح إذاً جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك وفعال، مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، ينفذ في اعماق الأعضاء، ويسري فيها ويحتويها سريان الماء في النبات. ولكن العجب العجاب حين نجد المُلحد الذي لا يؤمن بوجود الله؛ لكونه لم يرَ الله، بينما يؤمن بوجود روحه التي بين جنبيه وهو لم يَرَها، يطلب رؤية الله الذي لا تدركه الأبصار في الدنيا، وهو عاجز عن رؤية روحه التي بين جنبيه، ويؤمن بوجود روحه بآثارها، ولا يؤمن بالله الذي له في كل شيء آية، تدل على وحدانيته جل وعلا.

إن العطاء المتجدد للقرآن الكريم لم ولن ينتهي حتى قيام الساعة، ومن أوجه إعجازه تجلي معانى راقية ودلائل كريمة لآياته لتتصدّى دعاوى الكفر في كل عصر، ولتدل من اهتدى إلى الإيمان، وتقيم الحجة على من اعرض عن آيات الله وكفر، لكنه تتجلّى دائماً رحمة الله تعالى بخلقه، فهو عزوجل لا يريد لهم الكفر وهو الرحمن الرحيم. ولكن الإنسان جهولا، يأبى إلا أن يتولّى عن الحق المبين، ويغمض عينيه عن تلك الآيات ليكفر ولتحق عليه كلمة العذاب.

يتبين من كل ما سبق ان الحقيقة القرآنية عن الخلق تبطل وتدحض دعوى الكفار والمعرضين عن الحق، والذين يريدون أن يضلوا الناس عن الصراط المستقيم، (يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ)[417].

---

[416] الإسراء، 85/17.

[417] التوبة، 32/9.

الفصل الثالث

آيات الله في الآفاق

إن حديث القرآن الكريم عن قصة الخلق، لا سيما تلكَ التي تتحدثُ عن هذا الكون العظيم الذي لا يعلمُ أبعادهُ إلا الله، ومادة تخلّقه، وترتيب خلقه، وأول ما خُلق منه، تلكَ الآيات التي تتحدث عن الشمس والأرض والقمر، عن السماء والكواكب والنجوم، تلك التي تتحدثُ كذلك عن الإنسان، عن الكائنات الأخرى، وما أكثرها في هذا القرآن الكريم، حديث تكرّر في العديد من آياته العظيمة، وتناول الكثير من التفاصيل التي يعجز البشر عن إدراكها أو الوصول إليها؛ يقول الدكتور زغلول النجار في هذا المعنى: إن قضية الخلق؛ خلق الكون، وخلق الحياة، وخلق الإنسان، لا يمكن أن تخضع للإدراك أو للمشاهدة المباشرة من أي من الجن أو الإنس، ولذلك لا يستطيع أي عالم تجريبي في العالم مهما كان علمه وتخصصه، أن يتعدى فيها مرحلة التنظير والدراسة القابلة للتطوير او التعديل او التبديل ، فلا يمكن لعالم يحترم نفسه أن يقول (على سبيل الجزم والقطع): نعم هكذا خُلق الكون أو هكذا سيفنى وينتهي الكون، أو هكذا سيُعاد خلق الكون، لان هذه القضايا لا تخضع للإدراك اليقيني المباشر للعلماء، ولذلك لا يستطيع أي عالم تجريبي أن يتجاوز فيها مرحلة التنظير[418].

إن مظاهر عظمة الخالق جلَّ وعلا وقدرته اللامتناهية تكمن في خلق الله -عزّ وجلّ- لهذا الكون الفسيح، والأبداع في هذا الخلق، فلا نقص فيه ولا عيب، ولو نظر فيه النّاظر مرّةً تلوَ المرّة لن يجد فيه ما يُعيبه، وممّا يدلّ على عظمة خلق الله -تعالى- لهذا الكون وما تحتويه من نجوم وكواكب وغيرها أنّه أكثر من القسم بها في القرآن الكريم، فالله -تعالى- هو خالقها، والمتصرّف فيها، ويعلم قدرها واهميتها وعظمتها، وقد أثنى الله -سبحانه- على المتأمّلين المتفكّرين، بما فيها من الشّمس، والقمر، واللّيل، والنّهار، وذمّ الغافلين والمُمتنعين عن ذلك، فترى السور القرآنية تارةً تتحدّث عن عظمة السّماء وسعتِها، وتارةً تستدلّ بها على أحداث يوم القيامة ومشاهده. ويدلّ ذلك على وحدانية الله تعالى، وعظمته، وحكمته، وقدرته، ونعمه على عباده، وإحاطته بملكه. وقد خلق الله سبحانه كل ذلك لحكمة منه وفضل، فلم يكن هذا الخلق عبثاً ولهواً، قال تعالى: (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ)[419]، فكانت إشارة ودلالة على أنّ القادر على خلقها وايجادها وصنعها بهذا الإتقان؛ قادر على إعادة إحياء الموتى (خلقهم للمرة الثانية) وحسابهم ليجازيهم على أعمالهم.

وللتّفكر في خلق السماء مراتب ثلاث؛ **أوّلها**: النّظر في السّماء وما فيها من نجوم وكواكب، **ثانيها**: التّفكر في أسرارها، وحكمها، ونظامها، **وثالثها**: الوصول إلى الخالق من خلال المخلوقات، فكان التّفكر وسيلة لتعظيم الخالق سبحانه.

ولقد أظهرت الآيات القرآنية فيما يتعلّق بمعجزات الله تعالى في كونه أنّ هذه المعجزات إنّما خلقها الله تعالى لتكون دليلاً عليه وعلى عظمته، فهي تسير بنظامها وفق أمر الله تعالى ومشيئته، وهذا الخلق يُنظّم شؤون العباد وحياتهم، ممّا يدفعهم إلى توحيد الله -عزَّ وجلّ- واجتناب إشراكه بالعبادة. ثمّ إن إحاطة السّماء بالإنسان ورؤيته لها أينما يتوجّه بنظره يؤثّر على ما في نفسه وخاطره، فيرى الإنسان نفسه صغيراً أمام هذا الخلق العظيم، وعندما يعلم أنّ هذه المخلوقات بعظمتها تسبّح خالقها الذي خلقها فأبدع في ذلك بأحسن صورة، واستخلف الإنسان في الأرض، وسخّرها له لإعمارها، فيعلم أنّه هو الأحقّ أن يكون أوّل المسبّحين له سبحانه[420].

---

[418] من موقع: إسلام أون لاين: https://islamonline.net

[419] ص، 27/38

[420] من موقع: موضوع.كوم - https://mawdoo3.com :

3.1. نشأة الكون وما تحتويه من مجرات

أول ما بدأ به الله تعالى هو خلق الكون، لتهيئة حياة الكائنات للعيش في الأرض، وخلق الأرض وما تشتمل عليه من جبال وسهول وأنهار وبحار، للتمهيد في وضع سنن وقوانين لمخلوق صنع الله سبحانه بيديه ليجعله خليفةً له في الأرض، وسخر كل ما في الكون لتكون في خدمته، يقول الطبري أن الله تعالى حين خلق الكون خلق معه النجوم والشمس وكل يجري في فلَك ومدار، وإلى أجلٍ مسمىً ومحدود، وهذه من آيات الله للبشر[421].

ويمكن بيان الآيات الدالة على بداية نشوء الكون وخلق السموات فيما يلي:

3.1.1. الآيات الدالة على بداية نشوء الكون، (خلق السماوات السبع وبِلا عَمَدْ)

لقد جاءت العديد من الآيات على نشوء الكون وتكونه، وخلق السموات بدون أعمدة، ويمكن بيان كيفية تكون الكون فيما يلي:

أولاً: كيفية نشوء الكون:

ذكر القرآن الكريم العديد من الآيات القرآنية التي تدل على بداية نشوء وتكون الكون، وخلق الله تعالى السموات العظيمة فوقنا بدون أعمدة نراها وغير قابلة للانهيار او السقوط ، منها قوله تعالى: «أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما»[422].

يقول الطبري: هذه الآيات من إعجاز الله تعالى في خلق السموات والأرض بعد أن كانتا ملتصقتين، فكانتا رتقا، فليس فيهما ثقب[423].

ووافقه الماتريدي بالقول: السماء والأرض جعلها الله تعالى رتقا متلاصقة ثم فصلهما تعالى عن بعضهم البعض وجعل الأرض مصدر رزق للإنسان ومهد فيها من الجبال وجعل المياه على سطحها، وجعل الأرض سكن للإنسان ومصدر معيشتهم[424].

ويقول السمرقندي: كانت السماء والارض ملتصقتين فتم فصلهما بقدرة الله تعالى، فكانت السماء لا تمطر وحين فصلهما الله تعالى نزل المطر ونبت الزرع على الأرض[425].

---

[421] الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310هـ)، **جامع البيان في تأويل القرآن**، المحقق: أحمد محمد شاكر، ط1(بيروت: مؤسسة الرسالة، 1420هـ - 2000 م)، 493/21. غير طبعة

[422] الأنبياء، 30/21.

[423] الطبري، **جامع البيان في تأويل القرآن**، 430/18.

[424] الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي (ت: 333 هـ)، **تأويلات أهل السنة**، تحقيق: د. مجدي باسلوم، ط1 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1426هـ - 2005 م)، 43/7.

[425] السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (ت: 373هـ)، **بحر العلوم**، ط1 (بيروت: دار المعرفة، 1413هـ - 1992م)، 424/2.

ويقول الزنداني: القرآن الكريم فيه العديد من الآيات التي تشتمل على مظاهر الكون وحدوثه، وما يشتمل من أسرار، والبشر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكتشف هذه الأسرار، فكان وقتها هذا الزمن يعتبر كالأسطورة والخرافات بالنسبة لهم، مع اشتمال القرآن بها[426].

ومن دلائل قدرة الله تعالى نشوء الكون، وتكون الأرض بما يعرف بنظرية السديم ويمكن توضيح معنى ذلك بالآيات القرآنية: "كانتا رتقا ففتقناهما":

يقول ابن كثير: كانت الأرض والسماء متماسكتين، ففتق بينهم ونتج سبع سماوات، وقال الحسن وقتادة: وجعلنا من الماء كل شيء حي: أي ان الماء على الأرض أصل كل المخلوقات [427].

والمقصود بهذه الآية نشوء نظرية السديم الناتجة من انفجار الكون، كما أطلق عليها علماء الفلك بالانفجار العظيم، وخروج الدخان والماء والرياح من ذلك الانفجار[428].

يقول المراغي، نستنتج من الآيات:

1. خلق الله تعالى السموات والأرض من الدخان، فأصل الكون كان عبارة عن دخان.
2. كان الكون كتلة واحدة من الدخان ثم أصبح انفصال للسموات والأرض.
3. الله تعالى خلق الأرض في يومين، وخلق فيه اليابسة وجعل فيها النباتات والحيوانات أيضاً في يومين آخرين.
4. خلق الله تعالى الحيوانات النباتية والحيوانية كلها من الماء.
5. وجميع الأجرام السماوية خلقها من المادة الدخانية للكون في يومين آخرين.
6. جميع ما تم اكتشافه في العصر الحديث يوافق الآيات القرآنية، حيث خلق الله الأجرام السماوية من المادة، وبها تم خلق الأرض التي كانت سديماً، فكانت الأرض والسموات رتقا ثم انفصلت بعضها عن بعض، وكانت تحتوي على أجزاء متحركة دقيقة تجتمع مع بعضها البعض، وتكونت الشمس والكواكب، فانفصلت الأرض عن الأجرام، فكانت الأرض مشتعلة مثل الأجرام السماوية وتدور حول الشمس.
7. تحولت الأرض من الأطوار الغازية إلى الأطوار المائية بتقدير معين من الزمن، فكان الهيدروجين والأكسجين هما من مكونات الماء فيرتفعان للأعلى فيبردان، ويتكون منهما البخار، ثم الماء، ثم غلب عليهما الأطوار المائية.

---

[426] الزنداني، عبد المجيد بن عزيز الزنداني، **بينات الرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزاته**، ط1 (القاهرة: دار الإيمان، 1422هـ - 2001م)، 1/70 .

[427] ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت:154هـ)، **تفسير القرآن العظيم**، تحقيق: مصطفى السيد محمد ومحمد السيد رشاد ومحمد فضل العجماوي، ط 1 (بيروت: مؤسسة قرطبة ومكتبة أولاد الشيخ، 1413هـ- 1992م)، 400/9. غير طبعة

[428] الزحيلي، د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، **التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج**، ط3(بيروت: دار الفكر المعاصر، 1418هـ - 1998م)، 22/12.

8. تَكوَّنَتْ اليابسة بفعل حركة أجزاء المادة بنسب معينة فَتَجَمَّعَ مع بعضها، وتَوَلَّدَت منها المعادن، وعندما بردت القشرة الأرضية وجفَّت جعلها الله تعالى صالحة للنباتات والحيوانات وكذلك البشر للعيش على الأرض[429].

والمقصود بنظرية السديم التي نتجت من الانفجار العظيم أن الكواكب والنجوم قبل أن تتكون كان الفضاء يحتوي على ذرات دقيقة من الدخان والماء، ثم تجمعت هذه الذرات بفعل الجاذبية والدوران، وتولد نتيجة الاحتكاك حرارة وضوء، ومن شدة الاحتكاك والحرارة ودوران الشمس حول نفسها انفصلت أجزاء من الشمس وكونت كوكب الأرض الذي نعيش عليه، فأخذت الأرض تفقد حرارتها بعدما كانت ملتهبةِ[430].

ومن نظرية السديم أثبت العلم الحديث أن الشمس والكواكب والأرض كانت عبارة عن قطعة واحدة فتم فصلها بحدوث الانفجار العظيم، وبقدرة الله تعالى أصبحت كما هي اليوم يابسة وماء على الأرض والسماء والكواكب في الفضاء الواسع، وخلق الله الجاذبية في الكون لتنظم حركة الإنسان والكائنات في الكون[431].

كما وردت أحاديث كثيرة عن الرسول (عليه الصلاة والسلام) في خلق الكون، منها:

روى عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "خلق الله تبارك وتعالى السماوات من دخان، ثم ابتدأ خلق الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين، وذلك قول الله عز وجل: (قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين)[432]، ثم قدر فيها أقواتها في يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فذلك قوله تعالى: (وقدَّر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين)[433]، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسمكها، وزينها بالنجوم والشمس والقمر أجراهما في فلكهما، وخلق فيها ما شاء الله من خلقه وملائكته يوم الخميس ويوم الجمعة، وخلق الجنة يوم الجمعة، وخلق آدم يوم الجمعة، فذلك قول الله عز وجل: (الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام)[434]. وسبت كل شيء يوم السبت، فعظمت اليهود يوم السبت لأنه سبت فيه كل شيء، وعظمت النصارى يوم الأحد لأنه ابتدأ فيه خلق كل شيء، وعظم المسلمون يوم الجمعة لأن الله عز وجل فرغ فيه من خلقه، وخلق في الجنة رحمته، وجمع فيه آدم، وفيه هبط من الجنة إلى الأرض، وفيه قبلت توبته وهو أعظمها[435].

---

[429] المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي (ت: 1371هـ)، **تفسير المراغي**، ط1(مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 1365هـ - 1946م)، 171/8.

[430] الحجازي، محمد محمود، **التفسيح الواضح**، ط10(بيروت: دار الجيل الجديد، 1413هـ - 1993م)، 102/2.

[431] مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، **التفسير الوسيط للقرآن الكريم**، ط1(قطر: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 1413هـ - 1992م)، 166/4.

[432] فصلت، 9/41.

[433] فصلت، 10/41.

[434] الفرقان، 59/25.

[435] النسائي، الصلاة، 3245.

ثانياً: خلق السماء بدون أعمدة

ثم خلق الله تعالى السماء بدون أعمدة، يقول سبحانه: (اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها)[436]، وهذا من الإعجاز القرآني الذي يوضح قدرة الله تعالى على الخلق، ويمكن بيان أقوال المفسرين بما يلي:

يقول يحيي بن سلام في تفسيره: إن الله تعالى خلق السموات بلا عمد لكن الله تعالى حجبها عن رؤية البشر[437]. يقول الطبري: هذه من نعم الله تعالى في خلق السماء بدون أعمدة، وهو القادر على حفظها، ولا تسقط منه[438]. ويقول السمرقندي في تفسيره: خلق الله تعالى السماء بدون أعمدة ليبصرها العباد، ومصطلح العَمَد يُطلَق على قدرة الله في إمساك السموات والأرض[439].

ويقول الزحيلي: هذه الآيات تشتمل على أربعة من الأدلة للدلالة على وحدانية الله تعالى، منها:

1. انشقاق وفصل السماء عن الأرض، حيث كانت عبارة عن كتلة نارية غازية ملتهبة؛ لأن السماء كانت ملتصقة بالأرض ففتقها الله تعالى بالهواء الشديد، فانقسمت سبع سماوات، فتم فصل الأرض عن السموات بعد ما كانت ملتصقة بها بما يسمى " بنظرية السديم" حسب قول علماء الفلك.
2. خلق الله تعالى الحيوانات في المياه، وهذا تم بعد فتق السماء عن الأرض، ونشوء حياة جديدة على سطح الأرض، فيقال أن الله تعالى خلق الحيوانات أولاً في البحار ثم تطبعت في البر مع الوقت.
3. خلق الله تعالى الفجاج، وهي الطرق بين الجبال وأجزاء اليابسة على الارض، لتسهيل عبور وتنقلات الناس والكائنات عليها.
4. خلق الله تعالى السماء وجعل لها سقفاً أو مظلةً للأرض، وهذا السقف تم حفظه من الوقوع بقدرات الله تعالى المعجزة، ومحفوظ من الكائنات الشريرة كالشياطين من الاستماع إلى الأوامر الإلهية للملائكة، فحفظها الله تعالى من السقوط والتصدع واسترق الشياطين على أوامره، وأوجد الليل والنهار بدوران الأرض حول نفسها، وخلق الشمس والقمر للإضاءة، وكل هذا دليل على عظمة الله تعالى[440].

يقول الشعراوي: أي جعل الله السموات قائمة فوق الأرض ومرتفعة بقدرة الله تعالى، وهذه السماء لا يرفعها أي عامود، ويخاطب الله تعالى الناس بالنظر في كيفية خلق الأرض، والسماوات قائمة فوقها، وبدون عمد تستند عليها، وقد رفعها الله تعالى بقوانين الجاذبية، وجعل هذه الاعمدة مختفية عن أنظار الناس، إذ كانت مخلوقة بها[441].

ويقول سيد طنطاوي في تفسيره: خلق الله تعالى السماء فوق الأرض بدون عمد تُثَبِّتُها، وهذا من مظاهر قدرة الله في الخلق والإعجاز[442].

---

(436) الرعد، 2/13.

(437) القيرواني، يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة، التيمي بالولاء، من تيم ربيعة، البصري ثم الإفريقي القيرواني (ت: 200هـ)، **تفسير يحيى بن سلام**، تحقيق: د. هند شلبي، ط1(بيروت: دار الكتب العلمية، 1425هـ - 2004 م)، 671/2.

(438) الطبري، **جامع البيان في تأويل القرآن**، 430/18.

(439) السمرقندي، **بحر العلوم**، 215/2.

(440) الزحيلي، **التفسير المنير**،277/12.

(441) الشعراوي، محمد متولي الشعراوي (ت: 1418هـ)، **الخواطر**، ط1(مصر: مطابع أخبار اليوم، 1417هـ - 1997م)، 2803/5.

(442) سيد طنطاوي، **التفسير الوسيط للقرآن الكريم**، ط1(القاهرة: دار الكتب العلمية، 1425هـ - 2004م)، 334/13.

3.1.2. قوى الجاذبية في الكون، وظاهرة الاتزان بين المجرات

اكتشف العلماء في العصر الحديث الجاذبية الأرضية، وأطلقوا عليه الجاذبية العظمى، وأشار إليها القرآن في سياق الآيات التي تصف تماسك الكون، وترابطه مع بعضه البعض من خلال حقيقة الجاذبية التي تحكم الكون في قوله تعالى: (ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه)[443]، اي أن الله إذا شاء قادر على اختلال تلك القوانين التي يقوم عليها تماسك الكون ومن ثم انفراط عقد الكون وانهياره.

أولاً: قوى الجاذبية في الكون

1. أقوال المفسرين في (الجاذبية الأرضية)

لم تكن الجاذبية الأرضية معروفة عند المفسرين القدامى، فجاء العلم الحديث يتوافق مع الآيات القرآنية في تفسير الجاذبية الأرضية:

يقول الطبري: يمسك الله تعالى السماء كي لا تقع ويتخلخل الكون وتسقط السماء على الأرض وكل هذا لا يكون إلا بقدرته تعالى وإذنه[444].

ووافقه الواحدي بالقول: الله تعالى يمسك السماء عن الأرض حتى لا تقع وتسقط على الناس فيموتوا وهذا من قدرة الله تعالى في الخلق[445].

ويقول المراغي في تفسيره: يمسك الله تعالى جميع الكواكب والنجوم والشمس والقمر بالجاذبية الأرضية حتى لا تسقط وجعل لكل كوكب مداراً خاص به، وتبقى هذه المدارات صالحة في الحياة الدنيا، وعندما تقترب يوم القيامة يختل توازن الكون ونظامه ويسقط، ويتناثر في الفضاء الواسع، ولولا الجاذبية ودوران كل شيء في الكون في مداره لاصطدمت جميع الكواكب ببعضها البعض، ولفسد النظام الذي أوجده الله تعالى، وأدّى ذلك الى هلاك وموت كل ما على الأرض من كائنات، فهذا من إعجاز الله تعالى في الكون[446].

ويقول الزحيلي في تفسيره: وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، أي ويحفظ السماء بما فيها من كواكب ونجوم بالجاذبية، وبتخصيص مدار ثابت خاص لكل منها، بمشيئته وإرادته، ولو شاء لأذن للسماء، فسقطت على الأرض، فهلك من فيها، ولكن من لطفه ورحمته وقدرته يمسك السماء من أن تقع على الأرض إلا بإذنه وأمره، وذلك يوم القيامة حيث تتساقط الكواكب وتتصدع السموات، ولولا هذا النظام الدقيق لاصطدمت الكواكب ببعضها، ودمرت الأرض بما عليها[447].

---

[443] الحج، 65/22.

[444] الطبري، **جامع البيان عن تأويل آي القرآن**، 624/16.

[445] الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، (ت: 468هـ)، **الوسيط في تفسير القرآن المجيد**، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، ط1 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1415هـ - 1994 م)، 279/3.

[446] المراغي، **تفسير المراغي**، 137/17.

[447] الزحيلي، **التفسير المنير**،264/17.

2. كيفية تكون الجاذبية

من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم أن الجاذبية تتكون من الطاقة الموجودة في الكون، وتسمى بلغة العصر الطاقة الكهرومغناطيسية، وهذه القوى تعمل بواسطة الجسيمات المشحونة بالكهرباء، والجاذبية التي فيها تتمثل في قوة الجذب بين الجسيمات التي تحمل العديد من الشحنات السالبة والموجبة، كما ان فيها ايضاً شحنات كهربائية متشابهة، وتتمثل في قوة التنافر بين الجسيمات للشحنات المتشابهة، وهذه القوة من التجاذب والتنافر تخفي بعضها بعضًا؛ بسبب تحصيل القوى المغناطيسية في الفضاء ويكون صفراً، والقوى التي تبقى سائدة هي المادة التي تتكون من جزيئات وذرات [448].

وأرى من خلال اطلاعاتي أن هذه التفسيرات لم تكن موجودة حين نزول القرآن الكريم، لكن القرآن أشار إليها، ولم تكن معروفة على زمن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب عدم تقدم العلوم والتكنولوجيا آنذاك، أما في العصر الحديث فجاء العلم ملائماً مع الآيات القرآنية، وهذا يدل على الإعجاز العلمي في آيات القرآن الكريم.

3.أهمية قوى الجاذبية في الكون

للجاذبية أهمية عظيمة في الكون، وقد بينها القرآن الكريم، وهذه من وجوه الإعجاز القرآني، وتكمن أهمية هذه الجاذبية في تماسك الكون وترابطه، فهي التي تحفظ الكون والسماء والأرض من التساقط، وقد تم اكتشاف الجاذبية الأرضية على يد العالم الانجليزي نيوتن في القرن السابع عشر، فقد لاحظ أن التفاحة سقطت من الشجرة على الأرض، ففكر بأسباب سقوطها، واستنبط أنها بفعل الجاذبية الأرضية، وقد أشار القرآن الكريم على تماسك الكون بأكمله بفعل قوى الجاذبية هذه، وفسر العلم الحديث هذه القوة خلال الآيات القرآنية قبل اكتشاف نيوتن للقانون[449]، في سورة فاطر[450]، لجعلها من السنن الكونية لله تعالى على الخلق، فخلق الله تعالى الكواكب والاجرام السماوية، وربط بينها بقوة الجاذبية[451].

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، أو النار، لو كشفه لأحرقت سُبُحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»[452].

---

[448] مناهج جامعة المدينة العالمية، الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، **رسالة ماجستير** (السعودية: جامعة المدينة، 1439هـ)، 144/1.

[449] محمد إسماعيل إبراهيم، **القرآن وإعجازه العلمي**، ط1(بيروت: دار الفكر العربي - دار الثقافة العربية للطباعة،1425هـ - 2004م)، 147/1.

[450] فاطر، 41/35.

[451] مجموعة من علماء الأزهر الشريف، **التفسير الوسيط للقرآن الكريم**، 1252/6.

[452] مسلم، الإيمان، 179.

وخصص لكل منها مداراً ثابتاً، فبرحمته أمسك السماء أن تقع عن الأرض، إلى يوم القيامة، حيث تختل قوى الجاذبية وتتساقط الكواكب والنجوم، وتتصدع السموات، وتتفجر البحار، وتتحقق كل المشاهد المذكورة في الأحاديث الصحيحة الشريفة من مشاهد يوم القيامة[453]، كما ان المجرات تترابط بعضها ببعض بفعل قوة الجاذبية، فهذه القوة تجعلها لا تتمدد وتتوسع بل تنكمش في أجزاء الكون، وتعود من حيث بدأت[454]، ولم يكن شيء منه فجائيا او صدفة بلا تقدير ولا ترتيب، بل كان الخلق كله ضمن تقدير محكم ونظام دقيق، حيث تكوّن فيه الأشياء على مقادير متناسبة، ثم أريد بها الإيجاد التقديري، فالسموات السبع مرئية للناظرين والأجرام السماوية قائمة بسنن دقيقة النظام، وما فيها من البسائط والمركّبات الغازية والسائلة والجامدة كذلك، والكون في جملته قائم بسنة عامة في ربط بعضه ببعض وحفظ نظامه، بأن يبنى بعضه على بعض، وهوما يسميه العلماء: بالجاذبية العامة، والجاذبية الخاصة[455].

