

TC
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

EHLİ KİTAP İLE AKAİD TARTIŞMALARI - ALİ İMRAN SURESİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SUAD NORİ ALI

Danışman
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ Ahmet İYİBİLDİREN

AKSARAY

۲۰۲۰

جامعة أکسرای

معهد العلوم الاجتماعية

كلية العلوم الإسلامية الأساسية

الجدلُ العَقْدِيُّ مع أهلِ الْكِتَابِ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ أُمُودَجًا

وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير

سعد نوري الدليمي

بإشراف الدكتور: أحمد إيبيليدرين

أکسرای ٢٠٢٠م

TELİF HAKKI VE TEZ FOTOKOPİ İZİN FORMU

Bu tezin tüm hakları saklıdır. Kaynak göstermek koşuluyla tezin teslim tarihinden itibaren(....) ay sonra tezden fotokopi çekilebilir.

YAZARIN

Adı : Suad

Soyadı : ALI

Bölümü : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

İmza :

Teslim tarihi :

TEZİN

Türkçe Adı : Ehli Kitap İle Akaid Tartışmaları - Ali İmran Suresi Örneği

Arapça Adı: الْجَدَلُ الْعَقْدِيُّ مَعَ أَهْلِ الْكِتَابِ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ أُنْمُوذَجًا

ETİK İLKELERE UYGUNLUK BEYANI

Tez yazma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyduğumu, yararlandığım tüm kaynakları kaynak gösterme ilkelerine uygun olarak kaynakçada belirttiğimi ve bu bölümler dışındaki tüm ifadelerin şahsıma ait olduğunu beyan ederim.

Yazar Adı Soyadı: Suad ALI

İmza:

T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
JÜRİ ONAY SAYFASI

Sücut Nuri Ali..... tarafından hazırlanan Ehli Kitap ile
Ali ve İsmail Temellislam....." başlıklı tez çalışması aşağıdaki jüri
tarafından oy birliği / oy çokluğu ile Aksaray Üniversitesi..... Temel İlhan Bulut
.....Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans / ~~Doktora~~ tezi olarak kabul edilmiştir.

İMZA

Danışman: (Unvanı Adı Soyadı)

(Anabilim Dalı, Üniversite Adı) Dr. Öğ. Üyesi, Ahmet Yiğit Bulut

Üye: (Unvanı Adı Soyadı) Doç. Öğ. Üyesi, Ade. Feridun Şahin

(Anabilim Dalı, Üniversite Adı) Doç. Öğ. Üyesi, Temel İlhan Bulut

Üye: (Unvanı Adı Soyadı) Dr. Öğ. Üyesi, Mehmet Emin

(Anabilim Dalı, Üniversite Adı) Doç. Öğ. Üyesi, Temel İlhan Bulut

Tez Savunma Tarihi: 30/04/2022

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu'nun 20/02/2020 tarih ve 2020/09-8
sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Öğrencinin

Adı Soyadı Sücut Nuri Ali

İmza

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Doç. Dr. Sevilay USLU DİVANOĞLU

İmza

الشكر

لا يسعني بعد الإنتهاء من إعداد هذا البحث المتواضع، إلا أن أشكر كل من ساعدني فيه ولوباسداء نصيحة، وأخص منهم بالذكر
مُشرفي على هذا البحث الدكتور أحمد أبييلدين، والشيخ الدكتور تكليف لطيف لما قدمه لي من ملاحظات قيمة، والشيخ والأخ أحمد
الذي لم يدخر جهداً في مساعدتي رغم ظرفه الصعب، وكذلك الأستاذ حيدر الأستاذ ثامر، وأخيراً لا يفوتني أن أشكر من تحملت معي
كثيراً من الصعاب طيلة هذا المشوار الدراسي زوجتي العالمة.

الباحث

TEŞEKKÜR

Bu mütavazi araştırmamın sonunda başta danışma hocam olan Dr. Ahmet İyibildiren'e , Şeyh Dr. Teklif Latif e bana yardım ve güzel görüşlerini sundukları için teşekkür ederim. Aynı şekilde zor durumda olmasına rağmen bana yardım eden Şeyh Ahmet kardeşime, Samir ve Haydar hocalarıma teşekkür ederim. Son olarak okuma dönemimde bana yoldaş ve sırdaş olan değerli eşime teşekkür ederim.

Araştırmacı

جامعة أكسراي

معهد العلوم الاجتماعية

الجدل العقدي مع أهل الكتاب سورة آل عمران أنموذجاً

درجة الماجستير

سعد نوري علي، أكسراي-٢٠٢٠م

المللخص

إنَّ العقل البشري يبحث دائماً عن قوة الإقناع، وتوصل إلى ما يبحث عنه، عن طريق الحجة والبرهان، وذلك عن طريق المناظرة والمحاورة والمجادلة، فإن المناظرة في التراث الإسلامي لم تكن مواجهة عميقة، وإنما عاملاً منتجاً للأفكار والقيم، وإن الآليات الجدالية التي تهيء للمناظرة خصوصيتها الإقناعية، برزت حسب ما انتهى إليه البحث في طريقة البناء الحواري، الذي تحتاجه البشرية على مختلف ديانتها وصنوفها، الذين نزل القرآن رحمة لهم، لذلك جاء محاججاً لهم؛ من أجل فتح أفق التفكير وإدراك الحق الجلي، عن طريق الآيات التي تدل عليه، أو عن طريق فتح باب الجدل والمناظرة، ليصل بهم إلى القناعة الذاتية، وهذا هو أسلوب القرآن في الحوار والجدل؛ ولهذا كان إختاري لهذا العنوان؛ لما له أهمية كبيرة، في محاجة أهل الكتاب فيما أعتقدوه من الإنحرافات الضالة، وافتراءهم على الله، وإن القرآن الكريم قد سلك سبيل الهداية والدلالة في جدله معهم، والله عز وجل قد خلق الإنسان ناطقاً ومتفكيراً، تأتيه الخواطر والمعلومات، التي تجعله بالضرورة مفصلاً عنها. وقد جاء عملي في هذا البحث، وفق ما يناسب هذا الطرح الذي تقدم، فقد عرفت الجدل لغة واصطلاحاً، وكذلك، العقيدة، وتناولت أنواع المجادلة في القرآن الكريم، وأسلوبه في الحوار والمناظرة، لأهل الكتاب وغيرهم، وبينت حكم الجدل عند العلماء، ومن ثم الطرق السليمة التي تؤدي إلى الجدل المحمود، وكذلك عرفت بأهل الكتاب وماهي معتقداًهم، وكتبهم، وحكم التعامل معهم، وأيضاً التعرف بسورة آل عمران، و سبب نزولها، والمقاصد التي تناولتها، والتي عالجتها، ومن ثم آيات الجدل في سورة آل عمران التي تتعلق بالألوهية والنبوة والسمعيات، وبعد ذلك، جدلهم في مسائل العقيدة من قولهم في صفات الله ما لا يليق به، وكيف أسلوب القرآن في رد هذه الافتراءات، عن طرق المجادلة، وكذلك افتراءاتهم فيما يتعلق بمسائل النبوة، وما زعموه فيها، وكيف رد القرآن عليهم هذا، وأخيراً فيما يتعلق بإعتقادهم في اليوم الآخر، وما جاء عندهم من الإعتقاد فيه الذي أبطله الله القرآن و نفاه.

الكلمات المفتاحية: الجدل، العقيدة، أهل الكتاب، سورة آل عمران، أسلوب القرآن.

عدد الصفحات: ١٢٤.

المشرف: الدكتور أحمد إبييلدين .

AKSARAY UNIVERSITY

SOCIAL SCIENCES INSTITUTE

DEPARTMENT OF BASIC ISLAMIC SCIENCES

The Doctrine argument with Christians (Model – AL- umran Surah)

(Master Thesis)

Suad Ali , Aksaray ٢٠٢٠

ABSTRACT

It is the human mind that searches for the strength of satisfaction. It is done by the proof Via debate. The debate in the Islamic heritage wasn't of a deep confrontation about, it is a factor that result in thoughts and values. The mechanism that gives the debate the satisfaction feature, manifests as the research ends in debate that humanity needs in its different religions and types, those to whom the Halley Quran was revealed as mercy. The Quran came to debate and to broaden their mind and thinking and to realize the obvious right. This is done by Ayats that denote, by discussion and debate. This is the reason behind selecting the topic for its important, in debating Christians who went astray and telling lies on Allah. The holly Quran tries to bring them to the right way in debating them. Allah has created humans speak and think who try to realize and consider things that make them tell about. The researcher dealt with this research according to what is mentioned above. I definite the debate idiomatic ally and linguistically. I dealt with doctrine, types of debate in the Holly Quran , its style in debate and dialogue for Christians and other people. I explained the legitimacy of debate for scholars and the right ways that lead to good debate. In addition, I explained identified the Christians, their doctrines, their sacred books and the legitimacy of dealing with them. I also explain AL- Quran Surah, reasons of its reveal. I explained the Ayats of debate in this Surah that is related to prophecy and Allah and what these Ayats order the Christians to do. I explained the debate of the Christians regarding doctrine and what they assume about Allah's features that we reject. I tacked the style of the Holly Quran to respond them by debate. Furthermore, I showed their incorrect assumption regarding matters of prophecy and how the Quran respond them by debate and finally what they think of the hereafter which in the Quran rejects what they believe.

Science Code :

Keywords : Debate , Doctrine, Christians, Al- umran Surah, The style of the Quran.

Number of Pages : ١٢٤.

Supervisor : Dr. Öğretim Üyes Ahmet İYİBİLDİREN

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

EHLİ KİTAP İLE AKAİD TARTIŞMALARI ALİ İMRAN SURESİ

(Yüksek Lisans Tezi)

Suad Ali , Aksaray ٢٠٢٠

ÖZET

İnsan aklı ikna etmenin gücünü hep araştırmış ve aradığı şeye de deliller ve burhanlar yoluyla ulaşmıştır. Bu, münazara, karşılıklı konuşma ve tartışma yoludur. İslam kültüründe münazara çok karşılaşılan bir şey değildir ancak yeni fikirleri ve değerleri üreten bir etmendir. Özellikle ikna edici bir münazarayı hazırlayan tartışma aletleri, muhtelif dini anlayışlara ve sınıflara mensup insanların muhtaç oldukları diyalogu inşa etme yolundaki araştırmanın ulaştığı şeylere göre ortaya çıkar. Kur'an bu insanlara bir rahmet olarak inmiştir. Bu sebeple o insanlara düşünce ufkunu açmak, apaçık hakkı idrak etmek için kendisine yol gösterici ayetler vasıtasıyla veya tartışma ve münazara kapısını açmak suretiyle bir tartışma yöntemi de getirmiştir. Maksat onları kendi öz kanaatlerine ulaştırmaktır. Tartışma ve diyalogda Kur'an'ın üslubu budur. Ben de Ehl-i kitabın sapık itikatlarında ve Allah'a iftiralarında onlarla tartışmada büyük bir öneme sahip olduğu için bu başlığı tercih ettim. Kur'an-ı Kerim onlarla tartışırken hidayet ve rehberlik yolunu izlemiştir. Allah Teala insanı konuşan ve düşünen bir varlık olarak yaratmıştır. Ona bir takım düşünceler ve bilgiler gelir. Bu düşünceler ve bilgiler insanı zorunlu olarak bunları açıklamaya sevk eder. Bu araştırmadaki benim çalışmam da bu anlattığım şeylere uygun olarak gelişmiştir. Önce cedel (tartışma) kelimesini lügat ve ıstılah yönünden tarif ettim. Akide kelimesinde de aynı şeyi yaptım. Kur'an-ı Kerim'deki mücadele nevilerini ve onun Ehl-i kitapla ve başkalarıyla diyalog ve münazara üslubunu ele aldım. Alimlere göre tartışmanın hükmünü, daha sonra makbul bir tartışmaya götüren sağlıklı yöntemleri beyan ettim. Aynı şekilde Ehl-i kitabı, itikatlarının mahiyetini, kitaplarını, onlarla ilişkinin hükmünü tarif ettim. Ve yine Âl-i İmran suresini, nüzul sebebini, ele aldığı maksatları ve konuları tarif ettim. Daha sonra Âl-i İmran suresindeki uluhiyet, nübüvvet ve sem'ıyyat ile ilgili cedel ayetlerini ele aldım. Bundan sonra onların akait meselelerindeki tartışmalarını, Allah'ın sıfatları hakkındaki yakışsız sözlerini ve Kur'an'ın bu iftiraları tartışma yöntemiyle nasıl bir üslupla reddettiğini anlattım. Nübüvvet meseleleriyle ilgili iftiraları ve iddialarını ve Kur'an'ın bunları nasıl reddettiğini de ele aldım. Son olarak ahiret günü hakkındaki itikatlarıyla ilgili ve Allah'ın Kur'an'da reddettiği şeyleri beyan ettim.

Bilim Kodu:

Anahtar Kelimeler : Tartışma, akide, Ehl-i kitap, Ali İmran suresi, Kur'an'ın üslubu.

Sayfa Adedi ١٢٤ .

Danışman : DR. ÖĞRETİM ÜYESİ Ahmet İYİBİLDİREN

GENİŞ ÖZET

Müslümanlar kendi aralarında kitap ehliyle tartışma ve diyalog kurma konusunda ihtilaf ettiler. Bazıları tartışmayı gerekli gördü, bazıları da onlarla tartışmaya karşı çıktı ve muhalefet etti. Her iki grubun da delilleri ve burhanları bulunmaktadır. Fakat benim görüşüme göre dinlerin ve medeniyetlerin birbiri ile diyalog kurmaları hayatın zaruri bir parçasıdır ki Müslümanların bu konuya önem vermeleri gerekmektedir. Çünkü muhalifle tartışma ve diyalog, Kur'an'ın belirlediği bir yöntemdir. Bu yöntem salih selefimizin çoğunun izlediği meşru bir yöntemdir. Bu bir ikna yöntemidir. İnsanları apaçık hak dine çekmek için Kur'an'ın izlediği yoldur. Bu hak dini getiren Kur'an'dır. Bu, İslam akaididir. Bu yöntem, insanları İslami davete cezbetmek içindir. Gerçekte bu yöntem kendisini iki yerde gösterir:

Birincisi: İslam davetinin ihtiva ettiği yeni inançlara ve görüşlere doğru insanları çekmekte gösterir.

İkincisi: Onları bu yeni ve Kur'an'ın bildirdiği davete aykırı geçmişten kalan mirası terke çekmekte gösterir. Çünkü bu kalıntılar içindeki bozuk ve batıl şeylerden dolayı hayat için uygun ve yararlı değildir.

İnsanların ikna edilmeleri Kur'an-ı Kerim'in insanların akıllarına ve kalplerine uyguladığı şeylerin tamamının hedefi ve gayesidir. İkna olmak, akıllara ve kalplere yeniyi yerleştirmek ve insanların içindeki eskiyi atmaktır. Bundan dolayıdır ki Kur'an insanları ikna ederken kuvvet kullanmayı gerektiren baskı ve zorlama yolu değil, tartışma ve diyalog yolu üzerinde yoğunlaşmıştır.

Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın dinine ve koyduğu hükümlere karşı gelen herkese cevap veren en güzel yöntemler ve en kuvvetli deliller ve burhanlar vardır. Şu halde Kur'an'ın mükemmelliği hitap ettiği her seviyedeki farklı akıllara uygun deliller getirmiş olmasındadır. Şimdi gelelim tezimizin eksenini teşkil eden Ehl-i kitapla akaid tartışmalarına. Ehl-i kitapla tartışma konusunda Allah'ın kitabında ve Resulullah (sa)'ın sünnetinde pek çok delil vardır. Allah Teala kendisinden başka veliler edinenlerin sapıklığını beyan ettiği zaman burada diğer ayetlerde de Ehl-i kitabı yumuşak bir üslupla imana davet etmiştir. Şu ayetler de bunlardandır: “İçlerinden zulmedenler hariç Ehli kitapla ancak en güzel yolla mücadele edin.” (Ankebut: ٤٦). “Resulüm de ki: Ey Ehl-i kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze gelin.” (Âli İmran: ٦٤).

Ehl-i kitapla tartışma konusunda Resulullah'ın sünnetindeki delillere gelince bunlar da çoktur. Biz bunlardan üç tanesini buraya alacağız:

İbn Abbas'ın Ebu Süfyan'dan rivayet ettiği uzun bir hadiste Peygamber (sa) Herakl'e şu mektubu yazmıştı: "Rahman ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. Allah'ın kulu ve Rasûlü Muhammed'den Rûm'un büyüğü Hırakl'e. Hidâyete tâbi' olanlara selâm olsun. Bundan sonra, seni İslâm davetine (yânî müslümanlığa) davet ediyorum. İslâm'a gir ki selâmette kalasın ve Allah ecrini iki kat versin. Eğer kabul etmezsen çiftçilerin günâhı senin boynunadır." Bunu Buhari rivayet etmiştir.

Ehl-i kitapla yapılacak makbul bir tartışmayı ve diyalogu teşvik eden daha pek çok delil vardır. Bunlardan birisi de Hz Peygamber (sa)'ın Necran Hıristiyanlarının heyetiyle İsa aleyhisselam konusunda tartışmak için Medine'ye geldiklerinden yaptığı tartışmadır.

Fakat burada tartışmacıda ve konuşmacıda bulunması gereken özellikler vardır. Bunların bir kısmını ele alalım:

١. İlim: Şeri ilimlerinde uzman olması gerekir.
٢. Tecrübe.
٣. Gerçeği açıkça söyleme gücü.
٤. Güzel ahlak.

Yüce Kuran müminleri Ehl-i kitapla en güzel şekilde tartışmaya teşvik etmiş, bununla beraber ilave olarak onlara iyi davranmayı emretmiştir. Hatta Peygamber'i onlara dost olmaya, gönüllerini kazanmaya ve onların peygamberlerine indirilen şeylere inandıklarını, bizlerin ve onların aynı Allah'a ibadet ettiğimizi ve Ondan başka ilah olmadığını açıkça söylemeye teşvik etmiştir.

Ehl-i kitapla tartışma konusunda Kur'an'da dikkate alınması gereken iki önemli mesele vardır:

١. Allah'ın birliği ve sadece Ona ibadet etmek.
٢. Muhammed (sa)'ın peygamberliğini kabul etmek ve ona iman etmek.

Bilinmelidir ki Ehl-i kitapla tartışmak en güzel şekilde (ihسان ile) olmalıdır. Bunun ilkeleri de şunlardır:

- a. Ehl-i kitapla tartışmasında Kur'an'ın yolunu izlemek. Ehl-i kitapla tartışmanın temeli onun en güzel şekilde yapılmasıdır.
- b. Onların elindeki her şeyi sırf onların kitaplarında geçiyor diye yalanlamamak, bilakis bunlara karşı sessiz kalmak, ne yalanlamak ne de tasdik etmek gerekir.

c. Peygamberimiz Muhammed (sa)’i asabiyet duygularıyla onların peygamberlerinden üstün tutmamak. Buhari’de Ebu Hureyre’nin rivayet ettiği bir hadiste Resulullah (sa) şöyle buyurmuştur: “Beni Musa’dan üstün tutmayın.” Yine Buhari’de geçen bir rivayette: “Allah’ın velileri arasında ayrımcılık yapmayın” buyurur.

d. Ehl-i kitabın hepsi aynı seviyede olmadığı için her bir grupla yapılacak tartışma ve konuşmanın onların anlayışlarına uygun olarak yapılması, konuşmacı ve tartışmacının onların durumlarını bilmesi gerekir.

Tartışma ve diyalog bir gerçek olarak insan aklına yönelik olur. Biz onu akılla anlarız. İmanın hazırlanması ve oluşmasında Kur’an akla dayanmayı bir ölçü olarak kabul eder. Bundan dolayı Kur’an küfrü akli bir afet olarak kabul eder. Kâfirler Kur’an’a göre hayvanlar gibidirler, hatta onlardan da aşağıdırlar. Çünkü atalarını ve liderlerini körü körüne taklit etmektedirler. Tıpkı meralarda yayılan hayvanların çobanları taklit etmeleri gibi. Çoban da onları meraya veya suya götürmek için onlara bağırır. Onun çağırmasıyla toplanırlar, bağırmasıyla dağılırlar. Halbuki onun söylediğinden hiçbir şeyi anlamazlar ve düşünmezler. Kâfirler de hayvanlar gibidir. Bilmeden ve anlamadan razı olur, kabul ederler. Sadece başkalarının sevk ve idaresine razı olurlar. Onlar da diledikleri gibi idare ederler. Bu, kâfirlerin dünya ve ahiretteki maslahatları için onları faydalı bir diyaloga ve tartışmaya açıkça bir çağrıdır.

KISALTMALAR

Ölüm Tarihi

ت: تاريخ الوفاة

Baskı

ط: الطبعة

Miladi

م : ميلادية

Hicri

هـ: هجرية

İÇİNDEKİLER

VI.....	المُلَخَّصُ
VII.....	SOCIAL SCIENCES INSTITUTE
VII.....	DEPARTMENT OF BASIC ISLAMIC SCIENCES
VII.....	The Doctrine argument with Christians (Model – AL- umran Surah)
VII.....	ABSTRACT
VIII	ÖZET (الملخص)
IX.....	GENİŞ ÖZET
XII.....	KISALTMALAR
XIII	İÇİNDEKİLER

الفصل الأول

تعريف بمفردات العنوان وأهل الكتاب والتعريف بالسُّورة

٤	١,١. تعريف الجدَل العقدي:
٤	١,١,١. تعريف الجدَل لغةً واصطلاحاً:
٥	١,١,٢. تعريف العقيدة لغةً واصطلاحاً:
٦	١,١,٣. أنواع الجدَل:
٧	١,١,٣,١. أمّا الجدَل بالحقّ للحقّ:
٨	١,١,٣,٢. الجدال بالباطل للباطل:
٩	١,١,٣,٣. الجدال بالحقّ للباطل:
٩	١,١,٣,٤. الجدال بالباطل للحقّ:
١٠	١,١,٤. طُرُق الجدال في القرآن الكريم:
١٠	١,١,٤,١. ما جاء للرد على الخصوم بالأدلة من الحجج والبراهين
١١	١,١,٤,٢. ما جاء على سبيل الحوار

- ١١ ١,١,٤,٣. ما جاء من الاعتراضات والشُّبُه الباطلة على ألسنة الكُفَّار:
- ١٢ ١,١,٥. حكم الجدَل:
- ١٢ ١,١,٥,١. القائلون بالإباحة:
- ١٤ ١,١,٥,٢. القائلون بالتحريم:
- ١٥ ١,٢. أهل الكتاب:
- ١٥ ١,٢,١. تعريف بأهل الكتاب:
- ١٦ ١,٢,١,١. اليهود:
- ١٧ ١,٢,١,٢. النَّصَارَى:
- ١٧ ١,٢,٢. أهم كُتُبهم ومصادر تشريعهم:
- ١٧ ١,٢,٢,١. كتب اليهود:
- ١٩ ١,٢,٢,٢. كتب النَّصَارَى ومصادر تشريعهم:
- ٢٠ ١,٢,٣. فرق اليهود:
- ٢١ ١,٢,٤. فرق النَّصَارَى:
- ٢١ ١,٢,٤,١. الفرق التي ظهرت في عصر التوحيد:
- ٢٢ ١,٢,٤,٢. أهم الفرق القديمة في عهد التثليث:
- ٢٢ ١,٢,٤,٣. أهم الفرق الحديثة المعاصرة:
- ٢٣ ١,٢,٥. مشروعية التعامل مع أهل الكتاب:
- ٢٥ ١,٣. التَّعْرِيف بسورة آل عمران:
- ٢٥ ١,٣,١. تسمية السُّورة:
- ٢٦ ١,٣,٢. ترتيبها وسبب نزولها وفضلها:
- ٢٦ ١,٣,٢,١. ترتيبها:
- ٢٦ ١,٣,٢,٢. سبب نزولها:
- ٢٧ ١,٣,٢,٣. فضلها:
- ٢٨ ١,٣,٣. مناسبتها لما قبلها وما بعدها:
- ٢٨ ١,٣,٣,١. مناسبتها لما قبلها:
- ٣١ ١,٣,٣,٢. مناسبتها لما بعدها:
- ٣٢ ١,٣,٤. المواضع التي عالجتها السُّورة:

الفصل الثاني

الجدل في سورة آل عمران

- ٢, ١. آيات الجدل في الإلهيات: ٣٧
- ٢, ١, ١. مفهوم الإلهيات: ٣٨
- ٢, ١, ٢. الآيات الخاصة بالإلهيات: ٣٩
- ٢, ١, ٢, ١. إقرار علم الله تعالى: ٣٩
- ٢, ١, ٢, ٢. إقرار قدرة الله تعالى: ٤٠
- ٢, ١, ٢, ٣. مقابلته لكيد الماكرين من جنس فعلهم: ٤١
- ٢, ١, ٢, ٤. المحاجبة بغير علم: ٤٢
- ٢, ١, ٢, ٥. إقرار لهداية الله تعالى: ٤٣
- ٢, ١, ٢, ٦. الإتياع الأمثل: ٤٥
- ٢, ١, ٢, ٧. محاجبة لكفر أهل الكتاب: ٤٧
- ٢, ١, ٢, ٨. كشف لحقيقة أهل الكتاب: ٤٩
- ٢, ١, ٢, ٩. إقرار بإقتراء أهل الكتاب: ٥٠
- ٢, ٢. آيات الجدل في النبوات: ٥١
- ٢, ٢, ١. إقرار لإصطفاء الله لمقام النبوة: ٥١
- ٢, ٢, ٢. بعض صفات مريم عليها السلام: ٥٣
- ٢, ٢, ٣. بعض الأحكام التي جاء بها نبي الله عيسى عليه السلام: ٥٥
- ٢, ٢, ٤. مؤامرات اليهود ضد الأنبياء عليهم السلام: ٥٦
- ٢, ٢, ٥. تفضله على الخلق بالرسول: ٥٧
- ٢, ٣. آيات الجدل في السمعيات: ٥٨
- ٢, ٣, ١. مفهوم السمعيات: ٥٨
- ٢, ٣, ٢. الآيات الخاصة بالسمعيات: ٥٩
- ٢, ٣, ٢, ١. عدم الاعتقاد بجدية القسط: ٥٩
- ٢, ٣, ٢, ٢. وعيد لأهل الكتاب: ٦٠
- ٢, ٣, ٢, ٣. جزاء من اشترى بعهد الله ثمناً قليلاً: ٦١
- ٢, ٣, ٢, ٤. ختم الله على اليهود الذي كفروا بعد إيمانهم بعدم هدايتهم: ٦٢

- ٦٤ ٢,٣,٢,٥ ثواب المؤمنين من أهل الكتاب:
- ٦٥ ٢,٣,٢,٦ جزاء المتقين من أهل الكتاب:
- ٦٦ ٢,٣,٢,٧ جزاء من وصف الله بغير صفته:

الفصل الثالث

أسلوب القرآن الكريم في عرض الجدل العقدي والرد عليه

- ٧٢ ٣,١ جدلهم في مسائل الإلهيات
- ٧٢ ٣,١,١ موقف أهل الكتاب من الإلهيات:
- ٧٤ ٣,١,٢ ما يتعلق بالوحدانية:
- ٧٤ ٣,١,٢,١ الإعتقاد بوجود عدة آلهة مع الله:
- ٧٦ ٣,١,٢,٢ إعتقادهم الخاطئ بروح الله التثليث:
- ٧٨ ٣,١,٢,٣ دعوى الخصوصية:
- ٨٠ ٣,١,٣ ما يتعلق بالصفات والاسماء:
- ٨٠ ٣,١,٣,١ الصفات السلبية:
- ٨٠ ٣,١,٣,٢ صفات المعاني الذاتية:
- ٨٠ ٣,١,٣,٣ الصفات الشرعية العقلية والصفات الخيرية:
- ٨١ ٣,١,٣,١ الصفات السلبية:
- ٨١ ٣,١,٣,١,١ نسبة الولد إلى الله:
- ٨٣ ٣,١,٣,١,٢ الفقر:
- ٨٥ ٣,١,٤ وصف الله تعالى بصفات البشر:
- ٨٥ ٣,١,٤,١ التشبيه:
- ٨٦ ٣,١,٤,٢ الخداع:
- ٨٨ ٣,١,٥ إعتقادهم بقصور الصفات الإلهية:
- ٨٨ ٣,١,٥,١ العلم:
- ٨٩ ٣,١,٥,٢ الكلام:
- ٩٠ ٣,١,٥,٣ عدم الاعتقاد بجديّة القسط:
- ٩١ ٣,٢ جدلهم في مسائل النبوات
- ٩٢ ٣,٢,١ ما يتعلق بعصمة الأنبياء:

٩٢	 ٣, ٢, ٣. العَصْمَةُ:
٩٣	 ٣, ٢, ٣, ١. عَصْمَةُ الْأَنْبِيَاء:
٩٦	 ٣, ٣. جدلهم في مسائل السمعيات
٩٧	 ٣, ٣, ١. الأدلة الشرعية على اليوم الآخر:
٩٨	 ٣, ٣, ٢. اليوم الآخر وما يتعلق به عند أهل الكتاب:
٩٨	 ٣, ٣, ٢, ١. اليوم الآخر عند اليهود:
١٠٣	 ٣/٣/٢/٢. اليوم الآخر عند النصارى:
١١١	 ٤. الخاتمة والنتائج
١١٣	 ٥. المصادر والمراجع
١٢٤	 ٦. السيرة الذاتية

المُقَدِّمَةُ

الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأكملان على من بُعث رحمة للعالمين.

وبعد:

لقد خلق الله الخلق ليوحده، وأن لا يشركوا به شيئاً، فأرسل لذلك الرسل مبشرين ومنذرين، وكان خاتمهم الصادق الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الذي قطع كل طريق يخدش التوحيد، وسد كل ذرائع الشرك بالحجة والدليل، والطريق هذا مليء بالصعوبات، غير أنه من أجل المهمات، إن من أولى ما تُصرف به الأوقات، وخير ما يعلمه الإنسان هو الإهتمام بالتوحيد، علماً وعملاً ودعوةً وبياناً.

ولذا أحببت الإسهام في ذلك، فأنطلقت صوب علم العقيدة؛ إذ أنه من أشرف العلوم مكانةً وأجلها قدراً، لأن مداره حول توحيد الله في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته.

وما إن دخلت مضمار ذلك العلم، ومن خلال ما عرفته في هذا المجال خلال دراستي، ارتأيت أن أختار موضوعاً يناسب العصر الحديث، ويمكن أن يُخاطب العقول، ولا سيما قد كثرت الشبهة على الإسلام وأهله، إلى جانب تفهقر أهل الإسلام عن فهم عقيدتهم السليمة، وتناول أهل الديانات والطوائف المنحرفة على الإسلام الحنيف في رشّ الشبهات.

فوفقي الله لما كنت أتمناه، فوق الإختيار على علم الجدل؛ لأنه لا يقل أهمية عن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، بل إنه أسلوب من أساليب الدعوة، ولا يُجيده إلا العالمون وعلى رأسهم الأنبياء، إذ به تُفَرِّق الحقائق وتثبت، فضلاً على أن العقل البشري دائماً يتطلع إلى قوة الإقناع؛ ليصل إلى هدفه بالحجة والبرهان والعلم، والإنسان بسجيته تتوارد عليه من الأفكار والخواطر مما يجعله مدفوعاً بالضرورة إلى الإفصاح عنها.

وما أن القرآن الكريم معجزة، وأنه يُحاج العقل البشري في أرقى ما وصل إليه من العلم ويتحداه للأبد؛ لذا رغبت أن يكون بحثي وتنقيبي في كتاب الله عز وجل، لأنه يُجادل ويحاور كل الناس، بل ويسلّك معهم مسالك التوحيد والإرشاد ويعامل خصومة بما يتناسب وأحوالهم العلمية والإعتقادية، فنجدّه يجادل كلاً من المشركين والمنافقين وأهل الكتاب، بما يناسبهم بالحجة والدليل.

فأخترت بعد المشورة، أن يكون بحثي مرتبطاً بجدل القرآن الكريم مع أهل الكتاب؛ لأنه يجادلهم جدل تخطيطي والزيم؛ لأنهم على علم وبيّنة، ولعلي أكون ببحثي هادياً لمضلي أضلته الثبته، ونوراً لخيران يبحث عن طريق الحق، فصار عنوان بحثي: الجدل العقدي مع أهل الكتاب، سورة آل عمران أنموذجاً.

وقد قمت بتعريف الجدل والعقيدة وأهل الكتاب، لغةً واصطلاحاً، ومن ثمّ بيّنت مشروعية الجدل، وبيان المحمود منه والمذموم، وكذلك بيّنت أهم فرقهم وكتبهم و حكم التعامل معهم، ومن ثمّ بيان أهم ما يتعلق بسورة آل عمران من حيث سبب نزولها ترتيبها وفضلها وغير ذلك ممّا له علاقة بموضوع البحث، ثمّ عملت في الفصل الثاني، على استخراج آيات الجدل الخاصة بالإلهيات والنبوات والسمعيات، وتبيّن لي أنّ آيات الجدل الخاصة بما ذكرت، لم تأت بالفاظ ذي صلة بالجدل أو المجادلة إلا في أقلها، وإنّما في بعض الأحيان، تأتي في مدح الأنبياء وصفاتهم من قبل الله، وفي مثل هذه الآيات ردودٌ ضمنية، ودحضٌ لإفتراءات أهل الكتاب فيما يتعلق بالله أو بالأنبياء.

وبيّنت في الفصل الثالث أسلوب القرآن الكريم في عرض الجدل العقديّ والرد عليه، من خلال استخراج إفتراءات أهل الكتاب من التوراة والإنجيل وكتب الأديان، ثمّ الردّ عليها، من سورة آل عمران في الغالب، وأمّا ما ورد في الرسالة من الاستشهاد لبعض النصوص فيما يتعلق بمسائل الألوهية والنبوات والسمعيات من خارج سورة آل عمران، إنّما هو على سبيل تقوية الردود والتعزيد والإستئناس بما لا غير، وترجمت بعض الاسماء المبهمة للأشخاص والمدن، ثمّ ختمت البحث بقائمة أهم ما توصلت إليه من نتائج، ثمّ قائمة المصادر التي اعتمدتها في البحث. وأسأل الله أن ينفعنا بما علّمنا، ويجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم.

أهمية الدراسة:

- ١ - أهمية هذه الدراسة تكمن في إقناع الطرف المخالف إلى الدين الحق البين، وهو هدف القرآن في أسلوبه الجدلي.
- ٢ - وإن هذا العلم من العلوم التي أختفت من أدبيات هذا العصر، ولما لها من أهمية كبيرة في التقارب بين الثقافات والديانات المختلفة؛ كان الاختيار لهذا الموضوع.
- ٣ - لرد ما قيل في العقيدة من الأمور التي تخدش بها، وموقف سورة آل عمران من هذا الأمر .

أهداف الدراسة:

- ١ - محاورة أهل الكتاب في القضية العقدية لعلهم يهتدون إلى الصواب.

- ٢- بيان أقوال أهل الكتاب في الصفات الألهية، وموقف القرآن الكريم من هذه الصفات.
- ٣- أهمية الجدل في الدعوة إلى الله، بإعتبار وسيلة من وسائلها، وضرورة من ضرورياتها.
- ٤- دور سورة آل عمران في جدال أهل الكتاب.
- ٥- الإختلاف بين أهل الكتاب في المسائل العقدية.

الدراسات السابقة:

- ١- جدل القرآن الكريم لأهل الكتاب، للدكتور خليفة حسين عسال، بحث في جامعة قطر، العدد الحادي والعشرين، ١٤١٤هـ-١٩٩٣م، فقد تناول فيه أسلوب القرآن في الجدل مع أهل الكتاب، بصورة عامة، ومن ثم بيان بعضاً من صور الجدل التي خاض بها القرآن الكريم مع أهل الكتاب، من غير إسهاب في تفنيدها. بل اكتفى بإشارات للرد عليهم.
- ٢- الحوار في القرآن الكريم، معن محمود عثمان، وقد عمل الباحث في هذه الكتاب على التركيز على جمع الآيات الحوارية بصورة عامة، ودراستها دراسة موضوعية بشكل إجمالي.

المشاكل والعقبات التي واجهة الباحث:

إن لترك الديار وعناء السفر واضطرابات الفكر وعدم استقرار البلاد أثراً بالغاً في نفس الباحث الذي لا يرجو سوى صفاء الفكر لكتابة بحثه دون عناء، إلا أن ما تعرض له البلد من تقلبات وما آل إليه حالنا في بعد المسافات كفيل بإنشاء العقبات والمشكلات، التي رافقتني طيلة أيام دراستي، وبالرغم من ذلك البعد عن الأهل زاد عليه بعد أستاذي المشرف عني، فما كان مني إلا تحمّل البعدين، فكان أغلب تواصلنا عبد وسائل التواصل أو بمشقة السفر إليه، كما أن البحث عن المصادر المتعلقة بالأديان في ذلك الحال كان يشق علي كثيراً، إلا أن نيل المعارف والأفهام وخوض تلك المصادر بالبحث والإقدام كافياً لتحمل تلك الصعوبات التي لا تعتبر إلا طفيفة قبال ما نطمح إليه، والهمة العالية كما عرفوها هي استصغار ما دون النهاية، أسأل الله أن يكون عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم خالياً من كل رياء وعاقب وخيم، فما رجائنا إلا التوفيق والرضى والقبول والتقوى، ومن الله التوفيق.

الفصل الأول

تعريف بمفردات العنوان وأهل الكتاب والتعريف بالسورة

قبل الدخول إلى التعريف بمفردات العنوان، لا بُدَّ لنا أن نُمهّد ببعض الأمور، فأَسَالِيبُ الدَّعْوَةِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ كَثِيرَةٌ، لَكِنَّهَا تَخْتَلِفُ وَتَتَوَعَّدُ حَسَبَ حَالِ الْمَدْعُو، وَهَذِهِ مِنَ الْفَنُونِ الَّتِي تَمَيَّزُ بِهَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ فِي خُطَابِهِ لَجَمِيعِ بَنِي الْبَشَرِ عَلَى مُخْتَلَفِ دِيَانَاتِهِمْ وَتَوَجُّهَاتِهِمْ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِهِمْ، وَمِنْ هَذِهِ الْأَسَالِيبِ هُوَ عِلْمُ الْجَدَلِ الَّذِي اخْتَفَى مِنْ أَدَبِيَّاتِ هَذَا الْعَصْرِ إِلَّا قَلِيلاً، وَبِالنَّظَرِ وَالتَّمَعُّنِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، نَرَى أَنَّهُ مِنَ الْأَسَالِيبِ الضَّرُورِيَّةِ وَالْمُهَيِّمَةِ وَاسْتُخْدِمَ هَذَا الْأُسْلُوبُ الْأَنْبِيَاءُ وَالْعُلَمَاءُ الْأَوَّلُ، فِي مُوَاجَهَةِ التَّيَّارَاتِ الَّتِي تَرِيدُ الشَّرَّ بِالْإِسْلَامِ، مِنَ الدِّيَانَاتِ وَالْفِرَقِ الضَّالَّةِ، وَخَاصَّةً فِي جِدَالِهِ لِأَهْلِ الْكِتَابِ، وَتَنَوَّعَ أُسْلُوبِهِ فِي مُجَادَلَتِهِمْ، لَذَا سَنَتَعَرَّفُ فِي هَذَا الْفَصْلِ عَلَى فَنِّ الْجَدَلِ، مِنْ جَانِبِ التَّعْرِيفِ بِهِ، وَبَيَانِ أَنْوَاعِهِ، وَحُكْمِهِ، وَأَدَابِهِ، وَبِمَا أَنَّ الْجَدَلَ مَعَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، فَسَنَتَعَرَّفُ بِهِمْ، وَبَيَانِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَكُتُبِهِمْ، وَأَيْضاً نَأْخُذُ بَعْضاً مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، مِنْ حَيْثُ التَّسْمِيَةِ وَسَبَبِ التَّنْزِيلِ وَفَضْلِهَا وَمَا تَنَاوَلَتْهُ وَعَالَجَتْهُ مِنْ مَوَاضِيْعٍ.

١,١. تعريف الجدَل العقدي:

١,١,١. تعريف الجدَل لغةً واصطلاحاً:

الْجَدَلُ فِي اللَّغَةِ لَهُ الْكَثِيرُ مِنَ الْمَعَانِي مِنْهَا: الْقِتَالُ الشَّدِيدُ، تَقُولُ الْعَرَبُ جَادَلْتُهُ، أَيْ: قَاتَلْتُهُ، وَمِنْهُ الْأَجْدَلُ، لِنَفَوْقِ قُوَّتِهِ مِنْ بَيْنِ الْجَوَارِحِ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا﴾ (هود: ٣٢)، وَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل: ١٢٥)^(١). وَقِيلَ فِيهِ أَيْضاً: "مَصْدَرُ جَدَلْتُ، وَبِمَا خُصَّ بِهِ عِنَانُ الْبَعِيرِ بِهَذَا الْإِسْمِ فَسُمِّيَ جَدِيلاً، وَجَادَلْتُ الرَّجُلَ مُجَادَلَةً، إِذْ خَالَفْتُهُ وَالْإِسْمُ الْجَدَلُ. وَرَجُلٌ جَدَلٌ: ذُو جَدَلٍ شَدِيدٍ"^(٢).

(١) ينظر: العسكري، الحسن بن عبد الله، معجم الفروق اللغوية، ط ١، تحقيق، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة، تنظيم: الشيخ

بيت الله بيات ومؤسسة النشر الإسلامي، ١٥٨ .

(٢) الأزدي، محمد بن الحسن، جمهرة اللغة، ط ١، ١٩٨٧ م، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين - بيروت، ٤٤٨ .

وأيضاً قيل هو: "اللَّدُّ في الخصومة" والتَّمَرُّس عليها وقد جَادَلَهُ مُجَادَلَةً وَجَدَالاً، وَرَجُلٌ جَدَلٌ وَجَدَلٌ وَمَجْدَلٌ شَدِيدُ الْجَدَلِ ويقال: جَادَلْتُ الرَّجُلَ فَجَدَلْتَهُ جَدَلًا أَيْ غَلَبْتُهُ وَرَجُلٌ جَدَلٌ إِذَا كَانَ أَقْوَى فِي الْخِصَامِ وَجَادَلَهُ أَيْ خَاصَمَهُ مُجَادَلَةً وَجَدَالاً وَالْإِسْمُ الْجَدَلُ وَهُوَ شِدَّةُ الْخُصُومَةِ^(١). ويمكن خلاصة القول بأنَّ الجدَلَ في اللغة يأتي بمعنى المقاتلة، وبمعنى الخصومة، وبمعنى الغلبة .

أما اصطلاحاً: هو القياس المكوّن من المشهورات والمسلّمات، والغرض من تأليفه إجبار الخصم، وإقتئال المقصّر عن إدراك البرهان، أو هو: الحكم الإنسانيّ على الخصم، لكي لا يُفسد عليه رأيه: بِشُبْهَةٍ، أو بِحُجَّةٍ، أو يَقْصُدُ به تصحيح الكلام من أيّ نقص، وهو الخصومة في الحقيقة^(٢)، وقيل: "هو عبارة عن دفع المرء خصمه عن فساد قوله بحجة أو شبهة، وهو لا يكون إلا بمنازعة غيره"^(٣).

ومما سبق يمكن خلاصة القول إلى أنَّ الجدَلَ، أو الجدَالَ: تناحر بين طرفين لأجل قضية ما وكلاهما يحاول فرض رأيه على الآخر، فنكون الغلبة في النهاية لمن يملك الحقَّ بحجة وبرهان، وهذا يجعل صاحب الحق مُبطلًا لدعوى صاحب الباطل، وله أسماء أخرى مُرادفة لهذا الاسم منها: المَناظرة، والحوار، والتّقاش؛ إذ أنَّ جميعها ترجع إلى طَرِيقٍ واحدٍ طَرِيقَ الْبَيَانِ والتَّوْضِيحِ^(٤).

١,١,٢. تعريف العقيدة لغةً واصطلاحاً:

العَقِيدَةُ لُغَةً : قَالَ ابن فارس (ت: ٣٩٥ هـ): "العين، والقاف، والدال، أصلٌ واحدٌ يدلُّ على شدّة وثوق، واليه تُرجع فروغ الباب كلّهُ"^(٥).

وكلمة العقيدة في اللغة مُسْتَنْبَطَةٌ مِنَ الْعَقْدِ، وهو نقيضُ الْحِلِّ، وهو يعبرُ على الْقُوَّةِ وَالْوُثُوقِ، ومنه: عَقَدَ الشَّيْءُ عَقْدًا وَاعْتَقَدَ وَتَعَقَّدَ، والمعقِد: هي أماكنُ الْعَقْدِ، وَالْعُقْدَةُ: القِلَادَةُ، وَالْعَقْدُ: ما تَضَعُهُ فِي عُنُقِهَا الْمَرْأَةُ لِلزَّيْنَةِ، ويقال: اعْتَقَدَ الدُّرُّ وَالْحَزْرُ وَغَيْرُ، ويرى الباحث أنَّ الْعَقِيدَةَ لُغَةً: فهي على وَزْنِ فَعِيلَةٍ بمعنى مَفْعُولَةٍ، كَفَعِيلَةٍ بمعنى مَفْعُولَةٍ، وَفَرِيضَةٍ بمعنى مَفْرُوضَةٍ، وَطَبِيعَةٍ بمعنى مَطْبُوعَةٍ، فهنا عَقِيدَةٌ بمعنى شيءٍ مُعْتَقَدٍ، وأصلُّها يعني الرِّبْطُ، والإبرام، والإحكام ... وغيره: إِذَا اتَّخَذَ مِنْهُ عَقْدًا، وَعَقَدْتُ الْحَبْلَ أَغْقَدُهُ

(١) ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار المعارف، ٥٧١.

(٢) ينظر: الجرجاني، علي بن محمد، كتاب التعريفات، ط ١، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، ٧٤.

(٣) أبو البقاء، أيوب بن موسى، الكليات، تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري، دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م، ٣٥٣.

(٤) ينظر العسال، د. خليفة حسين العسال، جدل القرآن الكريم لأهل الكتاب، قسم الدعوة والثقافة الإسلامية كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، العدد الحادي عشر ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م، ٦٣.

(٥) ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م، دار الفكر، ٨٦/٤.

عَقْدًا وقد انْعَقَدَ، ومَعْقِدُ الحَبْلِ مثلُ مَجْلِسٍ، وهو موضعُ عَقْدِهِ يُقَالُ له: عَقْدَهُ، وجمعها عَقَدٌ، لأنها تُمَسِّكُهُ وتوثقُهُ، ومنه قوله تعالى:

﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ (الفرق: ٤)، أي: السَّوَاحِر اللَّاتِي يَعْقِدْنَ الحَبْلَ وَيَنْفُثْنَ فِيهَا^(١).

وأما في الاصطلاح، فقليل في تعريفها أَكْثَرُ من قول، وهي كما يلي:

فهو عِلْمٌ يقوم بإيراد الحُجَج ودفع الشُّبُهَة، ويهتَمُّ بإثباتِ العَقَائِدِ الدِّينِيَّةِ والمراد بالعَقَائِدِ ما يقصدُ به نفسُ الاعتقادِ دونَ العملِ وبالِدِّينِيَّةِ المنسوبةِ إلى دينِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم^(٢). وقيل فيها: هي ما يَدِينُ بِهِ المرءُ رَبَّهُ وجمعها عَقَائِدٌ، والعَقِيدَةُ الإسلاميةُ مجموعةٌ من الأُمُورِ الدِّينِيَّةِ التي تُفَرَضُ على المسلمِ أَنْ يؤمِّنَ بها قلبه، وتطمئنَّ إليها نفسه، وتكون يقينًا عنده لا يخلطه شكٌّ ولا يشوبه شكٌّ، فإنْ كَانَ فيها ريبٌ أو شكٌّ كانتْ ظَنًّا لا عَقِيدَةً، ودليلُ ذَلِكَ قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ (الحجرات: ١٥). فهي إذا ليستْ أموراً عمليةً، بل هي الأُمُورُ الدِّينِيَّةُ العِلْمِيَّةُ التي تحبُّ اعتقادَ المسلمِ بها في قلبه؛ لأنَّ الله تعالى أَخْبَرَ بها في كِتَابِهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم^(٣).

وقيل فيها: "الإيمانُ الجازمُ بالله تعالى، وبما يجبُ له مِنَ التَّوْحِيدِ، والإيمانُ بملائكته وكُتُبِهِ، ورُسُلِهِ، واليومِ الآخرِ، والقَدَرِ خَيْرِهِ وشرِّهِ، وبما يتفرَّعُ عن هذه الأصولِ ويلحقُ بها مما هو من أصولِ الدِّينِ"^(٤).

ونرى أنَّ العَقِيدَةَ في الاصطلاح إذا أُطْلِقَتْ، يرادُ بها الإيمانُ واليقينُ الجازمُ الذي لا يَتَطَرَّقُ إليه شكٌّ سواءً أكانَ الاعتقادُ حقًّا أم باطلاً، وإنْ قُدِّدَتْ، فَيُرَادُ بها العَقِيدَةُ الإسلاميةُ، والتي تعني الإيمانُ بالله إيمانًا لا تشوبه أيُّ شائبةٍ، والإيمانُ بكُتُبِهِ، ورُسُلِهِ، وملائكته، وكلِّ أمرٍ فرضه الله على النَّاسِ سواءً في المنع أم في الطلب. والذي أُميلُ إليه مِنَ التعاريفِ التي قيلتْ فيها هو التعريفُ الأخير.

١,١,٣. أنواع الجدَل:

يُمْكِنُ تَقْسِيمُ الجدَلِ إلى قسمين، وذلك بحسبِ الغايةِ والنَّيةِ، وكذلك بحسبِ الوَسِيلَةِ والطَّرِيقَةِ. ومن هذين القسمين

(١) ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ٨٦/٤، ينظر: ابن منظر، لسان العرب، ٤١٣/٣.

(٢) ينظر: الإيجي، عبد الرحمن بن أحمد، المواقف، ط ١، تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة ١٩٩٧، دار الجيل - بيروت، ١/ ٣١.

(٣) ينظر: ملكاوي، محمد أحمد محمد، عقيدة التوحيد في القرآن الكريم، ط ١، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م، مكتبة دار الزمان، ٢٠/١.

(٤) الجبرين، عبد الله بن عبد العزيز، تسهيل العقيدة الإسلامية، ط ٢، دار العصيمي للنشر والتوزيع، ١.

يُمْكِنُ وَصَفُ الْجِدَالِ أَوْ الْمُجَادَلَةِ بِأَنَّهَا مَحْمُودَةٌ أَوْ مَذْمُومَةٌ. وَالْجِدَالُ بِحَسَبِ أَقْسَامِهِ لَا يَخْرُجُ عَنْ أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ أَوْ حَالَاتٍ بِأَيِّ حَالٍ مِنْ

الأحوال، و هي كما يلي: ^(١)

١- الجِدَالُ بِالْحَقِّ لِلْحَقِّ.

٢- الجِدَالُ بِالْبَاطِلِ لِلْبَاطِلِ.

٣- الجِدَالُ بِالْحَقِّ لِلْبَاطِلِ.

٤- الجِدَالُ بِالْبَاطِلِ لِلْحَقِّ.

١،١،٣،١. أَمَّا الْجِدَالُ بِالْحَقِّ لِلْحَقِّ:

يقول ابن القيم (ت: ٧٥١): "فالمجادلة إنما فائدتها طلب الرجوع والانتقال من الباطل إلى الحق ومن الجهل إلى العلم ومن العمى إلى الإبصار" ^(٢).

