

موقف المستشرقين من بعض قضايا العقيدة

دكتور/ أحمد عبد الله الطيار *

المقدمة

الحمد لله رب العالمين أنزل الكتاب بالحق وهو يتولى الصالحين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلقه وخاتم رسله سيدنا محمد المؤيد بالحق. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه إلى يوم الدين... وبعد.

فمنذ نزل القرآن الكريم على رسول الله ﷺ وأعداء الإسلام لا يدخرون وسعا ولا يملون من الطعن في القرآن والإسلام يثيرون الشكوك والشبهات محاولين النيل من عظمتهم. فأتاروا شهادتهم حول الإسلام. وبعض قضايا العقيدة وغير ذلك وأظهر المستشرقون أحقادهم وكرهيتهم للقرآن والإسلام فألصقوا بالإسلام ما هو منه برئ..

وهذه صفحات مختصرة لبيان بعض شبههم التي أثاروها حول قضايا العقيدة والرد عليها وفق منهج علمي صاف.. وهؤلاء الطاعنون أي لهم أن ينالوا من القرآن العظيم في سموه وعظمتهم (يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَا كَرِهَ الْكَافِرُونَ) (١)

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ورد في الموسوعة البريطانية عدة شبه حول قضايا العقيدة ، منها:

١- الوحي في اللغة والشرع :

الوحي لغة : الإعلام بالشيء في خفية، أو الإعلام سرا ، ولذلك صار الإلهام يسمى

وحيا . (٢)

وفيه أن الوحي بمعنى الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي وكل ما ألقىته إلى

غيرك . يقال ووحيت الكلام إليه وأوحيت ، ووحى وحيا .

وأوحى أيضا بمعنى كتب ، والوحي المكتوب والكتاب أيضا .

* أستاذ مشارك بقسم الدراسات الإسلامية - كلية الشريعة والقانون - الإمارات.

ويقول الألو سي : الوحي أصله التفهم ، وكل ما فهم به شيء من الإلهام والإشارة والكتب فهو وحي .^(٣)

ويقول الزجاج : الإيجاء بمعنى الإعلام على سبيل الخفاء .^(٤)

ويقول الراغب أصل الوحي : الإشارة السريعة ، لتضمن السرعة قيل : أمر وحي، وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض . وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب ، وبأشارة ببعض الجوارح ، وبالكتابة .^(٥)

والذي نلاحظه أن الراغب وابن الأثير نبها على اعتبار أن السرعة في حقيقة الوحي . وقد أغفل ابن منظور وصاحب تاج العروس ، لكنهما أفاضوا في ذكر استعمال الوحي في السرعة خاصة .

الوحي في لسان الشرع : هو إعلام الله تعالى من اصطفاه من عباده ما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم ، ولكن بطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر .^(٦)
أنواع وطرق الوحي

حدد القرآن الكريم أنواعا ثلاثة للوحي بينها في قوله تعالى " وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْتُمَ اللَّهُ إِلَهًا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِيَاذِنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " (الشورى: ٥١)
النوع الأول :

أن يلقي الله المعنى في قلب النبي مباشرة . ويكون ذلك اليقظة والنام . وأشار إليه قوله تعالى " وَحْيًا " ويكون ذلك على صور .

١- إلقاء الله المعنى في قلب من اصطفاه في اليقظة ويكون ذلك من غير واسطة ملك ، على وجه من العلم الضروري لا يستطيع له دفعا ، ولا يجد فيه شكاً .^(٧)

٢- إلقاء المعنى في قلب الرسول مناما ، كما حدث لسيدنا إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى " قَالَ يَا بَنِيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا آبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ " (الصافات: ١٠٢)

وكما حصل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مناسبات كثيرة . وكانت الرؤيا الصالحة أول مطالع الوحي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد روى عن السيدة عائشة رضي الله عنها " أول ما بدء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي هي الرؤيا الصالحة في النوم ، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح " ^(٨)

وهذا يتضح لنا أن الرؤيا وحيا وجزءا من النبوة باعتبار ما يقترن بها من التيقن بأنها من عند الله عز وجل.

النوع الثاني : الكلام : وهو على نوعان :

١- التكليم مباشرة بلا واسطة ، كما حصل لسيدنا محمد ﷺ ليلة الإسراء والمعراج في الملكوت الأعلى ، إذ عرج به ﷺ حتى بلغ درة المنتهى ، وكلمه ربه تعالى ، وفرض عليه الصلوات الخمس قال تعالى "وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ... إلى قوله تعالى "فَأَوْحَىٰ إِلَيَّ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ) (النجم: ١١)

٢- الكلام من وراء حجاب كما حدث لسيدنا موسى ﷺ بلا واسطة فلم يره موسى . قال تعالى (وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا) (النساء: من الآية ١٦٤)

النوع الثالث : الكلام بواسطة الملك ويكون ذلك على أحوال ثلاثة :

