

دور تفسير القرآن في دفع الإلحاد، ورد شبهاته دراسة تحليلية

الطيب سالم محمد بازينة
جامعة كارابوك. تركيا

الملخص

يهدف هذا البحث إلى بيان منهج القرآن الكريم في بيان مفهوم الإلحاد، سواء في المعنى اللغوي، أو المعنى الشرعي، ورأي المفسرين في معنى الإلحاد، وبيان الشبهات التي يثيرها الملحدون حول وجود الله والرد عليها؛ وقد أظهر البحث دور التفسير في توجيه المعنى القرآني لمحاربة الإلحاد بكل أنواعه، وذلك حلاً لإشكالية الدراسة والمتمثلة في بروز دعوات خبيثة تجرف الناس بعيداً عن دينهم بوسائل جديدة، وأشكال حديثة، وشبهات زافقة مضللة، تبهر الغافلين من العباد فتلبس عليهم الحق بالباطل، وتشوش عليهم فكرهم واعتقادهم في الله تعالى، مما يدفع بالبعض لكره الدين، وحب الإلحاد والسبير في ركابه، فلزم الكتابة في هذا الموضوع واتبعت في ذلك المنهج الوصفي الاستقرائي لتتبع وجمع الآيات الدالة على الإلحاد في القرآن الكريم، والأراء التفسيرية التي كان له دور في محاربة الإلحاد، ثم المنهج الوصفي التحليلي لتحليل ما تم جمعه من معلومات واستخلاص دور المفسرين في الرد على الإلحاد، وذلك سداً للفجوة البحثية والمتمثلة في قلة الأبحاث التي تبرز دور التفسير في دفع شبهات الإلحاد، وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج منها: أن العقيدة الإسلامية الصحيحة هي الملاذ الآمن في الصراع الدائر بين الإلحاد والدين، وكذلك فإن السبب في اختلاف تعريف الإلحاد إنما تعود إلى اختلاف عقيدة من يتصدى لتعريف الإلحاد. كما تبين أن الإلحاد متوجه نحو أصل العقيدة بوجود الله من الأساس، وليس نحو الإسلام خاصة.

استلمت الورقة بتاريخ 2025/12/15، وقبلت بتاريخ 2025/12/31، ونشرت بتاريخ 2025/12/31

الكلمات المفتاحية: التفسير.
القرآن الكريم. الإلحاد.
الشبهات.

المقدمة

يشهد العالم المعاصر تصاعداً ملحوظاً في الخطاب الإلحادي بمختلف صوره واتجاهاته، مدفوعاً بجملة من التحولات الفكرية والثقافية والعلمية، وبانتشار وسائل التواصل الحديثة التي يسّرت تداول الشبهات وبثها في أواسط المجتمعات، ولا سيما بين فئة الشباب) قطب، .(2003) وقد مثل هذا الواقع تحدياً حقيقياً أمام الخطاب الديني، يستدعي إعادة النظر في أدوات المواجهة، وتتجدد آليات البيان، والعودة إلى المنابع الأصيلة للفكر الإسلامي، وفي مقدمتها القرآن الكريم وتفسيره. ويُعد التفسير القرآني من أهم العلوم الشرعية التي تتطلع بمهمة بيان مراد الله تعالى، وكشف دلالات النص القرآني، وتوجيه معانيه بما يتلاءم مع الواقع دون إخلال بأصول الفهم وقواعد الاستنباط) الرازى، (2004) ومن هنا تبرز أهمية دور المفسرين في التصدي للشبهات الإلحادية، سواء تلك المتعلقة بوجود الله تعالى، أو بعده التشريع، أو بحكمة الابتلاء وجود الشر والمعاناة في العالم) المراغي، (1946).

وانطلاقاً من هذه الإشكالية، يسعى هذا البحث إلى إبراز دور تفسير القرآن الكريم في دفع الإلحاد ورد على شبهاته، من خلال تتبع الآيات ذات الصلة، وتحليل أقوال المفسرين قديماً وحديثاً، وبين مناهجهم في معالجة هذه القضايا العقدية الكبرى (القشيري، .(2007) كما يهدف البحث إلى سد فجوة علمية تمثل في قلة الدراسات التي تُعنى بإبراز بعد التفسيري بوصفه أدلة فاعلة في مواجهة الإلحاد المعاصر) طلعت، (2018)

دور تفسير آيات القرآن في دفع الإلحاد، ورد الشبهات

للقرآن الكريم طريقتان في دفع الإلحاد، منها ما يكون قبل الواقع فيه وقاية منه، ومنها ما يكون بعد الواقع فيه علاجاً له تارة، ورداً عليه أخرى، ولا يمكن إغفال دور التفسير في بيان المراد من آيات القرآن فيما يتعلق بالإلحاد، إذ إن العديد من الآيات تتشارك معانيها، فيصعب فهمها، ومن هنا يأتي دور التفسير لبيان أوضح الآراء، وإزالة اللبس الذي قد يحصل عند عدم فهم الآيات، أو فهمها بشكل خاطئ، أو تعمد تفهم الناس لها بشكل خاطئ من أجل تلبيس الباطل على الناس، ونشر فكرة الإلحاد؛ وفي هذا المبحث سيحاول الباحث العمل على إبراز دو التفسير في دفع الإلحاد ورد الشبهات من خلال المطلب الآتية:

المطلب الأول: دور تفسير آيات القرآن في دفع الإلحاد

لتفسير دور كبير في حماية الفرد والمجتمع على السواء من خطر الإلحاد، إذ إن رؤية المفسر تبع أساساً من فهمه لآيات الله تعالى، وعلى قدر ارتباط المفسر للواقع وفهمه له يكون توجيهه للآيات، ومن المناهج التي يتبعها القرآن الكريم في دفع الإلحاد، أن يقوم بعمل تحسين لقلب وعقل الإنسان وبخاصة المسلم، بحيث لا يمكن زعزعة الفكر ولا القلب وفيما يأتي أهم الأمور التي وجه القرآن البشرية عموماً، والمسلم خاصة إليها لتجنب الواقع في براثن الإلحاد:

الحدث على طلب العلم وزيادة الثقافة الدينية: إن توفير بيئة تعليمية دينية قوية يمكن أن تساهم في تعزيز الوعي الديني والفهم الصحيح للعقيدة. فمن خلال التطبيق الديني، يمكن للأفراد أن يفهموا القيم والعادات التي يؤمنون بها والإجابة عن الأسئلة والشكوك التي قد تنشأ في أذهانهم، ولذلك قال الله تعالى: (فَلَمْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ) الزمر[9]؛ فمن يعلم لا يمكن استواوه مع من لا يعلم، فمن علم أمن الواقع في براثن الإلحاد وخطره، وأكثر ما يوتى منه الفرد هو من قبيل عدم العلم، أو العلم الخاطئ، أو توجيه خاطئ لفهم آية ما، ومن هنا يقول مكي بن أبي طالب: "وقيل: الذين يعلمون هم الذين ينتفون بعلمهم، والذين لا يعلمون هم لا ينفع بعلمهم، ومن لا علم عنده ثم قال: (إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ)، أي: إنما يعتبر حجج الله فيتعظ بها".

والمتأمل في الآية يجد أن تذليل الآية بقوله تعالى: (إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ) إنما يلفت النظر إلى أن أصحاب الألباب فقط هم الذين يعلمون، وهم من يمكنهم أن يكونوا حصنًا لغيرهم من الذين لا يعلمون، ناهيك عن أنفسهم.

ومن هنا فإن حث الإسلام على طلب العلم ليس فقط لمعرفة الله ورسوله ودينه وشرعه وأحكامه وحلاله وحرامه، بل أيضاً للتوفيق من خطر الإلحاد، وقد سبق أن أشار البحث إلى أن أحد أهم الوسائل التي يسعى الملحدون من خلالها لبث سموهم هو الجهل وعدم العلم.

يقول القشيري - صاحب *اللطائف - رحمة الله*: أي هل يستويان؟ هذا في أعلى الفضائل وهذا في سوء الرذائل! (الذين يَعْلَمُونَ): العلم في وصف المخلوق على ضربين: مغلوب مكتسب للعبد، وهو موهوب من قبل رب. ويقال مصنوع وموضوع. ويقال علم برهان وعلم بيان، فالعلوم الدينية كلها برهانية إلا ما يحصل بشرط الإلهام.

أما شهيد الظلال فيوجّه نظر القارئ إلى معنى دقيق في هذه الآية، فيقول رحمة الله: «فَالْعِلْمُ الْحَقُّ هُوَ الْمَعْرِفَةُ . هُوَ إِدْرَاكٌ لِلْحَقِّ . هُوَ تَفْتَحُ الْبَصِيرَةِ . هُوَ الاتِّصالُ بِالْحَقَائِقِ الثَّابِتَةِ فِي هَذَا الْوُجُودِ . وَلِيُسَطِّعَ الْعِلْمُ هُوَ الْمَعْلُومَاتُ الْمُفَرَّدَةُ الْمُنْقَطَعَةُ الَّتِي تَزْرَحُ الْذَّهَنَ، وَلَا تَؤْدِي إِلَى حَقَائِقِ الْكَوْنِ الْكَبِيرِ، وَلَا تَمْتَدُ وَرَاءَ الظَّاهِرِ الْمُحْسُوسِ . وَهَذَا هُوَ الْطَّرِيقُ إِلَى الْعِلْمِ الْحَقِيقِيِّ وَالْمَعْرِفَةِ الْمُسْتَنِيرَةِ . هَذَا هُوَ الْقَوْتُ لِلَّهِ . وَحْسَاسِيَّةُ الْقَلْبِ، وَاسْتِشْعَارُ الْحَذَرِ مِنَ الْآخِرَةِ، وَالْتَّطْلُعُ إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ وَفِضْلِهِ وَمَرْأَبَةِ اللَّهِ هَذِهِ الْمَرَاقِبَةُ الْوَاجِفَةُ الْخَاشِعَةُ .. هَذَا هُوَ الْطَّرِيقُ، وَمِنْ ثُمَّ يَدْرِكُ الْلَّبْ وَيَعْرِفُ، وَيَنْتَفِعُ بِمَا يَرِي وَمَا يَسْمَعُ وَمَا يَجْرِبُ وَيَنْتَهِي إِلَى الْحَقَائِقِ الْكَبِيرِيِّ الْثَّابِتَةِ مِنْ وَرَاءِ الْمَشَاهِدَاتِ وَالْتَّجَارِبِ الصَّغِيرَةِ . فَإِنَّمَا الَّذِينَ يَقْفَوْنَ عَنْ حَدُودِ الْتَّجَارِبِ الْمُفَرَّدَةِ، وَالْمَشَاهِدَاتِ الظَّاهِرَةِ، فَهُمْ جَامِعُو مَعْلُومَاتٍ وَلَيْسُوا بِالْعَلَمَاءِ، {إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئِكُمُ الْأَلَّابِبُ} وَإِنَّمَا يَعْرِفُ أَصْحَابُ الْقُلُوبِ الْوَاعِيَّةِ الْمُفَتَّحَةِ الْمُدْرَكَةِ لَمَّا وَرَاءَ الظَّوَاهِرِ مِنْ حَقَائِقٍ . الْمُنْتَفِعُ بِمَا تَرَى وَتَعْلَمُ، الَّتِي تَذَكَّرُ اللَّهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ تَرَاهُ وَتَلْمِسُهُ وَلَا تَنْسَاهُ، وَلَا تَنْسِي يَوْمَ لِقَاهُ».