ثانياً: ظاهرة الاتزان بين المجرات

جعل الله تعالى المجرات متوازنة فيما بينها، وهذا يدل على عظيم خلق الله تعالى، وقبل الخوض في تفسير ظاهرة الاتزان بين المجرات، يمكن بيان المقصود بالمجرات فيما يلي:

1. المقصود بالمجرات

المجرات (الصدم)،المجرات جمع مجرة وهى كما يفسرها العلم سحابة ضخمة من غازات ومواد صلبة وعناصر أخرى مختلفة تتحرك بسرعة في الفضاء، وهى تتجاذب فيما بينها، وسميت بالمجرة كونها تشبه النهر الجاري، والكون يحتوي على ألف مليون مجرة، وتتباعد المجرات فيما بينها، وتتولد مجرات جديدة بفعل الغازات الكونية، ويسميها العلماء بنظرية تمدد الكون، والكرة الأرضية توجد في احدى هذه المجرات والتي تسمّى بمجرة درب التبانة، وسمّيت بهذا الاسم لأنها تشبه منظر التبن عندما يتبعثر على الطريق، والكرة الارضية هي إحدى أفراد المجموعة الشمسية في هذه المجرة التي تحتوي هي وبقية المجرات الى آلاف بل ملايين من المجاميع الشمسية الاخرى[456].

2. كيفية التعرف على المجرات

من وجوه الإعجاز القرآني في العصر الحديث وجود المجرات، ويتم التعرف عليها من خلال استخدام أجهزة المراقب الحديثة او ما يسمى بالتلسكوبات، علماً ان هذه المجرات وما تتضمن من مجاميع شمسية مختلفة وبما تحتويه كل مجموعة من أقمار وكواكب، وكل هذه الأفلاك تدور حول بعضها البعض.

---

[453] وهبة الزحيلي، **التفسير المنير**، 264/17.

[454] عبد الدائم الكحيل، **كنوز الإعجاز العلمي في القرآن الكريم**، ط5 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1413هـ - 1992م)، 20.

[455] المراغي، **تفسير المراغي**، 104/12.

[456] محمد اسماعيل ابراهيم، **القرآن وإعجازه العلمي**، 59-60.

وتسمى نجوم درب التبانة بالنجوم النابضة، التي ترسل نبضات شديدة وقوية تسمى أشعة جاما، وتقع هذه النجوم على أطراف درب التبانة، ولها سرعة دوران هائلة، وهذه أكبر بكثير من الشمس، وتقدر دورات بعض نجوم درب التبانة بحوالي |(600) دورة حول نفسه في الثانية الواحدة، ويندفع مثل هذه النجوم خارج المجرة بسرعة (1300) كيلو مترا في الثانية، وتبلغ سرعة بعضها (220) كيلو متر في الثانية، بحيث تكون له القدرة على التفلت والنزوح الى خارج الجاذبية للمجرة[457].

والمجرّات كثيرة جداً لايمكن احصاءُها ولا يعلم عددها إلا الله تعالى، وكل مجرة من هذه المجرات تحتوي على العديد من النجوم والكواكب، ويمكن رؤيتها من خلال المناظير العملاقة، وتبعد عنا ملايين السنوات الضوئية، حيث اكتشفت ابعد مجرَّة لحد الآن تبعد عنّا حوالي (36) الف مليون سنة ضوئية، وهناك العديد من المجرات لم يتم اكتشافها لحد الآن.

3. الاتزان بين المجرات

أما حركة المجرات وما فيها من نجوم تتحرك حسب نظام معين، وقتها الله تعالى حسب توقيت معين، وكل المجرات وما تحتوي من أجرام فيها توازن معين ومطلق بإرادة الله تعالى ومشيئته، وفي قوة جذب محدد ودقيق مع الأجرام السماوية الاخرى، من أجل عدم الإخلال بحركة دوران المجرات في أفلاكها[458].

وكل مجرة تحتوي على آلاف بل ملايين الشموس، وأن شمسنا (شمس الكرة الأرضية) واحدة من هذه الشموس، والكون واسع جداً وقابل للتمدد، وقد بذل العلماء من غير المسلمين جهداً عالياً في التعرف على الكون والاطلاع على اسراره، بل أسلم العديد منهم بعدما وجدوا عظمة إعجاز الله في هذا الكون[459].

يتبين مما سبق أن الكون يحتوي على ملايين المجرات في الفضاء الواسع الذي يتمدد باستمرار، يقول الله تعالى (**وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ**)[460]، وهذا من الإعجاز القرآني في خلق الله تعالى الذي لم يتم التوصل إليه إلا في العصر الحديث، وقد أشار إليها القرآن الكريم سابقاً، لكن لم يصل إليه العقل البشري في تفسيراته عند المفسرين القدامى، واستطاع المفسرون المعاصرون من بيان هذه الظواهر الكونية التي وصل إليها العلم الحديث من خلال التقدم التكنولوجي.

وخلق الله تعالى الكون وجعل فيها هذا الاتزان المحكم بين المجرات كي لا يختل هذا النظام المعجز الذي اسسه الله تعالى لمصلحة الانسان في هذه الحياة، ويوم القيامة سوف يختل نظام الاتزان والجاذبية، فيتناثر ويختل، وتصطدم جميع الكواكب بعضها ببعض، فيفسد النظام المتقن هذا، ويموت كل ما هو موجود على الأرض.

---

[457] محمد سميح عافية، **القرآن وعلوم الأرض**، ط1 (مصر: الزهراء للإعلام العربي، 1414هـ - 1994م)، 25-26.

[458] محمد سميح عافية، **القرآن وعلوم الأرض**، 25-26.

[459] نفس المصدر السابق، 26.

[460] الذاريات، 47/51.

3.1.3. النجوم والاعجاز في مواقعها، بعدها عنا، حركتها، وسرعة الضوء

خلق الله تعالى النجوم وجعل لها نظاماً دقيقاً محكماً، ووضع لها قوانين خاصة بالغة العظمة والاعجاز لحكمة بالغة قدَّرها الله تعالى، ويمكن بيان المقصود بمواقع النجوم والإعجاز العلمي فيها فيما يلي:

أولاً: المقصود بمواقع النجوم

يقول الله تعالى: (فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ)[461].

قال المفسرون القدامى: مواقع النجوم هي مساقط النجوم ومطالعها فقد أقسم الله تعالى بها، وقد أشار القرآن الكريم أن المراد بمواقع النجوم هو تساقطها وانتثارها يوم القيامة[462].

وقيل: الله تعالى نزل القرآن الكريم إلى السماء منجماً في مدة ثلاث وعشرين سنة مفرقات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان علماء التفسير يفسرون قديما مواقع النجوم بنزول القرآن الكريم على النبي متفرقاً[463].

يقول الرازي: مواقع النجوم هي المشارق والمغارب، وقيل: مواقع النجوم هي مواضعها في السماوات في البروج، وقيل: هي مواقعها يوم القيامة حين اندثار النجوم، وقيل: مواقع النجوم هي قلوب العباد والصالحين والملائكة والرسل وجميع معاني القرآن وأحكامها[464].

فالإعجاز العلمي في النجوم قد بينه بعض المفسرين المعاصرين مثل محمد قطب فقال: لقد توصل العلماء بمراصدهم المحدودة الصغيرة مواقع النجوم وتم رصدها، فالنجوم متناثرة في الفضاء الواسع نستطيع أن نراها صغيرة جداً بالعين المجردة، وهناك ما يمكن رؤيتها بالأجهزة المعاصرة الخاصة، وهناك من النجوم ما يمكن أن نحس بها دون أن نراها، فجعلها الله تعالى كلاً منها تسبح في فلكها ومدارها الخاص، فلا تقترب النجوم من بعضها البعض، بل تسير ضمن مجالها المغنطيسي المحدد لها، حتى لا تصطدم ببعضها البعض.

وقال أيضاً: تتباعد النجوم عن بعضها في مواقعها عن النجوم الأخرى بتدبير من الله تعالى وحكمته، بحيث يعمل على خلق التوازن بين النجوم والكواكب؛ لتتوازن فيما بينها ولا تختلط مواقعها عن مواقع النجوم الأخرى، فخاطب القرآن الكريم المسلمين لبيان الإعجاز القرآني في خلق النجوم وبيان بعدها الشاسع بحيث لا يستوعبه العقل الإنساني المحدود، حيث يقدر نصف قطر الجزء المدرك من الكون بحوالي (18) مليار سنة ضوئية[465].

---

[461] الواقعة، 75/56.

[462] السمعاني، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت: 489هـ)، **تفسير القرآن للسمعاني**، تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس، (الرياض: دار الوطن،1418هـ - 1997م)، 358/5.

[463] الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت: 204هـ)، **تفسير القرآن**، تحقيق: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان، ط1(السعودية: دار التدمرية، 1427هـ - 2006 م)،359/5.

[464] الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت: 606هـ)، **مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير**، ط3(بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1420هـ - 1999م)، 426/29.

[465] سيد قطب، **في ظلال القرآن**، تحقيق: علي بن نايف الشحود، ط1 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1415هـ - 1994م)، 279/9.

وهناك من النجوم ما يبعد عنا ملايين السنوات الضوئية والتي يمكننا ان نراها ليلاً بالعين المجردة، هي في حقيقتها ليس الاّ موقعاً لنجم من النجوم، بحيث مازال تسير بشعاعها الينا والنجم الأصل ربما قد مات منذ آلاف السنين، وهذا نتيجة ذاك البعد الخارق والمسافة الخيالية التي تبعدنا عن ذلك النجم (بالرغم ان سرعة الشعاع أو الضوء تساوي 300 الف كيلومتر في الثانية الواحدة)، ولا يستطيع العلماء بما أوتوا من قدرات، إدراك حدود هذا الكون الفسيح، ومهما تقدمت وسائلهم اكتشفوا وجود مجرّات وكواكب أخرى أبعد مما كان في تقديرهم، فلا يسع المتأمل في عظمة صنع الله وما خلق من تلك الاجرام السماوية العظيمة، ومواقعها السحيقة، إلّا ان يردد بخشوع عميق قوله تعالى: (فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ)[466].

والمسافة بين الأرض والشمس هي في حدود (150) مليون كيلومتر، بينما يقدر نصف قطر الجزء المدرك من الكون بحوالي ثمانية عشر مليار سنة ضوئية.

ثانياُ: الإعجاز العلمي في بعد النجوم عن الأرض

ثبت علمياً أن النجوم نفسها تبعد عن بعضها البعض بمسافات سحيقة لا يتصورها العقل البشري، فأقرب نجم للكرة الأرضية هي الشمس، والمسافة بين الأرض والشمس هي في حدود (150) مليون كيلومتر، وهذه المسافة تعادل حوالي (500) ثانية ضوئية، أي (8) دقائق و(20) ثانية، وثبت أن النجم الذي قرب الشمس يبعد عن الأرض بمسافة أربع سنوات ضوئية، (علماً ان السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء من خلال سنة واحدة)، ومن الإعجاز القرآني للشمس أنها لو تقدمت إلينا من موقعها لاحترقت الأرض وما فيها من كائنات حية، ولو ابتعدت عنا لتجمدت الأرض وما تشتمل من بحار ومحيطات، وفي الحالتين تصبح الحياة غير صالحة على الكرة الأرضية للبشرية والكائنات الموجودة فيها[467].

وقال العلماء عن قول الله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ)[468] أي: وأنتم سائرون في ظلمات الليل، ومن الإعجاز العلمي في النجوم بعدها عن الأرض بآلاف السنوات الضوئية، فمثلاً هناك نجم يبتعد عن الكرة الأرضية حوالي (300) سنة ضوئية، يقع في جهة الشمال على جهة النصف الشمالي للكرة الأرضية، فبواسطة هذا النجم يمكننا أن نتعرف على مواقع الأماكن على سطح الأرض، ونستفيد منه أيضاً في السفر لمعرفة اتجاه الأماكن التي نريد الوصول إليها، وقد استطاع الفلكيون رصد النجوم، وتحديد مواقعها للأرض لإرشاد المسافرين للاتجاه المحدد[469].

---

[466] الواقعة، 75/56.

[467] محمد إسماعيل، **القرآن وإعجازه العلمي**، 62.

[468] الانعام، 97/6.

[469] نفس المصدر السابق، 149.

3.1.4. إخبار الله عن الظلام الدامس في الفضاء، وانعدام الأوكسجين

أخبر الله تعالى في القرآن الكريم عن الظلام الدامس في الفضاء، وانعدام الاكسجين كلما صعدنا إلى الأعلى فيضعف الرؤية وينعدم الأكسجين، ويختل نظام التنفس لدى الإنسان، وهذا من الإعجاز العلمي في قرآنه الحكيم، ويمكن بيان الآيات التي تشير الى هذه الحقيقة فيما يلي:

أولاً: إخبار الله عن الظلام الدامس في الفضاء

جاءت العديد من الآيات القرآنية التي تشير إلى الظلام الدامس في الفضاء ومنها: (وَلَوۡ فَتَحۡنَا عَلَيۡهِم بَابٗا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعۡرُجُونَ * لَقَالُوٓاْ إِنَّمَا سُكِّرَتۡ أَبۡصَٰرُنَا بَلۡ نَحۡنُ قَوۡمٞ مَّسۡحُورُونَ)[470]، سنجد أنفسنا أمام آية ومعجزة أخرى، حيث لم يتوصل علماء الفضاء إلى هذه الحقيقة العظيمة المنصوص عليها بوضوح في القرآن الكريم حتى بداية الستينيات من القرن الماضي، عندما ذهبوا إلى الفضاء بمساعدة سفن الفضاء.

يشير التعبير اللغوي (ظلّوا) إلى عمومية الظلام وشموليته وديمومته بعد عبور مستوى طبقة الاوزون (احدى طبقات الغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض)، أي أنه إذا صعد الإنسان إلى السماء في وضح النهار، فإنه يتفاجأ بالظلام الكوني الذي يحيط به من جميع الجهات الذي يفقده في الحديث أو بجعله يهذي بما لا يعرفه نتيجة صدمة رعب الكارثة"[471].

من ناحية أخرى، فهي خالية تمامًا من أي شعاع ضوئي، أي كقطعة فسفورية تنبعث منها الإضاءة الذاتية لتعلن وجودها دون أن تضيء محيطها. ويجدر الإشارة هنا الى تعليق شهير لأحد رواد الفضاء عندما أقلع في سفينة فضاء إلى السماء وعبر الغلاف الجوي، اتصل بمركز الإطلاق على الأرض وقال لهم حرفيًا: "لقد أصبحنا عمياء ولا نرى أي شيء" على الرغم من انطلاق سفينة الفضاء في وضح النهار!![472]، لأنه بعد أن عبرت حاجز الغلاف الجوي، أصبح الجو من حولها مظلمًا تمامًا دون أي أثر للضوء على الإطلاق؛ اندهش رائد الفضاء هذا واعتقد أن بصره قد الثُقِطَ وأنه أعمى، ولعل هذا أوضح دليل على ظلام الفضاء الخارجي، فسبحان من شبه من يعرج في السماء لمن ثمل عينه ولم يعد يرى إلا ظلام الكون المطلق، أولمن أصابه بعض السحر ولم يعد يدرك شيئاً من حوله[473].

وكانت دراسة عرضت نتائجها على مؤتمر علمي في مدينة شيكاغو الأمريكية، قد نشرت نتائجها سابقًا، حيث أظهرت أن بعض رواد الفضاء الذين يقضون فترات طويلة في الفضاء يعانون من ضباب في الرؤية، إلى جانب مجموعة من التغييرات الأخرى مضيفًا أن جراحي الفضاء وعلماء ناسا لاحظوا نوعًا من خلل الرؤية لدى رواد الفضاء الذين يشاركون في مهمات فضائية تستمر لفترة طويلة، وتعرف هذه الحالة بمتلازمة "الضغط داخل الجمجمة والإعاقة البصرية"، وعانى بعضهم من التغييرات الجسدية الشديدة التي ما سبق أن مرّوا بها من قبل، حيث تعافوا تمامًا بعد العودة إلى الأرض.

---

[470] الحجر، 15/14-15.

[471] الزنداني، د. عبد المجيد بن عزيز الزنداني، **علم الإيمان**، ط1(بيروت: مركز البحوث جامعة الإيمان، 1413هـ - 1992م)، 76.

[472] الصلابي، علي محمَّد محمَّد الصَّلابي، **المعجزة الخالدة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، براهين ساطعة وأدلة قاطعة**، ط 1 (بيروت: دار المعرفة، 1420هـ - 1999م)، 111.

[473] الزنداني، **علم الإيمان**، 654/2.

بعد نجاح الإنسان في الوصول إلى الفضاء في النصف الثاني من القرن الماضي، تفاجأ بحقيقة أن الكون مغطى بظلام دامس، وأن حزام النهار في نصف الكرة الأرضية المواجه للشمس لا يتجاوز سمكه (200) كيلومتر فوق مستوى سطح البحر، وإذا تجاوز رائد الفضاء هذا المستوى، فسوف يرى فقط ليلة شديدة السواد، وترى الشمس قرصًا أصفر على صفحة شديدة السواد[474].

وهذه الطبقة الرقيقة تحجبنا عن الظلام الدائم والمطلق للكون، خارج حدود أرضنا ونحن في وضح النهار، حتى لوجاء الليل، ينزلق النهار منه، وليل على الأرض يتصل بظلام الكون، وهذه الطبقة من الضوء لا تبتعد عنا إلا في الليل، وتنتقل إلى نصف الكرة الأرضية الآخر للاستمتاع بالضوء، وبالتالي فإن المنطقة التي يغطيها ضوء النهار محدودة للغاية عند مقارنتها بالفضاء اللامتناهي للكون[475].

في النصف الثاني من القرن العشرين اتضح للعلماء أن الليل هو الأصل والنهار يخالفها (حالة وقتية طارئة)، والقرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة أيضا[476]، وذُكِرَت الليل في ثمانين موضعًا في القرآن الكريم، وذُكِرَت قبل النهار في معظم الآيات التي ذُكِرَت فيها الليل والنهار معًا[477]، لنتأمل قوله تعالى: (وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرۖ كُلّٞ فِي فَلَكٖ يَسۡبَحُونَ)[478]،وقدم الله الليل على النهار لرهبة الليل وقوّته[479]، كمثل تقديم الله تعالى الشمس على القمر، لأنه خلق الشمس قبل القمر.

المعجزة الإلهية هنا هي خلق الغلاف الغازي للأرض بطريقة تمكنها من الإحساس بضوء الشمس ونشره، حتى يتمكن الإنسان من أداء واجباته الأساسية التي كلفه بها الله تعالى، وهي عبادته وإعادة إعمار الأرض، فيستريح وينام عندما يتحول النهار الى ليل، وبالنسبة الى (ضوء النهار) فهو إحدى العطايا الإلهية التي منحها الخالق للإنسان، وقد خص الأرض فقط بهذه الميّزة، في حين أن باقي أجسام المجموعة الشمسية مغطاة بظلام دامس، أو ضوء خافت لا يمكن رؤيته بوضوح من قبل الإنسان، لأن تكوين غلافها الغازي يختلف عن تكوين الغلاف الغازي للأرض[480].

ثانياً: انعدام الأوكسجين في الفضاء

هناك تدرج في كثافة الهواء ووزنه وضغطه ونحن نرتفع إلى القمة حتى نصل إلى حدود الغلاف الجوي، حيث تكاد تكون كثافة الهواء وضغطه معدومة، وهذه حقيقة علمية تحدث بسبب انخفاض نسبة الأوكسجين كلما ارتفعنا وصعدنا في الغلاف الجوي، مما دفعت العلماء إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء السفر عبر السماء، حتى متسلقي الجبال نراهم احياناً يضعون على أكتافهم حاويات مليئة بغاز الأوكسجين للتنفس منه حينما يتسلقون على ارتفاعات شاهقة، حيث تنخفض نسبة الأوكسجين في الجبال العالية مما يؤدي

---

(474) الصلابي، **المعجزة الخالدة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم**، 111.

(475) الشمس، 91/1-6.

(476) الاسراء، 12/17؛ النحل، 12/16؛ يونس، 67/10؛ النور، 44/24.

(477) محمد قطب، **لا يأتون بمثله**، ط1 (القاهرة: دار الشروق، 1411هـ - 2002م)، 197.

(478) الانبياء، 33/21.

(479) البقرة، 164/2؛ آل عمران،190/3؛ الانعام، 13/6؛ يونس،6/10؛ إبراهيم، 33/14.

(480) هارون يحيي، **رحلة في الكون**، ط2 (بيروت: مركز البحوث جامعة الإيمان،`1420هـ - 2005م)، 75/2.

إلى ضيق التنفس، وقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على هذه الحقيقة التي اكتشفها العلم الحديث بعد التطور في العلوم والأجهزة التي كانت تقوم على قياس الضغط على ارتفاعات مختلفة، يقول تعالى: (وَمَن يُرِدۡ أَن يُضِلَّهُۥ يَجۡعَلۡ صَدۡرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجٗا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِۚ)[481]؛ فوصف لنا القرآن الكريم هذه الحقيقة العلمية بدقة كبيرة، بمقارنة ذلك الشخص الذي ضلله الله (نتيجة سوء عمله) بشخص يعيش في طبقات الغلاف الجوي العليا، ووصف حالته بانه لا يستطيع التنفس ومقيّد الحركة وغير مستقر، لذا فإن حالته مضطربة، وحالة صدره في ضيق دائم، حتى تصل إلى حدودها الحرجة، أي إنه مثل شخص ميت.

ففي الآية الكريمة إفادة بأن صدر الإنسان يضيق إذا صعد إلى السماء نتيجة نقص الأوكسجين، بل دلت الآية بوضوح على أن هذا التضييق يصل إلى أقصى درجاته وهو الخنق الشديد الذي يفقد الإنسان حياته وتنفجر الشرايين بداخله.

ويقول الماوردي: في قول الله تعالى: {كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السماء}بأنَّ لها أربعةُ أوجه:

الوجه الاول: الامتناع عن الصعود إلى السماء لبعدها.

الوجه الثاني: العجز عن الصعود للسماء لتضييق المسلك فيها.

الوجه الثالث: بعد القلب عن الإيمان وهذا أدّى إلى نفور الإنسان من الصعود.

الوجه الرابع: كأن قلبَه يصعد إلى السماء بمشقته عليه وصعوبته عنده [482].

وتشبيه الصعود بحال الكافر في ثقل أوزاره وبعده عن الله تعالى بأنه لا يطيقه، كمن يصعد إلى السماء من الثقل على صدره، وأصله يتصعد أي يتكلف بما لا يطيقه كمن يريد أن يصعد إلى السماء، وقيل المعنى على أن القراءات جاءت بمعنى يكاد قلبه يصعد إلى السماء نفورا عن الإسلام.

وجاء الصعود من المشقة وصعوبات الأمر، وقيل هو التعب، ويقول ابن عباس: لا يقدر ابن آدم على الصعود إلى السماوات، كمن لا يقدر على الدخول في دين الإسلام، ولا يدخل التوحيد في القلوب المتكبرة[483].

وهذا المثل المضروب لضيق التنفس المعنوي للمدعُوّ إلى الحق فابتعد عنه وتمسك بالباطل لدليل على ضيق تنفسه كلما ابتعد عن الإيمان بالله تعالى، كمن يصعد إلى طيارة ولا يستطيع النزول منها نتيجة تسرب الهواء إليها فيختنق ويموت[484].

والمعنى أنه شبه حال الكافر في جهده، والبعد عن الإيمان، ومخالفته الفطرة بحال من يحمل عبئا ثقيلا، ويريد أن يصعد إلى السماء فيسقط ولا يصل.

---

[481] الأنعام، 125/6.

[482] الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي (ت:450هـ)، **تفسير الماوردي = النكت والعيون**، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، ط5 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1413هـ - 1992م)، 166/2.

[483] القنوجي، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري (ت:452 هـ)، **فتحُ البيان في مقاصد القرآن**، تحقيق: عَبد الله إبراهيم الأنصَاري، ط1(بيروت: المَكتبة العصريَّة للطبَاعة والنَشْر، 1413هـ - 1992م)، 267/4.

[484] المراغي، تفسير المراغي، 293/4.

وإن ذلك يدل على أمرين:

الأول: أنه مهما يكن الجحود فإن الفطرة تنهى عنه وترفضه، وتجعله عبئا ثقيلا، ومن يحارب الفطرة، فإنه يخسر دنيا وآخرة.

الثاني: أنها تشير إلى أن الضيق الشديد الذي جعله الله تعالى في قلب الكافر من خلال عدم استيعاب وفهم الحقائق السماوية، يجعله غير قادر على الارتقاء إلى مستوى تلك الحقائق السماوية التي بشر بها الإسلام[485].

ومن المعروف في العلم الحديث أن الضغط الجوي يخف كلما أرتفع الانسان إلى طبقات الجو العليا حيث يقل الهواء ويتلاشى، ويضيق صدر الإنسان عند صعوده لأعلى حتى يختنق ويموت، فشبه الحالة المعنوية للإنسان بالحالة الحسية لديه، وهذه لم تعرف قبل نزول القرآن، بل عُدَّ من المعجزات التي جاء بها القرآن الكريم[486].

فكيف عرف محمد (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) أن مَنْ يصعد ويرتفع في السماء يضيق صدره ويختنق، ومعنى ضيق الصدر أن حَيِّز الرئة التي هي آلة التنفس يضيق بمرض أو مجهود زائد أو غيره، ولو صعدتَ سُلَّماً مرتفعاً تنهج، معنى ذلك أن الرئة وهي خزينة الهواء لا تجد الهواء الكافي الذي يتناسب والحركة المبذولة، وعندها تزداد حركة التنفس لتُعوّض نَقْص الهواء (الاوكسجين).

والآن وبعد تطور التكنولوجيا وغزو الفضاء تم التأكيد على حقيقة ضيق التنفّس في طبقات الجو العليا كلما صعدنا مما يضطرهم إلى أخذ أنابيب الأكسجين وغيرها من آلات التنفس[487].

قال المراغي: إن من فسدت فطرته بالشرك بالله تعالى وتدنست نفسه بالذنوب يجد في صدره ضيقا واختناقا أيما ضيق، إذا طلب إليه التأمل فيما يُعرض عليه من دلائل التوحيد والعقيدة الصحيحة والنظر في الآفاق والأنفس، لما استحوذ على قبله من باطل التقاليد والتكبر، فتضعف إرادته عن ترك ما هو عليه، وتكون إجابته للدّاعي إلى الدين الجديد ثقيلة عليه، ويشعر بالعجز، ويكون مثله كمثل من يصعد إلى الطبقات العليا في جو السماء، يشعر بضيق شديد في التنفس، وكلما صعد في الجو أكثر شعر بضيق أشد حتى إذا ما ارتفع إلى أعلى من ذلك شعر بتخلخل الهواء ولم يستطع طويلا إلى البقاء فإن بقي فيها مات اختناقاً.