فهذا النوع ليس مقبولا بالكلية؛ بحسب تعلق المصلحة والمفسدة فيه، فمتى أصبحت المصلحة فيه هي الراجحة، كان الجدال محمودا، بل ومأمورا به، سواء كان الأمر أمر إيجاب أو استحباب، ومتى صارت المفسدة هي الراجحة فيه أصبح مذموما. وهذا النوع له صورتان:

الصورة الأولى: الجدال في التعليم، وذلك كتعليم المخطئ أو الجاهل، ومناظرة و حوار أصحاب العلم لبعضهم البعض، وجدال طالب العلم لشيوخه، ومن ذلك قول عمر بن عبد العزيز: "ما شاهدت رجلا يلاح رجلا إلا اعتمد شؤون الكلم" ^(٣). ولهذا رجلان لا ينالان العلم: مُسْتَحٍ ومُسْتَكْبِر، فالذي يستحي يمنعه حيأؤه من أن يسأل، والذي يتكبر، يمنعه كبره من السؤال ^(٤).

الصورة الثانية: الجدال من أجل إنشاء الحجة أو منع الشبهة، كجدال أهل الحق للكفار؛ لإقامة عليهم الحجة، وكذلك لرد شبهاتهم وإفراءاتهم، قال تعالى: ﴿وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل: ١٢٥). وخير مثال على هذا النوع، هو جدال النبي إبراهيم للتمرود، قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

(١) ينظر: صالح، صالح بن عبد الله، المناظرات وآداب الحوار، ٤ / ٣ .

(٢) يسري، يسري السيد محمد، بدائع التفسير الجامع لما فسرهُ الإمام ابن القيم الجوزية، ط ١، ١٤٢٧هـ، تحقيق: صالح أحمد الشامي، دار ابن الجوزي، السعودية - الدمام، ١ / ٣٥٢ .

(٣) لم أف على تخرجه . ذكره: صالح، المناظرات وآداب الحوار، ٤ / ٣ .

(٤) ينظر: المصدر نفسه، ٤ / ٣ .

الظَّالِمِينَ ﴿البقرة: ٢٥٨﴾، وكذلك جدالُ نبي الله موسى عليه السَّلام لفرعونَ، وجدالُ نبي الله عيسى عليه السَّلام لبني إسرائيل، وغير هذه الأمثلة لكثيرٍ مِنَ الأنبياءِ، وكذلك جدالُ نوحٍ لقومه من أجلِ إقامةِ الحجَّةِ، وإبرازِ الحقِّ، قال تعالى: ﴿قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا﴾ (هود: ٣٢)، ويدخلُ في هذا أيضاً مجادلةُ أهلِ الأَهْوَاءِ والبِدَعِ .

فالصورتانِ مَحْمُودتانِ؛ لما في ذلك من المصلحةِ الرَّاجحةِ، فهي قد تصلُّ إلى مَرَحَلَةِ الواجبِ الشرعيِّ؛ إن نتجَ عَنْ عَدَمِهَا، تَفْشِي الباطلِ وانتِشَارُهُ، وردَّ أهلِ الحقِّ عن الحقِّ واعتقادِهِم للباطلِ^(١).

فالجِدَلُ مهمٌّ؛ لأنَّه يُشَحِّدُ ويَهِفُّ، وكذلك يُنِيرُ الخواطرَ، فيُخْرِجُ الدَّقَائِقَ، وكلُّ هذا آلةٌ مِنْ أَجْلِ إدراكِ العَقْلِ للحقِّ^(٢).

فالجِدَلُ المَحْمُودُ، إمَّا يَكُونُ في طَلَبِ الحقِّ بعيداً كُلِّ البُعْدِ عن الخُصُومَاتِ، والخِلَافَاتِ التي تُنتِجُ الحَقْدَ والبغضاءَ، والالتِزَامَ بالرأيِ، وإن كَانَ خلافاً لما هو معروفٌ.

فالجِدَلُ بهذا المعنى، هو مرادفٌ للحوارِ، ومن ذلك قوله تعالى، عِنْدَمَا وَصَفَ حديثَ المرأةِ للنَّبيِّ بالجِدَالِ والحوارِ، فقال: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ (المجادلة: ١). قال ابن كثير (ت: ٧٧٤هـ): وهو يخاورُهُ، أي: "يُجَادِلُهُ"^(٣).

فالجِدَالُ بهذه الشَّواهدِ، هو لا يَخْتَلِفُ عن الحوارِ شيئاً، وهو الذي أَمَرَ اللهُ تعالى نَبِيَّهَ بِهِ، أي: بالجِدَالِ الحَسَنِ، تَجَنُّباً لِكُلِّ ما يُؤَدِّي إلى التَّفَرُّقَةِ والشِّقَاقِ.

١، ١، ٣، ٢. الجِدَالُ بِالْبَاطِلِ لِلْبَاطِلِ:

فهذا التَّوَعُّ من الجِدَالِ مَذْمُومٌ بالاتِّفَاقِ؛ قال تعالى: ﴿وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾ (غافر: ٥)، ﴿تُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ﴾ (الأنفال: ٦)، وغيرُ هذه الشَّواهدِ كَثِيرَةٌ في الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. وكذلك قولُ النَّبيِّ: (ابغضُ الرِّجالَ إلى اللهِ الألد

(١) ينظر: صالح، المناظرات وآداب الحوار، ٦/٣ - ٥.

(٢) ينظر: ابن عقيل، علي بن عقيل، الواضح في أصول الفقه، ط ١، ١٤٢٠ هـ، تحقيق: عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، ٥٢١/١.

(٣) ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، ط ٢، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٥٧/٥.

ينظر: صالح، المناظرات وآداب الحوار، ٦/٣.

الخصم^(١)، والألدُّ، وهو قويُّ الخصومةِ مُسْتَنْبِطَةٌ من "الديدي الوادي" أي: جانيه لأنه يأخذُ جانيًا آخر، كلما اعترضَ عليه بحجَّةٍ، وأما الخصمُ، فهو الحاذقُ بالخصومةِ^(٢).

١,١,٣,٣ . الجِدَالُ بِالْحَقِّ لِلْبَاطِلِ:

يَدْخُلُ فِي هَذَا النَّوعِ مَنْ يَنَظُرُ وَيُجَادِلُ، مَرَّةً لِلنَّاسِ وَلَا يَرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، وَإِنَّمَا طَلَبًا لِلدُّنْيَا، وَمُقْصَدُهُ مِنْ غَلْبَةِ الْخُصُومِ، إِظْهَارُ نَفْسِهِ وَالْعُلُوِّ فِي الْأَرْضِ، وَكَذَلِكَ الظُّلْمُ وَالْعَدَاوَةُ لِمَنْ يُجَادِلُهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ﴾ (الحج: ٣)، وَهَذَا النَّوعُ مَذْمُومٌ؛ لِلْغَايَةِ وَالنِّيَّةِ الْفَاسِدَةِ، فَهُوَ خِلَا مِنْ الْإِخْلَاصِ الَّذِي هُوَ شَرْطُ أُسَاسِيٍّ لِلجِدَالِ الْمُخْمُودِ، وَمِثْلُ هَذَا النَّوعِ مِنَ الْجِدَالِ كَانَ مُنْتَشِرًا فِي زَمَنِ الْمُتَقَدِّمِينَ، الَّذِينَ كَانُوا يَنَظُرُونَ وَيُجَادِلُونَ بَيْنَ يَدَيِ السَّلَاطِينِ دِفَاعًا عَنْهُمْ، وَكَذَلِكَ فِي هَذِهِ الْأَزْمَنَةِ يُوجَدُ مِنْهُمْ^(٣).

١,١,٣,٤ . الجِدَالُ بِالْبَاطِلِ لِلْحَقِّ:

وَهَذَا النَّوعُ مِنَ الْجِدَالِ يُوجَدُ لَهُ صُورٌ كَثِيرَةٌ، وَهُوَ مَذْمُومٌ، فَهُوَ يَحْتَوِي عَلَى الْأُمُورِ الْكَاذِبَةِ، وَالْقَضَايَا الْفَاسِدَةِ، وَمِنْ ذَلِكَ رَدُّ الْبِدْعَةِ بِالْبِدْعَةِ، وَكَذَلِكَ مُجَادَلَةُ الْكُفَّارِ بِالْأُصُولِ الْفَاسِدَةِ وَالْحُجَّةِ الْبَاطِلَةِ، وَإِنْ كَانَ الْقَصْدُ إِظْهَارَ الْحَقِّ وَابْتِطَالَ الْبَاطِلِ، إِلَّا أَنَّ مَا يَعُودُ عَلَى الْمُجَادِلِ بِالْبَاطِلِ مِنَ الْمَفَاسِدِ أَعْظَمُ مِنَ الْمَصَالِحِ^(٤). فَالْجِدَالُ الْمَذْمُومُ: وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ بِالْبَاطِلِ، وَلَيْسَ الْقَصْدُ إِحْقَاقَ الْحَقِّ، وَلَا يُؤَدِّي إِلَى خَيْرٍ^(٥).

وَقَدْ وَرَدَتْ آيَاتٌ كَثِيرَةٌ فِي شَأْنِ هَذَا الْجِدَالِ مِنْهَا: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصْمُونَ﴾ (الزخرف: ٥٨)، وَمِثْلُهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي ذِمِّ جِدَالِ الْكَافِرِينَ: ﴿مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (غافر: ٤)، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾ (غافر: ٥)، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا جِدَالُ فِي الْحُجِّ﴾ (البقرة: ١٩٧).

(١) البخاري، كتاب المظالم والغصب، ط ١، ١٤٢٢هـ، رقم الباب: ٣٧. مسلم، كتاب العلم، رقم الحديث: ٢٢٨٦.

(٢) ينظر: النووي، يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ط ٢، ١٣٩٢هـ، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ١٦ / ٢١٩.

(٣) ينظر: صالح، المناظرات وآداب الحوار، ٧/٣ - ٨.

(٤) ينظر: المصدر نفسه، ٩ / ٣.

(٥) ينظر: البيانوني، محمد أبو الفتح، المدخل إلى علم الدعوة، ط ٣، ١٤٢٢هـ، مؤسسة الرسالة، ٢٦٤.

أشار ابن منظور (ت: ٧١١ هـ): لا يسمع مجادلة الرجل أخاه، ثم يُخرجُه إلى ما هو مُنبؤ^(١). والمراد به، هو جدل الباطل الذي يُكون بقصد الفوز به، وليس الجدل الذي يبحث عن طلب الحق، فإن هذا اللؤن من ألوان الجدل راجح^(٢).

ومما سبق من طرح، يُخلص الباحث إلى أنَّ للجدل أربعة أنواع، ثلاثة منها مذمومة، وواحدة منها محمودة، وهو الذي يُكون بقصد إظهار وبيان الحق، وليس لقصد آخر كطلب الدنيا، أو بقصد علو النفس وما إلى ذلك، ومن ثم يُكون يمتلك مقومات المِناظرة والجدل من الصِّفات التي يجب توافرها في المجادل والمجادل، أمَّا الجدل المذموم، فهو ما يُكون القصد والهدف منه البروز والعلو بالنفس، وكذلك يُكون بالأدلة الباطلة حتى وإن كان القصد صالحاً، فالغاية لا تبرر الوسيلة، ولذلك نهي السلف الصالح عن هذا النوع من الجدل، وعدوه من طريق أهل البدع والأهواء.

وأشار الآجري (ت: ٣٦٠ هـ): رَحِمَهُ اللهُ بعد أن بيَّن الأدلة النَّاهية عن الجدل المذموم: لما عَلِمَ أهلُ العِلْمِ من النَّابِعِينَ ومن جاءَ بَعْدَهُمْ من أئِمَّةِ المُسْلِمِينَ بهذا، لم يُجادِلوا وِماروا في الدِّين، بل وَحَدَّروا المُسْلِمِينَ من ذَلِكَ، وأمروهم بالافتداء بالسُّنَنِ، وبما كانَ عليه صحابةُ رَسولِ اللهِ، وهذا الطَّرِيقُ هو طَرِيقُ أهلِ الحَقِّ مِمَّنْ وَفَّقَهُمُ اللهُ تعالى^(٣).

١,١,٤. طرق الجدال في القرآن الكريم:

ورد الجدل في القرآن الكريم على أوجه وطرق، تختلف الطرق بحسب السياق الذي يأتي عليه، وبحسب الحال الذي يكون عليه المُخاطَب، وهي كما يأتي:

١,١,٤,١. ما جاء للرد على الخصوم بالأدلة من الحجج والبراهين وما ساقه إليهم من الدلائل؛ من أجل تثبيت العقائد:

ومن ذلك ما جاء على السُّنة الأنبياء والرُّسل، وما أُمِّمَهُ لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ من قول الحق ودرء الباطل، وهذا أمرٌ ضروري؛ لتبليغ الرِّسالة السَّمَاوِيَّة إلى أهل الأرض، ومواجهة ما يقابلها من الشُّبهات، وإزالة ما يعارضها من العُقبات، وكشف ما يُحاك لها من المؤامرات، وهذا الجدل القرآني، وإن كان فيه معنى إلزام وأفحام، إلَّا أنَّه يتضمَّن التَّوجِيه والإرشاد لطريق الحق، والدعوة إلى مُقابلة الباطل بالحجج والبراهين، قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل: ٢٥). ففي

(١) ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ١/ ٥٧١.

(٢) ينظر: الشحود، علي بن نايف الشحود، الباحث في القرآن والسنة، الفصل في شرح آية لا إكراه في الدين، ٥١/٢.

(٣) ينظر: الآجري، محمد بن الحسين، الشريعة، ط ٢، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م، دار الوطن، الرياض - السعودية، عدد الأجزاء: ٥، ٤٣١/١.

هذا بيانٌ لطريقِ وآدابِ المُجادلة، وهذا يعني دَعْوَةً صَرِيحَةً إلى الجِدَالِ بالحقِّ، وأنَّ الطَّرِيقَ التي ذَكَرَتْهَا الآية، هي مُوافِقَةٌ ومُطابِقَةٌ للأصُولِ الْمُنطِقِيَّةِ وهي: البُرْهَانُ، والخُطَابَةُ، والجَدَلُ^(١).

١،١،٤،٢. ما جاء على سبيلِ الحِوَارِ، والهُدَفِ منه حُبُّ الاستِكشافِ والاستِرشادِ، وكذلك من العِظَةِ والاعتِبارِ:

وَمِنْ قَبِيلِ هذا الجَدَلِ، جَدَلُ الملائِكةِ، وكذلك جَدَلُ نَبِيِّ اللَّهِ إبراهيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مع رَبِّهِ، وأيضاً مُجَادَلَةُ خولة بنت ثعلبة الخزرجِيَّةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عِنْدَمَا ذَهَبَتْ إِلَيْهِ لَتَسْأَلَهُ عَنْ أَمْرِ مَعَ زَوْجِهَا، لَعَلَّهُ يَجِدُ لَهَا حَلًّا فِي أَمْرِهَا^(٢)، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي شَأْنِهَا ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ...﴾ (المُجَادَلَةُ: ١). فهذا التَّوَعُّدُ من الجَدَلِ، هو من قَبِيلِ الاستِرشادِ، ومعرفةِ الحِكْمَةِ فيما لم تَظْهَرْ فِيهِ الحِكْمَةُ بَعْدُ^(٣).

١،١،٤،٣. ما جاء من الاعتراضاتِ والشُّبُهَةِ الباطِلَةِ على السَّنَةِ الْكُفَّارِ:

وقد حَكِيَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ هذه وأَظْهَرَ بطلانها وما تُحْتَوِي عليه تحتَ عنوانِ الجَدَلِ بِالْبَاطِلِ، كما قَالَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ ﴿وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾ (غافر: ٥)، وفي هذا تَصْرِيحٌ بِالذَّمِّ لِلجَدَالِ بِالْبَاطِلِ، سواءَ كانَ ظاهرَ الباطِلِ أو أدى إليه، قال الرازي: (ت: ٦٠٦هـ) "وأَعْلَمُ أَنَّ لَفْظَ الجِدَالِ في الشَّيْءِ مشعَّرٌ بِالجِدَالِ الباطِلِ وَلَفْظُ الجِدَالِ عَنِ الشَّيْءِ مشعَّرٌ بِالجِدَالِ لأَجْلِ تَقْرِيرِهِ وَالذَّبِّ عَنْهُ"^(٤).

فالجَدَلُ في آيَاتِ اللَّهِ أَنْ يَقُولُوا تَارَةً إِنَّهُ سَحَرٌ وَتَارَةً أُخْرَى إِنَّهُ شَعْرٌ، وأُخْرَى إِنَّهُ مِنْ قَوْلِ الْكُهَنَةِ، وكذلك إِنَّهُ الْأَسَاطِيرُ الَّتِي اكْتَتَبَهَا الْأَوَّلِينَ، وأمثالُ هذا مِمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَهُ مِنَ الشُّبُهَةِ الْبَاطِلَةِ، فَبَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّهُ لَا يَصْنَعُ هذا إِلَّا مَنْ كَفَرَ وَأَعْرَضَ عَنِ الْحَقِّ^(٥). ومن هذا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الجَدَلَ الْمَذْمُومَ نوعانِ هما:

١ - جَدَلٌ بغيرِ عِلْمٍ: قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (الحج: ٣).

(١) ينظر: العسال، جدل القرآن لأهل الكتاب، ٦٣ - ٦٥.

(٢) أحمد ابن حنبل، مسند القبائل، ٣٠١/٤٥. ابن ماجه، كتاب الطلاق، رقم الباب: ٢٥.

(٣) ينظر: العسال، جدل القرآن لأهل الكتاب، ٦٥ - ٦٦.

(٤) الرازي، أحمد بن عمر بن الحسين، التفسير الكبير، ط ٣، ١٤٢٠هـ، دار إحياء التراث العربي - بيروت ٢٧ / ٤٨٦.

(٥) ينظر: المصدر نفسه.

٢ - جَدَلٌ بِالْبَاطِلِ لِإِظْهَارِ الْبَاطِلِ وَنُصْرَتِهِ بِالْتَّمُوهِ وَالشَّعْبِ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ الْحَقُّ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيَذْهَبَ بِهِ

الْحَقُّ﴾ (غافر: ٥).

فَالْجَدَلُ بِالْبَاطِلِ هُوَ تَفْكِيكُ لِكَيَانِ الْمُجْتَمَعِ وَتَمْزِيقُهُ، فَكَمْ مِنَ الْوَيَلَاتِ الَّتِي حَدِثَتْ بَيْنَ الْأَفْرَادِ وَالْجَمَاعَاتِ بِسَبَبِهِ، وَكَمْ صِرَاعَاتٍ دُمُويَّةٍ، كَانَ سَبَبَهَا صِرَاعُ فِكْرِيٍّ جَدَلِيٍّ غَيْرُ مُسْتَنِدٍ إِلَى الدَّلِيلِ وَالتَّبَرُّهَانِ وَمَنْطِقِي الْبَيَانِ^(١)

١,١,٥. حكم الجدَل:

اختلف العلماء في حكم الجدَل بحسب موضوعه أو الغاية أو الهدف، فالحكم عليه يَكُونُ بحسب الحال الذي يَكُونُ عليه، فيختلف مَنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ مِنَ الْوُجُوبِ وَالْحَرَمَةِ وَالنَّدْبِ وَالِاسْتِحْبَابِ وَالْكَرَاهَةِ، وَهِيَ كَمَا يَلِي:

١,١,٥,١. القائلون بالإباحة:

ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ، وَمِنْهُمْ ابْنُ تَيْمِيَّةٍ (ت: ٧٢٨هـ): إِلَى أَنَّ الْجَدَلَ، يَكُونُ أَحْيَانًا وَاجِبًا وَأَحْيَانًا مَنْدُوبًا وَأَحْيَانًا مُسْتَحَبًّا، وَهُوَ الْجَدَلُ الرَّاجِعُ إِلَى الْخُطُوبِ، قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةٍ: "أَمَّا جَنْسُ الْمَنَظَرَةِ بِالْحَقِّ؛ فَقَدْ تَكُونُ وَاجِبَةً وَمُسْتَحَبَّةً تَارَةً أُخْرَى"^(٢). وَأَيْضًا مَا أَشَارَ إِلَيْهِ فِي مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى، أَنَّ كُلَّ مَنْ لَمْ يُجَادِلِ الْمُلْحِدِينَ، وَأَصْحَابَ الْبِدْعِ مُجَادِلَةً وَمَنَظَرَةً تَفْحَمُهُمْ وَتَقْطَعُ ذَائِبَهُمْ، لَمْ يُعْطِ الْإِسْلَامَ حَقَّهُ، وَلَا أَدَّى حَقَّ الْعِلْمِ، وَالْإِيمَانِ، وَلَا نَفَعَ كَلَامَهُ الْعِلْمَ وَالْيَقِينَ^(٣).

وَالْقُرْآنُ الْكَرِيمُ مَلِيٌّ بِالْآيَاتِ الَّتِي تُدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ الْجَدَلِ الْخُطُوبِيِّ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ (النحل: ١٢٥). فَفِي هَذِهِ الْآيَةِ أَمْرٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِدَعْوَةِ قَاطِبَةٍ لِلْأُمَّةِ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَيَكُونُ

(١) ينظر: ينظر: العسال، جدل القرآن لأهل الكتاب، ٦٦ - ٦٧.

(٢) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، درء تعارض العقل والنقل، ط ٢، ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، ١٧٤/٧.

(٣) ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ١٤١٦ هـ/١٩٩٥ م، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، ٢٠ / ١٦٤.

هذا بالحكمة الصحيحة، والمقالة التي تدل على الموعظة الحسنة، والتي يستحسن لسماعها، وأن تكون حسنة في نفسها، من الرفق واللين، بعيدة عن القاطعة والتغيب، فهي أحسن طرق المجادلة والمناظرة^(١).

وقد أتى الله تعالى على سيدنا إبراهيم عليه السلام؛ لأخذه بالحجة القاطعة، والبزهان الواضح البين قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ...﴾ (الأنعام: ٨٣)، وإذا نظرنا في آيات القرآن الكريم، نجد كثيراً من الآيات التي تتكلم عن جدال الأنبياء لأقوامهم، وما ذلك إلا دليل واضح على مشروعية الجدال المحمود.

وقد ذكر الشيخ الشعراوي (ت: ١٤١٨هـ): رحمه الله في تفسيره، نماذج من الجدال المباح فذكر: أن الجدال في الأصل مباح ومشروع، لكن بشرط أن يكون عن علم وفقه، كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَجَادِلْهُمْ بَالِي هِيَ أَحْسَن...﴾.

فالله تعالى لا يمنع الجدال بشرط أن يكون بالطريقة الحسنة، والأسلوب الجميل السهل، فالنصح ثقيلاً، فلا تجعل منه جدلاً، ولا ترسله جبلاً، ولا تجعل الإنسان يخرج مما يألفه بما يكره، اقرأ قوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ...﴾ (النحل: ١٢٥). وأيضاً قال سبحانه: ﴿وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن...﴾ (العنكبوت: ٤٦). لذلك فالقرآن الكريم قد علم الرسول عليه الصلاة والسلام فن الجدال، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أُجْرِمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (سورة سبأ: ٢٥). فأنظر إلى الأسلوب الراقي في الجدال العالي: ففي خطابه قال: ﴿لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أُجْرِمْنَا...﴾، فعندما تكلم عن نفسه نسب الإجماع إليه فقال: ﴿وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾، فلم يقل تجرمون؛ لتكون مقابلة بين الحالين، وفي هذا أسلوب راقى لجذب القلوب وتليينها لتقبل الحق، وهكذا هو أسلوب القرآن في الجدال بالحكمة والموعظة الحسنة، فهو يعلمنا أسلوب الجدال الذي يصدر عن علم، وإدراك لحقائق الأمور^(٢).

وأيضاً ما يدل على مشروعية الجدال، قول النبي صلى الله عليه وسلم: (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم)^(٣)، وكما مر معنا أن الجدال إذا كان من أجل إظهار الحق ودحر الباطل، والإتيان للدين، هو نوع من أنواع المجاهدة باللسان.

(١) ينظر: الزخشري، محمود بن عمر، الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ط١، دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان، ١٤٢٤هـ، ١/٦٢٥، ينظر: الألوسي، شهاب الدين السيد محمود، روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني، تحقيق: علي عبد الباري عطية، ط١، ت.د، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، ٤٨٧/٥.

(٢) الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي - الخواطر، مطابع أخبار اليوم، ١٦/٩٦٩٤ - ٩٦٩٥.

(٣) أبو داود، كتاب الجهاد، رقم الباب: ١٨، أحمد بن حنبل، مسند أنس بن مالك، ٢٧٢/١٩.

١،١،٥،٢. القائلون بالتحريم:

أورد بعض العلماء أدلة على تحريم الجدال، والجدال الذي حرّموه هو الذي لا فائدة منه، والذي يؤدي إلى الشّخاء والتّنازع، وهو ما يُسمّى بالجدال المذموم، فهو محرّم؛ لأنّه جدال بالباطل. قال تعالى: ﴿وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ﴾ (الشورى: ٣٥)، فجاء التّنهّي عن الجدال الذي يَكُونُ بالباطل، ومعاكساً للحقّ، ومعنى هذه الآية "ليعلم الكفّارُ المجادلون في آيات الله بالباطل، أنّه لا ملجأ لهم ولا مهرب من عذاب الله تعالى" (١).

وأيضاً قول النّبي صلى الله عليه وسلم: (ما ضلّ قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدال، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ﴿ما ضرُّوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون﴾ (الزخرف: ٥٨) (٢). قال الرازي في هذه الآية: " ذمّ الجدال" (٣). وهو كلّ جدل بين الباطل وأواذى إليه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (ابغض الرجال إلى الله الألد الخصم) (٤) أي: "أنّ من يكثر الخصامة يقع في الكذب كثيراً" (٥)، ولما علّم أهل العلم من التّابعين ومن جاء بعدهم من أئمّة المسلمين بهذا، لم يجادلوا ومثاروا في الدّين، بل وحذّروا المسلمين من ذلك، وأمروهم بالاعتدال بالسّنن، وبما كان عليه صحابة رسول الله، وهذا الطّريق هو طريق أهل الحقّ ممّن وفّقهم الله تعالى (٦). وقال الأوزاعي (ت: ١٥٧هـ): "بلّغني أنّ الله سبحانه وتعالى إذا أراد يقوم شراً، ألزمهم الجدال وحرّمهم العمل" (٧).

ومما تقدّم إيّاده نرى: أنّ الجدال المحرّم أو المذموم، ليس محرّماً في أصله وذاته بل هو مباح، لكنّ بسبب ما يُفضي إليه من التّنازع والشّخاء وعدم الفائدة يَكُونُ محرّماً، والأدلة التي سبقت في التّنهّي عن الجدال، إنّما كانت ناهية عن الجدال الباطل، الذي لا

(١) ينظر: الصابوني، محمد علي، صفوة التفسير، ط١، ١٩١٧هـ، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ١٣٢/٣.

(٢) الترمذي، تفسير القرآن، رقم الباب: ٤٤، أحمد بن حنبل، تنمة مسند الأنصار، ٤٩٣/٣٦.

(٣) الرازي، التفسير الكبير، ٣٣٠/٢.

(٤) البخاري، كتاب المظالم والغضب، رقم الباب: ١٦. أحمد بن حنبل، مسند النساء، ٤٠١/٤٠.

(٥) ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، دار المعرفة - بيروت، ١٣٧٩، ١٣/١٨١.

(٦) ينظر: الآجري، الشريعة، ٤٣١/١.

(٧) ابن عبد البر، عبد الله بن محمد، جامع بيان العلم وفضله، ط١، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ٩٣٣/٢.

يُجِدِّي نَفْعًا، أَمَا إِنْ كَانَ الْجَدَلُ فِيهِ نَفْعٌ وَفَائِدَةٌ، فَهُوَ مَبَاحٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَنُذُوبًا أَوْ وَاجِبًا؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْبَاطِلِ إِنْ تُرِكُوا بِلَا جَدَالٍ أَوْ مَنَاطَرَةٍ، سَاعِلُوا شَأْنَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ وَيَطْنُونَهُمْ عَلَى حَقِّ، وَبِمَا يَطْلُ غَيْرُهُمْ هَذَا، وَهَذَا شَيْءٌ وَارِدٌ؛ لِذَلِكَ كَانَ أَفْزُ النَّبِيِّ بِجَهَادِ الْمُشْرِكِينَ لَيْسَ بِالْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ فَحَسَبَ، بَلْ بِالْأَلْسِنَةِ كَذَلِكَ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْجَدَلِ أَوْ الْمَنَاطَرَةِ لِدُخْصِ حُجَجِهِمْ وَشُبُهَاتِهِمْ الْبَاطِلَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١,٢. أهل الكتاب:

إِنَّ مُصْطَلَحَ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْمَصْطَلَحَاتِ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي مَوَاضِعَ عَدِيدَةٍ، وَيَدُلُّ هَذَا الْمَصْطَلَحُ عَلَى فَعَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ النَّاسِ أَصْحَابِ كِتَابٍ، لَذَا سَنَتَعَرَّفُ فِي هَذَا الْمَطْلَبِ عَلَى مِنَ الْمَرَادِ بِهِمْ، وَنَتَعَرَّفُ عَلَى أَهْلِ فِرْقِهِمْ وَكُتُبِهِمْ، ثُمَّ حَكَمَ التَّعَامُلِ مَعَهُمْ.

١,٢,١. تعريف بأهل الكتاب:

إِنَّ مُصْطَلَحَ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْمَصْطَلَحَاتِ الَّتِي وَرَدَ ذِكْرُهَا فِي أَكْثَرِ مِنْ مَوْضِعٍ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَانْقَسَمَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمَرَادِ بِهِمْ إِلَى أَكْثَرِ مِنْ رَأْيٍ:

فَذَهَبَ بَعْضُ مَنْهُمْ: إِلَى أَنَّهُمْ: الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، وَكُلُّ مَنْ دَانَ بِدِينِهِمْ فَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْيَهُودِ السَّامِرَةُ؛ لِأَنَّهُمْ يَدِينُونَ بِالتَّوْرَةِ، وَيَعْمَلُونَ بِشَرِيعَةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَيَدْخُلُ فِي النَّصَارَى كُلُّ مَنْ دَانَ بِالْإِنْجِيلِ وَانْتَسَبَ إِلَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، بِالْإِدْعَاءِ وَالْعَمَلِ بِشَرِيعَتِهِ. وَذَهَبَ بَعْضُهُمُ الْآخَرُ إِلَى أَنَّهُمْ: الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، وَاهْلُ الدِّمَةِ قَدْ يَكُونُونَ مِنْهُمْ، وَقَدْ يَكُونُونَ مِنْ غَيْرِهِمْ كَالْمَجُوسِ، وَالْمَقْصُودُ بِالْكِتَابِ، هُوَ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ، عَلِمًا أَنَّ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ كَانَا بِالْأَصْلِ كِتَابًا وَاحِدًا يَتَكُونُ مِنْ جُزْأَيْنِ^(١). وَقِيلَ فِي تَعْرِيفِهِمْ أَيْضًا: هُمْ بَنُو إِسْرَائِيلَ، وَإِسْرَائِيلُ، هُوَ لَقَبُ يَعْقُوبَ ابْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَيَعْنِي بِاللُّغَةِ الْعِبْرَانِيَّةِ: عَبْدُ اللَّهِ، وَقِيلَ: صَفْوَةُ اللَّهِ، وَعَلَى هَذَا لَقَبَ ذَرِيَّتَهُ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ؛ نَسَبَةً إِلَى جَدِّهِمْ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ^(٢).

(١) ينظر: عبد المنعم، د. محمود عبد الرحمن، مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، دار

الفضيلة، ٣٣١ / ١، ينظر: ابن العثيمين، محمد بن صالح بن محمد، تفسير الفاتحة والبقرة، ط ١، ١٤٢٣هـ، ١ / ٣٥٧.

(٢) ينظر: النجدي، حسين بن غنّام، العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين، ط ١، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م، تحقيق: محمد بن عبد الله الهبدان، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، ٢١٠ / ١.

والذي يميل إليه الباحث، أنهم اليهود والنصارى؛ لأن خطاب القرآن لهم بأهل الكتاب في بعض الآيات ويقصد بهم اليهود، وأحياناً يقصد بهم النصارى، وأحياناً المراد بهم اليهود والنصارى بنفس الموضع.

١،٢،١،١ . اليهود:

اليهود لغة: اختلف أهل اللغة في أن كلمة اليهود هل عربية مشتقة أو غير عربية، فذهب البعض: إلى أنها عربية مشتقة من الهود جمع هوده، أي: التخفيف، ومنه: هود الرجل في السير، أي: خفف السير، والهود هي التوبة والرجوع للحق، قال تعالى في ذكره دعاء موسى: ﴿إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ﴾ (الأعراف: ١٥٦)^(١).

وذهب البعض: إلى أن كلمة اليهود غير عربية، فهي نسبة إلى أحد أبناء يعقوب يهوذا، أو نسبة إلى دولة يهوذا كانت في فلسطين بعد عهد نبي الله سليمان.

والذي يظهر ترجيحه هو الثاني؛ لأن اسم "اليهود" لم تذكره كتب اليهود، إلا في سفر واحد "عزرا"، الذي تكلم عن المدة التي سبى فيها شعب دولة يهوذا إلى بابل، ويظهر هذا أيضاً، أن لقبهم باليهود من ملوك الفرس عندما صاروا تحت حكمهم بأسقاطهم لدولة بابل^(٢).

اليهود اصطلاحاً: هم الذين يدعون أنهم أتباع نبي الله موسى عليه السلام^(٣). وقد جاءت تسميتهم في القرآن بقوم موسى، قال تعالى: ﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ (الأعراف: ١٥٩)، وكذلك بني إسرائيل؛ نسبة إلى نبي الله يعقوب، وكذلك بأهل الكتاب، واليهود^(٤).

(١) ينظر: الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ٤٢.

(٢) ينظر: الخلف، سعود بن عبد العزيز، دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية، ط ١، ١٤٢٥هـ-٢٠٠٠م، مكتبة أضواء السلف، الرياض، المملكة العربية السعودية، ١/ ٤٥.

(٣) ينظر: الخلف، دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية، ١/ ٤٥.

(٤) ينظر: شريف، د. محمود بن شريف، الأديان في القرآن، ط الخامسة، ١٤٠٤ هـ، الناشر: مكتبات عكاظ، ص ١٣٥، ينظر: شلي، أحمد شلي، اليهودية، ط الثامنة، الناشر: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٨٨م، ٨٦، ينظر: الحمد، عبد القادر شبيه، الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، من مطبوعات الجامعة الإسلامية ١٥.

١,٢,١,٢ . النَّصَارَى:

هم الجزء الثاني من أهل الكتاب، لذا سنتطرق إليهم أيضاً، من خلال التعريف بهم، والتعرف على أهم فرقهم وكتبهم.

النَّصْرَانِيَّةُ لُغَةً: قيل سمّوهذا نَسَبَةً إلى نَصْرَانة، وهي المكان، أو القرية التي كان فيها المسيح، ويطلق على هذه القرية اسم ناصرة ونصورية، نَسَبَةً إلى الدِّيَّانَة، نصراني وجمعه نَصَارَى^(١).

النَّصْرَانِيَّةُ اصطلاحاً: هي دين النَّصَارَى، الذين يَدْعَوْنَ أَنَّهُمْ أَتْبَاعُ الْمَسِيحِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وكتبهم الإنجيل، ويعتقدون أنَّ عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ هو إله أو ثالث ثلاثة^(٢).

١,٢,٢ . أَهْمُ كُتُبِهِمْ وَمَصَادِرُ تَشْرِيْعِهِمْ:

أهل الكتاب لهم من الكتب ومصادر التشريع كما هو حال جميع الديانات، يستمدون من هذه الكتب أحكامهم الدينية الشرعية، ويعتمدون عليها، وكتبهم منها سماوي ومنها ألّفوها هم، لذا سنتطرق إلى كتبهم والتعريف بها:

١,٢,٢,١ . كتب اليهود:

يستمد اليهود تشريعاتهم من الكتب المعتمدة عندهم، وهي: التَّوْرَة، والكتب الملحقة بها، والتلمود، وكذلك يضاف إليها بروتوكولات الصهيانية في العصر الحديث، لذا سوف نتطرق إليها على سبيل الإيجاز^(٣).

أولاً: التَّوْرَة: هي كلمة عبرانية وتعني الشريعة أو الناموس.

وفي الاصطلاح: هي خمسة أسفار يزعمون أنَّ نبيَّ الله موسى قد كتبها بيده، ويطلقون عليها: "بنتانوك" نَسَبَةً إلى "بنتا"،

وهي كلمة يونانية، وتعني خمسة أي: الأسفار الخمسة، وهذه الأسفار هي :

سفر التكوين: ويتناول الحديث عن خلق السموات، والأرض، وخلق آدم، والأنبياء من بعده إلى موت نبي الله يوسف عَلَيْهِ السَّلَام .

(١) ينظر: الأصفهاني، المفردات، ٤٩٥، الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، ط ٨، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في

مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، ٦٢٢ .

(٢) ينظر: الخلف، دراسات في الأدیان، ١ / ١٦٣، ينظر: عبد الحافظ، محمود سليمان، فصل الخطاب في محاوره أهل الكتاب، ١ .

(٣) ينظر: الخلف، دراسات في الأدیان، ٧١/١ .

سفر الخروج: ويتناول الحديث عن بني إسرائيل من بعد موت يوسف، إلى الخروج من مصر، وما جرى معهم بعد الخروج مع نبي الله موسى عليه السلام.

سفر اللاويين: وسمي بهذا نسبةً لسبط بني لاوي من أولاد يعقوب عليه السلام، والذي من نسله موسى وهارون، وأبناء هارون هم الذين كانت فيهم الكهانة، أي: القيام بالأمور الدينية، وهم الملمومون بالحفاظ على الشريعة وتعليمها للناس، ويشمل هذا السفر أموراً تتعلق بهم، وبعض الشعائر الدينية الأخرى.

سفر العدد: معنى هذا السفر بعد بني إسرائيل، ويحتوي على توجيهات، وحوادث صدرت من بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر^(١).

سفر التثنية: ويعني هذا السفر تكرار الشريعة، ورجوع الأمر والنهي مرةً أخرى عليهم، وينتهي هذا السفر بذكره موت موسى و قبره^(٢).

ثانياً: الكتب الملحقه بالتوراة فهي: أربعة وثلاثون سفرًا، فيصبح مجموعها مع التوراة تسعةً وثلاثين سفرًا، وهي التي يطلق النصارى عليها بالعهد القديم^(٣).

ثالثاً: التلمود: ينقسم التلمود إلى جزأين مهمين، الأول: هو المشناة، وهو الأصل المتن، جمعها يهوذا بعد تدمير الهيكل بقرن تقريباً فيما بين ١٩٠ و ٢٠٠ م، ويعني المشناة أول القوانين التي وضعوها اليهود بعد التوراة لأنفسهم. والجزء الثاني من التلمود: هو جمارا، والذي يعني شرح المشناة، وهو قسمان أيضاً: جمارا أورشليم، وجمارا بابل^(٤).

رابعاً: البروتوكولات: جمعٌ ومفردُها بروتوكولٌ، وهو كلمةٌ إنجليزية الأصل تعني: محضر مؤتمر، مُسَوَّدة أصليّة، مُلحق مُعاهدة، وبروتوكولات حكام الصُهيونية: تعني مجموعة وثائق مُعيّنة، تُلقى أمام عدد كبير من الصّهاينة؛ ليستأنسوا بها، وأيضاً للسيّير عليها في إخضاعهم العالم

(١) ينظر: نخبة من الأساتذة النصارى، القاموس الكتاب المقدس، ط٢، دار الثقافة المسيحية، ٤٦٧، ينظر: الخلف، دراسات في الأديان، ١/ ٧٤.

(٢) ينظر: الخلف، دراسات في الأديان، ١/ ٧٤.

(٣) ينظر: الخلف، دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية ١/ ٧٥.

(٤) ينظر: خان، ظفر الإسلام خان، التلمود تاريخه وتعاليمه، ط٢، ١٩٧٢، دار النفائس، بيروت، ١١.

والسَّيْطَرَة عليه، ويلقيها عليهم زعيم صهيوني^(١).

١,٢,٢,٢. كتب النَّصَارَى ومصادر تشريعهم:

لِلنَّصَارَى كتبٌ ومصادرٌ يستمدون منها تشريعاتهم، كما هي باقي الأديان، ومصادرتهم في التشريع تقسم إلى قسمين وهي:

أولاً: **الكتاب المقدس**: يقدس النَّصَارَى كلاً من العهد القديم والجديد، ويجمعونهما في كتاب واحد، يطلقون عليه اسم "الكتاب المقدس"^(٢).

والعهد القديم: هو التَّوراة مع الكتب الملحقة بها، وقد سبق ذكرها وتعريفها، وهذا العهد حكمه منسوخ، فلا يأخذون شيئاً من تشريعاته، وقد ألغى العمل به، إلا أنهم يقولون بقداسته، مستفيدين من معلوماته التي تتعلق بخلق السموات والأرض، وخلق آدم عليه السلام، وكذلك قصص الأنبياء، وأيضاً يقتبسون منه بعض الأدعية في صلواتهم، خاصة التي تتضمن كثيراً من الابتهالات والأدعية، كالمزامير^(٣).

أما العهد الجديد: فهو عدد من الأناجيل^(٤) والرسائل التي ألحقت بها^(٥)، وتشمل حسب ما مدون فيها: دعوة عيسى عليه السلام، وتأريخه، وأيضاً شيئاً من دعوة النَّصَارَى الأوائل، وتأريخهم. وهذا يلجأ فيما يتعلق بالمصدر الأول للكتاب المقدس^(٦).

ثانياً: المجمع النَّصرانيّ: وهي المصدر الثاني التشريعي للنَّصَارَى، والتي تُعرف عندهم بأنها: هيئات تشاورية في الكنيسة، وتبحث في الأمور التي تتعلق بالديانة النَّصرانيّة، وأحوال الكنائس^(٧). والمجمع النَّصرانيّ يُقسم إلى قسمين وهي:

أ - **مجامع محلية**: وهي التي تهتم وتبحث في شؤون الكنائس المحلية التي تنعقد فيها.

(١) ينظر: الخلف، دراسات في الأديان، ١٢٥/١.

(٢) ينظر: المصدر نفسه، ١٩٣ - ١٩٥.

(٣) ينظر: الخلف، دراسات في الأديان، ١٩٥.

(٤) الإنجيل، هو كلمة يونانية تعني الخير الطيب البشارة. قاموس الكتاب المقدس، ١٢.

(٥) الرسائل الملحقة بالأناجيل، هي أقل حلاً من حيث صحة النسبة إلى من تنسب إليه، وإن كان لها دور أكبر في الواقع في تشكيل الديانة النصرانية،

وخاصة في رسائل بولس. ينظر: الخلف، دراسات في الأديان، ١٩٦.

(٦) ينظر: الخلف، دراسات في الأديان، ١٩٥/١.

(٧) انظر: شلي، د. رؤوف شلي، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، ط٢، ١٤٠٠هـ، دار الاعتصام، ٢٠٣.

ب - مجامع مسكونية عالمية: وهي تختص فيما يتعلق بالعتيدة النصراية، ومواجهة بعض الأقوال المخالفة للديانة^(١).

١,٢,٣. فرق اليهود:

ينقسم اليهود في فرقهم الى فرق قديمة و حديثة فمن فرقهم القديمة:

- ١- السامريون: وهم في أصلهم شعب دولة بني إسرائيل، التي كان تكوينها في شمال دولة يهوذا بعد عهد سليمان عليه السلام.
- ٢- الفريسيون: جمع ومفردها فريسي، أصلها آرامية، وتعني ذا الرأي والعلم بالأمر، ويرى البعض أن أصلها عبرية "فروشم" وتعني "المنعزلون أو المفروزون"، وتعد هذه الفرقة العمود الأساس الذي يعتمد عليه اليهود^(٢).
- ٣- الصدوقيون: تعد هذه الفرقة هي الثانية التي هي من أبرز الفرق القديمة لليهود، وهم ينتسبون إلى كاهن يدعى "صادوق" كان في حدود سنة ٣٠٠ ق. م^(٣).
- ٤- القراءون: نسبة إلى "قرايم" وهو مصدر عبري، ويعني الذين يقرأون المقرأ، أي: التوراة.
- ٥- الحسيديم: وهي من الفرق التي نشأت حديثاً، تُغزى لرجل يُدعى "إسرائيل بن اليعازر" الملقب بـ "بعل شم طوب" في أوكرانيا، توفي سنة ١٧٦٠ م. و"حسيديم"، مشتقة من كلمة عبرية "حسيد" وتعني المنقى والتأذر نفسه للدين، وكذلك تعني الأتقياء^(٤).
- ٦- الإصلاحيون: وهم من الفرق المعاصرة التي تحاول التملص، والتهرب من تشديدات اليهود عليها، وتسلم الحاخامات وإذلالهم لبني جنسهم.

٧- الأرثوذكسية: الأرثوذكسية، هو ذلك المسمى الذي يُطلق على اليهود الذين يدينون بالكتاب المقدس مع التلمود مع

(١) ينظر: الخلف، دراسات في الأديان، ٢٤٩/١.

(٢) ينظر: هو، عبد المجيد هو، الفرق والمذاهب اليهودية منذ البدايات، ط١، ٢٠٠٣ م، الأوائل للنشر والتوزيع، سوريا - دمشق ٥٤.

(٣) ينظر: الخلف، دراسات في الأديان، ٢٤٩/١.

(٤) ينظر: الخلف، دراسات في الأديان، ١٤١/١ - ١٤٥، ينظر: هو، عبد المجيد هو، الفرق والمذاهب اليهودية منذ البدايات، ٥٣، ينظر: فوزي، حميد

فوزي محمد، عالم الأديان، ٣٥٨.

جميع التَّعصبات اليهودية، ويوافقون الكنيسة الغربية الكاثوليكية بأنَّ المسيح له طبيعتين ومشيتين^(١)

٨- **المخافون:** هم طائفة كبيرة جدًا أيضاً من اليهود، حاولوا أن يكونوا وسيطاً بين انفلات الإصلاحيين وتشدد الأرثوذكس، وقد نشأ هذا المذهب في منتصف القرن التاسع عشر.

٨- **الصهيونية:** الصهيونية مذهب علماني، أهم أهدافه هو تجميع اليهود في فلسطين، وقد كانت العودة إلى فلسطين حلمًا يراود اليهود منذ أن أُخرجوا منها^(٢).

١,٢,٤. فرق النَّصاري:

للنَّصاري فرق قديمة وحديثة، ظهرت بعضها في عهد التَّثليث، وظهرت بعضها في عهد التوحيد، وبعضها حديثة، فنذكرها مرتبة على النحو التالي:

١,٢,٤,١. الفرق التي ظهرت في عصر التوحيد:

١- **فرقة آريوس:** وهم أتباع آريوس، الذي كان يعتقد بأنَّ الأب هو الله وحده، وأنَّ الابن هو مخلوق له^(٣).

٢- **أصحاب بولس الشمشاطي:** وهم في أنطاكية، الذين يعتقدون بأنَّ عيسى عليه السَّلام هو عبدُ الله ورَسُولُهُ، وهو واحدٌ من أنبياء الله^(٤).

(١) ينظر: الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، ط ٤، ١٤٢٠ هـ، مراجعة: د. مانع بن حماد الجهنّي، الناشر: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، ٥٨٣/٢.

(٢) ينظر: الخلف، دراسات في الأديان، ١/١٤٧ - ١٥٠.

(٣) ينظر: المصدر نفسه، ١/١٨٥.

(٤) ينظر: الخلف، دراسات في الأديان، ١/٢٥٢.

١,٢,٤,٢. أهم الفرق القديمة في عهد التثليث:

١- النسطوريون: وهم أتباع نسطور بطريرك الإسكندرية عام ٤٣١م، والذي زعم بأن مريم لم تلد إلهًا وإنما ولدت إنسانًا، فهي أمٌ لإنسانٍ وليست أمًا لإلهٍ، ومذهب النسطوريين هو وضع أساس القول بطبيعتين في المسيح عليه السلام، والنسطوريون يؤمنون بمراسم أساسية سبعة وهي: الكهنوت التعميد، قربان جسم، المسح بالزيت، الغفران، ودم المسيح، وعلامة الصليب، والخميرة المقدسة.

٢- اليعقوبيون: وهم الذين يعتقدون أن المسيح له طبيعة واحدة، وهي التقاء اللاهوت بالناسوت.

٣- المارونية: وهم يُنسَبون إلى رجل يُدعى يوحنا مارون، الذي قال أن للمسيح طبيعتين وله مشيئة واحدة؛ وذلك لالتقاء الطبيعتين في أقنوم^(١) واحد^(٢).

١,٢,٤,٣. أهم الفرق الحديثة المعاصرة:

١- الطائفة الأولى: وهم الكاثوليك الذين تأثروا بمذهب النسطوريين، مذهب الطبيعتين والمشيئتين، وقد اعتنقت هذا المذهب روما، ويتوجهون بصلاتهم إلى جهة المشرق؛ لاعتقادهم بظهور المسيح من جهة المشرق عند مجيئه^(٣).

٢- الطائفة الثانية: الأرثوذكس، وهو مذهب الكنائس الشرقية، وجاء كرد فعل على عقيدة نسطور، وتقضي هذه الطائفة، بأن المسيح له طبيعة واحدة، وكذلك مشيئة واحدة، وهم الأغلبية العظمى لليهود في هذا الوقت^(٤).

٣- الطائفة الثالثة: البروتستانت: ويطلق عليهم الإنجيليين؛ لأنهم يتبعون الإنجيل فقط دون غيره، وفهمه عندهم غير مقصوراً على رجال

(١) الأقنوم: جمعه أقانيم، و يعني: الجوهر والشخص والأصل، ويستعمل أقانيم عند النصارى للدلالة على الثالوث القدس، الآب والابن وروح القدس. ينظر:

إبراهيم مصطفى، وآخرون، المعجم الوسيط، دار الدعوة، ٢٢/١، ٧٦٣/٢. ينظر: التميمي، د. عبد المالك خلف، التبشير في منطقة الخليج العربي، ط ١، الكويت ١٩٨٢، ط ٢، دار الشباب - قبرص. مؤسسة الكميل. الكويت ١٩٨٨، : دار الشباب للنشر و الترجمة و التوزيع، ١٤/١.

(٢) ينظر: الحاج، د. محمد أحمد الحاج، النصرانية من التوحيد إلى التثليث، دار القلم، دمشق، ١٨٤، ينظر: الخلف، دراسات في الأديان، ٢٥٦- ٢٥٧، ينظر: التميمي، التبشير في منطقة الخليج العربي، ٧/١.

(٣) ينظر: ابو البقاء، صالح بن الحسين، تخجيل من حرف التوراة والإنجيل، ط ١، ١٤١٩هـ/١٩٩٨م، تحقيق: محمود عبد الرحمن قذح، مكتبة العبيكان، الرياض، المملكة العربية السعودية، ٢/ ٥٩٢.

(٤) ينظر: خان، ظفر الإسلام، التلمود تاريخه وتعاليمه، ط ٨، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م، دار النفائس، ٣٢.

الكنيسة فقط، ويستنكرون حقَّ الغفران، والاستحالة^(١)، وكذلك منع الصلاة للموتى، وقصر رجل الكنيسة في الإرشاد والوعظ، وأيضاً منع استخدام لغة غير واضحة في الصلاة، وأيضاً يغيرون يدلون كُتُبهم باستمرار، بتغيير بعض المضامين وذلك بالزيادة عليها أو بالنقص^(٢).

١,٢,٥. مشروعية التعامل مع أهل الكتاب:

فرض الدين الإسلامي حقوقاً لأهل الكتاب من أهل الذمة^(٣) الذين يعيشون في دار الإسلام تحت حكم المسلمين وسلطانهم، فقد أعطاهم الإسلام من الحقوق ما يتساوى في كثير من الأحيان مع حقوق المسلمين أنفسهم، وهذا ما يظهر من خلال بعض التفاعلات التي كان يتعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب، فنذكر منها:

١- جواز الإهداء لهم، وقبول الهدية منهم، وكذلك أكل طعامهم، لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ﴾ (المائدة: ٥)، قال القرطبي (ت: ٦٧١هـ): "يعني ذبيحة اليهودي والنصراني"^(٤).