الحوار والجدال بالتي هي أحسن: إن خطورة الإلحاد ليست على الإسلام فحسب، فكما أسلف الباحث سابقًا فإن الإلحاد آفة سقيمة، إنما جاءت لضرب كل الشرائع السماوية ذات الاعتقاد بوجود الله، وليسنا هنا بصدّ الحديث عن الباطل والحق منها، بل المقام لرد دعوى أخطر، وهي فكرة عدم وجود الله أصلًا.

ويرى الباحث أن أحد أهم الأسباب التي جعلت من الإلحاد مذهبًا قوياً واسع الانتشار في الوقت الراهن، هو التعامل الخاطئ بالفهم الخاطئ بين الملل المختلفة، وللهذا كان النبي ﷺ يحسن التعامل والتعايش مع اليهود والمسيحيين، ونصارى نجران ما داموا مسلمين، ومن هنا أمرنا الله تعالى بقوله: (وَلَا تَجَادُلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالْتَّيْهِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوكُمْ) [العنكبوت: 46]، يقول فيها المراغي: «أي و لا تجادلوا من أراد الاستبصار في الدين من اليهود والنصارى إلا باللين والرفق، وقابلوا الغضب بكظم الغيظ، والشغب بالنسج، والسوّرة بالأتابة... إلا من ظلموا منهم وحدوا عن وجه الحق، وعموا عن واضح الحجة، وعاندوا وكابروا، ولم يجد فيهم الرفق، فمثل هؤلاء لا ينفع فيهم إلا الغلظة».

وفي قول الله تعالى: (وَجَادَلُهُمْ بِالْتَّيْهِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَمَّتَيْنِ) [النحل: 125]: يقول المراغي أيضًا ما يؤكد نفس المعنى الذي ذكره الباحث من وجوب التحاور بالعقل، حتى لا يكون ذلك سبباً في الهرب من كل العقائد السماوية، واللجوء إلى الإلحاد بوجود الخالق، فيقول رحمة الله: «فالحكمة يدعى بها العقلاء وأرباب الفكر والنظر، والموعظة يدعى بها العامة وذوو الأحلام الضعيفة، والجدل بالتي هي أحسن لمن هم في المرتبة الوسطى... والحكماء ليس لديهم إلا طريق واحد في الدعوة إلى الحق والفضيلة، والمحور الذي تدور عليه هو حب العدل وإنصاف في الأفكار والأخلاق والآداب، سواء أكان الحكيم الذي يدعو ينتسب إلى دين أم لا، إذ هو إنما يبني دعوته على الإنقاص من طريق العقل بحسب ما وصل إليه علمه، مع الإخلاص والصدق. فالإقدام على قتل مثل هؤلاء جنائية على العقل، ومقت للعدل وكفى بذلك جرماً وأعظم به خسراً».

تلبية احتياجات الفرد الروحية: إن توفير بيئة دينية صحيحة تساهم في تلبية الاحتياجات الروحية للأفراد بما لا يتعارض مع النصوص الصريحة الصحيحة، تساعد بلا أدنى شك في حماية القلب من هجمات الإلحاد وضلالاته، فأخذ أنواع الإلحاد التي انتشرت بين الناس ما يسمى باليوجا التأملية، أو الإلحاد التأملي، أو الإلحاد الروحي كما يسميه د. هيثم طلعت، فيقول: «قضية تطبيق الممارسات الهندوسية والبوذية والطاوية والوثنية بصورةها المختلفة، تحت مسميات "العلاج بالطاقة" والاستفادة من "قانون الجذب" و"التأمل باليوجا"، وحمية" الماكروبيوتك " والتداوي بـ"الريكي " والتتاغم مع " الطاقة الكونية "، وغيرها من فسفات الديانات الشرق آسيوية قد يبحث الناس عن الإلحاد عندما يفتقرن إلى الدعم الروحي والتوجيه الديني في حياتهم».