وهذا من عظم قدرة الله وانزاله في كتابه المخلّد، حيث لم يفهم سره البشر، ولم يفقه معرفة كنهها إلا بعد أن مضى على نزولها أربعة عشر قرنا، وتقدم الطيران افي العصر الحديث، وتطور علّم الطيران بالتجربة، ودل على صحة ما ثبت في علوم الطبيعة من اختلاف الضغط الجوي بين مختلف طبقات الهواء ، ومعروف أن الطبقات العليا أقل كثافة في الهواء من الطبقات التي هي أسفل منها ، وأنه كلما أرتفع الإنسان إلى الطبقات العليا شعر بالاختناق اكثر وبضيق في التنفس لقلة الهواء الذي يحتاج إليه للتنفس، حتى يحتاج إلى استعمال جهاز التنفس للمساعدة في الصعود إلى طبقات السماء العليا[488].

---

(485) أبي زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد (ت:537هـ)، **زهرة التفاسير**، ط1 (مصر: دار الفكر العربي، 1413هـ - 1992م)، 2663/5.

(486) سعيد حوّى (ت: 1409 هـ)، **الأساس في التفسير**، ط6، (القاهرة: دار السلام، 1424هـ - 2003م)، 1763/3.

(487) الشعراوي، **الخواطر**، 9417/15.

(488) المراغي ، **تفسير المراغي**، 25/8.

فقد أثبتت الدراسات المعاصرة أن الإنسان إذا ارتفع فوق سطح البحر ما بين عشرة آلاف قدم وستة عشر ألف قدم فإنه يرتفع ضغطه، فيجب توفر أجهزة للجسم لحاجته إلى الأكسجين، أما إن تجاوز الإنسان هذه المسافة فإن أجهزة الجسم لا تفي بغرضها في هذا الارتفاع المفاجئ، وتظهر أعراض صعبة كضيق الصدر الذي وصفته الآية، وحتى يصف الله هذه الحالة فقال (ضَيِّقاً) ولم يقل ضائقاً للمبالغة في وصف ضيق الصدر، ولم يكتف السياق بوصفه (ضَيِّقاً) بل اتبعه بـ (حَرَجاً) التي تعني ضاق ضيقاً شديداً، ليؤكد لنا معنى الضيق، ففي الحرج معنى شدة الضيق ما لا يفيده لفظ ضيق، وحتى نتصور هذه الهيئة وهذا الألم الذي يعانيه المرتقي، عبّر لك عنه بقوله (يَصَّعَّدُ) ولم يقل يَصْعَد لنلمس هذا التكلف في الصعود وأنه ليس بالسهل بل فيه كد ومشقة، وكذلك قبول تكاليف الإيمان لمن أضله الله، فيها كدٌ ومشقة لا تُحتمل له[489].

مضاعفات الصعود نحو الأعلى

(قلة الأوكسجين، قلة الضغط، برودة الجو وهبوط درجة الحرارة، انعدام الوزن إذا صعد الإنسان إلى الفضاء).

فكلما ارتفع الشخص عن الأرض قل الضغط وضاق صدره، ونقص التنفس عنده، وبالتالي تمددت الغازات عنده، وينتفخ الحجاب الحاجز فيتم الضغط على القلب والرئتين، فيسبب الإغماء، ويتم التعرض لنوبات السعال لتقلص الهواء عن الرئتين، ويتعرض الإنسان الى خلل في توازن الضغطين:

أ- الضغط الداخلي لأعضاء الجسم الذي يظل دون تغير.

ب- الضغط الخارجي للهواء الذي يتناقص تدريجيا[490].

يتبين مما سبق أن في الآيات الكريمة إفادة بأن صدر الإنسان يضيق إذا صعد إلى السماء نتيجة نقص الأكسجين، حيث يقل الضغط الجوي، والذي يعتبر أيضاً وجهاً جديداً من وجوه الإعجاز العلمي التي أشار إليها القرآن الكريم، بل دلت الآية بوضوح على أن هذا التضييق يصل إلى أقصى درجاته وهو الإحراج والاختناق الذي يفقد الإنسان عندها حياته، حيث ينفجر الشرايين بداخله.

---

(489) فاضل السامرائي، **لمسات بيانية لسور القرآن الكريم**، 128/1.

(490) حامد حسين قدير، **معجزات القرآن العلمية**، ط14 (المدينة المنورة: العددان الخامس والخمسون، 1402هـ)، 182.

3.1.5. آية الله في معجزة الإسراء والمعراج

جاء الإعجاز القرآني في معجزة النبي (صلى الله عليه وسلم) في حادثة الإسراء والمعراج، وقد بين العلماء المفسرون القدامى والمعاصرون آيات الله تعالى في هذه المعجزة الخالدة، ويمكن سرد بعضٍ من تلك الآراء، وتفسيرهم لآية مطلع سورة الإسراء حيث يقول الله تعالى: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾[491].

يقول البغوي: (نُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا) بمعنى نري النبي (صلى الله عليه ويسلم) عجائب قدرة الله خلال صعود النبي إلى السماء العليا، فقد رأى الأنبياء جميعهم، ورأى العديد من الآيات الكبرى[492].

ويقول ابن عطية: إن الاسراء للنبي (صلى الله عليه وسلم) كان بشخصه، وقد رَكِب النبي على البُراق ثم وصل إلى بيت المقدس وقد صلّى فيه[493].

ويقول الرازي: أن الصعود للسماوات العُلا بالبُراق، يستلزم الحركة، وهذا يستلزم الصعود بجسده، ويدل ذلك على وجوه:

الوجه الأول: يستبعد العقل صعود الجسم إلى مركز العالم صعوداً إلى فوق العرش، وأيضا يستبعد العقل نزول الجسم الروحاني من فوق العرش إلى العالم السفلي، فإذا كان العقل لا يتصور نزول النبي (صلى الله عليه وسلم) من فوق العرش، كذلك العقل لا يتصور نزول جبريل (عليه السلام) إلى العالم السفلي، فإذا امتنعنا عن الإيمان بذلك، أنكرنا نبوة الأنبياء (عليهم السلام)، وكذلك القول بثبوت معجزة الإسراء والمعراج واجبة كأيماننا بنزول جبريل على الانبياء (عليهم السلام)[494].

الوجه الثاني: جميع الملل والنحل يستدلون بوجود إبليس، ويقولون هو الذي يوسوس للناس، فإذا تم التسليم بالإيمان بحركة إبليس وانتقاله من مكان لمكان، فالأولى أيضاً أن نؤمن بوجود معجزة الإسراء والمعراج.

الوجه الثالث: جاء في القرآن الكريم أن الرياح تسير بسليمان (عليه السلام) إلى الأماكن البعيدة وتنتقل به، أمكن أن نقول أن حركة الرياح السريعة توافق حركة النبي أثناء الإسراء والمعراج وكلها ممكن أن تحصل في هذه المعجزة.

الوجه الرابع: القرآن الكريم أشار الى أن من أحضر عرش بلقيس من أقصى بلاد اليمن إلى أقصى الشمال (بلاد الشام) بلحظة واحدة (طرفة عين)، يكون ممكناً في معجزة الإسراء والمعراج.

الوجه الخامس: إبصار العين إلى الموجودات من خلال انتقال الإشعاع في لحظة، يدل ان السرعة في الحركة ممكنة، وكذلك معجزة الإسراء والمعراج[495].

---

(491) الإسراء، 1/17.

(492) البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (ت: 510هـ)، **معالم التنزيل في تفسير القرآن معالم التنزيل في تفسير القرآن**، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، ط1(بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1420هـ - 1999م)، 58/5.

(493) ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (ت: 542هـ)، **المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز**، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، ط1(بيروت: دار الكتب العلمية، 1422هـ - 1993م)، 434/3.

(494) الرازي: مفاتيح الغيب ، 293/20.

(495) الرازي: مفاتيح الغيب ، 294/20.

الوجه السادس: ثبت علمياً أن الشمس حجمها أكبر من الكرة الأرضية بحوالي (160) مرة، وطلوع الشمس يحصل بشكل سريع، ويدل على بلوغ الحركة في السرعة أمر ممكن، وكذلك حادثة الإسراء.

ويقول سيد قطب: أن هذه المعجزة من آيات الله تعالى لتكشف الطاقات الكامنة في البشر وقد أودع الله تعالى كرمه وفيضه لاستقبال الأسراء اللطيفة من الله تعالى[496].

يقول السعدي: حدثت معجزة الإسراء في ليلة واحدة ومن مسافات بعيدة جداً، وتم رجوعه في نفس الليلة، ورأى النبي (صلى الله عليه وسلم) من آيات الله تعالى عن علم الأولين والآخرين، والإسراء كان في أول الليل وكان في المسجد الحرام، وكان إسراءه بروحه وجسده معاً[497].

4. الإعجاز العلمي في معجزة الإسراء والمعراج

يكمن اعتبار أهمية إعجاز هذه المعجزة في تفرّد نبينا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بمواجهتها والمشاهدة اليقينية لكافة آياتها الإعجازية الكثيرة بكل فخرٍ وتحدٍ، وبمرور قرونٍ من الزمن صار التحدي علمياً وتطبيقياً، لذا كانت المنافسة حاضرة دائماً لإثبات خارقية المعجزة لقوانين العلوم التطبيقية الحديثة كالفيزياء والبيولوجيا والعلوم النفسية معاً. وتصنف حادثة الإسراء كونها من المعجزات الغيبية الخارقة التي تؤثر على النفوس الضعيفة بعدم الإيمان بها،[498].

والإسراء أفقياً، فوق سطح الأرض، بموازاتها، وضمن أجوائها وجاذبيتها، (من مكَّة الى بيت المقدس) والمعراج رأسياً، يبدأ من على سطح الأرض وخلال أجوائها (عند بيت المقدس) إلى أغوار السماوات العلا، وحتى آخر نقطة يأذن الله بها، عند (سدرة المنتهى)، مما لا نعلم مقابل ذلك في علم الفلك سوى حافة الكون المرئي، حيث ان المسافة الكونية من الأرض وحتى أبعد نقطة في الكون المرئي (التي تم اكتشافها مؤخراً) قدرت ب (13700) مليون سنة ضوئية، علماً أن السنة الضوئية تساوي حوالي (9500) مليار كم، والمعراج قد يكون أبعد أو أقرب من هذا التقدير، فكل ما يعرج في السماء له حدود يقف عندها بمشيئة الله، لذا فإن التقديرات عن قطر الكون المرئي المحدد والمعمول بها الآن ومتغيراتها المستقبلية حسب تطور العلم لا تُغير عن مفهوم المعراج شيئاً.

ان مسافة معجزة الاسراء والمعراج لا يمكننا حصرها بين مكة والقدس، او بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، ولكن الآيات العظيمة ما يراه الرسول (صلى الله عليه وسلم) من معجزات تجاوزت قدرات البشر على الاستيعاب والتحليل، فإنها في السماوات العلا بل في المسافة والبعد اللانهائي بعد السماوات وفوقها، وبعد المسافة المسمّى بقطر الكون المرئي، أي أن السماوات السبع ليست هي كل الكون، وهذا متفق عليه في علوم الفلك وعلوم القرآن، وبذلك فإن علوم وتكنولوجيا الإنسان وحضارته المادية سواء الآن أو في المستقبل، ومهما بلغ من التطور والتقدم، لن تكون قادرة على معرفة وتفسير تفاصيل الرحلة.

---

[496] سيد قطب، **في ظلال القرآن**، 323/6.

[497] السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (ت: 1376هـ)، **تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان**، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، ط1(مصر: مؤسسة الرسالة، 1420هـ - 2000 م)، 453.

[498] الحجازي، **التفسير الواضح**، 349/2.

3. أهم الدروس المستفادة لمعجزة الإسراء والمعراج

1. من الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى، ومن تلك الآيات أحوال السموات والعرش والجنة والنار، فإذا تأمل المسلم في عظمة الكون ازداد يقينه وإيمانه بالله تعالى، وتقوى النفوس على الجهاد في سبيل الله، واحتمال المكاره في الدنيا.
2. تمييز المسلمين من الكفار، وتمحيص المؤمنين عن المنافقين، وإظهار الصادقين من الكاذبين.
3. وحدة الرسالات، من خلال لقاء النبي (صلى الله عليه وسلم) بجميع الأنبياء في المسجد الأقصى والصلاة بهم إماما ، وإثبات أن النبي محمد هو خاتم الأنبياء، وشريعته ختمت جميع الشرائع السابقة، وأثبتت أن كل الأنبياء يعبدون الله عز وجل، وهم إخوة، ودينهم واحد[499].
4. بيان ان بشرية النبي (عليه الصلاة والسلام) لا تنافي وصوله إلى أعلى عليين، وقد عرج إلى السموات العلا، حتى وصل إلى سدرة المنتهى، وكان قريب من الله تعالى[500].
5. تقدير ومكافأة للرسول (صل الله عليه وسلم) جزاء صبره وثباته على قسوة وظلم الكفار، وأيضاً دعم نفسي له بعد وفاة زوجته خديجة، وعمه أبو طالب.
6. تكريم لسيدنا محمد باطلاعه على الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله، وكشفت مكانة النبي عند الله، التي لم يحظَ بها أحد من أهل السماوات والأرض.
7. كانت اختبارًا لصبر المؤمنين وصدقهم في اتباعهم للدعوة الإسلامية، لأنها فوق مستوى العقل البشري.
8. توحيد المسلمين وجمعهم تحت راية واحدة، ويعتبر ذلك نقطة تحول في طريق الدعوة إلى الله.
9. صلابة أبو بكر وثقته في قائده، فقد دعمه وصدقه حينما كذب بقصته أهل مكة، رغم انهم عاصروا هذه الحادثة[501].
10. تقديس ورفع مكانة المسجد الأقصى.

يتبين لنا مما سبق أن معجزة الإسراء والمعراج معاً: حدثت لرسول الله محمد (صلى الله عليه وسلم) وحده أي لم يشهدها معه احد او جمع من المؤمنين من الأصحاب مثلاً، وخُرقت له فيها قوانين السماء، وسنن الأرض، ورسول الله هو البشر الوحيد الذي كرّمه الله سبحانه وتعالى وأسرى به، وهو البشر الوحيد الذي فتح الله له أبواب السماء الى ان وصل إلى سدرة المنتهى، بالجسدِ والروحِ معاً. ويعتبر حادثة الاسراء والمعراج من الحقائق التي لها علاقة بعالم الغيب، مما يحتم على المسلمين ضرورة الاعتقاد القاطع والجازم بها لما لذلك من علاقة وطيدة بدرجة ومستوى الايمان.

---

[499] وهبة الزحيلي، **التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج**، 15/17-19.

[500] على الشحود، **الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم**، ط5 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1413هـ - 1992م)، 62.

[501] الزنداني، **بينات الرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزاته**، 250/1.

3.2. خلق الأرض والشمس، وآيات الله فيهما

خلق الله تعالى الارض والشمس، وفي خلقهما العديد من الآيات والمعجزات المبهرات، وهناك الكثير من الآيات القرآنية تبين طبيعة خلقها، وكيف كانت قبل أن تكون الحياة على سطح الأرض، وكيفية جعل الشمس مصدر ضوء للإنسان، ويستفيد منها النبات في نموه، يقول جلَّ وعلا: (إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ)[502].

أولاً: أقوال المفسرين في خلق الأرض والشمس وآيات الله فيها

يقول الطبري: خلق الله تعالى السموات والأرض في ستة أيام، ولا شريك له في الخلق، وكل هذا بقدرته وعلمه المحكم، فيجب إخلاص العبودية والألوهية لله تعالى، والنظر في آيات الكون في الخلق والإنشاء من خلق الأرض والشمس بنظام محكم[503].

ويقول الماوردي: ترك الله تعالى التعجيل في خلق الأرض، ولكنه قادر على الخلق بسرعة لعدة أسباب:

1. خلقها في ستة أيام لحكمة الله البالغة في خلق المخلوقات شيئا بعد شيء وهو قادر على الخلق حسب لو أراد بأمر كن فيكون.
2. أخذ اعتبار الملائكة في الخلق، ومنها خلق الله الأرض في ستة أيام.
3. ترتيب أيام الأسبوع المتتابعة الستة منها الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة فخلق الخلق في هذه الأيام.
4. لنعلم أنه الله تعالى خلق الكون في ستة أيام، والحساب كله يبدأ من ستة ثم يتفرع كله إلى جميع الأعداد[504].

أما دوران الأرض ففيه من آيات الله والإعجاز الكثير، فتدور الأرض حول الشمس في دورة سنوية كاملة خلال (12) شهراً، وجعل للأرض شكلاً كروياً، فلو لم تكن كروية لما وجدنا تتابع الليل مع النهار بشكل مستمر، وقد نزلت الآيات القرآنية[505] قبل ألف وأربعمائة عام بحقيقة مؤكدة بدوران الارض حول محورها، وهذا معجزة ربانية في الخلق حيث كان الاعتقاد الثابت والسائد أن الأرض مسطحة لا تدور حول الشمس وليست كروية[506].

---

[502] الأعراف، 54/7.

[503] **الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن**، 18/15.

[504] الماوردي، **النكت والعيون**، 229/2.

[505] لقمان، 29/31.

[506] زغلول راغب النجار، **من آيات الإعجاز العلمي**، ط1 (بيروت: دار المعرفة، 1426هـ-2005م)، 242.

ثانياً: مراحل خلق الأرض والسماء في ستة أيام حسب العلوم الحديثة

من الإعجاز العلمي أن الله حين خلق الأرض والشمس جعلها في ستة أيام على مراحل منها:

1. **مرحلة الرتق**: وهي مرحلة تكون الجرم الأول ومنه خلق السموات والأرض.
2. **مرحلة الفتق**: وهي مرحلة انفجار الجرم الأول وتحويلة إلى سحابة تشتمل على دخان.
3. **مرحلة الدخان**: ففيها تتكون العناصر للسماء الدخانية وتكون عبارة عن نويات غاز ومكونة من الهيدروجين والليثيوم والهيليوم.
4. **مرحلة دحو الأرض**: ففي هذه المرحلة تتكون الغلاف الغازي والمائي والصخري ويتصدع الغلاف الأرض المكونة من الصخور، وتتحرك ألواح الأرض المكونة من القارات والبحار والجبال والمحيطات، وتنشق الأودية والبحار والأنهار، وتكونت التربة ويتم تخزين المياه تحت التربة وتسمى المياه الجوفية.
5. مرحلة خلق الحياة على الأرض وتواجد الإنسان: ويقدر العلم الحديث عمر الأرض حوالي 15 بليون سنة، وهو نفس عمر التربة على سطح القمر وهذا دليل أن الأرض والقمر قد خلقوا في وقت واحد[507].

ثالثاً: توقيت جريان الشمس في مستقر لها

بين المفسرون توقيت جريان الشمس في مستقر لها فيما يلي:

1. جريان الشمس لحد معين ومحدد ينتهي فيها دورها[508].
2. تجري الشمس في كبد السماء، ويبدو للناظر وكأنها واقفة، لتستقر على نهج يريده الله تعالى.
3. تجري الشمس على تقدير معين من الله كل يوم من مشارقها لمغاربها.
4. اجل جريان الشمس تكون الى نهاية العالم عندما يحدث الله خرابها بانتهاء العالم[509].

يتبين مما سبق أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ولم يشأ الاستعجال لحكمة بالغة منه سبحانه كي يعلم الإنسان الصبر في الأمور كلها وعدم الاستعجال، وليعطي معنىً وقيمةً لمبدأ الاخذ بالأسباب، كما حث الى النظر في آيات الله في الخلق والإنشاء، وجعل الأرض كروية تدور حول محورها وحول الشمس في نظام متتابع متقن ومحكم، ودحض الاعتقاد السائد قديما أن الارض مسطحة وليست كروية او انها لا تدور حول الشمس، وخاصة بعد التقدم العلمي والتكنولوجي، حيث تم اكتشاف الفضاء والتعرف على بعضٍ من اسرار هذا الكون الفسيح.

---

[507] المصدر السابق، 373- 374.

[508] الرعد، 2/13.

[509] د. صلاح عبد الفتاح الخالدي، **القرآن ونقض مطاعن الرهبان**، ط1 (دمشق: دار القلم، 1428هـ - 2007 م)، 50.

3.2.1. كواكب المجموعة الشمسية، والبعد فيما بينها

إن النظام الشمسي يتكون من ثمانية كواكب، وعدد كبير من الأجرام السماوية الأخرى التي تدور حول الشمس، أي انَّ المجموعة الشمسية تتكون من الشمس، والكواكب الثمانية، وعشرات الأقمار الصناعية الطبيعية والتابعة لهذه الكواكب، وآلاف الكويكبات والنيازك والمذنبات التي تدور حول الشمس والتي تسمى بالأجسام الصغيرة.

أمّا كواكب المجموعة الشمسية فتشكل مجموعة مكونة من ثمانية كواكب تدور حول الشمس وهي على الترتيب وحسب قرب مدارها من الشمس: عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس ونبتون، وكان في السابق يعدون عدد الكواكب تسعة وليست ثمانية، باعتبار (بلوتو) احدى كواكب المجموعة الشمسية، الى ان اتحاد الفلكيين العالمي قد سحب اعترافه ببلوتو كوكباً في سنة 2006.

والكواكب هي أجسام سماوية ليس لها ضوء ولا حرارة، صلبة، مدورة، ولها جاذبيتها الخاصة، والتي تدور ضمن مدار حر حول نجم أكبر، (في حالة كوكب الأرض هو الشمس)، ومثل كل الأجسام الأخرى، تجذب الكواكب أجسامًا أخرى إليها ويمكن اعتبار الكواكب أجرامًا سماوية.

وأقرب الكواكب الى الشمس هي: التي تسمى بالكواكب الصخرية للنظام الشمسي، والاصغر حجماً، والأكثر كثافة، وهي عطارد والزهرة والأرض والمريخ، تليها الكواكب الغازية (تتكون في الغالب من غازات)، وهي أكبر حجمًا، وأقل كثافة، مقارنة بالكواكب الأرضية: ككوكب المشتري وزحل وأورانوس ونبتون..

ويعد (عطارد) الكوكب الاول والأقرب إلى الشمس في المجموعة الشمسية، حيث تتراوح المسافة بينه وبينها (46 – 70) مليون كيلومتر. ويأتي بعده كوكب (الزهرة) في المرتبة الثانية قرباً للشمس، أما (الأرض) فهي الكوكب الثالث في المجموعة الشمسية من ناحية المسافة من الشمس. ومن حيث الحجم يعتبر كوكب (المشتري) الأكبر حجماً من بين بقية الكواكب الثمانية، ليأتي بعده كوكب (زحل) في المرتبة الثانية، ويعد (أورانوس) الكوكب الأبرد في المجموعة، إذ تصل درجات الحرارة فيه إلى (221) درجة مئوية تحت الصفر، ويقع (نبتون) على بعد (4.5) مليار كيلومتر عن الشمس، أي أكثر بـ (30) مرة من المسافة بين الأرض والشمس[510].

ويمكن بيان أقوال المفسرين في خلق كواكب المجموعة الشمسية فيما يلي:

يقول القشيري: زين الله تعالى السماء بالنجوم والكواكب، وكذلك زين قلوب المؤمنين بالتصديق والإيمان، وهذا يكون بتأمل البرهان من خلق الله تعالى الكواكب والنجوم[511].

---

[510] من موقع: https://planetariodevitoria.org.

[511] القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (ت: 465هـ)، **لطائف الإشارات (تفسير القشيري)**، تحقيق: إبراهيم البسيوني، ط3 (مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1422هـ - 2001م)، 611/3.

اختار الله تعالى نوعين من الحركة لهذه الأجسام: حركة دائرية وحركة خطية، تم اختيار الحركة الدائرية من قبل الله تعالى لإنقاذ الأقمار حول الكواكب والكواكب حول الشموس والشمس حول مراكز المجرات، واختار الله الحركة الخطية لإنقاذ المجرات من الانجذاب لبعضها البعض، فهي تتحرك في مسارات مع اتجاهات خارج مركز الانفجار الكوني، يقول سبحانه: (وَهُو الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ)[512].

ويقول الزحيلي: من قدرة الله في تدبيره والحكمة في خلق الشمس والنجوم والكواكب والقمر ان جعلها تحت امره وقدرته، ووضع جميعها خاضعة لأمره، وجعل الكواكب يدور في فلكه بزمن ووقت محدد من قِبَلِهِ سبحانه، المصرف والمدبر في خلقه بمشيئته النافذة في الخلق، فوجب شكره والإخلاص له في العبادة[513].

تباعد الكواكب عن بعضها

من المعروف أن كواكب المجموعة الشمسية كانت كتلة واحدة من خلال ما ظهر عن نتائج التجارب العلمية في القديم والعصر الحديث، ونتيجة حدوث انفجار في الشمس بفعل عوامل أثرت عليها وانتشرت أجزاء منها متعددة الأحجام وتباعدت عن الشمس بمسافات هائلة، وهذه كواكب المجموعة الشمسية التي احتفظت بمداراتها، وكلها تدور حول الشمس في مدارات معينة ثابتة لا تحيد عنه، وهذا مصداق لقوله تعالى: (وَكُلٌّ في فَلَكٍ يَسْبَحون)[514] أي لكل كوكبٍ مداره الخاص يدور من خلاله حول الشمس.

وتوصل العلم الحديث إلى مشاهدة الكون وكل ما يحتويه من كواكب ونجوم، وجعل لكل منها حركة ثابتة قدّر الله سرعتها بدقة متناهية فأحسن الحكمة فيها، وهذه إشارة أخرى الى قدرة الله تعالى في الإحكام في الكون[515]، كما ثبت علمياً أن هناك اجسام متطايرة في الفضاء تسمّى بالنيازك، حيث تنفصل من الكوكب على شكل مذنبات مضيئة، وهي عبارة عن كتل نارية تقذف إلى الفضاء، ومنها ما تصل إلى الأرض، إذا كان الكوكب قريباً منها[516].

يتبين مما سبق أن الله تعالى جعل الكواكب متباينة الاحجام فيما بينها، وجعل بينها مسافات بعيدة حتى لا تصطدم بعضها ببعض، فهذه ايضاً يعتبر من إعجاز الله تعالى في الخلق.

---

[512] الأنبياء، 23/21.

[513] الزحيلي، د وهبة بن مصطفى الزحيلي، **التفسير الوسيط**، ط1(دمشق، دار الفكر، 1422هـ - 2001م)، 675.

[514] يس، 40/36.

[515] محمد اسماعيل، **القرآن وإعجازه العلمي**، 172.

[516] عبد المحسن بن زين بن متعب المطيري، **دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر الهجري والرد عليها**، ط1 (بيروت: دار البشائر الإسلامية، 1427هـ - 2006 م)، 379.

3.2.2. الشمس والقمر والأرض، والعلاقة التكاملية فيما بينها

جعل الله تعالى العلاقة بين الشمس والقمر والأرض متكاملة، فكل منها يكمل الآخر في دوره في الفضاء الواسع، كما يشير الى ذلك قول الله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)[517].

أولاً: خلق الشمس والأرض

قيل: أيّهما أسبق في الخلق، الشمس أم الأرض؟، ثم الأرض أم السماء؟ وفيه قولان:

أحدهما: الأرض، قاله مجاهد.

والثاني: السماء، قاله مقاتل.

