

আ. ন. ম. আব্দুল মান্নান খান
এম. এম. (ঢাকা); বি.এ. অনার্স. ডবল গোল্ডমেডেলিস্ট;
এম.এ.(ঢাকা); আধুনিক আরবী বিশেষজ্ঞ (খার্তুম);
আধুনিক ফার্সি ডিপ্লোমা



أبو نعمان محمد عبد المنان خان
الأستاذ والرئيس السابق
القسم العربي، جامعة دكا

A.N.M. Abdul Mannan Khan
M.M. (Dhaka): B.A. Hons in Arabic (Double Gold Medalist);
M.A. (Dhaka): Specialist Diploma in Teaching Arabic, (Khartoum)

Professor & Ex. Chairman
Department of Arabic, University of Dhaka,
Bangladesh.
Phone : Off. 9661920-59, Ext. 4294
Res. 8618712
Fax : 880-2-861553

অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Ref :

Date : 26/02/2002

প্রত্যয়নপত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের এম. ফিল. গবেষক
মোহাম্মদ রশীদ মকবুল আহমদ কর্তৃক উপস্থাপিত

" موقف المستشرقين من القرآن الكريم ومناقشة آرائهم "

“মাওকেফু আল-মুসতশরেক্বীন মিন আল-কুরআন আল-কারীম ওয়ামুনাক্বাশাতু
আরাইহীম” (পবিত্র কুরআন এর প্রতি প্রাচ্যবিদদের দৃষ্টিভঙ্গী ও তাদের মতামত
পর্যালোচনা) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত
হয়েছে। গবেষণার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো আমার তত্ত্বাবধান ও পরামর্শক্রমে
গবেষক নিজেই যথাযথভাবে সংগ্রহ ও সংযোজন করেছে। এটি একটি মৌলিক
গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে ইতোপূর্বে কোথাও কোন ভাষাতেই এ শিরোনামে
এম. ফিল. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে এ বিষয়ে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি।
এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য খুবই সন্তোষজনক।

আমি এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত কপি আদ্যন্ত পাঠ করেছি এবং এম. ফিল.
ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করার জন্য অনুমোদন করছি।

অধ্যাপক আ. ন. ম. আব্দুল মান্নান খান
26/02/2002

400908

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।



ঘোষণাপত্র

এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করছি যে,

"موقف المستشرقين من القرآن الكريم ومناقشة آرائهم"

“মাওকেফু, আল-মুশতাশারেক্বীন মিন আল-কুরআন-আল-করীম

ওয়ামুনাক্বাশাতু আরাইহীম”

(পবিত্র কুরআন এর প্রতি প্রাচ্যবিদদের দৃষ্টিভঙ্গী ও তাদের মতামত পর্যালোচনা) শীর্ষক আমার বর্তমান অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তু পূর্ণ অথবা আংশিক ভাবে কোথাও প্রকাশ করিনি। এটি কোন যুগ্ম কর্ম নয় বরং আমার মৌলিক ও একক গবেষণাকর্ম।

400908



মকবুল
26/7/2002
মোহাম্মদ রশীদ মকবুল আহমদ

এম. ফিল. গবেষক

রেজি: নং- ১৪৬/৯৫-৯৬ ইং

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

جمهورية بنغلاديش الشعبية
جامعة داكا
كلية الآداب
القسم العربي

موقف المستشرقين من القرآن الكريم ومناقشة آرائهم

رسالة أعدت لنيل شهادة الماجستير في الفلسفة
في اللغة العربية وآدابها



الباحث :

محمد رشيد مقبول أحمد

رقم التسجيل : ١٤٦ / ٩٥ - ٩٦ م.

400908



تحت إشراف :

فضيلة الشيخ الأستاذ أبو نعمان محمد عبد المنان خان

الرئيس السابق ، والأستاذ للقسم العربي

جامعة داكا ، بنغلاديش .



العام الدراسي : ١٩٩٥ - ١٩٩٦ م.

فهرس المحتويات

| الصفحة | الموضوع |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| ١ | فهرس المحتويات |
| ٥ | المقدمة |
| ١٠ | كلمة شكر وتنبه |
| الباب الأول: الاستشراق والمستشرق | |
| ١١ | الفصل الأول: مفهوم الاستشراق |
| ١٢ | الفصل الثاني: مفهوم المستشرق |
| ١٦ | الفصل الثالث: نشأة الاستشراق وتاريخه |
| ١٨ | الفصل الرابع: أهداف الاستشراق |
| ١٩ | : أهداف دينية |
| ٢٠ | : أهداف تجارية |
| ٢١ | : أهداف سياسية |
| ٢١ | : أهداف علمية |
| ٢٢ | الفصل الخامس: وسائل الاستشراق |
| ٢٢ | - العمل الجامعي |
| ٢٥ | - تأليف الكتب |
| ٢٧ | - العمل الصحفي |
| ٢٧ | - المؤتمرات الاستشراقية |
| ٢٩ | - المحامع العلمية |
| ٣٠ | - إلقاء المحاضرات في الجامعات |
| ٣١ | - الإرساليات الشرقية |
| ٣١ | - الإرساليات الغربية |
| ٣٢ | - الإرساليات التنصيرية |
| ٣٣ | الفصل السادس: أحناف المستشرقين |

| | | |
|----|-------|---|
| ٣٥ | | الفصل السابع : خدمات المستشرقين وأعمالهم |
| ٣٧ | | - أهم أعمال المستشرقين |
| ٣٧ | | - جمع المخطوطات العربية |
| ٣٨ | | - التحقيق و النشر |
| ٣٩ | | - الترجمة |
| ٤٠ | | - التأليف |
| ٤٤ | | - الفصل الثامن : التعريف ببعض المستشرقين المشهورين |
| ٤٥ | | - بعض المستشرقين المتعصبين |
| ٤٨ | | - بعض المستشرقين المعتدلين |
| ٥٠ | | - الفصل التاسع : مناهج المستشرقين فى الدراسات الإسلامية |
| ٥١ | | - الافتراضات المسبقة |
| ٥٢ | | - الإدعاء المتعمد |
| ٥٣ | | - الخطأ فى الاستنتاج |
| ٥٤ | | - توارث الآراء |
| ٥٤ | | - التجزئة |
| ٥٥ | | - عدم الدقة فى استعمال المصطلحات |
| ٥٥ | | - استخدام صيغ الشك |
| ٥٦ | | - التعميم |
| ٥٧ | | - الفصل العاشر : ملاحظات على آراء المستشرقين |

الباب الثاني: القرآن الكريم

- ٦٠ - الفصل الأول : التعريف بالقرآن الكريم
- ٦٠ - المبحث الأول : معنى القرآن لغة واصطلاحاً
- ٦٢ - المبحث الثاني : أسماء القرآن
- ٦٣ - المبحث الثالث : أوصاف القرآن
- ٦٤ - الفصل الثاني : الفرق بين القرآن والحديث القدسي
- ٦٦ - الفصل الثالث : مكانة القرآن وفضائله
- ٦٧ - بعض الآيات التي تدل على فضائل القرآن
- ٦٨ - بعض الأحاديث التي تدل على فضائل القرآن
- ٦٩ - الفصل الرابع : القرآن معجزة محمد الحالدة
- ٧٢ - الفصل الخامس : خصائص القرآن الكريم
- ٧٢ - القرآن كلام الله تعالى
- ٧٣ - القرآن الكريم معجز
- ٧٣ - القرآن الكريم مكتوب في المصاحف ومنقول إلينا بالتواتر
- ٧٤ - القرآن قطعي غير مشكوك فيه إطلاقاً
- ٧٤ - القرآن محكم ومفصل
- ٧٥ - القرآن فرقان
- ٧٥ - القرآن مصدر للكتب الإلهية السابقة ومهيمن عليها
- ٧٦ - القرآن يهدي إلى سبل السلام
- ٧٦ - من خصائص القرآن الإخبار بالغيب
- ٧٧ - من خصائص القرآن وفاؤه بحاجات البشر
- ٧٨ - القرآن لا يصادم الحقائق العلمية
- ٧٨ - القرآن متعبد بتلاوته

المقدمة

الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ، ولم يجعل له عوجاً، وجعله مهيمنا على جميع الكتب السماوية ، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأنزله دستوراً للناس جميعاً. والصلاة والسلام على أفصح العرب - محمد بن عبد الله، خاتم النبيين والمرسلين - المبعوث إلى العرب والعجم أجمعين . وعلى آله وصحبه الطاهرين، ومن بذل جهده لتعليم القرآن وتعلمه ونشر هداياته وتوجيهاته والدفاع عنه إلى يوم الدين، وبعد :

فمنذ أن بعث الله سيدنا محمداً - صلى الله عليه وسلم - مبلغاً بهذه الرسالة السماوية الأخيرة ، وبدأ ينزل عليه الوحي من خالق السموات والأرض وجدت أعداء ومعاندون من الكفار والمشركين ومن شانه من اليهود والنصارى فى معارضة الدعوة الإسلامية ومقاومتها وخاصة للقرآن الكريم الذى هو المصدر الأول والأساسى للتشريع الإسلامى، وعلى أساسه تقوم عقائد الدين الإسلامى وتنشئ منه أخلاق الإسلام السامية وآدابه السمحاء . وإذا ثبت أنه وحي الله الذى لا يأتىه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من عزيز حميد، فإن الإيمان به يصبح أمراً حتمياً لا مفر منه . ومن أجل ذلك اتجهت جهود المقاومين والمناهضين للدعوة الإسلامية قديماً وحديثاً إلى زعزعة الاعتقاد فى صحة القرآن ، وفى مصدره وفى صلاحيته .

وقديماً حاول المشركون وأعداء القرآن اللغو فيه والطعن والانتقاص من شأنه، لكن باءت كل محاولاتهم بالفشل والذلة ، وسجل القرآن بعض هذه المطاعن فى معرض الرد عليهم بقوله : ﴿ وقالوا : أساطير الأولين اكتسبها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً، قل أنزله الذى يعلم السر فى السموات والأرض ﴾ (١) ووصفه بأنه مفترى من عند محمد - صلى الله عليه وسلم - ويرد القرآن هذا الافتراء بلغة قوية صارمة : ﴿ أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فلا تملكون لى من الله شيئاً، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيداً بينى وبينكم ﴾ (٢) وقالوا أيضاً إنه سحر : ﴿ إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر ﴾ (٣) وأشاعوا بأنه قول شاعر أو قول كاهن فأبطل القرآن هذه الدعاوى بقوله :

(١) - [الفرقان : ٥ - ٦] (٢) - [الأحزاب : ١٨] (٣) - [المدثر : ٢٤ - ٢٥] .

﴿ وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون ، ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون ﴾ (١) . ومن غباوة المشركين أنهم اتهموا الرسول بأنه تلقى القرآن من راهب أعجمي فردّ القرآن هذه التهمة ردّاً بليغاً : ﴿ ولقد نعلم أنهم يقولون : إنما يعلمه بشر ، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ﴾ (٢) وبرز في هذا العصر فريق من الباحثين الغربيين الذين يعرفون باسم "المستشرقين" وهم أشدّ خطراً وحبثاً ، وأعظم مكرراً ودهاءاً حيث يقومون بدراسة الإسلام وحضارته وثقافته وتاريخه وعقائده بقصد تشويه صورة الإسلام الوضاء ، وهي محاولات يكسوها في الظاهر المنهج المحايد ، والنزعة العلمية المجردة ، يتغلغل في باطنها منهج الهوى والتعصب ، ونزعة العداوة والحقد والبغض بدرجات متفاوتة بين المستشرقين ؛ ولأجل ذلك يعد الاستشراق من أخطر الظواهر المضادة للإسلام ، فما عرف التاريخ الإنساني عبر مراحل المتباينة أن طوائف من أمم مختلفة تنوعت ثقافتها ولغاتها وأعرافها التمت كمنتهى واتحدت أهدافها حول العكوف على دراسة دين لا تؤمن به ، لا تريد من ذلك معرفة الحق من الباطل ، وإنما تريد العمل دون كلل من أجل تشويه الإسلام ، وحضارته الإنسانية الرائعة .

فدراسات المستشرقين للإسلام لا تخلو عن نوع من التديس والتحريف بحجب ما يقومون به من تحقيق علمي أو اكتشاف تاريخي ، ذاك أن العمل الاستشراقي لم يرق فيما بعد على النوايا المحالصة الطيبة فحسب لكن أصبح مزيجاً من الحق والباطل وإن كان الباطل من القلة والضالة بحيث لا يعابيه بإزاء الحق الكبير ، والصدق الناصع الذي تضمنه إلا أن أقل شيء من الباطل أو الكذب يكفى لهدم أكبر حقيقة والتضاء على أعظم سند علمي وتاريخي (٣)

فقيام المستشرقون ضمن مدارسها بدراسة القرآن الكريم بكل نواحيه : مصدره وجمعه وتدوينه وترجمته ولغته وأسلوبه إلى غير ذلك مما له صلة بالقرآن العظيم ، وأوردوا عليه شبهات كثيرة ومطاعن عديدة هدفهم التشكيك في صحة القرآن الكريم وقد سيته وصدوره عن الله ، والظن في ظاهرة الوحي الإلهي ، ووصف الرسول بصفات دميعة عند تلقي ذلك الوحي من خالقه . وإرجاع هذه الظاهرة إلى الأمراض النفسية والبشرية ، ونفي الاتصال الخفي بين النبي وخالقه عن طريق الوحي والإلهام . وكل ذلك من أجل معارضته من أساسه ونقض أحكامه ، والتدليل على بشريته .

(١) - الحاققة : ٤١ - ٤٢ . (٢) - [النحل : ١٠٣]

(٣) - انظر : البعث الإسلامي (العدد الممتاز ، رمضان وشوال ١٤٠٢ هـ) ص ١٠١

ولاحل الدفاع عن هذه القضايا الشيرة حول القرآن الكريم من قبل المستشرقين وقع اختياري

على هذا الموضوع "موقف المستشرقين من القرآن الكريم ومناقشة آرائهم"

ومن العوامل - أيضا - التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع ما يأتي :

- القرآن الكريم هو كلام الله تعالى ، وليس من كلام البشر ، ولا يستطيع أحد من الإنس والجن أن يأتي بمثله أو تقليده ، وأن الله سبحانه وتعالى تحدى به العرب الذين هم أهل فصاحة وبلاغة وبيان للإتيان ولرسورة قصيرة منه فما قدروا . علاوة ذلك هو المصدر الأول والأساسي للشريعة الإسلامية الغراء ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . فأود أن أدافع عن هذا الكتاب المعجز ، وأرد الشبهات والمطاعن التي وجهت إليه من قبل المستشرقين حسبة لله ، وخدمة لكتاب الله العظيم .

- أريد أن أوضح بحقيقة من الحقائق بأن القرآن هو كتاب وحيد من بين الكتب السماوية الذي وصل إلينا بالتواتر ، مكتوباً بالمصاحف ، معجزاً من أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس ، ولم يطرأ عليه أي تحريف أو تبديل أو إضافة ونقص ، ولا دخل لجبريل ولا للنبي في إنشائه وترتيبه ، بل هو قرآن محيد .

- إن موضوع الاستشراق والمستشرقين موضوع خطير ومهم جداً ؛ لأن دراساتهم للإسلام وتراثه لا تخلو عن التديس والتحريف والتكذيب والافتراء إلى جانب ما يقومون به من تحقيقات علمية أو اكتشافات تاريخية فأردت أن أكشف عن دسائسهم ومؤامرتهم السرية ونواياهم الخبيثة تجاه الإسلام ومصدره الأساسي الأول .

- إن موضوع الاستشراق والمستشرقين ليس نادراً ولا غريباً على الباحثين الواعين في الدول العربية والإسلامية إلا أن معظم العلماء والدارسين في بلادنا - بنغلاديش - لا يلمون بهذا الموضوع الحساس ، فأردت من خلال هذه الدراسة لفت أنظارهم إلى هذا وتعريفهم بتاريخه وأهدافه وخدماته الإيجابية والسلبية ، وموقفه من القرآن الكريم .

- ومن الحقائق التي لا تنكر بأن موضوع "الاستشراق والمستشرق" وكذلك "الاستشراق والقرآن" لم تحظ بعناية لائقة في بلادنا - بنغلاديش - من قبل أرباب المدارس والكليات والجامعات سواء كانت حكومية أو أهلية - ماعدا بعض الجامعات الإسلامية التي انشئت حديثاً ولا يفكرون لإدراج هذا الموضوع في المقررات الدراسية ، فأردت أن استرعى انتباههم تجاه هذا الموضوع ليعتنوا به .

وعلاوة ذلك كله أوتر أن أخدم القرآن الكريم الذي أومن به إيماناً جازماً بأنه أفضل، وأشرف كتاب سماوي على الإطلاق على وجه الأرض، وأضحى حياتي في سبيل خدمته ونشر هداياته والدفاع عنه والمقاومة لأعدائه؛ ولأجل هذا وذاك اخترت هذا الموضوع المهم لكتابة البحث، ولنيل شهادة الماجستير في الفلسفة في اللغة العربية وآدابها من القسم العربي بجامعة داكا.

قسّمت هذه الرسالة على مقدمة، وثلاثة أبواب، وخاتمة، وكل باب يحتوي على عدة فصول. أما المقدمة في أهمية الموضوع وعوامل اختياره وأهدافه ومناهج البحث، والمشاكل التي واجهت في كتابة هذه الرسالة. الباب الأول حول الاستشراق والمستشرق، وهذا الباب يشتمل على عشرة فصول. تحدثت أولاً عن مفهوم الاستشراق والمستشرق، وأعطيتم فكرة موجزة عن نشأته ومراحله وأهدافه ووسائله ودوافعه وخدماته ومناهجه وبعض الملاحظات القيمة حول الاستشراق.

والباب الثاني حول القرآن الكريم، وهذا الباب يحتوي على خمسة فصول أوضحت فيه مفهوم القرآن اللغوي والاصطلاحي وأسمائه وأوصافه والفرق بينه وبين الحديث القدسي ومكانته وفضائله ومعجزاته وكذلك أوردت بعض خصائصه المهمة.

والباب الثالث حول "موقف المستشرقين من القرآن الكريم ومناقشة آرائهم" تحدثت فيه عن موقف المستشرقين حول مصدر القرآن الكريم ووحيه وجمعه وترتيبه وترجمته ومكيه ومدنيه، وناسخه ومنسوخه، وقراءته وفواتحه ولغته وخطورته. والخاتمة تشتمل على خلاصة البحث ونتائجه.

– واتبعت في كتابة هذه الرسالة المنهج الوصفي التحليلي لكل بحث شرحت أولاً بإيجاز نظرية الإسلام وموقف علماء المسلمين تجاه هذه القضايا المذكورة ثم أوردت موقف المستشرقين وشبهاتهم وناقشت آرائهم مناقشة علمية مع ذكر الردود العلمية لتلك الشبهات والمطاعن بالأدلة الواضحة والحجج المعتمولة.

– ولم أجد شبهات المستشرقين حول القرآن الكريم في مصدر علمي واحد وإنما وجدتها متناثرة ومتفرقة في العديد من المراجع والمباحث واقتبسها من مختلف الكتب والمجلات ثم رتبها ترتيباً ملائماً، وتمت بالإحالة في كل صفحة إلى المصادر والمراجع التي أخذت منها المعلومات أو الفكرة.

– وقد واجهت أنواعاً من الصعوبات والعراقيل فى إعداد هذه الرسالة منها قلة المصادر والمراجع المتعلقة بالموضوع، وإن كانت المراجع التى لها علاقة بالاستشراق كثيرة إلا أن الذى لها علاقة بهذا الموضوع الحاص قليلة جداً .

هذا الموضوع واسع جداً يتطلب من الباحث أن يبذل جهداً بالغاً ويتحمل العناء والصبر والمثابرة و يكون من الصّعب أو شبه مستحيل حصر جميع آراء المستشرقين حول القرآن الكريم بل أوردت عدداً من الآراء فى كل بحث كنموذج . وهدف هذه الدراسة هى الوقوف على الدراسات الاستشراقية وأهدافها ووسائلها وخدماتها، خاصة موقف المستشرقين من القرآن الكريم وشبهاتهم تجاه ذلك وتفنيد هذه الشبهات والمطاعن والانتباه للمسلمين على دراساتهم للإسلام وتراثه وموأمراتهم السرية .

ولا أدعى أنني أدت حق الموضوع تماماً، واستوعبت جميع جوانبه إلا أنني بذلت جهدي المستطاع . وحاولت أن يكون بحثاً معاً مزوداً بالمعلومات التاريخية النافعة، ومتوفراً بالتحقيقات العلمية القيّمة حول الاستشراق وموقفه من القرآن خالياً من الزوائد والإضافات التى لا جدوى فيها، وأرجو السّمع والمعذرة من القراء الكرام لبعض الهفوات والزلل التى قد ترد دون الشعور منى فى صفحات هذه الرسالة . فليس لمقدور أحد إنجاز شيء كامل إلا لله عزوجل فالكمال لله وحده، وأرجو أن تكون هذه الدراسة مساهمة طيبة ومتواضعة ولينة فى صرح الدراسات الاستشراقية والقرآنية فى بنغلاديش وتكون منفذاً وذريعة للتقدم والتطور وإلى الأمام فى هذا المجال. كما أرجو من الله العليّ القدير أن يجعل جهدي هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به القراء والدارسين، ويسمحنى به حسن القبول، ويغفرلى ما وقع فيه من الخطأ والزلل . والله وليّ التوفيق، إنه سميع مجيب قريب .

مقدم الرسالة :

محمد رشيد مقبول أحمد

ديسمبر ٢٠٠٢م

كلمة شكر و تنويه

قال الله عز وجل: ﴿... لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد﴾ (١). وقال تعالى أيضاً: ﴿ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غنيّ كريم﴾ (٢). وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "من لم يشكر الناس لم يشكر الله". (٣) وفي رواية أخرى: "لا يشكر الله من لا يشكر الناس". (٤)

انطلاقاً من هذه النصوص القرآنية والآحاديث النبوية، والآداب الإسلامية السامية وحب عليّ أولاً أن أشكر الله سبحانه وتعالى - علي ما وفقني لإكمال هذه الرسالة، وإخراجها إلى حيّز الوجود، وأصل إلى نهاية المطاف، والفضل كله لله الواحد القهار. ثانياً أقدم الشكر والاعتراف والتقدير إلى جامعة داكا، والقسم العربي بها ومن قام بإدارتها بكل رغبة وإخلاص، إذ منحت لي هذه الفرصة الذهبية لتكميل هذه الرسالة. ثم أتقدم بجزيل الشكر والتقدير، والاعتراف بالجميل لأستاذي الجليل فضيلة الشيخ/أبو نعمان محمد عبد المنان خان الموقر - حفظه الله تعالى - لتجشمه عناء الإشراف على هذه الرسالة فأعطاني من أوقاته الثمينة، وقدم إليّ إرشادات قيّمة وتوجيهات سامية بقلب واسع طوال فترة دراستي، ولا يفوتني أن أسجل خالص شكري وتقدير لأساتذة القسم العربي بجامعة داكا الذين شجعوني بتقديم المساعدات العلمية والملاحظات القيّمة، وأخص بالذكر منهم: فضيلة الدكتور الأستاذ/أبو بكر الصديق الرئيس السابق للقسم العربي. وفضيلة الدكتور الأستاذ/ محمد فضل الرحمن الموقر رئيس القسم العربي بجامعة داكا، ولا أنسى في هذا المقام فضيلة الدكتور الأستاذ أبو بكر رفیق نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ، حيث رحبني بقلب واسع، وزودني بتوجيهات سديدة وملاحظات نافعة ولا يفوتني كذلك أن أشكر للأساتذة الأفاضل الذين تحمّلوا مشقة قراءة الرسالة ومناقشتها. وكما أشكر للإخوة الأفاضل والأعزة على مساعدتهم العلمية ومنح وقتهم لقراءة الرسالة وطبعتها وعلى رأسهم الأخ محمد شاكر العالم شوق، والأستاذ محمد أمين الله، والأستاذ عفيف فرقان، والأخ عبدل الباري وغيرهم، فجزاهم الله جميعاً خيراً ما يجازي به العاملون الصادقون.

(١) - إبراهيم: ٧ (٢) - لقمان: ١٢. (٣) - رواه أبو داود: سنن أبي داود (ط ٢، دار سحنون، ١٩٩٢م، مج ٥) ص ١٥٨. (٤) -

رواه الترمذي: الجامع للترمذي ط ٣. ١٩٩٢، ص ٣٣٦.

الباب الأول : الاستشراق والمستشرق

وهذا الباب يحتوي على عشرة فصول .

الفصل الأول : مفهوم الاستشراق (ORIENTALISM)

اختلف الباحثون كثيراً في المراد من مصطلح الاستشراق ، وتعريفهم له تأخذ اتجاهات متعددة تبعاً لموقفهم منه ، فبينما يرى البعض أنه ميدان علمي من ميادين الدراسة والبحث ، يتجه آخرون إلى اعتباره مؤسسة غربية ذات أهداف متعددة ، في حين يرى بعض الباحثين أنه ظاهرة طبيعية تولدت عن حركة الصراع بين الشرق والغرب ، أوفى أضيق نطاقاً بين الإسلام والمسيحية وباستعراض لبعض هذه التعريفات يمكن أن تبين هذه الاتجاهات التي ينتهجها الباحثون في النظرة إلى مفهوم الاستشراق .

إن كلمة "الاستشراق" مشتقة من الشرق وهي تعنى طلب الشرق ، ومشرق الشمس ، ومن ثم تدل الكلمة على الاهتمام بما يحويه الشرق من علوم ومعارف وسمات حضارية متنوعة ، ويكون المستشرق هو الإنسان الذي وهب نفسه للاهتمام بما يدور في الشرق من مجالات مختلفة (١) وفيما يلي أقدم تعريف بعض الباحثين :

١- الاستشراق هو علم الشرق أو علم العالم الشرقي ، وهو ذو معنيين : عام يطلق على كل غربي يشتغل بدراسة الشرق كله ؛ أقصاه ووسطه وأدناه في لغاته وآدابه وحضارته وأديانه . ومعنى خاص : وهو الدراسة الغربية المتعلقة بالشرق الإسلامي في لغاته وتاريخه وعقائده... (٢)

١- انظر : د. محمد فتح الله الزبدي : انتشار الإسلام وموقف المستشرقين منه . (ط ١ دار قتيبة ١٩٩٠ م) ص ١٤ .

٢- انظر : د. محمود حمدي زقزوق : الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري . (ط ١ كتاب الأمة ، الكويت)

- ٢- الاستشراق هو المؤسسة المشتركة للتعامل مع الشرق بإصدار تقارير حولته وبوصفه وتدرسه والاستقرار فيه وحكمه وهو بايجاز أسلوب غربي للسيطرة على الشرق واستبائنه وامتلاك السيادة عليه (١)
- ٣- الاستشراق أسلوب غربي لفهم الشرق والسيطرة عليه ومحاولة إعادة توجيهه والتحكم فيه . (٢)
- ٤- الاستشراق هو مصطلح أو مفهوم عام يطلق عادة على اتجاه فكري يعنى بدراسة الحياة الحضارية للأمم الشرقية بصفة عامة ودراسة حضارة الإسلام والعرب بصفة خاصة (٣)

الفصل الثاني : مفهوم المستشرق (ORIENTALIST)

ولأجل الاختلاف فى تحديد مفهوم كلمة "الشرق" و"استشراق" ينشأ عنه اختلاف فى

تحديد المستشرق من هو؟ وفيما يلى أذكر بعض التعريفات التى عرفها الباحثون :

- ١- المستشرقون هم أولئك الأساتذة والباحثون الأكاديميون الذين تخصصوا فى دراسة اللغة العربية والحضارة العربية وبقضايا العالم العربى وبالدين الإسلامى . (٤)
- ٢- المستشرقون اصطلاح يشمل طوائف متعددة تعمل فى ميادين الدراسات الشرقية فهم يدرسون العلوم والفنون ، والآداب و الديانات والتاريخ وكل ما يخص شعوب الشرق مثل الهند وفارس والصين ، واليابان والعالم العربى وغيرهم من أمم الشرق . (٥)

١- إدوارد سعيد : الاستشراق . (ترجمة كمال أبو ديب مؤسسة الأبحاث، د.ت) ص ٣٩ .

٢- د. شكوى النجار : ألم الاهتمام بالاستشراق . (مجلة الفكر العربى' العدد ٣١' ١٩٨٣م) ص ٧١

٣- مالك بن نبي : إنتاج المستشرقين وأثره فى الفكر الإسلامى الحديث . (دار الإرشاد' ١٩٦٩م) ص ٥٠ .

٤- د. ميشال حجا : الدراسات العربية والإسلامية فى أوروبا . (معهد الإنماء العربى' ط ١) ص ٨٢ .

٥- د. عفاف صبرة : المستشرقون ومشكلات الحضارة . (دار النهضة العربية القاهرة ١٩٩٠م) ص ٦ .

- ٣- إننا نعني بالمستشرقين الكتاب الغربيين الذين يكتبون عن الفكر الإسلامي وعن الحضارة الإسلامية. (١)
- ٤- المستشرق هو عالم غربي يهتم بالدراسات الشرقية، فلا بد أن يتوافر في هذا المستشرق الشروط الواجب توافرها في العالم المتخصص المتعمق حتى ينتج ويفيد البشرية الحضارة بإنتاجه العلمي ولا بد أن يتمي هذا العالم إلى الغرب...." (٢)
- ٥- ويقول البعلبكي: "المستشرق هو الدارس للغات الشرق وفنونه وحضارته (٣)
- ٦- أما "إدوارد سعيد" فيقول: إن لفظ الاستشراق لفظ أكاديمي صرف، والمستشرق هو كل من يدرس أو يكتب عن الشرق أو يبحث فيه وكل ما يعمله هذا المستشرق يسمى استشراقاً. (٤)
- ٧- ويقول الأستاذ عبد الوهاب حمودة: "المستشرق كل من تجرد من أهل الغرب إلى دراسة بعض اللغات الشرقية كاللغة رسية والتركية والهندية والعربية وتقصى آدابها طلباً لمعرفة شأن أمة أو أمة شرقية من حيث أخلاقها وعاداتها وتاريخها وديانها أو علومها وآدابها إلى غير ذلك. ومن خلال عرض التعريفات المختلفة يبدو أن الباحثين يكادون يجمعون على تحديد المستشرق، بأنه كل من تخصص في دراسة الشرق أوفى جانب من جوانبه المختلفة إلا أنهم يختلفون في هوية الذي يمكن أن يسمى مستشرقاً، فمنهم من يختص الكلمة لكل من يتخصص في دراسة الشرق سواء كان غربياً أم شرقياً ومنهم من يخرج الشرقي من دائرة المستشرقين باعتبار أنه غير غريب على الشرق حتى يستحق مصطلحاً خاصاً والذي أود الإشارة إليه هنا هو أن المتبادر إلى الذهن أن المستشرق من تخصص في دراسة الإسلام والعرب من غير المسلمين، ولعل هذا راجع إلى أن معظم بحوث هذه الفئة تركزت حول العرب والإسلام.

١- مالك بن نبي: إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث. (دار الإرشاد، ١٩٦٩م) ص ٥٠.

٢- راجع: د. محمد فتح الله الزبادي: انتشار الإسلام وموقف المستشرقين منه (دار قسيبة، ط ١، ١٩٩١م) ص ٤٣.

٣- منير البعلبكي: قاموس المورد. (دار العلم للملايين، ١٩٧٩م)

٤- عبد الوهاب حمودة: من مقال بعنوان (من زلات المستشرقين) مجلة لواء الإسلام (العدد السادس، السنة الرابعة، نوفمبر، ٢٠٠٥م).

ويقول الدكتور محمد فتح الله الزياى : حول ذلك والحقيقة أنه رغم ما عرف به الباحثون المستشرق فإنهم فى نظرى تبقى كلمة المستشرق تدل دلالتين أكاديمية وهى ما تنا ولها الباحثون من التعريفات ' وعامة وهى كل من تعرض لحضارة العرب والإسلام بالدراسة وخاصة من اتصف بالدرس والكيد على الإسلام . (١)

هذه فقط نماذج لرؤى بعض الباحثين لمفهوم الاستشراق و مهما يكن من أمر فإن تحديد المصطلح ينبغي أن يمر بفهم لغوى تحدد الألف والسين والتاء التى هى حروف تدل فى مجموعها على الضلب ومن ثم فإن الاستشراق هو طلب الشرق ' وتحت هذا المعنى تدخل مفاهيم عديدة فزيارة الشرق أو الاهتمام أو الكتابة عنه أو القراءة حوله أو التخصص فيه أو استعمارها كلها تسمى استشراقا... ولكن المعنى اللغوى عادة لايسعف بتحديد المعانى نظرا لاتساعه وشموله لمعانى متعددة ولذلك و انطلاقا من المعنى اللغوى ذاته فإننا محتاجون إلى فهم مصطلح الشرق محور القضية وأول ما يتبادر إلى الذهن هو المعنى الجغرافى للكلمة وهو غير مراد على الإطلاق : لأن تحديد الشرق جغرافيا يختلف من جهة إلى أخرى تبعاً للجهة المحدد منها فالشرق بالنسبة للألماني هو غير الشرق بالنسبة للياباني وهكذا (٢)

ولذلك يجب النظر إلى هذه الكلمة من زاوية تاريخية أساسها أن حكمة الله تعالى اقتضت أن يخضع العالم إلى سيطرة قوتين كبيرتين تحققان التوازن إحداهما فى الشرق والأخرى فى الغرب ' تمثل ذلك فى الصراع بين الفرس والروم ثم بين المسلمين والروم ثم بين المسلمين والصليبيين ثم بين العثمانيين والأوروبيين ثم كان آخر فصول هذه الملحمة الصلّات بين الشرق ممثلا فى آسيا وأفريقيا وبين الغرب ممثلا فى أوروبا وأمريكا . (٣)

١- راجع : د. محمد فتح الله الزياى : انتشار الإسلام و موقف المستشرقين منه. ص ٤٤ - ٤٥ .

٢- رودى يارت : الدراسات العربية والإسلامية فى الجامعة الألمانية (ترجمة مصطفى ماهر ' دار الكتاب العربى للطباعة : انشر ' القاهرة ' ١٩٦٧ م) ص ١٨٠

٣- محمد حسين : الإسلام والحضارة العربية . (دار الإرشاد ' بيروت ' ط١ ' ١٩٤٩ م) ، ص ٤٥ .

وهكذا يمكن أن نقف على مدلول أولي لمصطلح الاستشراق فهو طلب الشرق - الذي هو آسيا وأفريقيا - من قبل الغرب الذي هو أوروبا وأمريكا - ولكن مانوعية هذا الطلب ؟ فالذي رأى الاستشراق من زاوية معرفية قال : إن الاستشراق هو معرفة الغربيين بالعالم الشرقي ، أو هو اتجاه الغربيين للبحث أو التخصص في الشرق ومن رآه من زاوية سياسية قال إن الاستشراق هو جهود الغربيين لمعرفة الشرق والسيطرة عليه أو هو الأسلوب الغربي للسيطرة على الشرق ..

ويقول الدكتور محمد فتح الله الزياي حول هذه القضية مايلي : "وأخيرا فإني أعتقد أن إنتاج المستشرقين هو الذي يساعد في إدراك مصطلح الاستشراق ، فمن المعروف أن المستشرقين قد ركزوا أبحاثهم واهتمام ما تهتم حول قضية معينة من قضايا الشرق وهي الإسلام والعروبة . ومن هنا رأى بعض الباحثين أن الاستشراق له مفهومان أحدهما عام ويقصد به كل الدراسات الغربية التي تعرضت لحضارة العرب والمسلمين . وخاصة تلك التي اتصفت بالدرس والتشويه، ومفهوم خاص أو أكاديمي وهو الدراسات الغربية التي تناولت الشرق من جميع جوانبه الدينية ، والاقتصادية، والسياسية والاجتماعية". (١)

١- راجع : د. محمد فتح الله الزياي : انتشار الإسلام وموقف المستشرقين منه . ص ٤٤ - ٤٥ .

الفصل الثالث : نشأة الاستشراق و تاريخه

لا يمكن التعرف بدقة إلى البداية الحقيقية والمنظمة للاستشراق ذلك؛ لأنه حركة نشأت بجهود عفوية ثم ما لبثت أن تطورت لتكون حركة منظمة لها كوادرها، ومؤسساتها المختلفة، والباحثون يختلفون كثيراً في تحديد تاريخ معين لظهور الاستشراق تبعاً لاختلافهم في المراد منه أهو مجرد زيارة الشرق أم هو الكتابة حوله؟ خاصة تلك الكتابات الوصفية الأولية أم هو التعمق في الدراسات المتصلة بالشرق لأي غرض كانت هذه الدراسة وهكذا ونتيجة لاختلاف المراد من الاستشراق توسع بعض الباحثين في نشأته فرده بعضهم إلى فترة ما قبل الميلاد وتطرف آخرون ليردوا نشأته إلى حملة " نابليون" على مصر متناسين كل ما سبقها من جهود غربية لفهم الشرق والتعرف عليه. هذا ويمكن حصر آراء الباحثين في تاريخ الاستشراق في النقاط التالية:

- ١- ذهب بعض الباحثين إلى أن الاستشراق بدأ في القرن السادس قبل الميلاد والمراد بالاستشراق عندهم: هو زيارة الشرق ومعرفة تقاليدهم دون التدخل في الجانب العلمي أو الديني أو السياسي كالمؤرخ اليوناني الإغريقي "هيردوتس" الذي زار الشرق وكتب عنه وهو أول مستشرق (١)
- ٢- يرجع بعض الباحثين نشأة الاستشراق إلى أواخر القرن السابع الميلادي - في العهد الأموي - ويستندون في ذلك إلى كتابات بعض المسيحيين عن الإسلام أمثال " يوحنا الدمشقي" (٦٧٦=٧٤٩) العالم النصراني الذي قام بدراسة الإسلام بقصد التشويه ولأجل حماية إخوانهم النصارى - ومن بين مصنفاته: محاوراة مع مسلم، إرشادات النصارى في جدل المسلمين (٢)
- ٣- ويرى الكثرة من الباحثين أنه نشأ في القرن العاشر الميلادي حين بدأت التلمذة الغربية على الشرق التي كان رائدها الراهب "جربرت" الذي تعلم العربية في قرطبة ثم عاد إلى بلاده ليتولى البابوية تحت سلفستر الثاني (٣)

١- راجع: د. سامي سالم الحاج: الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية لمركز دراسات العالم الإسلامي، مالطا، ج ١، ط ١، ١٩٩١، ص ٢٧.

٢- راجع: د. محمود حمدي زقزوق: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، ص ١٩.

٣- المرجع السابق، ص ٢٠.

- ٤- وهناك من يقول : إن الاستشراق نشأ في القرن الثاني عشر ويستدل على ذلك بظهور أول إنتاج استشراقي تمثل في أول ترجمة لمعاني القرآن وكذلك ظهور أول قاموس لاتيني عربي. (١)
- ٥- وذهب بعض الباحثين إلى أنه بدأ منذ القرن الثالث عشر الميلادي ويرى أن الاستشراق يعتبر نتيجة من نتائج الحروب الصليبية ذلك أن هذه الحروب كانت آخر مراحل الصراع الديني المسح بين المسلمين والمسيحيين وأن هؤلاء ربما أقتنعوا بأنه لا يمكن الانتصار على المسلمين عسكرياً وهم متمسكون بدينهم ولكن يتم قهرهم والسيطرة عليهم يجب الفصل بينهم وبين دينهم عن طريق ما عرف فيما بعد بالغزو الفكر الذي كان الاستشراق أحد أهم مظاهره ، ونتيجة لهذه القناعة توالى الكنيسة هذا العمل وقامت برعاية كل الجهود الرامية إلى تعلم العربية ، وفهم الدين الإسلامي ، وهي الجهود التي تطورت بعد ذلك لتكون حركة الاستشراق. (٢)
- ٦- وأخيراً فإن البعض يرجع نشأة الاستشراق إلى القرن الثامن عشر ، متخذاً من حملة " نابليون " على مصر نقطة انطلاق الحركة الاستشراقية وعلى الرغم من أن هذه الحملة عسكرية إلا أن اصطحاب نابليون معه مطبعة وعدداً من العلماء والباحثين هو الذي دفع إلى القول بأنها بداية الاستشراق. (٣)
- ولا يفوتني أن أذكر بهذه الصدد بأن أول استعمال لكلمة مستشرق كان سنة ١٦٣٠ م حين أطلق على أحد أعضاء الكنيسة الشرقية ثم في سنة ١٦٩٠ م وصف صمويل كلارك بأنه استشراقي نابه حين عرف بعض اللغات الشرقية. (٤)
- وتم يظهر مفهوم الاستشراق (ORIENTALISM) في أوربا إلا في نهاية القرن الثامن عشر ، فقد ظهر أولاً في إنجلترا عام ١٧٧٩ م ، وفي فرنسا ١٧٩٩ م ، كما أدرج في قاموس الأكاديمية الفرنسية ١٨٣٨ م. (٥)

١- د. محمد فتح الله الزبادي : الاستشراق أهدافه ووسائله (طرابلس ط ١٩٩٨م) ص ٢٥ .

٢- المرجع السابق ص ٢٥ .

٣- أرنوي : المستشرقون البريطانيون. (ترجمة د. محمد النويهي) لندن ١٩٤٦ م ص ٨ .

٤- الموسوعة السنية في الأدب والمذاهب المعاصرة (الندوة العالمية للشباب الإسلامي ، الرياض ط ١٩٨٩ م) ص ٣٣ .

٥- راجع : د. محمد فتح الله الزبادي : الاستشراق أهدافه ووسائله (ط ١٩٩٨) ص ٣٣-٣٤ .

الفصل الرابع : أهداف الاستشراق

سؤال : يتردد دائما في أذهان الباحثين والمفكرين ممن تناولوا علاقة الشرق بالغرب وهو : ما الهدف من اهتمام الغربيين بالشرق؟ الآلاف من المستشرقين الباحثين في مختلف نواحي الحضارة العربية ، عشرات اللغة المستخدمة في دراساتهم ، المئات من المؤسسات والجامعات التي تفتح أبوابها لاحتضان ورعاية هذه الدراسات ، كل ذلك يجري لدراسة حضارة غربية عنهم ، ومن هنا يزداد السؤال تشعباً ، هل كل الأمم اهتمت بحضارات بعضها بنفس القدر الذي اهتم به الأوروبيون بالحضارة العربية ؟ أيكون اهتمام الأوروبيين بالحضارة العربية في إطار الاستفادة العلمية كما استفاد العرب من حضارات من سبقهم ؟ كل هذه الافتراضات قائمة في ميدان البحث العلمي ، والإجابة عنها قد تكون ميسرة الآن ، حركة الاستشراق تجاوزت عشرة قرون وتناحها الفكرى طوال هذه الفترة قد تكون كافياً لبناء حكم حول طبيعة وأهداف هذه الحركة ، وخاض الباحثون كثيراً في تحديد هذه الأهداف وتناولها في كتب ومقالات متعددة وذهب الدكتور محمد فتح الله الزبيدي إلى أنه يمكن إجمال هذه الأهداف في هدفين رئيسيين هما : هدف بنائي وهدف هدمي .

الأول : (الهدف البنائي) يتمثل في إقبال المستشرقين على التراث الإسلامي جمعاً ودراسة و تحقيقاً ونشراً وترجمة بقصد الاستفادة العلمية من علوم ومعارف الأمة العربية التي وصلت أعلى سلم التقدم العلمي عند قيام حركة الاستشراق ، ولم تكن هذه الاستفادة جوانب مادية فقط ، وإنما شملت جوانب عقديّة تمثلت في محاولة التعرف الدقيق على العقيدة التي كانت سبباً وراء قيام هذه الحضارة ولذلك تخصص عدد كبير من الأوروبيين في دراسة القرآن من جميع جوانبه وفي السنة النبوية والفقه والتاريخ الإسلامي وغيرها من المجالات ، ولكن استفادتهم وقفت عند الحد المعرفي ولم تتجاوزهُ إلى الجانب التطبيقي .

الثاني : (الهدف الهدمي) ويراد به هدم أو اصرا الترابط بين إنسان هذه الحضارة وبين عقيدته وذلك من أجل ألا تتجدد هذه الحضارة التي أريد لها الاندثار ، ليخلو المجال لحضارة الغرب المادية وتحقيقاً لهذا تتابعت الدراسات غير العلمية التي قدمت التراث الإسلامي في شكل مشوه واعتمد على الحذف والتغيير وسوء الاستنتاج ، وتفسير الوقائع على غير حقيقتها وحتى على الكذب والتزوير المتعمداًحياناً (١)

١- عند الرحمان حسن الميداني : أجنحة المكر الذلّة لإدار القلم 'دمشق' ط١ '١٩٧٥م ص ٤٧.

وذهب كل من الدكتور مصطفى السباعي والدكتور محمود حمدي زقزوق إلى أن للاستشراق أهدافاً دينية وسياسية وتجارية وعلمية وأنا أجمل فيما يلي خلاصة تلك الأهداف:

١- أهداف دينية:

ولعلّ من أهداف المستشرقين: هي محاولة إعطاء صورة مشوهة عن الإسلام كدين وعن الشرق كحضارة، وعن العربية كتراث و قومية ، وتحطيم الإسلام من داخله عن طريق تشكيك المسلمين في كتابهم ونيبهم وتراثهم حتى يتم فصلهم عن دينهم وتفتيت وحدتهم؛ لأن في تمسكهم بهذا الدين وحدة من شأنها أن تهدد الكيان الغربي ولأن في تمسكهم بهذا الدين رقياً وتقدماً وحضارة مادية ومعنوية من شأنها أن تؤثر في مجرى حضارة الغرب المادية الزائفة، وهذا التخوف والحذر من العقيدة الإسلامية لم يعد سراً بل أعلن عنه كثير من المستشرقين في بحوثهم ومؤلفاتهم ومجلاتهم العلمية. وهامى مجلة العالم الإسلامي نقول: "إن شبتاً من الخوف يجب أن يسيطر على العالم الغربي، ولهذا الخوف أسباباً منها: أن الإسلام منذ أن ظهر في مكة لم يضعف عددياً بل هو دائماً في ازديادوا تساع ثم إن الإسلام ليس ديناً فحسب بل من أركانه الجهاد. ولم يتفق قط أن شعباً دخل في الإسلام ثم عاد نصرانياً" (١) وهذا هو الإسلام في المفهوم الغربي، ومن ثم فإن كل الجهود يجب أن تتوحد لتحويل المسلمين عن التمسك بعقيدتهم ولتحقيق هذا الهدف قاموا بالخطوات التالية:

أولاً: التشكيك في رسالة محمد ﷺ، ويحاولون إبعاد صفة النبوة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويفسرون بعض مظاهر الوحي التي كان يراها الصحابة عند نزول الوحي على النبي بأنها نوع من الصرع أو التخيلات الذهنية وأحياناً يرجعونها إلى أمراض نفسية قديمة وغير ذلك من تحبط المستشرقين في تفسير مظاهر الوحي.

ثانياً: التشكيك في دستور الإسلام الخالد والمعجزة الباقية - القرآن الكريم - فهم يرون أن محمداً ﷺ استمد القرآن من كتب الأمم السابقة وحين يواجهون بالرودد العلمية الصحيحة لا يجد الكثير منهم إلا أن يقول: إن القرآن راجع إلى ذكاء محمد ﷺ وعبقريته وقوة بيانه...."

١- راجع: د. مصطفى السباعي: الاستشراق والمستشرقون (دار السلام، القاهرة، ط ١) ص ٢٧-٢٨.

وراجع: انتشار الإسلام وموقف المستشرقين منه، ص ٦٢-٦٣.

ثالثاً : التشكيك في الدين الإسلامي نفسه ، وأنه ليس ديناً منزلاً من عند الله - بل هو مستمد من الديانتين اللتين سبقتا ظهور الإسلام وهما اليهودية والنصرانية ويعلمون لذلك بوجود نقاط التقاء بين الديانتين السابقتين والدين الإسلامي ، وهذا ليس بمستغرب فهو راجع إلى وحدة الرسالات ومصدرها الواحد - وهو الله تبارك وتعالى .

رابعاً : التشكيك في صحة السنّة النبوية وذلك لماتمثله من دعامة متينة في صرح الشريعة الإسلامية لكونها المصدر الثاني من مصادر التشريع ، ويستند المستشرقون في دعوتهم هذه إلى مادخل في رواية الأحاديث من دس وتحريف متناسين جهود العلماء في تصحيح السنّة وإثبات مانسب إلى الرسول مما اختلق عليه .

خامساً : التشكيك في معظم جوانب التراث الإسلامي العلمي الحضارى فهم يرون أن الفقه الإسلامي مستمد من الفقه الرومانى ، ويرون أن اللغة العربية غير قادرة على مسانيرة التطور العلمى حتى تظلّ الأمة العربية عالة على المصطلحات الغربية ، وكل ذلك بهدف إضعاف ثقة المسلمين بترانيمهم الفكرى والحضارى . (١)

٢ = أهداف تجارية :

وقد ظهرت تلك الأهداف التجارية فى عصر ما قبل الاستعمار الغربى للعالم الإسلامى فى القرنين - التاسع عشر والعشرين - فقد كان الغربيون مهتمين بتوسيع تجارتهم والحصول من بلاد الشرق على المواد الأولية لصناعتهم التى كانت فى طريقها للازدهار . ومن أجل هذا وجدوا أن الحاجة ماسّة للسفر إلى البلاد الإسلامية والتعرف عليها ودراسة جغرافيتها الطبيعية و الزراعيّة والبشرية حتى يحسنوا التعامل مع تلك البلاد وتحقيق ما يصبون إليه من وراء ذلك من تحقيق فوائد كثيرة تعود على تجارتهم وصناعتهم بالخير العميم - ولذلك كانت المؤسسات المالية والشركات وكذلك الملوك فى بعض الأحيان يزودون الباحثين بما يحتاجون إليه من مال كما كانت الحكومات المعنية تمنحهم الرعاية والحماية (٢)

١ - د . محمود حمدى زقزق : الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضارى . ص ٧٤ .

٢ - المرجع السابق ، ص ٧٤ - ٧٥ .

٣ - أهداف سياسية :

ظهرت تلك الأهداف السياسية واضحة جليلة واتسع مداها باتساع رقعة الاستعمار الغربي للعالم الإسلامي-في القرنين التاسع عشر والعشرين - واضطرت الدول الاستعمارية أن تعلم موظفيها في المستعمرات لغات تلك البلاد، وأن تدرس لهم آدابها ودينها ليعرفوا كيف يسو سون هذه المستعمرات ويحكمونها، وقد اتجهوا في هذه المرحلة إلى العناية باللهجات العامية والعادات السائدة كما عثروا بالدين والشريعة (١)

٤ - أهداف علمية :

هناك صنف قليل من المستشرقين الذين اتجهوا إلى دراسة الإسلام والتراث العربي والإسلامي دراسة علمية خالصة تجلولهم بعض الحقائق الخافية عنهم وهم مع إخلاصهم في البحث والدراسة لا يسلّمون من الأخطاء والاستنتاجات البعيدة عن الحق، إمالجهله بأساليب اللغة العربية وإمالجهلهم بالأجواء الإسلامية التاريخية على حقيقتها، فيحبون أن يتصورها كما يتصورون مجتمعاتهم ناسين الفروق الطبيعية والنفسية والزمنية التي تفرق بين الأجواء التاريخية التي يدرسونها وبين الأجواء الحاضرة التي يعيشونها .

وهذه الفئة أسلم الفئات كلها في أهدافها وأقلها خطراً؛ إذ سرعان ما يرجعون إلى الحق حين

يتبين لهم . ومن هذه الفئة "توماس أرنولد" حيث أنصف المسلمين في كتابه "الدعوة إلى الإسلام" (٢)

١- المرجع السابق : ص ٧٤-٧٥ .

٢- د. مصطفى السباعي : راجع : الاستشراق والمستشرقون، ص ٢٩ - ٣٠ .

الفصل الخامس : وسائل الاستشراق

نقصد بوسائل الاستشراق كل ما استخدمه المستشرقون من أدوات وطرق لتوصيل أفكارهم ونظرياتهم سواء أكان ذلك للعالم الغربي، أم إلى شعوب العالم الشرقي، وقد تنوعت وسائلهم واحتلقت باختلاف الأوقات والظروف ومن تلك الوسائل ما يأتي :

١- العمل الجامعي :

ويشمل هذا النوع من العمل الذي يكاد يكون السمة الرئيسة للعمل الاستشراقي التدريس، وإنشاء كراسي الدراسات الشرقية، والمعاهد المتخصصة في مجال اللغات الشرقية، والإشراف على برامج الدراسات العليا، وتنظيم المحاضرات واللقاءات الفكرية المتنوعة، وتاليف الكتب المنهجية والمستهدفة بهذا النشاط الفكري ليس العربي وحده وإنما يصل ذلك إلى عقول شباننا ممن دفعنا بهم إلى التعلم في المؤسسات الغربية والذين كانوا ولا يزالون أكثر الناس تعرضاً لحمولات الفكر الاستشراقي المضادة للإسلام، وطلابنا الذين هم بحاجة إلى المؤسسات العلمية الغربية لا يستطيعون مواجهة أساتذتهم من المستشرقين فيما يوردونه من تحريفات وأغلاط تاريخية ومنهجية؛ لأن ذلك يجر عليهم سخطاً تكون نتيجة الحرمان من مواصلة التعليم أحياناً. وينقل الدكتور محمد فتح الله الزياتي في كتابه مانصه: "وقد أخبرني صديق يرأس قسم اللغة العربية بجامعة أكرا أنه درس في إنجلترا على أستاذ يدعي (فيشر) وحدث أن ألقى هذا المستشرق محاضرة عامة تهجم فيها على الإسلام وعلى الشرق فرد عليه هذا الطالب بأسلوب مؤدب مصححاً ما وقع فيه أستاذه من أغلاط، وكانت النتيجة أن هجره أستاذه لمدة شهر كامل، ثم رفض الاستمرار في الإشراف عليه وبالتالي توجب عليه العودة إلى بلده دون إتمام دراسته" (١)

(١) - د محمد فتح الله الزياتي: للاستشراق أهدافه ووسائله، ص ٤٨ .

ويذكر الدكتور مصطفى السباعي - رحمه الله - في تلك الجولة التي طاف فيها على جامعات كثيرة في أوروبا سنة ١٩٥٦م ما أخبره به البروفسور إندرسون "من أنه أسقط أحد المتخرجين من الأزهر الذين أرادوا نوال شهادة الدكتوراة في التشريع الإسلامي من جامعة لندن لسبب واحد، هو أنه قدم أطروحته عن حقوق المرأة في الإسلام وقد برهن فيها أن الإسلام أعطى المرأة حقوقها الكاملة، فعجبت من ذلك وسألت هذا المستشرق وكيف أسقطته ومنعته من نوال الدكتوراة لهذا السبب وأنتم تدعون حرية الفكر في جامعاتكم؟ قال: لأنه كان يقول: الإسلام يمنح المرأة كذا، والإسلام قرر للمرأة كذا فهل هو ناطق رسمي باسم الإسلام؟! هل هو أبو حنيفة أو الشافعي حتى يقول هذا الكلام ويتكلم باسم الإسلام!؟" (١) وغير ذلك كثير تمتلي به كتب اهتمت بمثل هذه القضايا.

ونظراً لأهمية التدريس الجامعي في نشر الفكر الاستشراقي فقد عمل المستشرقون على الدخول في الجامعات العربية خاصة والشرقية عامة، وشهدت كثير من هذه الجامعات عصرًا كان المستشرقون هم رواد التدريس فيها ونذكر على سبيل المثال: بلييه (٢) الذي درس في كلية الحقوق بالجزائر، و(هوداس) (٣) الذي عين أستاذ اللغة العربية في الجزائر.

(١) راجع: د. إسماعيل سالم عبد العال: المستشرقون والقرآن، ص ١٦ - راجع: الاستشراق والمستشرقون، د. مصطفى السباعي.

(٢) بلييه، (Peltier) مستشرق فرنسي له عدد محدود من الأعمال منها تراجم من صحيح البخاري من البيوع والسلم والخيار، والبيوع من المؤطا لمالك ابن أنس النظر: العقبي المستشرقون ج ١، ص ٢١٧.

(٣) Houdas، مستشرق فرنسي كبير ولد سنة ١٨٤٠م، وتوفي سنة ١٩١٦م، اهتم بقضايا المغرب الأفتني ثم

عني بتاريخ السودان ومن أعماله: تاريخ المغرب الحديث، وترجمة كتاب تاريخ السودان لعبد الرحمن التنيكتي النظر: د. عبدالرحمن بدوي (موسوعة المستشرقين) ص ٤٢٩.

و (هنري باسة) (١) الذي عين مديرا المعهد الدراسات العليا في الرباط وفي الجامعات المصرية كان الإيطاليون : جويدي (٢) وسانتلاما (٣) ونللينو (٤) والفرنسي كازانوف (٥) والبلجيكي جريجوار (٦) والألماني شاخت (٧) وغيرهم كثير.

(١) هنري باسة H. Passet، أحد أفراد عائلة باسة الاستشراقية الشهيرة التي اهتمت بدراسة الإسلام والمسلمين وما يتعلق منها بقصة البربر لصفة خاصة، عين مديرا المعهد الدراسات العليا في الرباط وتوفي سنة ١٩٢٩م، ومن أعماله: تاريخ آداب قبائل البربر، التأثيرات الفينيقية لدي البربر انظر: (العقيقي . المستشرقون) ج ١ - ص ٢٢٧ -

٢ - إنياسيو جويدي Ignazioguidi أحد أبرز أعلام المستشرقين الإيطاليين ولد بروما، سنة ١٨٤٤، ودرس اللغة العربية في جامعاتها، زار عدداً من البلدان العربية وعين أستاذاً لأدب العربي في الجامعة المصرية أتقن اللغة العربية وحضرها، ومن أعماله: تاريخ الجزيرة العربية قبل الإسلام - انظر: ميشال جحا (الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا) ص ٩٣ -

٣ - سانتالانا David santillana، من ألمع المستشرقين الإيطاليين ولد سنة ١٨٥٥م، وتوفي سنة ١٩٣١م، اهتم بالفلسفة الإسلامية، والقانون - اشترك في اللجنة التي أعدت القوانين التونسية ومن أعماله المهمة: الموجز في الحقوق الإسلامية، انظر: ميشال جحا (الدراسات العربية والإسلامية) ص ٩١ -

٤ - كارلو نللينو C. Nallino من أشهر المستشرقين في إيطاليا، ولد في تورينو سنة ١٨٧٢م، رحل إلى البلاد العربية كثيراً، ودرس في الجامعة المصرية، ومن أبرز تلاميذه فيها الدكتور طه حسين، اخص بالغة العربية والحضارة الإسلامية ومن أشهر مؤلفاته: تاريخ الأدب العربي، و تاريخ الفلك عند العرب في القرون الوسطى - انظر: ميشال جحا (الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا) ص ٩٤ -

٥ - كازانوف Casanova مستشرق فرنسي كبير، ولد سنة ١٩٢٦م، رحل إلى مصر واهتم بها وانتدبه الجامعة المصرية أستاذاً لفقہ اللغة، له مؤلفات كثيرة منها: محمد و انتهاء العالم في عقيدة الإسلام الأصلية - انظر: العقيقي . المستشرقون ج ١، ص ٢٢٥ -

٦ - جريجوار Gregoire مستشرق بلجيكي، ولد سنة ١٨٨٨م، عين عميداً لكلية الآداب بالجامعة المصرية من ١٩٢٦ - ١٩٣٠م ومن أعماله: الإسلام والملحمة البيزنطية، الأرض بين بيزنطة والإسلام.