١- أن يرى النبي ﷺ الملك على صورته الحقيقية التي خلقها الله عليها ، فيوحي إلى الرسول ما شاء أن يوحيه . وقد وقع هذا للرسول ﷺ مرتين كما جاء في سورة النجم : قال تعالى "ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ) (نجم: ٩)

٢- أن يتمثل الملك في صورة بشر فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول : كما رأى الرسول ﷺ جبريل في صورة دحية الكلبي الصحابي الجليل ذي الهيئة الحسنة والصورة الجميلة .^(٩)

٣- أن لا يرى الملك عند الوحي لا في صورته مباشرة ولا في صورة غيره وإنما يسمع عند قدومه ويجيئه صوتا فيتعلم منه ، وهو موقن أن ما ألقى إليه من عند الله .

النوع الرابع : أن يلقي الملك في روع النبي وقلبه دون أن يراه ، كما ورد عن ابن مسعود ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ " إن جبريل ﷺ ، ألقى في روعي أن أحد منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه ، فاتقوا الله وأجلو في الطلب ، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله ، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته "^(١٠)

موقف المستشرقين من عقيد الوحي والرد عليها :

نالت مسألة الوحي اهتماما كبيرا من المستشرقين سواء اليهود أو النصارى ، وحاولوا بشق الوسائل والطرق الطعن في الإسلام من خلال هذا الأمر بمحاولة تفسير الوحي الذي نزل على سيدنا محمد ﷺ بشق التفسيرات المادية والعقلانية . والوحي من الأمور الاعتقادية التي يسلم بها

المؤمنون جميعا على اختلاف مذاهبهم فلا يخضع لمناهج المستشرقين المتصفة بالمادية^٣ والتي لا تعترف بالغيبيات ، ولا نستطيع إثباتها عن طريق العقل والحواس وحدهما ولكن علينا الإيمان بها ، ولذلك كان من أول صفات المؤمنين كما جاء في قوله تعالى (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) (البقرة: ٣)

ومن أبرز هذه الشبهات زعمهم أن الوحي يشبه الصرع الذي يصيب الإنسان ، فكان النبي ﷺ حين يجيئه يصاب به فيعتره احتقان فغطيظ فغثيان كما يقول جوستاف لوبون (حضارة العرب) وكما جاء في الموسوعة البريطانية .

ويقول مونتجمري وات في وصفه لرسول الله ﷺ بأنه كان من الذين يتمتعون بما سماه " الخيال الخلاق " وحاول الرجوع لعلم النفس لشرح هذا المصطلح بإرجاعه إلى اللاشعور أو الوعي الجمعي وغيره من المصطلحات الغامضة التي تبعد عن تفسير الوحي التفسير المعقول . وللرد على هذه الشبهة

نقول بأن الصرع - كما نعلم - مرض خلقي يصاب من ابتلوا به بنوبات ، يكون النسيان من أبرز سماتها وصفاتها ، وهذا كان بعيدا عن الرسول ﷺ .

ويقول محمد رشيد رضا بأن الذي يصاب بالصرع حقيقة يفقد وعيه فإذا أفاق لا يذكر من تلك الفترة شيئا ، ولكن الوحي الذي كان يجيء نبينا محمد ﷺ لا يذهب حتى يكون قد وعى وحفظ ما أوحى إليه به ، ويضيف رشيد رضا بان المصاب بالصرع لا يمكن أن يأتي بدين ورسالة إلى العالم ، ثم إن الوحي لم يكن دائما بالصورة التي تشبه الغيبوبة بل كان يأتي في الواقع كثيرا والرسول ﷺ في يقظة تامة ، ويلخص ساسي الحاج هذه القضية بقوله " إن الصرع يعطل الإدراك الإنساني ويعزل بالإنسان إلى مرتبة آلية يفقد أثناءها الشعور والحس ، أما الوحي فهو سمو روعي اختص الله به أنبياءه ليلقي إليهم بحقائق الكون اليقينية العليا كي يبلغها للناس ، وقد يصل العلم إلى إدراك بعض هذه الحقائق ومعرفة سننها وأسرارها بعد أجيال وقرون ، وقد يظل بعضها لا يتناوله العلم ، ومع ذلك فتبقى حقائق يقينية يهتدي بها المؤمنون الصادقون " (١)

٢- الوجدانية: جاء في الموسوعة (ومن الغريب والعجيب حقا أنه ليس هنالك إشارة إلى وحدانية الخالق في الفصول الأولى من القرآن).