وبالتالي فإن القرآن الكريم والمفسرين له، والحديث النبوي وشرحه لم يتركوا المجال الروحي فارغاً، بل إن القرآن الكريم مليئة جنباته بالغذاء الروحي، الذي يشبع القلب والروح على السوية، بل إن القرآن الكريم نفسه موصوف بأنه الشفاء، فقال تعالى واصفاً كتابه العزيز: (وَتَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَرِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا) [الإسراء: 82]؛ ولقد أبدع سيد قطب حين تكلم عن هذا المعنى، بحيث لم يتراكم مجالاً الشك والإلحاد ليدخل قلب المؤمن، فيقول رحمة الله: «وفي القرآن شفاء، وفي القرآن رحمة، لمن خالطت قلوبهم بشاشة الإيمان، فأشرقت وتفتحت لتلتقي ما في القرآن من روح، وطمأنينة وأمان. في القرآن شفاء من الوسوسة والقلق والهيرة. فهو يصل القلب بالله، فيسكن ويطمئن ويستشعر الحماية والأمن ويرضى فيستريح الرضى من الله والرضى عن الحياة، والقلق مرض، والهيرة نصب، والوسوسة داء. ومن ثم هو رحمة للمؤمنين».

ومن هنا تتجلى فكرة الغذاء الروحي، فالإنسان مكون من جزئين: طين وروح، وغذاء الجانب الطيني من جهةه، وكذلك غذاء الجانب الروحي من جهةه، فالروح تتلقى غذاءها من ربها، كيلا تبقى فريسة للملاحة وأشباههم، فيعمل القرآن على طمأنينة القلب وسكننته، كما يعمل على صد ودفع القلق والهيرة والشك.

و هذا المعنى الذي روى النبي ﷺ عليه أصحابه الكرام، رباه على معنى تزويد النفس بما تحتاج من الغذاء، وتزويد الروح بما يقويها، ويعينها في مواجهتها سبل الشك والحقيقة، وهو ما دفع أكثر من واحد منهم ليدعوه غيره للعبادة والتغذى الروحي بما شرعه لهم رسول الله، فهذا معاذ بن جبل يقول لصاحب له: «اجلس بنا نؤمن ساعة». وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه أن عبد الله بن رواحة كان يأخذ بيده النفر من أصحابه فيقول: «تعالوا نؤمن ساعة؛ تعالوا فلنذكر الله وننذد إيماناً، تعالوا نذكره بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته»، وبرواية أخرى لابن المبارك في نفس المعنى أن أبو الدرداء قال: «كان ابن رواحة يأخذ بيدي ويقول: «تعال نؤمن ساعة، إن القلب أسرع تقبلاً من القدر إذا استجمعت غلياناً».

غرس وتعزيز قيم الإسلام الأخلاقية: تمثل القيم الأخلاقية الإسلامية عاملًا مهمًا في منع انحراف الأفراد وانزلاقهم إلى الإلحاد. فإذا تم غرس وتعزيز القيم الإسلامية الأخلاقية مثل العدل والرحمة والإحسان والإنصاف، فيكل تأكيد سيساهم ذلك في بناء فرد قوي عقليًا وفكريًا، ومجتمعًا متماضًا عصيًا على الإلحاد وأشباهه.

فالإلحاد تقوم قواعده الأخلاقية إن كان له أخلاق - على المعايير الذاتية وليس الموضوعية، غير إن هذه المعايير الذاتية أنها نسبية لا مطلقة، وبالتالي فهناك مشكلة حقيقة قائمة، إذ إن الأحكام القيمية والقواعد الأخلاقية الإلحادية تتباين بتباين وجهات النظر، وكذا المجتمعات، فإن قواعدها الأخلاقية تختلف باختلاف الثقافة والعقيدة، والفكر، وبعد التاريخي، وبالتالي فإن المصير الوحيد للملحد الذي يقيم قواعده الأخلاقية على المعايير الذاتية النسبية هو افتقاره إلى مرجعية نهاية ثابتة ومطلقة يمكن الرجوع إليها حال الاختلاف في وجهات النظر القيمية والأخلاقية، مما يعني غياب أي قاعدة أصلية تقوم عليها الأخلاق بالنسبة للملحد.

المطلب الثاني: دور تفسير آيات القرآن في رد شبهة الإلحاد حول وجود الله
بدايةً ليس المقام هنا هو سرد شبهات الملاحدة، وكيفية الرد، ولكن ستناول الباحث طرفاً منها للتدليل على دور التفسير في رد الشبهات، ويمكن تناول هذا الجزء في نقطتين: أولاًهما: ذكر شبهة واحدة - كنموذج - من شبهات الملاحدة، والثانية: رد المفسرين عليها، وبين ذلك كالتالي:

أولاً: شبهة وجود الشر والمعاناة كنموذج من شبهات الملاحدة حول وجود الله تعالى: حيث يتسائل الملحدون كيف يمكن أن يكون هناك إله رحيم مع وجود الشر والمعاناة الكثيرة في العالم، مثل الأولئكة والكوارث الطبيعية والحروب وغير ذلك كثير.

