

نقد التفسير العاظمي والعددي المعاصر

للقرآن الكريم

(نماذج وتطبيقات)

تأليف

الدكتور محمد رضا الفاضل

أستاذ التفسير والحديث

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

حمداً لله أن منّ علينا بالقرآن، فجعل فيه شرفنا وعزنا ما تمسكنا بهديه،
وسرنا على نهجه، فقال تعالى: ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠]، وقال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ
وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ [الزخرف: ٤٤].

ونصّبَه الله تعالى دليلاً لائحاً على صدق من أنزل عليه فقال: ﴿وَإِنْ
كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا
شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: ٢٣].

وتعهّد سبحانه وتعالى بحفظه وصيانتَه عن التبديل والتحريف فقال:
﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩].

وصلاةً وسلاماً دائماً سرمداً على من أوتي جوامع الكلام، واختصر له
الكلام اختصاراً، فكان أفصح الناطقين الضاد قاطبة، وعلى أهله الطيبين

الطاهرين، وصحبه الأنصار والمهاجرين وسائر الصحابة أجمعين ومن أحبهم، ونهَج سبيلهم إلى يوم الدين.

وبعد: فهذه مقالات في نقد التفسير العلمي والعددي للقرآن الكريم، كنت قد نشرتها على موقع (رسالتي) وقد لاقى قبولاً واستحساناً وقت نشرها، واقترح عليّ بعض الأصدقاء أن تجمع في كتاب لتكون أقرب إلى أيدي القارئ وخاصة الذين يُعنون بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم، فصادف هذا الاقتراح هوى في الفؤاد، فأجبت له لذلك، لكنني أعدت صياغتها وكتابتها، لأنّ ما ينشر في كتاب يفترق عما ينشر على شبكة المعلومات العالمية.

هذا، ولا بد من القول هنا بأنّ هذه الانتقادات لا تعني تجهيلاً لمن انتقدت تفسيراتهم التي انتهوا إليها - وأقصد المعروفين بالعلم والبارزين في الدعوة إلى الله تعالى - إنما هي بيان للحق والصواب، وهو ما نسعى إليه جميعاً، وقد قال الإمام أحمد بن فارس القزويني: «وليس كل مَنْ خالف قائلاً في مقاله فقد نسبه إلى الجهل، وذلك أنّ الصدر الأول اختلفوا في تأويل أي من القرآن، فخالف بعضهم بعضاً...»^(١)

ولحظت أنّ الأخطاء التي اعترت هذه التفسيرات العلمية للقرآن

---

(١) (الصاحبي في فقه اللغة، لأحمد بن فارس: ٤٦) تحقيق السيد أحمد صقر - طبعة القاهرة.

تنحصر في أربعة أمور غالباً:

الأول: عدم مراعاة قواعد النحو وكثيراً ما يكون هذا في عود الضمير.

الثاني: المجافاة بين هذه التفسيرات وبين اللغة ودلالاتها.

الثالث: إهمال السياق العام للآيات القرآنية، وتفسيرها بمعزل عنه.

الرابع: التأويل المتعسف للمعجزة الخارقة للعادة، لتكون - بزعمهم - مقبولة في العقل.

وفي الختام أريد أن أنبّه على أمر ذي بال، وهو أنني لم أقصد من هذا النقد للتفسير العلمي نفي ما ثبت من الإعجاز العلمي^(١) في القرآن وهو ما تعانق فيه القرآن مع العلم وتأخى فهذا لا يتأتى لعاقل أن ينكره أو أن ينقده، إذ هو من أنواع الإعجاز التي برزت في هذا العصر، وكان لها أثر عظيم في هداية كثير من غير المسلمين، فضلاً عن تثبيت المسلمين أنفسهم على إسلامهم وزيادة إيمانهم... وإنما قصدت من نقدي هذا التفسيرات المتعسفة للقرآن الكريم التي قولته ما لم يقل، ونسبت إليه ما هو منه براء، وفي هذا خطر عظيم، لأن هذه التفسيرات لا تنسب إلى أصحابها الذين ألصقوها بالقرآن إصافاً، وإنما تنسب إلى القرآن نفسه وهذا واقع فعلاً فكم من آية نُزلت على نظرية علمية ثم تبين أن هذه النظرية ليست من

---

(١) هناك فرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي يعرفه المختصون انظر:

(كتاب الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، للدكتور عبدالله المصلح ٣٧ - ٣٨).

الحقائق والعلم في شيء، فيكون ذلك مدعاة للتشكيك في القرآن وفي مصداقيته ولتشكيك المسلمين أنفسهم في قرآنهم، وإبعاد أهل الفكر والعلم سواهم عن هدايته وحقائقه.

وما أحسن ما قاله الدكتور عبد الحافظ حلمي محمد في هذا المضمار:

«إن الأقوال الواهية عن السبق العلمي للقرآن الكريم لن تقنع غير المؤمن بأنّ القرآن كتاب منزل من عند الله، وليس من قول محمد النبي الأمي صلوات الله عليه وسلامه»^(١)

والله أسأل أن ينفع بهذه المقالات لتكون منهاجاً صحيحاً في التفسير العلمي للقرآن العظيم.

والحمد لله رب العالمين.

د. أحمد محمد الفاضل

رئيس قسم أصول الدين والفلسفة (سابقاً)

كلية أصول الدين

في معهد الشام العالي / قسم معهد الفتح بدمشق

البريد الإلكتروني: dr. ahmadalfadel@gmail.com

أبوظبي ٤/٤/١٤٣٥ هـ - ٥/٢/٢٠١٤ م

---

(١) مجلة عالم الفكر الكويتية، المجلد ١٢ / ص: ٧٢ بحث د. عبد الحافظ حلمي محمد (العلوم البيولوجية في خدمة تفسير القرآن الكريم).

نقد التفسير العلمي المعاصر

لَايَةٌ ﴿فَإِذَا أَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾ [الرحمن: ٣٧]

يرى فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي - حفظه الله تعالى وزاده في نفعه، وهو ممن يروج التفسير العلمي للقرآن الكريم - أن هذه الآية تدل دلالة ظاهرة إلى الكوكب الذي أكتشف من مدة ليست ببعيدة، والذي يشبه الوردة الحمراء ويحكيها، وأن هذا التفسير للآية لا محيد عنه، لأنها لا تدل إلا عليه، ولا يُراد منها سواه!!

يقول الدكتور النابلسي في هذا: «عرضت إحدى أقوى وكالات الفضاء في العالم من خلال مرصد عملاق عبر موقعها المعلوماتي صورة لا يشك الناظر إليها لحظة أنها وردة جووية ذات أوراق حمراء قانية، محاطة بوريقات خضراء زاهية... أما حقيقة هذه الصورة فهي صورة لانفجار نجم عملاق اسمه عين القط... بل إن صورة هذا النجم عند انفجاره هو تفسير هذه الآية... فلا أحد يخطر في باله أن نجماً ينفجر في السماء على شكل وردة تماماً...»^(١).

(١) (موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة (الآفاق) للدكتور النابلسي: ٧١-٧٣) وأعاد الكلام نفسه في ندوة معه في قناة الشارقة الفضائية.

وفي أثناء كلامه عن هذا الإعجاز العلمي قرر أن أكثر التفاسير التي فسّرت هذه الآية ليس فيها ما يشفي الغليل، لأنّ في القرآن آيات لما تفسر^(١).

ولا ريب أنّ هذا الذي صار إليه الدكتور النابلسي في تفسير هذه الآية وبيان إعجازها، ليس من التفسير في شيء، لأنّ الآية بمعزل عن هذا الاكتشاف العلمي وعن هذا المعنى سواءً أصحّ هذا الاكتشاف أم لم يصحّ^(٢).

وهاك الأدلة على هذا:

الأول: أنّ الضمير في قوله (كانت) لا يعود على جزء هو الكوكب المزعوم، بل يرجع إلى كل، وهو السماء، وذلك لأنّ الآية تتحدث عن انشقاق السماء وتخبر بأنّها كانت وردة - أي السماء - فاسم كان مستتر جوازاً مقدر بـ (هي) العائد على السماء المنشقة^(٣).

---

(١) انظر المصدر السابق (٧٢).

(٢) لم يوثق الدكتور النابلسي كلامه الذي قاله ونقله بذكر وكالة الفضاء أو موقعها الإلكتروني.