وقد جاء في غير الموسوعة - أيضا - مثل هذه الشبهة. فقد قال "بلاشير" (ولقد يجدر بالذكر أن نصوص هذه الفترة الأولى لم تسلط الأضواء على إثبات عقيدة أساسية في الإسلام، ألا وهي وحدانية الله، بل يبدو أن سورة النجم (٥-١٩) تحتوي على آثار تردد في شجب عبادة ثلاث من ربوات المكيين، لكننا النص في وضعه الحالي ظل يحتمل تصحيحا تخمينيا، إلا أن الوحدانية الإلهية سرعان ما تثبت قاطعة وبدون تردد في سورة الإخلاص: (قل هو الله أحد). ولعل الهدف من هذه الإشارات كلها أن يثبتوا أن قضية التوحيد، إنما استفادها النبي ﷺ من اتصال بهم من أهل الكتاب الموجودين في الجزيرة العربية وعلى وجه الخصوص الموجود منهم في مكة آنذاك أو من الخنفاء أمثال أمية بن أبي الصلت وغيره.

الرد على هذه الشبهة:

إن هؤلاء وآمثالهم لقصر نظرهم ظنوا خطأ أن قضية التوحيد لا بد فيها من ذكر مادة الوحدانية بالتصريح في أول ما نزل من القرآن الكريم ، فخلصوا من ذلك إلى ما تميزه من نتائج تتفق مع رغبتهم ونياتهم السيئة، ولقد تصدى القرآن الكريم للرد عليهم، خصوصا وأن أول كلمة صدع بها النبي ﷺ كانت الدعوة إلى التوحيد، قال تعالى: (وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ)^(١٢)

ونستطيع أن نفصل القول في الرد على هؤلاء فيما يلي:

أولاً: من المعلوم -بدهة- أن النبي محمد ﷺ كان ينفر من عبادة الأصنام ومن تعدد الآلهة، فلم يثبت تاريخيا أنه سجد لصنم أو عظمه قبل تكليفه الرسالة، فمن باب أولى يكون ذلك أكثر وأشد بعد تكليفه الرسالة، إن الأصل الذي كان يشغله وحتى قبل بعثته إنما هو قضية التوحيد وكان يتعبد على هذا الأصل في غار حراء. فقد كان حائرا يبحث عن الحقيقة التي غفل عنها الغافلون آنذاك ، قال تعالى: (ووجدك ضالا فهدى)^(١٣)

ثانياً: لقد أقر العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة بأن روعة أسلوب القرآن الكريم تستدعي الإعجاب من كل منصف لأن هذا الأسلوب لم يتعوده أحد من قبل. وهذا الأسلوب لم يكن على وتيرة واحدة، بل كان متنوعا حسب الحال والمقام، فمثلا إذا نظرنا إلى ما حرمه القرآن ، فإننا لا نجد أن صيغة التحريم تلازمه، فلم يقل: حرمت عليكم السرقة، أو الكذب، أو السخرية من الناس، أو اغتصاب أموالهم. ومع أن هذه الأمور لا يرتاب أحد في تحريمها، لكنه سلك طرقا

وأساليب متعددة تدل على هذا التحريم. كصيغة النهي "لا تفعل" أو وصفه بوصف تنفر منه النفوس، أو بيان أن الله لا يحبه .. إلخ.

وكذلك يقال فيما أوجهه على الناس، فلم يكن عنوان الوجوب في كل هذه التشريعات. وعلى هذا الأساس جاء أمر الوجدانية.

فقضية الوجدانية إذن لا تحتاج إلى أن تذكر هذه الكلمة بمادتها ومشتقاتها، وإنما يمكن أن تذكر أساليب متعددة يفهمها كل أولئك الذين يستمعون إلى هذه الأساليب، ويكونون على معرفة بها.

وإذا وقفنا مع الآيات الأولى التي نزلت ، فإننا نجد في كل نص ما يثبت هذه الوجدانية بمضمونها، إن لم يكن بمادتها.

فالنص الأول (أقرأ باسم ربك الذي خلق (١) خلق الإنسان من علق (٢) اقرأ وربك الأكرم (٣) الذي علم بالقلم (٤) علم الإنسان ما لم يعلم) (١٤)

والنص الثاني: (يأيتها المدثر (١) قم فأندب (٢) وربك فكبر) (١٥)

والنص الثالث (ما أنت بنعمة ربك بمجنون) (١٦)

والنص الرابع (ما ودعك ربك وما قلى) (١٧)

كل هذه النصوص تعطي القارئ أو المستمع لأول وهلة انطباعاً عن طبيعة هذا الدين، بل تؤكد له جوهر هذه الرسالة. ولهذا نجد هذه العبارة تكاد تكون في كل نص (ربك) اسم الرب مضافاً إلى النبي ﷺ ومعنى هذا أنه رب واحد، وأهل مكة أدركوا هذه الحقيقة. وهم الذين كانت لهم آلهة كثيرة وتزيد هذه المسألة أيضاً فنقول أنه يجمع الباحثون على أن سورة الفاتحة من أوائل السور نزولاً ، بل يذهب بعضهم إلى أنها أول سورة نزلت، أي سورة كاملة، وهي تثبت الوجدانية في كل آية من آياتها إثباتاً قاطعاً.