ثانياً: رد المفسرين على الشبهة: ردًا على شبهة الملاحدة والتي تقول إن وجود الشر والمعاناة دليل على عدم وجود إله رحيم، فإن المفسرين قد تتبعوا آيات القرآن التي ترد على هذه الشبهة، وعملوا على بيان معنى الآيات بما يدحض هذه الشبهات، فقد أكد المفسرون على مبدأ حرية الإرادة الإنسانية) وفيها أيضًا رد على فكرة أن الإنسان لا إرادة له، وأنه مسیر في كل أمره، وبالتالي فلا يمكن حسابه)، فيؤكد السادة المفسرون على أن الله أعطى الإنسان حرية الاختيار، وهذا يشمل الحرية في اتخاذ القرارات الصائبة أو الخطأة . وبالتالي فإن الشر والمعاناة يمكن أن تكون نتيجة لاختيارات الإنسان وأفعاله السلبية. أو أنها من قبل الابتلاء والاختبار لحكمة الإلهية لا يعلمها الإنسان وقت حدوث البلاء، وإنما يظهر له ذلك لاحقًا.

يقول الإمام القشيري في تفسير قول الله تعالى: (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيَذِيقُهُمْ بَعْضُ الدُّنْيَا عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ◇ قُلْ سَيِّرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ] الرؤوم- 41 [42 ، يقول: "وفساد البر يأكل الحرام وارتكاب المحظورات، وفساد البحر من الغفلة والأوصاف الذميمة مثل سوء العزم والحسد، وإرادة الشر، والفسق .. وغير ذلك . وعقد الإصرار على المخالفات من أعظم فساد القلب، كما أن العزم على الخيرات قبل فعلها من أعظم الخيرات . ومن جملة الفساد التأويلات بغير حق، والانحطاط إلى الرخص في غير قيام بجد، والإغراء في الدعوى من غير استحياء من الله تعالى . (لِيَذِيقُهُمْ بَعْضُ الدُّنْيَا عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ): بعض الذي عملوا من الحق ."

وتعليق القشيري - رحمة الله - على الآية يشمل المسلمين المترخصين المفترضين في أوامر الله تعالى، فكيف بهؤلاء الذين لا يؤمنون أصلًا بوجود الله ؟ ومن هنا يوجه القرآن نظر الكل - مؤمناً كان أم كافراً - إلى السعي في الأرض والنظر في عاقبة من كانوا على نفس حلكم من التفريط وعدم الإيمان بالله تعالى، وتوجيه الخطاب للكافة لأن العقاب والفساد الكوني إنما يعم الكافة أيضًا، فدعوة كل الفئات للنظر في الكون تناسب مع ذلك المعنى.

وفي ذلك المعنى يقول السمرقندى: "ثم خوفهم فقال عز وجل: قُلْ سَيِّرُوا فِي الْأَرْضِ أَيْ سَافَرُوا فِيهَا فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ يعني: كيف كان آخر أمر من كان قبلهم كان أكثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ فيعتبروا بذلك . والنظر على وجهين . يقال: نظر إليه إذا نظر بعينه، ونظر فيه إذا تفكَّر بقلبه."

وهنا يأتي دور التفسير الحديث ليرد على الملاحدة المحتججين بهذه الشبهة الواهية، فيبرز الإمام المراغي من بين المفسرين المحدثين للياجم الملاحدة حبراً فيقول: أي ظهر الفساد في العالم بالحروب والغارات، والجيوش والطائرات، والسفن الحربية والغواصات، بما كسبت أيدي الناس من الظلم وكثرة المطامع، وانتهاك حرمات، وعدم مراقبة الأخلاق، وطرح الأديان وراء ظهورهم، ونسيان يوم الحساب، وأطلقت النفوس من عقالها، وعاثت في الأرض فساداً، إذ لا رقيب من وازع نفسي، ولا حسيب من دين يدفع عاديتها، ويمنع أذاتها، فإذا قهم الله جزاء بعض ما عملوا من المعاصي والآثام، لعلهم يرجعون عن غيهم، ويثوبون إلى رشدتهم، ويذكرن أن هناك يوماً يحاسب الناس فيه على أعمالهم، إن خيراً فخير، وإن شرًا فشر، فيخيم العدل على المجتمع البشري، ويُشفق القوى على الضعيف، ويكون الناس سواسية في المرافق العامة.

المطلب الثالث : دور تفسير آيات القرآن في رد الشبهات حول التشريع :

كما تم في المطلب السابق، يمكن تناول هذا المطلب أيضاً في نقطتين: ذكر شبهة واحدةـ كنموذجـ من شبكات الملاحة حول التشريع، والثانيةـ رد المفسرين عليهـ، وبيان ذلك كالتاليـ:

أولاً: شبّهة قسوة التشريع، وعدم المنطقية، وتناقضها، كنموذج من شبّهات الملاحة حول التشريع: تهدف هذه الشبّهات إلى التشكيك في صحة وعدل هذه الأحكام والتشريعات، وتطرح أسئلة حول الجوانب الأخلاقية والمنطقية للتشريعات الدينية . ثانياً: رد المفسرين على الشبّهة: في البداية يجب أن يتم التعامل مع الشرائع الدينية وفقاً لفهم الشامل والمتوازن، وعدم الانجرار إلى تفسيرات مجردة أو تجاوز السياق التاريخي والثقافي الذي قدّمت فيه هذه الشرائع. فقد تحمل الشرائع القوانين والأوامر التي تبدو قاسية لبعض الأفراد، ولكن الفهم الشامل يساعد في تحقيق المعنى الحقيقي والهدف النبيل لتلك الشرائع والقوانين.