(٣) انظر كتب الأعراب المعاصرة للقرآن لأنّ المتقدمين لا يلتفتون إلى إعراب الواضحات وإنّما يُعنون بالمعضلات: انظر مثلاً: (إعراب القرآن الكريم، للدكتور محمد الطيب إبراهيم ص: ٥٣٢).

ويقال أيضاً: كيف يعود الضمير على شيء غير مذكور من قبل؟ لأنَّ شرط الضمير العائد إلى متقدم أن يكون ما عاد إليه مذكوراً إلا إذا كان معروفاً ومشهوراً كما في قوله تعالى ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ [فاطر: ٤٥] فقوله: (على ظهرها)، أي: على ظهر الأرض^(١)، فأضمر لأنه لا يلتبس ولا يخفى، وأمّا في الآية التي بين أيدينا فلم يجر لهذا الكوكب ذكرٌ من قبل، فكيف صح عود الضمير إلى شيء غير موجود؟!

الثاني: أن الوردة المذكورة في الآية لا يراد منها الذات التي تشم ويتشر عقبها في الأرجاء والتي لها جرم وحيز كما توهم الأستاذ النابلسي، بل المراد منها هنا الوصف، لأن (الوردة) تطلق ويقصد بها الذات كقولك: فاح شذى الوردة... وتطلق أيضاً ويُعنى بها الوصف، اللون، كما قالوا: أسد ورد، أي أحمر، وفرس وردة، أي حمراء^(٢).

فالآية أرادت الوصف أي اللون ولم ترد الذات قط، لأن تقدير الذات هنا يُفسد المعنى الذي سيقى من أجله الآية.

(١) سمي الحدادي هذا النوع (الكناية عما لم يسبق ذكره) وذكر أمثله قرآنية كثيرة منها هذه الآية. انظر: (المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى ص: ٤٠٨).

(٢) انظر: «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ورد) و«أساس البلاغة» للزمخشري (ورد).

والمعنى الصحيح للآية: فكانت السماء حمراء اللون أمانة للقيامة، فهي كالدهن الذائب، أو كاللون الأحمر المعروف، أو كالأديم الأحمر^(١).

وهذا الانشقاق إنما يكون يوم القيامة عندما ينفرط عقد الكواكب والنجوم ويختل نظامها ويصدم بعضها بعضاً مما يلبس السماء ثوباً أحمر قانياً كلون الوردة الحمراء... والآيات في هذا المعنى كثيرة^(٢)، من ذلك قوله تعالى ﴿إِذَا السَّمَاءُ أَنْفَطَرَتْ ۝١ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَبَرَتْ ۝٢﴾ [الانفطار: ١-٢] وقوله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۝١ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ ۝٢﴾ [الانشقاق: ١-٢].

الثالث: هذا التفسير الذي قال به الدكتور النابلسي، يصادم سياق الآيات وسباقها ولحاقها، ولا بد لمن عكف على تفسير كتاب الله عز وجل من مراعاة هذا الجانب الخطير من أصول التفسير، فكم من معنى يتجلى من خلال السياق، فمثلاً: كلمة (أمة) تطلق غالباً على (الجماعة) (الطائفة)... لكنّها في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ

---

(١) انظر: (تفسير ابن كثير: ٤ / ٣٤٥)، (روح المعاني، للآلوسي: ٢٧ / ١١٣).
(ورد أيضاً، و (الدر المصون، للسمين الحلبي: ١٠ / ١٧٣).

(٢) وهذا من تفسير القرآن بالقرآن وهو أعلى أنواع التفسير كما قال ابن كثير، انظر: (تفسيره: ٤ / ٣٤٥) وانظر: مقدمة تفسيره فهي نفيسة.

أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿ [يوسف: ٤٥] بمعنى (المدة) أو (الزمن) ولا يصح معنى الجماعة فيها البتة، لأن السياق يبيِّن المعنى المراد وهو المدة كما قدمت (١).

والآية التي نحن بصددتها ﴿فَإِذَا أُنشِقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾ [الرحمن: ٣٧] سياقها يتحدث عن يوم القيامة وأحداثه المفزعة، وأن السماء تنشق أو تنفطر فتكون حمراء... وفي ذلك الوقت ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ [الرحمن: ٣٩] فما يتحدث عنه هذه الآيات من الانشقاق والاحمرار وعدم السؤال عن الذنوب - لأنَّها مسطورة معلومة - وغير ذلك يكون يوم القيامة، وليس هناك من ذكر لهذا الكوكب الوهمي من قريب ولا بعيد...

والتنوين في قوله (يومئذ) تنوين عوض عن جملة محذوفة والتقدير: فيوم إذ انشقت السماء لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان وهذا صريح في أنَّه يوم القيامة (٢).

---

(١) انظر: (مفردات ألفاظ القرآن) للراغب (أم)، و(تفسير النسفي: ٢ / ٢٢٤).
(٢) انظر: (أوضح المسالك، لابن هشام: ١ / ٥٣٨) و(الدر المصون: ١٠ / ١٧٥).

فالإخلاصة: أن هذا التفسير منقوض من قواعدة وذلك من

ثلاث جهات:

١ - عود الضمائر

٢ - واللغة

٣ - والسياق.

نقد التفسير العلمي المعاصر

لَايَةٌ: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا
وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤١]

يَدْعِي الَّذِينَ يفسرون القرآن الكريم تفسيراً علمياً بلا ضوابط ولا قيود علمية أن في هذه الآية إعجازاً علمياً أبرزه العلم في الوقت الحاضر، وكان غائباً من قبل.

وهذا الإعجاز العلمي يتمثل في أن الوهن الذي وُصف به بيت العنكبوت، ليس الوهن الظاهري للبيت كما هو معلوم بداهة، ولكنه وهن داخلي خفي، ذلك لأن البيت الخارجي للعنكبوت - بزعمهم - من الإحكام والقوة بمكان !!!

فخيطة بيت العنكبوت أقوى وأمتن من مثيله من الحديد مثلاً بضعفين أو أكثر، فعلى هذا يكون المراد من الوهن في الآية التفكك الأسري في العائلة العنكبوتية، فالأنثى تأكل الذكر بعد التلقيح والصغار يأكل بعضهم بعضاً وهكذا، فهو بيت تنقطع فيه أواصر المحبة والإخاء، فهو أشبه ما يكون بأسرة إنسانية تنافر أفرادها وتخاصموا... !!

والدليل على هذا الذي ذهبوا إليه، أنّ الآية تقول في نهايتها: ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ فليس هناك أحد يجهل أنّ بيت العنكبوت واهٍ جداً، فلا بد من القول إذن: إنّ الذي جهلوه هو هذا التفكك الداخلي بين أفراد الأسرة..! وهذه الحقيقة العلمية كانت مجهولة من قبل، ولم تعرف إلا في عصر العلم الذي نعيشه..

ومّمّن قال بهذا الرأي الطبيب مصطفى محمود والدكتور محمد راتب النابلسي^(١)، وتلقف كلام مصطفى محمود كل من جاء بعده ممن خاض في التفسير العلمي للقرآن الكريم.

وقد اشتهر هذا المعنى العلمي للآية في الأوساط الدينية، حتى إنك لو ذكرت غيره من المعاني التي تحملها الآية، لُنسبت إلى الجهل وضالّة الاطلاع...!

يقول الطبيب مصطفى محمود_ رحمه الله تعالى_ في بيان هذه الحقيقة

---

(١) لكن الدكتور النابلسي نقل ذلك عن أستاذ في علم الحشرات في كلية العلوم بجامعة القاهرة دون أن يذكر المصادر لهذا النقل، وعلّق عليه فقال: وقد يُجمع الضعفان في ضعف واحد، انظر: (موسوعة الإعجاز العلمي (الآفاق)، للدكتور النابلسي: ٤١٥ - ٤١٦) ومّمّن قال بهذا التفسير نقلاً عن مصطفى محمود الأستاذ شوقي أبو خليل في مجلة نهج الإسلام العدد (٤٧).