ولما صحَّ عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يجب الدعوة إلى طعام يهود المدينة، ويأكل من طعامهم، وأيضاً كان السلف الصالح يهدون إلى المشركين، وليس بينهم مودة، وقد بَوَّب البخاري على ذلك فقال: باب صلة الوالد المشرك، وباب صلة

(١) الاستحالة، يعتقد النصارى، أن أكل الخبز أو شرب الخمر في يوم الفصح، من الكنيسة، فإن هذا يستحيل فيه، وكأنه قد أدخل لحم المسيح ودمه في جوفه، وإنه قد امتزج في تعاليمه بذلك.

(٢) ينظر: الخلف، دراسات في الأديان، ٣٧٤ - ٣٧٦، ينظر: الهندي، محمد رحمت الله، مختصر إظهار الحق، ط ١، ١٤١٥هـ، تحقيق: محمد أحمد عبد القادر، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية، ٥.

(٣) الذمة: "هي العهد والأمان، وعقد يبرمه الحاكم، أو نائبه مع بعض أهل الكتاب، أو غيرهم"، سيد سابق، فقه السنة، ط ٣، ١٣٩٧هـ - ١٩٧٧م، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، ٦٢٢/٢.

(٤) القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، ط ٢، ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤م، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة، ٦/ ٧٦.

الأخ المشرك، مستدلاً بأن النبي عليه الصلاة والسلام، قد أهدى لعمر حلة سيرة^(١)، وأنه أرسلها إلى أخ له في أهل مكة قبل أن يسلم^(٢).

٢- العدل والفسط معهم، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا عَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ (المائدة: ٨)، أي: اعدلوا مع الولي والعدو، ولا يحملكم بغض قوم على أن تتركوا العدل معهم، فالعدالة معهم واجبة، وهذا لا يعني محبة^(٣).

٣- تشميت العاطس منهم، إذا حمد الله تعالى، بالقول له: يهديكم الله ويصلح بالكم؛ إذ كان الرسول عليه الصلاة والسلام، يتعاطس عنده اليهود رجاء منهم أن يقول لهم: يرحمكم الله، فكان يقول لهم: (يهديكم الله ويصلح بالكم)^(٤).

٤- عدم الأذية في المال، أو الدم، أو حتى عرضه، إذا كان ليس محارب؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: جاء في نصب الراية: عن علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه: (لقد بذلوا الجزية لتكون أموالهم مثل أموالنا، ودماؤهم مثل دماننا)^(٥).

٥- التراحم معه بالرحمة العامة: وذلك كإطعامه إن جاع، أو سقيه إن عطش، وأيضاً مداوته إن مرض، وكذلك إنقاذه من هلكة؛ لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: (إرحم من في الأرض يرحمك من في السماء)^(٦).

٦- جواز زواج المسلم من أهل الكتاب، ومعاشرته بالمعروف؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ (المائدة: ٥)، الزواج من نسائهم يجوز لنا، ولا يجوز

(١) الخلة: هي ثوبين، إزار ورداء وتكون من جنس واحد، و السيرة: هي برود يختلط فيها الحرير. ينظر: ابن فارس: أحمد بن فارس، الصحاح في فقه اللغة العربية، ط ١، ١٤١٨هـ-١٩٩٧م، الناشر: محمد علي بيضون، ٦١، ينظر: الأزهر، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، ط ١، ٢٠٠١م، تحقيق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، ٢٨٣/٣.

(٢) البخاري، كتاب الأدب، رقم الباب: ٩، مسلم، كتاب اللباس والزينة، رقم الحديث: ٢٠٦٨.

(٣) ينظر: الواحدي، التفسير الوسيط، ١٦٥/٢.

(٤) أبو داود، كتاب الأدب، رقم الباب: ٩٨، أحمد بن حنبل، مسند الكوفيين، ٣٥٦/٣٢.

(٥) الزيلعي، عبدالله بن يوسف، نصب الراية تخريج أحاديث الهداية، دار الكتب العلمية ١٩٧١ بيروت - لبنان، ٥٨٧/٣.

(٦) الطيالسي، مسند الطيالسي، ١/ ٢٦٢، الطبراني، المعجم الصغير، ١، ١٧٨.

لنا أن نرّوَجهم من نسائنا؛ لأنّ الإسلام يَغلو ولا يُعلَى^(١).

٧- منع قتالهم إذا جنحوا للسّلم، إذا دفعوا الجزية، لقوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ (التوبة: ٢٩)، ولحديث النَّبِيِّ عليه الصّلاة والسّلام: (فلسلم إعطاء الجزية، فإن فعلوا فكف عنهم)^(٢)، وجاء في شرح صحيح البخاري للإمام العيني: عن عبد الله بن عمر بن عن النَّبِيِّ عليه الصّلاة والسّلام أنّه قال: (من قتل معاهداً - أي ذمياً - بغير حق لم يَرَح رائحة الجنة، وإن ربحها لِيُوجد من مسيرة أربعين عاماً)^(٣).

٥- حمايتهم من الإعتداءات، ومنع الظّلم عنهم، والدِّفاع عنهم وعن أموالهم، لهم الحرّية المطلقة في معابدهم، وكذلك حياتهم الشخصية، ولا يجوز لأحدٍ اعتراضهم. هذه أهمُّ الحقوق التي مَنَحها الإسلام لأهل الذِّمة مَن يعيشون تحت حُكم الدّولة الإسلاميّة من أهل الكتاب: اليهود، والنّصارى، وهي حقوقٌ ضخمةٌ و عظيمةٌ، لن يجدوها في أيّ دينٍ آخرٍ، ولا في نظامٍ أرضي، أو قانونٍ دولي^(٤).

١,٣. التعريف بسورة آل عمران

١,٣,١. تسمية السّورة

سُمِّيَتْ سورة آل عمران بهذا الاسم؛ لورود فيها قصّة آل عمران، وعمران هو والد مريم أمّ المسيح عيسى عليه السّلام، وحديث السّورة عن إعدادٍ وتهيئةٍ مريم التي نذرنا أمّها لله، وتسخيرُ الله لها الرّزق في الحراب، واصطفافها وفضلها على نساء العالمين، ومن بعدها بشرها بإنجابها للمسيح عليه السّلام صاحب المعجزات، وأيضاً، سُمِّيَتْ آل عمران والبقرة بالزّهراوين؛ وذلك لإنارتها الهادية للحقّ لقارنتهما؛ لما فيهما من الأنوار، أي: معان، أو لما يحصل له من قراءتهما يوم القيامة من النور التّام، أو لإشتراكهما فيما

(١) ينظر: القشيري، عبد الكريم بن هوازن، لطائف الإشارات، ط٣، تحقيق: إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب- مصر، ١/ ٤٠٤، ينظر: عبد

العظيم، حكم معاملة أهل الكتاب، ٣٩ - ٤١.

(٢) البيهقي، السنن الكبرى للبيهقي، ٨٤/٩، ورواه أيضاً في السنن الصغرى برقم: ٣٥٦٢.

(٣) البخاري، كتاب الجزية، رقم الباب: ٥، ابن ماجه، كتاب الديات، رقم الباب: ٣٢.

(٤) ينظر: عبد العظيم، الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم، حكم معاملة أهل الكتاب، وهو جزء من كتاب دعوة أهل الكتاب لدين رب العباد، دار الإيمان

للطباعة و النشر الأسكندرية، ٢٣ - ٢٦.

تَضَمَّنَتْ اسم الله الأعظم^(١). والمراد بآل عمران: "هم: عيسى، ويحيى ومريم، ومريم"^(٢). وأيضاً توجد أسماء أخرى لهذه السورة، ذكرها
ذكرها العلماء منها:

تسمى بسورة الزهراء؛ وذلك لأنها أزيلت ما التبس من شأن المسيح عليه السلام على أهل الكتاب، وتسمى كذلك، بسورة
الأمان؛ لأنه يأمن الغلط في شأنه من من تمسك بها، وتسمى بسورة الكنز؛ لما تحتهوي عليه من أسرار التي تخص المسيح عيسى عليه
السلام، وتسمى بسورة المجادلة؛ لنزول بضع وثمانين آية منها يخص وفد نجران ومجادلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى
بسورة طيبة؛ لتضمنها كثيراً من أصناف الطيبين، وذلك في قوله تعالى: ﴿الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ
بِالْأَسْحَارِ﴾ (آل عمران: ١٧)^(٣).

١,٣,٢. ترتيبها وسبب نزولها وفضلها:

١,٣,٢,١. ترتيبها:

نزلت هذه السورة في المدينة المنورة، ترتيب سورة آل عمران في سور القرآن الكريم، هي السورة الثالثة، وقد نزلت هذه
السورة في المدينة المنورة بعد سورة الأنفال، وذلك في السنة الثالثة الهجرية بعد انتهاء غزوة أُحُدٍ، فيكون نزولها بين غزوة بدرٍ وصلح
الحديبية، وعدد آياتها: مائتي آية، وعدد كلماتها ثلاثة آلاف وأربعمائة وثمانون كلمة، وعدد حروفها: أربعة عشر ألفاً وخمسمائة و
خمسة وعشرون حرفاً^(٤).

١,٣,٢,٢. سبب نزولها:

نزل صدر سورة آل عمران في وفد نجران عندما قدموا على رسول الله وعددهم ستين ركباً، وفيهم أربعة عشر رجلاً من
الأشراف، وفي هؤلاء الأربعة عشر، ثلاثة منهم يؤول إليهم أمرهم وهو أمير القوم، ومن يمتلك المشورة، ولا يتصرفون إلا برأيه، واسمه

(١) ينظر: الزحيلي، د. وهبة بن مصطفى، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، ط ٢، ١٤١٨ هـ، دار الفكر المعاصر - بيروت، دمشق، ٣ /

١٤٢ - ١٤١

(٢) الطنطاوي، محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، ط ١، دار تحفة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة - القاهرة، ٢ / ٥.

(٣) ينظر: المصدر نفسه.

(٤) ينظر: الصعدي، الشيخ عبد المتعال، النظم الفني في القرآن، مكتبة الآداب بالجاميز. المطبعة النموذجية بالحكمة الجديدة، ٩٥، الخطيب، ينظر:

الخطيب، عبد الكريم يونس، التفسير القرآني للقرآن، دار الفكر العربي - القاهرة، ٢ / ٣٩٣.

عبد المسيح، و"السيد" وهو إمامهم وصاحب رحلهم، واسمه الأيهم، و"أبو حارثة بن علقمه" وهو حبرهم، وصاحب مدارسهم، وإمامهم، وكان قد شرف فيه، وقد درس كُتُبهم حتى تطوّر علمه في دينه، وكانت ملوك الروم قد شرفوه، ومولوه، وبنوا له كنائس؛ لعلمه، وقوة اجتهاده، فقدموا على النَّبيِّ، ثم دخلوا مسجده حين صلى العصر، وكانت عليهم ثياب الحبرات جبات، واردة في حسن وجمال رجال بين الحارث بن كعب، يقول البعض ممن رآهم من أصحاب النَّبيِّ، ما رأينا مثلهم وفداً، وقد حانت صلاتهم فقاموا فصلوا في مسجد رسول الله، فقال رسول الله: "دعوه" فصلوا إلى جهة المشرق فكلم السيد، والعاقب رسول الله فقال لهما رسول الله: "أسلما" فقالا قد أسلمنا قبلك، قال: "كذبتما منعكما من الاسلام دعاؤكما لله ولداً، وعبادتكما الصليب، واكلكما الخنزير، قالوا: إن لم يكن عيسى ولد الله فمن أبوه؟ وخاصموه جميعاً في عيسى، فقال لهما النَّبيُّ: أستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه؟ قالوا: بلى، قال: أستم تعلمون أن ربنا قيّم على كل شيء يحفظه، ويرزقه؟ قالوا: بلى، قال: فهل يملك عيسى من ذلك شيئاً؟ قالوا: لا، قال: فإن ربنا صور عيسى في الرَّحِمِ كيف شاء، وربنا لا يأكل ولا يشرب، ولا يحدث، قالوا: بلى، قال: أستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة، ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها، ثم عُذِّي كما يغذى الصبي، ثم كان يطعم، ويشرب، ويحدث، قالوا: بلى، قال: فكيف يكون هذا كما زعمتم، فسكتوا، فأنزل الله عز وجل فيهم صدر سورة آل عمران إلى بضعة وثمانية آية منها، وهي الآيات التي تدور حول الجدل مع أهل الكتاب^(١).

١،٣،٢،٣. فضلها:

جاءت أخبار كثيرة في فضل هذه السورة، فمن ذلك، ما جاء في الحديث: أنه يؤتى بالقرآن يوم القيامة وبأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران - وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال: (كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق - أي ضوء، أو كأنهما فرقان - أي قطعتان من طير صواف - تحاجان عن صاحبهما)^(٢).

(١) ينظر: الواحدي، علي بن أحمد، أسباب نزول القرآن، ط ٢، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م، تحقيق: عصام بن عبد المحسن الحميدان، دار الإصلاح -

الدمام، ٩٧/١ - ٩٨، ينظر: الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، ط ١، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م، تحقيق: أحمد محمد شاكر،

مؤسسة الرسالة، ١٥٢/٦، ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٥٠/٢.

(٢) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، رقم الحديث: ٨٠٥.

وجاء أيضاً من حديث أبي إمامة الباهلي قال: سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ، يقول: (اقْرَؤُوا الزَّهْرَوينِ: البقرة وسورة آل عمران، فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَاتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ، تَحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَؤُوا سورة البقرة، فَإِنَّ أَخَذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرَكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطْلَةُ)^(١).

١,٣,٣. مناسبتها لما قبلها وما بعدها:

إنَّ معرفةَ المناسبةِ بينَ سورةِ آلِ عمرانَ وسورةِ البقرة وكذلك سورةِ آلِ عمرانَ سورةِ النَّسَاءِ فوائدٌ كَثِيرَةٌ لَا تَكَادُ تُحْصَى، فهي تُبَيِّنُ وتوضِّحُ مقاصدَ إحداها الأخرى، وتربطُ الأفكارَ بينهما، وتوافقُ بينَ المعاني؛ لأنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ فيه كثيرٌ من العلوم كالأخلاقي والوعظ والإرشاد، والعقائد، وغير ذلك كثير، والقُرْآنُ الْكَرِيمُ يبيِّنُ هذه العلوم من خلالِ المقاصدِ الموزعةِ بينَ السُّورِ. وبذلك يقوى ويشد الترابطُ، حتى يصبحَ التَّأليفُ كالبناءِ المحكم، متلائمِ الأجزاء، لذا سنأخذُ مناسبةَ سورةِ آلِ عمرانَ لما قبلها وهي سورةُ البقرة، ولما بعدها وهي سورةُ النَّسَاءِ، لنرى دقةَ التَّرابُطِ بينَ هذه السُّورِ^(٢).

١,٣,٣,١. مناسبتها لما قبلها:

إنَّ سورةَ آلِ عمرانَ هي قرينةُ سورةِ البقرة، ومقامُ المكملَةِ لها، لذا فوجهُ الترابطِ بينهما كبيرٌ جداً، وكما ظهر للباحث نذكر بعضَ الوجوه منها:

١- افْتُبِّحَتْ سورةُ البقرة بوصفِ الْكِتَابِ أَنَّهُ لَا رَيْبَ فِيهِ. وقال في سورةِ آلِ عمران: ﴿نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ (البقرة: ٣). وهذا أُسْلُوبٌ يَسْطُطُّ واطنابٌ؛ مِنْ أَجْلِ نَفْيِ الرَّيْبِ عَنْهُ^(٣).

٢- إنَّ كلاً من سورةِ البقرة وآل عمران، افْتُبِّحَ الكلامُ بهما بذكرِ الْكِتَابِ، وبيانِ الْحَالِ فِي الْاهْتِدَاءِ بِهِ، فَقَدْ جَاءَ فِي سورةِ البقرة مَنْ آمَنَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ، وَالْمُنَافِقِينَ الْمَذْبِذِينَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ، وسورةِ آلِ عمران ذكرت طائفتين، طائفةَ الزَّائِعِينَ التَّائِبِينَ لكل متشابهة في الْقُرْآنِ بِقَصْدِ الْفِتْنَةِ، وطائفةُ أَهْلِ الْعِلْمِ الرَّاسِخِينَ فِيهِ، الْمُؤْمِنُونَ بِكُلِّ مَا فِيهِ مِنْ مُحْكَمِهِ وَمُتَشَابِهَةٍ.

(١) الطبراني، المعجم الكبير، ١٣٩/٨، أحمد بن حنبل، تمة مسند الأنصار، ٤٦٢ / ٣٦.

(٢) ينظر: الزركشي، محمد بن بهادر، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة - بيروت، ١٣٩١، ١ / ٣٥ - ٣٦.

(٣) ينظر: شرف الدين، جعفر شرف الدين، الموسوعة القرآنية خصائص السور، ط ١، ١٤٢٠ هـ، تحقيق: عبد العزيز بن عثمان، الناشر: دار التقريب بين المذاهب الإسلامية - بيروت، ٣٥ / ٢.

٣ - في بداية سورة البقرة ذكر قصة آدم، وأنه سواه من غير أب، وفي سورة آل عمران ذكر نظير آدم في الخلق، فذكر خلقه للمسيح من دون أب؛ ولهذا ضرب له المثل بآدم، وأختصت به سورة البقرة^(١).

٤ - كلاً من سورة البقرة وآل عمران، محاجة لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، بيد أن في سورة البقرة إسهاب في محاجة اليهود، واختصار في محاجة النصارى، وفي آل عمران، عكس هذا؛ لأن النصارى في الوجود متأخرون عن اليهود، فجاء الحديث معهم تالياً للحديث الأول .

٥ - ورد في البقرة نزول الكتاب مجملاً، وفي سورة آل عمران قسمه آيات مُحْكَمَات، وآيات متشابهات^(٢).

٦ - قال في سورة البقرة: ﴿وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾. وقال في سورة آل عمران ﴿وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ * مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ﴾ (آل عمران: ٣) تفصيلاً. فذكر الإنجيل هنا؛ لأنها خطاب للنصارى، ولم يحصل التصريح بذلك في سورة البقرة رغم طولها، بل ذكر فيها التوراة خاصة؛ لأنها كانت خطاباً لليهود^(٣).

٧ - ذكر في سورة البقرة في شأن أهل الكتاب: ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ﴾. (البقرة: ٨٣)، فأجل القليل. وفي سورة آل عمران فصله بقوله: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ..﴾ الآية (آل عمران: ١١٣)^(٤).

٨ - في سورة البقرة حذر من الربا، إلا أنه لم يزد على كلمة الربا شيئاً، وفي سورة آل عمران زاد على كلمة الربا أضعافاً مضاعفة، وفي هذا بيان وبسط^(٥).

٩ - ختمت سورة آل عمران بما يتناسب مع بدء سورة البقرة، وكأنها متممة لها، فالأولى بدأت بإثبات فلاح المتقين، وختمت الثانية بقوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.

(١) ينظر: السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، تناسق الدرر وتناسب السور، ط١، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م، تحقيق: عبد القادر احمد عطا، دار الكتب العلمية ، بيروت، ٧٣ - ٧٤ .

(٢) ينظر: شرف الدين، الموسوعة القرآنية، ٣٥ / ٢.

(٣) ينظر: المصدر نفسه، ٣٦ . / ٢.

(٤) ينظر: شرف الدين، الموسوعة القرآنية، ٧٣ / ٣٦ / ٢.

(٥) ينظر: السيوطي، تناسق الدرر، ٧٣ .

١٠- ذكر في سورة البقرة: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (البقرة: ١٨٨). ويسط في سورة آل عمران الوعيد بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ (آل عمران: ٧٧). وصدره بقوله: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَّهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِيَدِينَ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَنَ سَبِيلٌ﴾ (آل عمران: ٧٥)^(١).

١١- ذكر الله تعالى في البقرة: ﴿قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ﴾ (البقرة: ١٣٩). فيدل هذا بتفضيل لهذه الأمة على اليهود تعريضاً بذلك لا تصريحاً، وكذلك قوله ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ (البقرة: ١٤٣). بتفضيل الأمة الإسلامية على جميع الأمم، وذلك بلفظ فيه شيء من الإبهام، وفي سورة آل عمران أتى بالتصريح بذلك فقال: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ (البقرة: ١١٠). فقوله: ﴿كُنْتُمْ﴾، أكثر تصريحاً من جعلناكم^(٢).

١٢- افتتح الله البقرة بقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ (البقرة: ٤)، واختتم سورة آل عمران بقوله: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ﴾ (آل عمران: ١٩٩). فالحمد لله على ما ألهم^(٣).

١٣- ورد في البقرة عندما نزل قول الله: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا﴾ (البقرة: ٢٤٥). قالوا اليهود: يا محمد، إن ربك افتقر، فسأل عباده القرض، فنزل قول الله: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾. (آل عمران: ١٨١). فهذا من وجوه التلازم بين السورتين^(٤).

١٤- ومما يعضد المناسبة والتلازم أكثر بين السورتين، هو أن خاتمة آل عمران، قد جاءت لما افتتحت به سورة البقرة، وأيضاً سورة البقرة قد أفتتحت بقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ وآل عمران قد ختمت بقوله: ﴿أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ﴾، وهذا مما يشد ويقوي التلازم بين السورتين. وهذه بعض أوجه التناسب بين آل عمران وسورة البقرة، ويدل هذا على أن كثيراً من مجالات سورة آل عمران قد شرحت بما في سورة البقرة، وأن سورة البقرة هي بمثابة إقامة الحجة، وسورة آل عمران هي بمثابة إزالة

(١) ينظر: الموسوعة القرآنية، ٢ / ٣٧.

(٢) ينظر: المصدر نفسه.

(٣) ينظر: المصدر نفسه، ٢ / ٣٩.

(٤) ينظر: شرف الدين، الموسوعة القرآنية، ٢ / ٣٩.

الشُّبْهَةِ^(١). ولا شك أن وراء ما ذكرنا من مناسبات بين السُّورَتَيْنِ أمورٌ أُخرى، لكن حسبنا ما أتينا عليه من أوجه المناسبات كدلالة على التَّلَازُم، والتَّنَاسُب بين سور القرآن الكريم، وهذا دليل على أن هذا القرآن هو كلام ربِّ العالمين مُنْزَل من عنده ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

١،٣،٣،٢ . مناسبتها لما بعدها:

١- إنَّ أَوَّلَ وجوه التَّنَاسُب بين سورة آل عمران وسورة النساء، هو أنَّ الأولى ختمت بالأمر بالتقوى بقوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ وافتتحت الثانية بالأمر بها أيضاً، حيث قال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾ (النساء: ١)، وهذا قد أكد على أوجه المناسبة في بين السُّورَتَيْنِ.

٢- ذكرت قصة غزوة أحد في سورة آل عمران مستوفاة، وفي سورة النساء ذكرت خاتمتها، فإنها نزولها كان عندما اختلف الصحابة فيمن رجع من المنافقين من غزوة أحد^(٢).

٣- في سورة آل عمران ذكرت قصة خلق الله لعيسى من غير أب، وأقيمت الحجة له بخلق آدم من غير أب، وأم، وفي ذلك براءة لأمه مريم من الإفك، خلافاً لما ادعاه اليهود، وكذلك بيّان لعبوديته لله خلاف ما اعتقده النَّصَارَى فيه، وقد ذكرت سورة النساء الرد عليهم معاً: ﴿وَيَكْفُرُهُمْ قَوْلُهُمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا﴾ (النساء: ١٥٦).

٤- ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، رفعه لعيسى عليه السلام، بقوله ﴿إِنِّي مَتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ﴾ (آل عمران: ٥٥)، فقد رد على من زعم أنه قتله، فقال: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ﴾ (النساء: ١٥٧).

٥- ذكر الله تعالى في سورة آل عمران، حق التشابه من القرآن، والمؤمنون الراسخون في العلم الذين يقولون: ﴿آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ (آل عمران: ٧)، قد فصل في سورة النساء كل ما له علاقة ويخص الناس، كالنكاح، والنساء، كالحرم منهن، وغير المحرم، وغير ذلك من الأحكام...^(٣).

(١) ينظر: الألوسي، محمود بن عبد الله، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ط ١، ١٤١٥ هـ، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية - بيروت، ٧١ / ٢ .

(٢) ينظر: شرف الدين، الموسوعة القرآنية، ١٣٥ / ٢ .

(٣) ينظر: السيوطي، تناسق الدرر، ٧٧، ينظر: الدويك، عمر حسين، المناسبة بين الفاصلة القرآنية وآياتها، رسالة ماجستير في التفسير وعلوم القرآن، الجامعة الإسلامية غزة، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م، ٥٠ .

٦- قال تعالى في سورة آل عمران ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ ..﴾ الآية (آل عمران: ١٤)، وفي سورة النِّسَاء فإنه قد فصلها على وفق ما وقعت في الآية، ليتبين ما أحله الله من ذلك فيقف عليه، وما حرّمه من ذلك فلا يتعدى إليه، لرغبة النفس وميلها إليه^(١).

فهذه بعض وجوه التَّنَاسُب بين سورة آل عمران وسورتي البقرة والنِّسَاء، فرى أن الآيات فيها كثير من الترابط والتَّنَاسُب فكان السُّور إحداها مفسرة للأخرى، ومن ذلك الآيات الجدلية التي تحدثت عن أهل الكتاب فيما افتروه، فمثلاً قالوا إنّ الله فقير يطلب القرض كما في سورة البقرة، فكان الرد عليهم في سورة آل عمران أن الله سمع هذا القول وسيجازيهم عليه، وأيضاً ذكر رفعه لعيسى في سورة آل عمران، وفي سورة النِّسَاء رد على من زعم قتله، ومن هذه الوجوه والمناسبات كثيرة سبق ذكرها. وهذا أيضاً فيه دلالة كبيرة على أنه كلام رب العالمين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

١,٣,٤. المواضع التي عاجلتها السُّورة:

تمثل سورة آل عمران قطاعاً حياً للمسلمين؛ لما عاجلته من الألم التي أصابتهم بعد غزوة أحد، التي كان لها أثراً كبيراً في نفوس المسلمين، ظل يذكرها رسول الله إلى قبيل وفاته، فتميز بها الإيمان عن النفاق، بل تميزت فيها مرات الإيمان^(٢)، فتناولت سورة آل عمران الحديث عن معركة أحد، فهي حدثت بعد معركة بدر، فبعد انتصار المسلمين على المشركين ذهبت قريش لكي تعد الغدة؛ من أجل أن تتأثر لما أصابهم في معركة بدر، فأقسم أبو سفيان، أن لا يمسه ماء من جنابة، حتى يغزوا المسلمين ويثأر لبدر، فخرج بمائتي مقاتل من قريش في ذي الحجة تدفعهم الرغبة الانتقامية من المسلمين، وكان المسلمون في هذه الفترة قد استقروا بعض الاستقرار في المدينة، وكان للنصر الذي حدث في بدر دور لإغراء بعض المسلمين، وقد ظنوا دائماً النصر يكون حليفهم، حتى وقعت معركة أحد؛ لكي تبرهن للمسلمين على أن الأمر ليس بهذه البساطة، فالنصر هومن عند الله تعالى، والهزيمة كذلك، فشاءت حكمة الله وقدره، أن يخسر المسلمون في معركة أحد؛ من أجل أن تكون هذه المعركة درساً لهم، وعبرة على تحمل المسؤولية والعزيمة والقوة، فمخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلّقهم بملذات الحياة، وهذان السببان هما من جعلوا المسلمين يخالفون خطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخطأوا عندما نزلوا من جبل أحد، وهم الذين كلفوا بحماية الجيش من أي خطر قد يأتي من الخلف، لكنهم لما رأوا أن

(١) ينظر: شرف الدين، الموسوعة القرآنية، ١٣٦ / ٢ .

(٢) ينظر: الغزالي، محمد الغزالي السقا، فقه السيرة، ط ١، ١٤٢٧هـ، دار القلم - دمشق، ٢٦٥.

المُسْلِمِينَ قَدْ غَلَبُوا فِي الْجَوْلَةِ الْأُولَى، تَرَكَوا أَمَاكِنَهُمْ، وَأَسْرَعُوا لِلْمِشَارَكَةِ فِي الْغَنَائِمِ، وَهَذَا الْأَمْرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الْمُشْرِكِينَ يَلْتَفِتُونَ مِنَ الْخَلْفِ، وَخَسِمَ الْمَعْرَكَةُ لَهُمْ^(١).

فَكَانَتْ النَّتِيجَةُ اسْتِشْهَادَ عَدَدٍ كَبِيرٍ مِنْ جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَلَى رَأْسِهِمُ الْحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَطْلَبِ، إِضَافَةً إِلَى الْجِرَاحِ الَّتِي أُصِيبَ سَائِرُ أَفْرَادِ الْجَيْشِ الْإِسْلَامِيِّ، فِي الْمَقَابِلِ لَمْ يُقْتَلَ مِنْ جَيْشِ الْمُشْرِكِينَ إِلَّا عَدَدٌ قَلِيلٌ، مَعَ قَلَّةٍ جِرَاحِهِمْ، وَلَمْ يُؤَسَّرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ. وَرِغْمَ مَا حَدَثَ فِي هَذِهِ الْمَعْرَكَةِ مِنْ خَسَارَةٍ ظَاهِرَةٍ إِلَّا أَنَّ بَاطِنَهَا يَحْمِلُ نَصْرًا كَبِيرًا فَقَدْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ الْخَطَأَ يَحْدُثُ إِذَا مَا غَابَ الْإِتْرَافُ، وَأَنَّ النَّصْرَ يَأْتِي بِالْعَزْمِ وَالْإِصْرَارِ وَالطَّاعَةِ^(٢). وَكَذَلِكَ فِيهَا تَمَيُّزٌ لِلصَّادِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيُذَيَّرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمَيَّزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ (آل عمران: ١٧٩)، فِي هَذِهِ النَّارِ الْمَحْصَةُ خَيْرٌ كَثِيرٌ يَعُودُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلَعَلَّ أَهْمَهُ كَشْفُ الْمُنَافِقِينَ، اللَّذَانِ كَشَفَهُمُ الْجَبْنَ وَالنَّكَوَصَ، فَافْتَضَحُوا بِذَلِكَ أَمَامَ أَنْفُسِهِمْ، وَأَمَامَ جَمِيعِ النَّاسِ، قَبْلَ يَعلَنَ عَنْ نِفَاقِهِمُ الْقُرْآنُ^(٣). فَيُمْكِنُ الْقَوْلُ أَنَّ هَذِهِ السُّورَةَ تَنَاوَلَتْ ثَلَاثَةَ جَوَانِبٍ مَهْمَّةٍ لَعَلَّ أَمْرَهَا مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، وَالْأُخْرَى هِيَ: جَانِبِي الْعَقِيدَةِ وَالتَّشْرِيعِ.

أَمَّا الْعَقِيدَةُ:

فَقَدْ تَنَاوَلَتْ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ تَقْرِيرَ الْحَقِّ فِي قِضِيَةِ الْأُلُوْهِيَّةِ فِي مَطْلَعِ آيَاتِهَا وَفِي الْكَثِيرِ مِنْهَا، فَأَفْصَحَتْ آيَاتُهَا عَنْ وَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَنَّهُ هُوَ الْحَيُّ وَحْدَهُ الَّذِي لَا يَفْنَى، وَالْقَيُّومُ الَّذِي يَمْلِكُ الْهَيْمَنَةَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَالَّذِي يَتَوَلَّى التَّدْبِيرَ وَالْقِيَامَ بِشُؤْنِ الْخَلَائِقِ جَمِيعِهَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ (آل عمران: ٢)، وَفَرَّزَتْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، عِلْمَهُ الْوَاسِعَ الْحَاطِطَ بِكُلِّ شَيْءٍ، وَقُدْرَتَهُ الْقَاهِرَةَ النَّافِذَةَ.

(١) ينظر: عماد الدين، عماد الدين خليل، *دراسة في السيرة*، ط٢، ١٤٢٥ هـ، دار النفائس - بيروت، ١٥٥، ينظر: سيد قطب، إبراهيم حسين، في ظلال القرآن، ١٧٢، ١٤١٢ هـ، دار الشروق - بيروت - القاهرة، ١ / ٣٥٠ - ٣٥١، ينظر: غلوش، أحمد أحمد غلوش، *السيرة النبوية والدعوة في العهد المدني*، ط١، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ٣٦١.

(٢) ينظر: عماد الدين، *دراسة في السيرة*، ١٥٥، ينظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، ١ / ٣٥٠ - ٣٥١، ينظر: غلوش، *السيرة*، ١١٦، ينظر: الغزالي، *فقه السيرة*، ٢٦٦.

(٣) ينظر: غلوش، *السيرة النبوية*، ٣٦١.

تُؤكّد اصطفاء الله لبعض خلقه يقومون بمهمّتهم التي أوكلها الله إليهم، وهي دَعْوَةُ النَّاسِ إِلَى الْحَقِّ، وأنّهم أفهم وأحكم يدعوا النَّاسَ إلى اتّخاذهم آلهة من دون الله^(١)، وأيضاً قد أخذ تعالى عليهم العهد أن يؤمنوا ويصدقوا بعضهم في الحق والدَعْوَةُ إليه، فيصدق السابق منهم اللاحق، وهذا العهد هو الذي حفظه عيسى عليه السلام وتوفّي على ذلك، وسيجيب الله به يوم القيامة، وسيترأ عليه السلام من كل من عبده أو إتّخذها لها من دون الله^(٢). وكذلك تناولت السُّورَةُ وَحْدَةُ الدِّينِ عند الله، وأنّ جميع رسل الله قد أكّدوا هذه الحقيقة قال تعالى: ﴿قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران: ٨٤). وتقرّر أنّ الدِّينَ الإسلامي هو الدِّينُ المرضي الذي جاء من عند الله^(٣).

وتناولت السُّورَةُ أيضاً شأنَ المسرفين في أمر عيسى عليه السلام، المدعون الألوهية له والبنوة أو الحلول، فبيّنت السُّورَةُ أنّ الله خلق عيسى بقدرته؛ من أجل أن يكون معجزة لجميع البشرية، وأيضاً دليلاً على انفراده تعالى بالألوهية، فإنّ آدم قد خلّقه الله تعالى من غير أب ولا حتى أمّ، ثم خلق تعالى حواء من أب دون أمّ، ثم خلق سبحانه عيسى من أمّ دون أب، فهو خلّق كما خلق آدم قبله وقد بينت سورة آل عمران أيضاً الأسباب التي صرفت النَّاسَ عن الحق ولا سيما أهل الكتاب، ألا وهي اغترارهم فيما يملكون من الأموال والأولاد وسلطان، فإنهم كانوا يزعمون أنّهم إن آمنوا بالدَعْوَةِ الجديدة وصاحبها ففي ذلك ذهاب ما لهم من جاه و سلطان، ويتصورون بما يملكون من الأولاد والأموال أنّ هذه الدعوى هم في غنى. وما يملكونه هو عن استحقاق ذاتي وإنّه ثابت ومستمرّ فلا يزول، فلا يؤثر في كفر ولا إيمان. فنزل القرآن الكريم ولا سيما سورة آل عمران توضّح حقيقة الألوهية، وتبيّن الحق المبين في الرِّسَالَةِ، فأخذت تضرب على العلة هذه التي توارثها الجبارون وهي حب المال والولد، وإنّما الحاجز الرئيسي بين النَّاسِ وبين الإيمان الصادق بالله ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ﴾ (آل عمران ١٠)^(٤).

(١) ينظر: شرف الدين، الموسوعة القرآنية، ٦ / ٢ .

(٢) ينظر: المصدر نفسه، ٧ / ٢ .

(٣) ينظر: شرف الدين، الموسوعة القرآنية، ٧ / ٢، ينظر: عزت، دروزة محمد عزت، التفسير الحديث، ط، ١٣٨٣هـ، دار إحياء الكتب العربية - القاهرة، ٧ /

(٤) ينظر: شرف الدين، الموسوعة القرآنية ٨ / ٢ - ٩ .

وسورة آل عمران تمثل قطاعاً حياً لحياة المسلميين في المدينة وذلك من بعد انتهاء معركة بدر، إلى ما بعد غزوة أحد، وما ألم بهذه الفترة من أمورٍ شتى طوال هذه الفترة، فكانت لنصوص سورة آل عمران وتفاعلها مع مختلف الجوانب قوة حيوية، فينزل القرآن ليبطل الفرية ويرد الشبهة ويواجه الكيد ويثبت ويطمئن القلوب والأقدام، وينير طريق الأرواح والأفكار، ويحذر المسلمين من غدر العدو، والمكائد الماكرة، ويقود لخطاها بين المصايد والأشواك، قيادة العليم الخبير بما تكنه الصدور^(١).

أما التشريع: وفي الجانِب التشريعي أيضاً تناولت آياتها بعضاً من الأحكام الشرعية، مثلاً فريضة الحج، ومشروعية الجهاد، وحرمة الرِّبَا، وجزاء من منع الزَّكَاة^(٢). ثم كانت خاتمتها بما يتناسب مع الجانبين، فطالبت بالتفكير، والتدبر في خلق السموات والأرض، وما في ذلك من العجائب، والأسرار، ورسمت الطريق الذي يوصل إلى معرفة الحق والإيمان به، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾.

ثم ختمت السورة بهذه النصيحة والوصية الثمينة التي إذا ما تمسكت بها الأمة فإنها تسموا وتعز، وإذا تخلت عنها فإنه يصيبها الضعف والانحلال والخطأ والهوان، فأوصت المؤمنين بالصبر على الجهاد، والرباط في سبيل الله؛ لينال المؤمن بذلك رتبة الفلاح: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران: ٢٠٠)^(٣). ومما سبق يمكن للباحث استخلاص الأمور التي عاجلتها سورة آل عمران واثبتتها على سبيل الإيجاز:

١- إثبات الوجدانية لله تعالى، وإبطال جميع الشبه المتعلقة بالالوهية، كألوهية المسيح. وكذلك إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وردّ شبه أهل الكتاب التي تطعن فيها.

٢- تثبيت موقف المسلمين بعد هزيمة أحد؛ حتى لا يتصوروا أن النصر دائماً حليفهم ويغفروا بذلك، وأيضاً، توضيح سبب الهزيمة وبيان خطر مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ما أصابكم قد أصاب المشركين من قبلكم؛ لتثبيت قلوبهم.

٣- بيان أسلوب الجدال والحوار مع غير المسلمين، من خلال مجادلة أهل الكتاب في أمور كثيرة ولعل أبرزها فيما يخص عيسى عليه السلام، وكيفية الثبات في مواجهة شبهاتهم.

(١) ينظر: شرف الدين، الموسوعة القرآنية، ١٠/ ٢ - ١١.

(٢) ينظر: الزحيلي، التفسير المنير، ٣/ ١٤١.

(٣) ينظر: شرف الدين، الموسوعة القرآنية، ١٥/ ٢.

٤- يَبِينُ الأسبابُ التي صرفت النَّاسَ عن اتِّباعِ الحقِّ ولاسيَّما أهلَ الكِتَابِ، وهي الخوفُ من زوالِ الأموالِ وضياعِ الأولادِ والجاهِ والسلطانِ وغير ذلك ممَّا يظُنُّونه ويخافونه فقداً من الأمورِ الدنيويَّةِ.

٥- يَبَيِّنُ بعضُ أحكامِ التشريعِ، كالحجِّ، والجهادِ، وفرضيةِ الزكاةِ وغير ذلك ممَّا تناولته السُّورة من التشريعاتِ.

٦- أَوْضَحَتْ أَنَّ النَّصَرَ بكَثْرَةِ المصَابِرَةِ والمِرابِطَةِ على ذلك، ليحصل المؤمنُ بذلك على الدرجاتِ العُلى من الفلاحِ، وكذلك ركزت على الدعاء؛ لأنَّ الدعاءَ هو صلةُ العبدِ بربِّه الذي يستمدُّ منه العونَ للثباتِ على الحقِّ، وهذا منهجٌ ثابتٌ في كلِّ زمانٍ ومكانٍ وأساساً للنَّصرِ.

الفصل الثاني

الجدل في سورة آل عمران

إنَّ سورة آل عمرانَ وهي مِنَ السُّورِ المدنيَّةِ، التي شرَّعت كثيراً مِنَ الأحكامِ في مُختَلَفِ الحياةِ المدنيَّةِ، مِنْهَا ما يَتَعَلَّقُ بالجانبِ التشريعيِّ للحياةِ المدنيَّةِ، وَمِنْهَا ما يَتَعَلَّقُ بالجانبِ العقديِّ، وأيضاً فيها الكثيرُ من آياتِ الجدلِ التي جادَلَتْ أهلَ الكتابِ ولاسيَّما أهلَ الكتابِ، فيما يَتَعَلَّقُ بالألوهيَّةِ والنُّبُوَّةِ والسَّمْعِيَّاتِ، فاليهودُ عَرَفَ عنهم الجدلُ؛ لِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ العِلْمِ بالتَّوْرَةِ؛ لذا يُتَبَيَّرُونَ كُلُّ أَمْرٍ فِيهِ شُبْهَةٌ؛ مِنْ أَجْلِ دَحْضِ دَعْوَةِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ، لذا سَتَتَنَاوَلُ في هذا الفَصْلِ الآياتِ التي جادَلَتْهُمْ وَرَدَتْ افتراءاتهم، وذلك في ثلاثة مباحثٍ، المَبْحَثُ الأوَّلُ، نَتَنَاوَلُ فِيهِ الآياتِ الخاصَّةَ بالألوهيَّةِ، وفي المَبْحَثِ الثَّانِي، الآياتِ الخاصَّةَ بالنُّبُوَّةِ، وفي المَبْحَثِ الثَّالِثِ، نَتَنَاوَلُ الآياتِ الخاصَّةَ بالسَّمْعِيَّاتِ.

٢،١. آيات الجدل في الإلهيات:

إنطلاقاً من هذا المبدأ الذي حثَّ القرآنُ الكريمُ على الجدلِ المحمودِ إذ قال: ﴿وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل: ١٢٥)، وَ زَجَرَ عن ضِدِّهِ وهو الجدلُ المذمومُ إذ يكونُ بقصدِ الغلبةِ والزَّيْءِ، والجدلُ الباطلِ، أو من دونِ عِلْمٍ، أو في موضعٍ غيرِ مناسبٍ، أو لأجلِ الجدلِ ليسَ إلَّا، كما في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ﴾ (الحج الآية: ٣)، فَقَامَ المسلمونَ بواجِبِهِمْ في الجدلِ والدَّعْوَةِ إلى الخيرِ، وَلَمَّا كَانَ المُجَادِلُ والمدافعُ لا بُدَّ أن يلتقي بكلِّ أصنافِ النَّاسِ، ويواجهُ مُخْتَلَفَ التَّيَّارَاتِ والثَّقَافَاتِ، والاتِّجَاهَاتِ، فلا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يَحْكُمَ ويَجِدَّ أساليبَ الدَّعْوَةِ والدِّفاعِ، المتمثلةِ في الحوارِ، والجدلِ بالحسنى، واصولَ الدَّعْوَةِ والمناظرةِ، وَ نجدُ أمثلةً غزيرةً مِنَ القرآنِ الكريمِ في مجادلةِ اليهودِ، والنَّصارى، والمشركينَ، ومنكري النُّبُوَّةِ، وغيرِهِمْ، وتَسْتَعْنِي بهذه الامثلةِ القرآنيَّةِ الكريمةِ، التي تدلُّ دلالةً واضحةً جليَّةً على الجدلِ الذي دارَ بينَ أهلِ الأديانِ، في الشُّبْهِ التي أثاروها، في المسائلِ التي تَتَعَلَّقُ بالألوهيَّةِ:

٢،١،١. مفهوم الإلهيات:

قبل الشروع في آيات الجدل الخاصة بالإلهيات، لا بُدَّ أن نعرف معنى الإلهيات، وموضوعها، ومن ثمَّ نشرع في آيات الجدل بصورة مختصرة، ثمَّ نشرع في الجدل بشكل تفصيلي أكثر في الفصل الثالث.

الإلهيات: هي عبادة بحُبِّ الله تعالى في أسمائه، وصفاته، ويستحيل عليه اضدادها^(١). وبما أنه لكلِّ علمٍ موضوع ينظر فيه، فَيُسْتَفْصَى عن أحواله فإنَّ موضوع العلم الإلهي هو وحدانيَّة الله تعالى، وتعني في المفهوم الإسلامي ما يأتي:

أولاً: إنَّ الله في ذاته واحد، وهذا يتضمَّن أمرين:

أ - استِحالة تعدد الآلهة، وتوابعها، فلا ذات ماثلة لذات الله لا في الكمال، ولا في الجلال ولا حتى في سلطانها.

ب - استحالة أن يكون له والد، ولا مولود، سبحانه لا يتحد مع شيء، ولا يحل في شيء، ولا يتركب، أو يتكون من أجزاء.

ثانياً: وتتضمَّن وحدانيَّة الله سبحانه، أمرين أيضاً:

أ - كلُّ صفة من صفات الله سبحانه وتعالى هي مُطلقة الكمال من غير نقص فيها، لذا فلا يتَّصف سبحانه وتعالى في صفتين، كعلمين أو قدرتين، أو ارادتين.. الخ، قال تعالى: ﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ (الروم: ٥٤).

ب - الله منزَّه عن مُشابهة خلقه، في أيِّ شيء، ولذا لا يجذُّ صفة الله تعالى مُشابهة لصفات البشر، وهذا ما أكَّده الله لنفسه في القرآن، فقال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (الشورى: ١١)، وقال في موضع آخر: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ (الإخلاص: ٤).

ثالثاً: واحد في أفعاله، صمد لا يحتاج المساعدة، ولا المشاركة، وكلُّ ما في الكون ما هو إلا أثر من آثار قُدْرته وحده سبحانه وتعالى.

رابعاً: لا معبود بحق إلا الله تعالى، وهو من يستحق أن يُطاع، ولا يُعصى، وأن يُذكر فلا يُنسى، وأن يُشكر، ولا يُجحد، وأن يكون الدِّين كله لله، وهذا يتطلَّب أمرين:

(١) ينظر: متولي، تامر محمد محمود، منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة، ط١، ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م، دار ماجد، ١٨٠.

١ - لا يَحْتَضِرُ أَحَدٌ بِالْعِبَادَةِ سِوَاهُ، فلا يَصْرِفُ مِنْهَا شَيْءَ لغيرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، فلا يُسْتَعَانُ إِلَّا بِهِ، ولا يُدْعَى أَحَدٌ غَيْرُهُ، ولا يُذْبَحُ إِلَّا بِاسْمِهِ تَعَالَى ...

٢ - البعدُ عن الرِّيَاءِ، والتَّصَنُّعِ في الأعمالِ، وهذا ما يسمَّى بالثِّبْرِكِ الأصغرِ، أو الخفي؛ لتَسَلُّلِهِ إلى قلوبِ العِبَادِ فيَحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ^(١).

٢،١،٢. الآيات الخاصة بالإلهيات:

٢،١،٢،١. إقرار علم الله تعالى:

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ (آل عمران: ٥). تُبيِّنُ هذه الآيةُ جوابَ التَّيِّ عندما أَخَذَ يُنَاطِرُ وفَدَ نَجْرَانَ^(٢). وفيها دلالةٌ قاطعةٌ إلى كمالِ علمِ اللَّهِ المتعلِّقِ بجميعِ المعلوماتِ، فهو عالمٌ بجميعِ مقاديرِ الحاجاتِ ومراتبِ الضروراتِ، فلا يَشْعَلُهُ سُؤَالٌ عن سُؤَالٍ، ولا تَشْتَبِيهِ عَلَيْهِ الْأُمُورُ لكثرةِ أسئلةِ السَّائِلِينَ، فهو العالمُ علماً دقيقاً بما كانَ، وما سيكونُ وما لا يكونُ بما لو كانَ كيفَ سيكونُ، فكيفَ يصحُّ إذن أن يكونَ عيسى إلهاً، أو ابنُ إلهٍ، وهو تخفى عليه الأشياءُ!^(٣).

فإثباتُ صفةِ العلمِ المطلقِ لله سُبْحَانَهُ وتعالى، وأنَّه لا يفلتُ شَيْءٌ من عِلْمِهِ لا في الأرضِ، ولا في السَّمَاءِ، ولا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ سُبْحَانَهُ، للدَّلِيلِ يُؤَكِّدُ وَحْدَانِيَّةَ الْأُلُوْهِيَّةِ والقوامةِ التي وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ، وهذا ما لا يملكه عيسى ليكونَ إلهاً، ولن يستطيعَ أَحَدٌ أن يملكه غيرُ اللَّهِ تعالى، فوجبَ أن لا يوجدَ إلهٌ إلا اللَّهُ^(٤). فأوضحت هذه الآيةُ للتصاري شُبُهَتَهُمْ في عيسى وردَّها عليهم، وذلك بأسلوبِ الخطابِ العقلي، من نسبةِ العلمِ المطلقِ لله تعالى وعدمِ غيابِ شَيْءٍ عن عِلْمِهِ، حتَّى الشَّيْءَ الذي لا يكونُ يَعْلَمُهُ وأنَّه لو كانَ لَعَلِمَ كيفَ يكونُ، وهذا الشَّيْءُ لن يملكه أَحَدٌ غيرُ اللَّهِ لا نبيٌّ مُرْسَلٌ ولا مَلِكٌ مُقَرَّبٌ .

(١) ينظر: المسير، محمد سيد احمد، الإلهيات في العقيدة الإسلامية، دار الإعتصام - القاهرة، ٥٥ - ٥٦.

(٢) ينظر: الرازي، التفسير الكبير، ١٢٨ / ٧.

(٣) ينظر: المصدر نفسه، ١٣٤ / ٧، ينظر القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، ط ٢، ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٤ م، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم

أطفيش، دار الكتب المصرية - القاهرة، ٧ / ٤.

(٤) ينظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، ١ / ٣٦٨.

٢,١,٢,٢. إقرار قدرة الله تعالى:

قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (آل عمران: ٦). يَبَيِّنُ اللهُ جَلَّ شَأْنُهُ في هذه الآية العظيمة تصويره^(١) للبشر في أرحام أمهاتهم، وهذا خير دليل على عظمته سبحانه وتعالى، وأنجح رد على النصارى؛ لما أثبتته أن عيسى عليه السلام من المصورين، وهذا ما لا يحجده عاقل، وأن لا خالق ولا مصور سواه، له الوجدانية فهو الذي لا يغالب، ذو الحكمة وهو العزيز الحكيم.

وأنى لعيسى أن يكون رباً والهاً مصوراً وهو مصور؟ قال ابن كثير (ت: ٧٧٤): "وهذه الآية فيها تعريض بل تصريح بأن عيسى ابن مريم عبد مخلوق، كما خلق الله سائر البشر؛ لأن الله تعالى صوره في الرحم وخلقته، كما يشاء فكيف يكون إلهاً كما زعمته النصارى - عليهم لعائن الله - وقد تقلب في الأحشاء، وتنقل من حال إلى حال"^(٢). وينحو مما ذكره ابن كثير رحمه الله، ذكره سيد قطب (ت: ١٣٨٥ هـ) رحمه الله مضيفاً: أن النصارى تركوا الآيات القاطعة بالحكمة، والتي تقرر، وثبتت وحدانية الله المطلقة، وتنفي عنه ما لا يليق به سبحانه، وانشغلوا بنصوص مجازية مصورة وخرجوها إخراجاً وفق تصوراتهم المنحرفة الباطلة، المجانبة لفكرة التوحيد الناصح الجلي^(٣).