فالحمد لله وحده؛ لأنه رب العالمين، والعالم كل ما سوى الله مما هو علامة، ودليل على وجود الله سبحانه، فهو رب العالمين جميعاً والعوالم كلها، أرضها وسماؤها، وهو وحده الذي يهب الرحمة، وهو وحده المتصرف بيوم الدين، أي الآخرة.

وفي قوله تعال: (إياك نعبد وإياك نستعين) حسم لكل ذي ريب؛ لأن معنى هذه الآية كما يفهمها العربي لأول مرة بطبيعته وفطرته، ويفهمها من جاء بعدهم بفطنته ودرسه، أي لا نعبد غيرك

ولا نستعين بسواك، فليست هذه الآية تثبت العبادة لله والاستعانة به فحسب، وإنما تنفي العبادة والاستعانة من غيره. وهذا الفهم جاء من خصائص الأسلوب العربي، وهو تقديم المفعول (إياك) على الفعلين (نعبد) و(نستعين).

إن قواعد النقد العربي والبلاغة التي تدرك بالفطرة عند العرب الذين نزل فيهم القرآن، وتحتاج إلى نوع معرفة عند الناس فيما بعد، تبين لنا هذه الحقيقة، وهي أن تقديم المفعول يدل على الاختصاص. فإذا قلت مثلاً: أحب فن الرسم، فأنا هنا قد قدمت الفعل. ومعنى هذه العبارة أنني أحب الرسم، وليس معناها أنني لا أحب غيره، فقد أحب الرسم مع الشعر مع الفلسفة. ولكن حينما أقول: فن الرسم أحب، وأقدم المفعول، فليس معنى هذا أنني أحب فن الرسم فحسب، كما جاء في العبارة الأولى. وإنما إضافة لهذا المعنى الأول، هناك معنى آخر. وهو أنني أخصه بالحب أكثر من غيره.

ومكنا قوله تعالى (إياك نعبد وإياك نستعين) والله المثل الأعلى. فلو قال (نعبدك ونستعين) لكان دالاً على العبادة والاستعانة فحسب: دون أن يعرض لآلهة أخرى.

ولكن (إياك نعبد وإياك نستعين) فيها شيء زائد، وهو أننا لا نعبد إلا أنت ولا نستعين بغيرك؛ فأنت الواحد الذي تستحق العبادة. جدير أن يستعان بك، أليست هذه حجة ساطعة لإثبات الوجدانية؟ فكيف يقال: إن أمر الوجدانية إنما جاء متأخراً في القرآن، ثم كلمة (لا إله إلا الله) ليس فيها مادة الوجدانية؛ ولكن أليس معناها ومضمونها الدعوة إلى الوجدانية. وهذه أول كلمة صدع بها النبي ﷺ كما تقول حقائق التاريخ.

وقد سجل القرآن الكريم هذا في قوله تعالى: (وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَسَارِكُوا آلِهَةً لِّشَايِرِ مَجْتُونَ (٣٦) بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ) (١٨)

والتهمة بالجنون قديمة، كانت منذ اللحظة التي دعا فيها النبي ﷺ قومه، ودليل ذلك سورة القلم (مَا أَلْتِ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْتُونَ) (١٩). فهم يجمعون على أنها من أول الآيات نزولاً. وأرجح الأقوال أنها نزلت بعد آيات العلق والمدثر. هذا الجنون إذن ما كان إلا من أجل دعوتهم أن يتركوا آفتهم، ويتبعوا إله واحداً، أفيقال بعد ذلك إن دعوة التوحيد كانت متأخرة في القرآن الكريم؟؟؟ إن هذا لعجب عجاب.

ثالثاً: نسي هؤلاء أن دعوة التوحيد هي دعوة الرسل جميعاً من لدن آدم إلى خاتم النبيين محمد ﷺ، فهي القرآن الكريم يحدثنا عن كل واحد من الأنبياء والرسل السابقين بأنه كان يدعو قومه إلى عبادة الله الواحد. قال تعالى (يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره^(٢٠)) والنبي محمد ﷺ جاء بمثل ما أتوا به ، قال تعالى: (قل ما كنت بدعاً من الرسل)^(٢١) ، وإن دعوة الأنبياء في هذا الأصل واحدة (أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه)^(٢٢).

ونحن نتساءل كيف تكون دعوة التوحيد في الرسائل السابقة- كما ذكر القرآن الكريم- مبكرة، وتكون دعوة التوحيد في الرسالة المحمدية متأخرة؟؟!!

رابعاً: إن أي سورة من السور الأولى تدعو إلى التوحيد بكل جزء من أجزائها، وليس كما قال "بلاشير" من أن أول سورة هي (قل هو الله أحد). فإن سورة الإخلاص لم تأت للحديث عن الوحدانية بادئ ذي بدء، وإنما جاءت - كما تقول الروايات- إجابة عن سؤال للنبي ﷺ حينما سئل (صف لنا ربك) وهذا ما يدل عليه محتوى السورة. إذن سورة الإخلاص ليست هي أول سورة جاءت تقرر الوحدانية، فالوحدانية مقررة من قبل، ولكنها جاءت رداً على تسأل ، وتصحيحاً لتصور خاطئ.