وممن أيّد القول الأول اختلفوا في تفاصيل خلق الأرض وما فيها، فقال ابن عبَّاس: بدأ بخلق الأرض في يومين، ثم خلق السماوات في يومين، ثم دحا الأرض وبينها الجبال، وقدر فيها أقواتها في يومين. وقال الحسن ومجاهد: جمع خلق الأرض وما فيها في أربعة أيام متوالية، ثم خلق السماء في يومين[518].

والراجح ما قاله الرازي: أن الله خلق الأرض للبشر جميعا، ثم استوى إلى السماء، وهذا يدل على خلق الله للسموات والأرض، وأن خلقَ الْأَرْضِ وَخَلْقَ كُلِّ ما تشتمل من مخلوقات ونبات وحيوان وغيرها من مكونات الأرض سابق نشوء السماوات، والآية المذكورة تثبت أن الارض خلق قبل خلق السماوات، وهناك من يقول عكس ذلك تماماً مستشهدين بقول الله تعالى: (وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها)، وهذا يقتضي تقديم خلق السماوات على الأرض[519].

يقول الواحدي: جعل الله تعالى السموات السبع مستويات، ولم يجعل فيها تفاوتاً ولا فطوراً ولا شقوقاً، لأن الله تعالى متصف بالعلم والقدرة والفعل المحكم في خلقه[520].

ثانياً: أهمية خلق الشمس والقمر للأرض

1. **انتفاع الإنسان**: يقول الثعلبي: سخر الله تعالى للمخلوقات في الأرض جميع النعم كي ينتفعوا بكل شيء، فأوجد على الأرض الاستقرار والمأكل والمشرب والأمن، وتحت السموات يسكنون، وبالنجوم يهتدون، حتى بالمخلوقات الأخرى ينتفعون، وهذا يدل على كمال قدرته في خلقه ولاستمرارية الحياة على هذه الارض.

---

[517] البقرة، 29/2.

[518] ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: 597هـ)، **زاد المسير في علم التفسير**، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، ط1، (بيروت: دار الكتاب العربي، 1422هـ - 2001م)، 49/1.

[519] الرازي، **مفاتيح الغيب = التفسير الكبير**، 380/2 .

[520] الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري الشافعي (ت: 468هـ)، **الوجيز في تفسير الكتاب العزيز**، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، ط1 (بيروت: دار القلم، الدار الشامية، 1415هـ - 1994م)، 89/1.

2. **شكر الله تعالى على نعمه**: فمهَّد الله تعالى للإنسان سبيل العرفان، ونبههم إلى الاحسان لله تعالى وشكره، وعلمهم علو الهمة بالأعمال والأحوال في الأرض[521].

3. **جعل الله الشمس والأرض والقمر يكمل كل منهم الآخر في الانتفاع والفائدة**: إن العلاقة بين الشمس والقمر والأرض وطيدة، فنحن نعيش في هذا الكون على سطح كوكب ضمن مجموعة لا حصر لها من الكواكب، وفي مجرة مزدحمة بالكويكبات والنجوم والأجسام المظلمة والمضيئة التي تختلف في أحجامها وخصائصها وبعدها عن الشمس، فالنظام الشمسي الذي ينتمي إليه كوكبنا هو جزء صغير من الفضاء الكوني اللامتناهي، لكننا نتعامل معه باعتباره مركز الكون[522].

4. **أهمية الشمس للكون تعمل على تمدده**: اكتشف العلماء في العصر الحديث أن الشمس إذا طلعت من المغرب ستؤدي الى اتساع الكون، ويؤثر على حركات النجوم والكواكب، وستضل هكذا إلى قيام الساعة ويحدث انفجار الكون واندثاره[523]، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم: "فتصبح الشمس طالعة من مغربها، ثم قال: أتدرون متى ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذاك حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا"[524].

5. **استمداد الضوء من الشمس**: فالشمس مصدر طاقة للأرض، لأنها تطلق حوالي خمسمائة ألف مليون مليون مليون فوتون من الطاقة، وبدون ضوء وطاقة الشمس تستحيل الحياة على الأرض، والإنسان يعتمد على هذه الطاقة للعيش على الأرض، وكذلك النباتات وكل الكائنات الحية الاخرى.

6. **وجود طبقة وغلاف لحماية الأرض:** فالنطاق المغناطيسي وطبقة الأوزون ضمن غلاف الأرض الخارجي يعمل على حمايتها من الإشعاعات الهائلة والمضرة للشمس، بل حتى يحمي الأرض من النيازك والشهب التي قد تسقط على الأرض فيسبب دماراً وهلاكاً فيها.

7. **تحديد الزمن** : يتم تحديد الزمن والتواريخ والأوقات بوجود ظاهرة الليل والنهار الناتج من حركة الأرض حول نفسها (محورها)، وكذلك يتم تحديد الأيام والأسابيع والشهور والسنة من خلال حركة الأرض حول الشمس.

8. **تحديد الفصول**: كما ينتج من حركة الأرض حول الشمس ايضاً تحديد الفصول المناخية من الصيف والربيع والخريف والشتاء، فاختلاف المناخ ودرجة الحرارة بين هذه الفصول الأربعة آية من آيات الله سبحانه لما لذلك من دور عظيم على ديمومة الحياة على الارض[525].

---

[521] القشيري، ، **لطائف الإشارات (تفسير القشيري)**، 89/1.

[521] نفس المصدر السابق، 1 /74.

[522] د مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، **الإعجاز العلمي إلى أين**، ط2(بيروت: دار ابن الجوزي، 1433هـ - 2012م)، 75.

[523] علي صبح، **التصوير القرآني للقيم الخلقية والتشريعية**، ط1 (بيروت: المكتبة الأزهرية للتراث، 1427هـ - 2006م)، 153.

[524] مسلم، الإيمان، 72.

[525] مجموعة من العلماء المتخصصين، **الموسوعة القرآنية المتخصصة**، (مصر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 1423هـ - 2002م)، 836.

3.2.3. كروية الأرض، وظاهرة الليل والنهار

من آيات الله تعالى في هذه الأرض ان جعلها كروية، وجعل ذلك احدى اسباب تواجد الحياة فيها، مما مهّد للإنسان استخلافها واعمارها، كونه يميل فطرةً الى العمل والكدّ، وهذا يتطلب نهاراً بضوءه ونوره، وفي نفس الوقت يميل الى الخلد والراحة بعد التعب والسعي، وهذا يتطلب ليلاً بهدوئها وظلمتها ليسبت فيها وينام[526].

أولاً: كروية الأرض

ظنّ البشر قديماً أن الأرض مسطحة، واستدلّوا بقول الله تعالى: (وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا)[527]، حيث جاء المد بمعنى البسط، ومعناه أن الأرض مستوية، فهذا هو المعنى الظاهر من الآية، وكان هذا المفهوم دائماً هو السائد على مرّ الازمان الغابرة، حتى جاء العصر الحديث فتم الاثبات بالرؤية العينية والمشاهدة اليقينية، عن ان شكل الأرض كروية، وذلك عن طريق سفن الفضاء والأقمار الصناعية، حيث تبين أن أرضنا عبارة عن كرة سابحة في الفضاء تدور حول نفسها بسرعة تبلغ (1600) كم في الساعة، أي أسرع من حركة انتقال الصوت، حيث تبلغ سرعة الصوت (1200) كم في الساعة.

والقرآن لم يحدد أرضاً (مكاناً معيناً) بل اشتمل على اطلاق الأرض، (وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا)[528]، أي أن البسط يمتد إلى أي مكان على كوكب الأرض، حيث يتم رؤية الأرض منبسطة في أي مكان سواء القطب الجنوبي أو الشمالي أو أي منطقة أخرى بينهما، ولا يتحقق ذلك الاّ إذا كانت الأرض كروية.

كما ان القرآن الكريم لم يقل أبداً بثبات الأرض أو بتسطحه، بل قال سبحانه: (وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ)[529]، و(سُطِحَتْ) تعني مُهدت وبسطت أمام الخلق، فمهما سرنا على الأرض سنجدها مسطحة وممهدة أمامنا، وهذا لا يكون إلا بالشكل الكروي، فنحن مثلاً إذا تأملنا سطح القمر وعلى الرغم من أنه كروي الشكل كالأرض، إلى أن سطحه غير منبسط، حيث نجد فوهات البراكين والتلال والمنخفضات.. كذلك معظم الكواكب الأخرى يكون سطحها الخارجي متشعب وغير ممهد.. وهذا يعني أن سطح الأرض منبسط وممهد ومناسب للحياة[530].

كما دل قوله تعالى عن تكوير الليل والنهار: (خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ)[531]، بأنه دليل على أن القرآن الكريم أشار إلى كروية الأرض، حيث لا يمكن أن تتحقق إحاطة وتكوير والتفاف الليل على النهار إلا اذا كان الشكل كروياً، خاصة وأن التكوير يتضمن الدوران والالتفاف، كما تكور العمامة عند عرف العرب، وهذا ينبئ بالحقيقة العلمية التي اثبتت بان نصف الكرة الأرضية مظلم والنصف الثاني مضيئ، فكل ذلك دليل على ان الأرض كروية منذ آلاف السنين[532].

---

[526] القصص، 73/28.

[527] ق، 7/50.

[528] ق، 7/50.

[529] الغاشية، 20/88.

[530] عبد الدائم الكحيل، **كنوز الإعجاز العلمي في القرآن الكريم**، 69.

[531] الزمر: 5/39.

[532] علي علي صبح، **تصوير القرآني للقيم الخلقية والتشريعية**، 127.

كروية الأرض في العلوم القديمة

أول من قال بكروية الأرض هم الفلاسفة في الحضارات العراقية القديمة والتي كانت تعرف بحضارة ما بين النهرين سنة (2000 ق.م)، وكذلك فلاسفة اليونان مثل فيثاغورس، نادى بكروية الأرض، وقاسوا على الأرض أيضاً بأن كل الأجرام السماوية الأخرى عبارة عن كواكب كروية الشكل أيضا.

ونادى علماء المسلمين أيضاً بكروية الأرض مثل الخليفتين المأمون والرشيد، وكذلك علماء المسلمين أمثال: البيروني وابن سينا والرازي والكندي، جميعهم نادوا بكروية الأرض، واستدلوا بالعديد من الظواهر الطبيعية التي يمكن أن تعبر عن كروية الأرض منها:

1. استدارة ضل الأرض حين خسوف القمر.
2. التغير الحاصل لقبة السماء عند مواقع النجوم، وتغيير المكان حين اقتراب الراصد من أحد أقطاب الأرض.
3. عند رؤية الأفق على شكل دائرة كاملة الاستدارة، فتتسع دائرته فوق سطح الأرض.
4. عند الظهور الكامل لقمم الجبال قبل سفوحها عندما يتحرك الرائي باتجاهها[533].

ثانياً: ظاهرة الليل والنهار

خلق الله تعالى الليل والنّهار منذ بداية خلق الأرض، وتعتبر أول الظواهر الطبيعية التي تمكن الإنسان أن يميزها ويدركها، فالليل يتميز بالعتمة والظلمة وذهاب النور ويحل معه عادةً ظهور القمر، وفيه يستريح الإنسان وينام. أمّا آية النّهار فتتميّز بضوء الشّمس الساطع الذي يملأ الأرض نوراً، فيستطيع الإنسان أن يرى ما يدور حوله، وخصّ الله تعالى النّهار بالبذل والعمل وطلب الرزق، ليحصد الإنسان قوت يومه.

ان سبب تعاقب الليل والنهار يعود إلى دوران الأرض حول نفسها، ويحسب اليوم الواحد من خلال تحديد الوقت الذي تستغرقه الأرض في دورانها دورةً كاملةً حول محورها، حيث تستغرق الأرض ما مقداره (24) ساعة حتى تدور حول نفسها، حيث يتضمّن هذا الوقت الليل والنهار، ولا تتعرض أجزاء الأرض بشكل كامل للشمس نتيجة شكل الأرض الكروي، بل تنقسم الأرض لنصفين، فالنصف الذي يتعرض للشمس يكون نهاراً، والجزء الآخر المقابل يكون ليلاً، وكان الليل والنّهار دائماً من الظواهر الفلكية التي درسها الإنسان.

---

[533] زغلول النجار، **من آيات الإعجاز العلمي**، 237.

الحكمة من تعاقب الليل والنّهار

قال الله تعالى: (يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ)، تدلّ الآية الكريمة على تعاقب ظاهرة الليل والنّهار، والحكمة من وراء ذلك، لتكون الأرض مكاناً تدبّ فيه البهجة والحركة والحياة، فلو كانت كل أيام الأرض ليلاً لصارت الأرض باردة غير صالحة للعيش والسعي، ولو كانت أيام الأرض كلها نهاراً لاحترقت الأرض وجفت، وربما أدى الى هلاك الإنسان تماماً، لذلك فان الليل والنّهار مستمران في التعاقب والدوران والتجديد، ومن الناحية الفلكية يسمى تعاقب الليل والنّهار باليوم الشّمسي، ومدته أربعة وعشرين ساعة، يقصر النّهار ويطول النّهار، وبالعكس بحسب الفصول الأربعة التي يمرّ بها[534]

ويقول الماوردي في قوله تعالى: {يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ}[535]، ان فيه أربعة أوجه:

الوجه الأول: يحمل الليل على النهار، ويحمل النهار على الليل

الوجه الثاني: يغشى الليل على النهار فيذهب ضوءه، ويغشى النهار على الليل فيذهب ظلمته.

الوجه الثالث: هو نقصان أحدهما عن الآخر، فيعود نقصان الليل في زيادة النهار ونقصان النهار من خلال زيادة الليل.

والوجه الرابع: يجمع الليل حتى ينتشر النهار، ويجمع النهار حتى ينتشر الليل[536].

قال الرازي: حَمْلُ الليل على النهار وتعاقُبِهم، يدل على أن النور والظلام قوتان عكسيتان ولهن رهبة عظيمة، ودائماً قوة الضوء تغلب قوة الظلام، والعكس صحيح، وهذا يدل على أن كلاً منهما مقهور ومغلوب، ولابد أن يكون لهما مدبر واحد لا شريك له هو الله تعالى، والمراد من هذا التكوير هو أن الله تعالى يزيد في كل منهما بقدر ما ينقص في الثاني، وهذا من عظمة الله تعالى وقدرته.

وقال الخازن: دخول الليل على النهار أو العكس هو انتقاص أحدهما من الآخر في المدة الزمنية، فما ينقص من الليل يزيد في النهار، وما يزيد في النهار ينقص من الليل[537].

وعندما يولج النهار في الليل يجعل الله تعالى الليل أطول من النهار والعكس حين يولج الليل على النهار يصبح النهار أطول، ومشارق الشمس فيها اختلاف في مداراتها في السنة، ومن المعروف أن الشمس كل يوم تشرق من مكان وتغرب من مكان آخر، ومشارقها ومغاربها موجودة في كل لحظة في أيام الأرض، والمغربين والمشرقين يأتي مرتين من السنة[538].

---

[534] زغلول النجار، **من آيات الإعجاز العلمي**، 237.

[535] الزمر، 5/39.

[536] الماوردي، النكت والعيون، 155/5.

[537] الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن (ت: 652 هـ)، **لباب التأويل في معاني التنزيل**، تحقيق: تصحيح محمد علي شاهين، ط1(بيروت: دار الكتب العلمية، 1420هـ - 1999م)، 51/1.

[538] السامرائي، فاضل صالح السامرائي، **لمسات بيانية لسور القرآن الكريم**، ط1(بيروت: دار المعرفة، 1420هـ - 1999م)، 94/7.

3.2.4. التقويم الشمسي والقمري، والفرق بينهما، وإشارة القرآن الى ذلك

ويمكن أولاً بيان المقصود بالتقويمين الشمسي والقمري، والعلاقة بينهما:

1. التقويم الشمسي

ويسمّى بالتقويم الشمسي كونه مرتبط بالشمس، أي انه يتعلق بدورة الأرض حول الشمس، وكل دورة كاملة للأرض حول الشمس تحسب سنة كاملة.

وتنقسم السنة الشمسية من التقويم الشمسي إلى اثنا عشر شهراً موزّعة على أربعة فصول، علماً ان هذه الفصول مرتبطة بمدى قرب الأرض وبعدها عن الشمس، وتقدر مدة السنة في التقويم الشمسي (365.25) يوماً.

ويعد الرومان أول من استخدم التقويم، فكان يسمّى بالتقويم اليوناني، وظهر بعد ذلك التقويم الفارسي والصيني والفرنسي، حيث يعتبر الفرنسيون أول من استخدموا التقويم الشمسي[539].

2. التقويم القمري

السنة القمرية هي السنة التي تقطع القمر فيها حوالي اثنتا عشر دورة كاملة حول الأرض، وتكون مدتها (354.37) يوماً، فتعتبر عدد أيام السنة القمرية 354 يوماً.

ويبدأ الشهر القمري برؤية بداية الهلال ويكون بعد غروب الشمس في آخر الشهر القمري، والفترة الزمنية للشهر القمري يكون عدداً صحيحاً في الأيام، أمّا (29) يوماً أو (30) يوماً[540].

ويعرف الشهر القمري بأنه الدورة التي يستغرق القمر فيها دوراناً كاملاً حول الأرض، ويكون دورانه حول الشمس مع الأرض، ويدور كذلك مع باقي المجموعة الشمسية حول المجرة[541].

ويرتبط هذا التقويم بحركة ودورة القمر الكاملة حول الأرض، ووفق هذه الحركة تقدر الشهور، والشهر القمري يبلغ مدته (29.53) يوماً، وبما ان عدد أيام السنة القمرية حوالي (354.37) يوماً، لذا تكون أقل من عدد أيام السنة الشمسية بحوالي: (10.88) يوماً.

---

[539] زغلول النجار، **من آيات الإعجاز العلمي**، ط1(بيروت: دار المعرفة، 1426هـ - 2005م)، 510. التأكد من استخدام المصدر قبل هنا

[540] نفس المصدر السابق، 509.

[541] نفس المصدر السابق 550.

3. المقارنة والعلاقة بين التقويمين

مبدئياً لا يوجد علاقة مباشرة بين التقويم القمري والشمسي، لأن التقويم الشمسي يرتبط بحركة الشمس، والتقويم القمري يرتبط بحركة القمر، فدورة كل منهما تختلف عن الآخر من الناحية التكوينية.

بالنسبة للمسمين التقويم القمري هو الأصل والمرجع الصحيح لهم، لارتباطه بالقمر، لأن العرب يعتمدون على ظهور الهلال أول الشهر، وعندما ينتهي الشهر يظهر الهلال مرة اخرى.

يقول المؤرخُ المعاصر أحمد عادل كمال في الفروق بينَ التقويم الشمسيّ والقمري: بان اليوم الشمسي يزيد عن اليوم القمري بمعدل (3) دقائق، و(55) ثانية، و(0.9) من الثانية! (3:55،9). فالفرق بين السنةِ الشمسيةِ والقمريةِ بحوالي أَحَدَ عَشَرَ يوماً وبالتحديد (10) أيام و(21) ساعة و(7) دقائق[542].

4. ايهما ادق التقويم الشمسي ام التقويم القمري

التقويم القمري هو التقويم الادق عند تحديد التقويم بالأشهر، اما عندما يتعلق الامر بعدد الايام الموجودة في السنة الواحدة فإن التقويم الشمسي يعتبر اكثر فائدة، ويأتي ذلك من الاعتقاد السائد عند المقارنة بين التقويم القمري والتقويم الشمسي فسيكون الفارق هو (11) يوم كل سنة، وفي هذه الحالة وبعد مرور (3) اعوام سيكون التقويم القمري متأخر عن التقويم الشمسي بمقدار شهر كامل، اما عن حدوث التزامن بين التقويم الشمسي والقمري فيقع كل 33 عاما، ليكون التقويمان متماشيان مع بعضهما البعض.

سنوات الكبيسة تجعل التقويم الشمسي اقل دقة وبه عيوب، فهناك دائما ما سيكون يوم خاطئ يتجول كل (3216) عام، وعلى الصعيد الآخر فإن التقويم القمري هو الادق بمعدل خطأ لا يتجاوز الثانيتين فقط كل سنة، مما ينتج عنه يوما خطأ يأتي كل (31250) عام، وبحساب ذلك المعدل يكون التقويم القمري ادق من التقويم الشمسي ب (10) مرات.

5. إشارة القرآن الكريم الى هذا الامر

هناك ارتباط حسابي (علاقة رياضية) بين السنة الشمسية والسنة القمرية، أشار إليها القرآن الكريم في سورة الكهف، حين روى قصة الفتية المؤمنين (أصحاب الكهف)، قال تعالى: {وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً}[543]، حيث إن (300) سنة شمسية، تزيد بما يعادل التسع سنوات عن السنة القمرية التي تبلغ (300) سنة، أي بمقدار: (3265) يوم.

ومن الجدير بالذكر هنا أن المعتمد عند المسلمين التقويم القمري، كونه مقرون بالتقويم الهجري، الذي أنشئ مع انبعاث هجرة النبي (صلى الله عليه وسلم)، ولان التقويم الهجري يعتمد على حركة القمر، فكلما يولد الهلال، يدخل المسلمون في شهر قمري جديد[544].

---

[542] صلاح عبد الفتاح الخالدي، **القرآن ونقض مطاعن الرهبان**، 38-39.

[543] الكهف، 25/18.

[544] عافية محمد سميح، **القرآن وعلوم الأرض**، 111.

3.3. آيات الله في الأرض، وما فيها من مخلوقات

تعتبر الأَرْض ثالث كواكب المجموعة الشمسية من ناحية بعدها عن الشمس بعد كوكبَي عطارد والزهرة، وهي من اكبر الكواكب الأرضية، وخامس أكبر الكواكب في نظام المجموعة الشمسية من حيث قطرها وكتلتها وكثافتها، ويُطلق على كوكبنا أيضًا اسم العالم.

وتُعَدُّ الأرض مسكنًا ومأوى لملايين الأنواع من الكائنات الحية، من ضمنها الإنسان؛ وتتميّز بأنها الكوكب الوحيد المعروف بوجود الحياة عليه في الكون، ويتوقع العلماء بأن الارض تكونت منذ حوالي (4.54) مليار سنة، وتواجدت الحياة على سطحها في المليار سنة الأخيرة، ومنذ ذلك الحين أدى الغلاف الجوي الحيوي للأرض، وبوجود الأكسجين وتكوّن طبقة الأوزون، التي تعمل مع المجال المغناطيسي للأرض على حجب الإشعاعات الضارة، الى وجود الحياة على سطح الأرض. حيث تحجب طبقة الأوزون الأشعة فوق البنفسجية من الوصول الى الارض، ويعمل المجال المغناطيسي للأرض على إبعاد الجسيمات المشحونة القادمة من الشمس بسرعات هائلة ليبعدها في الفضاء الخارجي بعيدا عن كوكب الأرض، كي لا تتسبب في الإضرار بالكائنات الحية[545].

أدت الخصائص الفيزيائية للأرض الناتجة من دورانها ضمن المدار الفلكي المناسب حول الشمس حيث تمدها بالدفء والطاقة ومع وجود الماء إلى نشأة الحياة على الكوكب واستمرارها عليها حتى العصر الحالي، ويتوقع العلماء استمرار الحياة على الأرض لمدة (1.2) مليارات عام آخر، ليقضي بعدها ضوء الشمس المتزايد وحرارتها المرتفعة على الغلاف الحيوي للأرض الى إنهاء الحياة عليها، هذا إذا لم يحدث لها حدث كوني آخر قبل ذلك، كانفجار نجم قريب او غيره بحيث ينهي الحياة عليها.

ويعيش ما يقارب من (8) مليار شخص على الأرض، موزعون على حوالي (200) دولة مستقلة، وطوّر الانسان مجتمعات وحضارات وثقافات متنوعة، متفاعلين مع بعضهم البعض بطرقٍ متنوعة تشمل التواصل الدبلوماسي والتجاري والسياحي وغيرها، وظهرت في الثقافة البشرية نظريات مختلفة للأرض، فاعتقد بعض الحضارات القديمة بان الارض مسطحة، وقال آخرون أنها تعتبر مركز الكون، امّا المعتقد السائد حاليًا فينص على أن هذا الكوكب هو عبارة عن بيئة موحدة متكاملة تتطلب إشراف الإنسان عليها للعناية بها وصيانتها من الأخطار التي تهددها[546].

وكما اشرنا الى ان الأرض توجد ضمن مجموعة كواكب المجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية نفسها واحدة من مئات المليارات من النجوم التي تشكل مجرة درب التبانة أو درب اللبانة. تتميز الأرض عن غيرها من الكواكب بانها تتواجد في المنطقة التي تعرف بأنها نطاق صالح للسكن، بمعنى أن الأرض توجد في المدار القياسي لبُعدها عن الشمس، الذي يبلغ نحو (150) مليون كيلومتر، حيث يدور الأرض حول الشمس ضمن فلك دائري يجعل عليها درجات حرارة معتدلة ليست بالمرتفعة ولا الباردة جدا بحيث تلائم وجود حياة

---

[545] Union of Concerned Scientists. - اطلع عليه بتاريخ 27-09-2018.

[546] الناشر :ناسا — Earth Fact Sheet — تاريخ الاطلاع: 25 -04- 2018.

على سطحها، واستمرارها عليها. بالإضافة إلى ان الحجم المناسب للأرض يجعلها تحتفظ بغلافها الجوي، ووجود الماء عليها، ووجود غاز الأوزون في طبقات جو الأرض حيث يحمي الأحياء عليها من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وعلاوة على ذلك فإن مجالها المغناطيسي يحميها من الجسيمات الغريبة السريعة التي تأتي من خارج كوكب الارض فتهدد سلامة الأحياء عليها.

لذا فإن هذه الأرض التي نمشي عليها، ونسير في فجاجها، تعتبر من آيات الله العظيمة، وبراهينه القويمة الدالة على كمال الله سبحانه، وعظمة الموجد! يقول تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ﴾[547]؛ ومن الآيات العظيمة أيضاً في الأرض إمساك الله سبحانه لها أن تزول، ولإقامته لها من أن تسقط وتقع، يقول جل وعلا: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا﴾[548].

ثم إنه تعالى ثَبَّتَ هذه الأرض وأرساها بالجبال؛ ﴿وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا﴾[549]، وهذه الجبال العظيمة الصم الصلبة، الراسخة جعلها الله تعالى أوتادًا في الأرض تثبتها وتثبت الأرض التي عليها، كما إنه جل وعلا مدَّ هذه الأرض، وبسطها لعباده؛ ليتمكنوا من العيش فيها والسير في فجاجها؛ يقول سبحانه: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا﴾[550]، مهَّدَها سبحانه وبسطها، وجعل فيها السُّبل؛ ليسير العباد في أكنافها، ويمشوا في فِجاجها طلبًا لرزق الله، وسعيًا في الحصول على نعمة الله، فما أعظمها من آية دالة على كمال الخالق جل وعلا.

ومن آيات الله العظيمة في هذه الأرض أنك ترى الأرض خاشعة هامدة لا زرع فيها ولا نبات، فينزل عليها الرحمن سبحانه الماء، فتهتز وتربو، وتنبت من كل زوج بهيج، يقول جل وعلا: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾[551].