العلمية، وهذا الإعجاز القرآني: «... والحقيقة الملفتة للنظر هي وصف بيت العنكبوت بأنه أوهن البيوت، ولم يقل القرآن الكريم خيط العنكبوت أو نسيج... وإنما قال بيت... والعلم كشف الآن بالقياس أنّ خيط العنكبوت أقوى من مثيله من الصلب ثلاث مرات... فلماذا يقول القرآن: ﴿وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ﴾ [العنكبوت: ٤١] ولماذا يختم بكلمة: ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾؟

والواقع أنّ هناك سرّاً بيولوجياً كشف العلم عنه... فالحقيقة أنّ بيت العنكبوت هو أبعـد البيوت عن صفة البيت بما يلزم البيت من أمان وسكينة وطمأنينة، فالعنكبوت الأنثى هي التي تبني البيت وتغزل خيوطه، وهي الحاكمة عليه، وهي تقتل ذكرها بعد أن يلقحها وتأكله، والأبناء يأكل بعضهم بعضاً، ولهذا يعمد الذكر إلى الفرار بجلده... وتغزل الأنثى العنكبوت بيتها ليكون فخاً وكميناً ومقتلاً لكل حشرة، أي: إنّـه ليس بيتاً بل مذبحـة... وإنّـه أوهـن البيوت لمن يحاول أن يتخذ منه ملجأ»^(١).

وهذا الذي انتهى إليه طيبينا مصطفى محمود _ فسح الله تعالى له في قبره _ أبعـد ما يكون عن مقصد الآية ومراد الله تعالى منها، لأنّ الخطأ يعـتوره من ثلاثة جوانب:

---

(١) (القرآن محاولة لفهم عصري، للطبيب مصطفى محمود: ٢٥١ - ٢٥٢)

الأول: تضييع المبالغة والتشبيه، لأنّ الادعاء بأنّ المقصود من الوهن في الآية الوهن الداخلي يُطيح بتشبيهه رائع تريده الآية.

والتشبيه تمثيلي، فيه تشبيه صورة الشرك الذي يلجأ إلى معبوده (الصنم) بقصد جلب النفع له، أو دفع الضرر عنه، ثم لا يجد أي نفع ولا يدفع عنه أي ضرر، بصورة العنكبوت التي تتعرض للخطر الداهم، فتقفز إلى بيتها أيضاً بقصد دفع الأذى والضرر عن نفسها، لكن بيتها هذا لا يجدي شيئاً، فهي كمن يستنجد من الرمضاء بالنار. . !

يقول الطبري: « مثل الذين اتخذوا الآلهة والأوثان من دون الله أولياء يرجون نصرها ونفعها عند حاجتهم إليها في ضعف احتياهم وسوء اختيارهم لأنفسهم، كمثل العنكبوت في ضعفها وقلة احتياها لنفسها، اتخذت بيتاً لنفسها كيما يكنها فلم يغن عنها شيئاً عند حاجتها إليه ... »^(١).

هذه الصورة البلاغية الرائعة التي يريدها القرآن الكريم تضييع إذا حملنا الوهن على أنّه داخلي ينتشر بين أفراد الأسرة العنكبوتية.

الثاني: اللغة، لأنّ الزعم بأنّ العنكبوت هنا هي الأنثى خطأ ظاهر تأباه اللغة العربية لأنّ العنكبوت لا تنعت بأي من الوصفين: الذكورة

---

(١) (تفسير الطبري: ١٠ / ١٤٢)، وانظر أيضاً: (التحرير والتنوير: لابن عاشور: ٢٠ / ٢٥٢)، و (المنتخب في تفسير القرآن ص: ٥٩٧).

والأنوثة كالنملة والنحل والدود، وهو تأنيث لغوي لا علاقة له بالتأنيث البيولوجي كما توهم الطبيب مصطفى محمود. والنحلة أو العنكبوت قد تكون ذكراً كما قد تكون أنثى^(١).

الثالث: المعنى والأسلوب، لأن الاستدلال بقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤١] على أن الذي كانوا لا يعلمونه من قبل، هو هذا الذي عرفه العلم الطبيعي اليوم من التفكك الأسري، هو من البعد بمكان، لأنه تعالى جهل المشركين لما لم يعملوا بما علموا، لأنهم قد علموا أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، لكن الاستكبار وتقليد الآباء والأجداد، حملهم على مخالفة ما علموه^(٢).

وهذا الأسلوب القرآني شائع معروف، فقد وصف الله تعالى المنافقين بقوله: ﴿صُمُّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ [البقرة: ١٨] وغير ذلك من الآيات، وهم على الحقيقة ليسوا صماً ولا بكماً ولا عمياً، لكن لما لم

---

(١) قال أبو السعود في (تفسيره: ٧ / ٤٠): «والعنكبوت يقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث والغالب في الاستعمال التأنيث»، وانظر: (حاشية الخفاجي على البيضاوي: ٧ / ١٠٢) وانظر أيضاً: (القرآن وقضايا الإنسان، الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطيء): ٣٥٩ - ٣٦٠).

(٢) أو نقول: إن جواب (لو) محذوف والتقدير: لو كانوا يعلمون شيئاً من الأشياء لجزموا أن هذا مثلهم أو أن دينهم أوهى من ذلك. انظر: (تفسير أبي السعود: ٧ / ٤١).

يستفيدوا من حواسهم هذه، جعلها بمنزلة المدومة والمعطلة، وكذلك
الشأن في هذه الآية التي بين أيدينا.

يقول الزمخشري في هذه الآية: « كانت حواسهم سليمة، ولكن لما
سدوا عن الإصاححة إلى الحق مسامعهم وأبوا أن يُنطقوا به ألسنتهم وأن
ينظروا ويتبصروا بعيونهم، جعلوا كأنما إيفت مشاعرهم»^(١).

---

(١) تفسير الزمخشري: (١: ٢٠٣) ومعنى إيفت مشاعرهم أي: أصيبت حواسهم بأفة.

نقد التفسير العلمي المعاصر

لَايَةٌ: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبَ مَثَلٍ فَاستَمِعُوا لَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ
شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾ [الحج: ٧٣]

يدّعي أصحاب الاتجاه العلمي في تفسير القرآن الكريم أنّ الذبابة إذا خطفت من الإنسان شيئاً - ولو حقيراً - فإنه لا يستطيع أن يسترد هذا المخطوف منها مهما أوتي من علم وقدره، لأنّ ما خطفته هذه الذبابة يتحول سريعاً إلى سكريات ذائبة، وذلك لخاصية معينة في لعاب الذبابة، فالطالب - ويريدون منه الإنسان - ضعيف لذلك، والمطلوب - الذبابة - ضعيف أيضاً فالتقى ضعفه وضعفها !!

والذي حملهم على هذا التفسير المصادم للقواعد والضوابط في أصول التفسير تصورهم أنّ عالم الكيمياء مثلاً يمكن أن يجبس الذبابة السالبة، وأن يسترد منها ما كانت سلبته من ذرة سكر ونحوها، وبذلك تتخلف الآية حين تقول: ﴿وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ﴾ [الحج: ٧٣]، فلا يتحقق ما وراء النفي المذكور !

وَمَنْ رَوَّجَ هذا المعنى للآية الطيب مصطفى محمود، وحمله عنه
كثيرون^(١)، منهم أساتذة جامعيون وأخذوا ينشرونه بين طلابهم المساكين
الذين جحظت عيون عقولهم لهذا المعنى المبتكر الذي تفتقت عنه أفكار
هؤلاء الكبار !!

ولو سألت طالباً من هؤلاء عن تفسير هذه الآية، لما عرف إلا التفسير
الذي سمعه من هؤلاء الفضلاء ولأنكر أي معنى يخالفه... !!

فحال هذا الطالب كحال الشاعر المحب الذي يقول:

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى

فصادف قلباً خالياً فتمكنا

يقول الطيب مصطفى محمود موضحاً إعجازه العلمي:

(وهو مثل مازال معجزاً للعلم والعلماء بعد ألف سنة من تطور العلم
والتكنولوجيا... فمن يستطيع أن يخلق ذبابة على هواها وتفاهتها؟ ... بل
إنها لو سلبت الذبابة ذرة من النشاء من طعامك فإن عباقرة الكيمياء لو
اجتمعوا لا يستطيعون استرداد هذه الذرة من أمعائها؛ لأنها تتحول فوراً
إلى سكر بفعل الخمائر الهاضمة.

---

(١) وأما كلام الدكتور النابلسي في هذه الآية وتفسيرها، والاستدلال بها فعجيب
ومضطرب، انظر: (موسوعة الإعجاز العلمي: ٤٠٩ - ٤١١).