خامساً: ينبغي أن نفرق بين أمرين: بين طبيعة التوحيد والدعوة إليه، وبين البراهين على الوحدانية. فأما قضية التوحيد والدعوة إليه فتلك قضية كانت معلومة منذ اليوم الأول، ولذلك قوبلت هذه الدعوة بالرفض ، وأما البراهين على الوحدانية فهذه يمكن أن يكون قد تأخر نزولها، إلى أن احتدم النزاع بين المؤمنين وخصومهم، فجاءت تلك البراهين مفحمة وملزمة مفحمة وملزمة هؤلاء الخصوم بالحجج الدامغة. وبراهين التوحيد كثيرة في القرآن الكريم منها: قوله تعالى: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)^(٢٣). وقوله تعالى: (مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ)^(٢٤) . وقوله تعالى: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا..)^(٢٥)

وبعد هذا البيان نكون قد رددنا على هذه الشبهة، ولم يعد هناك أي مجال للطعن في قضية الوحدانية وأنها لم تأت في أول ما نزل من القرآن الكريم^(٢٦).

٣- قصة الغرائق:

ومن تلك الشبه التي وردت في الموسوعة البريطانية قصة الغرائق. فقد جاء في الموسوعة (وهناك مصدر يقول إن محمداً اعترف بالسلطة النسبية لثلاثة آلهة هم: اللات ومناة والعزى،

ولكنه عاد وألغى ذلك في وقت لاحق). فهذه القضية تعرف بمسألة الغرائيق. وتتلخص في الزعم القائل بأن الرسول ﷺ كان يقرأ سورة النجم عند الكعبة المشرفة، فلما بلغ إلى قوله سبحانه وتعالى (أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى) ^(٢٧) قال بعد ذلك: (إنها هي الغرائيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى) ففرح المشركون بهذا الوصف لهذه الأصنام الثلاثة اللات والعزى ومناة، ووصفها بالغرائيق العلى، وبأن شفاعتهن ترتجى، فلما بلغ آخر السورة، وهي أية فيها سجدة سجد، فسجد المؤمنون المشركون جميعا.

وهذه الرواية الكاذبة يجعلونها تفسيرا - كما يزعمون- لقوله سبحانه (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُخَكِّمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) ^(٢٨) ، هذا مجمل لشبهة الغرائيق. وقد تصدى لها الأئمة والعلماء قديما وحديثا وبينوا فسادها وبطلانها سواء من جهة النقل أو من جهة العقل.

وإليك الرد على هذه الشبهة:

أما من ناحية النقل فإن كتب السنة المعتد بها لم ترو هذه القصة. ولا عبرة بما نقله البعض من الذين ينقلون القصص والأخبار الغربية دون أدنى تمحيص أو تثبيت. وأما من ناحية العقل:

أولا: أن هذا لو صح لتمسك به المشركون أعداء الإسلام في ذلك الوقت، وكان له ردة فعل سيئة عند بعض المسلمين، وكلنا يعلم نتيجة ما كان في حادثة الإسراء والمعراج، حيث ارتد بعض ضعاف الإيمان، وكذلك ما حدث حينما حولت القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام.

ثانيا: أنه لم يؤثر عن العرب قديما أنهم استعملوا لفظ (الغرائيق) وصفا لآلهتهم مما جعلنا نؤكد على أنها ملفقة فيما بعد.

ثالثا: إن ما قبل هذه السورة وما بعدها فيه موقف حازم من قضية الأصنام، ومن أنها تخلق مجردة من الحياة (أموات غير أحياء) فأى عاقل يمكن أن يصدق هذه الفرية التي ردت بحزم في جميع أي القرآن الكريم.

رابعا: إن شخصية النبي محمد ﷺ تتناقض مع هذه القصة تماما، لأن شخصيته كانت متوازنة كل التوازن، خاصة في قضايا الوحي.

وهي الروايات الكثيرة تحدث أنه كانت تعرض عليه الحادثة من الحوادث، فلا يقطع فيها برأي حتى يرول الوحي، وإذا حدث أن اجتهد في بعض هذه الحوادث كان الوحي يرول عليه ليصحح له ويبين وجه الحق.

كما حدث ذلك في قصة (خولة بنت حكيم) وقد ظاهر منها زوجها، فجاءت تسأل النبي ﷺ وتجادله فيقول ﷺ ما أظنك إلا قد حرمت عليه، فرول الوحي بالبشرى لخولة وزوجها، قال تعالى: (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) (٢٩)

خامساً: إن القول بأن لفظ الغرائق إما أني كون النبي ﷺ قد نطق بها بالفعل، وإما أن يكون الشيطان هو الذي نطق بها. هذا قول باطل ومردود، وكلا الاحتمالين باطل:

أما الأول: فلأن النبي ﷺ نفسه يصرح في مواضع كثيرة من القرآن الكريم بأنه لا يملك لنفسه شيئاً، وبأنه لو شاء الله ما تلا شيئاً من هذا القرآن. قال تعالى (قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ) (٣٠) بل إن القرآن نفسه يقرر دون استحياء من النبي ﷺ قال تعالى: (والله لا يستحي من الحق) (٣١).