٧ - شاخت TOSEPH SCHACHT من أشهر المستشرقين الألمان، ولد سنة ١٩٠٢م، انتدب للتدريس بالجامعة المصرية سنة ١٩٣٤م، أحد الذين أشرفوا على دأره المعارف الإسلامية، تخصص في الإسلاميات وخاصة في الفقه، نشر وحقق عدداً من المخطوطات من أعماله: كتاب الحيل في الفقه للقرطوبي كتاب الشفعة للصحوي، اختلاف الفقهاء للطبري، انظر: د - بدوي (موسوعة المستشرقين) ص ٢٥٢ -

وكان "الفرد كارلتون A. Karlton" (١) فى سوريا و زويمر (٢) فى بيروت يشتغل كمدير معهد الدراسات الإسلامية --- تلك القائمة الطويلة من أسماء المستشرقين الذين عملوا فى الجامعة الشرقية أساتذة و قيا دينيين فى مؤسسات علمية، و كان لهم أثر كبير فى خلق أجواء ثقافية جديدة و خلق جيل جديد تشبع بتيار الثقافة الغربية --- (٣)

٢ - تأليف الكتب والمعاجم والموسوعات :

شغل التأليف مكانا هاما فى نشاط المستشرقين حيث توجهت أقلامهم للكتابة حول كل شىء، يتعلق بالشرق لغة و أدبا و دينا و عقيدة و فنونا و تراثا و غير ذلك ففى مجال تأليف الكتب نذكر أن ما يقرب ٦٠,٠٠٠ كتاب و قد ألفت حول الشرق من قبل الغربيين فى الفترة ما بين ١٩٠٠م. إلى ١٩٥٠م. (٤)

زد على ذلك قبل هذه الفترة و بعدها حتى يومنا هذا، ولم تكن هذه المؤلفات ذات طابع واحد فقد كان الكثير منها يتلىء بالأخطاء المنهجية و العلمية و يتميز بالأحكام المسبقة، خاصة ما كان منها متعلقا بالدين الإسلامى بصورة أدق و كان بعضها يخلو ما كان من مثل هذه السلبيات و يتسم الروح العلمية المنهجية إلا أن اعتماده على مرجعية غربية كاملة نظرا لضعف اللغة أدى إلى الوقوع فى بعض المزالق أما القليل النادر من هذه المؤلفات فهو ما كانت الأمور معروضة فيه بصورة علمية منهجية صحيحة و هو الذى يدخل فى نطاق أبحاث الدافع العلمى.

-
- (١) .. الفرد كارلتون (A. Karlton) مستشرق أمريكى معاصر، عمل مديرا لكلية حلب، ثم عين نائبا لرئيس جامعة بغداد الأمريكية الشرقية فى الخارج - انظر : د. محمد البهى، الفكر الإسلامى الحديث (دار الفكر) ص ٤٥٠ -
- (٢) .. زويمر (Roemer) مستشرق ألمانى، ولد سنة ١٩١٥م، شغل منصب معهد الآثار الألمانية فى القاهرة خلف بعض الأعمال منها: السفويون، و تاليف لتاريخ مصر و إيران فى العصر الإسلامى.
- (٣) راجع : د. محمد فتح الله الزياى: الاستشراق أهدافه و وسائله، ص ٥١ -
- (٤) إدوارد سعيد: الاستشراق، ص ٢١٦ -

أما موضوع المعاجم فقد قام المستشرقون فيه بجهد فريد لا ينكره إلا من جهله، ولم يقف على حقيقته، فما قام به هؤلاء في هذا الجانب قد خدم الباحثين كثيراً في مجالات مختلفة و سد فراغاً هائلاً كانت تعاني منه المكتبة العربية.

وإذا كان لنا من أمثلة على ذلك فلنذكر تاريخ الأدب العربي (١) لـ ,,كارل برو كلمان,, | ت ١٩٥٦ | في سبع مجلدات، وتاريخ الأدب العربي لـ هامر برجتشال الذي ترجم فيه لـ ٩٩١٥ أديباً و شاعراً، وهناك معجم فينشك الروسي عمل فيه لمدة ١٥ سنة و توفي ولم يكمله و يشتمل دراسات المنهجيات في سوريا ولبنان وفلسطين و معجم فيشر اللغوي الأدبي المقارن باللغات السامية القديمة (٢) وهناك المعجم العام ,,لهوبلر الفرنسي,, و معجم الإسلام (هيوز) والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث الذي وضعه مجموعة من المستشرقين بإشراف ,,و نسنك ومنسج,, و يشمل كتب الحديث الستة المشهورة بالإضافة إلى مسند الدارمي و مؤطا مالك و مسند أحمد بن حنبل، و قد تم نشره في سبعة مجلدات ضخمة (٣) ويأتي على رأس هذه المعاجم كلها دائرة المعارف الإسلامية التي ظهرت في الفترة ما بين ١٩٣٨-١٩١٣ م وعلى الرغم من ما أخذت كثيره فإنها تعد ثمرة من ثمار التعاون العلمي الدولي بين المستشرقين وأصبحت مرجعاً مهماً للباحثين وخاصة في مجال الدراسات الإسلامية و ترجمت و ظهرت في طبعات متعددة (٤)

(١) هو سجل للمصنفات العربية المخطوط منها و المطبوع، كتاب أسامبي في الدراسات العربية والإسلامية و قد قام برو كلمان بهذا العمل الضخم بمفرده .

(٢) فقد قسى أو حسنت قبشر (ت ١٩٤٩) أربعين عاماً في ,, في جمعه و تنسيقه و تعاون معه عدد من المستشرقين .

(٣) راجع: د. محمد فتح الله الريادي (الاستشراق أهدافه و وسائله، ص ٥٢. و راجع: د/ محمود حمدي زقروق :

الاستشراق و الحلتية الفكرية للصراع الحضاري، ص ٦٦-٦٩ .

(٤) المصدر السابق، ص ٥٣ .

٣ - العمل الصحفي :

نظرا لما للصحيفة والمجلة من أهمية في تقديم المعلومات المختصرة بصورة متجددة وانتشار واسع فقد عمل المستشرقون على إرتياد العمل الصحفي بإنشاء العديد من المجلات المتخصصة والعامية وقد قاربت المجلات الاستشراقية ٣٠٠ مجلة بمختلف اللغات ومنها على سبيل المثال: المجلة الآسيوية الفرنسية ومجلة الجمعية الآسيوية الملكية الإنجليزية ومجلة الجمعية الشرقية الأمريكية، ومجلة شؤون الشرق الأوسط ومن أخطر المجلات ذات الطابع الاستشراقي الحاقد مجلة العالم الإسلامي التي أنشأها عميد التبشير العالمي (صمويل زويمر) سنة ١٩١١ م .

وللمستشرقين الفرنسية مجلة تحمل نفس الإسم وتصدر بنفس الإسم وتصدر بنفس الروح ومنها أيضا صحيفة العلماء التي تصدر في فرنسا ونشرة المعهد الفرنسي للأثار الشرقية في القاهرة، وكانت أول مجلة استشراقية متخصصة في أوروبا صدرت على يدها مر برجشتال في فيينا باسم كنوز الشرق في ١٩١٨-١٩٠٩ م (١)

٤ - المؤتمرات الاستشراقية :

من ضمن الوسائل التي ساهم في تنشيط العمل الاستشراقي فكرة المؤتمرات الاستشراقية التي تجمع ما تفرق من جهود المستشرقين الموجودين في أماكن متعددة من أوروبا فهذه المؤتمرات كانت فرصة للقاء والتعارف وفرصة أيضا لتوحيد الجهود وتنظيمها وقد كانت ذات مستويين مؤتمرات عامة وأخرى محلية. أما الأولى فقد انطلقت من دعوة وجهها العالم الفرنسي ,, ليون دي دوزني,, حيث تم عقد أول مؤتمر للمستشرقين سنة ١٨٧٣ م في باريس وتابعت بعدها المؤتمرات دوريا إلى الآن وبشترك في عضوية هذه المؤتمرات مئات العلماء سواء كانوا مستشرقين أم علماء شرقيين يدعون كضيوف مشاركين في كل دورة وعلى سبيل المثال ضم مؤتمر أكسفورد ٩٠٠ عالم من ٢٥ دولة و ٨٥ جامعة و ٦٩ جمعية علمية وبلغت مجموعات العمل ما يقرب من ١٤ مجموعة تختص كل واحدة منها يبحث مجال معين من مجالات الدراسات الاستشراقية .

(١) - نذير حمدان: في الغزو الفكري، ص ٢٥١ وما بعدها.

- ومن ضمن الأمثلة أيضا المؤتمر السادس والعشرون الذي كان جدول أعماله يتكون من الآتي:
١- علم الآثار المصرية.

٢- الدراسات السامية: البابلية والآشورية والدراسات العبرية .

٣- الدراسات الحيثية والقوقازية .

٤- الدراسات التركية .

٥- الدراسات الإيرانية .

٦- الدراسات الهندية .

٧- دراسات جنوب شرق آسيا .

٩- الدراسات الإسلامية .

١٠- الدراسات الإفريقية . (١)

وقد ناقش هذه الموضوعات ١٢٠٠ عالم من شتى بقاع المعمورة وشارك علماء عرب في هذه المؤتمرات وأذكر من الذين شاركوا منها عبدالله فكري وحمزة فتح الله وحفني ناصف ومحمد روجي الخالدي وإبراهيم مذكور وغيرهم. (٢)

وإلى جانب المؤتمرات كانت تعقد مؤتمرات إقليمية تضم مستشرقين بلد معين أو الذين ينتمون إلى لغة واحدة، وكانت بدايتها مؤتمر المستشرقين السوفيات الذي عقد في لينين غراد عام ١٩٣٧ م وحلقة المستعربين السوفيات التي عقدت بطشقند سنة ١٩٥٨ م وحلقة المستشرقين ببروكسل (٣) ولعل المرء يلاحظ أن هذه المؤتمرات كانت وسيلة لدفع العمل الاستشراقي الذي خفت حدته بعد رحيل المستشرقين القدامى الذي كان الواحد منهم يتكفل بعمل مايقوم مؤتمر، بل ينتج أكثر من ذلك.

(١)- المرجع السابق، ص ٢٥٨.

(٢)- أحمد سمائلوفتش: فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر، ص ١٠٥.

(٣)- نذير حمدان (في الغز والفكرى) ص ٢٥٨.

أمثال : رايسكة ويوهان فوك (١) وبروكلمان، وفيشروغيرهم ممن تفانوا في خدمة العمل الاستشراقي أما وقد ظهر جيل آخر من المستشرقين ليس له صبر الأوائل على البحث والإطلاع وليس له غزارة إنتاجهم فإن أفضل وسيلة لدفع العمل الاستشراقي هي المؤتمرات التي يجمع نتائجها في مجلدات تدفع إلى القراء في مختلف أنحاء العالم وقد صدر عن مؤتمر ليدن أربعة مجلدات وعن مؤتمر فينا خمسة مجلدات ومجلد واحد لكل من مؤتمري هامبورج وكوبنهاجن (٢)

٥ - المجامع العلمية:

من ضمن ما قام به المستشرقون من أعمال محاولة دخولهم إلى المجامع العلمية العربية، وخاصة اللغوية منها وهي وسيلة من الوسائل التي مكنت المستشرقين من الاتصال المباشر بالعلماء والمفكرين العرب والمسلمين، وساهمت أيضا في تسريب الفكر الاستشراقي إلى هذه المؤسسات. ولعله من الجدير بالملاحظة والانتباه المسوغ الذي أباح لهؤلاء المستشرقين الدخول إلى المجامع اللغوية كأعضاء فاعلين فيها هل هو ضلوعهم في اللغة العربية تفوق من العرب أنفسهم؟ أو هو كثرة نتاجهم اللغوي المثمر الذي أفاد العرب وقراء العربية بالجديد الذي لم يكن قد اكتشف من قبل؟ أو هو التعلق بالمنهج الغربي الفكري الجديد الذي أشار إلى طه حسين ومحاولة الاستفادة منه في تحديث هذه المؤسسات؟ أو هو غزو فكري مباشر على أعلى المستويات قام به المستشرقون تحت وطأة إعجاب وانبهار الشرقيين بالغرب.

إن كل هذه الاحتمالات قائمة وممكنة ولانستطيع ترجيح أحدها ويبقى الجواب الصحيح لذي المسؤولين عن هذه المؤسسات الذين سمحوا للمستشرقين بالدخول واكتساب شرف العضوية. فهم وحدهم قادرون على ترجيح هذه الأمور وربما إذا اطلعنا على محاضر ونتائج اجتماعات هذه المؤسسات تبين لنا أن هناك عدم اتفاق على قبول المستشرقين في هذه المجامع، وقد كانت تحدث بين الفينة والأخرى مناقشات حارة حول عضوية هؤلاء وربما أدت هذه المناقشات في بعض الأحيان إلى إخراج مستشرق أو أكثر من عضوية هذه المجامع.

(١) يوهان فوك (FUCK JHOANN) من أكابر المستعربين الألمان، ولد سنة ١٨٩٤ م، تخصص في اللغة العربية والدراسات الإسلامية، درس في بعض الجامعات الألمانية، وفي الهند، ومن مؤلفاته العربية: دراسات اللغة واللهجات والأساليب، دور الرواية والرواية في الإسلام، الدراسات العربية في أوروبا. انظر: ميشال جحا، الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا، ص ٢١٣-٢١٤. (٢) انظر: د. محمد فتح الله الزبيدي، الاستشراق أهدافه ووسائله، ص ٥٦.

و كمشال على من كان له شرف عضوية المجامع اللغوية العربية نذكر المستشرق ،، هاملتون جب، (١) العضو المؤسس في مجمع القاهرة. و الدكتور طمسون (٢) رئيس المجمع اللبناني العلمي ، و كار لونلينو الإيطالي عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة، و لويس ماسينون الفرنسي عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة أيضا و الفريد جويم عضو المجمع العراقي و آسين بلاسيوس (٣) الأب عضو المجمع السوري وهؤلاء نماذج فقط لقائمة طويلة من المستشرقين الذين انبثوا في كل المجامع العربية والإسلامية والشرقية عامة، وبعضهم نال عضوية أكثر من مجمع في وقت واحد. (٤)

٦- إلقاء المحاضرات في الجامعات والجمعيات العلمية :

تحت وطأة الإعجاب العربي بكل ما هو غربي في العصر الحديث ومحاولة توثيق علاقة المستشرقين بالجامعات العربية مما جعلهم يستدعون لإلقاء المحاضرات في الجامعات العربية والإسلامية ليتحدثوا عن الإسلام في ديار الإسلام بروح بعيدة عن الإسلام.

يقول الأستاذ أبو الأعلى المودودي : « هذا من تقلبات الدهر و عجائب أمره لقد مر على المسيحيين في أوروبا حين من الدهر كانوا يشدون فيه الرحال إلى الأندلس ليتعلموا كتابهم المقدس - التوراة - من علماء المسلمين أما الآن فقد انقلب الأمر رأسا على عقب حيث أصبح المسلمون و أسفاه يرجع إلى أهل الغرب (أوروبا و أمريكا) يسألونهم ما هو الإسلام ؟ وما هو تاريخه ؟ وما هي حضارته ؟ ليس هذا فقط بل قد أصبحوا يتعلمون اللغة العربية منهم، ويستوردونهم لتدريس التاريخ الإسلامي، و كل ما يكتبونه عن الإسلام والمسلمين لا يجعلونه مادة للدراسة في كلياتهم و جامعاتهم فقط ولكن يؤمنون به إيمانا راسخا مع أنهم - أعني أهل الغرب - قوم لا يسمحون لأحد إذا لم يكن من أتباع دينهم بأن يتدخل فيما يتعلق بدينهم و تاريخهم ولا في أنفج الأمور، (٥)

(١) هاملتون جب من أشهر المستشرقين البريطانيين ومن مواليد الإسكندرية سنة ١٨٩٥ م ، اهتم بتاريخ الأدب العربي . ودرس في جامعات أوربية وأمريكية، وتحصل على عضوية المجمع اللغوي بدمشق، وجمع اللغة العربية بالقاهرة ومن مؤلفاته : الفتوحات العربية ، آسيا الوسطى، المدخل إلى تاريخ الأدب العربي، راجع : ميثال جحا : الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا، ص ٥١ ما بعدها. (٢) مستشرق أمريكي ترأس المجمع العلمي سنة ١٨٤٧م، (٣) آسين بلاسيوس (ASIN RALACIOS) أحد أهم المستشرقين الأسبان ولد سنة ١٨٧١م، و توفي ١٩٤٤م لقب بزهره الإستغراب الإسباني، اهتم باللغة العربية و تمكن منها، نضج في علوم الدراسات الإسلامية و التاريخ وبلغت أعماله كما كبيرا يزيد على مائتين و أربعين عملا من أهم أعماله مختارات في الأدب العربي انظر : ٥/ ميثال جحا : الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا، ص ١٣٨. (٤) راجع : ٥/ محمد فتح الله الزبدي : الاستشراق أهدافه و وسائله، ص ٥٨. (٥) - المرجع السابق : ص ٦٥ - ٦٦ .

٧ - الإرساليات الشرقية :

هذه الإرساليات تشبه إلى حد كبير تلك البعثات التي كانت تفد على الأندلس لتلقي العلوم العربية، فالشوقيون تحت شعورهم بالحاجة إلى العلم والمعرفة توجهوا إلى أقطار العالم الغربي طلاباً موفدين إلى الجامعات الغربية في مختلف المجالات، وهؤلاء كانوا مختلفي الأعمار وقليل الثقافة ولذلك كانوا الوسيلة الجيدة التي تأثرت بالفكر الاستشراقي سلباً أو إيجاباً وكان بعضهم حين عودته إلى بلاده خير مروج لهذا الفكر و خير مدافع عنه،

و معظم التيارات الفكرية الوافدة والنظريات الغربية إنما ذاعت في مجتمعنا عن طريق طلابنا العائدين من أوروبا وأمريكا. وتشتمل هذه الإرساليات أيضاً العاملين في الحقل الدبلوماسي في الدول الغربية و كذلك المهاجرين إلى بلاد الغرب طلباً للعمل والاتجار فهؤلاء أيضاً كانوا وسيلة نقل جيدة عبر من خلالها الغزو الفكري إلى عالمنا، غير أن هؤلاء نتيجة بعدهم بعض الشيء عن مجالات الفكر والثقافة اقتصر تأثرهم على النواحي السلوكية والأخلاقية فشاعت بيننا عن طريقهم كثير مما لم نكن نعرف من عادات اجتماعية أثرت في علاقة الرجل بالمرأة وعلاقة الأباء بالأبناء وغيرها من العلاقات الاجتماعية الأخرى و عن طريقهم أيضاً انتشرت بيننا عادات استهلاكية كثيرة و طرق تعامل و أنظمة لهو و مفاخر لم نكن على عهد بها (١)

٨ ■ الإرساليات الغربية :

تشتمل هذه الإرساليات كل ما احتجنا إلى الاستعانة به من خبرات في مختلف المجالات مثل الخبراء العسكريين وخبراء النفط ومستشاري التعليم وفني الصناعات وغيرهم وتشمل كل ما قدم إلى عالمنا من شركات أجنبية أيا كان نشاطها الذي تزاوله فهذه الشركات هي مؤسسات غربية تمارس أدورا متعددة، فإلى جانب عملها المهني تؤدي دورا استعماريًا وسياسيًا وفكريًا وتشتمل الإرساليات الغربية أيضاً البعثات الدبلوماسية الغربية في دول العالم الشرقي وما يتبعها من موظفين وعمال وهذه الإرساليات لها علاقة بالمستشرقين. وهكذا سار تأثر هذه الإرساليات عبر خيوط مختلفة ليلتقي في النهاية شكلاً تغييراً جوهرياً في سلوكياتنا ومجريات تفكيرنا وعقائداً (٢)

(١) - الاستشراق أهدافه ووسائله، ص ٦٠-٦١.

(٢) المرجع السابق، ص ٦١.

٩ ■ الإرساليات التنصيرية :

لا يوجد مكان في العالم الشرقي إلا غرته الإرساليات التنصيرية، وأقامت فيه مؤسسات طبية و تعليمية متعددة وهذه بدون شك كانت مراكز علنية تستغل حاجة الإنسان لإحداث التغيير العقائدي الذي هو وسيلة لإحداث بقية التغيرات في شخصية الإنسان الشرقي، لقد لعبت الإرساليات التنصيرية أدواراً رئيساً في التسلسل إلى مؤسساتنا التعليمية في شكل مستشارين تربويين أو مخططي مناهج أو موجهين أو غير ذلك، وقامت بدور كبير أيضاً في التأثير في سياسات الكثير من الدول وخاصة الفقيرة منها واستطاعت الدخول إلى المجال الإعلامي بما أنشأته من إذاعات و صحف و كل ذلك ساهم بدور فعال في إنجاح برامج الغزو الفكري للعالم الشرقي واستطاع المنصرون من خلال أسانذتهم المستشرقين أن يلونوا الحياة الشرقية بكل ما يريدون لتكون المحصلة في النهاية التغريب بكل صورته وأشكاله أو الاستغراب بمعناه السلبي فقط^(١)

(١) - الاستشراق أهدافه ووسائله، ص ٦٢.

الفصل السادس : أصناف المستشرقين

إن الدراس لهذا الموضوع سوف يجد أمامه في أغلب الافتراضات ثلاثة أصناف من

المستشرقين :

أ - صنف كتب في علوم العرب والمسلمين بحقد و كراهية مبتعداً بذلك عن المنهج العلمي ، ومتأثراً في كل ما كتب بروح العداة التي زرعتها فيه الكنيسة .

ب - صنف كتب بروح علمية محاولاً إفادة قومه بما يكتب عن هذه الحضارة ونتيجة لسيطرة الروح العلمية عليه ، وابتعاده عن تأثير الكنيسة ، فقد أكن الحب والإعجاب للإسلام كشرعية ودين ، ولكنه لم يسلم ، وقد يسجل على هذا الصنف وقوعه في بعض الأخطاء غير المقصودة نتيجة عدم اتقان اللغة العربية وفهم أسرارها .

ج - صنف كتب بروح علمية صادقة ، ودرس الإسلام دراسة عميقة حتى اهتدى إلى اعتناق الإسلام ، وأصبح سيفاً بارزاً من سيوف الإسلام ، وهي يدافع عنه بكل ما أوتي من إمكانيات ، ويرد الشبه والمكائد التي يثيرها أعداء الإسلام ، وهي مهمة تخلي عنها الكثير من مسلمي الوراثة الذين ورثوا الإسلام عن آبائهم وأجدادهم . (١)

ويذهب بعض الباحثين إلى أن المستشرقين يمكن تصنيفهم إلى ثلاث فئات : فئة قدمت للعالم أبحاثاً قيمة عميقة وفي نفس الوقت كانت عادلة في حكمها متزنة في دراستها ، منصفة في نظرتها فأشادت بالإسلام وبالرسول وبحضارتنا العربية الإسلامية . وهناك فئة ثانية تعمدت الإساءة حينما أمسكت بالقلم لدراسة تاريخنا وحضارتنا ، وإن كانت في نفس الوقت قد توصلت إلى أبحاث ذات قيمة علمية . أما الفئة الثالثة فقد وقعت في المحذور ، ولم تنصف الإسلام وتاريخه وحضارته ، ولكن بدون عمد أو قصد إما الجهل بالعقيدة ونظمها ، أو قصور في البحث ، أو لعدم التمكن من اللغة العربية . (٢)

(١) - راجع : د . محمد فتح الله الزبدي : انتشار الإسلام وموقف المستشرقين منه . ص ٦٧ .

(٢) - راجع : د . علي الخربوطلي : المستشرقون والتاريخ الإسلامي . ص ١٢١ .

وأما الدكتور محمود حمدي زقزوق فقد قسّم المستشرقين إلى ست فئات مختلفة ويقول : إن المستشرقين فئات مختلفة تتراوح بين التعصب والإنصاف . فإذا تجاوزنا من لهم ميول تبشيرية خفية أو سافرة نجد أن المستشرقين العلمانيين ينقسمون إلى فئات مختلفة :

١- فريق من طلاب الأساطير والغرائب ، من هؤلاء الذين افتروا على الإسلام واخترع خيالهم المريض حوله الأقاويص الكاذبة ولم يكن لهذا الفريق في سوق العلم نصيب . وقد ظهر هذا الفريق في بداية نشأة الاستشراق واحتفى بالتدرج .

٢- فريق من المرتزقة الذين جندوا دراساتهم وبحوثهم في خدمة المصالح الغربية الاقتصادية والسياسية والاستعمارية .

٣- وفريق من المتعطرسين الذين أخذتهم العزة بالإثم وأعمتهم الضلالة عن النزاهة العلمية ، فراحوا أقلامهم تقطر حقداً وعداوة وطعنا في الإسلام من أمثال "بدويل" و "بريد" و "وسيل" من القرن الثامن عشر ، وقد كان كتابات بعضهم مثل "سيل" أثر كبير في الغرب لمدة طويلة . ويتساوى مع هؤلاء في الحقد والعداوة للإسلام مجموعة من الملحدين الذين ينالون من الإسلام نيلهم من النصرانية ...

٤- فريق تعرض للإسلام باسم البحث العلمي ، ولكنهم انحرفوا عن جادة الصواب ، فراحوا يتلصسون نقاط ضعف في الإسلام ، ويشككون في صحة الرسالة الإسلامية ، وفي التوحيد الإسلامي وفي القرآن من حيث مصدره أو نصّه ، وفي الحديث من حيث صحته ، وفي قيمة الفقه الإسلامي الذاتية ، وفي قدرة اللغة على التطور .. "

وهناك فريق من المستشرقين التزم في دراسته للإسلام بالموضوعية والنزاهة العلمية وأنصف الإسلام والمسلمين وقد أدي الأمر ببعضهم إلى اعتناق الإسلام .

٦- وهناك فريق من المستشرقين توفر على دراسة اللغة العربية ، وفقه اللغة والأدب العربي ، أو اشتغل بالمعاجم وما شابه ذلك ولهؤلاء بحوث قيمة مفيدة . (١)

(١) انظر : د. محمود حمدي زقزوق : الاستشراق والحليفة الفكرية للصراع الحضاري . ص ٧٦ .

الفصل السابع : خدمات المستشرقين وأعمالهم

ومن تعاليم الإسلام وآدابه السمحاء الحكم بالعدل وإقامة الوزن بالقسط حيث - يقول القرآن الكريم : ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكمتكم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمًا يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً﴾ (١)

ويقول : ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى﴾ (٢) وقال أيضاً : ﴿وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان﴾ (٣) - وقد شرحت سالفاً أهداف المستشرقين وبعض الجوانب السلبية التي تغلب على بحوثهم ودراساتهم، فإن تعليم القرآن والمنهج العلمي في البحث يتحتمان عليّ أن أذكر الجوانب الإيجابية أيضاً في هذه الدراسات والتي تتمثل في إحياء جانب من التراث العربي والإسلامي والمحافظة على جانب كبير منه في المكتبات الأوربية بغض النظر عن هدف هذه المحافظة .

وبهذه الصدد يقول الشيخ الندوي : ” لذلك أعترف بكل وضوح وصراحة أن عدداً من المستشرقين كرسوا حياتهم وطاقاتهم على دراسة العلوم الإسلامية ، وتبنوا موضوع الشريقات والإسلاميات بدون تأثير عوامل سياسية أو اقتصادية أو دينية بل لمجرد ذوقهم وشغفهم بالعلم ، وبذلوا فيه جهوداً ضخمة ، ويكون من المكابرة والتقصير ألا ينطلق اللسان بمدحها والثناء عليها . وبفضل جهودهم برز كثير من نوادر العلم والمعارف التي لم ترضوء الشمس منذ قرون إلى النشر والإذاعة ، وأصبحت مصنونة من الوراثة الجاهلين وعاهة الأرضة ، وكم من مصادر علمية ووثائق تاريخية ، لها مكانتها وقيمتها ، صدرت لأول مرة بفضل جهودهم وهمتهم وقرت بها عيون العلماء في الشرق“ (٤)

(١) - [النساء : ٥٨] (٢) - [سورة المائدة : ٨] (٣) - [سورة الرحمن : ٩]

(٤) أبو الحسن عليّ الحسني الندوي : الإسلاميات بين كتابات المستشرقين والباحثين المسلمين ، ص ١٣ .

فقد أنشأ الغربيون منذ القرن الرابع عشر للميلاد مدارس لتعليم اللغة العربية في جامعاتهم - ونشأ عن ذلك الرغبة في تداول الكتب العربية واقتنائها، والتنافس في الاحتفاظ بالآثار التي أنتجتها القرائح العربية، وحين أنشئت أول مطبعة في مدينة فانوسنة ١٥١٤م. كان أول ما طبع فيها القرآن وكتب الطب والفلسفة والطبيعة باللغة العربية، في سنة ١٥٩٣م طبع قانون ابن سينا في الطب مع كتاب النجاة، وقد أنشأت معظم الأمم الأوربية والأمريكية مطابع عربية طبعت عليها عشرات من كتب العرب النفيسة، ودلوا قومهم على فضل العرب ونهوا بحضارتهم ونبوغ أفرادهم. وقد جمع الغربيون في كل دولة وصلوا إليها معظم نفائس المخطوطات العربية وعنوا بها عناية شديدة، ورتبوها ونشروا فيها فهرسها، وأخرجوا بعضها مطبوعاً واحتفظوا بالبعض الآخر مفهرساً ومبوراً بدقة فائقة (١) وبهذا الصدد يقول الأستاذ محمد فتح الله الزيايدي: "ولقد رأيت بنفسى كيفية الاعتناء بهذه الآثار حتى رأيت ذات مرة مستشفى للمخطوطات يعالج فيه كل مخطوط أصابه تمزق أو أخفى الدهر جزءاً من معالمه وهذه بالطبع خدمة جلييلة للتراث العربي؛ لأننا نحن العرب لم نستطع القيام بهذه الخدمة، ولو لا جهود الغربيين في ذلك لصاع جزء كبير من تراثنا بين عابث لا يعرف قيمته وغير مبال لا يهيمه بقيت هذه النفائس أوضاعاً". (٢)

(١) راجع: محمد كرد علي: الإسلام والحضارة العربية. (القاهرة: مطبعة لجنة التأليف، ط٣) ص ٦٥.

(٢) انتشار الإسلام وموقف المستشرقين منه، ص ٧١.

أهم أعمال المستشرقين :

١- جمع المخطوطات العربية :

اهتم المستشرقون منذ زمن طويل بجمع المخطوطات العربية من كل بلاد الشرق الإسلامي . وكان هذا العمل مبنياً على وعى تام بقيمة هذه المخطوطات التي تحمل تراثاً غنياً في شتى مجالات العلوم ، وكان بعض الحكام في أوروبا يفرضون على كل سفينة تجارية تتعامل مع الشرق أن تحضر معها بعض المخطوطات وقد ساعد الفيض الهائل من المخطوطات المحلوقة من الشرق على تسهيل مهمة الدراسات العربية في أوروبا وتنشيطها ، ومنذ الحملة النابليونية على مصر عام ١٧٩٨م تزايد نفوذ أوروبا في الشرق ، وساعد ذلك على جلب الكثير من المخطوطات . وكانت الجهات المعنية في أوروبا ترسل مبعوثيها لشراء المخطوطات من الشرق . فعلى سبيل المثال أرسل "فريدرش فيلهلم الرابع" ملك بروسيا "ريتشارد ليسيوس" إلى مصر عام ١٨٤٢م - وهينريش بترمان عام ١٨٥٢م إلى الشرق لشراء مخطوطات شرقية ، وقد تم جمع المخطوطات من الشرق بطرق مشروعة وغير مشروعة . وقد لقيت هذه المخطوطات في أوروبا اهتماماً عظيماً ، وتم العمل على حفظها وصيانتها من التلف والعناية بها عناية فائقة وفهرستها فهرسة علمية نافعة تصف المخطوط وصفاً دقيقاً ... (١) وقد قام مثلاً "الوارد" (Ahlwardt) بوضع فهرس للمخطوطات العربية في مكتبة برلين في عشرة مجلدات بلغ فيه العناية فناً ودقة وشمولاً وقد صدر هذا الفهرس في نهاية القرن الماضي ، واشتمل على فهرس لنحو عشرة آلاف مخطوط . وقد قام المستشرقون في الجامعات والمكتبات الأوربية كافة بفهرسة المخطوطات العربية فهرسة دقيقة . وتقدر المخطوطات العربية الإسلامية في مكتبات أوروبا بعشرات الآلاف بل قد يصل عددها إلى مئات الآلاف .

(١) راجع : د. محمود حمدي زقزوق: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري. ص ٦١ .

(٢) راجع : العتقى : المستشرقون ج ٣ . ص ٣٥٢ وما بعدها .

وهناك دراسات للمستشرقين عن هذه المخطوطات في مجالات عديدة وعلى سبيل المثال قامت باحثة من المستشرقين بإعداد بحث عن نوادر مخطوطات القرآن الكريم في القرن السادس عشر قال عنه الشيخ أمين الخولي بعد أن سمعه أثناء حضوره لمؤتمر المستشرقين الدولي الخامس والعشرين :

”لقد قدمت السيدة ” كراتشكو فسكى “ بحثا عن نوادر مخطوطات القرآن في القرن السادس عشر الميلادى وأني أشك في أن الكثيرين من أئمة المسلمين يعرفون شيئا عن هذه المخطوطات وأظن أن هذه مسألة لا يمكن التساهل في تقديرها . (٢)

٢- التحقيق والنشر :

ولم يقتصر عمل المستشرقين على جمع المخطوطات وفهرستها، بل تجاوز ذلك إلى التحقيق والنشر فقد قاموا بتحقيق الكثير من كتب التراث وقابلوا بين النسخ المختلفة، ولا حظوا الفروق وأثبتوها ورجحوا منها ما حسبوه أصحها وأعدلها، وأضافوا إلى ذلك فهارس أبجدية للموضوعات والأعلام أثبتوها في أواخر الكتب التي نشروها، وقاموا في بعض الأحيان بشرح بعض الكتب شرحاً مفيداً .

وهكذا استطاعوا أن ينشروا عدد اكبر جدا من المؤلفات العربية كانت عوناً كبيراً للباحثين الأوربيين من المستشرقين وغيرهم من بلاد الشرق وقد عرفنا الكثير من كتب التراث محققاً ومطبوعاً على أيديهم ومن بين هذه الكتب نذكر - على سبيل المثال لا الحصر - نشرهم سيرة ابن هشام واللائقان للسيوطي والمغازي للواقدي والكشاف للزمخشري - وتاريخ الطبري، كتاب سيويه والاشتقاق لابن دريد، والأنساب للسمعاني، ومعجم الأدباء لياقوت. وتجارب الأمم لابن مسكويه وفتح مصر والمغرب والأندلس لابن عبد الحكيم، واللمع لأبي نصر السراج والبديع لابن المعز وحي بن يقظان لابن طفيل، والمختصر في حساب الجبر، والمقابلة للخوارزمي، والملل والنحل للشهرستاني. وعمدة عقيدة أهل السنة والجماعة للحافظ النسفي. وفتوح الشام للواقدي، والكامل للمبرد، والجمهرة لابن دريد وأخبار النحويين البصريين للسيرافي، وكتاب المناظر لابن الهيثم، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني والأحكام السلطانية للماوردي، وفضائح الناطنية للغزالي - وتاريخ اليعقوبي،

والفهرست لابن التديم وكشف الظنون لحاجي خليفة ، والتعريفات للمرجاني وطبقات الحفاظ للذهبي ، ووفيات الأعيان لابن خلكان ، وتهذيب الأسماء للنووي وصحيح البخاري والمقتضب لابن جني ، ومقالات الإسلاميين للأشعري ، والوافي بالوفيات للصفدي والتيسير في القراءات السبع لأبي عمر وعثمان الداني ، والرد الجميل على مدعي ألوهية المسيح بصريح الإنجيل للغزالي ، وعيون الأنبياء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة والأغاني للأصفهاني ، والأوائل للسيوطي ، والطبقات لابن سعد ، وعيون الأخبار لابن قتيبة والفقهاء الأكبر لأبي حنيفة - وعدد هائل من دواوين الشعر العربي في عصوره المختلفة (١)

٣- الترجمة :

ولم يقتصر الأمر على نشر النصوص العربية بل قاموا أيضاً بترجمة مئات الكتب العربية والإسلامية إلى اللغات الأوروبية كافة ، فقد نقلوا إلى لغاتهم الكثير من دواوين الشعر والمعانيق وتاريخ أبي الفداء وتاريخ الطبري ، ومروج الذهب للمسعودي ، وتاريخ المماليك للمقريزي ، وتاريخ الخلفاء للسيوطي ، والإحياء والمنقذ للغزالي ، وغير ذلك من مئات الكتب في اللغة والأدب والتاريخ والعلوم الإسلامية المتعددة ، هذا فضلاً عما ترجم في القرون الوسطى من مؤلفات العرب المسلمين في الفلسفة والطب والفلك وغير ذلك من علوم .

ومما يجدر بالذكر أن القرآن قد تمت ترجمته لأول مرة في القرن الثاني عشر . وقد قام المستشرقون منذ ذلك الوقت وحتى الآن بإعداد العديد من ترجمات القرآن إلى اللغات الأوروبية كافة ، قد مهدوا لترجماتهم بمقدمات وضعوا فيها تصوراتهم عن الإسلام ، بذلك أعطوا للقارئ من بادي الأمر -

(١) - المرجع السابق ، ص ٦٣ - ٦٤ .

- تصورهم الذي لا يتفق في معظم الأحيان مع الحقائق الإسلامية. بل قد يصطدم مع هذه الحقائق اصطداماً جوهرياً. وفيما يلي بيان تقريبي بعدد الترجمات المعروفة التي تمت في عدد من اللغات الأوربية من قبل غير المسلمين :

| | | |
|----|------------|------------------------|
| ١٤ | ترجمة | ١- في اللغة الألمانية |
| ١٠ | ترجمات | ٢- في اللغة الإنجليزية |
| ١٠ | ترجمات | ٣- في اللغة الإيطالية |
| ١٠ | ترجمات | ٤- في اللغة الروسية |
| ٩ | ترجمات | ٥- في اللغة الفرنسية |
| ٩ | ترجمات | ٦- في اللغة الأسبانية |
| ٧ | ترجمات | ٧- في اللغة اللاتينية |
| ٦ | ترجمات (١) | ٨- في اللغة الهولندية |

وذكر الدكتور حسن المعاييرجي - وهو مهتم بموضوع ترجمات القرآن - وقد أحصى حتى

الآن ترجمات القرآن الكريم في مائة وإحدى وعشرين لغة في أنحاء العالم . (٢)

٤- التأليف :

تعددت مجالات التأليف في الدراسات العربية والإسلامية لدى المستشرقين وبلغ عدد ما

ألفوه عن الشرق في قرن ونصف (منذ أوائل القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين ستين

ألف كتاب) . (٣)

(١)- راجع : الاستشراق والحلقة الفكرية للصراع الحضاري . ص ٦٥ .

(٢)- المرجع السابق . ص ٦٥ .

(٣)- إدوارد سعيد : الاستشراق . ص ٢١٦ .

لقد ألف المستشرقون فى التاريخ العربى والإسلامى وفى علم الكلام وفى الشريعة وفى الفلسفة الإسلامية والتصوف الإسلامى وفى تاريخ اللغة العربية ، وأدائها ، ولم يتركوا مجالاً من مجالات العلوم العربية والإسلامية إلا ألفوا فيه فبعض مؤلفاتهم قيمة ذات فائدة علمية للباحثين وأخرى تزخر بالطعن فى الإسلام ، وتمتلى بالأكاذيب التى ليس لها فى سوق العلم نصيب .

وسنكتفى هنا بالإشارة إلى بعض المؤلفات ذات القيمة العلمية كنماذج للمؤلفات المفيدة :
تاريخ الأدب العربى : ألفه المستشرق الألمانى " كارل بروكلمان " وهو كتاب أساسى فى الدراسات العربية والإسلامية لا يستغنى عنه باحث فى الدراسات العربية والإسلامية ، ولا يقتصر هذا الكتاب على الأدب العربى وفقه اللغة بل يشمل كل ما كتب باللغة العربية من المدونات الإسلامية . فهو سجل للمصنفات العربية ، المخطوط منها والمطبوع ، ويكمل بمعلومات عن حياة المؤلفين وقد قام " بروكلمان " بهذا العمل الضخم بمفرده . (١)

— دائرة المعارف الإسلامية : (Encyclopaedia of Islam)

على الرغم مما لنا نحن المسلمين على هذه الدائرة من مآخذة كثيرة فإنها تعد ثمرة من ثمار التعاون العلمى الدولى بين المستشرقين ، وقد تم إصدارها فى طبعتها الأولى بالإنجليزية والفرنسية والألمانية فى الفترة من عام ١٩١٣ م إلى ١٩٣٨ م . وقد تولت نقلها إلى العربية لجنة دائرة المعارف الإسلامية من خريجي الجامعة المصرية منذ عام ١٩٣٣ م وظهرت طبعات متعددة وأصبحت مرجعاً مهماً للباحثين وخاصة فى مجال الدراسات الإسلامية . (٢)

— المعاجم :

للمستشرقين باع طويل فى مجال المعاجم والقواميس اللغوية . وقد سبق أن أشرنا إلى إنجاز أول قاموس لاتينى عربى فى القرن الثانى عشر الميلادى ، ونذكر فى هذا الصدد أيضاً المعجم العربى اللاتينى الذى ألفه " جورج فيلهلم فرايتاج [ت ١٨٦١ م] ذلك المعجم الذى لا يزال يستعمل حتى اليوم . وهناك مستشرقون يفتنون أعمارهم فى إعداد مثل هذه المعاجم ، وحسبنا أن نشير هنا إلى

(١) - راجع : د/ محمود حمدي زقزوق : الاستشراق والخلفية الفكرية للمصراع الحضاري ، ص ٢٢ - ٦٨ .

(٢) - المرجع السابق ، ص ٦٨ .

معجم اللغة العربية المرتب حسب المصادر فقد قضي "أوجست فيشر" [ت ١٩٤٩] أربعين عاماً في جمعه وتنسيقه وتعاون معه عدد من المستشرقين . (١)

— ونخص بالذكر هنا أيضاً المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الشريف الذي يشتمل كتب الحديث الستة المشهورة بالإضافة إلى مسند الدارمي ، ومؤطا مالك ، ومسند الإمام أحمد بن حنبل . أشرف الأستاذ ونسنك . (A.J. wensinck)

على ترتيبه وتنظيمه مع لفيف من المستشرقين ، ونشره الدكتور في سنة ١٩٣٦ م . والاستفادة منه سهلة ميسورة جداً وقد جاء هذا الكتاب في سبعة مجلدات كبار . (٢)

— وكذلك المعجم المفهرس العام التفصيلي لونسك الذي وضع الكشف عن الأحاديث النبوية الشريفة المدونة في كتب الأئمة الأربعة عشر الشهيرة وكتب السيرة والمعازي المشهورة ورتب كتابه على المعاني والمسائل العلمية والأعلام التاريخية ، ورتب عناوين الكتب على حروف المعجم وقد نقل هذا الكتاب إلى العربية الأستاذ فؤاد عبد الباقي وسمّاه "مفتاح كنوز السنة" وقدم له العلامة السيد رشيد رضا ، والعلامة أحمد محمد شاكر (٣)

— ومن المعاجم التي وضعت لفهرست القرآن الكريم أيضاً كتاب "نجوم الفرقان في أطراف القرآن" للمستشرق الألماني "فلو جل" وهو من أقدم المعاجم التي ظهرت في هذا الفن ، وقد طبع في ليبسك سنة ١٨٤٢ م . (٤)

(١) المرجع السابق، ص ٦٩ .

(٢) راجع: أبو الحسن علي الحسن الندوي: الإسلاميات بين كتابات المستشرقين والباحثين المسلمين، ص ١٤ .

(٣) المرجع السابق، ص ١٤ .

(٤) د. محمد فتح الله الزبدي: انتشار الإسلام وموقف المستشرقين منه، ص ٧٢ .

وإلى جانب المعاجم كان هناك عمل آخر خدم التراث العربي خدمة جليلة على سبيل المثال : المستشرق مارية نلينو التي جمعت ما وجدت من متفرق شعر النابغة الجعدي، وطبعته في ديوان مع ترجمته إلى الإيطالية، وكذلك المستشرق الألماني "رايسكه" الذي نشر بالعربية تاريخ أبي الفداء وترجمه إلى اللاتينية في خمسة مجلدات ونقل إلى اللاتينية "مقامات الحريري" "ومعلقة طرفة" وأذكر أيضا المستشرق النهاوي برجشتال الذي كتب بالألمانية "تاريخ الأدب العربية" في سبعة مجلدات، وكتب تاريخ الدولة العثمانية في عشر مجلدات (١)

والبروفيسور ت. و. آرلند . (T.W.Arnold) صاحب الكتاب القيم : الدعوة إلى الإسلام - (The preach- ing of Islam.) واستانلي لين بول (Stahley Lanepeol) صاحب كتاب صلاح الدين الأيوبي (Sala- din) العرب في الأندلس - (Moors in Spain) والدكتور اسفرنجر صاحب المقدمة الإنجليزية النفسية لكتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني وغيرها من المؤلفات والخدمات المخلصة للموضوع المتجردة - في أغلب الأحوال - عن العصبية الدينية، وهذه أمثلة قليلة ذكرتها كنموذج واعتراف بفضل المستشرقين ومساهماتهم في جمع التراث العربي والإسلامي والمحافظة عليه وتحقيقه وترجمته إلى لغاتهم سواء كان بقصد خدمة الإنسانية عامة أو بقصد إثراء الثقافة الغربية . (٢)

(٣)

(١) راجع : انتشار الإسلام وموقف المستشرقين منه . ص ٧٢ .

(٢) راجع : العلامة السيد أبو الحسين علي الحسن الندوي : الإسلاميات بين كتابات المستشرقين والباحثين المسلمين . ص ١٣ .

الفصل الثامن : التعريف ببعض المستشرقين المشهورين

لا يعرف بالضبط من هو أول غربي عني بالدراسات الشرقية ولا في أي وقت كان ذلك ولكن المؤكد - كما أشرنا إلى ذلك في مبحث تاريخ الاستشراق - أن بعض الرهبان الغربيين قصدوا الأندلس في إبان عظمتها ومجدها وتقفوا في مدارسها وترجموا القرآن والكتب العربية إلى لغاتهم وتعلموا على علماء المسلمين في مختلف العلوم وبخاصة في الفلسفة والطب والرياضيات ، ولم ينقطع منذ ذلك الوقت وجود أفراد درسوا الإسلام، واللغة العربية، بل درسوا جميع ما يتعلق بالشرق ؛ دياناته وعاداته وثقافته وحضارته وتقاليدته وجغرافياته وأشهر لغاته ، وإن كانت العناية بالإسلام والآداب العربية والحضارة الإسلامية هي أهم ما يعني به المستشرقون وبعد القرن التاسع عشر والقرن العشرون عصر الازدهار الحقيقي للحركة الاستشراقية، فتعددت مجالات التأليف في الدراسات العربية والإسلامية لدى المستشرقين وبلغ عددها ألفوه عن الشرق في قرن ونصف (منذ أوائل القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين) ستين ألف كتاب (١) ولم يتركوا مجالاً من مجالات العلوم العربية والإسلامية إلا ألّفوا فيه .

وعدد هائل من المجالات والدوريات التي تزيد على ثلاثمائة مجلة متنوعة بمختلف اللغات (٢) والتي تصدر من كل العواصم والبلدان الغربية من قبل المستشرقين أو تحت إشرافهم ورئاستهم. و يبدو من المستحيل استقصاء كل المستشرقين الذين كتبوا ضد الإسلام وتراثه حقداً و كراهية من نشأة الاستشراق إلى الآن؛ لأنهم من فئات مختلفة و جنسيات متنوعة و أزمان شتى. و فيما يأتي نقدم كنودج أسماء بعض المستشرقين من المعتصيين والمعتدلين و أهم آثارهم :

(١) إدوارد سعيد : الاستشراق . ص ٢١٦ . (٢) د. مصطفى السباعي : الاستشراق والمستشرقون . ص ٣٦ .

بعض المستشرقين المتعصبين:

- أ. ج. أربري (A.J. Arberry)

إنجليزي معروف بالتعصب ضد الإسلام والمسلمين، ومن محرري ,, دائرة المعارف الإسلامية,, و كان يعمل كأستاذ بجامعة كامبردج، ومن المؤسف أنه أستاذ لكثير من المصريين الذين تخرجوا في الدراسات الإسلامية واللغوية و في إنجلترا، ومن كتبه: الإسلام اليوم، صدر في عام ١٩٤٣ م. و مقدمة لتاريخ التصوف، صدر في عام ١٩٤٧ م. والتصوف، صدر في عام ١٩٥٠ م، و ترجمة القرآن، صدر في عام ١٩٥٠ م (١)

- الفرد جيوم (A. Geom)

إنجليزي معاصر اشتهر بالتعصب ضد الإسلام، حاضر في جامعات إنجلترا و أمريكا، وتغلب على كتابته و آرائه الروح التبشيرية، ومن كتبه: الإسلام، ومن المؤسف أنه تخرج عليه كثير ممن أرسلتهم الحكومة المصرية في بعثات رسمية للخارج لدراسة اللغات الشرقية.

٥. أ. ر. جب (H.A.R. Gibb)

أكبر مستشرفي إنجلترا المعاصرين، كان عضوا بالمجمع اللغوي في مصر، و أستاذا للدراسات الإسلامية والعربية في جامعة هارفرد الأمريكية، من كبار محرري و ناشري ,, دائرة المعارف الإسلامية,, له كتابات كثيرة فيها عمق وخطورة، ومن كتبه: طريق الإسلام ألفه بالاشتراك مع آخرين، و ترجم من الإنجليزية إلى العربية تحت العنوان المذكور، و الاتجاهات الحديثة في الإسلام، صدر في عام ١٩٤٧ م، و ترجم إلى العربية تحت العنوان المذكور.

— س. م. زويمر (S.M. Zweimer)

مستشرق مبشر، اشتهر بعدائه الشديد للإسلام مؤسس مجلة ,, العالم الإسلامي,, الأمريكية التبشيرية، مؤلف كتاب ,, الإسلام تحد لعقيدة,, صدر في سنة ١٩٠٨ م، ناشر كتاب ,, الإسلام,, وهو مجموعة مقالات قدمت للمؤتمر التبشيري الثاني في سنة ١٩١١ م. - بلكناو في الهند. و نقدياً لجهوده التبشيرية أنشأ الأمريكيون و قفا باسمه على دراسة اللاهوت و إعداد المبشرين. (٢)

(١) راجع: د/مصطفى السباعي: الاستشراق و المستشرقون، ص: ٣٦. (١) - المرجع السابق، ص: ٣٧

أ. ج. فينسينك (A.J. Wensink)

عدو لدود للإسلام و نبيه، كان عضواً بالمجمع اللغوي المصري ثم أخرج منه على أثر أزمة أثارها الدكتور الطيب حسين الهوارى مؤلف كتاب ,, المستشرقون والإسلام,, صدر فى سنة ١٩٣٦م وحدث ذلك بعد أن نشر فينسينك رأيه فى القرآن والرسول مدعياً أن الرسول ألف القرآن من خلاصة الكتب الدينية و الفلسفية التى سبقته، انظر : المستشرقون والإسلام ص : ٧١ وما بعدها، وله كتاب تحت عنوان عقيدة الإسلام، صدر فى سنة ١٩٣٢م. (١)

— جو لدزيهر (Goldziher) (١٨٥٠ - ١٩٢١م) .

مستشرق محجري يهودي، عمل أستاذ بجامعة بودابست و توفى بها، وأهديت مكتبته بعد وفاته إلى الجامعة العبرية فى فلسطين، رحل إلى بعض البلاد العربية، وتعرف على أهل العلم فيها و عرف بعلمه للإسلام، و تعتبر أبحاثه ومؤلفاته مرجعاً لمعظم الباحثين الغربيين فى ميدان الدراسات الإسلامية خلف الكثير من الأعمال منها : كتاباه المترجمان : العقيدة والشريعة فى الإسلام، مذاهب التفسير الإسلامى، توجيه النظر إلى علم الأثر لطاهر الجزائرى، و حقق بعض المخطوطات منها فضائح الباطنية للغزالي . (٢)

— اندرسون :

إنجليزى، يحاضر فى الشريعة الإسلامية فى جامعة لندن، كان يصرح علانية بهدفه التنصيرى، و لا يكتفم كراهيته الشديدة للإسلام، و من أثاره : العالم الإسلامى ضمنه كل اعتراضات القرون الوسطى النصرانية على محمد - صلى الله عليه وسلم - و يخرج منه بنتيجة أنه : ,, لا يمكن أن يكون هناك شك عملي أية صورة فى أن محمداً قد تمثل أفكاراً من التلمود و بعض المصادر التلمودية والأبو كرافية (أجزاء من الإنجيل مشكوك فيها) . أما بالنسبة للنصرانية فإن هناك احتمالاً طاعياً بأن محمداً قد استمد إلهامه منها “ (٣).

(١) - المرجع السابق، ص ٤٢ (٢) - حبر الدين الزركلى. الأعلام (١٩١٠، بيروت، ط ١) ص ٨٠.

(٣) - عيد اللطيف الطيباوى: المستشرقون الناطقون بالإنجليزية (ط ١، ١٩٩١م) ص ٤٢.

— ريتشارد بل:

إنجليزي، من رجال الدين، درس القرآن الكريم و تاريخه دراسة وافية متوالية، و أول كتبه عن هذه الدراسات أكد فيه العلاقات النصرانية بالرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - ومن آثاره: يوحنا الدمشقي و اعتناق الإسلام، و من هم الحنفاء؟ وأصل عيد الأضحى، و محمد و الرسول السابقون . (٢)

— وليم بدويل: (١٥٦١-١٦٦٣م)

إنجليزي، عين مدير السانت أثليرج، و عاون على ترجمة التوراة أساء فهم الإسلام و أساء إليه بتعصبه عليه تعصبا ذميماً. من آثاره ترجمة رسائل القديس يوحنا من العربية إلى اللاتينية و العهد الجديد - الكتاب المقدس - اللقاء الروحي . (٢)

— د. س. مرجوليوت (D.S. Margoliouth)

إنجليزي متعصب ضد الإسلام و من محرري ,, دائرة المعارف الإسلامية“ ، كان عضوا بالمجمع اللغوي المصري، و المجمع العلمي في دمشق، و من آثاره: التطورات المبكرة في الإسلام، صدر عام ١٩١٣م، محمد و مطلع الإسلام صدر في سنة ١٩٠٥م، الجامعة الإسلامية صدر في سنة ١٩١٢م. (٣)

ر.أ. نيكولسون (R.A. Nickolson)

كان من أكبر مستشرقى إنجلترا المعاصرين و من محرري دائرة المعارف الإسلامية ، تخصص في التصوف الإسلامي و الفلسفة، و كان عضوا بالمجمع اللغوي المصري و هو من المنكرين على الإسلام أنه دين روحي و يصفه أيضا بالمادية و عدم السمو الإنساني، و من كتبه: متصوفو الإسلام و التاريخ الأدبي للعرب. (٤)

(١) - نجيب العتيقي: المستشرقون، ج ٢، ص ٩٣-٩٤.

(٢) - علي بن إبراهيم النملة: المستشرقون و التنصير (ط ١، مكتبة التوبة، ١٩٩٨م) ص ٦٣.

(٣) - د. مصطفي السباعي: الاستشراق و المستشرقون، ص ٤٥.

(٤) - المرجع السابق، ص ٤٥.

— بروكلمان (Karl. Borcklmann) (١٨٦٨-١٩٥٦)

مستشرق ألماني كبير اهتم باللغات الشرقية، وبالأخص اللغة العربية، ودرس الآرامية والسريانية والعربية والحبشية، و أيضا درس على يد نولدكه ومارتن فيلبي، و تعاون مع إدوارد سخاوي في تحقيق طبقات ابن سعد، عمل مدرسا للغة العربية في معهد اللغات الشرقية في برلين كما عمل أستاذاً في عدة جامعات أوروبية، واشتهر في فقه اللغة العربية والتاريخ الإسلامي، وكتب في اللغة السريانية، وأصدر المعجم السرياني سنة ١٨٩٥م، وكتب في اللغة التركية مجموعة الكتب القيمة^١ ومن إنتاجاته: تاريخ الأدب العربي، و تاريخ الشعوب الإسلامية. (١)

— هنري لامانس (Henry Lammens)

مستشرق، وراهب من أصل بلجيكي معروف بعداوته الشديدة للإسلام. قال عنه الدكتور بدوي: إنه النموذج السيء جداً للباحثين في الإسلام من بين المستشرقين، عاش فترة طويلة في بيروت معلماً في الكلية اليسوعية ومديراً للمجلتي المشرق، والتبشير ترك عددا كبيرا من الأعمال تدور معظمها حول السيرة النبوية والخلافة الأموية (٢)

بعض المستشرقين المعتدلين:

— هادريان ريلاند (Hardrian Roland) (ت ١٧١٨)

كان أستاذاً للغات الشرقية في جامعة أوتر شت بهولندا، ومن إنتاجاته العلمية: الديانة المحمدية صدر في جزأين باللغة اللاتينية (١٧٠٥م) لكن الكنيسة في أوروبا وضعت كتابه في قائمة الكتب المحرم تداولها.

— يوهان ج. رايسكة (U.J. Reiske) (١٧١٦-١٧٧٤م)

أول مستشرق ألماني جدير بالذكر، اتهم بالزندقة لموقفه الإيجابي من الإسلام، عاش بائساً ومات مسلولا وإليه يرجع الفضل في إيجاد مكان بارز للدراسات العربية بألمانيا.

(١) انظر: عبد الرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين، ص ٥٧.

(٢) المرجع السابق، ص ٣٤٨.

— سلفستردى ساسي ت ١٨٣٨ م (Silvestredesacy)

اهتم بالأدب والنحو كثيراً مبتعداً عن الحوض في الدراسات الإسلامية و إليه يرجع الفضل في جعل باريس مركزاً للدراسات العربية وكان ممن اتصل به رفاة الطهطاوى.

— توماس أرنولد (١٨٦٤ - ١٩٣٠ م)

مستشرق انجليزي ومن آثاره ، الدعوة إلى الإسلام الذي نقل إلى التركية والأردية والعربية.
— غوستاف لوبون :

مستشرق و فيلسوف مادى، لا يؤمن بالأديان مطلقاً ، جاءت أبحاثه و كتبه الكثيرة متسمة بانصاف الحضارة الإسلامية مما دفع الغربيين إلى إهماله و عدم تقديره.