فما أضعف الطالب والمطلوب! ما أضعف عبقري الكيمياء وما أهون الذبابة وما أتفه ذرة من النشاء في عالم هائل بلا حدود^(١).

وهذا التفسير العلمي الذي صدع به الطبيب مصطفى محمود تعاديه اللغة والنحو وتصادمه أصول التفسير وقواعده، وذلك بأمرين:

الأمر الأول: يتعلق بالسياق - ولا غنى للناظر في كتاب الله تعالى عن مراعاة ذلك - لأن الآيات في سياق الحديث عن المشركين الذين يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله عز وجل، فالآيات السابقة تقول: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ﴾ (٧١) وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ﴿[الحج: ٧١-٧٢]. فهي تخبر على سبيل التعجيب والاستنكار عن عبادة المشركين للأصنام وإعراضهم عن عبادة الله تعالى غير مستندين في عبادتهم هذه إلى حجة أو علم... فليس في أيديهم دليل عقلي يؤيدهم ولا دليل نقلي يعضدهم.

وفي الآية التي نحن بصدها يضرب الله تعالى الأمثال للناس، ويخاطبهم - وخاصة المشركين - منبهاً محذراً بأن هذه الأصنام التي يدعون من دونه ويعبدون في غاية الحقارة والضعف، وقد ذكر دليلين

---

(١) (القرآن محاولة لفهم عصري: ٢٤٠ - ٢٤١) وممن قال بهذا التفسير الشيخ عبد المجيد الزنداني في كتابه (التوحيد: ١٧٢).

ظاهرين على ذلك:

أولهما: عجزها اللائح عن إيجاد أي مخلوق، ولو كان في منتهى الحقارة والضعف كالذبابة ونحوها.

ثانيهما: ضعفها - أي الأصنام - عن استرجاع شيء خطفته الذبابة منها^(١).

وبهذين الدليلين يتجلى ضعف الطالب - أي الأصنام - والمطلوب - أي الذبابة - فالأصنام بمنزلة الذباب، فكيف تُعبد دون رب الأرباب؟!!

الأمر الثاني: يتعلق بالضائر وعودها؛ لأنّ الضمير في قوله ﴿لَنْ يَخْلُقُوا﴾ [الحج: ٧٣] وهو واو الفاعل عائد إلى الأصنام لا إلى الناس كما في فهم مصطفى محمود ومن سار على دربه!! انظر الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ وقوله: ﴿وَإِنْ يَسْأَلْهُمْ الذُّبَابُ﴾ الضمير المفعول به في ﴿يَسْأَلْهُمْ﴾ عائد إلى الأصنام أيضاً خلافاً لتوهم مصطفى محمود من عودته للناس!!

فالمعنى: لو أنّ الذبابة سلبت الصنم شيئاً لما استطاع أن يسترده منها؛ لأنّه أعجز منها وأهون، وأتى له ذلك وهو لا حراك به ولا حياة..؟!!

وعلى هذا، فالطالب هو الأصنام والمطلوب الذباب، لا كما قرر من طلب حقيقة في آية هي غير مطلوبه..!!

---

(١) قال أبو السعود في تفسيره: (٦/١٢١): «ولو حققت وجدت الصنم أضعف من الذباب بدرجات وعابده أجهل من كلّ جاهل وأصلّ من كل ضال».

نقد التفسير العلمي المعاصر

لَايَةٌ: ﴿فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ۗ قَالَ
أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: ٩٦]

يرى المتصدرون للتفسير العلمي الذي يخبط خبط عشواء أن شفاء يعقوب المحب المفجوع بولده يوسف عليه السلام لم يكن بسر الرائحة التي تضمخ بها قميص يوسف وانتقلت منه كما هو ظاهر من الآية، وهذه معجزة بيّنة، لأن فيها خرقاً للعادة كما هو معروف في العقيدة، بل يرى هؤلاء أن سر الإبصار وسببه يعود إلى أمر طبي مادي، ويفسرون ذلك بتفسيرين:

الأول: أن عرق يوسف الذي تشربه قميصه، فيه مادة طبية ترياقية، كان لها أثر مادي في الشفاء، وذلك عندما مسّ القميص عيني يعقوب، فكان من ذلك شفاؤه وزوال الغشاوة عن عينيه.

وهذا - كما يزعمون - ما قرره الأطباء بعد إجراء دراسات وتجارب

على هذه المادة المستخلصة من العرق. !

الثاني: أن انخفاض ضغط الدم عند السعادة المفاجئة قد يُعيد البصر في حالة وجود (الماء البيضاء) في العين^(١).

يقولون « لقد انخفض ضغط الدم عند يعقوب بعد أن أحسَّ أن ابنه حي يرزق وانصرف عنه الحزن والألم وانتابه حالة من السرور والفرح فارتدَّ عليه البصر»^(٢).

على هذا التفسير البديع ليس لشفاء يعقوب من علاقة بالحب، ولا بالمعجزة الغيبية، إنما هو علاج مادي صرف. . !!

ومَّا لا يمتري فيه اثنان مدققان محققان أن هذا التفسير باطل، وذلك من وجوه:

الأول: أنه إن ساغ لنا القول بأنَّ شفاء يعقوب، كان أمراً طبيياً ونتيجة للمادة العرقية التي يحملها القميص، فكيف يسوغ لنا تفسير شَم يعقوب لرائحة يوسف التي يحملها القميص من مسافات بعيدة شاسعة. . ؟!

هل يتأتَّى لعاقل أن يفسر ذلك الشَم تفسيراً مادياً بحثاً؟ وأتَّى له ذلك؟

---

(١) وكأَنَّهُمْ أَجْرُوا فَحَصاً طَبِياً غَيْبِياً عَلَى عَيْنِي سَيِّدِنَا يَعْقُوبَ عَنْ طَرِيقِ الْفِتْنَايَا (الخيال المجنَّح) فأدر كوا أنَّ مرضه سببه الماء البيضاء !!!

(٢) نقل ذلك عبد الرزاق نوفل في كتابه: (القرآن والعلم الحديث: ١٣٨/١٣٩) وكذلك الطبيب قرموز وزميله في: (مع الطب في القرآن الكريم: ٥٩).

هذه الآية تبين لنا أثر الحب في المحب والمحبوب وأنه قد يبلغ مبلغاً يتجاوز الإنسان به حدود الزمان والمكان وكل الحواجز المادية التي تحد للحواس عتبات لا يمكن تجاوزها وتخطيها، فيعقوبُ الذي أُترع قلبه بالحب لولده الغائب المفقود يوسف يشم رائحته، لأنه تحوّل بهذا الحب من المبنى إلى المعنى، فصار كتلة متوقدة من الحب والعواطف.. يقول لمن حوله.. ﴿قَالَ أَبُوهُمْ إِنَِّّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تَفَنِّدُونَ﴾ [يوسف: ٩٤].

لقد حملت رياح الشوق رائحة المحبوب للمحب، فما استطاع أن يكتم ما وجدته وأحسّ به، ولما كان مَنْ حوله في واد الغفلة وهو في واد الالتياح، أكد لهم أنه يشم ويدرك ما لا يشمه ويدركه الآخرون من حوله، لذلك كله قوّى كلامه بثلاثة مؤكّدات: (إنّ)، واللام في (لأجد)، والفعل المضارع بصيغة الحاضر (أجد) والتعبير عن الشم بالوجود الذي يطلق على الموجود المرئي غالباً... وبعد ذلك حذف جواب الشرط^(١) في قوله: ﴿لَوْلَا أَن تَفَنِّدُونَ﴾ أي: لولا أن تنسبوني للهرم والسفه لحدثتكم بأعظم من ذلك، أي: أعجب من شم رائحة يوسف...!

---

(١) قال الألويسي في (تفسيره: ١٣ / ٥٤) في تقدير جواب الشرط المحذوف: (أو لقلت إنّ يوسف قريب مكانه أو لقاءه أو نحو ذلك. .) أو المعنى كما قال الزخشي في (تفسيره: ٢ / ٣٤٣): «والمعنى لولا تفنيدكم إياي لصدقتموني» يعني جواب لولا محذوف.

الثاني: أنه إن سلمنا بأن هناك مادة من العرق تؤثر بعض التأثير في شفاء بعض أمراض العين، فهل كانت هذه المادة من الكثرة الكاثرة حتى تذهب المرض إذا ما مسّت وجه يعقوب مساً رقيقاً؟

ونحن نرى في الواقع أنّ أمراض العين (البسيطة) كالرمد ونحوه تحتاج إلى معالجة دائمة وقطرات وافرة حتى يتم الشفاء، فكيف يكون الشأن بغشاوة حالت بين العين والرؤية؟!!

الثالث: أنّ هذا التفسير المادي، يريد أن يُذهب رونق المعجزة الظاهرة من هذه الحادثة، ليصرف العقل المسلم عن التسليم بالغيبيات والمعجزات، وليسوّي بين القلوب الملتاعة المحترقة والعقول الجافة المتحجرة.. وهل يسوّي بينهما إلا مَنْ قد فقدهما؟!!

إنّ هذا المذهب في التفسير مذهب عقلي مادي، يخرج المعجزة عن كونها خارقة للعادة وهي طريقة الماديين في فهم الغيب، ولو سرنا على هذا النهج المادي لما أبقينا معجزة إلا ولوينا أعناق الآيات لتأويلها، ولا ريب أنّ هذا منهج منحرف مردود يصادم أصول العقيدة الإسلامية ومسلّماتها..

نقد التفسير العلمي المعاصر

لَايَةٌ: ﴿فَالْتَمَمَهُ الْحَوْتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾

لَلْبَيْتِ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾ [الصفات: ١٤٢-١٤٤]

يزعم مَنْ نتقد تفسيرهم العلمي المعاصر أن يونس النبي الكريم عليه السلام عندما التقمه الحوت بعد خروجه من القرية مغاضباً، وركوبه البحر، ثم إلقاءه فيه بعد مساهمته - أي اقتراعه - يزعم أنه سقط في حجرة الهواء؛ أي في رثة الحوت، فلم يُحَلِّ بينه وبين الهواء الذي تقوم به الحياة عادة؛ لهذا لم يمت وبقي حياً طوال المدة التي مكثها في بطن الحوت، ولولا وقوعه في هذه الحجرة الهوائية، لهلك من ساعته !!

هكذا يفهمون سر نجات هذا النبي، فما هي إلا أسباب ومسببات، وليس هناك آية ولا معجزة خارقة للعادة... !

ولست أدري ماذا بقي من المعجزات بعد هذا التفسير المتعسف؟! لم يبق إلا أن ننكر ذاتنا وأنفسنا؛ لأننا معجزات لكننا مألوفة !

وما أدري أيضاً ماذا يقولون في معجزة الإسراء والمعراج التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة المعراج الذي تجاوز به رسول

الله السموات العلى، ولم يكن في مركبة فضائية مترعة (بالأوكسجين) وما تكون به حياة الإنسان؟! !

وهذا التفسير بل التحريف منقوض من قواعده وذلك بأمرور:

الأول: أن الآيات التي ذكرت سيدنا يونس والتقام الحوت له جاءت في نسق الآيات التي تتحدث عن الأنبياء ومعجزاتهم التي أيدهم الله تعالى بها، فذكرت داود وتسييح الجبال والطير معه، وسليمان وتسخير الريح والشياطين له، ثم ذكرت ما أصاب أيوب من البلاء الشديد وكيف كشف الله عز وجل عن الضر الذي أحاط به، بعد ذلك جاء ذكر ذي النون (يونس) الذي ترك قومه المعرضين عن دعوته مغاضباً فقال تعالى: ﴿وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحٰنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّٰلِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٧] وقد أردفت هذه الآيات بذكر زكريا ودعائه والتجائه إلى الله سبحانه وتعالى ليرزقه الولد الصالح - وقد كان شيخاً كبيراً وكانت زوجته عقيماً - فأعطي ما سأل... -

وهكذا نرى أن سياق الآيات يتحدث عن الأنبياء ومعجزاتهم التي تجاوزت نواميس الكون وقوانينه المعروفة فلا يسوغ في عقل عاقل أن يفسرها تفسيراً مادياً وكذلك الأمر الذي وقع ليونس عليه السلام ما هو إلا معجزة صرفة وما هي من الأسباب المادية في شيء.

الثاني: أنه لو سلمنا جدلاً أنّ يونس سقط في حجرة الهواء كما يدّعون، فلا بد أن يقال لهم: كيف نجا إذن من بين ماضغي الحوت بعد التقامه؟ كيف يُتصوّر أن يقع إنسان في فم حوت في ظلمة الليل والبحر مضطرب، ثم يبقى حياً دون أن يتمزق شر ممزق؟! !

ثم إنني لأسأل سؤال المستفسر المتعجب: هل جرت العادة في عالم الحيتان أنّها عندما تبتلع شيئاً تلقيه في حجرة الهواء وتبقى معداتها الضخمة الفارغة يعض بعضها بعضاً؟! !

من قال هذا؟! وفي أي مرجع علمي عظيم حظي به؟! أم هي أضغاث أحلام رآها في منامه ثم أذاعها بين الناس على أنّها حقائق علمية؟! !

لا ريب أن يونس كان في بطن الحوت كما أخبر الله عز وجل حيث قال: ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُوَ كَانَ مِنَ الْمَسِّحِينَ ﴿١٤٣﴾ لَلَيْتَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾﴾ [الصفات: ١٤٣-١٤٤] وقد أمر الله تعالى هذا المخلوق الفتاك أن يحفظ عبده يونس في بطنه حياً؛ ليكون أشبه بالسجن، وكأنّ الله تعالى قال لهذا الحوت الضاري: هذا عبدي يونس لا تنهش له لحماً ولا تحطم له عظماً لكن احفظه سجيناً في بطنك إلى حين^(١).

وهذا مظهر المعجزة الخارقة للعادة.

(١) ورد نحو ذلك عن الصحابة والسلف. انظر (ابن كثير ٣/٢٤٦).

الثالث: ويقال لهم أيضاً: كيف تفسرون ما حصل ليونس بعد ذلك من خروجه من بطن الحوت وقذفه له في مكان مناسب على الشاطئ، وإنبات الله تعالى عليه شجرة من يقطين، لتعود إليه قوته وصحته بعد هذه المحنة وهذا الابتلاء؟!

كلُّ ذلك يقرر أنّ بقاءه حياً في بطن الحوت، كان معجزة لا يباري فيها إلا جاهل أو معاند، ويعضد هذا أنّ الآية بيّنت أنّ سبب نجاته كان التجاءه إلى مولاه تعالى، وتسبيحه إياه، أي فما كانت نجاته بالأسباب المادية إنّما كانت بأسباب غيبية، لأنّ فرار المضطر إلى الله والتجاء إليه ودعاءه إياه لا يخرج عن نطاق الغيب.

الرابع: أنّ هذا التحريف لمثل هذه المعجزة إنكار مطبق غير صريح للمعجزات المادية التي وقعت للأنبياء، وهذا مسلك الماديين^(١).

ولو أنصف هؤلاء لأدركوا أنّ الإنسان عينه معجزة في ظاهره وباطنه وعقله وجسده، لكنّه معجزة مألوفة، فقد ألف هذا المخلوق نفسه وما حوله من آيات فغاب عنه وجه الإعجاز، ولو دقق النظر واعتبر لأدرك أنّه من أعظم المعجزات ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: ٢١].

وتزعم أنّك جرم صغير   وفيك انطوى العالم الأكبر

---

(١) انظر ما كتبه العلامة مصطفى صبري في المعجزة وبيانها ودليلها في رده على المحرفين للمعجزات باسم التأويل كتابه الجليل: موقف العقل.

نقد التفسير العلمي المعاصر

لَايَةٌ: ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾ [الانشقاق: ١٩]

لعل القارئ يعجب أيما عجب عندما يقرأ التفسير العلمي المعاصر لهذه الآية التي بين أيدينا ليرى المبالغة التي يمتطي ظهرها الذين أولعوا بهذا النمط من التفسير دون مراعاة للضوابط اللازمة، وأصول التفسير الحاكمة.

يرى هؤلاء أنّ هذه الآية تشير إلى الصواريخ ذات الطبقات المتعددة التي تنطلق إلى الفضاء متجاوزة الغلاف الجوي للأرض؛ لأنها كلما قطعت مرحلة محددة، انفصل منها جزء وهكذا دوليك إلى أن تصل إلى غرضها، فيبقى الجزء - القمر - الذي يحمل رواد الفضاء!!

يقول الأستاذ محمد وفا الأميري رحمه الله وهو ممن قال بالتفسير السابق: (ومنها قوله تعالى: ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾ فيها إشارة إلى طبقات الصواريخ ذات المراحل الثلاث أو الأكثر المتعددة المراحل التي أُطلقت من الأرض وركبها الإنسان إلى الفضاء الخارجي في هذا العصر، واخترق بها طبقات الغلاف الجوي المختلفة، فقد ركب الإنسان كما وعده

ربه طبقات الجو وغيره)^(١).

وهذا الذي ارتآه الأستاذ الأميري بعيد كل البعد عن مراد الآية الكريمة، ويظهر ذلك من وجهين:

الأول: سياق الآيات التي تنتظم فيها الآية، فقد سُبقت هذه الآية بقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَأَى ظَهْرَهُ ۖ ﴿١٧﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ﴿١٨﴾﴾ [الانشقاق: ١٠-١١] فقوله: ﴿فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا﴾ هذا بيان للجزء الذي أُعد للكافر الجاحد يوم القيامة، ثم أكدت الآيات أن هذا العذاب الموعود مصيبه لا محالة، وذلك عن طريق القسم في قوله تعالى: ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾﴾ [الانشقاق: ١٦-١٨] ثم جاءت الآية: ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾ ثم عادت الآيات لتقريع الكافرين وتوبيخهم، وذلك بالتعجب من إعراضهم عن الإيمان وانصرافهم عن السجود لسماع القرآن ثم توعدتهم بالعذاب الأليم الذي يتربص بهم... وذكرت بعد ذلك جزاء المؤمنين ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ [الانشقاق: ٢٥].

وعدم الالتفاف إلى السياق من الأستاذ الأميري، يذكرنا بتفسير عجيب، ملخصه: أن قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ﴾ [التكوير: ٤]

---

(١) (الإشارات العلمية في القرآن الكريم؛ للأستاذ الأميري: ١٦) الطبعة الثانية

تنبؤ باختراع وسائل الانتقال الحديثة من سيارات وقطارات وطائرات
واستخدامها بدلاً من الإبل. . والعشائر من النوق مما مضى على حملها
عشرة أشهر^(١)!!.

ولو نظرنا في السياق، لرأينا أنه في تعداد أحداث يوم القيامة، وليس
هناك من علاقة بهذا المعنى الذي زُعم.

الثاني: وهذا الدليل مبني على الدليل الأول، فبعد أن عرفنا سياق
الآيات تبين لنا أنه لا علاقة للصواريخ وطبقاتها بهذه الآية لا من قريب
ولا من بعيد... بل المراد من قوله: ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾ [الانشقاق:
١٩] - كما قال كثير من السلف - شدة بعد شدة، فهذا وعيد مخيف من الله
تعالى للكافرين بأنهم سيلاقون حالاً بعد حال من العذاب، وسيقتلون
من درك من جهنم إلى درك آخر أسفل منه^(٢).

---

(١) نقل ذلك الدكتور عبد الحافظ حلمي محمد في بحثه في مجلة الفكر المذكور سابقاً
في الصفحة (٧٢).

(٢) انظر: (تفسير ابن كثير ٤ / ٦٢٥).

نقد التفسير العددي المعاصر

لَايَةٌ: ﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ وَعَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ
أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ وَعَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَنْهَارَ بِهِ فِي
نَارٍ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [التوبة: ١٠٩]

وتحطمت الطائرات في برجى التجارة العالمي في نيويورك، وكان حدثاً عظيماً، أذهل البشرية، وهزها هزاً عنيفاً.

وقد أفرح هذا الزلزال أناساً كثيرين، وأثلج قلوبهم، لأنه شفى صدورهم، وأسكن نفوسهم؛ لأن أمريكا تبادت في عدوانها، وأسرفت في طغيانها، فما أجدرها - برأيهم - أن تُنكب، وأن تُصاب بالكوارث، وأن تُحيط بها الدوائر...

وكما صدع السابقون بفرحهم العارم، حزن آخرون واغتموا، إِمَّا لفقد أحباب لهم، كانوا في أحد البرجين، وإِمَّا لأنهم أحسوا بما أتوا من معرفة وفكر ثاقب بأنّ بلاءً مستطيراً وكيداً فظيعاً يتربص بالمسلمين في كل مكان إثر هذا العمل الأرعن الذي حسب أصحابه المنفذون المباشرون، والمخططون البعيدون، أنّه سيكون انتصاراً مؤزراً كالاتصارات التي

كانت على أيدي المسلمين في معاركهم الكبرى، فما هو من الانتصار ببدر
واليرموك وحطين ببعيد..!!

لكن الأمر جاء كما فطن له ذوو الألباب وأولو البصائر الذين لا
ينظرون إلى الحدث نفسه، بل يُحدّون النظر ويطلقون التأمل في الحدث وما
قبله، وما وراءه، ويرون بعيون قلوبهم ما لا يراه غيرهم بعيون رؤوسهم،
فقد نال المسلمين ما نالهم غِبَّ هذه الغزوات!! فاجتاحت أفغانستان
وبعدها العراق وألصقت بالإسلام والمسلمين كلُّ شنيعة وكل معرّة، وما
زالت النكبات تصيبهم وتلاحقهم، وكان من آخرها ما ادّعاه الأفاكون
المفترون في حق سيد الخلق ذي الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم.

وبعد الذي جرى تحفّزت فئة من الناس فأخذت تبحث عن هذا
الحدث الخطير في القرآن الكريم، لأنّ هذا الكتاب - بزعمهم - لا بد
أن يكون قد أشار إلى ذلك إشارة قريبة أو بعيدة... فهو الكتاب الذي لا
يفوته شيء إذ هو تبيان لكل شيء!!

وبعد لأي (أي تعب) عثروا على الصيد السمين والكنز الدفين
الذي يريدون..!!

يقولون: تدمير البرجين كان في الحادي عشر من الشهر التاسع
(سبتمبر) والبرجان في الشارع رقم (١٠٩) وهنا يكمن الاكتشاف الرائع
المدهش!! إن الآية القرآنية (١٠٩) وهذا يوافق رقم الشارع!! وأيضاً

الجزء الذي فيه هذه الآية من سورة التوبة، هو الجزء الحادي عشر من القرآن الكريم، وهذا يوافق اليوم الحادي عشر الذي وقع فيه الحدث الجلل!! ثم يُغالون بها لا يُعقل ولا يُتصور حتى في عالم الفتازيا (الخيال المجنح) فيزعمون أن اسم الشارع الذي فيه الشارع (جرف هار)!!!

وكلُّ الذي سبق يدل عليه قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَنْهَارُ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [التوبة: ١٠٩] فهو بنیان شُيِّدَ على غير التقوى والإيمان لذلك تداعى فهو حاوٍ على عروشه!!

ما أعظمَ هذا التوافقَ الذي نطق به القرآن العظيم قبل أربعة عشر قرناً خلت!!.. إنه لدلالة قاطعة بأنّه كلام الله الذي يتجاوز المكان والزمان والغيوب...

هذا ما تدفّق به البيانُ البليغ لبعض الخطباء في يوم الجمعة، وقد شُده (دهش) الناسُ لسماع هذا الكلام العجيب الذي يبرز إعجاز القرآن العظيم العددي والعلمي..!!

وبعد، فهل هذا الهراء الساقط إعجاز حواه القرآن كما يزعم هؤلاء؟ لا جرم أنّ هذا باطل بين البطلان، وفاسد بين الفساد، ودونك الأدلة الناصعة على هذا:

الأول: أن هذه الاصطلاحات - الترقيم للصفحات وللآيات وتقسيم القرآن لأجزاء - كل ذلك طارئٌ محدث لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة حين كُتِب القرآن العظيم، وهي شكلية تخص الشكل والهيئة، ولا علاقة لها بأي جانب من جوانب الإعجاز القرآني، لأنَّ الإعجاز إنما يتعلَّق بالمضمون والمعاني، وليس له من صلة بشكل الحرف وكتابتها فضلاً عن هذه الاصطلاحات الطارفة التي أتفق عليها فيما بعد^(١).

فكيف يسوغ في عقل عاقل أن نجعل من مثل هذه المصطلحات البشرية محلاً للإعجاز والتحدي؟!

الثاني: أن أصحاب هذا الإعجاز الباهر، يركنون في إعجازهم هذا على عدد الآيات في سورة التوبة وأرقامها.

وهذه الآية (١٠٩) إنما هي كذلك على قراءة حفص، وأمّا على قراءة ورش عن نافع فهي مختلفة إذ تصير (١١٠)^(٢)!!

---

(١) فيختلف عدد الصفحات في القرآن باختلاف حجم الخط صغيراً وكبيراً. انظر: الفصل المهم من كتاب (التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن، للشيخ طاهر الجزائري ص: ١٩٥) وما بعدها، وانظر أيضاً: (معجم علوم القرآن، لإبراهيم الجرمي) (عد)

(٢) وذلك بناء على طبعة مصحف المدينة المنورة برواية ورش عن نافع =

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذا الاختلاف في عدد الآيات، إنما هو ناشئ من اختلاف عدّ آية من الآيات آيتين عند قارئ وآية واحدة عند قارئ آخر كما في سورة الفاتحة ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧]^(١).

ونقول لهؤلاء الذي قرروا هذا الإعجاز: لا ريب أن أهل المغرب العربي الكبير - ومعظمهم على قراءة ورش - عندما سمعوا بهذا الإعجاز العددي الرائع، فتحو مصاحفهم ليتأملوا فيه، فوجدوا أن الرقم المعجز (١٠٩) غير معجز في قراءتهم ومصحفهم، لأنه عندهم (١١٠) فقالوا: يا أهل المشرق إن هذا الإعجاز في قرآنكم لا في قرآننا...!!

أي عاقل يهبط إلى هذا الحد من السخف الساخف في الفكر والعقل والمنطق، ليقول مثل هذا الكلام؟! ومتى كان الإعجاز في القرآن الكريم يفترق من نسخة إلى أخرى؟!!

الثالث: إني لأجزم أن المروجين لما يُسمّى زوراً وبهتاناً (الإعجاز

---

(١) فالفاتحة عند الشافعي سبع آيات مع البسملة، لأنه عدّ ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ آية واحدة. والفاتحة سبع آيات أيضاً عند الحنفية دون البسملة، لأنهم عدّوا هذه الآية آيتين، انظر أدلة كل فريق في كتاب: (تفسير الفاتحة، لأستاذنا الدكتور نور الدين عتر ص: ٤٤) وما بعدها، وانظر: (الإتقان، للسيوطي: ٢١٢/١).

العددي) هم أتباع الطائفة البهائية القاديانية والفرق الباطنية التي تؤسس عقائدها الخبيثة على الحروف وأعدادها.

ولعل أكبر شاهد على ما أقول ما كتبه رشاد خليفة عن الرقم (١٩) في كتيبه (عليها تسعة عشر) والأكاذيب التي ضمّها هذا الكتيب، ثم تبين بعد حين أنّ رشاد خليفة قادياني المذهب والاعتقاد، وكانت نهايته الوخيمة في أمريكا.

وهذه الفرق المنحرفة المعاصرة لها جذورها في الماضي، وقد بين فضائهم ومخازيهم الإمام الغزالي في كتابة (فضائح الباطنية).

فإذا كان الشأن كما ذكرنا وبيننا، فليتنق الله تعالى الدعاء والخطباء الذين يحملون مثل هذا الغناء، ثم ييثنونه بين المسلمين دون وعي وإدراك لنتائج المستقبل على عقولهم وعقائدهم... وما أجدر أن نتحرى في مثل هذا، وأن نستوثق من القضايا كلها، أخباراً كانت أو دعاوى، وقد قال علماءنا من قبل: (إذا نقلت فالصحة وإذا ادّعت فالدليل) لأنّ قرآنا العظيم يأمرنا بذلك إذ يقول: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦].

هذا، وقد كثرت في هذه الأيام الكتب التي تطرق ما يُسمّى بالإعجاز العددي في القرآن الكريم، وتراكت في المكتبات وفي حواشي الطرقات، فأضحت من كثرتها مثل كُتبان الرمل في الصحراء، أو مثل صبر القمح في

البيادر... وغدت الكتابة في هذا الفن (العظيم !!) تجارة رابحة، يمتطيها كلُّ راكب ويقتحمها كل مقتحم... وحسبُه في ذلك مجردُ القراءة المتوجِّحة بالأخطاء النحوية الفاحشة، ولا ضيرَ عليه أن يكون أُمياً صرفاً في العلوم الشرعية والعربية، لأنَّها - بزعمه - علوم مهمَّشة مقحمة... فما أغنى الباحث في القرآن عنها... !!

وقد انتهى بعض هؤلاء الأفاذاذ المجتهدين اجتهاداً مطلقاً إلى سخافات عقلية وحماقات علمية عجيبة فاتت أمثاله في السخف من السابقين... !!
ومن أغرب ما صار إليه من هذه الاجتهادات الحمقاوية أنه ناصر وصَّحح رأياً فقهياً يقول به بعض المبتدعة اعتماداً على عدد الحروف في بعض الآيات... !! فما أعظمه من اجتهاد !! وما أعظمه من فهم !! وما أعظمه من إعجاز !!

وهذا المجتهد المخلَّط يصدق عليه قول الشاعر:

فضاحك الشمس في الدياتي	وداعب البدر في المحاق
ولا تحقق ولا تدقق	وانسب شاماً إلى عراق
وقل كلاماً بغير معنى	واحلف على الإفك بالطلاق
فأَيُّ شخص كأي شخص	بلا اختلاف ولا اتفاق

سماع أصوات الموتى في قبورهم !!

قبل نحو أكثر من سنة ظهر الشيخ عبد المجيد الزنداني على الفضائيات، ليُسمع الناس شريطاً، يدّعي أنه سُجِّل في روسيا من بئر عميقة للنفط، وأنّ الأصوات المخيفة التي تنبعث منه - وهي عويل وصراخ واستنجاد - ما هي إلا أصوات الموتى الذين يُعذّبون في قبورهم، ويصلون حرّ النار!

وادّعى أيضاً أنّ هذا الشريط المرعب، كان قد سُجِّل قبل نحو عشر سنوات، وأنّ أحد الذين التقطوا هذه الأصوات، قد قُتل غيلةً لئلا ينشر هذا الاكتشاف بين الناس حرصاً على الإلحاد واللاينية، لأنّ هذه الحقائق التي حوّاها هذا الشريط تنقض ببيان الإلحاد وتهدمه... إلى آخر ما قال !!

وانتشر هذا الشريط بين الناس عامهم وخاصهم انتشار النار في الهشيم، لأنّ كثيراً من الخطباء والدعاة تحدّث عنه ونبه عليه، ولعل بعضهم صعد المنبر وبيده مُسجِّل ليُسمع الناس الأصوات التي تتقطع لها القلوب رعباً وخوفاً... وإنّما قصد هؤلاء من ذلك تقرير عذاب القبر وتثبيتته في عقول الناس وأفتدتهم... فيطمئنّ التقي الصالح ويرعوي الشقي الطالح... !!

وغفل هؤلاء جميعاً أنّ سماع ما يجري في القبور مستور عن الناس

ومحجوب عنهم حجباً مطلقاً، ولا يتأتى لأحد أن يطلع عليه، ولن يغدو مسموعاً ومُدركاً في يوم من الأيام.

ولعل قائلاً يقول مستفهماً أو مستنكراً: فيمَ هذا الإنكار؟ وما سر هذه الحرب الشعواء على هذا الشريط ومرّوجيه؟

وها أنا ذا أجيب - عسى المستفهم يزول استفهامه، والمستنكر ينقلب استنكاره - فأقول:

إنّ الغيب المحجوب عن الناس قسمان:

الأول: الغيب النسبي: وهو الغيب الذي يكون غيباً بالنسبة لزمن دون زمن أو مكان دون آخر أو أشخاص دون غيرهم... وهذا كثير جداً وأمثله لا تكاد تُحصى، فمن ذلك: النطفة أو الحوين المنوي للرجل والبَيضة للمرأة، لم يكونا تحت الأنظار من قبل، لأنّ العين المجردة لا تدركهما، لأنّ للبصر عتبة يقف عندها كما أنّ للعقل حداً ينتهي إليه، لكننا في العصر الحديث وبعد تطور العلوم، استطعنا بوساطة المجاهر المكبّرة والمقرّبة أن نراهما رأيَ العين لكن عن طريق غير مباشر.

إذن كان الحوين المنوي غيباً في الأزمان الغابرة، لكنّه غيب نسبي يختص بوقته المنصرم، ثم غدا اليوم من المدركات المحسّات.

الثاني: الغيب المطلق: وهو الغيب الذي حجبه الله تعالى عن الناس في كل زمان وكل مكان حجباً مطلقاً، وحال بينهم وبين الاطلاع عليه، لأنه تعالى أراد ابتلاء الإنسان بالإيمان والتصديق به.

وهل الإيمان في أصله إلا تصديق بهذا الغيب، لأنه ليس من المعقول في شيء أن يطلب الله عز وجل من الإنسان أن يؤمن بوجود ما يراه ويدركه فلا أين مع العين كما قالوا...

وهذا الغيب المطلق الذي نتحدث عنه رأس الصفات التي يتحلّى بها المتقون، لذلك قدّم عليها كلها فقال تعالى:

﴿... هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ [البقرة: ٢-٣].

هذا الغيب لا يمكن للناس أن يدركوه سواءً أكان ذلك بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، كالأستعانة بالآلات التي اخترعها الإنسان أو سيخترعها في قادمات الأيام، لهذا حاول بعض العلمانيين لكي لا يصادم مبادئ المادية تفسير كل الآيات التي وردت فيها كلمة الغيب تفسيراً مادياً فقال: (إنّ مفهوم الغيب والشهادة كما ورد في الكتاب هو مفهوم مادي بحث)^(١) فالجنة والنار والملائكة والحساب هي أشياء قابلة للإدراك

---

(١) (الكتاب والقرآن، محمد شحرور ص: ٢٦٦).

والحس إن لم يكن اليوم فغداً بفضل الاكتشافات العلمية فهو غيب نسبي
أخذ بالتقلص لا محالة^(١).

فلو سرنا على هذا النهج لآتى يوم أصبح فيه الله تعالى والملائكة والجن
وسائر ما هو غيب خاضعاً للتجربة والإدراك الحسي...!!

ومن هذا الغيب المطلق الذي ندندن حوله: عذابُ القبر أو نعيمه
ورؤية الملائكة أو الجنة والنار... والسُرُّ في هذا الحجب المطلق أنّ الإنسان
لو قدر على الاطلاع على هذه الغيبات، لانتهى الابتلاءُ بالإيمان بها،
ولآمن الناسُ كلهم جميعاً، كما يؤمنون عند سكرات الموت وقت يغدو
عالمُ الغيب عالمَ شهادة، فيؤمن المنكرُ الإيمانَ الاضطراري الذي لا ينفعه
شروى نقير، ويرى المؤمنُ ما آمن به من الغيب حقاً فيلتقي علمُ اليقين
مع عين اليقين ثم حق اليقين...

هذه حقائق ثابتة وراسخة من أصول العقيدة الإسلامية، ما كان ينبغي
أن تفوت الشيخ عبد المجيد الزنداني ومن تلقف كلامه دون تبصر ونظر^(٢).

ولا ريب أن الشيخ الزنداني ليس أول سارٍ غره ضوء القمر...!!

(١) انظر: (المصدر السابق: ٢٦٧ - ٢٦٨).

(٢) انظر: (الحداثيون العرب والقرآن الكريم، د. جيلاني مفتاح ص: ١٤١).

المصادر والمراجع

١. الإتيقان في علوم القرآن، للسيوطي، تح: د. مصطفى البغا - دار ابن كثير بدمشق ط ٢-١٩٩٣ م
٢. أساس البلاغة، للزمخشري، دار الفكر بيروت - ١٩٩٤ م.
٣. الإشارات العلمية في القرآن الكريم، لمحمد وفا الأميري، ط ٣، ١٤٠١ هـ.
٤. إعراب القرآن الكريم، د. محمد الطيب الإبراهيم، دار النفائس بيروت، ط ٢، ٢٠٠٢ م.
٥. أوضح المسالك في شرح ألفية ابن مالك، لابن هشام، دار ابن كثير بدمشق، ط ١، ٢٠٠٥ م.
٦. التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن، طاهر الجزائري، تح: عبد الفتاح أبي غدة، ط ٣، بيروت ١٤١٢ هـ.
٧. تفسير ابن كثير، (تفسير القرآن العظيم) دار الخير بدمشق، ط ١ - ٢٠٠٦ م.

٨. تفسير أبي السعود (ارشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم) نشر دار إحياء التراث العربي بيروت ط ٤ - ١٩٩٤ م.
٩. تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور، الدار التونسية للنشر.
١٠. تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل آي القرآن) دار الكتب العلمية بيروت ط ٤ - ٢٠٠٥ م.
١١. تفسير الفاتحة، د. نور الدين عتر - دار البشائر بيروت - ط ١ ١٩٩٤ م.
١٢. تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) نشر در الفكر.
١٣. التوحيد، عبد المجيد الزنداني، مكتبة التراث الإسلامي ط ٣.
١٤. حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي، نشر المكتبة الإسلامية بتركيا.
١٥. الحداثيون العرب والقرآن الكريم، د. الجيلاني مفتاح - دار النهضة بدمشق، ط ١ - ٢٠٠٦.
١٦. الدر المصون، للسمين الحلبي تح: د. أحمد الخراط - دار القلم بدمشق، ط ١ - ١٩٩٤ م.
١٧. روح المعاني للآلوسي - تصوير دار إحياء التراث بيروت.

١٨. الصاحبي في فقه اللغة، لأحمد بن فارس القزويني، تح: عبد السلام هارون - ط الحلبي بمصر.
١٩. القرآن محاولة لفهم عصري، مصطفى محمود، دار المعارف بمصر، ط٧.
٢٠. القرآن وقضايا الإنسان، د. عائشة عبدالرحمن - دار العلم للملايين بيروت، ط٥ - ١٩٨٢م.
٢١. القرآن والعلم الحديث، لعبد الرازق نوفل، دار الكتاب العربي بالقاهرة.
٢٢. الكتاب والقرآن، محمد شحرور - الأهالي بدمشق - ط١ - ١٩٩٠م.
٢٣. الكشف، للزمخشري - دار المعرفة بيروت.
٢٤. كيف نتعامل مع القرآن العظيم، د. يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة بيروت - ط١ - ٢٠٠١م.
٢٥. مجلة عالم الفكر الكويتية - المجلد الثاني عشر - ١٩٨٢م.
٢٦. المدخل لتفسير كتاب الله تعالى، للحداداي - تح: صفوان داوودي - دار القلم بدمشق - ١٩٨٨م.

٢٧. معجم علوم القرآن الكريم، إبراهيم الجرمي - دار القلم بدمشق
- ط١ - ٢٠٠١.

٢٨. مع الطب في القرآن الكريم، قزموز وزميله، مؤسسة علوم القرآن.

٢٩. مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني - تح: صفوان داوودي
- دار القلم بدمشق - ط٢ - ١٩٩٧م.

٣٠. المنتخب في تفسير القرآن الكريم، المجلس الأعلى للشؤون
الإسلامية بالقاهرة - ط١٧ - ١٩٩٣م

٣١. موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، د. محمد راتب
النابلسي - دار المكتبي بدمشق - ٢٠٠٥م.

٣٢. موقف العقل، مصطفى صبري - دار إحياء التراث بيروت -
١٩٨١م.

٣٣. نهج الإسلام (مجلة وزارة الأوقاف السورية).

فهرس الموضوعات

رقم الصفحة	الموضوع
٣	مقدمة الكتاب .....
٧	نقد التفسیر العلمی المعاصر لقوله تعالى ﴿فَإِذَا أَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾ .....
١٣	نقد التفسیر العلمی المعاصر لقوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا﴾ .....
١٩	نقد التفسیر العلمی المعاصر لقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبَ مَثَلٍ﴾ .....
٢٣	نقد التفسیر العلمی المعاصر لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ﴾ .....
٢٧	نقد التفسیر العلمی المعاصر لقوله تعالى: ﴿فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ .....
٣١	نقد التفسیر العلمی المعاصر لقوله تعالى: ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾ .....

٣٥	..... بُنَيْنَهُ ﴿﴾
٤٣	..... سماع أصوات الموتى في قبورهم
٤٧	..... المصادر والمراجع
٥١	..... فهرس الموضوعات