وصرح بأن هذا القرآن إنما هو رحمة وفضل من الله تعالى، وأنهم يكادون يفتنونه عن بعض ما أوحى إليه، ولكن الله يشته، قال تعالى: (وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنِ الذِّمِّي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَتُنْفَرِي عَلَيْنَا غَيْرَةً وَإِذَا لَأَخَذُوكَ خَلِيلًا (٧٣) وَلَوْ لَأَنْ تَبْتَئَاكَ لَقَدْ كَدَتِ تَرْكُنَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا) (٣٢). بل يذهب القرآن الكريم إلى أكثر من هذا في قوله تعالى: (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ (٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٤٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (٤٦) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ) (٣٣)

وأما الثاني: فهو احتمال أبعد ما يكون عن المنطق والواقع. حيث إن القرآن الكريم مره وبعيد عن أن يحوم حوله شيطان. فقارئ القرآن يبدأ قراءته بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والشياطين لا يستطيعون ذلك أبداً، كما بين القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى (وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (٢١٠) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (٢١١) إِنْهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ) (٣٤). وإذا كان الأمر كذلك فكيف يتصور، بل كيف يصرح أن يأتوا بشئ منه في حضرة النبي ﷺ وهو يتلوه؟ يقينا إن شياطين الجن لا يستطيعون ذلك، ومع ذلك فإن شياطين الإنس قد اختلقوه وافتروه.

والشياطين - كما هو معلوم - لا يستطيع أن يتمثل في صورة النبي ﷺ، فكيف يمكن أن يحاكيه ويقلده في صوته.

وأخيرا نخلص إلى أن هذه الفرية لم تعرف إلا بعد عصر النبي ﷺ، وأما من وضع الزنادقة، وأما منافية لعصمة الأنبياء^(٣٥).

ومن القراء اقم على القرآن قولهم:

أعلن القرآن أنه مصدق لما بين يديه من الكتاب، ومع ذلك فإنه يخالف أسفار العهد القديم والجديد في مواضع شتى، فلا يكون إذن كلام الله .. إذ كيف يصدق ما سبقه من الكتب السماوية ويخالفها في كثير من الأمور؟؟

الرد على هذه الفرية الكاذبة...

يذكر الشيخ رحمة الله الهندي - رحمه الله - في كتابه القيم "إظهار الحق" ما خلاصته^(٣٦) لا تضر مخالفة القرآن لتلك الأسفار في مواضع مختلفة، لأنه لم تثبت أسانيدھا المتصلة إلى مصنفها من ناحية، ولم يثبت أن كل سفر منها المهلى من ناحية أخرى، بل ثبت أنها مختلفة اختلافا معنويا في مواضع كثيرة ومملوءة بالأغلاط المبيته يقينا ومعرفة بأيدي العابثين والمضللين في أمور مختلفة. الاختلاف بين العهدين القديم والجديد وقع في مواضع كثيرة.. وعلى سبيل التمثيل نذكر ما يلي: الاختلاف في نصوص التوراة: الفقرة التاسعة من الإصحاح الرابع والعشرين من سفر صموئيل الثاني "وأتى بواب بعدد وحساب الشعب للملك وكان عدد بني إسرائيل ثمان مائة ألف رجل بطل، يضرب بالسيف ورحال يهوذا عدقم خمسمائة ألف رجل مقاتلة".

والفقرة الخامسة من الإصحاح الحادي والعشرين من السفر الأول من أخبار الأيام هكذا "ودفع إحصاء القوم إلى داود، وكان عدد بني إسرائيل ألف ومائة ألف رجل جاذب سيف، ويهوذا أربعمائة ألف وسبعون ألف رجل مقاتلة" فبينهما اختلاف في عدد بني إسرائيل بمقدار ثلاثمائة ألف، وفي عدد يهوذا يقدر ثلاثين ألفا أيضا: الفقرة الثالثة عشرة من الإصحاح الرابع والعشرين من سفر صموئيل "وأتى جاد إلى داود وأخبره قائلا: إما أن يكون سبع سنين جوعا لك في أرضك.. وفي الفقرة الثانية عشرة من الإصحاح الحادي والعشرين من السفر الأول من أخبار الأيام "أما ثلاث سنين جوع". في الأول سبع سنين وفي الثاني ثلاث سنين، وقد أقر مفسروهم أن الأول غلط. أيضا: الفقرة السادسة والعشرين من الإصحاح الثامن من سفر الملوك الثاني هكذا: وقد كان أتى

على أخزيا اثنان وعشرين سنة إذ ملك.. والفقرة الثانية الإصحاح الثاني والعشرين من السفر الثاني من أخبار الأيام "ابن اثنين وأربعين سنة كان أخزيا" فهما كذلك اختلاف والثاني غلط كما أقر مفسروهم ذلك.