— زيجهونكه :

اتسمت كتابها بالإنصاف و ذلك بإبرازها تأثير الحضارة العربية على الغرب في مولفها الشهير (شمس العرب تسطع على الغرب) - ومن المستشرقين المعتدلين: جاك بيرك، أنا ماري شمل، و كارلايل، ورينيه جينو، والدكتور جرنيه، وجوته الألماني (١).

(٢) راجع: الموسوعة السيرة في الأديان والمذاهب المعاصرة (الندوة العالمية للشباب الإسلامي،

الرياض، ط ٢، ١٩٨٩، ص ٣٥ ..

الفصل التاسع : مناهج المستشرقين في الدراسات الإسلامية

يعتبر هذا الموضوع من أخطر المواضيع وأهمها في ميدان الدراسات الاستشراقية؛ ذلك أنه الوسيلة الوحيدة للتعرف على دراسات المستشرقين من زاوية منهجية صرفة دون النظر إلى حسابات دينية أو نوازع عرقية كما هو المتبادر دائما عند الحديث عن الاستشراق وقضاياه . فالنظر في موضوع المنهج الاستشراقي ليس معناه الرد على المستشرقين فيما كتبوا، أو مناقشتهم فيما نشروا، إنما نعني به دراسة السبيل الذي سلكوه للوصول إلى ما وصلوا إليه من آراء مدى مطابقتها لقواعد المنهج العلمي السليم الذي لا تختص به أمة عن أخرى ولا علاقة له بدين أو شريعة منزلة .

ورغم أهمية هذا الموضوع إلا أنه يتميز بصعوبة بالغة قد تقربه من الاستحالة إن أردنا التزام المنهج العلمي الصحيح، وتمثل هذه الصعوبة في ضخامة النتاج الاستشراقي الذي يصل إلى (٦٠) ستم ألف كتاب في فترة وجيزة يقدر بخمسين سنة إضافة إلى ذلك تعدد اللغات المستخدمة في هذا النتاج بشكل يستحيل متابعته دون الاعتماد على الترجمة وهي - كما نعلم - وإن توافرت فهي لا تقدم الوجه الصحيح والأمثل للأصل . (١)

ومن أجل الوصول إلى تعرف صحيح على منهجية البحث الاستشراقي يجب دراسة وتنقيح كل الكتابات الاستشراقية أو فمعضمها وهذا أمر صعب جدا وفيما يبدو لي غير ممكن، وأمام ذلك فإننا نريد الوصول إلى تصور عام من خلال دراسة جزء من نتاج بعض أعلام المستشرقين الذين نتصور أنهم تربعوا أعلى عرش الدراسات الإسلامية في العالم الغربي فترة طويلة من الذين حتى صارت آراؤهم وأفكارهم المرجع الأول لكثير من المستشرقين المعاصرين . وهذا فيما أرى الحد الأدنى الذي يمكن التثبت به انطلاقا من أن ما لا يدرك كله لا يترك حله .

(١) راجع : د. محمد فتح الله الزبادي : الاستشراق أهدافه ومآله . ص ١١٤ .

إن منهج البحث الاستشراقي فيما يترأى لى يتحكم فيه عاملان رئيسان هما :

١- عامل فطري طبيعي ويتمثل فى العجز عن امتلاك ناصية اللغة وخاصة مجازاتها وأسرارها الكامنة وراء الألفاظ، فاللغة العربية بما حوته من غزارة ألفاظ وسعة معان ودلالات تشكل عائقاً أمام هؤلاء المستشرقين فى الوصول إلى فهم وإدراك هذه المعانى خاصة حين يتعلق الأمر بفهم نص قرآني فإن الموضوع يزداد صعوبة والوصول إلى فهم حقيقي للآيات أمر بعيد المنال بالنسبة للمستشرقين. ويضاف إلى ذلك انعدام الخلفية الثقافية الكافية فى التخصص المدروس، فالمستشرقون المتعاملون مع الدراسات الإسلامية لم يعيشوا هذا التخصص فى أصوله الأولى الأصلية، وإنما تتلمذوا على مصادر ثانوية لاتفي بإعطائهم مراههم فى التزود بالثقافة المطلوبة وربما كانت سبباً فى إبعادهم عن المنهج العلمي الصحيح. (١)

٢- العامل الثانى هو عامل طارئ يكمن فى الموروثات الثقافية الغربية عند المستشرقين الذين هم جزء من مجتمع غربي يقع فى دائرة الصراع العرقي، والديني مع المسلمين وهذه الخاصية التى يتصف بها غالبية المستشرقين لا تمكن فيما أعتقد من الالتزام بمنهجية علمية سليمة؛ لأن الانفلات منها فى تصوري يعنى الانفلات من مجتمع وثقافة، وتاريخ وهذا ليس بمقدور البشر التخلص منه، ومن هنا كانت المآخذ المنهجية على كتابات وأبحاث المستشرقين التى يمكن إجمالها فيما يلى :

١- الافتراضات المسبقة :

منها يهد كيان المنهجية العلمية أن يدخل الباحث بمسلمات ثابتة يحاول إخضاع بحثه لتأكيدها، والصحيح علمياً أن يتوجه البحث لاختبار فرضية متوقعة يمكن أن تثبت أو تنفي حسب ما تعلمه الحقيقة العلمية هذا هو المنطق العلمي، ولكن المستشرقين الدارسين للإسلام بحكم مخالفتهم العقدية له لا يستطيعون التخلص من مسلماتهم أن محمداً صلى الله عليه وسلم ليس نبياً مرسلًا. وأن القرآن الكريم ليس كتاباً منزلاً، وأن العرب ليسوا جنساً حضارياً مؤهلاً للقيام بدوري حضاري إنساني، وقد أثرت هذه المسلمات فى توجهاتهم البحثية فجعلتهم يحاولون الوصول إلى عدم جادة الرسالة الإسلامية، واعتمادها على مصادر قديمة، واتصال الرسول صلى الله عليه وسلم بأخريين تعلم منهم، ونقل ما نقل ثم تراهم يتحدثون عن تأثر الرسول ﷺ بالبئية وإصابته بالصرع تارة أخرى إلى غير ذلك من الأراء التى لسنا فى مجال حصرها أو مناقشتها. (٢)

(١) راجع: الاستشراق أهدافه ووسائله، ص ١١٨. (٢) - المرجع السابق: ص ١١٦.

ويكفي أن نعلم أن هذا التوجه الاستشراقي سبب في كل الآراء الخاطئة التي صاحبت الفكر الاستشراقي وسببت في حساسية المسلمين تجاهه كما أنه كان مصدر كل تهمة وجهت إلى الإسلام والمسلمين وبعد عن الحقيقة، وتضليل للرأى العام، وتحريف للفكر الإنساني وإذا كان لنا أمثلة على ذلك وهي كثيرة لا تحصى - فإننا ندرك قول ،،ها ملتون جب،، (١) في كتابه بنية الفكر الديني في الإسلام: أن الإسلام جاء ليضفي الصبغة الدينية على تلك الأحيائية العربية القديمة التي يقصد بها تلك العقائد الروحية الخرافية كالسحر والتنجيم والكهانة (٢)

ونذكر أيضا كثيرا من آراء ،،جولدزبير،، ومنها قوله عن المفسرين أنهم يسدون ما يكون في التعاليم النبوية من ثغرات ويشرحونها في أغلب الحالات شرحا غير وافي أي أنهم يفسرونها معتبرين اشتغالها على ما لم يحظر على بال واضعها من أفكار. ومنها أيضا تأليفه كتاب (دراسات محسدية) لإثبات فكرة مسبقة هي أن الأحاديث الموجودة لدينا اليوم مختلقة وموضوعة وهي نتيجة للتطور السياسي الذي طرأ على العالم الإسلامي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. (٣)

٤- الإدعاء المتعمد :

يقول الدكتور محمد فتح الله الزياوي: حاولت أن أخفف كثيرا من لهجتي لعونة هذا الموضوع؛ لأن الكثير من الباحثين حين يصف ذلك يقول عنه (الكذب والتزوير والافتراء المتعمد) إلى غير ذلك من المصطلحات التي لاتناسب مقام البحث العلمي، وإن كانت تناسب من يخون المنهجية العلمية، والغرض من إيراد هذا العنوان هو ما وقع فيه الكثير من المستشرقين من ذكر روايات لم يقل بها أحد، أو إيراد أحاديث أو نصوص تفسيرية ونسبتها إلى غير قائلها في محاولة للوصول إلى تشويه متعمد للحقبة العلمية وإخفاء جرائمهم لا يشيرون إلى مصادرهم وعدم ذكر المصادر وحده خروج عن منهج البحث العلمي السليم فما بالك إذا أضيف له التحريف والاختلاف؟

(١) - هاملتون جب، من أشهر المستشرقين البريطانيين، ومن مواليد الإسكندرية سنة ١٨٩٠ م. اهتم بتاريخ الأدب

العربي ودرس في جامعات أوروبية وأمريكية كبيرة تحصل على عضوية المجمع العلمي بدمشق، ومجمع اللغة العربية - القاهرة ومن نتاجاته: الفتوحات العربية في آسيا الوسطى، المفصل إلى تاريخ الأدب العربي، تفسير التاريخ الإسلامي ١٠٠٠ نظر

مبثا (الدراسات العربية، ص ٥١ وما بعدها. (٢) - المرجع السابق، ص ١١٦. (٣) - (١) المرجع السابق، ص ١١٧.

ولن يكون هناك جهد كبير لإحضار شواهد على هذه السمة الاستشراقية التي تغص بها كتبهم خاصة مشاهيرهم الذين ملكوا ميدان الدراسات الإسلامية في العالم الغربي، من ذلك مثلاً تلك الافتراءات المتوالية التي غزت ميدان الفكر الأوربي والتي تناولت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم والتي يأتي على رأسها كتاب المرتد سلمان رشدي والكتاب الذي أشار إليه جريدة (لاريو بليكا) بتاريخ ٢٧/٣/١٩٨٩م بعنوان (النيات الإحدى عشرة) للكاتبة الصحفية ،، إيلينا فوشاردتي،، الذي يمتلي للكثير من الافتراءات حول طريقة زواج الرسول صلى الله عليه وسلم ونواياه.

ومن هذا الجانب أيضاً تزوير الوقائع التاريخية ونذكر منه ماقاله المستشرقون (إيفريد والباحي) حول فتح موسى بن نصير لسرقسطة بحد السيف وأن المسلمين أنزلوا بأهلها من الولايات شيئاً كثيراً حيث ذبحوهم بالسيف وأشعلوا النار في البلد وقتلوا الشبان والرضيع بالحرايب ونشر والخراب والجوع في المنطقة كلها، ويكفي دليلاً على اختلاقه انفراده بهذا الخبر دون غيره من المؤرخين (١) ويشترك في هذا الاتجاه مستشرقون آخرون أمثال ،، خوسيه كوندي،، و،، لويس غاردو،، و،، نيرة دارجون،، و،، كوديرا،، دون إشارة إلى مصادرهم في ذلك. (٢)

٣. الخطأ في الاستنتاج:

يحكم في الاستنتاج العلمي عوامل متعددة بعضها علمي محض، وهو عادة ما يقود إلى نتائج صحيحة وبريئة وبعضها الآخر غير علمي عادة ما يكون مصدره الهوي والميول الذاتية، وهو ما ينسر أحياناً بعدم الموضوعية ودارس الاستشراق سيجد أمامه الكثير من هذه الاستنتاجات التي حانبت الصواب بقصد أو بدونه.

ولكن نجد الفرق واضحاً بين الأخطاء المقصودة وغير المقصودة انطلاقاً من الفكرة ذاتها، فالتي لا قصد فيها عادة ما يكون مصدرها العجز العلمي لغويًا كان أو ثقافياً أو حتى ذهنياً، والمقصودة هي تلك التي تفوح من رائحة المخالفة المذهبية أو الدينية أو العرقية، ومن خلال الشواهد يمكن التعرف على ذلك.

ومن هذه الأخطاء نذكر ما يورده ،، موتجمري وات،، عن آيات الاستئذان حيث يفسر ذلك بأنه دلالة على تدني المستوى الأخلاقي الذي ساد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أيضاً ما يذكره ،، شاخت،، من أن السنة تحث على إعطاء الزكاة للسراق، والزناة، والأغنياء واستنتج ذلك من حديث رواه البخاري. (٣)

(١) راجع: د. مصطفى الشكعة: منهج المستشرقين في الدراسات الإسلامية، ج/٢ ص ٢٩٧.

(٢) راجع: الاستشراق أهدافه ووسائله، ص ١١٨ - ١١٩. (٣) المرجع السابق، ص ١١٩ - ١٢٠.

٤- توارث الآراء :

من عيوب المنهجية الاستشراقية الاستناد إلى مرجعية غربية مطلقة فيما يتعلق بالدراسات العربية والإسلامية فالمستشرقون يتوارثون آراء معينة ينقلها أحدهم عن الآخر دون مراجعة أو تدقيق خاصة تلك المسائل التي لها علاقة بالقرآن أو النبي أو السنة أو غيرها مما له صلة بها، وهذا الأمر سبب في أن تكون هناك ما يشبه المصادر الثابتة في حركة الاستشراق تمثلت في تربع بعض المستشرقين على عرش الدراسات الإسلامية حتى صارت آراؤهم لا تناقش وإنما يتلقفها غيرهم من المستشرقين لترويحها فقط دون أن يمتروا بدرستها، وربما ساهمت ظروف معينة في تلميح بعضهم ليتبوا أو هذه المسكاة، ونذكر منهم ،، جولد زيهر،، وليفي اشترواس ، وماسينيون، ورينان ودي ساسي وغيرهم كثير، و كمثال على ذلك ما ذكره الدكتور فيجانا من قصة محتواها أنه عثر على ترجمة سريانية للقرآن الكريم جاء بعده مرجليوت بأقل عام ليقرر أن ،، فيجانا،، عثر على نسخة سريانية عريقة في القدم مشيراً إلى وجود خلافات ذات بال في المخطوطات القديمة. (١)

٥- التجزئة :

أي تجزئة الأمور و غياب النظرة الكلية في الحكم على الأشياء وفي التعامل مع بعض القضايا، وخاصة عند الحديث عن الأمور الفقهية، فهم يميلون إلى رأي دون اعتبار بقية الآراء كالميل إلى مذهب و إغفال البقية أو عدم الالتفات إلى المشهور والمتفق عليه من الآراء، والتركيز على ما ضعف منها و تظهر هذه التجزئة أيضاً في الاستشهادات المقطعة التي يستخدمها المستشرقون بغية تحقيق أغراض معينة، ومن ذلك مثلاً ما فعله ،، مرجليوت،، حين استشهد بقول الرسول ﷺ إنما حيب إلى من دنياكم النساء والطيب دون ذكر بقية الحديث وهو . (جعلت قرّة عيني في الصلاة) وهذا النقطع للحديث يحقق أمرين :

- ١- إظهار الرسول صلى الله عليه وسلم في الصورة الجنسية التي يحاول المستشرقون وضعه فيها.
- ٢- عدم ذكر الصلاة لإبعاد السامعين عن تقدير مكانتها كما يراها الرسول صلى الله عليه وسلم.!! (٢)

(١) المرجع السابق، ص ١٢١، (٢) المرجع السابق، ص ١٢١-١٢٢.

٦. عدم الدقة في استعمال المصطلحات:

المستشرقون يستخدمون المصطلحات ذات العلاقة بالإسلام دون دقة بقصد الإساءة والتشويه إلى الدين والفكر الديني، ومن ذلك مثلاً استعمالهم لمصطلح الإسلام حين التعبير عن المسلمين، وشتان ما بين المصطلحين في المعنى، ولكن الغرض واضح يتجلى في تقديم الإسلام من سلوك المسلمين وتصرفاتهم ومن ذلك أيضاً استعمال مصطلح المحمدية كأن الإسلام دين ينتمي إلى فكرة محمد وإنشائه.

و يضاف إلى هذا نفي عربية بعض المصطلحات ونسبها إلى لغات أخرى، من ذلك مصطلح (قرآن) الذي يرى ،، بلاشير، أنه غير عربي بل هو دخيل من لغات أخرى مجاورة دون أن يكون هناك سند منطقي واضح، ومثل ذلك ما فعله ،، شاخ،، حبال مصطلح ،، الزكاة،، الذي يرى أنه غيري دخيل في العربية وليس أصلاً فيها.

وكالتعبير بمصطلح العرب ثم الانتقال إلى مصطلح المسلمين كما يفعل الكثير من المستشرقين ومنهم ،، مونتجمري وات،، وكذلك استعمال ،، كابتاني،، بمصطلح النبي تارة ثم محمد تارة أخرى ثم المصطلح في موضع آخر. (١)

٧. استخدام صيغ الشك :

يكثر في المنهج الاستشراقي للتعبير عن الحقائق التاريخية والدينية بصيغ الشك أو الظن، ولذلك تكثر في أبحاثهم كلمة (من الممكن) (ظن) (يبدو) (لعله) إلى غير ذلك من تعابير الظن وعدم اليقين ومن ذلك مثلاً قول ،، كارل بروكلمان،، : و أعلن محمد ماظن أنه سمعه كوحى من عند الله (٢) ولا يخفى على الباحث الأثر الذي أحدثته كلمة ،، ظن،، في السياق العام للعبارة والمتبع لمثل هذه القضايا سيجد منها الكثير في أبحاثهم ودراساتهم. (٣)

(١) كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية. ص ٣٠. (٢) المرجع السابق: ص ١٢٢.

(٣) المرجع السابق: ص ١٢٢.

٨ ■ التعميم :

و يتحقق هذا المنهج باستخدام كلمات غير علمية ودقيقة كلفظ (كل) الذي لا يمكن استعماله منهجياً ولا وفق منطق إحصائي يعتمد التأكد من جزئيات الموضوع، ومثل هذا يمكن أيضاً أن يرد حين ذكر القاعدية أو الرأي دون إيراد شواهد أو أدلة علمية، من التعميم أيضاً عدم ذكر المصادر والمراجع المعتمدة في البحث، ومنه كذلك تعمد عدم ذكر من يستشهد بأرائهم كأن يقال: و يذكر بعض العلماء أو قد قال ذلك بعض الباحثين أو المفكرين دون أن يشار إلى نماذج منهم، مثل هذا المنهج يفقد صفة العلمية؛ لأنه يفقد الدقة واليقين و يميل إلى المراوغة وهذه صفات تهدد أساس البحث العلمي، والمنهج الاستشراقي حافل بالكثير من هذه النماذج، لأنه في معظمه بحث غرضي يستهدف الوصول إلى أفكار وآراء محددة قد لا تكون لها صلة بالمنطق العلمي، أو الواقع العلمي. ولذلك فاللجوء إلى التعميم يساعد في الوصول إلى المراد ولتأكد من بعض نماذج هذا النوع من المنهج يمكن الرجوع إلى كائتاني في مقدمة (حوليات الإسلام) و يرجع أيضاً إلى ديوليوس فلها وزن، في كتابه (الدولة العربية وسقوطها وغير هؤلاء كثير لا يتسع المقال لذكرهم) (١)

(١) راجع: المرجع السابق، ص ١٢٣-١٢٤.

الفصل العاشر: ملاحظات على آراء المستشرقين

من خلال أهداف المستشرقين وآرائهم عن الإسلام ونبيه - صلى الله عليه وسلم - وتعاليمه

وترائه، ومن واقع ما لهم من آراء أخرى تسير في الاتجاه نفسه نستطيع أن نستخلص الأمور التالية:

١- الاستشراق من بين شتى العلوم الأخرى - لم يتطور كثيراً في أساليبه ومناهجه . وفي دراسته للإسلام لم يستطع أن يحرر نفسه تماماً من الخلفية الدينية للجدل اللاهوتي العقيم الذي انبثق منه الاستشراق أساساً ولم يتغير شيء من هذا الوضع حتى اليوم باستثناء بعض الشواذ (١) ومن الواضح في هذا الصدد أن صورة العصور الوسطى للإسلام قد ظلت في جوهرها دون تغيير، وإنما نضت عنها الثياب القديمة لأجل أن تضع ثياباً أقرب إلى العصر . وتعدد علائم الإصرار على الأفكار العتيقة سواء فيما يتعلق بالقرآن أو ما يتعلق منطقياً بالعقيدة والشريعة والتاريخ في الإسلام“ (٢)

ولا يفوتني أن أذكر أن الهيئات العالمية مثل اليونسكو - وهي هيئة دولية تشترك فيها الدول الإسلامية - تستكبر المستشرقين بوصفهم متخصصين في الإسلاميات للكتابة عن الإسلام والمسلمين في الموسوعة الشاملة التي تصدرها اليونسكو عن تاريخ الجنس البشري وتصوره الثقافي والعلمي !!

”وقد أثارت كتاباتهم حفيظة المسلمين على مؤسسة اليونسكو . والمهم ما فيها من مجافاة

للحقائق التاريخية وتهجم على نبي الإسلام وكتب الكثيرون احتجاجات على هذه الإساءات التي ليست إلا وحيماً لتقاليد موروثية وامتداد للروح الصليبي، وهو عمل كان ينبغي أن تنتزه عنه هذه المؤسسة الكبيرة“ (٣)

(١) - راجع د. محمود حمدي زفروق: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري . ص ١١٤ .

(٢) - الدكتور البهي: الفكر الإسلامي الحديث . ص ٥٩٨ .

(٣) - (١) - الدكتور عبد الحليل شلبي: الإسلام والمستشرقون (القاهرة ١٩٧٧) ص ٣-٤ .

ويتساءل المرء لماذا؟ ولعل تفسير ذلك يعود إلى أن الإسلام كان يمثل بالنسبة لأوروبا صدمة مستمرة فقد كان الخوف من الإسلام هو القاعدة . وحتى نهاية القرن السابع عشر كان "الخطر العثماني" رابضاً عند حدود أوروبا ويمثل - في اعتقادهم - تهديداً مستمراً بالنسبة للمدنية النصرانية كلها. (١)

ومن هنا يمكن فهم ما يزعمه (موير) من: "إن سيف محمد والقرآن هما أكثر الأعداء الذين عرفهم العالم حتى الآن عناداً ضد الحضارة والحرية والحقيقة" وما يدعيه "فون جرونباوم" من أن الإسلام ظاهرة فريدة لا مثيل لها في أي دين آخر أو حضارة أخرى . فهو دين غير إنساني وغير قادر على التطور والمعرفة الموضوعية وهو دين غير خلاق وغير علمي واستبدادي" (٢) وهكذا ينضح الحقد الدفين على الإسلام باستمرار . يمثل هذه الافتراءات التي ليس لها في سوق العلم نصيب .

٥- يعطي الاستشراق لنفسه في دراسته للإسلام دور ممثل الاتهام والقاضي في الوقت نفسه . فبينما نجد مثلاً أن علم التاريخ يحاول أن يفهم فقط ولا يوضع موضع الشك أسس المجتمع الذي يدرسه ، نجد الاستشراق يعطي لنفسه حق الحكم بل وحتى الاتهام والرفض للأسس الإسلامية التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي . وذلك ناتج عن نوايا مسبقة لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون نوايا علمية صافية كما يدعي المستشرق "رودي بارت" . (٣)

٦- يعد الاستشراق أسلوباً خاصاً في التفكير يبنى على تفرقة أساسية بين الشرق والغرب . (فالشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا) كما قال الشاعر الاستعماري المشهور كبلنج (kipling): "فالغربيون عقليون ومحبون للسلام ومتحررون ومنطقيون وقادرون على اكتساب قيم حقيقية" أما الشرقيون فليس لهم من ذلك كله شيء" . (٤)

(١)- المرجع السابق ص ١١٧ . (٢)- إدوارد سعيد: الاستشراق . ص ٨٩ .

(٣)- راجع: الدكتور / محمود حمدي زفروق : الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري ص ١١٨ .

(٤)- إدوارد سعيد: الاستشراق . ص ٧٩ .

ولكن هناك حقيقة هامة يتجاهلها المستشرقون ببساطة ، وهي أن الحضارة الغربية - التي يصفونها باعتزاز بأنها حضارة نصرانية - مبنية في الأصل على تعاليم رجل شرقي وهو المسيح عليه السلام ، وعلى ما نقلوه عن العرب من علوم عربية ومن تراث قديم تطور على أيدي العرب وهذه الحقيقة تجعل هذه التفرقة المبدئية إلى شرق وغرب والتي يعتمد عليها الاستشراق أمراً مخالفاً للمنطق . فالنصرانية دين شرقي . والزعم بأن الغرب متقدم لأنه يدين بالنصرانية ، والشرق متخلف لأنه يدين بالإسلام زعم لا أساس من العلم ولا من الواقع ، فالتقدم الذي يشهده الغرب اليوم في مجال العلم و التكنولوجيا لا علاقة له بالنصرانية كدين والتخلف الذي يعاني منه الشرق لا يحمل الإسلام وزره فهذا التخلف كما تقول مالك بن نبي : - يرحمه الله - ” عقوبة مستحقة من الإسلام على المسلمين لتخليهم عنه لالتسككهم به كما يزعم الزاعمون “ (١)

٧ - يعدد المستشرقون إلى تطبيق المقاييس النصرانية على الدين الإسلامي وعلى نبيه - صلى الله عليه وسلم - فالمسيح في نظر النصارى - هو أساس العقيدة ولهذا تنسب النصرانية إليه . وقد طبق المستشرقون ذلك على الإسلام واعتبروا أن محمداً صلى الله عليه وسلم - يعنى بالنسبة للمسلمين ما يعنيه المسيح بالنسبة للنصرانية ؛ ولهذا أطلقوا على الإسلام اسم ” المذهب المحمدي “ (Mohammedanism) وأطلقوا على المسلمين وصف ”المحمديين“ .

ولكن هناك سببا آخر لاستخدام هذا الوصف لدي الكثير منهم وهو إعطاء الانطباع بأن الإسلام دين بشري من صنع محمد ، وليس من عند الله . أما نسبة النصرانية إلى المسيح فلا تعطى هذا الانطباع لديهم لاعتقادهم بأن المسيح ابن الله . ويتم مقارنة أخرى بين محمد والمسيح يكون المسيح فيها هو المقياس . فمحمد مزواج وشهواني في مقابل المسيح العفيف الذي لم يتزوج ، ومحمد محارب وسياسي أما يسوع فهو مسالم مغلوب على أمره و معذب يدعو إلى محبة الأعداء وهكذا . (٢)

٨ - إن الإسلام الذي يعرضه هؤلاء المستشرقون - المتحاملون على الإسلام - في كتبهم هو إسلام من اخترعهم ، وهو بالطبع ليس الإسلام الذي ندين به كما أن محمداً الذي يصورونه في مؤلفاتهم ليس هو محمد الذي نؤمن برسالته وإنما هو شخص آخر من نسج خيالهم (٣) وهكذا يمكن القول بأن الاستشراق - في دراسته للإسلام - ليس علماً بأي مقياس علمي ، وإنما هو عبارة عن أيد يولو جية خاصة يراد من خلالها ترويح تصورات معينة عن الإسلام بصرف النظر عما إذا كانت هذه التصورات قائمة على حقائق أو مرتكزة على أوهام وإفتراءات .

(١) - مالك بن نبي : مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي . (القاهرة ، ١٩٧١ م) ص ٧٦ .

(٢) راجع : الدكتور / محمود حمدي زقزوق : الاستشراق والحلقة الفكرية للصراع الحضاري . ص ١٠٧ .

(٣) راجع : الدكتور البهي : الفكر الإسلامي الحديث . ص ٥٧٠ .

الباب الثاني : القرآن الكريم

الفصل الأول : التعريف بالقرآن الكريم

هذا الفصل ينقسم إلى ثلاثة مباحث : المبحث الأول حول معنى القرآن لغة واصطلاحاً .
والمبحث الثاني حول أسماء القرآن والمبحث الثالث حول أوصافه .
المبحث الأول : معنى القرآن لغة واصطلاحاً .
أ- معنى القرآن لغة :

لم تتفق كلمة العلماء حول لفظ "القرآن" لامن حيث الدلالة ولا من حيث الاشتقاق أو العلمية . لقد ذهب العلماء في لفظ القرآن مذاهب ، فهو عند بعضهم مهموز وعند بعضهم الآخر غير مهموز ، فمن رأى أنه بغير همز الشافعي ، والفراء (١) والأشعري (٢) .
أ- يقول الإمام الشافعي : "إن لفظ القرآن المعروف بأل ليس مشتقاً ولا مهموزاً بل ارتحل ووضع علماً على الكلام المنزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فالقرآن عند الشافعي "لم يؤخذ من قرأت ولو أخذ من قرأت لكان كل ما قرىء قرأنا ولكنه اسم للقرآن ، مثل التوراة والإنجيل" . (٣)
ب- ويقول الفراء : إنه مشتق من القرائن ، جمع قرينة ، لأن آياته يشبه بعضها بعضاً فكان بعضها قرينة على بعض وواضح أن النون في "قرائن" أصلية (٤) .
ج- ويقول الأشعري ومن تبعه في رأيه : إنه مشتق من "قرن الشيء بالشيء" إذا ضمه إليه ؛ لأن السور والآيات تقرأ فيه ويضم بعضها إلى بعض . (٥)

(١)- الفراء هو أحد نحاة الكوفة وأئمتها المشهورين في اللغة ، اسمه يحيى بن زياد الديلمي ويكنى أبازكريا له كتاب في معاني القرآن ، وتوفي سنة ٢٠٧ . وفيات الأعيان . ج ٢ ، ص ٢٨٨ .

(٢)- هو الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري الذي نسب إليه الطائفة الأشعرية توفي سنة ٣٢٤ ، راجع : وفيات الأعيان . ج ١ ، ص ٣٤٢ .

(٣)- الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ج ٢ / ص ٦٢ .

(٤)- حلال الدين السيوطي : الاتقان في علوم القرآن . (ط ٣ . ١٩٤١ م ج ١) ص ٨٧ .

٥- بدر الدين الزركشي : البرهان في علوم القرآن (ج ١) ص ٢٧٨ .

والقول بعدم الهمز في هذه الآراء الثلاثة كاف للحكم ببعدها عن قواعد الاشتقاق وموارد اللغة .
وممن رأى أن لفظ "القرآن" مهموز: الزجاج (١) و اللحياني (٢) وجماعة .
أ - يقول الزجاج : إن لفظ "القرآن" مهموز على وزن فعلان مشتق من القرء بمعنى الجمع . ومنه قرأ
الماء في الحوض إذا جمعه ؛ لأنه جمع ثمرات الكتب السابقة (٣)
ب - ويقول اللحياني : إنه مصدر مهموز بوزن الغفران ، مشتق من قرأ بمعنى تلا ، سمي به المقروء
تسمية للمفعول بالمصدر (٤)
والأخير أقوى الآراء وأرجحها فالقرآن في اللغة مصدر مرادف للقراءة ومنه قوله تعالى : ﴿إن علينا
جمعه وقرآنه ، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه﴾ (٥)
ويقول الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني : " وعلى الرأي المختار فلفظ القرآن مهموز ، وإذا حذف
همزه فإنما ذلك للتخفيف ، وإذا دخلته "أل" بعد التسمية فإنما هي للمح الأصل لا للتعريف " (٦)
ب - معنى القرآن اصطلاحاً :
ويذكر العلماء تعريفاً له يقرب معناه ويميزه عن غيره فيعرفونه بأنه : "هو كلام الله المعجز المنزل على
حاتم الأنبياء والمرسلين بواسطة الأمين جبريل عليه السلام المكتوب في المصاحف المنقول إلينا
بالتواتر المتعبد بتلاوته ، المبدوء بسورة الفاتحة ، المختتم بسورة الناس " (٧)
وهذا التعريف متفق عليه بين العلماء والأصوليين .

(١) - الزجاج هو إبراهيم بن سري ويكنى أبا إسحاق صاحب كتاب معاني القرآن توفي سنة ٣١١ . انظر : القطني : إنباء الرواة
على أنباء النحاة ج ١ ص ١٦٣ .

(٢) - هو أبو الحسن علي بن حازم اللغوي المشهور توفي سنة ٢١٥ .

(٣) - بدر الدين الرزكشي : البرهان في علوم القرآن ج ١ ص ٢٧٨ .

(٤) - جلال الدين السيوطي : الاتقان في علوم القرآن ج ١ ص ٨٧ .

(٥) - [القيامة : ١٧ — ١٨] (٦) - الزرقاني : مناهل العرفان في علوم القرآن (ج ١ ط ٣) ص ٧ .

(٧) - محمد علي الصابوني : التبيان في علوم القرآن . ص ٦ .

المبحث الثاني : حول أسماء القرآن :

للقرآن الكريم أسماء عديدة كلها تدل على رفعة شأنه وعلو مكانته وعلى أنه أشرف كتاب

سماوي على الإطلاق .

وقد سماه الله بأسماء كثيرة منها :

- ١- "القرآن" قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلتي هِيَ أَقْوَمٌ﴾ (١)
- ٢- "الكتاب" ﴿... لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾ (٢)
- ٣- "الفرقان" ﴿... تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ (٣)
- ٤- "الذكر" ﴿... إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لِحَافِظُونَ﴾ (٤)
- ٥- "التنزيل" ﴿... وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٥)

وهذه الأسماء هي الشائعة المشهورة . غير أن بعضهم بالغ في تعداد ألقاب القرآن حتى ذكر منها الزركشي خمسة وخمسين نقلاً عن القاضي شيدله (٦) ولاريب أنه خلط فيها بين التسمية والوصف .. (٧)

وقد غلب من أسمائه "القرآن" و "الكتاب" قال الدكتور محمد عبد الله دراز : "روعي في تسميته "قرآناً" كونه متلوا بالألسن ، كما روعي في تسميته "كتاباً" كونه مدوناً بالأقلام ، فكلتا التسميتين من تسمية شيء بالمعنى الواقع عليه .

(١)- [الإسراء: ٩] (٢)- [الأنبياء: ١٠] (٣)- [الفرقان: ١] (٤)- [الحجر: ٩]

(٥)- [الشعراء: ١٩٢] . (٦)- هو الفقيه الشافعي أبو المعالي عزيزي بن عبد الله . مؤلف "البرهان في مشكلات القرآن" توفي سنة ٤٩٤ هـ راجع: شذرات الذهب ج ٣ ص ٤٠١ .
٧- د. صبحي الصالح: مباحث في علوم القرآن . ص ٢١ .

وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين لافى موضع واحد، أعني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعاً، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فلا ثقة لنا بحظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحاب، المنقول إلينا جيلاً بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول مرة، ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحافظ بالإسناد الصحيح المتواتر. وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداءً بنبيها، بقي القرآن محفوظاً في حرز حريز، إنجازاً لوعده الله الذي تكفل بحفظه حيث يقول: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾. ولم يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند. (١)

المبحث الثالث: أوصاف القرآن:

ووصف الله القرآن بأوصاف كثيرة، منها:

- ١- "نور" قال تعالى: ﴿يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً﴾ (٢)
 - ٢- "هدى" و"شفاء" و"رحمة" و"موعظة" ﴿... يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين﴾ (٣)
 - ٣- "مبارك" ﴿وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه﴾ (٤)
 - ٤- "مبين" ﴿... قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين﴾ (٥)
 - ٥- "بشري" ﴿مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين﴾ (٦)
 - ٦- "عزيز" ﴿إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، وإنه لكتاب عزيز﴾ (٧)
 - ٧- "مجيد" ﴿بل هو قرآن مجيد﴾ (٨)
 - ٨- "بشير" و"نذير" ﴿كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون بشيراً ونذيراً﴾ (٩)
- وكل تسمية أو وصف فهو باعتبار معنى من معاني القرآن.

(١) - النبأ العظيم (طبعة دار القلم بالكويت) ص ١٢ - ١٣. (٢) - [النساء: ١٧٤] (٣) - [يونس: ٥٧] (٤) - [الأنعام: ٩٢]. (٥) -

العائدة: ١٥]. (٦) - [البقرة: ٩٧] (٧) - [فصلت: ١٥]. (٨) - [البروج: ٢١] (٩) - [فصلت: ٣ - ٤].

الفصل الثاني : الفرق بين القرآن والحديث القدسي :

سبب تعريف القرآن ولكي نعرف الفرق بينه وبين الحديث القدسي نذكر تعريف الحديث

النبوي والحديث القدسي .

الحديث في اللغة : ضدّ القديم ، ويطلق ويراد به كل كلام يتحدث به وينقل ويبلغ الإنسان من جهة

السَّمع أو الوحي في ينظّمه أو منامه ، وبهلهما المعني سمي القرآن حديثاً ، ﴿ ومن أصدق من الله حديثاً ﴾ (١)

وسمي ما يحدث به الإنسان في نومه : ﴿ وعلمتني من تأويل الأحاديث ﴾ (٢)

والحديث في الاصطلاح : ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة . (٣)

معنى الحديث القدسي : والقدسي : نسبة إلى القدس ، وهي نسبة تدل على التعظيم ، لأن مادة الكلمة

دالة على التنزيه ، والتطهير في اللغة فالتقديس ؛ تنزيه الله تعالى . والتقديس : التطهير ، وتقديس : تطهر ،

قال الله تعالى على لسان ملائكته : ﴿ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ﴾ (٤) أي تطهر أنفسنا لك ،

والحديث القدسي في الاصطلاح : هو ما يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى أي أن النبي

صلى الله عليه وسلم يرويه على أنه من كلام الله ، فالرسول راولكلام الله بلفظ من عنده ، وإذا رواه

أحد رواه عن رسول الله مسنداً إلى الله عزوجل فيقول : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما

يرويه عن ربه عز وجل ... " أو يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله تعالى - أو يقول

الله تعالى ... " (٥)

مثال الأوّل : "عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما يرويه عن ربه عزوجل : " يد الله ملأى

لا يغيضها نفقة ، سحاء الليل والنهار ... " (٦)

ومثال الثاني : عن أبي هريرة رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا

معه ، إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه . " (٧)

(١)- [النساء : ٧٨] . (٢)- [يوسف ١٠١] . (٣)- مناع القطان: مباحث في علوم القرآن، ص ٢٠ .

(٤)- [البقرة : ٣٠] . (٥)- المرجع السابق، ص ٢١ . (٦) برواه البخاري في صحيحه ، المجلد الثاني (باب قول الله : لما خلقت بيدي)

(٧) برواه البخاري . ج ٢ ، باب (قول الله ويحذركم الله نفسه) الناشر (أصح المطابع ، ديوبند ، ١٤١٥ هـ) ص ١١٠٢ .

(أصح المطابع ، ديوبند ، ١٤١٥ هـ) ص ١١٠١ .

هناك عدّة فروق بين القرآن الكريم والحديث القدسي أهمها :

١- إن القرآن الكريم كلام الله أوحى به إلى رسول الله ﷺ بلفظه ، وتحدى به العرب ، فعجزوا عن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله ولا يزال التحدي به قائماً فهو معجزة خالدة إلى يوم الدين . بخلاف الحديث القدسي فإنه لم يقع به التحدي والإعجاز .

٢- إن القرآن الكريم لا ينسب إلا إلى الله تعالى ، فيقال : قال الله تعالى . والحديث القدسي - كما سبق قد يروي مضافاً إلى الله تعالى ، وتكون النسبة إليه حينئذ نسبة إنشاء فيقال : قال الله تعالى ، أو يقول الله تعالى وقد يروي مضافاً إلى رسول الله ، وتكون النسبة حينئذ نسبة إخبار ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام هو المخبر به عن الله فيقال قال رسول الله فيما يرويه عن ربه عز وجل .

٣- والقرآن الكريم جميعه منقول با التواتر ، فهو قطعي الثبوت . والأحاديث القدسية أكثرها أخبار آحاد ، فهي ظنية الثبوت . وقد يكون الحديث القدسي صحيحاً وقد يكون حسناً وقد يكون ضعيفاً .

٤- والقرآن الكريم من عند الله لفظاً ومعنى ، فهو وحى باللفظ والمعنى . والحديث القدسي معناه من عند الله ، ولفظه من عند الرسول ﷺ - على الصحيح فهو وحى بالمعنى دون اللفظ ؛ ولذا تجوز روايته بالمعنى عند جمهور المحدثين .

٥- والقرآن الكريم متعبد بتلاوته ، فهو الذي تتعين القراءة به في الصلاة ﴿ فاقروا ما نزلنا من القرآن ﴾ (١) وقراءته عبادة يثيب الله عليها بما جاء في الحديث : ” من قرأ حرفاً من كتاب الله تعالى فله به حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول ” الم ” حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف “ (٢)

والحديث القدسي لا يجزىء في الصلاة ، ويثيب الله على قراءته ثواباً عاماً فلا يصدق فيه

الثواب الذي ورد ذكره في الحديث على قراءة القرآن بكل حرف عشر حسنة . (٣)

(١) - المزمّل : ٢٠ . (٢) - رواه الترمذى عن ابن مسعود وقال : حديث حسن صحيح . باب ما جاء في من قرأ حرفاً من القرآن

ماله من الآخر (ج ٢) ، الناشر شركة مختار ، ديوبند ، الهند ، د . ت ص ١١٩ .

(٣) - انظر : مناع القطن : مباحث في علوم القرآن ، ص ٢٢ - ٢٣ .

الفصل الثالث : مكانة القرآن وفضائله :

لم يحدث في تاريخ البشرية أن أمة من الأمم اعنتت بكتابتها السماوي كما اعنتت هذه الأمة المحمدية . ولم نسمع عن كتاب مقدس نال من الحفظ والرعاية والإجلال والإكبار ، كما ناله هذا الكتاب السعيد . ولاعجب أن ينال القرآن العظيم هذه المنزلة الرفيعة . ويحتل من نفوس المسلمين تلك المكانة الجليلة ؛ ذلك لأن الأحداث التي رافقت نزول هذا الكتاب المقدس . تجعله يتبوأ مكان الصدارة بين جميع الكتب السماوية . ويفوق كل ما جاء به الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من هداية وإصلاح . وتربية وتعليم وسمو وتشريع ، ولقد أحسن وأبدع من قال :

الله أكبر إن دين محمد وكتابه أهدي وأقوم قبلا

لا تذكروا الكتب السوائف عنده طلع الصباح فأطفى القنديلا (١)

لقد تسابق الفصحاء والبلغاء والحكماء والشعراء في وصف هذا القرآن ، وسردمحا سنه وفضائله ، ولكننا لا نجد أبلغ ولا أسمى من وصف صاحب الرسالة محمد بن عبد الله - صلوات الله وسلامه عليه حيث يقول : " كتاب الله ، فيه نبأ ما قبلكم ، وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضلّه الله ، هو حبل الله المتين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ، ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق (٢) على كثرة الرد ولا تنقضى عجائبه ، وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا : ﴿ إنا سمعنا قرأنا عجباً يهدي إلى الرشد فآمنّا به ... ﴾ من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم " . (٣)

وقد أنزل الله تعالى القرآن ليكون دستوراً للأمة ، وهداية للمخلق وليكون آية على صدق الرسول ، وبرهانا ساطعاً على نبوته ورسالته وحجة قائمة إلى يوم الدين تشهد بأنه تنزيل الحكيم الحميد بل هو " المعجزة الخالدة " التي تتحدى الأجيال والأمم على كرا الزمان ومرّ الدهور .

(١) محمد علي الصابوني : التبيان في علوم القرآن . ص ٨٥ (٢) أي لا يبلى ولا تذهب حدّته على كثرة القراءة . والترداد .

(٣) رواه الترمذى في باب " فضائل القرآن " (ج ٢ ، الناشر شركة مختار ديوبند ، الهند ، د.ت) ص ١١٨ .

وقد وردت آثار كثيرة في فضائل القرآن منها ما هو متعلق بفضل التعلم والتعليم، ومنها ما هو متعلق بالقراءة والترتيل ومنها ما له علاقة بحفظه وترجييعه كما وردت آيات عديدة في كتاب الله عز وجل تدعوا المؤمنين إلى تدبره وتطبيق أحكامه، وإلى الاستمتاع والإنصات عند تلاوته وفيما يلي نذكر بعض هذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي تدل على فضائله .

بعض الآيات التي تدل على فضائل القرآن : =

- ١- قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ﴾ (١)
- ٢- وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (٢)
- ٣- وقال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالِهَا﴾ (٣)
- ٤- وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (٤)
- ٥- ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلْوَتهِ وَأُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (٥)
- ٦- ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ (٦)
- ٧- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بِرَهَانٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا﴾ (٧)
- ٨- ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (٨)
- ٩- ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (٩)
- ١٠- ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِّلْمُسْلِمِينَ﴾ (١٠)
- ١١- ﴿قُل لَّنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ (١١)
- ١٢- ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٢)

(١)- [فاطر: ٢٩] (٢)- [الأعراف: ٢٠٤]. (٣)- [محمد: ٢٤]. (٤)- [البقرة: ٢]. (٥)- [البقرة: ١٢١] (٦)- [البقرة: ١٨٥] (٧)- [النساء: ١٧٣] (٨)- [النساء: ٨١]. (٩)- [يوسف: ٢-١] (١٠)- [النحل: ٨٩] (١١)- [الإسراء: ٨٨] (١٢)- [الواقعة: ٧٧]

بعض الأحاديث الشريفة التي تدل على فضائله :

- ١- عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "خيركم من تعلم القرآن وعلمه" (١)
 - ٢- وقال أيضاً "الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة"، والذي يقرأ القرآن ويتتبع فيه (أى تصعب قراءته عليه لعيّ لسانه) وهو عليه شاق له أجران" (٢)
 - ٣- وقال أيضاً: أشرف أمتي حملة القرآن" (٣)
 - ٤- وقال أيضاً: "قرأوا: القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه" (٤)
 - ٥- وقال أيضاً "إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم....." (٥)
 - ٦- وقال أيضاً مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب... (٦)
- وينبغي للدارس لعلوم القرآن أن يتأدب بأداب القرآن ويتخلق بأخلاقه، ويكون غرضه من وراء العلم رضوان الله والدار الآخرة لاحتطام الدنيا، وأن يعمل بما فيه ليكون حجة له يوم القيامة فقد صح في الحديث الشريف: "القرآن حجة لك أو عليك" (٧)
- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : "من لم يقرأ القرآن فقد هجره، ومن قرأ القرآن ولم يتدبر معانيه فقد هجره، ومن قرأه وتدبره ولم يعمل بما فيه فقد هجره" (٨) يشير بذلك إلى قوله تعالى ﴿وقال الرسول يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً﴾ (٩)

(١) رواه البخاري

(٢) رواه مسلم

(٣) رواه الترمذى

(٤) رواه الترمذى

(٥) رواه الشيخان

(٦) رواه مسلم

(٧) رواه مسلم

(٨) محمد على الصابوني: التبيان في علوم القرآن، ص ٨٠.

(٩) [الفرقان: ٣٠]

الفصل الرابع : القرآن معجزة محمد الخالدة

وقد جرت حكمة الله الأزلية ، أنه يؤيد أنبياءه ورسوله بالمعجزات الباهرات والدلائل الواضحات والحجج والبراهين الدامغة . التي تدل على صدقهم ، وعلى أنهم أنبياء مرسلون من عند الله العزيز القدير . وقد خص الله - تبارك وتعالى - نبينا - ﷺ - بالمعجزة العظمى (القرآن) ذلك النور الرباني والوحي السماوي الذي ألقاه على قلب نبيه قرآنا عربيا غير ذي عوج يتلوه آناء الليل وأطراف النهار ، والذي أحياه أجيالا من العدم كانت في عداد الموتى فأحياها الله بنور هذا القرآن ، وهداها أقوم طريق وانتشلها من الحضيض ، فجعلها خير أمة أخرجت للناس ، وصدق الله حيث يقول :

﴿أومن كان ميتا فأحييناه ، وجعلنا له نورا يمشى به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون ﴾ (١)

لقد أحيا القرآن أمما وأوجد مجتمعا ، وألف جيلا لم يعرف له التاريخ مثيلا فأخرج من العرب الذين كانوا رعاة الإبل والغنم سادة الشعوب والأمم فملكهم الدنيا حتى حكموا أقاليم المعمورة ، وكل ذلك بفضل هذا القرآن معجزة خاتم الأنبياء والمرسلين ، وفي ذلك يقول أمير الشعراء :

أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من العدم (٢)

ولئن كانت معجزة الأنبياء السابقين معجزات حسية تتناسب مع العصر والزمان الذي بعثوا فيه كمعجزة موسى - عليه السلام - حيث كانت (اليد والعصا) لأنه بعث في زمن كثر السحرة واشتهر فيه السحر ، وكذلك معجزة عيسى - عليه السلام -

(١) - [الأنعام : ١٢٢]

(٢) - راجع : محمد علي الصابوني : البيان في علوم القرآن . ص ٨٥ - ٨٦ .

حيث كانت بإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والإخبار عن بعض المغيبات^١ لأنه بعث في عصر كثر فيه الطب والحكمة، وظهر فيه الأطباء البارعون فأتاهم عيسى بن مريم بما أدهشهم وأعجزهم من شفاء المرضى وإحياء الموتى وإبراء العمى البكم الصم.

وإذا كانت معجزات الأنبياء السابقين معجزات (مادية حسية) فإن معجزة محمد بن عبد الله معجزة (روحية عقلية) وقد خصه الله بالقرآن معجزة العقل الباقي على الزمان، ليراها ذو القلوب والبصائر فيستنبطوا بضيائها وينتفعوا بهديها في المستقبل والحاضر فقد ورد عن سيد المرسلين أنه قال ﴿ما من نبي من الأنبياء إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر﴾ وإنما كان الذي أو تيته و حيا أو حاه الله إليّ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. (١)

هذا الوحي السماوي الذي ألقاه الله على قلب نبيه الأمين هو معجزة الإسلام الخالدة و حجته الباقية تقوم على فم الدنيا شاهدة بصدق الرسول، ناطقة بعظمة الإسلام و خلود هذا الدين، بينما ذهبت المعجزات الحسية، ومضت مع أحداثها الكونية و تلاشت من الوجود بعد وفاة الأنبياء الكرام الذين أتوا بها فلم يعد لها وجود و بيان إلا في هذا القرآن الذي أخبر عنها، فكان له الفضل الأعظم عليها سابقاً و لاحقاً^٢ و لله در القائل (شوقي) حيث يقول :

جاء النبيون بالآيات فانصرمت و جئتنا بكتاب غير منصرم

آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جمال العتق والقدم (٢)

وقال العلامة الزرقاني: وهنا نلقت النظر إلى أن القرآن بما اشتمل عليه من المعجزات الكثيرة قد كتب له الخلود فلم يذهب بذهاب الأيام، ولم يمت بموت الرسول - عليه الصلاة والسلام - ، بل هو قائم على فم الدنيا يحاج كل مكذب و يتحدى كل منكر، و يدعو أمم العالم جمعاء إلى ما فيه من هداية الإسلام و سعادة بني الإنسان، و من هذا يظهر الفرق جلياً بين معجزات نبي الإسلام و معجزات إخوانه الأنبياء - عليهم أزكى الصلاة و أتم التسليم - فمعجزات محمد في القرآن و حده آلاف مؤلفة، و هي ممتعة بالبقاء إلى اليوم و إلى ما بعد اليوم حتى يرث الله الأرض و من عليها .

(٢) راجع: التبيان في علوم القرآن، ص ٨٧.

(١) رواه البخاري.

أما معجزات سائر الرسل فمحدودة العدد، قصيرة الأمد، ذهبت بذهاب زمانهم وماتت بموتهم، ومن يطلبها الآن لا يجدها إلا في خبر كان، ولا يسلم شاهد له بها إلا هذا القرآن، وتلك نعمة يمنها القرآن على سائر الكتب والرسل، وما صح من الأديان كافة قال تعالى: ﴿وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه.....﴾ (١) وقال عز اسمه: ﴿آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله، وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله....﴾ (٢) (٣)

ويقول الشيخ / محمد البناء ما نصه: ,, وإذا كان قد جرت حوارق للعبادات على يد النبي - صلى الله عليه وسلم - غير القرآن كما ورد في صحاح السنة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يتحد بها بل كان التحدى بالقرآن وحده؛ ولهذا كان القرآن معجزة الرسول التي تؤيد رسالته، تشرق في قلوب الذين اتبعوه من المؤمنين،، (٤)

ورسالة النبي - صلى الله عليه وسلم - شاملة خالدة لأنها خاتمة الرسالات فكانت الحكمة أن تتفق معجزته مع نوع رسالته، إذ كل نبي سبق كان يأتي برسالة لقوم بأعيانهم وتنتهي بما يأتي بعدها من الرسالات، ولم يكن من الممكن أن تكون معجزة خاتم الأنبياء أمرا حسيا يراه جماعة حين يقع، فإذا لحق الرسول بالرفيق الأعلى انقضى ذلك الأمر المحسوس ولا يراه أحد من بعده؛ لأن الأمور المحسوسة لا تتفق مع نوع هذه الرسالة ولا مع خلودها لقد كان القرآن معجزة للناس جميعا، ولذلك جاء من نوع آخر غير نوع المعجزات السابقة، وقد جاء للعالم بعد أن اكتملت المدارك البشرية وارتقى الفكر الإنساني؛ لأن رسالة سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - وافت البشرية بعد أن أدركت رشدها، وتكامل النمو العقلي في مجموعها، فكانت معجزته تدرك بالعقل، ولا تحتاج إلى أي نوع من الحس فهي معان خالدة، يدرك سموها الإنساني في كل الأجيال، وهي معجزة يخاطب بها الناس جميعا،، (٥)

(١) - المائدة: ٣٨ . (٢) - البقرة: ٢٨٥ . (٣) - راجع: مناهل العرفان، ج ٢، ص ٢٣٢ .

(٤) - الصابوني: التبيان في علوم القرآن . ص ٨٨ . (٥) المرجع السابق: ص ٨٨ - ٨٩ .

الفصل الخامس : خصائص القرآن الكريم

القرآن الكريم هو كلام الله المعجز ، المنزل على النبي ﷺ - المكتوب في المصاحف ، المنقول بالتواتر ، المتعبد بتلاوته ، ومن خلال تعريف القرآن ، والتدبر والتأمل في آياته نستنتج بعض خصائصه ونذكرها فيما يلي بإيجاز .

١- القرآن الكريم هو كلام الله تعالى وليس كلام البشر :

ومعنى ذلك هو كلام الله القائم بذاته تعالى ، وهو صفة قديمة من صفاته ، متضمن لجميع معاني الكلام ، محيط بما لا يتناهى من المعلومات ، ومعنى 'كلام الله المتضمن لجميع المعاني هو اشتماله على الألفاظ الدالة على ما فى النفس وعلى مدلول العبارات وهي المعاني التى فى النفس . (١) إنه صحيفة إلهية ؛ ولذلك فهي بريئة من الغلطات الإنسانية والسقطات البشرية ، واختلاف القياسات البشرية إنها الصحيفة الإلهية الأخيرة ؛ ولذلك فهي غنية عن كل زيادة وإلحاق وتكميل ومحفوظة من كل تغيير وتبديل وتحريف وهي صحيفة عالمية شاملة وكاملة فهي فى غير حاجة إلى ملحق وتتمة واستدراك . (٢) ولأجل أنه صادر من علم الله لا يوجد فيه تناقض ولا اختلاف ولا تصادم فإنها من صفات الجهل ، أو طروء الزيادة فى العلم والنقصان أو الغفلة والنسيان أو الكذب والاختلاف - وهو بريء من كل ذلك ، منزه من كل شائبة منه فلا جرم أن يكون كلامه الصادر منه بريئاً من كل تعارض محفوظاً عن كل اختلاف ، حيث قال تعالى : ﴿ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ﴾ (٣)

(١)- انظر : الإمام الغزالي : المستصفى من علم الأصول (ج ١ ، ط ١ ، المطبعة الأميرية الأبرية سنة ١٣٢٢م) ص ١٠٠ .

(٢)- انظر : أبو الحسن علي الحسيني الندوي : المدخل إلى الدراسات القرآنية (ط ٢ ، ١٩٩٤م مجمع الإسلامى العلمى لكتاتؤ) ص ٣٧ .

(٣)- (النساء : ١٢)

٢- القرآن الكريم معجز :

معناه هو الذي لا يستطيع البشر تقليده أو الإتيان بشيء يشبهه ، خاصة أن الله سبحانه وتعالى تحدى به العرب الذين هم أهل فصاحة وبلاغة وبيان للإتيان ولو بسورة منه فما قدروا (١) الإعجاز القرآني ثابت بالنص الصريح لأن الله تحدى به قوماً في زمان هم فيه رؤساء صناعة الخطب والبلاغة وقول الشعر والفصاحة فسفه أحلامهم ، وقصر معقولهم فعجزوا عن الإتيان بمثله . قال تعالى : ﴿ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن . لا يأتون بمثله ، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ﴾ (٢)

٣- القرآن الكريم مكتوب في المصاحف ومنقول إلينا بالتواتر :

أنه مكتوب في المصاحف ؛ لأن الصحابة بالغوا في الاحتياط في نقله حتى أهدموا تدوين الحديث في بداية الأمر كي لا تختلط به وجمعه في عهد أبي بكر الصديق . وعندما اختلف القراء في تلاوته جمع مرة ثانية في عهد الخليفة عثمان الذي محا الأحرف الستة التي أنزل بها القرآن ، وأبقى على الحرف السابع وهو حرف قريش أي لغتها ، وهو الحرف الذي نقرأه إلى يومنا هذا . وأنه منقول إلينا بالتواتر ؛ لأنه بهذه الصفة يستحيل فيه الكذب أو النسيان أو الغفلة ، وقد تواتر الصحابة على نقله عن الرسول وحفظوه في صدورهم ، وعين له الرسول كنية يكتبون الآيات التي تنزل عليه وبالتالي وصل إلينا صحيحاً خالياً من الخطأ والتدليس والتبديل . (٣)

(١) الإمام الغزالي : المستصفى من علم الأصول . ص ١٠١ . (ج) [الإسراء : ٨٨]

(٢) انظر : الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية . ص ٣٠٤ .

