

ملخص كتاب

النبأ العظيم

إعداد: منصور الهباد

البحث الأول

في تحديد معنى القرآن

والفرق بينه وبين الحديث القدسي والنبوي

المعنى اللغوي والاشتقائي لكلمتي "قرآن" و"كتاب":

معنى القرآن في اللغة:

القرآن في الأصل مصدر على وزن فُعْلان بالضم، كالغفران والشكران والتكلان. تقول: قرأته قرءًا وقرأةً وقرآنًا بمعنى واحد، أي تلوته تلاوة، وقد جاء استعمال القرآن بهذا المعنى المصدرية في قوله تعالى: ﴿إِنْ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنُهُ، فَإِذَا قرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾: أي قراءته.

ثم صار علمًا شخصيًا لذلك الكتاب الكريم. وهذا هو الاستعمال الأغلب، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنْ

هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هِيَ أَقْوَمُ﴾.

ويسمى -أيضًا- الكتاب، ومنه قوله تعالى: ﴿الرَّ، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا مَرِيبَ فِيهِ﴾.

سر التسمية بالاسمين جميعًا:

روعي في تسميته قرآنًا كونه مثلًا بالألسن، كما روعي في تسميته كتابًا كونه مدونًا بالأقلام، فكلتا التسميتين من تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه، وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضوعين لا في موضع واحد، أعني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعًا.

سر اختصاص القرآن بالخلود وعدم التحريف، دون الكتب السابقة:

العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداءً بنبيها بقي القرآن محفوظًا في حر حريز، إنجازًا لوعده الله الذي تكفل بحفظه حيث قال: ﴿إِنَّا لَنَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾.

والسر في هذه التفرقة أن سائر الكتب السماوية جيء بها على التوقيت لا التأييد.

هل يمكن تحديد القرآن تحديداً منطقيًا؟

لما كان القرآن بهذا المعنى الأسمى جزئياً حقيقياً كان من المتعذر تحديده بالتعارف المنطقية ذات الأجناس والفصول والخواص.

أما ما ذكره العلماء من تعريفه بالأجناس والفصول كما تعرف الحقائق الكلية فإنما أرادوا به تقريب معناه وتمييزه عن بعض ما عداه مما قد يشاركه في الاسم ولو توهمًا؛ ذلك أن سائر كتب الله تعالى والأحاديث القدسية وبعض الأحاديث النبوية تشارك القرآن في كونها وحياً إلهياً، فربما ظن ظان أنها تشاركه في اسم القرآن أيضاً، فأرادوا بيان اختصاص الاسم به ببيان صفاته التي امتاز بها عن تلك الأنواع. فقالوا:

"القرآن هو كلام الله تعالى، المنزل على محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المتعبد بتلاوته"

المتعبد بتلاوته: أي المأمور بقراءته في الصلاة وغيرها على وجه العبادة.

التفرقة بين القرآن وبين الأحاديث النبوية والأحاديث القدسية:

الأحاديث النبوية من حيث ما حوته من المعاني تنقسم إلى قسمين:

"قسم توفيفي" استنبطه النبي بفهمه في كلام الله أو بتأمله في حقائق الكون، وهذا القسم ليس كلام الله قطعاً.

"قسم توفيفي" تلقى الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مضمونه من الوحي فبينه للناس بكلامه. وهذا القسم وإن كان ما فيه من العلوم منسوباً إلى معلمه وملهمه سبحانه، لكنه -من حيث هو كلام- حري بأن ينسب إلى الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

أما الحديث القدسي هو منزل بمعناه فقط، لأنه لو كان منزلاً بلفظه لكان له من الحرمة والقدسية في نظر الشرع ما للنظم القرآني، إذ لا وجه للتفرقة بين لفظين منزلين من عند الله.

وسمي قدسياً لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بداية الحديث القدسي: (قال الله تعالى كذا). بخلاف الحديث النبوي لم يرد هذا القول.

البحث الثاني

في بيان مصدر القرآن وإثبات أنه من عند الله بلفظه ومعناه

نقرأ في هذا الكتاب ذاته أنه ليس من عمل صاحبه، وإنما هو قول رسول كريم، ذو قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين: ذلكم هو جبريل -عليه السلام- تلقاه من لدن حكيم عليم، ثم نزل به بلسان عربي مبين على قلب محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فتلقاه محمد منه كما يتلقن التلميذ عن أستاذه نصًّا من النصوص، ولم يكن له فيه من عمل بعد ذلك إلا:

١. الوعي والحفظ.
٢. ثم الحكاية والتبليغ.
٣. ثم البيان والتفسير.
٤. ثم التطبيق والتنفيذ.

أما ابتكار معانيه وصياغة مبانيه فما هو منهما بسبيل، وليس له من أمرهما شيء، إن هو إلا وحي يوحى.

القرآن إذاً صريح في أنه "لا صنعة فيه لمحمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولا لأحد من الخلق، وإنما هو منزل من عند الله بلفظه ومعناه".

تبرؤ محمد صلى الله عليه وسلم من نسبة القرآن إليه ليس ادعاء يحتاج بينة بل هو إقرار يؤخذ به صاحبه:

في الحق أن هذه القضية لو وجدت قاضياً يقضي بالعدل لاكتفى بسماع هذه الشهادة التي جاءت بلسان صاحبها على نفسه، ولم يطلب وراءها شهادة شاهد آخر من العقل أو النقل، ذلك أنها ليست من جنس (الدعوى) فتحتاج إلى بينة وإنما هي من نوع (الإقرار) الذي يؤخذ به صاحبه.

نسبة محمد صلى الله عليه وسلم القرآن إلى الله لا تكون احتيالا منه لبسط نفوذه، وإلا لم ينسب أقواله كلها إلى الله.

(هم يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى أهدافه عن طريق نسبة القرآن إلى الله)
وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تكذب هذا الادعاء مثل حادثة الإفك.

نماذج من سيرته صلى الله عليه وسلم إزاء القرآن:

في هذه النماذج من سيرته صلى الله عليه وسلم دلالة واضحة على مبلغ صدقه وأمانته في
دعوى الوحي، وأنه لم يكن ليأتي بشيء من القرآن من تلقاء نفسه:

١_ فترة الوحي في حادث الإفك. (تأخر نزول آية تبرئ عائشة رضي الله عنها، ولو كان الأمر
من عنده لأنزل آية تبرؤها وانتهى الأمر، ولكن انتظر فترة لقي فيها الأذى حتى نزل الوحي).