وهذا التعريض رداً آخر على النصارى في ادعائهم ألوهية المسيح عليه السلام، فالله هو الذي صور البشر في أرحام أمهاتهم وعلم كيف تكون أحوالهم وصورهم، وهذا من خصوصيات الإله الذي لن يملكه أحد سواه، أو يشترك في ذلك بشيء، فإذا كان الأمر كذلك، كيف تدعون أيها النصارى أن عيسى إله، أو تمتلك من صفات الألوهية شيئاً، وهو مصور في الرحم؟ وعقلاً من كان من المصورين في أرحام الأمهات لا يمتلك من صفات الألوهية شيئاً؛ فهو كان بتقدير غيره له أن يكون، وهذا منافي لصفات الإله الذي هو يقدر على غيره الكينونة.

(١) الصورة "هي هيئة الشيء وشكله التي يتصور الهيولي بها" الخوارزمي، مفاتيح العلوم، ١٥٨.

(٢) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٦ / ٢.

(٣) ينظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، ١ / ٣٦٩.

٢,١,٢,٣. مقابلته لكيد الماكزين من جنس فعلهم:

قال تعالى: ﴿وَمَكُرُوا وَكَرَّ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِزِينَ﴾ (آل عمران: ٥٤). أصل المكر: هو حيلة تجلب إلى مفسدة، وقد تُساق إلى ما به مصلحة^(١) والآية قد روث مكر أهل الكتاب، عندما مكروا بعيسى عليه السلام، وذلك عندما همّوا بقتله. أمّا مكر الله بهم فَيَتَجَلَّى برفع عيسى الى السماء، ولم يمكنهم من إيصال الشر إليه، فألقى شبهه على غيره فأخذ وصلب^(٢).

وأما جزاء المكر، فقليل يسمى بالمكر على سبيل المقابلة نحو قول الله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ (الشورى: ٤٠)، كما سُمِّي جزاء الاستهزاء بالاستهزاء، وقيل: إنَّ معاملة الله لهم كانت شبيهة بالمكر، فسُمِّي بذلك. وقيل: هو عبارة عن التدبير الكامل المحكم، ثُمَّ اختصَّ في العرف بالتدبير في إيصال الشر إلى الغير، وذلك في حق الله وارداً^(٣).

والراجع عندي أنَّ ورودَ المكر كان على سبيل المقابلة وردَّ مكرهم بمثله؛ إذ لا يجوز إضافة المكر إلى الله تعالى إلا على معنى الجزاء؛ لأنه مذموم عند الخلق فكيف يليق ذلك بالخالق، الذي هو أقوى المجازين على العقاب بمكره، وأقدرهم على ذلك من حيث لا يشعُر المعاقب^(٤).

والمشكلة في هذا في اللفظ فقط؛ لأنَّما وحدها التي تجمع بين تدبيرهم وتدبير الله، ولا مقارنة بين التدبيرين، لأنَّ مَنْ يواجه تدبيرهم هو تدبير الله، فأين هم من الله؟ وأين مكرهم من تدبير الله؟

فمكرهم إرادتهم صلب وقتل المسيح عيسى، لكنَّ إرادة الله اقتضت أن يتوقاه، ويرفعه إليه، وأن ينجيه من مخالطة الذين كفروا، والمكوث بينهم؛ لأنَّهم رجسٌ وذنسٌ، وأن يكرمته فجعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، فكان ما أراد الله وأبطل سبحانه بتدبيره مكر الماكزين^(٥).

(١) ينظر: الأصفهاني، الحسين بن محمد، تفسير الراغب الأصفهاني، ط ١، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م، تحقيق و دراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني، كلية الآداب - جامعة طنطا، ٢ / ٥٨٧.

(٢) ينظر: الرازي، التفسير الكبير، ٨ / ٢٣٦.

(٣) ينظر: المصدر نفسه، ٨ / ٢٣٦.

(٤) ينظر: النسفي، عبد الله بن أحمد، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، ط ١، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م، تحقيق: يوسف علي بديوي، دار الكلم الطيب، بيروت، ١ / ٢٥٨.

(٥) ينظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، ١ / ٤٠٣.

ومما سبق يتضح أنَّ كلمة المكر تجمع بين أمرٍ حسنٍ وآخرٍ قبيحٍ يدركُ بالقصدِ والنتيجة، وعليه فإنَّ الله تعالى أبطلَ مكرَ أهلِ الكتابِ بعد أنْ أبانَهُ على سبيلِ المقابلة، فجاءَهُم من قِبَلِ ما فعلوه كالجِزَاءِ مِنْ جنسِ العملِ، فعملوا بالمكرِ فعاملَهُم بمثلِهِ ولكنَّ بالتَّدبيرِ والمكرِ الحسنِ، لا بالمخادعةِ والحيلة، تنزهَ اللهُ عن ذلك، فلا يصحُّ وصفَ اللهِ بالمكرِ أو الخديعةِ بالإطلاقِ.

٢، ١، ٢، ٤. الحاجة بغير علم:

قال تعالى: ﴿هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (آل عمران: ٦٦). وضحَ اللهُ تعالى طبيعةَ أهلِ الكتابِ، وحالَهُم في الجدلِ في المسائلِ التي لا عِلْمَ لَهُم بها، إذ قالوا إنَّ شريعةَ التَّوراةِ، والإنجيلِ هي معارضةٌ لشريعةِ القرآنِ، وهذا جدالٌ فيما ليسَ لكم بِهِ عِلْمٌ، فكيفَ تُحَاجُّونَ فيما لا علمَ لكم بِهِ، وهو ادعَاؤُكُمْ أنَّ شريعةَ إبراهيمَ هي مضادةٌ لشريعةِ محمدٍ، وأنَّكم لا عِلْمَ لكم بها. ويحتملُ المرادُ مِنْ جدالِهِم فيما لَهُم بِهِ عِلْمٌ، أنَّه لم يصفُهُم بالعلمِ حقيقةً، بل قصدَ من ذلك أنَّهم يستجيزونَ محاجَّتهِ فيما يدعونَ علمَهُ، فكيفَ يُحَاجُّونَ فيما لا عِلْمَ لَهُم بِهِ؟ لأنَّ الله تعالى يعلمُ حالَ الشرائعِ في المخالفةِ، والمطابقةِ، وهم لا يعلمونَ تلكَ الأحوالِ^(١). وذهبَ الإمامُ القرطبي (ت: ٦٧١ هـ) إلى أنَّ في هذه الآيةَ مسألتين:

الأولى: قوله تعالى: أَنَّهُمْ حَاجُّوا فِي أَمْرِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ؛ لَأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ حَالَهُ، إذ يجدونَ من صفتهِ ما مكتوباً عندهم في كتابِهِم، ومع ذلكَ حاجُّوا فيه بالباطلِ، بلْ لم يكتفوا بذلكَ فحاجُّوا فيما ليسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، وهي منادائُهُم ودعواهُم في إبراهيمَ أنه كان يهودياً أو نصرانياً.

الثانية: الآية فيها دليلٌ ناصحٌ على المنعِ مِنَ الجدالِ لِمَنْ ليسَ لديه عِلْمٌ، والحظرِ على مَنْ لا تحقيقَ عنده، وبضدِّ ذلكَ يُفهمُ أنَّه لا ضيرَ من الجدالِ لمن عِلْمٌ وابقن، قال تعالى: ﴿وَجَادِثُهُمْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل الآية: ١٢٥)^(٢). وقريبٌ ممَّا ذهبَ إليه القرطبي أبانةُ ابنِ كثيرٍ مشيراً إلى أنَّ اليهودَ والنصارى لوتحاجُّوا فيما بينَ أيديهِم من العلمِ بما يتعلَّقُ بدينِهِم الذي شرعه اللهُ لَهُم لكانَ أولى بهم^(٣).

وفي هذا إشارةٌ إلى قصورِ عِلْمِ الإنسانِ بِعِلْمِ اللهِ، إذ أنَّ عِلْمَ اللهِ تعالى فعلِي الأسبابِ، وما يترتبُ على ذلكَ، وعِلْمُ الإنسانِ انفعاليٌّ، فرمَّا يظن عكسَ الصحيحِ كمبادئِ غاياتِ والمفسدةِ مصلحة، لذلكَ كانَ الجدالُ بلا علمٍ مذموم^(٤).

(١) ينظر: الرازي، التفسير الكبير، ٨ / ٢٥٤.

(٢) ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٤ / ١٠٨.

(٣) ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٢ / ٥٨.

(٤) ينظر: النيسابوري، الحسن بن محمد، غرائب القرآن و رغائب الفرقان، ط ١، ١٤١٦ هـ، تحقيق: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية - بيروت، ١ / ٥٩٤.

فَالْآيَةُ قَدْ نُهَتْ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنِ الْجِدَالِ فِيهَا لَا يَعْلَمُونَ، إِذْ أَنَّ ذَلِكَ الْجِدَالَ مَذْمُومٌ فَهُوَ يَأْتِي بِضَدِّ الْحَقِيقَةِ، وَأَيْضاً إِبَاحُهُ الْجِدَالَ لَهُمْ إِنْ كَانَ بِالْعِلْمِ، لِذَلِكَ لَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ حَاجُّوهُمَا فِيهِمَا لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ، إِذْ أَنَّ الْعِلْمَ هُوَ مَا جَاءَهُمْ عَنْ أَنْبِيَائِهِمُ السَّابِقِينَ، فَهَذَا خَالَ مِنَ الْبَاطِلِ، وَخَاصَّةً فِيهِمَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَصَفْتِهِ الَّتِي وَصَفُوهُ بِهَا، لَكِنَّهُمْ تَرَكَوا الْجِدَالَ الْحَمُودَ الَّذِي يَكُونُ بِالْعِلْمِ الْقَاطِعِ، وَذَهَبُوا إِلَى الْجِدَالِ الْمَذْمُومِ الَّذِي لَا يَصْدُرُ عَنْ عِلْمٍ وَفَقْهِ، وَرَبَّمَا يُوَدِّي عَكْسَ مَا عَلَيْهِ الصَّوَابُ لِذَلِكَ أَنْكَرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، وَنَسَبَ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، وَنَسَبَ الْجَهْلَ إِلَيْهِمْ فِي نَهْيِهِ الْآيَةِ الْمُبَارَكَةِ.

٥، ٢، ١، ٢. إقرار هداية الله تعالى:

قال تعالى: ﴿وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (آل عمران: ٧٣). أشار الزمخشري (ت: ٥٣٨): أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ جَاءَتْ فِي مَجْمُوعَةٍ مِنْ أَحْبَارِ يَهُودٍ خَيْرٍ، إِذْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنْ يَدْخُلُوا فِي دِينِ مُحَمَّدٍ أَوَّلَ النَّهَارِ وَمِنْ دُونِ اعْتِقَادِهِ، وَيَكْفُرُوا بِهِ فِي آخِرِهِ، وَيَعْلَنُوا بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ بَحَثُوا فِي كِتَابِهِمْ، وَاسْتَشَارُوا عُلَمَاءَهُمْ، فَوَجَدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا لَيْسَ هُوَ الْمَنْعُوثُ، وَأَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ لَهُمْ كَذِبُهُ وَبَطْلَانُ دِينِهِ، وَهَذَا الْفَعْلُ يَشْكُ أَصْحَابَهُ فِي دِينِهِمْ^(١).

وَذَهَبَ الْإِمَامُ الْخَازَنُ (ت: ٧٤١): إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ جَاءَتْ فِي شَأْنِ الْقِبْلَةِ، وَذَلِكَ عِنْدَمَا تَحَوَّلَتْ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَقَالَ كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ لِأَصْحَابِهِ: آمَنُوا بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَى الْكَعْبَةِ، وَصَلُّوا إِلَيْهَا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، ثُمَّ أَكْفَرُوا بِهِ فِي آخِرِ النَّهَارِ، وَصَلُّوا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَعَسَى أَنْ يَقُولُوا هُمْ أَدْرَى وَعِلْمٌ مَثَلُ ذَلِكَ وَلِهَذَا قَدْ رَجَعُوا، فِيرْجِعُونَ^(٢).

وَلَا تَظْهَرُوا إِيمَانَكُمْ وَتَبِينُونَ؛ إِذْ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ مِنَ الْأُمَمِ مِثْلَمَا أُوتِيتُمْ؛ لِذَا فَاسْرُوا تَصْدِيقَكُمْ بِدِينِ مُحَمَّدٍ، فَقَدْ آتَاهُمْ مِنْ كُتُبِ اللَّهِ مِثْلَمَا آتَاكُمْ فَاحْسِبُوا ذَلِكَ، وَلَا تُظْهَرُوا ذَلِكَ وَلَا تُفْشَوْهُ إِلَّا لِمَنْتُمْ وَأَشْيَاعَكُمْ وَحَدَّاهُمْ دُونَ الْمُسْلِمِينَ؛ لئَلَّا يَزِيدَهُمْ ذَلِكَ ثَبَاتًا عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ^(٣). وقال الرازي "هذا بقية كلام اليهود"^(١). وفيه وجهان: الأول: عدم تصديقهم بالأنبياء إلا بمن يقرُّ شرائع التوراة.

(١) ينظر: الزمخشري، محمود بن عمرو، الكشف عن حقائق غوامض التنزيل، ط ٣، ١٤٠٧ هـ، دار الكتاب العربي - بيروت، ١/ ٣٧٣.

(٢) ينظر: الخازن، علي بن محمد، لباب التأويل في معاني التنزيل، ط ١، ١٤١٥ هـ، تحقيق: تصحيح محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية - بيروت،

١/ ٢٥٩، ينظر: الثعلبي: أحمد بن محمد، الكشف والبيان، ط ١، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي،

بيروت - لبنان، ٩١/٣.

(٣) ينظر: الزمخشري، الكشف، ١/ ٣٧٣.

الثاني: أن الله تعالى ذكر قبل هذه الآية قولهم بالإيمان أول النهار والكفر آخره، ثم قال في هذه الآية: ﴿وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ﴾، أي: لا تأتوا بذلك الإيمان إلا لأجل من تبع دينكم. أي لا تأتوا بذلك الإيمان إلا لمن تبع دينكم، كان الغرض من ذلك ليس للتبليس، وإنما يحفظ كل واحد متابعة أشياعه وأتباعه^(٢). وما هذا إلا تديب وكيد باطل، لا يجدي بطائل؛ لأن الهدى هدى الله، بيده الفضل وحده، يؤتيه لمن يشاء^(٣).

وكل هذا من حسد اليهود للمسلمين، وإرادتهم وقصدتهم إيتاهم الإضلال، بيد أن وبال مكربهم وحسدكم يعود على أنفسهم من حيث لا يشعرون^(٤). فرغبتهم هي ضلال قائمة على الحقد، والشر، والهوى، وما انبعثت يوماً عن هدى، أو خير، فهم يوقعون أنفسهم في الضلال في تلك اللحظة التي يظنون فيها إضلال المسلمين، وهذا ديدنهم إلى اليوم^(٥).

وأخيراً فإن الله تعالى تكفل ببطلان مكربهم وخداعهم، وأنه سبحانه وتعالى منه الهداية والإسلام، والتوفيق للإيمان لمن يشاء من خلقه، وهذا تكذيب من الله لهم في قولهم لأتباعهم: لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتهم، فأخبر الله عز وجل نبيه قل لهم: إن ذلك ليس إليكم، بل لله ذو السعة، بيده كل شيء، يعطي من يشاء ممن أراد أن يتفضل عليه، فهو ذو علم وبصيرة بمن هو للفضل أهل، وليس ذلك بيد أحد غيره سبحانه^(٦).

وضحت هذا الآية المباركة خبت أهل الكتاب، وطرق تبليسهم على المسلمين؛ بغية إضلالهم عن الهدى وتشكيكهم في دينهم، وذلك بإظهار الإيمان لهم ومن ثم الكفر في آخر النهار، وعدم إظهار ذلك لأحد من غير ملتهم؛ من أجل أن يفتحوا باب التشكيك في هذا الدين من أنهم لم يجدوا في النبي صفته التي وُصف بها في كتبهم، ولهذا قد رجعوا عن دينه، لكن الله اطلع المؤمنين على ذلك المكر والكيد الخفي، وأخبرهم أن الفضل والهداية بيده فلا يملكها أحد سواه فهو ذو الفضل العظيم، وهذا إشارة إلى أن كل ما يكيده الكفار لن يضر المؤمنين منه شيء.

(١) الرازي، التفسير الكبير، ٢٥٩ / ٨.

(٢) الرازي، التفسير الكبير، ٢٥٩ / ٨.

(٣) ينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، ٢٣ / ٢.

(٤) ينظر ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٥٩ / ٢.

(٥) ينظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، ١ / ٤١٤ - ٤١٥.

(٦) ينظر: الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ط ١، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ٥ / ٥٠٦، ينظر: شمس الدين، محمد بن أحمد، السراج المنير، مطبعة بولاق الأميرية - القاهرة، ١٢٨٥ هـ، ١ / ٢٢٥.

قال تعالى: ﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (آل عمران: ٩٥). إِنَّ الشواهد

القرآنية التي سبقت هذه الآية تحدثت عن الدلائل التي تُثبت النبوة للنبي مُحَمَّد، وفي توجيه ما يلزم من الإلتزامات على أهل الكتاب في هذا الباب.

أما الآية هذه فتفصّل الجواب عن الشبهات التي هيّجها القوم وخلقوها، فبينت كذبهم وإختلافهم، فقال تعالى ﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ﴾ وهذا تعريض بالكذب، إذ ثبت صدق ما أنزل الله، وأهم هم الكاذبون، ولذا أمرهم بإقتفاء ملة إبراهيم حنيفاً، والتي هي ملة الإسلام، ملة مُحَمَّد، ومن آمن معه، لكي ينجوا ويتحرروا من اليهودية التي أوقعتهم في فساد دينهم ودنياهم، لذا اضطروا إلى تحريف كتاب الله؛ لتسوية أهدافهم، بل الزمتهم تحريم الطيبات التي أحلّها الله لإبراهيم عليه السلام، وكذلك لمن تبعه^(١). وبناءً على ما سبق فإن الآية تحتمل وجوهاً:

الوجه الأول: إعتماذ اليهود وتعويلهم في جحد شريعة النبي مُحَمَّد، على إنكار النسخ، ولكن الله تعالى أفسد عليهم ذلك، إذ أنّ الطعام كان حلالاً لبني إسرائيل إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه، وكان ما حرّمه حلالاً ثم صار حراماً عليه وعلى أولاده، بتحريم ذلك على نفسه، فبهذا حصل النسخ فبطل زعم اليهود أنّ النسخ غير جائز، ومع هذا إذا ما وجّه إليهم هذا السؤال، أجابوا بأنّ ذلك كان حراماً منذ زمن آدم عليه السلام الى هذا الزمان، وهذا إدعاء كاذب لا يخفى على رسول الله، فطلب منهم أن يأتوا بالتوراة كدليل قاطع؛ لأنّ فيها عكس ما يقولون وأنّ إسرائيل هو حرّم ذلك على نفسه، بيد أنّهم لما خشوا الفضيحة امتنعوا من أن يأتوا بالتوراة، فتمحّض عن ذلك أمور كثيرة قوة دلائل نبوة مُحَمَّد عليه الصلاة والسلام، أولاً: توجه إليهم هذا السؤال في إنكارهم للنسخ، وهو لازم ولا سبيل منه.

ثانياً: بأنّ كذبهم، وأتضح للناس، وأنهم تارة نسبوا وينسبون الى التوراة ما لا يمت لها بصلة، وتارة يكفّوا عن قراءة ما فيها، لئلا يُفتضحوا.

(١) ينظر: الرخشي، الكشاف، ١ / ٣٨٦، ينظر: الرازي، التفسير الكبير، ٨ / ٢٩٠.

ثالثاً: أتى يكون للنبي أن يعلم، ويعرف خفايا وقضايا هذه المسألة الدقيقة من التوراة، ومن المعلوم أنه رجل أتي فلا يعرف القراءة ولا الكتابة، إن لم يكن هذا بعلم و رواية من السماء، وهذا وجه علمي حسن في تفسير هذه الآية وبيان النظم^(١).

الوجه الثاني: أثار اليهود شبهة على النبي صلى الله عليه وسلم، مفادها أن لحم الإبل وألبانه كان حراماً في دين إبراهيم، فكيف محمد يأكل هذا ويدعي أنه على ملة إبراهيم، فجعلوا من هذا الكلام شبهة طعناً و ريبة في صحة دعواه، فردّ النبي هذه الشبهة، مبيناً أن ذلك كان حلالاً لإبراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب عليهم السلام، غير أن يعقوب وحده حرّم ذلك على نفسه لسبب ما، فاستمرت تلك الحرمة في أولاده، فأنكر اليهود ذلك، فأمرهم رسول الله أن يأتوا بالتوراة كخير دليل جازم، فيستخرجوا منها آية واحدة تثبت صحة ما يدعون، فعجزوا، وافتضح أمرهم، وتجلي كذبهم في ادّعائهم حرمة هذه الأشياء على إبراهيم عليه السلام.

الوجه الثالث: أن الله تعالى عندما أنزل قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا.....﴾ (الآية الأنعام: ١٤٦). وقال أيضاً: ﴿فَظَلَمَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا...﴾ (الآية النساء: ١٦٠).

فالآية دلّت دلالة جازمة على أن الله تعالى لما حرّم هذه الأشياء على اليهود كان جزاء لهم على بغيهم، و ظلمهم، و شنيع أفعالهم، فالتعام لم يكن منه شيء محرماً، إلا ما حرّمه إسرائيل على نفسه، فشق هذا على اليهود من وجهين، إحداهما: أن الأشياء التي حرمت كانت مباحة، وهذا يوجب حصول التسخ، وإن لم يعترفوا بذلك. **الوجه الثاني:** إن اليهود كانوا منعتين ببشاعة الأفعال، فلما وجب عليهم ذلك من هذين الوجهين، أنكروا أن تكون هذه الأشياء متجددة، وادّعوا أنها محرمة أبدياً، فأراد النبي أن يأتوا بآية واحدة تدل على صدق زعمهم وادّعائهم، فلم يستطيعوا، فافتضحوا، وهذا وجه الكلام في تفسير هذه الآية وكله حسن مستقيم^(٢).

والذي يترجّح عندي من هذه الوجوه الحسنة، الوجه الأول؛ لأنه يفضي كون النبي صلى الله عليه وسلم أتي لا يقرأ ولا يكتب، فأتى له معرفة هذا الأمر الغامض الدقيق في التوراة، وهو لم يخط بيمينه من قبل ذلك شيئاً.

ولسيد قطب (ت: ١٣٨٥هـ) في هذه الآية كلام آخر، إذ بيّن أن الإشارة في قوله تعالى: ﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ﴾ تعني: ما مضى إقراره في هذا الأمر، من أن البيت بناه إبراهيم واسماعيل، ليكون بيتاً وملجأ للناس، وليكون للمسلمين قبلة ومصلى، ومن ثم يجيء الأمر بإتباع ملة إبراهيم حنيفاً، وما كان من المشركين، واليهود زعموا أنهم ورثه إبراهيم عليه السلام، فها هو القرآن يرشدهم على

(١) ينظر: الرازي، التفسير الكبير، ٢٩٠ - ٢٩١.

(٢) ينظر: المصدر نفسه.

حقيقة دين إبراهيم في الميل عن الشرك، ويؤكد لهم ذلك مرتين: مرة بأن إبراهيم كان حنيفاً، ومرة بأنه ما كان من المشركين، فما بالهم لا يؤمنون^(١).

٢,١,٢,٧. محاجة لكفر أهل الكتاب:

قال تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ﴾ (آل عمران: ٩٨). بين الله تعالى إنكاره على المشركين كفرهم بآياته سبحانه والتي دلتهم على صدق نبوة محمد، فكان حائلهم أن تطاولوا وجسروا على الكفر بآياته، بدلاً من الإيمان والتسليم له سبحانه وتعالى واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ﴾، فأنتم تسترون ممن لا تخفى عليه خافية^(٢). والآية فيها عدة مسائل، منها:

المسألة الأولى: اختلف العلماء في المراد بأهل الكتاب، فذهب قسم كالحسن البصري (ت: ١١٠هـ): إلى أنهم علماء أهل الكتاب الذين علموا بصدق النبوة، مستدلاً بقوله تعالى ﴿وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ﴾ وذهب آخرون ومنهم الطبري (ت: ٣١٠هـ): إلى أن المراد بهم جمع أهل الكتاب، وهذا ما يظهر لي؛ لأنهم وإن لم يعلموا، فإن الحجة قائمة عليهم وكأن الحال بترك الاستدلال، والعزوف والميل إلى التقليد فإنه بمكانة وبرتبة من علم ذلك ثم أنكره. أمّا إن قيل: لم أهل الكتاب خصوا بالذكر دون سواهم من الكفار؟ فالجواب على ذلك من وجهين:

الأول: فيما سبق مرّ بنا أن الله تعالى ذكر الدليل والبرهان عليهم من التوراة والإنجيل على صدق نبوة محمد وصحتها، ثم رد على شبههم المزعومة في ذلك، ولما أنهى ذلك وأتمه، خاطبهم قائلاً: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾، وهذا الترتيب السليم الصحيح.

الثاني: إن درايتهم التامة بآيات الله أقوى؛ لسبق إقرارهم واعترافهم بالتوحيد واصل النبوة، وأيضاً معرفتهم بما ورد في كتبهم من الشهادة بصدق الرسول والبيشارة ببعثته.

المسألة الثانية: بين المعتزلة أن قوله تعالى: ﴿لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ يدل على أن الكفر من قبلهم ليصح هذا التحقير والتوبيخ، وكذا لا يصح توبيخهم على طولهم أوصحتهم أو مرضهم.

(١) ينظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، ١/ ٤٣٤ .

(٢) ينظر: الزمخشري، الكشاف، ١/ ٣٩٢، ينظر: الأصفهاني، تفسير الراغب الأصفهاني، ٢/ ٧٤٦ .

المسألة الثالثة: ومفادها: كيف تكفرون يا أهل الكتاب بآيات الله التي دلت على صدق محمد وصحة نبوته وأنتم تعلمون ذلك، فالله شهيدٌ مطلعٌ على أعمالكم ومجازيكم عليها، فكان الأجدُر بكم أن تؤمنوا، لا أن تحتروا على الكفر بآياته سبحانه^(١). وما هذا إلا تعنيفٌ وتحقيرٌ من الله لأهل الكتاب على كفرهم، ومعاندتهم للحق، والصد عن سبيل الله لمن أراد الإيمان بكل ما يملكون من جهدٍ وطاقَةٍ، مع علمهم بأن كل ما جاء به محمد حق من عند الله، لما عندهم من العلم بذلك عن طريق من سبق من الأنبياء^(٢).

قال ابن عباس: "يريد أنه حاضرٌ لأعمالكم، ومعنى الآية: أن الله تعالى وبخهم على كفرهم، وأخبر أنه لا ينفعهم الإستمرار به، لأنه شهيدٌ على أعمالهم"^(٣). فلا يخفي عليه ما تعملون، ومجازيكم على ذلك^(٤).

فكيف بمن أيقن أن الله مجازيه على كل شيء، وأنه مطلع على ما يعمل، مشاهدٌ ذلك في جميع حالاته أن يكفر بآياته تعالى، فلا يجب أن يقع منه الكفر، وهو أعظم الكبائر، فيسأل عما في حق الله، وصفاته من حيث أها شهادة لا تقبل التفاوت بالزيادة والنقصان^(٥).

وفي هذا الإنكار، وإن كان المقصود به أهل الكتاب فإنه يدخل فيه كل الكفار؛ إذ أن الاشتراك في الإثم كلهم سواء، فالكفر واحد وإن اختلفت الملل، ولا سيما إن كان الكفر بعد علم فإنه أشدُّ جرماً وجرأة؛ لأن ذلك من قبيل المعاندة، وكيف يعاند الإنسان الضعيف العاجز من خلقه وسواه وقادر على أخذه أخذ عزيز مقتدر، فالله شاهدٌ ومطلعٌ على جميع الأعمال وحاضرها ومحصيا لجميع خلقه.

(١) ينظر: الرازي، التفسير الكبير، ٨ / ٣٠٧.

(٢) ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٢ / ٨٥.

(٣) الواحدي، علي بن أحمد، الوسيط في تفسير القرآن المجيد، ط ١، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م، تحقيق و تعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويس، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ١ / ٤٧١.

(٤) ينظر: السمعاني، منصور بن محمد، تفسير القرآن، ط ١، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م، تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض - السعودية، ١ / ٣٤٤.

(٥) ينظر: أبو حيان، محمد بن يوسف، البحر المحيط في التفسير، ١٤٢٠ هـ، تحقيق: صديقي محمد جميل، دار الفكر - بيروت، ٣ / ٢٧٩.

قال تعالى: ﴿هَا أَنْتُمْ أَوْلَاءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُؤْتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (آل عمران: ١١٩). بين الله تعالى حال أهل الكتاب مع المؤمنين في أوضح الصور، إذ أخبر سبحانه أنَّ المسلمين يضافونهم، ويريدون لهم الإسلام، ولكنهم بالصدِّ يجازونهم، فلا يضافون المسلمين، بل والكفر لهم يريدون، ويظهرون أنَّهم آمنوا بالنبي محمد، وأنه رسول الله، بيد أنَّهم إذا ما خلوا ببعضهم عَضُّوا على المسلمين من الغيظ والحنق الأصابع؛ حسداً وحقدًا لما في صدورهم، والعضُّ بالأسنان، هو هيئة في البدن الإنساني تتبع النفس الغائظة في هيئتها، أمَّا عضُّ اليد على اليد يلحق هيئة وصورة النفس النادمة، فلسان حالهم المتحسر يقول: هؤلاء ظهروا وازدادوا، وأنى لنا بكبحهم وردهم عمَّا هم عليه، واطَّلَعَ اللهُ تعالى المؤمنين على خطأهم في مولاتهم الكفار ومحبتهم لهم ولبغائهم بالكتاب كله، أي: بجنسه، وهم بالمقابل لا يحبون المسلمين ولا يؤمنون بكتابهم. وما هذا إلا إشارة توبيخ لهم، إذ أنَّهم في باطلهم أصْلَبُ من المسلمين حقهم، لذا فلا يغترُّ المسلمون بقولهم: آمنا. فما هو إلا نفاق، فإذا ما خلوا ببعضهم فصدورهم تحمل الغيظ والحنق والتأسف ما لم يجدوا إلى التَّشْفِي بالمسلمين سبيلاً، بل يزداد ذلك ويدوم بزيادة قوة الإسلام وأهله حتى يهلكون بذلك، فبغيزهم فليموتوا.

فأخبرهم الله أنَّه يعلم ما تَكُنُّ صدورهم من خواطر ونيات، وما تخفون من غيظ وغضب على المسلمين، مطَّلَعُ سبحانه على أسرارهم وضمائرهم، مُنَبِّه المسلمين بذلك^(١). وبعد هذا العرض المستفيض الذي سلف ذكره، نتج لنا عدة أمور:

أولها: ضخامة جهد أهل الكتاب وطاقتهم فيما بذلوه في المدينة وغيرها، وعمق مكرهم، وتعدُّ أساليبهم، واستعمالهم لكلِّ الوسائل لزعة عقيدة المسلمين، وخلخلة صفهم بعد ذلك.

وثانيها: عظيم ما تركه جهدهم من أثر واضح في النفوس وفي حياة المسلمين، لذا اقتضى هذا البيان المسهب المتنوع في المقطع والأساليب.

وثالثها: ما نلمسه اليوم ونراه من بعد قرونٍ طويلةٍ قد خلت أنَّ هؤلاء الأعداء لا يزالون يلاحقون هذه الدَّعوة وبشتى الطرق، وبكيدٍ عميق، في كلِّ مكانٍ وزمانٍ للقضاء عليها^(٢).

(١) ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٤/١٨٢-١٨١، ينظر: القشيري، لطائف الإشارات، ١/٤٠٧، ينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، ٢/٣٥،

ينظر: ابن عطية، عبد الحق بن غالب، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، ط ١، ١٤٢٢ هـ، دار الكتب العلمية - بيروت، ١/٤٩٧.

وفي هذه العبر والدروس، بلغت المعركة ذروتها، وهي معركة الجدل والنقاش والمناظرة مع أهل الكتاب، والآيات هذه ليست داخلية في مناظرة وفد نجران - كما زعمت الروايات - ولكنها سايرت وكملت المسير، إذ المضمون واحد، لأن مفاد حديثها عن اليهود خاصة، وتقاوم مكرهم ودسهم لصف المسلمين في المدينة^(٢).

ومما سبق فقد نتج لنا خبث أهل الكتاب، وما تكبته صدورهم لأهل الإسلام والمسلمين، فبالرغم من مؤدّة المسلمين لهم، إلا أن ذلك لا يطفئ الحق والحق الذي في صدورهم، والله عز وجل قد عبّر عن هذا بأبلغ تشبيه، وهو عصّ الأصابع من ما تغيظه صدورهم للمسلمين وإرادتهم لهم الشرّ بشتى الطرق، لكن الله سبحانه وتعالى قد أخبرهم أنه عليهم بذات الصدور فما تكبته الصدور مطّلع عليه، وكافي المسلمين شرهم وما يكيدون.

٢,١,٢,٩. إقرار بإفتراءات أهل الكتاب:

قال تعالى: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ (آل عمران: ١٨). جاءت هذه الآية بعد نزول قول الله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا...﴾ (البقرة: ٢٤٥)، فقال رجل من اليهود يُدعى فنحاص: إن الله فقير، إذ سألنا القرض، فصفعه أبوبكر على وجهه، وقال له: لولا العهد الذي بيننا وبينكم لضربت عنقك، فأخبر النبي بذلك، فأنكر فنحاص ما قاله، فنزلت الآية^(٣).

وهذا القول لا يخرج عن قولين، فإما أن يكون ذلك عن إعتقاد، أو يكون عن إستهزاء وسخرية بالقرآن، و أي كان منهما فالقول فحتم عظيم لا يخرج إلا عن متمرّد طغى في كفره. إن في كيفية الآية وجهين:

الأول: لما أمر الله تعالى المكلفين ببذلهم النفس والمال في سبيله في هذه الآيات، وغالى في تقرير ذلك، بدأ بعدها في حكاية الشبهات التي أثارها القوم و حركوها للطعن في النبوة.

فالشبهة الأولى: قال الكفار، إن الله لما أمر المال في سبيله فهو إما أنه طلب الإنفاق؛ لتحصيل مطلبه وهو حينئذ فقير عاجز، إذ أن الذي يطلب المال من غيره لا بد أن يكون فقيراً، ولما أن كان الفقير محال على الله، فطلبه من عبده هذا أيضاً محال، ومن هذا يتبين أن محمداً صلى الله عليه وسلم كاذب في إسناده لهذا الطلب الى الله.

(١) ينظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، ١ / ٣٥٥ .

(٢) ينظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، ١ / ٤٣٢ .

(٣) ينظر: الرمخشي، الكشف، ١ / ٤٤٦ .

الشبهة الثانية: بيّن اليهود أنّ أمة موسى عليه السّلام كانوا إذا أراد أن يتقرب أحدهم إلى الله بماله كانت تأتي من السماء ناراً فتحرق ما تقرب به، فلما طلب منهم النبي عليه الصلاة والسلام إعطاء الأموال وبذلها في سبيل الله تعالى، احتجوا عليه قائلين: لو كان نبيا لطلب أموالنا لأجل أن تأتيها نارٌ من السماء فتحرقها، فما دام أنّه لم يفعل لنا ذلك، تبين لنا أنّه ليس بنبي، وهذا هو وجه النظم. وكيف لعاقلي يقول على الله مثل هذا؟ سواء على سبيل الاستهزاء أو الإلزام، فما بال اليهود قالوا إنّ إله محمد يستقرض منّا؟ بل وزادوا فقالوا: إنّ إله محمد زجرنا عن الرّبا، ثمّ يعطينا الرّبا مستلدين بقول الله: ﴿فِيضَاعَفَهُ لَهُ أَضْعَافًا﴾^(١).

وما هذه إلا أوصاف تجعل صاحبها خارج دائرة الديانة، و روحها التي ينتسب إليها، ولا ريب أنّ أصحابها يتقبلون في خيال الوهم، والإضطراب المادي الذي نزع عنه الفطرة التي فطر الله الناس عليها. والإنسان إن تخلى عن الأخلاق فقد صار جسداً من غير روح كحال اليهود. وعليه فإنّ الله سميع لجميع الأقوال، عليم بما، فلا يقول على الله ما لا يليق به^(٢).

وقد ذاع سوء اليهود في التصوير للحقيقة الإلهية، واشتهر في كتبهم المنحرفة، وما هذا إلا سوء أدب مع الله، والذي بلغ ذلك منهم مبلغاً عظيماً، لذا فهم يستحقون الوعيد والتّهديد الذي ذكره الله في نهاية الآية متوعّدهم به فقال: ﴿سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا﴾، أي: ليس منسيّ أو متروك^(٣).

٢,٢. آيات الجدل في النبوات

كما خاض أهل الكتاب في الإلهيات وقالوا ما قالوا فيها من الشُّبُه الضّالة المنحرفة عمّا وصف الله به نفسه سبحانه، كذلك فقد خاضوا وقالوا في النبوات مثل ذلك، لذا سنستعرض الآيات التي تكلمت عن النبوات، ومن ثمّ نشرع بتفصيل ما زعمه أهل الكتاب فيهم في الفصل الثالث بشكل موسع .

٢,٢,١. إقرار لإصطفاء الله لمقام النبوة:

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران: ٣٣). تحدثت هذه الآية عن اصطفاء الله لأنبيائه، والإصطفاء هو اختيار دين هؤلاء الأنبياء على سائر الأديان التي خالفتهم في ذلك الزمان؛ لأنهم كانوا أهل

(١) ينظر: البغوي، الحسين بن مسعود، تفسير البغوي، ط ١، ١٤٢٠ هـ، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ١/ ٥٤٧، ينظر:

الرازي، التفسير الكبير، ٩/ ٤٤٦.

(٢) ينظر: المصدر نفسه، ٩/ ٤٤٧.

(٣) ينظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، ١/ ٥٣٧.

إسلام وتوحيد^(١). وفيما اصطفاهم به هو اختيارهم لدينه، أو بأختيار دينهم لهم، أو أنه اصطفاهم بتفضيلهم في الأمور التي ميّزهم بها

على أهل زمانهم. قوله تعالى: ﴿ذُرِّيَّةَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ﴾، وفيه قولان:

أحدهما: أنهم صاروا ذريةً بالتناصر لا بالنسب، كما قال تعالى: ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ (التوبة

٦٧)، يعني في الاجتماع على الضلال، ولنا أن نلتفت أن الحق قد علمنا في مسألة إبراهيم عليه السلام أن الأنساب بالدم واللحم عند الأنبياء لا إعتبار لها، وإنما الأنساب المعترف بها بالنسبة للأنبياء هي أنساب القيم والدين.

والثاني: أنهم في التناسل والنسب، إذ جميعهم من ذرية آدم، ثم من ذرية نوح، ثم من ذرية إبراهيم^(٢). وقال الرازي: "إن الله

تعالى اصطفاهم على كل المخلوقات ولا شك أن الملائكة من المخلوقات، فهذه الآية تقتضي أن الله تعالى اصطفى هؤلاء الأنبياء على الملائكة"^(٣).

فالسباق ذكر آدم و نوحاً فردين وذكر آل إبراهيم وال عمران أسرتين؛ إشارة إلى أن آدم بشخصه ونوحاً بشخصه هما اللذان وقع عليهما الإصطفاء. فأما إبراهيم وعمران فقد كان الإصطفاء لهما ولذريتهما كذلك - على القاعدة التي تقررت في سورة البقرة عن آل إبراهيم: قاعدة أن وراثته النبوة والبركة في بيته ليست وراثته الدم، إنما هي وراثته العقيدة: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾ (البقرة: ١٢٤)، قال: إني جاعلك للناس إماماً. قال: ومن ذُرِّيَّتِي؟ قال: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾، أي: أن العهد مقرونا بالصلاح والإستقامة أينما كانت، وفي أي وقت وجدت^(٤).

فالله عز وجل قد بين أن اصطفاؤه لأنبيائه جميعاً؛ إذ أنهم جميعاً حملوا رسالة واحدة، وهي رسالة التوحيد التي هي أعظم رسالة، فالله لا يصطفى من خلقه أي أحد، فما دام الاصطفاء قد خص الأنبياء فلا بد من جلاله قدرهم ومكانتهم عند الله تعالى، فلا بد للبشرية أن تعي هذا الشأن وهذا القدر، لكن الذي فعله أهل الكتاب كان على العكس من ما هو مطلوب منهم كما سنرى.

(١) ينظر: الطبري، جامع البيان، ٣٢٦/٦.

(٢) ينظر: الماوردي، علي بن محمد، النكت والعيون، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، ٣٨٦/١، ينظر:

الشعراوي، تفسير الشعراوي، ١٤٣١/٣.

(٣) الرازي، التفسير الكبير، ٤٤٤/٢.

(٤) ينظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، ٣٩١/١.

٢,٢,٢. بعض صفات مريم عليها السلام:

قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران: ٤٢).

فالمذكور في هذه الآية هو الاصطفاء، والتطهير، على نساء العالمين، ولا يجوز أن يكون الاصطفاء أولاً من الاصطفاء الثاني، لما أن التصريح بالتكرير غير لائق، فلا بد من صرف الاصطفاء الأول إلى ما اتفق لها من الأمور الحسنة في أول عمرها، والإصطفاء الثاني إلى ما اتفق لها في آخر عمرها.

وأنته سبحانه وتعالى قبل تحريرها مع أنها كانت أنثى ولم يحصل مثل هذا المعنى لغيرها من الإناث وأمثها لما وضعتها ما غذتها طرفة عين، بل ألقته إلى زكريا، وكان رزقها يأتيها من الجنة ففرغها الله سبحانه وتعالى لعبادته، وخصها في هذا المعنى بأنواع اللطف والهداية والعصمة، وكفاها أمر معيشتها، فكان يأتيها رزقها من عند الله تعالى على ما قال الله تعالى: ﴿أَيُّ لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ (آل عمران: ٣٧)، ويضاف إلى ذلك كله أن الله اسمعها كلام الملائكة شفاها، ولم يتفق ذلك لأنثى غيرها، فهذا هو المراد من الإصطفاء الأول، وأما التطهير ففيه وجوه أولها: أنه تعالى طهرها عن الكفر والمعصية، فهو كقوله تعالى في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويطهركم تطهيراً.

وثانيها: أنه تعالى طهرها عن ميسيس الرجال وثالثها: طهرها عن الحيض، قالوا: كانت مريم لا تحيض ورابعها: وطهرها من الأفعال الذميمة، والعادات القبيحة وخامسها: وطهرها عن مقالة اليهود وتهمتهم وكذبهم.

وأما الاصطفاء الثاني: فالمراد أنه تعالى وهب لها عيسى عليه السلام من غير أب، وانطق عيسى حال انفصاله منها حتى

شهد بما يدل على براءتها عن التهمة، وجعلها وابنها آية للعالمين، فهذا هو المراد من هذه الألفاظ الثلاثة^(١).

قال الزجاج (ت: ٣١١ هـ): "معنى "اصطفاك": اختارك، وقالوا في طهرتك، طهرتك من الحيض والنفاس، ومعنى طهرتك والله

أعلم، أي: جعلك طاهرة من سائر الأدناس إلا أن الأول قد جاء في التفسير. وقيل إن معنى ﴿وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران: ٤٢)، أي: على نساء أهل دهرها. وجائز أن يكون على نساء العالمين كلهم، أي اختارك لعيسى على نساء العالمين كلهم، فلم يجعل مثل عيسى من أمراء من نساء العالمين^(٢) ويجوز أن يكون هذا ابتداء خطاب من الملائكة على مريم من قبلهم رفعا بشأنها، ويجوز أن تكون قد سمعت كلامهم وشاهدتهم، ويجوز أنها لم تشاهدتهم وأهم هتفوا بها: إن الله اصطفاك بتفضيلك، وإفرادك من أشكالك وإندادك، وطهرتك من الفحشاء والمعاصي بجميل العصمة، وعن مباشرة الخلق، واصطفاك على نساء العالمين في وقتك، أو

(١) ينظر: الرازي، التفسير الكبير، ٢١٧، ٢١٨، ينظر: النسفي، مدارك التنزيل، ٢٥٥/١.

(٢) الزجاج، معاني القرآن، ٤١٠/١.

اصطفاك بالكرامة والمنزلة وعلو الحالة والثاني اصطفاك بأن حملت بعيسى عليه السلام من غير أب، ولم تشبهك امرأة، ولن تشبهك إلى يوم القيامة^(١).

إنَّ "الاصطفاء" هو اجتباءُ الله العبدَ تخلصه إياه بفيضٍ إلهيٍّ يتحصلُ له أنواع من النعم بلا سعي منه وذلك للأنبياء وبعض من قاربهم، وأيضاً قيل: "الاصطناع المبالغة في إصلاح الشيء"^(٢)

وفي اصطفاءِ الله لها، نحنُ هنا أمامَ اصطفاءين، الإصطفاء الأول ورد دونَ أن تسبقه كلمة "على" والإصطفاء الثاني تسبقه كلمة "على" والمقصود بالاصطفاء الأول هو إبلاغُ مريمَ أن الله ميزها بالإيمان، والصالح والخلق الطيب، ولكن هذا الإصطفاء الأول جاء مجرداً عن "على"، أي: أن هذا الإصطفاء الأول لا يمنع أن يوجدَ معها في مجالِ هذا الإصطفاء آخرون، بدليل قول الحق: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران: ٣٣)، ثم أوردَ الحق سبحانه أنه طهرها، وجاء من بعد ذلك بالاصطفاء الثاني المسبوق بـ"على" فقال: ﴿وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾، إذن فهذا خروجُ للرجال عن دائرة هذا الاصطفاء، ولن يكونَ مجالُ الاصطفاء موضوعاً يتعلقُ بالرجولة؛ فهي مصطفاةٌ على نساء العالمين، فكأنَّه لا توجدُ أنثى في العالمين تشاركها هذا الإصطفاء. لماذا؟ لأنها الوحيدة التي ستلد دون ذكرٍ، وهذه مسألة لن يشاركها فيها أحدٌ^(٣).

إذن الإصطفاء قد حصلَ لمريمَ عليها السلام، وأيُّنَ كانَ معناه من المعاني التي ذكرتْ فكلُّها تدلُّ على صفة الكمال والصالح، فلو كان تطهيرها من الرجس فهذا حسنٌ ولو كان تطهيرها من الحيض والنفاس فأيضاً حسنٌ ولو كان بتفضيلها على غيرها من نساء زمانها بأن رزقها الله بعيسى دونَ غيرها فهذا وجهٌ أكمل في الحسن؛ إذ هي قد حملتْ بني من أنبياء الله، وأيُّ نبي، الذي نفع الله فيه روحه، وأنطقه ليبرأها وهو في مهده، ولا بد لعيسى أن تكون له أمّا مميزة عن نساء العالمين، إذ أنه النبي الوحيد بعد آدم الذي خلق من غير أب، وفي هذا بيان وتوضيح لبشرية عيسى عليه السلام، وهذا ما يدل على أنه بشر خلق كسائر الخلق إلا إنه من غير أب وأنَّ الله نفع فيه روحه، وليس الأمر كما زعم أهل الكتاب من ألوهيته أو أنه ابن الله.

(١) ينظر: القشيري، لطائف الإشارات، ٢٤٢/١.

(٢) المناوي، التوقيف، ٣٥، ٦٩.

(٣) ينظر: الشعراوي، تفسير الشعراوي، ١٤٥٢/٣، ١٤٥٣.

٢,٢,٣. بعض الأحكام التي جاء بها نبي الله عيسى عليه السلام:

قال تعالى: ﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخُرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران: ٤٩).

إنَّه يجب على كلِّ نبي أن تكون له معجزة، فكل من حصل له المعجز، وجب الاعتراف بنبوته، وهذه الآية قد تحدثت عن المعجزات التي جاء بها عيسى عليه السلام إلى قومه، لكن في هذه الآية تكرار قولته تعالى ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ حتى يزيل الشبه ويردِّ قول من يتوهم أنه إله أو أن فيه شيء من الألوهية، فكانت ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ بعد قوله ﴿أَنِّي أَخْلُقُ﴾ وعطفت عليها ﴿وَأُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ﴾، لكنه لم يذكر بعدها بإذن الله؛ اكتفاءً به في الأمور العظام، واردف بعد قوله ﴿وَأُخِي الْمَوْتَى﴾ قوله ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾؛ لأن إحياء الموتى أعظم وأكبر من الإخبار بالمغيبات، فذكر ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ في الأمور الخارقة العظيمة، ولم يحتج لها فيما عطف عليهما؛ لأنه اكتفى بذكرها في الأول؛ ولأن الخوارق كلها لا تكون إلا بإذنه تعالى^(١).

والخلق في هذه الآية بمعنى: أقدّر من الطين هيئة كهية الطير، فليس المراد بذلك خلق الحيوان، ويدل على ذلك قوله: ﴿فَأَنْفُخُ فِيهِ﴾. ثم نسب الأمر إلى من هو أهله فقال: ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾؛ إظهاراً للعبودية لله، ونفي وإزالة توهم المشاركة في الخلق^(٢).

وفي قوله: ﴿وَأُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ﴾، فخصَّ ذكر البرص والكمه، من غير ذكر بقية الأسقام؛ لأن هذين المرضين دآني معضلان، ولن يقدّر أحدٌ على الإبراء منهما غير الله عز وجل^(٣). وذكر ﴿أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ فذكر ﴿آيَةً﴾ بالنكرة؛ وذلك للتفخيم، غير الوحيدة؛ لكثرة الآيات وتعددتها، ثم ختم هذه الآيات بنسبتها إلى خالقها فقال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾، لإحتفافها بالكلام المتعلق به من قبلها ومن بعدها، حكاه عنه تعالى^(٤).

ومّا يظهر في هذا الآية المباركة تجرّد المسيح عيسى عليه السلام من كل ما نسبته النَّصارى إليه من الألوهية أو أن فيه شيء من الألوهية، وهذا ما نراه واضحاً جلياً من إسناد كل ما قام به إلى ربه عز وجل.

(١) ينظر: أبو حيان، محمد بن يوسف، البحر المحيط في التفسير، ط، ١٤٢٠ هـ، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر - بيروت، ١٦٦/٣، ينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، ٢٠/٢.

(٢) ينظر: ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر - تونس، ١٩٨٤ هـ، ٢٥١/٣.

(٣) ينظر: أبو حيان، البحر المحيط، ١٦٥/٣.

(٤) ينظر: المصدر نفسه، ١٦٧/٣.

٢,٢,٤. مؤامرات اليهود ضد الأنبياء عليهم السلام:

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ

بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٢١ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا هُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ (آل عمران: ٢١ - ٢٢).

الآيتان هاتان، هي استئناف لتوضيح لبعض الأحوال عند اليهود المنافية للإسلام، والمناسبة هنا استمرار الجدال مع النصارى، فإنه لما كانت سورة آل عمران منزهة لتوضح ما أشكل على أصحاب الإنجيل، جرى إجمالاً ذكر التوراة فيها؛ لأن ذكرهم بالتفصيل قد وقع في سورة البقرة، فذكرهم هنا متعادلين مع أهل الإنجيل؛ لأنهم اشتركوا بالكفر بآيات الله، واختصوا بقتل الأنبياء وأهل القسط والخير الذين يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر بغير الحق، والفائدة من قوله تعالى ﴿بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ فالتعبير هذا، بهذا القيد هو إيجاء لبيان عظم ذنبهم، ومبالغة تشويه فعلهم، من جانب أنهم قتلوا هؤلاء القدوات؛ لا من أجل حق، بل ميلاً إلى الظلم المحض، ولا يوجد في اعتقادهم الباطل ما يدعوهم لقتلهم^(١).

وبالنظر والتمعن في هذه الآية المباركة نجد الآية اشتملت على الأفعال المضارعة، وذلك للدلالة على التجدد والدوام، لأن هذه هي طبيعة اليهود، فهم قتلوا من الأنبياء الكثير، ولم يكفهم ذلك، حتى حاولوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس أمر الشاة بالبعيد عنا^(٢)، ولهي خير دليل على ديدن وطبيعة اليهود، وأيضاً تدل الأفعال المضارعة على استحضر الحالة الفظيعة، والصورة العجيبة لهذا الجرم^(٣).

