

الدوافع والاسباب لانكار المعاد في الخطاب القراني

محمد اعبادي صالح

الاستاذ المشرف الدكتور عزة الله مولاي نيا

الاستاذ المساعد الدكتور علي احمد ناصح

جمهورية ايران الإسلامية جامعة قم / كلية الالهيات والمعارف الإسلامية

**Motives and reasons for denying the
resurrection in the Qur'anic discourse,
researcher**

Muhammad Ebadi Saleh

ينتمي مفهوم المعاد الى اسره اصول الدين, وقد بين الخطاب القراني بوضوح تام مفهومه وجوب الايمان به والتصديق بتلك الحقائق التي اشارت لها مكاشفة الخطابات القرانية وقد كان الاثر في واقع حقيقة المعاد قويا وله صدى في حياة الانسان فيجب مراعات ما جاء به الخطاب القراني في هذا الخصوص بما يحمله من اشارات واعيه من خلال بيان الاثر السلبي الذي يخيم على مدارك الانسان انطلاقا من اثاره الخطاب القراني في هذا العنوان قد ابدا تفاعلا مع مدارك الانسان العقلية في فهم حقيقته هذا الواقع الغيبي, وقد اعطى المنهج التربوي الواضح ليرفع مستوى ثقافته الانسان وادراك الحقيقة التي اثرت بصداها على واقع الحياه الدنيا فكان الرد ايجابيا اذا انحنى قلب الانسان الى الهدايه من خلال الايمان به ويكون سلبيا اذا تغافل بالنسيان واعرض بالاهمال عن حقيقته هذا الواقع. الكلمات المفتاحية: الاثار, التربوية, للمعاد, الرؤيا, القرآنية.

yamtani mafhum almuead alaa asiruh aswl aldiyn waqad bayan alkhitab alquraniu biwuduh tamin mafhumuh wujub alayman bih waltasdiq bitilk alaikhbar alati asharat laha makashifuh alkhitabat alquranih waqad kan alathir fi waqie haqiqih almuead qawiana walah sadaa fi hayaah alanisan fayajib maraeah ma ja' bih alkhitab alquraniu fi hadha alkhusus bima yahmiluh asharat waeih min khilal bayan alathir alsalbii aladhi yukhiam ealaa madarak alansan aintilaqan min atharih alkhitab alquraniu fi hadha aleunwan qad abida tafaeful mae muqadarat alansan fi fahm haqiqih hadha alwaqie alghaybiu waqad aietaa almanhaj altarbawiu alwadih liarfae mustawaa thaqafih alansan wadirak alhaqiqah alati atharat bisadaha ealaa waqie alhayah aldunya fakan alradu ayjabia adha ainhanaa qalb alansan alaa alhadayh qalb alansan alaa alhadayh min khilal alayman bih wayakun salbiana adha taghafal bialnisyan waierid bialahmal ean haqiqih hadha alwaqie

المقدمة

المعاد من الاسماء البارزة في الخطبات القراني حيث بينت ماهيته على وجه الحقيقة ووجوده الواقعي من خلال مناسبات عدة من حيث وجوب الايمان به كواحد من اصول العقيدة الاسلاميه واركائها وقد ساهم النص في الخطاب القراني في توضيح ما نفهمه من عنوان المعاد باشارات ساهمت في رفع مستوى ثقافته الانسان من خلال واقع حقيقي بعبارة صفحة من صفحات الغيب والايمان به والقدرة على رسم صورته له في مخيله الانسان مبنية على اليقين والمصداق بوجوده كواقع يكشف عن حقيقته الخطاب القراني وقد اثارته هذه الخطابات وبشده ومن منطلق الحقيقة والواقع بيان ما هو منتظر من بعد الحياه الاولى الى حياه اخرى ابدية يسود فيها الخلود وان يكون مصير ذلك الخلود مرهون بقدر ما جاء به من مكاسب الحياه الدنيا, وقد افاد الخطاب القراني في بياناته كاشفا هذه الحقيقة على انه مصير حقيقي محتوم, وياخذ بعين الاعتبار الجهة الراضة لهذا الواقع الذي كاشفته الخطابات القرانية الصادقة مقطوعه الصدور من قبل وحي السماء على نبي الرحمة محمد (ﷺ) وسابقه من الانبياء الاطهار حيث اعرب كثيرا من الناس اعرض هذه الحقيقة وانكارها بواعز يترتب عليه اسباب الرفض منها الجهل وغيباب المعرفة عند الانسان تجاه هذه الحقيقة, وقد ساهم هذا الواقع المترسخ بالجهل والاهمال, الذي غابت عنه منابع المعرفة والعلم واستقبال الحقائق اليقينية في مفهوم المعاد واليوم الاخر, وقد عالج النص في الخطاب القراني جميع الابتلاءات التي تعرض لها الانسان واوجد لها الحلول المناسبة لمن يهتدي لواقع هذه الحقيقة.

المبحث الأول محور الجهل وغيباب المعرفة

ان الجهل من الافات الخطيرة التي تخين على فكر الانسان وامتداد معطيات التفكير لديه وقد بين اصحاب الراي في هذا الموضوع مفهوم الجهل على الوجه المنطقي والذي يراعي انطباق مفاهيم الخطاب القراني وقد بين صاحب كتاب المنطق مفهوم الجهل واقسامه ليكون صوره واضحه على هذه خطيره حيث قال: ليس الجهل إلا عدم العلم ممن له الاستعداد للعلم والتمكن منه ، فالجمادات والعجاوات لا نسميها جاهلة ولا عالمة ، مثل العمى ، فإنه عدم البصر فيمن شأنه أن يبصر ، فلا يسمى الحجر أعمى. وسيأتي أن مثل هذا يسمى "عدم ملكة" ومقابلته وهو العلم أو البصر يسمى "ملكة" ، فيقال أن العلم والجهل متقابلان تقابل الملكة وعدمها. وقد بين اقسامه حيث قال: والجهل على قسمين كما أن العلم على قسمين لأنه يقابل العلم فيبادلته في موارد فثارةً يبادل التصور أي يكون في مورده وأخرى يبادل التصديق أي يكون في مورده ، فيصح بالمناسبة أن نسمي الأول "الجهل التصوري" والثاني "الجهل التصديقي". وكذلك بين على اقوال اهل العلم: ثم أنهم يقولون أن الجهل ينقسم إلى قسمين : بسيط ومركب. وفي الحقيقة أن الجهل التصديقي خاصة هو الذي ينقسم إليهما ، ولهذا اقتضى أن نقسم الجهل إلى تصوري وتصديقي ونسميهما بهذه التسمية. أما الجهل التصوري فلا يكون إلا بسيطاً كما سيتضح. ولنبيين القسمين فنقول

١. "الجهل البسيط" أن يجهل الإنسان شيئاً وهو ملتفت إلى جهله فيعلم أنه لا يعلم ، كجهلنا بوجود السكان في المريخ ، فإننا نجهل ذلك ونعلم بجهلنا فليس لنا إلا جهل واحد.

٢. "الجهل المركب" أن يجهل شيئاً وهو غير ملتفت إلى أنه جاهل به بل يعتقد أنه من أهل العلم به ، فلا يعلم أنه لا يعلم ، كأهل الاعتقادات الفاسدة الذين يحسبون أنهم عالمون بالحقائق ، وهم جاهلون بها في الواقع. ويسمون هذا مركباً لأنه يتركب من جهلين : الجهل بالواقع والجهل بهذا الجهل. وهو أقبح وأهجن القسمين. ويختص هذا في مورد التصديق لأنه لا يكون إلا مع الاعتقاد^١. « وهنا بين صاحب المنطق مفهوم الجهل وقد أوضح كذلك بيان قسميه الجهل التصوري والجهل التصديقي وهذا مهم جدا في ترسيخ البيان الواضح لفهم الخطاب القراني والايامن به ونحن نعلم جيدا ان الخطاب القراني خطاب سماوي موحا الى نبي مختار لينذر ويبشر الناس بعد الايمان المطلق من خلال التصور ورفع واقع الجهل في جميع الاخبارات الايحائية بمختلف توجهاتها الارشادية والتي تهدف الى رفع مستوى ثقافته. الفرد الانساني والايامن بالوحدانية والربوبية وقد افاده هذا البحث في مفهوم الجهل بترسيخ المفهوم العام لمعرفة الواقع في الخطاب القراني والخروج من مظله الجهل وهذا ما يريده الخطاب القراني وقد بين صاحب المنطق اقسام الجهل هناك جهل بسيط وهناك جهل مركب وهذا ما هو له حقيقه في واقع الانسان على مستوى الفهم والادراك للخطابات القرانية وبالتالي الايمان بها حيث جاء في النصوص القرانية ما هو يستوعب المفهوم المراد من تلك الخطابات على وعي ودرايه تصوريه من باب العلم والمعرفة ونموذج في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾^٢ وهذا النص يبين مدى جهل هؤلاء بحقيقه الوحي وقد لجئوا الى ما يعتقدون به كل معجزا في الطبيعه انه من باب السحر وقد اوضح المفسرون ما يعتقدوه هؤلاء من محيط ما يجهلون به من واقع تصوري وانطباق لمصداق حقيقه واعده مستقبليه» حيث بين صاحب التبيان قوله: أخبر الله تعالى في هذه الاية أنه لو نزل على نبيه كتابا يعني صحيفة مكتوبة في قرطاس حتى يلمسوه بأيديهم ويدركوه بحواسهم، لانهم سألو النبي (ﷺ) ان يأتيهم بكتاب يقرؤونه من الله تعالى فلان بن فلان أن آمن بمحمد، وانه لو أجابهم إلى ذلك لما آمنوا، ونسبوه إلى السحر لعظم عنادهم وقساوة قلوبهم وعزمهم على أن لا يؤمنون على كل حال. وعرفه أن التماسهم هذه الايات ضرب من العنت ومتى فعلوا ذلك أصطلمهم واستأصلهم، وليس تقتضى المصلحة ذلك، لما علم في بقائهم من مصلحة للمؤمنين، وعلمه بمن يخرج من أصلابهم من المؤمنين وأن فيهم من يؤمن فيما بعد، فلا يجوز أخترام من هذه صفته - عند ابي علي والبلخي. وقوله " ان هذا الاسحر مبين " معناه ليس هذا الاسحر مبين. واحتج ابو علي بهذه الاية على أنه متى كان في معلوم الله تعالى انه لو آتاهم الايات التي طلبوها لامنوا عندها وجب ان يفعلها بهم، قال: ولولا ذلك كذلك لم يحتج على العباد في منعه اياهم الايات التي طلبوها أي انما منعتهم اياها لانهم كانوا لا يؤمنون، ولو آتاهم اياها لكانوا يقولون انها سحر مبين. وبهذا تبين بطلان قول من قال اللطف ليس بواجب، وانه يجوز ان يمنعه الله ما طلبوا وان كانوا يؤمنون لو آتاهم ذلك ويكفرون لو منعهم اياه^٣. وقد اوضح خطاب اخر على جهل المتعنتين في قبو الحقيقة في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ﴾^٤ حيث بين صاحب الامثل مفهوم هذا النص قائلا: لماذا لا يرعوي المعاندون؟ هذه الآية تتبع سابقتها في تعقيب الحقيقة نفسها، وهدف هذه الايات هو بيان كذب أولئك الذين طلبوا تحقيق معجزات عجيبة وغريبة يستحيل تحقق بعضها كما مر "مثل رؤية الله جهرة" فهم يظنون أنهم بطلبهم تلك المعجزات العجيبة سوف يززعون أفكار المؤمنين ويزلزلون عقائد الباحثين عن الحق ويشغلونهم عن ذلك. فيصرح القرآن في الآية المذكورة قائلا: ﴿وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾: ثم يؤكد ذلك أنهم لا يمكن أن يؤمنوا إلا في حالة واحدة وهي أن يجبرهم الله بإرادته على الإيمان: ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ إلا أن إيماناً كهذا لا ينفع في تربيتهم ولا يؤثر في تكاملهم وفي النهاية يقول: ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ﴾. هناك كلام مختلف بين المفسرين عن يعود إليهم الضمير «هم» في هذه العبارة، فقد يعود إلى المؤمنين الذين أصروا على رسول الله (ﷺ) أن يحقق للمشركين طلباتهم ويأتيهم بكل معجزة يريدونها. وذلك لأن معظم هؤلاء المؤمنين كانوا يجهلون زيف الكفار في دعواهم، ولكن الله كان عالماً بأنهم كاذبون، ولذلك لم يجبههم إلى طلباتهم، إلا أن دعوة رسول الله (ﷺ) لا يمكن أن تخلو. طبعاً. من معجزة، فقد حقق الله في مواضع خاصة معجزات مختلفة على يده. والإحتمال الآخر هو أن الضمير «هم» يعود إلى الكفار أصحاب الطلبات أنفسهم، أي أن أكثرهم يجهل قدرة الله على تحقيق كل أمر خارق للعادة، ولعلمهم يعتبرون قدرته محدودة لذلك كانوا يصفون معاجز الرسول بالسحر، يقول سبحانه: ﴿لَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنْ أَسْمَاءٍ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ﴾^٥ فهم قوم معاندون وجاهلون وينبغي أن لا يهتم أحد بكلامهم^٦ « بين كلا من صاحب البيان وصاحب الامثل وهما من المفسرين الرائدتين في مجال التفسير على ان الجهل الذي اصاب هؤلاء القوم الذين يريدون حقائقا عينيه شهوديه ذات مصداق واقعي وان رواه باعينهم فانهم ينكرون

ذلك ويصيبونه بالسحر وانهم على غير حقيقه ما تنتظر اعينهم وهذا كله مبني على الاعتراض وانهم يرفضون ما جاءت به السماء من تصورات تدخل الى اعماق افئدة المؤمنين لا يوقنون به يقينا تاما مقرنا بالمصاديق الغيبية المستقبلية للمعاد، حيث كانت مظلة الجهل واضحة في اسلوب خطابهم في التعامل مع الوحي السماوي وما انزل الله سبحانه وتعالى على الانبياء من قول، هذا القول اسمه القرآن وهو يتفاعل مع وجدان وضامير الناس فان كانت قلوبهم لينة استوعبت ذلك القرآن وبالتالي خشعت له وامنت به، واما غيرهم من الجاهلين الذي يطغي الجهل في ممارساتهم وتصرفاتهم وسلوكياتهم المنحرفة النامه على عدم الوعي واستقبال تلك الحقائق السماويه التصوريه وبالتالي يكونون قد خسروا بجهلهم ما اراد الله ﷻ ان يصل الى قلوبهم فوجدها مقفله صلده لا تستقبل تلك التصورات باي شكل من الاشكال» استطاع مفهوم التصور والتصديق وهما بديهيتان في ميدان الفكر بأن يبين مصاديق ما يستطيع الذهن تلقي معنى القول والمعني في هذا القول هو القرآن الصادر من السماء وقد بين الخطاب القراني ان اخطر آفه في وعي الانسان الا وهي الجهل وهي باب مفتوح للظلم، والظلم هو وسلب حق الاخر وان كان من ذات نفسه، فالجهل انه لا بد الخروج من آفته بواسطة العلم والمعرفه التامه بمستدركات الحقائق الواقعيه والغيبية التي تقع تحت ميدان علم الشهود وعلم تصور وقد حاكت تلك النصوص التي اخترناها مدى تعنت هؤلاء القوم الذين بجهلهم اعرضوا عن ما جاء به الوحي ولم يعطوا فرصه واحده لاتفسهم لستلهم التصورات التي اعطت حقائق داعية الى البشرى والنذر يوم القيامة وهو اليوم الاخر معاد الانسان من بعد موته بين يدي الله ﷻ كلا حسب استحقاقه يكون مصيره مما ترك من مكاسب في حياته الدنيا وقد تحتم مصيره فيها فعلينا ان نسترشد من تلك النصوص والاشارات القرانيه التي تسعى ان تخرج الانسان من ظلمات الجهل الى فسحة النور العظيم وهنا يستبين على ان قهر الجهل بالمعرفه وبالتالي يكون الانسان على وعي تام باستقبال الحقائق السماويه والايمان بها عكذا كان سعي الخطاب القرانبي الموجه تربويا.

البحث الثاني تداعيات الجهل ورفض حقيقة المعاد.

ياخذ الجهل مساحه واسعه عند منكري المعادن اشد الناس بكفرهم على حقيقه العوده بعد الموت مره اخرى بخلق جديد وهذا يشكل امرا تعجيبا في نفوسهم حيث يخيم في اذهانهم الممتنع عن تلك التصورات الايمانيه والمستدركات العقليه على ان واقع هذه الحياه الدنيا فاني هو وما فيها وكذلك العنصر الاهم فيها هو الانسان والعوده مره اخرى الى مقام العقاب والثواب وقد اخذت بعض النصوص على عاتقها بيان جهل هؤلاء من العوده مره اخرى بعد الفناء والهلاك باجسادهم واجسامهم لانها سوف تتسج مره اخرى بجسم جديد وحياه جديده لواقع جديد هذا ما تحاكيه خطابات القرانيه ومنها في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ إِذَا مُرِّقْتُمْ كُلَّ مُرْقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفْتَرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالصَّلَاةِ الْبَعِيدِ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن نَّشَاءُ نَحْصِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نَسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴾^{١٠} وقد اشاد بعض المفسرين واقع حال هؤلاء وهم يزعمون بجهلهم متعجبين عن قبو الحقيقه في نفوسهم والايمان بها. حيث بين صاحب الدر المنثور قوله: قَالَ ذَٰلِكَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ ﴿ إِذَا مُرِّقْتُمْ كُلَّ مُرْقٍ ﴾ يَقُولُ: إِذَا أَكَلْتُمْ الْأَرْضَ وَصِرْتُمْ عِظَامًا وَرَفَاتًا وَتَقَطَّعَتْكُمْ السَّبَاعُ وَالطَّيْرُ ﴿ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ إِنَّكُمْ سَتِحُونَ وَتَبْعَثُونَ قَالُوا: ذَٰلِكَ تَكْذِيبًا بِهِ ﴿ أَفْتَرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ﴾ قَالَ: قَالُوا: إِمَّا أَنْ يَكُونَ يَكْذِبُ عَلَىٰ اللَّهِ وَامَّا أَنْ يَكُونَ مَجْنُونًا ﴿ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ فكيف يكون ذلك^{١١}. ثم بين صاحب التبيان بقوله: حكى ان الكفار يقول بعضهم لبعض ﴿ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ وَرَشَدِكُمْ إِلَىٰ ﴿ رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ ﴾ أَي يُخْبِرُكُمْ ﴿ إِذَا مُرِّقْتُمْ كُلَّ مُرْقٍ ﴾ أَي مَزَقْتَ أَعْضَاءَكُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَصِرْتُمْ تَرَابًا وَرَمِيمًا * ﴿ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ ابْتِدَاءً بِأَنْ لَمْ يَعْمَلْ فِيهَا ﴿ نُنْبِئُكُمْ ﴾ لِأَنَّهُ لَوْ أَعْمَلْ فِيهَا لَنْصَبَهَا، يَعِيدُكُمْ وَيُحْيِيكُمْ، وَيَقُولُونَ: هَذَا عَلَىٰ وَجْهِ الْاسْتِبْعَادِ لَهُ وَالتَّعَجُّبِ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ. وَمَعْنَى ﴿ مُرِّقْتُمْ ﴾ بَلَيْتُمْ وَتَقَطَّعْتَ أَجْسَامَكُمْ. وَالْعَامِلُ فِي ﴿ إِذْ ﴾ يَقُولُ - فِي قَوْلِ الزَّجَاجِ - وَتَقْدِيرُهُ هَلْ نَدَلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يَقُولُ لَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا مَزَقْتُمْ تَبْعَثُونَ، وَبِكَوْنِ ﴿ إِذَا ﴾ بِمَعْنَى الْجَزَاءِ تَعْمَلُ فِيهَا الَّتِي تَلِيهَا، الْقُرْآنُ وَلَوْ لَمْ تَقَطَّعْ لَكَانَ خَبْرًا بَعْدَهُ اسْتِفْهَامٌ، وَالْمَعْنَى إِنْ هَؤُلَاءِ الْكَافِرُ الَّذِينَ يَتَعَجَّبُونَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ إِنْ اللَّهُ يَعِيدُ الْخَلْقَ بَعْدَ امَاتَتِهِمْ خَلْقًا جَدِيدًا، هَلْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ مَتَعَمَدًا ﴿ أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ﴾ يَعْنُونَ جَنُونًا فَيَتَكَلَّمُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ: ﴿ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ أَي لَا يَصْدُقُونَ بِالْآخِرَةِ وَبِمَا فِيهَا مِنَ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ ﴿ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴾ يَعْنِي الْعُدُولَ الْبَعِيدَ عَنِ الْحَقِّ، فَلِذَلِكَ يَقُولُونَ مَا يَقُولُونَ، بَلْ نَبَهُهُمْ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا يَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ الْإِعَادَةِ فَقَالَ ﴿ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾^{١١} فَيَفَكِّرُوا فِيهِ وَيَعْتَبِرُوا بِهِ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَهُ وَاخْتَرَعَهُ وَأَنَّهُ ﴿ إِنْ نَشَاءُ نَحْصِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ ﴾ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴿ أَوْ نَسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا ﴾ يَعْنِي قِطْعَةً مِنَ السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ " إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ " وَدَلَالَةٌ ﴿ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴾ أَي رَاجِعَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. وَوَجْهَ التَّنْبِيهِ بِالْآيَةِ أَنْ يَنْظُرُوا فَيَعْلَمُوا أَنَّ السَّمَاءَ تَحِيطُ بِهِمْ، وَالْأَرْضَ حَامِلَةٌ لَهُمْ، وَفَهُمْ فِي قَبْضَتِنَا إِنْ نَشَاءُ نَحْصِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نَسْقِطُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءَ، أَمَا يَحْذَرُونَ^{١٢}. « أفاده كل من صاحب الدر المنثور والتبيان تعنت هؤلاء الكافرون الذين لا يعقلون واقع

المعاد من بعد الموت وكانوا يؤمنون فقط فيما تحكم به طبيعه الانسان والتي هي تحت انظار شهودهم وقد اوضح المفسرين الى ضرورة حقيقة من واقع الوجود الشهودي برفع السماء فوقهم و قدره الالهي في خسف الارض او يسقط عليهم ما حملته السماء من ثقل ليكون عبثا عليهم وعذاب اليم افلا يتدبرون ذلك ام يجهلون حقيقة الوجود والكون المحيط بهم الذي له خالق وصانع اوجده وهو اعظم من خلقهم بعد موتهم مره اخرى، وكان استهزاءهم وتعجبهم بقول النبي انكم سوف تعودون من بعد الموت من قبوركم التي حوت اجسادكم وتفرقت عظامكم وتمزقت لحومكم انكم لفي خلق جديد وكان واضحا جهلي هؤلاء وتجذبيهم بالمعان وتكذبيهم بالمعاد». ثم بين صاحب الميزان من زاوية اخرى للنص حيث قال: فمنهم من كان يرى استحالته فينكره كما هو ظاهر قولهم على ما حكاه الله: ﴿ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يَنْتَبِئُكُمْ إِذَا مُرِّقْتُمْ كُلَّ مُمَرِّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾^{١٣} ، ومنهم من كان يستبعده فينكره وهو قولهم: ﴿ أَلَيْعِدُكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَاباً وَعِظَاماً أَنْكُمْ مُخْرَجُونَ مِنْهَا هِيَآتٍ لِيَأْمُرُوا بِهَا لِمَا تُوعَدُونَ ﴾^{١٤} ، ومنهم من كان يشك فيه فينكره قال تعالى: ﴿ بَلْ آدَارِكْ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا ﴾^{١٥} ، ومنهم من كان يوقن به لكنه لا يؤمن عنادا فينكره كما كان لا يؤمن بالتوحيد والنبوة وسائر فروع الدين بعد تمام الحجة عنادا قال تعالى: ﴿ بَلْ لَجُوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴾^{١٦} ، والمحصل من سياق الآيات الثلاث وما يتلوها أنهم لما سمعوا ما ينذرهم به القرآن من أمر البعث والجزاء يوم الفصل ثقل عليهم ذلك فعدوا يسأل بعضهم بعضا عن شأن هذا النبا العجيب الذي لم يكن مما قرع أسماعهم حتى اليوم ، وربما راجعوا النبي (ﷺ) والمؤمنين وسألوه عن صفة اليوم وأنه متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وربما كانوا يراجعون في بعض ما قرع سمعهم من حقائق القرآن واحتوته دعوته الجديدة أهل الكتاب وخاصة اليهود ويستمدونهم في فهمه^{١٧}. «بين صاحب الميزان في الايات الثلاثة التي بين فيها تعنت هؤلاء وتجاهلهم لما اخبرت به النصوص ذات الشأن في موضوع المعاد وكان تعجبهم وتعنتهم نابع عن جهلهم الكبير لقدرة الله (ﷻ) في ان يعود بهم الى النشأة التي انشأهم بها اول مره الى الدار الاخرى، وانهم يرفضون ان يستوعبوا تلك الحقيقة في انفسهم وان الامر كبر على نفوسهم فكذبوه واعرضوا عنه وكانوا من الكافرين، وقد اوضح في تفسير هذه النصوص جملة من المفسرين على ان المعاد حقيقة لا بد ان يؤمن بها الفرد الانساني وهي من المستدركات العقلية الواعية حيث كل ما يدور حول الانسان هو واقع الناموس الطبيعي وهذا الكون العظيم هو اعظم من بعثهم يوم القيامة واعادتهم بخلق جديد امام عبوديه الباري (ﷻ) وهنا تاتي الاشارة على ان تداعيات هذا الجهل تكون سلبية جدا على الممتنعين والمعارضين على ان تنصت اذهانهم لما جاء به الوحي مخبرا نبيه لذلك الواقع الحقيقي الا وهو المعاد» ان الخطاب في النصوص المذكورة كان واضحا في بيان الواقع الاستشعاري للمعرضين في تصديق الوحي والتجذب من اخبار الصادرة في غيبه على ان بعد هذه الحياة الدنيا انتقاله سريعه الى الحياه الاخره ومن خلالها يعاد رفاة الموتى تارة اخرى الى خلق جديد، ويكون رهن الحساب وقد بين القران مدى سذاجتي هؤلاء الثلة الكافرة منهم عن جهلهم بتلك الاخبار والرفض القاطع المنتزع من تحجر قلوبهم وعدم استيعاب الحقيقة من تلك الخطابات بمعانيه الجليه الواضحه والتي لها اثر الخشوع عند سمعه ولكن هؤلاء اسماعهم قد اصمت وعيونهم قد اعميت واذهانهم اقلت عن التمعن فيما اراد الله (ﷻ) بيانه للانسانيه بما جاءت به الخطابات القرانيه ووحى من الله (ﷻ) وايضا كاشفه لغيبه المستقبلي ويحذر الناس كافة ان يكونوا على صلته وثيقه بالله (ﷻ) من خلال الايمان بالمعاد والرجوع مره اخرى اليه، وكان اثر هؤلاء على انفسهم بالسلبيه التامه من خلال تعنتهم لما جاء به النبي وهو الناقل رسالة السماء باشاراته التربويه الباعثه لرفع مستوى وعي الانسان والالتزام بالعلاقه الوثيقه بينه وبين ربه من خلال الايمان الصادق والراسخ والتصور الواضح في قلوب الناس جميعا.

المبحث الثالث تحريم العقول من ظلمات الجهل.

تحدث القران كثيرا في رفع مستوى فهم الانسان وتقنين سلوكه الى ما يمكنه ان يكون عنصرا صالحا في المجتمع وان يكون اجتاز الحياه الدنيا وقد انجز ما عليه، وكان حديثه شاملا من خلال خطاباته الواعيه في كثير من النصوص التي بينت مقام الخروج من ظلمات الجهل الى النور الهدية وستلهم روح المعرفة كما في قوله تعال ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولِيَاؤُهُمُ الطُّغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾^{١٨} ، حيث بين صحب الامثل بقوله: نور الايمان وظلمات الكفر: بعد ان أشير في الآيات السابقة إلى مسألة الإيمان والكفر وإيضاح الحق من الباطل والطريق المستقيم عن الطريق المنحرف توضح هذه الآية الكريمة إستكمالاً للموضوع أن لكل من المؤمن والكافر قائداً وهادياً فنقول: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ فهم يسرون في ظل هذه الولاية من الظلمات إلى النور ﴿ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾. كلمة ﴿وَلِيُّ﴾ في الأصل بمعنى القرب وعدم الانفصال ولهذا يقال للقائد^{١٩} . والمربّي ﴿وَلِيُّ﴾ وسترسله في توضيح الآية وقال: وتطلق أيضاً على الصديق والرفيق الحميم، إلا أنه من الواضح أن الآية مورد البحث تعني في هذه الكلمة المعنى الأول، ولذلك تقول ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ويمكن أن يقال أن هداية المؤمنين من الظلمات إلى النور هو تحصيل للحاصل،

ولكن مع الإنتقالات إلى مراتب الهداية والإيمان يتّضح أنّ المؤمنين في مسيرهم نحو الكمال المطلق بحاجة شديدة إلى الهداية الإلهية في كلّ مرحلة وفي كلّ قدم وكلّ عمل، وذلك مثل قولنا في الصلاة كلّ يوم: ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ثمّ تضيف الآية إنّ أولياء الكفّار هم الطاغوت "الأوثان والشيطان والحاكم الجائر وأمثال ذلك" فهؤلاء يسوقونهم من النور إلى الظلمات ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولِيَاؤُهُمْ أَطْغَوْتُمْ يَخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾، ولهذا السبب ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾، ن تشبيه الإيمان والكفر بالنور والظلمة تشبيهه بلبغ رائح، فالنور هو منبع الحياة ومصدر البركات والرشد والنمو التكاملي والتحرّك ومنطلق الاطمئنان والعرفة والهداية، بينما الظلام رمز السكون والموت والنوم والجهل والضلال والخوف، وهكذا الإيمان والكفر. النقطة الثانية هي أنّ "الظلام" في هذه الآية وفي آيات أخرى جاء بصيغة الجمع "ظلمات"، والنور جاء بصيغة المفرد، وهذا يشير إلى أنّ مسيرة الحقّ ليس فيها تفرّق وتشتّت، بل هي مسيرة واحدة فهي كالخط بين نقطتين حيث إنّهُ واحد دائماً غير متعدّد، أمّا الباطل والكفر فهما مصدر جميع أنواع الاختلاف والتشتّت، حتّى أنّ أهل الباطل غير منسجمين في باطلهم، وليس لهم هدف واحد كما هو الحال في الخطوط المائلة والمنحرفة بين نقطتين حيث يكون عددها على طرفي الخط المستقيم غير محدود ولا معدود. وأحتمل البعض أنّ المراد من ذلك أن صفوف الباطل بالنسبة لأهل الحقّ كثيرة. يمكن أن يقال أنّ الكفّار ليس لهم نورٌ فيخرجوا منه، ولكن مع الإنتقالات إلى أنّ نور الإيمان موجودٌ في فطرتهم دائماً فينطبق عليه هذا التعبير انطباقاً كاملاً. من الواضح أنّ الله تعالى لا يجبر المؤمنين للخروج من الظلمات إلى النور "ظلمات المعصية والجهل والصفات الذميمة والبعد عن الحقّ" ولا يكره الكفّار على خروجهم من نور التوحيد الفطري، بل أنّ أعمال هؤلاء هي التي توجب هذا المصير وتثمر هذه العاقبة^{٢٠}. « يكون الارتباط بين الولاية والنور ارتباطاً وثيقاً حيث الانتماء الى الولاء الالهي بحد ذاته يعتبر نورا وهذا النور هو هداية للنفوس الواعية والعاقلة والتي تفكر بثبات كيفية استغلال هذا النور ليكون نبراسا لمسيرته في هذه الحياه الدنيا ويكمل ارتباطه بالآخرة حيث يكون صدق ذلك النور يوم القيامة صدا عظيما كما في قوله تعالى يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ وقد اراد النص القراني ان يربط بين الولاية والنور فقد قال الله ولي الذين امنوا يخرجهم من ظلمات الجهل وظلمات الغفله وهي ظلمات كثيره في هذه الحياه الدنيا منها ظلومات العباديه وظلمات الغفلة والتغافل عن ذكر الله بما يجعل الانسان بعيدا عن توجهاته وارتباطاته الارشاديه مع التوصيات الالهيه وقد ابان المفسر توضيحا لهذه الايه الكريمه المبارك ان الولاء الالهي هو الذي يستطيع ان يخرج الانسان من ظلمات السهو والغفله والجهل الى نور المعرفه والهدايه والطمانيه والنجاه يوم القيامة لهاؤلاء، وهو الالتزام والارتباط والتوجه الى ربها بما يريده في مناهجه الكثيره والداعيه الى رفع مستوى الارشاد ورفع مستوى الفهم والادراك والتقرب الى الله ﷻ فكانت هذه البيانات واضحه وجليه جدا في هذا النص لقد افاض صاحب الامثل في ذلك مفصلا مفهوم الولاء ومفصلا مفهوم النور اذ انسجم تماما مع الذين امنوا والذين خشعت قلوبهم لذكر الله ﷻ ولا نت واستقبلت ذلك النور مكانها ان ترى بعين الله وتتنظر ببصيرة الحكمة الالهية وهي السبيل المنجي الى دار الآخرة الى بر الامان». وقد اوضح صاحب مجمع البيان بهذا الصدد مابين مفهوم الولاء بقوله: الولي من الولي و هو القرب من غير فصل و هو الذي يكون أولى بالغير من غيره و أحق بتدبيره و منه الولي لأنه يلي القوم بالتدبير و بالأمر و النهي و منه المولى من فوق لأنه يلي أمر العبد بسد الخلة و ما به إليه الحاجة و منه المولى من أسفل لأنه يلي أمر المالك بالطاعة و منه المولى لابن العم لأنه يلي الولي من الولي و هو القرب من غير فصل و هو الذي يكون أولى بالغير من غيره و أحق بتدبيره و منه الولي لأنه يلي القوم بالتدبير و بالأمر و النهي و منه المولى من فوق لأنه يلي أمر العبد بسد الخلة و ما به إليه الحاجة و منه المولى من أسفل لأنه يلي أمر المالك بالطاعة و منه المولى لابن العم لأنه يلي أمره بالنصرة لتلك القرابة و منه ولي اليتيم لأنه يلي أمر ماله بالحفظ له و القيام عليه و الولي في الدين و غيره لأنه يلي أمره بالنصرة و المعونة كما توجهه الحكمة و المعاقدة فجميع هذه المواضع الأولى و الأحق ملحوظ فيها و ولي عن الشيء إذا أدبر عنه لأنه زال عن أن يليه بوجهه و استولى على الشيء إذا احتوى عليه لأنه وليه بالقهر و الله تعالى ولي المؤمنين على ثلاثة أوجه أحدها أنه يتولاهاهم بالمعونة على إقامة الحجة و البرهان لهم في هدايتهم كقوله «وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى» و ثانيها أنه وليهم في نصرهم على عدوهم و إظهار دينهم على دين مخالفيهم و ثالثها أنه وليهم يتولاهاهم بالمشورة على الطاعة و المجازاة على الأعمال الصالحة. والمعنى: لما ذكر سبحانه المؤمن و الكافر بين ولي كل واحد منهما فقال «أَلَلَّ هُوَ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا» أي نصيرهم و معينهم في كل ما بهم إليه الحاجة و ما فيه لهم الصلاح من أمور دينهم و دنياهم و آخرتهم «يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ» أي من ظلمات الضلالة و الكفر إلى نور الهدى و الإيمان لأن الضلال و الكفر في المنع من إدراك الحق كالظلمة في المنع من إدراك المبصرات و وجه إخراج الله تعالى المؤمنين من ظلمات الكفر و الضلال إلى نور الإيمان و الطاعة هو أنه هداهم إليه و نصب الأدلة لهم عليه و رغبهم فيه و فعل بهم من الألفاظ ما يقوي به دواعيهم إلى فعله لأننا قد علمنا أنه لو لا هذه الأمور لم يخرجوا من الكفر إلى الإيمان فصح إضافة الإخراج إليه

تعالى لكون هذه الأمور التي عدناها من جهة الله تعالى كما يصح من أحدنا إذا أشار إلى غيره بدخول بلد من البلدان و رغبة فيه و عرفه ما له فيه من الصلاح أن يقول أنا أدخلت فلانا البلد الفلاني و أنا أخرجته من كذا و كذا « وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أُولِي الْأَلْبَابِ » أي متولي أمورهم و أنصارهم الطاغوت و الطاغوت هاهنا واحد أريد به الجميع و هذا جائز في اللغة إذا كان في الكلام دليل على الجماعة ٢١. « وقد افاد صاحب مجمع البيان بان مفهوم الولاء والانسجام والانقياد والاستقطاب الى الله ﷻ مما فيه ولا الجوارح والاقبياد لارادته من خلال توصياته لتقوم السلوك الانسان وكذلك بين الفرق بين الولائي ولا الى الله ﷻ وولاء الى الشيطان وهؤلاء هم الثلة للكافره الذين يؤمنون بالطاغوت ويتبعون الشهوات ويكون الجهل مخيما على عقولهم ليكون مظهله لسلوكياتهم واتباع الانتماء الولائي لغير الله ﷻ. « ما استخلصناه من النص الاصلي والنصوص المقاربه المنتميه له في وحده الموضوع حيث تبين ان هناك في الحياه الدنيا طريقان طريق الخير والاسترشاد وطريقه الشر والضلاله وعليه يكون الانسان قد اختار احد الطريقين وهذا لا بد ان يكون وفق انتماء لولائين، ولاء الى الله فيه الرشاد والخير والامان والطمانيه وحسن العاقبه، وولاء اخر ولاء للشيطان وفيه الضلاله والخسران وعدم الطمانيه والقلق الدائم يوم القيامة وقد بين النص على ان الله يتولى الذين امنوا ويخرجهم من ظلمات الجاهل الى نور الهدايه والمعرفه والطمانيه بعدما خيم الجهل على عقولهم وعقائدهم الفاسده انتماءاتهم التي كانوا يؤمنون بها من دون نور يهتدون به فاراد النص بيان ما هو فيه الاصلاح والصالح للعنصر الانساني ان يرتقي ويكون من المهتدين لنور الله والعالمين على اصلاح نفوسهم من خلال ذلك النور والوصول الى جاده الامان يوم القيامة راضين ومرضيين قبل الله تعالى ﷻ.

المبحث الرابع الموروث العقائدي المظلم.

١- تركة الاباء وتعنت الابطاء كثيرا ما تنتمي العقائد الى خط التواصل ما بين الاباء والابناء حيث يولدون على فطرتهم الابناء ويكون اثر السلوك العقائدي للاباء وقع على منهج الاعتقاد التربوي الضال في سلوك الاباء ويكون ما ورثه الابناء من تركه عقائديه فاسدة وضالة ترسخت وانطوت تماما وانطلت على شخصيتهم واتجاهاتهم العقائدي وقد بينت الخطابات القرآنيه بنصوصها الواضحه تعنت هؤلاء من الاستجابه الى وحي السماء عن طريق الانبياء والرسل وتمسكهم بهذه العقيدة الفاسده الموروثه من ابائهم وظلت انفسهم عاكفه على عباده الاوثان والاصنام وغيرها من المعتقدات الفاسد، ه ناخذ نصا من القران الكريم ونحاور مفهومه بهذا الصدد كما في قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴾، وهنا يتحدث النص عن العلاقة العقائديه بين جيل الابناء الذي ورث من ابائه تلك العقائد الفاسده وعلى اثر تلك التبعية هم مقتدون وبين جمله من المفسرين في بيان حقيقه هؤلاء كما يخبرنا النص القرآني، حيث قال الصافي في تفسيره: ﴿ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة ﴾، طريقة تام ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴾، أي: لا حجة لهم على ذلك، وإنما جنحوا إلى تقليد آباءهم الجهلة. ﴿ وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنما على آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴾، تسلية، ودلالة على أن التقليد في مثله ضلال قديم. وفي تخصيص المترفين إشعار بأن التمتع وحب البطالة صرفهم عن النظر إلى التقليد. ﴿ قال أولو جنتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم ﴾ يعني: أتتبعون آباءكم، ولو جنتكم بدين أهدى من دين آباءكم، وهو حكاية أمر ماض أوحى إلى النذير، أو خطاب لنبينا صلى الله عليه وآله. ﴿ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون ﴾ أي: وإن كان أهدى ٢٢. « كان واضحا الزام الحجة عليهم من خلال قول النبي ابراهيم عليه السلام انما يتبعونه هو الباطل بعينه وان تغليدهم لابائهم تقليد اعمى وان الزم الحجة عليهم لخيرا ما كانوا يعتقدونه ويتخذونه رمزا للعبودية من دون الله ﴿ ﴾، وقال صاحب الامثل في بيان المتعنتي في هذا النص: يستفاد من هذه الآية جيدا أنّ المتصددين لمحاربة الأنبياء، والذين كانوا يقولون بمسألة تقليد الآباء ويدافعون عنها بكل قوة، كانوا من المترفين والأثرياء السكارى والمغرورين، لأنّ "المترف" من مادة "الترفه" أي كثرة النعمة، ولما كان كثير من المنعمين يغرقون في الشهوات والأهواء، فإنّ كلمة "المترف" تعني من طغى بالنعمة وغرق في سكرتها وأصبح مغرورا، ومصداق ذلك . على الأغلب . الملوك والجبابرة والأثرياء المستكبرون والأثرياء المستضعفون من مخالبيهم، ولهذا كانوا يسعون إلى تخدير الناس وإبقائهم جهلاء بمختلف الأساليب والحيل. وأغلب فساد الدنيا ينبع من هؤلاء المترفين الذين يتواجدون في أماكن الظلم والتعدي والمعصية والفساد والرذيلة. وجدير بالذكر، أننا قرأنا في اية اخرى أن هؤلاء كانوا يقولون: ﴿ إِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ ﴾ ٢٣ وهنا يذكر القرآن أنهم يقولون: ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴾؛ وبالرغم من أن التعبيرين يعودان إلى معنى واحد في الحقيقة، إلا أنّ التعبير الأول إشارة إلى دعوى أحقيّة مذهب الآباء، والتعبير الثاني إشارة إلى إصرار هؤلاء وشبائهم على اتباع الآباء والإقتداء بهم. وعلى أية حال فإنّ هذه الآية نوع من التسلية لحاظر النبي الأكرم (ﷺ) والمؤمنين ليعلموا أن ذرائع المشركين واستدلالاتهم هذه ليست بالشئ الجديد، إذ أنّ هذا الطريق سلكه كل المنحرفين الضالين على مر التاريخ. وتبين الآية التالية جواب الأنبياء السابقين على حجج هؤلاء المشركين والمنحرفين بوضوح

تام، فتقول: ﴿ قال أو لو جئتم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم ﴾^{٢٥} اهذا التعبير هو أكثر التعبيرات المؤدبة الممكن طرحها أمام قوم عبيدين مغرورين، ولا يجرح عواطفهم أو يمسهام مطلقاً، فهو لا يقول: إن ما تقولونه كذب وخرافة، بل يقول: إن ما جئت به أهدى من دين آباءكم، فتعالوا وانظروا فيه وطلعوها. إن مثل هذه التعبيرات القرآنية تعلمنا آداب المحاوراة والمجادلة وخاصة أمام الجاهلين المغرورين. ومع كل ذلك، فإن هؤلاء كانوا غرقى الجهل والتعصب والعناد بحيث لم يؤثر فيهم حتى هذا المقال المؤدب الرقيق، فكانوا يجيبون أنبياءهم بجواب واحد فقط: ﴿ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون ﴾ دون أن يأتوا بأي دليل على مخالفتهم، ودون أن يتأملوا في الإقتراح المعقول المتين لأنبياء الله ورسوله. من البديهي أن مثل هؤلاء الأقسام الطاغين المعاندين، لا يستحقون البقاء، وليست لهم أهلية الحياة، ولا بد أن ينزل عذاب الله ليقطع هذه الأشواك من الطريق ويظهر منها^{٢٦}. « وقد افاد صاحب الامثل ان تعمد هؤلاء نامي ومنتمي الى الجهل المظلم الذي خيم على مستدركاتهم ومفاهيمهم العقلية حيث كان رفضهم واضحا وصريح بتصلب جوابهم على انهم سائرون على خطى آباءهم العقائديه التي اورثوها من آباءهم الاولين وبالرغم من الزام الحجة عليهم بصريح العبارة في تركي تلك العقائد المظلمة واتباع فضيله العقيدة الصحيحة المترسخه بعباده الواحد الاحد دون غيره بعد الزام الحجة عليهم ». من خلال ما قرناه في تلك الخطابات والتي حملتها النصوص المعنية في في خضام العقيدة الفاسده في التولي من دون الله وجدنا ان اثر الموروث في الاتجاهات العقائديه من الالاء والاجداد يمتد امتدادا مترسحا في بناء تلك العقائد وكذلك ما فهمناه من النص المعني وغيره في صدد الموضوع لا بد ان يعني انسان ما يحكم به عقله ويتفكر برويه ويستجيب لنداء السماء من خلال ما تطرق اليه بالتبليغ الانبياء والرسول في اتجاه الصحيح ورسم سلوك صحيح لاتخاذ العقيدة الصحيحة من خلال ذلك التفكير والتعلل وبناء صورته حكيمة وسليمة للقلوب والتقرب الى الباري ﷻ وهو الخالق والمنشئ والمصور والرزاق بامر الوجود وبالخصوص وجود الانسان، فعليه ان يكون الموقف عند هذا الانسان الذي ورث تلك العقائد الفاسده والمنحرفة في بناء علاقته مع لوائه للطاغوت طويله ومتناسكه عليه ان يحلل تلك العقيدة ويتجه باتجاه الصحيح من خلال رسم صورته يقينيه في قلب سليم واتجاه صائب.

٢- اثار الشرك بالله والخزي المرتقب. كما نعلم ان الشرك من الكبائر ومقامه مقام الكفر بالله سبحانه وتعالى وانه لظلم عظيم، فلا بد ان يكون للخطاب القراني اشارات واضحة وتوجيه تربوي لرفع مستوى الفهم والخروج من الظلمات الى النور والهوض بالعلم دون الجهل الذي يؤثر تأثيرا مباشرا على عقائد الانسان وينور مفاهيمه الى دور التوحيد في الحقيقه والواقع الذي غفل عنه، فلا بد ان يكون مسترشدا متذكرا ان مقامه يوم القيامة مقام الخزي وسوء المصير بتلك الكبائر وهي الشرك بالله واتلاف هويه التوحيد بتعنتهم واصرارهم على طمس هويه ربوبية التوحيد ولنص القراني حاضور في بيان صورته هؤلاء يوم القيامة كما بينت هذه الاية المباركة في قوله تعالى: ﴿ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَحَرَّ عَلَيْهِمْ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَتْهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَفِّقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾^{٢٧}، وقد بين لمفهوم هذا النص صاحب تفسير الصافي بقوله: د مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد من الأساطين التي بنوا عليها فخر عليهم السقف من فوقهم هذا تمثيل لاستيصالهم بمكرهم والمعنى أنهم سوا منصوبات ليمكروا الله بها فجعل الله هلاكهم في تلك المنصوبات كحال قوم بنوا بنيانا وعمدوه بالأساطين فأتى البنين من جهة الأساطين بأن ضعفت فسقط عليهم السقف وهلكوا ومن أمثالهم من حفر لأخيه جبا وقع فيه منكبا والمراد بإتيان الله إتيان أمره من القواعد أي من جهة القواعد وأتتهم العذاب من حيث لا يشعرون لا يحتسبون ولا يتوقعون "وفي الجوامع والعياشي" عن الصادق عليه السلام إنه قرأ فأتى الله بيتهم وزاد العياشي يعني بيت مكرهم. وعن الباقر عليه السلام كان بيت غدر يجتمعون فيه إذا أرادوا الشر. والقمي عنه عليه السلام بيت مكرهم أي ماتوا فألقاهم الله في النار قال وهو مثل لأعداء آل محمد صلوات الله عليهم. وفي التوحيد عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث فإتيانه بنيانهم من القواعد إرسال العذاب. ثم يوم القيامة يخزيهم يذلهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم تعادون المؤمنين وتخاصمونهم في شأنهم وقرئ بكسر النون أي تشاققوني لأن مشاققة المؤمنين مشاققة الله قال الذين أوتوا العلم أي الأنبياء والعلماء الذين كانوا يدعونهم إلى التوحيد فيشاققونهم ويتكبرون عليهم إن الخزي اليوم والسوء الذلة والعذاب على الكافرين إظهارا للشماتة وزيادة في الإهانة. الذين أوتوا العلم الأئمة عليهم السلام يقولون لأعدائهم أين شركائكم ومن أظعموهم في الدنيا^{٢٨}. وقد أوضح صاحب الميزان بقوله لهذا النص: قوله تعالى: ﴿ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَحَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ ﴾ كناية عن إبطال كيدهم وإفساد مكرهم من حيث لا يتوقعون كمن يتقي أمامه ويراقبه فيأتيه العدو من خلفه فالله سبحانه يأتي بنيان مكرهم من ناحية قواعدهم وهم مراقبون سقفه مما يأتيه من فوق فينهدم عليهم السقف لا بهادم يهدمه من فوقه بل بانهدام

القواعد. وعلى هذا فقولته: ﴿ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ عطف تفسيري يفسر قوله: ﴿ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ ﴾ إبح والمراد بالعذاب العذاب الدنيوي. وفي الآية تهديد للمشركين الذين كانوا يكرهون بالله ورسوله بتذكيرهم ما فعل الله بالماكرين من قبلهم من مستكبري الأمم الماضية حيث رد مكرهم إلى أنفسهم فكانوا هم الممكورين. قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ فِيهِمْ ﴾^{٢٩} الإخزاء من الخزي وهو على ما ذكره الراغب الذل الذي يستحي منه ، والمشاقة من الشق وهو قطع بعض الشيء وفصله منه فهي المخاصمة والمعاداة والاختلاف ممن من شأنه أن يأتلف ويتفق فمشاقة المشركين في شركائهم هو اختلافهم مع أهل التوحيد وهم أمة واحدة فطرهم الله جميعا على التوحيد ودين الحق ومخاصمتهم لهم وانفصالهم عنهم. والمعنى: أن الله سبحانه سيخزيهم يوم القيامة ويضرب عليهم الذلة والهوان بقوله: ﴿ أَيْنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ ﴾ أهل الحق فيهم وتخاصمونهم وتوجدون الاختلاف في دين الله. قوله تعالى: ﴿ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ الخزي ذلة الموقف والسوء العذاب على ما يفيد السياق. وهؤلاء الذين وصفهم الله بأنهم أوتوا العلم وأخبر أنهم يتكلمون بكذا هم الذين رزقوا العلم بالله وانكشفت لهم حقيقة التوحيد فإن ذلك هو الذي يعطيه السياق من جهة المقابلة بينهم مع وصفهم بالعلم وبين المشركين الذين ينكشف لهم يومئذ أنهم ما كانوا يعبدون إلا أسماء سموها وسرابا توهموه. على أن الله سبحانه يخبر عنهم أنهم يتكلمون يومئذ ويقولون كذا وقد قال في وصف اليوم ﴿ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾^{٣٠} والقول لا يكون صوابا بحق المعنى إلا مع كون قائله مصونا من خطأ ولغو وباطله ، ولا يكون مصونا في قوله إلا إذا كان مصونا في فعله وفي علمه فهؤلاء قوم لا يرون إلا الحق ولا يفعلون إلا الحق ولا ينطقون إلا بالحق. فإن قلت: فالذين أوتوا العلم بناء على ما فسر ، هم أهل العصمة لكن تدفعه كثرة ورود هذه اللفظة في كلامه تعالى وإرادة غيرهم كقوله: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ ﴾^{٣١} ، وقوله: ﴿ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ ﴾^{٣٢} إلى غير ذلك من الموارد الظاهر فيها عدم إرادة العصمة من إيتاء العلم. قلت: ما ذكرناه إنما هو استفادة بمثونة المقام لا أنه مدلول اللفظ كلما أطلق في كلامه تعالى. وأما قولهم: إن المراد بالذين أوتوا العلم هم الأنبياء فقط أو الأنبياء والمؤمنون الذين علموا في الدنيا بدلائل التوحيد أو المؤمنون فحسب أو الملائكة فلا دليل في كلامه تعالى على واحد منها بخصوصه^{٣٣}.