٤- القرآن قطعي غير مشكوك فيه إطلاقاً :

ومن أكبر مزاياه التي هي من معجزاته وآياته التي تفوق طوق البشر هو أنه علم قطعي يقيني جازم . قال تعالى : ﴿ ذلك الكتاب لا ريب فيه ﴾ (١) ﴿ وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ﴾ (٢) ﴿ وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ﴾ (٣) ومصدر هذا القرآن هو علم الله الذي يعلم الغيب والشهود وهو الوحي الإلهي الذي لا يعترضه شيء من عوارض البشر إن هذا المصدر بريء من كل نقص واختلال ، أو شك والتباس أو ظن وتخمين (٤)

٥- القرآن محكم ومفصل :

إن القرآن الحكيم واضح كل الوضوح ، محكم كل الأحكام مبين كل بيان في أصول الدين وكتباته وأساسه ومبادئه ، وفي جميع الأمور التي تمس إليها حاجة الإنسان في فلاح دنياه وسعادته فيها وفي نجاته وسعادته في الآخرة . لا يحتمل القرآن في ذلك إبهاماً ولا غموضاً . ولم يدع فيه تفصيلاً ولا تفسيراً إلا أودعه فيه . (٥)

قال تعالى : ﴿ أفغير الله أبتغي حكماً ، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً ﴾ (٦) ﴿ ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم ، هدى ورحمة لقوم يؤمنون ﴾ (٧) ﴿ وما كان حديثاً يفترى ، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ﴾ (٨)

(١) [البقرة : ٢] . (٢) [يونس : ٧] (٣) انظر : ابو الحسن على الحسنى الندوى : المدخل إلى الدراسات القرآنية . ص ٩ وما بعدها . (٥) المرجع السابق ، ص ١٦-١٧ (٦) [الأعراف : ٥٢] (٧) [الأنعام : ١٤١] (٨) [يوسف : ١١١]

٦- القرآن فرقان :

القرآن فارق بين الحق والباطل . والخير والشر والنور والظلام وهي سمته المميزة التي أصبحت علامة عليه بل علما يطلق عليه ويعرف به . قال تعالى : ﴿ تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً ﴾ (١) إن الفارق الأصيل والحاجز السميك الذى أقامه القرآن الكريم ، إلى أن تقوم الساعة ، بين الهداية والضلالة ، والإيمان والكفر والإسلام والجاهلية ، ورضا الله وغضبه ، وبين الظن واليقين ، والحلال والحرام فارق مميز ، يعجز عن نظيره تاريخ الصحف السماوية ، والتعاليم الدينية عبر العصور والأجيال ، فالفارق الذى أقامه بين التوحيد والشرك - على سبيل المثال - وما استبعد فيه من أدنى الاحتمالات وأضعف الشبهات ، وأخفى المزالق ، إنه فارق يدل على إعجازه وأنه من الله : ﴿ قد تبين الرشد من الغي ، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ﴾ (٢) ﴿ يميز الله الخبيث من الطيب ﴾ (٣)

٧- القرآن مصدر للكتب الإلهية السابقة ومهيمن عليها :

ينبغي عند هذه النقطة أن يلاحظ ثلاثة أمور :

أ - أن أصول الدين وكتباته الأساسية قدر مشترك بين جميع الكتب السماوية والديانات السماوية ، وقد صرح بذلك القرآن الكريم فى عدة مواضع منها : ﴿ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيماً عليه ﴾ (٤)

ب - أن الصحف السماوية السابقة على القرآن المهيمن . كانت مؤقتة بزمن محدود . وبقيت إلى زمن محدود . فلم تكن فيها صحيفة دائمة البقاء ولا مستمرة الحفظ والصيانة .

ج - أن القرآن الكريم كتاب الله الأخير وهو الصحيفة الأبدية الشاملة لأصول الدين كلها ، ولن تزال مصونة محفوظة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . (٥) قال تعالى : ﴿ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ﴾ (٦)

(١) - [الفرقان : ١] (٢) - [البقرة : ٢٥٦] . (٣) - [الأنفال : ٢٧] (٤) - [المائدة : ٤٨] .

(٥) راجع : المرجع السابق . ص ١٩ - ٢٠ (٦) [الحجر : ٩]

٨- القرآن يهدي إلى سبل السّلام، ويخرج الناس من الظلمات إلى النور:

قال تعالى: ﴿قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه السّلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم﴾ (١). ﴿هو الذي على عباده آيات بينات يخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم﴾ (٢).
إن القرآن الكريم يفتح للحياة الإنسانية بجميع شعبها وميادينها، تلك السّبل المـ المستوية الواضحة التي تخلو من كل المطبات والتثوات والمزالق والأخطار، ولا تعبر عن السبل أفضل وأجمع من سبل السّلام، إنها من تلك الكلمات المصطفاة التي لا تفسّر بغيره الكلمات والألفاظ. (٣)

٩- ومن خصائص القرآن الإخبار بالغيب:

فهو يحتوي على أخبار وتاريخ الأمم السابقة التي لا نعلم أحوالها، وكذلك أحوال وعبادتها، والأنبياء المبعوثين لها، وتصرفاتهم تجاه أولئك الرّسل ومجازاتهم طبقاً لتصرفاتهم يخبرنا عن كثير من الأمور المستقبلية التي لا تزال نجهلها. وتضمننا للعديد من العلوم والمكتشفات التي توصلنا الآن إلى بعضها، والأخرى مازالت في طيّ الكتمان.
وبيان ذلك اشتمال القرآن على تحقيق الكثير من القضايا، والمسائل العلمية والتاريخية التي تكن معروفة زمان نزوله، ثم اكتشفها البشر بعد النظر والتحقيق والبحث فيها، خاصة المتعلقة بطبيعة الكون وتاريخ البشر، والسنن التي أجراها الله وسيّرها الكون كتأثير الرياح على الأشجار و كإفصال الأرض عن الكواكب الأخرى مصداقاً لقوله تعالى ﴿أولم ير الذين كفروا السّموات والأرض كانتا رتقاً ففتقنهما، وجعلنا من الماء كل شيء حيّ أفلا يؤمنون﴾ (٤) والعديد من الآيات الدالة على كروية الأرض، ودوران الأفلاك مع بعضها في الفضاء وفقاً لمحكم دقيق.

(١) المائدة: [١٥١ - ١٦]. (٢) الحديد: ٩. (٣) راجع: المرجع السابق، ص ٢١ - ٢٢.

(٤) - الأنبياء: ٣٠. (٥) انظر: الظاهرة الاستشرافية وأثرها على الدارسات الإسلامية، ص ٣٠٤ - ٣٠٥.

١٠- ومن خصائص القرآن وفاؤه بحاجات البشر :

نزل القرآن في أمة ترسخ تحت أعباء الجاهلية ، وقد اكتست من الجهل سربالاً بعقائد منحرفة ، وتشريعات ضالة و أخلاق رذيلة ومجتمع متفكك العرى لاسياسة توحد صفوفهم ولا مصلحة اقتصادية تربط بينهم ، ديدنهم توارث الأحقاد والعداوات وشأنهم إشعال الحروب يهضمون حق المرأة كل الهضم ويسترقون أحرار الرجال بلاحق ، ويكبلون العقول ويقيدون الأفكار .

نزل القرآن و هم على هذه الجاهلية ، وجاء وافياً بحاجات هذا المجتمع . أصلح العقيدة بالتوحيد ، وأصلح العبادات بأرشادهم إلى ما يركى النفوس ويطهر القلوب ، وأصلح الأخلاق ، فبين فضائلها وكشف رذائلها. أصلح المجتمع بإزالة الفوارق الاجتماعية وأرشدهم إلى (لافضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى) (١) وأصلح سياسة البلاد فى الداخل بالحكومة الإسلامية العادلة وفى الخارج بإقامة علاقات سياسية تحفظ حقوقهم هناك . (٢)

وأصلح المال والاقتصاد فأمر بالزكاة والصدقة وحرّم الربا ، وحث على الزراعة ، والصناعة والحرفة والعمل والانتاج وحذّر من البطالة ، وأعطى المرأة حقوقها فى المال وفى البيع والشراء وفى اختيار الزوج . وفى الإرث وغير ذلك ، حتى بواها مترلة لم تعط مثلها فى كل المجتمعات وفى كل الأديان ووضع للحرب شروطها ووضح مبادئها وغاياتها - وأمر بالوفاء بالمعاهدات وآثر السلم عليها ، وحث على عتق الرقاب وحذر من الجور عليهم ، وفوق هذا كله جاء بالحرية أى الحرية الحقّة ، وقد حاولت دول عظمى - بميزان القوة المادية - أن تقضى على مشاكلها أو على بعضها ، وأنفقت على علاج بعضها الملايين وعجزت وفى التشريعات مازالو يتخبطون ، يشرعون ثم يرجعون ويطالبون ثم ينكسون ما اهدوا الصواب ، وما عرفوا الطريق ، ولا يمكن علاج هذه المشاكل كلها إلا بالقرآن ، وفى هذا أكبر دليل وأقوى حجة وأنصح برهان على أن فى القرآن وفاءً بحاجات البشرية كلها ، لو كانوا يفقهون . (٣)

(١)- سنن الدارمي . ج ١ ص ٤ .

(٢) راجع : د. فهد بن عبد الرحمن الرومى : خصائص القرآن (مكتبة التوبة . ط ١٠ ، ٢٠٠٠م) ص ٧٣ - ٧٤ .

(٣) - انظر : المرجع السابق ، ص ٧٤ - ٧٥ .

١١- ومن خصائص القرآن أنه لا يصادم الحقائق العلمية :

إن المؤيد للتفسير العلمي والمعارضين له أيضاً كلهم بلا استثناء يقرون ويعترفون أن القرآن الكريم لم ولن يصادم حقيقة علمية لم يقولوا هذا عن عاطفة مجردة ، ولم يقله أتباع القرآن فحسب وإنما قاله أو لك وقاله خصومه أيضاً بعد أن تناولوا آيات عديدة منه وقلبوها دراسة وتأملًا وتدبرًا ، ونظروا فيما بين أيديهم من النظريات والحقائق العلمية ، حتى انتهوا إلى ما انتهوا إليه .

وعرض القرآن كثيراً من مظاهر هذا الوجود الكونية كخلق السموات والأرض ، وخلق الإنس والجن والملائكة ، وسوق السحاب وتراكمه ، ونزول المطر ، وجريان الشمس والقمر ، وتحدث عن الكواكب والنجوم والصعود في السماء ، وعن أطوار الجنين وعن النبات والبحار والجبال وماتحت الثرى وعرض لمعارف شتى وعلوم متعددة ، ومع هذا كله لم يسقط العلم كلمة من كلماته ولم يصادم جزئية من جزئياته مما بوأ القرآن مكانة لم يشارك فيها كتاب من قبله ولا من بعده . فما من كتاب عرض لمثل ما عرض له القرآن الكريم إلا وكشف الزمن زيفه ، وأبطلت الحقائق العلمية الثابتة خطأ نظرياته حاشا القرآن الكريم ، فما زالت آياته عالية لا يبطئها شيء من ذلك لا شيء إلا لأنها كلام من وسع كل شيء علماً وكفي بهذا إثباتاً لخاصة من خصائص القرآن* (١)

١٢- ومن خصائصه أنه متعبد بتلاوته :

أي أن قراءته وتدبر آياته وأحكامه ، والامتنال لأوامره ، والامتناع عن نواهيهِ من الأمور الاعتقادية التي يثاب عليها المسلم أو يعاقب عليها طبقاً لتصرفاته تجاه تلك الأحكام .

هذه هي أهم خصائص القرآن الكريم ، وقد تعرض لها المستشرقون بحثاً ودراسة ، وأوردوا عليها مطا عن عدة ، حاولوا من خلالها التشكيك في صحة القرآن الكريم ، وقد سبته وصدوره عن الله وحاولوا الطعن في جمعه وكتابته ، ونفى إعجازه ومعرفته بالغيب ماضياً ومستقبلاً . هذه التضايا سثير إليها في دراستنا هذه محاولين إيراد شبهات المستشرقين عليها ثم الردود العلمية على هذه المطاعن طبقاً لأدوات البحث ومراجعته المتوفرة لدينا .

(١) - انظر : المرجع السابق . ص ٧٥ — ٧٦ .

الباب الثالث : موقف المستشرقين من القرآن الكريم ومناقشة آرائهم

القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي وكتاب الإسلام الأول الذي تقوم على أساسه عقائد الدين الإسلامي وشريعته، وتنبت منه أخلاق الإسلام وآدابه، فإذا ثبت أنه وحى الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فإن الإيمان به يصبح أمراً لا مفر منه.

ومن أجل ذلك اتجهت جهود المناهضين للإسلام قديماً وحديثاً إلى محاولة زعزعة الاعتقاد في صحة القرآن وفي مصدره وقد بذل الوثنيون جهدهم في مقاومة فكرة أن القرآن وحى من عند الله فزعموا أنه ﴿فك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون﴾ (١) وأنه ﴿..... أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً﴾ (٢) وأن محمداً ﴿..... يعلمه بشر.....﴾ (٣) أو أن القرآن قول ساحر أو كاهن وكانوا يهدفون من وراء ذلك كله إلى إبطال القول بأنه وحى السماء إلى محمد صلى الله عليه وسلم لهداية البشر.

وقد حذا المستشرقون المتحاملون على الإسلام في موقفهم من القرآن حذو مشركي مكة وبذلوا محاولات مستميتة لبيان أن القرآن ليس وحياً من عند الله، وإنما هو من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم ورددوا أحياناً الاعتراضات التي قال بها الوثنيون قديماً رغم دحض القرآن لها.

وقد تعرض المستشرقون للدراسات القرآنية من مختلف جوانبها، وأوردوا مطاعن عدة حاولوا من خلالها التشكيك في صحة القرآن الكريم وقد سبته وصدوره عن الله وحاولوا الطعن في جمعه وكتابه ونفى إعجازه وإخباره بالغيب ماضياً ومستقبلاً وإيراد مصادر عديدة له قسموها بين المصادر الخارجية والداخلية وحالوا التشكيك في إظهار ناسخه ومنسوخه، والفرقة بين خصائص مكيبه، وبنديه، وإيراد الشبهات على فواتح السور القرآنية ومحكمه ومتشابهه، كل ذلك من أجل معارضته من أساسه ونقض أحكامه

(١) - الفرقان : ٤ | (٢) - الفرقان : ٥ | (٣) - النحل : ١٠٣ -

والتدليل على بشريته والطعن في ظاهرة الوحي الإلهي و وصف الرسول بصفات دميعة عند تلقي ذلك الوحي من خالقه وإرجاع هذه الظاهرة إلى الأمراض النفسية والبشرية ونفي الاتصال الخفي بين النبي وخالقه عن طريق الوحي والإلهام. وهذه القضايا سنتناول إن شاء الله بحثا ودراسة محاولين إيراد بعض شبهات المستشرقين كنموذج ثم الرد عليها حسب ما توفر لدي من أدوات البحث والدلائل النقلية والعقلية والبراهين الساطعة ، وسنقسم هذا الباب إلى الفصول الآتية :

- | | | |
|--------------|---|---|
| الفصل الأول | : | المستشرقون وموقفهم من مصدر القرآن الكريم |
| الفصل الثاني | : | المستشرقون والوحي الإلهي. |
| الفصل الثالث | : | المستشرقون وجمع القرآن وترتيبه وكتابه. |
| الفصل الرابع | : | المستشرقون وترجمة القرآن الكريم. |
| الفصل الخامس | : | المستشرقون وقضية نزول القرآن على سبعة أحرف. |
| الفصل السادس | : | المستشرقون والقرآن المكي والمدني. |
| الفصل السابع | : | المستشرقون والنسخ القرآني. |
| الفصل الثامن | : | المستشرقون وفواتح السور القرآنية. |
| الفصل التاسع | : | المستشرقون ولغة القرآن الكريم. |
| الفصل العاشر | : | المستشرقون وخطورة القرآن الكريم. |

الفصل الأول : المستشرقون و موقفهم من مصدر القرآن الكريم

يؤمن المسلمون إيماناً مطلقاً بأن مصدر القرآن هو الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على النبي مدة البعثة ، وهذا الإيمان من الأمور التعبدية الاعتقادية التي لا مجال للشك فيها.

أما المستشرقون فهم لا يؤمنون بالمصدر الإلهي للقرآن الكريم لإرجاع مصادر القرآن إلى عدة عوامل داخلية وخارجية حاولوا البرهنة عليها ما استطاعوا فلم يفلحوا وفيما يلي سنتناول بعض تلك المطاعن والشبهات التي أوردها المستشرقون حول مصادر القرآن الكريم ثم نأتى الردود العلمية عليها.

ويرى المستشرق المجرى "جولدزيهر" (Goldziher) أن الرسول خلال النصف الأول من حياته اضطرتة مشاغله إلى الاتصال بأوساط استقى منها أفكاراً أخذ يحترها في قرارة نفسه وهو منطوفى تأملاته أثناء عزله واختلطت هذه الأفكار بما يلاحظه من قساوة الحياة واضطهاد الفقراء، وطغيان الأغنياء بمكة فتملكه شعور بأن الله يدعوه بقوة تزداد شيئاً فشيئاً ليذهب إلى قومه منذراً إياهم بما يؤدي بهم إلى ضلالهم من الخسران المبين أي أنه أحس بقوة لا يستطيع لها مقاومة تدفعه إلى أن يكون مربياً لشعبه أي منذره ومبشره" (١)

ويصف "جولدزيهر" وصف القرآن ليوم القيامة وأهوالها والكوارث التي ستجتم عن حدوثه وإنذاره بنهاية العالم، ويوم الغضب والحساب وانتهى إلى نتيجة مفادها أن مايشربه الرسول والمتعلق بالدار الآخرة ليس إلا مجموعة مواد استقاها بصراحة من الخارج يقينا وأقام عليها هذا التبشير ولقد أفاد من تاريخ العهد القديم - وكان ذلك في أكثر الأحيان عن طريق قصص الأنبياء - ليذكر على سبيل الإنذار والتشميل بمصير الأمم السالفة الذين سخروا من رسلهم الذين أرسلهم الله لهدايتهم ووقفوا في طريقهم، وبهذا انضم محمد إلى سلسلة أولئك الأنبياء القدماء بوصفه آخرهم عهداً وخاتمهم (٢)

(١) - جولدزيهر: العقيدة والشريعة في الإسلام، ترجمة محمد يوسف موسى وآخرين، دار

الرائد العربي، بيروت) ص ٧. (٢) - المرجع السابق، ص ٩.

ويذهب "مونتجمري وات" (M.Watt) إلى أن السور القرآنية الأولى التي تتحدث عن الوجدانية تضع القرآن في مرتبة الوجدانية اليهودية المسيحية نظراً لمفاهيمه عن الله الخالق، ويوم البعث والحساب أما السور القرآنية الأخيرة فإنها تقترب كثيراً إلى التعاليم الإنجيلية القديم منها والحديث (١)

ويرى المستشرق الفرنسي "بلاشير" (Blachere) "أن التشابه الحاصل في القصص القرآني مع القصص اليهودي المسيحي يعزز بشرية القرآن وتأثره بالعوامل الخارجية، خاصة أنه قد استنتج هذا التأثير المسيحي واضحا في السور المكية الأولى، والنتيجة عن تلك العلاقات المستمرة التي كانت تربط بين مؤسس الإسلام والفقراء المسيحيين بمكة (٢)

وذهب المستشرق الفرنسي، كلبمان هوار، (K.Huoar) إلى أن المصدر الرئيس للقرآن هو شعر أمية بن أبي الصلت للتشابه الكبير بينهما في الوجدانية ووصف الآخرة، وقصص أنبياء العرب القدماء وزعم هذا المستشرق أن المسلمين قد محوا شعراً أمية وحرموا إنشاده ليستأثر القرآن بالجددة، وليصبح النبي هو المنفرد بالوحي الإلهي. (٣)

وذهب المستشرق "بور"، (Power) مذهب "هوار" حيث ذكر أنه يوجد تشابه بين شعر "أمية" والقرآن فإن ذلك يدل على أن الرسول أخذ من "أمية" لأنه أقدم من الرسول (٤)

وأورد المستشرق، تسدال، (Tisdal) شبهات الناقدین لمصدر القرآن الكريم و اتهمه في مصدره الإلهي منها أبيات منسوبة إلى، امرىء القيس، و تحتوي على بعض التعبيرات القرآنية، مثل:

| | |
|------------------------|--------------------------|
| دنت الساعة وانشق القمر | عن غزال صاد قلبي و نفر |
| أحور قد حرت في أوصافه | ناعس الطرف بعينه حور |
| بسهم من لحاظ فاتك | تركتني كهشيم المحنظر (٥) |

(١) د. سامس سالم الحاج: الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية. ص ٣٢٠.

(٢) المرجع السابق، ص ٣٢١. (٣) المرجع السابق، ص ٢٢١، (٤) ديوان أمية المقدمة، تحقيق مزدريش شولنيس، د. ت.

(١) التهامي نوره: القرآن والمستشرقون، بحث في مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية ج/١ مكتب التربية العربي

لدول الخليج، ص ٣٤.

ويذهب المستشرق الأب ،، هنري لامانس، (H. Lammens) إلى القول بأن محمداً عندما بلغ الثلاثين من عمره مر بأزمة دينية خانقة التجأ بسببها إلى الوحدة والعزلة والتأمل ، تلتها مرحلة الأحلام والرؤيا المضطربة متفرزاً من مادية قريش و مشمئزاً من عبادتها للأوثان فاعتنق الوحدانية و آمن بالبعث والحساب ووجد نفسه متفقاً في هذه المتعقدات مع اليهود والنصارى و اعتقد أنه مادام ليس هناك إلا إله واحد فليس هناك إلا وحى إلهي واحد، و على العرب ألا يبقوا خارج هذا الإطار، فاعتقد أنه مدعو لنشر هذه الحقائق بين أبناء جلدته و بلغتهم ، وهو دور متواضع محدد في صياغة الوحي العالمي باللغة العربية. مطوع وفقاً لحاجيات و ظروف كل شعب. (١)

و ألف ،، سيد رسكي، (Siderskey) و- كتاباً أطلق عليه " أصول الأساطير الإسلامية في القرآن و في سير الأنبياء،، حاول أن يرجع القصص القرآني إلى المصادر اليهودية والمسيحية و تناول قصة خلق آدم و نزوله من الجنة و قصة إبراهيم والتلمود، قصة يوسف و قصة موسى و قصة عيسى و قصص داوود و سليمان، و حاول إرجاع كل آية قرآنية تناولت إحدى هذه القصص إلى كتاب ،، الأغذاه (Agadah) العبري و الأناجيل المسيحية المختلفة، و قد استند في دراسته هذه إلى ما كان يذيعه المستشرق ،، كليمان هوار،، من أن القرآن مستقى، جمعيه من المصادر اليهودية والمسيحية، وأكد له في رسالة مرفقة بمقدمة هذا الكتاب أنه سيجد المصادر الحقيقية للقصص القرآني والتي استقى منها مخبرو ،، محمد،، معلوماتهم. (٢)

ويقول ،، جورج سيل، (G, Sale) ،، في مقدمة ترجمته الإنجليزية لمعاني القرآن التي صدرت عام ١٧٣٦ م ما يأتي:

،، أما أن محمداً كان في الحقيقة مؤلف القرآن والمخترع الرئيس له فأمر لا يقبل الجدل، وإن كان من المرجح مع ذلك أن المعاونة التي حصل عليها من غيره في خطته هذه لم تكن معاونة يسيرة، وهذا واضح في أن مواطنيه لم يتركوا الاعتراض عليه بذلك،، (٣)

(١) - انظر د. ساسي سالم الحاج : الظاهرة الإستشراقية و أثرها على الدراسات الإسلامية. ص ٣٢٢.

(٢) - انظر : المرجع السابق، ص ٣٢٢.

(٣) - د. محمود حمدي زفروق: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، ص ٨٣.

ويرى ،، ريتشارد بل، (Richard Bell) مؤلف كتاب مقدمة القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم - قد اعتمد في كتابته للقرآن على الكتاب المقدس وخاصة على العهد القديم في قسم القصص . فبعض قصص العقاب كقصص عاد و ثمود مستمد من مصادر عربية .

ولكن الجانب الأكبر من المادة التي استعملها محمد ليفسر تعاليمه و يدعمها قد استمدته من مصادر يهودية و نصرانية، و قد كانت فرصته في المدينة للتعرف على مافي العهد القديم أفضل من وضعه السابق في مكة حيث كان على اتصال بالجاليات اليهودية في المدينة و عن طريقها حصل على قسط غير قليل من المعرفة بكتب موسى على الأقل (١)

ومن مجموع الآراء السابقة و غيرها التي لم نشر إليها نستنتج أن المستشرقين يرجعون مصدر القرآن إلى عاملين رئيسين أحدهما داخلي وهو مستمد من أعراف الجاهليين و دياناتهم و من أوامره أولى الأمر و من أحكام ذوى الرأي و المكانة العالية بين أقوامهم و الأخر خارجي وهو مستمد من تعاليم الديانتين - اليهودية و المسيحية.

و نحن لا ننكر و جود بعض الأحكام و القوانين أمثال : صوم يوم عاشوراء، و الاختتان، و الاغتسال من الجنابة، و الطواف بالبيت و التلبية، و الوقوف بعرفة، و رمى الجمرات، و الزواج و الصداق و الطلاق و بعض أحكام الميراث و غير ذلك الناتجة عن أعراف الجاهليين في التشريع الإسلامى، و لا يضير الرسول الإبقاء على القوانين الصالحة سواء تلك المنظمة للعبادات أو المعاملات طالما كانت هذه الأحكام تتناسب و فلسفة التشريع الإسلامى لتحقيق مقاصده التي أنزل من أجلها و لا يمكن أن نستنتج من الإبقاء عليها تأثير الرسول بها باعتبارها أموراً استمدتها من بيئته و لمن يوح بها الله إليه في محكم كتابه.

ولو كان الأمر خلاف ذلك لأبقى على سائر القوانين و الأعراف الجاهلية و لما حرم بعضاً منها و أباح بعضها الأخر، و لكن التشريع يراعى دوماً مصالح الناس و العباد التي شرعت الأحكام لمصلحتهم فتبقى الأحكام الصالحة و تبطل الأحكام الفاسدة لتعارضها و مصلحة الجماعة.

(١) - انظر : المرجع السابق، ص ٨٤ .

إن الإسلام احتفظ بالعديد من أعراف الجاهليين و تشريعاتهم؛ لأنها صالحة للتطبيق؛ ولأنها ليست محل انتقاد من الجماعة ولأنها تحقق مصالح من شرعت هذه الأحكام لهم. ولأنه عند ما ألغى الفاسد منها فإنه قد راعى هذه التعاليم الإلهية التي جاءت بالرسالة المحمدية للقضاء على الاستغلال، والفساد، والظلم، بأشكاله وألوانه المختلفة، فهو قد هذب مناسك الحج - فألغى طواف العرى، وأزال الأصنام وهذب الزواج، فأبقى على النظام الصحيح الذى ينسجم والفضيلة البشرية، وألغى الفاسد منه الذى يؤدي إلى اختلاط الأنساب و زرع البغضاء والعداوة بين أفراد المجتمع، ونظم الطلاق، و سن تشريعات تحفظ حق المرأة فى النفقة والحضانة. وهذه التشريعات جميعها سواء أكانت عبادات أم معاملات شرعت لتنظيم المجتمع الإسلامى الذى يسعى إلى تحقيق المساواة والمحبة بين أفراد المجتمع البشرى بكامله. ولا يمكننا التسليم من خلالها بشبهات المستشرقين من أن الإبقاء عليها وإقرارها يعنى تشكيلها لمصادر القرآن الكريم والأحكام الإسلامية المنبثقة من مصادر التشريع الأخرى والتي استشفوا من خلالها بشرية القرآن وإنكار ألوهيته (١)

إن عقيدة الحنفاء غامضة خاصة فيما يتعلق بوجود الله ووحدانيته، ليس هناك كتاب معين يتبعون أحكامه، كما أن تصرفاتهم يغلب عليها الطابع الخلقى أكثر من الطابع الدينى، و قوم هذه هى عقائدهم المضطربة لا يمكن أن تكون أحكامهم و تصرفاتهم من المصادر الرئيسية للقرآن الكريم الذى يحتوى على تعاليم و أحكام واضحة جلية لا لبس فيها ولا غموض، شرعت لتنظيم الإنسانية جمعاء فى عباداتها ومعاملاتها، ولا يمكن الركون إلى آراء من اعتقد أن المجتمع العربى كان متديناً قبل الإسلام من خلال هذه الجماعة الغامضة، ولا يمكن تصديق ما ذهب إليه ,,رينان,, من أن الواحدانية كانت قائمة فى الجزيرة العربية قبل مبعث الرسول و أن ما جاء به محمد ليس إلا امتداداً للحركة الدينية التى كانت سائدة فى عصره، وهى حركة الحنفاء، ذلك أن تعاليم و عقائد الحنفاء تتميز بالغموض، والإبهام أولاً، و أنهم كانوا قليلى العدد بحيث لم يكن لهم ذلك التأثير الكبير على البيئات التى كانوا يعيشون فيها ثانياً. و أن بعضاً منهم مثل ,,أبى عامر بن صيفى,, المعروف بالراهب، و أمية بن أبى الصلت قد قاوا ما الدعوة الإسلامية بالسيف والقلم إذ لو كانت عقائدهم مما تضمنه القرآن لما عارضوه ثالثاً. (٢)

(١)- انظر :د. ساسي سالم الحاج : الظاهرة الاستشراقية و أثرها على الدراسات الإسلامية، ص ٣٢٦-٣٢٧.

(٢)- المرجع السابق : ص ٣٢٨ - ٣٢٩

وأما إدعاء ,, كليمان هوار و بور،، من أن أحد مصادر القرآن الكريم هو شعر أمية بن أبي الصلت فهو إدعاء لا يسنده أساس علمي صحيح، ولا يرتكز على قاعدة علمية لا يمكن دحضها، ذلك أنه لا يمكننا أن نستنتج صحة هذا الشاعر لمجرد وجود فروق بين ما جاء فيه وما جاء في القرآن من تفصيل بعض القصص و لانتهى أبداً إلى تلك النتيجة التي أرادها هذا المستشرق من أن صحة شعر أمية يستلزم أن يكون النبي قد استعان به قليلاً و كثيراً في نظم القرآن، كما أن صحة هذا الشعر واستعانة النبي به في نظم القرآن قد حملتا المسلمين على محاربة شعر أمية و محوه ليستأثر أثر القرآن بالجددة وليصبح أن النبي قد انفرد بتلقى الوحي من السماء.

وأما ما ذهب إليه ,, كليمان هوار ،، و أصحابه من أن مصدر القرآن الكريم هو شعر أمية بن أبي الصلت أو استقاؤه من الحنفيين الذين يؤمنون بآله واحد، خاصة "ورقة بن نوفل" واتصاله قبل البعثة ببعض اليهود والنصارى الموجودين بمكة واقتباسه الكثير من أقوالهم ومعارفهم وقبل ذلك تردده على الراهب بحيرى، وأضرابه من القساوسة المسيحيين الموجودين على أطراف الجزيرة العربية الذين اعتزلوا الحياة في أديرتهم وكنائسهم، وعاشوا حياة تقشفية بجوار الأعراب الذين حاولوا تنصيرهم- وإطلاعه على معارفهم ومعلوماتهم والكتب المقدسة القديمة التي يشيرون لها، فإننا نرى هذه الحجج لاتصمد أمام النقد العلمي الحاد.

وبيان ذلك أن الحنفاء وهم تلك العصابة من العرب التي لم تعبد الأصنام واعتقدت بوحدانية الله، ولكن لم يستطع أحد من الباحثين القدماء منهم أو المحدثون أن يبين شرائعهم ويعرف معتقداتهم حق المعرفة ولا يدري أحدهم تصورهم لخالق الكون والحياة بعد الموت و ذهب المفسرون المسلمون مذاهب شتى في تأصيل هؤلاء الناس وبيان عقائدهم ولم يجمعوا على رأى معين حولهم ، الأمر الذى زاد شأنهم غموضاً ولبساً . وإن كان ملخص آرائهم لا يخرج عن أقوال أربعة أشار إليها الإمام الرازى في تفسيره الكبير والطبرسى ،، فى بيانه وأول هذه الآراء: أنها حج البيت عن ابن عباس والحسن ومجاهد، وثانيها: أنها أتباع الحق عن مجاهد . وثالثها: أنها أتباع إبراهيم فيما أتى من الشريعة التي صار بها إماماً للناس بعده من الحج والنختان وغير ذلك من شرائع الإسلام. ورابعها: أنها الإخلاص لله وحده والإقرار بالربوبية والإذعان للعبودية. (١)

(١)- الطبرسي : مجمع البيان ، ج ١، ص ٢١٥ وما بعدها.

نعم إن شعر أمية بن أبي الصلت ملىء بالحكم والمواعظ الدينية، وهي آراء قريبة من الإسلام (١) كما أنه ملىء بقصص الأنبياء، وبوصف يوم القيامة والجنة والنار ولكن كيف حدث التشابه بينه وبين القرآن الكريم؟ فهل تأثر أمية بالقرآن فأخذ عنه؟ أو أخذ القرآن الكريم من أمية؟ أو أخذ الإنان - أمية والقرآن - من مصدر ثالث وهو الكتاب المقدس بقسميه القديم والحديث؟ ومن هنا نكون أمام فروض ثلاثة يتحتم علينا تحليلها للبرهنة على هذا التشابه.

أما عن الفرض الأول، وهو تأثر أمية بالقرآن فإن الأمر يقضى معرفة تواريخ شعر أمية، وتعيين أوقات نظمها، وحصر المدة الزمنية التي قال فيها شعره، بحيث لا تتعدى السنة التاسعة للهجرة لوفاته خلالها انتهاء ولا تشمل الفترة السابقة للبعثة ابتداءً ومن الصعوبة بمكان تحديد الشعر الذي قاله أمية قبل البعثة وإبانها حتى السنة التاسعة للهجرة ويصبح هذا الافتراض باطلاً. (٢)

أما بالنسبة للافتراض الثاني، وهو تأثر القرآن بشعر أمية فهو افتراض من الصعب اتباعه وهو الآخر، إذ لو كان الأمر كذلك لما سكنت عنه قريش وهم الذين اتهموه مراراً باستقاء معلوماته من غلام نصراني اسمه جبر، والذي أشار إليه القرآن صراحةً بقوله: ﴿ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين﴾ (٣)

وأما الافتراض الثالث والقاضي بأخذ الإنانين - أمية والقرآن - من مصدر ثالث وهي الكتب اليهودية والمسيحية وتفسيرها فإنه يرد عليه بنفس الحججة الداحضة للافتراض الثاني، وهو عدم سكوت قريش على هذا وهم قد أجهدوا أنفسهم في تلمس مصادر النبي التي افترضوها في المسيحيين الموجودين بمكة ثم إن هذا التشابه ليس من نوع ما يحصل عن أخذ شخصين مستقلين من مورد معين، وإنما هو من قبيل ما يحدث من اعتماد أحد الشخصين على الآخر بدليل ورود أمور في القرآن لم ترد في التوراة أو الإنجيل، ولكنها وردت في شعر أمية، يضاف إلى ذلك تلك الشكوك التي تحوم حول صحة شعر أمية، ذاته خاصة أن الناقدين له أثبتوا أنه منحول نظم في العصر الإسلامي. (٤)

(١) - د. علي حواد، المفصل ج ٦، ص ٤٨٩ - (٢) - انظر: المرجع السابق، ج ٦، ص ٤١٨.

(٣) - [سورة النحل: ١٠٣] (٤) - د. طه حسين: في الأدب الجاهلي (ج ١، ط ٣، ١٩٧٨ م، دار

العلم للملايين) ص ١٥٤.

فإذا أضفنا إلى ذلك كله ماذهب إليه الدكتور "طه حسين" في معرض رده على شبهة "كليمان هوار"، من أن هذا المستشرق وأمثاله يشكون في صحة السيرة نفسها ويتجاوز بعضهم الشك إلى الجهود، فلا يرون في السيرة مصدرا تاريخيا صحيحا وإنما هي حسب قولهم طائفة من الأخبار والأحاديث تحتاج إلى التحقيق والبحث العلمي الدقيقين فكيف يقفون من شعر أمية موقف المستيقن المظمن؟ (١) لأدر كنا خطل هذا الرأي وعدم استناده إلى قاعدة علمية صحيحة، وإنما هو تخرص وافتراض واستتاج لاسبيل إلى إثبات حجته.

فإذا تركنا هذا الرأي الخطل، وحللنا رأى من يقول بتأثر النبي بورقة بن نوفل الذى وصفه بعض المستشرقين من ان السرالكبير فى ثقافة محمد الكتابية والإنجيلية ترجع إلى وجود هذا العالم المسيحى، ابن عم السيدة خديجة وهو الذى زوجها إياه، وأن الأثار قد أجمعت على أنه قد تنصر، وترجم التوراة والإنجيل إلى العربية، وعاش محمد فى جواره خمسة عشر عاما قبل مبعثه، وبو ساطته حصل على معظم معلوماته ومعارفه (٢)

لوجدنا أن هذه الرواية لاتستقيم وما أوردته المصادر الإسلامية التى أجمعت مع التفاسير المختلفة وكتب الأحاديث المعروفة، أنه قرأ الكتب، وعد من جملة المنتصرين، ومات على دينها، وأشارت هذه المصادر جميعها إلى مجيء خديجة إليه رقة النبي بعد نزول الوحي عليه بغار حراء، وسؤاله عن رأيه فيما رآه، وجواب ورقة عنه من تسنيه أن يكون حيا عندما يخرج قومه لينصره نصرًا مؤزرا، ووصفه لما نزل عليه "بالناموس الأكبر الذى نزل على من كان من قبله من الأنبياء ولكن هذه الأخبار لم تذكر إسلام ورقة واعتناقه المبادئ الإسلامية باستثناء "المسعودى" الذى يزعم أنه مات مسلما، وأنه مدح النبي. (٣)

(١) - تهاى نقرة، مناهج المستشرقين، ص ٣٧ -

(٢) - المرجع السابق، ص ٣٧.

(٣) المسعودى: مروج الذهب ج ٢ ص ٥٢ وما بعدها.

ورواية المسعودي رواية ضعيفة انفرد بها وحده دون سواه من المؤرخين لأدركنا الشك في هذه الروايات جميعاً إذ لا يعقل أن يكون ورقة استاذاً للنبى قبل مبعثه، ثم يأتي إليه النبى بعد نزول الوحي عليه للمرة الأولى لاستشارته فيما حصل له من رؤيا، ويتنبأه ورقة بأن قومه طاردوه من مسقط رأسه وأنه لو يدرك ذلك الزمان فسينصره نصراً مؤزراً.

ويبقى ورقة على قيد الحياة سنين، وتنتشر الدعوة الإسلامية رويداً رويداً، ثم يموت دون أن يعتنقها. ثم كيف تستقيم هذه الرواية من أساسها إذا افترضنا أن ورقة هو الذى هيا النبى للدعوة الإسلامية، وأمده بمعارفه ومعلوماته لنشر دينه الجديد، ثم يتنبأه بأن قومه سوف يخرجونه من مكة، لأنه فى هذه الحالة إما أن يكون قد قرأ صفة النبى ودعوته فى الكتب المقدسة، وهذا افتراض صحيح طالما أشار القرآن إلى وجود صفة النبى فى الكتب اليهودية والمسيحية، ولكن هذه المصادر لا تشير إلى ما سيحدث للنبى من فتنة مع قومه بعد بعثته فيكون تنبؤ ورقة بإخراج الرسول تزيدياً لا ندرى كيف عرف به يضاف إلى ذلك أن ورقة لو كان متأكداً من نبوة النبى وصدقة رسالته وانطابق وصف الكتب المقدسة السابقة عليه القرآن على لامن بدعوته، وناصره نصراً مؤزراً، ولكن معظم المصادر لم تؤكد إسلام ورقة سوى المسعودي كما ذكرنا علماً بأن "ابن كثير" فى البداية والنهاية ذكر أنه عاش زمن البعثة وكان يمر بمكة فيرى بلالا وهو يعذب يعذبه المشركون برمضاء مكة يلصقون ظهره بالرمضاء، ويضربونه يريدون منه أن يشرك بالله، يأبى إلا أن يقول: أحد أحد، فيرثى ورقه لحاله ويقول: أحد أحد والله يا بلال والله لئن قتلتموه فأنتم من الحاسرين ولأتخذن قبره حناناً. (١)

وأخيراً لو سلمنا برواية اصطحاب خديجة الرسول لورقة بعد نزول الوحي عليه للمرة الأولى بحراء لتأكد من هذه الظاهرة التى حصلت له، فإن الأمر لا يتعدى مذكرته هذه الرواية، ولا يمتد إلى تتلمذ النبى عليه مدة خمس عشرة سنة قبل البعثة، واستقاء معلوماته ومعارفه منه وإنما هو تخرص، وضرب من القول لا يستند دليل صحيح فتكون هذه المزاعم باطلة من أساسها.

(١) - ابن كثير: البداية والنهاية، ج ١، ص ٢٢٦.

وإذا ما انتقلنا إلى تلك الروايات التي يرددها المستشرقون من أن الرسول قد استقى معلوماته من بعض اليهود والمسيحيين المقيمين بمكة، فإننا نرد عليهم بأن اليهود وجدوا إبان تلك الحقبة في يثرب ولا وجود يذكر لهم بمكة أما النصارى فقد وجدوا فعلا بمكة عند ظهور الإسلام وهم جماعة من الغرباء قدموا إليها لأسباب منها: الرق، الاتجار التبشير، واحتراف بعض الصناعات البدائية كصناعة السيوف والحدادة والنجارة، وكان بعض هؤلاء الغرباء ممن حصلوا على معارف وثقافة لا بأس بها، وكانوا يقرأون ويكتبون فاستعملهم تجار قريش في ضبط بضاعتهم وتجارتهم وربما كان بعض منهم ملما بالكتب المقدسة القديمة وإلى هؤلاء نسب المستشرقون مصدر القرآن الكريم بحجة اختلاط النبي بهم واغترافه المعلومات من مصادرهم. نحن نجد أن قريشا قد سبقت المستشرقين في هذه الشبه أكثر من ألف عام حينما أشار القرآن إلى ذلك في الآية: ١٠٣ من سورة النحل ورده المقنع عليهم بأن هذا الشخص أعجمي لا يحسن اللسان العربي الذي أنزل به القرآن.

ولو تتبعنا الروايات التي قيلت عن هذا الشخص لرأينا اضطرابها، واختلافها فهي الأخرى ودعنا نرجع إلى تفسير الطبري الذي يورد روايات متضاربة عن اسم هذا الشخص، فتارة يدعى سلمان أوسيار، وتارة يطلق عليه اسم جبر، أو يعيش، أو بلعام، طبقا للأسانيد المختلفة (١) بل إن قريشا لم تكنف باتهام الرسول باتصاله بهذا الشخص فقط، ولكنهم ذكروا طائفة أخرى من هؤلاء الناس كان على علاقة بهم وذلك طبقا لما أورده القرآن بقوله: ﴿وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه أعانه عليه قوم آخرون﴾ (٢)

ويذهب المفسرون إلى أن هؤلاء الناس هم يعيش، أو عداس مولى حويطب بن عبد العزى، وسيار مولى العلاء بن الحضرمي، وجبر مولى عامر وأخرون، كانوا كتابين يقرؤون التوراة أسلموا وكان الرسول يتعهدهم فقبيل ما قيل (٣)

(١) - انظر: الطبري، تفسير الطبري ج ١٤، ص ١١٩ وما بعدها.

(٢) - [الفرقان: ٤]

(٣) - الطبري، تفسير الطبري، ج ١٨، ص ١٣٧ وما بعدها.

وأما من زعم من المستشرقين أن الرسول قد تلقى تعاليمه الدينية عن بحيرى الراهب فهو قول عار من الصحة هو الآخر ذلك أن لم يكن لهذا الراهب أثر فى التاريخ لو لم يذكره مؤرخو السيرة النبوية وأجمع هؤلاء المؤرخون على أن هذا الشخص هو راهب متبتل عاش فى دير على أطراف الجزيرة العربية مثل بقية زملائه الذين اتخذوا من هذه الأماكن القصية ملاذ لهم ، وكان ديره يقع فى طريق تجار قريش إلى الشام، وكثيرا ما تأوى هذه القوافل التجارية إلى ديره للراحة من وعناء السفر فيضيفها، ويزودها بالماء القراح وذكر المؤرخون أن الرسول لما بلغ اثنتى عشرة سنة من عمره، خرج عمه أبو طالب فى قافلة تجارية إلى الشام، ولما تهيأ لذلك تعلق به الرسول ، فرق له عمه واصطحبه معه وهو غلام صغير، ولما وصلت القافلة "بصرى" من أرض الشام كان بها راهب يقال له بحيرى فى صومعة له ، وكان إليه علم أهل النصرانية فلما نزلت قافلة قريش عليه صنع لهم طعاما كثيرا، ودعا القوم إلى ضيافته ، فحضروا جميعا سوى الرسول الذى خلفه عمه لحدائثة سنه فى رحال القوم تحت الشجرة ، فأصر ،، بحيرى،، على حضوره لأنه شاهد علامات النبوة عليه وبعد تناول الطعام، سأل ،، بحيرى،، الرسول عدة أسئلة عن حاله فى نومه وهئيته، وأموره ورسول الله يخبره نيقن ،، بحيرى،، أن هذا الغلام سيكون له شأن كبير فى مستقبل الأيام ، فحذر عمه من كيد اليهود له وأمره بالرجوع به إلى مكة حين يفرغ من تجارته بالشام. (٢)

وانتهت الأخبار إلى هذه النقطة لكن المستشرقين أولوا هذه الأخبار وذهبوا بها مذاهب شتى منها :

أن الرسول كان يردد على هذا الراهب إبان سفره للتجارة عند ما أصبح شابا، وأنه استقى منه العديد من الحكم والمعارف الدينية، وأنه كان أحد مصادر تآليف القرآن الكريم ، ويتبين خطأ هذا الرأى من عدة وجوه منها :

أن الرسول لم ير بحيرى إلا مرة واحدة وللحظاظ بسيطة، وهو طفل صغير ولا يعقل أن يستقى منه شيئا من المعارف والمعلومات فى هذه الفترة الوجيزة وفى هذه السن اليافعة !! - وثبت أن الرسول لم يسافر للتجارة إلا مرة واحدة بعد أن أصبح شابا وذلك عند ما استأجرته خديجة لتجارته.

(١) - النويرى: نهاية الأرب، ج ١٦، ص ٩١ وما بعدها.

واتفقت الروايات على عدم مروره ببحيرى هذه المرة، ولم يشر الأخباريون ومؤرخوا السيرة إطلاقاً إلى عودة الرسول إليه مرة ثانية إذا صدقنا برواية التقاء الرسول ببحيرى رفقة أبي طالب فإن الأحداث تنبئنا بأنه عاد إلى التجارة وهو قريب السن من الخامسة والعشرين؛ لأنه تزوج بخديجة فى هذا العمر أى بعد عودته من تجارته بالشام فيكون بحيرى قد قضى نحبه خلال هاتين الفترتين لأنه كان كبير السن عندما مر به الرسول للمرة الأولى، والأسئلة التى لا إجابة لها من قبل المستشرقين عن هذا التأثير تتحدد فى الأمور التالية:

كيف يتأثر الرسول بهذا الراهب وقدرآه والتقى به مرة واحدة وهو فى الثانية عشرة من عمره؟ وكيف يتسنى له أن يتلقى منه المعارف والقصص والأحكام والمواعظ والأوامر والنواهي الواردة فى القرآن الكريم.

وهو يمر بهذا الراهب مرور الكرام حتى ولو فرضنا التقائه به مرة ثانية؟ وكيف لا يلاحظ موافقوه من تجار قريش التقاء الرسول به والمكوث معه أياماً وليالى طويلة، وهو يغترف من معين هذا الراهب العلمى؟ وكيف يتسنى له ذلك وهو أمدى لا يتمكن من تسجيل تلك المعلومات وتدوينها للاستعانة بها فى تأليف كتابه؟! (١)

إن سائر المصادر الداخلية التى جهد المستشرقون فى بيانها، وتأصيلها باعتبارها مصادر للقرآن الكريم لاتصمد أمام النقد الحدى، والبحث المتأنى والموضوعية العلمية. وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يكون حال المصادر الخارجية التى زعم هؤلاء الباحثون أن الرسول قد تأثر بها فى تدبيح كتابه؟

يقصد المستشرقون بالمصادر الخارجية للقرآن الكريم الحكم، والمواعظ، والمبادئ، والأوامر، والنواهي، والقصص الواردة فى كتب التوراة والإنجيل والكتب السماوية الأخرى وأجهدوا أنفسهم فى تلمس الأحكام والقصص الواردة بها ومقابلتها بتلك المنصوص عليها فى القرآن، واستخدموا فى ذلك منهج المطابقة والمقابلة.

(١) انظر: د. ساسى سالم الحاج: الظاهرة الامتشرافية وأثرها على الدراسات الإسلامية، ص ٣٣٣-٣٣٤.

نعم هناك العديد من التشابه بين الديانات السماوية فيما يتعلق بالتوحيد والمعتقدات، وإنكار عبادة الأصنام، وتقرير بعض الأحكام التعبدية وإقرار بعض العقوبات الجنائية، ورواية بعض القصص المتعلقة بالرسول السابقين والأمم البائدة، والسبب في ذلك أن هذه الكتب المقدسة جميعها مصدرها الله، إذ يعتقد المسلمون جميعاً أن مرجعها إلى الله الذي أوحى بها إلى الأنبياء ليلغوا بها الأقوام السابقة كما بلغ بها نبي الإسلام فيكون مصدر هذا التشابه واحداً لأنها صادرة من مصدر واحد هو الله الذي أنزل الديانات السماوية الثلاث وكيف يتسنى لنا أن نساير المستشرقين في تحليلاتهم التي تذهب إلى إنكار الوحي الإلهي على محمد ونفى مصدر القرآن الإلهي، والتشديد على بشريته بينما العديد منهم. يؤمنون بالرسالات السماوية الأخرى من يهودية ومسيحية ويجوز لنا أن نقبل تحليلاتهم المليئة بالشكوك في هذه المسائل الاعتقادية لو أنكروا مسألة الوحي الإلهي والإيمان الغيبي، ونفى الرسالات السابقة على الإسلام. أما أنهم يؤمنون بالديانات السماوية الأخرى ويصدقون الرسل الذين بشروا بها. وأذا عوها في الآفاق، ثم ينصب نفهم على الرسالة المحمدية فيكونون قد حادوا عن جادة الصواب. (١)

وأما ما قاله المستشرق الألماني "تيودرنولد كيه" (T.Noldeke) الذي حاول من خلال دراسة العسيفة "لتاريخ القرآن" إيجاد مصادر خارجية للقرآن الكريم ووصل إلى نتيجة مفادها أن القصص القرآني حافل بالمؤثرات اليهودية التي انتقلت إلى العرب شفاهاً عن طريق اليهود المقيمين في المدن العربية، وكذلك عن طريق العرب المنتصرين (٢) إلا أن السؤال الذي لا إجابة عنه هو: كيف تجد بعض التعاليم والقصص اليهودية والمسيحية سبيلها إلى الرسول العربي فيتأثر بها، ويقتبسها، ووضعها في كتابه، بينما يهمل الأخرى؟ وكيف تمكن الرسول من الإطلاع على الكتب القديمة خاصة كتاب "الأغادة" اليهودي بينما أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على أميته وعدم معرفته القراءة والكتابة؟

400908

(١) - انظر: المصدر السابق، ص ٣٣٧.

(٢) - المرجع السابق، ص ٣٤٥-٣٤٦.

ويؤكّد "مونتجمري وات" هذه النقطة الأخيرة عندما يقول: إن من يدعى من علماء الغرب بعدم أمية محمد، لأنه تاجر ماهر فلا يعقل وهو بهذه الصفة أن تأثير الأناجيل على القرآن كما يبدو للعبان يؤكّد أن محمدا لم يقرأ مطلقاً الإنجيل بل ومن المؤكّد أيضاً عدم إطلاعه على أى كتاب آخر ولكن ربما انتقلت إليه تلك المعارف شفاهاً. (٢)

إن انتقال الروايات الشفوية لاستتقيم فى عملية الاقتباس المدعى بها فى القرآن من قبل الكتب المقدسة القديمة، لأن القرآن حافل بالقصص والمواعظ والشرائع والمعتقدات فى غاية التفصيل والترتيب، والدقة، ولا يعقل أن يتم نقل هذه المعارف جميعاً عن طريق الرواة، لا بد من أن يتضاربوا فى نقل هذه الروايات، ويتناقضوا فى إيراد العقائد والشرائع المنقولة شفويًا، ومن هنا يحق لنا أن نقرر بكل موضوعية أن الدين الإسلامى لا يمكن أن يكون نتاجاً بسيطاً للمؤثرات الخارجية وأن المصدر الأول والوحيد للقرآن هو الله وحده دون سواه.

وقد تناول الدكتور محمد عبد الله دراز - رحمه الله - فى دراسته القيمة (مدخل إلى القرآن) جميع الافتراضات المتعلقة باحتمال وجود مصدر بشرى للقرآن - وناقشها مناقشة علمية وأظهر زيفها وبطلانها، وانتهى إلى القول بأن: ,, جميع سبل البحث التى وقعت تحت أيدينا وناقشناها ثبت ضعفها وعدم قدرتها على تقديم أى احتمال بطريق طبيعى أتاح له (أى للبنى) فرصة الاتصال بالحقائق السدسية، ورغم الجهد الذهنى الذى نبذله لتضخيم معلوماته السمعية ومعارف بيئته، فإنه يتعذر علينا اعتبارها تفسيراً كافياً لهذا البناء الشامخ من العلوم الواسعة والمفصلة التى يقدمها لنا القرآن فى مجال الدين والتاريخ والأخلاق والقانون والكون... " (٢).

(١) - المرجع السابق، ص ٣٤٦.

(٢) - د- محمد عبد الله دراز: مدخل إلى القرآن (دار القلم، الكويت، ١٩٧٤م)، ص ١٦٥.

ويحق لنا أن نسأل الذين يجادلون في مصدر القرآن ويرون أنه مأخوذ من النصرانية واليهودية أو من البيئة العربية.

- ما المانع أن يكون القرآن وحياً أصيلاً مأخوذاً من النبع الذي اعترفت منه الديانات السماوية الصحيحة؟

- ما المانع أن يكون الإسلام هو الحلقة الأخيرة من حلقات الوحي الإلهي الذي أقام الاتصال بين السماء والأرض على مدى تاريخ البشرية؟

- لماذا تحرمون على الإسلام ما يبيحونه لليهودية والنصرانية؟ هل هو التعصب الأعمى أم هي الكراهية لهذا الدين الذي جاء مصححاً لما طرأ على الديانات السابقة من أوهام وأباطيل، وكاشفاً لوجه الحق فيها؟

- هل مبدأ جواز اتصال السماء بالأرض عن طريق الوحي مبدأ مسلم به أم لا؟ إنه إذا كان هذا المبدأ مسلماً به فلامعنى لأن تحتكره اليهودية والنصرانية وتمنعه عن الإسلام، وإذا لم يكن مسلماً به فلا مجال للديانات جميعها؟! -

لقد جاء القرآن بما هو أعلى وأوسع وأكمل، من كل المعلومات التي كانت لدى بحيري، والراهب، ولدى كل النصارى واليهود في شتى بقاع العالم. وجاء القرآن مصدقاً لما نزل على موسى وعيسى وداود وسليمان وغيرهم من حيث كون الكتب التي نزلت عليهم، هي في الأصل وحي من عند الله، كما جاء القرآن مهيمناً على هذه الكتب وحاكماً عليها، فذكر القرآن أن اليهود والنصارى أوتوا نصيباً من الكتاب، وأنهم نسوا حظاً مما ذكروا به، وأنهم حرفوا الكلم عن مواضعه، كما بين القرآن الكريم كثيراً من القضايا الكبرى التي كانت موضع خلاف بينهم في العقائد والأحكام والأخبار. (١)

هناك العديد من الأمثلة التي خالف فيها القرآن ما ورد من أخبار في كل من العهد القديم والجديد. فهل أخذ محمد ذلك من الرهبان في رحلته التجارية إلى الشام؟ وهل كان كفار مكة يسكنون عن ذلك لو عرفوا أن محمداً استقى معلوماته من اليهود والنصارى؟

(١)- انظر: السيد محمد رشيد رضا: الوحي المحمدي، القاهرة، ١٣٥٤هـ. ص ١٠٩ -

لقد زعم الزاعمون أن الذي يعلم محمدا هو عبد رومي كان يصنع السيوف في مكة، فرد عليهم القرآن الكريم زعمهم قائلا: ﴿ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين ﴾ (١)

وحتى المعلومات التي ذكرت في القرآن، وكان لها أصل في كتب اليهود أو النصارى لم يكن محمد ولا قومه يعلمون شيئا عنها: ويشير القرآن إلى ذلك بعد قصة نوح مثلا:

﴿ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك وما كنت تعلمها، أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين ﴾ (٢) و بعد قصة يوسف يقول القرآن: ﴿ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ﴾ (٣)

كما أن هناك من أخبار القرآن ما لم يكن يعرفه أهل الكتاب... فقد ذكر القرآن الكريم بعد قصة زكريا ولادة مريم عليهما السلام وكفالتة لها قوله تعالى: ﴿ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ﴾ [آل عمران: ٤٤] (٤) فمن أين أخذ محمد صلى الله عليه وسلم كل ذلك؟ إنه وحى السماء، فالإسلام ليس دينا تابعا لأى دين آخر، ولكنه الدين الذى أراد الله أن يكون خاتم الأديان، وأخر حلقة فى قصة اتصال السماء بالأرض لهداية البشر، وقد أعلن القرآن الكريم ذلك فى قوله تعالى: ﴿... اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا... ﴾ (٥)

ومن هنا تحلى أما منا بعد مناقشة علمية وواسعة بأن المصدر الأول والوحيد للقرآن الكريم هو الله وحده دون سواه - فإذا كان الأمر كذلك وهى قضية إيمانية لاتمس بالنسبة للمسلمين فمارأى المستشرقين حول الوحي الإلهي الذى نزل بموجبه القرآن الكريم باعتبار الله هو مصدره الوحيد هذا ما سنقوم بدراسته فى الفصل القادم.

(١)- [النحل: ١٠٣]،

(٢)- [هود: ٤٩] (٣)- [يوسف، ١٠٢]

(٤)- راجع: الوحي المحمدي . ص ١٠٦ . (٥) - [المائدة: ٣]

الفصل الثاني : المستشرقون والوحي الإلهي

وصلنا في المبحث السابق إلى نتيجة علمية مفادها ' أن مصدر القرآن الكريم هو الله تعالى ' وأنه أنزله على النبي عن طريق الوحي لا عن طريق آخر سواه ولكننا كيف نستطيع فهم ظاهرة الوحي الإلهي ' وما خصائصها ؟ وكيف إثباتها عقلاً وشرعاً ؟ وما موقف المستشرقين من هذه الظاهرة غير العادية ؟

ونحن كمسلمين نعتقد الوحي الإلهي ' ونسلم به ' وبأساليبه ' ونؤمن كذلك بالاتصالات الروحية بالملكوت الأعلى ' واستمداد معارفنا من الله عن طريق ليست مألوفة لدينا . ولكننا لا نستطيع إثبات هذه باعتبارها مسائل اعتقادية غيبية ' ليست خاضعة لمناهج المستشرقين النصفية بالمادية ' والتي لا تعترف بالقضايا الغيبية .