٢_ مخالفة القرآن لطبع الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وعتابه الشديد له في المسائل المباحة.
وأخرى كان يجيئه القول فيها على غير ما يحبه ويهواه. فيخطئه في الرأي يراه. ويأذن له في
الشيء لا يميل إليه، فإذا تلبث فيه يسيراً تلقاه القرآن بالتعنيف الشديد، والعتاب القاسي، والنقد
المر، حتى في أقل الأشياء خطراً: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبَغَّى مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ﴾،
﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾.

استدلال من علم النفس على انفصال شخصية الوحي عن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم:

في قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى يَبْغِضَ فِي الْأَرْضِ ﴾ إذا تأملت فيها تجد فيها ظاهرة عجيبة، فإنها لم تنزل إلا بعد إطلاق أسارى بدر وقبول الفداء منهم، وقد بدئت بالخطئة والاستنكار لهذه الفعلة، ثم لم تلبث أن ختمت بإقرارها وتطبيب النفوس بها.

موقف النبي صلى الله عليه وسلم من النص القرآني موقف المفسر الذي يلتمس الدلالات، ويأخذ بأرفق احتمالاتها:

توفي عبد الله بن أبي كبير المنافقين؛ فكفنه النبي في ثوبه، وأراد أن يستغفر له ويصلي عليه، فقال عمر -رضي الله عنه: أتصلي عليه وقد نهاك ربك؟ فقال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنما خيرني ربي فقال: ﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً ﴾ وسأزيده على السبعين" وصلى عليه، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَلَا تَصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ﴾ فترك الصلاة عليهم،

اقرأ هذه القصة الثابتة برواية الصحيحين وانظر ماذا ترى؟

إنها لتمثل لك نفس هذا العبد الخاضع وقد اتخذ من القرآن دستوراً يستملي أحكامه من نصوصه الحرفية، وتمثل لك قلب هذا البشر الرحيم وقد أنس من ظاهر النص الأول تخييراً له بين طريقين، فسرعان ما سلك أقربهما إلى الكرم الرحمة، ولم يلجأ إلى الطريق الآخر إلا بعد ما جاءه النص الصريح بالمنع.

٣_ توقف الرسول صلى الله عليه وسلم أحياناً في فهم مغزى النص حتى يأتيه البيان. ولقد كان يجيئه الأمر بالقول المجمل أو الأمر المشكل الذي لا يستبين هو ولا أصحابه تأويله حتى ينزل الله عليهم بيانه بعد:

المثال الأول: موقفه في قضية المحاسبة على النيات:

نزل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَحَاسِبِكُمْ فِيهِ اللَّهُ﴾

أزعجت الآية الصحابة إزعاجاً شديداً، وداخل قلوبهم منها شيء لم يدخلها من شيء آخر؛ لأنهم فهموا منها أنهم سيحاسبون على كل شيء حتى حركات القلوب وخطراتها -فقالوا: يا رسول الله، أنزلت علينا هذه الآية ولا نطيقها- فقال لهم النبي -صلى الله عليه وسلم: "أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير" فجعلوا يتضرعون بهذه الدعوات حتى أنزل الله بيانها بقوله: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾،

إلى آخر السورة، وهناك علموا أنهم إنما يحاسبون على ما يطيقون من شأن القلوب، وهو ما كان من النيات المكسوبة والعزائم المستقرة، لا من الخواطر والأمانى الجارية على النفس بغير اختيار.

المثال الثاني: مسلكه في قضية الحديبية:

قبل صلى الله عليه وسلم شروط قريش في ضعفها على المؤمنين في قوتهم، فأملت عليه شروطاً قاسية بأن يرجع من عامه، وأن يرد كل رجل يجيئه من مكة مسلماً، وألا ترد هي أحدًا يجيئها من المدينة تاركاً المدينة، كان لهذا الصلح من الوقع السيئ في نفوس المسلمين، وكادت تزيغ قلوب فريق من كبار الصحابة، فلم يكن من الطبيعي إذ ذاك لو كان هذا القائد هو الذي وضع هذه الخطة بنفسه أو اشترك في وضعها أو وقف على أسرارها أن يبين لكبار أصحابه حكمة هذه التصرفات التي فوق العقول، حتى يطفى نار الفتنة قبل أن يتطاير شررها؟ ولكن انظر كيف كان جوابه حين راجعه عمر: "إني رسول الله، ولست أعصيه، وهو ناصري". يقول: إنما أنا عبد مأمور ليس لي من الأمر شيء إلا أن أنفذ أمر مولاي واثقاً بنصره قريباً وبعيداً. وهكذا ساروا راجعين وهم لا يدرون تأويل هذا الإشكال حتى نزلت سورة الفتح فبينت لهم الحكم الباهرة والبشارات الصادقة.

٤_ منهجه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في كيفية تلقي النص أول عهده بالوحي:

لقد كان -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حين ينزل عليه القرآن في أول عهده بالوحي يتلقفه متعجباً فيحرك به لسانه وشفثيه؛ طلباً لحفظه، وخشية ضياعه من صدره. ولم يكن ذلك معروفاً من عادته في تحضير كلامه، لا قبل دعواه النبوة ولا بعدها، ولا كان ذلك من عادة العرب، إنما كانوا يزورون كلامهم في أنفسهم، فلو كان القرآن منبجسا من معين نفسه لجرى على سنة كلامه وكلامهم.

طرف من سيرته العامة

فإذا أنت صعدت بنظرك إلى سيرته العامة لقيت من جوانبها مجموعة رائعة من الأخلاق العظيمة. وحسبك الآن منها أمثلة يسيرة:

١_ يتبرأ من علم الغيب:

جلست جويريات يضربن بالدف في صبيحة عرس الربيع بنت معوذ الأنصارية، وجعلن يذكرن آباءهن من شهداء بدر حتى قالت جارية منهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين.

٢_ لا يظهر خلاف ما يبطن:

كان عبد الله بن أبي السرح أحد النفر الذين استثناهم النبي من الأمان يوم الفتح لفرط إبدائهم للمسلمين وصددهم عن الإسلام، فلما جاء إلى النبي لم يبايعه إلا بعد أن شفع له عثمان -رضي الله عنه- ثلاثاً، ثم أقبل على أصحابه فقال: "أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين كفت يدي عن بيعته فيقتله؟" فقالوا: ما ندري ما في نفسك، ألا أوأمت إلينا بعينك! فقال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين"

٣_ خوفه من التقول على الله:

جاء بصبي من الأنصار يصلي عليه، فقالت عائشة رضي الله عنها: طوبى لهذا، لم يعمل شراً. فقال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً، وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلاً، وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم.

٤_ لا يدري ماذا سيكون حظه عند الله:

ولما توفي عثمان بن مظعون -رضي الله عنه- قالت أم العلاء -امرأة من الأنصار: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وما يدريك أن الله أكرمك؟! فقال: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ قال: "أما هو فقد جاءه اليقين، والله إنني لأرجو له الخير. والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي". قالت: فو الله لا أزكي أحداً بعده أبداً.