وإن من عظيم آيات الله في الأرض أن جعلها قرارًا للعباد ساكنةً مطمئنة ليست رجراجة ولا مهتزّة، رغم كونها في حالة حركة مستمرة (حول نفسها وحول الشمس) فثبتها سبحانه وجعلها قرارًا، قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾[552]؛ أي: مستقِرَّة ساكنة تمشون عليها مطمئنين، ليست متزلزلة من تحت أرجلكم[553].

لذلك فالطبيعة البيئية على الأرض تَسمح بالحياة، بسبب بعدها المناسب عن الشمس، ووجود الماء والأكسجين والكربون والنيتروجين التي تُكَوِّن المادة الحية، وهي بيئة متكاملة تحتاج إلى الحفاظ عليها، وعدم الاضرار بها فتفقد حياة البشر نضورها وقوتها على البقاء، وقد تختفي أيضا بعض الأحياء الأخرى بسبب استغلال الإنسان لثروات الأرض بدون حساب.

---

(547) الذاريات، 20/51.

(548) فاطر، 41/35.

(549) النازعات، 32/79.

(550) نوح، 19/71.

(551) الحج، 6/22 - 7.

(552) غافر، 64/40.

(553) رابط الموضوع:https://www.alukah.net/sharia.

3.3.1. خلق الجبال لثبات كوكب الأرض واتزانه

جعل الله تعالى الجبال على الأرض لثباته وتوازنه، ويتجلى هذا في قوله تعالى: «وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم»[554]، فكانت مهمة الجبال على سطح الكرة الأرضية هي ثبات واتزان كوكب الأرض[555]، ويمكن بيان مظاهر خلق الله الجبال على سطح الأرض فيما يلي:

أولاً: خلق الله الأوتاد للجبال

يقول الله تعالى: «والجبال أوتادا»[556] خلق الله تعالى للجبال أوتادا، والغرض منها حتى لا تتحرك هذه الجبال، حيث توجد على شكل سلاسل جبلية طويلة تحيط بالأرض[557].

يقول القشيري: ثُبِّتَ الجبالُ بالأوتاد لثبات الأرض[558]، ووافقه الشوكاني بقوله: جعل الله تعالى للجبال أوتاداً لِتُثَبِّتَ الأرضَ وَتَعملَ على توازنها، ولجعل الأرض مسكناً ومستقراً للإنسان[559].

والوتد: جزء من هيكل الجبل الذي يخترق الأرض بعمقٍ يقارب مرَّةً ونصف من ارتفاع الجبل، فهو يعتبر الأساس والقاعدة التي تُبْنى عليه الجبل ليعمل على ثباته ورسوخه، الامر الذي يؤدي الى ثبات الأرض كاملة ويساعد على توازنه، والوتد يستخدم للخيمة المشدودة لِتَتَثَبَّتَ وتَتَرَسَّخَ على الأرض، وعند خلق الله الأرض جعلها تَتَكافأ بالمياه، وتَتَثَبَّتَ بالجبال[560].

ثانياً: تنوع ألوان الجبال على الأرض

قوله سبحانه وتعالى (ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود)[561]، يشير إلى أن الجبال لها ألوان مثلها مثل البشر، فتوجد جبال بيضاء، وجبال حمراء وسوداء ، وقد جذبت هذه الألوان العديد من الرحلات الجيولوجية، حيث أشارت دائرة المعارف البريطانية إلى أن البعثات الجيولوجية التي أجرت دراسة لجبال التبت، وجبال الهيمالايا، توصلت الى أن كل مجموعة من هذه الجبال لها ألوانها الخاصة، فالجبال التي يكثر الحديد في مكوناتها تكون مائلة إلى اللون الأحمر، بينما الجبال ذات اللون الابيض تكون صخريّ غنية بالمواد الحجرية.

---

[554] النحل، 15/16.

[555] محمد إسماعيل، **القرآن وإعجازه العلمي**، 543.

[556] النبأ، 7/78.

[557] ابن أبي زَمَنِين، عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري الإلبيري المعروف بابن أبي زَمَنِين المالكي (ت: 399هـ)، **تفسير القرآن العزيز**، تحقيق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة، ط1 (القاهرة: الفاروق الحديثة، 1423هـ - 2002م)، 91/5.

[558] القشيري، **لطائف الإشارات**، 685/3.

[559] الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت: 1250هـ)، **فتح القدير**، ط1 (بيروت: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، 1414هـ - 1996م)، 458/5.

[560] السمين الحلبي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم (ت: 756هـ)، **عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ**، تحقيق: محمد باسل عيون السود، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1417هـ - 1996 م)، 279/4.

[561] فاطر: 26/35.

يقول الماتريدي: أنشأ الله تعالى الجبال مختلفة ألوانها من لون أبيض وأحمر وغرابيب سود، والمقصود بها شديدة السواد، كما أنشأ الثمرات والدواب والحيوانات كلها بألوان مختلفة، ومنهم من قال: وُصِفَ الجبال بالسواد للطرق التي نشأت في الجبال لخدمة الناس والدواب وجميع الكائنات الحية فيها، وغرابيب الجبال شديدة السواد، كمن يقال أسود غربيب، ورجل غربيب الشعر، أي أسود داكن الشعر، وهذه الكلمة مأخوذة من الغراب داكن السواد، أما كلمة الجُدَد فهي الطرق المتكونة بين الجبال مختلفة الألوان[562].

ويقول الرازي: اختلاف ألوان الجبال راجع إلى أن مثلاً اللون الأبيض يكون من لون الجص، ويكون من لون التراب الأبيض، وكذلك الحال بالنسبة للأحمر، ولو كان التراب الأبيض والأحمر مختلف الألوان لكان هذا من مجرد التأكيد، وقال أن الغرابيب جاءت لتوكيد اللون الأسود على الجبال[563].

وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَعبد بن حميد عَن قَتَادَة (رَضِي الله عَنهُ) فِي قَوْله تعالى: {وَمن الْجبَال جدد بيض} قَالَ: طرائق بيض، {وغرابيب سود} قَالَ: جبال سود[564].

والتلوين في التراب يكون من شيء واحد وهو من صلب الأرض، ويمكن ان يتغير لونها بتأثير الماء، في حين أن الماء لا يؤثر في الجبال، لا من طرقه ولا علاماته ولا خطوطه التي تكون من حمر وبيض؛ وقيل عنها أنها الغربة، بمعنى انها لا تتلاشى ألوانها مع الزمن، بل تظهر على الأرض فتكون منها مستوية ومنها غير مستوية[565].

ولم يستقر رأي علمي بعد حول كيفية تشكل الجبال، حيث قالت دائرة المعارف البريطانية إن الجبال تشكلت مثل باقي الأرض بعد الانفجار العظيم (super nova)، في حين ان بعض الأوساط العلمية تقول خلاف ذلك، وتعتبر هذه النظرية أنها غير واقعية[566].

ويمكن الاستدلال من القرآن الكريم على كيفية نشوء الجبال، وذلك نتيجة تصادم القطع المتجاورة في الأرض، فتبرز السلاسل الجبلية وتُنصب في الأرض، قال تعالى: (وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ) [567].

وجاء عن أنس بن مالك (رضي الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «لَمّا خَلَقَ اللهُ الأَرضَ جَعَلَتْ تَميدُ فَخَلَقَ الجِبالَ فَقالَ بِها عَليها فَاسْتَقَرَّتْ»[568].

---

[562] الماتريدي، **تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)**، 833/8.

[563] الرازي، **مفاتيح الغيب** ، 236/29.

[564] البخاري، الإيمان، 654.

[565] البقاعي، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي (ت: 484هـ)، **نظم الدرر في تناسب الآيات والسور**، تحقيق: أحمد عبد الباقي، ط1 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1420هـ - 1999م)، 221/6.

[566] محمد إسماعيل إبراهيم، **القرآن وإعجازه العلمي**، 907.

[567] النمل: 88/27.

[568] الترمذي، **تفسير القرآن**، 3369، (6454/5).

ثالثاً: أهمية الجبال للأرض

1. ثبات الأرض واتزانها وخاصة القشرة الأرضية: فعندما أنشأ الله تعالى القارات تشكلت القشرة الأرضية فكانت عبارة عن مادة من الصهر الصخري، فاضطربت وتشكلت الجبال وخرجت من القشرة الأرضية، فتكونت الصخور فوق بعض وتشكلت الجبال، فعندما تثقل الصخور بأثقالها على جذور مادة الجبل، تثبت الأرض وتصبح متوازنة، يقول تعالى: (وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ)[569]، و(رواسي) بمعنى: جبالاً ثابتةً مستقرَّة، فتكونت الجبال من نفس مادة باطن الأرض، وظهرت إلى الأعلى، ثم استقرت على سطح الأرض [570].

2. حفظ الأرض من البراكين: فلولا الجبال لتناثرت البراكين وانفجرت هنا وهناك على سطح الأرض، بسبب وجود مادة في داخلها شديدة الغليان، فساعد رسوخ الجبال في باطن الأرض بتثبيت اوتادها ساعد على استقرار القشرة الأرضية التي تبلغ حوالي ستين كيلومتراً، ومن تَكَوُّن التجاعيد على القشرة تكونت الجبال[571]، فالجبال تعمل على ثقل الأرض في نقطة مركزة، ولا تتحرك بفعل البراكين والاهتزازات الجوفية والزلازل[572].

3. تثبيت الأرض حين دورانها: الجبال تعمل على توازن الأرض وتثبيتها أثناء دورانها حول محورها، وخاصة الجبال التي تنتشر حول القارات وتسمى عند الجيولوجيون بالسلاسل الجبلية الالتوائية، وبواسطة الأجهزة الحديثة مثل " السقموجراف " تبين أن القشرة الأرضية ذات سمك يصل إلى ما بين (30- 60) كيلومترا، وثبت أن كل جبلٍ له جذور يسميه العلماء بالوتد، يُثَبِّتُ القشرة الأرضية الصلبة في الأعلى بالطبقة اللزجة اسفل القشرة، فالجبال تعمل على تماسك القارات التي تتكون من الصخور السائلة والمتواجدة تحت القشرة الأرضية الصلبة، ولولا الجبال وجذورها لطفت القشرة للخارج، واضطربت توازن الأرض[573].

وقد جاءت نتيجة الأبحاث العلمية أن الجبال تعمل على اتزان الأرض حين دورانها حول محورها، حيث تبلغ سرعة دورانها اكثر من (1600) كيلومتراً في الساعة ' فالجبال تكون مثبتات حول الكرة الأرضية حتى لا يختل توازنها[574].

---

[569] ق: 7/50.

[570] الزنداني، **بينات الرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزاته**، 95.

[571] إبراهيم القطان، **تيسير التفسير**، ط1(بيروت: دار الكتب العلمية، 1421هـ – 2000م)، 398/3.

[572] سيد قطب، **في ظلال القرآن**، 6/ 258؛

محمد قطب، **رَكائزُ الإيمانِ**، تحقيق:علي بن نايف الشحود، ط1 (بيروت: بهانج دار المعمور، 1430هـ - 2009م)، 367.

[573] علي الطاهر عبد السلام، **الاعجاز البلاغي في قصة يوسف عليه السلام**، ط1(بيروت: دار الكتب العلمية، 1417هـ - 1996م)،35/1.

[574] عبد الدائم الكحيل، **كنوز الإعجاز العلمي في القرآن الكريم**، 9.

وارساء الجبال أثناء دوران الأرض نتيجة نظريات الملاحدة الذي زعموا أن الجبال ظهرت من باطن الأرض لحفظ توازنها[575].

4. ظهور المياه العذبة من تحت الجبال: فالجبال تعمل على ترسية الأرض في مكانها، وقد وجد العلماء أن الجبال تتكون من أسفلها من مواد هشة تتماشى مع المرونة للقشرة الأرضية ودرجة حرارتها، وكثرة المياه الموجودة أسفلها وهذا من الإعجاز العلمي للجبال، وقد توصل العلماء في البحث أن المياه العذبة والنقية تكون تحت ينابيع الجبال وسفوحها[576].

5. تعمل الجبال على تماسك القارات: تمسك الجبال بقشرة القارات المتكونة من الصخور، خاصة الصخور السائلة تحت القشرة الأرضية، في طبقات تسمى "السيما"، فتعمل هذه الطبقات في الجبال على توازن القارات وامساكها، فسمك القشرة الأرضية في المناطق السهلية والمنبسطة (5) كيلومترات، أما سمك القشرة الأرضية تحت الجبال فحوالي (35) كيلومتر، فلولا انغراس الجبال في طبقات "السيما " لاختلت القارات وتحركت من مكانها[577].

أما حركة الجبال في الأرض، فقد توصل العلماء إلى هذا الإعجاز في حركتها مؤخراً، حيث تتحرك الجبال حركة خفيفة الى بضع ميليمترات كل سنة، وهذه الحركة لا يمكن الشعور بها وملاحظتها، ومن خلال قياسات الأرض منذ ملايين السنين تؤكد وجود حركة الجبال منذ نشأتها، فعند دوران الأرض حول مركزها تدور الجبال معها، وتم رصد هذه الحركة في الفضاء[578].

هذه الحقائق لم يصل إليها الإنسان إلا في القرنين الحاليين، وكانت هذه الحقائق غريبة في السابق بل من الأمور المستحيلة من أن يستوعبها العقل البشري، وهذا يدل على عظمة الله تعالى في الخلق، وان جميع آياته معجزة، حتى قبل اكتشاف هذه الحقائق العلمية عن الجبال، فالكثير من الآيات القرآنية لها تفسير علمي، ومع تقدم العلم تظهر حقائق جديدة، ويتبين ان لها دلالات علمية [579].

---

[575] الحميد، أبو محمد عبد الكريم بن صالح بن عبد الكريم الحميد، **الفرقان في بيان إعجاز القرآن**، ط1(بيروت: فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، 1423هـ - 2002 م)، 313/1.

[576] د مصطفى مسلم، **باحث في إعجاز القرآن**، ط3 (دمشق: دار القلم، 1426هـ - 2005 م)، 189/1.

[577] هدى هشام إسماعيل الزيدي، **الضابط اللغوي في التفسير العلمي**، أطروحة دكتوراه من كلية التربية للبنات جامعة بغداد، بإشراف: الأستاذ د. أنيس مالك الراوي، (بغداد: 1425هـ - 2005 م)، 174-175.

[578] عبد الدائم الكحيل، **كنوز الإعجاز العلمي في القرآن الكريم**،11.

[579] مناهج جامعة المدينة العالمية، **الإعجاز العلمي في القرآن الكريم**، 257.

3.3.2. آية الله في وجود الماء والهواء على الأرض، والعلاقة بينهما

أنزل الله تعالى الماء على الأرض لمنفعة الخلق، وورد لفظ (ماء) في القرآن الكريم (59) مرة، قال تعالى (أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا)[580]، هذه ثلاثة أمثال ضربها الله تعالى في مثل واحد، فكما يضمحل هذا الزبد، ويبقى خالص الماء (فيمكث في الأرض ويخرج نباتها)، وكما يبقى خالص الذهب والفضة حين يدخلان النار، فكذلك يضمحل الباطل عن أهله، ويبقى الحق وثوابه لصاحبه[581].

يقول القشيري: هذه الآية تشتمل على أمثال ضربها اللهُ تعالى ليُشَبِّهَ القرآنَ المنزّلْ بالماء المنزّلْ من السماء، وشبّه القلوب بالأودية، وشبّه وساوس الشيطان وهواجس النّفس بالزّبد الذي يعلو الماء، وشبّه الحق بالجواهر الصافية كالذهب والفضة والنحاس وغيرها المنقّى من الخبث، وشبّه الباطل بخبث هذه الجواهر. وكما أن الأودية مختلفة في صغرها وكبرها وأن بقدرها تحتمل الماء في القلة والكثرة - كذلك القلوب تختلف في الاحتمال على حسب الضعف والقوة[582].

ويقول ابن القيّم: شبه الوحي الذي أنزله لحياة القلوب بالماء الذي أنزله من السماء، وشبه القلوب الحاملة له بالأودية الحاملة للسيل، فقلب كبير يسع علما عظيما كوادٍ كبير يسع ماءً كثيراً، وقلب صغير كوادٍ صغير يسع علماً قليلاً، فحملت القلوب من هذا العلم بقدرها، كما سالت الأودية بقدرها[583].

ويقول الشعراوي: الحق سبحانه هنا يضرب المثل بالماء النازل كالسّيل من السماء على الجبال، فيأخذ كل وادٍ أسفل الجبال على قدر احتماله، فترتوي الأرض، ويرتوى الناس منها وينتفع، لكن السيل في أثناء نزوله على الجبال إنما يحمل بعضاً من الطمي والقش، فتطفوا على سطح الأرض وتصبح كالزّبد فتترسب وترمى حيث لا فائدة منها[584].

وتعددت أشكال وجود الماء على الارض لتعدد منافعه، فهناك الماء القليل العذب التي تجري في الأودية والسهول على شكل انهار، وهناك الماء الكثير المالح في البحار والمحيطات والتي تملأُ ما يسع ثلاثة ارباع مساحة الارض[585]، ولقد جعل الله تعالى من الماء كل شيء حي، فظهرت النباتات والزروع بشتّى أنواعها على سطح الأرض، ثم جعلها طعاماً للبشر والحيوانات المتنوعة، مما وفَّر بيئةً مناسبة لتواجد الحياة على الارض[586].

---

[580] الرعد،17/13.

[581] السمرقندي، **بحر العلوم**، 223/2.

[582] القشيري، **لطائف الإشارات - تفسير القشيري**، 224/2.

[583] ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، (ت:751هـ)، **تفسير القرآن الكريم**، تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية، ط1 (بيروت: دار ومكتبة الهلال، 1244هـ - 1786م)، 335/1.

[584] الشعراوي، **تفسير الشعراوي**، 4042/1.

[585] الماوردي، **تفسير الماوردي = النكت والعيون**، 107/2.

[586] إبراهيم القطان، **تيسير التفسير**، 405/3.

آيات الله في العلاقة بين الماء والهواء على الأرض

العلاقة بين الماء والهواء تكاملية بقول الله تعالى: (وَتَرَى الأرض هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الماء اهتزت وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ}[587]، فالأرض في الأصل كانت جرداء لا ماء فيها، وعندما أنزل الله تعالى الماء، وأوجد الهواء، انبتت الأرض واخضرّت بالنباتات، فوجودهما معاً ضرورة من ضروريات الحياة، وفي هذه إشارة الى رحمة الله تعالى في الخلق[588].

ومن آيات الله تعالى في انقطاع الماء من السماء يجف الهواء وتصبح الرطوبة عالية، وتعود الأرض إلى حالها في استوائها وتشققها، ثم عندما تنزل المطر يتحرك الهواء فيصبح إنبات للنباتات[589].

يقول الزحيلي: من مصادر المطر هو من خلال تصاعد بخار الماء بفعل الحرارة فوق البحار والمسطحات المائية، ويتم تكاثف ذرات الماء ويتم تكوين السحب، ويسقط الماء من خلال السحب وتحريك الهواء، وهذا يتم بمشيئة الله تعالى وإرادته.

يتبين أن الحقائق العلمية توضح أن دورة ماء الأرض ثابتة إذا وجدت الحياة، ولا سبيل لزيادة قطرة ماء، ولا إنقاص قطرة منها. في مخلفات الأحياء، أوفي بقايا أجسادهم، وجبال الجليد والثلج عندما تتدفق لا تضيف شيئًا جديدًا إلى الماء؛ لأنها في الأصل من ماء الأرض.

وهناك سنَّة إلهية في نقل هذا الماء من فوق البحار إلى أعماق القارات وذلك بواسطة الرياح التي تسوق السحب، من معطيات العلوم الحديثة أن السحاب المسخر بين السماء والأرض متساوي في قوة الجاذبية التي تجذبها إلى القاع بقوة الرفع التي ترفعها إلى الأعلى ارتفاعات أكثر برودة، فيزداد التكثف، ويزداد حجم القطرات، ويتبارك الماء في تلك القطرات ويزداد وزنها، فتتغلب الجاذبية على قوة الرفع، وينزل المطر بمشيئته سبحانه[590].

عندما يرسل الله تعالى الرياح لتأتي على سطوح المحيطات تزيل الرياح طبقات من الهواء المشبع بالبخار الملامس للبحار وتحملها معها، ولأن كثافة الهواء المشبع أقل من كثافة الهواء الجاف يرتفع هذا الهواء البخاري تحت تأثير الرياح إلى الطبقات العليا من الغلاف الجوي حيث تنخفض درجات الحرارة، وعند هذه المرتفعات يتكثف بخار الماء، ويتجمع على شكل قطرات من تشكل السحب المائية معلقة بين الأرض والسماء، وعندما تدفع الرياح هذه الطبقات المشبعة تلامس أسطح البحار والمحيطات فوق هذه المساحات الشاسعة من هذه الأسطح، تحل محلها الرياح بهواء جاف، أي غير مشبع بالبخار وهنا ترفع أسطح البحار والمحيطات بهذا الهواء الجاف مرة أخرى وتدفع كميات أخرى من الماء على شكل بخار لتشبع الهواء الملامس لأسطح البحار مرة أخرى لتصل مرة أخرى إلى التوازن الديناميكي.

---

[587] الحج، 5/22.

[588] الشعراوي، **تفسير الشعراوي**، 11347/18.

[589] هاشم محمد علي بن حسين مهدي، **تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن**، ط1(بيروت: دار طوق النجاة، 1421هـ - 2001م)، 289/18.

[590] الزحيلي، **التفسير المنير**، 61/2.

3.3.3. آية الله في الرياح، وعلاقتها بالتلوُّث والبيئة

تعد الرياح أحد عناصر المناخ الرئيسة، والتي حظيت باهتمام بالغ في الدراسات المناخية، لما لها من علاقة مباشرة مع درجات الحرارة والأمطار والضغط الجوي، وبما ان الرياح هي المتسبب الأول في معظم الظواهر الجوية لذلك تعتبر المنظم للغلاف الجوي، فهي تعمل على تسوية وتعادل درجات الحرارة والرطوبة والضغط الجوي بين مكان أخر، ويظهر أن دراسة الرياح قد حظيت باهتمام الكثير من الباحثين في العلوم المختلفة، وذلك لأن كثيرا من الموارد الطبيعية والبشرية على سطح الأرض تتأثر بظروف وأحوال الرياح الطقسية والمناخية.

لذا حاولت الدراسات المناخية المعاصرة، وضع الحلول والمعالجات المناسبة عندما يصبح لتغيراتها اثر واضح على النشاطات والفعاليات التي يقوم بها الإنسان على سطح الأرض، فضلا عن تأثير الرياح المباشر في راحة الإنسان وصحته، سواء أكان التأثير مضرا أم لصالحه، فمثلاً تؤثر الرياح في درجة حرارة الهواء التي تؤثر بدورها على درجة حرارة الجسم، فتؤثر بالنتيجة في مزاجه ونشاطه وقدرته على العمل، ومدى تعرضه إلى الأمراض المختلفة الناتجة عن تغير الظروف المناخية المحيطة به، بالإضافة الى الدور الذي تؤديه الرياح في التلوث البيئي، سواء كان بالعوامل الطبيعية التي تمثل بالعواصف الترابية والغبارية، أو التلوث الكيماوي الواقع بفعل الغازات والأدخنة الناتجة عن عمليات الاحتراقات المختلفة في المناطق الصناعية والمدن المتقدمة وغيرها من مسببات التلوث، حيث تقوم الرياح بنقلها إلى مناطق مختلفة حسب إتجاه هبوبها، التي تؤثر عند بلوغها درجة التركيز العالي تأثيرا سلبياً على صحة الإنسان ، كما وقع في مدينة لندن عام (1902م)، حيث أدى تلوث جوها بالغازات والضباب الأسود إلى مصرع الآلاف من سكانها، لذلك اصبح تلوث الهواء من الظواهر البيئية الخطيرة التي تهدد صحة الإنسان وحياته في وقتنا الحاضر[591].

كما ترتبط الرياح بالشؤون الزراعية ارتباطا وثيقا، بما لها من تأثير مباشر على النباتات أثناء مراحل نموها المختلفة، فقد يكون للرياح آثار نافعة تارة وضارة تارة أخرى، فهي مؤثرة على الإنتاج ومحسنة له إذا كانت ظروفها مناسبة، والعكس من ذلك يؤدي إلى تدني الإنتاج وتدميره، فالرياح على اختلاف أنواعها واتجاه هبوبها لها تأثير قوي على المحاصيل الزراعية، سواءً في المناطق الجبلية أو السهول المفتوحة التي تتعرض على الدوام للرياح الشديدة،

وعلى الرغم من سلبيات الرياح في النباتات، فأنها تمتلك عدة إيجابيات فهي تقوم بنقل حبوب اللقاح بين الأزهار والنباتات المختلفة، بالإضافة الى ان الرياح تستخدم كوسيلة رخيصة لرفع المياه من المستويات المنخفضة عن طريق المراوح الهوائية، كما هو الحال في هولندا، حيث اعتمدت في زراعتها على هذه الوسيلة وخاصّةً في الفترات التي تقل فيها نسبة الأمطار، وكذلك تم استخدام الرياح في أكثر من دولة في العالم كمصدر للطاقة الحركية، في إدارة الطواحين الهوائية وذلك لتوليد الطاقة الكهربائية.

---

[591] أهمية الرياح وتباين تأثيرها المكاني- من موقع: https://almerja.com/reading.php - التاريخ: 2019/12/10، من كتاب: **تباين اتجاه ونوعية الرياح في العراق وإمكانية استثمارها**، للمؤلف: إسماعيل عباس هراط، 2-5

آراء بعض المفسرين القدامى وتفسيرهم لبعض الآيات الواردة عن الرياح

يقول **الطبري**: في قول الله تعالى: (وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)[592]، فيها منفعة للناس ورحمة، وهذه من كرم الله تعالى وفضله على عباده، [593].

قال **ابن كثير**: جعل الله تعالى من مهام الرياح: (تحريك السحاب ونزول المطر)، و (نقل لقاح النباتات)، و(غذاء للأرواح)، و(عقيم لا فائدة منه)[594].

ويقول **الرازي**: الرياح تجلب النفع للإنسان والحيوان والنباتات، وبها يتحرك الفلك (السفينة) في البحر، لان الله تعالى جعل لكل امرٍ سببا[595].

والرياح من الآيات الكونية التي جعلها الله تعالى من جنوده التي سخرها ليكون له دوراً وتأثيراً في الأرض، بنقل السحاب، وكذلك تلقيح النباتات، وتلطيف الجو وتحسينه، وكذلك يأمره بتنزيل الضرر أو المنفعة على الناس[596].

وتكون حركة الرياح تحت الغلاف الخارجي للأرض، وتتحرك بفعل حرارة الشمس، حيث تجعله يرتفع إلى الأعلى ويحل مكانه هواء بارد، فتتجه نحو مناطق الضغط الجوي المنخفض، ويطلق عليه تصريف الرياح، وأثناء هبوبها إلى منطقة معينة من الكرة الأرضية، تحمل معه الغيوم والسحاب لتنزل مخزونه من الماء الى حيث أراد الله[597].