التدليل من الإنجيل على الاختلاف

ذكر مرقس في الإصحاح الحادي عشر أن مباحثة اليهود والمسيح كانت اليوم الثالث من وصوله إلى أورشليم.. وكتب متى في الإصحاح الحادي والعشرين أنها كانت في اليوم الثاني، فأحدهما غلط في الفقرة السابعة عشرة من الإصحاح الأول من أنجيل متى ما نصه: "فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داود أربعة عشر جيلا، ومن داود إلى سبي بابل أربعة عشر جيلا، ومن سبي بابل إلى المسيح أربعة عشر جيلا" من هذا النص يعلم أن نسب المسيح يشتمل على ثلاثة أقسام، وكل قسم منها مشتمل على أربعة عشر جيلا وهو غلط صريح، لأن القسم الأول يتم على داود، وإن كان داود ~~الذي~~ داود داود في هذا القسم يكون خارجا من القسم الثاني لا محالة، وابتداء الثاني من سليمان ويتم على يكتيا، إذا دخل يكتيا في هذا القسم كان خارجاً من القسم الثالث، وابتداء القسم الثالث من شألثيل لا محالة ويتم على المسيح، وفي هذا لا يوجد إلا ثلاثة عشر جيلا فكيف لا يخالف القرآن كتبها فيها من الاختلافات والأغلاط والتحريفات ما يجعلها غير قادرة على إعطاء الحقائق للناس، ليبين الحق والصواب والحكم الفصل في كل ما يحتاج فيه الناس إلى القول الفصل، مقرا بأن أصل هذه الكتب كان من عند الله فعبث بها العابثون، واقتحم جلال قدسها المقتحمون، فزيفوا وضللوا حتى ظهر الحق المبين..

من شبههم الواهية قولهم: إن في القرآن مضامين قبيحة - قبحهم الله - تدل على أنه ليس كلام الله، من هذه المضامين أن الهداية والإضلال من عند الله لا من عند غيره، ومنها أن في الجنة أنهارا وأشجارا وحورا وقصورا وطعاماً وشراباً، إلى آخر أنواع النعيم الجسماني الذي يستمتع به الناس في الحياة الدنيا.

ورداً على هذا الافتراء نقول: إن الحكم على كون الهداية والإضلال من عند الله لا من عند غيره من المضامين القبيحة التي اشتمل عليها القرآن هو حكم المتعصين الجاهلية.. وإلا فإن ما قالوه عن القرآن في هذا الأمر كان ينبغي أن يقولوه عن التوراة والإنجيل لاشتمالهما على نفس الأمر أيضا.

جاء في سفر الخروج: "ثم قال الرب لموسى ادخل إلى فرعون فإني أغلظت قلبه وقلوب عبيده لكي أضع آياتي هذه بينهم" (٣٧)

وفي الفقرة الثامنة من الإصحاح الحادي عشر من الرسالة الروحية كما هو مكتوب أعطاهم الله روح ثبات وعيونا حتى لا يبصروا وآذاننا حتى لا يسمعوا إلى اليوم".

وفي الفقرة التاسعة والثلاثين من الإصحاح الثاني عشر من إنجيل يوحنا "لهذا لم يقدرُوا أن يؤمنوا لأن أشعياء قال أيضا: قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لئلا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فاشفيهم". فهل يخرج هذا في جملته عن قول الله تعالى (خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (٣٨).

فلم يحكموا على التوراة والإنجيل وقد اشتملا على هذه المضامين القبيحة - في رأيهم - وهو كون الهداية والإضلال من عند الله لا من عند غيره.. بينما حكموا على القرآن به؟ أليس هذا هو التعصب الأعمى؟ ونكران الحق والجهل؟.. سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم، ثم إن القرآن الذي بين أن الهداية والإضلال من عند الله تعالى. بين في الوقت نفسه أنه وضح للخلق سبيل الهداية لِيَتَّبِعُوا وَسَبِيلَ الضلال لِيَتَّجِنُوا (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا) (٣٩) ، (وهديناه النجدين) (٤٠).. فماذا بعد الحق إلا الضلال..

أما قولهم بأن نعيم الجنة جسماني، وأن هذا النعيم يستمتع به الناس في حياتهم الدنيا، لا يجروا عليه إلا محترف الكذب والافتراء، لماذا؟؟

أولاً: إن الجنة وما فيها غيب مطلق ولم يطلع عليه أحد، ولا مدخل للعقل أبدا في هذا الأمر.. فكيف يتصور أن يصف أحد الجنة ولم يرها بعد، والقرآن الكريم أخبر بأن في الجنة نعيم الروح والجسد ونيعم الروح أفضل وأعظم، قال الله تعالى (وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٍ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (٤١). فقولُه سبحانه (ورضوان من الله أكبر) يدل على أن رضوان الله أكبر مرلة من كل ما سلف ذكره في الآية الكريمة.. ورضوان الله هو نعيم الروح وتمتعها وعلى هذا فإن أفضل ما يعطي في الجنة المتعة الروحية.