دراسة طبائع النفوس في سيرة أصحابها

الحياة النبوية تعطيك في كل حلقة من حلقاتها مرآة صافية لنفس صاحبها؛ فتريك باطنه من ظاهره، وتريك الصدق والإخلاص ماثلاً في كل قول من أقواله وكل فعل من أفعاله، بل كان الناظر إليه إذا قويت فطنته وحسنت فراسته يرى أخلاقه العالية تلوح في محياه ولو لم يتكلم أو يعمل، ومن هنا كان كثير ممن شرح الله صدورهم للإسلام لا يسألون رسول الله على ما قال برهاناً.

إن صاحب هذا الخلق العظيم وصاحب تلك المواقف المتواضعة بإزاء القرآن، ما كان ينبغي لأحد أن يمتري في صدقه حينما أعلن عن نفسه أنه ليس هو واضع ذلك الكتاب، وأن منزلته منه منزلة المتعلم المستفيد، بل كان يجب أن نسجل من هذا الاعتراف البريء دليلاً آخر على صراحته وتواضعه.

المرحلة الأولى من البحث: بيان أن القرآن لا يمكن أن يكون إحياء ذاتيا من نفس محمد صلى الله عليه وسلم

طبيعة المعاني القرآنية ليست مما يدرك بالذكاء وصدق الفراسة:

أ_ أنباء الماضي لا سبيل إليها إلا بالتلقي والدراسة: في القرآن جانب كبير من المعاني النقلية البحتة التي لا مجال فيه للذكاء والاستنباط، ولا سبيل إلى علمها لمن غاب عنها إلا بالدراسة والتلقي والتعلم.

ب_ الحقائق الدينية الغيبية لا سبيل للعقل إليها:

ج_ أنباء المستقبل قد تستنبط بالمقاييس الظنية ولكنها لا سبيل فيها لليقين إلا بالوحي الصادق: من يأتي بمثل هذه الأخبار الغيبية ويجزم أنها ستقع ويحدد الزمان والمكان، لا يفعل هذا الأمر إلا واحد من اثنين:

- رجل مجازف لا يبالي أن يقول الناس فيه صدق أو كذب، وذلك هو دأب جهلاء المتنبيين من العرافين والمنجمين.
- وإما رجل اتخذ عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، وتلك هي سنة الأنبياء والمرسلين، ولا ثالث لهما إلا رجلا روى أخباره عن واحد منهما.

فأي الرجلين تراه في صاحب هذا القرآن حينما يجيء على لسانه الخبر الجازم بما سيقع بعد عام وما سيقع في أعوام؟ وما سيكون أبد الدهر.
وهو لم يتعاطى علم التنجيم ولم تكن أخلاقه كأخلاقهم.

أمثلة النبوءات القرآنية

١_ ما يتعلق بمستقبل الإسلام في نفسه أو في شخص كتابه ونبيه:

ما جاء في بيان أن هذا الدين قد كتب الله له البقاء والخلود، وأن هذا القرآن قد ضمن الله حفظه وصيانتَه ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ﴾ ﴿إِنَّا نَحْنُ نُزَلِّلُ الدِّمَكَّ وَإِنَّا لَهُ لِحَافِظُونَ﴾ .

٢_ ما يتعلق بمستقبل المسلمين: حزب الرحمن:

كان القرآن في مكة يقص على المسلمين من أنباء الرسل ما يثبت فؤادهم، ويعددهم الأمن والنصر الذي كان لمن قبلهم ﴿وَلَقَدْ سَبَّتْ كَلِمَاتُ عِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، وَإِنْ جُنَدُنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ .

٣_ مستقبل المعاندين:

استعصى أهل مكة على النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فدعا عليهم بسنين كسني يوسف، فانظر ما قاله القرآن في جواب هذا الدعاء: ﴿فَأَمَّا رَبُّ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

فماذا جرى؟ أصابهم القحط حتى أكلوا العظام، وحتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد.

** ولكل نوع مما سبق أمثلة أخرى فالأفضل العودة إلى الكتاب للاستزادة.

النبي بدون وحي قد يخطيء ظنه أحيانا رغم ذكائه وفطنته

ربما هم الناس أن يضلّوه في الأحكام عليه الصلاة والسلام، فيدافع عن المجرم ظنّاً أنه برئ، حتى ينبئه العليم الخبير. كقصة الرجل الذي سرق الأنصاري والتي بسببها نزل قوله تعالى: ﴿وَلَا

تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾.

المرحلة الثانية من البحث

بيان أن محمدًا -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا بد أن يكون أخذ القرآن عن معلم:

والبحث في الأوساط البشرية عن ذلك المعلم

إن صاحب هذا القرآن لم يكن ممن يرجع بنفسه إلى كتب العلم ودواوينه، لأنه باعتراف الخصوم كما ولد أميًا نشأ أميًا وعاش أميًا، فما كان يومًا من الأيام يتلو كتابًا في قرطاس ولا يخطه بيمينه، فلا بد له من معلم يكون قد وقفه على هذه المعاني لا بطريق الكتابة والتدوين بل بطريق الإملاء والتلقين، هذا هو حكم المنطق.

سنقول: فمن هو ذلك المعلم؟

البحث عنه بين الأميين:

أما أن محمدًا -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يكن له معلم من قومه الأميين فذلك ما لا شبهة فيه لأحد ولا نحسب أحدًا في حاجة إلى الاستدلال عليه بأكثر من اسم "الأمية" الذي يشهد عليهم بأنهم كانوا خرجوا من بطون أمهاتهم لا يعلمون من أمر الدين شيئًا.

البحث عنه بين أهل العلم:

رأى علماء قبل النبوة وهم بحيرا وورقة بن نوفل وعلماء من اليهود والنصارى ولم يكن هذا الأمر بالسر، نقول: إنه لم يتلقَّ عن أحد من هؤلاء العلماء لا قبل ولا بعد، وإنه قبل نبوته لم يسمع منهم شيئًا من هذه الأحاديث البتة، أما الذين لقوه بعد النبوة فقد سمع منهم وسمعوا منه. ولكنهم كانوا له سائلين وعنه آخذين، وكان هو لهم معلمًا وواعظًا ومنذرًا ومبشرًا.

موقف محمد صلى الله عليه وسلم من العلماء موقف المصحح لما حرفوا، الكاشف لما كتموا:

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ النُّورَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ﴿أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى﴾ . وغيرها من الآيات.