تسليط غضب الله تعالى بالرياح

واستخدم الله تعالى لفظ (الريح) اذا أراد أن يسلط على عباده لعذابهم وإهلاكهم نتيجة افسادهم في الأرض، قال تعالى: (كَمَثَلِ ريحٍ فيها صِرٌّ)[598]، الصرّ هو البرد الشديد، ويكون أصله من الصرير الذي هو الصوت، فهو صوت الريح الشديد البارد، وقيل: الريح يعني الحر الشديد المحرق، وقال الزجاج: الصر هو صوت لهب النار، والمقصود منه، البرد: وفيه مهلكة، أو الحر: وفيه محرقة[599].

---

[592] الجاثية، 5/45.

[593] الطبري، **جامع البيان عن تأويل آي القرآن**، 74/21.

[594] ابن كثير، **تفسير القرآن العظيم**، 1/46.

[595] الرازي، **مفاتيح الغيب**، 4/

[596] عبد المجيد الوعلان، **الآيات الكونية**، 368.

[597] محمد اسماعيل، **القرآن وإعجازه العلمي**، 106.

[598] آل عمران، 117/3.

[599] القنوجي، **فتحُ البيان في مقاصد القرآن**، 318/2.

معالجة الرياح لمشكلة التلوث

تعد مشكلة التلوث البيئي من أكثر المشاكل شيوعاً التي نتجت عن سوء استخدام الإنسان للموارد الطبيعية، مما اضطر البعض لمواجهة هذا السلوك الشاذ. ومن أنواع الفساد التي قالها الله تعالى في الكتاب الكريم والتي تظهر في البر والبحر تلوث الأرض الزراعية بسبب تراكم المواد والمخلفات الصلبة التي تنتج من المصانع والمزارع والمنازل والشوارع وغيرها من المخلفات[600].

الرياح لها دور مهم في تكوين السحب لنزول الأمطار، فتنقل الجزيئات إلى السحب وتتشكل قطرات منها، وتحتوي السحب على ثلاثة عناصر:

أ. باتحاد الرطوبة بتشكيل بخار الماء.

ب. تكاثف نويات السحب.

ت. تشكيل قوى رفع لتبريد الهواء في الجو[601].

وجوه الإعجاز في الرياح

وصف القرآن الكريم منذ 1400 عام ما للرياح من دور في تنقية البيئة من الشوائب والهواء من ملوثات الجو، فقد وصف القرآن عملية تكون السحب بالرياح وتسمى في آيات القرآن بالسحب الطبقية أو التي تبسطها السحاب يقول الله تعالى: {اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ}[602].

وتشير هذه الآية الكريمة إلى ما يأتي:

1 - أن الرياح تبخر الماء وتنشط تكون وظهور السحب.

2 - ينتشر هذا النوع من السحاب على هيئة طبقة من السماء[603].

يتبين مما سبق الله تعالى أنزل الرياح رحمة للخلق ومنفعة لهم حسب أقوال المفسرين القدامى والمعاصرين، لكن نتيجة تلوث الهواء والبيئة جعل الله تعالى الرياح معالجة لهذه المشاكل من الملوثات في البيئة.

فالرياح تعمل على تشكل سحب وبدورها السحب تنزل الأمطار بقدرة الله تعالى وتعمل على تنقية الجو من الشوائب والملوثات الهوائية التي نتجت عن سوء استخدام الإنسان لعناصر البيئة.

وتعد سرعة واتجاه الرياح من الخصائص التي تسهم بدور فعال ومؤثر في التأثير على خصائص التربة ونقل الملوثات. ولكن بشكل عام يعتبر التأثير البيئي للرياح أقل خطورة من تأثير الوقود المستخرج من باطن الارض.

ولدور الرياح في نقل الملوثات أنه في حالة الهدوء النسبي للرياح الذى يصل إلى حد السكون مع انخفاض مستوى التهوية الرأسية يزيد تركيز الملوثات من المصادر المختلفة وتقل جودة الهواء.

---

(600) عبد الدائم الكحيل، **كنوز الإعجاز العلمي في القرآن الكريم**، 38.

(601) مناهج جامعة المدينة العالمية، **الإعجاز العلمي في القرآن الكريم**، 308.

(602) الروم، 48/30.

(603) مناهج جامعة المدينة، **الإعجاز العلمي في القرآن الكريم**، 309.

3.3.4. البرزخ بين بحرين آية من آيات الله

جعل الله تعالى عظيم آياته في جعل برزخ بين البحرين ولا يلتقيان مع بعضهما البعض، ويقول تعالى: {مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ * بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ}[604]، ويمكن بيان أولا المعنى اللغوي لكلمة مرج فيما يلي:

أولاً: المعنى اللغوي لكلمة المرج

وجاء معنى (مرج) ان اللفظ مرج يأتي بمعنيين بارزين:

1. **الخلط:** جاء في لسان العرب (أمر مريج: أي مختلط)[605].

ويقول الراغب الأصفهاني: ومرج الله البحرين العذب والمالح خلطهما حتى التقيا)[606]، وقال الزجاج: مرج: خلط يعني البحر الملح والبحر العذب.

وقال ابن جرير الطبري: (والله الذي خلط البحرين فمرج أحدهما في الآخر وأفاضه فيه) وأصل المرج: الخلط ومنه قول الله: (في أمر مريج) أي: مختلط. وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: (مرج البحرين) يعني خلع أحدهما على الآخر[607]. وعن مجاهد: أفاض أحدهما على الآخر. وعن الضحاك بمثل قول ابن عباس وذهب إلى هذا المعنى جمهور من المفسرين منهم: القرطبي وأبو حيان والألوسي والخازن والرازي والشوكاني والشنقيطي.

2. مجيء وذهاب: قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: (الميم والراء والجيم أصل صحيح يدل على مجيء وذهاب واضطراب) وقال: مرج الخاتم في الأصبع: قلق. وقياس الباب كله، منه (ومرجت أمانات القوم وعهودهم): اضطربت واختلطت. وجاء نفس المعنى في الصحاح للجوهري ولسان العرب وبذلك قال الزبيدي والأصفهاني[608].

ثانياً: أقوال المفسرين في معجزة البرزخ بين البحرين

ويقول الرازي: معنى كلمة مرج يكون بمعنى خلط أو القرب منه، فقال تعالى: (مارِجٍ مِن نار)، فلم يقل ممروج، لأن كلمة مرج من الأفعال المتعدية، فالمارج من مرج يمرج كفعل يفعل، وهي من الأفعال الغريزية ويكون لازماً، وثابت له الأحكام الغريزية، والفعل هذا يعم على جميع المواضيع.

---

[604] الرحمن، 55/19-20.

[605] ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (ت: 711هـ)، **لسان العرب**، ط3(بيروت: دار صادر، 1414هـ - 11993م)، 365/2.

[606] الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، (ت: 502)، **المفردات في غريب القرآن**، تحقيق: محمد سيد كيلاني، ط1(بيروت: دار المعرفة، 1423هـ - 2002م)، 221.

[607] الطبري، **جامع البيان في تأويل القرآن**، 281/19.

[608] ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، **معجم مقاييس اللغة**، تحقيق : عبد السلام محمد هارون، ط1 (لبنان: دار الفكر، 1399هـ - 1979م)، 315/5.

وقيل في البحرين وجوه متعددة منها:

الوجه الأول: بحر الأرض وبحر السماء.

الوجه الثاني: البحر المالح والبحر الحلو، فالبحر الحلو من المياه العذب من نهر الفرات، والبحر المالح البحار العادية أجاج المقصود به.

الوجه الثالث: قول المستشرقين من قوله: (تكذبان) إشارة إلى نوعي بحار الأرض، وهما البحر المالح والبحر العذب.

الوجه الرابع: خلق الأرض وما تشتمل ويحيط بها من مياه وخلق الله تعالى البحار في محيطها، وأحاطها بالهواء، وكل البحار تتصل مباشرة بالمحيطات، والمحيطات تتصل بالأنهار وتصب بها فلا يمتزج المياه المالحة مع المياه العذبة بقدرة الله تعالى وحكمته البالغة، والأرض تكون في المركز والبحار تحيط بها من جميع جوانبها.

ويقول الشعراوي: وهذا كله من الحكم الإلهية من جعل البحار والأنهار لا يمتزجان الذي أوجب البرد في بعض الأرض دون بعض آخر، وهذا كله يرجع إلى هدي الله تعالى وتسييره للبحار والأنهار ألا يمتزجان[609].

وبين الرازي فائدة البرزخ بين البحرين:

1. اظهار قدرة الله تعالى في نفع الإنسان، فالله تعالى له حكم جليلة في منع الاختلاط بين المياهين فجعل بينهما برزخ للفصل بينهما.
2. الإشارة من قبل الحكماء اتفقوا أن للماء خاصية الانجذاب بعضه ببعض، مثل أجزاء الزئبق ، فقد جعلهما الله تعالى كل منهما في مكان متميز لبرهان قدرة الله على القدرة والاختيار.
3. أن الماء يبقى زمن معين يسير كالماء الساخن إذا غمس فيه وعاء ممتلئ تخرج منه المياه الباردة، فهما لا يمتزجان في الحال بل يبقى مدة معينة[610].

ووافقهم محمد قطب بالقول: من خلال التقدم العلمي في العصر الحاضر ومن سعي الإنسان للتعرف على الظواهر الطبيعية تم اكتشاف أن المياه العذبة للأنهار لا تختلط مع المياه المالحة مع البحار، لأنهما معزولان بينهم برزخ، لا يمكن لمياه النهر أن تختلط مع مياه البحر.

والعجيب من مياه البحر الأحمر لا تختلط بمياه المحيط الهندي بسبب وجود برزخ يفصلهما، مع العلم أن مياه كليهما مالح، لكن نسبة الملوحة تتفاوت في الدرجة بينهما، فلا يمتزج أحدهما بالآخر.

وتم اكتشاف بحيرات عذبة في داخل المحيطات المعروفة، فتبقى عذوبة المياه داخل البحيرات التي تكون في قلب المحيط لكن لا تختلط مع مياه المحيطات، وهذا من مظاهر وآيات قدرة الله تعالى في الخلق[611].

---

[609] الشعراوي، **تفسير الشعراوي (الخواطر)**، 1089/17.

[610] الرازي، **مفاتيح الغيب**، 351/29.

[611] محمد قطب، **لا يأتون بمثله**، 187.

أسفرت الدراسات الواسعة لخصائص البحار عن:

1. اكتشاف حواجز مائية تفصل بين البحار الملتقية، وتحافظ على الخصائص المميزة لكل بحر من حيث الكثافة والملوحة، والأحياء المائية، والحرارة، وقابلية ذوبان الأكسجين في الماء، وقد عُرف دور الحواجز البحرية في تهذيب خصائص الكتل العابرة من بحر إلى بحر لمنع طغيان أحد البحرين على الآخر فيحدث الاختلاط بين البحار المالحة، مع محافظة كل بحر على خصائصه وحدوده المحدودة بوجود تلك الحواجز، وبعد التقدم العلمي في العصر الحالي اكتشف علماء البحار وجود حاجز أو برزخ يفصل بين كل بحرين, وبوجود هذا البرزخ يحافظ كل بحر على الخصائص التي قدرها الله له كما جاء في القرآن الكريم[612]، ويكون مناسباً لما فيه من كائنات حية تعيش في تلك البيئة.
2. تمكن الإنسان من بيان الحواجز المتعرجة المتحركة بين البحار المالحة عن طريق تقنية للتصوير الحراري بواسطة الأقمار الصناعية، وثبت أن مياه البحار على الرغم من ظهورها كجسم واحد فإن هناك اختلافات كبيرة بين كتل المياه في البحار المختلفة وتظهر بألوان مختلفة نتيجة اختلافها في درجة الحرارة[613].

بقدره الله تعالى وقوته خلق البحرين منها المالح ومنها العذب، ولا يختلط بعظهما ببعض، وقوله: بينهما برزخ هو حاجز موجود بقدرة الله تعالى، لا يبغيان فلا يمتزج المالح على العذب فيختلط فيفسد، ولا العذب في المالح فيتم الاختلاط بينهما[614].

وبين الشعراوي أن الماء العَذْب يتسرب إلى باطن الأرض ليكوّن الآبار والعيون، فكذلك الماء المالح يتسرب في باطن الأرض ليكوّن من تفاعلاته الأحجار الكريمة، كالمرمر، والمعادن كالحديد والمنجنيز والجرانيت. . الخ[615].

هذه البحار العظيمة، البحر الأحمر، والبحر الأبيض، والبحر الأطلسي، وهذه البحار كلها مالحة، وجعلها الله تبارك وتعالى مالحة، لأنها لو كانت عذبة لفسد الهواء وأنتنت، لكن الملح يمنع الإنتان والفساد، والبحر الآخر البحر العذب وهو الأنهار التي تأتي: إما من كثرة الأمطار، وإما من ثلوج تذوب وتسيح في الأرض، فالله سبحانه أرسلهما بحكمته وقدرته حيث شاء -عز وجل-، {يلتقيان} أي: يلتقي بعضهما ببعض عند مصب النهر في البحر فيمتزج بعضهما ببعض، لكن حين سيرهما أو حين انفرادهما، يقول الله -عز وجل-: {بينهما برزخ} وهو اليابس من الأرض، {لا يبغيان} أي: لا يبغي أحدهما على الآخر، ولو شاء الله تعالى لسلط

---

[612] الرحمن،3/55.

[613] الفرقان، 5/25.

[614] الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري (ت: 850هـ)، **الوسيط في تفسير القرآن المجيد**، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، ط1 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1420هـ - 1999م)، 220/5.

[615] الشعراوي، **تفسير الشعراوي–الخواطر**، 10819/17.

البحار ولفاضت على الأرض وأغرقت الأرض، لأن البحر عندما تقف على الساحل لا تجد جداراً يمنع انسيابه إلى اليابس مع أن الأرض كروية، ومع ذلك لا يسيح البحر لاهنا ولا هناك بقدرة الله عز وجل، ولو شاء الله تعالى لساحت مياه البحر على اليابس من الأرض ودمرتها، إذن البرزخ الذي بينهما هو اليابس من الأرض هذا قول علماء الجغرافيا، وقالوا: إنه يوجد الآن في عمق البحار عيون عذبة تنبع من الأرض، حتى إن الغواصين يغوصون إليها ويشربون منها كأعذب ماء، ومع ذلك لا تفسدها مياه البحار، فإذا ثبت ذلك فلا مانع من أن نقول بقول علماء الجغرافيا وقول علماء التفسير[616].

ويخشى العلماء من أن يؤدي الضخ المفرط للمياه الجوفية على شواطئ المحيطات والبحار إلى اختفاء الماء (البرزخ) فيها. هذا عندما يصبح مستوى المياه الجوفية مساوياً لمستوى سطح البحر. في حالة اختفاء البرزخ المائي، تتغلغل مياه البحر المالحة في المياه الجوفية العذبة، وتحولها إلى مياه مالحة غير صالحة للشرب، فيما يسمى بالتغلغل، أو تداخل المياه المالحة[617].

وفي الآيات إشارة قرآنية إلى تعظيم الفاصل بين البحار العذبة والمالحة في كل من البرزخ والحجر المحفور، نتيجة لوجود الدلتا وجبهاتها وحواجز الترسيب المحيطة بها، بالإضافة إلى المياه الوسيطة بين المياه العذبة والعذبة. ملح "ماء مالح" على حواف المياه العذبة عند التقارب بين المياه ووجود شحنات كهربائية متشابهة وغير متوافقة في أيونات الأملاح الذائبة في الماء، من ناحية أخرى، فإن الإشارة القرآنية إلى الفصل بين البحرين - بدون تحديد - هي بالتعبير عن البرزخ فقط أو الحاجز فقط، وهو الحاجز بين المياه الوسيطة بين مياه مختلفة فيزيائية وكيميائية الخصائص، مثل بحرين مختلفين من الأملاح، لأن هذا الحاجز يمنع حركة الكائنات البحرية من كتلة مائية إلى أخرى مجاورة، ما لم تكن الخصائص بينهما مختلفة بشكل حاد، لأنها لا تفعل ذلك.

وحصر الكائنات البحرية في حجر كامل، ومن الصعب على غير المتخصصين إدراكها حتى في زمن التقدم العلمي الذي نعيش فيه.

يتضح لنا وجه الإعجاز في الآيات القرآنية الكريمة وهو دلالتها على وجود حواجز بين البحار المالحة يسمح باختلاط بطئ، بحيث تفقد كمية المياه المنطلقة من بحر إلى آخر خصائصها وتكتسب خصائص البحر الذى دخلت فيها كما أن البحار والأنهار تلتقى وتمتزج مع وجود حاجز يمنع الاختلاط الكامل بينهما.

---

[616] العثيمين، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، **تفسير الحجرات والحديد**، ط1 (الرياض: دار الثريا للنشر والتوزيع، 1425هـ - 2004م)، 308/1.

[617] مجموعة من الباحثين، **الموسوعة العربية العالمية**، ط2(بيروت: مؤسسة أعمال، 1419هـ - 1999م)، 754.

3.3.5. آية الله في الكعبة المشرّفة، باعتبارها مركز الأرض ومركز الكون

موقع الكعبة المشرفة التي يتحول المسلمون إليها في صلاتهم ويطوفون حولها في العمرة والحج قد حدد الله تعالى مكانها في قوله تعالى: (وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود)[618]؛ هذه الآيات العظيمة تضمنت حقائق علمية أذهلت العلماء خاصة بعد أن اكتشفوا أنها حقائق في غاية الدقة والدقة[619].

أولاً: الكعبة قبلة المسلمين وطوافهم حولها

يقول الله تعالى: (فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)[620].

ويمكن بيان أقوال المفسرين في توجه المسلمين نحو قبلة الكعبة فيما يلي:

قال الطبري: يجب على جميع المسلمين صرف وجهتهم نحو الكعبة في مكة المكرمة لتكون لهم قبلة، وهذا يكون موافقاً لسنة النبي إبراهيم عليه السلام، ومخالفة لليهود، وتجعل هذه القبلة لترضاها وفق مشيئة الله تعالى وإرادته[621].

ويقول أبو العباس الصوفي: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمني أن يتوجه للكعبة في قبلته لأنها بيت النبي إبراهيم عليه السلام، فينضر للسماء منتظراً نزول الوحي، فجاء الوحي بالبشارة من الله تعالى بتحويل قبلة المسلمين نحو الكعبة بدلاً من بيت المقدس[622].

وقد جاء عن النبي أنه (صلّى الله عليه وسلّم) قدم المدينة فصلّى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً، ثم وُجِّه إلى الكعبة في رجب بعد الزوال قبل قتال بدر بشهرين، وقد صلّى بأصحابه في مسجد بني سلمة ركعتين من الظهر، فتحوّل في الصلاة، واستقبل الميزاب، وتبادل الرجال والنساء صفوفهم، فسُمي مسجد القبلتين[623].

وقد أجمع المسلمون على جعل مكة المكرمة هي قبلتهم بعموم الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وهي فرض عين على كل مسلم ومسلمة استقبال القبلة في مكة المكرمة، ولا خلاف بينهم[624].

---

[618] الحج، 26/22.

[619] هارون يحيي، **رحلة في الكون**، 76.

[620] البقرة، 144/2.

[621] النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (ت: 710هـ)، **مدارك التنزيل وحقائق التأويل**، تحقيق: يوسف علي بديوي، ط1(بيروت: دار الكلم الطيب،1419 هـ - 1998 م)، 139/1.

[622] أبو العباس الصوفي، أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي (ت: 1224هـ)، **البحر المديد في تفسير القرآن المجيد**، تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلان، ط1(القاهرة: مطبعة د. حسن عباس زكي، 1419هـ - 1994م)، 177/1.

[623] الترمذي، الإيمان، 6583.

[624] القِنَّوجي، **فتحُ البيان في مقاصد القرآن**، 305.

وعلل القرطبي استقبال القبلة لثلاثة أسباب:

1. لارتباط أحكام التكليف بالكعبة.
2. لأنه من الأمور المأمور بها في القرآن الكريم، فقد ذكرها الله تعالى في سورة البقرة.
3. التيسير على المسلمين، وقد بين العلماء والفقهاء بسبب الصف الطويل لبلوغهم الكعبة [625].

وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي»[626]، وهذا هو الرأي الراجح الذي رجحه الطبري.

ثانياً: تشريف الكعبة أول بيت وضع للناس

يقول الله تعالى: (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ)[627].

ومن أقوال المفسرين في تشريف الله تعالى للخلق هو جعل الكعبة المكرمة أول بيت وضع للناس، وهذا تشريف لبيت النبي إبراهيم عليه السلام، ويمكن بيان أقوال المفسرين فيما يلي:

جاء في التفسير الوسيط: (أَوَّلَ بَيْتٍ) وضع الله تعالى الكعبة المكرمة أول بيت للعبادة للمسلمين، وجعلها مخصصة لعبادتهم، وهذه من الآيات الواضحات لله تعالى لتيسير أمور الخلق في العبادة [628].

وقال البيضاوي في تفسيره: الكعبة المكرمة أول بناء بناه إبراهيم عليه السلام، ثم تم ترميمه بواسطة قوم من جرهم، ثم بناه العمالقة، وفي الأخير بناها قريش، وقيل آدم عليه السلام هو أول ما بناه، ثم تهدم بالطوفان، ثم بناها ابراهيم عليه السلام، ثم عندما هبط آدم من الجنة أمره الله تعالى أن يطوف حول الكعبة ، ومنهم من يقول أنه أول بيت للناس دليل الشرف والمكانة البارة للكعبة ببنائها وجعلها مكاناً للعبادة[629].

ويقول النسفي: أول بيت أنشأه الله تعالى المسجد الحرام، فكان إنشائه قبل بيت المقدس، وهذا أول بيت تبين على وجه النهار عندما خلق الله تعالى السماء والأرض، وتم بناءه من الله تعالى في مكة المكرمة، وقد وضعه الله تعالى لازدحام الناس حوله لعبادته[630].

---

[625] الزحيلي، **التفسير المنير**، 26/2.

[626] سنن الدارمي، الحج، 845.

[627] آل عمران، 96/3.

[628] مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، **التفسير الوسيط للقرآن الكريم**، ط1(بيروت، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، 1393هـ - 1973م)، 623/2.

[629] البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت: 685هـ)، **أنوار التنزيل وأسرار التأويل**، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، ط1(بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1418هـ - 1997م)، 29/2.

[630] النسفي، **مدارك التنزيل وحقائق التأويل**، 275/2.

ويقول محمد رشيد رضا: يقول بعض المفسرين أن الملائكة هم الذين بنوا البيت المقدس في بادئ الامر، وبعد أربعين عاماً تمّ بناءه مجدّداً من قبل الانسان، حيث كان قبل ميلاد المسيح بحوالي 800عام، ومعروف أنه تم بنائه عام 1005 ما قبل الميلاد، وفي القرون الأخيرة تم بناءه من جديد من قبل الخليفة العثماني (سليمان القانوني) باتفاق المفسرين[631].

روي عن أبي ذر الغفاري - رضى الله عنه - قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَىُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِى الأَرْضِ أَوَّلُ قَالَ « الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ » . قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ « الْمَسْجِدُ الأَقْصَى » . قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ « أَرْبَعُونَ سَنَةً ، ثُمَّ أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ بَعْدُ فَصَلِّهْ ، فَإِنَّ الْفَضْلَ فِيهِ »[632].

ثالثاً: الكعبة مركز الأرض

أثبت العلم الحديث توسط الكعبة مركز الأرض وأنها جاءت في وسط اليابسة، وقد توصل الدكتور حسين كمال أن الكعبة جاءت وسط اليابسة، وقد جعله الله تعالى قبلة المسلمين للعبادة، وهذا تشريف من الله تعالى للمكان المقدس الذي بناه النبي إبراهيم عليه السلام.

وكذلك العلم الحديث أثبت توسط الكعبة وسط الكون، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أثبتت مركزية الكعبة للأرض، والقرآن الكريم أثبت أيضا مركزيتها وسط الأرض، وتوسطها تحت السموات السبعة، وهذه حقيقة علمية لا يمكن للعلوم المكتسبة للإنسان الوصول إليها فقد جعلها الله من آيات إعجازه العلمي في الخلق.

وقد أنزل الله تعالى هذا الإعجاز من وسطية الأرض لمركز الكون وأنزله على أنبيائه والمرسلين لتكون عبرة للمشركين والكفار لعظمة الله تعالى في الخلق، والرجوع إلى دين الحق الإسلام[633].

1. أقوال العلماء في مركزية مكة للكون

أ. قال هارون يحيي: أثبتت الأبحاث العلمية ذات السمعة الطيبة والقيمة أن مكة تتمركز في قلب دائرة تمر عبر أطراف جميع القارات التي تتكون منها الأرض. ومن المعلوم أن الأرض مركز السماوات والأرض في نص الآية القرآنية (يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان) وأقطار السموات على ضخامتها تنطبق على أقطار الأرض رغم صغرها النسبي، ومعروف أن القطر في الشكل الهندسي هو الخط الواصل بين طرفيه مرورا بمركزه، وأقطار السماوات على ضخامتها تنطبق على أقطار الأرض على ضآلتها النسبية بحسب نص الآية فلا بد أن تكون الأرض في مركز الكون. وهذا يشير إلى أن الأرض هى مركز الكون، وبما أن مكة هي مركز الأرض، فمكة هي مركز الكون كله[634].

---

[631] محمد رشيد رضا، **تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)**، 6/4.

[632] البخاري، **أحاديث الأنبياء**، 4466.

[633] زغلول النجار، **من آيات الإعجاز العلمي**، 525.

[634] هارون يحيي ، **رحلة في الكون**، 76.

والمعروف أن كل شيء دقيق أو ضئيل في الكون يدور حول من هو أكبر منه، وعندما يكون المطاف واحد مع تعدد الطائفين حوله فهذا دليل على وحدانية الله تعالى.

ب. يقول اورخان علي: ويقدم العلماء الدليل الذي يدعم هذا الاستنتاج، بما في ذلك عشرين آية قرآنية صريحة فضلا عن العديد من الأحاديث النبوية الشريفة التي توضح أن البيت المعمور في السماء السابعة فوق مكة وتحديداً فوق الكعبة تماما حتى إنه لووقع سيقع عليها.

كما أثبت البحث العلمي أن هناك موقعًا متميزًا لمكة المكرمة، حيث وجد أن الأماكن التي تشترك في نفس خط الطول مع مكة حيث الشمال المغناطيسي المحدد بالإبرة المغناطيسية في البوصلة ينطبق مع تحديد الشمال الحقيقي من قبل Polar Star، ولكن لا يوجد قدر من الانحراف. يقع الانحراف المغناطيسي على خط طول مكة، بينما يوجد هذا الانحراف المغناطيسي في جميع خطوط الطول والعرض[635].

يأتي الإعجاز القرآني في كلمة (ومن حولها)، أي حول مكة، وهي المسافة نفسها من جميع أقاصي الأرض في الكرة الأرضية ليبلغها الناس في الحج والعمرة، بالإضافة إلى ذلك. إلى أن يتوجه إليها جميع المسلمين في جميع الفرائض كقبلة للصلاة.