والوحي طبقاً لعلماء المسلمين : " هو إبلاغ الله سبحانه وتعالى - عن أمور وقضايا ومعارف لمن اختاره الله لذلك ' واصطفاه لتلقى رسالته ' بطرق خفية وسرية لا يعرفها البشر ' ولا يستطيعون اكتناه أسرارها ؛ لأنها ليست خاضعة لمعارف البشر العادية وليسوا معتاديين أيضاً " (١)

ويختلف الوحي طبقاً للوسيلة التي يختارها الله لإيصاله إلى من اختاره من عباده ' فسه انكلام بين الله وأحد بني البشر كما حصل للنبي موسى - عليه السلام - ومنه ما يكون إلهاماً يقذفه الله في قلب من اصطفاه ' فيهب له العلم والمعرفة والهداية . ومنه ما يحيى عن طريق الرؤيا الصادقة ' ثم يتحقق وقوعه . ومنه ما نكون عن طريق أحد الوسائط كإرسال الله جبريل بالوحي إلى النبي مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين . بلسان عربي مبين ﴾ (٢) اتفق معظم المنسرين كابن جرير الطبري (٣) وأبي عبد الله محمد القرطبي (٤)

(١) انظر : د. مكي سالم الحاج : الظاهرة الاشرقية وأثرها على الدراسات الإسلامية ' ص ٣٥١ (٢) [التنوير : ١٩٣].

(٣) الطبري : تفسير الطبري ' ج ٣ ص ١٦١ - ١٤٢ (٤) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ' ج ٢ ص ١١٨.

وابن كثير (١١) ' برواية مسندة إلى عائشة أنها قالت أول ما ابتدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة كانت تحيىء مثل فلق الصبح ' ثم حجب إليه الخلاء ' فكان فى غار حراء يتعبّد فيه الليالى ' حتى فاجأه الحق ' فأتاه جبريل بالرسالة ' وأقرأه الآيات الخمس الأولى من سورة العلق ' وبلغ الجهد بالرسول حتى عاد مرتجفا خائفاً إلى زوجته ' مشفقاً على نفسه ' فطمأنته زوجته وذهبت به إلى ورقة الذى أخبره أن الذى نزل عليه هو الناموس الذى أنزل على موسى .

ويتميّز الوحي بنزوله على الصادقين من عباده . حيث توجد لهم فى حالة الوحي غيبة عن الحاضرين ' وإغماء وغطيط تظهر للآخرين ' وليست حقيقة لمن ينزل عليهم الوحي ' لأنهم فى هذه الحالة مستغرقون فى الملكوت الإلهى بإدراكهم المناسب لهم الخارج عن مدارك البشر العادية . ثم ينزل الوحي بعدئذ إما بدوى من الكلام ' أو يتمثل لمن ينزل عليه على هيئة شخص يخاطبه بما هو مكلف به لتبليغه له .

وقد سئل النبي عن الوحي ' وصفاته وحالاته ' فذكر أنه يأتيه أحياناً مثل صلصلة الجرس ' وهو أشده عليه ' فينفصم عنه وقد وعى ما قال . وأحياناً يتمثل له الملك رجلاً فيكلمه فيعى ما يقول ' ويدركه أثناء ذلك من الشدة ما لا يعبر عنه . (٢)

وروى عن عائشة أن الرسول ﷺ عند ما ينزل عليه الوحي فى اليوم الشديد البرد فينفصم عنه ' وإن جبينه يتفصد عرقاً لشدة وثقل ما يتلقاه عن الله من الأوامر والنواهي ' والأحكام والشرائع ' ويعتقد من يراه على هذه الحالة أنه مصاب بالجنون والصرع ' ومن هنا كان اتهام قريش له بذلك ' وجاراهم المستشرقون على ذلك وتبعوهم فى هذا التحليل .

والوحي عند ما ينزل على من اصطفاه الله من عباده ' مهما كانت وسيلته ' فستنسلخ نفس هذا الشخص الموحى إليه من البشرية إلى الملكية ليصير بالفعل من جنس الملائكة وقتاً من الأوقات فى لمححة من اللححات وذلك بعد أن تكتمل ذاته الروحية بالفعل . (٣)

(١) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ' ج ٧ ص ٣٢٥ — ٣٢٦ . (٢) البخارى : صحيح البخارى ' باب الوحي .

(٣) ابن خلدون : المقدمة ' ص ٨١ .

وفسر المؤرخ ابن خلدون ظاهرة الوحي الإلهي ومراتبه تفسيراً علمياً مقنعاً يجعل من المنكرين لها في موقف ضعيف من الناحية العلمية، ومفاد ذلك أن الموحى إليهم ينسلخون في تلك اللحظات عن الذات البشرية ويندمجون في الذات الملكية، ويجعل لهم سماع الكلام النفساني والخطاب الإلهي أثناء ذلك الانسلاخ. فتارة يسمع الموحى إليه دويماً كأنه رمز من الكلام. ولا ينقضي ذلك الدوي إلا وقد وعاه بالكامل، وتارة يتمثل للموحى إليه رجلاً فيكلمه بما أمر به فيفهم منه ما يقول. بعد أن ينقضي ذلك كله يعود الموحى إليه إلى طبيعته البشرية ولكنه يكون قد وعى وحفظ ما أوحى إليه. (١)

والوحي الإلهي يمكن تفسيره من الناحية العلمية، إذا قارناه بمسألة "التنويم المغناطيسي" الذي أثبت العلماء من خلاله تمتع الإنسان بعقل باطني يفوق عقله المعتاد، وأن الإنسان في حالة تنويمه مغناطيسياً يرى ويسمع ويخبر بأمور لا يمكن التكهن بها في عالم المحسوسات. وأن الإنسان بهذه الطريقة ثبت أن له روحاً تستقل أحياناً عن جسمه تمام الاستقلال. (٢)

كما أن تصرفات وحركات بعض الحشرات كالنمل والنحل التي تأتي بأعمال تنظيمية عجيبة لا يمكن تفسيرها بالغريزة وحدها، وإنما يمكن إرجاعها إلى إرادة عليا توحى إليها بذلك السلوك المنظم القويم فإذا كان الأمر كذلك فإننا لا نستطيع إنكار الوحي على البشر وإقراره بالنسبة إلى الحشرات والمخلوقات الأخرى.

ذهب المستشرقون مذاهب شتى في تفسير الوحي الإلهي المتزل على النبي العربي، ولكنهم أجمعوا على إنكاره، وأتوا بتفسيرات وتعليقات وتأويلات حاولوا من خلالها تفسير التصرفات التي تنتاب الرسول إبان نزول الوحي عليه، على أن إنكارهم للوحي قادم بداهة إلى إنكار المصدر الإلهي للقرآن الكريم الذي أجمعوا أيضاً على بشرته كما أسلفنا.

(١) - انظر: د. ساسي سالم، الظاهرة الاستشرافية وأثرها على الدرامات الإسلامية، ص ٣٥٢-٣٥٣.

(٢) - عبد العظيم الزرقاني: مناهل العرفان ج ١، ص ٦٦ وما بعدها.

وبيان ذلك أن المفكر الفرنسي "جوستاف لوبون" (Lebon) يرى أن التصرفات التي تعترى الرسول إبان نزول الوحي الإلهي عليه ما هي إلا إصابته بالصرع الذي ينتابه في هذه اللحظات، فيعتبره احتقان فغطيط، فغثيان. ويرى أنه يجب اعتبار محمد من فصيلة المتهوسين من الناحية العلمية كأكبر مؤسسي الديانات. ويقول في هذا الصدد: ولا أهمية لذلك فلم يكن ذوا المزاج البارد من المنكرين هم الذين يشؤون الديانات، ويقودون الناس، وإنما أولو الهوس هم الذين مثلوا هذا الدور، وهم الذين أقاموا الأديان، وهدموا الدول. وأثاروا الجموع وقادوا البشر. ولو كان العقل لا الهوس هو الذي يسود العالم لكان للتاريخ مجرى آخر. (١)

ويذهب المستعرب الألماني "هو برت جريم H.Grimme" إلى أن محمداً لم يكن في بداية أمره يبشر بدين جديد، ولكنه اقتنع بضرورة إصلاح مجتمعه في مكة الذي يعاني من الفساد، فوضع خطة لمساعدة الفقراء عن طريق فرض ضريبة على دخول الأغنياء. ولكنه فهم من أن الحظ لا يواتيه بقبول هذ الحل من قبلهم. كما أنه لم يتخيل خطة لصراع الطبقات على طريقة القرنين التاسع عشر والعشرين ومن هنا فقد استخدم فكرة الحساب يوم القيامة كوسيلة للضغط على هؤلاء الأغنياء لقبول خطته الرامية إلى الإصلاح الاجتماعي في مجتمعه ففرض عليهم الزكاة لتطهير أموالهم وأنفسهم (٢)

أما المستشرق الإنجليزي "مونجمرى وات M.WATT" فهو ينكر الوحي الإلهي وأن مصدر القرآن هو الخيال الخلاق الذي يتمتع به الرسول مثلما تمتع به بقية البشر الممتازين، كما يرجع إلى اللاوعي الجماعي طبقاً لرأى "يونج" وقد حاول التوفيق بين هذين الرأيين إلا أنه يؤكد عدم تفسير الوحي بإصابة النبي بالهلوسة، والصرع وغيرهما من الأمراض العصبية ويؤكد أنه كان صادقاً ومخلصاً في دعوته إلا أنه نفى الوحي الإلهي طبقاً للنظرية الإسلامية شأنه في ذلك شأن بقية أضرابه من المستشرقين. (٣)

(١)- جوستاف لوبون: حضارة العرب (ترجمة زعيتير. بيروت ١٣٩٩ هـ) ص ١٤١ وما بعدها.

(٢)- د. سامي سالم الحاج: الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية ص ٣٥٤.

(٣)- المصدر السابق، ص ٣٥٦.

ويصل " مكسيم رودنسون" إلى نتيجة مفادها أن الوحي الذي ينزل على الرسول لا يمكن تفسيره بالأمراض النفسية التي قد تنتاب الإنسان ، ولا بتدخل الشياطين والأرواح الشريرة التي كان العرب يعزونها إليها الكهانة وسجع الكهان . ولكن ما يراه ويسمعه الرسول هو نتيجة وصوله إلى إحدى درجات التصوف التي لم تصل إلى الاتحاد بالله ولكنها تقع بين مرحلة الزهد والتأمل والتعبد وبين مرحلة الاتحاد مع الله والاندماج فيه . (١)

وعند ما عالج " جولد زيهر" هذا الموضوع في ثنايا بحوثه الإسلامية ، فإنه أرجع القرآن الكريم إلى مصادر داخلية وخارجية كما أسلفنا . وبذلك فهو أيضاً ينكر الوحي الإلهي طبقاً للرؤية الإسلامية . ويرى أن تبشير النبي العربي ليس مزيجاً منتخبا من معارف وآراء دينية ، عرفها أو استقاها بسبب اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية وغيرها . وتأثر بهذه الأفكار تأثراً وصل إلى أعماق نفسه فصارت عقيدة انطوى عليها قلبه ، كما صار يعتبر هذه التعاليم واجباً إلهياً ، فأصبح - بإخلاص - على يقين بأنه أداة لهذا الوحي . (٢)

ونحن لم نشأ إيراد آراء بعض المستشرقين المتعصبين خاصة القدماء منهم الذين حاولوا تفسير الوحي بإصابة الرسول بالصرع وأن أعراضه كانت تبدو عليه ، إذ كان يغيب عن صوابه ، ويسيل منه العرق ، وتعتبره التشنجات ، وتخرج من فمه الرغوة ، حتى إذا أفاق من نوبته تلا على المؤمنين ما يقول إنه وحي الله إليه في حين لم يكن هذا الوحي إلا أثراً من نوبات الصرع . والسبب لعدم إيرادنا لهذه الآراء بالتفصيل ونسبتها إلى أصحابها ؛ أنها قد قُبلت في زمن كان المستشرقون يحاولون نقض الإسلام ومعتقداته بإيراد شبهات لا أساس لها من العلم والموضوعية ، وأنهم كانوا متحاملين أكثر من كونهم متعقلين . وأن الكتاب الغربيين أنفسهم قد ردوا على هذه الشبهات ، ونقضوها من أساسها ، وقد ذكر "مونتجمري وات" و " رودنسون" طبقاً لمصدريهما الذين أشرنا إليهما خطل هذا الرأي وسخفه ، وأن الحالة التي تعترى الرسول في أثناء تلقيه الوحي تختلف عن المصابين به فعلاً ، وآية ذلك أن يصاب حقيقة بالصرع لا يذكر إطلاقاً ما مر به إبانها بل إنه ينسى هذه الفترة من حياته بعد إفاقته من نوبته نسياناً تاماً ، ولا يذكر شيئاً ما صنع ، أو حل به خلالها ذلك

(١) - المرجع السابق ، ص ٣٥٨ . (٢) جولد زيهر: العقيدة والشريعة في الإسلام ، ص ٦.

نوبته نسياناً تاماً، ولا يذكر شيئاً مما صنع أو حل به خلالها ذلك أن حركة الشعور والتفكير تتعطل فيه تمام التعطل . وهذه الأعراض التي تصيب المرضى من الصرع لا تنطبق وما يعترى الرسول من حالات نفسية وفسولوجية في أثناء نزول الوحي عليه ، لأنه كان يذكر بدقة بالغة ما يتلقاه وما يتلوه بعد ذلك على أصحابه ، كما أن نزول الوحي لم يكن مقترناً دوماً بالغيوبة الجسمية مع تنبه الإدراك الروحي غاية التنبه ، بل إنه كثيراً ما ينزل الوحي و النبي في تمام يقظته العادية (١)

وملخص القول في هذه النقطة إن الصرع يعطل الإدراك الإنساني ، وينزل بالإنسان إلى مرتبة آلية يفقد أثناءها الشعور والحس . أما الوحي فهو سمور وحي اختص الله به أنبيائه ليلقى إليهم بحقائق الكون اليقينية العليا كي يبلغوها للناس وقد يصل العلم إلى إدراك بعض هذه الحقائق ومعرفة سننها وأسرارها بعد أجيال وقرون ، وقد يظل بعضها لا يتناوله العلم ، ومع ذلك فتبقى حقائق يقينية يهتدى بها المؤمنون الصادقون . (٢)

يجب استبعاد صفات الهوس والصرع والمرض النفسى التى اتهم بها المستشرقون النبى فى أثناء نزول الوحي عليه ، وخاصة "جوستاف لوبون" ؛ ذلك أن التاريخ قد أنبأنا أن النبى لم يكن يتصف بهذه الصفات قبل البعثة بل إنه يصفه لنا بالعاقل والصادق الأمين . وإنه لم يكن قبل البعثة من أولئك الذين تعريتهم الوسوس والسلوك الشاذ ، والتصرف الغريب ، بل كان بعيداً عن سلوك الكهان وسجعهم وتسمهم ، وتصرفاتهم الغريبة ، ولم يكن شاعراً يعتريه شيطان الشعر فيؤثر فى قوله وتصرفاته . وإن معاصريه الذين أجهدوا أنفسهم فى بيان مساويه لم يصفوه بالمرض والوسوسة والصرع بالرغم من وصفهم له بالسحروا الكهانة واستقائه عن معلوماته عن آخرين .

لقد وصف النبى شخصياً ظاهرة الوحي المنزل عليه وصفاً دقيقاً حينما شبهه أحياناً مثل صلصلة الجرس ، وهو أشده عليه فينقسم عنه وقد وعى ما قال وأحياناً يتمثل له الملك رجلاً فيكلمه فيعى ما يقول ، وفى كلتا صورتين كان النبى واعياً وعياً كاملاً بما يوحى إليه . وقد كرر ذلك مرات عديدة فأثبت لنفسه الوعي الكامل والإدراك السوي لحالته قبل الوحي وحالته بعد الوحي ، وحالته فى

(١)- المرجع السابق، ص ٢٦ . (٢)- محمد حسين هيكل : حياة محمد. (ط ٥، ١٩٥٢م) ص ٤١ .

أثناء الوحي . وهذا التأكيد ينفي عن الرسول شبه الهلوسة ، والمرض النفسى ، والصراع الذى ينتاب من يصابون به ، وعن طريق وعي الرسول الكامل لما يوحى به لم يخلط مرة واحدة بين شخصيته الإنسانية المأمورة المتلقية وشخصية الوحي الأمرة المتعالية (١)

أما ما ذهب إليه " هو برت جريم " وأمثاله من أن النبي لم يكن فى بداية أمره يبشر بدين جديد فهو تفسير مادي مبسّر ومتعسف أراد به صاحبه تطبيق النظريات الماركسية والمادية الحديثة على نشأة الديانة الإسلامية فالمجتمع العربى وإن كان يشوبه التميز الطبقي بين الأغنياء والفقراء بين الأحرار والعبيد . إلا أن المعايير المادية الحديثة التى أفرزتها تطورات الثورة الصناعية الأوربية ومانشأ عنها من صراع الطبقات الذى تطور عبر العصور والأجيال لا يمكن أن يقاس بما كان عليه المجتمع العربى البسيط فى ذلك الزمان ثم إن الإسلام لم يأت فقط للإصلاح الاجتماعى ، ولكنه جاء نظاماً متكاملًا شاملاً لمناحي الحياة كلها ديناً و دولة. فهو لم يقتصر على إلغاء الطبقات وتحرير العبيد وأعاد توزيع الثروة بين أفراد المجتمع ، ولكنه نظم العقيدة، فدعا إلى التوحيد وأصرّ على إزالة عبادة الأصنام وإعادة الوحدة إلى أبناء العروبة، ودفع بهم خارج جزيرتهم لنشر تعاليمه التى تنادى بالحرية والإخاء والمساواة، وأنشأ نظاماً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً متكاملًا . وبالتالي فإن تفسير ظاهرة الوحي ونشأة الدين الإسلامى تفسيراً مادياً صرفاً لا يلاقى القبول العلمى الصحيح ، ولا يمكن الاستناد إليه فى نفس نبوة الرسول العربى ليحعل منه "جريم" وأمثاله مصلحاً اجتماعياً يدعو إلى الاشتراكية فحسب (٢)

وإذا ما فحصنا ما ذهب إليه " مونتجمرى وات " من أن الرسول شأنه شأن بعض عظماء الرجال المتمتعين بذلك " الخيال الخلاق " وأن مصدر الوحي المحمدى هو هذا "الخيال الخلاق " و " اللاوعى الجماعى " فإننا نجد هذه التعليقات خالية من الأدلة ، والبراهين العلمية الصحيحة . ذلك أن الخيال الخلاق الذى تحدث عنه " وات " قد فسّره شخصياً بأن رجال الدين يرجعونّه إلى الله ، ومن

(١) - د. سحبي الصالح : مباحث فى علوم القرآن (دار العلم للملايين ط ١٦ ، ١٩٨٥ م) ص ٢٨ .

(٢) - راجع : الظاهرة الاشتراكية وأثرها على الدراسات الإسلامية . ص ٣٦١ .

خلال هذا التفسير يكون الله هو مصدر هذا الخيال الخلاق ، ولا أحد سواه خاصة إذا كانت هذه الأفكار الخلاقة أعلى من الإنسان ذاته وأسمى من عتبة الشعور ، ثم إن مسألة ” اللاوعي الجماعي “ الذي عزا إليه ” وات “ ظاهرة الوحي المحمدي هو من الأمور المعقدة التي تستحق منا بياناً شافياً لدحضها . ذلك أن اللاشعور أو اللاوعي المشترك أو الجماعي ينتمي إلى ما نطلق عليه باسم ” الكشف “ أو الإلهام أو الحدس الباطني أو الشعور الداخلي ، فهذه الأمور مهما تباينت تسمياتها غالباً ما تكون ثمرة من ثمار الكدّ والجهد أو أثراً من آثار الرياضة الروحية أو نتيجة للتفكير الطويل فلا تنشئ في النفس يقيناً كاملاً ولا شبه كامل ، بل يظل أمراً شخصياً ذاتياً لا يتلقى الحقيقة من مصدر أعلى وأسمى . (١)

ويذهب ” مالك بن نبي “ في هذا الصدد إلى القول : إن الكشف كالإلهام من ألفاظ علم النفس المحدثّة التي ما تبرح حتى عند القائلين بها موعلة في الإبهام لاحتلالها حاشية ” اللاشعور “ وهي حاشية - كما يوحي اسمها - أبعد ما تكون عن حالات الحيّ والشعور . فإذا قيل في إنسان : إنه من أولى الكشف والإلهام لم يسم به ذلك إلى درجة النبوة والوحي ؛ لأنه في كل وحي وعياً ، وفي كل نبوة شعوراً بمعناها وإدراكاً لمغزاها ، وإنما يرمى ” باللاوعي “ من فقد الوعي ويومس ” باللاشعور “ من حرم الشعور . (٢)

ومن هنا بطلان تفسيرات ” وات “ بالخصوص ، خاصة إذا علمنا أن الحقائق الدينية والأمر الغيبية التي تخبر عنها ظاهرة الوحي لا تخضع للخيال الخلاق ولا إلى اللاشعور الجماعي أو الفردي التي تحاول اكتشاف المجهول عن طريق الفراسة ، والحدس الباطني ؛ ولأنها لا تخضع أيضاً إلى مقاييس الحسن الظاهري الذي اعتاده الناس ، لأن ظاهرة الوحي عبارة عن انسلاخ الذات البشرية للموحي إليه واتصاله بالذات الروحانية والتي تخضع لتصور حوار علوي بين ذاتين : ذات متكلمة أمرّة معطية ، وذات مخاطبة مأمورة متلقية . (٣)

(١)- انظر: د . صبحي الصالح : مباحث في علوم القرآن (دارالعلم للملّيين ، ط ١٦ ، ١٩٨٥م) ص ٢٦ .

(٢)- الظاهرة الاستشرافية وأثرها على الدراسات الإسلامية، ص ٣٦٢ . (٣)- المصدر السابق، ص ٣٦٢ .

أما ذهب إليه "وات" في قوله: إن كلمات الوحي كانت لها صلة بمحمد قبل أن بصير واعياً بها وإن للرسول شخصيتين إحداهما واعية شاعرة، والأخرى لاواعية ولا شاعرة أي أن لمحمد ازدواج الشعور والاشعور، فإن السرد التاريخي لنزول الوحي وطريقة تلقي الرسول له و إبطائه عليه ومعاناته في تلقيه ما ينفي هذا الازدواج الموصوف به . بل إن العرب أنفسهم قد تملكهم الحيرة في تفسير هذه الظاهرة، فأحياناً يصفونه بأضغاث الأحلام، ومرة يقول شاعر مفتر، ومرة أخرى بالجنون والهلوسة والمرض . ولكن الثابت تاريخياً أن الرسول منذ اللحظة الأولى التي نزل عليه القرآن فيها كان واعياً تماماً بما يوحي إليه . وكان يبلغ رسالة ربه وتعليماته بصورة دقيقة، وكان يحرص على ألا يضيع منه حرف مما ينزل عليه. وكان بجهد نفسه في حفظ ما يوحي به إليه حتى أمره الله بالترث . وكان يأتيه الوحي في كل زمان في كل مكان وهو في كامل وعيه ويقظته. فكان القرآن ينزل على قلب النبي في الليل الدامس، والنهار الأضحيان وفي البرد القارس أو لظى الهجير، وفي استحمام الحضر أو في أثناء السفر، وفي هدأة السوق أو وطيس الحرب وحتى في الإسراء إلى المسجد الأقصى، والعروج إلى السموات العلا (١) وفي أثناء ذلك. كله كان وعى النبي كاملاً، وكان نقله لما يوحي به إليه صحيحاً كاملاً متقناً .

وأخيراً فإن ما ذهب إليه "وات" في قوله من أنه يمكن الجمع بين اللاوعي المشترك، وبين الآراء الإسلامية التقليدية بأن "الملك" وضع الكلمات في ناحية من نواحي الوجود المحمدي يسمى "باللاوعي" وإنها برزت من هنا إلى وعيه فهو كلام مردود عليه؛ ذلك. أنه إذا قيل وات أن "الملك" وضع الكلمات في ناحية من نواحي الوجود المحمدي فما فائدة نظرية "اللاوعي" المشترك؟ ثم لماذا يضع الملك. هذه الكلمات في اللاوعي المحمدي أولاً ثم يدعها تبرز إلى الوعي حتى يتخيل الرسول أنه يرى ملكاً يحدثه بكلام لم تكن له من قبل صلة به؟ وإذا كان من الممكن أن يضعها في اللاوعي، فما الذي يمنع منذ وضعها من البداية؟

(١) بالزر كشي: البرهان في علوم القرآن (دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ١٩٥٧ م. ج ١) ص ١٩٨.

وإذا كانت الكلمات من ملك فمعنى ذلك أنها شئ جديد لم يكن يعرفه محمد ولا مجتمعه ، ولكن نظرية "اللاوعى المشترك" كما شرحها صاحبها "يونج" كما وافقه عليها "وات" تقتضى أن تكون هذه الآراء معبرة بطريقة ما عن المجتمع ومتوافقة مع مشاعره ومصالحه ، ومصاغة بمقولاته ومبينة على مسلماته. (١)

أما ما ذهب إليه "جولد زيهر" وأضربه من استمداد الرسول معارفه من مصادر داخلية وخارجية الخ وكذلك قوله : إن الوحي المحمدي هو عبارة عن اجترار الرسول لتلك الأفكار الخارجية إبان عزلته ، وإن ما يصيب الرسول إبان فترة نزول الوحي عليه عبارة عن مسألة نفسية ترجع إلى تشبع المرء بحالة خاصة من فرط استغراقه فيها . فإن هذه الفرضية حاولت تفسير القرآن من خلال علم النفس ، وهو تفسير خاطيء ؛ لأن علم النفس لم يصل بعد إلى درجة من الدقة والتطور بحيث يفرض طريقته في البحث على الميادين الأخرى حتى يمكنه تفسير ظاهرة النبوة على ضوء التحليل النفسي الحديث . (٢)

ثم إن القرآن الكريم لو كان مصدره محمداً لكان من الفخر له أن ينسبه إلى نفسه ، ويدعى لنفسه القدسية بل الألوهية إن شاء ، ولا نرى ما نعا من ادعائه بذلك طالما كان الوحي الذي ينزل عليه لم يؤمن قومه بمصدره الإلهي بالرغم من اعترافهم له بالقوة والعظمة . فهؤلاء كبار القوم يذهبون إلى عمه عارضين عليه الاجتماع بابن أخيه مخيرين إياه بين عدة أمور كالرئاسة ، والمال ، والحسب والغنى ، والسؤدد حتى يقلع عن دعوته ، ويرفض الرسول هذه العروض جميعاً ، ولا يرضى إلا بالوحدانية التي بسببها تدين لهم العرب ، ويحكمون بها العجم ، كل ذلك يؤكد عدم بشرية القرآن ، وحقيقة الوحي الإلهي الذي ينزل عليه من لدن عزيز قدير . وهو في هذا الشأن تكون هذه الظاهرة لديه متماثلة عند جميع الأنبياء الآخرين ، طالما كان المصدر واحداً .

(١) د. جعفر شيخ الأرض ، مقال بعنوان "منهج مونتجمري وات في دراسة نبوة محمد" مناهج المستشرقين ، ص ٢٣٤ - ٢٣٥ . (٢) - الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية. ص ٣٢٤

والغاية واحد ومن هنا كان حرص القرآن على تسمية ما نزل على قلب محمد وحياً، ليشابها مدلول الوحي بين جميع النبيين تشابه اللفظ الدال عليه عند ما يقول: ﴿والنجم إذا هوى . ما ضل صاحبكم وما غوى . وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾ (١)

أما ما ذهب إليه "رودنسون" من أن الوحي الذي ينزل على الرسول هو عبار عن وصوله إلى إحدى درجات التصوف التي لم تصل بعد إلى رتبة الاتحاد بالله . أى أن "رودنسون" يريد أن يقول : إن الوحي المحمدي هو عبار عن ذلك الكشف الذي عرفت البشرية منه ألواناً كما لشعراء والمتصوفين وبعض الكهان والعرافين ... وهذا الكشف أو الإلهام يكون غالباً نتيجة التفكير الطويل والتأمل الشديد، والرياضة الروحية المجهدة . والسهر المتواصل وغيرها من العوامل النابعة عن الذات البشرية الداخلية .

والرد على هذا الرأي كما أشرنا إليه عدم مساواة الكشف والإلهام بالوحي الإلهي : لأن لكل نبو شعوراً أو إدراكاً ووعياً كاملاً بينما الكشف والإلهام لا يرتقيان إلى درجة النبو والوحي ومن العجيب إننا لا ندرى كيف وصل "رودنسون" إلى تلك النتيجة العلمية التي حاول من خلالها البرهنة على أن النبي كان صوفياً . فالصوفية لون من ألوان السلوك يحتب فيه الذين يسلكونه الترف ويختارون البساطة في لباسهم ومعاشهم ، كما يعنى هذا الاصطلاح الاجتناب الاختيارى للملاذ العابر ، والابتعاد عن الحيا الاجتماعية خصوصاً الزواج وكبح جماح النفس ، وتطهيرها ، والبساطة التي ترفض كل ترف وأبهة ، وهكذا نرى أن هذه التصرفات منافية للتعاليم الإسلامية التي ترفض العزوبية ، وترفض اجتناب الملذات العادية المباحة وترفض الزهد والتصوف على طريقة الرهبان والقساوسة ، ومن ثم فإن وصف الرسول بالمتصوف ، وأنه قد بدأ فى تسلق مراتبه حتى وصل إلى درجة التأمل ولم يصل إلى درجة الاتحاد بالله هو قول لايسنده دليل علمى أو واقعى : ولأن هذه المراتب جميعها رتبت وصنفت بعد أن أخذت الصوفية مكانتها فى المجتمع الإسلامى . وبعد أن اختلطت بمؤثرات خارجية كما لهندوسية ، والنصرانية والفارسية ، بعد أن أصبحت طقوساً وشعائر واختلط فيها الحابل بالنابل ، واختلط فيها سمو الفكر والزهد بالشعوذ والتحايل . (٢)

(١) - (الحجم : ١ - ٤) (٢) - انظر: المرجع السابق ص ٣٦٥ - ٣٦٦ .

هكذا نصل في نهاية هذا المبحث إلى خاتمة مفادها : صحة الوحي الإلهي الذي ينزل على الرسول عن طريق جبريل عليه السلام ، وهذا الوحي خارج عن الذات المحمدية وليس أثراً من آثار المرض أو الهلوسة أو الجنون ، وليس تعبيراً عن اللاوعي الجماعي أو الشعور ، وليس أثراً من آثار الزهد والتصوف الذي أخذ بهما الرسول قبل البعثة ، وليس أثراً من الآثار الخارجية والداخلية التي تأثر بها الرسول سواء أكان من العرب قبل الإسلام أو من اليهود والنصارى المقيمين بمكة والمدينة إبان البعثة النبوية . ومن هنا تنهار كل قول المستشرقين بالخصوص . وما علينا إلا أن نؤمن بأن الوحي هو ما يكلف الله به أنبياءه من آياته وكتبه لتبليغها إلى عباده مهما اختلفت صورته وتعددت ، تصديقاً للآية الكريمة ﴿ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء ﴾ (١)

(١) [الشورى: ٥١] .

الفصل الثالث: المستشرقون وجمع القرآن الكريم وكتابته وترتيبه

يراد بمعنى "جمع القرآن" أمران؛ أحدهما: حفظه واستظهاره في الصدور والنفوس. وثانيهما: كتابته بعد جمعه من الصحابة والصحف الأخرى المكتوبة فيه من عهد الرسول إلى عهد الخليفة عثمان بن عفان.

عند ما بدأ الوحي ينزل على النبي أخذ يردده في صدره حتى يحفظ كل ما يوحى به إليه، وكانت الذاكرة في ذلك الوقت هي الأساس المتين لحفظ الأشعار والأمثال والخطب المأثورة، وكانت الروايات تنقل شفاهاً من جيل إلى جيل، وكانت الأذهان صافية، والقلوب خالية، فمت ملكة الحفظ لدى العرب حتى أصبحت مضرب الأمثال.

كان النبي - صلى عليه وسلم - حريصاً على حفظ ما ينزل عليه من القرآن وكان يعاني نفسياً وجسدياً معاناة قوية عند ما ينزل عليه القرآن باعتباره قولاً ثقيلاً مليئاً بحكمة وتشريعاً وعقيدة وعبادة. وكان الرسول يستعجل حفظ ما ينزل عليه مخافة أن يضع منه شيء فكان يعجل بلسانه ويذل الجهد في حفظه واستظهاره، حتى أوحى الله إليه من أنه سوف يسهل له هذه الأمور ليقوله تعالى: ﴿لَا تَحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، إِنْ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ (١) وأمره الله في آية أخرى كذلك ألا يعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليه وحيه ويطلب ربه بزيادة علمه (٢)

(١) [القيامة: ٧٥]

(٢) [طه: ٢٠]

ولقد كان الرسول حريصا على ألا يضيع منه شيء مما يوحى به إليه، وكان أحيانا يستعجل الوحي ويطلبه، ويرجو من الله ألا يتركه. وكان يتلو كل آية نزلت عليه على المسلمين فيحفظونها في صدورهم، وكانوا يتنافسون في ذلك، وكل يحاول الحصول على أكبر قدر من هذه الآيات المليئة علما وحكمة وتشريعا. وكان مفروضا على المسلمين أن يقرؤوا القرآن أو ماتيسر منه إبان الصلوات الخمس، وفي الليل، ويأمرهم بتلاوته والتهجد به وترتيله. بل إنه عند ما فشا الإسلام كان تعليم القرآن من المهام التي يقوم بها الصحابة في الأصقاع التي ينتشر فيها، بل وكان واجبا عليهم تعليمه للأمة وبقية المؤمنين المستضعفين. ومن هنا كثر حفظ القرآن في عهد النبي حتى بلغوا المئات (١) وأورد المفسرون وكتاب الحديث وجمعه العديد من الأحاديث النبوية التي تحث المسلمين على حفظ القرآن وتعلمه وتعليمه للآخرين كقوله عليه السلام: ,,إن هذا القرآن مادبة الله عز وجل فتعلموا من مادبته“ و كقوله: ”خيركم من تعلم القرآن وعلمه“، و كقوله ”----- وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه“ (٢)

هذه الأحاديث وأمثالها تدفع المسلمين إلى حفظ القرآن وتدارسه وتلاوته في أثناء الليل وأطراف النهار، فهم يصلون به ويتلونه في مآتمهم ومجامعهم وحفلاتهم، وبذلك ترسخ في صدورهم، بل كانوا يتسابقون على حفظه وتلاوته. وهكذا أصبح القراء هم أول من حفظ القرآن وجمعه من الضياع وأنقذه من النسيان.

(١) انظر: د. ساسي سالم الحاج: الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية، ص ٣٦٩ - ٣٧٠

(٢) انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ج ١، ص ٤ وما بعدها.

وبلغ اهتمام المسلمين بالقرآن أن استخدم في أمورهم الاجتماعي حتى إن المرأة تمنى أن يكون صداقتها بعض آيات القرآن الكريم يعلمها لها زوجها. وثبت أن النبي قد زوج أحد الصحابة بآيات من القرآن عند ما لم يجد لديه مهراً لزوجته .

وأجمع المؤرخون والمفسرون على أن الرسول وإن كان يحث دوماً أصحابه على حفظ القرآن وتعلمه وتعليمه إلا أنه لم يشر صراحة إلى وحب كتابته. والسبب في ذلك أن أدوات الكتابة كانت شبه معدومة ولم تكن ميسورة في ذلك الزمان. ومع ذلك فقد قام العديد منهم بنقش القرآن وكتابته في الرقاع والأكتاف وحريد النخيل. ثم إن الرسول بعد أن توالى نزول القرآن بمكة والمدينة اتخذ كتاباً للوحى، وأمرهم بكتابته زيادة في الحفظ والتوثيق. وكان هؤلاء الكتاب من خيرة الصحابة، ومن المشهورين بالتقوى والصلاح. وهكذا جمع القرآن في عهد الرسول أولاً في صدور المسلمين وثانياً في الأدوات المستخدمة في الكتابة كالعصب واللحاء والرقاع، وقطع الأديم وعظام الأكتاف والأضلاع، ووضعت هذه المواد جميعها باعتبارها وثائق تحريرية للقرآن في بيت النبي وبقيت هنالك حتى لحق بالرفيق الأعلى. (١)

أمر الرسول أصحابه بكتابة القرآن طبقاً للترتيب المعروف لدينا ولم يجمع طبقاً للتسلسل الزمني الذي نزلت فيه الآيات، وهو من أهم المطاعن التي تعرض لها المستشرقون، وكان مصدر شكهم في صحة القرآن، ووصولها متواتراً إلينا. وأشار علماء المسلمين إلى أن هذا الترتيب هو توقيفي من الله، ولم يكن للرسول خيار فيه ويعتبر من أهم خصائص القرآن عدم ترتيبه ترتيباً موضوعياً أو تاريخياً، لأنه مخالف لبيان العرب المقتصر على الشعر، والمثل، والحطابة؛ ولأنه آخر من فنون القول لا يعلمونه ولا يعرفونه.

(١) انظر: المظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية، ص ٣٧١.

وبجانب حفظ القرآن في الصدور وكتابته من قبل كتاب الوحي، وجمعه في بيت الرسول فإن الصحابة كانوا يكتبون القرآن فيما تيسر لهم من القراطيس وأدوات الكتابة المتاحة. وهم قد فعلوا ذلك دون التزامهم بترتيب السور من حيث نزولها أو تواليها، وكانوا يكتبون في صحفهم ما يعرفونه من القرآن، وما يصل إليهم من الآيات، وربما لم يدونوه جميعاً؛ لأنهم لم يكونوا دوماً حاضرين، فكانوا يذهبون إلى الغزوات، ويختلفون إلى الأسواق طلباً للعيش، فيتنزل القرآن آنذاك فلا يعلمون به ولا يدونونه، وهكذا أتى جمعهم للقرآن بدون ترتيب موضوعي أوزمني. ولكن المسلمين استفادوا من هذا التدوين الجزئي في عهد الخلفاء الراشدين عند ما جمعوا القرآن الذي كان في صدور الصحابة، وصحفهم ووثائقهم. وهكذا نصل إلى نتيجة علمية حول جمع القرآن في عهد الرسول مفادها أن الجمع في هذه الفترة منصب على الحفظ والاستظهار أكثر من اعتماده على الكتابة والتسجيل. (١)

والرأي الراجح المختار إذن أن تأليف السور على هذا الترتيب الذي نجده اليوم في المصاحف هو - كتأليف الآيات - توقيفي لا مجال فيه للاجتهاد. على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رغم هذا التوقيف لم يجد من الدواعي ما يحمله على جمع آيات كل سورة في صحائف عدة، ولا جمع القرآن كله بين دفتي مصحف واحد، لأن القراءة ومستظهر القرآن كانوا كثيرين، وكان عليه السلام - يترقب توالي نزول الوحي عليه، وإمكان ناسخ لبعض أحكامه (٢) فالقرآن كله كتب في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير مجموع في مصحف واحد، فقد أغنى عن ذلك حفظ الصحابة له في صدورهم كما وقفهم عليها الرسول. ونبههم إلى مواضعها بتوقيف من الله. قال الزركشي: ،، وإنما لم يكتب في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - مصحف لثلاثي يفضى إلى تغييره في كل وقت؛ فلهذا تأخرت كتابته إلى أن كمل نزول القرآن بموته - صلى الله عليه وسلم -،، (٣)

(١)- المرجع السابق، ص ٣٧١ - ٣٧٢.

(٢)- الزركشي، البرهان في علوم القرآن ج ١، ص ٢٣٥.

(٣)- المرجع السابق، ج ١، ص ٢٦٢.

وعند ما لحق الرسول بالرفيق الأعلى تولى أبو بكر مسؤولية الدولة الإسلامية الناشئة ، انقضت كثير من العرب عليه ، وارتدوا عن الإسلام، ومنعوا الزكاة، وكانت لو لم يتقها أبو بكر بالحزم والعزم لقضت على الإسلام في مهده - فجهز الجيوش ودفع بهم إلى محاربة المرتدين ، وكانت حرباً ضروساً لقي فيها المئات من المسلمين حتفهم ، وقد قدر عدد القراء المقتولين بسبع مائة شخص (١) وربما قل هذا العدد كثيراً إلا أن نسبة كبيرة من القراء قد قتلوا، وخاف المسلمون من ضياع القرآن الذي كان محفوظاً في صدر هؤلاء القراء .

ويروى المؤرخون الإسلاميون أن عمر بن الخطاب أول من أشار على أبي بكر بجمع القرآن في مصحف واحد، خشية ضياعه بعد أن استحر القتل في القراء يوم اليمامة- وقد عارض أبو بكر هذه الفكرة، خوفاً من البدعة؛ لأن الرسول لم يأمر بذلك. وما زال عمر يراجع حتى هداه الله إلى هذه الفكرة الحضارية الرائعة ، وكلف زيد بن ثابت بهذه المهمة العسيرة حالة كونه شاباً عاقلاً غير متهم - وكان من كتاب الوحي زمن الرسول، وشعر زيد بثقل هذه المسؤولية حتى شبهها بقوله: ,, لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن،،(٣)

تولى زيد هذه المهمة العسيرة فتبع القرآن في الرقاع والأكتاف والعصب وصدور الرجال وأتم جمعه، ووضع تلك الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر إلى زمن خلافة عثمان بن عفان ، وسلك زيد بن ثابت منهاجاً توثيقياً متفرداً في جمع القرآن ، فهو قد شعر بنقل المسؤولية التي كلف بها والأمر العظيم الذي يجب عليه إنجازه، فتحرى الدقة والصدق والتثبت الدقيق في جمع السور القرآنية من مظانها، فأخذ ما كان في صدور الحفاظ وجمع ما كان موجوداً على أدوات الكتابة.

(١) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج ٢، دار بيروت ١٩٨٠، ص ١٣٥.

وذكر بعض المؤرخين أن عدد القتلى كان سبعين، راجع: مباحث في علوم القرآن، ص ٧٤.

(٢) القرطبي، تفسير للقرطبي، ج ١، ص ٢٠.

وقابلها مع بعضها أى أنه طبق منهج المقابلة والمطابقة فى عمله هذا، و تحرى الصدق والأمانة فى هذا الجمع. وهى صفة الباحث العلمى الحقيقى، بل ولم يقبل شيئاً من المكتوب حتى يشهد شاهدان عدلان أنه كتب بين يدى الرسول أى أنه سلك ما نطلق عليه فى زماننا بمنهج النقل العلمى، وأبدع فيه لما بذله من استقصاء واستنباط فى هذا الجمع ونقد علمى داخلى وخارجى للنصوص التى جمعها. (١)

ويمتاز جمع القرآن فى عهد أبى بكر بكونه مكتوباً كله، ومرتباً ومقتصراً فيه على ما لم تنسخ تلاوته، كما جمع على أدق وجوه البحث والتحرى العلميين وأنه قد تواتر هذا الجمع، وأجمعت الأمة الإسلامية عليه.

وعند ما توفى عمر وخلفه عثمان فى أمر المسلمين، اتسعت الفتوحات الإسلامية فى زمانه، وتفرق المسلمون فى الأقطار المفتوحة. وبعد بهم الزمان عن عهد الرسول والخلفاء الأوائل، واستقر القراء فى المراكز الإسلامية الجديدة فى الشام والعراق وأصبح لكل صقع من الأصقاع قراء، فكان بينهم اختلاف فى حروف الأداء ووجوه القراءة، بطريقة فتحت باب الشقاق والنزاع فى قراءة القرآن أشبه بما كان بين الصحابة قبل أن يعلموا أن القرآن قد نزل على سبعة أحرف. (٢)

وبلغ الشقاق منتهاه حتى كفر المسلمون بعضهم بعضاً، وشعر المسلمون بهذا الخطر الذى يتهدد صحة القرآن وجمعه، حتى بادر أحدهم وهو حذيفة بن اليمان إلى وضع حد لهذه المعضلة العويصة، فما إن عاد من غزاة له فى أرمينيا حتى ذهب إلى الخليفة عثمان، وأبلغه باختلاف القراء وعزم عليه تلافى هذا الأمر الخطير وهو لا يزال فى مهده. فبادر عثمان إلى القضاء على هذه الفتنة الثقافية فى مهدها. وألف لجنة رباعية برئاسة زيد بن ثابت وعضوية كل من عبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث لجمع القرآن ونسخه فى مصحف واحد، فبادرت اللجنة إلى القيام بمها.

(١) راجع: الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية، ص ٣٧٢ - ٣٧٣

(٢) محمد عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان ج ١، ص ٢٥٥.

فاستعانت بالموجود منه، وجمعت ما كان في صدور الصحابة وقابلته بمصحف أبي بكر المحفوظ لدى حفصة زوج النبي وكانوا يستعينون بالصحابة، وأهم ما سلطوه في هذا الصدد أن اللفظ الذي لا تختلف فيه وجوه القراءات كانوا يسمونه بصورة واحدة، أما الذي تختلف فيه وجوه القراءات فإنهم يكتبونه برسم يوافق بعض الوجوه في مصحف، ثم يكتبونه برسم آخر يوافق بعض الوجوه الأخرى في مصحف آخر وكانوا يتحاشون أن يكتبونه في مصحف واحد خشية أن يتوهم أن اللفظ نزل مكرراً بالوجهين في قراءة واحدة، وليس كذلك بل هما قراءتان نزل اللفظ في إحداهما بوجه واحد، وفي الثانية بوجه آخر من غير تكرار في واحدة منهما. (١)

وبعد أن أنهت اللجنة مهمتها ونسخت عدة مصاحف بغية نشرها في الأقطار الإسلامية لتوحيد قراءة القرآن، أمر عثمان بحرق ما عداها من المصاحف لقطع دابر الخلاف إلى الأبد. وقد امتاز مصحف عثمان باقتضاره على ما ثبت من التواتر أنه قرآن ونبذ ما عدا ذلك، وترتيب سورته على الوجه المعروف لدينا الآن، وكتب بطريقة تجمع بين وجوه القراءات المختلفة والأحرف التي نزل عليها القرآن، وجردهما كان ليس قرآنا كالذي كان يكتبه بعض الصحابة في مصاحفهم الخاصة شرحا لمعنى أو بيانا لناسخ أو منسوخ أو نحو ذلك. (٢)

ونحن قد عرضنا تفصيلاً لكيفية جمع القرآن سواء ما كان محفوظاً في الصدور أو ما كتبه كتاب الوحي، وقيام الرسول بجمع هذا كله وعرضه على المسلمين قبل وفاته، ثم قيام أبي بكر الصديق بجمع القرآن نظراً لموت العديد من القراء في الجهاد الإسلامي، ثم قيام عثمان بتوحيد القرآن في مصحف واحد للقضاء على الاختلاف الذي حدث في قراءته طبقاً للأحرف السبعة التي نزل بها. والنقطة المهمة هنا أن المسلمين قد سلكوا المناهج العلمية الصارمة في جمع القرآن.

(١) المرجع السابق، ص ٢٥٨ وما بعدها.

(٢) المرجع السابق، ج ١، ص ٢٦١.

وتحقيقه وتمحيصه على أحدث ما وصل إليه البحث العلمى . ونستنتج من ذلك كله صحة القرآن ووصوله إلينا متواترا، وأنه لا زيادة فيه ولا نقصان، ولا تحريف ولا تزوير حسب قوله تعالى : ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ (١)

وكان هدفنا وراء هذا الاستعراض الأنف عرض آراء المستشرقين حول هذا الموضوع الهام الذى قتلوه بحثا ودرسا وتمحيصا، ووصلوا بدراساتهم إلى نتائج تتناقض، وسوف نستعرض آراء المستشرقين فى هذا الفصل حول هذه القضية المهمة، ثم نأتى الرد على شبهاتهم الواهية طبقا للمنهج الذى سلكناه فى المباحث الأخرى.

تعرض المستشرق الفرنسى " ريجى بلاشير، (Balchere) إلى دراسة القرآن فى العديد من الكتب كما قام بترجمته إلى اللغة الفرنسية، وقام بدراسات تناولت القرآن وكيفية جمعه وترتيبه، فأشار إلى المراحل المختلفة التى مرت بها كتابة القرآن، أولاها مرحلة حفظ القرآن فى صدور المسلمين، والتى استمرت حسب قوله عشرين سنة، ونفى "بلاشير" أن يكون هناك قرآن مكتوب بمكة قبل هجرة الرسول إلى المدينة، مع تشديد على معرفة العرب للكتب المقدسة الأخرى المكتوبة كالنوراة التى كان يستخدمها اليهود والمسيحيون بالمدينة، والأناجيل المسيحية التى يستخدمها أهل نجران والحيشة نظرا للعلاقات التجارية التى كانت تربطهم بتلك الأصقاع .

ويرى بلاشير أن بدء كتابة القرآن قد أصبحت ضرورة بعد هجرة الرسول إلى المدينة، فدون على العصب واللحا والرقاع وعظام الأكتاف والأضلاع، وقد وافق الرسول على هذه الخطوة دون أن يفرضها على المسلمين، ويرى أن جمع القرآن وتدوينه بهذه الطريقة .

مؤرخو العديد من المشاكل؛ لأن التدوين لم يكن صحيحا تماما، فسقطت آيات كثيرة منه، يضاف إلى ذلك أن أدوات الكتابة وما كان مكتوبا عليها قد تم بدون ضبط أو نظام بل دخلت العديد من المشاكل؛ لأن التدوين لم يكن صحيحا تماما، فسقطت آيات كثيرة منه، يضاف إلى ذلك أن أدوات الكتابة وما كان مكتوبا عليها قد تم بدون ضبط أو نظام بل وقد ضاع بعض منها. (٢)

(١) | الحجر : ١٩ |

(٢) انظر: الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية، ص ٣٧٥

أما المرحلة الثانية لتدوين القرآن فقد بدأت بعد وفاة الرسول في عهد الخليفة أبي بكر، وقد جمع القرآن من صدور الحفاظ ومن الأدوات التي كتب عليها إلا أن هذا الجمع لم يتعد المبادرة الشخصية للخليفة، كما لم يتجاوز جمع ما كان في صدور الحفاظ فقط، وبهذا لم يكن لهذا الجمع ذلك التأثير الحقيقي طالما كان في حدود ما قام به بعض الصحابة من جمع القرآن بناء على مبادراتهم الشخصية، ويعنى ذلك أن جمع القرآن وتدوينه لم يتم بطريقة علمية صحيحة، ومن هنا كان يتميز بالنقصان والزيادة والاختلاف في بعض الآيات. (١)

ويستطرد بلاشير، قائلاً: إن الخطوة الحاسمة التي اتخذت في هذا الصدد كان مرجعها إلى قيام الخليفة الثالث عثمان بجمع القرآن بطريقة منظمة وعلمية وأكثر شمولاً واتساعاً إلا أنه نظراً لغياب أدوات النقط والرسم فإنه لا يزال هناك اختلاف في قراءته وبالرغم من اختراع طريقة الأحرف السبعة والقراءات السبع لوحدة النص القرآني فإن هذه الطريقة أضافت وخلقت خلافات جديدة بين المسلمين. (٢)

إن مشكلة وحلدة النص القرآني زادت تعقيداً بعد اغتيال الخليفة الرابع - علي بن أبي طالب - حيث قامت شيعته بالإدعاء بأن الخليفة أبابكر ثم عمر حرفا القرآن وأسقطا كثيراً من آياته وسوره، وحذفوا جميع الآيات التي تعين الإمام علي بصراحة إماماً وخليفة للمسلمين. (٣)

وأخيراً يذهب "بلاشير" إلى القول بأن المرحلة النهائية لتدوين النص القرآني حصلت إبان العهد الأموي؛ وذلك عند ما نقلت عاصمة المسلمين إلى دمشق، ولعب العراق دوراً كبيراً في الحياة الروحية والثقافية للأمة الإسلامية، فافتضى الأمر اتخاذ التدابير اللازمة نحو النص القرآني خاصة فيما يتعلق برسم القرآن ونقطه، فقام الخليفة عبد الملك بن مروان بهذا الدور بناء على اقتراح واليه القوي بالعراق الحجاج بن يوسف، وقد اقتضى الأمر أيضاً بعد ضبط القرآن إلغاء بعض الآيات التي تمجد علياً وأهل البيت لأسباب سياسية لا مجال لإنكارها. (٤)

(١) - المرجع السابق، ص ٣٧٥. (٢) المرجع السابق، ص ٣٧٥ - ٣٧٦.

(٣) المرجع السابق، ص ٣٧٦. (٤) - المرجع السابق، ص ٣٧٦.

وإذا ما تناولنا ما قاله المستشرق "جولدزيهير"، في كتابه ,,مذاهب التفسير الإسلامي" لوجدنا أن أول ما افتتحه به قوله: "لا يوجد كتاب تشريعي اعترفت به طائفة دينية اعترافا عقديا على أنه نص منزل أو موحى به يقدم نصه في أقدم عصور تداوله مثل هذه الصورة من الاضطراب وعدم الثبات كما نجد في النص القرآني" (١) وخلاصة كلامه: أنه ليس هناك نص موحد للقرآن، وأنه طبق لنظرية الشيعة فإن القرآن قد حذفت من آيات كثيرة وهي التي كانت تؤكد خلافة علي واستحقاقه لها شرعا. وذهب المستشرق الفرنسي "كازانوف"، (Casanova) في كتابه "محمد ونهاية العالم" قائلا: إن القرآن قد أدخلت عليه بعد وفاة النبي تغييرات قام بها خلفاؤه، ليفصلوا ما يمكن لهم فصله بين بعثة الرسول وقيام الساعة اللتين يرى ارتباطهما مباشرا والدليل على ذلك ماورد في الآية: ﴿وإن ما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفيتك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب﴾ (٢) فزعم كازانوف أن أصحاب النبي حين رأوا أن الساعة لم تقم وضعوا في صيغة التعبير صورة الشك موضع اليقين، ولا يستبعد أن الآية قبل التبديل هي كالاتي: وسنريك بعض الذين نعدهم " ويتساءل كازانوف، هل يعقل أن الإله - وهو سيد الأقدار - لم يستطع أن يحدد العالم مسألة بسيطة، وأنه يجهل هل النبي سيموت أو سيعيش إلى نهاية العالم في حين أنه علم بالساعة علم اليقين، ولكنه لم يشأ أن ينبيء الناس بهذا العلم؟! (٣) ويستطرد كازانوف في كتابه الآنف بيانه قائلا: ,, هناك آيتان يشك في صحة نسبتها إلى الوحي الإلهي والراجح أن يكون أبو بكر هو الذي أضافهما على إثر موت النبي، فأقره المسلمون على ذلك وهما قول القرآن: ﴿وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل﴾ (٤) وقوله: ﴿إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون﴾ (٥)

(١) - جولدزيهير: مذاهب التفسير الإسلامي، ص ٥٠ . (٢) - (الرعد: ٤٠)

(٣) - د- تهايمى نقرة، القرآن والمستشرقون مناهج المستشرقين، ص ٤٣ .

(٤) - آل عمران: ١٤٤ (٥) الزمر: ٣٠ - ٣١

وذهب كل من "نولدكه وموير" وغيرهما من الشك في ترتيب القرآن على النحو الذي وصل إلينا ومحاولتهما ترتيب الآيات ترتيباً موضوعياً أو أسلوبياً فصنفا القرآن إلى مراتب ثلاث - المرتبة الأولى: تتعلق بترتيب الآيات طبقاً للأسلوب الذي نزل به ونتج عن هذا الترتيب التفرقة بين الآيات المكية والمدنية، والاستدلال عليهما بالأسلوب الذي تتميز به كل فترة على حدة - والمرتبة الثانية: تتناول الظروف السياسية والاجتماعية التي حاول محمد معالجتها من خلال هذه الآيات. والمرتبة الثالثة: تتناول الآيات المتعلقة بالأحكام والعبادات - وهذا الترتيب نتج عنه غموض وإبهام في كثير من المواضيع وتساؤلات حول نقاط هامة قابلة للنقاش. (١) هذه هي أهم الشبهات التي أوردتها المستشرقون وبعض معارضي القرآن وفيما يلي نأتي بالرد عليها طبقاً للمنهج الذي نسلكه.

إن ما ذهب إليه "بلاشير" من تأكيد عدم كتابة الوحي قبل الهجرة إلى المدينة قول لا يسنده دليل علمي: ذلك أن كتاب الوحي بدأوا في مهامهم قبل الهجرة، ولم ينقل القرآن إلينا في تلك الفترة شفهاها فقط، وجميع المصادر التي أرخت تلك الفترة تشهد بوجود أناس بمكة يعرفون القراءة والكتابة بل إن أهل البوادي في العصر الجاهلي كانوا يعرفون القراءة والكتابة بدليل وجود نصوص جاهلية مبعثة في أماكن بعيدة عن الحضارة تدل على معرفة أهل البادية بالقراءة والكتابة، أما أهل الحضرة فكان العديد منهم يكتبون ويقرأون خاصة الحنفاء الذين قرؤوا الكتب المقدسة الأخرى وبلغات عبرية وأجنبية كما هو الحال مع ورقة بن نوفل. وعند ما ظهر الإسلام بمكة كان بها قوم يعرفون القراءة والكتابة بل اطلعوا على كتب اليهود والنصارى وكتب فارس أيضاً و واقعة فداء أسرى لمن يعلم صبيان المسلمين القراءة والكتابة معروفة ومشهورة، ويؤكد المؤرخون أنه لما نزل الوحي على الرسول في مكة كان في قريش سبعة عشر رجلاً كلهم يكتب، سواهم من المسلمين عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وأبا عبيدة بن الجراح وطلحة (٢) كما تواترت الأخبار عن كتابة عبد الله بن أبي سرح للرسول وهو في مكة وأنه كان يكتب للنبي، وكان فيما يلي عزيز حكيم فيكتب عبد الله غفور رحيم، فيغيره، فرجع عن الإسلام ولحق بالمشركين، ووشى بعمار وجبير عند ابن الحضرمي أولبني عبد الدار فأخذوهم فعذبوا (٣).

(١) الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية، ص ٣٧٨.

- (٣) البلاذري: فتوح البلدان، ص ٤٥٧ - (٣) الطبري: تفسير الطبري، ج ٧، ص ١٨١ -

والدليل على كتابة الوحي للنبي بمكة هو نزول الآية: ﴿ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحى إلى ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله﴾ (١) وهي آية مكية ضمن سورة الأنعام، فيكون عبد الله قد كتب للنبي عند ما كان بمكة وقبل الهجرة. ومن هذه الواقعة نستدل على كتابة القرآن وتدوينه قبل الهجرة إلى المدينة. ويحتمل أن يكون هناك كتاب آخرون للوحي قبل الهجرة عدا عبد الله بن سعد بن أبي سراح، ولا نستبعد الصحابة المؤمنين الذين أتيناهم على ذكرهم. والدليل الآخر الذي نسوقه في هذا الصدد هو أن أبي بن كعب هو أول من كتب له الوحي بالمدينة وواقعة عبد الله بن سعد سابقة لكتابة أبي فيكون هناك كتاب آخرون للوحي بمكة.