ذم الله العلماء الذين كانوا في عصر النبوة وقبلها ، الذين يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى العلم منهم، انظر كيف صور القرآن عقيدة علماء الدين في زمنه، ولا سيما علماء النصارى، فقد كان طابع الشرك في ديانتهم لا يخفى على أحد، حتى إن الأميين فطنوا له فاتخذوا منه عزاء لهم في شركهم ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مِثْلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونُ، وَقَالُوا أَلَّهِتَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ﴾ وهذه سلسلة أخرى من جرائمهم يسردها القرآن متواصلة الحلقات: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بَغْيًا حَقًّا وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ إلى أن قال: ﴿وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ إِنَّا أَنْعَمْنَا بِهَا عَظِيمًا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ﴾ إلى أن قال: ﴿وَبَصْدِهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كِبْرًا، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ .

فهل ترى في هذا كله صورة أساتذة يتلقى عنهم صاحب القرآن علومه؟ أم بالعكس ترى منه معلمًا يصحح لهم أغلاطهم وينعى عليه سوء حالهم.

لا ننكر أنه كان في أهل الكتاب قليل من العلماء الراسخين، لكن الراسخون في العلم منهم آمنوا بالقرآن وبنبي القرآن -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ﴿قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ فلو كانوا له معلمين لآمنوا بأنفسهم بدل أن يؤمنوا به.

من زعم أن للنبي صلى الله عليه وسلم معلما من البشر فليسمه:

فنقول لمن يزعم أن محمداً كان يعلمه بشر: قل لنا ما اسم هذا المعلم! ومن ذا الذي رآه وسمعه؟ وماذا سمع منه؟ ومتى كان ذلك؟ وأين كان؟ فإن كلمة "البشر" تصف لنا هذا العالم الذين يمشون على الأرض مطمئنين؛ ويراهم الناس غادين ورائحين، فلا تسمع دعواها بدون تحديد وتعيين، بل يكون مثل مدعيها كمثل الذين يخلقون لله شركاء لا وجود لهم إلا في الخيال والوهم. فيقال له كما قيل لهم: ﴿قُلْ سَمُّهُمْ أَمْ نُنَبِّئُكُمْ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَبْطَهِسُ مِنَ الْقَوْلِ﴾

إن قومه قد طوعت لهم أنفسهم أن يقولوا هذه الكلمة: ﴿إِنَّمَا يَعْلَمُ بِشْرُ﴾ ولكن هل تراهم كانوا في هذه الكلمة جادين، وكانوا يشيرون بها إلى بشر حقيقي عرفوا له تلك المنزلة العلمية؟ كلا؛ إنهم ما كان يعنيه أن يكونوا جادين محقين، وإنما كان كل همهم أن يدعوا عن أنفسهم معرفة السكوت والإفحام، بأية صورة تتفق لهم من صور الكلام: بالصدق أو بالكذب، بالجد أو باللعب. وما أدراك من هو ذلك البشر الذي قالوا: إنه يعلمه؟

أتحسب أنهم اجترأوا أن ينسبوا هذا التعليم لواحد منهم؟ كلا؛ فقد رأوا أنفسهم أوضح جهلاً من أن يعلموا رجلاً جاءهم بما لم يعرفوا هم ولا آباؤهم.

أم تحسب أنهم لما وجدوا أرض مكة مقفرة من علماء الدين والتاريخ في عهد البعثة المحمدية عمدوا إلى رجل من أولئك العلماء في المدينة أو في الشام أو غيرهما فنسبوا ذلك التعليم إليه؟ كلا؛ إن ألسنتهم لم تطاوعهم على النطق بهذه الكلمة أيضاً.

فمن ذا، إمّا لا...؟

لقد وجدوا أنفسهم مضطرين أن يلتمسوا شخصاً يتحقق فيه شرطان:

أحدهما: أن يكون من سكان مكة نفسها لتروج عنهم دعوى أنه يلاقيه ويملي عليه بكرة وأصيلاً. وثانيهما: أن يكون من غير جلدتهم وملتهم ليتمكن أن يقال: إن عنده علم ما لم يعلموا. وقد التمسوا هذا الأوصاف فوجدوها، أتدري أي وجدوها؟

في حداد رومي!

نظرية الوحي النفسي ليست جديدة:

ومن تتبع أنواع المجادلات التي حكاها القرآن عن الطاعنين فيه رأى أن نسبتهم القرآن إلى تعليم البشر كانت هي أقل الكلمات دوراً على ألسنتهم، وأن أكثرها وروداً في جدلهم هي نسبتهم إلى نفس صاحبه، على اضطرابهم في تحديد تلك الحال النفسية التي صدر عنها القرآن: أشعر هي، أم جنون، أم أضغاث أحلام..

فانظر: كم قلبوا من وجوه الرأي في هذه المسألة؛ حتى إنهم لم يقفوا عند الحدود التي يمكن افتراضها في كلام رصين كالقرآن، وفي عقل رصين كعقل صاحبه، بل ذهبوا إلى أبعد الأحوال النفسية التي يمكن أن يصدر عنها كلام العقلاء والمجانين.

ونعلم أنهم كانوا في قرارة أنفسهم غير مطمئنين إلى رأي صالح يرضونه من بين تلك الآراء، وأنهم كانوا كلما وضعوا يدهم على رأي منها وأرادوا أن ينسجوا منه للقرآن ثوبا وجدوه نابيا عنه في ذوقهم، غير صالح لأن يكون لبوسا له، فيفزعون من فورهم إلى تجربة رأي ثان، فإذا هو ليس بأمثل قياسا مما رفضوه، فيعمدون إلى تجربة ثالثة... وهكذا دواليك ما يستقرون على حال من الفلق، وقد وصف حالهم القرآن: ﴿بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراء بل هو شاعر﴾

فهذه الجملة تمثل لك ما أصابهم من الحيرة والاضطراب في رأيهم.

المرحلة الثالثة من البحث: البحث في ظروف الوحي وملايساته الخاصة عن مصدر القرآن

ظاهرة الوحي وتحليل عوارضها:

تلك الظاهرة العجيبة التي كانت تبدو على وجهه الكريم في كل مرة حين ينزل عليه القرآن، وكان أمرها لا يخفى على أحد ممن ينظر إليه. فكانوا يرونه قد احمر وجهه فجأة وأخذته البرحاء حتى يتفصد جبينه عرفاً، وثقل جسمه حتى يكاد يرُضُ فخذَه فخذَ الجالس إلى جانبه وحتى لو كان راكباً لبركت به راحته، وكانوا مع ذلك يسمعون عند وجهه أصواتاً مختلطة تشبه دوي النحل.. ثم لا يلبث أن تُسرَى عنه تلك الشدة فإذا هو يتلو قرآناً جديداً محدثاً.