« لقد تبين لكل المفسرين الصافي والميزان على ان هذا الخطاب يبين مدى تعنت هؤلاء الجهلاء في ما يعتقدونه في الحياه الدنيا وقد بنوا بنيانا عقائديا خاطئا بكفرهم، وقد اوضح النص ان نكران هؤلاء وكيدهم قد باء بالبطلان والهالك، وقد صرح النص ان العذاب وقع عليهم من فوقهم ومن تحتهم وتلك القواعد المتينه والرصينه قد تهاوت وتهاكت وان لهم محل الخزي يوم القيامة ضعفاء صاغرين امام تعنتهم واعراضهم عن الحق المنزل من السماء وانهم سوف يواجهون بشركهم الذي اشركوا به مع الله ﷻ ، وكان حقا في بيان ان الذين اوتوا العلم من فضل الله ﷻ وهم النله من الانبياء والرسل اصحاب العلم والمعرفه بوحى السماء ان هؤلاء قد خسروا امام هذا الواقع الاخروي وهامم نادمون منشقون عما كانوا عليه وانه تحملوا وزر الشقاء والعناء من ذلك التعنت الحياه الدنيا حيث كانوا احرارا فيما يعبدون واليوم هو في مقام الكفر امام ربه لا يظلمون فيه شيئا . ما اثمر به هو بيان الكفر من خلال الشرك بالله تحت العقلية الظلاميه للعقيده الفاسده وقد بين البحث على تعنت هؤلاء واصرارهم المنكر للحقيقه الواقعيه التي بينها وحى السماء من خلال الرسل والانبياء وانه مهما كان اصرار هؤلاء وشدتي عدائهم الى الحق المبين فان الله ﷻ قد دمر قواعدهم من تحتهم وخر عليهم السقف الذي كانوا به يحتمون، انه بناء عقائدي فاسد وباطل لا يغني من الحق شيئا، فقد تحدث النص وبقية النصوص الاخرى المشابهه له في وحده الموضوع، ان الشرك ظلم عظيم ولا يتهاون به الحق ﷻ وانه يلزم الحجج على هؤلاء وقد وسم هذا الخطاب هذه الصوره لهؤلاء لتكون عبره وعلى نطاق الارشاد للاجيال القادمه لاجراهم من الظلمات الى النور على خط الاستقامه والتوحيد والوصول الى بر الامان يوم القيامة بعقيده التوحيد والايمان بالله واليوم الاخر. حيث ان اطار التوجيه الارشادي ورفع مستوى العلم والمعرفه بالتوحيد ونبيذ الجهل في طيات ظلماته وانه لا بد ان يكون للانسان واعيه تجعله متجنبيا جهل الشرك بالله ﷻ وانه لا يجزي نفعا ويخزي بضره يوم القيامة اسوء حضور لمن اشرك بالله ﷻ وتعنته في اسراره الملح واعتراضه لوحى السماء ، وقد اوضح النص صوره جليه على ان مهما تكن قواعد الباطل متينه ورصينه لترفع السقف في مظله الشرك المظلم فانه سوف ينهار عليهم كما هو الحال لهؤلاء المشركين بشركهم وخر عليهم السقف واصبحوا لا حول ولا قوه الا بالله الحق الواحد الذي يعلى ولا يعلى عليه وانه يوم القيامة شديد العقاب لهؤلاء المشركين .

فهرس المصادر

١- المظفر، محمد رضا، كتاب: المنطق، النجف الاشرف، الناشر: مطبعة النعمان، تحقيق: محمد رضا الشيرازي ١٤٢٢ هـ ، ط ١ ، ج ١،

ص ١٧ - ١٨

- ٢- سورة الانعام, الآية: ٧
- ٣- الطوسي , جعفر محمد بن الحسن , كتاب: التبيان في تفسير القرآن , تصحيح وتحقيق أحمد حبيب قصير العامللي , الناشر مكتبة الأمين النجف الأشرف, ط١, ١٣٧٦ هـ. ق , ج ٤, ص ٨٢
- ٤- سورة الانعام, الآية: ١١١
- ٥- سورة الحجر, الآية: ١٥
- ٦- الشيرازي, ناصر مكارم , كتاب: نفحات القرآن , الناشر: مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام , قم المقدسة ١٤٢٦ هـ. ق ط١, ج ٤, ص ٤٣٢ - ٤٣٣
- ٧- سورة سبأ, الآية: ٧-٨-٩
- ٨- السيوطي, الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر, جلال الدين, الكتاب: الدر المأثور في التفسير بالمأثور , الناشر دار ابن حزم - بيروت - لبنان , ط١, ج ٦ ص ٦٧٤
- ٩- سورة سبأ, الآية: ٩
- ١٠- تفسير التبيان, مصدر سابق, ج ٨, ص ٣٧٧ - ٣٧٨
- ١١- سورة سبأ, الآية: ٧
- ١٢- سورة المؤمنون, الآية: ٣٦
- ١٣- سورة النمل, الآية: ١٦
- ١٤- سورة الملك, الآية: ٢١
- ١٥- الطيببائي, السيد محمد حسين, كتاب تفسير الميزان, الناشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت, ١٤١٧ هـ. ق , ج ٢٠, ص ١٦٠
- ١٦- سورة البقرة, الآية: ٢٥٧
- ١٧- تفسير الامثل, مصدر سابق, ج ٢, ص ٢٦٤
- ١٨- نفس المصدر, ج ٢, ص ٢٦٥ - ٢٦٦
- ١٩- تفسير مجمع البيان, مصدر سابق, ج ٢, ص ٦٣٢
- ٢٠- سورة الزخرف, الآية: ٢٣
- ٢١- تفسيرالصافي, مصدر سابق: ج ٣ ص ١٣٢
- ٢٢- سورة الزخرف, الآية: ٢٢
- ٢٣- سورة الزخرف, الآية: ٢٣
- ٢٤- سورة الزخرف, الآية: ٢٤
- ٢٥- تفسير الامثل, مصدر سابق, ج ١٦, ص ٣٤-٣٥-٣٦
- ٢٦- سورة النحل, الآية: ٣٦-٣٧
- ٢٧- تفسيرالصافي, مصدر سابق: ج ٣ ص ١٣٢
- ٢٨- سورة النحل, الآية: ٣٦
- ٢٩- سورة النحل, الآية: ٣٧
- ٣٠- سورة النبأ, الآية: ٣٨
- ٣١- سورة القصص, الآية: ٨٠
- ٣٢- سورة الحج, الآية: ٥٤