أكد علماء الفلك أن الطواف حول الكعبة يتوافق مع سنة الله في خلقه.. فكل المخلوقات تطوف في اتجاه طوافنا حول الكعبة نفسها حفاظًا على توازنها في الحياة. لذلك فإن سلوك المسلمين في الطواف يتوافق مع حركة الكون والمخلوقات، ومن شرف هذا المكان أن الله تعالى خصه ليكون أول مكان يعيد الله فيه إلى الأرض، في الحج والعمرة، يشترط على المسلم أن يطوف بالبيت الحرام سبعة أشواط تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي به[636].

ويتم طواف المسلمين حول الكعبة وهذا يتفق مع سنن الله تعالى في الخلق، وتطوف جميع المخلوقات باتجاه الكعبة المشرفة، من أجل المحافظة على توازن الحياة على الأرض، وتقويم سلوك المسلمين ويكون طوافهم مع حركة طواف المخلوقات الأرضية من الطيور.

ويلاحظ أن الأرض في دورانها حول الشمس، وكذلك الإلكترونات في الذرة تتحرك في دورانها عكس عقارب الساعة كل هذه الحركات لها اتجاه الطواف حول الكعبة نفسه[637].

وقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: دحيت الأرض من مكة فمدها الله تعالي من تحتها فسميت أم القرى.

وفي شرح الحديث ذكر كل من ابن عباس وابن قتيبة رضي الله عنهما أن مكة المكرمة سميت باسم أم القري لأن الأرض دحيت من تحتها لكونها أقدم الأرض والدحو في اللغة هو المد والبسط والإلقاء, وهي كلمة جامعة للتعبير عن ثورة البركان الذي يوسع من امتداد طفوحه البركانية كلما تجدد نشاطه وذلك بإلقاء مزيد من تلك الطفوح.

---

[635] أورخان محمد علي، **المعجزات القرآنية**، ط1(بيروت: دار المعرفة، 1423هـ - 2002م)، 32/5.

[636] هارون يحيي، **رحلة في الكون**، 543.

[637] أورخان محمد علي، **المعجزات القرآنية**، 32/4.

كذلك أخرج كل من الطبراني والبيهقي عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ موقوتا عليه أنه(أي البيت الحرام) كان أول ما ظهر علي وجه الماء عند خلق السماوات والأرض زبدة(بفتح الزاي) أي كتلة من الزبد بيضاء فدحيت الأرض من تحته, وقد ظلت الثورات البركانية فوق قاع المحيط الأول تلقي بحممها حتي تعددت الجزر البركانية فيه وبدأت تتلاحم مكونة كتلة أرضية واحدة تعرف باسم القارة الأم أوأم القارات(PANGAEA) ثم شاءت إرادة الله ـ سبحانه وتعالي ـ أن يفتت تلك القارة الأم بشبكة من الصدوع إلي القارات السبع التي نعرفها اليوم, وكانت هذه القارات أشد قربا إلي بعضها البعض من أوضاعها الحالية ثم أخذت في الانزياح متباعدة عن بعضها البعض حتي وصلت إلي أوضاعها الحالية، ولاتزال قارات الأرض السبع في حركات مستمرة, ولكنها حركات بطيئة لا يشعر بها الإنسان وإن أمكنه قياسها بأجهزته المتطورة[638].

2. اتجاه الكعبة بالنسبة لخطوط الطول والعرض

أ. الحرم المكي يتوسط اليابسة وهذه تكون حول الحرم المكي، وقال الدكتور حسين كمال في دراسته حول تحديد اتجاهات القبلة في مكة المكرمة لتكون قبلة للمسلمين، وتم نشرها في العدد الثاني للمجلة البحوث الإسلامية في مدينة الرياض سنة 1395هـ -/1975م، ومن المعروف ثبوت الحرم المكي بأنه المكان الوحيد الذي يتوافق عليه هذا القول.

ب. انعدام الانحراف المغناطيسي عند خطوط طول مكة المكرمة (39.817 شرقا) ويثبت كل هذه الإشارات في مكة.

ت. توافق الأركان الرئيسية للكعبة المباركة في الاتجاهات الأربعة لها.

ث. وجود عين زمزم وتفجرها بين الصخور المتحولة والنارية وفيضانها منذ أربعة آلاف سنة.

ج. إثبات الطبيعة النيزكية للحجر الأسود ومنها أيضا مقام ابراهيم عليه السلام، وثابت علميا أنه تم إنزاله من السماء العليا. كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم قبل ألف وأربعمائة سنة.

وكل هذه الحقائق تم التوصل إليها في القرون المتأخرة في القرن العشرين، وتم ورودها في القرآن الكريم، وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما قبل ألف وأربعمائة سنة وينص عليه القرآن الكريم أنها من كلام الله المتقن، وشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادقة.

3. عدم وجود انحراف مغناطيسي لمكة

من المعروف عدم وجود انحراف مغناطيسي لمكة المكرمة، لوجود الظاهرة القطبية للأرض المغناطيسي في حالة تجوال دائم، ويتم انقلابهما في نشوء القطب الشمالي جنوبا وانقلاب القطب الجنوبي شمالا، ونتيجة ذلك يحدث الكوارث الطبيعية، وقد حدث في الأرض العديد من الانقلابات على الأرض نتيجة الانحراف في الأقطاب.

---

(638) أورخان محمد علي، **المعجزات القرآنية**، 32/4.

وتظهر خصوصية خط الطول لمكة المكرمة فينطبق مع الشمال المغناطيسي مع الشمال الحقيقي، وقال الدكتور حسين كمال: أن خط الطول لمكة المكرمة هو خط طول أساسي للكرة الأرضية، ويتم إعادة الإسقاط لجميع خطوط الطول للكرة الأرضية مبدوء منه.

ويتماثل خطوط الطول للكرة الأرضية مع خطوط الطول للمدينة بتماثل مطابق، نتيجة لانعدام الخطوط المغناطيسية لمكة المكرمة وهذا من الإعجاز العلمي لمركزية مكة في الكون[639].

ويتبين ما سبق أن مكة تتوسط الكون حسب التقدم العلمي الحديث، فقد ثبت علمياً بواسطة الأقمار الصناعية أن مكة والكعبة تتوسط الكون، وهذا يدل على الأهمية الدينية للكعبة عند المسلمين التي جعلها الله تعالى أول بيت وضع للناس فقد أنشأه آدم عليه السلام ثم وضع إبراهيم عليه السلام القواعد من البيت، جعلها الله تعالى آية من آياته على الأرض للطواف حولها، ومجيء المسلمين على مختلف جنسياته في مكان واحد لتقديم العبودية التامة لله تعالى.

وخلاصة القول، فان الوقوف على مبدأ التفكر والنظر في ملكوت الله وآلاءه، من ذاك الإبداع الظاهر في خلق السموات والأرض، سواءً في ارتفاعها واتساعها، أو في انخفاضها وكثافتها وصلاحيتها للحياة، وما يتضمن من نظام دقيق وعجيب من أفلاك ومجرّات وكواكب، وجبال وبحار وأنهار، ونبات وزروع وأشجار مثمرة وغير مثمرة، وثروات ومعادن، وتعاقب الليل والنهار كل يوم مع الطول والقصر والانضباط في التوقيت، والاعتدال على مدار العام حسب المواسم والفصول والموقع، لأدلة قاطعة دالة على وجود الله وبراهين ساطعة على كمال قدرته وعظمته ووحدانيته، ولكن لا يشعر بها الاّ ذوي العقول الناضجة الكاملة التي تدرك الأشياء بحقائقها التامة، وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون، حيث وصف الله سبحانه أولي الألباب بأنهم وحدهم الذين يجمعون بين التذكر والتفكير، فيذكرون الله دائماً في مختلف أحوالهم وأوضاعهم من قيام وقعود واضطجاع، في ذكر دائم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم، وهؤلاء هم الذين يتفكرون ويفهمون ما في السموات والأرض من بديع صنع الله الذي أتقن كل شيء وما فيها من أسرار وحكم ومنافع دالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه ورحمته[640].

لنصل في النهاية الى عِلّةُ وجودنا على وجه الأرض، ألا وهي العبادة، إنها طاعة الله، لكنَّ هذه الطاعة لا تكون إلا إذا بُنيت على معرفته، فإذا بُنيت على معرفته أفضت بِنا إلى سعادةٍ في الدُنيا والآخرة، إذاً القرآن كتاب هدايةٍ من الله عزّ وجل، والذي يدلُنا على الله آياته، فالكون خلقُهُ، والقرآن كلامُهُ، وأفعالُهُ تدُلُنا عليه، لهذا قالوا: هناك آيات كونية وآيات تكوينية وآيات قرآنية، وكُلُ هذهِ الآيات إذا نظرنا فيها وتأملنا بها أوصلتنا إلى الله عزّ وجل، من هنا كانت آيات الكون في القرآن الكريم دلائل تُشير إلى عظمة الله عزّ وجل.

---

[639] المصدر السابق، 568.

(640) وهبة الزحيلي، **التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج**، 540/2.

الخاتمة

لا يسعني في نهاية هذا البحث إلا أن احمد الله الكريم، رب السموات السبع، ورب الأرض، رب العرش العظيم، الذي وفقني لتقديم هذه الدراسة عن قضايا الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، والتي تربط صفحات الكون الفسيح بصفحات القرآن الفصيح، فيسهم في إبراز آيات العظمة الإلهية، وظواهر القدرة الصمدية، ودلائل الوحدانية، لينطق كل الموجودات، بروعة الإبداع، وتألّق الصنعة، (صنع الله الذي اتقن كلَّ شيء).

فالله تعالى دعانا إلى النظر والتفكّر في العالم من حولنا، براً وبحرا، أرضاً وسماءً، شمساً ونجوماً، كواكب وأقمارا، إنساناً وحيواناً ونباتا، لنرى يد القدرة التي ابدعت الخلق، في نظام وترتيب في غاية الدقة:

وفي كل شيء له آية تدل على انه الواحد

عندها يعترف الانسان بضعفه وعجزه وفقره، ويقرَّ بان الله قد سخّر كل ما في الكون لخدمته، فما عليه الا ان يخر ساجدا لله، متسماً بوسام العبودية الخالصة له سبحانه، رافعاً رأسه، ومستمعاً بقلبه الخاشع الى دلائل الايمان النابع من نور القران الساطع، فيرقى من معراج اليقين والعبودية الى عرش الكمالات وفضائل الاخلاق، ليغدو انساناً نافعاً باقي الاثر في هذه الدنيا، وروحاً سرمديةً الى جنات الخلد في الاخرة.

لذا سعت هذه الدراسة إلى تقديم رؤية حديثة وعلمية معاصرة لتفسير آيات الله تعالى، من خلال المقارنة والجمع بين تفاسير التراث والتفاسير الحديثة، ودراسة العلاقة بين العلوم الحديثة وما ورد بشأنها من آيات في كتاب الله، كأبواب خلق الإنسان وعلم الأجنة والطب وعلوم الفضاء وغيرها من العلوم. كما ساهمت الدراسة في الرد على الكثير من الآراء الفاسدة والأفكار الزائفة لأهل الضلال والالحاد التي تظل تلقي سمومها وتطعن في القرآن وتثير الشبهات وتزعزع ثقة الناس بكتاب الله جل في علاه، فسيظلُّ الاعجاز العلمي نبراساً وحاجزاً في وجه كلِّ الحاقدين الذين يحاولون النَّيلَ من هذا الدين بحججٍ واهية ساقطة، لذا اقتضت توجه العلماء المعاصرين نحو البحث عن اوجه الإعجاز في القرآن الكريم.

إن الإنسان المعاصر اليوم في أمس الحاجة إلى يقين دِينيٍّ يحيي فيه روح الهمّة، ويُعيد إليه وَحدته الضائعة، وقواه المشتتة وسعادته المفقودة، وأمنه المسلوب، والناس في زماننا هذا بحاجة إلى الإقناع العلمي؛ ليتم إسلامهم ويترسخ عقيدتهم وتطمئن قلوبهم؛ إذ تقدمت العلوم تقدمًا أذهل الكثير من الناس، وهزَّ عقائد ضعاف الإيمان، الذين يظنون بأن العقل أصبح رائداً وقادرًا على كل شيء، في حين كان ينبغي على هؤلاء أن يزدادَ يقينُهم بالله سبحانه بعد كل هذه الاكتشافات والتطورات العلمية في شتّى مجالات الحياة؛ فما العلم إلا وسيلة مِن الوسائل الراقية والمهمة التي تعمِّق الإيمان بالله تعالى.

ولأن القرآن نزل لهداية البشرية كافه فقد خاطب العقول بأساليب متنوعة تتلاءم مع المخزون العلمي لكل شخص، فتارة تكون بسيطة سهلة، لكي يفهمها البسطاء من عامة الناس بعلمهم المتواضع، وتارة تكون ذات أساليب علميه معقدة اعجازية، تحتاج إلى البحث العلمي والتعمق والدراسة لمعرفة أسرارها. وبما أن الكثير من أهل هذا الزمان اصبحوا لا يؤمنون إلا بالمادة، فقد خاطب القرآن عقول هؤلاء بأسرار من العلوم الحديثة والمعاصرة والتي أثبتوها بعد جهد جهيد، ليفاجئوا بأن القرآن قد سبقهم بعدة قرون من الزمان إلى ذكر نفس الاستنتاجات والأسرار العلمية، في وقت كان من المستحيل اكتشاف هذه الأسرار بعقول البشر آنذاك، ليثبت لهم أن هذه الآيات الجليلة من غير الممكن بتاتاً أن تكون من كلام البشر في أي حال من الاحوال.

ومن أهم النتائج التي توصَّلَتْ إليها الدراسة

يعتبر إعجاز القرآن مبدأً أصيلاً في الإسلام، بل يعتبر اعتقاداً عند المسلمين، لما للقرآن من صفة إعجازية من حيث المحتوى والشكل، فلا يمكن أن يضاهيه كلام بشري، مجاوزاً الحدود والازمان، حيث لا تقتصر نزوله على فترة زمنية واحدة، ولا على جِيل واحد من الأجبال، بل يشمل جميع الأزمان وجميع الأجيال، في دلالة واضحة على أن القرآن الكريم حقٌّ من عند الله تعالى.

اثبات مبدئ ومفهوم الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ليس لأنّ القرآن ذكر حقائق علميّة سبق بها الكشوفات الحديثة فحسب، وإنّما مجرد خلو القرآن من أي خطأ علمي أو غيره يدل على إعجازه، لأنّه نزل في زمن يختلف كثيراً من الناحية الثقافية والعلمية بمختلف جوانب الحياة، حيث كان المجتمع الإنساني في ذلك الوقت متأخراً كثيراً علميّاً عمّا عليه الآن، مما يدل أنّ هذا القرآن يستحيل أن يكون من وضع البشر.

إثبات صدق نبوة محمد ﷺ بالقرآن المنزل عليه وما تتضمن من آيات وإعجاز، باعتباره الدليل المعطى للنبي محمد ﷺ للدلالة على صدقه ومكانته النبوية لأنه كان ينقل الرسالة، فظهر مفهوم إعجاز القرآن منذ اليوم الأول لقيام النبي محمد ﷺ بتبليغه للناس، حيث كان يبلغ من العمر آنذاك (40) عامًا.

أن في القرآن أنباء وحقائق علمية متنوعة، ستبقى متجددة مساورة للركب الحضاري، والفكر الإنساني مدى الدهر، فإعجازاته ستستمر مع كل جيل، فما رأينا نحن في زماننا من حقائق علمية، كشف عنها العلماء وأشار اليها القرآن الكريم قبل أكثر من أربعة عشر قرناً، ورأينا ان تلك الحقائق والامور قد غابت عن أسلافنا، وإن هناك حقائق لم تكتشف بعد تعتبر بالنسبة لنا شأناً غيبياً مستقبلياً، والتي ستكون مرئية ومشاهدة للأجيال القادمة من أبنائنا، وذلك لأن العلم لا ينقض، وفي حالة تغير وتجدد مستمر، ودائم الاستنتاجات، حيث ان العقل البشري الذي وهبه الله للإنسان مجبل على التطور والتكيف مع كل ما هو جديد.

ان الإعجاز العلمي يزيد المؤمنين إيماناً، ويعتبر دعوة لغير المسلمين للنظر والتدبر في آيات الله سواء كانت في خلق الإنسان أو في الكون، فهو دعوة إلى الإيمان بوحدانية الله، وخاصة العلماء منهم، حيث آمن كثير منهم عندما قام بالبحث المجرد، لأنه لا تصادم بين الحقائق العلمية والحقائق القرآنية، ذلك لأن القرآن كلام الله، والكون خلق الله، فلا تصادم بين كلام الله ومخلوقاته.

أن علم الله سبحانه كامل بكل شيء موجود في هذا العالم والكون كله، وأن علم الإنسان مهما وصل وزاد، لم يصل إلى كمال علم الله العلام العليم سبحانه وتعالى. فبمقتضى هذا المفهوم ينبغي ان نسلم أن جميع الحقائق العلمية الواردة ذكرها في آيات القرآن الكريم هي حقائق ثابتة وغير متغيرة. فعلينا إذاً أن نأخذ بالحقائق التي لا تعارض الآيات القرآنية، كون القرآن الكريم منزل من الله الذي لا ريب في كلامه، فهو تفسير للعلوم الثابتة، إذاً فلا تعارض للقرآن مع العلم وحقائقه، وعند قيام العلماء بالأبحاث في العلوم المختلفة عليهم الاستناد على آيات القرآن الكريم وإثبات الحقائق خلال تلك الآيات.

لا شك أن في القرآن إجابات لكثير من الأسئلة لكنها إجابات في إطار نسق كامل متكامل، فالقرآن لم ينزل للحظة تاريخية محددة إنما جاء ليواكب الإنسانية بحلوها ومرها إلى أن تفنى الحياة، أي انه جاء ليستمر مفعولها والعمل بها ليكون صالحاً لكل زمان ومكان، وإن الحقيقة العلمية الموجودة في القرآن لابد أن تكون دليلاً على أنه منزل من الله، بمعنى أن نصل إلى نتيجة أن هذه الحقيقة لا يمكن أن يصل إليها إنسان في تلك الظروف والبيئة التي بعث فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان من مصدر خارجي لا يرتبط بزمان ولا مكان.

ولابد هنا ان نوجّه عناية الطلبة والباحثين الى النظر والتمعن بكل دقة في آيات القرآن الكريم، خاصة تلك المتعلقة بقضايا الاعجاز العلمي، ودراستها جيدًا، ولابد من الدراية والالمام بكل معاني اللغة العربية، التي تعتبر هي لغة القرآن الكريم، مع ضرورة التعمق في البلاغة والقواعد الموجودة به، للتوصل إلى المعنى الحقيقي والمراد للآيات، وذلك لأن أي كلمة في اللغة العربية تتعدد معانيها.

وينبغي ايضاً بعدم المبالغة الزائد في تفسير القرآن الكريم كتفسير علمي، لأن القرآن هدفه الأساسي هداية البشر أجمعين، كما يجب ترك الإفراط والتفريط عند البحث في الآيات الكونية، وعدم تحميل النصوص ما لا تحتمل. ويقتضي على من يفسر القرآن ان يفسرها بالاعتماد على الحقائق العلمية الثابتة والمسلمة منها، وليس بالفرضيات أو النظريات.

نوصي بإعداد كتاب خاص عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، بحيث يُتَّخَذ كمقرر دراسي عن (وجوه الاعجاز في العلوم الطبية والفلكية والعلوم الإنسانية)، ونأمل أن يصبح موضوع الإعجاز العلمي متطلبا جامعيا لكل الجامعات الاسلامية في العالم، بحيث يمكن اعتمادها كمنهج تعليمي اكاديمي، ومن المقررات الدراسية التي تدرس في جميع المراحل التعليمية ولكافة المستويات، خاصة بعد مرور ثلاث عقود من العمل الدؤوب والجاد من قبل الكثير من الهيئات والمراكز العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، حيث توافرت بحوث كثيرة في مجالات شتّى من الإعجاز العلمي، وهذه البحوث توفر مادة علمية دسمة ومفيدة نرى ضرورة اتخاذها كمناهج تعليمية تدرس في كافة الدول الإسلامية، خاصة بعد الموجة الالحادية الهائلة والمتفشية في هذا الزمان، وما لموضوع الاعجاز من دور كبير في الرد على الكثير من هؤلاء المغرضين، أصحاب تلك الأيديولوجيات الباطلة.

إن الإعجاز العلمي هو لغة هذا العصر، (عصر العلم والتكنولوجيا وثورة المعلومات)، ويعتبر كذلك أهم خطاب إسلامي معاصر، لذلك نرى بضرورة توصيل هذا الخطاب إلى أغلب شرائح المجتمع الانساني، وذلك بفتح مراكز ومؤسسات وهيئات خاصة للبحث والدراسة في هذا المجال، لما له من دور فعال في خطاب المسلمين، بل حتى غير المسلمين، خاصة في البلاد الأوروبية والبلاد الامريكية، بل في جميع أنحاء العالم، وذلك لبيان عالمية الدعوة الإسلامية.

ليس بالضرورة أن يصل المسلمون أولاً إلى هذه الحقيقة العلمية -وإن كان ذلك مطلوباً- بل يكفي أن يصل إليها من يصل ويقارنها بما ذكر في القرآن، وليس مطلوباً أن يتحول القرآن إلى كتاب فيزياء، ولكن المهم أن نصل بالفيزياء إلى أن القرآن كتاب منزل من الله عز وجل.

هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالمعجزات الباهرات رحمة للعالمين وآله وصحبه والتابعين.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم

إبراهيم الفقي، **الطريق إلى الامتياز**، ط1، مصر: دار الراية للنشر والتوزيع، 2009م.

ابن أبي زَمَنِين، عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري الإلبيري ابن أبي زَمَنِين المالكي ت: 399هـ، **تفسير القرآن العزيز**، تحقيق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة، ط1 القاهرة: الفاروق الحديثة، 1423هـ - 2002م.

ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ت: 606هـ، **النهاية في غريب الحديث والأثر**، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، بيروت: المكتبة العلمية، 1399هـ -1979م.

ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي ت: 597هـ، **زاد المسير في علم التفسير**، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، ط1 بيروت: دار الكتاب العربي، 1422هـ.

ابن القيم ، محمد بن أبي بكر بن أيوب، **التبيان في أقسام القرآن**، تحقيق: محمد حامد الفقي، بيروت: دار المعرفة.

ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، ت:751هـ، **تفسير القرآن الكريم**، تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية، ط1 بيروت: دار ومكتبة الهلال، 1244هـ - 1786م.

ابن القيم، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ت:751 هـ، **مدارج السالكين في منازل السائرين**، ط2 بيروت: دار ابن حزم، 1441هـ - 2019م.

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي أبو العباس تقي الدين ت:728هـ، **مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية مجموع الفتاوى**، السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 2004م.

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي أبو العباس ت:728هـ، **مقدمة في أصول التفسير**، بيروت: دار مكتبة الحياة، 1490هـ - 1980م.

ابن حجر، أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني ت: 852هـ، **الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس المسمى زهر الفردوس**، تحقيق: مجموعة من العلماء، ط1 دبي: جمعية دار البر، 2018م.

ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، **فتح الباري شرح صحيح البخاري**، تحقيق الاحاديث: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار المعرفة، 1379هـ.

.....، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، ت: 852 هـ، **فتح الباري بشرح صحيح البخاري**، ط1 بيروت: دار الجيل الجديد، 1422هـ - 2001م.

ابن رشد، محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد القرطبي ت: 520هـ، **البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل للمسائل المستخرجة**، تحقيق: د. محمد حجي وآخرون، ط2، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1988م.

ابن عاشور، محمد الطاهر، **التحرير والتنوير**، تونس: الدار التونسية للنشر، 1984م.

ابن عاشور، محمد الطاهر، **مقاصد الشريعة الإسلامية**، تحقيق: محمد الطاهر، ط2 عمان: دار النفائس، 2001م.

ابن عجيبة، أبو العباس احمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الفاسي الصوفي ت: 1224، **البحر المديد في تفسير القرآن المجيد**، تحقيق: احمد عبد الله القرشي، ط2 بيروت: دار الكتب العلمية، 1423هـ – 2002م.

.....، أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الفاسي الصوفي ت: 1224هـ، **البحر المديد في تفسير القرآن المجيد**، تحقيق: أحمد عبد الله القرشي، ط1 القاهرة: مطبعة د. حسن عباس، 1419هـ - 1994م.

ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام الأندلسي المحاربي ت: 542هـ، **المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز**، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، ط1 بيروت: دار الكتب العلمية، 1422هـ - 1993م.

ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا ت: 395 هـ، **مقاييس اللغة**، تحقيق: عبد السلام هارون، بيروت: دار الفكر، 1979م.

ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد ت: 276هـ، **غريب القرآن**، المحقق: أحمد صقر، ط2، بيروت: دار الكتب العلمية، 1978م.

ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ت:774 هـ، **تفسير القرآن العظيم**، تحقيق: سامي بن محمد السلامة، ط2 دمشق: دار طيبة للنشر والتوزيع، 1420هـ - 1999م.

.....، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ت:774 هـ، **تفسير القرآن العظيم**، تحقيق: مصطفى السيد محمد، ط 1 بيروت: مؤسسة قرطبة ومكتبة أولاد الشيخ، 1413هـ - 1992م.

ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (المتوفى: 273هـ)، **سنن ابن ماجه**، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمَّد كامل قره بللي - عَبد اللّطيف حرز الله، ط1 (بيروت: دار الرسالة العالمية ، 1430هـ - 2009م).

ابن منظور، محمد بن مكرم علي أبو الفضل جمال الدين الانصاري الرويفعي الافريقي ت: 711 هـ، **لسان العرب**، ط3 بيروت: دار صادر، 1414هـ.

أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ت: 458هـ، **المحكم والمحيط الأعظم**، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، ط1 بيروت: دار الكتب العلمية، 1421هـ - 2000م.

أبو الفداء الإستانبولي، إسماعيل حقي بن مصطفى الحنفي الخلوتي المولى ت: 1127هـ، **روح البيان**، بيروت: دار الفكر.

أبو الفضل، عبدالرحمن بن أحمد عضد الدين الإيجي، **المواقف في علم الكلام**، بيروت: عالم الكتب.

أبو المعالي، محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي ت: 1342هـ، **ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة بالبرهان**، تحقيق: زهير الشاويش، ط2 بيروت: المكتب الإسلامي 1418هـ - 1997م.

أبو بكر جابر الجزائري، **أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير**، المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، 2008م.

أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: 275هـ)، **سنن أبي داود**، تحقيق: شعَيب الأرنؤوط، ط1 (بيروت: دار الرسالة العالمية ، 1430هـ - 2009م).

أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى ت:537هـ، **زهرة التفاسير**، ط1 مصر: دار الفكر العربي، 1413هـ - 1992م.