وأيضاً لو كانت صناعة وتكلفاً لكانت طوع يمينه فكان لا يشاء يوماً أن يأتي بقرآن جديد إلا جاء به من هذا الطريق الذي اعتاده في تحضيره.

وقد علمت أنه كثيراً ما التمسه في أشد أوقات الحاجة إليه، وكان لا يظفر به إلا حين يشاء الله.

فهي إذاً حال غير اختيارية.

إننا نرجع البصر كرة أخرى فنرى البعد شاسعاً بينها وبين عارض السبات الطبيعي الذي يعتري المرء في وقت حاجته إلى النوم؛ فإنها كانت تعروه قائماً أو قاعداً، وسائراً أو راكباً، وبكرة أو عشياً، وفي أثناء حديثه مع أصحابه أو أعدائه، وكان تعروه فجأة وتزول عنه فجأة، وتنقضي في لحظات يسيرة، لا بالتدرج الذي يعرض للوسنان،

وكانت تصاحبها تلك الأصوات الغريبة التي لا تسمع منه ولا غيره عند النوم. وبالإجمال كانت حالاً تباين حال النائم في أوضاعها وأوقاتها وأشكالها وجملتها مظاهرها.

فهي إذاً عارض غير عادي.

ثم نرى المباينة التامة والمناقضة الكلية بينها وبين تلك الأعراض المرضية والنوبات العصبية التي تصفرُ فيها الوجوه، وتبرد الأطراف، وتصطك الأسنان، وتتكشف العورات، ويحتجب نور العقل، ويخيّم ظلام الجهل؛ لأنها كانت كما علمت مبعث نمو في قوة البدن، وإشراق في اللون، وارتفاع في درجة الحرارة، وكانت إلى جانب ذلك مبعث نور لا ظلمة، ومصدر علم لا جهالة، بل كان يجيء معها من العلم والنور ما تخضع العقول لحكمته، وتتضاءل الأنوار عند طلوعه.

المرحلة الرابعة من البحث البحث في جوهر القرآن نفسه عن حقيقة مصدره

النواحي الثلاث للإعجاز:

- الإعجاز اللغوي.
- الإعجاز العلمي.
- الإعجاز الإصلاحي التهديبي.

ولتكن عنايتنا أوفر بناحيته اللغوية؛ لأنها هي التي وقع من جهتها التحدي بالقرآن جملة وتفصيلاً في سورة منه، ولذلك نبدأ بها:

القرآن معجزة لغوية:

استقصاء الشبه الممكنة حول هذه القضية تمهيدا لمحوها واحدة

"الشبهة الأولى" شبهة غرّ ناشئ يتوهم القدرة على محاكاة القرآن:

فأما إن كان مثار الشبهة عنده أنه زاول شيئاً من صناعة الشعر أو الكتابة، وأنس من نفسه اقتداراً في البيان فوسوس له شيطان الإعجاب بنفسه والجهل بالقرآن أنه يستطيع الإتيان بمثل أسلوبه، فذلك ظن لا يظنه بنفسه أحد من الكبار المنتهين، وإنما يعرض -إن عرض- للأغرار الناشئين.

فإن أبي المغرور إلا إصراراً على غروره، وكبُر عليه أن يُقر بعجزه وقصوره، دعونه إلى الميدان ليحرب نفسه ويبرز قوته، وقلنا له: أخرج لنا أحسن ما عندك لننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.

الشبهة الثانية" شبهة أديب متواضع ينسب هذه القدرة إلى غيره من الفحول:

وأما إن كان مدخل الشبهة عنده أنه رأى في الناس من هو أعلى منه كعباً في هذه الصناعة، فقال في نفسه: "لئن لم أكن أنا من فرسان هذا الميدان، ولم يكن لي في معارضة القرآن يدان، لعل هذا الأمر يكون يسيراً على من هو أفصح مني لساناً وأسحر بياناً" فمثل هذا نقول له: ارجع إلى أهل الذكر من أدباء عصرك فاسألهم هل يقدر أن يأتيوا بمثله؟ فإن قالوا لك: "لو نشاء لقلنا مثل هذا" فقل: "هاتوا برهانكم!" وإن قالوا: "لا طاقة لنا به" فقل: أي شيء أكبر من العجز شهادة على الإعجاز؟

أجل، لقد سجل التاريخ هذا العجز على أهل اللغة أنفسهم في عصر نزول القرآن، وما أدراك ما عصر نزول القرآن؟ هو أزهى عصور البيان العربي، وأرقى أدوار التهذيب اللغوي.

"الشبهة الثالثة" شبهة القائل بأن عدم معارضة العرب لأسلوب القرآن ربما كان بسبب انصرافهم لا بسبب عجزهم:

هذه الفروض كلها لا تنطبق على موضوعنا بحال:

أما الأول: فإن الأسباب الباعثة على المعارضة كانت موفورة متضافرة.

وأما الثاني: فإن هذه الأسباب قد رأيناها أتت بالفعل ثمراتها، وأيقظت همم المعارضين إلى أبعد حدودها. حتى كان أمر محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- والقرآن هو شغلهم الشاغل، وهمهم الناصب، فلم يدعوا وسيلة من الوسائل لمقاومته باللطف أو بالعنف إلا استنبطوها وتذرعوا به.

وأما الثالث: فإنه لو كان عجزهم عن مضاهاة القرآن لعارض أصابهم حال بينهم وبين شيء في مقدورهم، لما استبان لهم ذلك العجز إلا بعد أن يبسطوا ألسنتهم إليه، ويجربوا قدرتهم عليه؛ لأنه ما كان لامرئ أن يحس بزوال قدرته عن شيء كان يقدر عليه كقدرته على القيام والقعود إلا بعد محاولة وتجربة، ونحن قد علمنا أنهم قعدوا عن هذه التجربة، ولم يشرع منهم في هذه المحاولة إلا أقلهم عددًا، وأسفهم رأيًا. فكان لك آية على بأسهم الطبيعي من أنفسهم، وعلى شعورهم بأن عجزهم عنهم عجز فطري عتيد، كعجزهم عن إزالة الجبال، وعن تناول النجوم من السماء، وأنهم كانوا في غنى بهذا العلم الضروري عن طلب الدليل عليه بالمحاولات والتجارب.