تمكن المشكلة الأكبر في هذه الشبهة في كبر الملحدين عن الإقرار بأن رباً أدرى وأوسع علماء وإحاطة منه يشرع له ما فيه مصلحته، وقد وصف الله تعالى هؤلاء بالمستكفين، فقال تعالى: (لَنْ يَسْتَكِنَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِّهُ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمَقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَكِنَ عَنْ عِبادَتِهِ وَيَسْتَكِنْ فَسِيَّحُرُّهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا) فَإِنَّمَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفَّرُهُمْ أَجُورُهُمْ وَيُزَيِّدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَإِنَّمَا الَّذِينَ اسْتَكَفُوا وَاسْتَكِنُوا فَيُعَذَّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَا وَلَا نَصِيرًا) النساء : [173-172] ، فالآلية الكريمة لخصن مشكلة الملحدين، مستكرون ومستكفرون (هذا هو التوصيف الرباني لهذه الفئة من الناس، إذن فأصل المسألة كبر واستكف، وإن كانت الآية تحدث عنبني إسرائيل، إلا أن طبع الملاحدة واحد، فهم الذين كانوا مع النبي الله نوح من البداية، فقد وصفهم نوح شاكياً إلى حال هؤلاء بقوله: (وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَعْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرَوْا وَاسْتَكِنُوا استِكْبَارًا) نوح [7] : يقول سهل التستري - رحمه الله - في تفسيره عن هذه الآية : قال : بالإصرار على الذنب يورث الجهل، والجهل يورث التخطي في الباطل، والتخطي في الباطل يورث النفاق، والنفاق يورث الكفر ."

يقول سيد قطب في مقدمة السورة: "هذه التجربة تكشف عن صورة من صور البشرية العنيفة، الضالة، الذاهبة وراء القيدات المضللة، المستكيرة عن الحق، المعرضة عن دلائل الهدى وموحيات الإيمان، المعروضة أمامها في الأنفس والآفاق، المرقومة في كتاب الكون المفتوح، وكتاب النفس المكنون. وهي في الوقت ذاته تكشف عن صورة من صور الرحمة الإلهية تتجلّى في رعاية الله لهذا الكائن الإنساني، وعナイته بأن يهتدى. تتجلّى هذه العناية في إرسال الرسل تترى إلى هذه البشرية العنيفة الضالة الذاهبة وراء القيدات المضللة المستكيرة عن الحق، والهدى".

هذا هو دور المفسر الذي يتحدث عنه هذا المبحث، فكلام شهيد الظلال - رحمة الله - أوضح دليل على هذا، حيث يبين بوضوح شديد أصل مشكلة الملحدين مع التشريع، فليست مشكلتهم أن التشريع قاس أو غير ذلك، بل إن مشكلتهم الكبرى في استكبار نفوسهم! ومع ذلك فإن كلام سيد قطب يدحض فكرة قسوة التشريع، حيث بين أن الله تعالى رحيم بعده، حريص على هدايته،
أذ أرسل له أفضل خلقه ليرشدوه، ويأخذوا بيده إلى خالقه.

ويريد الملاحدة من خلال شبّهتهم حول التشريع القول بأن هذه التشريعات لا تصلح في زماننا هذا على الأقل، وإن كانت لا تصلح عموماً للإنسان، والأصل أن الإنسان يشرع لنفسه فهو أدرى بنفسه، وفي الرد على هذه الفكرة وجّه المفسرون دفة الحوار نحو قصور فهم وإدراك البشر مهما بلغوا من علم أو تكنولوجيا، فهم إن وضعوا معايير وتشريعات فلن تلبّي حاجات الكل في نفس الوقت، والتاريخ شاهد على تشريعات الرأسمالية والشيوعية وغيرها، حيث لم تصب إلا في مصلحة البعض، وأهملت الغالبية العظمى من البشر، فالإيمان بوجود إله مشروع وعالم قادر، والاعتقاد بأنه لا يقدم إلا كل خير لخلقه، بما يسعدهم، - كما يفعل صاحب كل مصلحة في حياة الملاحدة الدنيوية (ولله المثل الأعلى) - (هذا الاعتقاد وهذا الإيمان هما الطريق الأوحد لارتفاع البشرية).

يقول سيد قطب "وما يمكن أن ترتقي البشرية ولا أن ترتفع عن طريق فلسفة أو علم أو فن أو مذهب من المذاهب أو نظام، إلى المستوى الذي وصلت أو تصل إليه عن طريق استقرار حقيقة الإيمان بالله في نفوس الناس وحياتهم وأخلاقهم وتصوراتهم وقيمهم وموازينهم وهذه الحقيقة ينثني منها منهج حياة كامل، سواء جاءت مجملة كما هي في الرسالات الأولى، أو مفصلة شاملة دقيقة كما هي في الرسالة الأخيرة".

ويعمل المفسرون على دحض هذه الشبهة الواهية من خلال تتبع التاريخ، فكلما سارت البشرية على التشريع الإلهي ورضيته نهجاً لها كانت في أعلى درجات الرقي الحضاري والنفسي، وعلى النقيض، فكلما ابتعدت وتكتبت عن تشريع خالقها لم ينالها إلا الخسران والهلاك، وانحطاط البشرية إلى أسفل سافلين، وضررتها كل أنواع الأمراض النفسية والمجتمعية، وأكثر دليل على ذلك، قصة أهل سبا.

وكمثال واضح على دور المفسرين في دحض هذه الشبهة من هذا الجانب، نرى سيد قطب يقول: "والدليل القاطع على أن هذه العقيدة حقيقة من عند الله هو هذا الذي أثبتته الواقع التاريخي من بلوغ البشرية باستقرار حقيقة الإيمان في حياتها ما لم تبلغه قط بوسيلة أخرى من صنع البشر : لا علم، ولا فلسفة، ولا فن، ولا نظام من النظم . وأنها حين فقدت قيادة المؤمنين الحقيقيين لم ينفعها شيء من ذلك كله، بل انحدرت قيمها وموازينها وإنسانيتها، كما غرفت في الشقاء النفسي والحريرة الفكرية والأمراض العصبية، على الرغم من تقدمها الحضاري في سائر الميادين، وعلى الرغم من توافر عوامل الراحة البدنية والمتاع العقلي، وأسباب السعادة المادية بجملتها . ولكنها لم تتن السعادة والطمأنينة والراحة الإنسانية أبداً . ولم يرتفع تصورها للحياة قط كما ارتفع في ظل الحقيقة الإيمانية، ولم تتوثق صلتها بالوجود قط كما توثقت في ظل هذه العقيدة، ولم تشعر بكرامة» النفس الإنسانية «قط كما شعرت بها في تلك الفترة التي استقرت فيها تلك الحقيقة . والدراسة الواعية للتصور الإسلامي لغاية الوجود كله وغاية الوجود الإنساني تنتهي حتماً إلى هذه النتيجة"

أما في مسألة قسوة التشريعات فإن الله تعالى لم يرد بعباده إلا كل يسر ورحمة وتسهيل في أداء العبادات، وسير العملية الحياتية، فالله تعالى يقول: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سُفْرٍ فَعَذَّةٌ مِّنْ أَيَّامِ أَخْرَى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلَتُكَلِّمُوا الْعِدَّةَ وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَأْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [البقرة: 185] :، يقول الشعراوي رحمة الله تعالى: "ونريد أن نفهم النصوص بعقليّة من يستقبل الكلام من الله حكيم، إن قول الله: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)، تعقب على ماذا؟ تعقب على أنه أُفْعِيَ المريض وأُغْفِيَ المسافر من الصيام، فكان الله يُرِيدُ بكم اليسر، فكان لو خالف ذلك لأردت الله معسراً لا ميسراً والله لا يمكن أن يكون كذلك، بل أنت الذي تكون معسراً على نفسك".

هنا يبرز دور المفسر الذي يوجهقارئه نحو درء شبهة أن التشريعات قاسية، وهذا عينه ما أراد الباحث أن يظهره من خلال هذا البحث، أن المفسر قادر على رد شبهات الإلحاد من خلال التفسير.

وللشعراوي رد بديع على هذه الشبهة من جذورها حين تناول مسألة قطع يد السارق في سورة العنكبوت، في قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُوْهُ أَيْدِيهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا تَنَاهِلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [المائدة: 38] :، فقال: "وإن ظل التشريع على الورق دون تطبيق فلن يردع أحد . والذين قالوا) قطع الأيدي فعل وحشى(، نقول لهم: إن يداً واحدة قطعت في السعودية فامتنعت كل سرقة . وإذا كان القتل أخفى للقتل؛ فالقطع أخفى للقطع، أما عن مسألة التشويه التي يطعنون بها فحادثة سيارة واحدة تشوّه عدداً من الناس وكذلك حادثة انفجار لأنبوبة» بوتاجاز «بوتاجاز تفعل أكثر من ذلك . فلا تتظروا إلى القصاص مفصولاً عن السرقة إن انتشرت في المجتمع . "بل وأزيد على كلام الشعراوي، كيف بالحروب التي يصنعها البشر؟ ودول الملاحدة في المقدمة منها، حروب عادلة، ونحوية، وفيروسية، وال الحرب الدائرة الآن بين روسيا وأوكرانيا خير دليل، بل وما فعله الأميركيان في العراق وأفغانستان من قبل، وما يفعله الكيان الصهيوني في فلسطين، وما قامت به فرنسا في الجزائر، وما تقوم به في أفريقيا، لماذا لم تصفوا كل هذه الحروب بأنها تشوّه الأجساد؟! والحقيقة أن المقارنة باطلة وهزلية".

هذه هي النّظرة الفاحصة التي من خلالها يوجه المفسر الأنّظار إلى وهن شبّهات الملاحدة أيًّا كانت، وخاصة تلك التي تحدثوا بها حول التشريع.

رأي الباحث:

في ختام هذا الفصل يرى الباحث أن للمفسر دور كبير في توجيه المعنى التفسيري للرد على شبهات المبطلين الملاحدة على اختلاف أنواعهم وأوطانهم، بل وعقائدهم، أيًا كان نوع الشبهة، سواء كانت الشبهات نحو وجود الإله ذاته) إلحاد كلي)، أو للطعن في التشريع) إلحاد جزئي)، وهنا تبرز أهمية دور المفسر.

ويجب التنبيه على أن هذا الفصل لم يكن لسرد الشبهات، بل كان لبيان دور المفسر في ردها، من خلال نظرته الفاحصة ل الواقع حوله، وتوجيه المعنى التفسيري نحو ذلك، بما لا يخالف أصول التفسير. وقد أدى مفسرو كل عصر في هذا المجال بما يتناسب مع واقعهم المعاشر.