أما قول " بلاشير " بأن تدوين القرآن بعد الهجرة قد شابه العديد من الأخطاء وخلق العديد من المشاكل؛ لأن التدوين لم يكن صحيحا، فسقطت منه آيات كثيرة --،،،، فهو قول مردود من أسامه؛ لأنه لم يأت بأدلة سائغة تبرهن على صحة افتراضاته. يضاف إلى ذلك أننا قد أوردنا آنفا كيفية تدوين القرآن وكتابته، وضيطة وترتيبه وجمعه فقد كان الرسول يأمر كتاب الوحي بوضع الآيات في مكانها الصحيح وكان يقرئها أصحابه ويحفظها لهم، حتى أصبح حفظ القرآن وترتيبه متواترا لديهم. وانه عند ما قام الصحابة بجمع القرآن لم يجدوا شيئا ضاعا منه. بل إن المطابقات والمقاييل التي أجروها بين النصوص المحفوظة في الصدور وتلك المدونة في أدوات الكتابة وجدت صحيحة، ولا ينقص هذا الحكم مقولة من استدلت بفقدان آية من سورة براءة ولم توجد إلا عند خزيمة بن ثابت، ومنها قولهم بضياع آيات أخرى مماثلة لهذه الآية. والدليل على ذلك أن جميع الآيات الأخرى وجدت إما محفوظة في الصدور أو مكتوبة في الرقاع، ولولا تتبعهم الدقيق وبحثهم الدؤوب لما وجدوا هذه الآية المفقودة عند خزيمة بن ثابت.

وأما قول ,, بلاشير،، إن مشكلة وحدة النص القرآني زادت تعقيدا بعد اغتيال الخليفة الرابع علي بن أبي طالب حيث ادعت شيعة بأن من جمع القرآن أسقط من الآيات التي نص على توليته الخلافة دون سواه فهو قول لا يسنده دليل علمي، أو عقلي، ثم إن بعض كبار مفسري القرآن من الشيعة ,, كالطبرسي،، يرفض هذا الإدعاء جملة وتفصيلا. ويقول في هذا الصدد: ”أما الزيادة في القرآن فمجمع على بطلانها، وأما النقصان فهو أشد استحالة“ ثم قال: إن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب المشهورة، وأشعار العرب المسطورة، فإن العناية اشتدت والدواعي توفرت على نقله وحراسته، وبلغت إلى حد لم يبلغه شيء فيما ذكرناه، لأن القرآن مفخرة النبوة وما أخذ العلوم الشرعية، والأحكام الدينية، وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية، حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته فكيف يجوز أن يكون مغيرا أو منقوصا مع العناية الصادقة والضبط الشديد. (١) ثم إن الإمام عليا قد أشاد بالخليفتين - أبي بكر وعثمان - لجمعهما القرآن في مصحف واحد وأثنى عليهما، واسترحم لهما، ودافع عنهما ضد من اتهمهما بإحراق القرآن، ولو كان في ذلك الجمع زيادة أو نقصان لأشار إليهما، وندد بها ولتفادها عند ما أصبح خليفة للمسلمين ولما أشاد بهما على عملهما ذاك.

أما ما ذهب إليه ”بلاشير“ من تحريف القرآن وإلغاء بعض آياته التي تمجد عليا وشيعته في عهد عبد الملك بن مروان بإشارة من واليه الحجاج بن يوسف، فهو قول مردود من أساسه؛ لأن التاريخ الذي تتبع الحجاج وولايته تبعا دقيقا، وأضاف ونسب إليه العدد من الأقوال والأفعال غير الصحيحة، ولم يدون عليه أنه كتب ستة مصاحف جديدة وزاد فيها وانقض طبقا للأهواء السياسية، ثم عمد إلى الصحف المتقدمة فأعدمها. وكل ما رواه لنا التاريخ أن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان رأى اتساع رقعة الإسلام واختلاط العرب بالعجم وتفشي اللحن وبدأ اللبس والإشكال في قراءة القرآن يلح بالناس حتى ليق على الغالبية منهم أن يهتدوا إلى التمييز بين حروف المصحف وكلماته وهي غير معجمة. هنالك أمر الحجاج هذا الأمر الخطير فندب الحجاج نصر بن عاصم الليثي ويحيى بن عمر العدواني فأعجما المصحف ونقطا جميع حروفه المتشابهة والتزما ألا تزيد النقطة في أي حرف على ثلاث حتى شاع ذلك بين الناس وحتى زال الإشكال واللبس عن المصحف الشريف (٢)

(١) - انظر: الزرقاني: مناهل العرفان، ج ١، ص ٢٨١.

(٢) - انظر: جورجى زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي، ج ٣، ص ٢٨١.

أما ما ذهب إليه ،، كازنوفاء، من قيام الصحابة بإدخال تغييرات على القرآن بعد وفاة الرسول ليفصلوا ما يمكن لهم فصله بين بعثة الرسول وقيام الساعة اللتين يرى ارتباطهما مباشرا، ثم شكه في الآيتين الخاصتين بموت الرسول، واحتمال موته حال حياته شأنه شأن بقية البشر الآخرين من أنهما من تاليف أبي بكر، فإن هذا القول عار من الدليل العلمي الصحيح هو الآخر. وبيان ذلك أن الرسول لو كان يعتقد أن الساعة ستقوم في زمانه وقبل وفاته لما تحشم الصعاب لبناء دولة عظيمة كانت لها مكانتها في العالم، ولما أعد تلك التشريعات التي تنظم الأمور الدنيوية للمسلمين، ولما حث أصحابه وأمه على العمل والعبادة، ولما تنبأ لهم بالفتح المبين الذي سيحرزونه على الأمم المجاورة لهم، ولما حثهم على العمل في دينهم كأنهم سيعيشون أبدا .

يضاف إلى ذلك أن "بلاشير" نفسه رفض رأى "كازنوفاء"، فيما يتعلق باعتقاد الرسول بقيام الساعة في حال حياته، لعدم اعتماده على أدلة علمية وقوية سائغة من جهة، ولأن الرسول لما استقر في المدينة أصبح يدعو إلى العبادات والمعاملات وتنظيم العلاقات التي يجب أن تسود بين المسلمين وغيرهم من جهة أخرى. كما أن انتشار الإسلام في الجزيرة العربية فرض على المسلمين منذ عصر النبوة أن يفكروا في الحياة الدنيا إلى جانب التفكير في الآخرة (١)

أما ما ذهب إليه ،، كازنوفاء، في نسبة الآيتين (آل عمران : ١٤٤ والزمزم : ٣٠-٣١) إلى أبي بكر الذي أضافهما إلى القرآن على إثر موت النبي، وإقرار المسلمين له على ذلك فهو قول مردود من عدة جهات، منها: أن الآية الأولى نزلت بسبب انهزام المسلمين يوم أحد. وظن الناس أن الرسول قد قتل فصاح بعض المسلمين: إن محمد قد أصيب فيجب عليهم الاستسلام لعدوهم لأنهم إخوانهم وصاح بعضهم الآخر: إنه يجب الاستمرار في القتال حتى بعد وفاة النبي إذ لاخير في الحياة بعده فأنزل الله هذه الآية. ومنها: إن الرسول بعد أن لحق بالرفيق الأعلى ارتج على المسلمين واضطربوا اضطرابا عظيما بين مصدق ومكذب فبعضهم يقول: إنه أخذ ببعض ما كان يأخذه عند الوحي، وبعضهم يقول: إن الرسول لا يموت حتى يقضي على المنافقين، ولا يحدث حتى يقطع أيدي رجال وأرجلهم. وكان عمر بن الخطاب من أكثر المشككين في موت الرسول عند ما قدم أبو بكر وكشف عن وجه الرسول ونحى من موته جمع الناس وتلا عليهم الآية المذكورة، فرجع الناس إلى رشدهم وعلق عمر على ذلك بقوله: ،، فلكناني لم أقرأها إلا يومئذ،،. (٢)

(١) - د- تهايمي، نقرة: المستشرقون والقرآن الكريم، مناهج المستشرقين، ص ٤٥.

(٢) انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج ٤، ص ٢٢٣.

أما بالنسبة إلى الآية الثانية فقد نزلت بالمدينة ، وتعنى إبلاغ النبي بأنه سيموت هو الآخر كما تموت بقية الخلق - لا تمييز في ذلك لأن ﴿ كل نفس ذائقة الموت ﴾ دون تحذير له من الآخرة ، وحث له على العمل الصالح ، والتقوى ، خاصة أن الخطاب الذى يوجه إليه موجه إلى بقية المسلمين إلا إذا كان من خصوصياته وإبلاغه بموته حتى لا تختلف أمته بعد وفاته كما اختلفت الأمم الأخرى فى غيره قطعا لدابر الفتنة والشك . وقد أوشك حصول ذلك بعد وفاته لولا تدخل أبى بكر بتلاوتها واحتجاجه بها على صحة وفاته .

لو كانتا الآيتان السابقتان من اختراع أبى بكر ، فكيف يسكت المسلمون على ذلك ويوافقونه على هذا التزوير المتعمد ، وهم أشد خلق الله تمسكا بكتابه؟ ونحن نعلم جميعا حرص أبى بكر على القرآن ، وعدم تبديل أو تعديل ما اتخذه الرسول من قرارات سياسية أو دينية أو اقتصادية وخشيته من القيام بعمل لم يأمره الرسول وفزعه الشديد عند ما عرض عليه عمر جمع القرآن فى مصحف واحد وإجابته له "أى سماء تظلنى وأى أرض تقلنى إن قلت فى القرآن برأى؟" ثم يأتى بعد هذا كله ويضيف إلى القرآن ما ليس فيه؟! (١)

وإذا ذهبنا إلى ترتيب آيات القرآن وسوره لوجدنا أن المستشرقين قد شكوا فى هذا الترتيب ، واعتبروا الآيات القرآنية مختلطة ومندمجة مع بعضها طالما لم ترتب ترتيبا موضوعيا أو تاريخيا وقد حاول نولدكه ترتيب القرآن حسب ما أشرنا إليه أنفا طبقا للمواضيع والأساليب التى جاء بها إلا أننا نود الرد على هذه الشبهة وذلك بالإشارة إلى إجماع الأمة الإسلامية على أن ترتيب القرآن على هذا النمط الموجود فى المصاحف كان بتوقيف من النبي عن الله تعالى ، وأنه لا يجوز تغييره أو تبديله أو الاجتهاد فيه .

(١) انظر : الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية، ص ٣٨٤ .

وكان الرسول هو الذى رتب القرآن بالطريقة الموجودة لدينا، وأنه عرضه العرضة الأخيرة على أصحابه طبقاً لما هو معروف لدينا الآن . واستدل المسلمون على ترتيب الرسول للقرآن بهذه الطريقة على قوله عليه السلام : ,,أتانى جبريل فأمرنى أن أضع هذه الآية هذا الموضع من السورة ---,, وغير ذلك من الأدلة الكثيرة أما ما يقال عن إتيان الحارث بن خزيمه بالآيتين الموجودتين فى آخر سورة براءة وقول عمر: لو كانتا ثلاث آيات لجعلتها على حدة ، فانظروا إلى آخر سورة من القرآن فألحقوهما فى آخرها فإن هذه الرواية لا تستقيم وإجماع الأمة على أن ترتيب القرآن توقيفى لا اجتهاد فيه ، ونحن لانستبعد وجود بعض الآيات عند الصحابة وفقدانها عند بعضهم الآخر، فلما جمع القرآن وجداهتان الآيتان لدى خزيمه بن ثابت، ولم توجد مع غيره فأمره عمر بوضعهما فى آخر سورة نزلت من القرآن ، وهذا رأى سديد، لا يناقض الترتيب القرآنى، يضاف إلى ذلك أن القرآن هو فن آخر من فنون القول لاعلم للعرب به ، وهو معجز يتحدى العرب بالفن الذى لا يخضع لترتيب معين والقرآن لورثب ترتيباً تاريخياً أو موضوعياً لكان كتاباً تاريخياً شأنه شأن بقية الكتب الأخرى. ولكنه كتاب كامل وشامل لكل عصر ومصر وأورد من الأحكام والتشريعات التى تكون صالحة لكل الأزمنة وفى كل الأمكنة ، وبالتالي فهو لا يحتاج إلى الترتيب الموضوعى والتاريخى الذى درجت عليه الكتب الأخرى.

الفصل الرابع : المستشرقون و ترجمة القرآن الكريم

اختلف الباحثون في أول ترجمة للقرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية فذكر ،، ريتشارد سودرن،، في كتابه ،، صورة الإسلام في أوروبا في العصور الوسطى،، بأن بطرس المبجل،، رئيس دير كلوني الشهير رعى أول ترجمة للقرآن الكريم إلى اللاتينية، فقد عهد بهذه الترجمة إلى العالم الإنجليزي (Rofert Ketton) بمساعدة الألماني ،، هرمانوس،، و راهب إسباني آخر مجهول الاسم، وقد استغرقت هذه الترجمة ثلاث سنوات من ١١٤١م إلى ١١٤٣م (١)

وذهب المؤرخ الإنجليزي ،، ستاينبرغ،، في كتابه ،، الطباعة خلال ٥٠٠ سنة،، من أول ترجمة للقرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية هي تلك التي قام بها ،، يوهانس أبورتوس،، الذي ترجم القرآن إلى اللاتينية في مدينة ،، بال،، السويسرية عام ١٥٤٢م . و يقول هذا المؤرخ : أن هذه الترجمة حملت يومها مقدمتين : إحداهما ،، لمارتين لوثر،، والأخرى لمساعدته و يده اليمنى،، مياكتين،، أحد كبار علماء عصره المعروفين (٢) و لكن معظم المصادر الأجنبية تشير بأن أول ترجمة هي التي أشرف عليها ،، بطرس المبجل و لعل المؤرخ الإنجليزي أراد الإشارة إلى طبع ترجمة بطرس المبجل بمدينة "بال" عام ١٥٢٣ والتي قام بنشرها بيلينا در في ذلك التاريخ. (٣)

ونريد التنويه إلى أنه قد سبق للمسلمين ترجمة القرآن الكريم إلى العديد من اللغات المستخدمة إبان نهضتهم وسيطرتهم على العلوم والمعارف الإنسانية، وترجمت كذلك الرسائل و المواثيق، والعهود التي أبرمها، وبعث بها الرسول إلى معاصريه من الملوك والحكام. فقد ترجمت رسائل الرسول إلى اليونانية والفارسية والقبطية والعربية في السنة السادسة أو السابعة للهجرة. (٤)

(١) - راجع : د. ساسي سالم الحاج : الظاهر الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية، ج/٢، ص، ٣٠٩.
(٢) - الشيخ طه الولى : القرآن الكريم في الاتحاد السوفياتي، (مجلة الفكر العربي، العدد الحادى والثلاثون مارس، ١٩٨٣م، السنة الخامسة) ص ٢٨٦ - راجع : الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية. ص ٣١٠.
(٣) - محمد حميد الله : فهم القرآن لمن لا ينطق بلغة الضاد الندوة العالمية حول ترجمات معاني القرآن الكريم، جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ص ٥٣.

أما ترجمة القرآن إلى لغات الأقوام التي انتشر فيها الإسلام فقد كانت قديمة جدا كالتُرجمة الكاملة إلى الفارسية والتركية والهندية والسندية، بل إن ترجمات القرآن الكريم وصلت إلى ١٤٠ لغة أجنبية في الوقت الحاضر. (١)

كما أثبت المستشرقون ترجمات قديمة للقرآن الكريم إلى السريانية زمن ولاية الحجاج بن يوسف في خلافة "عبد الملك بن مروان". (٢)

ويذكر المستشرق الفرنسي المسلم، "مونتاي"، (Monteil) أن الفيلسوف اليوناني نقيطاس الذي عاش في القرن الثالث الهجري، قد نقل القرآن إلى اليونانية وهو يشمل على الترجمة والتعليقات والنقد والرد شأن بقية المترجمين الأوائل. (٣)

اختلف المسلمون في جواز ترجمة القرآن الكريم من اللغة العربية أو منعه، وأجمع المبيحون له على استحالة ترجمته الحرفية وإمكانية ترجمة معانيه؛ لأنه نزل بلسان عربي مبين، وأن إعجازه يشمل اللفظ والمعنى، كما أن التعبد بتلاوته لا يكون إلا بهما (٤)

ولكن القرآن كتاب هداية وإرشاد، ويؤكد عمومية الرسالة المحمدية وعالميتها، والأمر يقتضي ترجمة معانيه وأحكامه إلى الألسنة الأخرى لتهتدى به الأقوام الأخرى غير العربية ويستحيل وصول هذه الهداية دونما ترجمة أحكامه، وأوامره ونواهيته إلى لغات تفهمها تلك الأقوام ومن هنا كان أنصار المبيحين لترجمته أكثر حجة ومنطقاً من أنصار المانعين لها.

(١) Hamidullah (M) Translation of the Quran in every Language

(٢) الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية، ص ٣١٠.

(٣) - المرجع السابق، ص ٣١١.

(٤) - د. محمد الدسوقي: في تاريخ القرآن وعلومه، المنشأة العامة للنشر والتوزيع، طرابلس، ط ١، ١٩٨٣ م، ص ٢١٣

وقد بلغ الزمخشري غايته في جواز ترجمة القرآن الكريم عند تفسيره للآية الكريمة: ﴿ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ﴾ (١) عندما قال لم يبعث رسول الله للعرب وحدهم وإنما بعث إلى الناس أجمعين، بل إلى الثقيلين وهم على ألسنة مختلفة فإن لم يكن للعرب حجة على الله لفهمهم القرآن بلغتهم، فلغيرهم من الأعاجم الحجة قلت: لا يخلو إما أن ينزل بجميع الألسنة أو واحد منها ولا حاجة لنزوله بجميع الألسنة لأن الترجمة تنوب عن ذلك وتكفي التطويل فبقي أن ينزل بلسان واحد فكان أولى الألسنة لسان قوم الرسول لأنهم أقرب إليه فإذا فهموا عنه وتبينوه وتنوّل عنهم وانتشر، قامت التراجم ببيانه وتفهمه كما نرى الحال ونشاهدها في كل أمة من أمم العجم. (٢)

ولكن الذي يهمننا في هذا السياق هو ترجمه القرآن الكريم إلى اللاتينية أولاً، ثم إلى اللغات الغربية المعاصرة ثانياً، نظراً لتحديد دراستنا بالمستشرقين وهم القادمون من هذه الأصقاع والمتخصصون في الدراسات العربية والإسلامية .

أهم الترجمات إلى اللاتينية :

فبعد ترجمة القرآن الكريم الأولى إلى اللاتينية تحت رعاية بطرس المبجل منذ عام ١١٤٣م تلتها ترجمات لاحقة، أهمها تلك التي أنجزها ,,توماس هينكلمان,, (Hinklemann T) . عام ١٦٩٤م، ثم تلتها ترجمات أخرى لاتينية أشهرها ترجمة العلامة الأب "ماراتشي" (Marracci) الذي قضى فيه أربعين سنة من عمره بحيث استقى ترجمته من المصادر العربية الأصلية، وتمت طباعة هذه الترجمة بمدينة "بادوا"، عام ١٦٩٨م وبعد طباعة وترجمة "ماراتشي" للقرآن الكريم تلته بعد حين من الزمن ترجمة العالم الألماني .

,,جوستاف فلوجيل,, (G.Flugel) "إلى اللغة اللاتينية أيضاً، وقد كان لهذا العالم فضل السبق في تدبير أول قاموس لألفاظ القرآن الكريم. (٣)

(١)- [سورة إبراهيم: ٤ | (٢)- الزمخشري: تفسير الكشاف (الجزء الثاني، طبعة البابي الحلبي) ص ٣٦٦ .

(٣) راجع: المرجع السابق، ٣١١ .

أهم الترجمات إلى اللغات الغربية الحديثة:

أما أهم الترجمات إلى اللغات الغربية الحديثة فإنه يمكن إجمالها إلى ترجمات ألمانية وفرنسية وإنجليزية.

إن أهم ترجمات القرآن إلى الألمانية تلك التي قام بها ,, شفيجر“ (Schwegger) وأصدرها بمدينة نورمبرج عام ١٦١٦م. و ,, بويزن“ (Boysen) عام ١٧٧٣م. و ,, أولمان“ (Ulmann) ”وهيننج“ (Henning) عام ١٩٠١م. ولعل أهم ترجمة حديثة إلى اللغة الألمانية تلك التي قام بها المستشرق الألماني ”رودي بات“ (R. Barret) وذلك بعد إطلاعه العميق على تفاسير الطبري والزمخشري والبيضاوي. (١)

وأهم ترجمات القرآن إلى الفرنسية تلك التي قام بها ,, دوريه“ (Deryer) عام ١٦٤٧م. و ,, سافاري“ (Savary) عام ١٧٨٣م و ,, كازيمير سكي“ (Kazemerski) عام ١٨٣٢م. و ,, مونتيه“ (Montet) عام ١٩٢٩م و ,, بلاشير“ (Blachere) عام ١٩٤٧م. وقدم لها بدراسة نقدية هامة أطلق عليها المدخل إلى القرآن. (٢)

وأهم ترجمات القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية تلك التي قام بها ,, روس“ (Ross) وقد استقاها من ترجمة دوريه الفرنسية وترجمة ,, جورج سيل“ (G. Sale) التي طبعت سنة ١٧٣٤م والتي استند فيها إلى ترجمة الأب ”ماراتشي“ اللاتينية. وترجمة ,

,رودوال“ (M. Rodwell) سنة ١٨٦١م. و ,, بالمر“ (palmer) فقام هذا المستشرق بترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية وصفت بالدقة والشمولية بالرغم من النقد الذي وجهه إليها ,, هاملتون جب“ (H. Gibb) بأنها حرفية غير مكافية وقال عنها ,, استانلي لين بول“، بأنها يعوزها الإنضاج. (٣)

(١) بالمرجع السابق، ص ٣١٢.

(٢) بالمرجع السابق، ص ٣١٢.

(٣) راجع: عبد الرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين، دار العلم للملايين، بيروت، ص ٤٤.

أهداف وخصائص هذه الترجمات

والذى يهمننا فى هذا المبحث هو الإشارة إلى أهداف وخصائص ترجمات القرآن الكريم التى تمت من قبل المستشرقين بعد أن أشرنا إلى الترجمات الهامة باللغات الغربية.

فنلاحظ أن الغرض العام الذى حاول المستشرقون الوصول إليه من هذه الترجمة هو تحقيق أهداف دينية صرفة؛ ذلك أن بطرس السبجل الذى أشرف ورعى الترجمة اللاتينية الأولى للقرآن الكريم قصد من وراء ذلك إطلاع علماء الغرب، ومثقفيه على الكتاب المقدس الإسلامى، حتى يتمكنوا من معارضته ودحض أحكامه واختلاق الثغرات فى بنائه المتكامل المحكم والافتئات على بلاغته المعجزة والقدس فيه بما يخدم مقاصدهم الخسيسة ومن هنا جاءت تلك الترجمة مبتسرة ومغيرة للعديد من معانى الآيات وأحكامها وصدرت وذيلت بتعليقات وانتقادات متحيزة. (١)

عندما عجزت الحروب الصليبية عن تحقيق مآربها للقضاء على العالم الإسلامى وديانته، اتجه المفكرون الغربيون إلى وسائل أخرى ثقافية، منها نشر التبشير المسيحى بين ربوع العالم الإسلامى وهذا التبشير يقتضى بدهاة تعلم لغة وكتب وفلسفة الأقسام المراد نشر المسيحية بين ربوعها ولايتأتى هذا العمل إلا إذا حذق المبشر اللغة العربية، واطلع على التعاليم والمبادئ والأحكام الإسلامىة من خلال كتابه المقدس. ومن هنا كانت ترجمة القرآن الكريم التى قام بها أولئك الأقسام لتحقيق هذه المرامى والأهداف واستمرت هذه النظرية سارية المفعول إلى حين انتشار المدّ الأوروبى، وسريانه على العالم الإسلامى إبان فترة الاستعمار الأوروبى الغربى الحديث وقد التجأ الباحثون الغربيون إلى ترجمة القرآن الكريم فى هذه المرحلة لتخطيم معنويات الشعوب الإسلامىة وكسر معتقداتها والظعن فى مقدساتها وذلك من خلال الشبهات التى يحاولون استخراجها من القرآن الكريم. (٢)

(١)- راجع: د/ ساسى سالم الحاج: الظاهرة الاستشراقىة وأثرها على الدراسات الإسلامىة، ص ٣١٤.

(٢) المرجع السابق، ص ٣١٥.

وإذا ما تقدمنا قليلا في مجال بيان خصائص ترجمة معاني القرآن الكريم بعد أن عرفنا المرامي والأهداف التي سعى إلى تحقيقها لوجدنا أنه قد استحال على هؤلاء المترجمين إيراد ترجمة وافية وكاملة للقرآن الكريم؛ لأن الترجمة الوافية والكاملة تتطلب معرفة جميع معاني القرآن الأولية والثانوية، ونقصد بالمعاني الأولية ما يستفاد من ألفاظ القرآن وما يفهم من تلك الألفاظ ابتداءً ولا يختلف أحد في فهمه، أما المعاني الثانوية للقرآن فهو ما استفاد من الكلام زائداً على معناه الأولي، وهذا المعنى يتغير بتغير التوابع فيختلف باختلاف أحوال المخاطبين، وقدرتهم على الفهم والاستنباط، ومن الاستحالة ترجمة القرآن الكريم بمعانيه الأولية والثانوية لأنها؛ مناط بلاغته وإعجازه أسلوباً ومعنى ويستحيل على المترجم بلوغ مرامه في هذا الصدد لعدم قدرة محاكاة القرآن على نقل تلك المعاني إلى لغة المترجم الأصلية، ومن هنا نلاحظ على تلك الترجمات تلك الركاكة اللفظية وعدم دقة المعنى المترجم، بل وأحياناً تناقض الترجمة عن الأصل، وهو من أخطر الأمور (١)

اتصفت هذه الترجمات بالتعليقات على القرآن الكريم بحيث أصححت لا تنطبق والمعاني الواردة به لما شابه من تصرف وخذف وتغيير كما اتسمت هذه الترجمة بتعليقات وملاحظات لدحض الآيات القرآنية، وتغيير أحكامها وبالتالي لم تكن ترجمة حرفية اللفظية للقرآن، ولا يمكننا اعتبار هذه الترجمات صحيحة طالما شابهها التحريف والنقد والتعليق. وان كنا لا ننكر أهميتها باعتبارها المعلم البارز والأساس في مجال الدراسات الإسلامية في أوروبا الغربية. (٢)

ويتسم معظم تلك الترجمات بالتشويه المتحيز بحيث جاءت بعيدة عن الموضوعية، والأمانة العلمية مع تذييل معظم تلك الترجمات بمقدمات وتعليقات نقدية تشتمل جميعها على نقض للقرآن، ومحاولة سيئة النية لتغيير أحكامه وتأويل آياته وتأويل خاطئ لا يتسق وما يفهم من عباراته وألفاظه فإتسمت هذه الترجمات بالتحريف والتزوير، والتشويه، الأمر الذي جعله هدفاً مناسباً للشبهات الأخرى الناجمة عنها.

(١)- المرجع السابق، ص ٣١٥-٣١٦.

(٢)- راجع: المرجع السابق، ص ٣٠٩.

إن العديد من مترجمي القرآن الكريم لا يحسنون اللغة العربية ولا يتقنونها إتقاناً تاماً؛ لأن من شروط الترجمة العلمية الصحيحة معرفة المترجم للغة الأصل و لغة الترجمة معرفة كاملة لأساليبها وخصائصها وقواعدها، وأن تكون الترجمة وافية بجميع معاني النص المترجم وشمولية مقاصده وأن تكون صيغة الترجمة مستقلة عن النص الأصلي بحيث يستغنى بها عنه وتحل محله لفظاً ومعنى ولو طبقنا هذا الشرط على مترجمي القرآن لو جدنا نقصانها لدى العديد منهم ومن هنا كانت ترجمة القرآن ناقصة مبتورة لم تؤد أبداً إلى معرفة النص الإلهي لفظاً ومعنى في الغالب الأعم ولو أتينا بنماذج من هذا القبيل لرأينا ذلك القصور والغموض. والإبهام الذي يشوب هذه الترجمات ويجعلها بعيدة عن الكمال. (١)

إن هناك أقواماً وشعوباً اطلعوا على هذه الترجمات أي الترجمات من قبل المستشرقين و استنبطوا منها ما شاؤوا من نتائج دينية، و علمية بعيدة الخطر، فمن خلال هذه الترجمات اطلعوا على مبادئ الإسلام وأحكامه، فدرسوها وحاولوا معارضتها، مناقضتها بل وتسفيهاها. ومن خلال هذه الترجمات وقف العديد منهم على حياتها. وأفناها على دراسة الإسلام وتراثه وحضارته، وتاريخه، ومن خلال هذه الترجمات اطلعوا على عقليات الشعوب الشرقية ودرسوا أحوالها و بينوا خصائصها تمهيداً للاستبلاء عليها واستعمارها ومن خلال هذه الترجمات أورد المستشرقون تلك الشبهات التي وصفوا بها الإسلام و كتابه المقدس فمنها حكموا على أنه ليس كلام الله، ولكنه من صنع البشر ومن خلالها تلمسوا له مصادر داخلية وخارجية ومن خلالها أنكروا إعجازه عدم انتظام أسلوبه وقوة بلاغته. (٢)

(١) انظر في هذا الصدد النماذج التي أوردها الدكتور أحمد صالح البنداق في كتابه: "المستشرقون وترجمة القرآن الكريم"، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط ١، ١٩٨٠م.

(٢) راجع: الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية، ص ٣١٧-٣١٨.

الفصل الخامس : المستشرقون وقضية نزول القرآن على سبعة أحرف

قبل التطرق إلى شبهات المستشرقين حول هذا الموضوع الشائك ثم الرد عليهم نرى من الضروري أن نعالج هذه القضية المهمة التي أثار حولها المستشرقون كثيراً لظنهم في صحة القرآن الكريم لأجل اختلاف الألفاظ الواردة فيه وحدث تغيير في نصوصه ليتضح أماننا المفهوم والمعنى المقصود من هذه الأحرف السبعة . ورأى علماء المسلمين حولها .

وتطرق الإمام الطبري في مقدمة تفسيره إلى قضية الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم في معرض بيان اللغة التي أنزل بها . ثم يستطرد الطبري لبيان ماهية الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ، وحججه التي يستدل بها على صحة افتراضاته منها : إن الحرف هنا تعني اللغات وليست القراءات السبع فيقول في هذا الصدد بعد أن عدد الطرق التي ورد بها حديث الرسول : ” أنزل القرآن على سبعة أحرف فالمرء في القرآن كفر ثلاث مرات . فما عرفتم منه فاعلموا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه“ إن القرآن ”أنزل باللسن بعض العرب دون ألسن جميعها“ ، وإن قراءة المسلمين اليوم ومصاحفهم التي بين أظهرهم هي ببعض الألسن التي نزل بها القرآن دون جميعها“ (١)

ونستنتج من كلام الطبري أن المراد بالأحرف السبعة هي اللغات السبع التي أنزل بها القرآن الكريم . ولكن العلماء اختلفوا في ماهية هذه اللغات وتحديدتها . فالإمام القرطبي في جامعته يذكر خمسة أقوال من الخمسة والثلاثين قولاً التي ذكرها أبو حاتم بن حبان البستي “ ونحن نلخصها فيما يلي :
الأول :

إن المراد بالأحرف السبعة هي الأوجه السبعة من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو : أقبل ، وتعال وهلم . والسبب في ذلك التوسعة على المسلمين في الحروف لعجزهم عن أجذ القرآن على غير لغتهم حالة كونهم أمة أمية لاتعرف القراءة والكتابة إلا القليل من أبنائها ، فوسع لهم في اختلاف الألفاظ مع اتفاق المعنى .

(١) الطبري ، تفسير الطبري ، ج ١ ، ص ٩ .

الثاني :

إن المراد بالأحرف السبعة هي سبع لغات في القرآن على لغات العرب كلها وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه، ولكن هذه اللغات متفرقة والقرآن 'فبعضه بلغة قريش' وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة اليمن .

الثالث :

المراد بالأحرف السبعة اللغات السبع المنحصرة في لغة مضر؛ لأن الحليفة "عثمان" احتج بها عند جمع القرآن فقال: "نزل القرآن بلغة مضر" والمقصود بلغة مضر: كنانة، وأسد، وهذيل، وتيم وضية وقيس .

الرابع :

إن المراد بالأحرف السبعة معاني كتاب الله تعالى: وهي أمر، ونهى، ووعد ووعيد، وقصص ومجادلة وأمثال . ورفض معظم المفسرين كابن عطية هذا التعليل لأن هذا لا يسمى أحرفاً .
الخامس :

إن المراد بالأحرف السبعة هو وجوه الاختلاف في القراءة منها : ١ - ما تغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته مثل: "هن أطهر لكم" وأطهر "ويضيق صدرى" ويضيق . ٢ - ما لا يتغير صورته ويتغير معناه بالإعراب، مثل: ربنا باعد بين أسفارنا "وباعد . ٣ - ما تبقى صورته ويتغير معناه باختلاف الحروف، مثل قوله: "نشزها" ونشرها . ٤ - ما تغير صورته ويبقى معناه: "كالعين المنفوش" وكالصف المنفوش . ٥ - ومنها ما تغير صورته ومعناه مثل: و"طلح منضود" وطلع منضود . ٦ - التقديم والتأخير كقوله: "جاءت سكرة الموت بالحق" وجاءت سكرة الحق بالموت . ٧ - الزيادة والنقصان: مثل قوله: "تسع وتسعون نعجة انثى وكذلك قوله: وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين . (١)

(١)- انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج ١، ص ٤٢ - ٤٦ .

وهناك من ذهب إلى القول بأن المراد بالأحرف السبعة هي القراءات السبع المشهورة المنقولة عن الأئمة السبعة المعروفين عند القراء، وهذا الاستنتاج خاطيء من أساسه؛ لأن القراء السبعة المشهورين لم يكونوا قد خلقوا ولا وجدوا حين نطق الرسول بالحديث "أنزل القرآن على سبعة أحرف" وقال أبو شامة في كتابه (المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالقرآن العزيز): "ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث، وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة، وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل" (١)

وعرض الدكتور صبحي الصالح في كتابه (مباحث في علوم القرآن) العديد من الآراء ثم يرجح الرأي الخامس المذكور آنف ويقول: "وإذا لم يصح الاقتصار على أحد تلك الآراء السابقة فقد بدأ لنا أن استقصاء الممكن منها، وهو الذي لا يعارض النقل والعقل ربما كان أصوب الآراء وأبعدها عن الإفراط والتفريط: فالمراد من الأحرف السبعة - والله أعلم - الأوجه السبعة التي وسع بها على الأمة فبأى وجه قرأ القارئ منها أصاب، ولقد كاد النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بهذ كل التصريح حين قال: "أقرأني جبريل على حرف، فراجعت فلم أزل استعيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف" فاللفظ القرآني الواحد مهما تعدد أداؤه وتنوع قراءته لا يخرج التغيرات فيه عن الوجوه السبعة الآتية" (٢) وبعد ذكر الأوجه السبعة يقول: "والحق أن هذا الوجه الأخير - اختلاف اللهجات في الفتح والإمالة والترقيق والتفخيم والهمز والتسهيل، وكسر حروف المضارع وقلب بعض الحروف وإشباع ميم الذكور وإشمام بعض الحركات... - أهم الأوجه السبعة لأنه يبرز الكحمة الكبرى من إنزال القرآن على سبعة أحرف، ففيه تخفيف وتيسير على هذه الأمة التي تعددت قبائلها فاختلقت بذلك لهجاتها؛ وتباين أداؤها لبعض الألفاظ فكان لا بد أن تراعى لهجاتها وطريقة نطقها، أما لغاتها فمفسها فلا موجب لمراعاتها؛ لأن القرآن اصطفى ما شاء بعد أن صهره في لغة قريش التي تمثلت فيها لغات العرب قاطبة، لا لغات قبائل معينة ينتصر لها بعض العلماء بتعسف لا يؤيده دليل عقلي ولا نقل. (٣)

(١) - السيوطي: الاتقان في علوم القرآن، ج ١، ص ١٣٨. (٢) - مباحث في علوم القرآن، ص ١٠٨-١٠٩. (٣) - المرجع السابق، ص ١١٣.

وإذا سأل أحد هل بقيت هذه الأحرف السبعة في مصحف عثمان أو أنها محيت جميعاً ولم يبق منها إلا حرف واحد؟

فهذا الإمام الطبري ينكر الأحرف السبعة في مصحف عثمان الذي لا يشتمل إلا على حرف واحد منها بعد جمع القرآن في عهده، وهو الموجود لدينا إلى يومنا هذا، والعلة في ذلك إجماع الأمة بقيادة عثمان على الاختصار على حرف واحد من الأحرف السبعة المعروفة جمعاً لكلمة المسلمين. والقضاء على تفرق الأمة حول قراءة القرآن باللغات الأخرى... (١)

ذهب جماعة من الفقهاء والقراء والمتكلمين إلى أن جميع هذه الأحرف موجودة في المصاحف العثمانية. واحتجوا بأنه لا يجوز الآية أن تهمل نقل شيء منها وأن الصحابة أجمعوا على نقل المصاحف العثمانية من الصحف التي كتبها أبو بكر وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك ومعنى هذا أن الصحف التي كتبها أبو بكر جمعت الأحرف السبعة، ونقلت منها المصاحف العثمانية بالأحرف السبعة كذلك. (٢) وأورد الشيخ الزرقاني في مبحث طويل أدلة هذا الفريق ورجحه في نهاية بحثه بأدلة علمية.

ويذهب الدكتور (طه حسين) إلى تأييد وجهة نظر الطبري، وهو يرى أن هذه القراءات السبع ليست من الوحي في قليل ولا كثير وليس منكرها فاسقاً ولا معتمراً في دينه وإنما هي قراءات مصدرها اللهجات.... وإن القرآن قد تلى بلهجة واحدة ولغة واحدة هي لغة قريش ولهجتها ولم يكذبها القراء من القبائل المختلفة حتى كثرت قراءته وتعددت اللهجات فيه وتباينت تبايناً كثيراً. (٣) ومما يؤيد وجهة نظر الطبري بالخصوص أن هذه القراءات السبع ليست من الوحي وبالتالي فهي ليست من الأمور التي يحرص المسلمون على الإبقاء عليها عند ما جمعوا القرآن على مصحف الخليفة عثمان. ولا يذهب ذاهب أو يعتقد أن جامعي القرآن قد أغفلوا هذه القراءات أو أسقطوها عمداً لو كانوا يعتقدون أن الوحي قد نزل بها هي الأخرى. غير أن هذه النتيجة التي وصلنا إليها تلقى ظلالاً من الشك على صحة الحديث الذي أشرنا إليه، والقائل: أن القرآن قد أنزل على سبعة أحرف....

(١) أنظر: الطبري، تفسير الطبري، ج ١، ص ٢١. (٢) محمد عبد العظيم الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن، ج ١، ص ١٦١.

(٣) طه حسين، في الأدب الجاهلي، ص ١٠٩ — ١١٠.

ونحن نعلم أن إحدى الطرق التي يتحرى بها المسلمون صحة الأحاديث هي مقابلتها بالقرآن الكريم فإن اتفقت معه فهي أحاديث صحيحة، وإن عارضته أو اختلفت معه في المعنى فيحكم عليها بعدم الصحة. ولو رجعنا إلى سند الحديث (أنزل القرآن على سبعة أحرف) طبقاً لما يورده الطبري من مختلف الأسانيد لرأيناه يقارب الصحة نظراً لعدم التحريح في سلسلة الرواة إلا أننا لو طبقنا القاعدة القاضية بمقابلة الحديث بالقرآن للنظر في اتفاهه معه أو معارضته إياه لوجدنا أن هذا الحديث - أى حديث الأحرف السبعة - يعارض صراحة النصوص القرآنية التي نجد فيها: ﴿بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ﴾ (١) وفيها ﴿... قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليّ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم﴾ (٢)

ثم إن الأمة قد تواتر لديها عدم قيام الرسول بتغير أو تبديل ما ينزل عليه القرآن، وأنه ما إن ينزل عليه شيء إلا أمر كتابه بتدوينه طبقاً للسن الذي ورد به حال نزوله عليه.

ثم إنه لو عقدنا مقابلة بين حديث الأحرف السبعة وبين حديث آخر مروى عن الرسول أنه علم "البراء بن عازب" دعاء فيه "ونبيك الذي أرسلت" فلما أراد البراء أن يعرض ذلك الدعاء على رسول الله قال "ورسولك الذي أرسلت" فلم يوافق النبي على ذلك بل قال له: لا "ونبيك الذي أرسلت". وهكذا نهى الرسول البراء أن يضع لفظة "رسول" بدلاً من لفظة "نبي" مع أن كليهما يؤدي معنى واحداً لاستنتجنا ضعفه. ثم كيف كان الرسول يجيز أن يوضع في القرآن مكان عزيز حكيم غفور رحيم أو سميع عليم، وكيف يمكننا قبول الرواية التي تذكر أن "عبد الله بن مسعود" أقرأ رجلاً كلمة "الفاجر" بدلاً من كلمة "الأثيم" في الآية: ﴿إن شجرت الزقوم، طعام الأثيم﴾ مع ورود المنع عن تغيير أى حرف من حروف القرآن، وهل يعقل قيام ابن مسعود بذلك وسكوت الصحابة على عمله لو صح أنه فعل ذلك؟ (٣)

(١) [البروج: ٢٢] (٢) [يونس: ١٥].

(٣) د. حواد على: السبيل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج ٨، ص ٦٢٢.

ثم إننا لو سألنا من ذهب إلى أن القرآن قد أنزل على سبعة أحرف أى سبع لغات مختلفات ، فإن مصحف عثمان مع ذلك لا يحتوى إلا على حرف واحد من الأحرف السبعة المختلف عليها ؛ وبيان ذلك أن الإمام الطبري نفسه يتساءل عن وجود الستة الأحرف هل هي قد نسخت فرفعت ؟ وإذا كان الأمر كذلك فما الدليل على نسخها ورفعها ؟ يحيب الطبري عن هذين التساؤلين بقوله : ” إن هذه الأحرف الملقاة لم تنسخ فترفع ، ولم تضيعها الأمة وهي مأمورة بحفظها ، ولكن الأمة أمرت بحفظ القرآن وخيرت في قراءته وحفظه بأى تلك الأحرف السبعة شاءت كما أمرت ... “ (١)

أما عن العلة التي حدثت بالمسلمين إلى الإبقاء على حرف واحد وطرح ما عداه فهي خشيتهم اختلاف المسلمين في قراءة القرآن وتعريفهم فيه تفرق اليهود والنصارى وهي العلة التي دفعت عثمان إلى جمع القرآن في مصحف واحد كما بينا في الفصل السابق هذه هي قضية الأحرف السبعة كما وردت طبعاً للنظرية الإسلامية فما موقف المستشرقين تجاه هذه القضية ؟ أى قضية الأحرف السبعة - وكيف فسروا وجودها ؟ وقالوا : بحصول التغيير في القرآن بالزيادة والنقصان والتضارب في نصوصه وفيما يلي نورد هذه الشبهات والمطاع عن مع الردود عليها والمناقشة العلمية .

عالج المستشرق المجري ” جولد زيهر “ (Gold Ziher) هذه القضية معالجة موسعة في كتابه ” مذاهب التفسير الإسلامي “ مفتتحاً كتابه بتلك العبارة التعسفية التي أطلقها كفرضية مسلم بها ثم حاول تطويع بحثه الكامل للبرهنة على صحتها وهي : لا يوجد كتاب تشريعي اعترفت به طائفة دينية اعترافاً عقدياً على أنه نص منزل أو موحي به ، يقدم نصّه في أقدم عصور تداوله مثل هذه الصورة من الاضطراب وعدم الثبات كما نجد في نصّ القرآن “ (٢) وقد أورد ” جولد زيهر “ تلك العبارة التعسفية اسناداً إلى تعدد وجوه القراءات ويستطرد في هذا الصدد قائلاً : ليس هناك نصّ موحد للقرآن ومن هنا نستطيع أن نلمح في صياغته المختلفة أولى مراحل التفسير . والنص المتلقى بالقول الذي هو لذاته غير موحد في جزئياته ، يرجع إلى الكتابة التي تمت بعناية الخليفة الثالث - عثمان - دفعاً للخطر المائل في رواية كلام الله في مختلف الدوائر على صورة متغايرة ، وتداوله في فروض العبادة على نسق غير متفق ، فهي إذا رغبة في التوحيد ذات حظ من القبول “ (٣)

(١) - الطبري ، تفسير الطبري ، ج ١ ، ص ٢٠ . (٢) - جولد زيهر : مذاهب التفسير الإسلامي . ص ٤ .

(٣) - المرجع السابق : ص ٦ .

ويفسّر "جولد زيهر" منشأ الاختلاف في القراءات المتعددة إلى خصوصية الخط العربي الذي يقدم هيكله المرسوم مقادير صوتية مختلفة تبعاً لاختلاف النقاط الموضوعية فوق هذا الهيكل أو تحته وعود تلك النقاط إن ما ذهب "جولد زيهر" في تفسيره لاختلاف القراءات راجع إلى خصوصية الخط العربي . فهذا الاستنتاج ليس صحيحاً من الناحية العلمية لأنه شتان بين اختلاف القراءات المعروفة وبين الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن باعتبارها انعكاساً للغات العرب المختلفة، ذلك أن الخط العربي لم يكن سبباً في اختلاف القراءات ولكنه ساعد على استيعاب القراءات الصحيحة بحالتها التي كان عليها عند كتابة المصاحف العثمانية من إهمال النقط والشكل .

وإختلاف القراءات لا يبلغ بحال مبلغ التضاد أو التناقض، قال تعالى: ﴿ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ﴾ . (١) فإذا كانت القراءات التي تعتمد على الروايات الصحيحة موثوقاً بها كما يقر بذلك "جولد زيهر" فما معنى قوله: " ليس هناك نصّ موحد للقرآن؟

واستند جولد زيهر " في كثير من مقاطع كتابه إلى جواز قراءة القرآن بالمعنى تأسيساً على اختلاف الأحرف السبعة، وإن لم يطابقه حرفية اللفظ واستنبط بأن اختلاف الأحرف السبعة وقراءة الناس بها يرجع إلى تلك الحرية المطردة إلى حد الحرية الفردية كأنما سواء لدى الناس أن يروا النص على وجه لا يتفق بالكلية مع صورته الأصلية " (٢)

وقراءة القرآن بالمعنى لم يقل بها أحد ولكن "جولد زيهر" استنتج ذلك من قول عبد الله بن أبي سرح كاتب الوحي عند الرسول؛ " كان يملئ على الرسول مثلاً عزيز حكيم - فأقول هل أكتب عليهم حكيم؟ فيقول النبي: نعم كل صواب " (٣)

ولا يخفى أن ابن أبي سرح ارتد بعد وفاة الرسول. فقد يكون ذلك من زيادات بعض الشراح المتأخرين الذين غالوا في اتهامه بأنه كان يبدل القرآن وإن صح ما روى عنه، فإنه لا يعتد بقول مرتد . وكيف يسمح الرسول بتبديل ما أنزل الله عليه والله تعالى يقول: ﴿ وإذا تتلى عليه آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا انت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن اتبع إلا ما يوحى إلىّ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ﴾ (٤)

(١)-[النساء : ٨٢] (٢)-انظر: المرجع السابق، ص ٤٨ . (٣) د . النهامي نفرة: القرآن والمستشرقون . مقال في

مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية، ص ٤٨ . (٤)-[يونس : ١٥]

وإن اختلاف القراءات يؤدي إلى الشك في سلامة النص القرآني لأن هذه الأحرف نزلت من عند الله . ولا ينفهم منها أنه يجوز للقارئ أن يأتي من تلقاء نفسه باللفظ وما يرادفه أو باللفظ وما يضاذه في المعنى ولكن أقصى ما نستنبط من هذه الأحرف السبعة هو التوسعة على الأمة في قراءة القرآن خصوصاً عند بداية الوحي طبقاً لألستهم فجاءت التوسعة بمرادفات من اللفظ الواحد للمعنى الواحد والشكل موحى به من عند الله . (١)

والشبهة الأخرى التي ذهب إليها "جولد زيهر" في كتابه "مذاهب التفسير القرآني" : أنه لا معنى للأحرف السبعة التي نزل بها القرآن إلا تلك القراءات السبع المنقولة عن الأئمة السبعة المعروفين عند القراء . وهذه الشبهة أيضاً مدحوضة من أساسها طبقاً لما بيناه . في بداية هذا البحث من قيام العلماء المسلمين بالترقية بين الأحرف السبعة والقراءات السبع ، ومن الطبيعي أن يفرق المرء بين الأحرف السبعة والقراءات السبع ؛ لأن من نسبت إليهم هذه القراءات لم يكونوا موجودين حين نطق الرسول بحديث "الأحرف السبعة" ومن ثم يستحيل أن تكون الأحرف هي القراءات ذاتها . (٢)

وخلاصة القول : إن القرآن لم يخضع للاضطراب والتباين نتيجة وجود الأحرف السبعة ؛ ولأنها عبارة عن لهجات تباينت عند تناول القبائل المختلفة قراءة القرآن ، وقد جدّ العلماء المتأخرون في ضبطه وتحقيقه ، وأقاموا له علوماً خاصة استقصت جميع جوانبه وقد فطن إلى ذلك المسلمون الأوائل الذين أدركوا ما لهذه الأحرف من آثار على صحة النص القرآني ، فأشاروا على الخليفة عثمان بجمع القرآن على حرف واحد ورفضت القراءة بالأحرف الستة الأخرى ، وكان الذي فعلوا من ذلك - كما قال الطبري - : هو النظر إلى الإسلام وأهله ، فكان القيام بفعل الواجب عليهم أولى من فعل ما لو فعلوه كانوا إلى الجناية على الإسلام وأهله أقرب منهم إلى السلامة من ذلك " . (٣) فإذا كان الأمر كذلك ، فإن شبهات المستشرقين حول صحة النص القرآني لم تقف عند هذا الحد عند ما تناولوه من حيث زمان ومكان وموضوع تنزيله ، وحاولوا القدح في صحته وتأكيد بشرية مصدره استناداً إلى التمييز بين القرآن الذي نزل بكلمة وذلك الذي نزل بالمدينة فما شبهاتهم في هذا الخصوص باترى !؟

— (١) انظر : الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية ، ص ٤٠٠ .

— (٢) المرجع السابق : ص ٤٠١ . (٣) - الطبري : تفسير الطبري ، ج ١ ، ص ٢٢ .

الفصل السادس : المستشرقون والقرآن المكي والمدني

إن العلم بالقرآن المكي والمدني الذي أفرد له المسلمون مؤلفات و مباحث مطولة لا يخلو من فائدة علمية في حد ذاته، فيه تمكن من معرفة ناسخ القرآن ومنسوخه، و معرفة تاريخ التشريع الإسلامي و تدرجه، نؤكد ثقتنا. بوصوله إلينا سالما من التغيير و التحريف والتبديل. و ليست لنا مناهج علمية محددة يمكننا الاستناد إليها للمتميز بين مكي القرآن و مدنيه إلا استناداً إلى رواية الصحابة والتابعين؛ لأن الرسول لم يخض في هذه القضية منذ بدايتها، و لأنه لم يأمر أصحابه بالاهتمام بها، و لأنهم لم يكونوا في حاجة إلى تبيان هذه القضية أصلاً لأنهم كانوا شهود اثبات على الوحي و التنزيل (١)

و اذا وضعنا العلوم القرآنية موضع الموازنة فإن العلم بالمكي والمدني آحوجها إلى تمحيص الروايات و تحقيق النصوص و التحاكم إلى التاريخ الصحيح و هو على كل حال أحوج إلى هذا كله من أسباب النزول لأن العلم بتلك الأسباب يتناول ضرورياً معينة من الجزئيات المتعلقة بالمناسبات الفردية والاجتماعية، و لا يتناول شيئاً من التفصيلات القرآنية الأخرى التي نزلت ابتداءً غير مبنية على الأسباب. أما العلم المكي و المدني فلاغنى له عن تناول القرآن كله سوراً و آيات :

فكل سورة إما مكية أو مدنية و قد تستثنى من السور المكية آيات مدنية، و من السور المدنية آيات مكية، كما أن كل آية في القرآن معروفة الهوية واضحة السيرة، فإذا اختلطت بغير زمرتها أخضعها العلماء الثقات لمقا يسهم النقدية الدقيقة حتى قطعوا أو كادوا يقطعون بأنها تنتمي إلى النوازل المكية والمدنية.

كان العلم بالمكي والمدني إذن خليقاً بالعناية البالغة التي أحيط بها و جديراً أن يعد بحق منطلق العلماء لاستيفاء البحث في مراحل الدعوة الإسلامية والتعرف على خطواتها الحكيمة المتدرجة مع الأحداث والظروف والتطلع إلى مدى تحاوبها مع البيئة العربية في مكة والمدنية، وفي البادية والحاضرة والوقوف على أساليبها المختلفة في مخاطبة المؤمنين والمشركين وأهل الكتاب. (٢)

(١) د. ساسي سالم الحاج : الظاهرة الاستشراقية و أثرها على الدراسات الإسلامية ، ص ٤٠٥ .

(٢) - د. صبحي الصالح : مباحث في علوم القرآن . ص ١٦٨

ومن هنا قام المسلمون بترتيب السور القرآنية قسموها على أساس من الزمان أو المكان أو الأشخاص فمنهم من قسم نزول القرآن من حيث المكان عند ما قال: ,,المكي ما نزل بمكة و لو بعد الهجرة، والمدني ما نزل بالمدينة، ومنهم من رتب النزول على أساس الأشخاص عند ما قال: المكي ما وقع خطاباً لأهل مكة، والمدني ما وقع خطاباً بأهل المدينة،، ومنهم من رتب النزول على أساس الزمان عندما قال: ,,المكي ما نزل قبل هجرة الرسول إلى المدينة، و إن كان نزوله بغير مكة. والمدني ما نزل بعد الهجرة و إن كان نزوله ,,بمكة،،. (١)

بذل المسلمون مجهوداً مشكوراً في تتبع نزول القرآن من حيث الزمان و المكان و الأشخاص، بل إن علمائهم تبعوا تاريخ كل آية و متى نزلت و في أي شيء نزلت، وهم عندما بذلوا هذا المجهود الجبار في تحرى الروايات و ضبطها كان غرضهم تتبع تطورات الدعوة الإسلامية في أدق جزئياتها و بياناً لكل تطوراتها و مراحلها، تعريفاً للأحكام و الشرع النازلة.

حاول المستشرقون ترتيب القرآن من حيث الزمان و أنحوا بالملائمة على علماء المسلمين الذين يرونهم مقصرين في هذا الميدان بدعوى إنكار كل أثر للروايات الصحيحة في هذا الترتيب ولكن عندما حاولوهم الآخرون القيام بهذا الترتيب الزمني، فإنهم لم يستطيعوا تجاوز منهج علماء المسلمين في هذا الصدد و ذلك باعتمادهم على الروايات دون غيرها فالمستشرق ,,جريم،، اعتمد على الروايات و الأسانيد الإسلامية في ترتيب سور القرآن . (٢)

ولكن هذا المستشرق حاول إصلاح ما اعتقد أن علماء المسلمين قد اخطؤوا فيه وهو تمحيص صحيح تلك الروايات من سقيمها إلا أن الفشل هو الآخر كان حليفه لأنه قد عجز عن هذا التمحيص أيضاً كما اتهم به المسلمون في هذا الصدد. ثم إنه عندما باشر في ترتيب القرآن احتط لنفسه منهجاً يتحدد في احترام تلك الروايات و دراستها و تمحيصها و تحليلها ليصدر في نهاية البحث

(١) البركشي: البرهان في علوم القرآن . ص ٨٧ . (٢) انظر: الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية'

ص ٤٠٦ نقل عن: Blachere R. Introduction to the Quran. Paris, 1952 P.250

حكمه القاضي بوصف و تحديد المراحل الزمنية المتعاقبة على الوحي القرآني إلا أنه في ثنايا بحثه حاد عن هذا المنهج الذي ارتضاه، ولم يحترم تلك الروايات التي حددت منذ البداية مراحل الترتيب القرآني من حيث الزمان

و هذا المستشرق الألماني الكبير ،، نولدكه،،، ليقنع منذ البداية بضرورة ترتيب القرآن ترتيباً زمنياً مخالفاً للطريقة الإسلامية فسلك منهاجاً آخر في هذا الترتيب إلا أنه وصل إلى نتيجة علمية مفادها استمالة هذا الترتيب طبقاً للمعطيات الماثورة في الروايات والأسانيد وصولاً إلى نتيجة علمية سائغة (١) ولكنه استطاع ترتيب القرآن ترتيباً متوالياً طبقاً لمراحل متوالية، فيكون هذا الترتيب منصباً أحبانا حول الأسلوب و أحبانا حول المواضيع التي عالجها القرآن و خاصة السياسة والدينية منها و من هنا كانت محاولته التي انصبت على ترتيب القرآن ترتيباً موضوعياً

حاول ،، نولدكه،، و ثلة من زملائه الألمان ترتيب القرآن ترتيباً موضوعياً و ذلك من خلال مأسطره في كتابه ،، تاريخ القرآن،، و في ثنايا البحوث الأخرى التي دبحها زملاؤه في العديد من المجالات العلمية و ذلك في الفترة من ١٩١٩ إلى ١٩٣٨ م و هذا الترتيب الموضوعي لم يخرج عما قام به علماء المسلمين من تقسيم القرآن إلى مكى و مدنى حسب المعايير الزمانية والمكانية والشخصية التي أشرنا إليه، إلا أنهم قسموه موضوعياً إلى أقسام ثلاثة فداخل التقسيم المكاني المتعلق بالفترة المكية فإن القسم الأول انصب على ترتيب القرآن من حيث أسلوبه الذي أخذ بعين الاعتبار قصر السور ووحدة أسلوبها و اختصار معانيها، و خلوها من التشريع والأحكام. والقسم الثاني انصب على ترتيب القرآن من حيث الظروف التي قادت الرسول إلى مواجهة معارضيه. و القسم الثالث انصب على ترتيب القرآن من حيث بيان العبادات والمعاملات، و تشريع الحلال والحرام و بيان الأوامر والنواهي والعلاقة بين المسلمين و أهل الكتاب من اليهود والنصارى ثم أضاف ،، نولدكه،، تقسيماً رابعاً، لهذه الأقسام و هو بيان القرآن الذي نزل بالمدينة. (٢)

(١)- المرجع السابق، ص ٤٠٧.

(٢)- المرجع السابق، ص ٤٠٧.

لقد كان الترتيب الذى ذهب إليه ,,نولدكه,, و ,,شفالى,, وغيرهما من المستشرقين الألمان قد شغل بال علماء الغرب، فعلقوا عليه أخطر النتائج فى عالم الدراسات القرآنية، واتخذوه أكبر مدخل للمطعن فى صحة القرآن و تضارب تعاليمه و خضوعه إلى الظرف الزمانية والمكانية والموضوعية التى عالج مشاكلها و أمالها و آلامها. كما أن هذا التصنيف قد جعل العديد من الجزئيات القرآنية غامضة مبهمه حسب وجهة نظرهم، تحتاج إلى نقاش و إيضاح، إلا أن لمدرسة الألمانية التى قامت بهذا التصنيف القرآنى أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك فيه استحالة تصنيف القرآن خارج الدائرة المنهجية التى سلكها علماء المسلمين قبلها بألف سنة أو يزيد. و التى تتحدد فى الرواية الصحيحة التى هى الطريقة الوحيدة التى تقود إلى ترتيب القرآن ترتيباً زمنياً صحيحاً يفوق هذا الترتيب الموضوعي الذى قامت به المدرسة الألمانية (١)

إن المنهج الذى سلكه علماء المسلمين فى التمييز بين القرآن المكّي والمدني يعتمد على السماع عن طريق الصحابة والتابعين، كما أن بعض العلماء اعتمدوا على بيان هذه التفرقة على الاجتهاد دون النقل، وهكذا عين العلماء طبقاً للروايات والأسانيد، والاجتهاد السور المكية والسور المدنية ثم رتبوها حسب تعاقبها فى النزول و عند ما يختلفون على تصنيف سورة أو آية معينة من حيث مكان و زمان نزولها فإنهم يتبادرون و يجتهدون فى إيراد الحجج والبراهين التى تعزز افتراضاتهم، وهى حجج إلى الاجتهاد أقرب منها إلى النقل (٢)

توصل العلماء إلى مجموعة ضوابط و معايير نستطيع أن يميز من خلالها السور المكية من السور المدنية كما نستطيع أن نتعرف إلى طابع كل منها و خصائصها.

(١) انظر: مباحث فى علوم القرآن . ص ١٨٠.

(٢) الزرقاني: مناهل العرفان، ج ١، ص ١٩٧.

أهم خصائص و ضوابط السور المكية

- ١- إن كل سور فيها سجدة فهي مكية.
- ٢- إن كل سورة فيها لفظ ,, كلا,, فهي مكية ، ولم ترد إلا في النصف الأخير من القرآن، كما ذكر هذا اللفظ في القرآن ثلاثاً و ثلاثين مرة في خمس عشرة سورة كلها في النصف الأخير من القرآن.
- ٣ - كل سورة فيها ,, يا أيها الناس,, فهي سورة مكية إلا سورة الحج ففي آخرها (يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا) مع أن كثيراً من العلماء يرونها مكية.
- ٤- كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الغابرة فهي مكية سوى البقرة.
- ٥- كل سورة فيها قصة آدم و إبليس فهي مكية سوى البقرة أيضاً.
- ٦- كل سورة في أولها حروف التهجي فهي مكية سوى سورة البقرة و آل عمران فإنهما مدينتان إجماعاً و في ,, الرعد,, خلاف ، فبعضهم يرى أنها مدنية وليست مكية (١) وهذه الخصائص الست - اذا حفظ ما استثنى منها جانباً - أمارات قطعية لا تتخلف. وهناك أمارات غالبية يرجح امتياز القسم المكي بها فمما يكثر في السور المكية ويشيع :-
 - ١- قصر الآيات والسور و ايجازها و حرارة تعبيرها و تجانسها الصوتي.
 - ٢- الدعوة إلى أصول الإيمان بالله و اليوم الآخر و تصوير الجنة و النار.
 - ٣- الدعوة إلى التمسك بالأخلاق الكريمة و الاستقامة على الخير.
 - ٤- مجادلة المشركين و تسفيه أحلامهم.
 - ٥- كثرة القسم جرياً على أساليب العرب. (٢)

(١) راجع : مباحث في علوم القرآن . ص ١٨١-١٨٢.

(٢) المرجع السابق، ص ١٨٣.

أما السور المدنية فمن خصائصها القطعية

- ١- إن كل سورة فيها إذن بالجهاد أو ذكرله و بيان لأحكامه فهي مدنية،
- ٢- إن كل سورة فيها تفاصيل لأحكام الحدود والفرائض والحقوق والقوانين المدنية، والاجتماعية، والدولية فهي مدنية.
- ٣- إن كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية ما عدا سورة العنكبوت فإنها مكية إلا إن الآيات الإحدى عشرة الأولى منها مدنية و فيها ذكر المنافقين.
- ٤- محادثة أهل الكتاب و دعوتهم إلى عدم الغلو في دينهم.

ومن الأمارات الغالبة التي يرجح امتياز القسم المدني بها:

- ١- طول أكثر سوره و بعض آياته و إطنابها و أسلوبها التشريعي الهادي .
 - ٢- تفصيل البراهين و الأدلة على الحائق الدينية هذه الخصائص الموضوعية والأسلوبية سواء أكانت قطعية أم أغلبية تصور الخطى الحكيمة المتدرجة التي كان يخطوها الإسلام في تشريعه: فخطاب أهل المدينة لا يمكن أن يكون مماثلاً لخطاب أهل مكة ، لأن البيئة الجديدة في المدينة أصبحت تستدعي التفصيل في التشريع، و في بناء المجتمع الجديد فكان لا بد أن يطنب القرآن بعد الإيجاز و يفصل بعد الإجمال و يراعى حال المخاطبين في كل آياته و سوره. (١)
- فإذا كانت الضوابط والمعايير المتخذة كأساس للتمييز بين القرآن المكي والمدني كانت على النحو الذي أسلفنا بيانه، ومما اقتبسناه من كتب العلماء الأقدمين والمحدثين، فما شبهات المستشرقين حول هذا الموضوع ياترى؟

(١) المرجع السابق ، ص ١٨٣-١٨٤.

وقد تكلم عن السور المكية والمدنية وخصائصها عدد من المستشرقين وعلى رأسهم: المستشرق الفرنسي، «بلاشير»، ونولدكه وزملائه الألمان والمستشرق، «جريم»، و«رودنسون»، وجولدزبير، وغيرهم وفيما يأتي نقدم خلاصة شبهات المستشرقين بإيجاز حول خصائص القرآن المكي والقرآن المدني ويمكننا تحديد هذه الشبهات على النحو التالي:

١- يتميز القرآن بأسلوبين متعارضين في مكة والمدينة، وهذا الاختلاف مرجعه إلى طبيعة وظروف الدعوة المحمدية، ويعتبر انعكاسا واضحا للبيئة التي وجد فيها، ومن هنا نفى الوحي الإلهي عن الرسول، لأن النصوص القرآنية تعكس طبيعة وبيئة وظروف كل مكان وكل زمان فالأسلوب القرآني يمتاز في مكة بالشدة والعنف بينما يمتاز في المدينة باللين والوضوح والصفح.

٢- إن الأسلوب القرآني يمتاز في مكة بتقطيع في الآيات وقصر في مقاطعها، وعدم التناسق في انتظام نعمتها. وانبهار وتمتعة وانقطاع أنفاس، وأحيانا عدم استكمال لجملها، بينما يمتاز القرآني المدني بكامل المقاطع وتناسق نعمتها واختفاء اللغات، والانقطاع منها والسلاسة في عرضها، والوضوح في موضوعها؛ لأنها قيلت بعد تفكير وترد ومشاورة الرسول لأصحابه والمحيطين به.

الإصرار على أن الرسول لم يدع في بداية بعثته إلى دين ثوري جديد ولم يدع منذ البداية إلى الوحدانية المطلقة، بل إنه تسامح مع آلهة العرب الآخرين، ولم يطالب بإلغاء الوثنية وتحطيم الأصنام.

٤- امتاز الأسلوب القرآني المكي بالشدة والقسوة والدم والقدح عاكسا بذلك كل مميزات الأوضاع المكية المنحطة بينما تغير هذا الأسلوب في المدينة إلى اللين والرحمة والمودة، ومجادلة المعارضين التي هي أحسن وهو انعكاس للبيئة المثقفة المستنيرة للمدينة.

٥- إن قصر السور القرآنية وطولها طبقا للزمان والمكان الذي نزلت فيهما لهو أكبر دليل على تأثير القرآن بهاتين البيئتين، ويعد انعكاسا طبيعيا لهما وإذا كانت الآيات قصيرة بمكة فلأن معظم أهلها أجلاف، أميون، جاهلون وإذا كانت الآيات طويلة وواضحة بالمدينة فإنها انعكاس لبيئة المدينة المثقفة والواعية المتأثرة باليهود الموجودين بها.

- ٦- إن خلو القرآن المكي من التشريع والأحكام، و احتواءه في المدينة على تفاصيل العبادات والمعاملات يدل على بشرية القرآن و تأليفه من قبل محمد وأصحابه لمواجهة الوسط الذي يعيشون فيه.
- ٧- إن احتواء القرآن المكي على القسم بالظواهر المحسوسة في مكة كالليل والضحى والأشجار والجبال والعديد من المخلوقات يدل على تأثر القرآن بالبيئة المكية و ان العرب كانوا يقسمون بهذا الأمور الحسية، أما خلو القرآن المدني من القسم بهذه الظواهر الطبيعية فلأنهم لا يؤمنون بالمظاهر الحسية و ثقافتهم و مداركهم تدفعهم إلى التدبر في الأمور العقلية والمعنوية .
- ٨- حفلت السور القرآنية المدنية بالمشاكل العائلية للرسول و انصب العديد منها على معالجتها و القرآن لو كان منزلا من الله لما اهتم بالقضايا العائلية التي تخص نبيه، طالما كانت لاصدى لها في بيان مجتمعهم و تنظيم أموره كما حفل العديد من الآيات الأخرى بتنظيم سلوك المسلمين تجاه النبي و تنظيم سلوكهم المشترك، وهذا الاهتمام أدى إلى قلب دور النبي من مبشر و منذر إلى رئيس يدعو إلى عبادة شخصه و تقديسها، و استنبط المستشرقون وراء ذلك بشرية القرآن و عدم ألوهية مصدره.
- ٩- إن القرآن المكي حافل بالتهديد والوعيد والإنذار باقتراب يوم القيامة، و خلو الآيات من الأدلة والبراهين ، بخلاف القرآن المدني من هذه النغمة، و جاء حافلا بتنظيم العبادات والمعاملات تنظيما دقيقا، كما جاء مدعما بالأدلة والبراهين والحجج القاطعة، و هذا دليل آخر على تأثر القرآن بالوسط الذي كان فيه محمد. (١)
- و اختصرنا لك أهم شبهات المستشرقين التي صرحوا بها تجاه السور المكية والمدنية، و تجاه مصداقية الوحي القرآني، فإن المنهج العلمي يقتضى منا الرد على هذا الشبهات والمطاعن بأسلوب علمي رصين بعيد عن القدح والشتم والتحاميل كل ذلك على النحو التالي:

انظر: د. سامي سالم الحاج: الظاهرة الاستشراقية و أثرها على الدراسات الإسلامية . ص ٤٢٦-٤٢٨ .

أولاً: - إن الأسلوب القرآني المختلفة في مكة عنه في المدينة أمر طبعي لا غرابة فيه؛ لأن الخطاب الموجه لأهل مكة لا يكون مطابقاً للخطاب الموجه لأهل المدينة من حيث الأسلوب والموضوع. ففي مكة يوجه الخطاب إلى قوم رفضوا الدعوة الإسلامية، وعاندوا الأحكام الواردة فيها، وطعنوا في صحة الوحي الإلهي، وأنكروا نبوة الرسول، وعارضوا الوحدة، تمسكوا بألهتهم وأصنامهم ونمط حياتهم، ثم بلغ بهم الأمر إلى اضطهاد الرسول وأتباعه ومحاربتهم بالسيف والقلم، ومن الطبيعي أن يكون الخطاب الموجه لهم متسماً بالقسوة والشدة والصرامة لمقارعة حججهم وإبطال معتقداتهم خلافاً للخطاب الموجه لأهل المدينة الذين آووا ونصروا واعتنقوا الدعوة الإسلامية ذادوا عنها بالسيف والقلم ويكون الخطاب الموجه لهم لنا لطيفاً سمحاً يتسق وطبيعة كل قوم وكل حادثة وكل ظرف؛ ولهذا السبب نلاحظ نزول الآيات التي تفرع المشركين بمكة تشد في تسفيه أحلامهم وتسلي الرسول والمؤمنين. وتعلمهم السماحة والصفح الحميل. (١)

يضاف إلى ذلك أن القرآن المكي لم يتفرد وحده بالعنف والشدة لأن القرآن المدني يحتوي كذلك على هذه الخصائص في العديد من آياته كذلك من الآيات المكية تحتوي بدورها على خصائص اللين والصفح والتسامح، وتنادى بمقابلة السيئة بالحسنة كقوله تعالى: ﴿ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم...﴾ (٢)

ثانياً: إن ما ذهب إليه المستشرقون إلى القول بامتياز السور المكية بالقصر وتقطع في الأنفاس بينما تمتاز السور المدنية بطولها وتناسب نغماتها.

(١) انظر: د. صبحي الصالح: مباحث في علوم القرآن. ص ١٨٤

(٢) [فصلت: ٣٢-٣٤].

وهذه الشبهة لا أساس لها هي الأخرى سواء من حيث الواقع أو من حيث الأسلوب ، و بيان ذلك أن الأسلوب القرآني في محمله جعلت له طابعاً معجزاً في لغته و بلاغته ، أفاض فيها علماء المسلمين وقتلوا بحثاً وتحقيقاً. واستخلصوا له خصائص معينة انفرد بها عن بقية أساليب البشر الأخرى، فهو يمتاز في مكة أو في المدينة باتساقه و التلافة في حر كاته و سكناته، بطريقة لا يضارعه فيها أي كلام من منظوم أو منثور. وهذا المجال الصوتي، والنظام التوقيعي والنعمة المتسقة هو الذي لغت العرب إلى خاصة القرآن الذي لى يروا فيه شعراً أو نثراً ولم يكن لهم عهد به حتى و صفوه به بالسحر. ومن خاصية الأسلوب القرآني تأثير العامة والخاصة به على حد سواء فيحسن الجميع بجلاله و يذوقون حلاوة بيانه و هذا أكبر دليل على ألوهيته، إذ لو كان مصدره بشرياً لما تأثر بأسلوبه العامة و لاقتصر تذوقه على الخاصة.

ومن خصائص الأسلوب القرآني جودة سبكه و إحكام سرده و ترابط بين أجزائه، و تماسك في كلماته و جملة و آياته و سوره خلافاً لما ذهب إليه المستشرقون كما أروونا شبهاتهم بالخصوص، ونحن نتحداهم أن يأتوا بأمثلة حية و يبرهنون فيها على صحة ادعاءاتهم ، فليس هناك لهات و تقطع في الأنفاس، و ليس هناك غموض و إبهام و ليس هناك نغم نشاز و ليس هناك حمل ليست كاملة. و لكنه يمتاز بالتناسق في اللفظ والمعنى، والتكامل في الجمل والمقاطع والترابط بين الأجزاء المختلفة والطول والقصر في المقاطع حسب الأحوال، بل إن سور المرحلة المكية الختامية امتازت بطولها، و طول آياتها شأنها في ذلك شأن سور المدنية.

ثالثاً: أصر المستشرقون جميعاً على أن الرسول لم يدع في بداية دعوته إلى دين ثوري جديد بل إنه هادن آلهة العرب الأخرى إن هذه الشبهة خطيرة جداً في محتواها و مضمونها، ونحن لم نطلع على الأدلة والبراهين التي استند إليها المستشرقون للبرهنة عليها. باستثناء ،، رودنسون ،، الذي حاول في كتابه (محمد) تأصيلها عند ما أورد قصة محاور ة عتبة بن ربيعة للرسول و مساومته بالرئاسة أو المال أو الشرف لترك دعوته، و إيراده كذلك قصة الآيات الشيطانية المعروفة و حاول ،، رودنسون ،، من خلال هاتين القصتين البرهنة على أن الرسول لم يدع في بداية أمره إلى دين جديد بل إنه حافظ على مكانة آلهة قريش الأخرى. (١)

ونحن لو نتفحص هاتين القصتين بعد رجوعنا إلى المصادر الإسلامية المعتمدة لوجدناهما تبرهنا على خلاف ما ذهب إليه ،، رودنسون،، و بيان ذلك طبعاً لما رواه الطبري في تاريخه ،، وتفسيره ،، وابن كثير في بدايته ونهايته،، أن قريشا ساومت الرسول بالمال والجاه والرئاسة لترك دعوته ولكنهما نغيا أن يكون لعتبة بن ربيعة ضلع فيها وملخص أقوالهما: أن لقي الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، الأسود بن مطلب، وأميه بن خلف رسول الله فقالوا: يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، ونشركك، في أمرنا كله فإن كان الذي جئت به خيراً مما في أيدينا كنا أشركناك فيه وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما في يدك كنت شركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه فأنزل الله تعالى: ﴿قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون.....﴾ (١)

ذكر الطبري في تاريخه أن الرسول كان حريصاً على إصلاح قومه محباً مقاربتهم بما وجد إليه السبيل، وقد ذكر أنه تمنى السبيل إلى مقاربتهم فتعنى في نفسه أن يأتيه من الله ما يقارب بينه وبين قومه، وكان يسره مع حبه لقومه وحرصه عليهم أن يلين له بعض ما قد غلظ عليه من أمرهم حتى حدث بذلك نفسه وتمنناه وأحبتسه فأنزل الله عز وجل: ﴿والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى﴾ فلما انتهى إلى قوله: ﴿أفأنتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى﴾ ألقى الشيطان على لسانه بما كان يحدث به نفسه، و يتمنى أن يأتيه به قومه ،، تلك الغرائق الأولى وإن شفا عتھن لترجى،، فلما سمعت بذلك قريش فرحوا سرهم وأعجبهم (٢)

استنبط ،، رودنسون،، من الحكايتين الأفتين عدم دعوة النبي إلى الوجدانية في بداية أمره و محاولته إيجاد تسوية مع قومه حينما تمنى أن يقاربه الله بهم وجعل لآلهتهم الشفاعة .، ولكن سياق الحديث يناقض هذا الاستنباط تمام المناقضة، و آية ذلك أن الرهط من قريش الذين ساوموا الرسول على العبادة المشتركة لآله محمد و آلهم قد ساء هم شتم محمد لآلهتهم، و ذكرها بالسوء، والإشارة على عدم قدرتها على فعل أي شيء، و الإصرار على و حدانية الله، فتكون هذه الشبهة داخضة من أساسها. طالما كان سبب المساومة عداوة الرسول لآلهة قريش و تسفيها بغية القضاء عليها. و هو هدف و ضعه نصب عينيه منذ الوهلة الأولى فلم يساوم و لم يهادن ولم يشرك مع الله إلها آخرمها كانت صفته منذ الوهلة الأولى من بدء دعوته و إلى النهاية..

(١) - الطبري: تاريخ الطبري، ج ٢، ص ١١٩١ م. ب - ابن كثير: البداية والنهاية ج ٣، ص ٩١.

(٢) الطبري: تاريخ الطبري ج ٢، ص ١١٩٢.

أما بالنسبة للقصة الثانية والتي يطلق عليها المستشرقون الآيات الشيطانية، فإنه ليس من الغرابة أن يتمنى الرسول هداية قومه إلى سبيل الرشاد كما تمنى أن يأتيه من الله ما يقارب بينه وبينهم، وقد حدث نفسه بذلك فلما نزلت سورة النجم ألقى الشيطان في نفسه آية الغرائق، ولكن الرسول تنبه بذلك من الوهلة الأولى و حزن حزنا شديداً، و خاف من الله خوفاً كبيراً فأنزل الله من القرآن ما يعزبه ويطمئنه لقوله تعالى؛ ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان - ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ﴾ ثم يسترسل القرآن مندداً و مشتعاً بالهة قريش عندما يقول ﴿ أفأرىتم اللات والغزى، و مائة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم و أبؤكم ما أنزل الله بهامن سلطان إن يتبعون إلا الظن و ما تهوى الأنفس و لقد جاءهم من ربهم الهدى ﴾ (١)

و هذه القضية الحقيقية تريبا منذ الوهلة الأولى تمسك النبي بوحدانية و إصراره عليها سائر مراحل الدعوة الإسلامية و عدم القبول بما ينافضها مهما كان الثمن، و التنديد بالهة المشركين و شتمها و إظهار ضعفها و لاندري كيف استنبط ،، رود نسون،، من هذه القضية عدم دعوة النبي إلى الوحدانية في بداية أمره و قد جراه في هذا الادعاء بقية المستشرقين ممن عرضنا عليك قولهم أو الذين لم نشر إلى آرائهم بالخصوص.

و نحن نعتقد جازمين أن فكرة التوحيد هي التي سادت الدعوة الإسلامية منذ بدايتها، و لم يجعل الرسول مع الله آلهة أخرى منذ البداية، و لم يشركها في أمر من أمور العبادات أو المعاملات بل إن الآية الأولى التي أنزلت عليه باتفاق العلماء تشير إلى هذه الوحدانية المطلقة لقوله تعالى ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق ... ﴾ (٢) و كما أورد في آية المزمّل و هي من أوائل السور المكية هذه الدعوة التوحيدية لقوله تعالى ﴿ و اذكر اسم ربك و تبتل إليه تبتيلا، رب المشرق و المغرب لا إله إلا هو فاتخذة و كيلاً ﴾ (٣)

(١) النجم: ١٩-٢٣، (٢) العلق: ١-٤ (٣) المزمّل: ٧-٨.

وهذه كلها تخرصات لا أساس لها من التاريخ أو من آيات القرآن التي أتت منذ البداية قاطعة للشك في هذه الوحداية التي هي عماد الدين الإسلامي وأساسه المتين وركنه الحصين، والله الذي يقبل التوبة من عباده مهما ارتكبوا من آثام فإنه لا يغفر أن يشرك به مطلقاً، وهذا أكبر دليل على تهافت هذه الشبهة وعدم استنادها إلى أسس واقعية وتاريخية سليمة.

رابعاً: أما بالنسبة إلى الشبهة الرابعة والتي تتخلص في اتصاف الأسلوب القرآني المكي بالذم والقدح والشتم و اتصاف الأسلوب القرآني المدني باللين والرحمة والموودة، وهذا دليل على عكس القرآن لهاتين البيئتين المختلفتين في الطبائع والعادات فإنها شبيهة داحضة هي الأخرى، ولا تستند إلى أسس علمية صحيحة، و بيان ذلك حلو القرآن من السب والشتيمة الخارجة عن حدود الأدب واللياقة وقد نهى القرآن صراحة عن اجتناب هذا اللون من السباب عند ما قال ﴿ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم....﴾ (١)

ولكن القرآن احتوى على قدح و ذم المشركين، والسخرية من أصنامهم وآلهتهم، و توبيخ تصرفاتهم المشينة وإنذار و عيذلهم ولأمثالهم من المتكبرين كالوليد بن المغيرة و أبي لهب و زوجه ، ولكن القرآن المدني نفسه يحتوى على هذه الخصائص أيضا خاصة إذا تعلق الأمر بالمنافقين واليهود و مقارعتهم بالحجة والبرهان بل إن القرآن بأجمعه ملئ بالوعد والوعيد والتسامح والتشديد و الأخذ بالرد والحذب والشدة . (٢)

أما قولهم إن تمايز هذا الأسلوب في المكانين يرجع إلى بيئة قريش المنحطة و بيئة المدنية المتقدمة، فهو أيضا ادعاء لا دليل يسنده، لأن قريش كان لها مركز الرئاسة والزعامة بين العرب ، و امتازت عليهم في القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية، و كان أهلها و لغتها من المعروفين بين العرب بالفصاحة والبلاغة، كما أن قاطني المدينة لم يكونوا بتلك الثقافة والتقدم التي يوصفون بها، و ليس لهم امتياز في السياسة أو الاقتصاد، و كان اليهود المقيمون هم المسيطرين على مقدراتها الثقافية والاقتصادية، ومن ثم ليس هناك بيئة منحطة في مكة، و أخرى متقدمة في المدينة. ولكن قول المستشرقين من تأثر القرآن بالوسط الذي نزل فيه قصدوا من ورائه أنه كلام محمد لا كلام الله. وقد بطل هذا الزعم في المبحث السابق فلا داعي لتكراره من جديد و يصدق هذا الرد على الشبهة الخامسة أيضا فلانكرها و لانشير إليها مرة ثانية.

(١)- [الأنعام: ١٥٨] . (٢) راجع: الزرقاني: مناهل العرفان ج/١، ص ٢٣٥.

خامساً: أما عن الشبهة السادسة القائلة بخلو القرآن المكي من التشريع والأحكام واحتوائه في المدينة على تفاصيل العبادات والمعاملات الأمر الذي يدل على وضعية القرآن و تأليفه من قبل محمد وأصحابه، و ذلك طبقاً لتأثير البيئة التي وجد فيها. فإن الرد على هذا الشبهة يتلخص أولاً في الإقرار بأن تفاصيل التشريع والأحكام قد حفلت بها الآيات المدنية هذا نتيجة طبيعية لاستقرار الدعوة الإسلامية بالمدينة التي اهتمت بتنظيم المجتمع الجديد، والتميز عن المجتمع القديم بما فيه من سياسة واقتصاد وتشريعات، من المحتم في هذا المرحلة أن ترسخ الحقائق الشرعية في العبادات والمعاملات أن ترسم حدوداً بين الحلال والحرام وأن تفصل الشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والمدنية والقوانين الدولية وتنظيم العلاقات الدولية و بيان أحوال الحرب والسلم وتنظيم المسائل العسكرية، وما تتطلبه من تعبئة مادية ومعنوية ولاسيلاً إلى هذا التنظيم ما لم تستقر الدولة الناشئة على أرض محدودة ومن هنا حفلت السور المدنية بتنظيم المسائل الشرعية لأنها انعكاس جلي لدولة حديثة لها مقوماتها المتميزة في جميع مجالات الحياة.

ونحن لا ننكر بأن تفاصيل العبادات والمعاملات قدوردت في القرآن المدني إلا أننا لا نغفل الإشارة إلى احتواء القرآن المكي على هذه التفاصيل وقد عرض لها بصورة اجمالية؛ لأن مقاصد الدين الخمسة قد عرض لها القرآن في هذه المرحلة وهي المتعلقة بالإيمان بالله وملائكته و كتبه و رسله واليوم الآخر والقدر خيره و شره و حفظ النفس، و حفظ العقل، و حفظ النسل و حفظ المال، ونحن نعلم أن جميع التشريعات الإسلامية من أهم مقاصدها المحافظة على هذه المصالح الخمسة فقد شرع تحريم الخمر وما في حكمة من العقاقير المخدرة لحفظ العقل، و حرم الزنا لحفظ النسل و حرمت السرقة لحفظ المال، و حرم القذف لصون الأعراض و حرم القتل صونا للبدن، و قد كان القرآن المكي صريحاً في رعاية هذه المصالح الخمسة لقوله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَن تَشْرَكُوا بِهِ شَيْئاً، وَبِالْوَالِدِينَ إِحْسَاناً، وَلا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ، وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ذَلِكَمَ صَكَّمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١﴾

أما تفاصيل العقوبات عن هذه المحرمات فقد وردت في السور المدنية وهو أمر طبعي كما أسلفنا نظراً لاستقرار المجتمع و حاجته إلى القواعد القانونية التي تنظم مسيرته الحضارية، ولا يذهبن بك الظن إلى أن تلك التفاصيل كانت نتيجة اختلاط محمد بمثقفي المدينة، ولانتيحة اختلاطه باليهود الموجودين بالمدينة وهم أهل كتاب استقى منهم الرسول جميع تعاليمه التفصيلية المتعلقة بالعبادات والمعاملات بل إن العكس هو الصحيح إذ عارض النبي معتقدات اليهود و نقضها من أساسها، و اتهم كتابهم بالتحريف والتزوير و أتى بقواعد قانونية و تشريعية تخالف نصاً و روحاً شريعتهم و عباداتهم التفصيلية (١)

سادسا : أما بالنسبة للشبهة السابعة والقائلة باحتواء السور المكية على القسم بالظواهر الكونية، و حلو القرآن المدني منها لأكثر دليل على تأثر القرآن بالبيتين ، لأن البيئة المكية تتأثر بالمحسوسات، أما البيئة المدنية فإنها أكثر ثقافة و استنارة و بذلك فإنها تتأثر بالعقليات والمعنويات .

وهذه الشبهة داحضة من أساسها ؛ لأن البيئة المكية - كما قلت - لم تكن بتلك القساوة أو التخلف التي يصفها بها المستشرقون ولا كانت البيئة المدنية بتلك التقدم والحضارة التي يلصقها بها المستشرقون وإنما جاء القسم في مكة مراعاة لحال المشركين، و نقضا لمعتقداتهم الضالة.

أما اختفاء ,, القسم,, في السور المدنية ، فإن ذلك راجع إلى تقلص ظلال الشرك و تحكّم العقل و المنطق في الحياة أكثر من تحكّم المحسوسات والماديات ، و أصبحت لغة الخطاب تعتمد على الإقناع اللين، والحوار السهل أكثر من اعتمادها على تصوير لوحات القيامة واليوم الآخر بالقسوة والشدّة، و أكثر من اعتمادها على القارعات اللفظية العنيفة، و اتجه القرآن إلى تنظيم الأمة الإسلامية في مجالات حياتها المختلفة، و احتفت بذلك تلك الصور القائمة التي تعكس حال المشركين و عنادهم، و حل محلها سور زاهية واضحة، و حل الإيمان محل الشرك، و الثقة محل الشك، و الهداية محل الضلالة، فتغيرت الصور القرآنية تبعاً لذلك وهو أمر طبعي لا غرابة فيه.

(١) راجع : الظاهرة الاستشراقية و أثرها على الدراسات الإسلامية. ص ٣٣٤ - ٣٣٥.

سابعاً: ركزت الشبهة السابعة على احتواء القرآني المدني لمشاكل الرسول الشخصية والعائلية، وتنظيم سلوك المسلمين تجاه بعضهم بعضاً وتجاه الرسول الأمر الذي رسخ عبادة شخصية الرسول و تقديسه، فبدل على بشرية القرآن؛ لأنه لو كان من الله لما اهتم بهذه الأمور الشخصية. والرد على هذه الشبهة سهل ميسور ذلك أن القرآن عند ما ينظم أمور الرسول العائلية فذلك باعتباره أسوة و قدوة للمسلمين، حيث قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ...﴾ (١) وكلما خاطب القرآن الرسول أو وجه إليه التعليمات والأوامر والنواهي فإنما توجه في حقيقة الأمر إلى المسلمين كافة.

وكلما كان الخطاب موجهاً إلى الرسول اتجه الخطاب إلى بقية الأمة الإسلامية وكلما عاج القرآن تشريعاً عائلياً كان التشريع يعالج قضايا الأمة بأكملها، وكلما جاءت الآيات تحت نساء النبي على فعل شيء أو اجتنابه كانت هذه التعليمات موجهة إلى بقية نساء المسلمين وكلما كان القرآن يأمر النبي بالزواج من زوجة ابنه بالتبني بعد أن طلقها، كان ذلك تشريعاً صريحاً بإلغاء نظام التبني الذي كان معروفاً لدى العرب في الجاهلية، ومن هنا نفهم أن احتمال القرآن على هذا النوع من التشريع كان موجهاً للأمة بتمامها وكمالها.

وإذا كان القرآن قد نظم قواعد السلوك التي يجب على المسلمين مراعاتها تجاه الرسول و تجاه بعضهم بعضاً، فإن الأمر لم يقصد به عبادة شخصية الرسول أو تقديسه؛ بأنه نفى عن نفسه هذه المظاهر الزائفة طوال حياته و حتى وفاته، ولكن قصد من ذلك ترسيخ قواعد السلوك يتعامل بموجهاً الأفراد بعضهم مع بعض على أساس من الاحترام المتبادل والمحبة المخلصة. ومن هنا جاءت تلك النصائح التي تحث على عدم الاغتياب والتحسس و عدم دخول بيوت الغير إلا بإذن أهلها، وغيرها من قواعد السلوك الحسنة التي هي من مظاهر المجتمع الحضاري السعيد. ولكن إذا كانت الآيات الحافلة بقضايا الرسول العائلية أريد بها سن تشريعات لأمتها، فإن هناك بعض القضايا التشريعية لا تسرى على بقية الأمة كخصوصياته مثل جوازه التزويج بأكثر من أربع وتحريم نسائه من التزوج بعده باعتبارهن أمهات المؤمنين، وهذه الخصوصيات لا تشمل الأمة و تبقى مقصورة عليه و حده زيادة في التقدير والاحترام من جهة و مراعاة لمصلحة الأمة العليا من جهة أخرى.

ثامنا : يهتم المستشرقون : إن القرآن المكي حافل بالتهديد والوعيد والإنذار باقتراب يوم القيامة، و خلو آياته من الأدلة والبراهين بخلاف القرآن المدني الذي جاء مدعماً بالأدلة والبراهين القاطعة وهذا دليل على تأثر القرآن بالو-سط الذي نزل فيه وبالتالي فهو دليل على بشريته وهذه الشبهة لأساس لها من الصحة ؛ لأن القرآن المكي حافل بالأدلة والبراهين على عقيدة الإسلام و ثبوت وحدانية الله و دعوة قريش إلى التدبر والتفكير في الظواهر الكونية والطبيعية التي تبرهن على وجود الله و قدرته. و تقدم من خلال هذه الآيات الأدلة العقلية على البعث والجزاء، و يحادل المشركين في آلهتهم و معتقداتهم الفاسدة، و ينقض حججهم و أدلتهم نقضاً منطقياً عقلياً، وهو عندما ينذر باقتراب يوم القيامة فلأنه أراد أن يحثهم على الإيمان بالله والإقرار له بالوحدانية و تحنب الأفعال الذميمة، و سلوك الطريق السوي للفوز بالفلاح في الدنيا والآخرة. أما الآيات المدنية فإنها و إن كانت هي الأخرى مليئة و مدعمة بالأدلة والبراهين القاطعة، إلا أنها تحتوى هي الأخرى على وصف يوم الحساب و على المصير السيء الذي يواجهه المشركون، و المصير الحسن الذي سيؤول إليه المؤمنون الصادقون و من هنا تنهار هذه الشبهة التي استندت إلى هذه الفرية الباطلة شكلاً و موضوعاً.

تاسعاً: ركز المستشرقون كثيراً على أن القرآن هو مرآة عاكسة للأوضاع العربية وقت نزوله فالقرآن أصدق مرآة للعصر الجاهلي و قد وصفه ,, كاراديقوا,, بأنه مرآة للبيئة العربية بهجيرها ورمالها، و أنه قد استوحى البيئة، و عكس أوضاعها و تقاليدها و لم يكن كتاباً موحى به جاء ليغير من عادات العرب الفاسدة و عقائدها الباطلة، وهو يقول في كتابه ,, مفكر والإسلام,,؛ ,, القرآن نص ساذج ميهم في صورة من صور البداوة، و الفقه تحليل علمي دقيق من آثار التفكير لمثقف، و القرآن شبه مسودة بالية قاتمة في الصحراء,, (١)

(١)- راجع: الظاهرة الاستشراقية و أثرها على الدراسات الإسلامية . ص ٤٤٠ .

ونحن لا يهمننا في هذا السياق إلا الرد على البيئة العربية وانعكاساتها في السور القرآنية ونرى أن مثل هذه الشبهات لا تؤثر في صدقية القرآن ولا في صحة مصدره، و آية ذلك أن القرآن نزل في بيئة محددة لها خصائصها الجغرافية والبرية والجوية، و يخاطب أقواما لهم خصائصهم الثقافية والدينية والاجتماعية، وطبيعة الأمور تقضى أن يخاطب القرآن هؤلاء الأقوام طبقا لما تعارفوا عليه من سنن في الكون والحياة، ولا يمكن للقرآن أن يخاطبهم بأمور هم عنها غافلون، ولا يأتيهم بقضايا فكرية وعقلية هم عنها جاهلون، ولو كان الأمر كذلك مافهمه العرب حق فهمه وما جادل فيه أقوام و ما كفر به قوم و آمن به آخرون، فالعرب فهمت القرآن فهما جيدا شكلا و مضمونا؛ لأنه فعلا كان عاكسا لحالهم و بيئتهم و قضاياهم و أفراحهم، ومن خلال فهمهم الجيد له جادلوا فيه فسنتهم من لح في الخصومة والجدال تعنتا و تكبرا ومن هم من آمن به اقناعا و تدبرا .

والقرآن يمثل البيئة العربية حق تمثيل، فيختار من الأمثلة الدالة على وحدانية الله ما يستطيع العرب إدراكه بسهولة فهو يدعوهم إلى النظر في أمور الكون والحياة، و يدعوهم إلى التأمل في كيفية خلق المحسوسات والمخلوقات باعتبارها عاكسة لقدرة الله، و يدعوهم إلى التسئل بقصص الأنبياء السابقين، و ما لحق بأقوامهم من الكوارث، و هم يشاهدون آثار أولئك الأقوام عيانا عند سفرهم في تجارتهن.

إن هذا التمثل الذي أظهره لنا القرآن للبيئة العربية ولا يقدر في صحته ولا في قوته و لا يشك في ألوهية مصدره كما ذهب إلى ذلك معظم المستشرقين، ولكنه كان فعلا مرآة لهذه البيئة بما لها وما عليها. وقد حاول اصلاحها، تمثل لها بالمحسوسات المحيطة بها و دعاها طبقا لعقليتها إلى التوحيد وإلى الإصلاح الديني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي، وكانت النتيجة حاسمة وهي إخراج هؤلاء الأقوام إلى عالم الوجود حضارة سامية راقية أصلها القرآن، و أساسها تلك التعاليم التي بدأت من قبل شخص و حيد لم يدع لنفسه الألوهية أو الربوبية أو القداسة، ولكنه اصر إلى النهاية على أن مهمته لا تتعدى كونه بشيرا و نذيرا و هاديا إلى الله بإذنه و سراجا منيرا.

الفصل السابع: المستشرقون والنسخ القرآني

اختلف العلماء في تعريف النسخ اصطلاحاً، ومنشؤه أن الجدل في تعريفه يرتد إلى ما بين تحديد الكلمة لغة وتحديد اصطلاحاً. اختلف العلماء أيضاً في نسخ السنة للقرآن وإن اتفق معظمهم على نسخ القرآن للقرآن، ونسخ القرآن للسنة، ونسخ السنة للسنة، واختلف العلماء كذلك في النسخ ذاته فبعض منهم سواء أكانوا من القدماء مثل أبي مسلم الأصفهاني أم من المحدثين مثل عبد الله محمد الجبري قد أنكروا النسخ ذاته وقالوا: لا منسوخ في القرآن، ولا نسخ في السنة.

وقفز المستشرقون على علم الناسخ والمنسوخ ورأوه مجالاً خصباً للطعن في صحة النص القرآني، ودلالة على تضاربه وحجة على بشريته طالما كان الرسول يستطيع أن ينسخ الأحكام التي لا يراها متفقة والمشاكل المطروحة المقررة سلفاً، فيورد أحكاماً جديدة تنسخ السابقة منها بعد تدبر وتشاور وتفكير إذ لو كان القرآن من الله وهو العالم بكل شيء لما قرر حكماً ثم نسخه واستبدله بحكم آخر مراعاة لتطور التشريع وهو يعلم الماضي والحاضر والمستقبل، وكل الحوادث في لوحه المحفوظ.

وقبل أن نورد شبهات المستشرقين حول النسخ القرآني نستعرض وجهة النظرية الإسلامية حوله بإيجاز.

معنى النسخ لغة:

النسخ يأتي بمعنى الإزالة، ومنه قوله تعالى: "فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته" (١) ويأتي بمعنى التبديل، كقوله تعالى: "وإذا بدلنا آية مكان آية" (٢) ويأتي بمعنى التحويل كتناسخ المواريث (٣) ويأتي أخيراً بمعنى النقل من موضع إلى موضع، ومنه "نسخت الكتاب" إذا نقلت ما فيه حاكياً للفظه وخطه، وقد أنكر بعض العلماء هذا الوجه الأخير محتجاً بأن النسخ فيه لا يأتي بلفظ المنسوخ وإنما يأتي بلفظ آخر.

(١)- [الحج: ٥٦] ومنه قولهم: نسخت الشمس الظل. (٢)- [النحل: ١٠١] (٣) لأن تناسخ المواريث هو تحويل الميراث من واحد إلى واحد. (٤)- د. صبحي الصالح: مباحث في علوم القرآن، ص ٢٦.

معنى النسخ اصطلاحاً :

وعرف الأمدى : بأنه عبارة عن خطاب الشارع المانع من استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعى سابق (١) ومن العلماء من عرفه " بأنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً به مع تراخيه عنه " (٢)

وعرف البعض : هو رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر عنه فى ذلك الحكم . ومعنى ذلك أن التعبير برفع الحكم يفيد أن النسخ لا يمكن أن يتحقق إلا متى يكون الدليل الشرعى متراجحاً عن دليل ذلك الحكم الشرعى المرفوع ، وأن يكون بين هذين الدليلين تعارض حقيقى ، بحيث لا يمكن الجمع بينهما أو إعمالهما معاً ، وأن هذا المفهوم يشمل النسخ الواقع فى الكتاب وفى السنة جميعاً ، وأخيراً فإن مفهوم النسخ هذا يرشد إلى أن الناسخ هو الله ، وأن المنسوخ هو الحكم المرتفع ، وأن المنسوخ عنه هو المكلف . (٣)

وكما اختلف العلماء فى تعريف النسخ فقد اختلفوا فى إمكانية نسخ السنة للقرآن مع جواز من يقول بنسخ القرآن للقرآن ، أو نسخ القرآن للسنة وبيان ذلك أن من يجوز النسخ ابتداءً فهو يوافق على نسخ القرآن بالقرآن وأنواعه ثلاثة : إما أن ينصب النسخ على الحكم والتلاوة جميعاً ، وإما أن ينصب النسخ على الحكم دون التلاوة وإما أن يتناول النسخ التلاوة دون الحكم .

أما نسخ القرآن بالسنة هو الآخر محل اختلاف ، فمن يجوزه فإنه يرى أن السنة هى وحى من الله كالقرآن ، ولا فارق بينهما إلا فى الألفاظ والترتيب ، أما المانعون له كما الشافعى وأهل الظاهر فإنهم يستندون إلى أن وظيفة السنة تنحصر فى بيان القرآن فإن نسخته لم تكن حينئذ بياناً له ، بل تكون رافعة إيّاه ، ثم إن الآيات القرآنية تنص على أن تبديل القرآن لا يتم من قبل الرسول تصديقاً للآية : ﴿ قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى ... ﴾ (٤) وقوله تعالى : ﴿ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ﴾ (٥) وغيرها من الآيات التى تدل على هذا المعنى .

(١) - الأمدى : الإحكام فى أصول الأحكام (ج ٣ ، دار الكتاب العلمية ، ١٩٨٣ م) ص ١٥٥ .

(٢) - الغزالي : المستصطفى من علم الأصول (ج ١ ، ط ١ ، المطبعة الأميرية ببولاق ١٣٢٢) ص ١٠٧ .

(٣) - د. ساسي سالم الحاج : الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية ، ص ٤٤٦ .

(٤) - يونس : ١٥ . (٥) [البقرة : ١٠٢]

ولعل أهم الآراء المانعة لنسخ السنة للقرآن ما ذهب إليه الإمام الشافعي من إنكاره نسخ القرآن بالسنة (١). وقد ذهب الفقهاء مذاهب شتى في تفسير رأى الشافعي بالخصوص، ونفوا أن يكون قصده هو عدم نسخ القرآن بالسنة، ولكنه رمى في حقيقتة الأمر إلى تعظيم الكتاب والسنة وتعاضدهما وتوافقهما، فما يختلفان في شيء إلا مع أحدهما مثله ناسخاً له (٢)

وكما اختلف الأصوليون في تعريف النسخ ومفهومه اختلفوا في النسخ ذاته. فهذا أبو مسلم الأصفهاني ينفي وقوع النسخ في الشريعة ونجد باحثاً حديثاً ينكر النسخ (٣) ولكن العلماء تصدوا لأبي مسلم الأصفهاني وأضراجه وفي معرض ردهم عليه فرقوا بين النسخ والتخصيص.

”وإذا كان أبو مسلم الأصفهاني وأضراجه قد خلطوا النسخ بالتخصيص، وأسأوا الأدب مع الله في إثارهم لفظ التخصيص الذي اخترعوه على لفظ النسخ الذي صرح به القرآن، فإن القائمين بالنسخ قد بالغوا فيه، وسلكوا كثيراً من العموم المخصص في عداد المنسوح، وأسأوا الأدب مع الله أيضاً بفتحهم الباب على مصراعيه أمام الخالطين بين النسخ والبداء وبين النسخ والإنشاء وبين نسخ الأحكام ونسخ الأخبار“ (٤)

وجمهور العلماء ذهبوا إلى جواز النسخ عقلاً ووقوعه شرعاً؛ لأن أفعال الله لا تعلل بالأغراض، فله أن يأمر بالشيء في وقت وينسخه بالنهي عنه في وقت، وهو أعلم بمصالح العباد. ولأن نصوص الكتاب والسنة دالة على جواز النسخ ووقوعه. حيث قال تعالى: ﴿وإذا بدلنا آية مكان آية﴾ (٥) وقال تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾ (٦) وحكمة النسخ هي مراعاة مصالح العباد، وتطور التشريع إلى مرتبة الكمال حسب تطور الدعوة وتطور حال الناس. وابتلاء المكلف واختباره بالامثال وعدمه. وإرادة الخير للأمة والتيسير عليها؛ لأن النسخ إن كان إلى أشق فقيه زيادة الثواب، وإن كان إلى أخف ففيه سهولة ويسر (٧)

(١) - الشافعي: الرسالة (تحقيق: أحمد شاكر، د.ت) ص ١٣٧.

(٢) - الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ج ٢، ص ٢٣.

(٣) - عبد المتعال محمد الجبري: النسخ في الشريعة الإسلامية كما أفهمه (دار الكتاب الظاهرية بد مشق، عام ١٩٩٤م)

(٤) - د. صبحي الصالح: مباحث في علوم القرآن، ص ٢٦٣. (٥) [النحل: ١٠١] (٦) - [البقرة: ١٠٢]

(٧) - انظر: مناخ القطان: مباحث في علوم القرآن، ص ٢٤٢-٢٤٧.

ولكن الذى لاشك فيه أن الأصل فى آيات القرآن هى الأحكام لا النسخ إلا أن يقوم دليل صريح على النسخ فلا مضر من الأخذ به حتى حصر المسلمون آيات النسخ فى إحدى وعشرين آية على خلاف فى بعضها (١) وتتبع الدكتور "صباحي الصالح" الآيات الصالحة للنسخ فلم يجدها تزيد على عشر فقط (٢) وذهب إلى هذا الرأي الأستاذ "محمد حمزة" بعد حصر الآيات المنسوخة فوجدها تسعاً فقط . (٣)

وبعد أن ألقينا الضوء على النسخ القرآني وحكمته فإننا نتبع آراء المستشرقين وشبهها نهم حوله ثم نحاول الرد على تلك الشبهات وناقشها مناقشة علمية حسب المنهج الذى نسير فى هذا البحث .
تعرض "روبيربرونشفنج" (R.Brunschving) فى دراسته الإسلامية إلى معضلة النسخ بصورة مقتضية وذلك عندما عالج موضوع "المنطق والقانون فى الإسلام" فذكر أنه فى غياب قواعد القانون الطبيعى فى الشريعة الإسلامية وأخذاً فى الحسبان إرادة الله التى تشرع لوحدها فإن جميع القوانين الموحاة منه إلى رسوله لا يمكن إخضاعها للعقل مثلما يمكن إخضاع القوانين الوضعية لهذ الميعار . إلا أن هذه الأحكام الموحاة يجب ألا تتناقض هى الأخرى والعقل ، وهو مذهب طبقه المسلمون منذ الفجر الأول للتشريع الإسلامى حتى لا توصف بالاضطراب، والتناقض وهو ما أطلقوا عليه بحكمة التشريع أو مقاصده أو المصالح التى يرمى إلى تحقيقها. إلا أنه بالرغم من قدسية القواعد القانونية التى شرعها الله لعباده و التى لا يمكن أحياناً إخضاعها للعقل أو إيجاد تعليل عقلي لها فإن بعض النصوص القرآنية تتسم أحياناً بالتناقض .

ومن هنا فإن الأمر يقتضى إيجاد معايير قانونية لإزالة هذا التناقض وفى هذا الخصوص أتى القرآن بمفهوم النسخ الذى يعنى رفع حكم شرعى بدليل شرعى متأخر عن دليل ذلك الحكم . وهذا المفهوم كان مثار خلاف عميق بين علماء المسلمين حول مبادئه وتطبيقاته والأسس التى يقوم عليها ، فإذا كان من الممكن نسخ أو تعديل القوانين الوضعية فإنه من الصعوبة بمكان - من الناحية العقدية - قبول ذلك فى القوانين الإلهية الصادرة عن الله المتصف بالعصمة والكمال والخلود . إن نظرة موضوعية وتاريخية لهذه

(١) - السير طى : الاتقان فى علوم القرآن ، ج ٢ ، ص ٣٧ - ٣٨ .

(٢) - د. صباحي الصالح : مباحث فى علوم القرآن ، ص ٢٧٤ .

(٣) - محمد حمزة : دراسات الأحكام والنسخ فى القرآن الكريم (دار فنية) ط ١ ، ص ١٨٧ - ١٨٨ د.ت.ج .

المعضلة تؤكّدنا مغالاة علماء المسلمين في اللجوء إلى هذه الطريقة لإزالة التناقض بين الآيات القرآنية المتعارضة من جهة وإيجاد التوافق بين الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتناقضة من جهة أخرى . (١) وذهب "مونتجمري وات" في كتابه "محمد" إلى أن ثقة النبي بالوهمية الوحي المنزل عليه لم يمنع من تنظيم هذا الوحي وترتيبه زيادة أو نقصاناً . ونجد في القرآن إشارة إلى أن الله قد أنسى نبيه بعض الآيات . وأن دراسة عميقة للنص لا تدع مجالاً للشك في الاعتقاد بأن هناك كلمات وجملاً ومقاطع أضيفت إلى القرآن . ومن الطبيعي أن هذه الزيادات ليست من صنع محمد . ومن المؤكد أن لديه طريقة معينة للإضفاء إلى الوحي الذي يكشف له ما يفكر فيه ، ولا يصحح النص إلا بعد تلقيه الوحي الذي يصوّبه . وقد اعترف المسلمون منذ البداية باشمال القرآن على العديد من الآيات المنسوخة وإبطال أحكامها ، وقصة الآيات الشيطانية تقدم لنا أكبر دليل على ذلك (٢)

واستشهد "رودنسون" في كتابه "محمد" بأراء ريتشارد دبل الذي زعم فيها أن القرآن الموجود بين أيدينا تعرض إلى مراجعات عديدة والتي يتبين أنها خضعت لدراسة قامت على وثائق مكتوبة . وأن هذا العمل قد أنجز تحت رعاية محمد إن لم يكن قد قام به من تلقاء نفسه ، إن هذه المراجعات لم تكن خالية من الأخطاء والنتائج السيئة . فالله يعيد وحيه ويكمّله ويعدّله . وقد لاحظ المعارضون هذه الظاهرة ونددوا بها ، ولكن الله أجاب بأنه يملك الحرية المطلقة في فعل ما يشاء وتعديل رسالته كيفما ينبغي . ألم تكن حكمة الله اقتضت مراعاة الضعف الذي يعترى البشر فيخفف في الواجبات الملقاة عليهم وذلك ينسحبها وإحلال أحكام أخرى أخف منها لمصلحتهم . (٣)

ويذهب المستشرقون في هذا الصدد إلى اعتناق نظرية المعتزلة القائلة بالقبح والحسن العقليين ، ويقولون : إن النسخ يستلزم اجتماع الضادين ، واجتماعهما محال ، لأن الأمر بالشئ يقتضى أنه حسن وطاعة ومحجب إلى الله ، والنهي عنه يقتضى أنه قبيح ومعصية ومكروه ، فلو أمر الله بالشئ ثم نهى عنه ثم أمر به لاجتمعت هذه الصفات المتضادة في الفعل الواحد الذي تعلق به الأمر والنهي . (٤)

(١) انظر : الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية . ص ٤٤٨ - ٤٤٩

(٢) المرجع السابق ، ص ٤٤٩ . (٣) المرجع السابق - ص ٤٤٩ - ٤٥٠ . (٤) المرجع السابق . ص ٤٥٠ .

ويرد الأستاذ "الزرقاني" في مناهله على هذه الشبهة بأن الحسن والقبح وما اتصل بهما ليست من صفات الفعل الذاتية حتى تكون ثابتة فيها لا تتغير: بل هي تابعة لتعلق أمر الله ونهيه بالفعل. وعلى هذا يكون الفعل حسناً وطاعةً ومحبوباً إلى الله ما دام مأموراً به من الله ثم يكون هذا الفعل نفسه قبيحاً ومعصيةً ومكروهاً له تعالى مادام منهيّاً عنه منه تعالى، والقائلون بالقبح والحسن العقليين من المعتزلة يقرّون بأنها مختلفان باختلاف الأشخاص والأوقات والأحوال ومن هنا يتفنى اجتماع الضدين؛ لأن الوقت الذي يكون فيه الفعل حسناً غير الوقت الذي يكون فيه ذلك الفعل قبيحاً، فلم يجتمع الحسن والقبح في وقت واحد على فعل واحد (١)

أما الرد على الشبهة التي تتساءل عن كيفية حصول النسخ في الأحكام التي قررها الله ابتداءً وهو يعلم طبائع العباد. فينسخ تلك الأحكام لمسيرة التطور والتدرج في سن تلك الأحكام لتتفق وقدرة العباد على تطبيقها مع الإيمان مسبقاً بأنه عنده علم كل شيء في الأزل. فأن الأمر يقتضي بيان أن الله كما هو يعلم الغيب. وقرر كل شيء في الأزل وحفظه في لوحه المحفوظ، فهو كذلك يعلم الناسخ والمنسوخ أزلاً من قبل أن يشرعهما لعباده بل من قبل أن يخلق الخلق - إلا أنه علم أن الحكم الأول المنسوخ منوط بحكمة أو مصلحة تنتهي في وقت معلوم وعلم بجانب هذا أن الناسخ يحيى في هذا الميقات المعلوم منوطاً بحكمة ومصلحة أخرى. ولا ريب أن الحكم والمصالح تختلف باختلاف الناس، وتحدد بتحدد ظروفهم وأحوالهم، وأن الأحكام وحكمها والعباد ومصالحهم والنواسخ والمنسوخات كانت كلها معلومة لله من قبل ظاهرة لديه لم يخف شيء منها عليه والجديد في النسخ إنما هو إظهاره تعالى ما علم لعباده لا ظهور ذلك له (٢)

أما ما ذهب إليه المستشرقون من أن النسخ يدل على بشرية القرآن وهو دليل على قيام النبي بتعديل الأحكام الواردة في النص القرآني لتتماشى والظروف المستجدة التي يواجهها، فإنه قول داحض من أساسه ويرجع تثبت المستشرقين بهذه الآراء لاستخدامهم المناهج العلمية التي لا تقرر في النهاية الإيمان بالوحي في الزمان

(١) الزرقاني: مناهل العرفان، ج ٢، ص ٢٠١.

(٢) انظر: المرجع السابق، ص ١٩٨.

وتغيره طبقاً للأهلية والقدرة وتبعيته لمدى الرقى الفردي والاجتماعى فى التاريخ . والوحي ليس خارج الزمان ثابتاً لا يتغير بل داخل الزمان يتطور بتطوره والنسخ فى حقيقة أمره يعنى إزالة حكم سابق بحكم لا حق نظراً لتغير الظروف ولا شتداد عصبية الأمة وتحقيق تربية الوحي للجنس البشرى . ذلك أن الشرع و القانون ليسا ثابتين بل إنهما يواكبان تطور المجتمعات وتغير الواقع . لأن الواقع يفرض نفسه على الفكر والمصلحة تفرض نفسها على القانون ، والتطور يفرض نفسه على الثبات ومن هنا خططل الرأى الذى يتصور الوحي الإلهى خارج الزمان والتشريع خارج تطور المجتمعات . (١)

إن حكمة النسخ تبقى الأساس الميتم لمشروعيته وتأكيد حصوله ، هذه الحكمة التى تتجلى فى تحقيق مصالح الناس التى هى المقصود الأسمى فى تشريع الأحكام ، لأن هذه المصالح قد تختلف باختلاف الأحوال والأزمان ، فإذا شرع حكم لتحقيق مصلحة ثم زالت تلك المصلحة كان المناسب لذلك أن ينتهى الحكم الذى شرع لأجلها . (٢) ومن حكمة النسخ أيضاً رعاية التدرج فى التشريع وعدم مفاجأة من تشرع لهم الأحكام بما يشق عليهم أو تنفر منه نفوسهم ، ومن ضرورة هذا التدرج ورود الأحكام التكليفية شيئاً فشيئاً وتعديلها بما يلائم أحوال من تشرع لهم حتى تنهياً نفوسهم لقبولها والعمل على وفقها ، ولهذه الأسباب أصبح للنسخ مبررات لا يمكن تجاهلها أو النكوص عنها . فما من حكم شرعى إلا وهو قابل للنسخ . ومن هنا نفهم حكمة نسخ القرآن بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن فكلاهما من الله ، ولكن الإجماع لا ينسخ إذ لا نسخ بعد وفاة الرسول وانقطاع الوحي . ويعرف تاريخ النسخ عندما يتناقض نصابان فيكون المتأخر ناسخاً للمتقدم وكما يعرف بعدة قرائن منها أن يكون فى اللفظ ما يدل عليه أو أن تجمع الأمة على الناسخ أو المنسوخ أو أن يذكر الراوى التاريخ .

(١) انظر د. حسن حنفي: دراسات إسلامية (دار التنوير العربى للطباعة والنشر) ط١٩٨٢م/ص ٢٢٤ - ٢٣٥ .

(٢) انظر: زكي الدين شعبان: أصول الفقه الإسلامى . ص ٢٩٥ .

إن المنهج الذي يعرف به الناسخ والمنسوخ لا يشتبه فيه النسخ بالبداء ولا بالتخصيص ولا بالإنشاء ولا ببيان المجمل، وإنما يرجع في النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله أو عن صحابي يقول "آية كذا نسخت كذا". وقد يحكم به عند وجود التعارض المقطوع به مع علم التاريخ ليعرف المتقدم والمتأخر ولا يعتمد في النسخ على عوام المفسرين بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صحيح ولا معارضة بيّنة؛ لأن النسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم تقرر في عهد الرسول، والمعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأي والاجتهاد. (١)

وقد صرح المحققون من العلماء بأن كثيراً مما ظنه المفسرون نسخاً ليس به وإنما هو نسيء وتأخير، أو مجمل آخر بيانه لوقت الحاجة أو خطاب قد حال بينه وبين أوله خطاب غيره أو مخصوص من عموم أو حكم عام لخاص، أو لمد اخلة معنى في معنى. وأنواع الخطاب كثيرة فظنوا ذلك نسخاً وليس به، وإنما هو الكتاب المهيمن على غيره وهو نفسه متعاقد وقد تولى الله حفظه، فقال: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ (٢)

(١) - السير طي: الاتقان في علوم القرآن. ج ٤٠ ص ٤٠.

(٢) - انظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن. ج ٢، ص ٤٤.

الفصل الثامن : المستشرقون و فواتح السور القرآنية

من خصائص السور القرآنية حروف التهجي يفتح الله بها مواضع من كتابه إن في القرآن صيغا مختلفا من هذه الفواتح فمنها :

١- البسيط المؤلف من حرف واحد وذلك في وسور ثلاث: صاد و قاف و القلم (١) إذ تفتتح الأولى بحرف ص، والثانية بحرف ق، والثالثة بحرف ن.