"الشبهة الرابعة" شبهة من قد يظن أن القرآن إن كان معجزاً فليس إعجازه من ناحيته اللغوية؛ لأنه لم يخرج عن لغة العرب في مفرداته ولا في قواعد تركيبه:

القرآن الكريم لم يخرج في لغته عن سنن العرب في كلامهم إفراداً وتركيباً فذلك في جملته حق لا ريب فيه، وبذلك كان أدخل في الإعجاز، وأوضح في قطع الأعدار ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَبِيًّا

لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ الْأَعْجَمِيُّ وَعَرَبِيُّ﴾

"الشبهة الخامسة" شبهة من يزعم أن عدم قدرة الناس على مجازاة أسلوب القرآن ليس خصوصية للقرآن؛ لأن أسلوب كل قائل صورة نفسه ومزاجه فلا يستطيع غيره أن يحل محله:

حين نتحدى الناس بالقرآن لا نطالبهم أن يجيئونا بنفس صورته الكلامية، كلا، ذلك ما لا نطمح فيه، ولا ندعو المعارضين إليه، وإنما نطلب كلاماً أيّاً كان نمطه ومنهاجه، على النحو الذي يحسنه المتكلم أيّاً كانت فطرته ومزاجه، بحيث إذا قيس مع القرآن بمقياس الفضيلة البيانية حاذاه أو قاربه في ذلك المقياس وإن كان على غير صورته الخاصة، فالأمر الذي ندعوهم إلى التماثل أو المقاربة فيه هو هذا القدر الذي يتنافس البلغاء، وفيه يتمثلون أو يتقاربون.

الشبهة السادسة: من سلم بإعجاز القرآن ولكنه لا يدري ما أسرارها وما أسبابها:

إن كان السائل من طلاب الحق كما وصفنا، وانتهى من بحثه إلى حيث أشرنا، فأبصر وسمع، وقايس ووازن، وذاق ووجد، فسوف يتقدم إلينا بكلمته الأخيرة قائلاً: نعم نثلت كنانة الكلام بين يدي، وعجمت سهامها فما وجدت كالقرآن أصلب عوداً، ولقد وردت مناهل القول وتدوقت طعومها فما وجدت كالقرآن أعذب مورداً.

نظرتان في القشرة السطحية للفظ القرآن:

١_ **الجمال التوقيعي في توزيع حركاته وسكناته، ومداته وغنّاته:**

أول ما يفجؤك:

أول ما يلاقيك ويستدعي انتباهك من أسلوب القرآن الكريم خاصية تأليفه الصوتي في شكله وجوهه

دع القارئ المجود يقرأ القرآن يرتله حق ترتيله نازلاً بنفسه على هوى القرآن، وليس نازلاً بالقرآن على هوى نفسه. ثم انتبذ منه مكاناً قصياً لا تسمع فيه جرس حروفه، ولكن تسمع حركاتها وسكناتها، ومداتها وغنّاتها، واتصالاتها وسكناتها، ثم ألق سمعك إلى هذه المجموعة الصوتية، وقد جردت تجريداً وأرسلت ساذجة في الهواء. فستجد نفسك منها بإزاء لحن غريب عجيب لا تجده في كلام آخر لو جرد هذا التجريد، وجود هذا التجويد.

ستجد اتساقاً وائتلاقاً يسترعي من سمعك ما تسترعيه الموسيقى والشعر، على أنه ليس بأنعام الموسيقى ولا بأوزان الشعر، وستجد شيئاً آخر لا تجده في الموسيقى ولا في الشعر.

٢_ **الجمال التنسيقي في رصف حروفه وتأليفها من مجموعات مؤتلفة مختلفة:**

فإذا ما اقتربت بأذنك قليلاً، فطرقت سمعك جواهر حروفه خارجة من مخارجها الصحيحة، فاجأتك منه لذة أخرى في نظم تلك الحروف ورصفها وترتيب أوضاعها فيما بينه. ومن هذه الخصوصية والتي قبلها تتألف القشرة السطحية للجمال القرآني. وليس الشأن في هذا الغلاف إلا كشأن الأصداف مما تحويه من اللآلئ النفيسة.

نظرات في البيان القرآني وخصائصه التي امتاز بها عن سائر الكلام

والآن فلنبدأ وصفنا لبعض خصائص القرآن البيانية، ولنرتبها على أربع مراتب:

١. القرآن في قطعة قطعة منه.
٢. القرآن في سورة سورة منه.
٣. القرآن فيما بعض السور وبعض.
٤. القرآن في جملته.

١_ القرآن في قطعة قطعة منه:

أسلوب القرآن هو ملتقى نهايات الفضيلة البيانية على تباعد ما بين أطرافها: لسنا ندرى والله ماذا نقول لك في أسلوب معجز في وصفه، كما هو معجز في نفسه.

من أسباب الإعجاز:

- أ- القصد في اللفظ والوفاء في المعنى.
- ب- خطاب العامة وخطاب الخاصة.
- ت- إقناع العقل وإمتاع العاطفة.
- ث- البيان والإجمال.

تطبيق على آية كريمة:

يقول الله تعالى في ذكر ججاج اليهود: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ آمَنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ .

هذه قطعة من فصل من قصة بني إسرائيل. والعناصر الأصلية التي تبرزها لنا هذه الكلمات القليلة تتلخص فيما يلي:

- ١- مقالة ينصح بها الناصح لليهود، إذ يدعوهم إلى الإيمان بالقرآن.
- ٢- إجابتهم لهذا الناصح بمقالة تنطوي على مقصدين.
- ٣- الرد على هذا الجواب بركنيه، من عدة وجوه.

وأقسم لو أن محامياً بليغاً وكلت إليه الخصومة بلسان القرآن في هذه القضية، ثم هُدي إلى استنباط هذه المعاني التي تختلج في نفس الداعي والمدعو لما وسعه في أدائها أضعاف هذه الكلمات. ولعله بعد ذلك لا يفي بما حولها من إشارات واحتراسات وآداب وأخلاق.

القرآن إيجاز كله، سواء مواضع إجماله ومواضع تفصيله:

القرآن الكريم يستثمر دائماً برفق أقل ما يمكن من اللفظ في توليد أكثر ما يمكن من المعاني. أجل؛ تلك ظاهرة بارزة فيه كله؛ يستوي فيها مواضع إجماله التي يسميها الناس مقام الإيجاز، ومواضع تفصيله التي يسمونها مقام الإطناب. ولذلك نسميه إيجازاً كله؛ لأننا نراه في كلا المقامين لا يجوز سبيل القصد، ولا يميل إلى الإسراف ميلاً ما، ونرى أن مراميه في كلام المقامين لا يمكن تأديتها كاملة العناصر والحلى بأقل من ألفاظه ولا بما يساويها. فليس فيه كلمة إلا هي مفتاح لفائدة جليلة، وليس فيه حرف إلا جاء لمعنى.

خلو القرآن من الكلمات المقحمة، والحروف الزائدة:

سر زيادة الكاف في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾:

"أكثر" أهل العلم قد ترادفت كلمتهم على زيادة الكاف بل على وجوب زيادتها في هذه الجملة، فراراً من المحال العقلي الذي يفضي إليه بقاؤها على معناها الأصلي من التشبيه؛ إذ رأوا أنها حينئذ تكون نافية الشبيه عن مثل الله، فتكون تسليمًا بثبوت المثل له سبحانه، أو على الأقل محتملة لثبوتها وانتفائه.