أبو لبابة، بن الطاهر حسين، **السنة النبوية وحي من الله محفوظة كالقرآن الكريم**، السعودية: مطبعة الملك فهد.

أبو مالك، كمال بن السيد سالم، **صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة**، تحقيق: الشيخ ناصر الدين الألباني، وآخرون، القاهرة: المكتبة التوفيقية، 2003م.

أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)، **مسند الإمام أحمد بن حنبل**، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - وعادل مرشد، بيروت: مؤسسة الرسالة.

.....، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)، **مسند الإمام أحمد بن حنبل**، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ط1 (القاهرة: دار الحديث ، 1416هـ - 1995م).

أحمد عمر أبو شوفة، **المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة**، ليبيا: دار الكتب الوطنية، 2003م.

أحمد مختار عبد الحميد عمر ت: 1424هـ، **معجم اللغة العربية المعاصرة**، ط1، مصر: عالم الكتب، 1429هـ-2008م.

أحمد مصطفى متولي، **إعجاز القرآن والسنة النبوية**، ط1، القاهرة: دار ابن الجوزي، 2005م.

الأشعري، أبو الحسن الأشعري، **مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين**، تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1954م.

الألوسي، محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي ت: 1270هـ، **روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني**، تحقيق: علي عبد الباري عطية، ط1 بيروت: دار الكتب العلمية، 1415 هـ.

آمال صادق وفؤاد أبو حطب، **نمو الإنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين**، ط مصر: مكتبة الأنجلو المصرية، 2014م.

الامام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)، **الموطأ**، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، ط1 (أبو ظبي: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية، 1425هـ- 2004م).

أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي ت: 1094هـ، **الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية**، تحقيق: عدنان درويش، بيروت: مؤسسة الرسالة.

أيوب، أحمد بن سليمان أيوب، ونخبة من الباحثين، **موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام**، تحقيق: سليمان الدريع، ط1 السعودية لبنان: دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع، ودار وقفية دعوية، 2015م.

البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري، **صحيح البخاري**، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط1 بيروت: دار طوق النجاة، 1422هـ.

بديع الزمان، سعيد النورسي ت: 1379هـ، **الكلمات**، ترجمة: احسان قاسم الصلحي، ط2 القاهرة: دار النيل للطباعة والنشر، 1432هـ -2011م.

البزار، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي أبو بكر البزار، ت: 292 هـ، **مسند البزار المسمى بـ "البحر الزخار"**، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، ط1 المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، 2009م.

البغوي محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ت:510هـ، **معالم التنزيل في تفسير القرآن**، تحقيق: محمد عبد الله النمر- عثمان جمعة ضميرية، ط4 دمشق: دار طيبة للنشر والتوزيع، 1417هـ -1997م.

البغوي محيي السنة، الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي أبو محمد ت: 516هـ، **شرح السنة**، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد زهير الشاويش، ط2 دمشق، بيروت: المكتب الإسلامي، 1403هـ - 1983م.

البقاعي، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي ت: 484هـ، **نظم الدرر في تناسب الآيات والسور**، ط1 بيروت: دار الكتب العلمية، 1420هـ - 1999م.

البيضاوي، أبو سعيد عبدالله بن عمر الشيرازي البيضاوي، **أنوار التنزيل وأسرار التأويل**، تحقيق: محمد محي الدين الأصفر، بيروت: دار المعرفة.

التبريزي، محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، **مشكاة المصابيح**، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، ط3 بيروت: المكتب الإسلامي، 1985م.

الترمذي، محمد بن عيسى بن سَورةْ بن موسى بن الضَّحاك الترمذي أبو عيسى (ت: 279هـ)، **سنن الترمذي - (الجامع الكبير)**، تحقيق: بشار عواد معروف، ط1 (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1996م).

التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، **شرح المقاصد في علم الكلام**، نسخة إلكترونية: محرم صفند البوسنوي، 2016م.

التميمي، عبدالله بن عبدالرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم البسام التميمي أبو عبدالرحمن ت: 1423هـ، **توضيح الأحكام من بلوغ المرام**، ط5 السعودية - مكّة المكرّمة: مكتَبة الأسدي، 2003م.

التهانوي، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي ت: 1158هـ، **موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم**، تحقيق: د. علي دحروج، ط1 بيروت: مكتبة لبنان - ناشرون، 1996م.

التويجري، محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري، **موسوعة الفقه الإسلامي**، ط1 بيروت: بيت الأفكار الدولية، 2009م.

الثعالبي، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف أبو زيد الثعالبي المكي، ت: 875هـ، **الجواهر الحسان في تفسير القرآن**، تحقيق: محمد علي معوض، وعادل أحمد عبدالموجود، ط1 بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1418هـ.

الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي أبو إسحاق ت: 759هـ، **الكشف والبيان عن تفسير القرآن**، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، والأستاذ نظير الساعدي، ط1 بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1422هـ - 2001م.

الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليثي أبو عثمان ت: 255هـ، **التبصرة بالتجارة في وصف ما يستظرف في البلدان من الأمتعة الرفيعة والأعلاق النفيسة والجواهر**، تحقيق: حسن حسني، القاهرة: مكتبة الخانجي، 1994م.

الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف، **التعريفات**، ط1 بيروت: دار الكتب العلمية، 1983م.

الحاج خليفة، مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني حاجي خليفة ت: 1067هـ، **كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون**، بغداد: مكتبة المثنى، 1941م.

الحاكم، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 405هـ)، **المستدرك على الصحيحين**، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط1 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1411هـ - 1990م).

الحجازي، محمد محمود الحجازي، **التفسير الواضح**، ط 10 بيروت: دار الجيل الجديد، 1413هـ - 1992م.

حسام الدين بن موسى عفانة، **فتاوى يسألونك**، ط1، القدس، فلسطين: مكتبة دنديس، والمكتبة العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر، 1430هـ - 2008م.

حسن عز الدين بن حسين بن عبد الفتاح أحمد، **معجم وتفسير لغوى لكلمات القرآن**، ط1 القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2008م.

الحكيم الترمذي، محمد بن علي بن الحسن بن بشر، أبو عبد الله الحكيم الترمذي ت: 320هـ، **نوادر الأصول في أحاديث الرسول**، تحقيق: عبد الرحمن عميرة بيروت: دار الجيل.

الحموي، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس ت: 770هـ، **المصباح المنير في غريب الشرح الكبير**، بيروت: المكتبة العلمية.

الحميد، أبو محمد عبد الكريم بن صالح بن عبد الكريم الحميد، **الفرقان في بيان إعجاز القرآن**، ط1بيروت: فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، 1423هـ - 2002م.

الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن ت: 652 هـ، **لباب التأويل في معاني التنزيل**، تحقيق: تصحيح محمد علي شاهين، ط1 بيروت: دار الكتب العلمية، 1420هـ - 1999م.

الخطيب، عبد الكريم يونس الخطيب ت: 1390هـ، **التفسير القرآني للقرآن**، القاهرة: دار الفكر العربي.

دروزة، محمد عزت بن عبدالهادي ت: 1984م، **التفسير الحديث**، ط1 القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 1413هـ - 1992م.

الرازي خطيب الري، أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي فخر الدين الرازي ت: 606هـ، **التفسير الكبير مفاتيح الغيب**، ط3 بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1420هـ.

الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين ت: 502هـ، **المفردات في غريب القرآن**، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، ط1 دمشق – بيروت: دار القلم - الدار الشامية، 1412هـ.

الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد أبو القاسم ت: 502 هـ، **مفردات ألفاظ القرآن**، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، ط1 دمشق بيروت: دار القلم، الدار الشامية، 1412هـ.

الرافعي، مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي المتوفى: 1356هـ، **إعجاز القرآن والبلاغة النبوية**، ط8 بيروت: دار الكتاب العربي، 1425هـ - 2005م.

رمضان خميس زكي، **مفهوم السنن الربانية دراسة في ضوء القرآن الكريم**، تحقيق: محمد عمارة، ط1 القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 1427هـ – 2006م.

الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج ت: 311هـ، **معاني القرآن وإعرابه**، تحقيق: عبدالجليل عبده شلبي، بيروت: عالم الكتب، 1988م.

الزحيلي، وهبة بن مصطفى الزحيلي، **التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج**، دمشق: دار الفكر، 1439هـ - 2018م.

الزحيلي، وهبة مصطفى الزحيلي، **الفقه الإسلامي وأدلته**، ط 14 دمشق: دار الفكر.

الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي ت: 794هـ، **البحر المحيط في أصول الفقه**، عمّان: دار الكتبي.

الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس ت: 1396هـ ، **الأعلام**، ط 15 بيروت: دار العلم للملايين، 2002م، 5/ 240. وعمر رضا كحاله، **معجم المؤلفين**، بيروت: مكتبة المثنى - دار إحياء التراث العربي.

زغلول راغب النجار، **من آيات الإعجاز العلمي**، ط1 بيروت: دار المعرفة، 1426هـ -2005م.

الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله الزمخشري ت: 538هـ، **الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل**، ط3 بيروت: دار الكتاب العربي، 1407هـ.

الزنداني، د. عبد المجيد بن عزيز الزنداني، **علم الإيمان**، ط1بيروت: مركز البحوث جامعة الإيمان، 1413هـ - 1992م.

الزنداني، عبد المجيد بن عزيز الزنداني، **بينات الرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزاته**، ط1 القاهرة: دار الإيمان، 1422هـ - 2001م.

السامرائي، فاضل صالح السامرائي، **لمسات بيانية لسور القرآن الكريم**، ط1بيروت: دار المعرفة، 1420هـ - 1999م.

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي ت:1376هـ، **تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان**، تحقيق: عبدالرحمن بن معلا اللويحق، ط1 بيروت: مؤسسة الرسالة،1420هـ - 2000م.

سعيد حوّى ت: 1409هـ، **الأساس في التفسير**، ط6 القاهرة: دار السلام، 1424هـ - 2003م.

السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي ت: 373هـ، **بحر العلوم**، ط1 بيروت: دار المعرفة، 1413هـ - 1992م.

السمعاني، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي أبو المظفر السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي ت:489هـ، **تفسير القرآن للسمعاني**، تحقيق: ياسر بن إبراهيم، الرياض: دار الوطن، 1997م.

السمين الحلبي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم ت: 756هـ، **عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ**، تحقيق: محمد باسل عيون السود، بيروت: دار الكتب العلمية، 1417هـ - 1996م.

سيد قطب، سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي، **في ظلال القرآن**، ط32 القاهرة: دار الشروق 1423هـ - 2003م.

السيوطي, عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي ت:911هـ، **الإتقان في علوم القرآن**, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط1 القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1394هـ - 1974م.

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي ت: 911هـ، **الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور**، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، بيروت: دار الفكر.

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي ت: 911هـ، **معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم**، تحقيق: محمد إبراهيم عبادة، القاهرة: مكتبة الآداب، 2004م.

الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، **الاعتصام**، مصر: المكتبة التجارية الكبرى، 2008م.

الشعراوي، محمد متولي الشعراوي ت: 1418هـ، **تفسير الخواطر**، ط1، مصر: مطابع أخبار اليوم، 1997م.

الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي ت:1393هـ، **أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن**، ط5 الرياض: دار عطاءات العلم، 1441هـ - 2019م.

الشوكاني، القاضي محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني الصنعاني ت: 1250هـ، **فتح القدير**، تحقيق: د. عبدالرحمن عميرة، ط2 مصر: دار الوفاء، 1997م.

.....، القاضي محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني ت: 1250هـ، **فتح القدير**، ط1 بيروت: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، 1414هـ - 1996م.

الشيخ علوان، نعمة الله بن محمود النخجواني، **الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية**، ط 1 مصر: دار ركابي للنشر، 1418هـ - 1999م.

صالح العساف، **المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية**، ط 3 الرياض: مكتبة العبيكان، 1424هـ.

الصلابي، علي محمَّد محمَّد الصَّلابي، **المعجزة الخالدة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، براهين ساطعة وأدلة قاطعة**، ط 1بيروت: دار المعرفة، 1420هـ - 1999م.

صلاح عبد الفتاح الخالدي، **القرآن ونقض مطاعن الرهبان**، ط1 دمشق: دار القلم، 1428هـ - 2007 م.

الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني أبو القاسم (ت: 360هـ) **المعجم الكبير**، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، ط2 (القاهرة: مكتبة ابن تيمية).

الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبو جعفر الطبري ت: 310هـ، **جامع البيان عن تأويل آي القرآن**، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين، ط2 القاهرة: مكتبة ابن تيمية.

.....، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبو جعفر الطبري ت: 310هـ، **جامع البيان عن تأويل آي القرآن**، تحقيق: د. عبدالله بن عبد المحسن التركي، ط1 مصر-الجيزة: دار هجر، 1422هـ - 2001 م.

عافية محمد سميح، **القرآن وعلوم الأرض**، ط1 مصر: الزهراء للإعلام العربي، 1414هـ - 1994م.

عائض بن عبدالله القرني، **التفسير الميسر**،ط4 الرياض: العبيكان للنشر، 1431هـ – 2010م.

عبد الحليم محمود، **الإسلام والعقل**، ط3 القاهرة: دار المعارف، 1988م.

عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، **فقه الأدعية والأذكار**، ط 2 الكويت: 2003م.

عبد السلام حمدان اللوح، **الإعجاز العلمي في القرآن الكريم**، ط2 غزة: آفاق للنشر والتوزيع، 2002م.

عبدالله خضر حمد، **الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية**، ط1 بيروت: دار القلم، 2017م.

عبدالملك بن عبدالله الجويني، **الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد**، القاهرة: مكتبة الخانجي، 2017م.

العثيمين، محمد بن صالح العثيمين، **فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام**، تحقيق: صبحي بن محمد رمضان، أم إسراء بنت عرفة بيومي، ط1 السعودية: المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع، 2006م.

العثيمين، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، **تفسير الحجرات والحديد**، ط1 الرياض: دار الثريا للنشر والتوزيع، 1425هـ - 2004م.

عدنان الشريف، **من علم الطب القرآني-الثوابت العلمية في القرآن الكريم**، بيروت: دار العلم للملايين، 2001م.

عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام ت: 660 هـ، **ملحة الاعتقاد**، تحقيق: حسن سويدان، دمشق: دار القادري للطباعة.

العفاني، سيد بن حسين بن عبد الله العفاني أبو التراب، **نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان**، تقديم: أبو بكر الجزائري، ومحمد صفوت نور الدين، ومحمد عبد المقصود، جدة: دار ماجد عسيري.

علي الطاهر شرف الدين، **التواؤم بين آيات الله القرآنية وآياته الكونية**، 1430هـ - 2009م.

علي بن عبد الله بن علي القرني، **الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها**، ط1 الرياض: دار المسلم للنشر والتوزيع، 1424هـ - 2003م.

العليمي، مجير الدين بن محمد العليمي، **فتح الرحمن في تفسير القرآن**، تحقيق: نور الدين طالب، ط1 دمشق: دار النوادر - إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1430هـ.

غالب الكندي، عبدالرزاق بن عبدالله صالح بن غالب الكندي، **المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة**، ط1 مصر: دار الحقيقة الكونية للنشر والتوزيع، 2014م.

الفراء، يحيى بن زياد أبو زكريا الفراء، ت: 207هـ، **معاني القرآن**، تحقيق: أحمد يوسف النجاتي وآخرين، ط1، مصر: دار الكتب المصرية للتأليف والترجمة، 2017م .

الفراهيدي، الخليل بن أحمد الفراهيدي ت: 170هـ، **العين**، تحقيق: د مهدي المخزومي، القاهرة: دار ومكتبة الهلال.

الفيروزآبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب ت: 817هـ، **القاموس المحيط**، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، ط8 بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة، 1426هـ - 2005م.

القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي ت: 1332هـ، **محاسن التأويل**، تحقيق: محمد باسل عيون السود، ط 1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1418هـ.

القاضي عبدالجبار المعتزلي ت: 415هـ، **المغني في أبواب التوحيد والعدل**، تحقيق: خضر محمد نبها، بيروت: دار الكتب العلمية.

القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن ابي بكر الأنصاري الخزرجي الاندلسي القرطبي ت: 671هـ، **الجامع لأحكام القرآن**، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط2 القاهرة: دار الكتب المصرية، 1384هـ - 1964م.

القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري ت: 465هـ، **لطائف الإشارات تفسير القشيري**، تحقيق: إبراهيم البسيوني، ط3 مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1422هـ - 2001م.

القنوجي، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري ت:452 هـ، **فتحُ البيان في مقاصد القرآن**، تحقيق: عَبد الله إبراهيم الأنصَاري، ط1 بيروت: المَكتبة العصريَّة للطبَاعة والنَّشْر، 1413هـ - 1992م.

القيرواني، علي بن فَضَّال بن علي بن غالب المُجَاشِعِي أبو الحسن ت: 479هـ، **النكت في القرآن الكريم في معاني القرآن الكريم وإعرابه**، تحقيق: د. عبد الله عبد القادر الطويل، ط1 بيروت: دار الكتب العلمية، 1428هـ - 2007م.

القيرواني، يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة التيمي بالولاء من تيم ربيعة، البصري ثم الإفريقي القيرواني ت: 200هـ، **تفسير يحيى بن سلام**، تحقيق: د. هند شلبي، ط1 بيروت: دار الكتب العلمية، 1425هـ - 2004 م.

الكرماني، محمود بن حمزة بن نصر أبو القاسم برهان الدين الكرماني ت: 467هـ، **غرائب التفسير وعجائب التأويل**، ط2 بيروت: دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة، مؤسسة علوم القرآن، 2002هـ - 1423م.

الكَسّي، عبد الحميد بن حميد بن نصر الكَسّي ت: 249هـ **المنتخب**، تحقيق: صبحي البدري السامرائي، ومحمود محمد خليل الصعيدي، ط1 القاهرة: مكتبة السنة، 1988م.

الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي ت: 333 هـ، **تأويلات أهل السنة**، تحقيق: د. مجدي باسلوم، ط1 بيروت: دار الكتب العلمية، 1426هـ - 2005 م.

مأمون الحموش، **التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون**، تدقيق: أحمد راتب حموش، ط1، سوريا: بعناية المؤلف، 2007م.

الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ت:450هـ، **تفسير الماوردي = النكت والعيون**، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، ط5 بيروت: دار الكتب العلمية، 1413هـ - 1992م.

.....، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، ت: 450هـ، **تفسير الماوردي = النكت والعيون**، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، ط1بيروت: دار الكتب العلمية، 1421هـ – 2000م.

مجاهد، مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي أبو الحجاج ت: 104هـ، **تفسير مجاهد**، تحقيق: د. محمد عبد السلام أبو النيل، ط1 مصر: دار الفكر الإسلامي الحديثة، 1989م.

مجدي الهلالي، **الجيل الموعود بالنصر والتمكين**، ط1 مصر: دار الأندلس الجديدة للنشر، 1429هـ -2008م.

مجمع اللغة العربية، **المعجم الوسيط**، ط4 مصر: مكتبة الشروق الدولية، 1425هـ – 2004م.

مجموعة من الأساتذة والعلماء المتخصصين، **الموسوعة القرآنية المتخصصة**، مصر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 1423هـ - 2002م.

مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، **التفسير الوسيط للقرآن الكريم**، ط1 قطر: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 1413هـ - 1992م.

..... من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، **التفسير الوسيط للقرآن الكريم**، ط1بيروت، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، 1393هـ - 1973م.

محمد إسماعيل إبراهيم، **القرآن وإعجازه العلمي**، مصر: دار الفكر العربي، ودار الثقافة العربية للطباعة.

محمد السيد الجليند، **منهج السلف بين العقل والتقليد**، القاهرة: مكتبة العمرانية، 1994م؛ طارق منينة، **أقطاب العلمانية في العالم العربي والإسلامي**، القاهرة: دار الدعوة، 2000م.

محمد بكر إسماعيل ت: 1426هـ، **دراسات في علوم القرآن**، بيروت: دار المنار، 1999م.

محمد بن جميل زينو، **مجموعة رسائل التوجيهات الإسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع**، ط9 الرياض: دار الصميعي للنشر والتوزيع، 1997م.

محمد بن علي بن وهب ابن دقيق العيد، **إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام**، القاهرة: مطبعة السنة المحمدية.

محمد توفيق صدقي، **مدرسة دار الدعوة والإرشاد**، دروس سنن الكائنات محاضرات علمية طبية إسلامية، مقال: بـمجلة المنار المجلد 18 عدد جمادى الأول، 1333هـ.

محمد راكان الدغيمي، **أساليب البحث العلمي ومصادر الدراسات الإسلامية**، ط2 عمَّان: مكتبة الرسالة، 1417هـ.

محمد سيد طنطاوي، **التفسير الوسيط للقرآن الكريم**، ط1 القاهرة: دار نهضة مصر للطباعة والنشر، 1998م.

محمد علي البار، **خلق الإنسان بين الطب والقرآن**، ط4 السعودية: الدار السعودية للنشر والتوزيع، 1983م.

محمد عميم الإحسان البركتي، **التعريفات الفقهية**، ط1 بيروت: دار الكتب العلمية، 2003م.

محمد قطب، **رَكائزُ الإيمانِ**، تحقيق: علي بن نايف الشحود، ط1 بيروت: بهانج دار المعمور، 1430هـ - 2009م.

محمد قطب، **لا يأتون بمثله**، ط1 القاهرة: دار الشروق، 1411هـ - 2002م.

محمّد مرتضى الحسيني الزَّبيدي، **تاج العروس من جواهر القاموس**، تحقيق: جماعة من المختصين، دولة الكويت: من إصدارات وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1965م - 2001م.

محمد نعيم ياسين، **مباحث في العقل**، بيروت: دار النفائس للنشر والتوزيع، 2011م.

محمود توفيق محمد، **تغييب الإسلام الحق**، القاهرة: مكتبة وهبة، 1416هـ - 1996م.

المراغي، أحمد مصطفى المراغي ت: 1371هـ، **تفسير المراغي**، ط1 مصر: مطبعة الحلبي.

مرتضى مطهري، **سلسلة تراث وآثار الشهيد مطهري مرتضى–الفطرة**، ط1 بيروت: دار الإرشاد، 2009م.

مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، **صحيح مسلم**، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، (بيروت: دار إحياء التراث العربي).

مصطفى سويف، **مقدمة لعلم النفس الاجتماعي**، ط2 القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 1966م.

مصطفى محيي الدين ديب مستو البغا، **الواضح في علوم القرآن**، ط2 دمشق: دار الكلم الطيب / دار العلوم الانسانية، 1418هـ - 1998م.

مصطفى مسلم، **باحث في إعجاز القرآن**، ط3 دمشق: دار القلم، 1426هـ - 2005م.

مصيقر، عبدالرحمن عبيد عوض مصيقر، **الغذاء والتغذية**، السعودية: مركز أكاديميا جامعة الملك خالد.

المطيري، عبد المحسن بن زبن بن متعب المطيري، **دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر الهجري والرد عليها**، ط1 بيروت: دار البشائر الإسلامية، 1427هـ - 2006م.

مقداد يالجن محمد علي، **علم الأخلاق الإسلامية**، ط2 الرياض: دار عالم الكتب للطباعة، 2003م.

مناهج جامعة المدينة العالمية، **الإعجاز العلمي في القرآن الكريم**، ط3 ماليزيا: جامعة المدينة العالمية، 1421هـ - 2000م.

موسى شاهين لاشين، **فتح المنعم شرح صحيح مسلم**، ط1 القاهرة: دار الشروق، 2002م.

النابلسي، د. محمد راتب النابلسي، **مقومات التكليف**، ط1 عمّان، مؤسسة الفرسان للنشر والتوزيع، 1434هـ - 2013م.

النابلسي، د. محمد راتب النابلسي، **موسوعة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم – آيات الله في الانسان**، ط1 عمّان، مؤسسة الفرسان للنشر والتوزيع، 1434هـ - 2013م.

النابلسي، محمد راتب النابلسي، **تفسير النابلسي تدبر آيات الله في النفس والكون والحياة**، ط 1 عمّان: مؤسسة الفرسان للنشر والتوزيع، 1438 – 2017م.

الناصري، محمد المكي الناصري ت:989، **التيسير في أحاديث التفسير**، ط1 لبنان: دار الغرب الإسلامي، 1413هـ-1992م.

النجار، ياسر عبد الحميد جادالله النجار، **التلقيح الصناعي من منظور الفقه الإسلامي- دراسة فقهية مقارنة**، مصر، جامعة الأزهر، مجلة كلية الشريعة والقانون بالدقهلية المجلد 18، العدد 1، 2016م.

نخبة من أساتذة التفسير، **التفسير الميسر**، ط2 السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 2009م.

النسائي، أبو عبدالرحمن احمد بن شعيب بن علي الخرساني، **سنن النسائي الكبرى**، تحقيق: عبدالغفار سليمان البنداري، ط1 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1411هـ - 1990م).

النسفي، عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي أبو البركات، ت 710هـ، **مدارك التنزيل وحقائق التأويل**، تحقيق: يوسف علي بديوي، محيي الدين ديب مستو، ط1، بيروت: دار الكلم الطيب، 1998م.

النعماني، سراج الدين عمر بن علي بن عادل أبو حفص الحنبلي الدمشقي النعماني ت: 775هـ، **اللباب في علوم الكتاب**، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، بيروت: دار الكتب العلمية.

هارون يحيي، **رحلة في الكون**، ط2 بيروت: مركز البحوث جامعة الإيمان،`1420هـ - 2005م.

هبة رؤوف عزت، **صون النفس من مقاصد الشريعة**، مجلة الوعي الإسلامي، عدد: 594، 2014م.

هدى هشام إسماعيل الزيدي، **الضابط اللغوي في التفسير العلمي**، أطروحة دكتوراه من كلية التربية للبنات جامعة بغداد، بإشراف: الأستاذ د. أنيس مالك الراوي، بغداد: 1425هـ - 2005م.

الهرري، محمد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الهرري الشافعي، **تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن**، تحقيق: د. هاشم محمد علي بن حسين مهدي، ط1 بيروت: دار طوق النجاة، 2001م.

الهيثمي، علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي أبو الحسن ت: 807هـ، **مجمع الزوائد ومنبع الفوائد**، تحقيق: حسام الدين القدسي، مصر: مكتبة القدسي، 1994م.

الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري الشافعي ت: 468هـ **التفسير البسيط**، ط1 السعودية: عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام ابن سعود الإسلامية، 1430هـ.

الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري الشافعي ت: 468هـ، **الوجيز في تفسير الكتاب العزيز**، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، ط1 بيروت: دار القلم، الدار الشامية، 1415هـ - 1994م.

الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، ت: 468هـ، **الوسيط في تفسير القرآن المجيد**، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، ط1 بيروت: دار الكتب العلمية، 1415هـ - 1994 م.