وأيضاً إن أمعنا النظر في الآية الكريمة نجد أن العامل وهو الفعل ﴿وَيَقْتُلُونَ﴾ قد تكرر؛ وذلك من أجل الإشعار بالتفاوت بين القتلين، إذ أن قتل الأنبياء أعظم من قتل الأولياء والصالحين، وإن كان جميع القتل عند الله عظيماً^(٤). لذلك توعدهم الله بالعذاب

(١) ينظر: الزمخشري، الكشاف، ٢١٥/١، ينظر: الرازي: التفسير الكبير، ٢١٥/٧، ينظر: أبو حيان، البحر المحيط، ٧٩/٣، ينظر: البقاعي، إبراهيم بن

عمر، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ٤/ ٢٩٩-٣٠٠، ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٢٠٦/٣.

(٢) عن ابن عباس أن امرأة من اليهود أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فأرسل إليها فقال (ما حملك على ما صنعت قالت أحببت أو أردت إن كنت نبيا فإن الله سيطلعك عليه وإن لم تكن نبيا أريح الناس منك). أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن عباس، ٥/ ٦.

(٣) ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٢٠٦/٣.

(٤) ينظر: أبو حيان، البحر المحيط، ٧٩/٣، ينظر: أبو العباس، أحمد بن يوسف، الدرر المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيق: الدكتور أحمد محمد

الخرائط، دار القلم، دمشق، ٩٤/ ٣، ينظر: البقاعي، نظم الدرر، ٤/ ٢٩٩-٤٠٠، ينظر: أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى، إرشاد العقل السليم إلى

الأليم في نهاية الآية، فقال: ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾، وكلمة ﴿بَشِّرْهُمْ﴾ إشارة إلى طبيعة العذاب والانتقام منهم، والمجيء بهذا الأسلوب ﴿فَبَشِّرْهُمْ﴾ والتي تعني أنذرهم، فيه من التهكم؛ لأن حقيقة التبشير: هي الإخبار بما يسر المخبر، واستعملت هنا عكس حقيقتها، إذ أريد به العذاب، وهو محزنٌ وغير مفرحٍ للمخبر به، فهذا التهكم بهم نتيجة لفعلهم الشنيع وهو قتل الأنبياء والصالحين^(١). فأعمالهم حبطت في الآخرة وليس لهم ناصرٌ، والحبط هو الانتفاخ الذي يحدث في بطون الإبل لكثرة الأكل فتموت، فإطلاقه على بطلان الأعمال تمثيلٌ؛ فالأبل عندما تأكل الخضر من أجل الشبع، لكن يكون مصيرها الموت بسبب ذلك، فشبّه حال من الصالحات من أجل النفع في الآخرة، لكنه لم يجد لها أثراً بالماشية، التي أكلت كثيراً حتى حبطت، والفعل "حبطت" بالتأنيث إشارة إلى ضعف أصل هذه الأعمال^(٢).

٢،٢،٥. تفضله على الخلق بالرسول:

قال تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (آل عمران: ١٦٤). تبين هذه الآية المباركة منه الله تعالى على عباده، والتي هي من أكبر واجل النعم، بل هي أصلها، وهي بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أنقذهم الله تعالى به من الضلال إلى الهدى، وحفظهم به من الهلاك، بين لهم آيات الله، ﴿وَيُزَكِّيهِمْ﴾ أي: من الشرك، والآثام، وكل الرذائل ومساوئ الأخلاق^(٣). وعند النظر والتتمعن في ترتيب الآية ﴿يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ...﴾، نجد ترتيباً بليغاً؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يهّد ويهيء الطريق إلى التوحيد، ويدعو إليه، ويعلم ما يجب بعد التلبس به، ويضيف على الزيد شهداً، فتقديم التلاوة؛ لأنها من باب التمهيد، ثم التزكية؛ لأنها بعده، وهي أول شيء يحصل المؤمن منها على صفة يتلبس بها، ثم التعليم؛ لأنه يحتاج إليه بعد الإيمان، وجمل القرآن سميت بهذا السياق آيات؛ لأن كل واحدة منها، تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم من حيث كمال المعنى وبلاغة اللفظ^(٤).

مزايا الكتاب الكريم، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ١٩/٢، ينظر: الألوسي، محمود شكري بن عبد الله، روح المعاني، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ١٠٩/٣.

(١) ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٢٠١٦/٣، ينظر: القزويني، محمد بن عبد الرحمن، الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق الشيخ بهيج غزاوي، دار إحياء العلوم، بيروت - لبنان، ١٤١٩ هـ / ١٩٩٨ م، ٢٧٢/١.

(٢) ينظر: البقاعي، نظم الدرر، ٤ / ٣٠١، ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٣ / ٣٠٨.

(٣) ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ١٥٥.

(٤) ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ١٥٩/٤.

وهذه الآية تدلُّ على صدق كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كما زعمت اليهود من أنَّه اختلق كثيراً من الأمور من تلقاء نفسه، أو أنَّها من قبيل السحر، أو الكهنة، وغير ذلك ممَّا أتهموا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك جعل تركية المؤمنين هي منه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلُّ على كمال النفس، وتهذيبها الناتج عن كمالها^(١).

٢,٣. آيات الجدَل في السمعيات:

٢,٣,١. مفهوم السمعيات:

قال السِّفاري (ت: ١١٨٨ هـ): "اعلم أنَّ المراد بالسمعيات ما كان طريق العلم به السمع الوارد في الكتاب أو السنة والآثار ممَّا ليس للعقل فيه مجال، ويقابله ما يثبت بالعقل وإن وافق النقل، فما كان طريق العلم به العقل يسمى العقلية والنظريات"^(٢).

السمعيات في العقائد: وهي ما لا سبيل لأمرها إلا بالوحي، كالجنة والنار وأحوال يوم القيامة^(٣). وأيضاً قيل فيها: هي كل ما تتوقف على السمع من الأمور، كالمعاد، وما يتعلق بأسباب السعادة والشقاوة من الطاعة والإيمان، والكفر والمعصية.

ويدخل في السمعيات: علامات الساعة، وما يتعلق بالساعة من البعث والنشور، كالصراط والميزان والجنة والنار والشفاعة وكل الأمور التي تتعلق باليوم الآخر^(٤).

فهذه الأمور وأمثالها لا يمكن إدراكها بالعقل بل لا بد من الخبر الصادق المسموع، فمثلاً نعيم الجنة لولا أنَّ الله يخبرنا به واتصافه لما كان لعقولنا أن تدركه، وعذاب النار لولا أنَّ الله يُخبرنا به لما علمنا بذلك ونحوه من بقية الأمور الغيبية التي لا يمكن ادراكها إلا بالسمع ومن هنا سميت بالسمعيات.

(١) ينظر: الألوسي، روح المعاني، ١٤٤/٤.

(٢) السِّفاري، محمد بن أحمد بن سالم، لوامع الأنوار البهية، ط ٢، ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م، مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق، ٣/٢.

(٣) مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار، المعجم الوسيط، دار الدعوة، ١ / ٤٥٠.

(٤) ينظر: عبد المنعم، معجم المصطلحات، ٢ / ٢٩٥.

٢,٣,٢. الآيات الخاصة بالسمعيات:

٢,٣,٢,١. عدم الاعتقاد بجدية القسط:

قال تعالى: ﴿قَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾ (آل عمران: ٢٤). عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب إلى التحاكم بالتوراة التي يزعمون أنهم يؤمنون بها، لكن مع ذلك تولوا وأعرضوا عن التحاكم^(١). بيّن الله تعالى في هذه الآية تعليلهم لهذا الإعراض والتولي عن التحاكم، بسبب اعتقادهم الذي حكاه القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿قَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾، وفي المراد بهذه الأيام ثلاثة أقوال: إحداهما: أن المراد بها الأيام التي عبدوا فيها العجل هي أربعون يوماً، قاله قتادة والربيع. و ثانيها: إن المراد بها سبعة أيام. والثالث: أنها متقطعة لإنقضاء العذاب فيها^(٢).

وذهب البيضاوي (ت: ٦٥٨هـ): إلى أن تسهيلهم واستهانتهم لأمر العقاب على أنفسهم، ما كان إلا لهذا الاعتقاد الزائف والطمع الفارغ الذي غرهم أن آباءهم من الأنبياء سيشفعون لهم، وإنَّ يعقوب عليه السلام قد وعد ربه لا يعذب أولاده إلا تحلة القسم^(٣). وقال القرطبي: تحت هذا العنوان "إشارة إلى التولي والإعراض، واغترار منهم في قولهم: ﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ﴾ (المائدة: ١٨)^(٤) ولهذا؛ فقد استحققوا في هذا القول تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وظنوا حسب اعتقادهم أنَّ ليس له تأثير في تغليظ العقاب، فكان هذا القول تصريحاً واضحاً، بتكذيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا ممَّا لا شك فيه كفر ومعلوم أنَّ الكافر الذي أصَرَ على الكفر عذابه خالد دائم^(٥).

إنَّ هذا القول وهذا الاعتقاد لن يتمشى مع سنة الله تعالى وعدله، إنَّها آمنيات تتساقط كأوراق الخريف واحدة تلو الأخرى، ثُمَّ يحسبون من الناجين رغم أفعالهم، وإنَّ عَذَّبُوا فلا يَعَذَّبُوا إلاَّ أَيَّاماً معدودة فعلام اعتمادهم في هذه الأمنية؟ وعلام يحددون حتى الوقت كآتهم واثقون تماماً؟ وكأنَّ الأمر عبارة عن معاهدة لأجل معدود معلوم الميقات، لا شيء إلاَّ آماني الجهلة وكذب المختالين، الأماني التي يفي إلى ظلها المنحرفون عن مسار العقيدة السليمة الصادقة، حينما يطول الأمد بهم، وينقطع ما يربطهم

(١) ينظر: الرازي، التفسير الكبير، ١٧٨ / ٧.

(٢) ينظر: السمعاني، تفسير القرآن، ٣٠٦ / ١، ينظر: الرازي، التفسير الكبير، ١٧٩-١٨٠، ينظر: الماوردي، النكت والعيون، ٣٨٣ / ١.

(٣) ينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، ١١ / ٢.

(٤) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٥١ / ٤.

(٥) ينظر: المصدر نفسه، ٥١ / ٤.

بالحقيقة في الدين، فلم يبق لهم من الدين إلا اسمه دون موضوعه وحقيقته، ثم يظنون أن هذا كافي لهم لينجوا من العذاب بحكم علانيتهم من أنهم على دين الله^(١). ثم يأتيهم الجواب والرد على كل هذه الافتراءات والأمانى الضالة في الآية التالية.

٢,٣,٢,٢. وعيد لأهل الكتاب:

قال تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتَهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (آل عمران:

٢٥). ردّ تعالى على هذا الاعتقاد وهذا القول بصيغة التعجب لإستهانتهم بالأمر العظيم من أن النار لن تمسهم إلا أياماً قلائل، فيقول تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتَهُمْ﴾، فأخبر أنه أي حال سيكونون عليه هؤلاء القوم الذين زعموا هذا وقالوا بهذا القول، بالرغم أنهم فعلوا ما فعلوا من الأمور العظيمة، من إعراضهم عن كتاب الله، وافتراءهم الكذب، واغترارهم في دينهم ورحمهم؟^(٢). فأنكر الله تعالى عليهم هذا القول الباطل المفتري من عند أنفسهم، فكيف يصح هذا الإدعاء ادعائهم ممن قتل الأنبياء والعلماء من قومه، الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، والله تعالى سائلهم ومحاسبهم على كل ذلك، ومجازيهم به؛ ولهذا قال: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتَهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾، أي: ممّا لا شك في وقوعه وكونه ﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾^(٣).

ففي هذه الآية تهديد ووعد رهيب تشفق منه أفئدة المؤمنين من أن يتعرض له مستشعرين بذلك جدية وقوعه وجدية اللقاء الإلهي وعدله، فلا ينفع التميع بالتصور والشعور مع الأمانى الباطلة والمفتريات الخداعة الزائلة، وهذا التهديد والوعيد قائم لجميع المشركين والملحدين، من أهل كتاب ومن مدّعي الإسلام، فهم سواء إن لم يحققوا الإسلام في حياتهم الإسلام، بلا ظلم ولا محاباة في حساب الله^(٤).

وبهذا المنهج الذي ارتكز في أصوله على ربط جزاء يوم القيامة بما كلف من العمل والعدل أيضاً، فقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب وغيرهم، أن البشر سواسية عند الله بلا فرق، إلا بالعمل ودرجة التقوى، ثم السلوك وما يتعلق به من الاستقامة، ثم ما يحققه للفرد وللجماعة من الطمأنينة والصدق والتعاون والتقدم الحضاري، فلن يستطع أحد أن يجزم أن فترة بقائه

(١) ينظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، ٥٧/١ .

(٢) ينظر: الطبري، جامع البيان، ٦/ ٢٩٤، ينظر: القشيري، لطائف الإشارات، ١/ ٢٣٠.

(٣) ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٢/ ٢٨.

(٤) ينظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، ١/ ٣٨٣.

في جهنم لا تعدى الأربعين ليلة أو ما شابهها، ومن يقول ذلك فإنه بلا ريب جاهل مغرور بالأمانى الخداعة، ويتألى على الله تعالى فيما يوافقه هواه وهذا من علامات الكفر والبعد عن منهج الله القويم الواضح الذي ارتضاه سبحانه وتعالى لجميع العباد^(١).

فيستنج من هذا الرد أنهم مستحقون لعذاب الله، فليس الأمر كما زعموا من عدم مس النار لهم إلا لأيام، بالرغم من ما فعلوه من قتلهم الأنبياء وقولهم الباطل على الله من صفة الفقر وما شابهها من الصفات التي تشيب لها الولدان، كما سيأتي معنا في الفصل الثالث إن شاء الله.

٢,٣,٢,٣. جزاء من اشترى بعهد الله ثمناً قليلاً:

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ﴾ (آل عمران: ٧٧). من الأمور العظيمة في هذا الدين والتي أوجبها الله تعالى في عباده وجعل على عقبها من الثواب العظيم أو العقاب الأليم بحسب من أخذها وأداها ومن تركها وخانها، ومنها الإيفاء بعهد الله تعالى، فمن الذين خانوا عهدهم مع الله تعالى أهل الكتاب كما تحدثت عنهم هذه الآية المباركة، فقد عرّاهم الله عز وجل لخيانتهم وتركهم لعهدهم مع الله سبحانه وتعالى، ووصيته التي أودعها في كتبهم المنزل على أنبيائهم، وذلك بإتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام والتصديق بما جاء به من عند الله لكنهم خانوا ذلك العهد وتلك الوصية واستبدلوا ما موجود عندهم بما يوافق هواهم، طلباً للدنيا وللرياسة^(٢).

من أجل ذلك فقد وعدهم الله تعالى بالوعيد العظيم في الآخرة بخمسة أنواع من العذاب؛ جزاء لهم على فعلهم هذا، أربعة في بيان صيورتهم بجرمانهم من الثواب، والخامس في بيان وقوعهم في أشد العذاب. أمّا منعهم من الثواب فالثواب عبارة هو عن المنفعة الخالصة المقرونة بالتعظيم.

أمّا النوع الأول من العذاب: فهو قوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ﴾، في هذا إشارة لحرمانهم من المنافع في الآخرة. وأمّا الثلاثة الباقية: فهي في قوله تعالى: ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ﴾ في هذا القول إشارة إلى الحرمان عن التعظيم والإعزاز.

(١) ينظر: عبدالناصر، محسن بن محمد، حوار الرسول مع اليهود، ط ١، ١٤٠٩هـ، دار الدعوة، ٣٢.

(٢) ينظر: الطبري، جامع البيان، ٦ / ٥٢٧.

والمقصود من هذا بيان لشدة سخط الله تعالى على هؤلاء، فإنَّ مَنْ منع كلامه في الدنيا، فذلك كان بسخط الله تعالى عليه ومعلوم أن الإنسان إذ سخط على آخر، قال له لا اكلمك، وقد يحجبه عنه ويقول لا رؤية وجه فلان، وإذا ذكر عنده لم يذكره بالشيء الجميل، فثبت أن في هذه الكلمات كناية عن شدة غضب الله عز وجل ونعوذ بالله منه، ولهذا صار نظر الله تعالى عبارة للإعتداد والإحسان، كما أنَّ مَنْ إعتد بغيره يقاوله ويكثر النظر إليه.

وكذلك لا يركبهم، أي: لا يطهرهم بالمغفرة من دنس ذنوبهم بل بالعقاب عليها، وقيل: لا يركبهم، أي: عدم ثناءه عليهم كما يثني على عباده وأوليائه الأطهار، والتزكية للشاهد من المركزي مدح له منه.

وأما النوع الخامس: وهو قوله تعالى: ﴿وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ لما بين الله تعالى حرمانهم من الثواب بين أنهم في العذاب الشديد المولم الموجه^(١). وهذا الوعيد والتهديد لأهل الكتاب من السابقين بسبب إعراضهم عن كتاب الله إليهم، وإقبالهم على الدنيا وجمعها والإهتمام بها، وخيانتهم لعهد الله إليهم من اتباع كتابه ونبيه^(٢).

هذا الوعيد وإن كان نزل لأهل الكتاب السابقين فإنه يدخل فيه كل من اشترى بعهد الله وإيمانه ثمناً قليلاً وأعرض عن كتاب الله وصده عنه، إذ أنَّ العلة واحدة، وهذا يدل على عظم الوفاء بعهد الله تعالى الذي أخذه علينا منذ الأزل، فمن وقى به فله الثواب الجزيل، ومنَّ خانه فله العقاب الأليم.

٢،٣،٤. ختم الله على اليهود الذي كفروا بعد إيمانهم بعدم هدايتهم:

قال تعالى: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (آل عمران: ٨٦). إنَّ الله تعالى قد رضي لعباده ديناً واحداً وهو الإسلام وقد عظم أمره وأمر الإيمان به وجعله الدين الوحيد المقبولة عنده فقال: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ (آل عمران: ٨٥). مقابل هذا التعظيم والتأكيد عليه جعل مقابل ذلك التعظيم الوعيد العظيم لمن تركه وخرج منه^(٣). لذلك ذم الله تعالى الذين كفروا بعد إيمانهم والذم بصيغة الوعيد الشديد، لأنهم قد كفروا بعد إيمانهم وبعد أن شهدوا أن الرسول حق من عند الله، وبعد أن جاءتهم الأدلة من القرآن وجميع المعجزات

(١) ينظر: الرازي، التفسير الكبير، ٨ / ٢٦٦-٢٦٧، ينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، ٢ / ٢٤.

(٢) ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ١ / ٦، ينظر: المراغي، أحمد بن مصطفى، تفسير المراغي، ط ١، ١٣٦٥هـ-١٩٤٦م، شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ٣ / ١٩١.

(٣) ينظر: الرازي، التفسير الكبير، ٨ / ٢٨٣.

التي تثبت بها النبوة، والمقصودون هم اليهود، فقد كفروا بالرسول محمد بعد أن كانوا مؤمنين به، وذلك حين شاهدوا من البينات ما يوجب قوة إيمانهم، وقيل: أنها نزلت في رهط كانوا قد أسلموا لكن رجعوا عن إسلامهم ثم لحقوا بمكة، فحكم الله تعالى عليهم، أي: ممن كفر بعد إيمانهم، أنهم محرومون من هدايته، ثم بيّن لهم أن الأمر ليس مقصور على هذا الحرمان فحسب، بل كما إنّه لا يهديهم في الدنيا فإنه يلعنهم اللعن العظيم يوم القيامة ويعذبهم العذاب الأليم، وذلك على سبيل التأييد والخلود^(١).

ولعنة الله، هي بالإبعاد من الجنة والطرده من رحمته وإنزال العقوبة والعذاب بهم فلا يخفف ويفتر عنهم العذاب يوم القيامة فلا ينقصهم العذاب عما هم فيه ولا ينظرون أي: ولا يتغير عنهم حتى لولساعة واحدة، بل هو عذاب دائم متواصل تعود بالله من ذلك، فيلعنه الله ثم بعد ذلك تلعه الملائكة ثم بعدهم يلعه جميع الناس وذلك هو الخزي العظيم، ولعنة الملائكة هي بالقول، وكذلك هي من الناس، وكل ذلك مستحقين له لظلمهم وكفرهم، فصح ذلك أن يكون لهم جزاء^(٢). فلا يمهلون إلى أن يرجعوا ويتوبوا لأن التكليف قد زال^(٣). وفي قوله الذي يلي هذه الآية: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾: قولان: أحدهما: أنه يعود إلى اللعنة. والقول الثاني: أنه يرجع إلى النار^(٤).

ومن خلال هذا المنطوق فإنه يجوز لعنتهم، وبمفهومه نفي الجواز عن لعنة غيرهم، ولعل سبب ذلك لأنهم قد طبعوا على الكفر ومنعوا عن الهدى وكذلك مطرودين من رحمة الله، وخلودهم في اللعنة بخلاف غيرهم، والمراد بالناس، أي: المؤمنون أو العموم، فالكافر إذن يلعن منكر الحق والمرتد عنه أيضاً، ولكنه لا يعرف الحق بعينه^(٥).

وبهذا الوعيد العظيم الذي تفزع لسماعه القلوب الحية قبل أن تراه، قد بين الله تعالى لأهل الكتاب وغيرهم ممن كفر بعد إيمانه عظم هذا الجرم، فهو شهد الحق واعرض عنه، فمن يقوى على العقاب المترتب على ذلك من لعنة الله ولعنة الملائكة ولعنة

(١) ينظر: الرخشري، الكشاف، ١ / ٣٨١.

(٢) ينظر: الرازي، التفسير الكبير، ٨ / ٢٨٥، ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٢ / ١٣٨.

(٣) ينظر: الواحدي، علي بن أحمد، الوسيط في تفسير القرآن المجيد، ط ١، ١٤١٥هـ، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار النشر: دار القلم، الدار الشامية - دمشق، بيروت، ١٤١٠.

(٤) ينظر: ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، زاد المسير في علم التفسير، ط ١، ١٤٢٢هـ، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي - بيروت، ١ / ١٢٨.

(٥) ينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، ٢ / ٢٧، ينظر: الفاسي، أحمد بن محمد، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، ط. د، ١٤١٩هـ، تحقيق: أحمد عبد الله، الدكتور حسن عباس ركي - القاهرة، ١ / ٣٧٨.

الناس جميعاً ثم العذاب المستمر الخالد الذي لا ينقطع ولا ينقضي، بل ولا يفتر ولو ساعة واحدة نعوذ بالله العظيم من ذلك، فليس بعد هذا البيان من حجة لهم من عدم التوبة والرجوع إلى الإسلام، لأن الله استثنى ممن تاب منهم وأتاب بقوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ (آل عمران: ٨٩).

٢,٣,٢,٥. ثواب المؤمنين من أهل الكتاب:

قال تعالى: ﴿يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (آل عمران: ١١٤). كما تحدثت سورة آل عمران عن الكفار والمشركين من أهل الكتاب وبينت سبل كيدهم ومكرهم واحترافهم في ذلك، كذلك تحدثت عن الصالحين ممن آمنوا منهم إيماناً صادقاً، فبين الله تعالى صفاتهم في هذه الآية .

وروي عن ابن عباس: "أن سبب نزولها أنه أسلم عبد الله ابن سلام وجماعة معه، فقالت أحبار اليهود: ما آمن بمحمد إلا شرارنا، فأنزل الله تعالى: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً﴾ إلى قوله: ﴿أُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾"^(١). فكما غاير الله تعالى بين النور والظلمة مغايرة مضادة،

فكذلك أثبت منافاة الأولياء وأحوالهم وبين الأعداء وأحوالهم^(٢). فقال في وصفهم أنهم يؤمنون بالله تعالى وباليوم الآخر إذ أنه من الأمور السمعية لذا كان الإيمان به من صفات الصادقين الواثقين بموعود ربهم، وفي هذا إشارة إلى كمالههم بحسب القوة النظرية، إذ أن معرفة المبدأ والمعاد هو حاصل المعارف، والذي لا يخفى أن غير مؤمني أهل الكتاب ليسوا من هذين القبيلين في شيء، لإنحرافهم عن الحق والإشراك بالله والإلحاد في صفاته وأسمائه، ووصفهم لليوم الآخر بصفات غير وارده فيه ومعلوم أن القول فيه متوقف على السمعيات التي وردت في صفته، لكن لجراقتهم على التحريف وصفوا بغير صفته. فأثنى على الصالحين منهم ممن اتصفوا بما سبق من الصفات من الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمسارة في الخيرات، لذلك استحقوا هذا الثناء أنهم من الصالحين^(٣) وفي ذكره أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إشارة بأنهم فوق التمام وذلك لسعيهم في تكميل الناقصين منهم بإرشادهم لما ينبغي فعله ومنعهم من ما لا ينبغي فعله، وفيه تعريض للأمة المذمومة أنهم كانوا مدهنيين. ثم ذكر من صفاتهم أيضاً أنهم كانوا يسارعون في

(١) ينظر: الماوردي، النكت والعيون، ١/ ٤١٧.

(٢) ينظر: القشيري، لطائف الإشارات، ١/ ٢٧١.

(٣) ينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، ٢/ ٣٤، ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٣/ ١٦٣، ينظر: النيسابوري، غرائب القرآن، ٢/ ٢٤٠.

فعل الخير وفي هذا دلالة على فرط رغبتهم فيه لكي لا يفوتهم، لأن في التأخير آفات^(١). لذلك انخرطوا في سلك الصالحين بشهادة ربهم
 ربهم لهم وهذا هو المقصود وقصارى المجهود، إذ أن وصفهم بالصالح دلالة على أكمل وأتم الدرجات، وهو الغاية في المدح، ولهذا
 وُصفوا الأنبياء بذلك في التنزيل^(٢). ثُمَّ أَنَّ الأَمْرَ لم يقف على الثناء عليهم فحسب، بل وعدهم بالجزاء في الآخرة فقال تعالى بعد ذكره
 لهذه الصفات، ذكر في الآية التالية:

٢،٣،٢،٦. جزاء المتقين من أهل الكتاب:

قال تعالى: ﴿وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾ (آل عمران: ١١٥). ففي هذه الآية رداً على
 الجاهل من أهل الكتاب الذين قالوا لعبد الله بن سلام إنكم خسرت بسبب هذا الإيمان، فرد الله تعالى عليهم بل فازوا بأعلى
 الدرجات، فكان في هذا الرد تعظيمهم والإعلاء من شأنهم ليزول عنهم أثر كلام الجاهل، ثم إنَّ هذا وإن كان يعود إلى مؤمني أهل
 الكتاب بحسب اللفظ، إلا أنه يدخل فيه سائر الخلق. ومما يؤيد هذا نظائر الآيات مثال ما جاء في (سورة البقرة الآية: ١٩٧)، التي
 جاءت مخاطبة للخلائق جميعاً بلا تخصيصها لقوم دون قوم^(٣).

فبين لهم أن ثواب ذلك العمل وجزاء تلك الصفات التي سبق ذكرها محفوظ لكم و ستثابون عليه فلا يضيع ولا ينقص
 ليس كما زعم الجاهل، لذلك بين لهم أنه عليم بالمتقين منكم، ففي هذا بشارة لهم وإشعاراً لهم أن التقوى هي مبدأ الخير والعمل
 الحسن، وأنَّ الفائز الحقيقي عند الله أهل التقوى، وكذلك تنبيهاً لهم أنَّ الملتزم الوحيد لوعدهم هو معبودهم الواحد سبحانه وتعالى فهو
 القادر والغني فلا حدود أو نهاية لكرمه ولا لعلمه، فما ظنكم بمثيب هذا شأنه وهذه صفته؟! فلن يضيع عملهم عنده بل يجازيهم به
 بأوفر وأحسن الجزاء، ولا يخفى ويغيب عنه عمل عامل من ذكر أو أنثى ولا يضيع أجر من أحسن عملاً^(٤).

ففي هذا بشارة للصالحين من أهل الكتاب الذين صلحت أحوالهم مع الله تعالى وتميزوا عن ملتهم الذين ليس لهم من
 الصفات إلا التحريف والتزييف والإضلال لذلك استحقوا ثناء الله تعالى ووعده لهم بهذا الثواب العظيم ويكفيهم شهادته لهم أنَّهم من

(١) ينظر: النيسابوري، غرائب القرآن، ٢ / ٢٤٠.

(٢) ينظر: النيسابوري، غرائب القرآن، ٢ / ٢٤١، ينظر: القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد، محاسن التأويل، ط ١، ١٤١٨هـ، تحقيق: محمد باسل عيون
 السود، دار الكتب العلمية - بيروت، ٢ / ٣٩٠.

(٣) ينظر: الرازي، التفسير الكبير، ٨ / ٣٣٤.

(٤) ينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، ٢ / ٣٤، ينظر: النيسابوري، غرائب القرآن، ٢ / ٢٤١، ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٣ / ١٦٣.

الصالحين، فهذا وإن المقصود به مؤمني أهل الكتاب إلا أنه يدخل فيه كل من أتصف بهذه الصفات، لأن الناس سواسية عند الله تعالى فميزان التفاضل هو العمل والتقوى، فمن حقق كذلك فإنه يدخل في الوعد بالنعيم والفوز الكبير.

٢,٣,٢,٧. جزاء من وصف الله بغير صفته:

قال تعالى: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ (آل عمران: ١٨١). تقدم معنا التفصيل في تفسير هذه الآية المباركة في المطلب الأول الخاصة بالإلهيات، لكن هنا سنتطرق إلى الجزء الخاص بالسمعيات منها.

ذكر الله تعالى في هذه الآية القول الشنيع والفعل القبيح الذي قاله وفعله أهل الكتاب، فقد قالوا على الله ما لا يليق به ووصفوه بصفة لا تليق بذئ شأن من أهل الدنيا فكيف بمن خلق الدنيا وما فيها، ثم ذكر بعد هذا القول الفعل الإجرامي وهو قتلهم للأنبياء الذين جاءوهم بالبينات من ربهم ليخرجوهم من الظلمات إلى النور، وبهذا قد استحقوا واستجلبوا لأنفسهم عقاب الله تعالى، فقد وعدهم الله تعالى بعذاب الحريق، أي: عذابٌ محرق بالنار، لأن العذاب أيضاً قد يكون بغير النار، وعذاب الحريق: النار، ويحتمل أن يكون حريقاً وغير حريق، فإذا التهب فهو حريق. فجزاء هؤلاء هذا العذاب، وقوله: ﴿ذُوقُوا﴾، تقال هذه الكلمة للشيء الذي يأس من العفو، فيقال له ذق ما فيه أنت، أي: لست بمخلص من ذلك. والمراد أن الله تعالى ينتقم ممن قال هذا القول بأن يقول له ذق العذاب الحريق، كما أذقت المسلمين الغصص^(١).

وهذه مبالغة في الوعيد، فالذوق يستعمل في إدراك الطعوم، ويستعمل على الإتساع في إدراك الحالات والمحسوسات، وذكره الله تعالى في هذا الموضع لأن العذاب مترتب على ما قالوا من نسبة الفقر لله تعالى وما نشأ هذا القول إلا عن البخل والتهالك على المال، وهو غالب حاجة الناس؛ لتحصيل المطعم وأكثر البخل به؛ بسبب الخوف من فقدانه ولهذا كثر ذكر المال مع الأكل، ويقال لهم ذلك توبيخاً لهم وتقريعاً وتحقيراً وتصغيراً^(٢).

(١) ينظر: الزجاج، معاني القرآن، ١/ ٤٩٤، ينظر: ابن المنذر، محمد بن إبراهيم، كتاب تفسير القرآن، ط ١، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م، تحقيق وتعليق الدكتور:

سعد بن محمد، دار النشر: دار المآثر - المدينة النبوية، ٢/ ٥١٧، ينظر: الرازي، التفسير الكبير، ٩/ ٤٤٧.

(٢) ينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، ٢/ ٥٢، ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٣/ ٢٨٣.

ومّا سبق يتضح من هذه الآية أن العقاب هؤلاء ليس بالشيء اليسير أو المنقطع، إذ أن الجزء من جنس العمل، وأيُّ عمل أجرم وأعظم من هذا القول وهذا الفعل الذي ذكرته الآية القرآنية عقيب قولهم الضال بأنّ الله فقير وهم أغنياء، فكأنّ الحال بسبب تماديهم وطغيانهم وعدم تعجيل العذاب لهم ظلّوا أتهم غير مآخذين بكل ذلك، فبين الله لهم أن كل ذلك مكتوب ومحصّي لكم فلا تستعجلوا، فلکم العذاب الحريق الذي لن تقدروا على مقاومته أو الفرار منه.

الفصل الثالث

أسلوب القرآن الكريم في عرض الجدل العقدي والرد عليه

يتسم أسلوب القرآن الكريم بميزات تميزه عن غيره من الأساليب يعرّفها أهلُ البلاغة في هذا الميدان، فأسلوب القرآن يتميز بالليّن والمطاوعة على التقليل، وكذلك مرونته في التّأويل، بحيث لا يتصادم مع الآراء الهائلة المتقابلة، التي تولّد لها طبائع العصور المختلفة، إذ هو يميّز بتفسيره لكلّ عصرٍ إمّا نقص بالمعنى أو زيادة فيه، اختلافاً، وتمحيصاً، وهذا ما فهمه عربُ الجاهلية الذين هم على الفطرة، ولا يمتلكون شيئاً غيرها، وكذلك فهمه كلُّ من جاء من بعدهم من الفلاسفة ومختلف أهل العلوم، وكذلك فهمه الزعماء من الفرق الكثيرة المختلفة على ضروب من التّأويل، فهو معجزٌ بالتّظيم، وهو خارجٌ ومختلفٌ عن كلِّ وجوه التّظيم التي كانت معتادة عند العرب، فالفصاحة والبلاغة إمّا تقومان على تقارب الكلمات، وضمّهما^(١).

فالقرآن، حبلُ الله المتين المعجز في نظمهِ وآياته وأسلوبهِ، الذي يضع كلّ لفظٍ من الألفاظ في موضعه الخاص، وجملٌ من الكلام على كلّ المخالفين لأهل الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الملل والنحل^(٢)، فقد ارتضى الله هذا الكتاب لخلقهِ للسير على نهجهِ، والقيام بأوامره، والوقوف عند حدودهِ^(٣)، ومن السور التي نحن بصددِها، سورة آل عمران، وعند النظر والتأمل جيداً، نجد أنّ السورة قد سلكت أساليب ومناهج عدّة منها: أسلوب المنهج الوصفي، وأسلوب الترغيب والترهيب، وأسلوب المنهج القصدي، وأيضاً أسلوب القصص وطولهِ، وهذا الأخير أي: القصص له طرقٌ قد استخدمها القرآن الكريم في محاجة أهل الكتاب، ومن تلك الطرق: طريق النفي والإستثناء، والطريق هذا، أي: النفي والإستثناء، هو من أقوى وأبلغ طرق أسلوب القصص؛ لإيراده في القرآن الكريم في موضع الردّ على الطّاعنين ومنكري الألوهية لله عزّ وجلّ، والطريق هذا يتضمن أن تحتوي الجملة على أمرين إحداها للنفي، والآخر للإستثناء^(٤). ومن الآيات التي وردت بهذا الأسلوب قوله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾، ففي هذه الآية قصر الألوهية على

(١) ينظر: الراعي، مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الراعي، تاريخ آداب العرب، ط.د، ت.د، دار الكتاب العربي، ٢/

١٣٧، ينظر: الباقلاني، محمد بن الطيب، إعجاز القرآن، ط٣، تحقيق: السيد أحمد الصقر، القاهرة - دار المعارف، ١١٢، ينظر: السكاكي: د. فوزي السيد عبد ربه، إعجاز القرآن ونظمه، ط١، القاهرة، مطبعة الحسين، ١٤٠٩هـ، ١١٣.

(٢) ينظر: الباقلاني، إعجاز القرآن، ٣٧-٣٨.

(٣) ينظر: الدريهم، سعد بن عبدالعزيز، سورة آل عمران دراسة بلاغية، رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، ١٤٢٢هـ، ٢٨.

(٤) ينظر: السبكي، عروس الأفراح، ١٩١/٢.

الله عز وجل، فهي صفة ومقصور ﴿هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ موصوف ومقصور عليه، والقصر هذا حقيقي تحقيقي؛ إذ الألوهية الحقيقية لله عز وجل وحده^(١). وأيضاً مما ورد بهذا الأسلوب وهذا الطريق قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ...﴾.

فورد أسلوب القصر بطريق النفي والإستثناء، ففي هذا الأسلوب قُصِرَت الألوهية على الله عز وجل، وهو أيضاً قصر حقيقي تحقيقي. ولأنَّ المقام هوائيات الألوهية لله دون سواه؛ فقد تكرر قوله: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾؛ ليدل على النفي، أي: نفي الألوهية عن غير الله، وحصرها في الله تعالى؛ تأكيداً لما قبلها وهو قوله: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾، ولرد على من ادعى ألوهية المسيح أو أحد غيره. وفي هذه الآيات التي افتتحت بها السورة نجد براعة استهلال؛ لأنَّ نزلها كان في مجادلة التصاري، ولردع وزجر المخالفين والمعاندين من التصاري وغير التصاري؛ نرى أنَّ القرآن الكريم قد حول الخطاب من صيغة الغائب إلى المخاطب وذلك في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ...﴾؛ وذلك من أجل شدَّ انتباههم على قهرهم الذي هم فيه الذي أوجدهم عليه المصور سبحانه على ما يشتهونه، ولا يفهمونه، فقال: ﴿يُصَوِّرُكُمْ﴾، أي: بعد ما كنتم نصفاً^(٢). وغير هذه الآيات كثيرة في سورة آل عمران التي تدخل تحت أسلوب القصر.

وأيضاً من الأساليب التي جاءت في سورة آل عمران أسلوب الإظهار والإضمار. الأصل في اللغة العربية أنَّ الكلام يكون مطابقاً لمقتضى الحال، ولكلِّ مقام مقال، ولكنَّ أحياناً يأتي الكلام مخالفاً للظاهر ومقتضاه؛ لأسرارٍ تقتضي ذلك التحول؛ لتحقيق أغراضٍ ومزايا وأهداف، وهنالك صور عدَّة لهذا الخروج ومن ذلك وضع المُظْهِر مكان المُضْمَر، وقد يكون القصد منه "التعظيم"، كما في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ (آل عمران: ٩)، فإظهار اسم الجلالة ﴿اللَّهُ﴾؛ لبيان كمال التعظيم، والرهبة الناشئة من ذكر ذلك اليوم الهائل المهيِّب، وهو يوم القيامة، وبهذا يظهر لنا الفرق الذي وقع بين هذه الآية الكريمة التي جاءت في أول السورة، وبين الآية الكريمة التي جاءت في نهاية السورة: ﴿إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾، فإنه أظهره في الآية الأولى، وأضمره في الثانية؛ لأنَّ الأولى مقام الهيبة؛ لأنها أشتملت على الحشر والنشور؛ وهذا يعني إنصاف المظلومين وأخذ الظالمين، فكان إظهار اسم الجلالة مناسباً للمقام، لكنَّ في الثانية فإنَّ الآية في مقام طلب الفضل والنعم من الله والتجاوز عن السيئات، فالمقام لم

(١) ينظر: الدريهم، سورة آل عمران دراسة بلاغية، ٢٤٩، ٢٥٠.

(٢) ينظر: البقاعي، نظم الدرر، ١٢٠/٤، ينظر: الدريهم، سورة آل عمران دراسة بلاغية، ٢٥٠ - ٢٥١.

يكنّ مقام هيبه؛ ولهذا لجأ إلى الإضمار^(١). وأيضاً ممّا يدخل تحت هذا الأسلوب قوله تعالى: ﴿وَمَكَرُوا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ (آل عمران: ٥٤).

ومن الأساليب الأخرى التي استخدمت في سورة آل عمران، أسلوب التعبير عن الماضي بالمستقبل وبالعكس، فمنّ المعلوم أنّ الأصل في أفعال اللغة العربية أنّها تدلّ على حدث ووقت زمني، فالفعل الماضي يدلّ على الشيء الذي حدث وانتهى، والفعل المضارع يدلّ على الحاضر والمستقبل، لكنّ إنّ جاءت على غير ذلك، فمثلاً يُعبّر عن المضارع بالماضي وبالعكس، كانّ هذا على خلاف مقتضى الظاهر، وهذا لا يكون إلا في القرآن الكريم؛ لسرّ أو لنيكتة بلاغية يتطلّبها المقام^(٢). ومن الآيات التي وردت في سورة آل عمران على هذا الأسلوب، قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (آل عمران: ٥٩)، حيث عبّر الله تعالى عن خلقه لآدم وعيسى بصيغة المضارع المقرون بالفاء من غير الماضي، فقال: ﴿فَيَكُونُ﴾ ولم يقل "فكان"؛ وذلك من أجل استحضار صورة تكوينه^(٣).

وأيضاً ممّا يدخل تحت هذا الأسلوب قوله تعالى: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا﴾ (آل عمران: ١٨١)، فقال: ﴿لَقَدْ سَمِعَ﴾، ثمّ عبّر بالمضارع فقال: ﴿سَنَكْتُبُ﴾؛ وذلك تأكيداً للسمع ﴿لَقَدْ سَمِعَ﴾؛ وقال: ﴿سَنَكْتُبُ﴾؛ وذلك على جهة الوعيد والتهديد، أي: لن يفوتنا شيئاً مما تفوّ به أولئك المكابرون وتدوينه. وذكر السين في ﴿سَنَكْتُبُ﴾؛ للدلالة على اقتراب ذلك الوعيد، ولحثهم على التوبة عمّا قالوا قبل ختم الشهادة^(٤).

وأيضاً من الأساليب القرآنية في سورة آل عمران أسلوب "الإنفقات" وهو من الأساليب القديمة والأصيلة في اللغة العربية، واستخدمه القرآن الكريم، وهو تحويل الخطاب من المخاطب إلى الغائب؛ لسرّ بلاغي، إمّا للإنكار، أو التهديد والزجر، وغير ذلك^(٥). ومن الآيات التي جاءت بهذا الأسلوب، قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَاءَ...﴾ (آل عمران: ٨٠)، فالتفت

(١) ينظر: الرازي، التفسير الكبير، ١٨٢/٧-١٨٣، ينظر: البيضاوي، أسرار التنزيل، ٦/٢، ينظر: أبو حيان، البحر المحيط، ٣/٣، ينظر: البقاعي، نظم الدرر، ٢٥١/٤، ينظر: الدريهم، سورة آل عمران دراسة بلاغية، ١٥٢-١٥٣.

(٢) ينظر: الدريهم، سورة آل عمران دراسة بلاغية، ١٦٨.

(٣) ينظر: البقاعي، نظم الدرر، ٤/٢٧، ينظر: الألوسي، روح المعاني، ٣/١٨٧، ينظر: رضا، محمد رشيد بن علي، تفسير المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠م، ٢٦٣/١.

(٤) ينظر: أبي السعود، إرشاد العقل السليم، ٢/١٢١.

(٥) ينظر: البصري، معمر بن المثنى، مجاز القرآن، ط، ١٣٨١ هـ، تحقيق: محمد فواد سزكين، مكتبة الخانجي - القاهرة، ١١/١.

التركيب القرآني من الغيبة وذلك في قوله: ﴿ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي﴾ (آل عمران: ٧٩) إلى أسلوب الخطاب في قوله ﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ﴾ وذلك من أجل الإنكار والرد على الذين ادعوا أن المسيح عليه السلام، أمرهم أن يكونوا عباداً له من دون الله، وليكون الخطاب موجهاً لهم^(١). وغير هذه الأساليب التي استخدمها القرآن الكريم في سورة آل عمران، كأسلوب التهديد، وذلك عندما وصفوا الله تعالى بالفقر فقال لهم ﴿سَنُكْتَبُ مَا قَالُوا﴾ وذلك على جهة الوعيد لهم، أي: لن يذهب ويفوت ما قالوه؛ لأنه غاية الهول والعظم. والبتين في قوله ﴿سَنُكْتَبُ﴾ تدل وتؤكد على قرب هذا الوعيد^(٢).

وكذلك استخدم معهم أسلوب الترغيب من أجل تليين قلوبهم وناداهم بأهل الكتاب فقال: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ (آل عمران: ٦٤)، أي: أن يجتمعوا على كلمة العدل^(٣). وكذلك استخدم أسلوب التشويق حيث وصف من آمن منهم بالصلاح فأثنى على الصالحين منهم ممن اتصف بالإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمسارة في الخيرات، أنهم من الصالحين^(٤)، واستخدم أسلوب المقابلة معهم، فقال تعالى: ﴿وَمَكَرُوا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ (آل عمران: ٥٤). فالآية فيها إخبار عن عيسى عندما أراد قتله اليهود، فكادوا له ومكروا، ولكن مكر الله عليهم ونبطهم^(٥). وغير هذه الأساليب التي استخدمها القرآن في سورة آل عمران مع أهل الكتاب، لذا سوف نأخذ في هذا الفصل الآيات التي فيها جدل ورد لأهل الكتاب فيما زعموا، بعد عرض أقوالهم المستوحاة من كتبهم، ثم الرد القرآني عليهم، وذلك في ثلاثة مباحث، أما المبحث الأول سوف أتناول جدل أهل الكتاب في مسائل الأهليات وجدلهم فيها، وكيف رد القرآن الكريم على هذه الشبهة.

أما المبحث الثاني، فقد حوى جدل أهل الكتاب في النبوة، وما يتعلق بها، مع ما قالوا عن عصمة الأنبياء، وكيف خاضوا في مسائل النبوة ومن ثم رد القرآن الكريم عليهم، **والمبحث الثالث،** قد حوى جدلهم في مسائل السمعيات أي: اليوم الآخر وما بعده.

(١) ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٢٩٦-٢٩٧.

(٢) ينظر: الزحشري، الكشاف، ٤٤٦/١-٤٤٧، ينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، ٥٧/٢، ينظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ١٢١/٢.

(٣) ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ١٣٣/١.

(٤) ينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، ٣٤/٢، ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ١٦٣/٣، ينظر: النيسابوري، غرائب القرآن، ٢٤٠/٢.

(٥) ينظر: الدريهم، سورة آل عمران دراسة بلاغية، ١٥٦.

٣,١. جدلهم في مسائل الإلهيات

إنَّ القرآنَ الكريمَ لَهُ من الأساليبِ الدعويةِ الشيءَ الكثيرُ التي تتناسبُ مع حالِ المخاطبِ، فينتقلُ من أسلوبٍ إلى آخرٍ حسبَ الموضوعِ الذي يجادلُ فيه، وخاصةً مع أهلِ الكتابِ في محاججَتِهِم ودحضِ شبهِهِم، لذا سوفَ نسلطُ الضوءَ على أهمِ هذه المسائلِ مع الإبتعادِ قَدْرَ المُستطاعِ عن التكرارِ في الأسلوبِ، وقبل ذلك نبينُ معنى هذه المسائلِ، ثُمَّ نُبيِّنُ أسلوبَ القرآنِ الكريمِ في الردِّ على جدلِهِم بعد عرضِ جدلِهِم في هذه المسائلِ من خلالِ كتبِهِم التي جاءتْ بهذا الجدالِ.

مرَّ معنا في الفصلِ الثاني معنى الإلهياتِ وموضوعِها، والتي هي إفراذُ الله تعالى، وتوحيدهُ في ذاته، وربوبيته، وأسمائه وصفاته، فخاضَ أهلُ الكتابِ في هذه الوحدانيةِ، ونسبوا إلى الذاتِ الإلهيةِ من الأمورِ ما لا يليقُ به سبحانه وتعالى، لذا سنتطرقُ في هذا المبحثِ كيف خاضوا في الإلهياتِ، ومن ذلك وحدانيةُ الله تعالى، وصفاته من خلالِ استخراجِ التَّصوصِ التي تدلُّ على ذلك من التَّوراةِ والإنجيلِ وكتبِ الأديانِ، ومن ثُمَّ عرضِ أسلوبِ القرآنِ في الردِّ عليهم.

٣,١,١. موقف أهل الكتاب من الإلهيات:

اتسمَ موقفُ أهلِ الكتابِ في عقيدةِ التوحيدِ، أو ماله صلةٌ بمسائلِ الإلهياتِ بالاضطرابِ، وهذا ما أثبتَهُ لنا القرآنُ الكريمُ، وأكدَّهُ في أكثرِ من موضعٍ، وسندكُرُ بعضاً من الآياتِ التي تبيِّنُ حقيقةَ الاضطرابِ العقديِّ:

أولاً: موقفُ اليهود: نذكرُ من هذه النصوصِ قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ﴾ (المائدة: ١٨). هذا القولُ من المقالاتِ المشتركةِ بين اليهود والنصارى، والذي يدلُّ على الغايةِ في غباوةِ كفرِهِم، إذ أنهم يقولونَ على الله ما لا يليقُ بعظمتهِ وجلالِ الله تعالى، وقولِهِم هذا قد عطفَ ﴿أَحِبَّاؤُهُ﴾ على ﴿أَبْنَاءُ اللَّهِ﴾، والمقصودُ من هذا أنهم الأبناءُ المحبوبينَ؛ لأنَّ الابنَ قد يكونُ مغضوباً عليه^(١). وأيضاً قوله تعالى حكايةً عنهم: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا﴾ (المائدة: ٦٤). فقولُهُم هذا دلالةٌ على وصفِ الله عزَّ وجلَّ بالبخلِ في العطاءِ؛ لأنَّ العربَ يعزِّونَ باليدِ عن العطاءِ، ويستعملونَ للبدلِ والكرمِ باستعارةِ اليدِ، وأيضاً يستعملونَ استعارةً ضدَّ البسطِ للبخلِ، نحو قولِهِم: أُمْسَكَ يَدَهُ أو قبضَ يَدَهُ، ولم يَرِدْ عنهم: غلَّ يَدَهُ، إلا ما جاءتْ في القرآنِ في هذا الموضعِ، وأيضاً قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ﴾ (الإسراء: ٢٩)، وهذه استعارةٌ بليغةٌ؛ إذن أنَّ مغلولَ

(١) ينظر: الرمحشري، الكشف، ٦٥٥/١، ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ١٥٥-١٥٦.

اليد لا يستطيع أن يبسطها في أقل الأزمنة، فلا شك أنها استعارة لشدة البخل والشح^(١). وغير هذه الشبهة كثيرة كما حكاها القرآن الكريم عنهم.

ثانياً: موقف النصارى: نذكر من هذه النصوص قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ (المائدة: ٧٣). فتجلى في هذه الآية موقف النصارى من الألوهيات والذي يعتقدون فيه ويزعمون إنَّ الثلاثة هواله واحد هو مجموع الثلاثة، أو أنَّ الثلاثة اتحدت فصارَ إلهاً واحداً. و"ثلاثة" هي خبرٌ لمبتدأ محذوف، فإنَّ الحكاية إنَّ صحت عنهم أنَّهم يدعون: أنَّه جوهرٌ واحدٌ وأقانيمٌ ثلاثة، فيكون تقديره: الله ثلاثة، وإلا فيكون تقديره الالهة ثلاثة، والتثنية عند جميع النصارى في عقيدتهم أصلٌ، ولكنهم مختلفين في الكيفية والنشأ. ويدلُّ على هذا تصريحهم الذي حكاه القرآن الكريم عنهم فقال تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْنَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ (التوبة: ٣٠). وأيضاً يدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ (المائدة: ١٧). وغير هذه الآيات الكثيرة في القرآن الكريم تحكي عن موقفهم في الإلهيات وسنأخذ في هذا المبحث موقفهم من الإلهيات من التوراة والإنجيل^(٢).

(١) ينظر: ابن عاشور، التحرير و التنوير، ٦/ ٢٤٩.

(٢) ينظر: الرمخشري، الكشف، ١/ ٥٩٤ ، ينظر: ابن عاشور، التحرير و التنوير، ٦/ ٥٤.