ولو رجعت إلى نفسك قليلاً لرأيت هذا الحرف في موقعه محتفظاً بقوة دلالاته، قائماً قسط جليل من المعنى المقصود في جملته، وأنه لو سقط منها لسقطت معه دعامة المعنى، أو لتهدم ركن من أركانه، ونحن نبين لك هذا من طريقتين، أحدهما أدق مسلماً من الآخر:

"الطريق الأول" - وهو أدنى الطريقتين إلى فهم الجمهور: أنه لو قيل: "ليس مثله شيء" لكان نفيًا للمثل المكافئ، وهو المثل التام المماثلة فحسب؛ إذ إن هذا المعنى الذي ينساق إليه الفهم من لفظ المثل عند إطلاقه. وإذا لدب إلى النفس دبيب الوسوس والأوهام: أن لعل هنالك رتبة لا تضارع رتبة الألوهية ولكنها تليها.

"الطريق الثاني" - وهو أدقهما مسلماً: أن المقصود الأولي من هذه الجملة وهو نفي الشبيه، وإن كان يكفي لأدائه أن يقال: "ليس كأنه شيء" أو "ليس مثله شيء" لكن هذا القدر ليس هو كل ما ترمي إليه الآية الكريمة، بل إنها كما تريد أن تعطيك هذا الحكم تريد في الوقت نفسه أن تلتفتك إلى وجه حجته وطريق برهانه العقلي.

الإيجاز بالحذف مع الوضوح والطلاوة:

تطبيق على آية كريمة

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾.

الآية مسوقة في شأن منكري البعث الذين قال لهم النبي: إني رسول الله إليكم، وإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقالوا متهمين: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَاباً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ إِنَّنَا بِعَذَابِ اللَّهِ لَمِيمٌ﴾.

فلما لم يجبههم الله إلى اقتراحهم وأخر عنهم العذاب إلى ساعته المحدودة أطغاهم طول الأمن والدعة والعافية الحاضرة حتى نسوا ريب الدهر وأمنا مكر الله، فجعلوا يستعجلون بالشر استعجالهم بالخير، ويقولون: متى هو؛ وما يحبسه لو كان آتياً؟!.

أراد القرآن أن يقوم في جواب هذا الاستعجال: لو كانت سنة الله قد مضت بأن يعجل للناس الشر إذا استعجلوه، كتعجيله لهم الخير إذا استعجلوه، لعجله لهؤلاء. ولكنه قد جرت سنته التي لا تتبدل بأن يمهل الظالمين ويؤخر حسابهم إلى أجل مسمى. وعلى وفق هذا النظام المسنون سيتترك هؤلاء وشأنهم حتى يجيء وقتهم.

هذا هو الوضع الذي يوضع عليه الكلام في أسنة الناس وفي طبيعة اللغة لتأدية المعنى الإجمالي الذي ترمي إليه الآية.

فانظر ماذا جرى...؟

١_ كان الكلام في وضعه العادي مؤلفاً من قضايا ثلاث: اثنتان منها بمثابة المقدمات. والثالثة بمنزلة النتيجة. فاقصر القرآن على الأولى والأخيرة. أما الوسطى وهي الاستدراك - أو الاستثنائية كما يسميها علماء المنطق - فقد طواها طياً.

٢_ كانت المقدمة الأولى في وضعها الساذج تتألف من أربعة أطراف: تعجيل من الله في الخير وفي الشر، واستعجال من الناس كذلك. ولكن الكلام ها هنا ليس فيه إلا تعجيل واحد من الله، واستعجال واحد من الناس.

٣_ كانت المقابلة في الشبيه بحسب الظاهر إنما هي بين تعجيل وتعجيل، أو بين استعجال واستعجال، فأدير الكلام في الآية على وجه غريب، وجعلت المشابهة بين تعجيل واستعجال. وبعد هذا التصرف كله هل ترى كلامًا مبتورًا أو طريق ملتويًا يتعثر فيه الفهم؟ أم ترى مغزى الآية لأنحاء للعامة والخاصة، كالبدن ليس دونه سبحانه؟

القرآن في سورة سورة منه:

الكثرة والوحدة:

هذا الذي حدثناك عنه من عظمة الثروة المعنوية في أسلوب القرآن على وجازة لفظه، يضاف إليه أمر آخر، هو زينة تلك الثروة وجمالها، ذلك هو تناسق أوضاعها، وائتلاف عناصرها، وأخذ بعضها بحجز بعض، حتى إنها لتتنظم منها وحدة محكمة لا انفصام لها.

صنعة البيان في الانتقال من معنى إلى معنى أشق منها في التنقل بين أجزاء المعنى الواحد

تلك حال المعنى الواحد الذي تتصل أجزاؤه فيما بينها اتصالاً طبيعياً.

فما ظنك بالمعاني المختلفة في جوهرها، المنفصلة بطبيعتها؟ كم من المهارة والحذق، بل كم من الاقتدار السحري يتطلبه التأليف بين أمزجتها الغريبة واتجاهاتها المتشعبة؟ حتى لا يكون الجمع بينها في الحديث كالجمع بين القلم والحذاء والمنشار والماء؛ بل حتى يكون لها مزاج واحد واتجاه واحد، وحتى يكون عن وحداتها الصغرى وحدة جامعة أخرى.

نزول القرآن مفرقا حسب الوقائع والدواعي، على تباعد زماني، مما لا يسمح عادة بالتواصل والترابط:

أولست تعلم أن القرآن -في جل أمره- ما كان ينزل بهذه المعاني المختلفة جملة واحدة، بل كان ينزل بها أحادًا مفرقة على حسب الوقائع والدواعي المتجددة، وأن هذا الانفصال الزمني بينها؛ والاختلاف الذاتي بين دواعيها، كان بطبيعته مستتبعا لانفصال الحديث عنها على ضرب من الاستقلال والاستئناف لا يدع بينها منزعا للتواصل والترابط؟

ألم يكن هذان السببان قوتين متظاهرتين على تفكيك وحدة الكلام وتقطيع أوصاله إذا أريد نظم طائفة من تلك الأحاديث في سلك واحد تحت اسم سورة واحدة؟

جمع الأحاديث مختلفة المعاني، المتباعدة الأزمنة، المتنوعة الملابسات في حديث واحد مسترسل، هو مظنة التفكك والاقتضاب، ومظنة المفارقة والتفاوت:

خذ بيدك بضعة متون كاملة من الحديث النبوي كان التحديث بها في أوقات مختلفة، وتناولت أغراضا متباينة؛ أو خذ من كلام من شئت من البلغاء بضعة أحاديث كذلك. وحاول أن تجيء بها سردا لتجعل منها حديثا واحدا. من غير أن تزيد بينها شيئا أو تنقص شيئا. ثم انظر: كيف تتناكر معانيها وتتنافر مبانيها في الأسماع والأفهام! وكيف يبدو عليها من الترفيع والتفريق والمفارقة ما لا يبدو على القول الواحد المسترسل!