الخاتمة

في ختام هذا البحث يتبعين أن التوحيد مغروس في فطرة الناس، مجبول عليه الخلق، ذلك أن الله عز وجل قد وضعه في قلوب عباده وفطرتهم حين خلقهم، غير أن كثيراً من الخلق قد حاولوا تغيير هذه الفطرة، وهذا ما سمي لاحقاً بالإلحاد، ويمكن القول أن الإلحاد منه ما هو كلي ومنه ما هو جزئي، وبالتالي يجب التعامل مع نوع الإلحاد حسب كل حالة، وفي هذه الخاتمة يجب على كل من يتصدى للدعوة إلى التوحيد ورد شبهات الملحدين أن يكون متسلحاً بالعلم، ومتجهزاً بما يمكنه من مواجهة هذا الداء، وقد توصل الباحث إلى عدد من الاستنتاجات وبيانها كالتالي:

الاستنتاجات

قد توصل الباحث إلى عدد من الاستنتاجات، وهي كالتالي:

المعنى العام للإلحاد هو الميل والاعوجاج، وهو الرابط الأهم بين التعاريف كلها.

إن توجيه العقل السليم والنظر السديد في الكون دليل على رجحان هذا العقل.

القرآن الكريم تعامل مع العقل والفطرة معاملة احترام وتقدير، ليس كما يزعم الملاحدة، وبالتالي يمكن الوصول إلى الله عز وجل من خلال الفطرة السليمة.

السبب في اختلاف تعاريف الإلحاد إنما تعود إلى اختلاف عقيدة من يتصدى لتعريف الإلحاد.

إن الإلحاد ليس موجهاً نحو الإسلام فقط، بل هو متوجه نحو أصل العقيدة بوجود الله من الأساس.

الواجب على كل من يتصدى لمواجهة فكرة الإلحاد أن يتحلى بالعلم، والمعرفة الصحيحة لأصل المشكلة، وإلا سيدخل مدخلاً يضيع فيه، وسينتصر فيه الإلحاد على الاعتقاد بوجود الله.

للإلحاد أسباب جعلت البشرية تقع فريسة له، ومن ثم تألف بعض مرضى العقول والقلوب ذلك الداء، وعملوا على نشره بكل شراسة كما تبين سابقاً.

إن التعامل الخاطئ مع العلم من قبل رجال الكنيسة كان له مردود سلبي جداً، مما دفع أغلب العلماء للكفر بفكرة الدين من الأساس، ووضع الدين في مواجهة العلم، وفي ذلك مغالطة كبيرة.

شراسة الفكر الإلحادي الحديث، مقارنة بالفكر القديم، كما اعتمد الإلحاد الحديث على جهل الناس، وترميز علماء الإلحاد على الساحات العالمية في كافة التخصصات، وإغراق الجوانز والألقاب عليهم، مما يغري الشباب لحنو طريقتهم.

إن الإلحاد لا يهتم لا بطفل ولا امرأة كما يزعمون، بل إن الملاحدة في كل عصر يستخدمون كل الطرقـ الشريفة والقذرةـ للوصول إلى أهدافهم.

المفسر دور كبير في توجيه المعنى التفسيري للرد على شبهات المبطلين الملاحدة على اختلاف أنواعهم وأوطانهم، بل وعقائدهم، أيًا كان نوع الشبهة، سواء كانت الشبهات نحو وجود الإله ذاته) إلحاد كلي)، أو للطعن في التشريع) إلحاد جزئي)، وهنا تبرز أهمية دور المفسر.

الوصيات

بعد عرض الاستنتاجات يوصي الباحث بما يأتي:

يوصي الباحث كليات الدعوة الإسلامية بعمل برنامج عملي تطبيقي لتدريب الدعاة على يد مختصين في فن الإلقاء والخطابة.

يوصي الباحث القائمين على شؤون الجامعات المهمة بإنشاء مراكز علمية متخصصة في كليات العلوم الإسلامية والشريعة على مستوى العالم لدراسة فن المحاجرة.

يوصي الباحث بعمل مؤتمرات علمية نوعية لدراسة أسباب انتشار الإلحاد، وخاصة بعد ما يسمى بالربيع العربي، ووضع خطط لمواجهة ذلك.

يوصي الباحث القارئين من طلاب البحث العلمي، أو مراكز البحث المهمة بعمل إحصائيات دورية لتحديث بيانات ونسب الإلحاد في الدول الإسلامية، ومن ثم استخدام ذلك في مواجهة الإلحاد.

المراجع

- القرآن الكريم.
- الرازي، فخر الدين. (2004). مفاتيح الغيب (التفسير الكبير). (بيروت : دار إحياء التراث العربي).
- المراغي، أحمد مصطفى. (1946). تفسير المراغي .القاهرة :مطبعة مصطفى البابي الحلبي.
- القشيري، عبد الكريم بن هوازن. (2007). لطائف الإشارات .بيروت : دار الكتب العلمية.
- قطب، سيد. (2003). في ظلال القرآن .القاهرة :دار الشروق.
- طلعت، هيثم. (2018). الإلحاد الروحي .القاهرة :دار أجيال.