٣،١،٢. ما يتعلق بالوحدانية:

وصف القرآن الكريم عقيدة أهل الكتاب في وحدانية الله تعالى وصفاً دقيقاً في مواضع كثيرة، منها رداً عليهم ومنها عرضاً لها، وفي هذا المطلب سنتناول أقوالهم في عقيدة التوحيد مُستخرجةً من نصوص التوراة والإنجيل وكتب الأديان، ثمَّ أسلوب القرآن الكريم في الردِّ على هذه الشُّبه.

٣،١،٢،١. الاعتقاد بوجود عدة آلهة مع الله:

إنَّ الآلهة إذا ما تعددت في هذا الكون، أوجبَت الفساد، والخلل في كلِّ شيء، كيف لا وكلاً له شأنه في حكمه، وأكَّد ربُّنا ذلك بقوله: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ (الأنبياء: ٢٢). وبالعكس يتبيَّن حصول النظام، و حُسْنُ الترتيب بوجود إله واحد^(١).

وهذا ما يُلاحظ في كتب اليهود كثيراً، إذ مُلِئت انحرافاً لمفهوم التوحيد، فتارةً يكون الحديث عن الله، وتارةً عن وجود آلهة متعددة، ومن ذلك قولهم كما جاء في سفر التكوين: "هذا آدم قد صارَ كواحدٍ مِنَّا في معرفة الخير والشرِّ، والآنَ كلاً يمدُّ يده ويأخذ من شجرة الحياة ويأكل ويحيى إلى الدَّهرِ فطردهُ اللهُ مِنْ جَنَّتِ غَدَن"^(٢).

فرد ابنُ حزم (ت: ٤٥٦ هـ) رحمه الله، حكايتهم هذه و فنَدَّها، بل وعدَّها مصيبةً عظيمةً من مصائب الدَّهرِ، إذ أنها تنبُت لهم بالضرورة أكثر من إله، مشيراً إلى أنَّ قولهم الخبيث هذا أدى إلى تصديق الكثير من خواص اليهود أنَّ مَنْ خَلَقَ آدمَ ما هوَ الآ خلقَ خلقه اللهُ قبلَ أنْ يخلقَ آدمَ، وأكلَ مِنَ الشجرة التي أكلَ منها آدمُ، فعرفَ الخيرَ والشرَّ. ثمَّ بعد ذلك أكلَ من شجرة الحياة فصارَ إلهاً من ضمن الآلهة المتعددة، وهذا كفرٌ بواح لا يخفى والعياذُ بالله، ولاعجب من قولهم هذا؛ فلقد قالوا ما هو أكبرُ من ذلك، كقولهم: ربُّ فوق ربِّ، وربُّ يقعدُ عن يمينِ ربِّ، وربُّ يحكمُ على ربِّ، فقد جاء في المزمور: "الله قائمٌ في مجمعِ الله في وسطِ الآلهة يَقْضِي"^(٣).

(١) ينظر: الرازي، التفسير الكبير، ١٨ / ٤٥٨.

(٢) سفر التكوين، ٢٢/٣.

(٣) سفر المزامير، ٨٢ / ١.

ولا يخفى على ذي بصيرة، أنَّ هذا من أكبر الحماقات، واشدّها مخلوطةً بكفرٍ ظاهرٍ، وادعائهم الباطل هذا أشدُّ خبيثاً، وأقوى كُفراً من قول النَّصارى في التثليث؛ لأنَّ الألهة عند النَّصارى ثلاثة، لكنَّ عند هؤلاء جماعة، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً^(١).

وقد ردَّ القرآن الكريم هذا القول، وفنَّد عقيدة التعدد في سورة آل عمران، قال تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ (آل عمران: ٢). ففي هذه الآية ردُّ صريحٍ مفحّمٍ لعقيدة التعدد، والتي اتَّسم بها أهل الكتاب من اليهود والنَّصارى عليهم لعائنُ الله، فهذه السورة ابتدأت القولَ مُخبرَةً عن تنزيه الله من الشريك والولد، وتوحيدِهِ بالخلق والأمر، فلا شريك ولا نِدَّ له، وهذا ردُّ جازمٍ على مَنْ جعل مع الله آلهةً أخرى، وابتدع الكفر، فالآية تُثبت أنَّ الله هو إله واحد، وتنفي أن يصحَّ إلهٌ سواه، على تقدير: الله إلهٌ دون سواه^(٢).

وهذه الآية هي وردت بأسلوبِ القصر، فصرُّ الألوهية على الله عزَّ وجلَّ، فهي صفةٌ، ومقصودُ ﴿هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ موصوفٌ ومقصودٌ عليه، والقصرُ هذا حقيقيٌّ تحقيقيٌّ؛ لأنَّ المقامَ هو مقامُ إثباتِ الألوهية لله دون سواه^(٣).

ومَّا سبق ذكَّره، وبناءً على ما جاء به الآية أعلاه، نستنبطُ وبشكلٍ جازمٍ بطلانَ إدعاء أهل الكتاب، وظهورِ التوحيدِ الخالصِ لله تعالى، فالله واحدٌ لا كما زعم أولئك من وجودِ الآلهة معه، فهو من يتصفُ بحقيقة الحياة الذاتية المطلقة من كل قيد. فلا شبهة له بصفته سبحانه وتعالى، فهو الذي به تقوم كلُّ حياةٍ، وكلُّ وجودٍ، وهو سبحانه من يقوم على كل حياةٍ وعلى كل وجودٍ، فلا شيء يقوم ولا يوجد، إلا به سبحانه وتعالى^(٤).

فهل يقدرُ أحدٌ على هذا سواه؟ فهل تستطيعُ الآلهة التي زعموا وجودها مع الله فعل ذلك؟ الجواب لا! فإذاً وبلا ريب، أثمَّ وما زعموا في ضلالٍ مبينٍ، إذ أنَّ الحقَّ ليس بعده إلا الضلال، وهذه الآية قد بيَّنت لهم مقومات الإله وأنَّ هذه المقومات لا يقدرُ عليها أحدٌ سواه وهذا هو الحقُّ الجليُّ الواضح، فما بعده إلا الضلال، وأيُّ ضلالٍ! الضلالُ الفارقُ بين الكفر والإيمان وبين التوحيد والشرك، فهو مفترقُ طرقٍ، بين عقيدة المسلم وسائر العقائد المنحرفة على اختلاف الملل.

(١) ينظر: ابن حزم، علي بن أحمد، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ط٢، تحقيق: الدكتور محمد إبراهيم نصر، و الدكتور عبدالرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، ١٤١٦هـ، ١/ ٩٧.

(٢) ينظر الطبري، جامع البيان، ٦/ ١٥٣، ينظر: الماوردي، النكت والعيون، ٣٢٣.

(٣) ينظر: الدريهم، سورة آل عمران دراسة بلاغية، ٢٤٩، ٢٥٠.

(٤) ينظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، ١/ ٣٦٥.

٣,١,٢,٢. إعتقادهم الخاطئ بروح الله التثليث:

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ...﴾ الآية (النساء: ١٧١). جاءت الآية الكريمة بأفصح بيان، وأوضح مقال في بيان حال أهل الكتاب في غلوهم في دينهم، وافراطهم في تعظيم عيسى عليه السلام، كما هم النصارى، وطعنهم في المسيح كما هو حال اليهود، وهم جميعاً قد نُحوا عن ذلك وامروا بتوحيد الله سبحانه، وتنزيهه عما لا يليق به، ولكنهم أبوا إلا كفوراً، فقالت النصارى، إنَّ الله بالجوهري واحد، وبالأقانيم ثلاثة، علماً أنَّ مذهبهم مجهول جداً، ولكن يظهر منه إثبات لله تعالى ذات موصوفة بثلاث صفات، هي في الحقيقة ذات؛ وليست بصفات؛ بدليل أنهم يجوزون عليها الحلول في عيسى وفي مريم^(١). فقد جاء في قاموس الكتاب المقدس: "إله واحد، الأب، والابن، والروح القدس إله واحد، جوهر ذات واحد متساوون في القدرة والمجد"^(٢). وتفسر عقيدة النصارى بقولهم: إنَّ تعليم الثالوث يتضمن ما يلي:

١- إنَّ الله تعالى واحد، وإنَّ الأبْنَ والأبَّ والروح هم أقانيم يمتاز كل واحدٍ منهما عن الآخر، مُنذُ القَدَم والى الأبد، لكنهم جوهر واحد متساوون من حيث المجد والقدرة.

٢- يوجد تمييز وتباين من حيث وظائف أقانيم الثالوث.

٣- فمن الأعمال اللاهوتية الموجودة في الكتاب المقدس التي تُعزى إلى الأب والأبْن والروح القدس، وذلك كخلق العالم وحفظه، ومنها ما تُنسب خصوصاً للأب، نحو الاختيار والدعوة، وبعضها تنسب إلى الابن دون غيره كالفداء، ومن الأعمال ما تنسب إلى الروح القدس خصوصاً، وذلك مثل: التجديد والتقديس^(٣).

ويتبين من قولهم: "إنَّ وحدانية الله وحدانية حقيقة، وكذلك تثليثه، فهو واحد حقيقي، وهو في الوقت نفسه ثلاثة حقيقية، حيث يتميَّز كل واحدٍ من هؤلاء الثلاثة بأعمال، ومميزات ليست من مميزات الآخر، وهم في نفس الوقت واحد في جوهرهم، أي: أنَّ لهم ذاتاً واحدة، وهم متساوون في قدرتهم، ومجدهم، ووجودهم، لم يسبق أحدٌ منهم الآخر"^(٤).

(١) ينظر: الرازي، التفسير الكبير، ١١ / ٢٧١ - ٢٧٢.

(٢) الخلف، دراسات في الأديان، ٢٧٠.

(٣) ينظر: المصدر نفسه، ٢٧٠ - ٢٧١.

(٤) ينظر: الخلف، دراسات في الأديان، ٢٧١.

ومعلوم أن الوجدانية تنفي الشرك، وأنَّ الشرك ينفي الوجدانية، فقولهم في التثليث جمع بين ضدين، وعليه فمحال أن تجتمع الوجدانية والشرك في مكان واحد، كأجتمع الشمس والقمر^(١).

وقد أبطل الله هذه العقيدة وفنّدها واثبت الوجدانية له سبحانه فقال: ﴿إِنَّ هَذَا هُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (آل عمران: ٦٢). كانت هذه الآية عقيب آية المباهلة؛ لعلم الله بأنَّ النَّصارى المجادلين في شأن عيسى سيتراجعون عن المباهلة؛ خوفاً من استئصالهم في الدنيا، إضافة للعذاب الأخروي^(٢). وفي هذه الآية إعلان من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإثبات منه أنه ما من إله إلا الله العزيز الحكيم، إذ ليس للخلق معبود بحق في ملكه سبحانه إلا الذي تعبده؛ ولهذا جاء الضمير مَعْرِفًا ﴿هُوَ﴾؛ لأنَّه يفيد القصر الحقيقي، والمقصود هنا، أي: هذا هو الحق المبين، لا كما يزعمه النَّصارى، من أن المسيح إلهاً أو ابن إله. وهذا الأسلوب هو أسلوب القصر^(٣). فجاء النفي مؤكداً للمبالغة، والمراد: أن عيسى ليس بإله كما زعمت النَّصارى، وفيه ردٌ عليهم، ونفي كل إدعاء صدر منهم، ومن غيرهم، بخصوص أنه إله، وفيه إثبات الألوهية لله تعالى وحده بلا شريك ولا منازع، فهو الغالب المنتقم ممن عصاه، وخالف أمره و زعم أن معه إلهاً آخر، بيده التدبير لكل شيء، فأني لعيسى أن يكون كذلك، حتى يدعي أولئك أنه إله!؟^(٤).

ومن المزاغم في شبهة عيسى أنه فيه شيء من الألوهية، إذا أنه خلق من دون أب، فهي باطلة؛ إذ لو كان لها وجه صحيح عقلاً؛ لكان آدم أحق بالألوهية منه؛ لأنَّه خلق من دون أب وأم، ومع ذلك أجمعت الأمم كلها على أنه عبد من عباد الله، فكيف لعيسى أن يكون شريكاً في الألوهية؛ بحجة أنه خلق من أم بغير أب. فهذه دعوى باطلة، والله تعالى خلقه كما خلق قبله آدم عليه السلام^(٥). فقلوه تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا هُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ﴾، أي: أن هذا هو الحق، لا كما يزعم النَّصارى من أن المسيح إله أو ابن الله، فالآية هنا أفادت الحصر وتأكيده، فحصرت الغرّة في الله عز وجل، والمقصود هو بطلان ألوهية المسيح على حسب ما اعتقده النَّصارى، الذين هم المخاطبون بهذا المقام، فإنهم ادعوا أن عيسى عليه السلام، قد قتلته اليهود، وهذا بلا شك عجز لا يجتمعان مع الألوهية، فكيف يصح

(١) ينظر: الخلف، دراسات في الأديان، ٢٧١.

(٢) ينظر: البقاعي، نظم الدرر، ١٠٧/٢.

(٣) ينظر: الطبري، جامع البيان، ٤٧٦/٦، ينظر: أبو حيان، البحر المحيط، ٢٠٣/٣، ينظر: الألوسي، روح المعاني، ١٩٠/٣، ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٢٦٧/٣.

(٤) ينظر: الخازن، لباب التأويل، ٢٥٥/١.

(٥) ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ٩٦٨.

أَنْ يَكُونَ إِلَهًا، وهو محكومٌ عليه! وأنه محتاجٌ إلى مَنْ يُخْلِصُهُ مِنْ يَدِ الظَّالِمِينَ^(١). لذلك قَالَ بعد هذا ﴿...وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ...﴾، للعموم والاستغراق، وتأكيداً على نفي قول النَّصَارَى في التثليث، وتحقيقاً للتوحيد^(٢). وأيضاً قد رَدَّ اللَّهُ عليهم وأفسدَ زعمهم في آيةٍ أُخرى، فقال: ﴿إِنْ مَثَلٌ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ﴾ (آل عمران: ٥٩).

٣، ١، ٢، ٣. دعوى الخصوصية:

قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: ١٣). إِنَّ التفاوتَ الحقيقيَّ بين الناسِ عندَ اللَّهِ تعالى، يقومُ على أساسِ التقوى لا غير، وإلى هذا الميزانِ يتحاكَمُ الخلقُ جميعهم، وقيمةُ كلِّ واحدٍ منهم تُرجَعُ إليه، وبِه تُرَأَى كلُّ الفوارقِ، وتسقطُ كلُّ القيمِ، فيرتفعُ للبشرِ ميزانٌ واحدٌ، قيمتهُ العملُ الصالحُ^(٣).

بيدَ أَنَّ ميزانَ أهلِ الكتابِ ولا سِمْما اليهودُ، مختلفٌ تماماً عن هذا الميزانِ؛ إذ أَنَّهُم زعموا في كتبهم المنحرفة، أَنَّ اللَّهَ تعالى خاصٌّ بِهَم دونَ غيرهم، فقد جاءَ في سفرِ الخروجِ: "فَقَالَ الرَّبُّ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مَذَلَّةَ شَعْبِي الَّذِي فِي مِصْرَ، وَسَمِعْتُ صُرَاحَهُمْ مِنْ أَجْلِ مُسْخَرِيهِمْ. إِنِّي عَلِمْتُ أَوْجَاعَهُمْ فَنَزَلْتُ لِأُنْقِذَهُمْ مِنْ أَيْدِي الْمَصْرِيِّينَ وَاصْبَعَهُمْ مِنْ تِلْكَ الْأَرْضِ إِلَى أَرْضٍ وَاسِعَةٍ. إِلَى أَرْضٍ تَفِيضُ لَبناً وَعَسلاً إِلَى مَكَانِ الْكَنْعَانِيِّينَ وَالْحِثِّيِّينَ وَالْأَمُورِيِّينَ... وَالْآنَ هُوَ ذَا صَرَاحُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَتَى إِلَيَّ وَرَأَيْتُ أَيْضاً الضِّيْقَةَ الَّتِي يَضَايِقُهُمْ بِهَا الْمَصْرِيُّونَ فَالْآنَ هَلُمَّ فَأَرْسَلْكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَتَخْرِجْ شَعْبِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ مِصْرَ"^(٤).

وقد حكى القرآنُ الكريمُ هذه الدعوى فقالَ عنهم: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ...﴾ (المائدة: ١٨). زعمتِ اليهودُ أَنَّهُم من اللَّهِ بمنزلةِ الأبناءِ من الآباءِ في المكانةِ، والكرامةِ، وإنَّه إِنْ سَخَطَ عليهم في وقتٍ، يعودُ فيرضى عنهم، كالوالدِ إِذَا سَخَطَ على ولدهِ في وقتٍ، فَإِنَّهُ يَرْضَى عَنْهُ في وقتٍ، فردَّ اللَّهُ

(١) ينظر: أبو حيان، البحر المحیط، ٢٠٣/٣، ينظر: الألوسي، روح المعاني، ١٩٠/٣-١٩١، ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٢٦٧/٣.

(٢) ينظر: الزمخشري، الكشاف، ٣٧٠/١، ينظر: الرازي، التفسير الكبير، ٨٤/٨، ينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، ٢٢-٢٣، ينظر: الألوسي، روح

المعاني، ١٩١/٣.

(٣) ينظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، ٦/٣٣٤٨.

(٤) سفر الخروج، ٣/١١، ١٠، ٩، ٨.

تعالى عليهم زعمهم الباطل فقال: ﴿فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ﴾ فنفى الله تعالى إدعائهم، وبَيَّنَّ أَنَّهُمْ عبيدٌ لَهُ سبحانه كسائر الخلق^(١).

وبناءً عليه، ومَّا لَا رَيْبَ فِيهِ، أَنَّ هَذَا الرَّعْمَ مِنْ أَبْطَلِ الْأَقَاوِيلِ وَالْإِدْعَاءَاتِ، وَلَا عَجَبَ، فَهَذَا دَيْدَنُهُمْ فِي الْإِفْتِرَاءَاتِ الزَّائِعَةِ الْكَاذِبَةِ، الَّتِي أَبْطَلَهَا اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ مِنْ كِتَابِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُؤُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُمْ مِنَ الْكِتَابِ يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذْبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (آل عمران: ٧٨). فَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَوْمًا يَلُؤُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِلتَّحْرِيفِ وَالْكَذِبِ، فَيُلْحِقُونَهُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ عِنْدِهِ سُبْحَانَهُ، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، بَلْ هُوَ مِمَّا أَحْدَثُوهُ مِنْ قَبْلِ أَنْفُسِهِمْ؛ إِفْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، وَأَنَّهُمْ يَتَعَمَّدُونَ قَوْلَ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ عِلْمَ الْيَقِينِ أَنَّهُمْ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ^(٢).

فالتَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ لَمَّا أُنْزِلَتْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، كَانَتْ وَاضِحَةً الدَّلَائِلِ، خَالِيَةً مِنْ كُلِّ بَاطِلٍ، وَلَكِنَّهُمْ حَرَّفُوهَا، فَتَغَيَّرَ مَفْهُومُهَا، وَشَرَعُوا فِي رِسْمِ طَرِيقٍ خَالِيٍّ مِنَ الْإِسْتِدْلَالِ الْمَشْرُوعَةِ الصَّادِقَةِ، الَّتِي أُنْزِلَتْ فِيهَا هَذِهِ الْكِتَابُ، فَأَصْبَحُوا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فَكَرَّرَ اللَّفْظَ ﴿الْكِتَابُ﴾ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ، فَلَوْ كَانَ عَلَى الْأَصْلِ لِقَالٍ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى: يَلُؤُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ؛ لِتَحْسَبُوهُ مِنْهُ، وَمَا هُوَ مِنْهُ، وَيَقُولُ فِي الثَّانِيَةِ: وَيَقُولُونَ: هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِهِ، لَكِنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ عَدَلَ عَنْ أَسْلُوبِ الْإِضْمَارِ إِلَى أَسْلُوبِ الْإِظْهَارِ؛ مِنْ أَجْلِ التَّأَكِيدِ؛ وَالتَّصْرِيحِ بِالتَّعْمِيمِ، وَلَشِدَّةِ مَا أَقْدَمُوا إِلَيْهَا مِنَ الْأَقَاوِيلِ^(٣). ﴿لِتَحْسَبُوهُ﴾، أَيُّ: الَّذِي لَوْ بِهَ أَلْسِنَتُهُم بِالْتَّحْرِيفِ، مَغْيِرِينَ الْكَلَامَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَعَبَّرَ عَنْ أَعْمَالِهِم بِالْمُضَارِعِ فَقَالَ: ﴿يَلُؤُونَ﴾ وَ ﴿يَقُولُونَ﴾؛ وَذَلِكَ لِتَجَدُّدِ فَعْلِهِمْ هَذَا، وَإِنَّ هَذَا هُوَ دَائِمُهُمْ وَدِيدَتُهُمْ^(٤).

ومَّا سَبَقَ، يَظْهَرُ وَبُضُوحٍ، زَيْغُ الْيَهُودِ، وَكَذْبُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَقَوْلُهُمْ بَغْيُ الْحَقِّ، فَبَطُلَتْ بِذَلِكَ دَعْوَاهُمْ بِالْخُصُوصِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ، وَمَا هُوَ إِلَّا إِفْتِرَاءٌ وَهَرَاءٌ زَائِعٌ، لَا يَقْبَلُهُ عَقْلٌ سَلِيمٌ، فَكَيْفَ يَكُونُ خَاصًّا لَهُمْ، وَهُوَ خَالِقُ الْجَمِيعِ؟ وَهَلْ يُغْفَلُ، وَيَصَدَّقُ أَنَّ إِلَهًا يَخْلُقُ وَيَتَخَلَّى عَنْ خَلْقِهِ بِخُصُوصِيَّتِهِ لِبَعْضِ خَلْقِهِ وَتَرْكِهِ الْبَاقِي؟ وَهَذَا مَا نَفَاهُ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ مِنْ حَيْثُ الْعُمُومُ، فَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ بِإِلَهِ الْعَالَمِينَ، وَلَكِنَّهُ جَعَلَ مَرْتَبَةَ الْقُرْبِ وَالتَّفَاضُلِ عَلَى أَسَاسِ التَّقْوَى لَا النِّسْبِ كَمَا مَرَّ مَعَنَا.

(١) ينظر: السمرقندي، بحر العلوم، ١/ ٣٧٩.

(٢) ينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ٥/ ٥٢١.

(٣) ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٢/ ٦٥. ينظر: البقاعي، نظم الدرر، ٤/ ٤٦٥، ينظر: الألوسي، روح المعاني، ٣/ ٢٠٥، ينظر: ابن عاشور، التحرير و التنوير، ٣/ ٢٩٢.

(٤) ينظر: ابن عاشور، التحرير و التنوير، ٣/ ٢٩٢، ينظر: الدرهم، سورة آل عمران دراسة بلاغية، ١٥٩.

٣,١,٣. ما يتعلق بالصفات والأسماء:

اتفقت الكتب السماوية على وصف الله تعالى بصفات الكمال، وذلك قبل التحريف الذي طرأ في العهد القديم والجديد عند أهل الكتاب، وتنزيهه عن صفات النقص، إذ أن صفاته سبحانه من الأخبار التي لا يحصل لها النسخ في كل الشرائع. وقبل أن نشرع في حديثنا عن صفات الله تعالى، يلزم أن نقسم الصفات على ثلاثة أنواع:

٣,١,٣,١. الصفات السلبية:

"وهي خمس: القدم، البقاء، المخالفة للحوادث، القيام بالنفس، الوحدانية، وتسمى هذه الصفات بمهمات الأمهات؛ لأنه يلزم من نفي ضد هذه الخمسة تنزيهه تعالى عن جميع النقائص"^(١).

٣,١,٣,٢. صفات المعاني الذاتية:

"وهي سبع: القدرة، الإرادة، السمع، البصر، العلم، الكلام، الحياة. وسُميت بذلك؛ لأنها لا تنفك عن الذات، أما كونها صفات معانٍ، أي: أن لكل صفة منها معنى قائم بذات الله تعالى"^(٢).

٣,١,٣,٣. الصفات الشرعية العقلية والصفات الخبرية:

وتسمى الصفات الخبرية العقلية والسمعية؛ التي لا يمكن إثباتها إلا عن طريق السمع، أو الخبر عن الله تعالى أو عن رسوله، ولا سبيل للعقل على إثباتها بمفرده، إلا بالأخبار المنقولة عن الله تعالى، أو عن رسوله، فهي خبرية محضة، بيد أنه لا تعارض فيها بين الخبر الصحيح فيها وبين العقل السليم، كما هو معروف، وامثلتها كالاتي:

- ١- الوجه، ٢- اليد، ٣- العين، ٤- الغضب، ٥- الرضا، ٦- الفرخ، ٧- القدم، ٨- الاستواء، ٩- النزول، ١٠- المحي، ١١- الضحك^(٣).

لقد اضطربت عقيدة اليهود في موقفهم من صفات الله تعالى، إذ الذي يتنبع ما مكتوب في العهد القديم يجد صنفين من الصفات، الأول: صفات تنزيه والتي تليق بذاته تعالى، ولعل هذا الصنف الذي لم تصل إليه يد المحرفين للنصوص التوراتية. والثاني:

(١) الصاوي، أحمد بن محمد، شرح جوهرة التوحيد، ط ١، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م، تحقيق: عبدالفتاح البرم، دار ابن كثير بدمشق وبيروت، ١٤٥.

(٢) الدوري، فحطان عبدالرحمن، العقيدة الإسلامية ومذاهبها، ط ٢، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م، كتاب - ناشرون بيروت - لبنان، ٣٧١.

(٣) أبو أحمد، محمد أمان بن علي، الصفات الإلهية في الكتاب و السنة النبوية في ضوء الإثبات و التنزيه، ط ١، ١٤٠٨ هـ، المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ٢٠٧/١.

صفات لا تليق بذاته تعالى، وهي تشبيهة وانتقاص، ولقد جاءت آيات القرآن الكريم لتحكي لنا تلك المواقف المضطربة. وأسفار اليهود على الرغم مما تطرق إليها من التحريف والتبديل، إلا أنها بقي فيها شيء من ذكر صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، ويجدر بنا التنبيه على أن اليهود قد يصفون الله بصفة من صفات التنزيه والكمال، ولكن على غير الوجه الثابت في الكتاب والسنة^(١). لذا سنتناول هذه الصفات التي جاءوا بها مُنافية لما ورد في الكتاب والسنة، أو لم ترد أصلاً:

٣,١,٣,١. الصفات السلبية:

٣,١,٣,١,١. نسبة الولد إلى الله:

قال تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ...﴾ (المؤمنون: ٩١). الآية فيها رد قاطع، وتفنيد جلي على قول القائلين، بإتخاذ الله ولداً، هذا من جهة، وفيها إثبات واضح من أن الله لم يتخذ ولداً ولا شريكاً، من جهة ثانية، لأن الأمر هذا يؤدي إلى تعالي الآلهة بعضها على بعض، فيذهب كل إله بما خلق^(٢).

أما عند أهل الكتاب، فقد جاءت نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى في أسفار اليهود في مواضع متعددة، ومن ذلك ما جاء في سفر الخروج، إذ وصفوا إسرائيل بأنه ابن الله البكر: "إسرائيل ابني البكر"^(٣). وفي سفر التثنية أنهم جميعاً أولاد الرب: "أنتم أولاد الرب إليكم"^(٤). ونسبوا في المزامير إلى داود قوله: "إني أخبر من جهة قضاء الرب، قال لي أنت ابني، أنا اليوم ولدتك"^(٥). وجاء أيضاً نسبة البنات إلى الله، كما في سفر التثنية: "فرأى الرب وردد من الغيظ بنيه وبناته"^(٦).

لذا جاء الرد القرآني في عدة مواضع، فرى أهل الكتاب جعلها هباءً منثوراً، فنفي أن يكون عيسى ولداً لله أو أن يكون له ولد غيره، أو أن يكون له شريك، ومن ذلك، ما جاء في سورة آل عمران، فقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (آل عمران: ٦). بين الله في هذه الآية عظيم قدرته، وبديع صفتيه على تصوير الخلق، إذ يجعلكم صوراً

(١) ينظر: العيد، أ.د سليمان العيد، عقيدة اليهود في الصفات، جامعة الملك سعود، كلية التربية، قسم الثقافة الإسلامية ١٤٢٣ هـ، ٥.

(٢) ينظر: الرازي، التفسير الكبير، ٢٣ / ٢٩١، ينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، ٩٤ / ٤.

(٣) سفر الخروج، ٢٢ / ٤.

(٤) سفر التثنية، ١٤ / ١.

(٥) سفر المزامير، ٧ / ٢.

(٦) سفر التثنية، ٣٢ / ١٩، ينظر: العيد، عقيدة اليهود في الصفات، ٣٤.

وهيئاتاً في أرحام الأمتيات، فيكون هذا ذكراً والآخر أنثى، وذاك أبيض أو أسود، وآخر صحيح أو سقيم، وهكذا...، لأنه سبحانه يعرف ويعلم كل ما حوته أرحام النساء، فأنت لغيره أن يعلم هذا؛ ليكون إلهاً، أو شريكاً له، فسبحانه هو الواحد فوق عباده^(١). وهذه الآية قد تضمنت أسلوبين أو طريقتين من أساليب القصر هما: الأول: في قوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾، حيث ورد أسلوب القصر بطريق النفي والاستثناء، فقصرت الألوهية على الله عز وجل في هذا الأسلوب، وهو قصر حقيقي تحقيقي، ولأنَّ المقام هو مقام إثبات الألوهية لله وحصرياً به سبحانه؛ فقد تكرر ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾؛ لتدل على نفي الألوهية عن غير الله، وللدلالة على من زعم إلهية المسيح، ولردع المخالفين من أهل الكتاب وغيرهم من المعاندين، نجد أنَّ القرآن الكريم قد غيّر الخطاب من الغائب إلى الخطاب في قوله ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرْكُمْ﴾؛ وذلك من أجل أن ينبههم على ما يدعونه وما هم فيه من قهر المصور سبحانه لهم وإنشأهم على ما هم عليه ما يشتهونه، ولا يفهمونه فقال: ﴿يُصَوِّرْكُمْ﴾، أي: بعدما كنتم تُطفاً^(٢) وهذا تعظيم لشأن الله سبحانه، و رد لكل مدّعي أنَّ الله تعالى شركاء^(٣).

ويستنبط من الآية، رد صريح على زعم النصارى بأن عيسى إله أو ابن إله، فكيف يكون كذلك، والله قد صورهُ في رحم أمه كسائر الخلق، وخلقهُ كما يشاء سبحانه أطواراً، وتقلب في الأحشاء كما هو حال سائر المخلوقات^(٤). وبناءً على ذلك، تتجلى شبهات النصارى في مولد و نشأت المسيح عليه السلام، لأنَّ الله خلقهُ وصوّرهُ كما يشاء، وليس كما يشاء عيسى؛ لأنَّ عيسى لا يمتلك القدرة التي تقوى على قدرة الله، ولا يمتلك إرادة تقوى على إرادته سبحانه، فبانت فكرة التوحيد الناصعة، يسيرة التصور، قريبة الإدراك^(٥). وأفلت بذلك كل التصورات المنحرفة عن فكرة التوحيد، فبطل ما زعمت النصارى واليهود، لأنه لا يقبله عقل سليم، ولا يلفظه لسان قويم، ولا يصدقهُ عاقل حكيم، فكل ما قالوه إفتراءً باطلاً، كيف لا وقولي هذا يُعزّده وينصرهُ قول ربي جلّ في علاه إذ قال: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (آل عمران: ١٨).

(١) ينظر: الطبري، جامع البيان، ٥ / ١٨٦.

(٢) ينظر: البقاعي، نظم الدرر، ١٢٠ / ٤.

(٣) ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٧ / ٤.

(٤) ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٦ / ٦.

(٥) ينظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، ١ / ٣٦٩.

وهذا يبطل قول القائلين بأن عيسى عليه السلام ولد لله كما قطع قول اليهود قبلهم بإتخاذ الله ولداً، ونزه نفسه عن ذلك وأنكر عليهم هذا الافتراء وردّه عليهم، بطريق فتح أفق التفكير بهذا القول وإنه منكر لا يقول به عاقل ولا يقبله عقل.

٢، ١، ٣، ١، ٣. الفقر:

صورة أخرى من صور التشبيه الذي لا يليق بذاته تعالى، لقد عرض القرآن الكريم هذه الصور من وصف التشبيه لأهل الكتاب والذي لا يليق بذات الله تعالى في سورة آل عمران، قال تعالى: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ...﴾ (آل عمران: ١٨١). الآية نفسها تحمل وصف قولهم، وأيضاً طريقة الرد على افتراءهم الباطل، قال تعالى: ﴿سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ (آل عمران: ١٨١)، أي: يا أهل الكتاب، إن ما من شيء إلا ويسجل فلا يُنسى، ولا يُنسى، ولا يُنسى، ولتحاسبنَّ عليه، إضافة إلى ذلك تسجيل آثامهم الماضية، وهي آثام جنسهم، وأجياهم، متداخلة فيه، إذ أتهم في المعصية والإثم جيلة واحدة^(١). ومن أبلغ الردود أسلوب التهديد لهذا الافتراء ثم العقاب في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فالآية شاهدة لكشف زيف ما ذهبوا إليه ثم العقوبة في الآخرة على هذا التشبيه الباطل، وهذا من أسلوب القرآن الكريم وبلاغته في العرض والرد، فقال: ﴿سَنَكْتُبُ﴾ على جهة الوعيد لهم، أي: لن يذهب ويفوت ما ادعا أولئك المكابرون، من تدوينه؛ لأنه غاية الهول والعظم. والسبب في قوله ﴿سَنَكْتُبُ﴾ تدل وتؤكد على قرب هذا الوعيد^(٢).

وأيضاً ردّ عليهم إجمالاً في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (آل عمران: ١٨٩). في الآية ردّ قاطع، على من زعم كما في هذه الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾، فكذب الله قولهم، ودحض ادعاءهم، وأثبت لنفسه ما يستحق، مخبراً أن له ملك كل ما حوته السماوات والأرض، وأنّ له الفقر وهو يملك كل ذلك! فسبحانه ردّ قولهم، وبين أنه قادر على تعجيل العقوبة لمن قال ذلك، ولكل من قال قولهم وسلك نهجهم^(٣).

ولا يخفى أن هذه الآية فيها إشارة واضحة إلى غناه سبحانه عما في الكون، أتهم هم الفقراء حقاً إليه، إذ لا يجدون عنه خلف، ولا عنه بديلاً، هو الغني القادر لا يحتاج لأحد^(٤). وقدّم في هذه الآية الجار والمجرور ﴿وَلِلَّهِ﴾ وهو الخبر على المسند إليه ﴿وَلِلَّهِ﴾

(١) ينظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، ١/ ٥٣٧.

(٢) ينظر: الزحشري، الكشف، ١/ ٤٤٦-٤٤٧، ينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، ٢/ ٥٧، ينظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ٢/ ١٢١.

(٣) ينظر: الطبري، جامع البيان، ٧/ ٤٧٣.

(٤) ينظر: القشيري، لطائف الإشارات، ١/ ٣٠٣، ينظر: الحريلي، فيصل بن عبد العزيز، توفيق الرحمن في دروس القرآن، ط١، ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م،

تحقيق و خرج أحاديثه و علق عليه: عبد العزيز بن عبد الله، دار العاصمة، المملكة العربية السعودية - الرياض، ١/ ٤٨٦.

مُنْكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»، وذلك لإفادة القصر^(١). ومما يُحاط به علماً ودرايةً، أنَّ وصفهم الذي وصفوا الله به، قد تكرر في موضع آخر، من غير آل عمران، غير أنه بهيئة وحلّة جديدة، ولكنّ المعنى نفسه، قال تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ (المائدة: ٦٤). يتضح المعنى المكنون في نفوسهم، ويتبلور وفق ما جاء في سبب نزول هذه الآية: وهوانّ القوم أولئك، قالوه على سبيل الإلزام؛ لأنهم لما سمعوا قول الله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾، أفصحوا ما في داخلهم، فقالوا: إذا احتاج الأله إلى القرض، فهو قطعاً فقيرٌ عاجزٌ يستقرض من عباده ويحتاجهم، فحكموا بذلك بأنّ الله فقيرٌ مغلولُ اليدين^(٢). فلما ضيق الله عليهم معيشتهم، إدعوا: أنَّ يدَ الله مقبوضةٌ عن العطاء، وهم يعنون بالوصف هذا، البخل، وهذا قولٌ يصدّر من جاهلٍ إذا ما وقع في بلاءٍ ومحنةٍ وشدةٍ، قال مثل هذه الأقاويل^(٣).

لكنّ القرآن الكريم ردّ إفتراءهم في نحوهم، بقوله: ﴿غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا﴾، أي: أيديهم أُحجبت وصدّت عن كلّ خيرٍ، فلا يصيبهم إلا الشرّ، وهم على ذلك مطرودون من رحمة الله، موصوفون بالبخل، وأنّ الشرّ حليتهم^(٤).

ويردّ عليهم هذا الإفتراء أيضاً قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (آل عمران: ١٨٠). والفائدة منها وعظّ الباخلين: بأنّ المال لله سبحانه، وما من صاحبٍ بخلٍ إلّا سيذهب ويترك جميع ماله، والمتصرف في كلّ ذلك الله وحده، فله كلّ ما حوته السماوات والأرض. فمنّ له هذا المال وهذا الميراث ليس بالفقير المحتاج كما زعم أهل الكتاب^(٥).

فالله هو الجواد الكريم، الذي بيده كلّ شيء، مدبر الأكوان ومالكها، لا يُوصف إلا بالخير، يداؤه سبحانه مبسوطتان، وهذه إشارة إلى إثبات السخاء له، ونفي البخل عنه، فغاية ما يبذله السخي أن يُعطي بيديه، بل وإنّ سبحانه ينفق ذلك كيف يشاء، وهذا تأكيدٌ للوصف بالسخاء والجود، دلالة على أنّه لا يُنفق إلا على مقتضى حكمته^(٦).

(١) ينظر: الدريهم، سورة آل عمران دراسة بلاغية، ٢٦٤.

(٢) ينظر: الرازي، التفسير الكبير، ٣٩٣/١٢.

(٣) ينظر: المصدر نفسه، ٣٩٤/١٢.

(٤) ينظر: الخازن، لباب التأويل، ٧٠/٢.

(٥) ينظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ١٣٤/٢، ينظر: الألوسي، روح المعاني، ١٦٨/٤.

(٦) ينظر: النسفي، مدارك التنزيل، ٤٥٩/١.

٣،١،٤. وصف الله تعالى بصفات البشر:

إِنَّ مِنْ قُبْحِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَجَرَأَتِهِمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَصِفَتِهِ بِصِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ مِنَ الْبَشَرِ، وَجَعَلُوهُ سُبْحَانَهُ فِي الْبَعْضِ مِنْ هَذِهِ الصِّفَاتِ كَفَوْاً لِلْمَخْلُوقِ وَنَدّاً لَهُ، وَهَذَا بَلَا شَكٍّ إِفْتِرَاءٌ عَظِيمٌ وَهَتَانُ كَبِيرٌ، لَذَا سَنَتَطَرَّقُ إِلَى هَذِهِ الصِّفَاتِ وَكَيْفَ خَاضَ أَهْلُ الْكِتَابِ فِيهَا، وَكَيْفَ رَدَّ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ هَذِهِ الْإِفْتِرَاءَاتِ.

٣،١،٤،١. التشبيه:

إِنَّ هَذِهِ الصِّفَةَ هِيَ مِشَارَكَةُ شَيْءٍ، مِنْ أَوْصَافِ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ^(١). وَأَهْلُ الْكِتَابِ قَدْ جَعَلُوا مِنْ هَذِهِ الصِّفَةِ، شَيْءٌ مِشْتَرَكٌ بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْمَخْلُوقِينَ مِنْ خَلْقِهِ، فِي حَالِ أَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ قَالَ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (الشورى: ١١). قَالَ الرَّازِيُّ: "حَكَّمَ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنَّ مِثْلَ مِثْلِهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَلَا شَكٌّ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلٌ لِمِثْلٍ نَفْسِهِ، وَثَبُتَ بِهَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ مِثْلَ مِثْلِهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ يَنْتُجُ أَنَّهُ تَعَالَى غَيْرُ مُسَمًى بِالْشَيْءِ"^(٢). وَهَذِهِ الْآيَةُ دَلِيلٌ جَازِمٌ عَلَى نَفْيِ مَنْ كَوَّنَ اللَّهُ تَعَالَى جِسْماً مُرَكَّباً مِنَ الْأَعْضَاءِ وَالْأَجْزَاءِ، كَمَا هُوَ حَالُ الْمَخْلُوقَاتِ، إِذْ لَوْ كَانَ جِسْماً، لَكَانَ مِثْلاً لِسَائِرِ الْأَجْسَامِ^(٣).

فَالْتَشْبِيهُ إِذَنْ: إِشْتِرَاكُ شَيْعَيْنِ مُخْتَلَفَيْنِ بِصِفَةٍ وَاحِدَةٍ، أَيْ أَهْمَا قَرِينَيْنِ بَتِلْكَ الصِّفَةِ، وَمَتَسَاوِيَانِ فِي الشَّمُولِ، نَحْوُ تَشْبِيهِ الرَّجُلِ الشُّجَاعِ بِالْأَسَدِ، فَكِلَاهُمَا مَخْلُوقٌ، وَقَدْ اشْتَرَكَا فِي صِفَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ الشُّجَاعَةُ، وَلَكِنْ إِنْ كَانَ التَّشْبِيهُ بَيْنَ خَالِقٍ وَمَخْلُوقٍ، فَهَذَا يَنْفَعُ الْإِفْكَ وَالْبُهْتَانُ الْعَظِيمُ، لِتَشْبِيهِ الْخَالِقِ بِالْمَخْلُوقِ، وَهَذَا لَا يَلِيْقُ بِهِ سُبْحَانَهُ، مَا يَعْنِي أَهْمَا قَرِينَانِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، وَمَتَسَاوِيَانِ مِنْ حَيْثُ الشَّمُولِ، وَهَذَا التَّشْبِيهُ مَانَرَاهُ وَاضِحاً جَلِيّاً فِي أَسْفَارِ الْيَهُودِ، وَهُوَ الْأَغْلَبُ عَلَيْهِمْ، وَالظَّاهِرُ مِنْ كِتَابِهِمْ، وَمِنْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْمَثَالِ مَا وَرَدَ مِنْ تَشْبِيهِهِ بِنَائِمٍ كَمَا جَاءَ فِي الْمَزَامِيرِ: "فَاسْتَيْقِظَ الرَّبُّ كَنَائِمٌ"^(٤). وَكَمَا جَاءَ فِي سِفْرِ الْخُرُوجِ، مِنْ تَشْبِيهِ اللَّهِ بِنَارٍ أَكَلَةٍ: "وَكَانَ مَنْظَرُ مَجْدِ الرَّبِّ كَنَارٍ أَكَلَةٍ عَلَى رَأْسِ الْجَبَلِ أَمَامَ عَيُونِ بَنِي إِسْرَائِيلَ"^(٥). وَكَذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي سِفْرِ إِشْعِيَا: "هُوَ ذَا السَّيِّدِ الرَّبِّ .. كِرَاعٍ يَرَعِي قَطِيعَهُ"^(١). فَشَبَّهُوا اللَّهَ بِرَاعٍ يَرَعِي الْقَطِيعَ مِنَ الْغَنَمِ، فَتَعَالَى اللَّهُ عَنِ الصِّفَاتِ الَّتِي تَطَرَّقُ عَلَى الْخَلْقِ غُلُوّاً كَبِيراً.

(١) الحموي، أبو بكر بن علي بن عبد الله، خزانة الأدب و غاية الأرب، ط، الأخيرة، ٢٠٠٤م، تحقيق: عصام شقوي، دار و مكتبة الهلال - بيروت، دار

البحار - بيروت، ١ / ٣٨.

(٢) الرازي، التفسير الكبير، ١ / ١١٢.

(٣) ينظر: المصدر نفسه، ٢٧ / ٥٨٢.

(٤) سفر المزامير، ٧٨ / ٦٥.

(٥) سفر الخروج، ٢٤ / ١٧.

ولقد ردَّ الله هذه الأقاويلَ الباطلة، في غير موضعٍ من كتابه العزيز، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ (الإخلاص: ٤). أي: ليسَ له شبيهة ولا نظيرٌ ولا عدلٌ، وليسَ كمثلُه شيءٌ. وليسَ ثمَّ أحدٌ مثله^(١). وهذه الآية تردُّ على كلِّ الافتراءاتِ عند أهل الكتابِ في قضية التشبيهِ عموماً، وما يدلُّ على ذلك ما جاء في سبب نزولها:

وذلك عندما جاء أناسٌ من اليهودِ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالوا له: صِفْ لَنَا رُبُّكَ أَمْ مِنْ زَبْرَجْدُ أَوْ ياقوْثُ أَوْ ذهبُ أَوْ فضةٌ؟ فقال: "إِنَّ رَبِّي لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ لِأَنَّهُ خَالِقُ الْأَشْيَاءِ"، فنزلت: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، فقالوا: إِنَّ كَانَ واحداً، فأنت أيضاً يا محمدُ واحداً، فقال: ليسَ كمثلِه شيءٌ، قالوا: زِدْنَا مِنَ الصِّفَةِ، فقال: اللَّهُ الصَّمَدُ فقالوا: وما الصَّمَدُ؟ فقال: الذي يصمَدُ إليه الخلقُ في الحوائجِ، فقالوا: زِدْنَا فنزل: لَمْ يَلِدْ كَمَا وُلِدْتُ مَرْيَمَ: لَمْ يُولَدْ كَمَا وَلَدَ عِيسَى، ولم يكنْ له كُفُوًا أحدٌ يريدُ نظيراً مِنْ خَلْقِهِ^(٢) فَقَطَعَتْ هذه الآية على أهل الكتابِ كُلَّ تشبيهٍ لِلْخَالِقِ بِالْمَخْلُوقِ، فهو ليسَ كمثلِه أيُّ شَيْءٍ، فضلاً عن شَيْءٍ من مخلوقاته، فكما قيل كلما خَطَرَ ببالكِ فاللهُ خلاف ذلك، فهذا الرَّدُّ الذي جاء في هذه الآية القرآنية، هو تنزيهٌ وتمجيدٌ وتعظيمٌ لله، وأنَّ ما شبَّهه أهل الكتابِ به يتعالى سبحانه عنه علواً كبيراً.

٢، ٤، ١، ٣. الخداغ:

الخداغ هو إظهارُ خيرٍ يتوسَّلَ به إلى إبْطَانِ شَرٍّ يوؤُلُ إليه أَمْرٌ ذلكَ الخَيْرِ المظهرِ^(٣). وأشار ابنُ القيمِ (ت: ٧٥١هـ) رحمه الله بقوله:

إِنَّ المخادعةَ تعني الإحتيَالُ والمراوغةُ بإظهارِ الخيرِ مع إخفاءِ خلافه؛ وذلك من أجلِ أن يحصلَ المخادغُ على مراده^(٤). قال تعالى: ﴿يَخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ (النساء: ١٤٢).

(١) سفر إشعيا، ٤٠/١٠، ١١، ينظر: العيد، عقيدة اليهود في الصفات، ٣٧.

(٢) ينظر: الطبري، جامع البيان، ٢/ ٦٩١. ينظر: الواحدي، الوجيز، ١٢٤١.

(٣) لم أفق على ترجمته من كتب الحديث، لكن ذكره الرازي، التفسير الكبير، ٣٢/ ٣٥٧، و الواحدي، أسباب نزول القرآن، ١/ ٤٧١.

(٤) البقاعي، نظم الدرر، ١/ ١٠٧.

(٥) ينظر: ابن القيم، محمد بن أبي بكر، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، تحقيق: محمد حامد الفقي، مكتبة المعارف، الرياض - المملكة العربية السعودية،

والخداع هو من الأفعال التي ثبتت لله سبحانه، وتأتي مقيدةً بالمدح أو المقابلة، فلا تأتي مطلقة؛ لأن ذلك يخالف حقيقة صفات الله تعالى الفعلية. وهذا لا يليق به سبحانه وإنه لكفور، بيد أن أهل الكتاب أوزدوها على غير وجهها الصحيح، وما يدل على هذه الصورة من التشبيه، ماورد في سفر إرمياء: " فقلْتُ أة يا سيد الرب حقاً إنك خادعت هذا الشعب" (١). ومن هذا النص نستنتج أن الخداع عندهم مطلق؛ لذا جعل اليهود هذه الصفة ثابتة لله تعالى، تنزه الله عما قالوا، فالذي ورد في القرآن، هو خداع الله للمنافقين، وهذا خداعٌ مُقَيَّدٌ، وليس بمطلق كما زعم أولئك اليهود (٢).

ولقد جاء الرد الإجمالي من سورة آل عمران، فقال تعالى: ﴿وَمَكُرُوا وَكَرَّ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ (آل عمران: ٥٤). فالآية فيها إخبارٌ منه سبحانه بما يخص أهل الكتاب، وبكيدهم بعيسى عليه السلام، عندما أراد قتله اليهود وسعيهم عند حكامهم؛ ليمكنوهم منه، فكادوا له ومكروا، ولكن مكر الله غلبهم وتبطلهم، فرفع عيسى عليه السلام إلى السماء من بينهم، وجعل صورته تتمثل في غيره من رجال القوم، فأخذ، وصلب، والشاهد، هو مكر الله بهم أن رفعه إلى السماء الرابعة، وما مكنهم من إيصال الشر إليه، فمكر الله بهم هو تمثيل لإحباط وإفشال مساعيهم في الوقت الذي يظنون أنه قد نجحت مساعيهم، وهنا مشكلة، وحقيقة "المشكلة" ذكر أمر ما بلفظ غيره؛ وذلك لأنه وقع في صحبته تقديراً أو تحقيقاً (٣). فكأن المعنى: وأخذهم بمكرهم؛ لأنه لا تستعمل لفظة توهيم الشناعة في حق الله تعالى (٤).

وعليه فحقيقة المكر والخداع لا تجوز بحقه سبحانه، فأنزل العقوبة بهم جزاءً وفاقاً على مكرهم، وسمي الجزاء على المكر مكرًا؛ للمقابلة بين الألفاظ على عادة العرب في ذلك، فقد استعدها بياهم، واستعارها لسانهم (٥). إذن فالمكر والخديعة تستعمل لجلب مفسدة، وقد يراود بها مافيه نفع ومصلحة، فقد يكون الشيء ظاهراً في المكر والخديعة، ولكن المغزى منه والقصد المصلحة لا المفسدة (٦). لذا يجب أن تكون صورة المكر بحق الله تعالى مقيدة، وعلى سبيل المدح، لأن عقوبة الظالم من الله والجزاء له يكون من جنس العمل وهذا عين العدل، فلا يصح وصف الله بالخداع أو الماكر على وجه الإطلاق إطلاقاً.

(١) سفر إرمياء، ١٠/٤

(٢) ينظر: العيد، عقيدة اليهود في الصفات، ٢٧.

(٣) ينظر: الرازي، التفسير الكبير، ٨/ ٢٣٦، ينظر: القزويني، الإيضاح، ٢/ ٤٩٣، ينظر: تقي الدين، المصباح، ١٩٦.

(٤) ينظر: الدريهم، سورة آل عمران دراسة بلاغية، ١٥٦.

(٥) ينظر: الرضى، الشريف الرضى، تلخيص البيان في مجازات القرآن، دار الأضواء، بيروت، ١٢٣/ ٢.

(٦) ينظر: الأصفهاني، تفسير الراغب الأصفهاني، ٥٨٧/ ٢.

٣,١,٥. إعتقادهم بقصور الصفات الإلهية:

٣,١,٥,١. العلم:

العلم هو من الصفات الأزلية التي هي قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل عالم منذ الأزل بالأشياء على ما تكون هي عليه، سواء التي حصلت في الماضي، أو في الحال، أو في المستقبل، فهو عالم ويعلم بما كان، وما يكون، وما سيكون، وما لاسيكون أيضاً، وبما لو كان كيف سيكون، فعلمه تعالى بالأشياء تفصيلاً، وإجمالاً، وكذلك يعلم الجزئيات والكلية، قال تعالى مخبراً عن علمه: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (التوبة: ١١٥)^(١). هذا عند أهل الإسلام وعقيدتهم في صفة العلم لله تعالى، لكن ما يعتقده أهل الكتاب وخاصة اليهود في هذه الصفة فهو كما يلي:

فقد جاء في سفر التكوين: "وسمعا صوت الرب الإله ماشياً في الجنة عند هبوب الريح. فاخشي آدم وامرأته من وجه الرب الإله وسط شجر الجنة فنادى الرب الإله آدم فقال أين أنت...؟" (٢). حيث ورد في هذا النص، خفاء مكان آدم وحواء على الله تعالى، وفي هذا قصور العلم الإلهي؛ لأنه احتاج إلى أن يسألهم مكانهما. وجاء أيضاً في سفر أيوب: "قال الله للشيطان من أين جئت؟ فأجاب الشيطان الرب فقال من الجولان في الأرض ومن التمشي فيها"^(٣).

ومما لا شك في هذا، نسبة النقص إلى علم الله، وهذا يناقض ما ورد في صفة العلم الكامل في كل شيء، إجمالاً و تفصيلاً^(٤). ولهذا كان لا بُد من ردِّ قرآني على هذا، وقد جاء الردُّ إجمالاً في سورة آل عمران، وذلك في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ تُحِبُّوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَرُوهُ يُعَلِّمَهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (آل عمران: ٢٩). فأبانت الآية المباركة، أنَّ الله يعلم كلَّ شيء، فلا تخفى عليه السرائر والظواهر، بل حتى الخواطر، فعلمه تعالى محيطٌ بهم في كلِّ الأحوال والأيام والأزمان، وفي جميع اللحظات والأوقات، وكلِّ ما في السماوات والأرض، فلا يغيب عنه سبحانه وتعالى ولو مثقال ذرة أو أصغر من ذلك من أيِّ شيء، وفي سائر أقطار الأرض والسماوات^(٥). فهو الذي قال عن علمه: ﴿لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ﴾ (آل عمران: ٥)، فلا

(١) ينظر: الحن ومستو، د. مصطفى سعيد الحن، د. محي الدين ديب، العقيدة الإسلامية أركانها - حقائقها - مفسداتها، ط ٣، دار الكلم الطيب دمشق -

بيروت، ١٩٩٢.

(٢) سفر التكوين، ٣/ ٨، ٩.

(٣) سفر أيوب، ١/ ٦.

(٤) ينظر: الخلف، عقيدة اليهود في الصفات، ٦.

(٥) ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٣/ ٤٥.

نقصٌ في علمه كما زعمه أهل الكتاب، فهذا نقص بحجّه سبحانه؛ فقد أثبت لذاته شمولَ وكمالَ العلم المطلق، وهو رد على أهل الكتاب، وفي هذا يقول سيد قطب رحمه الله: "وتوكيد العلم المطلق الذي لا يخفى عليه شيء، وإثبات هذه الصفة لله سبحانه في هذا المقام.. هذا التوكيد يتفق أولاً مع وحدانيّة الألوهيّة والقوامة التي افتتح بها السياق. كما يتفق مع التّهديد الرّعب في الآية السابقة.. فلن يفلت شيء من علم الله سواء في الأرض أو في السماء بهذا الشمول والإطلاق. ولن يمكن إذن سيّر النوايا عليه، ولا إخفاء الكيد عنه. ولن يمكن كذلك التفلسف من الجزاء الدقيق، ولا التهرب من العلم اللطيف العميق"^(١).

وبهذا الردّ نخلص إلى ردّ هذا الافتراء الذي نسبته أهل الكتاب إلى الله عزّ وجلّ من القصور في علمه حاشاه سبحانه، فهذا ليس من مقومات الألوهية؛ إذ أنّه يغيب عنه عمل العباد وهذا يتناقض مع مبدأ القسط، الذي لا يظلم فيه أيّ أحد، فالله عزّ وجلّ عالماً منذ الأزل بكلّ شيء ولا يزال، وعلمه محيطٌ بالجزئيات قبل الكليات وبدقائق الأمور والخواطر قبل الظواهر، فلا يخفى عليه شيء سواء في الأرض أو في السماء.

٢، ١، ٣. الكلام:

الكلام أيضاً من الصفات اللازمة لله تعالى، وهي من صفات الكمال الأزلية لله عزّ وجلّ، والتي لم يزل متصفاً بها، والإعتقاد الجازم بهذا واجب ولازم، بأنّ الله متكلمٌ بكلام، بحرفٍ وصوتٍ يسمعه من شاء من الخلق، فأسمعه لسيدنا موسى عليه السلام عندما كلّمه من دون واسطة، كما قال تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ (النساء الآية: ١٦٤). لكن من غير أن يسمع أحداً غير موسى كلامه سبحانه وتعالى^(٢). هذا في معتقد أهل الإسلام وما ورد في صفة الكلام لله سبحانه وتعالى.

أمّا عند أهل الكتاب، فقد وردت أيضاً صفة الكلام لله، وهي ظاهرة في أسفارهم وخاصة اليهود، فقد جاء إثبات صفة الكلام لموسى كما في سفر الخروج: "قال الرب لموسى عندما تذهب لترجع إلى مصر انظر جميع العجائب التي جعلتها في يدك واصنعها قدام فرعون. ولكي أشدد قلبه حتى لا يطلق الشعب فتقول لفرعون هكذا يقول الرب. إسرائيل ابني البكر"^(٣). لكن جاء في أسفار أخرى ما يناهز ما عليه الصواب في تكليم الله تعالى لأنبيائه.

(١) سيد قطب، في ظلال القرآن، ١ / ٣٦٨ .

(٢) ينظر: الخلف، عقيدة اليهود في الصفات، ٧.

(٣) سفر الخروج، ٤ / ٢١.

وهذا غيرُ ماجاء في عقيدة أهل الكتاب من أنَّ الله سبحانه وتعالى كلَّم الشعب، ولم يكن سماع صوتِ الربِّ خاصةً بموسى وحده بل سَمِعَهُ الشَّعْبُ أيضاً، فقد جاء في سفرِ التَّثْيَةِ: "فَكَلَّمَكُمُ الرَّبُّ مِنْ وَسْطِ النَّارِ وَانْتُمْ سَامِعُونَ صَوْتَ كَلَامٍ وَلَكِنْ لَمْ تَرَوْا صُورَةً بَلْ صَوْتًا"^(١). وهذا مخالفٌ لما وردَ في تكليمِ الله لأَنْبِيَائِهِ، وخاصةً أنَّ التكليمُ يكونُ من وراءِ حجابٍ، فكيفَ يسمع كلُّ من حوله! فهذا ما لم يرد ذكره في القرآن الكريم، فحسبنا بما وردَ في هذه الصفة^(٢).

لكن قولُ اليهودِ هذا ما كانَ يصدرُ إلا لمن لم يقدرِ الله حقَّ قدره، ومثلُ هؤلاء قد ردَّ القرآنُ الكريمُ عليهم إجمالاً، وأنكرَ عليهم عدمَ استحضارِ عظمةِ الله، والقولُ عليه بلا علمٍ وبينه، فقال تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ (الزمر: ٦٧). فهذا هو حالُ المشركينَ وخاصةً اليهودِ منهم، فإنَّهم لم يعرفوا الله حقَّ معرفته، ولم يصفوه بما يستحقُّ حقَّ الوصفِ، ولم يعظموه حقَّ تعظيمه، بل وصفوه بما لا يليقُ به من الصفات؛ لذلك كانَ هذا سبباً لنزولِ هذه الآية، منكرةً ورادةً لدعواهم^(٣) فهو ليسَ كمثله شيء. فنسبُ مثلِ هذه الأقوالِ إلى الله فيها تقليلٌ كثيرٌ من عظمةِ وجلالِ الله، وكأنَّ الكلامَ كما زعموا كانَ لجميعهم، وإن كانَ هذا قد حدثَ بالفعل، فما الفائدةُ إذن من تكليمه لموسى على إنفرادٍ! وإرساله إلى بني إسرائيل بما أرادَ لهم من البينات، لكان التكليمُ للجميع والكلُّ يسمعُ صوته ويفهمُ مراده؟! لكنَّ هذا باطلاً بالعقل والنقل، فلا يليقُ هذا بالله سبحانه وتعالى وعظمته وجلاله. وأيضاً في رده عليهم، تحذيرٌ للمؤمنينَ من عدِّ القولِ مثل هذا القولِ أو الاعتقاد به، فهو باطلٌ وضالٌّ بلا شكِّ.

٣، ١، ٥، ٣. عدمُ الاعتقادِ بجديَّةِ القسطِ:

القسطُ: هو العدلُ وهذه صفةُ الله سبحانه وتعالى، وإن لم تردَّ صراحةً في القرآن، إلا أنَّ ذلك واضحٌ من سياقِ كثيرٍ من الآياتِ كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (المائدة: ٤٢)، وقد وردَ أنَّ الله بِصِفَتِهِ هذه لا يَظْلُمُ أحداً يومَ القيامةِ وإن كان مثقالَ حبةٍ من خردلٍ، فيجزي المحسنُ بإحسانه والمسيءُ بإسائته، تحقيقاً للعدالة التي وَصَفَ الله بها نفسه ووعدَ بها عباده. فقال تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾ (الأنبياء: ٤٧). هذا عندَ أهلِ الإسلامِ وما يعتقدونَ به، لكنَّ الذي عندَ أهلِ الكتابِ غيرَ هذا، فهم لا يعتقدونَ بجديَّةِ ذلك اليوم، وهذا ما حكاه القرآنُ الكريمُ عنهم، فقال تعالى: ﴿قَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾ (آل عمران: ٢٤)، فزعمَ أهلُ الكتابِ وخاصةً اليهودُ منهم، عدمَ مسِّ النارِ لهم، إلَّا لأيامٍ وهي أربعونَ يوماً على عددِ الأيامِ التي عبدوا العجلَ فيها، وهذا بلا شكِّ استهانةٌ بعذابِ الله وعدمَ جديةِ ذلك اليوم؛ ومادفعهم إلى هذا، إلَّا طغيانَ الغرورِ الذي

(١) سفر التثنية، ٤ / ١٢.

(٢) ينظر: عبده، محمد عبده، رسالة التوحيد، مطابع دار الكتاب العربي، ١٩٦٦م، ٢.

(٣) السمرقندي، بحر العلوم، ٣ / ١٩٣.

أعمى أبصارهم^(١)، وكذلك إدعاؤهم بشفاعَةِ آبائهم من الأنبياء، لذلك سهَّلوا واستهانوا بأمر العقاب، وطمَّعهم بخروجهم من النَّار، فاستصغروا بذلك الحدودَ الشرعيةَ فتجاوزوها نحو الضلال، معتقدين أنَّهم أهلُ كتابٍ، وما هم بأهله، ولا الإيمان حليفهم^(٢).

ولهذا الاعتقادِ الضال لا بدَّ لهُ من ردِّ قرآني يفنِّده، ولهذا فقد جاء مباشرةً في الآية التي تليها، فقال تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتَهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ...﴾ الآية (آل عمران: ٢٥). فبيَّن الله تعالى أنَّه كيف سيكون حالهم عند جمعهم في يوم عظيم، وما يلقونه فيه من العقوبة والتنكيل بهم، فهذا وعدٌ ووعدٌ شديدٌ لهم، وتهديدٌ غليظٌ، فماذا يصنعون إذا جُمِعوا وحشِرُوا في يوم القيامة، واضمحلت وغاب عنهم زخارف الدُّنيا التي ادعواها، وأخذوا الجزاء بما اكتسبت أيديهم من الكفر والإجترار وقبيح الأعمال، في ذلك اليوم الذي يُوفَّى فيه كلُّ عاملٍ جزاءَ عمله بقدر استحقاقه، من غير ظلمٍ فيه؛ لأنَّه لا يعاقب ويحاسب أحداً فيه إلا على ما اكتسب، فيُجازى المحسن بإحسانه، والمسيءُ بإساءته^(٣).

وأشار البيضاوي (ت: ٦٥٨هـ) إلى: أن رايةَ اليهود هي أولُ من تُرفع من رايات الكفار يوم القيامة، فيفضحهم الله تعالى أمام الملأ وعلى رؤوس الأَشهاد، ثمَّ يأمرُ بهم إلى النَّار^(٤)، وهذا عكس ما زعموا أهلُ الكتاب تماماً، فهم يعتقدون أنَّهم أبناءُ الله وأحباؤه، لكن هذا الموقف هو موقف قسطنطين وليس تمثلي، لهذا قال تعالى: ﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (آل عمران: ٢٥)، فهذا هو غاية القسط، فلا تُحبَطُ عبادةُ أحدٍ، والمؤمن غير مخلَّد في النَّار، ولن يظلموا بزيادة عذابٍ، أو ينقص ثوابٍ، وهذا هو تحقيق العدل في ذلك اليوم الذي زعم اليهود بعدم جديته، وبذلك قطع عليهم هذا القول وردَّه عليهم^(٥). وهذا التهديد والوعيد هو أبلغ وأكبر ردٍّ على قول اليهود؛ إذ أنَّ التهديد يدلُّ على جرم ذلك القول وشناعته وخاصةً أنَّ الردَّ أتى مباشرةً بعد قولهم هذا، وهذا التهديد والوعيد وإن كان خاصاً لأهل الكتاب إلا أنَّه قائمٌ لكلِّ من يعتقد بهذا الاعتقاد ويقولُ مثلاً هذا.

٣،٢. جدُّهم في مسائل النبوات

(١) البغوي، معالم التنزيل، ١/ ٤٢٥.

(٢) ينظر: الرخشي، الكشف، ١/ ٣٤٩، ينظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، ١/ ٣٧٧.

(٣) ينظر: الطبري، جامع البيان، ٦/ ٢٩٤، ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٤/ ٥١.

(٤) ينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، ٢/ ١١.

(٥) ينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، ٢/ ١١، ينظر: القاسمي، محاسن التأويل، ٢/ ٣٠٢.

٣,٢,١. ما يتعلق بعصمة الأنبياء:

إنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ اصْطَفَى مِنْ خَلْقِهِ الْأَنْبِيَاءَ، وَمَيَّزَهُمْ وَخَصَّهُمْ بِهَذِهِ الْمَهْمَةِ الشَّرِيفَةِ وَالْعَظِيمَةِ، وَالَّتِي هِيَ مِنْ أَجَلِّ وَأَعْلَى الْمَقَامَاتِ عِنْدَ اللَّهِ، أَلَا وَهِيَ تَبْلِيغُ دِينِ اللَّهِ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَجَعَلَهُمْ قُدُورًا لِلصَّالِحِينَ وَأَئِمَّةً لِلدِّينِ وَالنَّاسِ. وَاصْطَفَاهُمْ مِنْ خَلْقِهِ قَالَ تَعَالَى:

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران: ٣٣).

لَكِنْ مِنْ يَطَّلِعُ وَيَقْرَأُ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْكُتُبِ الْمَلْحَقَةِ بِهَا، يَجِدُ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ الَّذِينَ وَكَّلَهُمُ اللَّهُ بِهَدَايَةِ النَّاسِ، وَتَعْلِيمِهِمُ الْخَيْرَ وَالْهُدَى، لَا يَتَصِفُونَ بِالصِّفَاتِ الْحَمِيدَةِ لِلصَّالِحِينَ وَالْأَتْقِيَاءِ؛ بَلِ الْعَكْسُ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ تَسَبَّبَ إِلَيْهِمُ الْعَهْدُ الْقَدِيمُ مِنَ الْقَبَائِحِ وَالْمَخَازِي الشَّيْءِ الْكَثِيرِ، وَالَّتِي يَتَنَزَّ عَنْ فَعْلِهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الْعَادِيِّينَ، فَكَيْفَ بِالْأَنْبِيَاءِ الْمُرْسَلِينَ؟ كَمَا سَنَرَى^(١).

٣,٢,٣. الْعِصْمَةُ:

مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَهَيِّجُونَ حَوْلَهَا الشُّبُهَاتِ، الْعِصْمَةُ، وَالَّتِي هِيَ مِنَ الْمَسَائِلِ الْخَاصَةِ بِالنَّبَوَاتِ، لَذَا سَوْفَ نَتَطَرَّقُ إِلَى تَعْرِيفِهَا، وَمِنْ ثَمَّ عِلَاقَتِهَا بِالنُّبُوَّةِ.

الْعِصْمَةُ لُغَةً: أَصْلُ الْعِصْمَةِ فِي اللُّغَةِ الرِّبْطُ، ثُمَّ صَارَتْ بِمَعْنَى الْمَنْعِ^(٢). وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ﴾ (يوسف: ٣٢)، أَيْ: "امْتَنَعَ"^(٣). وَسُمِّيَتْ بِهَذَا؛ لِأَنَّهَا تَمْنَعُ مِنْ ارْتِكَابِ الْمَعْصِيَةِ^(٤).

أَمَّا اصطلاحاً: هِيَ خَلْقُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْإِنْسَانِ الْأَمْتِنَاعِ، وَالْعَزُوفُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ، وَالْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ^(٥).

(١) العنود، العنود آل الشيخ، النبوة عند أهل الكتاب، جامعة الملك سعود، كلية التربية، قسم الثقافة الإسلامية، ١٤٣٢/١٤٣٣هـ، ٦.

(٢) ينظر: مرتضى، محمد بن محمد بن عبد الرزاق، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية، ١٠٠ / ٣٣.

(٣) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ١٨٣ / ٩.

(٤) ينظر: المصدر نفسه.

(٥) الهروي، علي بن سلطان محمد، شرح الشفا، ط ١، ١٤٢١هـ، دار الكتب العلمية - بيروت، ٣٠ / ١.

٣,٢,٣,١. عصمة الأنبياء:

وهي من المسائل المهمة الخاصة بالنبوة، وهي من أكثر الأمور التي أثارت الجدل بين علماء الإسلام وأهل الكتاب، هل الأنبياء معصومون من الصغائر والكبائر؟ سواء قبل النبوة أم بعدها، وكذلك هل يقع الخطأ منهم على سبيل العمد أو الخطأ. فعند أهل الإسلام الأنبياء معصومون قبل الوحي وبعده من جميع الكبائر من الكفر، أو الكذب، أو البدع بالإجماع^(١)، وكذا من تعمّد الكبائر عند الجمهور^(٢). قال الإمام العيني رحمه الله: "والأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع"^(٣). أمّا الكذب، فأيضاً أجمع أهل العلم على عصمتهم من تعمّد الكذب، وكما أجمع أيضاً على ذلك أهل الملل والشرائع^(٤). فإن الله قد اصطفاهم على جميع البشر، ولم يذكر أحداً منهم بسوء، بل وأثنى الله عليهم في كثير من الآيات في كتابه العزيز.

لكن أهل الكتاب فيما يخص عصمة الأنبياء، فهم لا يقولون بها، فإن اليهود قد نسبوا الفواحش والجرائم إلى كبار الأنبياء، بشكل لا يليق بعامة المسلمين فكيف بالأنبياء!.

فالعصمة عند اليهود قد حصروها فقط في التبليغ، وما عدا ذلك فالتبلي ليس معصوم، بل يجوز عليه ما يجوز على كل البشر من المعاصي، والفواحش، صغرها وكبيرها، وعمدها وخطئها^(٥). وعلى هذا الاعتقاد، فيجوز للأنبياء الغش، والظلم، والزنى، والكذب، و شرب الخمر، وجميع المعاصي، والذنوب، فالعهد القديم من أسفار اليهود، مليئٌ بهذه النماذج من الفواحش والمعاصي على الأنبياء. نذكر بعضاً منها:

(١) ينظر: الرازي، محمد بن عمر، **عصمة الأنبياء**، ط ١، المكتبة الشرقية، ٨، الابجي، عبد الرحمن بن أحمد، **المواقف**، عالم الكتب بيروت، ٣٥٨،

الفتنازي، سعد الدين بن عمر، **شرح المقاصد**، تحقيق عبد الرحمن عميرة عالم الكتب بيروت، ٥ / ٤٩ - ٥٠.

(٢) ينظر: الصابوني، **البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدين**، تحقيق د. فتح الله خليف، دار المعارف، مصر، ١٩٦٩م، ٩٦، العيني، بدر الدين

العيني، **عمدة القاري**، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ٩ / ١٨.

(٣) العيني، **عمدة القاري**، ٩ / ١.

(٤) ينظر: القاضي عياض، عياض بن موسى، **الشفاء بتعريف حقوق المصطفى**، المكتبة التجارية الكبرى، ١٥٥ / ٢ - ١٥٦، ينظر: الإيجي، **المواقف**، ٣٥٦،

الفتنازي، **شرح العقائد النسفية**، دار إحياء الكتب العربية، مصر، ١٣٦، ينظر: العيني، **عمدة القاري**، ١٥ / ٢٤٨.

(٥) ينظر: ابن حزم، **الفصل**، ٤ / ٥، السقا، أحمد حجازي، **نقد التوراة**، مكتبة الكليات الأزهرية، مصر، ١٩٧٦م، ١٩٣، ينظر: طهطاوي، **الميزان في**

مقارنة الأديان، دار القلم، دمشق، ١٤١٣هـ، ٣٣.

فإنهم قد نسبوا إلى داوود عليه السلام، أنه كان يرقص أمام الرب، كما جاء: "وكان داود يرقص بكل قوته أمام الرب" ^(١). وأيضاً: "ولما دخل تابوت الرب مدينة داود أشرفت ميكال بنت شاول من الكوة ورأت داود يطفئ ويرقص فأحتقرته في قلبها" ^(٢). ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسب، بل تجاوزوه إلى أبعد من ذلك حتى قالوا عن بعض الأنبياء أنهم يصنعون الأصنام، ويدعون الناس إلى عبادتها، كما قالوا ذلك عن هارون: "فقال لهم هارون انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم، وبنائكم وأتوني بها. فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم، وأتوا بها هارون. فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإنميل وصنعه عجلاً مسبوكاً. فقال: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصدتكم من أرض مصر. فلما نظر هارون بن مذبأ أمامه و نادى هارون و قال غداً عيد للرب" ^(٣). وذكروا أن الرب قد غضب على هارون كما جاء: "وعلى هارون قد غضب الرب جداً لبيده" ^(٤).

وأيضاً ذكروا الزنا لبعض الأنبياء، كما زعموا عن شمشون "ثم ذهب شمشون إلى غزة و رأى هناك امرأة زانية فدخل إليها" ^(٥). وكذلك زعموا أن داود عليه السلام، قد قتل أحد جنوده؛ لينال زوجته، كما ورد ذلك في سفر صموئيل الثاني ^(٦). وغير ذلك كثير من هذه الأقاويل الضالة، لا مجال ذكرها خشية الإطالة.

لذا سنأخذ الرد من القرآن الكريم إجمالاً على هذه الافتراءات، وكيف قد عصم الله ونزه الأنبياء عن كل هذه التهم الباطلة، ومن ذلك ادعائهم أن هارون عليه السلام صنع صنماً، ثم دعا الناس لعبادته، وهذا القول قد أبطله القرآن بقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ٧٩ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران: ٧٩-٨٠). ورد في نزول هذه الآية: "حين جاء اجتمع من اليهود، والنصارى من أهل نجران، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، قالوا: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصرانيّ يقال له الرئيس: أوداك تريد منا يا محمد، واليه تدعوننا؟. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن نعبد غير الله، أو أن نأمر

(١) سفر صموئيل الثاني، ٦/ ١٤.

(٢) سفر صموئيل الثاني، ٦/ ١٦.

(٣) سفر الخروج، ٣٢/ ٢.

(٤) سفر التثنية، ٩/ ٢٠.

(٥) سفر القضاة، ١٦/ ١.

(٦) ينظر: صموئيل الثاني، ١١/ ٢٦-٢٦.

عبادة غيره، ما بذلك بَعَثَنِي، ولا بذلك أَمَرَنِي. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمَا: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ...﴾ الآية ^(١). فقد أبانت هذه الآية وأوضححت بعدم الجواز لأي بشرٍ قد أوتي الكتاب والحكم والنُّبوة أن يدعو النَّاسَ لعبادته. فإذا كان الأمر كذلك بأن لا يصح أن يدعو النَّاسَ إليه، فمن باب أولى لا يصحُّ هذا الإدعاء، وهو أن يدعو لعبادة صنمٍ صنعه بيده؟ أو غير الصنم كذلك، فالتَّبي وظيفته أن يدعو النَّاسَ إلى الإيمان والإسلام، وليس إلى الكفر والضلال، فثبت بهذا كذبهم واقتراؤهم، إذ كيف يصحُّ ويجوز ذلك على النَّبي؟ وهو جاء لهدايتهم إلى الله لا ليضلهم، فهذا منافي لما أُرسل به ^(٢).

فقوله: ﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ﴾ للإنكار على الذين قالوا أن المسيح قال لهم: كونوا عباداً لي من دون الله، فنفي هذا وأيضاً نفي ما مثله من القول، وهو أمرهم أن يتخذوا الملائكة أرباباً، ونرى أن القرآن الكريم قد أكَّد النَّفي قوله: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ﴾، أي: ما كان لأحدٍ من البشر أن يستنبه الله، ويخصه بعبادته، وترك الشِّرك، ثمَّ يأمر النَّاسَ أن يكونوا عباداً لغير الله! ^(٣). لذلك عقب هذا الإستفهام الإنكاري فقال: ﴿يَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ...﴾. و قال تعالى أيضاً في سورة آل عمران: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ﴾ (آل عمران: ٨١). فقوله: ﴿لَمَا آتَيْتُكُمْ﴾ فتقدير الآية وإذ أخذ الله ميثاق النَّبيين أن يبلغوا ما آتاهم من كتابٍ وحكمةٍ، إلا أنه حُذِفَ كلمة لتبَلَّغ؛ لأنَّ الكلام يدلُّ عليه؛ إذ أن لام القسم إنما تقع على الفعل، فعندما دلَّت اللام على هذا الفعل حُذِفَ للاختصار، وهذا هو أسلوب القرآن المعجز ^(٤). فكيف لهم بعد هذا أن يدعوا أحداً إلى عبادٍ غير الله تعالى؟! وجوابهم كان في نهاية بقولهم: ﴿قَالُوا أَفَرَزْنَا﴾ (آل عمران: ٨١)، وتقدير الآية أقررنا واخذنا على ذلك إصرك كله ^(٥).

أما نسبتهم إلى بعض الأنبياء من ارتكاب الفواحش الظاهرة والباطنة كبيرها وصغيرها فهذا باطل عقلاً، إذ أن الله تعالى قد اصطفاهم من خلقه فلو أنَّهم لم يكونوا أهلاً لذلك لما اصطفاهم من بين جميع الخلائق، قال تعالى عن اصطفائه لبعض أنبيائه: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران: ٣٣). وإن كان الدِّكْر هنا للبعض منهم، إلا أن الأنبياء يجوزُ على الجميع منهم ما يجوزُ في بعضهم، فقد مدَّح الله تعالى الأنبياء ووصفهم بصفات الصلاح في سورة أخرى غير آل عمران قال تعالى:

(١) لم أقف على تخرجه من كتب الحديث، ذكره: الواحدي، أسباب نزول القرآن، ١١٢-١١٣، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٢/ ٦٦.

(٢) ينظر: المصدر السابق، ينظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، ١/ ٤٢٠.

(٣) ينظر: ابن عاشور، التحرير و التنوير، ٢٩٦-٢٩٧، ينظر: الزمخشري، الكشاف، ١/ ٣٧٨، ينظر: ابو السعود، إرشاد العقل السليم، ٢/ ٥٣، ينظر:

الألوسي، روح المعاني، ٣/ ٢٠٨.

(٤) ينظر: أبو حيان، البحر المحیط، ٣/ ٣٥٤، ينظر: ابو العباس، الدر المنصون، ٢/ ٢١٧.

(٥) ينظر: الدرهم، سورة آل عمران دراسة بلاغية، ١٩٢.

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ (الأنبياء: ٧٣). والصالح إنما يكون ويتحقق، بخلق الصلاح والطاعة لهم، وكذلك بخلق القدرة لهم على الطاعة، وهذا يُنافي ويعارض ما زعمه أهل الكتاب من ارتكابهم الفواحش كبيرها وصغيرها، فلو كان الأمر كما زعموا؛ لما وصّفهم الله تعالى الذي خلقهم وأرسلهم بالثناء عليهم بالصلاح، فجعلهم رؤساء يُقتدى ويحتذى بهم في فعل الخير وأعمال الطاعة بصورة عامة. ثُمَّ بَيَّنَّ أَنَّهُمْ مَأْمُورُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْوَحْيِ وَالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، فَكَأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي بَيَّنَّتْهُ الْآيَةُ، أَنَّهُمْ يَهْدُونَ الْخَلْقَ إِلَى دِينِ اللَّهِ بِالْأَمْرِ مِنْهُ، بِإِرْشَادِهِمْ إِلَى الْحَقِّ، وَدَعْوَتِهِمْ إِلَى التَّوْحِيدِ، وَفَعَلَ الطَّاعَاتِ، وَهَذَا مُنَافِي تَمَامًا لِمَا زَعَمَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ مِنْ تِلْكَ الْإِفْتِرَاءَاتِ الْبَاطِلَةِ^(١).

وإن كان هذا الكلام لبعض الأنبياء، إلّا أَنَّهُ مِمَّا لَا يَجُوزُ فِي حَقِّ الْبَعْضِ لَا يَجُوزُ فِي حَقِّ الْكُلِّ، وهذا يبطل ويردُّ إدعاء أهل الكتاب ووصفهم الأنبياء بالجُرم الفظيع، وارتكابهم الكبائر والصِّغائر. "فلو أَنَّهُمْ كَانُوا يَخَالِفُونَ مَا يَحْيِيُونَ بِهِ مِنَ الْهُدَى لَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى أَمْرًا بِالشَّيْءِ نَاهِيًا عَنْهُ فِي آتٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ مُحَالٌّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. وَلَوْ فَعَلُوا الْفَاحِشَةَ لَكَانَ اللَّهُ أَمْرًا بِهَا مِنْ حَيْثُ أَمَرَ بِاتِّبَاعِهِمْ أَمْرٌ تَشْرِيعٌ، وَأَمْرٌ بِالتَّأْسِي بِالْعِظْمَاءِ أَمْرٌ تَكْوِينٌ بِأَنْ أَوْدَعَ ذَلِكَ فِي فِطْرَةِ الْإِنْسَانِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ...﴾ الْآيَةُ (الأعراف: ٢٨)"^(٢).

وَمَا سَبَقَ، فَلَقَدْ شَهِدَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ لِأَنْبِيََاءِ اللَّهِ بِالْعِفَّةِ، وَالتَّزَاهَةِ وَالْعِصْمَةِ مِنْ أَيْ شَيْءٍ دُنِيَ؛ لَضَمَانِ سَلَامَةِ اتِّبَاعِهِمْ وَلِتَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي كُلُّفُوا بِهَا، وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَفْتَدِهِ...﴾ (الأنعام: ٩٠)، وَنُلاحظُ أَنَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَمْرًا لِرَسُولِهِ بِالْإِفْتِدَاءِ مِنْ سَبَقِهِ مِنَ الْأَنْبِيََاءِ وَالسَّيْرِ عَلَى خُطَاهُمْ، فَلَوْ كَانَ مَا قَالَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ، لَمَا أَمَرَ رَسُولُهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِفْتِدَاءِ بِهِمْ، وَالسَّيْرِ عَلَى نَهْجِهِمْ، فَتَنَجَّ عَنْ هَذَا رَدُّ آخِرِ الْإِفْتِرَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، الَّذِينَ لَمْ يَزِدَادُوا إِلَّا خِزْيًا وَكُفْرًا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ .

٣,٣. جدُّهم في مسائل السمعيات

تطرّفنا في الفصل الثّاني على ماهية السمعيات، ويمكن إيجازها بأنّها الأمور التي تتكلّم عمّا يتعلق باليوم الآخر وما بعده، لذا سوف نتطرّق إلى الأدلة الشرعية التي تثبت اليوم الآخر، ومن ثم مفهوم اليوم الآخر عند أهل الكتاب.

(١) ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ١١ / ٣٠٥.

(٢) متولي، منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة، ٧١٥.

١،٣،٣. الأدلة الشرعية على اليوم الآخر:

اليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو اليوم الذي يبعث الله تعالى فيه الخلق جميعاً للحساب والجزاء، وسمي بهذا الاسم؛ لأنه لا يوجد يوم بعده، فهو آخر انقراض الدنيا، حيث يذهب أهل الجنة للجنة ويذهب أهل النار للنار ويستقرون فيها إستقراراً أبدياً، وله أسماء كثيرة سمي بها منها: يوم القيامة، يوم الدين، يوم البعث، يوم الفصل، يوم الحساب، يوم التغابن، وغيرها من الأسماء الكثيرة التي سمي بها اليوم الآخر^(١).

اتفق أولو الالباب الراجحة بالإيمان بالبعث والنشور والثواب والعقاب وإن اختلفوا في كيفيتهما، وهو منتهى الحكمة حيث تفضي أن جعل الله تعالى معاداً للخلائق يجازون فيه على ما كُلفوا به عن طريق رسل الله، قال الله تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ (المؤمنون: ١١٥)، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ﴾ (القصص: ٨٥)^(٢).

وقد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تثبت وقوع ذلك اليوم، قال تعالى: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ﴾ (طه: ١٥). وقال أيضاً: ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ (الأنعام: ١٣٤).

وقد حكّم تعالى بالخسارة على المكذبين بيوم المعاد وضمهم بقوله: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ﴾ (الأنعام: ٣١). وامتدح المؤمنين به في بعض الآيات فقال: ﴿وَبَنَّا إِلَيْكَ جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ (آل عمران: ٩). وأكد على حقيقة وقوعه وحصوله وأنه وعدٌ صادقٌ وأجلٌ لا ريب فيه فقال تعالى: ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ (الحج: ٧).

ونظراً لأن القرآن الكريم هو وحده الذي تطرّق إلى فكرة التصديق باليوم الآخر وبإسهاب دون غيره من الكتب السماوية السابقة التي خلت إلا من إشاراتٍ للحساب والعذاب فقد إندفع بعض الفلاسفة الجاحدين إلى القول بأن اليوم الآخر إنما هو محض

(١) ينظر: التوجيهي، محمد بن إبراهيم، اليوم الآخر، ط٥، ١٤٣٣هـ - ٢٠١٢م، دار أصدقاء المجتمع، السعودية - القصيم، ٦، ينظر: النجدي، حسين بن

غنام، العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين، ط١، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م، تحقيق: محمد بن عبد الله، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، ٥٨، ينظر: ابن

عثيمين، محمد بن صالح، شرح ثلاثة الأصول، ط٤، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤م، دار الفريا للنشر، ١٠٠.

(٢) ابن عثيمين، شرح ثلاثة الأصول للعثيمين، ١٠٠.

افتراء وخيال من محمد بن عبد الله ولكن القرآن الكريم دحض افتراءات هؤلاء الجاحدين، لأنّ خلو الكتب السماوية المحرّفة التي عبثت بها يدُ القسيسين والرهبان تقول بوجود هذه العقيدة التي تعتبر أساساً في الدعوة إلى الله لدى سائر الأديان السماوية .

وهنا سوف نستعرض بعض الآيات التي تؤكد وجود عقيدة اليوم الآخر لدى الرسل والأنبياء جميعاً، قال تعالى: ﴿قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ۚ قَالَ فِيهَا تُحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ﴾ (الأعراف الآية: ٢٤، ٢٥). ودليل وجود اليوم الآخر قول إبليس لرب العزة: ﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ (الحجر: ٣٦)، و ردّ ربّ العزة على إبليس: ﴿قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ (الحجر: ٣٧). وقول الله سبحانه وتعالى عن لسان سيدنا نوح، قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۚ ١٧ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾ (نوح: ١٧، ١٨).

وقد وردت أحاديث كثيرة تدلّ وثبتت وقوع ذلك اليوم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: (يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بِيضَاءٍ عَفْرَاءَ كَقَرْصَةِ نَقِي)^(١). والإيمان بهذا اليوم واجب وهو ركن من أركان الإيمان، نؤمن ونعتقد بانتهاء وجود العالم الدنيوي، عند انتهاء مدة وجوده والتي لا يعلمها غير الله، ليصبح وجود العالم الآخر في كون آخر، وأيضاً في نظام آخر، فمن له القدرة على خلقه ونظامه، له القدرة على إنهاؤه وإبطال نظامه، وخلق مثله ونظامه^(٢)، ولم يخرج عن هذا القول إلا جاحد ومعاذ حقيقة يوم البعث. ولكن الإيمان باليوم الآخر يُكره الكثيرون من أهل الكتاب؛ نظراً لخلوي الأناجيل والتوراة من تفصيل لأحداث ذلك اليوم العظيم كما سيأتي معنا^(٣).

٣,٣,٢. اليوم الآخر وما يتعلق به عند أهل الكتاب:

٣,٣,٢,١. اليوم الآخر عند اليهود:

كلّ الرسالات والكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى تقرّ بوحدانية الله، والبعث، والنشور، والحساب والجنّة والنار، وتؤمن وتصدّق بوجود اليوم الآخر، فالديانة اليهودية وكتابتها التوراة الحقيقة لا تخرج عن هذا الإيمان بدليل كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل. قال تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ (النساء: ١٦٣). وفي هذا الآية دليل قطعي، على أنّ

(١) البخاري، كتاب الرقاق، رقم الباب: ٤٤ ، مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، رقم الحديث: ٢٧٩٠ .

(٢) ابن باديس، عبد الحميد محمد، العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية، ط٢، رواية: محمد الصالح رمضان، مكتبة الشركة الجزائرية، ١١٨ .

(٣) ينظر: مبيّض، يسر محمد مبيّض، اليوم الآخر في الأديان السماوية والديانات القديمة، ط١، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م، دار الثقافة، ٩ - ١٢ .

عقيدة كلِّ الرسل والأنبياء واحدة، فهي في بني إسرائيل كما هي في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهي العقيدة الإسلامية التي من أركانها الإيمان باليوم الآخر، ويضيف إلى هذا المعنى تأكيداً ما أتى على لسان الأنبياء من بني إسرائيل، الذي حكاه الله في كتابه: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (البقرة: ١٢٦).

ويتم ذكر عقيدة التوحيد، والإيمان المجازم باليوم الآخر على لسان سيدنا يوسف عليه السلام وهو من أنبياء بني إسرائيل، حيث قال كما أخبر الله: ﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ (يوسف: ٣٧). وقال: ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ (يوسف: ٣٨)، ويقول تعالى في خطابه لموسى عليه السلام: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ١٥ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِمَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ﴾ (طه: ١٥ - ١٦)^(١).

فنصوص القرآن الكريم التي تتناول عقيدة بني إسرائيل في هذا كثيرة، لا يتسع المقام لذكرها، وقد أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأهل الملة اليهودية متواجدين في كثير من ربوع الأرض، وبلغهم ما ذكره القرآن عن أنبيائهم السابقين، من إثبات يوم المعاد، وإثبات النعيم الجسدي والروحي، ولم يُذكر أن أحداً منهم، قد أنكر ذلك، أو ادعى أنه نقيضاً لما جاء في التوراة، وخاصة أن القرآن الكريم قد نزل أكثره في المدينة، واليهود كانوا متواجدون فيها ومن حولها من القرى القريبة من المدينة، وكانوا يسمعون إذا نزل من القرآن شيء، ولم يُذكر أن أحدهم قال للنبي: إنك تذكر من التوراة أشياء لم تكن فيها، من البعث وما أُعِدَّ من النعيم لأهل الطاعة في الدار الآخرة، وكذلك ما أُعِدَّ من العذاب للعاصين، بل كانوا أحياناً ينكرون أموراً كانت في التوراة، كالرجم، فكيف يمسكون عن أمر عظيم كالיום الآخر؟ وهل كانوا يتقاعسون عن القول عند سماعهم لقول الله: ﴿وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً﴾ (البقرة: ٨٠)، أن يقولوا ما قلنا هذا، ولم تأت به شريعة موسى؟ وأيضاً عند سماعهم لقول الله: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ﴾ (البقرة: ١١١). وقد كان أمر المعاد معروفاً عند أهل الكتاب، وكانوا يتكلمون به، واستمر ذلك فيهم، استمراراً ظاهراً^(٢).

لكن الذي ورد فيما يتعلق بيوم الجزاء في نصوص التوراة، ملامح بسيطة، وقد يكون في الدنيا وعن الجنة والجحيم، ولهذا يقول السامريون وهم من فرق اليهود، أن التوراة فيها نص في دلالة على يوم القيامة، لكن العبرانيون قد حرفوه إلى يوم الجزاء، وربما يكون يوماً من أيام الدنيا، والنص لفظه كما جاء في سفر التثنية: "أليس ذلك مكنوزاً عندي محتوماً عليه في خزائي، لي النعمة والجزاء

(١) ينظر: مبيّض، اليوم الآخر في الأديان، ٥٠ - ٥١.

(٢) ينظر: المصدر نفسه.

في وقتٍ تزلُّ أقدامهم إنَّ يومَ هلاكهم قريبٌ والمهيأت لهم مسرعة^(١). ويقولُ أيوبُ عليه السلام: "أما أنا فقد علمتُ أنَّ ربي حيٌّ والآخرُ على الأرضِ يقومُ وبعد أن يفني جلدي هذا وبدونِ جسدي أرى الله"^(٢).

وقد ذكر في بداية التوراة، نصوصاً وكلاماً عن بدء الخليقة، وجاء الإفصاحُ بأسمِ الجنة، وأنَّ بعضَ نصوصِ التوراة قد تشعرونا أنَّ الجنةَ والتَّارَ في الدُّنيا تارةً، وتارةً أخرى تفصحُ أنَّهما في الآخرة، كما مرَّ معنا^(٣).

وكما وقع التصريحُ في التوراة بالجنة كذلك وقع التصريحُ بالنَّارِ، كما جاء: "وكما أنَّهم كادوني بغيرِ إلِهٍ واغضبوني بغزواتهم كذلك إلى أكيدهم لأنَّ النَّارَ تتقدحُ من غضبي وتتوقدُ إلى اسفالي الثرى فتأكلُ الأرضَ نباتها حتى تستطلع أساسات الجبال، كذلك أزيدُ عليهم شرورهُ وسهامي أفرقها فيهم"^(٤).

وأيضاً جاء في التوراة ما لفظه: "واحفظوا رسومي، واحكامي فإنَّ جزاءَ من عمل بها، أنَّ يحيا الحياةَ الدائمة"^(٥) انتهى، فلا حياةَ باقيةَ في الدنيا، وأنَّما في الآخرة، والنصوصُ في التوراة على هذا المعنى كثيرةٌ. وجاء في سفرِ النبي أشعيا في كتابه، ما لفظه: "يقومُ المواتُ ويستيقظُ الذين في القبور"^(٦). وقال: "ويحرقون ينظرون إلى أجسامِ القوم الذين كفروا بي: إنَّ دودهم لا تموت ونازهم لا تطفئُ فيصيرون عبرةً لباقي البشرين"^(٧) وكذلك ذكر في كتابِ أشعيا في التوراة ما لفظه: "تحيا أمواتك وتقومُ الجنثُ استيقظوا ترغوا يا سكانَ التراب"^(٨). والإشاراتُ هذه كلها محدودةٌ جداً، فلا تُعطي تصوراً وفكرةً واضحةً عن اليومِ الآخرِ، كما هو الحالُ في ورودها في أي كتابٍ سماويٍّ، بيد أنَّها تفصحُ على أنَّ هناك جنةً ونعيمًا، وأيضاً ناراً وجحيمًا، وحياةً دائمةً أبديةً^(٩).

(١) سفر التثنية، ٣٤ / ٣٥.

(٢) سفر أيوب، ١٩ / ٢٥ - ٢٦.

(٣) مبيّض، اليوم الآخر في الأديان، ٥٣.

(٤) سفر التثنية، ٢٣ / ٢٠ - ٢٤.

(٥) سفر حزقيال، ١٨ / ٩.

(٦) سفر إشعياء، ٢٦ / ١٩، ينظر: مبيّض، اليوم الآخر في الأديان، ٥٤.

(٧) سفر إشعياء، ٢٦ / ٢٤.

(٨) سفر إشعياء، ٢٦ / ١٩.

(٩) مبيّض، اليوم الآخر في الأديان، ٥٥.

وفي اعتقاد اليهود الصّال، أنّه لن يدخل الجنة إلاّ هم، ومأكّلهم فيها هو لحم زوجة الحوت، المملح، وأيضاً لحم ثور بريّ، كبير جداً، يتغذى على عشب، الذي يكون نباته في مائة جبل. أمّا شرابهم فهو من نبيذ لذيذ، قديم المعصور، في ثاني يوم خليقة العالم، والجحيم إنّما هي مأوى للكفار، وليس لهم نصيب غير البكاء؛ لما فيه من الظلام والطين والعفونة. والجحيم أكبر من النعيم بستين مرة؛ لأنّ الذين لا يغسلون غير أيديهم وأرجلهم كما هم المسلمون، والذين لا يختنون كما هم المسيحيون، يقولون هناك خالدين فيها^(١). والقرآن الكريم يشير إلى هذا الاعتقاد الزائف، ويردّ على هذه الأمانى الفارغة، فقال سبحانه: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: ١١١). وهذا القول مردودٌ عليهم بقوله تعالى: ﴿بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ (آل عمران: ٧٦). وهذا نوعٌ من أنواع التلبس التي يفتريها اليهود، وشبهةٌ من شبههم التي تلقى في قلوب المسلمين، ولا بدّ من العلم أنّ اليهود تقول لا يدخل الجنة النصارى، والنصارى تقول لا يدخل الجنة اليهود. وهذه كلّها من الأمانى الواهمة، التي يتمنون، أنّ لا ينزل الله من خير على المؤمنين، وأمنيتهم أنّ يجعلوهم ويردوهم كفاراً، وأمنيتهم عدم دخول الجنة من أحدٍ غيرهم، وهي أمانى باطلة، لا تُسمن ولا تُغني من جوع؛ لذلك طالبهم الله بالبرهان على أنّ الجنة لن يدخلها أحدٌ غيرهم^(٢).

فكذبهم الله تعالى؛ بما أعلمهم أنّه مُعدّهم بذنوبهم، فليس الأمر كما زعموا واعتقدوا، من أنّ النّار لن تمسّهم إلاّ أياماً قلائل، فردّ الله عليهم هذا، وبأنّ كذبهم؛ عندما طالبهم بالبرهان والدليل على هذه الدّعى التي افتروها بلا حجة ولا بينة، فلو كان الأمر كما زعموا لما طالبهم بالدليل على ذلك^(٣). فاليهود كانوا وما زالوا يتسمون بالتكبر والغرور على خلق الله، حيث يرون أنفسهم أتمّ فوق جميع البشر، بلّ وأفضل البشرية، ويدّعون أنّهم الشعب الذي اختاره الله، ويعتقدون أنّ الجنة لليهودي فقط، وأنّ طريق الهداية هو طريق اليهودية، وما سواها ضلال^(٤).

ولهذه الأسباب التي مرّت؛ فقد كان إدعاؤهم بدخولهم الجنة وحدهم، ولا يدخلها أحدٌ غيرهم؛ لأنّ المحبّ لا يقبلُ لحبيبه العذاب، وهم لإعتقادهم الزائف؛ يقولون أنّهم أحبّاء الله بلّ أبناءه، وهذه بلا شكّ من الإفتراءات الساذجة الشنيعة؛ لذلك ردّ القرآن

(١) ينظر: نصر الله، د. يوسف نصر الله، الكنز المرصود في قواعد التلمود، دار القلم، دمشق - دار العلوم، ٥٢.

(٢) ينظر: الرازي، التفسير الكبير، ٢ / ٥.

(٣) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ١ / ٣٨٢.

(٤) الصّالّي، عليّ محمد محمد، السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث، ط٧، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت -

الكريم عليهم وأفسد عليهم حلمهم الزائف، بالإتيان بالدليل على هذا الإدعاء، وتعريه كذبهم وفريتهم الباطلة، بالرد عليهم، فلم يعذبكم لو كنتم كما زعمتم؟ وكذلك إدعاؤهم من أن النار لن تمسهم إلا أياماً قلائل، وهي التي عبدوا العجل فيها، ثم يخرجهم رهم منها كما زعموا، فبين الله أن هذا من الغرور الباطل، كما أخبر بذلك الله، أن هذا بـ"ماكانوا يفترون"، أي: بما كانوا يصنعون ويحتلقون من الأكاذيب والباطيل من إدعائهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن الله عز وجل، قد وعد يعقوب أبوهم، أن لا يدخل النار أحداً من أولاده، إلا تحلة القسم^(١).

وعند التمعن في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا﴾ نجد أن الله عز وجل قد أشار لذلك باسم الإشارة ﴿ذَلِكَ﴾، الذي يدل على البعد؛ ليوضح بعد ذلك الذي زعموه واعتقدوه، والذي شب عليه صغيرهم وهرم عليه كبيرهم، ولذلك فقد ذهب اكتراثهم وانعدم لإتباع الحق، وعبر الله تعالى عن اعتقادهم بـ﴿قَالُوا﴾؛ وذلك من أجل أن يلقي في روعنا أن اليهود إنما صدر عنهم القول هذا عن عقيدة جازمة قد خالطت شغاف قلوبهم، إذ الأصل في الأقوال الصدق حتى توجد قرينة خلاف المعتقد، ولشدة غرور اليهودي، وغاية تبجحهم في الكلام، وذلك عندما قالوا عن عذابهم وعبروا عنه بالمس بقولهم ﴿لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ﴾، فقالوا بالمس دون اللمس؛ لأن المس أخف وأدق من اللمس، فلمس إنما هو التقاء ظاهر الشيء مع ظاهر غيره، فأختاروا المس لأنفسهم؛ نفيًا لألم العذاب، فأكدوا هذا بحرف ﴿لَنْ﴾ الذي يدل على النفي؛ من أجل تأكيد انتفاء العذاب عنهم^(٢).

فرد الله عليهم كل هذه الافتراءات والشبه الباطلة، التي ليس لها من الحقيقة شيئاً يذكر، فقال تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (آل عمران: ٢٥)، أي: فكيف يكون حال أولئك الذين قالوا هذا وزعموه؟ وهذا تهديد يدل على عظيم ما أعدّه الله لهم من العذاب، وإن حائلهم سيكون في ما لا قدره لهم على دفعه، أو الخلاص منه، ولا طاقة لهم على تحمله، وأن ما قالوا وزعموا وسهلوا بذلك على أنفسهم شدة الموقف، هو من أرداهم بهذا الحال، إضافةً للإفتراءات التي جاءوا بها قبل ذلك لما افتروه من الأكاذيب، وقتل الأنبياء، والعلماء من قومهم، ممن أمروهم بالمعروف ونهواهم عن المنكر، فالله تعالى بين لهم أنه سائلهم عن كل هذا ومحاسبهم عليه، وسيجازيهم بما يستحقون، فأول ما تُرفع من الرايات يوم

(١) الطبري، جامع البيان، ٦/ ٢٩٢.

(٢) ينظر: الرازي، التفسير الكبير، ١٤٢/٣، ينظر: ابو العباس، الدر المصون، ٥٢/٢، ينظر: الكرمانلي، محمود بن حمزة، أسرار التكرار في القرآن، ط ٢، ١٣٩٦، تحقيق: عبد القادر احمد عطا، دار الاعتصام - القاهرة، ٣٢، ينظر: ابو جعفر، أحمد بن إبراهيم، ملاك التأويل، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ٢٢٤/١ - ٢٢٧، ينظر: الإسكافي، محمد بن عبد الله، درة التنزيل وغرة التأويل، ط ١، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م، دراسة وتحقيق وتعليق: د/ محمد مصطفى آيدن، جامعة أم القرى، وزارة التعليم العالي، مكة المكرمة، ٢٢-٢٤، ينظر: الألوسي، روح المعاني، ١١١/٣.