عجز البشر عن الاهتداء إلى تحديد وضع كل جزء من أجزاء المركب قبل تمام أجزائه، بل قبل معرفة طبيعة تلك الأجزاء:

سبب ثالث كان أجدر أن يزيد نظم السورة تفكيكا ووحدتها تمزيقا. ذلك هو الطريقة التي اتبعت في ضم نجوم القرآن بعضها إلى بعض، وفي تأليف وحدات السور من تلك النجوم. وإنما لطريقة طريفة سنريك فيها العجبية الثالثة الكبرى التي خرجت بهذا التأليف القرآني عن طبيعة التأليف الإنساني، فتعال وانظر!

انظر إلى الإنسان حين يزاول صناعة ما من صناعاته التركيبية. ألا تراه يبدأ عمله دائما بتعرف أجزاء المركب ومقوماته، والوقوف على عناصره ومتمماته، قبل أن يبيت لحكم في تحديد موقع كل جزء منها؟ هاتان مرحلتان تنتزل الثانية منهما منزلة الصورة من مادتها. فلا جرم أن عكس القضية فيهما لا يكون إلا سيرا بالعقل البشري في غير سبيله، وإدلاجًا به في مزلة لا قرار للإقدام

عليها، ولا هدى للسالك فيها. وهل رأيت أحدًا سلك هذه السبيل المؤتفكة، ثم استقام له الأمر عليها إلى نهايته؟

بل انظر إلى الإنسان حين يأخذ في ترتيب أجزاء المركب بعد جمعها. ألا تراه خاضعًا لسنة السير الطبيعي التي يخضع لها كل سائر إلى غرض ما؛ حسي أو عقلي؟ فهو إن قطع سبيله خطوات لم يستطع أن يجتاز أراها قبل أو لاها، وإن صعد فيه درجات لم يستطع أن يؤخر أسفلها عن أعلاها. تلك حدود رسمتها قوانين الفطرة العامة، فلا يستطيع أحد أن يتخطاها. سواء في صناعاته المادية أو المعنوية. فالبناء والحائك والكاتب والشاعر في هذه الحدود سواء.

اجتماع هذه الأسباب كلها في كل سورة متفرقة النجوم، دون أن تغض من أحكام وحدتها، ولا من استقامة وزنها، هو بالتحقيق معجزة المعجزات:

ولو أنك نظرت إليها في الوقت نفسه فرأيتها وقد أعدَّ لكل نجم منها ساعة نزوله سياج خاص يأوي إليه سابقًا أو لاحقًا؛ وحدد له مكان معين في داخل ذلك السياج متقدمًا أو متأخرًا إذا لرأيت من خلال هذا التوزيع الفوري المحدود أن هنالك خطة تفصيلية شاملة قد رسمت فيها مواقع النجوم كلها من قبل نزولها، بل من قبل أن تخلق أسبابها، بل من قبل أن تبدأ الأطوار الممهدة لحدوث أسبابها، وأن هذه الخطة التي رسمت على أدق الحدود والتفاصيل قد أبرمت بأكد العزم والتصميم، فما من نجم وضع في سورة ما ثم جاوزها إلى غيرها، وما من نجم جعل في مكان من السورة آخرًا أو أولًا، ثم وجد عنه باد الدهر مصرفًا أو متحولًا.

هل عسى أن تكون هذه الأوضاع كلها جارية على محض المصادفة والاتفاق؟

إنه لا يجرؤ في قرارة الغيب على وضع هذه الخطة المفصلة المصممة إلا أحد اثنين: جاهل جاهل في حضيض الجهل؛ أو عالم عالم فوق أطوار العقل. لا ثالث

فأما" إن كان فرغ من نظام تأليفها وتركيبها من قبل أن يستحكم له العلم بأسباب ذلك ومقاصده وأدباره وعواقبه، وإنما بنى أمره على الظن والتحسس وعلى التخيل والتمني، فذلك امرؤ بلغت به الجراءة على نفسه أن أعلن ملك ما لا يملكه وادعى علم ما ستكشف الأيام عن جهله. وما عليك إلا أن تتربص به قليلاً لترى بطلان أمره وفساد صنعته، فتهيأت أن يلد الجهل نظامًا جاريًا، وإحكامًا باقياً.

وأما" إن كان قد فصلها على علم وبصر، وأعطى كل جزء منها موقعه بميزان وقدر، فلا ريب أن سيكون نظامًا مثال الإتقان وآية الجمال، ولكن واضعها إذا لا يمكن أن يكون هو هذا الإنسان؛

إلا أن يكون قد استمدتها من أفق أعلى من أفق نفسه ومحيط أوسع من محيط علمه؛ إذ أنى للإنسان وهو هذا المحكوم بطبيعة الدهر أن يكون عليها متحكماً؟ أم كيف يتهيأ له وهو في جهله العتيد بمقدمات عمله أن يكون بنتائجها التفصيلية عالماً؟ أفىكون بالشيء الواحد جاهلاً وعالماً معاً؟ أم يكون من وجه واحد حاكماً ومحكوماً معاً؟

"لعمري" لئن صح هذا الفرض في أحد من البشر لصح مثله في نبي القرآن -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولكن الإنسان هو الإنسان. ومن لم يحط علماً بما سيعترضه في دهره من بواعث القول وفنونه فهو عن الإحاطة بنصوص هذا القول أبعد، وهو عن الإحاطة بمراتب هذه النصوص أشد بعداً

أليس مطاوعة تلك الأحداث الكونية ومعاونتها بدقة دائمة لنظام هذه الوحدات البيانية، شاهداً واضحاً على أن هذا القول وذاك الفعل كانا يجيئان من طريق واحدة، وأن الذي صدرت هذه الكلمات عن علمه، هو نفسه الذي صدرت تلك الكائنات عن مشيئته؟

هل يمتري عاقل في أن هذا العلم البشري؛ وأن هذا الرأي الأنف البدائي الذي يقول في الشيء: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لقلت أو فعلت، ولقدمت أو أخرت" لم يك أهلاً لأن يتقدم الزمان ويسبق الحوادث بعجيب هذا التدبير؟ أليس ذلك وحده آية بينة على أن هذا النظم القرآني ليس من وضع بشر، وإنما هو صنع العليم الخبير؟ بلى

﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾

