T.C.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
TEFSİR BİLİM DALI

KURANI KERİM'DE ATEİSTLERE CEVAP VERME YÖNTEMLERİ (İSRA SURESİ ÖRNEĞİ)

Halit HÜSEYİN

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Danışman
Doç. Dr. Emannullah POLAT

Bingöl-2023

الجمهورية التركية
جامعة بينغول
معهد العلوم الاجتماعية
قسم العلوم الإسلاميّة الأساسيّة
قسم التفسير

أساليب الرد على الملحدين من القرآن الكريم
سورة الإسراء نموذجاً
دراسة تحليلية وصفية

خالد أحمد الحسين

رسالة ماجستير

المشرف
د. أمان الله بولات

بينغول - 2023

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER I

BİLİMSEL ETİK BİLDİRİMİ III

TEZ KABUL VE ONAY IV

ÖZET V

ABSTRACT VI

الاختصارات VIII

المقدمة 1

الفصل الأول: التعريفات المرتبطة بالموضوع 4

المطلب الأول: تعريف الإلحاد 4

المطلب الثاني: تعريف الأساليب 6

المطلب الثالث: التعريف بالقرآن وأسمائه 9

المطلب الرابع: تعريف الردود وأنواعها 11

المطلب الخامس: التعريف بسورة الإسراء 12

الفصل الثاني: مفهوم الالحاد ونشأته 19

المبحث الأول: الإلحاد في المرحلة القديمة 19

المبحث الثاني: المرحلة الجديدة في ظهور الالحاد بمفهومه الجديد 24

المطلب الثاني: معنى الإلحاد والملحد والإلحاد الجديد عند علماء الغرب: 26

المبحث الثالث: تصنيف أنواع الإلحاد: 31

المبحث الرابع: طريقة تعامل القران الكريم مع المخالفين 35

· الفصل الثالث: النماذج الحوارية في سورة الاسراء في الرد على الملحدين والمنكرين 54

المبحث الأول الآيات التي وردت فيها حوارات وردود مع المخالفين فيها: 55

المبحث الثاني: تحليل وبيان الأساليب التي وردت في حوار المنكرين والملحدين :..... 71

المبحث الثالث: تطبيقات معاصرة لأساليب وردود القرآن في الحوار مع المخالفين..... 82

المبحث الرابع: الكفر موقف نفسي لا عقلي..... 87

الخاتمة..... 91

المراجع والمصادر 93

KAYNAKÇA..... 99

BİLİMSEL ETİK BİLDİRİMİ

Yüksek Lisans tezi olarak hazırladığım **Kuranı Kerim'de Ateistlere Cevap Verme Yöntemleri (İsra Suresi Örneği)** adlı çalışmanın öneri aşamasından sonuçlanmasına kadar geçen süreçte bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle uyduğumu, tez içindeki tüm bilgileri bilimsel ahlak ve gelenek çerçevesinde elde ettiğimi, tez yazım kurallarına uygun olarak hazırladığım bu çalışmamda doğrudan veya dolaylı olarak yaptığım her alıntıya kaynak gösterdiğimi ve yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu beyan ederim.

/ / 2023

İmza

Halit HÜSEYİN

TEZ KABUL VE ONAY
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Halit HÜSEYİN tarafından hazırlanan **Kuranı Kerim'de Ateistlere Cevap Verme Yöntemleri (İsra Suresi Örneği)** başlıklı bu çalışma‹ …../..../…. tarihinde yapılan tez savunma sınavı sonucunda oybirliğiyle başarılı bulanarak jürimiz tarafından …….. Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir.

TEZ JÜRİSİ ÜYELERİ (Unvanı‹ Adı ve Soyadı)

Başkan **İmza……..**

Danışman **İmza……..…….**

Üye **İmza…….....**

ONAY

Bu tez‹ Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulunun …../…./20.. tarih ve ……. Sayılı oturumunda belirlenen jüri tarafından kabul edilmiştir.

Unvanı Adı Soyadı
Enstitü Müdürü

ÖZET

Tezin Başlığı: KURANI KERİM'DE ATEİSTLERE CEVAP VERME YÖNTEMLERİ (İSRA SURESİ ÖRNEĞİ)
Tezin Yazarı: Halit HÜSEYİN
Danışman: Doç. Dr. Emanullah POLAT
Ana Bilim Dalı: Temel İslam Bilimleri
Bilim Dali: Tefsir
Kabul Tarihi:
Sayfa Sayısı:
Bugün, hakikati açıklamak, şüphelere cevap vermek, gayrimüslimlere ve Müslümanlara ikna yöntemleri göstermek için toplumların bize ve Müslüman alimlere dayattığı iletişim araçlarına ve toplumlara musallat olan yanılsamaların ve entelektüel sapmaların çokluğu açısından görüyoruz. En önemlisi ateistlere verilen cevap olan çağdaş meselelere değinmek gerekir ve en güzel cevap Cenab-ı Hakk'ın kitabındandır. İnsan toplumu, bilişsel boyutunda, farklı, bazen çatışan fikir ve inançların bir karışımıdır. Ateizm terimi ve eş anlamlı terimleri, Kur'an bilgi ağında önemli kavramlardan biri olarak kabul edilmektedir. İslam toplumunda ve uluslararası arenada doğru ilişkiler ve sağlıklı bir yaşama ulaşabilmek için inançlarımızla çelişen ve zıt inançlara sahip insanlarla ilişkilerde doğru yöntemi izlemek gerekir. Tahrifata uğramamış semavî kitap olan Kur'an-ı Kerim, her dönemde, özellikle içinde bulunduğumuz çağda, insanlara yol göstermek ve onların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla indirilmiştir. Modern çağda ateist düşüncenin toplumsal alanda, özellikle de yeni neslin inançlarında ciddi düşünsel ve davranışsal sonuçlar doğurması ve doğrunun batılla karıştırılmasına yol açması nedeniyle, betimleyici ve analitik bir yaklaşımla ilerleyen bu araştırmada konuyu araştırdık. yaklaşım - Kur'an-ı Kerim'in Ateizm olgusunu bilimsel ve pratik boyutta ayetleri ışığında ele alma yöntemlerini açıklığa kavuşturmak ve Kur'an'ın muhalifler ve ateistlerle mücadeledeki yaklaşımının Bilimsel boyutu diyalog ve davranış, İslam'a davet, gerçekleri tanıtmak, yaratılış sistemini düşünmek ve uyarmaktır; pratik boyutunda ise nezaket ve nezaket, tehdit, reddetme, sadakat ve dostluğun yasaklanması ve mahrumiyet konularını ele alır. Sosyal alanlara katılımın araştırılması Araştırmayı üç bölüme ayırdım, her bölümde üç bölüm, ardından sonuç ve bulgular.
Anahtar Kelimeler Yorum, Kur'an'da ateizm, ateizme cevap, İsra Suresi'nin incelenmesi.

ABSTRACT

Titel of The Thesis: EXAMPLES OF METHODS OF RESPONDING TO ATHEISTS IN THE QURAN EXAMPLE OF SURA ISRA
Author: Halit HÜSEYİN
Supervisor: Doç. Dr. EMANULLAH POLAT
Sub-field: Tefsir
Date:
Pages:
What we see today in terms of the abundance of illusions and intellectual deviations that plague the means of communication and societies impose on us and on Muslim scholars to clarify the truth, respond to suspicions, and show methods of persuasion to non-Muslims and Muslims. It is necessary to address contemporary issues, the most important of which is the response to atheists, and the best answer is from the Book of God Almighty. Human society, in its cognitive dimension, is a mixture of different, sometimes conflicting, ideas and beliefs. The term atheism and its synonymous terms are considered one of the important concepts in the Qur'anic knowledge network. It is necessary to follow the correct method in dealing with people who hold beliefs that contradict and are contrary to our beliefs, in order to achieve correct relationships and a healthy life in the Islamic community and in the international arena. The Holy Qur'an, the heavenly book that has not been subject to distortion, was revealed in order to guide people and meet their needs in every era, especially in our current era. Since atheistic thinking in the modern era has caused dire intellectual and behavioral consequences in the social arena, especially in the beliefs of the new generation, and has led to mixing truth with falsehood, we have sought in this article - which follows the descriptive and analytical approach - to clarify the methods of the Holy Qur'an in dealing with the phenomenon Atheism in light of its verses in the scientific and practical dimension, and we have concluded that the approach of the Qur'an in dealing with dissenters and atheists in the scientific dimension is dialogue and behavior, calling to Islam, introducing the facts, contemplating the system of creation, and warning, and in the practical dimension it is dealing with kindness and courtesy. , threats, rejection, prohibition of loyalty and friendship, and deprivation of participation in social fields. I divided the research into three chapters, in each chapter three sections, then a conclusion and results.
Key Words: Interpretation, atheism in the Qur'an, response to atheism, study of Surat Al-Isra.

ملخص البحث

عنوان البحث: أساليب الرد على الملحدين من القرآن الكريم سورة الإسراء نموذجاً دراسة تحليلية وصفية

الطالب: خالد أحمد الحسين

المشرف: الدكتور آمان الله بولات

القسم: التفسير

تاريخ القبول:

عدد الصفحات:

إن ما نراه اليوم من كثرة الأوهام والانحرافات الفكرية التي تعصف بوسائل التواصل والمجتمعات تفرض علينا وعلى علماء المسلمين تبيان الحق والرد على الشبهات وإظهار أساليب الإقناع لغير المسلمين والمسلمين توجب التصدي للمواضيع المعاصرة وأهمها الرد على الملحدين وخير إجابة من كتاب الله تعالى. المجتمع الإنساني في بعده المعرفي عبارةٌ عن مزيجٍ من أفكار ومعتقدات مختلفة، بل متعارضة أحياناً. تعُدُّ مفردة "الإلحاد" والمصطلحات المترادفة لها واحدة من المفاهيم البارزة في السياق القرآني. يُعدّ من الضروري اتباع الأساليب الصحيحة عند التعامل مع الأفراد الذين ينتمون إلى عقائد تختلف عن عقائدنا، سواءً كانوا مؤمنين أو كفار، بهدف بناء علاقات صحيحة وتعزيز حياة مجتمعية متوازنة في العالم الإسلامي وعلى الساحة الدولية. القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الذي لم يتعرض للتحريف ونزل لتوجيه البشر وتلبية احتياجاتهم في جميع العصور، وبشكل خاص في العصر الحالي.

تطرقنا في هذا البحث الذي يتبع منهجًا وصفيًا تحليليًا إلى استعراض أساليب القرآن الكريم في التعامل مع ظاهرة الإلحاد، وذلك من خلال تحليل آياته بناءً على الجوانب العلمية والعملية. وخلصنا إلى أن منهج القرآن في التعامل مع الأفراد الذين يختلفون معنا في العقيدة يتضمن الحوار والسلوك الحسن ودعوتهم إلى الإسلام وتقديم الحقائق والتفكير في نظام الخلقة والإنذار.

من جانبه، في البُعد العملي، يشمل منهج القرآن التعامل بلطف ومداراة الآخرين والتهديد إذا كان ذلك ضروريًا، وأيضًا الإعراض عن الموالاة والصداقة في حال عدم تقبل الحق، بالإضافة إلى التنصيح بتجنب المشاركة في المجالات الاجتماعية. تم تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول، كل فصل يتضمن ثلاثة مباحث، ويختم البحث بخاتمة تتضمن النتائج والاستنتاجات.

الكلمات المفتاحية: التفسير، الإلحاد في القرآن، الرد على الإلحاد، دراسة سورة الإسراء.

الاختصارات

ج: الجزء

ص: الصفحة

ت: تاريخ الوفاة

تح: تحقيق

د: دار النشر

ط: الطبعة

ت / ط: تاريخ الطبع

ت / ن: تاريخ النشر

ب / ت / ط: بدون تاريخ الطبع

هـ: تاريخ الهجري

م: تاريخ الميلادي

() للنص القرآني

() للحديث النبوي

" " لاقتباس النص

المقدمة

نظرا للتطور العلمي وانتشار المعلومات المتنوعة الصحيحة منها والخاطئة وكثرة الشبهات و الآراء المختلفة وخاصة مسائل الإعتقاد التي تدور بين الإيمان بالله والإنكار والإلحاد كان من المهم البحث في موضوع الإلحاد وكيفية الحوار مع الملحدين وكيف حاور القرآن الكريم المخالفين .لقد اعتمدت في دراستي هذه على ما كتب من دراسات حديثة، وعلى دراسة التفاسير التي توسعت في سورة الإسراء. وتظهر أهمية هذه السورة في كثير من الأمور ومنها: أنها تروي قصة الإسراء والمعراج التي حدثت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة مباركة. وتعد هذه السورة من أعظم السور في القرآن الكريم، ففيها آيات عظيمة وأحكام شرعية وأساليب بلاغية رائعة. ومن أهم هذه الأساليب هو أسلوب الحوار، الذي استخدمه الله تعالى في عدة مواضع من هذه السورة لإيصال رسالته إلى المستمعين بطريقة مؤثرة ومقنعة.

ولذلك فإن دراسة اساليب الحوار في سورة الإسراء تعد من الموضوعات المهمة في علم التفسير والبلاغة، فهي تكشف لنا عن جمالية القرآن الكريم، وحكمته في اختيار الألفاظ والتراكيب والأساليب. كما تزودنا بأمثلة على كيفية إجراء حوارات مثمرة مع المخاطبين من مختلف المستويات والاتجاهات. كما تعزز لدينا قدرتنا على فهم المقاصد الشرعية من خلال تحليل المقامات والمقاصد. كما تثير في نفوسنا إعجاباً بقدرة الله تعالى على إبراز جانب من جوانب إعجاز القرآن .

وأتوجه بالشكر للشيخ الدكتور أمان الله بولات
لمجهوده ونصائحه التي قدمها .

الدراسات السابقة:

قضايا العقيدة في سورة الإسراء وأثرها على الفرد والمجتمع إعداد روان عزات محمد، قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العقيدة والمذاهب المعاصرة ١٤٣٦هـ- ٢٠١٥م، الجامعة الإسلامية – غزة، وتتضمن هذه الرسالة تمهيد وأربعة فصول، الفصل الأول: التوحيد في سورة الإسراء، وتكلم فيه عن توحيد الربوبية، وتوحيد الالوهية، وتوحيد الأسماء والصفات في سورة الإسراء. والفصل الثاني عن النبوات في سورة الإسراء فذكر الأنبياء ومهامهم ومعجزاتهم في سورة الاسراء، الفصل الثالث في السمعيات (الغيبيات) في سورة الإسراء وذُكر اليوم الآخر والموت والبعث والحشر والعرض. الفصل الرابع عن بنو إسرائيل في سورة الاسراء، وذُكر فيه افساد بني إسرائيل ونهاية دولتهم.

يشترك مع بحثي في الكلام عن نفس السورة إلا أنَّ موضوع البحثين مختلفان.

- **سورة الإسراء دراسة نحوية دلالية** للباحث مجدي معزوز أحمد حسين، رسالة ماجستير في جامعة النجاح في نابلس فلسطين عام 2004إن هذا البحث المقدم من قبل الباحث مجدي معزوز أحمد حسين يتناول دراسة سورة الإسراء من منظور نحوي ودلالي. وقد تمت دراسته في إطار رسالة ماجستير في جامعة النجاح في نابلس، فلسطين، في عام 2004. يسعى البحث إلى تسليط الضوء على الأنماط التركيبية في هذه السورة وتحليلها على مستوى نحوي، وكذلك إلى دراسة بعض الظواهر اللغوية من منظور دلالي.

أحد أهم أهداف البحث هو استعراض الأشكال المختلفة للجمل في سورة الإسراء وتحليل تكرارها في السورة. ويتم ذلك بهدف فهم الأنماط التي يتم استخدامها بكثرة في هذه السورة وتلك التي يكون استخدامها أقل. في الجانب الثاني من البحث، تم التركيز على دراسة بعض القضايا النحوية بمنهج دراسة دلالية. تم تقديم هذه القضايا وربطها بآراء القدماء والمحدثين

في مجال النحو والبلاغة. ومن ثم تم مقارنة هذه الآراء للوصول إلى تفسير واضح ومحكم لهذه القضايا.

وفي الختام، يتوصل البحث إلى أهمية الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم من خلال تسليط الضوء على القضايا والمقاصد الشرعية في سورة الإسراء. ويؤكد أن النحو ليس مجرد تراكيب ظاهرية بل ينبثق من خلال الدلالة العميقة التي تتضمنها النصوص والتي تؤدي إلى تكوين هذه التراكيب.

مدخل البحث

يدور هذا البحث حول مشكلة الشبهات التي ينشرها أصحاب الشبهات والملحدين وكيف تصدى القرآن لهذه الشبهات في سورة الإسراء بحوارات وأساليب متعددة وكان البحث متدرجا بتعريفات لكافة العناوين المطلوبة ثم البحث بالأساليب والحوارات الواردة ثم التطبيقات العملية وبيان الأساليب التي وردت في هذه السورة من خلال منهج وصف تحليلي ويتضمن هذا البحث عدة فصول مقسمة إلى عدة مباحث نذكر فيها وصف للمرحلة التاريخية لنشأة هذه الظاهرة وتطورها في القديم والحديث في الغرب وفي العرب ومن ثم بيان الأساليب التي ذكرت في سورة الإسراء وكيفية ممارستها في الواقع بحيث تمكن الباحث من استخدام الأساليب والردود التي استخدمها القرآن الكريم في مناقشة الآخرين الغير مؤمنين ومعرفة الطريقة المناسبة للحوار لكل شخص مخالف .

الفصل الأول: التعريفات المرتبطة بالموضوع

المطلب الأول: تعريف الإلحاد

•الإلحاد لغة :هو الميل عن القصد، والعدول عن الشيء، ومصدره لحد، واللحد هو الشّقُ في جانب القبر[1].

ويراد به كل من مال عن القصد والحقّ، وأطلقت العرب صفة الإلحاد على أيّ أحد أظهر بدعةً وإن كان مؤمناً بالله وبنبيه. ألحد في دين الله، أي حاد عنه وعدل. ولحد، لغة فيه. وقال تعالى: {لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ[2]} . والتحد مثله. وألحد الرجل، أي ظلم في الحرم. وأصله من قوله تعالى: قال تعالى: {مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ[3]}، إلحاد بظلم، وقيل: الجائر، بمكة. واللحد بالتسكين: الشق في جانب القبر،[4] وعلى الرغم من أنه يمكن توجيه مصطلح "الإلحاد" بشكل شائع إلى الكفار والزنادقة، بغض النظر عن دياناتهم أو مذاهبهم الدينية الأخرى، إلا أنه يعتبر من أشهر المصطلحات في الفكر الإلحادي.

الإلحاد اصطلاحًا : الإلحاد في الاصطلاح هو مذهب فكري قائم على انكار وجود خالق للكون وأنه لا إله للكون هذا في المصطلح الحديث واشتُقت هذه التسمية من اللغة الإغريقية، حيث تعني "أثيوس" بمعنى "بدون إله" أما في المصطلح القديم فكان يطلق على كل من أنكر شيئا أساسيا في الدين فكان يطلق لفظ الإلحاد على الكافر و المشرك والزنديق والمبتدع شيئا ليس من الدين . واستنادًا إلى هذه الفروق، ظهرت العديد من المصطلحات القريبة من الفكر الإلحادي، منها:

اللادينية: هي موقف فكري يرفض الربط بين الدين وحياة الإنسان، ويؤمن بحق الإنسان اختيار مصيره بنفسه دون الرغبة في الالتزام بأي شرع ديني. ويعتبر اللادينيون أن الأديان عمومًا هي منتجات بشرية لا تحمل قداسة ولا تعبر عن الحقيقة

---

[1]أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، **المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي**، المكتبة العلمية – بيروت مادة (ل ح د)، 550/2.

[2] النحل: 103/16

[3]الحج: 22/ 25

[4]إسماعيل بن حماد الجوهري، **الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية**، دار العلم للملايين - بيروت - لبنان، الطبعة الاولى القاهرة 1376 ه - 1956 م الطبعة الرابعة 1407 ه - 1987 م مادة (ل ح د)، 216/3

المطلقة. فاللادينية يمكن أيضًا أن تُعرف على أنها الاعتقاد بأن الأديان هي من صنع البشر، سواء كان هذا مرتبطًا بالإيمان بوجود إله أو آلهة أو عدمه. واللادينية، حسب هذا التفسير، تختلف عن المفهوم التقليدي للإلحاد، حيث يُعتبر نفي وجود خالق نقطة انطلاق وأساسية. تُقدم اللادينية تصورًا أكثر شمولًا للدين، حيث لا تُختزِّل الدين في مجرد إلهية، بل تُطرح الإلهية كجزء صغير من منظومة فكرية أكبر. من هذا المنطلق، يُعتبر كل مُلحِد لاديني، لكن ليس بالضرورة أن يكون كل لاديني مُلحِد. تُقدِّم اللادينية فهمًا متعددًا للاهوت، من نفي كامل له إلى عدم اكتراث بوجود إله، وصولًا إلى إيمان خاص بوجود إله خارج إطار الدين.

معاداة الألوهية: هذا التعبير أشمل بالطبع من الإلحاد من حيث المعنى. يطبق على جميع الأفكار المعارضة للألوهية. وبالتالي، يشمل الإلحاد، لكنه أقل من الإلحاد، وتوجد نظريات حول "معاداة الألوهية". لا يُعتبر التثنية إلحادًا لأنه لا يُنكر وجود الإله، لكنه ضد الألوهية لإنكاره وجود إله واحد فقط. كذلك، لا تُعتبر الوحدانية إلحادًا، لأنها تؤكد على وجود الإله، إلا أنها ضد الألوهية، لأنها تُنكر تفرد الإله عن الخَلق وامتلاك صفات مثل الحكمة والقدسية. فالنظرية ترفض أن تنسب إلى الله سمة جوهرية لتصور جدير بشخصيته ضد الألوهية. ويلاحظ استخدام التعبير كفرع من الإلحاد، ووصفًا لفكرة دحض الإلحاد، بدلاً من كونه المصطلح الأكثر شمولًا.

الربوبية: هي مذهب فلسفي يؤمن بوجود خالق عظيم للكون ويعتقد أن هذه الحقيقة يمكن الوصول إليها من خلال العقل ومراقبة العالم الطبيعي دون الحاجة إلى أي دين. يرفض معظم الربوبيين التدخل الإلهي في شؤون الإنسانية مثل المعجزات والوحي. يختلف هذا المذهب عن المسيحية واليهودية والإسلام وغيرها من الديانات التي تعتمد على المعجزات والوحي. يرى الربوبيون أنه لا بد من وجود خالق للكون والإنسان، لكنهم يرفضون فكرة أن الإله كشف نفسه للإنسانية عبر كتب مقدسة. يرفض الربوبيون معظم الأحداث الخارقة ويؤكدون على أن لديه خطة للكون التي لا تتغير، سواء بتدخل الإله في شؤون الحياة البشرية أو من خلال تعليق قوانين الطبيعة. يرون ما تروجه الأديان على أنه وحي إلهي وكتب مقدسة على أنه تفسيرات صادرة عن الإنسان بدلاً من مصادر موثوقة.

اللاأدرية: هو الشخص الذي ليس لديه رأي محدد بخصوص وجود إله أم لا، حيث يُؤمن بأنه لا يمكن معرفة إذا كان هنالك إله أم لا.الذي يؤمن بأن قضايا الألوهية

والغيب لا يمكن إثباتها وإقامة الحجة عليها كما لا يمكن نفيها، باعتبارها فوق قدرة العقل على الإدراك. وتعتقد بأن التساؤلات المتعلقة بوجود أو عدم وجود إله أو ألهة والطبيعة النهائية للواقع هي أمور مجهولة، نتيجة إلى عدم قدرتنا الفطرية على التحقق من تجربة ما، إلا من خلال تجربة ذاتية.

المتشككة: هو الشخص الذي يتسم بالشك والتردد في قبول الأفكار أو النظريات دون أدلة واضحة. يمكن أن يشمل هذا الشك الأفكار الدينية، العلمية، أو حتى الفلسفية. فالمتشككون غالبًا ما يطالبون بالأدلة العلمية قبل قبول أي ادعاء، ويرون أن براهين الألوهية لا تكفي لإقناعه، وفي نفس الوقت لا يمكن تجاهلها.

العلمانية: التي بدأت تنتشر في العصور الوسطى في أوروبا، كانت رد فعل على الميل السلبي والنزعة الواضحة للمتدينين للتقليل من قيمة الأمور الإنسانية وإهمالها، مع التركيز فقط على العبادات والتفكير في الحياة الآخرة. تعتبر العلمانية توجهًا يبتعد عن المسائل الغيبية ويقترب من التفكير في الأمور الحياتية على الأرض. إنها دعوة لبناء الحياة على أساس المعرفة المادية والعقل والاهتمام بالمصلحة بغض النظر عن الدين. هذا المصطلح سياسي ولا يتعلق بالعقيدة الدينية للفرد، ولا يجب أن نفترض أن جميع العلمانيين هم ملاحدة أو غير دينيين، خاصة في بلاد الغرب.

المطلب الثاني: تعريف الأساليب

لغة: اللغة: يُقال للسَّطْرِ من النَّخيل: أُسْلوب، وكُلُّ طريق ممتد فهو أُسْلُوب، والأُسلوب: الطَّريقُ، والوَجْهُ، والمَذْهَبُ، يقال: أنتم في أُسْلُوب سُوءٍ، وفيما يتعلق بالأسلوب، فهو فن يمكن وصفه كأسلوب الكتابة أو الكلام. يمكننا قول: "أخذ فلان في أساليب من القول"، أي أنه اعتمد تقنيات متنوعة في التعبير عن نفسه. وإذا كان شخص متكبرًا، فإن "أنفه لفي أسلوب"، أي أنه يعتمد أسلوبًا متفاخرًا. ويمكن أيضًا استخدام الكلمة لوصف الأسلوب الشخصي لشخص ما، على سبيل المثال: "سلكت أسلوب فلان في كذا"، مما يعني أنها اتبعت طريقته ومذهبه في ذلك الأمر.

أما بالنسبة لاستخدام الكلمة في مجال الكتابة أو التعبير، فإن "أساليب" تشير إلى مجموعة متنوعة من الفنون والتقنيات المستخدمة في الكتابة أو الكلام.

السلب نزع الشيء من الغير قهرا والأساليب الفنون المختلفة كذا في المفردات وفي البارع كل شيء على الإنسان من لباس فهو سلب. والأسلوب: الطويل. وكان ذلك على أسلوب الدهر: أي على وجهه، والجميع الأساليب. وهي الطريق

والمذهب، ومنه: أساليب الشعر ومذاهبه. ويقال للمتكبر: أنفه في أسلوب. والسلب: الخشبة التي يقبض عليها الحراث، سمي لاستلابه إياه كل ساعة ليستقيم على طريقته. والعرب تسمي الرماح: أسلابا.[5]

اصطلاحاً: الأسلوب بالضم الطريق والفن وهو على أسلوب من أساليب القوم على طريق من طرقهم[6]. الأسلوب في اصطلاح الأدباء وعلماء العربية هو: الطَّريقةُ الكلامِيَّةُ التي يسلكها المتكلِّم في تأليف كلامه واختيار ألفاظه ومفرداته. أو هو المذهب الكلامي الذي انفرد به المتكلِّم في تأدية معانيه ومقاصده من كلامه، أو هو طابع الكلام الذي انفرد به المتكلِّم[7].

وبناءً على ما تقدم فإن أسلوب القرآن العظيم: هو طريقته التي انفرد بها في تأليف كلامه واختيار ألفاظه. وإذا كان الأمر كذلك فلا غرابة أن يكون للقرآن العظيم أسلوب خاص به، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله؛ ذلك أنه كلام رَبِّ العالمين تبارك وتعالى.

وهذا هو السر في أنَّ الأساليب مختلفة باختلاف المتكلمين مِنْ ناثرين وناظمين، مع أنَّ المفردات التي يستخدمها الجميع واحدة، والتَّراكيب في جملتها واحدة، وهذا هو السر أيضاً في أنَّ القرآن العظيم لم يخرج عن معهود العرب في لغتهم العربية، بل جاء كتاباً عربياً جارياً على مألوف العرب، فمن حروفهم تألَّفتْ كلماته، ومن كلماتهم تألَّفَتْ تراكيبه، ولكنَّ المعجِزَ والمدهش أنَّ القرآن قد أعجزهم بأسلوبه الفذِّ، ولو دخل عليهم مِنْ غير هذا الذي يعرفونه، لأمكن أن يُلتمس لهم عذر في ذلك، وأن يسلم لهم طعن، ولذلك قال الله تعالى :(وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ)[8]

ميزات الأسلوب القرآني

- تنوُّع أسلوب القرآن: حسب حال المخاطبين، في الفترة المكية حين كان الكفر هو السائد بينهم: كانت الآيات قصيرة مع قُوَّة الألفاظ، بما يشتد قرعُه على الأسماع، من باب الترغيب

---

[5] إسماعيل بن عباد، **المحيط في اللغة**، عالم الكتب، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م، مادة (س ل ب) 251/5

[6] محمد عبد الرؤوف المناوي، **التوقيف على مهمات التعاريف**، الناشر: دار الفكر المعاصر، دار الفكر - بيروت، دمشق، الطبعة الأولى، 1410، 411.

[7] محمد عبد العظيم الزرقاني، **مناهل العرفان في علوم القرآن**، دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الأولى - 1415 هـ ، 277/2.

[8] فصلت: 44/41

والترهيب، وهذا هو الغالب في آيات السور المكية. وفي الفترة المدنية حين ساد الإيمان وأقبلت القلوب على القرآن أصبحت المقاطع طويلة والآيات في هادئة، ويجذب القلوب؛ ليوائم جَوَّ المحبة والاتِّباع والانقياد، وهذا هو الغالب في آيات السور المدنية. قال تعالى: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا [9]).

- أسلوب القرآن العظيم يوائم تطوُّر البشريَّة على تطورها، وتطوُّر تقنياتهم، فلا تجد فيه إخلالاً، ولا تجد فيه تقادماً، بل عطاؤه متجدِّد باستمرار، ومعانيه متكاثرة على الدَّوام؛ فهي كالبحر الزَّخار الذي لا تنقضي عجائبه، والأسلوب قد يختلف، والنظم نثابت يدل على هذه المعاني وهذا من أسرار عظمة القرآن الكريم.

- اشباع القرآن للعقل والقلب، ليس كالفلسفة التي تخاطب العقل فقط، وليس كالأشعار التي تخاطب العواطف، بل القرآن يخلق تَوازن بمخاطبة العقل والقلب معاً، فيشبع بذلك القلب والعقل معاً. لإنَّ العقل والقلب يتنازعان في النفس الإنسانية، وستكون الكفة لإحداهما، على الآخر فإمَّا أن يأتي بكلام علمي قد يقنع الفكرَ والعقلَ، أو يأتي بكلام يُرضي به القلب، والقرآن القادر على مُخاطبة كل من العقل والقلب معاً، فلا يبغي بعضُهما على فالقرآنَ كُلَّه يوجه العقول والقلوب معاً جنباً إلى جنب بأسلوب سائغ، ويسير على النفوس، ينبئ عن عظمته، وعلوِّ شأنه، وتأثيره في النفوس وفاعليته .

- جودة واحكام السبك فيضع كل كلمة أو عبارة في مكان لا يمكن وضع كلمة أو عبارة مكانها، بحيث يكون لها نفس التأثير، ويكون مسبوكاً من حيث بداية الكلام، أو نهايته، مع حسن ربط الكلام بعضه ببعض، وَرَصْفُ المعاني، فالقرآن ينتقل من مقصد إلى مقصد، بطريقة بديعة أَخَّاذَة غير مدركين الفرق في ذلك بين أطول سورة في القرآن وبين أقصر سور القرآن، قال الله تعالى :(كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِير[10]).

- الإيجاز اللَّفظي، والوفاء بالمعنى، في جمل قليلة يستنبط منها كتب ومجلدات، فالقرآن فيه البيان الكامل بألفاظه الوجيزة المُحْكَمة التي تؤدي المعاني بلا قصور، وبأحسن عبارة، وبدون زيادة كلمة، فضلاً عن حرف، و كل كلمة أو حَرْفٍ من حروفه دلالة عظيمة، بحيث لو حُذِفَ منه، ربما تغيَّر المعنى، أو حُرِّفَ، أو شُوِّه، وكذلك الزيادة، ذلك أنَّه كلام العليم الخبير، الذي تنزَّه عمَّا يعتري البشر من الكَلِّ والقصور.

---

[9] الكهف1/18

[10] هود: 11/ 1

المطلب الثالث: التعريف بالقرآن وأسمائه

لغة: القرآن في الأصل مصدر، يقال: قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، ثم أطلق على المقروء، وسمي القرآن قرآنا؛ لأنه يجمع السور فيضمها، وكل شيء جمعته فقد قرأته، وأصل (قرأ): يدل على جمع واجتماع.[11]

اصطلاحاً: القرآن الكريم هو اسم لكلام الله تعالى وكتابه، المنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام بلسان عربي مبين، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب في المصحف، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، والمختوم بسورة الناس، والمعجز بأقصر سوره[12]

هناك العديد من الأسماء التي يُطلق عليها القرآن الكريم، وهي مستخرجة من نفس القرآن أو من الأحاديث الشريفة. بعض هذه الأسماء هي:

القُرْآن: كما في قول الله تعالى: (كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ[13]). القرآن الكريم سُمي بهذا الاسم لأنه يجمع السور والآيات. كلمة قرآن هي كلمة تدل على الجمع والضم معاً.

الكِتاب: كما في قول الله عزَّ وجلَّ: (ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ [14]). يُطلق على القرآن اسم الكتاب لأنه يحتوي على كلمات الله المكتوبة

الفُرْقَان: كما في قول الله جَلَّ جَلاله: (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا [15]). يُطلق على القرآن اسم الفرقان لأنه يُفَرِّق بين الحق والباطل، وكلمة فرقان تعني الهداية والتمييز والفصل بين شيئين، ولأنَّه أُنزِل على محمد ليهدي به البشر ويميّز الحق ويمحق الباطل وينصر المؤمن على الكافر.

---

[11] أحمد بن فارس بن زكريا، ابن فارس، **معجم مقاييس اللغة**، دار الفكر الطبعة: 1399هـ - 1979م، 5/ 79.

[12] معمر بن المثنى، أبي عبيد، **مجاز القرآن**، الناشر / مكتبة الخانجي بالقاهرة، 1/1

[13] فصلت: 3/41

[14] البقرة: 2/2

[15] الفرقان: 1/25

الذِّكر: كما في قول الله عزّ وجل: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لحافظون [16]). يُطلق على القرآن اسم الذكر لأنه يحتوي على تذكير للبشر بالله وبأوامره ونواهيه، ولأنَّه يحتوي على تذكير للبشر باليوم الآخر وبالجنة والنار.

الروح: كما في قول الله عز وجل: {كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا [17]} يُطلق على القرآن اسم الروح لأنه يحيي القلوب والأرواح. ويُطلق على القرآن اسم الروح لأنه يحتوي على تعاليم وأوامر تحيي الروح وتجعلها تتقرب من الله.

النور: كما في قول الله عز وجل: (يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورًا مبينًا[18]). يُطلق على القرآن اسم النور لأنه يحتوي على تعاليم وأوامر تضيء الطريق للبشر وتهديهم إلى الحق والصواب. ولأنَّه يحتوي على تعاليم وأوامر تضيء الطريق للبشر وتجعلهم يتجنبون الظلمات والشرور.

الموعظة: كما في قوله تعالى: (يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين[19]). يُطلق على القرآن اسم الموعظة لأنه يحتوي على تعاليم وأوامر وحكم وقصص تعظ البشر وتذكرهم بالله وبأوامره ونواهيه، وبالجنة والنار.

البرهان: كما في قول الله عز وجل: (يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورًا مبينًا[20]). يُطلق على القرآن اسم البرهان لأنه يحتوي على أدلة وبراهين قاطعة على وجود الله وعلى صحة الإسلام كدين. ولأنَّه يحتوي على أدلة وبراهين قاطعة على صحة ما جاء فيه من تعاليم وأوامر .

الوحي: كما في قوله تعالى: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [21]) يُطلق على القرآن اسم الوحي لأنَّه أُنزِل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل بواسطة جبريل عليه السلام. والوحي هو كلام الله المُنزَل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليُبَلِّغَه إلى البشر.

---

[16] الحجر: 9/15

[17] الشورى: 52/42

[18] النساء: 4/ 174

[19] يونس: 57/10

[20] النساء: 4/ 174

[21] النجم:53/3-4

المطلب الرابع: تعريف الردود وأنواعها

رَدّ، مفرد جمعها رُدود، والمصدر ردَّ ردَّاً، ومعنى الرد الإجابة، وما يُجاب به وصفة للمفعول من ردَّ ردَّ على شيء مرفوض أو مردود كقوله كلامك رَدّ. والفعل ردَّ على أمرٍ أعطى حُجَجًا وبراهين مضادّة، وردَّ على اعتراضات، وردّ على قول فلان.[22]

يكتسب الرد والمناقشة أهمية كبيرة في الإسلام؛ لأنَّ ذلك منهج أصيل في الدعوة الإسلاميّة؛ من خلال بيان الحق، والرد على الباطل، بعيداً عن السّيْف والقِتال، وقد جاءت آياتٌ كثيرة تُبيّن طرق الحوار والرد، وتبيّن أنّه طريق واضح في الدعوة للناس على اختلاف أصنافِهِم، وبيّن الله -تعالى- في كتابه بعض طرق الرد إما باستخدامها، أو بالإشارة إليها، ويكون الرد بالطريقة المناسبة لحالات الاعتراض والرد بعدة طرق:

- النفي غير المباشر عن طريق الاستفهام أو غيره مثاله قول الله تعالى: {أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ[23] }. وهي طريقة مناسبة للرد بدون تجريح كبير للطرف الآخر في التعامل مع الاعتراضات التي تصدر من الآخرون.
- طريقة النفي المطلق: قال تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ[24]}.
- طريقة التقرير العقلي قال تعالى: {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ[25]}.
- طريقة القياس والمشابهة: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ[26]}.

---

[22] ابن عباد، **المحيط في اللغة**: 336/2

[23] النمل: 27/ 61

[24] الأنبياء:22/21

[25] فصلت: 53/41

[26] إبراهيم: 25/24/14

- طريقة التجاوز عن الاعتراض، والإعراض عنه إذا كان المكابر يتخذ النقاش سخرية، قال تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا[27]} وقال تعالى: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ [28]}.

آداب الحوار والرد كثيرة في القرآن والسنة وأبرزها ما يأتي

- المُجادلة بالتي هي أحسن: قال تعالى: (ادعُ إِلى سَبيلِ رَبِّكَ بِالحِكمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجادِلهُم بِالَّتي هِيَ أَحسَنُ)[29]، فالحوار يحتاج إلى استخدام الجدال بالحسنى

- المُلاطفة والهُدوء مع لآخرين، قال الله تعالى: (اذهَبا إِلى فِرعَونَ إِنَّهُ طَغى* فَقولا لَهُ قَولًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَو يَخشى).[30]

- عدم رد الإساءة بِمثلها، والابتعاد عن الكلمات والألفاظ التي قد تسبب في اثارة غضب الطرف الآخر، قال تعالى: {قَالَ يَاقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ[31]}

- الاصغاء والاستماع للطرف المقابل قال تعالى في ذم من لا يسمع {وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ[32] }.

المطلب الخامس: التعريف بسورة الإسراء

الاسراء لغة: وهو السير ليلاً، وذهب جُمهور اللُّغويين على أنّ سرى وأسرى بمعنى واحد، ويرى البعض: أنّ أسرى هو من سار في أول اللّيل، وسرى: من سار في آخره، وتلفظ بالياء والألف: السري، والسرى، وبالألف لغة أهل الحجاز[33].

---

[27] النساء: 63/4

[28] الأنعام: 68/6

[29] النحل: 16/ 125

[30] طه: 20/43-44

[31] هود: 11/88

[32] الانفال: 8/20-21

[33] الجوهري، **الصحاح في اللغة**، مادة (س ر ى) 315/1

اصطلاحا: يُقصد به هو الذهاب بالنبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام- على دابةٍ تُسمّى البُراق، مع جبريل -عليه السّلام- من البيت الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في القُدس، خلال جُزءٍ من اللّيل ورُجوعه إلى مكة في نفس اللّيلة.[34]

سورة الإسراء

هي السورة رقم 17 في القرآن الكريم، وهي تعد واحدة من السور المهمة التي تحمل مضمونًا غنيًا بالعبر والدروس. وتُعرف أيضًا بسورة بني إسرائيل، وتتألف هذه السورة من ستة آلاف وأربعمائة وستين حرفاً، وألف وخمسمائة وثلاث وثلاثين كلمة، ومائة وإحدى عشرة آية في الكوفي. ومائة وعشر آيات في البصري والمدني[35].

سبب نزولها

سبب النزول: عن ابن مسعود قال كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن فأسلم النفر من الجن، وتمسك الإنسيون بعبادتهم للجن. فأنزل الله الآية، قال القرطبي: لما ابتليت قريش بالقحط وشكوا لرسول الله أنزل الله هذه الآية، أي ادعوا الذين تعبدونهم من دون الله تعالى وزعمتم أنهم آلهة.[36] قال تعالى: (وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا[37]).

سبب النزول: عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة النبي أن يجعل لهم الصفا ذهبا، وأن ينحي عنهم الجبل فيزرعوا. قيل له: إن شئت أن تستأني بهم، وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم من الأمم، فقال: بل أستأني بهم، فأنزل الله الآية[38].

نزولها:

هي سورة مكية. تعود معظم أحاديثها وآياتها إلى الفترة التي كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة قبل هجرته إلى المدينة المنورة. وتعتبر سورة الإسراء واحدة من السور المكية

---

[34] أحمد غلوش، **السيرة النبوية والدعوة في العهد المكي**، الطبعة، 385. ومحمد أبو شهبة، **السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة:** الطبعة 8، دمشق: دار القلم، 1/ 408.

[35] الكشف والبيان في تفسير القرآن: 4 / 3.

[36] محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري، القرطبي، **الجامع لأحكام القرآن**، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر دار الكتب المصرية – القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384هـ - 1964 م، 280/10.

[37] الاسراء: 59/17

[38] أحمد بن محمد بن حنبل، **مسند الإمام أحمد بن حنبل**، حديث رقم (2166) المحقق: شعيب الأرناؤوط - عادل مرشد، وآخرون، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1421 هـ - 2001 م، مسند عبد الله ابن عباس رقم: 2333، 173/4.

ولذلك تتناول السورة الموضوعات الأساسية في الإسلام مثل التوحيد والنبوة والقيامة. وقد نزلت سورة الإسراء في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويذكر أنها نزلت كاملة في مكة إلا ثماني آيات منها نزلت في المدينة،[39] وأما عن الفترة التي نزلت فيها سورة الإسراء، فكانت من أشدّ الفترات صعوبة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث كانت تسلية لقلبه بعد كل ما أصابه في عام الحزن من أسى فكانت هذه الآيات لتثبيته عليه الصلاة والسلام، هذا وقد نزلت سورة الإسراء بعد سورة القصص وقبل نزول سورة يونس.[40]

فضلها:

كان النبي يقرأها قبل أن ينام: روى الترمذي عن عَائِشَة قالت: «كَانَ النَّبِيُّ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الزُّمَرَ، وَبَنِي إِسْرَائِيلَ[41]».

وعن العرباض بن سارية «أن النبي كان لا ينام حتى يقرأ المسبحات ويقول: فيها آية خير من ألف آية[42]».

الترتيب القرآني:

- تأتي سورة الإسراء بعد سورة النحل وقبل سورة الكهف في ترتيب المصحف القرآني.

الموضوع العام:

- سورة الإسراء تتناول موضوعات متنوعة، ولكن السمة البارزة هي التأكيد على أهمية الإيمان بالله والالتزام بشريعته. وهي تحتوي على عدة قصص وعبر تربوية وأخلاقية.
- ويتكرر في سياق السورة تنزيه الله وتسبيحه وحمده وشكر آلائه. ففي مطلعها:
- سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ... وفي أمر بني إسرائيل بتوحيد الله يذكرهم بأنهم من ذرية المؤمنين مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وعند دعاوى المشركين عن الآلهة يعقب بقوله: سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء، إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وفي حكاية أهل الكتاب حين يتلى عليهم القرآن ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا

---

[39] الجرجاني، عبد القاهر، **درج الدرر في تفسير الآي والسور** ط الحكمة، صفحة 1085.

[40] محمد الطاهر بن عاشور (1984) **التحرير والتنوير** (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) الدار التونسية للنشر ص 5-7 ج15

[41] محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي، **الجامع الكبير** - سنن الترمذي - المحقق: بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، سنة النشر: 1998 م، أبواب الدعوات، رقم: 3405، 347/5.

[42] الترمذي، **الجامع الكبير**، رقم: 3406، 347/5

وتختم السورة بالآية: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.

أسماء السورة

سورة الإسراء تُعرف بعدة أسماء، وهي "الإسراء" نفسها. وتُعرف أيضًا باسم سورة "بني إسرائيل" و "سبحان"، وهذه الأسماء تعكس جوانب مختلفة من الموضوعات والأحداث التي تمت مناقشتها في هذه السورة.

أما سبب تسمية السورة بـ "الإسراء" فيعود إلى الحادثة الرئيسية التي وردت في هذه السورة والتي هي "معراج النبي محمد صلى الله عليه وسلم". فقد تم وصف الرحلة الليلية والصعود إلى السماء في هذه السورة، والتي حدثت خلال رحلة النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في القدس، ومن ثم إلى السماء السابعة، حيث التقى بالأنبياء السابقين واستلم أوامر من الله.

وسميت بسورة بني اسرائيل، لأنَّها تسلط السورة الضوء على قصة بني إسرائيل والأنبياء الذين بعثهم الله لهذا الشعب، والمواعظ والعبر التي يجب أن يستفيد منها الناس من هذه القصص.

وسميت بسورة سبحان لإنَّها بدأت بسبحان الذي، وبهذا، تظهر أسماء سورة الإسراء وتفاصيلها الأحداث المهمة والمعاني العميقة التي تحملها هذه السورة في الإسلام.[43]

بعض محتوى السورة ودروسه:

1. الإيمان بالله الواحد والاعتقاد بالآخرة :سورة الإسراء تؤكد على التوحيد وأهمية الإيمان بالله الواحد، وتحث على الاعتقاد بالحياة الآخرة والحساب الذي سيجري فيه.

2. رحلة الإسراء والمعراج :تتحدث السورة عن رحلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الليلة الإسرائية والمعراج إلى السماء، وهذه الرحلة تبرز قوة الإيمان والقرب من الله.

3. الأخلاق والأخلاقيات :تشدد السورة على أهمية الأخلاق والأخلاقيات الحسنة في الحياة اليومية وكيف يجب أن يكون تعامل المسلمين مع الآخرين بالرفق واللين.

4. العلاقة بين الإنسان والوالدين :تذكر السورة البر بالوالدين وضرورة معاملتهما بالإحسان.

5. التحديات والاضطهاد :السورة تشير إلى التحديات والاضطهاد الذي واجهه المسلمون في فترة مكة وتشدد على ضرورة الصبر والثبات.

---

[43] محمد الطاهر بن عاشور (1984) **التحرير والتنوير** (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) الدار التونسية للنشر ص 5-7 ج15

6. العدالة والمحاسبة: سورة الإسراء تشير إلى أهمية العدالة في المجتمع وضرورة معاقبة المظلمين. إن الله عادل ويحاسب الجميع على أعمالهم.[44]

7. الحقوق الاجتماعية والاقتصادية: تظهر السورة أيضًا أهمية تقاسم الثروة ومساعدة الفقراء والمحتاجين في المجتمع.

8. تحذير من الشرك والضلال: السورة تحذر من الشرك (جعل شريك لله) ومن الضلال الذي يمكن أن يصيب الإنسان إذا انحرف عن الإيمان بالله.

9. التذكير بالمعجزات الإلهية: تشمل السورة ذكر معجزات سابقة أرسلها الله للأمم السابقة كعبرة للناس.

10. العبرة من التاريخ: تتعامل السورة مع الأحداث التاريخية للأمم السابقة وتقدمها كدروس وعبرة للأمة الإسلامية.

11. الشفاعة النبوية: تذكر السورة أيضًا الشفاعة النبوية ودعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأمته.

12. الهدف النهائي: تختتم السورة بتأكيد على أن الهدف النهائي للإنسان هو عبادة الله والالتزام بشريعته.

الدروس والعبر:

- سورة الإسراء تقدم العديد من الدروس والعبر، منها:
- أهمية الإيمان بالله والالتزام بشريعته.
- قوة الصبر والثبات في مواجهة التحديات.
- ضرورة الأخلاق والتصرف بلطف ورفق مع الآخرين.
- الركيزة الأخرى هي الدور الإلهي في توجيه البشر وتوفير الهداية.

أهميتها

سورة الإسراء تعتبر واحدة من السور الهامة في القرآن الكريم التي تلقي الضوء على عدة جوانب من الإيمان والأخلاق والتوجيهات الحياتية، وهي تحتوي على دروس قيمة يمكن استخدامها في الحياة اليومية . تميزت سورة الاسراء بعدد كبير من القيم و الأخلاق، و الأسس التي ينبغي أن يأخذ بها المسلم، و أول ما بدأت به السورة التسبيح و التعظيم لله سبحانه وتعالى، الذي أسرى بنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم

[44] محمد الطاهر بن عاشور (1984) **التحرير والتنوير** (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) الدار التونسية للنشر ص 5-7 ج15

انتقلت الآيات بعد ذلك إلى إثبات أن العبودية فقط لله وحده، مع بعض تفاصيل عن رحلة إسراء النبي، و كذلك ذكر ومضات من قصة سيدنا نوح. وبعد ذلك جاءت توجيهات سورة الإسراء والتحذير من الإشراك بالله من الأساسيات التي تركز على القيم والركائز، حيث تتضمن التفاصيل المتعلقة بالإخلاص لله العزيز. وتصف الآية المشركين بأنهم مذمومون ومخذولون، وذلك بناءً على قوله تعالى: (مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا.[45]). ثم تشجع هذه السورة العظيمة على القيمة المهمة للإحسان للوالدين، وتعتبرها من أهم القواعد في التعامل مع الوالدين. هذه القاعدة ترتكز على التعاطف والرحمة مع الوالدين، وذلك بناءً على قوله تعالى: (وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.[46]) ثم تحث هذه السورة العظيمة على الرحمة والتراحم من خلال العديد من الصور، ومن بينها الإنفاق على الفقراء والمساكين وعابري السبيل. وليس هذا فقط، بل تشجع أيضًا على التوازن في الإنفاق، حيث يجب على الإنسان ألا يكون مسرفًا في الإنفاق، وكذلك يجب ألا يكون بخيلًا، وذلك بناءً على قوله تعالى: (وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا [47])، وكذلك قوله الكريم (وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا.[48])

كما تتضمن الآيات في هذه السورة العديد من الأمثلة على النهي والتحريم. من بين هذه الأمثلة، النهي عن التخلص من الأبناء خوفًا من الرزق، لأن الرزق في يد الله. ويعتبر هذا الأمر تحت إساءة الظن بالله وقدراته العظيمة، وذلك بناءً على قوله تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. [49]) كما تحتوي آيات هذه السورة العظيمة أيضًا على النهي عن القتل، إلا في الحدود التي وضعها الشرع. وكان الهدف من هذا الأمر هو تحديد ضوابط لهذه المسألة، وذلك بناءً على قوله تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا[50].) كما تحث الآيات

---

[45] الاسراء: 18/17

[46] الاسراء: 17/ 23-24

[47] الاسراء: 17/25-26

[48] الاسراء: 17/ 29

[49] الاسراء: 31/17

[50] الاسراء: 33/17

في هذه السورة أيضًا على النهي عن التلاعب في أموال اليتيم، وتشدد على ضرورة حماية ماله ومصالحه. يبدو أن ديننا الحنيف يسعى لضمان حقوق جميع الأشخاص، بدءًا من الأكثر ضعفًا، وذلك بناءً على قوله تعالى. (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ.)[51]

كما تناولت الآيات في سورة الإسراء العديد من القضايا المهمة، بما في ذلك النهي عن انتقاص الأشخاص وتحقيرهم :تحث السورة على احترام كل الأشخاص وعدم التقليل من قيمتهم أو التحقير منهم. هذا يعكس قيمة الإسلام في تعزيز الكرامة الإنسانية والاحترام المتبادل. والنهي عن اتباع أمور غير موثوق في مصدرها فتشدد السورة على أهمية التحقق من المعلومات قبل اتباعها أو نشرها. هذا يعكس التأكيد الإسلامي على البحث عن الحقيقة والابتعاد عن الأخبار والمعلومات غير الموثوقة. والأمر بالوفاء بالكيل والميزان فتحث السورة على العدل والإنصاف في جميع المعاملات، سواء كانت تجارية أو غير ذلك. هذا يعكس التأكيد الإسلامي على العدل والنزاهة في جميع جوانب الحياة.

.

[51] الاسراء: 34/17

الفصل الثاني: مفهوم الالحاد ونشأته

إن مفهوم الالحاد ونشأته مر بمراحل متعددة لكن المراحل الأساسية هما مرحلتين نستطيع أن نقسمَّه إلى المرحلة القديمة والمرحلة الجديدة.

المبحث الأول: الإلحاد في المرحلة القديمة

في هذه المرحلة، كان مفهوم الإلحاد مفهومًا عامًا يشمل أي شخص يكفر بالله أو يشرك به أو ينكر وجود الخالق سبحانه وتعالى أو يبتدع شيئًا خارج إطار الدين.

الإلحاد يعني أن شخصًا ما انحرف عن الحق وضل عن الإيمان، ويمكن تقسيم الإلحاد إلى نوعين: إلحاد في الشرك بالله وإلحاد في الأسباب. النوع الأول يناقض الإيمان ويبطله، فيما النوع الثاني يضعف الإيمان دون إبطاله.

وفي المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية، تم تعريف الإلحاد على أنه مذهب ينكر الألوهية، والملحد هو الشخص الذي يعتقد أن عبارة "الله موجود" هي قضية كاذبة. فالإلحاد "هو إنكار وجود الله، وغالبًا يستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى إنكار علم الله وعنايته وقوته وإرادته. يمكن أن يكون إنكارًا لجزء من مبادئ الدين أو معتقدات مشتركة بما يكفي لاتهام الشخص بالإلحاد.[52]"

وعند النظر في أصل نشأة الإلحاد في البشرية، نجد أنه يعكس مشكلة عقدية تاريخية تعامل معها الإنسان على مر العصور. والإلحاد يظل مشكلة عقدية كبيرة يواجهها العالم حتى اليوم. وقد لعب الإسلام دورًا كبيرًا في التعامل مع هذه المشكلة من خلال تشجيع الحوار مع الدهريين والرد على شبهاتهم وتسجيل جوانب من جدلهم. فقال تعالى: {وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}[53]. قد تقدمت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على الأفكار والفلسفات الإلحادية، التي تمثلها الادعاءات التي ترى تعارض بين الدين والفلسفة والعلم والعقل. ومع مرور الوقت، تطورت هذه الأفكار الإلحادية حتى أصبحت في شكل مختلف تماماً عن حالتها الأولى. يجب أن نعرف أن الإلحاد موجود بين البشر وليس غريباً عنهم؛ إذ إنه ظاهرة قديمة تجددت وتطورت مع الواقع، ومع ذلك، فإنها حالة مرضية تصيب روح الإنسان. وابتعاد عن الفطرة السليمة، فالإلحاد كان له وجود في أكثر من مكان في الأرض

---

[52] جميل صليبا، **المعجم الفلسفي**:، دار الشروق، الطبعة الأولى، ٢٠١١م، ص.٢٩١

[53] الجاثية: 24-25

بعد الانحرافات التي ابتليت بها البشرية، ومما يلزم الانتباه إليه أنَّ هناك اختلاف بين الإلحاد القديم والحديث وأبرز هذه الفروق ما يأتي:

الإلحاد بمعنى إنكار وجود الله تعالى أصلًا لم يكن ظاهرة منتشرة في القديم، وإنما الذي كان منتشرا الشرك بالله تعالى تحت حجج مختلفة، مع اعترافهم بوجود الله تعالى، وأنه الخالق المدبر، وقد أثبت الله تعالى ذلك في كتابه الكريم فقال عن إقرارهم بخلق الله للكون: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ}[54] وقال تعالى عن إقرارهم بإنزال المطر من عند الله: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ}[55].

وقال تعالى عن إقرارهم بأن الرزق كله من الله، وأن أعضاء الإنسان هي من خلق الله، وأن الحياة والموت بيد الله، وأن التدبير كله لله قال تعالى: {قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ[56]} ، وقال تعالى: {قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ[57] } وهكذا يتبين

من تلك الآيات البينات أن الإلحاد في الزمن القديم إنما كان في إشراكهم مع الله آلهة أخرى من صنعهم، يتقربون إلى الله بزعمهم، وهذا هو الشرك في توحيد

---

[54]محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي (المتوفى: 333هـ) تفسير الماتريدي ج 473\6

المحقق: د. مجدي باسلوم

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان

الطبعة: الأولى، 1426 هـ - 2005 م

عدد الأجزاء: 10

\الفرق بين الفرق الفصل السابع \ص 206 \التمهيد ابن عبد البر ت بشار ج 11\414\تهافت الفلاسفة ص 155

[55] العنكبوت: 61/29

[56] يونس: 31/10

[57] المؤمنون: 84/23-89

الربوية الذي لا يدخل الشخص به وحده في الإسلام والإيمان ما لم يضمّ إليه توحيد الألوهية.

وكانت الفرقة الأولى التي دخلت في الإلحاد هي الدهرية، والتي نفت خلق الشيء من اللا شيء واعتبرت العالم قديماً كما هو عليه، ولم تثبت له صانعاً. ورغم أنَّ معتقدهم مفهوم، إلا أن الأدلة تشير إلى بطلانه. أما الفلاسفة، فقد اعتبروا العالم قديماً، ولكنهم أثبتوا له صانعاً. وهذا المذهب متناقض في طبيعته ولا يحتاج إلى إبطال

اما نشأة الإلحاد عند غير المسلمين فاختلفت الآراء في ذلك فمنهم من قال ان الهنود هم أول من قالوا بذلك، لكن الظاهر أنَّ أول ظهور حقيقي كان في العهد اليونان لفيلسوف عاش في عصر حكم بطليموس مصر. ويُعرف هذا الفيلسوف بثيودوس، وعاش متنقلاً بين مصر وليبيا واليونان. قام بكتابة العديد من الرسائل والكتب التي استهزأت بعبادة آلهة اليونان، مما أثار غضب الحكام والبرلمان في آثينا. وعلى الرغم من ذلك، تمت حمايته بفضل بعض أصدقائه المؤثرين. ومع ذلك، تعرض لتهديدات من الحكام، حيث هدده حاكم مقدونيا بالموت عن طريق الصلب. وأبدى ثيودورس رده الشهير: "الأمر عندي سيان، سأتحلل إما في التراب أو في الهواء".[58]

بعد ذلك، جاء تلميذه الشهير، أبيقور، والذي كان فيلسوفًا ماديًا. يقوم مذهبه على البحث عن اللذة، وهو يقول: "اللذة هي بداية الحياة ونهايتها السعيدة، ولا يمكنني أن أتخيل ما هو خير إذا تم استبعاد ملذات الطعام والحب وكل ما يمتع العين والأذن." وكان أيضًا ساخرًا من مفهوم الموت والحياة الآخرة، حيث قال: "عندما يكون هناك فلا موت، وعندما يكون هناك موت فلن أكون هناك"[59]. فلم ينكر أبيقور وجود الآلهة كما فعل معلمه، ولكنه أنكر أن للآلهة أي دور في خلق الكون وأن كل ما يحدث في الكون نتيجة للصدفة فقط. وذكر أفلاطون في كتابه القوانين أنَّ الملحدين ثلاثة أنواع: وهم من ينكرون وجود الآلهة من الأساس، ومن ينكرون عناية الآلهة بالبشر، ومن يعتقدون أنه يمكن استمالة الآلهة بالقرابين والنذور[60]!

---

[59] عبد الرحمن بدوي كتاب تاريخ الإلحاد دار اسيا للنشر ص 45 وما بعد

[60]. ترجمة محمد حسن ظاظا كتاب القوانين لأفلاطون ص 62 ومابعد .

ثم أتت العصور الرومانية، والتي كانت تتميز بالحروب والإضرابات بدلاً من العلوم والمعرفة. في هذه الفترة، تلاشت أخبار الفلاسفة والعلماء، واستبدلت بأخبار المحاربين والفرسان والخطباء مثل يوليوس قيصر وشيشرون.

كان الأديب عبد الله بن المقفع أول من أعلن عن الزندقة في العصر الإسلامي. قام بترجمة كلمات في مقدمة كتاب كليلة ودمنة تدعو إلى الزندقة، مدعياً أنه يترجم كلام برزويه، طبيب كسرى والذي نقل كتاب كليلة ودمنة من الهندية إلى الفارسية. قال ابن المقفع: "وجدت الأديان والمذاهب متعددة بين الناس، بعضهم ورثها عن آبائهم، وبعضهم مضطر إليها، وبعضهم يسعى بها للحصول على منافع دنيوية. فقررت أن أتابع علماء كل مذهب، ربما أستطيع التفريق بين الحق والباطل. فقمت بذلك وطلبت المعرفة والاطلاع، ولكن لم أجد أحداً من هؤلاء إلا يثني على دينه ويذم دين من يخالفه. ولم أجد عندهم العدالة والصدق التي يعترف بها العقلاء ويرضون بها"[61]

بعد ذلك، جاء الطبيب أبو بكر الرازي، الذي يعتبر واحداً من أبرز الملاحدة المسلمين، على الرغم من الثناء الذي أطلقه الذهبي عليه في سير أعلام النبلاء. يكفي قراءة كتاباته لتلاحظ أنه في مقدمة كل كتاب يحمد الله ولكنه لا يصلي ولا يسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كان إلحاده يتمثل بشكل خاص في إنكار النبوات، حيث قال: "كيف استدللتم على أن الله اختص بعض القوم بالنبوة على حساب آخرين، وأفضلهم على الناس، وجعلهم دلائل لهم، وأصبح الناس بأمس الحاجة إليهم؟ وكيف استدللتم على أن حكمة الحكيم تقتضي اختيار هؤلاء، ورفع بعضهم فوق بعض، وإثارة العداوات بينهم، وزيادة المعارك، وتدمير الناس بذلك"[62]

كان ابن الراوندي معتزلياً في البداية، ثم تحول إلى زنديق وملحد. قام بتأليف كتاب الزمرد للطعن في الإسلام والاستهزاء بالقرآن، وهرب متخفياً في بيوت أنصاره حتى توفي. ومع ذلك، فابن الراوندي على الرغم من استهزائه بالإسلام والأديان، لم ينكر وجود الله الخالق كما يفعل الملحدون المعاصرون، بل اكتفى بإنكار النبوات فقط.

"ظهرت في أوروبا رسالة جان مسلييه الإلحادية، حيث ينكر فيها وجود الله ومعجزات عيسى المسيح عليه السلام، ويدعو الناس فيها إلى التمتع بالحياة الدنيا ومباهجها بحثاً عن اللذة، لأن الموت يضع نهاية لكل معرفة وكل شعور بالخير أو

[61] إسماعيل بن عمر الدمشقي المتوفى سنة 774هـ.ابن كثير البداية والنهاية ج 10 ص 78

[62] عبد الرحمن بدوي كتاب تاريخ الإلحاد دار اسيا للنشر ص 45 وما بعد

الشر. وفي هذه الرسالة، يتحدث عن معجزات عيسى بن مريم قائلاً: كان من الأجدر بالمسيح أن يشفي جميع أمراض البشر النفسية والجسدية وأن يجعلهم جميعاً حكماء وكاملين. ولكن من نشر هذه الرسالة، الكاتب الفرنسي الشهير فولتير، لم يكن ملحداً. فهو من قال في رسالته إلى الملحدين: إذا لم يكن الله موجوداً، كان عليكم إيجاده، لأن العالم لا يستطيع أن يستقر إذا لم يكن هناك إله يعاقب الأشرار في العالم الآخر بعد الموت. وأعتقد أن هذه الرسالة الإلحادية لجان مسلييه هي التي دفعت المفكر جان جاك روسو لمحاولة الرد عليها في كتابه الشهير عقيدة قس من جبال السافو، والذي ترجمه عبدالله العروي بعنوان دين الفطرة.[63]

بعد الثورة الفرنسية، التي كانت عنيفة وعلمانية وتحارب الدين، أكدت في احتفالاتها على الإيمان بالإله الخالق، وأقامت طقوسا تشبه الأعياد لهذا الإله في كاتدرائية روترادم. تعبد الخالق الذي لا يجسده الصليب الرمز المسيحي بل يجسده العقل الإنساني. لذا، لم تكن الثورة الفرنسية ملحدة، بل كانت ثورة ضد تسلط رجال الدين الذين قاموا بإذلال الشعب الفرنسي وتحالفوا مع الملك وطبقة النبلاء الفاسدة. كانت للكنيسة ميزانيتها الخاصة وكانت مسؤولة عن ماليتها وكانت معفاة من المكوس والضرائب. وكان جزء من الإعلام في قبضتها، حيث كان منبر الكنيسة هو الوسيلة الوحيدة لنشر دعوة سياسات الحكومة على جمهور كبير معظمه من الأميين. بالإضافة إلى ذلك، كان بإمكان الكنيسة منع المطبوعات التي كانت ترى فيها خطرا على الدين أو على الأخلاق، وبذلك تم حرق ومنع آلاف الكتب التي تنتقد الملكية، وما يُطلق عليه بالحق المقدس، والذي يُجيز للملوك التصرف بمقدرات الشعب كما يشاءون. فكان القرن التاسع عشر هو قرن الملحدين في الغرب حيث كان في ألمانيا عالم فيزولوجي اسمه كارل فوغت، وكان من أعداء المثالية، ثم جاء من يطالب لا أن تُلغى المسيحية، بل أن يتم تحويلها إلى دين تحل فيه الإنسانيات مكان الإلهيات، وقد كان هو من دفع أنجلز للقول أنَّ الدين نتاج لما قبل التاريخ وتصور خاطئ للطبيعة ووسيلة من وسائل الحكم للإبقاء على الطبقات الدنيا تحت نير الاستغلال. ومن بعد أنجلز جاء لينين ليقول إن التقدميين البرجوازيين هم الذين يعتبرون نشر الأفكار الملحدة هو المهمة الرئيسية،

[63] عبد الرحمن بدوي كتاب تاريخ الإلحاد دار اسيا للنشر ص 45 وما بعد

وأن التقدميين الماركسيين يُناضلون لا ضد تدين الشعب بل ضد بؤس الشعب والخوف الذي يخلق الآلهة وهذا هو الأمر الذي يجب مكافحته، وقال لينين لا يجب أن نقبل جميع العمال الذين لا يزالون يحتفظون بإيمانهم بالله فحسب، بل يجب أن نعمل أيضا على جذبهم إلى صفوف حزب اشتراكى ديموقراطى. وإننا نعارض تماما كل إهانة لمعتقداتهم الدينية.[64] وفي القرن العشرين في ألمانيا خرج الفيلسوف النازي الملحد ألفرد روزنبرغ في كتابه أسطورة القرن العشرين حيث :إن السامية والآسيوية شوهتا طبيعة المسيحية وجعلتهما تشيح عن الهيلينة.

المبحث الثاني: المرحلة الجديدة في ظهور الالحاد بمفهومه الجديد

بدأت تتبلور فكرة الالحاد بمعناه الجديد والذي يقصد به انكار وجود إله بهذا المعنى الواسع في القرن التاسع عشر وما بعده خصوصا في المراحل الأخيرة من عمر الخلافة العثمانية.

الإلحاد، الذي ينفي وجود الله ويعتبر أن الكون قد وجد بدون خالق، أو يعتبر المادة أزلية وهي الخالقة والمخلوقة في نفس الوقت، يعتبره البعض بمثابة بدعة جديدة في الضلالة لم تكن موجودة في الفترات التاريخية السابقة. بالطبع، لم تكن موجودة بهذه الصورة وبهذا التوسع الذي يمارسه الملحدون المعاصرون في أي فترة سابقة من تاريخ الإنسانية. والآية التي يستند إليها البعض لدعم نفي وجود الله تعالى في الجاهلية، تظل موضوعًا قيد النقاش والتفسير بين العلماء والفلاسفة. هذا هو في قول الله تعالى: (وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ)[65]، يقول محمد قطب " ويستدلون منها على أنَّه وجد في الجاهلية من ينكر وجود الله وأن هؤلاء الدهريين كما أُطلِق عليهم هم صنو القائلين بالطبيعة المنكرين لو جود الله هو الذي يقول : " لقد ماتت فكرة النبوة والأنبياء " ذلك أن الإلحاد يدعو إلى حياةٍ لا رحمةَ فيها، ولا حقوقَ، ولا أخلاقَ، والبقاءُ فيها للأقوى.[66]

---

[64] عبد الرحمن بدوي كتاب **تاريخ الإلحاد** دار اسيا للنشر ص 45 ومابعد

[65] الجاثية: 24/45

[66] أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن ابي بكر احمد الشهرستاني **الملل والنحل** اتحقيق محمد الكيلاني المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، ص.٧٣٧ \المعجم الفلسفي، مراد وهبة، دار قباء الحديثة، الطبعة الأولى، ٢٠٠٧م، ص.٧٨٣

فالمسلم لا يقبل بالإلحاد الذي ينكر أو يرفض الاعتراف بوجود الخالق. ولا يقبل الإلحاد الذي يرفع شعار عدم وجود رحمة ويعتمد على قوانين القوة، متجاهلاً حقوق الوالدين والمجتمع وجميع الناس. فالمسلم لا يتسامح مع أي إلحاد لا مكان فيه للأخلاق، حيث يروج للإباحية وقتل الأطفال الأجنة بواسطة الإجهاض. كما لا يقبل بالإلحاد الذي لا مكان فيه لحب الوطن، حيث يتم بيعه بأقل الأثمان.

في موسوعة لالاند، يُعرف الإلحاد على أنه عقيدة تقوم على إنكار وجود الله. وفي معجم إكسفورد، يُشير الإلحاد في غالبيته إلى إنكار وجود الله، وعادة ما يتعلق بمفهوم المسيحية.

ويجدر بالذكر أن الإلحاد الجديد أصبح مصطلحًا شائعًا في الآونة الأخيرة، ويُشير أحيانًا إلى الموقف العدائي الجديد الذي اتخذه هذا التيار. وهذا المفهوم يُعرف أيضاً بأنه موقف ينادي بضرورة مهاجمة الألوهية والمفاهيم الدينية ونقدها وتحليلها بطريقة علمية وموضوعية، وذلك من خلال أعمال كتّاب ملاحدة يعتبرون أنَّ التعايش مع الدين لا يكفي ويجب تحديه ونقده بشكل نشط.[67]

المطلب الأول: مفهوم الإلحاد عند العلماء المسلمين المتقدمين والمُحدَثِين:

والذي يتضح ممَّا تقدم أنَّ مصطلح الإلحاد في اللغة، هو مصطلح عام يتضمن الميل، والعدول عن الاستقامة، وعن الدين، فهو يستعمل في كل معوج غير مستقيم، فأصل الإلحاد في كلام العرب: هو العدول عن القصد، والميل والجور، والانحراف.

مفهوم الإلحاد في الشرع: هو الميل والانحراف عن الحق إلى الباطل، وبعبارة أشمل فهو الميل بالعقيدة الصحيحة من الحق إلى الباطل بكل صوره، سواء كان ميلًا إلى الإلحاد، أو الردة، أو الكفر أو الشرك بالله، أو الاستهزاء بالدين، أو البدعة، والإلحاد في الشرع يتضمن كل هذه المعاني.[68]

---

[67] أندريه لاند، **موسوعة لالاند الفلسفية**، ، دار منشورات عويدات، الطبعة الأولى، ٢٠١١م، ص١٢٣، نبيل الحصادي **دليل إكسفورد الفلسفي** ، دار قباء الحديثة، الطبعة الأولى، ٢٠١٣م، ص،٢٢٧، ندى بنت حمزة، **الإلحاد واتجاهاته المعاصرة** ، ص.٩٠، عبد الله صالح العجيري، **مدخل لفهم الإلحاد الجديد**، المنتدى الإسلامي، العدد (٣٧٢)، ٢٠١٨م،

[68]الخليل بن أحمد الفراهيدي **العين:** (باب: الحاء والدال واللام معهما), 3/182-183؛ أحمد بن فارس **مقاييس اللغة** ، (كتاب اللام, باب اللام والحاء), 5/ 236. أبو منصور الأزهري، **معاني القراءات للأزهري:** 1/ 430. حسن الأسمري، **النظريات العلمية الحديثة** :ص 35 ومابعد الطبعة الأولى 1433 هجري 2012 م وزارة

قال الشهرستاني: تعطيل العالم عن الصانع العظيم، القادر الحكيم، ليست لديّ مقالة، ولا أعلم عنها من قام بها إلا ما نقل عن جماعة قليلة من الفلاسفة الدائمين وبيَّن الإمام ابن تيمية - رحمه الله تعالى-معنى الإلحاد بمثل معناه المعاصر، فقال: "الإلحاد المحض هو نفي الصانع بالكلية، وأن هذا العالم الموجود ليس له صانع"[69] ومن المعاصرين، من عرَّفه قائلاً: "الإلحاد هو إنكار وجود ربّ خالق لهذا الكون متصرف فيه يدبّر أمره بعلمه وحكمته، ويُجري أحداثه بإرادته وقدرته"[70]

المطلب الثاني: معنى الإلحاد والملحد والإلحاد الجديد عند علماء الغرب:

أولًا: معنى الإلحاد (Atheism)عند علماء الغرب المعاصرين:

عرَّف العالم الهولندي ألفن بلانتنجا (Alvin Plantinga) الإلحاد بأنه "الاعتقاد بأنه لا وجود لشيء مثل إله- الأديان -الألوهية".[71] فالملحد هو الذي ليس له إيمان بالإله، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أنه يؤمن بعدم وجود الإله، أو الشخص الذي يحصل على كل التعاليم التي يمكن للدين أن يمده بها عن وجود الله، ثم يدَّعي أن الله لا وجود له"[72]

ويمكن القول إنه ظهر لون من الإلحاد الجديد وهو ذو موجة إلحادية جديدة ظهرت في أوروبا وأمريكا، وأصحاب هذا الإلحاد لا يقتصرون على إنكار وجود الله بل يهاجمون أيضًا الداعين لإثبات وجود الله الخالق بشكل عدائي، خاصة تجاه الديانة الإسلامية. وقد ظهر هذا الإلحاد بشكل أكبر بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر في سنة 2001.حيث تنادي بأنه لا يكفي التعايش بين الإلحاد والدين، بل يجب مهاجمة الألوهية والمفاهيم الدينية ونقدها وتقديمها للتحليل العلمي والموضوعي، وهو يشير إلى موجة إلحادية متزايدة في الغرب بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م[73].

الأوقاف والشؤون الدينية دولة قطر . عبد الرحمن بن محمد الدوسري, **الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة** : ص40 مكتبة دار الارقم الكويت ط 1 عام 1402 هجري 1982م، محمد بن أبي المحاسن، **مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني :** ص186 دار ابن حزم ط1 عام 1422 هجري 2001 م .

[69] أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني، **نهاية الإقدام في علم الكلام**، ص123مكتبة المثنى .

[70] عبد الرحمن بن حسن حَبَنَّكَة، **كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة**:, ص433.

[71] **هشام عزمي لإلحاد للمبتدئين دليلك المختصر في الحوار بين الإيمان والإلحاد**، ص14. عبد الرحمن بدوي، **موسوعة الفلسفة** 219/1. جاري جتنج, ألفن بلانتنجا **هل الإلحاد لا عقلاني:** ص1.

[72] زينب عبد العزيز، **الإلحاد وأسبابه الصفحة السوداء للكنيسة**، ص7.

[73] هشام عزمي، **الإلحاد للمبتدئين**، ص15-16 .

فأصبح الإلحاد الجديد معادياً للدين ويهدف إلى إنكار ونفي وجود الخالق بشكل فلسفي وباستخدام نظريات تُعامل كنظريات علمية. ويقوم أتباع هذا الإلحاد بتوظيف مغالطات منطقية وحجج علمية لإقناع الناس بفكرهم والانضمام إلى صفوف الملحدين، ويهاجمون بشدة الأديان، وخاصة الإسلام.

ثانياً: نشأة الإلحاد الجديد (New Atheism):

في الماضي، كان الملحدون خاصة في أوروبا وأمريكا، يشاركون في النقاش الديني أو يدعون إلى التخلص من الأديان. ولكن بعد تفجير برجي التجارة في أمريكا، زادت العدائية تجاه الدين بشكل كبير. و لم يمض وقت طويل بعد انهيار برجي التجارة العالمية حتى بدأت حملة عالمية ضد الإسلام والفكر الإسلامي بشكل عام. صدحت أصوات، ولا سيما في الغرب، بالدعوة إلى استبعاد الإسلام وتهمته بالإرهاب عمومًا. وتطورت هذه الحملات لتدعو إلى عدم وجود مكان للإسلام في العالم الحديث، حيث بدأوا في التشكيك والتشويه للدين الإسلامي من الداخل والخارج، مستهدفين عقيدته وشريعته وقيمه. ولم يتوقفوا عند هذا الحد، بل استهدفوا حتى وجود المسلم في حياته ومجتمعه.[74] وبعد هذه الفترة شهدت وسائل الإعلام الغربية تطورًا كبيرًا في دعم الإلحاد. بدأت وسائل الإعلام في التناول المكثف لمواضيع إلحادية تتعلق بوجود. وأمَّا في مجال الكتابة والتأليف فقد صدرت عدَّة مقالات ومنشورات وكتُب في الدعوة إلى الإلحاد الجديد ككتاب: (نهاية الإيمان)، لسام هارس، و(وهم الإله)، لريتشارد دوكنيز، والأخير ألف كتابه هذا بأسلوب ساخرٍ، ويصف كتابه بأنَّ القراء الذين سيفتحونه سيتحولون للإلحاد بمجرد قراءته، كما برز كثير ممن دعاة الإلحاد، كالفرسان الأربعة، ورموز الإلحاد الجديد.

يعتقد بعض الناس أن بداية الإلحاد الجديد كانت في عام 2006. ففي هذا العام، شهد تغييرًا جديدًا في مفهوم الإلحاد تم تسميته بمصطلح "الإلحاد الجديد". هذا المصطلح لم يقتصر على الأسلوب الفلسفي والمنطقي في النظر إلى الأمور بل زاد على ذلك برفض قوي للتعايش بين الإلحاد والدين. ولم يقتصر أيضًا على إنكار الألوهية والمفاهيم الدينية فقط، بل قام بطرحها للتحليل العلمي والتجريبي واتباع أسلوب الهجوم والسخرية من الدين والإيمان بالخالق.[75]

---

[74])هشام عزمي، **الإلحاد للمبتدئين:**15-16 . عبد الله بن صالح العجيري، **ينبوع الغواية الفكرية**: ص5 **:** .عبد الله بن صالح العجيري، **مليشيا الإلحاد مدخل لفهم الإلحاد الجديد** ص23. عمرو شريف **وهم الإلحاد :** ص16

[75] عمرو شريف، **وهم الإلحاد**: ص16.

و لتحقيق الملحدين أهدافهم، زادت الكتابة والتأليف في مجال الإلحاد العلمي بشكل ملحوظ خلال الفترة بين عامي 2004 و2007. تم تطوير نظريات ودعوات تمزج بين الأفكار والعلوم بشكل كاذب ومُستتر بأساليب علمية. وقد تم استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا لنشر هذه الأفكار بهدف زعزعة الإيمان بوجود الخالق لهذا الكون. كان هدفهم الرئيسي هو نقل فكرة عدم وجود إله.

استنادًا إلى بعض الدراسات الإحصائية، بدأ انتشار الإلحاد في العالم بالزيادة بشكل ملحوظ. واحدة من هذه الدراسات أجريت في أوروبا، حيث ذُكر في عام 2005 أن حوالي 18% من سكان أوروبا هم ملحدين ولا يؤمنون بوجود إله خالق، بينما يؤمن حوالي 27% بوجود قوى روحية أو قوة وراء هذه الحياة. وظهرت الأفلام والوثائقيات التي تصف الدين بشكل سلبي وتعتبره سببًا في الحروب. هذا النوع من المحتوى يشمل الاعتداء والتهجم على الدين والإيمان بالله.[76]، فتحوّل الإلحاد من نهجه الفلسفي الهادئ إلى الإلحاد الجديد العدائي يستدعي دراسات مفصلة حول أسباب هذا التحول ووسائل مواجهته بشكل شامل. يجب أن ننظر إلى هذا الظاهرة من منظور واسع وليس مجرد رد أو نقد. يجب مواجهة الإلحاد الجديد بشكل متكامل نظرًا لأنه يدعو إلى إنكار وجود الله وينكر الحقائق المعترف بها بواسطة العقل والحس والفطرة والمنطق والنقل. ويمكن ارجاع هذا التحول في الإلحاد إلى المراحل التاريخية والثقافية التي مرت بها المجتمعات الأوروبية. في وقت مضى، كانت تعتبر الشذوذ الجنسي مرضًا وانحرافًا، وتم تعريف الشذوذ بأنه السلوك الذي لا يتفق مع الثقافة أو الأعراف العامة للمجتمع. ومع مرور الزمن، بدأت هذه المفاهيم تتلاشى تدريجيًا وازداد تقبلًا للشذوذ الجنسي، حيث استُبدل وصف الشذوذ بوصف المثلية. وتم تطوير بحوث علمية وإنتاج أفلام علمية لدعم هذا الانحراف وقبوله في المجتمعات. وصل الأمر في بعض الحالات إلى تقبل المثلية الجنسية وظهور حركة الفخر بالمثلية، وتضمين هذه المسائل في القوانين والدساتير.[77]

---

[76] هشام عزمي، **الإلحاد للمبتدئين**،359. . صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي **الإلحاد وسائله, وخطره, وسبل مواجهته**، ص17

[77] أنور بن قاسم الخضيري، **آثار ونتائج الانحرافات الفكرية** -الإلحاد نموذجًا: ص20.

ثالثاً: أبرز دعاة الإلحاد الجديد

- (الفرسان الأربعة) وهم أربعة ملحدين مشهورين التقوا في سبتمبر 2007، وهم ريتشارد دوكينز، وسام هاريس، وكريستوفر هيتشنز، ودانيال دينيت. يعتبرون من أبرز دعاة الإلحاد الجديد وقد عُرِفوا بهذا اللقاء كـ "الفرسان الأربعة".

ريتشارد دوكينز: هو أحد فرسان الأربعة وأكبرهم سنًا وأكثرهم شهرة. يعمل في مجال علم الحيوان والإحياء التطوري، ويشتهر بآرائه الإلحادية ونقده لمفهوم الخلق والتصميم الذكي. يروج أفكاره من خلال كتبه ومحاضراته ويعتقد أنه ليس هناك دليل على وجود الله. من أشهر كتبه "صانع الساعات الأعمى".[78]

دانيال دينيت: هو أحد أبرز الملحدين الأمريكيين الجدد ومتخصص بارز في الفلسفة وعلوم الإدراك. يشتهر بكتبه التي تناقش نقد الأديان مثل "فك السحر الديني كظاهرة طبيعية" و "تفسير الوعي".

كريستوفر هيتشنز: كان صحفيًا ومؤلفًا معروفًا بهجماته العدائية على الدين. من أشهر كتبه "الإله ليس عظيمًا".

سام هاريس: وهو فيلسوف ومؤلف أمريكي مشهور بأعماله النقدية للدين. يُعرف كأحد "الفرسان الأربعة للإلحاد". يُعتبر من أعضاء جمعية الأصدقاء الدينية وقد درس الفلسفة وعلم الأعصاب. بعض كتبه تتضمن "نهاية الإيمان" و "رسالة إلى أمة مسيحية" و "الإسلام ومستقبل الإلحاد". يركز في كتبه بشكل رئيسي على علم الأعصاب ونقد الأديان. كتبه تمت ترجمتها إلى أكثر من عشرين لغة مختلفة.[79]

رابعاً: دعاة الإلحاد الجديد من العرب:

إن الإلحاد لم يصل إلى المسلمين كموجة إلحادية، بل وصل إلينا كفكر مادي بأشكال متنوعة. وظل الغرب يتراوح بين الإلحاد والإيمان في توجهاته حتى جاء عام 2006، وبدأت تظهر كتب عن الإلحاد وأبرز هؤلاء الملحدين:

---

[78] صابر عبد الرحمن طعيمة **الإلحاد الديني في مجتمعات المسلمين**، ص10-11. **(الإلحاد الجديد)** ,موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة, الرابط (https://ar.wikipedia.org/wiki) .

[79] مقالة بعنوان: **(ريتشارد دوكينز)** ,موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة, بتاريخ: 16 مارس/2020م, الرابط الإلكتروني (https://ar.wikipedia.org/wiki) ، أيمن المصري، **نهاية حلم وهم الإله**، ص119.

1. نوال السعداوي: وهي شخصية داعية للتمرد والإلحاد. تخرجت من كلية الطب في عام 1955. تعتبر السعداوي من أشهر الداعين إلى الإلحاد، وقامت بكتابة العديد من الكتب التي تطرح أفكاراً مثيرة للجدل حول المرأة والدين والأخلاق. وفي كتبها تدعو إلى الإلحاد والتمرد على الثوابت الدينية.

2. بسام البغدادي: كتب بسام البغدادي كتبًا إلحادية ومقالات نشرها في مجال الإلحاد. وقام بترجمة كتاب "وهم الإله" للملحد الغربي ريتشارد دوكينز إلى العربية. في كتبه ومقالاته، يتحدث بلهجة ساخرة ومستفزة وينتقد الدين بشدة. ويمكن ملاحظة أن الملحدين العرب يقتبسون أفكارهم بشكل كبير من الملحدين الغربيين ويقومون بترجمة كتبهم. ويتسمون بأساليب استدلال مثيرة للجدل وأحيانًا بمغالطات منطقية وجرأة على الثوابت الدينية.[80]

[80] **ينظر: مقالة بعنوان: (ريتشارد دوكينز) ,**موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة, بتاريخ: 16 مارس/2020م, الرابط الإلكتروني.(https://ar.wikipedia.org/wiki)

)**ينظر: نهاية حلم وهم الإله :**أ. د. أيمن المصري, ص119.

)**ينظر: نفسية الإلحاد :**د. بول سي فيتز, ص 117.

ينظر: مليشيا الإلحاد مدخل لفهم الإلحاد الجديد :عبد الله العجيري, ص26؛ و**نفسية الإلحاد :**د. بول سي, ص118.

ينظر: نفسية الإلحاد :د. بول سي فيتز, ص 117؛ و**مقالة بعنوان: (من هو سام هاريس Sam Harris -؟** :(25/2/2020م, موقع أراجيك ,الموقع الإلكتروني.(https://www.arageek.com/bio/sam-harris)

المبحث الثالث: تصنيف أنواع الإلحاد:

التصنيف الأول: أصناف الإلحاد من حيث القوة والضعف:

1. الإلحاد المطلق: هذا النوع من الإلحاد يتضمن إنكار وجود الله تعالى بشكل كامل، بما في ذلك إنكار وجود الرسل والرسالات. يمكن للأفراد الذين ينتمون إلى هذا التصنيف أن يكونوا من الذين يستخدمون الحجج والأدلة لدعم إلحادهم ونشر آرائهم، وقد يتعرضون للهجوم على الدين والمتدينين والتجديف بهم. بينما يمكن أن يكون هناك ملحدين سلبيين في هذا النوع الذين لا ينشرون أفكارهم بنشاط وقد لا يكون لديهم اهتمام كبير بالمسائل الدينية.

2. الإلحاد الجزئي: هذا النوع يعبر عن اعتقاد الشخص بوجود الله تعالى ولكنه ينكر إحدى صفاته أو أكثر من صفاته. على سبيل المثال، يمكن أن يعتقد شخص ما بوجود الله ولكن ينكر صفة العدل أو القدرة، مما يؤدي إلى انتقاد تصرفات الله تعالى أو تجاوز الطغاة. هذا النوع من الإلحاد يستند إلى أمثلة وتجارب واقعية للدعم.

التصنيف الثاني: أصناف الإلحاد من حيث الزمن:

1. الإلحاد القديم: هذا النوع من الإلحاد كان شائعًا في الماضي وتضمن الشرك بالله تعالى إلى جانب الاعتراف بوجوده. كانت هناك فئة نادرة تنكر وجود الله بشكل كامل.

2. الإلحاد المادي الحديث: يقوم هذا النوع على إنكار وجود الله تعالى تمامًا، ويُزعم أنه يستند إلى العلم والبحث الذي يعتمده الملحدين لدعم اعتقادهم.

3. الإلحاد الجديد: يتضمن هذا النوع محاربة الأديان بشكل عام بسبب تأثيرها السلبي المزعوم على مختلف جوانب الحياة.[81]

[81] لعلي حمزة زكريا، **أنواع الإلحاد**، ص 24.

التصنيف الثالث: أنواع الإلحاد المرتبطة بالشهوات:

1. إلحاد الترف والشهوات: هذا النوع من الإلحاد يستند إلى البحث عن اللذة ويزدهر في البيئات المترفة التي تميل إلى ثقافة الاستهلاك. يتميز بتفريغ الشهوات دون وجود ضوابط أو حساب أو عقوبة. يعتقد أصحاب هذا الإلحاد أن الدين يمنعهم من تحقيق اللذات ولذلك ينكرونه.

2. الإلحاد النفعي: هذا النوع من الإلحاد يروج لرؤية تفيد بأن الإيمان بالآلهة أو الإله غير ضروري للحياة العملية والنجاح فيها. يعتبر الإلحاد البراغماتي أن الدين ليس ضروريًا لتحقيق الأهداف الحياتية ويقترح رفضه.

3. الهاربون من الدين: هؤلاء هم الأشخاص الذين يعارضون الدين ويرونه كمصدر للقيود على حريتهم وتصرفاتهم. يعتبرون الإلحاد وسيلة للهروب من هذه القيود أو لتحقيق أهدافهم الشخصية أو المصالح الأخرى.

4. الإلحاد اللامبالي: هذا النوع من الإلحاد يكون غير مهتم بوجود إله أو مصير آخر. يتجاهل المسائل الروحية والدينية بشكل عام ويتبنى موقفًا لا مباليًا تجاهها.

5. الإلحاد الرافض: هؤلاء هم الأشخاص الذين يعترفون في داخلهم بوجود الله والجوانب الروحية، لكنهم يتصرفون كما لو أنهم لا يؤمنون بهذه الأمور. يكونون على علم بوجود الله ولكن يتجاهلون ذلك في تصرفاتهم وسلوكهم[82]، كما قال تعالى: (وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا) [83].

6. الإلحاد الخائف: يشير إلى الملحدين الذين يخشون من تدخل الله في حياتهم الشخصية وتغييرها وفقًا لإرادته. يعتقدون أن الإيمان بالله يعني التخلي عن هوياتهم وأفكارهم، ويبتغون الإلحاد لضمان حريتهم وراحتهم.

7.الإلحاد الأدبي: يتبناه بعض الأدباء للتخلص من القيود الأخلاقية في إبداعاتهم الأدبية، حيث يتيح لهم الإلحاد التعبير بحرية عن آرائهم دون قيود.

8.الإلحاد الشيوعي: يعتمد على الإلحاد كأساس للفهم الشيوعي، حيث يتم تجاهل الخالق والتركيز على المادة والطبيعة الاجتماعية. يقاومون الدين ويسعون للقضاء عليه.

---

[82] لعلي حمزة زكريا، **أنواع الإلحاد**، ص 24.

[83] سورة النمل: 27/ 24

9. الإلحاد الارتزاقي: هؤلاء هم الملاحدة الذين يستغلون الإلحاد لأغراض دنيوية ويسعون للربح المادي منه. يبيعون آخرتهم مقابل قليل من متاع الحياة الدنيا، وهذا يعتبر استغلالًا للإلحاد.

التصنيف الرابع: أصناف الإلحاد المستندة إلى الشكوك:

1. الإلحاد الضمني: هو عدم الاعتقاد بالألوهية دون رفض واعٍ لوجود إله، ويقتبس أن الأطفال يولدون ملحدين، حيث ليس لديهم فهم للإله. هذا يختلف عنما ثبته الشرع والعقل بأن الفطرة البشرية تميل نحو الإيمان.

2. الإلحاد الصريح: هو الرفض المدرك للإيمان بالإله.

3. الإلحاد الإنساني: يسعى هذا التوجه إلى بناء مجتمع أكثر إنسانية من خلال تطوير أخلاقيات تستند إلى القيم الإنسانية الطبيعية، التي يمكن الوصول إليها من خلال التفكير العقلي والبحث العميق باستخدام قدرات الإنسان.

4. الإلحاد العلمي: يعتمد على النظريات العلمية في مجالات مختلفة، سواء كانت في العلوم الاجتماعية مثل نظرية فرويد لتحليل النفس، أو في العلوم الطبيعية مثل نظرية داروين لعلم الأحياء، أو حتى نظرية الأكوان المتعددة في ميدان الفيزياء. يمكن أن يؤدي هذا التوجه إلى عدم الاعتراف بوجود إله لأنه لا يمكن رؤيته، ويعتمدون على القوانين الطبيعية بدلاً من الإيمان بالله. كما يمكن سماع منهم عبارات مثل "أنا أؤمن بالعلم"، مما ينطوي على اتهام لأولئك الذين يؤمنون بالله بأنهم عدوانيين تجاه العلم.

5. الإلحاد الداروينى: يستند إلى نظرية داروين للتطور، التي تقول أن الكائنات الحية تتطور عبر عملية الانتخاب الطبيعي والبقاء للأقوى. هذا التوجه ينفي الخلق الإلهي ويعتبر أن الطبيعة هي من أدت إلى وجود الحياة على الأرض.

6. الإلحاد الفلسفي: يقوم على النظريات الفلسفية ولا يرتكز على الدين. يقدم هذا التوجه أفكارًا تشبه الخطبة العقلية يمكن تبنيها وفهمها من قبل غير المتخصصين، وقد شهد انتشارًا في عصر التنوير وما بعده.

7. الإلحاد الأنثروبولوجي: يعتمد على نظريات علم الإنسان والتشابه بين الثقافات البشرية لنفي الديانات والشك فيها، ومن ثم نفي وجود إله، وقد يقتبسون الشبهات حول مصادر دينية معينة. هذا التوجه يعزز فهمهم للإلحاد عبر النظر في الثقافات البشرية.

8. الإلحاد الاجتماعي: ينبع من النظرة إلى تدهور المجتمعات وتخلفها، والاعتقاد بأن هذا التدهور هو نتيجة للالتزام بالدين. يقارن هؤلاء الملحدين باستمرار بين مجتمعاتهم وبين المجتمعات الغربية التي تخلت عن الدين، ويعتبرون الدين سببًا للتخلف والفقر.

9. الإلحاد المتسامح: يرى بعض الأشخاص أنه وعلى الرغم من عدم وجود الله، إلا أن بعض الأشخاص الأذكياء لديهم مبررات تستدعي الاعتقاد بأن الله موجود.

10. الإلحاد المتعصب: يعتقد بصحة الإلحاد ويعتبر عدم وجود أي أساس يبرر الإيمان بوجود الله.

11. الإلحاد المناصر لله: هؤلاء الأشخاص يحبون الله أو الفكرة الإلهية ويحاولون تصوّر كيف يمكن لهذا الكائن (الله) خلق عوالم رائعة، على الرغم من أنهم قد يعتقدون جزئيًا أن الله غير موجود.

12. الإلحاد المعادي لله: يعتبرون فكرة الله مؤذية بشكل عام ويتمنون عدم وجوده.

13. الإلحاد الباحث عن اليقين: يقومون بالتساؤل والبحث ويدعون أنهم غير مقلدين، ويبحثون عن الحقيقة بشكل مستقل.

المبحث الرابع: طريقة تعامل القران الكريم مع المخالفين

لقد استخدم ربنا سبحانه وتعالى كافة الأساليب الحوارية من أساليب وطرق عقلية وعملية وكلامية وفكرية وقصصية فما من جانب الا وكان هناك شكل وأسلوب لهداية البشر الا واستخدمه ربنا جل وعلا فهو الخالق لعقولنا وارواحنا فكان المنطلق للتعامل مع المخالف يقوم عل عدة أسس نذكر منها:

أولاً: الإنصاف مع المخالف: فإن الاختلاف في الرأي لا يمكن أن يكون مؤدياً إلى فتنة، أو مورثاً لفرقة إلا إذا صاحبة بغى أو هوى كما قال تعالى: (وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا[84]). والله تعالى مع أمره بعدم موالاة الكفار (وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى)[85]. وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار، وهو بغضٌ مأمور به، فإن كان البغض الذي أمر الله به قد نهى صاحبه أن يظلم من أبغضه، فكيف في بغض مسلم بتأويل وشبهة أو بهوى نفس فهو أحق أن لا يظلم.[86] وكذلك قد يكون العالم أو الداعية أو الأمير غير قائم بشيء من أحكام الشرع لعذر، فمن أنصف عذره، وقد ضرب ابن تيمية أمثلة لهذا فذكر النجاشي وأنه لم يعمل بكثير من شرائع الإسلام كالهجرة والجهاد والحج، كما أنه لم يحكم قومه بالقرآن لعدم استطاعته وذكر مؤمن آل فرعون ويوسف الصديق عليه السلام مع أهل مصر، ثم قال: وكثيراً ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضياً بل وإماماً وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكن ذلك، بل هناك من يمنعه ذلك، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.[87]

ثانياً: مراعاة المصالح والمفاسد: إن من قواعد الشريعة تحمل أدنى المفسدتين لدرء أعلاهما، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات وأكبر الأصنام ولا يغيرها وترك المنافقين ولم يقتلهم مع ثبوت

---

[84] آل عمران: 19/3

[85] المائدة: 2/5

[86] منهاج السنة النبوية 127/5.

[87] مفتاح دار السعادة 177/1. الفتاوى 218/19..

كفـــــرهم لـــــئلا يتحـــــدث النـــــاس أن محمـــــداً يقتـــــل أصـــــحابه.

والتعامـل مـع كـل مخـالف منـوط بهـذه القاعـدة، فـلا يسـوغ الـرد عليـه إذا ترتـب علـى ذلـك مفسـدة أكبـر. وقـد نهـى الله تعـالى عـن سـب آلهـة المشـركين لمـا ترتـب علـى ذلـك مفسـدة أعظـم مـن مصـلحة سـبها، قـال تعـالى: (وَلاَ تَسُـبُّواْ الَّـذِينَ يَـدْعُونَ مِـن دُونِ اللّهِ فَيَسُـبُّواْ اللّهَ عَـدْوًا بِغَيْـرِ عِلْـمٍ)[88]. فـالنبي صـلى الله عليـه وسـلم شـرع لأمتـه إيجـاب إنكـار المنكـر ليحـل بإنكـاره مـن المعـروف مـا يحبـه الله ورسـوله، فـإذا كـان إنكـار المنكـر يسـتلزم مـا هـو أنكـر منـه وأبغـض إلـى الله ورسـوله، فإنـه لا يسـوغ إنكـاره وإن كـان الله يبغضـه ويمقـت أهلـه. وفـي امتنـاع النبـي صـلى الله عليـه وسـلم عـن هـدم الكعبـة شـاهد ظـاهر. ومراعـاة المصـالح والمفاسـد يتضـمن ملاحظـة الوقـت الـذي يعيشـه الإنسـان، وهـل سـيتعلق بكلامـه أهـل الفسـاد ليكـون ذريعـة لمـآرب سـيئة وهـل سـيُفهم علـى وجهـه أم لا. وذلـك كلـه مبنـي علـى قاعـدة كبـرى، وهـي أن الأعمـال الشـرعية ليسـت مقصـودة لنفسـها وإنمـا قصـدت المصالح المترتبة عليها [89].

ثالثـاً: معرفـة لغـة المـتكلم وحقيقـة رأيـه، فعنـدما يجهـل الإنسـان المعنـى الـدقيق فـي كـلام الشـخص ومقصـده مـن مصـطلحاته، قـد يفهمهـا بشـكل غيـر المقصـود مـن الشـخص وقـد يحملهـا بمعنـى غيـر المقصـود. فالعديـد مـن الأشـخاص يسـتمعون إلـى كلمـة واحـدة ويفهمونهـا بطريقـة مختلفـة عمـا كـان المتحـدث يقصـده بهـا. وهـذا يمكـن أن يـؤدي إلـى سـوء الفهـم والتبـاس الأمـور بـين الأشخاص.

لهـذا السـبب، قـام العلمـاء بتطبيـق هـذا المفهـوم فـي مجـال اسـتخدام اللفـظ الغـامض وطـالبوا المتحـدث بتوضـيح معنـاه لضـمان فهمـه بشـكل صـحيح. هـذا الأمر يساعد في تجنب التعارض في الأقوال والآراء.

رابعـاً: التثبـت، فالاسـتعجال فـي إصـدار الأحكـام تصـرف يوقـع صـاحبه للزلـل والخطـأ، ولـذا جـاء الشـرع بـالأمر بالتثبـت والتبـيّن كمـا قـال تعـالى: (يَـا أَيُّهَـا الَّـذِينَ آمَنُـوا إِنْ جَـاءَكُمْ فَاسِـقٌ بِنَبَـأٍ فَتَبَيَّنُـوا أَنْ تُصِـيبُوا قَوْمـاً بِجَهَالَـةٍ فَتُصْـبِحُوا عَلَـى

---

[88] الأنعام : 108/6

[89] ابن القيم: **اعلام الموقعين** 4/:3، ابن تيمية، **الفتاوى** 364/10، الشاطبي، **الموافقات** 385/2.

مَـا فَعَلْـتُمْ نَـادِمِينَ[90]) وقـال: (يـاأَيُّهَـا الَّـذِينَ آمَنُـوا إِذَا ضَـرَبْتُمْ فِـي سَـبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُـوا وَلا تَقُولُـوا لِمَـنْ أَلْقَـى إِلَـيْكُمُ السَّـلامَ لَسْـتَ مُؤْمِنـاً[91]).

والمـراد بـالتبيّن : التعـرّف والتبصـر والأنـاة وعـدم العجلـة حتـى يتضـح الأمـر ويظهـر ، وهـذا يحصـل فـي النقـل والمنقـول . فأمـا النقـل فبـالتحقق مـن صـدق الناقـل وسـلامته[92]. ولعلمـاء الروايـة تقـدير رائـق فـي عـدم قبـول روايـة المـبهم ولـو أبهـم بلفـظ التعـديل كقـول بعضـهم حـدثني الثقـة أو مـن لا أتهـم، وأمـا المنقـول فـلا بـد أن يتثبـت الناقـد أن المنقـول لا وجـه لـه فـي الصـحّة يقتضـي قبولـه وهـذا مـا سبق في فهم كلام المتكلم وحقيقة مراده.[93]

خامسـاً : الـتخلص مـن سـلطة الأتبـاع، فعصـا الأتبـاع مرفوعـة علـى متبـوعهم كلمـا خـالف رغبـتهم ، أو عـدل عـن تقريـر أبـواه، أو فتـوى أخـذ بهـا، والمتبـوع يخشـى مـنهم الإنكـار عليـه والانفضـاض مـن حولـه والتشـنيع عليـه، وهـذه العصـا تصـد المتبـوعين عـن التـآلف مـع مـن سـبق أن كـان بيـنهم نـوع خلاف والله المستعان.

سادسـاً: احسـان الظـن بالمخـالف والتـزام الآداب، فـإن فـي سـلوك الأدب تخلصاً من آثار الخلاف السيئة ومنعاً لتضخمها وهذه الآداب كثيرة، منها:

- إحسـان الظـن بالمخـالف فقـد أمرنـا الله بـذلك: (يَـا أَيُّهَـا الَّـذِينَ آمَنُـوا اجْتَنِبُـوا كَثِيـراً مِـنَ الظَّـنِّ إِنَّ بَعْـضَ الظَّـنِّ إِثْـمٌ)[94]، وقـال عمـر بـن الخطـاب رضـي الله عنـه: لا تظـنن بكلمـة خرجـت مـن أخيـك المـؤمن شـراً وأنـت تجـد لهـا فـي الخيـر محمـلاً، ومنهـا الخضـوع للحـق ولـو نطـق بـه الخصـم كمـا قـال الشـافعي : مـا نـاظرت أحـداً إلا قلـت: اللهـم أجـر الحـق علـى قلبـه ولسـانه، فـإن كـان الحـق معـي اتبعنـي، وإن كـان الحـق معـه اتبعتـه[95]. ومنهـا السـتر علـى المخطـئ ، ومنهـا

---

[90] الحجرات: 6/49

[91] النساء: 94/4

[92] ابن تيمية، **الفتاوى**: 303/6.

[93] معالم السنن 4 / 130.

[94] الحجرات: 12/49

[95] السيوطي، الدر المنثور 6 / 99.

قواعد الأحكام 2 / 176.

البحث في وسائل لتجاوز الافتراق

فإذا الاتفاق عمل وليس قول ومن اجتهد لبلوغه مع حسن القصد تيسر له أمره ، كما قال تعالى : (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا [96])، و منها: إيجاد مرجعية تحكم في الخلاف وتفصل فيه ولابد لهذه المرجعية أن تكون سليمة الماضي ، نظيفة السجلات حتى تكسب الاحترام والقبول.

وكذلك كثرة اللقاءات بين الأطياف المختلفة لتفعيل الود وكسر الحواجز المصطنعة بينهم، ومنها : نشر الكلام عن أدب الخلاف وطريقة التعامل مع المخالف سواء عبر الكتابات والمشافهات، أو من خلال وسائل الإعلام.

الأساليب والطرق الحوارية التي ذكرت في القران كثيرة ومتنوعة نذكر منها:

أسلوب الحوار والجدال وعرض الآراء والمناقشة في القرآن الكريم يتميز بالتنوع والشمول، حيث يشمل مواضيع متعددة ويشمل طيفًا واسعًا من القضايا. يُجرى حوار فيه بين الخالق العظيم ومخلوقاته، سواء كانوا من الرسل الكرام، الملائكة المقربين أو حتى الشيطان الرجيم.

هناك أيضًا حوارات تجري بين الرسل والأمم التي أُرسِلوا إليها، وبين المؤمنين والكفار. يُشير القرآن الكريم إلى حوار بين رجلين، أحدهما مؤمن والآخر كافر، وذلك في قوله تعالى: "وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا، لَّكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا".

الحوار الجاري في هذا السياق يستهدف بشكل أساسي تصحيح المفاهيم الخاطئة والتصورات الضالة التي انبثقت نتيجة للإنكار على مفاهيم مهمة مثل مفهوم البعث وعقيدة في بقاء القيم المادية وثباتها. إلى جانب ذلك، يشمل هذا الحوار أيضًا التفاوض والمناقشة بين الأفراد الصالحين فيما بينهم، وبين الأشرار فيما بينهم. بالإضافة إلى ذلك، يشتمل الحوار على المحادثات والمفاوضات مع أهل الكتاب، وهم الأشخاص الذين يتبعون الكتب السماوية السابقة. يهدف هذا الحوار إلى توضيح الحق ودعوتهم للايمان بالله الواحد. كما يشمل الحوار أيضًا المحادثات مع المنافقين، وهذا يمكن أن يستخدم لتوجيه نصائح وتصحيح الطريق الديني. هناك أيضًا حوار مع

[96] العنكبوت: 69/26

المقلدين للأفكار الخاطئة والضالة التي اعتادوا اعتمادها من سابقيهم. يهدف هذا الحوار إلى تصحيح مسارهم وتوجيههم نحو الحق. وأخيرًا، يشمل الحوار مع الأشخاص الذين يتوجهون بأسئلتهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، مما يسهم في توضيح الأمور والإجابة على استفساراتهم.

وتشير عبارة "وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا" إلى أن الله يسمع ويشهد هذا الحوار والمناقشات الجارية، مما يبرهن على أهمية الحوار كوسيلة للتواصل وتصحيح المفاهيم والمعتقدات.

فنحن بحاجة إلى الحوار؛ ليفهم بعضنا بعضاً، نحاور بعضنا بعضاً، ونتحاور مع الآخرين، فنتحاور مع أبنائنا كما قال تعالى عن لسان لقمان عليه السلام، (وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِالله إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ[97]) ونتحاور مع أهل الكتاب (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ الله)[98]، القرآن الكريم يتضمن العديد من الحوارات حول موضوعات مهمة، منها إثبات وجود الله العظيم ووحدانيته، ودعوة الناس إلى الإيمان باليوم الآخر والحساب والجزاء، وأيضًا الحوار حول القرآن الكريم وإعجازه.

يتم استخدام في هذه الحوارات أسلوبًا وصفيًا تصويريًا تعبيريًا يهدف إلى توضيح الفكرة وتبسيطها للمستمع أو القارئ من خلال عرض قصص ومشاهد حوارية واقعية. هذا الأسلوب يعمل على جعل الفهم أسهل وأكثر وضوحًا، ويشجع على تبني مفاهيم دينية صحيحة.

إن استخدام الأسلوب الوصفي التصويري التعبيري في القرآن الكريم يعكس قوة الرسالة الإسلامية وقدرتها على التواصل مع مختلف الأفراد والثقافات. يساعد هذا الأسلوب في جعل الرسالة الدينية أكثر وضوحًا وجاذبية، ويشجع المستمعين والقراء على تبني مواقف صحيحة وفهم عميق للقيم والمفاهيم الدينية.

بهذا النهج، يمكن للقرآن الكريم أن يلهم ويوجه الناس نحو الإيمان والفهم الصحيح لمفاهيم دينهم بشكل فعّال ومؤثر. يتميز هذا الأسلوب بأنه يستعرض قصصًا ومشاهدًا حوارية واقعية بغرض تبسيط الفكرة وجعلها مفهومة وملموسة للمستمع أو القارئ، وفي النهاية يحمله على تبني موقف صحيح. سأشرح هذا الأسلوب بمزيد من التفصيل:

1. استخدام القصص والمشاهد الحوارية واقعية:

---

[97] لقمان: 13/31

[98] آل عمران: 64/3

في القرآن الكريم، يُستخدم الأسلوب الوصفي التصويري التعبيري من خلال قصص ومشاهد واقعية تعكس التفاعل بين الشخصيات والمواقف. هذه القصص والمشاهد تعطي تجسيدًا حيًا للمفاهيم والقيم التي تريد الرسالة الإسلامية نقلها.

2. تبسيط الفكرة:

الهدف الرئيسي لهذا الأسلوب هو تبسيط الفكرة الدينية أو الرسالة وتوضيحها بشكل يجعلها مفهومة للجمهور. من خلال استخدام القصص والمشاهد، يتم توضيح الأفكار والقيم بشكل سهل وبسيط، مما يجعلها أكثر قبولًا وفهمًا.

3. تقريب الفكرة للمستمع أو القارئ:

القرآن الكريم يستخدم الأسلوب الوصفي التصويري التعبيري ليقرب الفكرة أو المفهوم من المستمع أو القارئ. من خلال تصوير المواقف والحوارات، يشعر الشخص بأنه جزء من القصة ويمكنه التعاطف مع الشخصيات وفهم الرسالة بشكل أعمق.

4. حمل المستمع على تبني موقف صحيح:

عندما يتعرض المستمع للأسلوب الوصفي التصويري التعبيري في القرآن، يتم توجيهه نحو تبني موقف صحيح أو اعتقاد صحيح. هذا يتحقق من خلال تقديم القيم والمعتقدات الصحيحة وتوجيه الانتباه إليها. ومن خلال هذا الأسلوب، يستطيع القرآن الكريم تحقيق تأثير كبير في توجيه وتوعية الناس بالمفاهيم الدينية والقيم الإسلامية، وذلك من خلال القصص والمشاهد الواقعية والحوارات التي تقدمها بطريقة تبسيطية وجذابة.. ومثال ذلك حوار موسى عليه السلام مع فرعون: (قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ[99]).

في القرآن الكريم، نجد أيضًا استخدام أسلوب الحوار الحجاجي البرهاني، وهذا الأسلوب يعتمد على الحجج والبراهين لدحض الادعاءات والمعتقدات الباطلة للمنكرين للتوحيد والبعث. يتم ذلك من خلال طرح أسئلة تستهدف زعزعة التقاليد والمعتقدات الخاطئة لهؤلاء الأشخاص.

هدف هذا الأسلوب هو توجيه المنكرين نحو التفكير والنظر في آيات الله وبراهينه الدينية بعمق، مما يساعدهم على بناء قناعات ومواقف صحيحة. يعتبر هذا النهج وسيلة فعالة لتصحيح المفاهيم الخاطئة وتوجيه الأفراد نحو الإيمان بالحقائق الدينية.

[99] الشعراء: 26/23-28

باستخدام الحوار الحجاجي البرهاني، يمكن للقرآن الكريم أن يقدم حججًا قوية وبراهين واضحة تثبت الحقيقة وتكشف عن الزيف، وهذا يساعد في توجيه الناس نحو الاعتقاد بالمعتقدات الصحيحة والقيم الدينية الصادقة.

الأسلوب الحجاجي البرهاني في القرآن الكريم هو إحدى أساليب الحوار التي تعتمد على استخدام الحجج والبراهين لدحض ادعاءات المنكرين للتوحيد والبعث، وذلك من خلال طرح أسئلة ومناقشة الأفكار الباطلة بغية زعزعة تقاليدهم ومعتقداتهم الخاطئة. يهدف هذا الأسلوب إلى توجيه المخاطبين للنظر والتفكير في آيات الله وبناء قناعات ومواقف صحيحة. سأشرح هذا الأسلوب بالتفصيل:

1. استخدام الحجج والبراهين:

في الأسلوب الحجاجي البرهاني، يتم استخدام الحجج والبراهين القوية والمقنعة لدعم الحقيقة ودحض الأفكار الباطلة. يتم ذلك من خلال تقديم أدلة منطقية ومقنعة تثبت صحة القيم والمعتقدات الدينية.

2. طرح الأسئلة الموجهة:

يتم طرح أسئلة موجهة نحو المنكرين للتوحيد والبعث بهدف إثارة الشك في معتقداتهم وتحفيزهم على التفكير والنقاش. هذه الأسئلة تأتي بشكل استفهامي يجعل المخاطبين يبحثون عن إجابات واضحة.

3. زعزعة التقاليد والمعتقدات الباطلة:

الهدف من هذا الأسلوب هو زعزعة تقاليد ومعتقدات المنكرين للتوحيد والبعث التي قد تكون باطلة أو مبتذلة. يسعى القرآن الكريم إلى تحدي هذه التقاليد والمعتقدات وإظهار عدم صلاحيتها أو تناقضها مع الحقائق الدينية.

4. توجيه للنظر والتفكير:

الأسلوب الحجاجي البرهاني يهدف إلى توجيه المخاطبين للنظر بعمق في الآيات الدينية والبراهين المقدمة، وذلك لكي يفهموا الحقائق بشكل أفضل ويعيدوا تقييم معتقداتهم.

5. بناء قناعات ومواقف صحيحة:

في النهاية، يهدف الأسلوب الحجاجي البرهاني إلى بناء قناعات صحيحة ومواقف دينية صحيحة لدى المخاطبين. عندما يُقنع المخاطبون بالحجج والبراهين المقدمة، فإنهم يمكن أن يتبنوا معتقدات صحيحة وينتقلوا من المعتقدات الباطلة إلى الإيمان بالحقيقة.

بهذه الطريقة، يستخدم القرآن الكريم الأسلوب الحجاجي البرهاني كوسيلة فعالة لتوجيه الناس نحو الإيمان بالله والقيم الدينية الصحيحة، من خلال دحض المعتقدات الباطلة وتقديم الحجج والبراهين القوية. ومثال ذلك قوله تعالى: (قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئاً وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله أَفَلَا تَعْقِلُونَ[100]). وهناك الحوار التشخيصي الاستنتاجي: ونجد هذا الأسلوب في السنّة النبويّة من خِلال قِيام النبي صلى الله عليه وسلّم بطرح المشكلة أمام النَّاس ليجذب انتباههم ويدعوهم للتفكير والخروج بحلٍ مناسبٍ[101].

ومن الأساليب الحوارية في القران التشويق وجذب الانتباه:

التشويق وجذب الانتباه هي إحدى الأساليب الحوارية المستخدمة في القرآن الكريم لجعل السامع والقارئ مهتمين بالمحتوى ومركزين على ما يُقال. يتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

1. بدء الحوار بأسلوب جذاب:

تبدأ القرآن الكريم الحوار بأسلوب يمكنه جذب انتباه الجمهور. غالبًا ما يتم ذلك بواسطة استخدام الأسئلة أو النقاشات المثيرة. على سبيل المثال، القرآن قد يطرح سؤالًا مثل "أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟" ليثير استفهامًا لدى السامع أو القارئ ويجذب انتباهه.

2. إنشاء أجواء هادئة:

بعد أن يتم جذب الانتباه بواسطة السؤال أو النقاش، ينتقل الحوار إلى أجواء هادئة ومستقرة. يتم ذلك عادة عبر تقديم المعلومات بطريقة مهيمنة وواضحة. هذا الانتقال يسمح للسامع أو القارئ بالانخراط بشكل أفضل مع الموضوع والفهم العميق.

3. استخدام الرواية والتسلسل:

للمحافظة على التشويق وجذب الانتباه، يتم استخدام الرواية والتسلسل في الحوار. يُقدم القرآن القصص والأحداث بطريقة تجعل السامع أو القارئ يتابع السياق بشغف. هذا يساعد في تعزيز التركيز والاهتمام.

---

[100] الأنبياء: 21/66-67

[101] حس فضل الله، محمد حسين، الحوار في القرآن: قواعده – أساليبه– معطياته (2001م)، دار الملاك، بيروت.، ص52 13 عثمان علي،، منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد (1420هـ)، دار إشبيليا، الرياض. ص30 7

4. استخدام الأمثلة والتشابه:

يستخدم القرآن الكريم الأمثلة والتشابه لجذب الانتباه وتوضيح الأفكار. عندما يُستخدم التشابه أو الأمثلة بشكل مناسب، يمكن أن يكون له تأثير قوي على فهم السامع أو القارئ ويحفزه على التفكير.

5. إيجاد التوتر والتحدي:

في بعض الحالات، يتم إيجاد توتر وتحدي في الحوار لزيادة التشويق. يُطرح أسئلة صعبة أو يتم تقديم مشكلات تحتاج إلى حلاً. هذا يشجع الجمهور على الاهتمام والمشاركة في حل المشكلة.

بهذه الطرق، يستخدم القرآن الكريم الأسلوب الحواري لتشويق الجمهور وجذب انتباهه، ثم يبدأ في تقديم المعلومات والأفكار بطريقة هادئة وجذابة تهدف إلى توجيههم نحو الفهم الصحيح وبناء القناعات الدينية. كقول الله -تعالى- للملائكة: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ[102]).

ومن الأساليب الحوارية في القران الكريم أسلوب التوبيخ: ويُستعمل هذا الأُسلوب في حالة كثرة الأخطاء، وعدم الانتفاع من أُسلوب الرّفق واللّين، أسلوب التوبيخ في القرآن الكريم هو إحدى الأساليب الحوارية التي تُستخدم في حالة كثرة الأخطاء أو العصيان، وعندما يكون اللطف واللين غير كافيين لتصحيح السلوك أو توجيه الشخص إلى السلوك الصحيح. يعبر التوبيخ عن استنكار الله للسلوك الخاطئ ويُظهر أن السلوك الخاطئ غير مقبول. يُظهر القرآن الكريم العديد من أمثلة التوبيخ، ومن أبرزها توبيخ الله لإبليس عند عصيانه وعدم رفضه السجود لآدم. سأشرح هذا الأسلوب بالتفصيل:

1. استخدام التوبيخ للتأكيد على الخطأ:

عندما يتعرض شخص معين في القرآن الكريم للتوبيخ، ذلك يعني أنه ارتكب خطأًا كبيرًا أو عصى تعاليم الله بشكل واضح. هذا الأسلوب يُستخدم للتأكيد على الجسارة أو الفجور في الفعل وللإشارة إلى أن هذا السلوك غير مقبول من قبل الله.

2. إظهار العقوبة المحتملة:

[102] البقرة: 30/2

في بعض الحالات، يترتب على التوبيخ في القرآن الكريم ذكر العقوبة المحتملة للسلوك الخاطئ. هذا يهدف إلى توجيه الشخص نحو تجنب العواقب السلبية لأفعاله.

3. توبيخ إبليس كمثال:

مثالًا على ذلك هو توبيخ الله لإبليس بعدما عصاه ورفض السجود لآدم. في هذه القصة، يظهر التوبيخ بوضوح عندما يقول الله: "فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ" (القرآن، صدق الله العظيم). هذا التوبيخ يظهر قسوة الله على العصيان والعصمة في حالة عدم التوبة.

4. تحفيز الشخص على التوبة والتغيير:

ورغم أن التوبيخ يُظهر استنكارًا للسلوك الخاطئ، إلا أنه يمكن أن يكون أيضًا فرصة للشخص للتوبة والتغيير. الله يدعو الأفراد إلى العودة إليه وترك السلوك الخاطئ.

باختصار، أسلوب التوبيخ في القرآن الكريم يُستخدم لإظهار رفض الله للسلوك الخاطئ وقسوته على من يعصيه، وفي الوقت نفسه، يشجع الأفراد على التوبة والتغيير نحو السلوك الصحيح. كتوبيخ الله -تعالى- لإبليس عندما عصاه ورفض السُجود لآدم، فقال -تعالى-: (وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ[103]).

ومن الأساليب القرانية في الحوار **أسلوب العِتاب**: ويُستخدم بعد تنبيه الشخص لأكثر من مرّة، ثُم وُقوعه في الخطأ نفسه، وقد يُستخدم معه أُسلوب التوبيخ، أسلوب العتاب في الحوار القرآني هو أحد أساليب التواصل المستخدمة في القرآن الكريم للتعبير عن انتقاد أو استنكار تصرفات أو سلوكيات غير ملائمة، وذلك بعد تكرار التنبيه والتحذير منها مرارًا وتكرارًا. يتم استخدام هذا الأسلوب عندما يتعذّر تحقيق التأثير المرجو من خلال النصائح والإرشادات اللطيفة والرفيقة. سأقدم شرحًا وافيًا لهذا الأسلوب:

1. تكرار التنبيه والتحذير:

أولاً وقبل أن يتم استخدام أسلوب العتاب، يتم تنبيه الشخص المعني بالتصرف الخاطئ عدة مرات. يتم ذلك من خلال توجيه نصائح وتحذيرات لتجنب السلوك الغير ملائم.

2. تكرار السلوك الخاطئ:

[103] الأعراف: 7/ 12-13

بعد التنبيه المتكرر، إذا استمر الشخص في القيام بنفس السلوك الخاطئ أو عاد إليه، يتم استخدام العتاب كوسيلة للتعبير عن استياء الله من هذا السلوك المعاصي.

3. استخدام اللفظ العاطفي والموجع:

العتاب يتميز بأنه يستخدم اللفظ العاطفي والمؤثر للتعبير عن الاستياء والغضب. يظهر ذلك من خلال الكلمات والعبارات التي تُستخدم في النص للإشارة إلى عدم رضا الله عن سلوك الشخص.

4. التوجيه للتوبة والتغيير:

رغم العتاب والانتقاد، فإن هدفه الأسمى هو دعوة الشخص للتوبة والتغيير. يتم تحفيز الشخص على الرجوع إلى الله وترك السلوك الخاطئ والعودة إلى السلوك الصالح والمقبول.

5. مثال: عتاب الله لآدم:

مثال على ذلك هو عتاب الله لآدم عندما أكل من شجرة النهي. قبل أن يقوم آدم بالعصيان، نبّهه الله بعدم الاقتراب من تلك الشجرة والحذر من وسوسة الشيطان. وبالرغم من ذلك، قام آدم بالعصيان وأكل من الشجرة. في هذه الحالة، قام الله بالعتاب للتعبير عن استيائه وغضبه من تصرف آدم.

بهذه الطريقة، يستخدم القرآن الكريم أسلوب العتاب كوسيلة لتوجيه الأفراد نحو الطريق الصحيح كعِتاب الله -تعالى- لآدم بعد أكله من الشجرة، وقد نبّه على عدم طاعة الشيطان والأكل منها قبل ذلك، ولكنّه عصى أوامر ربه فأكل منها بعد وسوسة الشيطان له، فقال -تعالى-: (فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ[104]).

ومن أساليب القران في الحوار **أسلوب الإقناع**: الإقناع هو أحد الأساليب اللغوية والتواصلية التي تُستخدم لجذب انتباه الآخرين وإقناعهم بوجهة نظر أو فكرة معينة. يتم ذلك عبر استخدام الأدلة الواضحة والقوية لدعم الحجج والبراهين. إليك شرحاً وافياً للإقناع وكيف يُستخدم في الاتصال والتواصل:

1. استخدام الأدلة الواضحة والقاطعة:

[104] الاعراف: 7/ 20-21

في عملية الإقناع، يكون هناك تركيز كبير على تقديم أدلة قوية ومقنعة تدعم الحجج والمواقف المطروحة. هذه الأدلة يجب أن تكون واضحة وقوية بما يكفي للتأثير على الآخرين وإقناعهم.

2. التحليل الجيد للجمهور المستهدف:

يعتبر فهم جمهورك المستهدف أمرًا حيويًا لعملية الإقناع. يجب معرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم واهتماماتهم لتوجيه رسالتك وحججك بشكل أفضل بما يتناسب مع تلك الاحتياجات.

3. التواصل الفعّال:

لا يقتصر الإقناع على تقديم الأدلة فقط، بل يتعامل أيضًا مع كيفية تقديمها. يجب على المتحدث أن يتحدث بوضوح ويستخدم لغة سلسة ومفهومة. كما يجب أن يكون لديه مهارات اتصال فعّالة للوصول إلى الآخرين بشكل فعّال.

4. استخدام القصص والأمثلة:

يمكن أن تكون القصص والأمثلة وسيلة فعالة للإقناع. يمكن أن تجعل الأمثلة الواقعية والقصص الشيقة الجمهور يتعاطف ويتفاعل مع الحجج بشكل أفضل.

5. احترام وجهات النظر الأُخرى:

من المهم دائمًا أن يتم التعبير عن وجهات النظر بأسلوب محترم ومحتشم. الاحترام المتبادل يعزز فرص الإقناع. لا يجب التعامل بعنصرية أو استخدام أي أسلوب تجريحي أو مهاجم.

6. توجيه نحو الحقيقة:

هدف الإقناع هو الوصول إلى الحقيقة وإقناع الآخرين بمعتقد أو فكرة صحيحة. يجب أن يكون هذا هو الهدف الأساسي لعملية الإقناع، وليس الهدف الرئيسي هو فقط إثبات صواب الشخص المتحدث.

7. التفاعل والاستماع: من المهم أن يكون هناك تفاعل بين المتحدث والمستمعين. يجب أن يستمع المتحدث إلى استفسارات وأسئلة الآخرين ويتفاعل معهم بشكل إيجابي.

باستخدام هذه الأساليب، يمكن للإقناع أن يكون أداة فعالة في التواصل والتأثير على الآخرين وإقناعهم بوجهة النظر أو الفكرة المقدمة. وذلك من خلال استخدام الأدلة الواضحة والقاطعة؛ للوصول إلى الحقيقة، وإقناع الأطراف الأُخرى، كقول الله -تعالى- لنبيّه إبراهيم -عليه السلام-: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ[105]).

ومن أساليب الحوار في القران الكريم **أسلوب ضرب الأمثال**: أسلوب ضرب الأمثال هو واحد من أساليب الحوار التي تُستخدم في القرآن الكريم لتوضيح وشرح المفاهيم والمواضيع بشكل أفضل وأكثر إيضاحًا. يتضمن هذا الأسلوب استخدام أمثلة وقصص من الواقع المعاصر لتوضيح الأفكار والمفاهيم وجعلها أكثر قوة وإقناعًا. إليك شرحاً وافياً لهذا الأسلوب:

1. توضيح المفاهيم والأفكار:

يُستخدم أسلوب ضرب الأمثال لتوضيح المفاهيم والأفكار الدينية والأخلاقية. من خلال تقديم أمثلة وقصص واقعية، يتم تجسيد الأفكار بشكل أفضل وأسهل فهمًا للجمهور.

2. إلقاء الضوء على الحقائق الجوهرية:

عندما يُستخدم أسلوب ضرب الأمثال، يتم التركيز على الجوانب الجوهرية للمفهوم المقدم. هذا يساعد في إبراز الجوانب الهامة والأساسية للموضوع.

3. توجيه الرسالة بشكل أقوى:

الأمثلة والقصص تُعزز الرسالة وتجعلها أقوى وأكثر إقناعًا. يمكن للناس تحقيق اتصال أعمق مع الرسالة عندما يرون كيف يمكن تطبيقها في حياتهم اليومية من خلال الأمثلة.

4. زيادة الإيضاح والتفاعل:

أثناء استخدام أمثلة وقصص واقعية، يتيح ذلك للمستمعين أو القراء التفاعل مع الموضوع بشكل أفضل. يشعرون بأن الموضوع أكثر قربًا منهم وأكثر تطبيقًا في حياتهم اليومية.

5. التأثير العاطفي:

يمكن للأمثلة والقصص أن تثير العواطف والمشاعر لدي الجمهور. يمكن استخدام هذا الأسلوب للتأثير على المشاعر والعقول وجعل الجمهور ينجذب إلى الفكرة أو القيمة المقدمة.

6. تبسيط المفاهيم المعقدة:

عندما تكون القضايا معقدة، يمكن استخدام الأمثلة لتبسيطها وجعلها أكثر فهمًا للجمهور. يمكن للأمثلة أن تجعل المفاهيم المعقدة أكثر إدراكًا وتقبلًا.

7. الاستمرارية والتذكير:

[105] البقرة: 260/2

الأمثلة والقصص يمكن أن تكون وسيلة للتذكير والتأكيد على القيم والمبادئ المهمة بشكل دوري. تعمل على إعادة إحياء المعلومات والتأكيد على أهميتها.

باستخدام أسلوب ضرب الأمثال، يمكن للقرآن الكريم توجيه الناس نحو الحقيقة وتوضيح القيم والمفاهيم الدينية بشكل فعال، مما يسهم في تعزيز الفهم والإيمان. وذلك من خلال الإتيان بأمثِلَةٍ من الواقع المُعاصر؛ لتكون أقوى في الحُجّة، كقول النبي -عليه الصلاة والسلام- للأعرابي الذي وَلدت له زوجته ولداً أسوداً: (هلْ لكَ مِن إبِلٍ قالَ: نَعَمْ، قالَ: ما ألْوانُها قالَ: حُمْرٌ، قالَ: هلْ فيها مِن أوْرَقَ قالَ: نَعَمْ، قالَ: فأنَّى كانَ ذلكَ قالَ: أُراهُ عِرْقٌ نَزَعَهُ، قالَ: فَلَعَلَّ ابْنَكَ هذا نَزَعَهُ عِرْقٌ).[106]

ومن أساليب الحوار في القران الكريم **أسلوب الاستفهام**: أسلوب الاستفهام هو أحد أساليب الحوار المستخدمة في القرآن الكريم للتواصل مع القرّاء والمستمعين. يتميز هذا الأسلوب بطرح أسئلة تحمل في طياتها إشارات ورسائل معينة، وهدفها تحفيز التفكير واستخراج قرارات سليمة من الأفراد، وكذلك لإظهار الأهمية والعظمة للأمور المطروحة. إليك شرحًا وافيًا لكيفية استخدام هذا الأسلوب في القرآن الكريم:

1. توجيه الانتباه:

يبدأ أسلوب الاستفهام بسؤال يستخدم لجذب انتباه القارئ أو المستمع. هذا السؤال يُشعر الشخص بأن هناك موضوعًا مهمًا سيتم مناقشته أو استفسار يحتاج إلى اهتمامه.

2. تحفيز التفكير:

الأسئلة التي تُطرح عبر أسلوب الاستفهام تهدف إلى تحفيز التفكير والتأمل. إنها تدفع الشخص إلى مراجعة وتقييم معتقداته وسلوكه.

3. إظهار الحقائق:

في القرآن الكريم، يتم استخدام الاستفهام لإظهار الحقائق والحقائق الدينية بطريقة قوية وفعّالة. عندما يتم طرح سؤال بمعنى "هل يُنكر هذا الأمر؟"، يمكن أن يُظهر الجواب عظمة الأمر وصحته.

4. توجيه نحو القرارات السليمة: من خلال الاستفهام، يمكن توجيه الأفراد نحو اتخاذ القرارات السليمة. السؤال يمكن أن يكون استعراضًا للخيارات الممكنة وإبراز الأفضل منها.

---

[106] البخاري \7314\ مسلم \1500\

5. التعبير عن العظمة والعجب: في بعض الأحيان، يُستخدم الاستفهام للتعبير عن العظمة والعجب. هذا يظهر في أسئلة تطرح في سياق يستحضر فيه العظمة والتعجب.

6. إشعار بالتحدي والتفكير النقدي: بعض الأسئلة تُستخدم لتحفيز التفكير النقدي والتحدي. يمكن أن يطرح سؤال لإشعار الشخص بضرورة التفكير في الأمور بمزيد من العمق.

7. التوجيه نحو الفطرة وحُبّ الخير: الاستفهام في القرآن الكريم يُستخدم أحيانًا للتوجيه نحو الفطرة السوية للإنسان وحبه للخير. يُشعر السائل بأن هناك إجابة واحدة وواضحة تنبع من داخله.

باستخدام أسلوب الاستفهام، يتم توجيه الرسائل والأفكار بشكل فعال في القرآن الكريم، مما يعزز التفاعل مع النص ويساهم في تحقيق الفهم العميق للمفاهيم الدينية والأخلاقية. وذلك لإشعار الطرف الآخر بأهمّية الأمر، واستخراج القرارات السليمة منه، فيرجع الإنسان إلى فطرته وحُبّه للخير من خلال أُسلوب الاستفهام، كسؤال النبي -عليه الصلاة والسلام- للرجل الذي جاء يستأذنه بالزنا إن كان يرضى ذلك الأمر لأمّه أو ابنته أو خالته أو عمّته، وكان الرجل يجيبه عن كلّ مرّة: لا، فأقنعه النبي -عليه الصلاة والسلام- بالبُعد عن الزنا باستخدام أُسلوب الاستفهام. [107]

ومن أساليب الحوار في القران الكريم أسلوب **المُداراة**: أسلوب المُداراة هو أحد أساليب الحوار المستخدمة في القرآن الكريم وفي الحياة اليومية لتحقيق التواصل والتفاهم مع الآخرين. يُعتمد هذا الأسلوب على مبدأ الحوار المفتوح والمساواة في التعبير عن الآراء والمواقف، مع مراعاة أقلّ الأضرار وتحقيق الفائدة. سأشرح هذا الأسلوب بشكل وافٍ باستخدام المثال الذي ذكرته:

مثال من القرآن الكريم: أحد أمثلة أسلوب المُداراة في القرآن الكريم يمكن أن نجده في موقف علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) خلال صلح الحديبية. في هذا الصلح، طلب النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) من علي أن يمحي اسمه من نص الاتفاقية، ولكن علي رفض ذلك واستمر في الحوار مع النبي. وشرح الأسلوب:

---

[107] رواه أحمد 5/ 256، والطبراني في المعجم الكبير 8/ 162، 183، والبيهقي في شعب الإيمان 4/ 362 (5415)، قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار 1/ 592: رواه أحمد بإسناد جيد، ورجاله رجال الصحيح، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 129: رجاله رجال الصحيح، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 1/ 712(370)

1. الحوار المفتوح والمساواة:

في هذا الموقف، رأينا أن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أخذ بمبدأ الحوار المفتوح والمساواة في التعبير عن رأيه وموقفه. على الرغم من مكانة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، إلا أنه تمكن من التعبير عن رأيه بحرية.

2. الحفاظ على الأمور الأساسية:

علي (رضي الله عنه) فهم أهمية الصلح والوحدة بين المسلمين في ذلك الوقت، ولكنه أيضًا فهم أن محو اسم النبي (صلى الله عليه وسلم) من الاتفاقية لن يؤثر على مصير الإسلام. لذلك حاول الحفاظ على المصالح الكبرى وتجنب الأذى الأكبر.

3. التفاهم والتحفظ:

في نهاية المطاف، تم التوصل إلى تفاهم بين النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وعلي (رضي الله عنه) بشأن كيفية التعامل مع الأمر. تم التوصل إلى حلاً يلبي مصالح الجميع دون الإضرار بالوحدة الإسلامية.

4. التقدير والاحترام:

على الرغم من الاختلاف في الرأي، فقد تم تقدير واحترام موقف علي (رضي الله عنه) وتفهم أهمية وجهة نظره.

باستخدام أسلوب المُداراة، يُظهر القرآن الكريم كيف يمكن تحقيق التواصل والتفاهم حتى في المواقف الصعبة من خلال الحوار المفتوح واحترام وجهات النظر الأخرى، مع مراعاة تحقيق الفائدة وتجنب الأذى. وذلك للأخذ بأقلّ المصالح ضرراً، كموقف علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- ورفضه محو كلمة رسول الله أثناء كتابة صلح الحديبية، فسأله النبي -عليه الصلاة والسلام- عن مكان وجودها، ومحاها بنفسه.[108]

ومن الأساليب الحوارية في القران أسلوب الطريق المسدود: أسلوب الطريق المسدود هو أحد أساليب الحوار المستخدمة في القرآن الكريم وفي الأدب بشكل عام. يتميز هذا الأسلوب بأنه يبدأ بإعلان نتيجة أو حقيقة معينة دون الالتفات إلى الآراء أو الآراء الأخرى. يُستخدم هذا الأسلوب في العديد من السياقات لتوجيه الانتباه إلى معنى محدد أو للتأكيد على حقائق معينة. لنقم بشرح هذا الأسلوب بشكل أكثر تفصيلًا:

1. البداية بالنتيجة أو الحقيقة:

[108] رواه البخاري (3184)، ومسلم(4731)

في أسلوب الطريق المسدود، يتم بدء الحوار أو السرد بإعلان النتيجة أو الحقيقة التي تريد الوصول إليها دون مقدمات طويلة أو مناقشة للآراء. هذا يلفت انتباه القارئ أو المستمع إلى النقطة المهمة التي سيتم التركيز عليها.

2. التركيز على الحقيقة المطروحة:

يتم التركيز بشكل أساسي على النقطة أو الحقيقة المعلنة في بداية الحوار. هذا يعني عدم الالتفات كثيرًا إلى آراء الأشخاص الآخرين أو مناقشتهم.

3. التأكيد والإيضاح:

يمكن استخدام هذا الأسلوب للتأكيد على الحقيقة وتوضيحها بشكل أوضح وأقوى. عندما يُعلن النقاط المحددة من البداية، يكون من السهل على الجمهور فهم ما يراد منه.

4. الاستخدام في القصص والمواقف:

يُستخدم أسلوب الطريق المسدود في القصص والمواقف للتركيز على تطور الحدث أو الوضع ولإظهار النتيجة المتوقعة دون الحاجة إلى مناقشة كل تفصيل.

مثال من القرآن الكريم: أحد الأمثلة على أسلوب الطريق المسدود في القرآن الكريم هو قصة ابني آدم. بدأ الله تعالى القصة بالإعلان عن نتيجة معينة، وهي قتل أحد الأبناء لأخيه. ثم تم التركيز على تفاصيل الحادث وأسبابه.

هذا الأسلوب يُستخدم في القرآن الكريم لتسليط الضوء على أهمية الحقائق والنتائج، وللتركيز على العبر والدروس التي يمكن استخلاصها من القصص والمواقف. وهو الحوار الذي يبدأ بإعلان النتيجة، ولا يُهتمُّ فيه بالرأي الآخر، كقصّة ابني آدم في قوله -تعالى-: (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ)[109].

ومن أساليب الحوار في القران **أسلوب التسفيه**: أسلوب التسفيه هو أحد أساليب الحوار المستخدمة في القرآن الكريم والأدب بشكل عام. يتميز هذا الأسلوب بأنه يستخدم للتوجيه نحو الحق والصواب في جهة واحدة دون مراعاة للآراء أو الآراء الأخرى، وقد يشمل تقديم الآخرين بشكل سلبي أو تقليل من شأنهم. لنقم بشرح هذا الأسلوب بالتفصيل:

1. التركيز على الحق والصواب:

[109] المائدة: 27/5

في أسلوب التسفيه، يتم التركيز بشكل أساسي على الحقيقة أو الرأي الذي يُعتبر صحيحًا أو مقبولًا. يتم تقديم هذا الحق كخيار الأفضل أو الوحيد دون الالتفات إلى أي رأي آخر.

2. تجاهل وتقليل الآراء الأُخرى:

في هذا الأسلوب، قد يُتجاهل أو يُغفل عن الآراء والآراء الأُخرى التي تختلف عن الحق أو الصواب. يُمكن أن يتم التقليل من شأن هذه الآراء بطرق مختلفة، مثل تصويرها بشكل سلبي أو عدم مناقشتها بشكل جاد.

3. التوجيه نحو الحق:

هدف أسلوب التسفيه هو توجيه الأفراد نحو الحق والصواب من خلال التركيز على الجانب الإيجابي للقضية أو الرأي الذي يُعتبر الأصح.

4. تحفيز التفكير النقدي:

يُمكن أن يستخدم أسلوب التسفيه لتحفيز التفكير النقدي والتأمل في الحقائق والقضايا المطروحة. عندما يُظهر الحق بشكل قاطع دون مناقشة للآراء الأُخرى، يمكن أن يجبر الأفراد على مراجعة مواقفهم.

5. الاستخدام في سياقات معينة:

يُستخدم أسلوب التسفيه في القرآن الكريم في سياقات معينة حيث يكون هناك حاجة لتسليط الضوء على الحقيقة الدينية أو الأخلاقية بشكل خاص.

يجب ملاحظة أن استخدام أسلوب التسفيه يجب أن يتم بحذر وفي السياقات المناسبة، حيث يُفضل دائمًا تعزيز التفاهم والحوار البناء واحترام وجهات النظر الأخرى. وذلك من خلال التوجّه إلى حصر الحق والصواب في جِهةٍ واحدة، وتسفيه الأطراف الأُخرى، كقوله -تعالى- عن فرعون: (قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ[110]).

ومن أساليب الحوار أسلوب التحدي والتعجيز: أسلوب التحدي والتعجيز هو أحد أساليب الحوار المستخدمة في القرآن الكريم وفي الأدب بشكل عام. يتميز هذا الأسلوب بتوجيه تحدي أو انتقاد للآخرين من خلال إظهار سلبياتهم أو عيوبهم والتشكيك في قدرتهم على فهم الحقائق أو تقديم حلول مناسبة. سأقوم بشرح هذا الأسلوب بالتفصيل:

1. التوجيه إلى سلبيات الآخرين:

[110] غافر: 29/40

في أسلوب التحدي والتعجيز، يتم التركيز على نقاط ضعف أو عيوب الآخرين بدلاً من التركيز على الجوانب الإيجابية أو الحلول الممكنة. يتم استخدام هذه السلبيات للتشكيك في قدرة الآخرين على تقديم آراء أو حلول صحيحة.

2. التحدي والاستفزاز:

يتضمن هذا الأسلوب التحدي المباشر للآخرين واستفزازهم بطرق معينة. يُستخدم لإثارة الردود العاطفية أو لجعل الآخرين يدافعون عن آرائهم بشكل متشدد.

3. إحباط الأطراف المتحاورة:

هدف هذا الأسلوب هو إحباط الأطراف المتحاورة وجعلهم يشعرون بالعجز أو الإحباط من خلال تسليط الضوء على سلبياتهم أو من خلال السخرية منهم.

4. الاستخدام في القرآن الكريم:

يُستخدم أسلوب التحدي والتعجيز في القرآن الكريم في بعض السياقات للتوجيه نحو الحق وللتصدي لمعارضي الرسل والأنبياء. مثال على ذلك هو موقف الكفار في مكة الذين طلبوا من النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) أن يأتيهم بآية معينة كدليل على رسالته، وعندما أُعطوا الآية التي طلبوها، رفضوها وطلبوا علامة أخرى.

يجب مراعاة أن أسلوب التحدي والتعجيز يمكن أن يكون مكثفًا ودقيقا في بعض الحالات، ولذلك يجب استخدامه بحذر وفي السياقات المناسبة. يُفضل دائمًا الترويج للحوار البناء والاحترام المتبادل في التواصل مع الآخرين.، كقوله -تعالى- على لسان كُفار مكة للنبي -عليه الصلاة والسلام-: (وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاء أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيم[111]).

ومن الأساليب االحوارية التي ذكرها القران واسخدمها الكفار أسلوب التسلُّط: أسلوب التسلُّط هو واحد من أساليب الحوار التي يمكن أن تُستخدم في التفاوض أو المناقشة، وهو يتضمن استخدام القوة أو السلطة لتهديد الطرف الآخر أو إجباره على الالتزام بالرأي أو الطلبات الخاصة بالطرف الأقوى. يُظهر هذا الأسلوب عادةً استخدام القوة البدنية أو السلطة الاجتماعية أو الاقتصادية لتحقيق أهداف معينة. سأقوم بشرح هذا الأسلوب بالتفصيل:

1. استخدام السلطة أو القوة:

[111] الانفال32/8

في أسلوب التسلُّط، يتم استخدام السلطة أو القوة بوضوح لتحقيق أهداف معينة. هذا يمكن أن يشمل الاعتماد على الموقع الاجتماعي للشخص، أو الاستفادة من موقف قوي في الحكم أو السيطرة على الموارد.

2. التهديد والضغط:

يتضمن هذا الأسلوب تهديد الطرف الآخر بالعواقب السلبية إذا لم يلتزم بالمطالب أو الرأي الذي يُطلب منه. يمكن أن يكون هذا التهديد ماديًا أو اجتماعيًا أو حتى بالعنف الجسدي.

3. إلغاء آراء وكيان الطرف الآخر:

في بعض الحالات، يُستخدم السلوك التسلُّطي لإلغاء آراء وكيان الطرف الآخر بشكل تام أو جزئي. يتم ذلك من خلال فرض الرأي الخاص وتجاهل أو تهميش آراء الآخرين.

4. الاستفزاز والترهيب:

يُمكن استخدام الاستفزاز والترهيب كأدوات في أسلوب التسلُّط للإجبار على الامتثال. يمكن أن يشمل ذلك التهديد بالضرر الشخصي أو الاجتماعي أو النفسي.

5. استخدام في القرآن الكريم:

يُظهر أسلوب التسلُّط في بعض السياقات في القرآن الكريم للإشارة إلى السلوك التي اتبعه الكفار أو المعاندون للرسل. مثال على ذلك هو قصة إبراهيم (عليه السلام) وأبيه، حيث هدد أبو إبراهيم ابنه برجمه إذا لم يترك دعوته للتوحيد.

وذلك من خلال استخدام الطرف الأقوى لسُلطته في تهديد الطرف الآخر، وإلغائه لآرائه وكيانه، كقول أبي إبراهيم لابنه إبراهيم -عليه السلام- في قوله -تعالى-: (قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا[112]).

ومن الأساليب الحوارية في القران الكريم أسلوب الحوار المُبطن: من خلال استخدام بعض الألفاظ الخفيّة؛ للسُّخرية من الطّرف الآخر، وعادة ما يُستخدم بهذا الأسلوب ما يُسمّى بالتّوْرِية، كقول إبراهيم -عليه السلام- لقومه: (قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ[113]).[114]

.

[112] مريم: 46/19

[113] الأنبياء: 63/21

[114] عبد الله الجيوسي، **"أسلوب الحوار في القرآن الكريم** (خصائصه الإعجازية وأسراره النفسية)"، www.aliftaa.jo، اطّلع عليه بتاريخ 19-11-2020.

الفصل الثالث: النماذج الحوارية في سورة الاسراء في الرد على الملحدين والمنكرين

وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: المواضع التي وردت فيها الحوارات مع المخالفين.

المبحث الثاني: تحليل الأساليب الحوارية والردود.

المبحث الثالث: تطبيقات معاصرة والاستفادة من هذه الأساليب والردود.

المبحث الرابع: الكفر حالة وموقف نفسي لا عقلي

المبحث الأول الآيات التي وردت فيها حوارات وردود مع المخالفين فيها:

الموضع الأول: الحوار مع اليهود

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

(وَآتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَجَعَلْناهُ هُدىً لِبَنِي إِسْرائِيلَ أَلاّ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلاً ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كانَ عَبْداً شَكُوراً وَقَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراً فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجاسُوا خِلالَ الدِّيارِ وَكانَ وَعْداً مَفْعُولاً ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْناكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْناكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَما دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيراً عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنا وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ حَصِيراً)[115]

الشاهد وموطن الإستشهاد : حيث عرفنا الإلحاد بمفهومه العام في القديم انه يشمل كل منكر ومشرك وكافر وصاحب بدعة تمس بصلب التوحيد , تكون هذه الايات نقاشا وحوارا بالأسلوب الوصفي التعبيري لليهود ولإنكارهم لرسالة الإسلام هذه الآيات تأتي من سورة الإسراء (الآية 2-8) في القرآن الكريم. تتحدث هذه الآيات عن موضوعات متعددة تتعلق ببني إسرائيل وتاريخهم ومعاملة الله لهم:

[115] الاسراء 17/2-8

1. "وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ"

في هذه الجزء من الآية، يُذكر أن الله أعطى نبيه موسى (عليه السلام) الكتاب (التوراة) وجعله هدى لبني إسرائيل، مما يعني أنهم كانوا ملزمين باتباع تعاليم هذا الكتاب.

2. "أَلَا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ"

الله يُنبه بني إسرائيل إلى أنهم لا ينبغي لهم أن يتخذوا أي آلهة أخرى سوى الله، وذلك لأنه هو الإله الوحيد الذي حملهم مع نبي نوح (عليه السلام) على السفينة خلال الطوفان. الغرض من هذا التذكير هو توجيههم لعبادة الله وحده.

3. "وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ"

الله يذكر هنا أنه قد أصدر أحكامًا وتحذيرات في الكتاب لبني إسرائيل، ولكنهم عصوا وفسدوا في الأرض مرتين.

4. "فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ"

عندما عصى بنو إسرائيل وأفسدوا في الأرض في المرة الأولى، أرسل الله عليهم عبادًا مؤمنين ليعاقبوهم بعقوبة شديدة.

5. "ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا"

بعد توبة بني إسرائيل واعترافهم بخطاياهم، رد الله نعمته عليهم ومنحهم العديد من النعم، منها الأموال والأولاد، وجعلهم أكثر نفيرًا أي أكثرًا في الأرض.

6. "إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا"

تُشجع هذه الجزء من الآية على فعل الخير والاحتساب لأنفسهم، وإذا أساؤوا، فذلك سيكون ضدهم.

7. "إِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا"

تحذر هذه الآية من أنه إذا عادوا إلى الشر والفساد، سيتعرضون للخزي في الآخرة وستسوء وجوههم. ويُطلب منهم أن يتوبوا ويتباروا من أجل ما فعلوه.

8. "عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا"

الله يعرض أمامهم فرصة الرحمة والتوبة، ولكن إذا عادوا إلى الفساد، سيكونون من الكافرين وستكون جهنم مأوى لهم.

إجمالًا، تُظهر هذه الآيات أهمية الالتزام بتعاليم الله والتوبة من الخطايا، وتحذر من العواقب السيئة للعصيان والفساد.

وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا} قوله عز وجل: {وآتينا موسى الكتاب} يعني التوراة. {وجعلناه هدًى لبني إسرائيل} يحتمل وجهين: أحدهما: أن موسى هدى لبني إسرائيل. الثاني: أن الكتاب هدى لبني إسرائيل. {ألاّ تتخذوا من دوني وكيلاً} فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: شريكاً ، قاله مجاهد. الثاني: يعني ربّاً يتوكلون عليه في أمورهم، قاله الكلبي. الثالث: كفيلاً بأمورهم، حكاه الفراء

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ نصب على الاختصاص أو النداء إن قرئ «أن لا تتخذوا» بالتاء على النهي يعني: قلنا لهم لا تتخذوا من دوني وكيلاً، أو على أنه أحد مفعولي أَلَّا تَتَّخِذُوا ومِنْ دُونِي حال من وَكِيلًا فيكون كقوله: وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْباباً وقرئ بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو بدل من واو تَتَّخِذُوا، و «ذُرِّيَّةِ» بكسر الذال. وفيه تذكير بأنعام الله تعالى عليهم في إنجاء آبائهم من الغرق بحملهم مع نوح عليه السلام في السفينة. إِنَّهُ إن نوحاً عليه السلام. كانَ عَبْداً شَكُوراً يحمد الله تعالى على مجامع حالاته، وفيه إيماء بأن إنجاءه ومن معه كان ببركة شكره، وحث للذرية على الاقتداء به. وقيل الضمير لموسى عليه الصلاة والسلام[116]

وقضينا إلى بني إسرائيل فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ وأوحينا إليهم وحياً مقضياً أي مقطوعاً مبتوتاً بأنهم يفسدون في الأرض لا محالة والكتاب التوراة ولتفسدن جواب قسم محذوف أو جرى القضاء المبتوت

[116] عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي، البيضاوي **انوار التنزيل واسرار التأويل**، المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الأولى - ١٤١٨ هـ\ ج3 \ص، 248

مجرى القسم فيكون لتفسدن جواباً له كأنه قال وأقسمنا لتفسدن في الأرض {مَرَّتَيْنِ} أولاهما قتل زكريا عليه السلام وحبس أرمياء عليه السلام حين أنذرهم سخط الله والأخرى قتل يحيى بن زكريا عليهما السلام وقصد قتل عيسى عليه السلام {وَلَتَعْلُنَّ عُلُوّاً كَبِيراً} ولتستكبرن عن طاعة الله من قوله إن فرعون علا في الأرض والمراد به البغي والظلم وغلبة المفسدين على المصلحين [117].

فإذا جاء وعد أولاهما أي وعد عقاب أولاهما {بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ} سلطنا عليكم {عِبَاداً لَّنَا أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ} أشداء في القتال يعني سنجاريب وجنوده أو بختنصر أو جالوت قتلوا علماءهم وأحرقوا التوراة وخربوا المسجد وسبوا منهم سبعين ألفاً {فَجَاسُوا خِلاَلَ الدِّيَارِ} ترددوا للغارة فيها قال الزجاج الجوس طلب الشيء بالاستقصاء {وَكَانَ وَعْداً مَّفْعُولاً} وكان وعد العقاب وعد الابدان يفعل ثم رددنا لكم الكرة عليهم، ثم أعيدت لكم السيادة والغلبة على من قاموا ضدكم حينما تبتم وتراجعتم عن الفساد والانحراف. وتم تحقيق هذا من خلال هزيمة أعدائكم واسترداد بني إسرائيل وثرواتهم، وعاد الملك إليهم. ومن الممكن أيضًا أن يعنى بأنه تم تعزيز سلطتكم من خلال الملك طالوت، بالإضافة إلى ذلك تمتعتم بزيادة في الثروة وعدد الأبناء، مما جعلكم أكثر قوة وتميزًا بين الأمم. {إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لأنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} قيل اللام بمعنى على كقوله وعليها ما اكتسبت والصحيح أنها على بابها لأن اللام للاختصاص والعامل مختص بجزاء عمله حسنة كانت أو سيئة يعنى أن الاحسان والاساءة تختص بأنفسكم لا يتعدى النفع والضرر إلى غيركم وعن علي رضي الله عنه ما أحسنت إلى أحد ولا أسأت إليه وتلاها {فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ الآخِرَةِ} وعد المرة الآخرة بعثناهم {لِيَسُوؤا} أي هؤلاء {وُجُوهَكُمْ} وحذف لدلالة ذكره أولاً عليه أي ليجعلوها بادية آثار المساءة والكآبة فيها كقوله سيئت وجوه الذين كفروا ليسوء شامي وحمزة وأبو بكر والضمير لله عز وجل أو للوعد أو للبعث لنسوء علي {وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ} بيت المقدس

---

[117] أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (ت ٧١٠هـ) تفسير النسفي (**مدارك التنزيل وحقائق التأويل**)حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو، الناشر: دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م، ج 2\ص 245.

{كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيراً} ما علوا مفعول لتبروا أي ليهلكوا كل شيء غلبوه واستولوا عليه أو بمعنى مدة علوهم[118].

وقلنا في الكتاب {عسى ربكم أن يَرْحَمكُمْ} بَعْد الْمَرَّة الثَّانِيَة إنْ تُبْتُمْ {وَإِنْ عُدْتُمْ} إلَى الْفَسَاد {عُدْنَا} إلَى الْعُقُوبَة وَقَدْ عَادُوا بِتَكْذِيبِ مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُلِّطَ عَلَيْهِمْ بِقَتْلِ قُرَيْظَة وَنَفْي النَّضِير وَضَرْب الْجِزْيَة عَلَيْهِمْ {وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا} محبسا وسجنا[119]

الموضع الثاني : النقاش والحوار مع المشركين

(أَفَأَصْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِناثاً إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماً وَلَقَدْ صَرَّفْنا فِي هذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَما يَزِيدُهُمْ إِلاّ نُفُوراً قُلْ لَوْ كانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَما يَقُولُونَ إِذاً لابْتَغَوْا إِلى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيراً تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً وَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً وَجَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً وَإِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى أَدْبارِهِمْ نُفُوراً نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوى إِذْ يَقُولُ الظّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاّ رَجُلاً مَسْحُوراً انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً وَقالُوا أَإِذا كُنَّا عِظاماً وَرُفاتاً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً قُلْ كُونُوا حِجارَةً أَوْ حَدِيداً أَوْ خَلْقاً مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتى هُوَ قُلْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاّ قَلِيلاً وَقُلْ لِعِبادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوًّا مُبِيناً رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً)[120]

---

[118] المرجع السابق ج2 \ص 245

[119] جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، **تفسير الجلالين**، الناشر: دار الحديث – القاهرة، الطبعة: الأولى ج 2 \ص366.

[120] الاسراء: 17/40-54

الشاهد وموطن الإستشهاد : بما أن تعريف الإلحاد بمفهومه العام في القديم يشمل المشركين والملحدين وكل من أنكر ما جاء شيئا من أصول الدين كان هذا النص حوارا مع المشركين الملحدين مستخدما الأسلوب العقلي والمنطقي في دفع شبهاتهم

هذه الآيات تأتي من سورة الإسراء في القرآن الكريم (الآيات 40-65)، وتتناول موضوعات متعددة، وفيما يلي تفسيرها:

1. الآية 40:

الله يسأل بني إسرائيل عن كيفية تصورهم له. هل يرون أن الله عاجز عن أن يكون له أولاد، وهل يعتبرون الملائكة إناثًا؟ هذا سؤال رتبه الله لتوضيح التفكير الخاطئ لبعضهم.

2. الآيات 41-42:

الله يقول إنه أرسل القرآن ليكون هدى وتذكيراً للبشرية، ولكن الكثيرون لا يفهمون ورسالته لا تزيدهم إلا نفورًا.

3. الآية 43:

الله يوجه النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) بالقول للكفار الذين يزعمون وجود آلهة مع الله أنه إذا كان هناك آلهة إلى جانب الله فليبتغوا منهم وسيلة إلى الله، وهذا يظهر سخرية من ادعاءهم.

4. الآيات 44-45:

السماوات والأرض ومن فيهما يُسبِّحون الله، ولكن البعض لا يدرك تسبيحهم. الله غفور حليم، وهو غفار للذنوب والخطايا وحليم في تجاوبه مع خلقه.

5. الآيات 46-48:

الله يشير إلى وجود حجاب بين المؤمنين والكفار، وهذا الحجاب يمنع الكفار من فهم القرآن ويوجههم للنفور منه. الله أيضًا يضع على قلوب الكفار أكنَّة تمنعهم من فهم الحقيقة.

6. الآيات 49-50:

يشير الله إلى تمني الكفار أن يكون النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) مجنونًا أو مسحورًا بسبب ردودهم المعادية له ولرسالته.

7. الآيات 51-53:

الله يخاطب النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ويقول له أنه يعلم كيف يحاول الكفار تشويهه وتجنيب الناس الاستماع له والاستجابة لرسالته.

8. الآيات 54-57:

الله يوجه النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ليقول للكفار أنه إذا أرادوا العودة إلى الله والاستجابة لرسالته، فإن الله سيقبل توبتهم ويغفر لهم.

9. الآية 58:

الله يؤكد على علمه الكامل بما يستمعون إليه وما يتكلمون به، ويعلم أفكارهم ونواياهم.

10. الآية 59:

الله يبين أنه يمكنه تحويل أفكار الكفار وتوجيههم للطاعة إذا شاء.

11. الآية 60:

الله يقول للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) أن يأمر عباده باتباع أفضل الأخلاق، وأن الشيطان هو عدو واضح للإنسان.

12. الآيات 61-65:

يتم توجيه النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ليقول للكفار أنهم سيعودون إلى الله ويستسلمون له، الله يشير إلى أنه يعلم كل شيء وقادر على كل شيء، ولن يرسل وسيطًا بينه وبين البشر.

(أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة اناثا) قوله سبحانه: أَفَأَصْفاكُمْ ... الآية خطابٌ للمشركين، وتشنيعٌ عليهم فَسَادَ قولهم سؤال استفهام انكاري فيه التشنيع على ادعاء المشركين ونسبهم الولد لله عز وجل ووصفهم للملائكة بانهم اناث وانهم بنات لله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، ثم يتناول القرآن الكريم قوله تعالى: "وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا"، حيث يشير إلى أننا قد وضعنا في هذا القرآن العظيم الحكم والعبر ليكون مصدرًا للتذكير والاستفادة. وفيما يتعلق بجملة "إِذاً لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا"، فإنها تشير إلى أن الكفار قد توهموا أنه إذا كان هناك آلهة مع الله، فإنهم سيسعون إلى الله نفسه بطلب الإنصاف أو تغيير الأمور، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ ومغلوط. وتظهر هذه الآية لتنبيه الناس وتصحيح اعتقاداتهم الخاطئة بشأن وحدة الله، وتؤكد عظمة الله وسبحانيته عن الشرك والشركاء. وهي توضح أيضًا أن السماوات والأرض وكل ما فيها يسبحون بحمده، ولكن البشر لا يفهمون تسبيحهم، لأنه سبحانه هو الرحيم الغفور.

(وَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً وَجَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً وَإِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى أَدْبارِهِمْ نُفُوراً نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ

يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاّ رَجُلاً مَسْحُوراً (

وقوله سبحانه: وَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يعني كفَّارَ مكّة وحِجاباً مَسْتُوراً يحتمل أن يريد به حمايةَ نبيِّه منهم وقْتَ قراءته وصلاتِهِ بالمَسْجد الحرام كما هو معلوم مشهورٌ ويحتمل أنه أراد أنه جعل بين فَهْم الكفرة وبَيْنَ فَهْم ما يقرؤه صلّى الله عليه وسلّم حجاباً، فالآية على هذا التأويل: في معنى التي بعدها.

وقال الواحديُّ: قوله تعالى: وَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ ... الآية: نزلَتْ في قومٍ كانوا يؤذون النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، إذا قرأ القرآن فحَجَبَه اللَّه عن أعينهم عنْدَ قراءة القرآن، حتى يكونوا يَمُرُّونَ به ولا يَرَوْنَه.

وقوله: مَسْتُوراً معناه: ساتراً . «والأكنَّة» جمع كِنَان، وهو ما غطى الشيء، «والوَقْرُ» : الثِّقَل في الأُذُن، المانِعُ من السمعِ، وهذه كلُّها استعاراتٌ للإضلالِ الذي حَفَّهم اللَّه به.

وقوله سبحانُهُ: نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَسْتَمِعُونَ بِهِ ... الآية: هذا كما تقولُ: فلان يستمعُ بإعراضٍ وتغافلٍ واستخفافٍ، «وما» بمعنى «الذي» ، قيل: المراد بقوله: وَإِذْ هُمْ نَجْوى اجتماعُهم في دار الندوة، ثم انتشرت عنهم.

(انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً وَقالُوا أَإِذا كُنَّا عِظاماً وَرُفاتاً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً قُلْ كُونُوا حِجارَةً أَوْ حَدِيداً أَوْ خَلْقاً مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتى هُوَ قُلْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً).

بالنظر إلى قوله تعالى: "إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا"، نجد أن هذه الآية تبرز سمات الله بالصفات الحميدة، حيث يشير إلى صفة حلمه وغفرانه، وهو مغفرة ورحمة يتجاوز بها على البشر رغم عدم فهمهم لتسبيح الخلق. في الختام، يجدر بنا أن نفهم من هذه الآية العظيمة أهمية التوحيد وأن الله هو

الإلـــه الوحيـــد الـــذي يســـتحق العبـــادة، وأن تصـــوّر وجـــود آلهـــة أخـــرى إلـــى جانبـــه هو أمر خاطئ ومخالف لتعاليم الإسلام.[121].

(وَإِذا قَـــرَأْتَ الْقُـــرْآنَ جَعَلْنـــا بَيْنَـــكَ وَبَـــيْنَ الَّـــذِينَ لا يُؤْمِنُـــونَ بِـــالْآخِرَةِ حِجابـــاً مَسْـــتُوراً وَجَعَلْنـــا عَلـــى قُلُـــوبِهِمْ أَكِنَّـــةً أَنْ يَفْقَهُـــوهُ وَفِـــي آذانِهِـــمْ وَقْـــراً وَإِذا ذَكَـــرْتَ رَبَّـــكَ فِـــي الْقُـــرْآنِ وَحْـــدَهُ وَلَّـــوْا عَلـــى أَدْبـــارِهِمْ نُفُـــوراً نَحْـــنُ أَعْلَـــمُ بِمـــا يَسْـــتَمِعُونَ بِـــهِ إِذْ يَسْـــتَمِعُونَ إِلَيْـــكَ وَإِذْ هُـــمْ نَجْـــوى إِذْ يَقُـــولُ الظَّـــالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُـــونَ إِلاّ رَجُـــلاً مَسْحُوراً).

وقولـــه ســـبحانه: وَإِذا قَـــرَأْتَ الْقُـــرْآنَ جَعَلْنـــا بَيْنَـــكَ وَبَـــيْنَ الَّـــذِينَ لَا يُؤْمِنُـــونَ بِـــالْآخِرَةِ يعنـــي كفَّـــارَ مكّـــة وحِجابـــاً مَسْـــتُوراً يحتمـــل أن يريـــد بـــه حمايـــةَ نبيِّـــه مـــنهم وقْـــتَ قراءتـــه وصـــلاتِهِ بالمَسْـــجد الحـــرام كمـــا هـــو معلـــوم مشـــهورٌ ويحتمـــل أنـــه أراد أنـــه جعـــل بـــين فَهْـــم الكفـــرة وبَـــيْنَ فَهْـــم مـــا يقـــرؤه صـــلّى الله عليـــه وســـلّم حجابـــاً، فالآيـــة على هذا التأويل: في معنى التي بعدها.

وقـــال الواحـــديُّ: قولـــه تعـــالى: وَإِذا قَـــرَأْتَ الْقُـــرْآنَ ... الآيـــة: نزلَـــتْ فـــي قـــومٍ كـــانوا يـــؤذون النبـــيّ صـــلّى الله عليـــه وســـلّم، إذا قـــرأ القـــرآن فحَجَبَـــه اللَّه عـــن أعينهم عنْدَ قراءة القرآن، حتى يكونوا يَمُرُّونَ به ولا يَرَوْنَه.

وقولـــه: مَسْـــتُوراً معنـــاه: ســـاتراً انتهـــى. «والأكنَّـــة» جمـــع كِنَـــان، وهـــو مـــا غطـــى الشـــيء، «والـــوَقْرُ» : الثِّقَـــل فـــي الأُذُن، المـــانِعُ/ مـــن الســـمعِ، وهـــذه كلُّهـــا استعاراتٌ للإضلالِ الذي حَفَّهم اللَّه به.

وقولـــه ســـبحانُهُ: نَحْـــنُ أَعْلَـــمُ بِمـــا يَسْـــتَمِعُونَ بِـــهِ ... الآيـــة: هـــذا كمـــا تقـــولُ: فـــلان يســـتمعُ بـــإعراضٍ وتغافـــلٍ واســـتخفافٍ، «ومـــا» بمعنـــى «الـــذي»، قيـــل: المراد بقوله: وَإِذْ هُمْ نَجْوى اجتماعُهم في دار الندوة، ثم انتشرت عنهم.

(انْظُـــرْ كَيْـــفَ ضَـــرَبُوا لَـــكَ الْأَمْثـــالَ فَضَـــلُّوا فَـــلا يَسْـــتَطِيعُونَ سَـــبِيلاً وَقـــالُوا أَإِذا كُنَّـــا عِظامـــاً وَرُفاتـــاً أَإِنَّـــا لَمَبْعُوثُـــونَ خَلْقـــاً جَدِيـــداً قُـــلْ كُونُـــوا حِجـــارَةً أَوْ حَدِيـــداً أَوْ خَلْقـــاً مِمَّـــا يَكْبُـــرُ فِـــي صُـــدُورِكُمْ فَسَـــيَقُولُونَ مَـــنْ يُعِيـــدُنا قُـــلِ الَّـــذِي فَطَـــرَكُمْ أَوَّلَ مَـــرَّةٍ

[121] عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف، الثعالبي، **الجواهر الحسان في تفسير القرآن**، المحقق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الأولى - ١٤١٨ هـ، ج3 \ص 450

فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتى هُوَ قُلْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً) فقوله: انظر كيف ضربوا لك الامثال حكى الطبري انها نزلت في الوليد بن المغيرة . وقوله سبحانه: فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، أي: إلى إفساد أمرك وإطفاء نورك، وقولهم: أَإِذا كُنَّا عِظاماً وَرُفاتاً الآية في إنكارهم البَعْثَ، وهذا منهم تعجُّب وإنكار واستبعاد و «الرُّفَاتُ» من الأشياء: ما مَرَّ عليه الزمانُ حتى بلغ غايةَ البِلَى، وقربه مِنْ حالة التُّرَابَ وقوله سبحانه: قُلْ كُونُوا حِجارَةً أَوْ حَدِيداً ... الآية: المعنى: قل لهم، يا محمَّد، كونوا إن استطعتم هذه الأشياءَ الصَّعبة الممتَنِعَةَ التأتّي لا بُدَّ من بعثكم، ثم احتَجَّ عليهم سبحانه في الإعادة بالفِطْرة الأولى من حيثُ خلقُهم واختراعهم من تُرَاب. وقوله سبحانه: فَسَيُنْغِضُونَ معناه يرفعون ويُخْفِضُون، يريد على جهة التكذيب والاستهزاء[122]

الموضع الثالث في نقاش والرد على الملحدين:

الموضع الثالث في الحوار والرد على الملحدين والمنكرين

بيّنت سورة الإسراء سنَّةً أخر من سنن الكون، والمتمثّلة في أنّ الإنسان عندما يصيبه الضرّ يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: (وَإِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي البَحرِ ضَلَّ مَن تَدعونَ إِلّا إِيّاهُ فَلَمّا نَجّاكُم إِلَى البَرِّ أَعرَضتُم وَكانَ الإِنسانُ كَفورًا)[123].

الشاهد وموطن الإستشهاد في هذه الآية حوار صريح مع الملحدين ومن لف لفيفهم ممن ينكر وجود الله مستخدما أسلوب الحوار الوصفي والعقلي مع بعضهما محركا دليل الفطرة بيّنت سورة الإسراء سنَّةً أخر من سنن الكون، والمتمثّلة في أنّ الإنسان عندما يصيبه الضرّ يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: (وَإِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي البَحرِ ضَلَّ مَن تَدعونَ إِلّا إِيّاهُ فَلَمّا نَجّاكُم إِلَى البَرِّ أَعرَضتُم وَكانَ الإِنسانُ كَفورًا)[124].

يقول تعالى ذكره: وإذا نالتكم الشدّة والجهد في البحر ضلّ من تدعون: يقول: فقدتّم من تدعون من دون الله من الأنداد والآلهة، وجار عن طريقكم فلم يغثكم، ولم تجدوا غير الله مغيثا يغيثكم دعوتموه، فلما دعوتموه

---

[122] المرجع السابق ج3 \ص 477، 479

[123] سورة الاسراء اية 67

[124] سورة الاسراء اية 67

وأغاثكم، وأجاب دعاءكم ونجاكم من هول ما كنتم فيه في البحر، أعرضتم عما دعاكم إليه ربكم من خلع الأنداد، والبراءة من الآلهة، وإفراده بالألوهة كفرا منكم بنعمته (وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُورًا) يقول: وكان الإنسان ذا جحد لنعم ربه[125] وإذا مسكم الضر في البحر أي عصوف الرياح والخوف من الغرق ضل من تدعون إلا إياه لأنكم تعلمون أنهم لا يغنون عنكم شيئا إلا إياه فترجعون فتدعونه. وهذا من الدلائل على البارئ تبارك اسمه أنه ليس أحد يقع في شدة من مؤمن أو مشرك أو ملحد إلا ويستغيث به [126]

هذه الآية هي جزء من سورة الإسراء في القرآن الكريم، وتحمل رقم 67. الآية تروي حادثة وقوع البني إسرائيل في ضيق شديد أثناء عبورهم البحر بقيادة موسى عليه السلام، وتحتوي على توجيه من الله لهم.

في هذه الآية، الله يذكر لبني إسرائيل حادثة وقوع الضرر أثناء عبورهم البحر، حيث ضل الناس في تلك اللحظة وألقوا نظرًا إلى ما يعبدون من دون الله وعبَّروا عن ضعف إيمانهم وكفرهم بالله.

الدرس الذي يُعلمه الله لبني إسرائيل وبالتالي لنا أيضًا هو أن الإنسان عادةً ما يلجأ إلى الله في الأوقات الصعبة والضيقة، ولكنه يُنسى ذلك عندما يُسَلَّم للأمان والاستقرار. الله يُشير إلى أن الإنسان غالبًا ما يكون كفورًا ونسيانًا لنعم الله عندما يكون في وضع مريح.

الدرس الرئيسي هو أنه يجب على الإنسان أن يظل متذكرًا نعم الله ويكون ممتنًا لها في جميع الأوقات، سواء كان في الضيق أم في الرخاء. ويُظهر هذا الدرس أهمية الإيمان المستمر والتواصل مع الله في جميع جوانب الحياة، وعدم نسيان الله عندما تزول المصاعب.

---

[125] أبو جعفر، محمد بن جرير الطبري **(٢٢٤ - ٣١٠هـ) جامع البيان عن تأويل آي القرآن** ج17 \ص497

توزيع: دار التربية والتراث - مكة المكرمة - ص.ب: ٧٧٨٠

الطبعة: بدون تاريخ نشر

عدد الأجزاء: ٢٤

[126] أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي **(ت ٣٣٨هـ) اعراب القران** ج2\ص287

وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم

الناشر: منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت

الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ

الموضع الرابع : وهو اكثر صراحة في نقاش الملحدين والمنكرين

(وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰٓ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنۢبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَٰرَ خِلَٰلَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَٰبًا نَّقْرَؤُهُۥ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ٩٤ قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَٰٓئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ٩٥ قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًۢا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ بِعِبَادِهِۦ خَبِيرًۢا بَصِيرًا [127])

(ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِنَا وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا عِظَٰمًا وَرُفَٰتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٩٨﴾ * أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَ ٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّٰلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿٩٩﴾ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّىٓ إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَٰنُ قَتُورًا [128])

الشاهد وموطن الإستشهاد : هذه الآيات جاءت صريحة في حوار الملحدين المنكرين لوجود الله استخدم فيها أسلوب الحجاج البرهاني بالأدلة العقلية والمنطقية يقول الله في هذه الآيات إنه قد قدّم للناس في القرآن الكريم أمثلة وعبر متنوعة تشمل كل شيء، ولكن مع ذلك رفض أكثر الناس الإيمان وأبوا الا الكفر. وقد طالبوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأداء معجزات خارقة ليثبت لهم صدقه ونبوته.

---

[127] الاسراء: 17/89-95

[128] الاسراء 17\97-100

من ثم، أتوا بمجموعة من المطالب المستحيلة والمستهزئة، مثل طلبهم منه أن يخرج لهم نبعًا من الأرض أو يجعل لهم جنة مليئة بالنخيل والعنب وأنهارًا تجري فيها بكثرة، أو يسقط عليهم قطعة من السماء كعقوبة لرفضهم للرسالة. طالبوه أيضًا بأن يأتيهم بالله والملائكة قبيلًا أو يبني له بيتًا من الزُخرُف.

وفي هذا السياق، يقول الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الكفار لن يؤمنوا بغض النظر عن المعجزات والمطالب التي يطلبونها، وإنما يؤمن الإنسان بالله بالقلب والعقل عندما يكون قلبه مستقيمًا ومستعدًا للإيمان. وهنا الله يأمر النبي بالرد على هذه المطالب بالقول: "قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا"، وهذا القول يؤكد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو إنسان ورسول منتخب من الله، ولا يمكنه أن يأتي بما يطلبه الكفار.

ثم في الآية 95، الله يُخبر النبي أنه لو كان لديهم ملائكة تسير على وجه الأرض، لنزل ملكًا رسولًا عليهم. ويُظهر هنا أن الله لا يُجبر أحدًا على الإيمان وأن القرار بالإيمان يعتمد على النية والاستعداد الداخلي لقبول الحق. بالنهاية، يؤكد الله أنه كافٍ بذاته شاهدًا بينه وبين الكفار ويعلم بما في قلوبهم وأفعالهم. هذه الآيات تُظهر العناد والمكابرة التي قد يظهرها بعض الناس عندما تأتيهم الرسالة الإلهية، وتشير إلى أهمية الإيمان والقبول بالرسالة بغض النظر عن مطالبة بالمعجزات الخارقة.

التفسير قوله تعالى: (ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل) أي وجهنا القول فيه بكل مثل يجب به الاعتبار، من الآيات والعبر والترغيب والترهيب، والأوامر والنواهي وأقاصيص الأولين، والجنة والنار والقيامة. (فأبى أكثر الناس إلا كفورا) يريد أهل مكة، بين لهم الحق وفتح لهم وأمهلهم حتى تبين لهم أنه الحق، فأبوا إلا الكفر وقت تبين الحق. قال المهدوي: ولا حجة للقدري في قولهم: لا يقال أبى إلا لمن أبى فعل ما هو قادر عليه، لأن الكافر وإن كان غير قادر على الإيمان بحكم الله عليه بالإعراض عنه وطبعه على قلبه، فقد كان قادرا وقت الفسحة والمهلة على طلب الحق وتمييزه من الباطل وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا (90) أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا (91) أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا (92) أو يكون لك بيت

من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا (93)[129]

القول في تأويل قوله تعالى: {ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (98) }

يقول تعالى ذكره: "هذا ما وصفنا به ما فعلنا يوم القيامة بهؤلاء المشركين، ما ذكرت أنا نفعل بهم من حشرهم على وجوههم عميًا وبكمًا، وإصلاحنا إياهم النار على ما بيّنا من حالتهم فيها ثوابهم بكفرهم في الدنيا بآياتنا، يعني بأدلتهم وحججهم، وهم رسلهم الذين دعوهم إلى عبادته، وإفرادهم إياه بالألوهة دون الأوثان والأصنام، وبقولهم إذا أُمروا بالإيمان بالميعاد وبثواب الله وعقابه في الآخرة (أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا) بالية (وَرُفَاتًا) التي صاروا ترابًا (أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا) يقولون: نُبعث بعد ذلك خلقًا جديدًا. كما بدأنا به أول مرة في الدنيا استنكارًا منهم لذلك، وتعجبًا واستعظامًا من أن يكون ذلك."

فيما يتعلق بتأويل قوله تعالى: "أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلا لا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلا كُفُورًا (99)"، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: "أولم ينظر هؤلاء القائلون من المشركين (أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا) بعيون قلوبهم، فيعلمون أن الله الذي خلق السماوات والأرض، فابتدعها من غير شيء، وأقامها بقُدرته، قادر بتلك القُدرة على أن يخلق مثلهم أشكالهم، وأمثالهم من الخلق بعد فنائهم، وقبل ذلك، وأن من قدر على ذلك فلا يمنع عليه إعادتهم خلقًا جديدًا، بعد أن يصيروا عظامًا ورُفاتًا، وقوله (وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلا لا رَيْبَ فِيهِ) يقول تعالى ذكره: وجعل الله لهؤلاء المشركين أجلا لهلاكهم، ووقتًا لعذابهم لا ريب فيه. يقول: لا شكّ فيه أنه

---

[129] أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي **الجامع لاحكام القرا**ن ج10\ص327

تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش

الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة

الطبعة: الثانية، ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٤ م

عدد الأجزاء: ٢٠ جزءا (في ١٠ مجلدات)

آتيهم ذلك الأجل (فَأَبَى الظَّالِمُونَ إلا كُفُورًا) يقول: فأبى الكافرون إلا جحودًا بحقيقة وعيده الذي أوعدهم وتكذيبًا به.

أما تأويل قوله: "قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإِنْفَاقِ وَكَانَ الإِنْسَانُ قَتُورًا (100)"، فهو يقول تعالى ذكره لنبيه: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: "لو أنتم أيها الناس تملكون خزائن أموال ربي من الأموال، وعنى بالرحمة في هذا الموضوع: المال (إِذًا لأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإِنْفَاقِ) يقول: إذن لبخلتم به ولم تتصدقوا به على غيركم، خشية من الإنفاق والإفتقار." [130].

[130] أبو جعفر، محمد بن جرير الطبري(٢٢٤ - ٣١٠هـ) **جامع البيان عن تأويل آي القرآن** ج 17\ص 562 دار التربية والتراث - مكة المكرمة

المبحث الثاني: تحليل وبيان الأساليب التي وردت في حوار المنكرين والملحدين :

الموضع الأول الحوار مع اليهود ومناقشتهم باستخدام الأسلوب الوصفي التعبيري القصصي :

استخدم ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات الاسلوب الخبري بأنه ارسل موسى عليه السلام وانزل اليه التوراة و جعله كتاب هداية ورحمة لمن اتبع هداه فيقص علينا القران قصصا ويذكر اليهود والبشرية بتاريخهم ويستخدم أسلوب النداء في الآية التي تليها ثم قال جل وعز تتخذوا من دوني وكيلا ويقرأ أن لا يتخذوا على إضمار بمعنى وعهدنا إليهم وروى ورقاء عن ابن أبي نجيح ألا تتخذوا من دوني وكيلا قال شريكا قال أبو جعفر وذلك معروف في اللغة أن يقال لكل من قام مقام آخر في أي شئ كان هو شريكه وقال الفراء ألا تتخذوا من دوني وكيلا أي كافيا 6 - وقوله جل وعز ذرية من حملنا مع نوح

روى ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال على النداء أي ذرية من حملنا[131]

فبإخبار الله سبحانه وتذكيرهم بموسى عليه السلام وعما جرى لأسلافهم وضرب الامثال لهم وان الله هو الذي انقذهم من الغرق وعن وصف حالة العناد التي عندهم مع ان الله اعطاهم ميزات كبيرة الا انهم في كل مرة يغدرون وينكسون على اعقابهم فبعد ان صور لهم القران ما جرى يعود ويحاورهم بأسلوب التعبير وان الخيارات مفتوحة امامهم ان احسنوا الاختيار نجوا وانقذوا انفسهم وإن اساءوا الاختيار ولم يعتبروا فالنتيجة ستكون قاسية فنرى ان القران استخدم الأسلوب التصويري القائم في بعض جوانبه تارة بالترغيب وتارة بالترهيب وتارة أخرى بالتبطين وتارة بالتوبيخ لموقف والتحذير من الوقوع في اخطاء سابقة ثم ترك لهم الخيار في اختيار الحل المناسب .

---

[131] أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد **(ت ٣٣٨ هـ) معاني القران** ج4 ص117

المحقق: محمد علي الصابوني

الناشر: جامعة أم القرى - مكة المكرمة

الطبعة: الأولى، ١٤٠٩

الموضع الثاني :

استخدم القران الكريم **أسلوب النقاش والحجاج العقلي والبرهاني**

مضمون البرهان العقلي في قول الله تعالى: "قُل لَّوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا" يعكس فكرة أن تعدد الآلهة الأرباب في الكون سيؤدي إلى فساد نظام السماوات والأرض. وذلك لأن وجود آلهة متعددة سيتسبب في تعارض الإرادات الحرة لهذه الآلهة، وعلى نحو طبيعي ستندلع النزاعات بينهما. بالفعل، تعبر هذه الآية في القرآن الكريم عن فكرة التوحيد والإيمان بوحدة الله وأنه هو الخالق والمسيِّر للكون بأكمله. يمكن استخدام ما ورد في هذه الآية كبرهان قاطع ضد فكرة تعدد الآلهة أو الأرباب.

برهان التمانع (Argument from Incoherence) هو مفهوم من المنطق يستخدم لنفي فكرة تعارض مفهومين معًا أو تضاربهما. في هذه الحالة، إذا افترضنا وجود آلهة متعددة في الكون، فسيكون هناك تعارض وتضارب في تسيير ونظام الكون، مما يؤدي إلى الاضطراب والفوضى. ولكن الكون مرتبط بوحدة نظام وتسيير دقيق، مما يشير إلى وجود مخلق واحد هو الله الذي يدير هذا الكون بكمال واستقرار.

لهذا السبب، تعتبر هذه الآية في القرآن الكريم بمثابة برهان قاطع على وحدة الله ونفي فكرة تعدد الآلهة الأرباب. وهذا البرهان منطقي وفهمي يظهر تناغمًا وترتيبًا في الكون الذي يدعم فكرة التوحيد والإيمان بالله الواحد.

إن الدليل الذي ذكرته من القرآن الكريم يعكس فعلاً الجوانب المهمة في الحجج الموجهة ضد فكرة تعدد الآلهة. هذا النص يستخدم منطق الاستدلال لتبيان التناقض الذي سينشأ إذا افترضنا وجود آلهة متعددة مع الله.

إذا قدمنا فرضية وجود آلهة إلى جانب الله، فإن هذه الآلهة ينبغي أن تكون لها سيادة وقدرة على التصرف في الكون، وعلى تحقيق مصالحها الخاصة. وبالتالي، سيكون لديها رغبة في التنافس والتصارع من أجل السيطرة والهيمنة على الكون، وخاصةً على القضايا المهمة مثل الخلق والإعطاء والحياة والموت والرزق.

وهذا يؤدي إلى تضارب في الإلهية والسيادة، حيث سيتنافس الآلهة ويتصارعون، وهذا لن يتوافق مع فكرة وجود إله واحد مطلق السيادة والقدرة والتصرف في الكون. لذلك، يظهر هذا الدليل كمبرهنة على تناقض فكرة تعدد الآلهة، ويعزز فكرة وحدانية الله الذي هو المسيِّر والمدير الوحيد للكون بكل سلامة وتنظيم.

أما وإنها لم تتخذ هذا السبيل لرب العرش، ورضيت بضعفها وإلهيتها المزعومة في نطاق الأرض، فإن ضعفها هذا من الأدلة القاطعة على أنها مخلوقة كسائر المخلوقات، وقد انتحلت لها الإلهية انتحالًا باطلًا، لا يصاحبه دليل تقبله العقول السليمة.

ما ذكرته في هذا الدليل من القرآن الكريم يوضح بوضوح تناقض فكرة تعدد الآلهة ويظهر البطلان اللازم لهذا الاعتقاد. إذا افترضنا وجود إله آخر إلى جانب الله، فإن ذلك سيؤدي إلى تنافس وتصارع بين هذه الآلهة على السيادة والربوبية، وسيكون لكل إله الحق في توجيه الكون والتحكم فيه. وهذا التنافس سيؤدي في النهاية إلى فوضى واضطراب في الكون، حيث سيحاول كل إله تحقيق مصالحه وأهدافه الخاصة، وبالتالي ستنشأ صراعات وتنازعات بينهم.

وبالإضافة إلى ذلك، سيكون من الضروري أن يتفقوا على كيفية توزيع السلطة والسيطرة، وهذا قد يؤدي إلى ظهور تفاوت في السلطة بين هذه الآلهة، حيث قد يغلب بعضهم على الآخرين بناءً على قوته أو استراتيجيته. وهذا التنازع والتفاوت يعارض فكرة وجود إله واحد مطلق السلطة والربوبية.

لذلك، يظهر هذا الدليل من القرآن الكريم بوضوح كيف يمكن استخدام المنطق والعقل لنفي فكرة تعدد الآلهة ولدعم فكرة وحدانية الله الذي هو المسيِّر الوحيد للكون بكل تنظيم وسلامة.

وهذا التصادم والتنازع بين الآلهة سيؤدي إلى تشويه واختلال نظام الكون الذي يعتمد على وحدة نظام وتوجيه. الكون ككل هو نظام مترابط، وأي تعارض بين الآلهة سيؤدي إلى تعطيل هذا التوازن وسيضر بوجود الكون نفسه.

إن الدلائل القرآنية التي تم استشهادك بها تعرض بشكل متقن وواضح النقاط الرئيسية التي تثبت وحدانية الله وتنفي فكرة تعدد الآلهة. فقد أوضحت كيف أن تعدد الآلهة يؤدي إلى تضارب ونزاع بينهم، وهذا لا يمكن أن يحدث إذا كان هناك إله واحد مطلق السيادة على الكون. كما أظهرت أن تعدد الآلهة سيؤدي إلى فوضى واضطراب في تسيير الكون، حيث سيحاول كل إله تحقيق أهدافه الخاصة، مما يتسبب في تداخل وتناقض بين تلك الأهداف.

هذه الدلائل تعكس برهان التمانع في المنطق بشكل فعال، حيث يظهر كيف أن فكرة تعدد الآلهة تتعارض مع تنظيم واستقرار الكون وتوجيهه. وتشير أيضًا إلى أن الله واحد مطلق السيادة والربوبية، وأن أي فكرة تشريك آلهة أخرى معه تنفي هذا المفهوم الأساسي للوحدانية الإلهية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن القرآن الكريم يقدم دلائل وبراهين أخرى على وحدانية الله وتوحيده بالعبادة والطاعة، وهذه الدلائل تعزز الفهم الإسلامي للوحدانية الإلهية وتنفي تعدد الآلهة بشكل قوي.

وعلى هذا النسق تسير الاستدلالات العقلية في القرآن الكريم، موجهة مناقشاتها لفئتي المتعقلين، الباحثين العلميين المفكرين [132]

تقديم الدليل في هذا السياق يمكن تفسيره من جهتين:

الأولى: لو كان هناك إله آخر إلى جانب الله تعالى، لكانت العواقب ستكون وخيمة. فبالنظر إلى العادة، سيئًا ما سيؤدي إلى نزاع أو تصاعد للصراع فيما بينهما عندما يتنافسان على السيطرة على الكون، مما سيؤدي إلى فساد العالم بسبب تضاربهما.

الثانية: إذا كان هناك إله آخر، لكان يجب أن يكون لديه القدرة والإرادة الكاملة لإنشاء جزء من الكون. وإذا لم يستطع أحد منهما تحقيق مراده دون تحقيق مراد الآخر، فإنهما عاجزان، وبالتالي ليس لديهما وجود إلهي. وإذا تحقق مراد أحدهما دون الآخر، فإنه هو الإله، والآخر عاجز عن تحقيق مراده.

وبناءً على هذا التفسير، يظهر الجدل ضد من ينكر التوحيد بأقوال الله -سبحانه وتعالى-: "قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا" [الإسراء: 42]. وذلك ردًا على زعم الكفار الذين قالوا: "مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى" [الزمر: 3]. وبهذا السياق، يتضح أن هذا التفسير يُعكِف على تدحرج الزعم السابق من جميع الزوايا."[133]

الأساليب من الناحية اللغوية التي استخدمها القران في هذا الموضع:

الآية: 41﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴾ – الأسلوب خبري إنكاري فالمخاطب هنا ينكر الخبر والكلام.

---

[132] المؤلف: عبد الرحمن بن حسن حَبَنَّكَة الميداني الدمشقي (ت ١٤٢٥هـ)

«الحضارة الإسلامية أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات المسلمين لها ولمحات من تأثيرها في سائر الأمم»

(ص246)

الناشر: دار القلم- دمشق الطبعة: الأولى

[133] المؤلف: سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين (المتوفى: 716هـ)

«شرح مختصر الروضة»

المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي

الناشر: مؤسسة الرسالة

الطبعة: الأولى، 1407 هـ / 1987 م»

الآية: 42﴿قُل لَّوۡ كَانَ مَعَهُۥٓ ءَالِهَةٗ كَمَا يَقُولُونَ إِذٗا لَّٱبۡتَغَوۡاْ إِلَىٰ ذِي ٱلۡعَرۡشِ سَبِيلٗا ﴾ – الأسلوب إنشائي (امر) الغرض منه التعجيز.

الآية: 43﴿سُبۡحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّٗا كَبِيرٗا﴾ 43- الأسلوب إنشائي تعجبي بكلمة سبحان .

الآية: 44﴿تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ ٱلسَّبۡعُ وَٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهِنَّۚ وَإِن مِّن شَيۡءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمۡدِهِۦ وَلَٰكِن لَّا تَفۡقَهُونَ تَسۡبِيحَهُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورٗا﴾ 44- الأسلوب خبري ابتدائي، فالمخاطب غير منكر للخبر.

الآية: 45﴿وَإِذَا قَرَأۡتَ ٱلۡقُرۡءَانَ جَعَلۡنَا بَيۡنَكَ وَبَيۡنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡأٓخِرَةِ حِجَابٗا مَّسۡتُورٗا ﴾ – الأسلوب خبري ابتدائي، فالمخاطب غير منكر للخبر.

الآية: 46﴿وَجَعَلۡنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ أَكِنَّةً أَن يَفۡقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمۡ وَقۡرٗاۖ وَإِذَا ذَكَرۡتَ رَبَّكَ فِي ٱلۡقُرۡءَانِ وَحۡدَهُۥ وَلَّوۡاْ عَلَىٰٓ أَدۡبَٰرِهِمۡ نُفُورٗا﴾ 46- الأسلوب خبري ابتدائي، فالمخاطب غير منكر للخبر.

الآية: 47﴿نَّحۡنُ أَعۡلَمُ بِمَا يَسۡتَمِعُونَ بِهِۦٓ إِذۡ يَسۡتَمِعُونَ إِلَيۡكَ وَإِذۡ هُمۡ نَجۡوَىٰٓ إِذۡ يَقُولُ ٱلظَّٰلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلٗا مَّسۡحُورٗا﴾ – الأسلوب خبري ابتدائي، فالمخاطب غير منكر للخبر. فـهذه الأخبار يراد بها فائدة الخبر، لأنها عبارة عنْ إفادات يجهلها المخاطب على وجه التفصيل واليقين ، وإن كان يدرك بعض مضامينها إجمالا .

الآية: ﴿ٱنظُرۡ كَيۡفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلۡأَمۡثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسۡتَطِيعُونَ سَبِيلٗا ﴾ 48- جاء أسلوب الاستفهام (48) جاء أسلوب الاستفهام مصدرًا بـ"كيف" " لا ينظر جوابا لأنه ليس استفهاما حقيقيا،

فالغرض منه هو التعجب من حال هؤلاء بعدم تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم واتهامه بالسحر والشعوذة.

الآية: ﴿وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا عِظَٰمٗا وَرُفَٰتًا أَءِنَّا لَمَبۡعُوثُونَ خَلۡقٗا جَدِيدٗا﴾ 49- جاء الأسلوب إنشائي على صيغة الاستفهام، وفيه إنكار واستغراب وتعجب من البعث بعد الموت .

الآية: 50 ﴿قُلۡ كُونُواْ حِجَارَةً أَوۡ حَدِيدًا﴾ -جاء الأسلوب إنشائي (أمر) الأمر هنا يفيد الإهانة، فالكلام إذن على سبيل المبالغة والتحدي ودحض الحجة.

الآية: 51﴿أَوۡ خَلۡقٗا مِّمَّا يَكۡبُرُ فِي صُدُورِكُمۡۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَاۖ قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمۡ أَوَّلَ مَرَّةٖۚ فَسَيُنۡغِضُونَ إِلَيۡكَ رُءُوسَهُمۡ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَۖ قُلۡ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَرِيبٗا﴾ -جاء الأسلوب الإنشاء غير الطّلبي بـ"عسى" وهذا الأسلوب يفيد الرجاء.

الآيات: 51-52﴿أَوۡ خَلۡقٗا مِّمَّا يَكۡبُرُ فِي صُدُورِكُمۡۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَاۖ قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمۡ أَوَّلَ مَرَّةٖۚ فَسَيُنۡغِضُونَ إِلَيۡكَ رُءُوسَهُمۡ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَۖ قُلۡ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَرِيبٗا ۝٥١ يَوۡمَ يَدۡعُوكُمۡ فَتَسۡتَجِيبُونَ بِحَمۡدِهِۦ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثۡتُمۡ إِلَّا قَلِيلٗا ۝٥٢﴾ - جاء الأسلوب إنشائياً على صيغة الأمر هنا على سبيل التحدي ودحض الحجة فالمعنى المقصود هو أنكم إذا كنتم منكرين البعث بعد الموت فكونوا أبعد شيء من قبول الحياة كأن تكونوا حجارة أو حديدًا. والأمر هنا معناه التعجيز مع الإهانة.

الآيات: 51-52- جاء أيضاً أسلوب الاستفهام مصدراً بـ " من - متى " فهو استفهام حقيقي صادر من يجهل إدراك النسبة وهم منكرو البعث وإن كان سؤالهم ينطوي على شيء من الإنكار والاستبعاد.

الآية: 53 ﴿وَقُل لِّعِبَادِى يَقُولُواْ ٱلَّتِى هِىَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ يَنزَغُ بَيۡنَهُمۡۚ إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ كَانَ لِلۡإِنسَٰنِ عَدُوّٗا مُّبِينٗا﴾ – جاء الأسلوب إنشائي (أمر).

الآية:54 ﴿رَّبُّكُمۡ أَعۡلَمُ بِكُمۡۖ إِن يَشَأۡ يَرۡحَمۡكُمۡ أَوۡ إِن يَشَأۡ يُعَذِّبۡكُمۡۚ وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ عَلَيۡهِمۡ وَكِيلٗا﴾ – جاء الأسلوب خبري طلبي .

الآية: 55﴿رَّبُّكُمۡ أَعۡلَمُ بِكُمۡۖ إِن يَشَأۡ يَرۡحَمۡكُمۡ أَوۡ إِن يَشَأۡ يُعَذِّبۡكُمۡۚ وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ عَلَيۡهِمۡ وَكِيلٗا﴾ – جاء الأسلوب خبريا فالمخاطب هنا يتلقى الخبر و يسلم به دون إنكار. هكذا تأتي الأخبار في هذا الإطار من التعبير لتقرير الإنسان بمعلومات ومعارف اوليه يجهلها، ولكنه لا ينكرها.

الآية: 56 ﴿قُلِ ٱدۡعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُم مِّن دُونِهِۦ فَلَا يَمۡلِكُونَ كَشۡفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمۡ وَلَا تَحۡوِيلًا﴾ – جاء الأسلوب إنشائي (أمر) الغرض التعجيز والتحدي.

الآية: 57 ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ يَبۡتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلۡوَسِيلَةَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ وَيَرۡجُونَ رَحۡمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحۡذُورٗا﴾ – جاء الأسلوب إشائي (استفهام) الغرض الرجاء والرهبة.

الآية:58 ﴿وَإِن مِّن قَرۡيَةٍ إِلَّا نَحۡنُ مُهۡلِكُوهَا قَبۡلَ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَوۡ مُعَذِّبُوهَا عَذَابٗا شَدِيدٗاۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡكِتَٰبِ مَسۡطُورٗا﴾ – جاء الأسلوب خبر طلبي غرضه التهديد والوعيد.[134]

الموضع الثالث استخدام الأسلوب التقريري وضرب الامثال والتوبيخ ودليل الفطرة :

134

المؤلف: أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي (ت ٣٣٨هـ) **إعراب القرآن** ج2\ص 273\ 274 وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم
الناشر: منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت
الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ

بيّنت سورة الإسراء سنَّةً أخرى من سنن الكون، والمتمثّلة في أنّ الإنسان عندما يصيبه الضرّ يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: (وَإِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي البَحرِ ضَلَّ مَن تَدعونَ إِلّا إِيّاهُ فَلَمّا نَجّاكُم إِلَى البَرِّ أَعرَضتُم وَكانَ الإِنسانُ كَفورًا).

خاطب الله الناس المنكرين منهم خاصة وضرب لهم مثلا انهم في الشدائد لا يستغيثون الا بالقوة العظمى والسند الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى وان بدل الملحدين والمشركين التسميات كقوة الطبيعة والقوة الخفية فإنه في وقت الكرب والشدة خصوصا عندما تكون في وسط البحر وترتفع الأمواج فلا منقذ ولا مستغاث به الا الله سبحانه وتعالى وهذا من دليل الفطرة التي تدلك على الله سبحانه وتعالى فبضرب هذا المثل البسيط سيتشعر من يريد الحق حقيقة الوجود

وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى الـ بر أعرضتم وكان الإنسان كفورا (67)

بعد أن ألزمهم الحجة على حق إلهية الله تعالى بما هو من خصائص صنعه باعترافهم، أعقبه بدليل آخر من أحوالهم المتضمنة إقرارهم بانفراده با لتصرف ثم بالتعجيب من مناقضة أنفسهم عند زوال اضطرارهم.

فجملة وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه خبر مستعمل في التقرير وإلزام الحجة إذ لا يخبر أحد عن فعله إخبارا حقيقيا.

وجملة فلما نجاكم إلى البر أعرضتم خبر مستعمل في التعجيب والتوبيخ.

وضر البحر: هو الإشراف على الغرق لأنه يزعج النفوس خوفا، فهو ضر لها.

وضل بضاد ساقطة فعل من الضلال، وهو سلوك طريق غير موصلة للمقصود خطأ.

والعدول إلى الموصولية لما تؤذن به الصلة من عمل اللسان ليتأتى الإيجاز، أي من يتكرر دعاؤكم إياهم، كما يدل عليه المضارع. فالمعنى غاب وانصرف ذكر الذين عادتكم دعاؤهم عن ألسنتكم فلا تدعونهم، وذلك بقرينة

ذكر الدعاء هنا الذي متعلقه اللسان، فتعين أن ضلالهم هو ضلال ذكر أسمائهم، وهذا إيجاز بديع[135]

الموضع الرابع استخدم القران الكريم أسلوب النقاش والحجاج العقلي والبرهاني :

في الايات من 89 الى اخر السورة من سورة الاسراء

فبعد ان راينا مضمون البرهان العقلي في قوله تعالى قل: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} ، أنه لو تعددت الآلهة الأرباب في الكون لفسد نظام السماوات والأرض، ولأختل تماسكهما القائم على وحدة نظام، ووحدة تسيير، وهذا من الأمور المسلم بها؛ لأن الإرادات الحرة إذا توجهت شطر مخلوق فلا بد أن تتعارض، ومتى تعارضت تنازعت، ومتى تنازعت فسد نظام المخلوق، والكون كله ,فبعد ذلك جاء القران الكريم بالأسلوب الفصل والذي كان اكثر صراحة في حوار الملحدين :

استخدم القران الكريم في هذا الموضع **الأسلوب البرهاني الحجاجي** مع أسلوب التحدي القائم على التحدي بالادلة العقلية وتفنيد ادعاءات المخالفين يبدأ النموذج بهذه الآية من سورة الإسراء: {وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُورًا} (الإسراء: 89). بعد أن يؤكّد السياق اكتفاء القرآن بـ «نماذج الحجاج»، يتطرّق إلى شبهة الجاحدين بالله التي ربّما تكون الأكثر شهرة، والتي لا زال الملاحدة يجترّونها حتى يومنا هذا، وهي شبهة طلب الدليل الحسّي الخارق الواضح على الخالق وعلى صحة الرسالة: **وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنۢبُوعًا ﴿٩٠﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَٰرَ خِلَٰلَهَا تَفْجِيرًا ﴿٩١﴾ أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ قَبِيلًا ﴿٩٢﴾ أَوْ يَكُونَ لَكَ**

---

[135] ابن عاشور محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى : ١٣٩٣هـ) **التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»**الناشر : الدار التونسية للنشر – تونسج 15\ص159سنة النشر: ١٩٨٤ هـ عدد الأجزاء : ٣٠ (والجزء رقم ٨ في قسمين)

بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِى ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَٰبًا نَّقْرَؤُهُۥ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّى هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿٩٣﴾

لما تبين إعجاز القرآن وانضمت إليه المعجزات الأخر والبينات ولزمتهم الحجة وغلبوا، أخذوا يتعللون باقتراح الآيات: فعل المبهوت المحجوج المتعثر في أذيال الحيرة، فقالوا: لن نؤمن لك حتى ... وحتى (تَفْجُرَ) تفتح. وقرئ: (تفجر)، بالتخفيف (مِنَ الْأَرْضِ) يعنون أرض مكة (يَنْبُوعاً) عينا غزيرة من شأنها أن تنبع بالماء لا تقطع: «يفعول» من نبع الماء، كيعبوب من عب الماء (كَما زَعَمْتَ)[136]

لو نظرنا إلى المشترك بين كل «طلبات» الكفّار هذه لوجدنا أنّه الخوارق الحسّية الواضحة، فكيف علّم الله عزّ وجلّ رسوله صلى الله عليه وسلّم أن يجيب؟ كانت الإجابة سهلة، ولكنّها في الواقع عميقة وتؤسّس لفكرة غاية في العمق في أساس التكليف بهذا الدين، قال سبحانه:

{قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلاَّ بَشَرًا رَّسُولاً}. وهي آية تؤكّد على أنّ الوصول للحقّ لا يكون إلا بالأدوات البشرية، بل يزيد السياق بعد ذلك: {وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلاَّ أَن قَالُواْ أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولاً * قُل لَّوْ كَانَ فِي الأَرْضِ مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاء مَلَكًا رَّسُولاً} (الإسراء: 94-95).[137]

تؤكّد هذه الآيات مفهوما أساسيّا في التكليف بهذا الدين، وهو مفهوم «الابتلاء»، أي الاختبار، والذي لا يتم إلا بأدوات النوع المكلَّف: فالبشر يُختبرون بأدوات البشر، والملائكة -لو شاء الله أن يختبرهم- بأدوات الملائكة.

يتجدد النقاش مع المنكرين للبعث والحشر فيقولون كيف سنعود بعد الموت ونحن عظام وتراب فيأتي الرد من الله سبحانه وتعالى عليهم

---

[136] المؤلف: شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي (ت ٧٤٣ هـ)**فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)**

الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ ج 9\ 379

[137] (الإسراء: 94-95).

ويخـــاطبهم ويطـــالبهم بـــالتفكر فـــي خلـــق الســـماوات والأرض وان الـــذي خلـــق هـــذا الكـــون وابدعـــه قـــادر علـــى كـــل شـــيئ وجعـــل ايـــة المـــوت والاجـــل علـــى كـــل مخلـــوق فبمجـــرد التفكـــر فـــي الخلـــق والكـــون والحيـــاة والمـــوت تتضـــح الرؤيـــة للإنســـان فخاطـــب الله عـــز وجـــل العقـــل والقلـــب ثـــم يختـــم ربنـــا ســـبحانه الحـــوار معهـــم فـــي الايـــة الأخـــرى فيوجـــه الخطـــاب لمـــن ينكـــر ويـــدعي بعـــدم وجـــود البعـــث والحســـاب وينكـــر وجـــود الله بـــامر موجـــود فـــي طبيعـــة الانســـان وهـــو الشـــح والخـــوف مـــن الفقـــر فلـــو انكـــم أيهـــا النـــاس خـــارج خلـــق الله ســـبحانه وتعـــالى وانـــتم مـــن يـــوزع الأمـــوال وانـــتم المالـــك الحقيقـــي لـــلارزاق لاســـتطعتم ان تتخلصـــوا مـــن الشـــح الـــذي جبلـــتهم عليـــه لكـــن الله ســـبحانه وتعـــالى هـــو الـــرزاق الجـــواد الكـــريم فيتحـــدى الله ســـبحانه وتعـــالى النـــاس بشـــيئ موجـــود فـــي نفوســـهم ولا يســـتطيعون الســـيطرة عليـــه فكيف بهم يتجرؤن على خالقهم جل وعلا .

الأساليب اللغوية في هذا الموضع : جاء الأسلوب خبري يفيد لازم الفائدة، لان النبي (صلى الله عليه وسلم) قد عاش وشهد كل هذه الاقتراحات من قومه فهو يعلمها جيداً، وان الله تعالى أراد أن يقول له: إننا على علم أيضا بهذه الاقتراحات، ولكن بعد التدبر نلاحظ: أن القران الكريم لم يرد إخباره بهذا المعنى فحسب ، وإنما قد يكون أراد من خلال ذلك الكشفّ عن جهالة هؤلاء القوم في اقتراحاتهم ، وبيان أن المعجزة هي من أمر سبحانه، وليس من اختصاص النبي (صلى الله عليه وسلم) ، الذي مهمته التبليغ وليس إصدار المعجزات كلما طلب منه ذلك[138].

[138] محي الدين درويش **إعراب القران** مكتبة نور ط1980 ج 5 ص 378

المبحث الثالث: تطبيقات معاصرة لأساليب وردود القرآن في الحوار مع المخالفين

يُعتبر القرآن الكريم مصدرًا رئيسيًا للتوجيه والهداية في حياة المسلمين. إلا أنه يحمل أيضًا رسالة للبشرية جمعاء ويحتوي على آيات وأساليب حوارية يمكن استخدامها في التواصل مع الكفار وغير المسلمين. يتعين على المسلمين أن يعيدوا النظر في فهمهم لهذا الجانب من القرآن ويستخدموا هذه الأساليب في التواصل مع العالم الحديث، بما في ذلك الملحدين وغيرهم.

1. الحجة والبرهان: يمكن استخدام الآيات والنصوص القرآنية لتقديم حجج وبراهين دينية قوية تثبت وجود الله وصدق الإسلام. على سبيل المثال، يمكن استخدام آيات تتحدث عن خلق الكون والنظام الدقيق فيه لتوضيح وجود الخالق.

2. ضرب الأمثلة: القرآن يحتوي على العديد من الأمثلة والقصص التي يمكن استخدامها لشرح المفاهيم الدينية بطريقة بسيطة وملموسة. على سبيل المثال، يمكن استخدام قصة نبي إبراهيم عليه السلام وتجربته لشرح مفهوم التوحيد.

3. الأدلة العقلية والعلمية: يمكن استخدام القرآن لدعم الأدلة العقلية والعلمية التي تثبت صدق الدين ورسالته. على سبيل المثال، يمكن الاستشهاد بآيات تتحدث عن الظواهر العلمية الحديثة التي كان من الصعب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم معرفتها في زمنه.

4. التواصل الثقافي: يمكن استخدام القرآن لفهم ومناقشة القضايا الاجتماعية والثقافية الحديثة. يمكن تطبيق مبادئ العدالة والرحمة والأخلاق القرآنية في مناقشة مسائل مثل حقوق الإنسان والتعايش السلمي.

5. الرد على الشبهات: يمكن استخدام القرآن للرد على الشبهات والاتهامات الموجهة للإسلام والمسلمين. يمكن البحث في النصوص القرآنية واستخدامها لإزالة السوء الفهم وتصحيح التفاهمات الخاطئة.

6. الترويج للتعايش والفهم المتبادل: يمكن استخدام القرآن لتعزيز رسالة التعايش والفهم المتبادل بين مختلف الأديان والثقافات. يمكن البحث عن الآيات التي تشجع على التسامح والتعاون بين البشر.

باختصار، القرآن الكريم يحمل في طياته ثروة من الأساليب الحوارية والمفاهيم الدينية التي يمكن استخدامها في التواصل مع العالم المعاصر ومناقشة القضايا الدينية والاجتماعية بفعالية. تعتبر هذه الأساليب

والـــنهج القرآنـــي جـــزءًا أساســـيًا مـــن جهـــود التفـــاهم والحـــوار بـــين الثقافـــات والأديان.[139]

وفـــي هـــذا البحـــث سنوضّـــح مـــن خـــلال ســـياق مـــن الآيـــات فـــي ســـورة الإســـراء، إلـــى جانـــب آيـــات أخـــرى، كيـــف يمكـــن للقـــرآن أن يواجـــه بعـــض أبـــرز شـــبهات الإلحـــاد المعاصـــر، التـــي يظـــنّ الملاحـــدة بأنّـــه لـــم يســـبقهم إليهـــا أحـــد. والشـــبهة التـــي سنناقشـــها مـــن خـــلال آيـــات الكتـــاب هـــي قـــولهم: لمـــاذا لا يَظهـــر الله للنـــاس أو يُظهـــر لهـــم أدلّـــة حسّـــية خارقـــة واضـــحة ليؤمنـــوا؟ ولمـــاذا خلـــق الله كـــلّ هـــذه «العقبـــات» فـــي طريـــق الوصـــول للهدايـــة والإيمـــان؛ كالشـــيطان والهـــوى والشهوات؟

ومـــن الواضـــح أنّ القـــرآن يجيـــب أفضـــل إجابـــة علـــى هـــذه الأســـئلة، وفيـــه مـــا هـــو أوســـع بكثيـــر ممـــا عرضـــته هنـــا، ولكنّـــي اقتصـــرت علـــى نمـــاذج مـــن ســـورة الإسراء، كي لا يطول المقال.

وفـــي ســـورة الإســـراء نمـــوذج رائـــع يوضّـــح منهجيـــة القـــرآن فـــي التعامـــل مـــع مـــن يكفـــر بـــالله، وهـــو نمـــوذج ينطبـــق علـــى الإنســـان فـــي كـــل عصـــر، ويصـــلح لتفنيـــد بعـــض الشـــبهات المعاصـــرة التـــي يطرحهـــا الملحـــدون اليـــوم، ولتوضـــيح حقـــائق إيمانيـــة ينبغـــي أن ينتبـــه إليهـــا الـــدعاة، وتحديـــدًا أولئـــك الـــذين تولّـــوا مهمـــة مناقشـــة ظـــاهرة الإلحـــاد. فســـورة الإســـراء نمـــوذج رائـــع يوضـــح منهجيـــة القـــرآن فـــي التعامـــل مـــع مـــن يكفـــر بـــالله ويصـــلح لتفنيـــد بعـــض الشـــبهات المعاصـــرة التـــي يطرحها الملحدون اليوم.

{وَلَقَـدْ صَـرَّفْنَا لِلنَّـاسِ فِـي هَـذَا الْقُـرْآنِ مِـن كُـلِّ مَثَـلٍ فَـأَبَى أَكْثَـرُ النَّـاسِ إِلاَّ كُفُورًا}[140]

---

[139] المؤلف: عدنان بن سليمان بن مسعد الجابري
أسلوب الحوار من خلال سيرة مصعب بن عمير - رضي الله عنه - وتطبيقاته التربوية ص 51
رسالة: ماجستير في التربية الإسلامية بقسم التربية - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
بإشراف: د عبد الرحمن بن رجاء الله الأحمدي
عام النشر: ١٤٣٣/ ١٤٣٤هـ
عدد الصفحات: ١٣٠
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: ١٢ ذو الحجة ١٤٣٥

[140] (الإسراء: 89).

إن هـذا التحليـل للآيـات القرآنيـة يبـرز أهميـة وجـود البـراهين فـي القـرآن الكـريم التـي تـدعو البشـر إلـى التفكيـر والتأمـل فـي الكـون مـن حـولهم، وفـي أنفسـهم، وفـي الظـواهر الطبيعيـة والكونيـة. هـذه الآيـات تعمـل علـى توجيـه النظـر إلـى العجائـب والترتيبـات الكونيـة التـي لا يمكـن تفسـيرها بـدون وجـود خـالق واحد.

مـن خـلال النظـر فـي الآيـات الكونيـة والآيـات التـي تتعلـق بالإنسـان ودلالتهـا علـى الخـالق، يمكـن للأفـراد أن يجـدوا إجابـات لأسـئلة أساسـية حـول الوجـود والحقيقـة، وهـذا يمكـن أن يسـهم فـي تـوجيههم نحـو الإيمـان بـالله والتفكيـر في معنى الحياة والمسؤوليات الروحية.

القـرآن الكـريم يسـتخدم هـذه البـراهين بشـكل فعـال لـدعوة البشـر إلـى الإيمـان والتفكيـر العميـق فـي الوجـود، وهـو يعتبرهـا أسسًـا قويـة للحـوار والنقـاش البناء حول المواضيع الدينية والفلسفية.

يتطـرّق القـرآن إلـى شـبهة الجاحـدين بـالله التـي ربّمـا تكـون الأكثـر شـهرة، والتـي لا زال الملاحـدة يجترّونهـا حتـى يومنـا هـذا، وهـي شـبهة طلـب الدليل الحسّي الخارق الواضح على الخالق وعلى صحة الرسالة:

{وَقَـالُواْ لَـن نُّـؤْمِنَ لَـكَ حَتَّـى تَفْجُـرَ لَنَـا مِـنَ الأَرْضِ يَنبُوعًـا * أَوْ تَكُـونَ لَـكَ جَنَّـةٌ مِّـن نَّخِيـلٍ وَعِنَـبٍ فَتُفَجِّـرَ الأَنْهَـارَ خِلاَلَهَـا تَفْجِيـرًا * أَوْ تُسْـقِطَ السَّـمَاء كَمَـا زَعَمْـتَ عَلَيْنَـا كِسَـفًا أَوْ تَـأْتِيَ بِـاللَّهِ وَالْمَلاَئِكَـةِ قَبِـيلاً * أَوْ يَكُـونَ لَـكَ بَيْـتٌ مِّـن زُخْـرُفٍ أَوْ تَرْقَـى فِـي السَّـمَاء وَلَـن نُّـؤْمِنَ لِرُقِيِّـكَ حَتَّـى تُنَـزِّلَ عَلَيْنَـا كِتَابًـا نَّقْـرَؤُهُ قُـلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلاَّ بَشَرًا رَّسُولاً[141]}.

لمـا تبـين إعجـاز القـرآن وانضـمت إليـه المعجـزات الأخـر والبينـات ولـزمتهم الحجـة وغلبـوا، أخـذوا يتعللـون بـاقتراح الآيـات: فعـل المبهـوت المحجـوج المتعثـر فـي أذيـال الحيـرة، فقـالوا: لـن نـؤمن لـك حتـى ... وحتـى (تَفْجُـرَ) تفـتح. وقـرئ: (تفجـر)، بـالتخفيف (مِـنَ الْأَرْضِ) يعنـون أرض مكـة

[141] الاسراء: 17/ 90-93

(يَنْبُوعــاً) عينــا غزيــرة مــن شــأنها أن تنبــع بالمــاء لا تقطــع: «يفعــول» مــن نبــع الماء، كيعبوب من عب الماء (كَما زَعَمْتَ)[142].

السؤال الذي يطرحه الملحد حول لماذا وضع الله هذه "منغصات الوصول" في طريق الإنسان للوصول إلى الحقيقة هو سؤال مشروع وقد يعكس استفساراً مشروعاً حول الدين والإيمان. إجابته يمكن أن تكون معقدة نسبياً وتتعامل مع العديد من الجوانب الدينية والفلسفية. إليك بعض النقاط التي يمكن توضيحها بخصوص هذا السؤال:

1. الاختبار والحرية: يمكن تفسير وجود "منغصات الوصول" كجزء من اختبار الإنسان وحريته. إذا كان الإنسان لا يواجه تحديات أو اختبارات، فكيف يمكنه تطوير إرادته وصدق اختياره؟ إن وجود التحديات يساعد في تطوير الشخصية وتحسين القرارات.
2. التفكير والتأمل: يمكن أن تكون هذه "المنغصات" دافعاً للإنسان ليبدأ في التفكير والتأمل في الحقائق المحيطة به. إذا كان كل شيء واضحاً ومبسطاً، قد يكون هناك قليل من الحاجة للبحث والتفكير العميق.
3. تقوية الإيمان: عندما يتغلب الإنسان على هذه "المنغصات" ويجد الحقيقة بصدق، فإن إيمانه يصبح أكثر قوة واستدامة. قد يرى أن الجهد الذي بذله للوصول إلى الحقيقة كان جزءًا من تقوية إيمانه.
4. التعلم والتطور: من خلال التحديات والاختبارات، يمكن للإنسان أن يتعلم ويتطور. إن وجود الشيطان والأهواء يمكن أن يكون فرصة للنمو وتطوير النفس وتعزيز الوعي الديني.
5. توجيه الاختيار: الحرية في اتخاذ القرارات تمنح الإنسان الفرصة لاختيار الخير على الشر. إن وجود الشيطان والأهواء يمكن أن يكون تذكيراً دائماً بأهمية اتخاذ القرارات الصالحة والسليمة.

فــي النهايــة، يمكــن أن يــرى الــبعض أن هــذه "المنغصــات" هــي جــزء مــن الخلــق والمخلوقــات التــي شــاء الله وجودهــا فــي الكــون، والهــدف منهــا هــو تحقيــق أهــداف أعمــق تتعلق بالاختبار والنمو الروحي وتعزيز الإيمان.

---

[142] شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي، **فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب** (حاشية الطيبي على الكشاف)، الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣، ج 9\ 379

بلى هو القادر على كلّ شيء، ولكنْ شاء سبحانه أن يكون خلقه على هذه الهيئة، وهو القائل: {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ[143]}. شاء سبحانه أن يكون الابتلاء (أي الاختبار) جزءا من خلق الإنسان. ومن يُراجع القرآن من أوله إلى آخره سيجد التأكيد الدائم على حقيقة الابتلاء هذه؛ سيجدها في اختبار آدم وحواء الأول مع الشجرة، ثمّ سيجدها في ابتلاء إبراهيم، ثمّ في ابتلاء تقديراً لتعقيد القضية والعديد من العوامل التي تلعب دوراً في قبول أو رفض الإيمان بوجود الله والتدين، فإن الله سبحانه وتعالى يؤكد في القرآن الكريم أن الإيمان والكفر هما أمور تعتمد على الإرادة الشخصية والقلب والسلوك الفردي. يمنح الله الإنسان حرية الاختيار والقدرة على التفكير والبحث، وهذا يتضمن قبول أو رفض الإيمان.

فيما يتعلق بالآية التي ذكرتها ({قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا})، فهي تشير إلى أن الله هو الشاهد والعالم بما يحدث وبما في قلوب الناس. هذا ليس فقط تأكيداً على وجود الله، بل هو أيضاً تأكيد على أن الله يعلم بصدق النوايا والقلوب، ويعلم من هم صادقون في بحثهم عن الحق ومن هم عاقون ومتعنتون في الكفر.

إن الله لا يجبر أحداً على الإيمان، ولكنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هذا يعكس مبدأ الحرية والمسؤولية الشخصية. الإيمان يكون أكثر قيمة عندما يأتي من خلال تفكير وبحث شخصي، وعندما يكون نتيجة لقرار شخصي مستند إلى الدلائل والقناعات.

بالنسبة للمسلمين، يتعين عليهم أن يكونوا مثالاً حياً للقيم والأخلاق الإسلامية وأن يبينوا الحق بالحكمة واللطف. إن الحوار المثمر والتواصل البناء يمكن أن يكون لهما تأثير إيجابي على الآخرين ويساهم في فهم أفضل للمعتقدات الإسلامية.

في الختام، فإن الإيمان ليس مجرد مسألة منطقية بحتة، بل هو أيضاً تجربة شخصية وروحية تعتمد على القلب والروح. تبقى هذه القضية معقدة ومتعددة الجوانب، ولا يمكن فهمها بالكامل من خلال المنطق وحده.

[143] الأنبياء: 23/21

المبحث الرابع: الكفر موقف نفسي لا عقلي

القرآن يؤكّد أنّ أساس الضلال هو التكبّر في الأرض بغير الحقّ: {سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ[144]}.

فالقرآن يؤكّد: {وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا}. وفي آية سابقة من سورة الإسراء يتّضح السبب وراء عدم إنزال مثل تلك الآيات الواضحة التي يطالب بها هؤلاء الكفار: {وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا[145]}.

وهذه الآيات على أيّة حال كانت للتخويف كما يوضّح بجلاء {وما نرسل بالآيات إلا تخويفا}، أما أسباب الهداية الكافية فهي متوفّرة للإنسان حتى بدون تلك الأدلة الحسّية الواضحة؛ فالإنسان مزوّد بالهدى الربّاني الذي جاءت به الرسالات، وبكونه مفطورًا على التوحيد، وبالعقل والوعي وحرية الاختيار. وفي سياق آخر في سورة النمل، في قصة موسى تحديدًا، يأتي نموذج آخر يؤكّد على أنّ أسباب الضلال هي أسباب نفسية، ففساد القلوب هو المانع الأول للهداية، حتى مع وجود الأدلة الحسّية الواضحة، بل حتى مع اقتناع أولئك الكفار بصحّة دعوة موسى عليه السلام: {وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ * فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ * وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ[146]}.

تعرضت للآيات التي ذكرتها في سورة الإسراء والتي تبين مفهوم الابتلاء وحرية الاختيار في الإيمان والكفر بوضوح. الإسلام يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن ذلك يكون بناءً على اختيار الإنسان وقراره الشخصي. يعني أن الله يعطي الإنسان حرية الاختيار

---

[144] الأعراف: 146/7

[145] الاسراء، 17/ 59

[146] النمل: 27/ 12-14.

والقدرة على التفكير والبحث، ويقدم له الهداية والإرشاد، ولكنه لا يجبره على الإيمان أو الكفر.

الإنسان يمتلك إرادة حرة ويتخذ قراراته بناءً على معرفته وتفكيره وقناعاته. إذا كان يسعى جادًا للبحث عن الحق والسعي وراءه، فإن الله يمكن أن يهديه ويمنحه الإيمان. وإذا كان يعرض عن الحق ويستكبر ويتجاهل الآيات والإرشادات، فإن الله يمكن أن يضله.

الله يتعامل مع الإنسان بالعدل، وليس هناك جبرًا مطلقًا في قضية الإيمان. إنه يعلم ما في قلوب البشر ويحكم بناءً على ذلك. من يسعى للحق بإخلاص ويريد التوجه نحوه، سيجد دلائل وإرشادات من الله تساعده في هذا الطريق. ومن يصر على الكفر ويتجاهل الحق، فإنه يكون مسؤولًا عن اختياره وسيكون له مصير يوم القيامة.

لذلك، الإسلام يعتبر الإيمان والكفر قرارات فردية وشخصية، والإنسان يتحمل المسؤولية عن اختياره في هذا الصدد.

فليس الإيمان معادلة رياضية تقتنع بها العقول فتلتزمها، وإنما هو حقيقة نفسية يوفّق الله إليها من استجاب لنداء العقل والفطرة ولم يطمسْه باتّباع الهوى والشهوات.. وهل يردُّ اللهُ إنسانًا سار على درب إبراهيم عليه السلام ومضى يبحث عن الله؟ {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ[147]} (البقرة: 186).

وإذا لم يؤمن الملحد بعد الإتيان بكل الأدلة والبراهين؟ فالقرآن يخبرك بأنّه ليس من وظيفتك قهرهم على الهداية، ويحرّرك من شعور الحسرة: {أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ[148]}. فلمْ تُكلَّف بإجبار البشر على الهداية، وإنما كُلّفتَ بالبلاغ المبين، وبجدالهم بالتي هي أحسن.

---

[147] البقرة: 186/2

[148] فاطر: 35/ 8

هناك اساسيات في التعامل مع الملحدين ينبغي الحوار معهم نقطة نقطة وعدم الانجرار خلف كثرة تشعباتهم .

يظهر أن معظم الأشخاص الذين يعتنقون الالحاد ليسوا على استعداد لاستخدام أساليب الحوار العقلي البسيطة في رفض الاستدلال على وجود الله. بل يعتمدون على أساليب متنوعة للتلاعب والخداع في مناقشاتهم، ومن بين هذه الأساليب:

1. أسلوب الإغراق: يقوم الملحدون بإلقاء كميات كبيرة من الشبهات، غالبًا ما تكون متفرقة ولا تتعلق بالموضوع الرئيسي. الحل هنا هو عدم الرد على أي شبهة قبل أن يتم إلزام الملحد بتحديد نقاط محددة للحوار. ثم يمكن طرح أسئلة تتعلق بنقاط النقاش الرئيسية والتي يصعب الرد عليها، مما يجبر الملحد على الإجابة ويضعه في موقف محرج.

2. أسلوب التعميم: يعتمد الملحدون على استخدام نتائج دراسة معينة وتعميمها بطريقة تضم مغالطات. الحل هنا هو مطالبة المحاور بالاطلاع على أحدث الدراسات والبحوث وتجنب الوقوع في المغالطات.

3. أسلوب التشكيك: يستند الملحدون في هذا الأسلوب إلى التشكيك في تفاصيل صغيرة أو استخدام أحاديث أحيانًا مكذوبة للتشكيك في الدين. الحل هو طلب من الملحد تقديم الخطوط العريضة لموضوع الحوار وتجنب الدخول في التفاصيل غير الضرورية.

4. أسلوب التطويل: يحاول الملحدون تمديد الحوار وملئه بالعديد من الكلمات غير المجدية لإظهار تفوقهم. الحل و مطالبة الملحد بتقديم الأفكار الرئيسية فقط وتجنب الانجراف في التفاصيل الزائدة.

5. أسلوب التكرار: يقوم الملحدون بتكرار الأسئلة مرارًا وتكرارًا لإضعاف الرد. الحل هو تكرار الأسئلة الرئيسية وعدم السماح للملحد بالخروج عن موضوع الحوار.

6. أسلوب الاستفزاز: يستخدم الملحدون هذا الأسلوب لإظهار عدم استعداد مناقشيهم للحوار. الحل هو مطالبة الملحد بالعودة إلى الرد على الأسئلة والنقاط المطروحة في الحوار.

في الختام، يجب على المسلمين العاملين في حوارهم مع الملحدين أن يكونوا على دراية بتلك الأساليب والنهج المستخدمة من قبل الملحدين. يجب أن يكونوا قادرين على التعامل معها بفعالية واستخدام حجج قوية لإظهار جوانب الضعف في حجج الملحدين وإعادتهم إلى النقاش الرئيسي.

الخاتمة

وبعد جهد المقل بحثت في موضوع هام يلامس الواقع وهو في الحقيقة من أهم المواضيع لأنه يتعلق بالإيمان بالله تعالى فكل شيئ وكل علم وكل عمل لا يكون صاحبه مؤمنا بالله سبحانه وتعالى لا قيمة لعلمه وعمله وماله وكل انتاجاته عند الله سبحانه وتعالى فلقد وكلت من جامعة بينغول المحترمة بكتابة بحث عن كيفية الرد على الملحدين والمنكرين للإسلام وللمخالفين من الأديان والطوائف الأخرى ففي هذا الزمن المعاصر

وفي زمن التطور و التكنولجيا وانتشار الأفكار المختلفة وتسلط الاعلام القائم على محاربة الايمان والإسلام كان لابد من القاء الضوء والمساهمة في تنوير عقول الشباب المسلم وغير المسلم ومعرفة مفهوم الالحاد وانواعه ونشأته والبحث في الأدلة العقلية والنقلية لمواجهة شبهات الملحدين والكافرين فكانت رسالتي في الماجستير وبحثي المتواضع هذا في كيفية الرد على الملحدين في ضوء القران الكريم في سورة الاسراء أنموذجا .

النتائج والتوصيات :

القران الكريم كتاب هداية وحوار فيه ما يكفي للإقناع لمن أراد الوصول للحقيقية.

ناقش القران الكريم المخالفين ورد عليهم كل واحد حسب حجته .

اعتمد القران الكريم على النقاش العقلي والحجاج البرهاني بشكل كبير واعتمد أيضا على الأدلة الفطرية التي تلامس الروح والقلب معا واعتمد على البيان التصويري وضرب الامثال وحال الأمم السابقة

مهمة المحاور المسلم لغيره تتمثل ببيان الحجج والبراهين وتقديم الأدلة الكافية وليست مهمته ارغام المخالف على اتباع هذه الأدلة والحجج

الملحدين والمنكرين والكفار بكل اشكالهم وانواعهم ينقسمون الى قسمين : قسم يبحث عن الحقيقة وهو صادق في ذلك وقسم همه العلو والاستكبار فأما القسم الأول عندما تصله الأدلة والبراهين يهتدي للإيمان واما القسم الثاني حتى لو وصلته الحجج والبراهين فانه لن يأخذ بها وسوف يستمر بالإنكار تكبرا وجحودا .

القران الكريم كتاب حوار وحجاج فيه مفاتيح للعلوم وهو كتاب افحام واعجاز فهو كلام الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق فهو اعلم باحتياجاتهم

التوصيات :

_ ينبغي على عاتق العلماء المسلمين التصدي لموجة الشبهات والملحدين ومواكبة التطورات والردود عليها .

_ ينبغي على من يتصدى للرد على أصحاب الشبهات ان يكون ملما بالأدلة العقلية والفكرية وعلى دراية بالعلوم الحديثة وعلى اطلاع على الاعجاز العلمي في القران .

_ لابد للباحث ان يدرس الأساليب القرآنية التي جاءت في نقاش وحوار المخالفين .

_ يجب على المنظمات التعليمية الرسمية وغير الرسمية تخصيص مباحث خاصة في رد الشبهات ونقاش الملحدين تتكون لدى الطالب من خلالها ملكة علمية تكون زادا له لتفنيد اراء أصحاب الشبهات والشهوات والالحاد خصوصا في المجتمعات في الدول غير الإسلامية .

_ ينبغي علينا كمسلمين تعلم أمور ديننا وتقوية انفسنا بالعلم و العقل والاهتمام بأبنائنا وتنشئة الجيل على أسس متينة وراسخة وبناء الانسان الواعي العاقل المتمكن من الأدلة الفكرية والعقلية .

_ الدين الإسلامي دين علم وعمل وحجة وبرهان فيجب علينا تبني المنهج العلمي الذي تبناه القران الكريم في الدعوة والحوار ونشر الوعي بين عامة المسلمين حتى لا يستطيع اهل الشبهات من تضليل شبابنا .

المراجع والمصادر

1. عمرو شريف **وهم الإلحاد**، تقديم أ.د محمد عمارة، الأزهر، 1435هـ، 2013م.
2. أفلاطون، كتاب القوانين لأفلاطون، ترجمة محمد حسن ظاظا.
3. أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القران تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرة الطبعة: الثانية، ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٤.
4. عبد الرحمن بدوي، من تاريخ الإلحاد في الإسلام، الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر1980م، رقم الطبعة: 2.
5. عبد الرحمن بدوي، مدخل جديد للفلسفة، الرسالة فهد السالم الكويت، الطبعة الأولى، 1975م.
6. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، اعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩١م
7. تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٧م .
8. محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»، الناشر : الدار التونسية للنشر – تونس، سنة النشر: ١٩٨٤ هـ.
9. عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي، تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو، الناشر: دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة: الأولى. ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨
10. محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني، نهاية الأقدام في علم الكلام، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2009م. الطبعة الأولى.
11. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، جامع المسائل، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع سنة النشر: 1422 هـ رقم الطبعة: الطبعة الأولى .

12. محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور معاني القراءات للأزهري، الناشر: مركز البحوث في كلية الآداب - جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٢ هـ - ١٩٩١ م .

13. عدنان بن سليمان بن مسعد الجابري **أسلوب الحوار من خلال سيرة مصعب بن عمير - رضي الله عنه - وتطبيقاته التربوية** رسالة ماجستير ط1434

14. أحمد بن فارس بن زكريا، ابن فارس، **معجم مقاييس اللغة**، دار الفكر الطبعة: 1399هـ - 1979م، 5/ 79.

15. أحمد بن محمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1421 هـ - 2001 م.

16. أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، **المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي**، المكتبة العلمية.

17. أحمد غلوش، **السيرة النبوية والدعوة في العهد المكي**، مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى 1424هـ-2003م

18. إسماعيل بن حماد الجوهري، **الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية**، دار العلم للملايين - بيروت - لبنان، الطبعة الاولى القاهرة 1376 ه - 1956 م الطبعة الرابعة 1407 ه - 1987 م.

19. إسماعيل بن عباد، **المحيط في اللغة**، عالم الكتب، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م.

20. الإلحاد الجديد)، موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة، الرابط (**https://ar.wikipedia.org/wiki**).

21. الإلحاد في الغرب د. رمسيس عوض سنا للنشر القاهرة مؤسسة الانتشار العربي بيروت 1997 م.

22. أندريه لاند، موسوعة لالاند الفلسفية، دار منشورات عويدات، الطبعة الأولى، ٢٠١١م.

23. أنور بن قاسم الخضيري، **آثار ونتائج الانحرافات الفكرية** -الإلحاد نموذجًا

24. أيمن المصري، **نهاية حلم وهم الإله**، صدار مؤسسة الدليل للدراسات والبحوث العقدية.

25. البشير عصام المراكشي، مقالة بعنوان **أنواع الإلحاد**، على موقع طريق الإسلام.

26. بول درابر **Paul Draper مدخل حول تعريفات الإلحاد، وتعريفات اللاأدرية، وحججهما والحجة ضدهما**، ترجمة عبد الله الحميدي.

27. تفسير في ظلال القرآن، سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي، دار الشروق – بيروت - ط17.

28. محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)، المحقق: د. مجدي باسلوم، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م.

29. يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية – المغرب، عام النشر: ١٣٨٧ هـ

30. محمد بن محمد الغزالي الطوسي، تهافت الفلاسفة، المحقق: الدكتور سليمان دنيا، الناشر: دار المعارف، القاهرة – مصر، الطبعة: السادسة

31. عبد القاهر الجرجاني، عبد القاهر، درج الدرر في تفسير الآي والسور طبعة دار الحكمة.

32. جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، **تفسير الجلالين**، الناشر: دار الحديث – القاهرة، الطبعة: الأولى

33. جميل صليبا، **المعجم الفلسفي**، دار الشروق، الطبعة الأولى، ٢٠١١م.

34. حس فضل الله، محمد حسين، الحوار في القرآن: قواعده – أساليبه– معطياته ، دار الملاك، بيروت(2001م).

35. حسن الأسمري، النظريات العلمية الحديثة، مركز التأصيل للدراسات والبحوث، جدة - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م .

36. الدين أكثر من أفيون الشعوب، جون ملينو7.

37. زينب عبد العزيز، **الإلحاد وأسبابه الصفحة السوداء للكنيسة**، دار الكتاب العربي، دمشق القاهرة، الطبعة الأولى 2004م.

38. سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي، **شرح مختصر الروضة**، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 1407 هـ / 1987 م

39. إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي، الموافقات، المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م.

40. شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي، **فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب** (حاشية الطيبي على الكشاف)، الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣.

41. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي **الإلحاد وسائله، وخطره، وسبل مواجهته**

42. عبد الرحمن بن حسن حَبَنَّكَة الميداني، **الحضارة الإسلامية أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات المسلمين لها ولمحات من تأثيرها في سائر الأمم**، الناشر: دار القلم- دمشق الطبعة: الأولى

43. عبد الرحمن بن حسن حَبَنَّكَة، كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة، الناشر: دار القلم، دمشق، الطبعة: الثانية، ١٤١٢ هـ - ١٩٩١ م

44. عبد الرحمن بن محمد الدوسري، الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة، الناشر: مكتبة دار الأرقم، الكويت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

45. محمد بن أبي المحاسن، الكرماني، مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني، دراسة وتحقيق: عبد الكريم مصطفى مدلج، تقديم: الدكتور محسن عبد الحميد، الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

46. عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف، الثعالبي، **الجواهر الحسان في تفسير القرآن**، المحقق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الأولى - ١٤١٨ هـ.

47. عبد الله الجيوسي، "أسلوب الحوار في القرآن الكريم (خصائصه الإعجازية وأسراره النفسية)"، **www.aliftaa.jo**، تاريخ 19-11-2020.

48. عبد الله بن صالح العجيري، **مليشيا الإلحاد مدخل لفهم الإلحاد الجديد**، تكوين للدِّراسات والأبحاث، **الطبعة :**الأولى، **سـنة الطبـع 1435 :هـ**

49. عبد الله بن صالح العجيري، **ينبوع الغواية الفكرية**، مجلة البيان، الطبعة الأولى. 1434هـ

50. عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي، البيضاوي انوار التنزيل واسرار التأويل، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الأولى - ١٤١٨ هـ

51. عبد الله صالح العجيري، مدخل لفهم الإلحاد الجديد، المنتدى الإسلامي، العدد (٣٧٢)، ٢٠١٨م.

52. عثمان علي، منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد (1420هـ)، دار إشبيليا، الرياض.

53. العلم في منظوره الجديد د. احمد إدريس الطعان دار ابن حزم للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 2007 م.

54. علي حمزة زكريا، **أنواع الإلحاد**، كتيب37 صفحة بدون تاريخ أو دار طباعة،

55. عن الماركسية، جون ملينو،

56. عبد القاهر البغدادي؛ عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي، **الفرق بين الفرق**، المحقق: محمد الخشت، الناشر: مكتبة ابن سينا

57. جورج طرابيشي، **هرطقات عن الديمقراطية والعلمانية والحداثة والممانعة العربية، رابطة العقلانيين العرب**، الطبعة الأولى 2006م.

58. أحمد أبو إسحاق الثعلبي، **الكشف والبيان في تفسير القرآن**. المحقق: صلاح باعثمان - حسن الغزالي - زيد مهارش - أمين باش، الناشر: دار التفسير – جدة، رقم الطبعة: 1

59. محمد أبو موسى **التصوير البياني دراسة تحليلية لمسائل البيان** مكتبة وهبة القاهرة ط4 1997 م

60. عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني، كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة دار القلم دمشق الطبعة 4 عام 1433 هجري.

61. لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر – بيروت ط1.

62. محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد، الشهرستاني، الملل والنحل، الناشر: مؤسسة الحلبي تحقيق محمد الكيلاني.

63. محاضرات في تاريخ الكنيسة الغربية، يواقيم رزق مركس

64. محمد أبو شهبة، **السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة:** الطبعة 8، دمشق: دار القلم.

65. محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر دار الكتب المصرية – القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384هـ - 1964 م، 280/10.

66. محمد بن عبدالستار الفيديميني، **الإلحاد: أسبابه ومخاطره، وسبل مواجهته** بحث

67. محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي، الجامع الكبير - سنن الترمذي - المحقق: بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، سنة النشر: 1998 م.

68. محمد عبد الرؤوف المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، الناشر: دار الفكر المعاصر، دار الفكر - بيروت، دمشق، الطبعة الأولى، 1410، 411.

69. محمد عبد العظيم الزرقاني، **مناهل العرفان في علوم القرآن**، دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الأولى - 1415 هـ ، 277/2.

70. محمد قطب ، **مذاهب فكرية معاصرة**، دار الشروق، الطبعة التاسعة، 2001م.

71. محي الدين درويش **إعراب القرآن الكريم وبيانه** مكتبة نور ط 1980

72. مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، المكتبة العصرية- بيروت.

73. المعجم الفلسفي، مراد وهبة، دار قباء الحديثة، الطبعة الأولى، ٢٠٠٧م، ص.٧٨٣

74. معمر بن المثنى، أبي عبيد، **مجاز القرآن**، الناشر / مكتبة الخانجي بالقاهرة، 1/1.

75. المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني،

76. مقالة بعنوان: **(ريتشارد دوكينز)**، موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة، بتاريخ: 16 مارس/2020م، الرابط الإلكتروني **(https://ar.wikipedia.org/wiki)**

77. مليشيا الإلحاد مدخل لفهم الإلحاد الجديد: عبد الله العجيري

78. من هو سام هاريس - **Sam Harris؟** 2020/2/25م, موقع أراجيك, الموقع الإلكتروني (https://www.arageek.com/bio/sam-harris).

79. موقع هيومانيستس إنترناشيونال -منظمة غير حكومية دولية تدعو للعلمانية وحقوق الإنسان.

80. نبيل الحصادي دليل إكسفورد الفلسفي، دار قباء الحديثة، الطبعة الأولى، ٢٠١٣م.

81. ندى بنت حمزة، الإلحاد واتجاهاته المعاصرة،

82. نفسية الإلحاد: د. بول سي فيتز

KAYNAKÇA

Abdulaziz, Zeynep. *el-İlhad.* Kahire: Daru'l-Kitabi'l-Arabi, 2004.

Ali, Osman. *Menhecu'l-Cedel ve'l-Münazara.* Riyad: Dar İşbilya.

Avad, Remsis. *el-İlhad fi'l-Garb.* Kahire: Muessesetu'l-İntişari'l-Arabi, 1997.

Bağdadi, Abdulkahir. *el-Farku beyne'l-firek.* nşr. Muhammed Haşet. Mektebetu İbn Sina.

Bedevî, Abdurrahman. *Medhal Cedid li'l-felsefe.* Kuveyt: er-Risale, 1975.

Bedevî, Abdurrahman. *Min Tarihi'l-İlhad fi'l-İslam.* el-Muessesetu'l-Arabiyye, 1980.

Beydavi, Abdullah b. Ömer. *Envaru't-Tenzil.* nşr. Abdurrahman Maraşlı. Beyrut: Daru İhyai't-turasi'l-Arabi, 1418.

el-Cevheri. *es-Sihah.* Beyrut: Daru'l-İlm, 1956.

el-Cevziyye, İbnü'l-Kayyım. *Alâmu'l-Mevkiayn.* nşr. Abdusselam İbrahim. Beyrut: Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1991.

Devseri, Abdurrahman. *el-Ecvibetu'l-Müfide.* Kuveyt: Daru'l-Arkam, 1982.

Ebu Şehba, Muhammed. *es-Siretu'n-Nebeviyye.* Şam: Daru'l-Kalem.

Esmeri, Hasan. *en-Nazariyatu'l-İlmiyyeti'l-Hadise.* Cidde: Merkezu't-Tasil, 2012.

Fazlullah, Hüseyin. *el-Hivar fi'l-Kur'an.* Beyrut: Daru'l-Melak, 2001.

Galluş, Ahmed. *es-Siretu'n-Nebeviyye.* Muessesetu'r-Risale, 2003.

Gazzali. *Tehafutu'l-Felasife.* nşr. Süleyman Dünya. Mısır: Daru'l-Maarif.

Habenneke, Abdurrahman. *Kevaşifu Zuyuf.* Şam: Daru'l-Kalem, 1991.

Harrani, Ahmed b. Abdülhelim. *Camiu'l-Mesail.* Daru Alemi'l-Fevaid, 1422.

Herevi, Ebu Mansur. *Maani'l-Kiraat.* Suudi Arabistan: Merkezu'l-Buhus, 1991.

Hisadi, Nebil. *Delil Oxford.* Daru Kiba, 2013.

İbn Aşur. *et-Tahiri ve't-tenvir.* Tunus: Dar Tunus, 1984.

İbn Faris. *Mucemu Makayisi'l-Luga.* Şam: Daru'l-Fikr, 1979.

İbn Hanbel. *el-Müsned.* nşr. Şuayb Arnavut. Beyrut: Muessesetu'r-Risale, 2001.

İbn Manzur. Lisanu'l-Arab. Beyrut: Dar Sadır.

İbn Teymiye. *el-Fetava'l-Kübra.* Beyrut: Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1987.

İsmail b. Abbad. *el-Muhit.* Beyrut: Alemu'l-Kütüb, 1994.

Kirmani. *Mefatihu'l-Egani.* nşr. Abdulkerim Mustafa. Beyrut: Dar İbn Hazm, 2001.

el-Kurtubi. *el-Cami.* nşr. Ahmed Berduni. Kahire: Daru'l-Kütübi'l-Mısriyye, 1964.

el-Kurtubi. *et-Temhid.* nşr. Mustafa Alevi. Mağrib: Vezaretu'l-Evkaf, 1387.

Kutub, Muhammed. *Mezahibu Fikriyye Muasira.* Daru'ş-şuruk, 2001.

Kutub, Seyyid. *Fi Zilali'l-Kur'an.* Beyrut: Daru'ş-Şuruk.

Land, Andrie. *Mevsuatu La Land.* Daru Menşurat Uveydat, 2011.

Maturidi, Ebu Mansur. *et-Tefsir.* nşr. Mecdi Beslum. Beyrut: Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 2005.

Mennavi, Abdurrauf. *et-Tavkif.* Beyrut: Daru'l-Fikr, 1410.

Meydani, Abdurrahman. e*l-Hadaratu'l-İslamiyye.* Şam: Daru'l-Kalem.

Meydani, Abdurrahman. *Kevaşifu Zuyuf.* Şam: Daru'l-Kalem, 1433.

en-Nesefî, Hafızuddin. *Medariku't-tenzil.* nşr. Yusuf Budeyvi. Beyrut: Daru'l-Kelim, 1998.

Razi, Muhammed b. Ebu Bekir. *Muhtaru's-Sihah.* Beyrut: el-Mektebetu'l-Asiryye.

Salabi, Ebu İshak. *el-Keşfu ve'l-beyan.* nşr. Selah Baosman. Cidde: Daru't-Tefsir.

Sealibi, Abdurrahman. *el-Cevahiru'l-Hisan.* nşr. Muhammed Avad. Beyrut: Daru İhyai't-Turasi'l-Arabi, 1418.

Suleyba, Cemil. e*l-Mucemu'l-Felsefi.* Daru'ş-Şuruk, 2011.

Suyuti, Celaleddin. *Tefsiru'l-Celaleyn.* Kahire: Daru'l-Hadis.

Şatibi. *el-Muvafakat.* nşr. Ebu Ubeyde Al Selman. Dar İbn Affan, 1997.

Şehristani. *el-Milel ve'n-Nihal.* nşr. Muhammed Keylani. Kahire: Muessesetu'l-Halebi.

Şehristani. *Nihayetu'l-Akdam.* Kahire: Mektebetu's-Sakafe, 2009.

Şerif, Amr. *Vehmü'l-İlhad.* Ezher, 2013.

Taan, İdris. *el-İlm fi manzurihi'l-cedid.* Dar İbn Hazm, 2007.

Tirmizi. *el-Camiu'l-Kebir.* nşr. Beşşar Avvad. Beyrut: Daru'l-Garbi'l-İslami, 1410.

Tufi, Süleyman b. Abdulkavi. *Şerhu Muhtasari'r-Ravza.* nşr. Abdullah Türki. Beyrut: Muessesetu'r-Risale, 1407.

Uceyri, Abdullah. *Milişya'l-İlhad.* Tekvin Li'd-Dirasat, 1435.

Vehbe, Murad. *el-Mucemu'l-Felsefi.* Daru Kiba, 2007.

Zerkani, Abdulazim. *Menahilu'l-İrfan*. Beyrut: Daru'l-Kitabi'l-Arabi, 1415.