هذه بعض شبه المفرضين الذين في قلوبهم مرض وعميت بصائرهم عن إدراك الحق مع نصاعته وقدوة برهانه وصدق حجته، لكن أني لهم أن ينالوا من القرآن العظيم (وَأِنَّهُ لَنُنزِّلُ رُبَّ

الْعَالَمِينَ (١٩٢) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٩٣) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (١٩٤) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ^(٤٢).

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (٤١) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ)^(٤٣).

(لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ)^(٤٤) إن الذين يستمعون إلى القرآن العظيم ترق قلوبهم وتذرف عيونهم، وقدأ نفوسهم. لأنه حق لا ريب فيه وصدق لا شبه فيه. وحسبنا موقف النجاشي - ملك الحبشة - حين استمع إلى آيات منه من جعفر بن طالب رضي الله عنهما فبكى حتى أخضلت لحيته وأعلنها مدوية إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة.

وصدق الله العظيم (وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ)^(٤٥).

وما يؤكد صدق القرآن وأهميته ما أخبر به من أنباء الغيب (ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ)^(٤٦). وشهادات غير المسلمين على هذا الحق - ما أكثرها -^(٤٧). وصدق الله العظيم (إِن نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)^(٤٨)

الهوامش:

(١) لسان العرب - محمد بن منظور المصري - مادة (وحي)

(٢) سورة الصف، آية ٨.

(٣) روح المعاني جـ ٢٧ ص ٥٢ طبعة النيرة .

(٤) التفسير الكبير للرازي ج ١١ ص ١٠٨

(٥) مناهل العرفان - للزرقاوي ج ١ ص ٦٢

(٦) سورة ص، آية (٤-٥).

(٧) سورة الضحى، آية ٧.

(٨) سورة العلق، الآيات ١ - ٥.

(٩) سورة المدثر، آية ١-٣.

- (١٠) سورة القلم، آية ٢.
- (١١) سورة الضحى، آية ٣.
- (١٢) سورة الصافات، آية ٣٥-٣٧.
- (١٣) سورة القلم، آية ٢.
- (١٤) سورة الأعراف، آية ٦٥.
- (١٥) سورة الأحقاف، آية ٩.
- (١٦) سورة الشورى، آية ١٣.
- (١٧) سورة الشورى، آية (١١)
- (١٨) سورة المؤمنون، آية (٩١)
- (١٩) سورة الأنبياء، آية (٢٢).
- (٢٠) أنظر قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية، د. فضل حسن عباس، ص ١١٨: ١١٢، ط ١، دار الفتح
- ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م، عمان، الأردن.
- (٢١) سورة النجم، آية (١٩، ٢٠).
- (٢٢) سورة الحج، آية (٥٢)
- (٢٣) سورة المجادلة، آية (١)
- (٢٤) سورة يونس، آية (١٦)
- (٢٥) سورة الأحزاب، آية (٥٣).
- (٢٦) سورة الإسراء، آية (٧٢-٧٤)
- (٢٧) سورة الحاقة، آية (٤٤-٤٧)
- (٢٨) سورة الشعراء، آية (٢١٠-٢١٢)
- (٢٩) أنظر المصدر السابق، ص ١١٨: ١٢١
- (٣٠) سورة البقرة، آية ٧.
- (٣١) سورة الإنسان، آية ٣.
- (٣٢) سورة البلد، آية، ١٠.
- (٣٣) سورة التوبة، آية ٧٢
- (٣٤) سورة الشعراء، آية ١٩٢-١٩٥
- (٣٥) سورة فصلت، آية ٤١-٤٢.

(٣٦) سورة الحشر، آية ٢١

(٣٧) سورة المائدة، آية ٨٣

(٣٨) سورة يوسف، آية ١٠٢

(٣٩) هذه الشهادات ذكرها الشيخ يوف البروجي في كتابه الجوانب النيف" بالتفصيل

(٤٠) سورة الحجر، آية ٩

رقم الإيداع: ٢٠٠٦/٤٣٥٩

المركز العلمي للطباعة والكمبيوتر
باسم الكتاب
نسخ كمبيوتر - طباعة (اوفست - ماسترا)

كل ما يخص الطباعة تجد بين يديك

الإدارة: ٢٠ ش ترعة الجلاء - القصيرين الزاوية الحمراء

المطابع: ٤ ش محمود الفار من المنياوي القصيرين - الزاوية الحمراء

محمول: ٠١٠/٢٥١٠٩١١

٤٢٤٠٤٦٥ : ٣