٢- ومن هذه الفواتح عشر مؤلفة من حرفين سبع منها متماثلة تسمى،، الحواميم،، لأن أوائل السور المفتوحة بها هي،، حم،، وذلك ابتداء من سورة ٤٠ حتى ٤٦ و(طه) في السورة العشرين، و(طس) في السورة السابعة والعشرين (يس) في السورة السادسة والثلاثين.

٣- أما الفواتح المؤلفة من ثلاثة أحرف فيجدها القارىء في ثلاث عشرة سورة ست منها على هذا التركيب (الم) هي السورة البقرة، وآل عمران، والعنكبوت والروم، ولقمان، والسجدة (٣) وخمس منها بلفظ (الر) في مستهل كل من سور يونس، وهود، ويوسف، وإبراهيم الحجر (٤) واثنان منها تأليفهما هكذا (طسم) في سورتي الشعراء والقصص. (٥)

٤- وهناك سورتان مفتحتان بأربعة أحرف إحداهما سورة الأعراف التي أولها (المص) والأخرى سورة الرعد في مستهلها (المر).

٥- وسورة مريم أخيراً السورة الوحيدة المفتحة بخمسة حروف مقطعة (كهيعص).

(١)- رقم السورة: ٣٨، ٥٠، ٦٨.

(٢)- سورة غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف (٣) رقم السورة: ٢، ٣، ٢٩.

(٤)- رقم السورة- ١٠، ١١، ١٢، ١٤، ١٥. (٥)- رقم السورة: ٢٦، ٢٨.

ويتضح من هذا العرض المفصل أن مجموعة الفواتح القرآنية تسع وعشرون، وأنها على ثلاثة عشر شكلاً (١) وقد اختلف العلماء في بيان المراد وأغراض هذه الفواتح: فقال بعضهم: إن هذه الفواتح إنما ذكرت في القرآن لتدل على أن هذا الكتاب الكريم مؤلف من حروف التهجي المعروفة فجاء بعضها مقطوعاً منفرداً، وجاء تمامها مؤلفاً مجتمعاً، ليتبين للعرب أن القرآن نزل بالحروف التي يعرفونها فيكون ذلك تقريراً لهم ودلالة على عجزهم أن يأتوا بمثله (٢) وإليه مال من المفسرين، الزمخشري والبيضاوي كما انتصر لذلك ابن تيمية وتلميذه الحافظ الميزي (٣).

وذهب بعض العلماء إلى أنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، وهي كما قال الشعبي: ,, سر هذا القرآن ,, (٤) وفي هذا المعنى قول علي بن أبي طالب: ,, إن لكل كتاب صفوة، و صفوة هذا الكتاب حروف التهجي ,, وقول أبي بكر الصديق: ,, في كل كتاب سر و سره في القرآن أوائل السور ,, ونقل أهل الأثر عن ابن مسعود والخلفاء الراشدين: ,, أن هذه الحروف علم مستور و سر محجوب استأثر الله به ,, (٥) حتى الذين خاضوا في معنى هذه الفواتح لم يدلوا فيها برأى قاطع، بل شرحوا وجهة نظرهم فيها مفوضين تأويلها الحقيقي إلى الله.

وقال الدكتور صبحي الصالح في كتابه ,, مباحث في علوم القرآن ,, بعد ذكر عدد من آراء العلماء والمستشرقين حول فواتح السور القرآنية: ,, ومن المؤكد أن مثل هذه التخرصات في أوائل السور لا تنتهي ولا تنقف عند حد، وما هي إلا تأويلات شخصية مردها هوى كل مفسر وميله ,, (٦)

(١) انظر: مباحث في علوم القرآن، ص ٣٣٤-٣٣٥.

(٢) الزمخشري: الكشاف، ج ١، ص ١٦.

(٣) انظر: تفسير ابن كثير، ج ١، ص ٣٨.

(٤) السيوطي: الاتقان في علوم القرآن، ج ٢، ص ١٣.

(٥) انظر: السيد رشيد رضا: تفسير المنار، ج ٨، ص ٣٠٢.

(٦) انظر مباحث في علوم القرآن، ص ٢٤٠.

و يقول : و عندي أن ثمة قوما لا يقلون عن هؤلاء تعقلا و حكمة ، قوما أحبوا أن يدخلوا البيوت من أبوابها، و أن يكونوا أصرح رأيا و أوضح تفسيرا في بيان الغرض من أوائل السور : و قدمت فكرتهم بأطوار ثلاثة حتى استحالت رأيا نضجاً عميقاً.

لا حظوا أن بعض السور القرآنية تفتح بهذه الحروف كما تفتح القصائد بلا، و بل، و هذه الحروف مجرد فواتح و ضعها الله لقرآنه و له أن يضع ما يشاء، كما و ضع العرب فواتح لقصائدهم. و قد قال بهذا مجاهد من كبار التابعين. و انتقلت هذه الفكرة إلى مجال أوضح و أوسع حين أصححت هذه الفواتح في نظر بعضهم تنبيهات أو ادوات تنبيه، ، لم تستعمل فيها الكلمات المشهورة كالأ و أما الاستفتاحين لأنها من الألفاظ التي يتعارفها الناس في كلامهم، و القرآن كلام لا يشبه الكلام، فناسب أن يؤتى فيه بالألفاظ تنبيه لم تعهد لتكون أبلغ في قرع السمع، و الخويبي الذي يقرر هذا المعنى يجعل التنبيه للنبي الذي يجوز، ، أن يكون الله قد علم في بعض الأوقات كونه - صلى الله عليه سلم - في عالم البشر مشغولاً، فأمر جبريل بأن يقول عند نزوله الم، و الر و حم ليسمع النبي صوت جبريل فيقبل عليه و يصغي إليه...

و لكن الإمام السيد رشد رضا - صاحب تفسير المنار المشهور - يستبعد جعل التنبيه للنبي - ، لأنه عليه السلام : ، كان يتنبيه و تغلب الروحانية على طبعه الشريف، و مجرد نزول الروح الأمين عليه و دنوه منه، كما يعلم مماورد في نزول الوحي من الأحاديث الصحيحة، و لا يظهر فيه وجه تخصيص بعض السور بالتنبيه. و يرى السيد رشيد رضا بعد ذلك : ، أن التنبيه إنما كان أولاً و بالذات للمشر كين في مكة، ثم لأهل الكتاب في المدينة، و لم يكن يعلم بادئ الأمر أن له سلفاً في هذا التأويل، ثم وجده في قول الثاني عشر من التفسير الكبير للإمام الرازي الذي ينقل عن ابن روق، و قطرب أن الكفار لما قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن و الغوا فيه لعلكم تغلبون، و تواصلوا بالإعراض عنه أراد الله تعالى لما أحب من صلاحهم و نفعهم أن يورد عليهم ما لا يعرفونه ليكون سبباً لإسكاتهم و استماعهم لما يرد عليهم من القرآن فأنزل الله عليهم هذه الحروف فكانوا إذا سمعوها قالوا كالمتعجبين :

اسمعوا إلى ما يجيء به محمد، فإذا أصغوا (١) هجم عليهم القرآن، فكان ذلك سببا لاستماعهم و طريقا إلى انتفاعهم. وقد أشار إلى هذا المعنى إشارة عبارة الزركشى في علوم القرآن (٢) والسيوطى فى الاتقان (٣) وكل من ابن جرير (٤) و ابن كثير (٥) فى تفسيريهما.

هذه هى نظرية علماء الإسلام حول هذه الفواتح، ولكن المستشرقين ذهبوا مذاهب شتى فى تفسير هذه الحروف، فهذا ,, شبرنجر،، فسر (طسم) بأنها الأحرف البارزة الغالبة فى قوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ فالطاء هى الحرف البارز فى ,, المطهرون،، والسين والميم أقوى فى ,, لايمسه،، و ذكر بلاشير، أن المستشرق ,, لوت،، على حذره قد تابع ,, شبرنجر،، على رأيه العقيم . (٦)

و ذهب المستشرق ,, نولدكه،، فى رأيه الأول الذى عدل عنه فيما بعد إلى أن الحروف الموجودة فى أوائل السور دخيلة على نص القرآن. وهويرى وقد تبعه ,, شفالى،، فى ذلك إلى أن الأحرف مأخوذة من أسماء بعض الصحابة الذين كانت عندهم نسخ من سور قرآنية معينة. فالسين من ,, سعد بن أبى وقاص،، والميم من ,, المغيرة،، والنون من عثمان بن ,, عفان،، والهاء من ,, أبى هريرة،، وهكذا. (٧)

(١) - تفسير المنار، ج ٨، ص ٣٠٢.

(٢) - البرهان فى علوم القرآن، ج ١، ص ١٧٥.

(٣) - الاتقان، ج ٢، ص ١١٧.

(٤) - تفسير الطبرى، ج ١، ص ٦٩.

(٥) - تفسير ابن كثير، ج ١، ص ٣٧.

(٦) - Blacher. Introduction , o.p. CIT, P.148. Note - 200

(٧) - أ. مباحث فى علوم القرآن، ص ٢٤٢.

ب - محمد غلاب: نظرات استشرافية فى الإسلام (القاهرة، دار الكتاب العربى) ص ٤٢، د.ت.

ونفى ،، بلاشير، و ،، لوت، و ،، بوير،، هذا الاستنباط نفياً قاطعاً ورفضوا القول برضاء الصحابة بإدخال أسمائهم فى القرآن باعتبارهم عناصر قرآنية وهم ماهم عليه من التقوى والورع والصلاح، بل إن ،، بلاشير،، قد دحض هذه النظرية دحضاً كاملاً عند ما قال: ليس من المعقول أن يحتفظ أصحاب المصاحف المختلفة فى نسخهم ذاتها بالحروف الأولى من أسماء معاصريهم، إن علموا أنه لا يقصد بها إلا ذلك. كما أننا لانجد مسوغاً لحرص ،، أبى،، أو ،، على،، أو ،، ابن مسعود،، على أن يحتفظوا فى مصاحفهم بالحروف الأولى من أسماء أشخاص كانوا يناقسونهم فى استنساخ القرآن وجمعه. (١)

من شبهات المستشرقين أيضاً: أن هذه الأحرف من وضع كتبة محمد من اليهود تنبهاً على انقطاع كلام و استئناف آخر. ومنها: قصد بها التعمية أو التهويل أو إظهار القرآن فى مظهر عميق مخيف، و منها تلغيم النبى فى بداية السور انتظاراً لما توجد به قريحته من الآيات، و غيرها من الشبهات التى تنصب جميعها حول بشرية القرآن و نفى ألوهيته. (٢)

ونحن بينا لك رأى بعض المستشرقين الذين رفضوا تفسير هذه الحروف باعتبارها أسماء الصحابة الذين كانت عندهم نسخ من سور قرآنية معينة. ناهيك من أن ،، نولدك،، قد رجع عن رأيه فى طبعة كتابه الثانية و الموسوم بتاريخ القرآن.

أما من ذهب إلى أن هذه الحروف من وضع كتبة محمد من اليهود للبرأة من الإيمان بما يأمرهم بكتابته فهو قول لا أساس له من الصحة، لأنه لم يكن للرسول كتبة من اليهود أبداً. ولم يشتهر عنهم تاريخياً معارضتهم له على هذا الأساس. أما كتبة الوحي من اليهود مثل ،، أبى،، فقد أسلم و أصبح من المسلمين، و لم تكن هذه الحروف متممة الرسول و تلغيمه، و طلب قريحته إلى الإجابة و التفتق، لأنه معروف تاريخياً بفصاحته و بلاغته و سلامة أسلوبه من جهة، و لأن القرآن كلام الله الموحى به إليه من جهة أخرى.

وبهذا الصدد ينتهى الأستاذ ،، بلاشير،، إلى ضرورة الرجوع إلى النظرية الإسلامية نفسها باستخراج مختلف الآراء و تمحيصها، و مقابلة بعضها ببعض. على أنه تعمد إغفال بعض الأقوال التى لا تزيد فى نظره على لغو و عبث، و أعلن بوضوح: ،، أن المسلمين الأتقياء الذين كانوا يرون من العبث كل محاولة لاختراق أسرار هذه الفواتح القرآنية، أثبتوا بما لا يدع مجالاً للشك أنهم و حدهم العقلاء الحكماء،،. (٣)

(١) Blacher, Introduction, O.P. Cit P. 148-

(٢) - الظاهرة الاستشراقية و أثرها على الدراسات الإسلامية، ص ٤٣٨.

(٣) - د. صبحى الصالح: مباحث فى علوم القرآن، ص ٢٤٢.

الفصل التاسع : المستشرقون ولغة القرآن الكريم

إن القرآن الكريم تفوق في أسلوبه وقصصه وأدبه وبلاغته على كل أسلوب من أساليب العرب سواء أكان شعراً أم نثراً أم سجعاً أم غير ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من فصاحته وما أوتى من جوامع الكلم، فإن أسلوبه في سنته يختلف عن أسلوب القرآن الكريم الذي تفوق في كل شيء.

وعلى الرغم من ذلك لم يشف غليل المستشرقين بالمطاعن والشبهات التي أوردوها حول مصدر القرآن وجمعه وتربيته وناسخه ومنسوخه بل تعدى إلى لغة القرآن الكريم، فإذا جاء مستشرق مثل "دوزي" [ت ١٨٨٣] وأطلق عبارات مريضة عن القرآن تقول: "بأنه كتاب ذذوق رديء، للغاية ولا جديد فيه إلا القليل، وفيه إطناب بالغ وممل إلى حد بعيد..." (١)

إذا قال "دوزي" ذلك فلا يأخذنا العجب أن يصدر منه ومن أمثاله مثل هذا الهراء والكلام الصياني ونحن نتساءل من أين له الأهلية لإصدار مثل هذا الحكم على القرآن الكريم؟ إن العنم الذي يتحدث باسمه لا يمكن أن يعطى له مثل هذا الحق على الإطلاق. وبالتالي فهي الأحقاد والنزعات والأهواء التي تدفعه إلى ذلك ومن هذا شأنه لا يمكن أن يصل إلى إدراك ما ينطوى عليه القرآن الكريم من إعجاز وفصاحة وبلاغة أجبرت المشركين على الاعتراف بها فراح مندوبهم الوليد بن المغيرة يردد بعد سماعه للقرآن. والله ما منكم أحد أعلم بالأشعار مني أعرف رجزها وقصيدتها، والله ما يشبه الذي يقوله شيئاً من ذلك، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلم ولا يعلم عليه، ما يقول هذا بشر" (٢)

وشتان بين موقف "دوزي" وموقف "الوليد بن المغيرة" فالوليد قال ما قال عن تذوق سليم لبلاغة القرآن، أما "دوزي" فمن أين له مثل هذا التذوق وهو مهما كانت براعته في العربية - غريب عن هذه اللغة وأسرارها وأساليبها وأحبنى عن روحها وإن برع في معرفة ألفاظها؟! ولنذكر خبر عتبة بن أبي ربيعة، فقد سمع القرآن وهو على الشرك ومن كبراء قريش، فأدرك بذوقه البياني مقام القرآن، وقال مقالة الحق "والله قد سمعت قولاً ما سمعت مثله قط ما هو بالشعر ولا بالكهانة" (٣)

(١) د. محمود حمدي زفروق: الإسلام في الفكر الاستشراقي، ص ١١٨.

(٢) الإمام محمد أبو زهرة: المعجزة الكبرى القرآن (دار الفكر العربي، ١٩٩٧م) ص ٦١. (٣) المرجع السابق، ص ٢٦.

فهذا " لببدين ربيعة " من أعظم شعراء العرب كانت له معلقة على الكعبة لم يجرؤ أحد من الشعراء الآخرين على مناستها إلى أن سمع القرآن حتى بهره الإعجاب بما سمع ، وأعلن اعتناقه الإسلام في الحال وقال : إن كلاماً كهذا ليس من قول البشر إنما هو وحى إلهي وهذا عمر بن الخطاب رضی الله عنه ، وقصة إسلامه معروفة والسّر فيها أنه قرأ آيات من القرآن الكريم من صدر سورة طه فأسلم في الحال وهو الذي كان قد عزم منذ قليل على أن يقتل محمداً صلى الله عليه وسلم لما أن غيرّه أحد المشركين بإسلام أخته - فاطمة - وزوجها - سعيد - (١)

ومن شبهات المستشرقين قولهم : بأن لغة القرآن " لاتتميز عن لغة الأدب الدنيوي بعصمة يقينية . وهذا أمر يجده المرء في عدم اتفاق أصحاب النبي فيما بينهم على تبعية بعض فقرات معينة للقرآن ، فابن مسعود مثلاً يرى أن سورة الفاتحة والمعوذتين ليست من القرآن على الرغم من أن هذه السورة تعدّ من أشهر المشهورات " (٢)

ونقول بأن الرأي المنسوب إلى ابن مسعود باطل من أساسه . وقد رفض هذا القول علماء المسلمين رفضاً قاطعاً . يقول الإمام فخر الدين الرازي : " نقل في بعض الكتب القديمة أن ابن مسعود كان ينكر كون سورة الفاتحة والمعوذتين من القرآن ، وهو أمر في غاية الصعوبة ، لأننا إن قلنا : إن النقل المتواتر كان حاصلًا في عصر الصحابة يكون ذلك من القرآن ، فأنكاره يوجب الكفر و إن قلنا : لم يكن حاصلًا في ذلك الزمان فيلزم أن القرآن ليس بمتواتر في الأصل " ومن أجل ذلك يقول الفخر الرازي بأن نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقل باطل " (٣)

وكذلك يقول القاضي أبو بكر : إنه لم يصح عن ابن مسعود أن هذه السور ليست من القرآن . أما الإمام النووي فيقول في شرح المهذب : " أجمع المسلمون على أن المعوذتين ، والفاتحة من القرآن ، وأن من جحد منها شيئاً كفر ، وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح " . ويقول ابن حزم في كتاب القدح المعلى تميم المحلي : " هذا كذب على ابن مسعود وموضوع ، وإنما صح عنه أي عن ابن مسعود قراءة عاصم عن زرعان فيها المعوذتان والفاتحة " (٤)

(٢) - انظر: بلاغ الشرق (العدد الثالث عشر، أغسطس ٢٠٠١م) ص ١٣. (٣) - د. محمود حمدي زقزوق: الاستشراق والخلفية

الفكرية للضراع الحضاري، ص ٩٢. (٣) - المرجع السابق: ص ٩٢.

(٤) - انظر: السيوطي: الاتقان في علوم القرآن (طبعة الحلبي، ١٩٥١م، ج ١) ص ٧٩ وما بعدها.

” لو صحَّ أن ابن مسعود كاذبٌ قد أنكر السورتين على ما ادعوا لكانت الصحابة تناظره على ذلك وكان يظهر ويتشهر . فقد تناظروا في أقل من هذا ، وهذا أمر يوجب التكفير والتضليل ، فكيف يجوز أن يقع التخفيف فيه ؟ وقد علمنا إجماعهم على ما جمعه في المصحف ، فكيف يقدح بمثل هذه الحكايات الضادة في الإجماع المقرر والاتفاق المعروف ؟ “ (١)

وهكذا يتضح لنا أن هذا الرأي المزعوم لا يستحق الوقوف عنده أو الاهتمام به على النحو الذي يسلكه المستشرقون ، فلم يحدث في تاريخ المسلمين أن كان لأمثال هذه الآراء الباطلة أى تأثير على الإطلاق في توجيه معتقداتهم ، ولم يذكر لنا التاريخ أن هناك طائفة من المسلمين تبنت هذا الرأي الباطل المنسوب إلى ابن مسعود ، وعلى ذلك فلا يترتب عليه أدنى شك في تميز لغة القرآن عن لغة الأدب الدنيوي المعهود . فلغة القرآن لها خصوصية التفرد . وقد عجزت فصاحة العرب و بلاغتهم . وهم أصحاب الفصاحة والبلاغة - عن محاكاة لغة القرآن ، وقد تحذاهم الوحي أن يأتوا ولو بسورة من مثله ، ولكنهم عجزوا عن قبول التحدى الذى لا يزال وسيظل قائماً إلى أن تقوم الساعة . فلو كان القرآن غير خارج عن العادة لأنوا بمثله ، أو عرضوا من كلام فصحاءهم وبلغائهم ما يعارضه . فلما لم يشتغلوا بذلك علم أنهم فطنوا لخروج ذلك عن أوزان كلامهم ولأساليب نظمهم وزالت أطماعهم عنه . (٢)

ومن ادعاءات المستشرقين بأن القرآن الكريم فيه أخطاء أدبية أو لغوية ، أو فيه تناقضات أو تكرار أو عدم اتساق ” تناسق “ واتهموهم بالحشو والتعقيد ، والخلط المربك والمجد وعدم الاتقان !! (٣)

ومثل هذه الاتهامات لأجل جهلهم باللغة العربية وأساليبها وفقهها ، وقبل أن يتصدى للحكم على مواطن الجمال فيها لا بد أن يتعلم اللغة العربية ويتقنها ويمسك يزماتها جيداً . كما ذكر الباقلانى في كتابه ” إعجاز القرآن “ أنه لا يمكن لأى كائن أن يقدر إعجاز القرآن حق قدره سوى أهل اللغة والبيان ذوى الخبرة بعلوم اللغة المختلفة .

(١) - الباقلانى : إعجاز القرآن (طبعة ١٩٦٣م) ص ٢٩٢ .

(٢) - انظر : د. محمود حمدي زقزوق : الإسلام في الفكر العربي ، ص ٥٣ وما بعدها .

(٣) - بلاغ الشرق (العدد الثالث عشر ' أغسطس ' ٢٠٠١م) ص ١٣ .

وأعود إلى الإعجاز اللغوي مرة أخرى فأقول إن كان هناك مستشرقون قد تمكروا لجمال لغة القرآن، وأسلوبه وبلاغته وحسن بيانه وبديع نسقه وجميل فواصله، فإن مستشرقين آخرين قد أنصفوا في هذا الجانب فقال: "سيل" وقرر أنه من المعترف به أن لغة القرآن قد بلغت الغاية في الروعة والنقاء وقد استند محمد إلى إعجاز الكتاب لإثبات حقيقة بعثته، وأعلن تحديه لأعظم الرجال وأكثرهم فصاحة فقد كان الألاف من الطموحين في ذلك الوقت يسعون إلى معارضة الأسلوب القرآني ومغالته لكن القرآن تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، كما قال أيضاً: ولا شك أن أسلوب القرآن مذهل فهو جميل مشرق وهو مفعم بذوق شرقي، فضلاً عن أنه مهتلئ بالتعبيرات الهاوية النمنقة التي تنطق بالحكمة كما أن المواضع التي تذكر عظمة الله وصفاته هي الذرة فيما قدم الأسلوب القرآني من فنون البيان. وكما قال "أر برى" لاشك في أن الذخيرة الهائلة من الإيقاعات الشعرية الدقيقة قد توافرت في القرآن بصورة كاملة كما برزت فيه الأصول المعجمة والمجازات والاستعارات بقوة وبصورة شائعة في النص القرآني في نفس الوقت الذي كانت فيه دقة الأداء ومامن شك في أن الأسلوب القرآني قد أذهل العديد من الدارسين الآخرين. (١)

ولقد أبدى الفصحاء العرب عبر القرون إعجاباً عظيماً بالقرآن بل وفتنوا بالتناغم الأدبي في أسلوبه على العكس من كثير من المستشرقين. الذين عجزوا عن تخيل ذلك وإدراكه. وإن عظمة القرآن في لغته وأسلوبه لا تضاهى ولا تبارى، وهي معجزة يتحدى بها على مدى تاريخ الإنسانية. فلغة القرآن لا تعكس نعومة أهل الحضرة، كما أنها لا تعكس الغلظة البدوية لأهل البادية، ولكنها تمزج بالنسب المثالية ما بين حلاوة الصورة الأولى وقوة الصورة الثانية، والجمع بين الواقعية والمثالية.

— كلمات القرآن في التعبير منتقاة بكل عناية فهي ليست بالدارجة البسيطة ولا هي بالنادرة المبهمة، ولكنها جعلتنا نستشعر بفاية الإعجاب تعبير عن كل نبل وشرف وفضيلة.

إن إيجاز التعبير في القرآن واضح وضحاً كاملاً لدرجة أن أقل متعلم للعربية يمكنه فهمه دون صعوبة، وفي نفس الوقت فإن ما فيه من القوة والمرونة والثراء العريض من الأفكار يجعله خادماً لأصول النظريات والقوانين في العلوم الإسلامية، والكلامية، والمدارس الفقهية لدرجة أنه قد يبدو مستحيلاً أن نعبر عن الأفكار الموجودة بالنص، وشرحها بتفسير واحد باللغة العربية، فضلاً عن أية لغة أخرى مهما يذل من عناية وتأفق. (٢)

(١) انظر: المرجع السابق، ص ١٤. (٢) انظر: مجلة بلاغ الشرق (العدد الرابع عشر، أغسطس ٢٠٠٢م) ص ٩

فلا يعتبر شبهات المستشرقين بهذا الصدد فإنهم ليسوا عرباً حتى يحكموا على لغة القرآن وكيف يستطيعون أن يحكموا عليها مع أنهم غرباء عن أسرار اللغة العربية وأساليبها وبلاغتها ، وفي الأخير نقول لهم أليس من العيوب أن يردد المستشرقون المعاصرون بتلك الاتهامات القديمة التي رددت منذ أربعة عشر قرناً ، يعتبرونها إتهامات جديدة ومحدثة ، وأنهم أتوا بما لم يأت به الأوائل !!؟ أليس من عظمة القرآن أنه أبطلها قبل أن يقولوها ، وحيث لم يأتوا بجد يدمن القول ، وإنما هي محاولة تنسيق الأفكار القديمة وصياغتها بأسلوب حديث يروونه يتفق مع العقل أو أن العقل يمكن أن يتقبله ، أو لا يكاد ينكره .

وإن جميع هذه الاتهامات قد يمها وحدثها قد رد القرآن عليها بمثل هذا التعجيز الإلهي - والتحدى القرآني ، قال تعالى : ﴿ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ﴾ (١) وينزل التحدى إلى حد عشر سور حيث قال تعالى : ﴿ أم يقولون افتراه ، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ﴾ (٢) بل إلى حد سورة واحدة فيقول تعالى : ﴿ وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ﴾ (٣)

فهذا تحدى تعجيز للفصحاء والبلغاء والأدباء فى كل جيل وقبيل وعصر ومصر أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور من مثله أو بسورة واحدة من مثله وبهذا الأسلوب القاطع ” لن تفعلوا “ وتبقى ” ولن تفعلوا “ على مدى التاريخ . فهل كان استطاعة البشرية أن تفعل ؟ وهل لو كان القرآن من قبل محمد صلى الله عليه وسلم وهو بشر أن يتحدى سائر البشر بمثل هذا الأسلوب ” ولن تفعلوا “ ؟ وهل كان من الممكن أن يصل إلى يقينه إلى هذا الحد لو كان القرآن من عنده وهم بشر مثله ؟ !!

(١)- [الإسراء : ٨٨] . (٢)- [هود : ١٣] . (٣)- [البقرة : ٢٣ - ٢٤]

الفصل العاشر : المستشرقون وخطورة القرآن الكريم

القرآن العظيم هو كلام الله المعجز للخلق والجن جميعاً، معجز في أسلوبه ونظمه وفي روعته وبيانه وفي علومه وحكمه وفي تأثير هدايته وفي كشفه الحجب عن الغيوب الماضية والمستقبلية، ويشتمل القرآن على علوم، ومعارف بهرت العقول، وأخذت بالمشاعر والقلوب، فما من علم من العلوم الإلهية والإنسانية إلا وذكّر فيه طرف منه، وأشير إلى دقّة من دقائقه أو جلية من جلاله، فسبق الزمان بإشاراته إلى شتى العلوم والمخترعات العصرية .

ويشتمل على التشريع الإلهي الكامل، الذي يسمو فوق كل تشريع وضعى عرفه البشر في القديم والحديث، فالقرآن الكريم هو الذي وضع أصول العقائد وأحكام العبادات، وقوانين الفضائل والآداب وقواعد التشريع الاقتصادي، والسياسي، والمدني والاجتماعي وهو الذي نظم حياة الأسرة، والمجتمع - ووضع أعدل المبادئ الإنسانية الكريمة التي ينادى بها دعاة الإصلاح في القرن العشرين ألا وهي (المساواة الحرية العدالة) التي يسمونها "الديمقراطية" (الشورى) إلى غير هنالك من أسس الحضارة والتشريع، ومع اعتقادنا بأن القرآن العظيم ليس كتاب طبيعة أو هندسة أو فيزيا، وإنما هو كتاب هداية وإرشاد، وكتاب تشريع وإصلاح ولكن مع ذلك لم تخل آياته من الإشارات الدقيقة والحقائق الخفية إلى بعض المسائل الطبيعية، والطبية، والجغرافية مما يدل على إعجاز القرآن، وكونه وحياً من عند الله، فمن المقطوع به أن محمداً صلى الله عليه وسلم كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب، وأنه نشأ في بيئة بعيدة عن مظاهر الحضارة، حيث لم تكن علوم ولا معارف، ولا مدارس تقرأ فيها العلوم الكونية؛ لأن قومه وعشيرته كانوا أميين ومع ذلك فإن النظريات العلمية التي أشار إليها القرآن لم تكن معلومة في عصره، ولم يكشف العلم أسرارها إلا منذ زمن قريب، وذلك من أصدق البراهين على أن هذا القرآن ليس من تأليف محمد - كما يزعم بعض المستشرقين - إنما هو وحى من الله أنزله على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين . (١)

القرآن الكريم كتاب مقلق للغربيين . ومحير لهم ومبلىل لأفكارهم كما يقول " بلاشير " :

" قلما وجدنا بين الكتب الدينية الشرقية كتاباً بلبل بقراءته دأبنا الفكري أكثر مما فعله القرآن " (٢)

(١) - انظر : محمد على الصابوني : التبيان في علوم القرآن، ص . ١٢٠ - ١٢١ .

(٢) - بلاشير : القرآن، ص ٤١ .

ولكن الأمر في الواقع ليس مجرد قلق أو حيرة أو بلبلية فكرية ، وإنما الأمر أبعد من ذلك بكثير ، إنه الشعور بخطورة هذا الكتاب ، وقد كان للاستشراق دوره في التحذير من خطورة القرآن على العالم الغربي فقد تكفل بالكشف عن أخطار القرآن طائفة من المستشرقين الذين أخضعوا بحوثهم العلمية للأهواء الشخصية أو الأهداف السياسية والدينية ، فأعماهم ذلك عن الحق وأضلهم عن سواء السبيل ، وعند ما تدرس هذه الفئة القرآن الكريم دراسة واسعة وعميقة ، وتأمل مبادئه الأساسية ، وتبين مزاياه الفريدة وما فيه من دعوة إلى الترابط ، والاعتصام بحبل الله المتين ، والتعاون على البر والتقوى ، والتحذير من الشر أو الظلم ، والنهي عن السخرية بغيرنا أو التجسس عليه ، والتحذير من الغيبة والنميمة ، والحض على الصدق والأمانة والعدل والوفاء بالعهد ، والبحث على طلب العلم ، والتخلص من الجهل - عند ما يتبينون ذلك كله يحاولون طمس هذه الحقائق ، وإبعاد المسلمين عنها . ويسارعون إلى أولى الأمر في بلادهم من المستعمرين القدامى أو الجدد ، ويوحون إليهم بأن هذا القرآن كتاب خطير؛ لأنه اشتمل على مبادئ تقيم الدنيا وتقعدها ، وإذا تحقق فهمها وتطبيقها ساد أهل العالم كله ، وتحكموا في مصيره .

وهذا يعني أن المسلمين إذا عرفوا كتابهم حق المعرفة ، وطبقوه تطبيقاً تاماً ، فالويل كل الويل للاستعمار القديم والجديد . إذ أنه لن تقوم له قائمة بعد الساعة التي تتم فيها هذه المعرفة ، ويتحقق فيها ذلك التطبيق ، ومن ثم يتبين ذلك المجهود الذي يبذله المستعمرون في أن يبقى القرآن مجهولاً وأن تظل مبادئه مهجورة بعيدة عن التنفيذ (١)

ومن هنا تعرف سبب هلع الغرب ، وفزعته الذي لاحد له عندما يشعر بوجود تيار إسلامي في أى مكان في العالم الإسلامي ، أو ما يعرف الآن بالصحوحة الإسلامية التي تعنى - لو أحسن ترشيدها - عودة إلى هذا القرآن الخطير ، الذي يزرع العزة في قلوب أبنائه ، ويرفض أن يكونوا أذلاً لأعدائهم ، وهذا يعنى أيضاً انطلاق المارد الإسلامي من سجنه ليثبت وجوده مرة أخرى ، الأمر الذي يهدد أطماع ومصالح الغرب في الشرق الإسلامي . (٢)

(١) - انظر : د. محمد غلاب : نظرات استشراقية في الإسلام . ص ٣٢ - ٣٣ .

(٢) راجع : الاستشراق والحلفية الفكرية للصراع الحضارى . ص ٩٢

وتقوم وسائل الإعلام في الشرق والغرب بتصوير الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي بالتطرف والتشدد والجمود والرجعية ، والتعصب ، والإرهاب ، وكل ما في القاموس من ألفاظ من هذا القبيل . ويعمل الغرب والشرق مجتمعين على ألا تقوم للإسلام قائمة مرة أخرى ، وهذا هدف لا خلاف عليه بين كلا المعسكرين ، ولكن المسلمين لا يدركون هذه الحقيقة ولا يفكرون عنها بل هم في سبات عميق وطويل .

وتتجه الجهود إلى تحويل أنظار المسلمين إلى أن طريق الخلاص هو في اتباع سبيل الغرب العلماني ؛ ولهذا تنطلق الدعوة من جانب بعض المستشرقين إلى إصلاح الإسلام . فالإسلام في زعمهم دين جامد لم يعد مسيراً لروح العصر . ومن أجل ذلك فهو في حاجة إلى إصلاح جذري . وفي ذلك يقول "ك . كراج" (K.Crage) رئيس تحرير مجلة العالم الإسلامي : " إن على الإسلام إما أن يعتمد تغييراً جذرياً فيه أو أن يتخلى عن مسيرة الحياة " . (١)

وهذه دعوة يوجهها إلى المسلمين غريب عنهم بشأن ما ينبغي عليهم أن يفعلوه في دينهم ، وهذا الإصلاح المزعوم يمثل محاولة تغير وجهة نظر المسلم عن الإسلام وجعل الإسلام أقرب إلى النصرانية بقدر الإمكان .

ولعله من نافلة القول أن نشير هنا إلى أن الإسلام يشتمل على أصول لا يملك أحد أن يغير فيها شيئاً ، وهي عقائد الإسلام الأساسية ، ويشتمل على فروع وهي قابلة للتغيير حسب المصلحة الإسلامية ، وأن الإصلاح الذي نفهمه نحن المسلمين هو إصلاح للفكر الإسلامي الذي هو في حاجة إلى المراجعة المستمرة حتى يتلاءم مع متطلبات العصر ، وحاجات الأمة في إطار التعاليم الإسلامية ويعبر الداعية الإسلامي الكبير الشيخ محمد الغزالي عن ذلك بأنه "مراجعة لارجوع" (٢)

(١) - د. البهي: الفكر الإسلامي الحديث . ص ٦١٢ .

(٢) - انظر : الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري . ص ٩٧ .

الخاتمة

الحمد لله الذي أنعم عليّ فكان هذا من نعمائه، والصلاة والسلام على النبي الكريم الذي بلغ عن ربّ العالمين، فأحسن البلاغ، وعلى آله وصحبه الأماجد الذين نقلوا لنا هذه الشريعة فصانوها من كيد الكائدين وتربص المتربصين وبعد:

فقد استعرضت في الباب الأوّل مفهوم الاستشراق والمستشرقين وكذلك نشأة الاستشراق وتاريخه ومراحله وبينت دوافع الاستشراق وأهدافه ووسائله وخدمات المستشرقين الإيجابية والسلبية وأوضحنا مناهج المستشرقين حول الدراسات العربية والإسلامية وكذلك قدمنا بعض الملاحظات حول الاستشراق ووصلنا من خلال الأهداف والمناهج بأن طائفة كبيرة من المستشرقين دأبوا البحث عن مواضع الضعف في الشريعة الإسلامية ومصادرها، وتاريخها وحضارتها، فدراساتهم للإسلام لا تخلو عن نوع من التدميس والتحريف والافتراء والكذب إلى جانب ما يقومون به من التحقيقات العلمية والاكتشافات التاريخية.

ووجدنا المستشرقين بأنهم إذا درسوا قضية لعلها بالإسلام والمسلمين نجدهم ذوي منهج علمي وذوي التزام بالموضوعية والحيادة في الإطار الذي تسمح به القدرة البشرية أما حين الاقتراب من الدائرة الإسلامية شريعة أو عقيدة أو مصدرًا من مصادر الإسلام فإن مؤثرات مختلفة تندفع لتتحرف بالمنهج الاستشراقي، وتدفع به إلى دوائر اللامنهجية واللاموضوعية. وفي الباب الثاني تحدثت عن كتاب الله، وتعريفه والفرق بينه وبين الأحاديث القدسية وعن فضائله وخصائصه، ووصلنا إلى نتيجة: بأن القرآن هو كتاب الله الأخير الذي أنزل على قلب رسول الله ليكون دستوراً للعالمين وأنه كتاب وحيد على وجه الأرض بقي إلى الآن - وسيبقى يوم القيامة - محفوظاً ومصوناً من كل تغيير أو تبديل أو تحريف. وأنه كتاب معجز لا يستطيع أحد من الإنس أو الجن الإتيان بمثله أو تقايد.

وفي الباب الثالث استعرضنا آراء المستشرقين وشبهاتهم حول القرآن الكريم من حيث

مصدره وترجمته وجمعه وترتيبه ونزوله وقراءته وناسخه و منسوخه ولغته وبلاغته وخطورته. ووصلنا من خلال استعراض آراء المستشرقين حول القرآن الكريم ومن خلال تحليلها وتمحيصها والرد عليها إلى عدة نتائج علمية أهمها : أولاً - أنكر الزمستشرقون ألوهية النص القرآني جملة وتفصيلاً، وأرجعوه إلى تاليف الرسول وبعض أصحابه، وعتوه بأنه كتاب استوحى البيئة العربية فجاء عاكساً لها بمالها من حسنات وسيئات. ووصفوه بأنه يمتاز بالخلط والتناقض والتعارض شكلاً وموضوعاً.

ثانياً : أكد المستشرقون بتأثر الرسول بالعوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالدعوة الإسلامية، والبيئة، فجاء القرآن خليطاً من هذه العوامل المرتكزة على فقه الجاهلين وعاداتهم وتقاليدهم من جهة وعلى الكتب المقدسة القديمة وعلى عناصر يونانية وفارسية من جهة أخرى .

الثالث : حاولت بعد استعراض آراء المستشرقين حول القضايا التي أشرت إليها أن أحلل تلك الآراء وأن أخضعها للمعيار التمحيص والتدقيق العلميين ووصلت بموجبهما إلى عدة نتائج ألخصها على النحو التالي:
١- حاولت تفنيد شبهات المستشرقين حول مصادر القرآن الداخلية والخارجية وأثبتنا بالأدلة والحجج العلمية خطئ هذا الرأي وعدم صدقيته، وعدم تأثير القرآن بالعناصر الداخلية والخارجية المزعومة واستناده إلى الوحي الإلهي دون سواه .

٢- درست بعمق وتحليل ظاهرة الوحي الإلهي، وأثبت وجوده شرعاً وعقلاً، وأشرت إلى مراتبها وأنواعها، وأبطلت الإدعاءات التي تصف الرسول بالمرض، والهلوسة، وكذلك أبطلت نظرية الخيال الخلاق واللاشعور، ودللت بالحجة السائغة أن الصرع والأمراض النفسية تعطل الإدراك الإنساني، أما الوحي فهو سمو روحي اختص الله به نبيه الذي يعي وعياً كاملاً بما يوحي إليه.

٣- استعرضت آراء المستشرقين حول جمع القرآن وتربيته وكتابه ودحضت تلك الآراء التي شككت في صحته ونصه وعدم تدوينه وأثبت بأن تدوين القرآن بدأ قبل هجرة الرسول إلى المدينة، وأن المسلمين حافظوا عليه من الضياع بما حفظوه في قلوبهم ومادونوه بأقلامهم، وأوصحت جمع

القرآن في عهد أبي بكر الصديق ثم إبان خلافة عثمان بن عفان ، واستشهدت بتلك المناهج العلمية الصارمة التي سلكها المسلمون في ذلك الجمع دو التدوين خاصة منهج المطابقة والمقابلة وأسرت إلى ترتيب القرآن التوقيفي وعدم ترتيبه ترتيباً تاخيخياً أو موضوعياً.

٤- إن قيام المستشرقين بترجمة القرآن الكريم كان الغرض منه تحقيق أهداف دينية صرفة حتى يتمكنوا بعد الإطلاع عليه من معارضته ونقض أحكامه والنيل من إعجازه فجاءت تلك الترجمات مبتسرة ومذيلة بتعليقات وانتقادات متميزة وبعيدة عن ترجمة نصّه الصحيح وركيكة غير دقيقة وأحياناً متناقضة للأصل لعدم قدرة محاكاة الأسلوب القرآني لبلاغته وإعجازه .

٥- وفضلت القول في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ، وأيدت وجهة النظر القائلة بإلغاء الأحرف الستة ، وإبقاء واحد منها فقط وهو الحرف الذي كتب به مصحف عثمان لجمع كلمة المسلمين والقضاء على تفرق الأمة حول قراءة القرآن بالأحرف الأخرى.

٦- تعرضت بتفضيل وإسهاب إلى الشبهات التي أوردها المستشرقون حول خصائص القرآن المكي والقرآن المدني ، وأثبت أنه لاخلاف جوهرياً بين النص المكي والنص المدني ، وأقررت بتنوع المواضيع المطروحة في المكيين ، وهي نتيجة طبيعية. أملتها الظروف المختلفة التي مرت بها الدعوة الإسلامية زماناً ومكاناً وموضوعاً.

٧- عالجت قضية النسخ القرآني وآراء المستشرقين حولها وأبطلت شبهاتهم من خلال بيان أهمية النسخ وحكمة إقراره التي تنحلي في تحقيق مصالح الناس أولاً، والتدرج في التشريع لتقبله النفوس بالرضا ثانياً، وإزالة التعارض بين الأدلة الشرعية ثالثاً .

٨- وفصلت القول في فواتح السور القرآنية وبينت حكمة وجودها ، وأنها أدوات تبييه للمشركين في مكة ثم لأهل الكتاب في المدينة ودحضت شبهات المستشرقين ، واستدلّت بقول المستشرقين أنفسهم الذين يرون ضرورة الرجوع إلى النظرية الإسلامية حول هذه الفواتح القرآنية.

٩- أوضحت القول حول لغة القرآن وأدبيته الرفيعة وأبطلت آراء المستشرقين الذين يرون القرآن بأن

لغته رديئة للغاية ولا جديد فيه . بل لغة القرآن لها خصوصية التفرد وقد عجزت فصاحة العرب وبلاغتهم - وهم أصحاب الفصاحة والبلاغة - عن محاكاة لغة القرآن ، وقد تحداهم الوحي أن يأتيوا ولو بسورة من مثله، ولكنهم عجزوا عن قبول التحدي الذي لا يزال وسيظل قائماً إلى أن تقوم الساعة .

١٠ - عالجت بإيجاز قضية خطورة القرآن الكريم لدى المستشرقين وقد كان للاستشراق دوره في التخدير من خطورة القرآن على العالم الغربي ؛ لأن القرآن يشتمل على التشريع الإلهي الكامل الذي يسمو فوق كل تشريع وضعي عرفه البشر في القديم والحديث؛ ولأنه يحتوي على مبادئ تقيم الدنيا وتقعدها؛ وإذا تحقق فهمها وتطبيقها ساد أهل العالم كله وتحكموا في مصيره. وهذا يعني أن المسلمين إذا عرفوا كتابهم حق المعرفة وطبقوه تطبيقاً تاماً فالويل كل الويل للاستعمار القديم والجديد إذ أنه لن تقوم له قائمة بعد الساعة التي تتم فيها هذه المعرفة ومن ثم ييذل المستشرقون المستعمرون كل جهودهم وطاقاتهم لتبقى تعاليم القرآن مجهولاً وأن تظل مبادئه مهجورة بعيدة عن التنفيذ. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.

ثبت المصادر والمراجع

- القرآن الكريم

- الأمدي، أبو الحسن علي بن: الإحكام في أصول الأحكام. ٤ أجزاء بيروت، دار الكتاب العلمية، ١٩٨٣ م.
- أبو زهرة، الإمام محمد: المعجزة الكبرى- القرآن- القاهرة، ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي، ١٩٧٠ م.
- أبو خليل، شوقي: أضواء على مواقف المستشرقين والمبشرين. طرابلس، منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، ط ١٩٩١ م.
- ابن خلدون، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد: المقدمة. بيروت، مؤسسة الأعلى للمطبوعات، ١٩٧١ م.
- ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرو: تفسير القرآن العظيم. ٧ أجزاء، دار الأندلس، ط ٢، ١٩٨٠ م.
- إدريس، د. جعفر شيخ: (مقال بعنوان منهج مونتجمري وات في دراسة نبوة محمد) مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية. تونس، مكتب التربية العربي لدول الخليج، ط ١، ١٩٨٥ م.
- ابن خلكان، أحمد بن محمد بن أبي بكر: وفيات الأعيان. ٦ أجزاء تحقيق: محي الدين عبد الحميد، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، د.ت.
- ابن كثير، الحافظ إسماعيل بن عمرو: البداية والنهاية في التاريخ. القاهرة، مطبعة الفجالة، ١٩٣٩ م.
- ابن منظور، محمد بن مكرم: لسان العرب. ٢٠ مجلدات المطبعة الأميرية، بيولاك، مصر، ١٣٠٧ هـ.
- أربري: المستشرقون البريطانيون. ترجمة د. محمد النويهي، لندن، ١٩٤٦ م.
- بدوي، د. عبد الرحمن: موسوعة المستشرقين. بيروت، دار العلم للملايين، ط ١، ١٩٤٨ م.
- البعلبكي، منير: قاموس المورد. بيروت، دار العلم للملايين، ط ١٣، ١٩٧٩ م.
- البهي، د. الفكر الإسلامي الحديث. بيروت، دار الفكر، ط ٦، ١٩٧٣ م.
- النداقي، د. محمد صالح: المستشرقون وترجمة القرآن الكريم. بيروت، دار الآفاق الجديدة، ط ١، ١٩٨٠ م.
- بروكلمان، كارل: تاريخ الشعوب الإسلامية (تر: نبيه فارس البعلبكي) بيروت، دار العلم للملايين، ط ٢، ١٩٧٤ م.
- البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر: فتوح البلدان. (تحقيق صلاح الدين المنجد، القاهرة، ١٩٥٦ م.

- الباقلائي، القاضي أبو بكر محمد بن الطيب: إعجاز القرآن، القاهرة، طبعة دار المعارف، د.ت.
- بلاشير، ريجي: القرآن نزوله، تدوينه، ترجمته، وتأثيره. ترجمة رضا سعادة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ١٩٧٤م.
- البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي الخطيب: تاريخ بغداد، ١٤ جزءاً، القاهرة، طبعة الخانجي، ١٩٣١م.
- البخاري، الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري، ديوبند، مطبعة أصح المطابع، ١٤١٥هـ.
- بوكاي، د. موريس: القرآن الكريم، والتوراة والإنجيل والعلم، طرابلس، منشورات جمعية الدعوة الإسلامية، د.ت.
- النبداق، د. محمد صالح: هداية الرحمن لألفاظ وآيات القرآن، بيروت، دار الآفاق الجديدة، ط٢، ١٩٨١.
- الترمذي، أبو عيسى محمد بن سورة سنن الترمذي (الجامع الصحيح)، ديوبند، الهند، الناشر مختار وشركته، د.ت.
- جولد زيهر: أذهاب التفسير الإسلامي، (ترجمة د. عبد الحليم النجار) القاهرة، مطبعة السنة
المحمدية، ١٣٧٤هـ.
- ب – العقيدة والشريعة في الإسلام، (ترجمة يوسف موسى وآخرين) بيروت، دار الرائد العربي، ١٩٤٦م.
- جحا، د. ميثال: الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا، بيروت، معهد الإنماء العربي، ط١، ١٩٨٢م.
- الحبري، عبد المتعال محمد: النسخ في الشريعة الإسلامية كما أفهمه، دمشق، دار الكتاب
الظاهرية، ١٩٩٤م.
- .. الحنبلي، ابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب: طبعة حسام الدين القدسي، ١٣٥٠هـ.
- .. الحاج، د. ساسي سالم: الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية، ٤ أجزاء، مالطا،
منشورات مركز دراسات العالم الإسلامي، ط١، ١٩٩١م.
- .. حمدان، نذير: الفز والفكري، الطائف، مكتبة الصديق، د.ت.
- .. حميد الله، محمد: فهم القرآن لمن لا ينطق بلغة الضاد، طرابلس، منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، د.ت.
- .. حنفي، د. حسن: دراسات إسلامية، بيروت، ملتزم الطبع والنشر دار التنوير العربي، ط١، ١٩٨٢م.
- .. حسين، د. طه: في الأدب الجاهلي، بيروت، دار العلم للملايين، ط٣، ١٩٧٨م.
- .. حسين، محمد محمد: الإسلام والحضارة الغربية، بيروت، دار الإرشاد، ط١، ١٩٦٩م.
- .. حمزة، محمد: دراسات الأحكام والنسخ في القرآن الكريم، دار قتيبة، ط١، د.ت.

- الخربوطلي، د. علي: المستشرقون والتاريخ الإسلامي. القاهرة، سلسلة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - العدد: ١١١، مطابع الأهرام التجارية، ١٩٧٠ م.
- الدسوقي، د. محمد: في تاريخ القرآن وعلومه. طرابلس، المنشأة العامة للنشر والتوزيع، ط١، ١٩٨٣ م.
- دراز، د. محمد عبد الله: أ- المدخل إلى القرآن الكريم. الكويت، دار القلم، ١٩٨٥ م.
- ب- النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن - القاهرة، لامط، ١٩٥٧ م.
- الدارمي، أبو محمد عبد الله بن: سنن الدارمي. دمشق، مطبعة الاعتدال، ١٣٤٩ هـ.
- رضا، محمد رشيد: تفسير المنار القاهرة، ط٣، ١٩٣٥.
- الرومي، فهد بن عبد الرحمن: خصائص القرآن. مكتبة التوبة، ط١، ٢٠٠٠ م.
- رودى بارت: الدراسات العربية والإسلامية فى الجامعة الألمانية (ترجمة مصطفى ماهر) القاهرة، دار الكتاب العربى، ١٩٦٧ م.
- رضا، محمد رشيد: الوحي المحمدي. القاهرة، ط٣، مطبعة المنار، ١٩٣٥ م.
- الزيادى، د. محمد فتح الله: أ- الاستشراق أهدافه ووسائله. طرابلس، ط١، ١٩٩٨ م.
- ب- انتشار الإسلام وموقف المستشرقين منه. دار قتيبة، ط٢، ١٩٩٠ م.
- الزركلي، خير الدين: الأعلام. ١١ مجلداً، بيروت، ط٣، ١٩٦٩.
- زقزوق، د. محمود حمدى: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضارى. قطر، سلسلة كتاب الأمة، ط١، ١٤٠٤ هـ.
- الزركشى، بدر الدين: البرهان فى علوم القرآن. القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، ط١، ١٩٥٧ م.
- الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر: الكشاف. القاهرة، طبعة مصطفى البابى الحلبي، ١٩٦٦ م.
- الزرقاني، محمد عبد العظيم: مناهل العرفان فى علوم القرآن. مجلدان القاهرة، دار إحياء التراث العربى، طبعة عيسى البابى الحلبي - ط٣، ١٩٤٣ م.
- السباعي، د. مصطفى: الاستشراق والمستشرقون مالهم وما عليهم. القاهرة، دار السلام، ط١، د. ت.
- سعيد إدوارد: الاستشراق (ترجمة كمال أبو ديب). بيروت، مؤسسة الأبحاث العربية، ط١، ١٩٨٤.
- السيوطي، جلال الدين: الاتقان فى علوم القرآن القاهرة، مطبعة الحجازى ط٣، ١٩٤١ م.

- سما يلو فتش - أحمد: فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر. مصر، دار المعارف . د.ت.
- شعبان، زكي الدين: أصول الفقه الإسلامي . مطبعة دار التأليف، ١٩٦٥ م.
- شكعة، د. مصطفى: مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية . مكتب التربية لدول الخليج، ط١، ١٩٨٥ م.
- شلبي، د. عبد الجليل: الإسلام والمستشرقون . القاهرة، ١٩٧٧ م.
- الشافعي، الإمام محمد بن إدريس: الرسالة (تحقيق أحمد محمد شاكر) القاهرة، مكتبة المصطفى البابي الحلبي، ١٩٤٠ م.
- صبرة، د. عفاف: المستشرقون ومشكلات الحضارة . القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٨٠ م.
- الصابوني، محمد علي: التبيان في علوم القرآن . دمشق، مكتبة الغزالي، ط٢، ١٩٨١ م.
- الصالح، د. صبحي: مباحث في علوم القرآن . بيروت، دار العلم للملايين، ط١٧، ١٩٨٨ م.
- الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير: تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل القرآن) القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط٢، ١٩٤٥ م.
- الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن . بيروت، دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر. د.ت.
- الطيباوي، عبد المظيف: المستشرقون الناطقون بالإنجليزية . دراسة نقدية (ترجمة وتقديم قاسم - السامرائي) الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط١، ١٩٩١ م.
- طيارة، عفيف عبد الفتاح: روح الدين الإسلامي . بيروت، دار العلم للملايين ط٢٧، ١٩٨٨ م.
- علي، د. جواد: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام . بيروت، دار العلم للملايين، ط١، ١٩٧٠ م.
- علي، محمد كرد: الإسلام والحضارة العربية . القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط٣، د.ت.
- عبد العال، د. إسماعيل سالم: المستشرقون و القرآن . سلسلة دعوة الحق، مكة المكرمة، رابطة العالم الإسلامي، ط١، ١٩٩٠ م.
- العقيقي، نجيب: المستشرقون . القاهرة، دار المعارف، ط٤، ١٩٨١ م.
- الغزالي، المستصفي من علم الأصول . بولاق، المطبعة الأميرية، ١٣٢٢ هـ .
- غلاب، محمد: نظرات استشراقية في الإسلام، القاهرة، دار الكتاب العربي، د.ت.

- القنطري، جمال الدين: إنباه الرواة على أنباه النحاة. القاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية، ١٩٥٥م.
- القطان، مناع: مباحث في علوم القرآن. الرياض، مكتبة المعارف، ط٢، ١٩٩٦م.
- القرطبي، أبو عبد الله محمد: الجامع لأحكام القرآن. القاهرة، دار الكتب المصرية. ١٣٨٠هـ.
- لوبون، غوستاف: حضارة العرب. (ترجمة زعيتر) بيروت، ١٣٩٩هـ.
- مسلم، الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري: صحيح مسلم. ديوبند، الناشر مختار وشركته، د.ت.
- المنجد، صلاح الدين: المستشرقون الألمان. بيروت، دار الكتاب الجديد، ١٩٨٢م.
- مجموعة باحثين: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث (تأليف مجموعة من المستشرقين) هولندا، ليدن، ١٩٦٥م.
- مجموعة باحثين: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. الرياض، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ط٢، ١٩٨٩م.
- السيداني، عبد الرحمن: أجنحة المكر الثلاثة. دمشق، دار القلم، ١٩٧٥م.
- مجموعة باحثين: مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية. تونس، مكتب التربية لدول الخليج، ط١، ١٩٨٥م.
- الندوي، أبو الحسن علي: الإسلاميات بين كتابات المستشرقين والباحثين المسلمين. بيروت، مؤسسة الرسالة، د.ت.
- المدخل إلى الدراسات القرآنية. لكتناؤ الهند، المجمع الإسلامي العلمي ط٢، ١٩٩٤م.
- نبي، مالك بن: أ- إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي. دار الإرشاد، ١٩٦٩م.
- ب- مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي. القاهرة، ١٩٧١م.
- العيم، عبد الله محمد الأمين: الاستشراق في السيرة النبوية. لامط. لا. ت.
- نقرة، د. التهامي: القرآن والمستشرقون بحث في مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية. تونس، مكتب التربية لدول الخليج ط١، ١٩٨٥م.
- الزويري، شهاب الدين أحمد: نهاية الأرب في أخبار من ذهب. ١٥ جزء، القاهرة، دار الكتب المصرية، د.ت.
- النملة، علي بن إبراهيم: المستشرقون والتنصير. مكتبة التوبة، ط١، ١٩٩٨م.
- هاملتون، جب: دراسات في حضارة الإسلام. بيروت، دار العلم للملايين ط٢، ١٩٧٤م.

- .. هيكل ، محمد حسين : حياة محمد . القاهرة مكتبة النهضة المصرية ، ط ٩ ، ١٩٥٦ م .
- .. الهواري ، د. الطيب حسين : المستشرقون والإسلام . ط ١٩٣٤ م لا. مط'
- .. يعقوبي ، تاريخ يعقوبي ، جزء ان ، طبعة النجف . د. ت .
- ثانياً _ المجلات والصحف :
- .. مجلة لواء الإسلام ، العدد السادس ، السنة الرابعة ، نوفمبر ، ١٩٥٠ م .
- مجلة الفكر العربي ، العدد ٣١ ، ١٩٨٣ م .
- صحيفة الأهرام ، القاهرة ، المورخة : ٢٩ / ١٢ / ١٩٦٩ م .
- البعث الإسلامي . العدد الممتاز عن الإسلام والمستشرقين . رمضان وشوال ، ١٤٠٢ هـ .
- بلاغ الشرق . العدد الثالث عشر ، أغسطس ، ٢٠٠١ م .
- بلاغ الشرق ، العدد الرابع عشر ، أغسطس ، ٢٠٠٢ م .
- ثالثاً : المراجع الأجنبية :

1. Bell- R. introduction to the Quran. edinburgh. 1954.
2. Blachere R. Introduction to the Quran. paris ,1952 .
3. Hamidullah (M) Translation of the Quran in every Language ,1983 .

"موقف المستشرقين من القرآن الكريم ومناقشة آرائهم"

“মাওকেফু আল-মুসতশরেকীন মিন আল-কুরআন আল-কারীম ওয়ামুনাক্বশাতু আরাইহীম”

(পবিত্র কুরআন এর প্রতি প্রাচ্যবিদদের দৃষ্টি ভঙ্গী ও তাদের মতামত পর্যালোচনা)

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে এম. ফিল. ডিগ্রী লাভের জন্য
উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ]

কলা অনুবদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

আ. ন. ম. আব্দুল মান্নান খান
অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষক

মোহাম্মদ রশীদ মকবুল আহমদ
এম. ফিল. রেজি: নং- ১৪৬/৯৫-৯৬ ইং

আরবী বিভাগ

কলা অনুবদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ডিসেম্বর ২০০২ ইং