القيامة من رايات الكفار، راية اليهود، فيفضّحهم الله تعالى على رؤس الخلائق، ثُمَّ يأمرُ الملائكة أن يلقوهم في النار وهم لا يُظلمون^(١). وهذا هو اعتقاد اليهود في الجنة والنار يوم القيامة، فالجنة لن لا يدخلها أحدٌ غيرهم، والنار لن يدخلوها إلا أياماً معدودةً فقط، وكأنَّ أمر الجزاء والعقاب هم من وضعه، وأعدّه، وكذلك قولهم أنَّهم أبناء الله وأحبّاءه، وعلى الرغم ممّا فعلوا من الأفاعيل والأقاييل الباطلة، إلا أنَّهم يعتقدون بهذا الاعتقاد! فكيف يصحّ لمن يكون حبيباً لله، أن يقتل الأنبياء الذين أرسلهم، ويفترى الكذب على حبيبهِ! لكن هذا كما بينه الله من الغرور الواهم، والطمع الفارغ، لذلك أردف بعد قولهم هذا، التهديد القائم عليهم إلى يوم الدين.

٣/٣/٢. اليوم الآخر عند النصارى:

ويطلق عليه مصطلح "اسخاتولجيا" عند علماء اللاهوت من النصارى، وهو مصطلح يتكوّن من كلمتين يونانيتين تعنيان "الكلام في الآخرة". أي: الأمور التي تختصّ بمستقبل النفس، وزوال العالم ومجيء المسيح وثواب الأبرار وعقاب الأشرار، وكما تقدّم معنا اليوم الآخر في التوراة والعقائد اليهودية، أُعيد القول هنا وأؤكدُه أنَّ طريق الرُّسل والأنبياء الكرام، هو طريق واحد الذي يسيرون فيه إلى الله، وعبادة إله واحد وبالتالي فهم يدعون إلى عقيدة واحدة، اليوم الآخر أحد أركانها الأساسية، وجميع الشرائع السماوية، في أصلها متآخية، وكذلك في دعوتها، فإن حدث في الأصول خلاف ما، فإنَّ مرجعُه إلى التحريف والتبديل من الأتباع^(٢). فالنصارى الثابت عندهم، يُشابه ما هو ثابت عند المسلمين، من موت الإنسان، وما يحصل له بعد ذلك، وهذه ثوابتٌ تحتوي على: البعث والجنة والنار وما إلى ذلك من مشاهد يوم القيامة^(٣).

إنَّ دعوة المسيح عيسى ابن مريم، كما جاءت في القرآن الكريم، وفي بعض الآثار، وما تناقلته أقوال المؤرخين، تقوم على الزهد، والأخذ بأقلّ قسطٍ من أسباب الحياة، وكانَ بحثُ على الإيمان باليوم الآخر، وكذلك إعتبار أنَّ الحياة الآخرة هي الغاية الأسمى لبني البشر في الدنيا، فهو يعتبر أنَّ الدنيا ليست إلا طريق غايته الوصول إلى الآخرة، وبداية حياة أبدية جديدة. وهنا نتساءل عن سبب دعوة المسيح عليه السلام إلى الزهد في الدنيا واجتناب أسباب الصراع والعيش على الحياة الروحية؟^(٤).

(١) ينظر: الزنجشيري، الكشف، ١/ ٣٤٩، ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٢/ ٢٨.

(٢) ينظر: مبيّض، اليوم الآخر في الأديان، ٦٢.

(٣) ينظر: عبد الباري، د. فرج عبد الباري، يوم القيامة بين الإسلام واليهودية والمسيحية، ط ١، ٢٠٠١م، دار الأفاق العربية- القاهرة، ٥٤.

(٤) مبيّض، اليوم الآخر في الأديان، ٦٢.

الجواب لأن جميع الشرائع السماوية تدعو إلى ذلك وهذا ما جاء به الدين الإسلامي الحنيف، أما السبب الثاني: وهو أن أكثر اليهود كانت تُهيمُن عليهم النزعات المادية، وإن الكثير منهم يتصور أن الحياة الدنيا هي الغاية لبني الإنسان وجمع الأموال كما وضعنا سابقاً. أضف إلى ذلك أن التوراة التي عندهم قد حُلّت تماماً من ذكر اليوم الآخر وأن مبدأ الثواب والعقاب يكونان في الحياة الدنيا. ومن الضروري التطرق هنا إلى مسألة مهمة وهي تحريف الإنجيل حيث قام ثلثة من كبرائهم الذين ملأ الغل والحسد قلوبهم و عقوهم بتحريف الإنجيل كما فعل قبلهم اليهود في تحريف التوراة وجميع ما أنزل الله من الكتب السماوية، حيث غيروا بزيادة أو نقص بما يتلاءم مع أهوائهم المريضة المعارضة لعقيدة التوحيد، وجاءوا بعقيدة التثليث المقدس: الأب والابن و روح القدس، تعالى الله عما يصفون.

وعقيدة الإيمان باليوم الآخر عندهم أصابها التشويه والتحريف لتتلاءم مع تحريف عقيدة التوحيد؛ فجعلوا الجزاء والحساب من مهام ابن الإله الذي ابتدعوه وألقوا إليه مهمة الإله الأب وكما تقدّم معنا في المبحث الأول من هذا الفصل وكيف ردّ القرآن الكريم هذا الادعاء الباطل، ولهذا ورد في الإنجيل ما لفظه: "إن كل من يرى الابن ويؤمن تَكُونُ له الحياة الأبدية وأنا أُقيمه في اليوم الآخر"^(١)، وفي رسالة بولس إلى أهل كورنثوس^(٢) ما لفظه: "إن لم تكن قيامة الأموات فالمسيح إذاً لم يقيم"^(٣).

وفي هذا دليل على أن القيامة لن تقوم قبل أن يعود المسيح؛ ولهذا وجدت هناك علامات على رجوعه، ولكن لا أحد يعلم متى سيعود، سوى أن الله قد أخفى ميعاد رجوعه، من أجل تدريب الإنسان على الإيمان والانتظار، إذن فرجوع عيسى غير معروف، ولكنه بين إشارات، وهذه الإشارات، أشبه ما تكون بالعلامات التي عند المسلمين عن يوم القيامة "أشراط الساعة"^(٤).

أما القيامة فهو اليوم الذي ينتظره كل من يؤمن به من البشرية، وفيه سوف تُردُّ الأرواح إلى الأجساد بإذن تعالى، ويقوم من في القبور، إلى حياة أبدية إما جنة وإما جهنم، ويرتبط وقت القيامة، كما مرّ معنا، بوقت رجوع المسيح ارتباطاً وثيقاً؛ لأن المسيح عيسى هو الذي نَحْضُ أولاً، من بين سائر الأموات، لأنه سيكون بزعمهم هو شفيع القيامة ومنجزها، فلقد كتب بولس الرسول بهذا

(١) إنجيل يوحنا، ٢٤

(٢) وهي العاصمة لمقاطعة أخائية في بلاد اليونان، وكانت كورنثوس من المدن المشهورة، والتي تقع على بعد ٤٠ ميلاً غربي أثينا، قد أرسل إليها بولس الرسول

رسائل، ينظر الموقع: https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/_K/K_120.html

(٣) رسالة كورنثوس الأولى، ١٥/١٣-١٤.

(٤) ينظر: مبيّض، اليوم الآخر في الأديان، ٦٣.

الشأن قائلاً: "ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الأخوة من جهة الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضاً معه فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب إننا نحن الأحياء الباقون إلى مجيء الرب لا تسبق الراقدين. لأن الرب نفسه بمئات بصوت رئيس الملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون أولاً ثم نحن الأحياء الباقون سنخطف جميعاً معهم في السحب الملاقاة الرب في الهواء وهكذا نكون كل حين مع الرب" (١)

ويتعدى الإيمان بقيامة الأموات، الفكرة التي تقول بخلود النفس؛ فالكتاب المقدس، يعرف أن الروح لن تبقى بعد الموت بلا جسد إلى الأبد، وأما سندخل من جديد في جسد آخر، وتقوم بذلك الجسد؛ لتحيا به حياة دائمة مجيدة، كما جاء في الكتاب المقدس: "فإن سيرتنا نحن هي في السموات التي منها أيضاً ننتظر مخلصاً هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسدنا تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده" (٢).

ويكتب الرسول بولس عن القيامة وتغيير الأجساد قائلاً: "هو ذا سر أقوله لكم: لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير... " (٣). وهذا فيه إشارة، إلى استخدام اللبوق عند القيامة، لكن كيف ستكون صورة جسد القيامة في عقيدتهم؟ وهل سيشبه هذا الجسد جسد السابق؟ يزعمون أن الجواب سيكون في قيامة المسيح أي: إن الجسد الذي قام، يشبه تماماً الجسد الميت، فإما قام يسوع من القبر بجسده، وقد برز نفسه حياً لتلاميذه، وكذلك قد أظهر ما خلفته المسامير في يديه، والطحنة في جنبه.

أما فيما يتعلق بمصير الأبرار والأشرار في يوم القيامة، فإنهم يزعمون، أنه يقوم الأبرار بأجساد ممجدة، وتدعى هذه القيامة بقيامة الحياة؛ إذ أن المقاميين يملكون مع السيد المسيح، ويحيون إلى الأبد في سعادة، أما الأشرار، فإنهم يقومون بأجساد، لا تقبل الفناء، والقيامة هذه تسمى قيامة الدينونة؛ لأن المقاميين سوف يُدانون، ومن ثم يُطرحون عن وجه الله إلى عذاب رهيب، وذلك إلى الأبد (٤). وبعضدون هذا القول، من النصوص الإنجيلية، فيقولون: إن المسيح قد قال للصّ التائب صراحة: "الحق أقول لك إنك اليوم

(١) رسالة تسالونيكي الأولى، ٤/ ١٣-١٨.

(٢) رسالة فيليبي، ٣/ ٢٠-٢١، ينظر: مبيض، اليوم الآخر في الأديان، ٦٥.

(٣) رسالة كورنثوس الأولى، ١٥/ ٥١-٥٦.

(٤) ينظر: مبيض، اليوم الآخر في الأديان، ٦٦.

تكون معي في الفردوس"^(١). ويقول الرسول بولس: "لي اشتها أن انطلق وأكون مع المسيح ذلك أفضل جداً"^(٢). ويدل هذا على أن الروح الصالحة، تكون في القبر بسعادة دائمة، وبمقابل ذلك فإن الروح الشريرة تكون في عذاب مقيم إلى قيام القيامة^(٣).

بعد بيان أحداث يوم القيامة، وما يعتقده النصارى فيه، نتطرق فيما يلي إلى يوم الدينونة، وهذا اليوم هو الذي سيحاسب فيه البشر، وقد جاء هذا اليوم على صور كثيرة في الكتاب المقدس عند اليهود، تبنى صفات الديان، وطبيعة حكمه، وكذلك مصير المدانين بعد أن تصدر الأحكام عليهم^(٤). ولعل قول المسيح قد أبرز هذه الصور عندما: "ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيمیز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار، ... ثم يقول للجداء اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المغددة لإبليس وملائكته فيمضي الجداء، أي: الأشرار إلى عذاب أبدي والخراف، أي: الأبرار إلى الحياة الأبدية"^(٥).

ويزعم النصارى، بعد أن ارتفع المسيح عليه السلام إلى السماء، فقد جلس على كرسي بجوار الأب؛ وذلك استعداداً من أجل أن يستقبل الناس، في يوم الحشر؛ من أجل أن يدينهم؛ على ما فعلوه، فقد ورد في رسالة بولس الثانية لأهل كورنثوس قوله: "لا بُد أننا جميعاً نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل منا ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيراً كان أو شراً"^(٦). وقد وردت في العهد الجديد، نصوص أخرى تُقرر هذا المبدأ، نُورد منها ما يلي:

١ - فقد ورد في رسالة بولس إلى أهل أفسس^(٧) ما قاله: " أقام الله المسيح من الأموات وأجلسه عن يمينه في السموات فوق كلّ رياسة وسلطان وقوة وسيادة وأخضع كل شيء تحت قدميه"^(٨).

(١) إنجيل لوقا، ٢٣.

(٢) رسالة فيليبي، ٢٣/١.

(٣) ينظر: مبيّض، اليوم الآخر في الأديان، ٦٧.

(٤) ينظر: مبيّض، اليوم الآخر في الأديان، ٦٧.

(٥) إنجيل متى، ٢٥ / ٣-٤٦.

(٦) رسالة كورنثوس الثانية، ١٠/٥-١١.

(٧) قيل: أن أفسس: هي من بلاد الروم قرب أبلستين، وكانت أهم مراكز للمسيحية، وقد استخدمها الرسول بولس كقاعدة له. ينظر: الرومي، شهاب الدين

أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان، ط٢، ١٩٩٥م، دار صادر، بيروت، ٣ / ٦١.

(٨) رسالة أفسس، ٢٢/١.

٢ - وكذلك ورد في إنجيل يوحنا: أنَّ "الأب لا يدين أحداً بل قد أعطى كلَّ الدينونة للأبن"^(١).

وهذا ما لا يجوز لأبي مخلوق لا ملك مقرب ولا نبي مرسل؛ فكيف أن يصح هذا من نسب إلى المسيح من الخصوصيات الإلهية! لذا فقد جاءهم الرد إجمالاً في سورة آل عمران، لتفنيد هذه الشبهة، فقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (آل عمران: ١٩). فقد بينت هذه الآية المباركة، صفة الحساب ونسبتها لله تعالى، فجعل الله عز وجل هذا الأمر من خصوصياته سبحانه، وهي تدلُّ دلالة قطعية على أنَّ أمر الحساب بيده وحده؛ ولم يكن له نذ في ملكوته، وأبانت أيضاً أنَّ حسابه سريع، فبقدرته أنه يحاسب جميع الخلق على كثرتهم الهائلة ومختلف صنوفهم وأشكالهم ومعتقداتهم في وقت واحد، فهل يقدر على هذا مخلوق؟ ومن ثمَّ أنَّ المحاسب لا بدَّ له من أن يعلم بكلِّ شيء، حتى لا يظلم في حسابه وقد مرَّ معنا في صفة العلم، أنَّ المسيح لا يعلم بكلِّ شيء، فهل يجوز له أن يحاسب على ما لا يعلمه؟^(٢). فقول ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾، أي: حسابه يأتي عن قريب، وهذا يوجب كمال العلم والقدرة وإحاطته فتفيد هذه الوعيد^(٣).

ففي هذا تفنيدي وإبطال لهذه الشبهة، وأنَّ هذا لن يقدر عليه سوى الله عز وجل. وقد جاء رداً آخرًا مجملًا في آية أخرى، فقال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا هُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (آل عمران: ٦٢). ففي هذه الآية دليل على وحدانية الله سبحانه، وفيها تنزيه له من كلِّ شريك، فهو العزيز الحكيم، وفي هذا رداً على قول التَّصاري، الزاعمين ألوهية المسيح^(٤). وفي تركيب الجملة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا هُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ﴾، تعريف جزئي الجملة، وهذا أفاد القصر الإضافي، والحق هو وصف للقصص، وهو المقصود بالإفادة في هذا الموضع، أي: أنَّ الحق هو هذا، لا كما يزعمه التَّصاري من كون عيسى إلهاً أو ابن إله، وورود ضمير الفصل في هذا الأسلوب قد أفاد التأكيد، ودخول لام الابتداء عليه؛ من أجل زيادة التقوية التي أوجدها ضمير الفصل^(٥). والتعريف بالضمير في نهاية الآية: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾، أفاد تقوية وتأكيد الحصر، عند حصر الحمة والعزة لله تعالى، والقصد

(١) إنجيل يوحنا، ٥/٢٢.

(٢) ينظر: السمرقندي، بحر العلوم، ١/ ٢٠١.

(٣) ينظر: السمرقندي، بحر العلوم، ١/ ٢٠١، ينظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ١٨/٢، ينظر: الألوسي، روح المعاني، ٣/ ١٠٧.

(٤) ينظر: الرازي، التفسير الكبير، ٨/ ٧٥.

(٥) ينظر: أبو حيان، البحر المحیط، ٣/ ٢٠٣، ينظر: الألوسي، روح المعاني، ٣/ ١٩٠، ينظر: ابن عاشور، التحرير و التنوير، ٣/ ٢٦٧.

إبطال ألوهية عيسى عليه السلام على حسب ما يعتقده النصارى، وهم المقصودون والمخاطبون هنا، إذ أنهم قد زعموا أن عيسى قتله اليهود؛ وهذا عجزٌ ودلة لا يتفقان مع الألوهية، إذن كيف يصح أن يكون إلهاً وما هو بعزير، بلٌ ومحكوم عليه^(١).

والآية الكرمة قد جاء بها التصريح بـ﴿مَنْ﴾ وهي زائدة، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾؛ وهذه تُفيدُ الإستغراق والعموم؛ وللتأكيد في الرد على النصارى في إدعائهم التثليث، وتحقيقاً للتوحيد^(٢).

فنستنتج من هذا إبطال دعوة النصارى في تولي المسيح لأمر الحساب يوم القيامة، إذ أن هذه الآيات قد نفت عنه الألوهية، أو أنه أحد الأقانيم التي زعموها، وما دام أن هذا انتفى عنه وأبطل ذلك، فإن أمر الحساب يُبطل بهذا بديهاً؛ إذ كيف يحقُّ لنبي أن يتولى أمراً الحساب يوم القيامة.

وأيضاً يفند هذه الإدعاءات والإفتراءات ويردها عليهم قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ (آل عمران: ٩). فهذه الآية تدلُّ على أن الله هو الذي سيجمع الخلائق للحساب، وثبت ذلك اليوم ولهذا قال: ﴿لَا رَيْبَ﴾؛ تأكيداً للحكم، وهويلاً لذلك اليوم، والمقصود من هذا عرض كمال الإفتقار إلى الرحمة، فالمقام مقام طلب ورجاء العبد من ربه، أن يُنَّ عليه بفضلِهِ، ويغفر سيئاته^(٣). وأيضاً يردُّ هذه الإفتراءات قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَعَذَابُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ (آل عمران: ٥٦).

أما كيفية الدينونة وماهيتها، فيدعون أنها شخصية، أي: أن الإنسان سيُعرض أمام الله بإنفراده وعامة، أي: أمام كل الأمم وعامة البشر، والحساب ضيق، فيحاسب على جميع أقواله وأعماله وأفكاره. كما يقول يسوع: "إنَّ كلَّ كلمةٍ باطلةٍ يتكلَّم بها النَّاسُ سوفَ يعطونَ عنها حساباً يومَ الدين"^(٤). ويرعمون أن من كشف الصورة عن طبيعة الدينونة ليوحنا في الرؤيا هم المدانون^(٥). فنستنتج من هذا:

(١) ينظر: الألوسي، روح المعاني، ١٩١/٣، ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٢٦٧/٣.

(٢) ينظر: الرازي، التفسير الكبير، ٨٤/٨، ينظر: البضاوي، أنوار التنزيل، ٢٢-٢٣، ينظر: الألوسي، روح المعاني، ١٩١/٣، ينظر: ابن عاشور، التحرير و التنوير، ١٦٧/٣.

(٣) ينظر: الألوسي، روح المعاني، ٩١/٣، ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ١٧١/٣.

(٤) إنجيل متى، ١٢/٣٦.

(٥) رسالة رؤيا، ٢٠/١-١٥.

إنَّ في عقيدة النَّصارى، أنَّ كلَّ إنسانٍ لَهُ سفرٌ يتضمَّنُ سجلاً شاملاً على جميع أعماله، ويواجهُ الربُّ بهذا السجل، الإنسانُ الذي يُنكرُ شيئاً من سيئاته، يوجدُ سفرٌ آخرٌ، وهو سفرُ الحياةِ الذي يشملُ ويتضمَّنُ أسماءَ الذين تابوا عن الخطايا، وآمنوا بالمسيح عيسى، وأنَّ الذين لا تُوجدُ أسماءُهم مكتوبةً في هذا السفر، فإنَّهم سيُطرحونَ في بحيرةٍ من النَّارِ كالمُدانينَ^(١).

وأما الصالحون، فإنَّهم في الفردوسِ مع الربِّ، كما وردَ ذكرُ ذلك في إنجيلِ الرؤيا: "مَنْ يَغْلُبْ فسأعطيه أنْ يأكلَ من شجرةِ الحياةِ التي في وسطِ فردوسِ الله"^(٢). وقد صرَّحَ الكتابُ المقدس، أنَّ هناكَ قيامتانِ كبيرتان، وقد دعاهما، بالقيامةِ الأولى والقيامةِ الثانية، وقد أباَّن بأنَّ الفترةَ التي بينهما، هي ألفُ سنةٍ. ويزعمونَ أنَّ القيامةَ الأولى يكونُ وقوعُها، عندَ رجوعِ المسيحِ إلى هذا العالم؛ من أجلِ أنْ يأخذَ أنصاره، الذين آمنوا معه، وأما القيامةُ الثانيةُ، فستقعُ حسبَ ما اعتقدوا عندَ نهايةِ الألفِ سنةٍ، وعندَ مجيءِ المسيح، فإنَّ العالمَ من هابيل الصديق إلى نهايةِ العالم، يكونونَ من الأمواتِ في القبور، كما جاءَ عندَ يوحنا: "فإنَّه تأتي ساعةٌ فيها يُسمَعُ جميعُ الذين في القبورِ صوتهُ، فيخرجُ الذين فعلوا الصالحاتِ إلى قيامةِ الحياةِ والذين عملوا السيئاتِ إلى قيامةِ الدينونة"^(٣).

وبناءً على ذلك، فإنَّ النتيجةَ لتلكَ القيامةِ سيكونُ للناسِ فيها مصيران، هُما: السماءُ والجحيمُ، صعوداً إلى السماءِ وسعادةً أبديةً، أو هبوطاً إلى الجحيمِ وعذاباً أبدياً^(٤).

والذي يظهرُ ممَّا سبق، أنَّ العقيدةَ باليومِ الآخرِ، هي ركنٌ من أركانِ العقيدةِ النصرانية، كما هو الحالُ في العقيدةِ الإسلامية، لكنَّ حسبَ ما يظهرُ لي، أنَّ الخلافَ بينهما يُمكنُ تحديدهُ فيما يلي:

١ - إنَّ مَنْ دَوَّنَ وَاَلَّفَ الأناجيلَ، قد منحَ سيدنا المسيحَ عليه السلام، سلطةً لحاسبةِ الناسِ في يومِ القيامةِ، بدلاً عنِ الله؛ لأنَّ اعتقادهم، يزعمُ أنَّ محاسبةَ النَّاسِ لا تليقُ باللهِ سبحانه وتعالى.

٢ - أنَّ النصوصَ التي جاءتْ عن اليومِ الآخرِ في الأناجيل، محدودةٌ العدد، وكذلك جاءتْ غيرَ مفصلةٍ، بيد أنَّ القرآنَ لا تكادُ تخلو سورةٌ من التذكيرِ والتعريضِ لمشاهدِ اليومِ الآخرِ، وذلك بتفصيلٍ دقيقٍ جداً، بحيثُ يُرغِبُ المؤمنينَ بالجنةِ، ويُرهبُ العصاةَ من عذابِ النَّارِ.

(١) ينظر: مبيّض، اليوم الآخر في الأديان، ٦٩.

(٢) رسالة رؤيا، ٢/ ٧.

(٣) إنجيل يوحنا، ٥/ ٢٨-٢٩.

(٤) ينظر: مبيّض، اليوم الآخر في الأديان، ٧١-٧٢.

٣ - أنَّ العقيدة في اليوم الآخر، هي عقيدة عند الأنبياء جميعاً، فهي لا تختلف فيما بينهم، فهي عند التّصاري من قبل أن تُحرّف الأناجيل، لا تختلف تماماً عمّا جاء في القرآن العظيم، وكذلك سنة الرسول الكريم، حتى لكأنّك ترى الكثير من الآيات التي في القرآن، تُشابه الكثير من النّصوص التي في الكتاب المقدس، وهذا يدلّ على أن المنهج الذي أتى به الأنبياء واحد من مصدر واحد، لكن ما شدّ عن ذلك، فهو من أيدي المحرّفين والمبدّلين، ممّا جاءوا به^(١).

(١) ينظر: مبيّض، اليوم الآخر في الأديان، ٧٣.

الخاتمة والنتائج

الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، وبه الإستعانة على الصعوبات، وتذليل العقبات، فبعد أن أتحينا دراستنا في الجدل العقدي مع أهل الكتاب سورة آل عمران أنموذجاً، ومن خلال استعراض الجدل معهم والذي كنت لا أعطي له أهمية بالغة قبل كتابتي بهذا الموضوع، ولم أكن أعلم حجم الإفتراء الذي يقول به أهل الكتاب في المجال العقدي بمختلف أنواعه من الإلهيات والنبوات والسمعيات، ولم أكن أعلم دور سورة آل عمران في رد هذه الشبهات وتفنيدها، ومن خلال هذه الدراسة فقد تبين لي عدة أمور ونتائج منها: أنَّ الجدلَّ ظاهرةً فطريَّة، تفضي إلى طرح الأفكار من أجل الإقناع، ويحبُّ رفع غشاء السواد عنه، والجدل منه المحمود ومنه المذموم، فالمحمود هو الذي يدعوا إليه القرآن الكريم، أما المذموم فهو المحرم الذي لا يكون منه إلا التنازع والفرقة والشحناء. والجدل يكون الحكم عليه من خلال ما يفضي إليه من نتائج، فيصبح بهدفه مباح أو محرم، والجدال بالحق ليس كله مقبول بالكلية؛ وإنما متعلق بحسب تعلق المصلحة والمفسدة فيه، فإن كانت المصلحة راجحة كان حقاً، وإن كانت المفسدة هي الراجحة فيه، كان باطلاً، والجدال بالحق إذا دخلت فيه مرآة الناس وقصد الغلبة وإظهار النفس، كان مذموماً؛ لأنه خلا من الإخلاص الذي هو شرط أساسي من شروط الجدل المحمود، والجدال بالباطل من أجل الحق مذموم ومحرم؛ لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، فالحق لا يحتاج إلى باطل ليظهره.

والواجب على الذي يتصدى للجدل، أن يكون عالماً ملمّاً بالموضوع الذي يجادل أو يناظر فيه، حتى لا يكون بعيداً عن قواعد الحوار؛ ليسهل عليه الثبات أمام خصمه والتمكن من مجادلته، والقرآن قد توافرت الأساليب الجدلية التي تنطق بالحجج والبراهين، بغية إلزام المعاندين، بتوضيح الحقائق وتثبيتها في الأذهان؛ من أجل هدايتهم. فمنها ما يأتي للرد على المعاندين، ومنها ما يأتي من أجل الحوار وحب الإستكشاف؛ للعة والإعتبار، حيث انتهج القرآن في جدله سياسة بيانية، وفق ما يتلائم مع وضع الخصوم وأحوالهم؛ حتى تكون مواجهة سهلة لئنه هادئة.

دور سورة آل عمران في معالجة قلوب المسلمين بعد أن أصابهم الإنكسار في معركة أحد، وفضحت المنافقين، الذين تخلوا عنهم، فكانت لهم كالضمد على الجرح، وتثبيت الأفتد، وكذلك دقة أوجه التناسب بين سورة آل عمران وسورة البقرة، فهي بمثابة المتممة لها والمفسرة لكثير من آياتها التي وردت فيها إجمالاً، وكذلك كثرة وجوه التناسب بين سورة آل عمران وسورة النساء. وأثبتت الآيات في مطلع سورة آل عمران والتي جاءت في محاجة وفد نصارى نجران، أن الألوهية لله وحده، وأثبتت بشرية المسيح عليه السلام، وأثَّه خلقه كما خلق آدم قبله. ونفت السورة عن الله إتخاذ ولدًا، وأيضاً أنكرت على أهل الكتاب، إدعائهم الخصوصية الإلهية دون غيرهم من البشر من أنهم أبناء الله وأحبائوه، وكذلك نفت الفقر عن الله تعالى.

أسهب القرآن الكريم في مجادلة اليهود؛ لأنهم كانوا يعترفون بكتاب منزل عليهم، ويؤمنون برسول، فكان النبي صلى الله عليه وسلم، يحاججهم بما هو موجود في كتابهم، وكانت أسئلته تتصف بالدقة والمعرفة؛ لعلمهم من الكتاب الذي عندهم، فجادلهم القرآن وأبطل زعمهم في القضية الإلهية، وكذلك أنكر عليهم موقفهم من الرسل وتحريفهم وتبديلهم لكتبهم، وكذلك في قضايا أخرى. وكذلك جادل النصارى فيما زعموه وانتهى جدله معهم إلى إثبات بشرية المسيح، ورد قولهم في ألوهيته، وكذلك أبطل عقيدة التثليث، وبنوة المسيح. ورد اعتقاد اليهود الخاطيء بمسائل السمعيات ومن ذلك: أنهم لا يدخلون النار إلا لإيام معدودات. كما أثبتت السورة أن الله ليس أحد يشبهه من خلقه، سواء في الأفعال أو الصفات، وما جاء من توافق الصفات الإلهية مع بعض صفات البشر، فهي من باب المشاكلة في اللفظ ليس إلّا. وكذلك من باب المقابلة فقط. كما أسهمت في إيضاح ما يكيدونه ويخفونه من حقد وحنق على المسلمين، وإرادتهم إياهم بالشر بشتى أنواع الطرق والأساليب.

وعلى الرغم من أن مفهوم اليوم الآخر يختلف عند أهل الكتاب أنفسهم، فهو عند اليهود يخلو من النصوص التفصيلية فيه، ولا نجد في نصوصهم إلا إشارات بسيطة تدل عليه، لكن عند النصارى هو أقرب ما يكون عند المسلمين، من التفصيل فيه، من نعيم وجحيم وغير ذلك مما يتعلق باليوم الآخر. وأخيراً سلط البحث أضوائه على تفنيد شبهة النصارى في أن المسيح يتولى أمر الحساب يوم القيامة، وردّها بالدليل القرآني.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم .

إبراهيم مصطفى، وآخرون، المعجم الوسيط، دار الدعوة.

ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، زاد المسير في علم التفسير، ط ١، ١٤٢٢هـ، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي - بيروت.

ابن القيم، محمد بن أبي بكر، إغاثة اللهفان من مصاديد الشيطان، تحقيق: محمد حامد الفقي، مكتبة المعارف، الرياض - المملكة العربية السعودية.

ابن المنذر، محمد بن إبراهيم، كتاب تفسير القرآن، ط ١، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م، تحقيق وتعليق الدكتور: سعد بن محمد، دار النشر: دار المآثر - المدينة النبوية.

ابن باديس، عبد الحميد محمد، العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية، ط ٢، رواية: محمد الصالح رمضان، مكتبة الشركة الجزائرية.

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، درء تعارض العقل والنقل، ط ٢، ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية.

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، جمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ١٤١٦هـ/١٩٩٥م، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية.

ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد، صحيح ابن حبان، ط ٢، ١٤١٤ - ١٩٩٣، الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت.

ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، دار المعرفة - بيروت.

ابن حزم، علي بن أحمد، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ط ٢، تحقيق: الدكتور محمد إبراهيم نصر، والدكتور عبدالرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، ١٤١٦ هـ .

ابن حنبل، أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ط ١، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة.

ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر - تونس، ١٩٨٤ هـ.

ابن عبد البر، عبد الله بن محمد، جامع بيان العلم وفضله، ط ١، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية.

ابن عثيمين، محمد بن صالح، شرح ثلاثة الأصول، ط ٤، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م، دار الثريا للنشر.

ابن عثيمين، محمد بن صالح بن محمد، تفسير الفاتحة والبقرة، ط ١، ١٤٢٣ هـ.

ابن عثيمين، محمد بن صالح، شرح العقيدة السفارينية، ط ١، ١٤٢٦ هـ، دار الوطن للنشر، الرياض.

ابن عجيبة، أحمد بن محمد، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، ١٤١٩ هـ، تحقيق: أحمد عبد الله، الدكتور حسن عباس زكي - القاهرة.

ابن عطية، عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن، المحرر الوجيز، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي، ط ١، ١٤٢٢ هـ، دار الكتب العلمية - بيروت.

ابن عقيل، علي بن عقيل، الواضح في أصول الفقه، ط ١، ١٤٢٠ هـ، تحقيق: عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان.

ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م، دار الفكر.

ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة العربية، ط ١، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م، الناشر: محمد علي بيضون. الأزهر، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، ط ١، ٢٠٠١ م، تحقيق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.

ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، ط ٢، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع.

ابن ماجه، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر - بيروت.

ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار المعارف.

أبو أحمد، محمد أمان بن علي، الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه، ط ١، ١٤٠٨ هـ، المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية.

أبو البقاء، أيوب بن موسى، **الكليات**، تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري، دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م.

أبو البقاء، صالح بن الحسين الجعفري، **تخجيل من حرف التوراة والإنجيل**، ط١، ١٤١٩ هـ/١٩٩٨ م، تحقيق: محمود عبد الرحمن قدح، مكتبة العبيكان، الرياض، المملكة العربية السعودية.

أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى، **إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم**، دار إحياء التراث العربي - بيروت.

أبو العباس، أحمد بن يوسف، **الدر المصون في علوم الكتاب المكنون**، تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق.

أبو جعفر، أحمد بن إبراهيم، **ملاك التأويل**، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.

أبو حيان، محمد بن يوسف، **البحر المحيط في التفسير**، ١٤٢٠ هـ، تحقيق: صديقي محمد جميل، دار الفكر - بيروت.

أبو داود، سليمان بن الأشعث، **سنن أبي داود**، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا - بيروت.

الأجري، محمد بن الحسين، **الشريعة**، ط٢، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م، دار الوطن، الرياض - السعودية.

الأزدي، محمد بن الحسن، **جمهرة اللغة**، ط١، ١٩٨٧ م، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين - بيروت.

الإسكافي، محمد بن عبد الله، **درة التنزيل و غرة التأويل**، ط١، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م، دراسة وتحقيق وتعليق: د/ محمد مصطفى آيدين، جامعة أم القرى، وزارة التعليم العالي، مكة المكرمة.

الأصفهاني، الحسين بن محمد، **تفسير الراغب الأصفهاني**، ط١، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م، تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني، كلية الآداب - جامعة طنطا.

الأصفهاني، **المفردات في غريب القرآن**، ط١، ١٤١٢ هـ، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية - دمشق بيروت.

الألوسي، شهاب الدين السيد محمود، **روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني**، ط١، ١٤١٥ هـ، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان.

الإيجي، عبد الرحمن بن أحمد، **المواقف**، ط١، تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة ١٩٩٧، دار الجيل - بيروت.

الباقلائي، محمد بن الطيب، **إعجاز القرآن**، ط٣، تحقيق: السيد أحمد الصقر، القاهرة - دار المعارف.

البخاري، محمد بن إسماعيل، **الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه =**

صحيح البخاري، ط١، ١٤٢٢ هـ، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة.

- البصري، معمر بن المثنى، مجاز القرآن، ط، ١٣٨١ هـ، تحقيق: محمد فواد سزكين، مكتبة الخانجي - القاهرة.
- البغوي، الحسين بن مسعود، معالم التنزيل في تفسير القرآن، ط، ١٤٢٠ هـ، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي - بيروت.
- البقاعي، إبراهيم بن عمر، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.
- البولسي، الكتاب المقدس، الأب جورج فاخوري، ط ٣٤، المكتبة البولسية.
- البيانوني، محمد أبو الفتح، المدخل إلى علم الدعوة، ط ٣، ١٤٢٢ هـ، مؤسسة الرسالة.
- الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي - بيروت.
- الترمذي، الجامع الصحيح سنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي - بيروت.
- التفتازاني، سعد الدين بن عمر، شرح المقاصد، تحقيق عبد الرحمن عميرة عالم الكتب بيروت.
- التفتازاني، شرح العقائد النسفية، دار إحياء الكتب العربية، مصر.
- التميمي، د. عبد المالك خلف، التبشير في منطقة الخليج العربي، ط ١، الكويت ١٩٨٢، ط ٢، دار الشباب - قبرص. مؤسسة الكميل - الكويت ١٩٨٨، : دار الشباب للنشر والترجمة والتوزيع.
- التويجري، محمد بن إبراهيم، اليوم الآخر، ط ٥، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م، دار أصدقاء المجتمع، السعودية - القصيم.
- الثعلبي: أحمد بن محمد، الكشف والبيان، ط ١، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان.
- الجبرين، عبد الله بن عبد العزيز، تسهيل العقيدة الإسلامية، ط ٢، دار العصيمي للنشر والتوزيع.
- الجرجاني، علي بن محمد، كتاب التعريفات، ط ١، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان.
- الحاج، د. محمد أحمد الحاج، النصرانية من التوحيد إلى التثليث، ط ١، دار القلم، دمشق.
- الحريملي، فيصل بن عبد العزيز، توفيق الرحمن في دروس القرآن، ط ١، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م، تحقيق وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد العزيز بن عبد الله، دار العاصمة، المملكة العربية السعودية - الرياض.
- الحمد، عبد القادر شيبه، الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، من مطبوعات الجامعة الإسلامية.
- الحموي، أبوبكر بن علي بن عبد الله، خزانة الأدب و غاية الأرب، ط، الأخيرة، ٢٠٠٤ م، تحقيق: عصام شقيو، دار ومكتبة الهلال - بيروت، دار البحار - بيروت.

الحازن، علاء الدين علي بن محمد، **لباب التأويل في معاني التنزيل**، ط ١، ١٤١٥ هـ، تحقيق: تصحيح محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية - بيروت.

خان، ظفر الإسلام خان، **التلمود تاريخه وتعاليمه**، ط ٢، ١٩٧٢، دار النفائس، بيروت.

الخلف، سعود بن عبد العزيز، **دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية**، ط ١، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٠ م، مكتبة أضواء السلف، الرياض، المملكة العربية السعودية.

الخن ومستو، د. مصطفى سعيد الخن، د. محي الدين ديب، **العقيدة الإسلامية أركانها - حقائقها - مفسداتها**، ط ٣، دار الكلم الطيب دمشق - بيروت.

الخوارزمي، محمد بن أحمد، **مفاتيح العلوم**، ط ٢، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي.

الدريهم، سعد بن عبدالعزيز، **سورة آل عمران دراسة بلاغية**، رسالة دكتوراه جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، ١٤٢٢ هـ.

الدمشقي، محمد بن علاء الدين، **شرح العقيدة الطحاوية**، ط ١، ١٤١٨ هـ، تحقيق: أحمد شاکر، وزارة الشؤون الإسلامية، والأوقاف والدعوة والإرشاد.

الدوري، قحطان عبدالرحمن، **العقيدة الإسلامية ومذاهبها**، ط ٢، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م، كتاب - ناشرون بيروت - لبنان.

الدويك، عمر حسين، **المناسبة بين الفاصلة القرآنية وإياتها**، رسالة ماجستير في التفسير وعلوم القرآن، الجامعة الإسلامية غزة، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م.

الرازي، محمد بن عمر، **التفسير الكبير**، ط ٣، ١٤٢٠ هـ، دار إحياء التراث العربي - بيروت.

الرازي، محمد بن عمر، **عصمة الأنبياء**، ط ١، المكتبة الشرقية.

الرافعي، مصطفى صادق بن عبد الرزاق، **تاريخ آداب العرب**، دار الكتاب العربي.

رضا، محمد رشيد بن علي، **تفسير المنار**، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠ م.

الرضي، الشريف الرضي، **تلخيص البيان في مجازات القرآن**، دار الأضواء، بيروت.

الرومي، ياقوت بن عبد الله، **معجم البلدان**، ط ٢، ١٩٩٥ م، دار صادر، بيروت.

الزحيلي، د. وهبة بن مصطفى، **التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج**، ط ٢، ١٤١٨ هـ، دار الفكر المعاصر - بيروت، دمشق.

- الزركشي، محمد بن بهادر، **البرهان في علوم القرآن**، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة - بيروت، ١٣٩١.
- الزحخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، **الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل**، ط ٣، ١٤٠٧هـ، دار الكتاب العربي - بيروت.
- الزحخشري، محمود بن عمر، **الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل**، ط ١، دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان.
- الزليعي، عبدالله بن يوسف، **نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية**، دار الكتب العلمية ١٩٧١ بيروت - لبنان.
- السعوي، محمد بن عودة، **رسالة في أسس العقيدة**، ط ١، ١٤٢٥هـ، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية.
- السقا، أحمد حجازي، **نقد التوراة**، مكتبة الكليات الأزهرية، مصر، ١٩٧٦م، ١٩٣، طهطاوي، الميزان في مقارنة الأديان، دار القلم، دمشق، ١٤١٣هـ.
- السكاكي: د. فوزي السيد عبد ربه، **إعجاز القرآن و نظمه**، ط ١، القاهرة، مطبعة الحسين، ١٤٠٩هـ.
- السمعاني، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي، **تفسير القرآن**، ط ١، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م، تحقيق: ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس، دار الوطن، الرياض - السعودية.
- سيد سابق، **فقه السنة**، ط ٣، ١٣٩٧هـ - ١٩٧٧م، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان.
- سيد قطب، إبراهيم حسين، **في ظلال القرآن**، ط ١٧، ١٤١٢هـ، دار الشروق - بيروت - القاهرة.
- السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن، **تناسق الدرر وتناسب السور**، ط ١، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م، تحقيق: عبدالقادر احمد عطا، دار الكتب العلمية.
- الشحود، علي بن نايف الشحود، **الباحث في القرآن والسنة**، المفصل في شرح آية لا إكراه في الدين.
- شرف الدين، جعفر شرف الدين، **الموسوعة القرآنية خصائص السور**، ط ١، ١٤٢٠هـ، تحقيق: عبد العزيز بن عثمان، الناشر: دار التقريب بين المذاهب الإسلامية - بيروت.
- شريف، د. محمود بن شريف، **الأديان في القرآن**، ط الخامسة، ١٤٠٤هـ، الناشر: مكتبات عكاظ.
- الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، **تفسير الشعراوي - الخواطر**، مطابع أخبار اليوم.
- شليبي، د. رؤوف شليبي، **يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء**، ط ٢، ١٤٠٠هـ، دار الاعتصام.

شلي، أحمد شلي، اليهودية، ط ٨، الناشر: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٨٨ م.

شمس الدين، محمد بن أحمد، السراج المنير، مطبعة بولاق الأميرية - القاهرة، ١٢٨٥ هـ.

الصابوني، أحمد ابن محمود، البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدين، تحقيق: د. فتح الله خليف، دار المعارف، مصر، ١٩٦٩ م.

الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، ط ١، ١٩١٧ هـ، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ١٣٢/٣.

صالح، صالح بن عبدالله، المناظرات وآداب الحوار.

الصاوي، أحمد بن محمد، شرح جوهرة التوحيد، ط ١، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م، تحقيق: عبدالفتاح البزم، دار ابن كثير بدمشق وبيروت.

الصعيد، الشيخ عبد المتعال، النظم الفني في القرآن، مكتبة الآداب بالجاميز، المطبعة النموذجية بالحكمة الجديدة. الخطيب، عبد الكريم يونس، التفسير القرآني للقرآن، دار الفكر العربي - القاهرة.

الصَّالِّي، علي محمد محمد، السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث، ط ٧، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان.

الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الصغير، ط ١، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م، تحقيق: محمد شكور محمود، المكتب الإسلامي، دار عمار - بيروت، عمان.

الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ط ١، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر.

الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، ط ١، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة.

الطنطاوي، محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، ط ١، دار نخضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة - القاهرة.

الطيبالسي، سليمان بن داود، مسند أبي داود، ط ١، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م، تحقيق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، دار هجر - مصر.

عبد الحافظ، محمود سليمان، فصل الخطاب في محاوره أهل الكتاب.

عبد العظيم، الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم، **حكم معاملة أهل الكتاب**، وهو جزء من كتاب دعوة أهل الكتاب لدين رب العباد، دار الإيمان للطباعة والنشر الأسكندرية.

عبد المنعم، د. محمود عبد الرحمن، مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر، **معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية**، دار الفضيلة.

عبد الباري، د. فرج عبد الباري، **يوم القيامة بين الإسلام واليهودية والمسيحية**، ط ١، ٢٠٠١م، دار الأفاق العربية - القاهرة.

عبد الناصر، محسن بن محمد بن عبد الناصر، **حوار الرسول مع اليهود**، ط ١، ١٤٠٩هـ، دار الدعوة.

عبد، محمد عبده، **رسالة التوحيد**، مطابع دار الكتاب العربي، ١٩٦٦م .

عزت، دروزة محمد عزت، **التفسير الحديث**، ط ١، ١٣٨٣هـ، دار إحياء الكتب العربية - القاهرة.

العسال، د. خليفة حسين العسال، **جدل القرآن الكريم لأهل الكتاب**، قسم الدعوة والثقافة الإسلامية كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، العدد الحادي عشر ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م.

العسكري، الحسن بن عبد الله، **معجم الفروق اللغوية**، ط ١، تحقيق، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة، تنظيم: الشيخ بيت الله بيات ومؤسسة النشر الإسلامي.

عفيفي، عبد الرزاق عفيفي، **مذكرة التوحيد**، ط ١، ١٤٢٠هـ، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية.

عماد الدين، عماد الدين خليل، **دراسة في السيرة**، ط ٢، ١٤٢٥هـ، دار النفائس - بيروت.

العنود، العنود آل الشيخ، **النبوة عند أهل الكتاب**، جامعة الملك سعود، كلية التربية، قسم الثقافة الإسلامية، الفصل الدراسي الثاني ١٤٣٢/١٤٣٣هـ.

العبد، أ.د. سليمان العبد، **عقيدة اليهود في الصفات**، جامعة الملك سعود، كلية التربية، قسم الثقافة الإسلامية ١٤٢٣هـ.

العيني، بدر الدين العيني، **عمدة القاري**، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان.

الغزالي، محمد الغزالي السقا، **فقه السيرة**، ط ١، ١٤٢٧هـ، دار القلم - دمشق.

غلوش، أحمد أحمد غلوش، **السيرة النبوية والدعوة في العهد المدني**، ط ١، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤م، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع.

فوزي، حميد فوزي محمد، **عالم الأديان**.

الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، ط ٨، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان.

القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد، محاسن التأويل، ط ١، ١٤١٨هـ، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية - بيروت.

القاضي عياض، عياض بن موسى، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، المكتبة التجارية الكبرى.

القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، ط ٢، ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤م، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة.

القزويني، محمد بن عبد الرحمن، الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق الشيخ بهيج غزاوي، دار إحياء العلوم، بيروت - لبنان، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.

القشيري، عبد الكريم بن هوازن، لطائف الإشارات، ط ٣، تحقيق: إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب - مصر.

الكرماني، محمود بن حمزة، أسرار التكرار في القرآن، ط ٢، ١٣٩٦، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، دار الإعتصام - القاهرة.

الماوردي، علي بن محمد، النكت والعيون، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.

مبيّض، يسر محمد مبيّض، اليوم الآخر في الأديان السماوية والديانات القديمة، ط ١، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م، دار الثقافة.

متولي، تامر محمد محمود متولي، منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة، ط ١، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م، دار ماجد.

مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار، المعجم الوسيط، دار الدعوة، ١ / ٤٥٠.

المراغي، أحمد بن مصطفى، تفسير المراغي، ط ١، ١٣٦٥هـ - ١٩٤٦م، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده بمصر.

مرتضى، محمد بن محمد بن عبد الرزاق، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية.

مسلم، مسلم بن الحجاج، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي - بيروت.

المسير، محمد سيد احمد، الإلهيات في العقيدة الإسلامية، دار الإعتصام - القاهرة.

ملكاوي، محمد أحمد محمد، عقيدة التوحيد في القرآن الكريم، ط ١، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م، مكتبة دار الزمان.

النجدي، حسين بن غنّام، العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين، ط ١، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م، تحقيق: محمد بن عبد الله، مكتبة الملك فهد الوطنية.

النجدي، حسين بن غنّام، العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين، ط ١، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م، تحقيق: محمد بن عبد الله الهبدان، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية.

نخبة من الأساتذة النصارى، القاموس الكتاب المقدس، ط ٢، دار الثقافة المسيحية.

الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، ط ٤، ١٤٢٠ هـ، مراجعة: د. مانع بن حماد الجهني، الناشر: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع.

النسفي، عبد الله بن أحمد، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، ط ١، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م، تحقيق: يوسف علي بديوي، دار الكلم الطيب، بيروت.

نصر الله، د. يوسف نصر الله، الكنز المرصود في قواعد التلمود، دار القلم، دمشق - دار العلوم.

النووي، يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ط ٢، ١٣٩٢ هـ، دار إحياء التراث العربي - بيروت.

النيسابوري، الحسن بن محمد، غرائب القرآن و رغائب الفرقان، ط ١، ١٤١٦ هـ، تحقيق: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية - بيروت.

الهروي، علي بن سلطان محمد، شرح الشفا، ط ١، ١٤٢١ هـ، دار الكتب العلمية - بيروت.

هـمو، عبد المجيد هـمو، الفرق والمذاهب اليهودية منذ البدايات، ط ١، ٢٠٠٣م، الأوايل للنشر والتوزيع، سوريا - دمشق.

الهندي، محمد رحمت الله، مختصر إظهار الحق، ط ١، ١٤١٥ هـ، تحقيق: محمد أحمد عبد القادر، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية.

الواحدى، علي بن أحمد، أسباب نزول القرآن، ط ٢، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢م، تحقيق: عصام بن عبد المحسن الحميدان، دار الإصلاح - الدمام.

الواحدى، علي بن أحمد، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ط ١، ١٤١٥ هـ، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار القلم، الدار الشامية - دمشق، بيروت.

الواحدى، علي بن أحمد، الوسيط في تفسير القرآن المجيد، ط ١، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤م، تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد واخرون، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.

يسرى، يسري السيد محمد، بدائع التفسير الجامع لما فسرہ الإمام ابن القيم الجوزية، ط ١، ١٤٢٧هـ، تحقيق: صالح أحمد

الشامي، دار ابن الجوزي، السعودية - الدمام.

المواقع الإلكترونية:

الموقع: <https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-Holy-٠٠٢->

[Arabic-Bible-Dictionary/٢٢_K/K_١٢٠.html](https://www.arabic-bible.com/Arabic-Bible-Dictionary/٢٢_K/K_١٢٠.html) بتاريخ ٢٠١٩/٨/١٠.

الموقع: <https://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=٦٨٤٩٧>

بتاريخ ٢٠١٩/٨/٢٥.

السيرة الذاتية

الاسم: سعد نوري الدليمي .

الجنسية : العراقية .

المواليد: ١٩٨٦ العراق – الأنبار .

اللغات: العربية .

الهوايات: قراءة الكتب – تعلم اللغات – السفر – أسلوب الخطابة .

التحصيل الدراسي:

٢٠١٠ البكلوريوس – قسم علوم القرآن- كلية التربية – جامعة الأنبار – العراق .

٢٠١٩: ماجستير- كلية العلوم الإسلامية- جامعة اقسراي- تركيا .

العمل: في عام ٢٠١٠ علمت إمام وخطيب في المساجد إلى عام ٢٠١٤ م .

وفي عام ٢٠١٢ عملت في التدريس في ثانوية ولازلت إلى الآن في عملي هذا . وعملت عضوا في مهرجان لتدريب الخطباء في

عام ٢٠١٣ م .

وفي عام ٢٠١٩ علمت عضواً ومدرساً في مركز لإقراء القرآن الكريم .

ولازلت أعمل في كل ما ذكرته من المجالات آنفا .