

أساسيات فهم النص القرآني ومصادر دراسته عند المستشرقين



■ أ.م.د. عادل عباس النصراوي (*) ■

مدخل

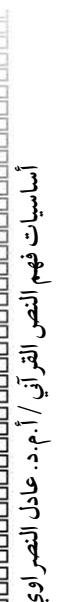
كانت الكنيسة على مر العصور تعد الإسلام خطراً على كيانها ومعتقداتها وأنه سائر في طريق لم يدع منفذًا في بيت أو مؤسسة إلا وله لبث تعاليمه وقيمه وأخلاقه بين الناس، ويرون أن في طروحاته مقبولية كبيرة لدى المتألقين، لذا كان هذا حافزاً لهم لأن يقفوا في طريق تقدمه ومسيرته وبشتي الطرق والوسائل، سواء كانت علمية أم غيرها.

دراسات مستشرقية / العدد السادس / نسخة ٢٠١٣

لقد نهض رجال الكنيسة وكذلك اليهود على معرفة الإسلام من خلال القرآن والسنة النبوية المباركة فعملوا على دراستها لكشف مضمونها وتشويها، و الطعن بها، ولعل أول من بدأ هذا الهجوم يوحنا الدمشقي حوالي ٦٥٠ - ٧٥٠ تقريرًا بتوجيهه انتقادات عدّة على النسق العام للقرآن الكريم ثم تبعه في ذلك أثيميوس ريجابينوس في كتابه «العقيدة الشاملة» وبعد ذلك وجّه نيكتياس البيزنطي هجوماً يدحض فيه القرآن، ولعل أكبر هجوم جدي على القرآن والإسلام هو ما قاله

امبراطور بيزنطة «جان كناتاكوزين» في كتابه «ضد تمجيد الملة المحمدية» و «ضد الصلوات والتراتيل المحمدية»، وغيرهم من نحو الكاردينال نيكولا دي كوزا (١٤٠١ - ١٤٦٤ م) و دينيس، والفنون سينا، وجان دي تيريكريماتا، ولويس فييف، وميشيل نان وغيرهم^(١).

لقد كان اتصال هؤلاء بالعالم الإسلامي من خلال القرآن الكريم، بل إنهم اخنووه سبيلاً للولوج إليه، ولأجل دراسته ومعرفته قاموا بترجمته، وكانت الترجمة مما توافق أهواءهم أو تنسجم مع أهدافهم التي رسمتها لهم مؤسساتهم التبشيرية آنذاك، وترشدنا المصادر إلى أنَّ أول ترجمة للقرآن الكريم في الغرب قامت بها الكنيسة تعود إلى ما بعد فشلهم في الحروب الصليبية، عندما رُدُوا على أعقابهم، فأحسّوا بفشلهم في ردع الإسلام بآلية الحرب، اتجهوا إلى محاربته من خلال معرفة العالم الإسلامي من الداخل، فاحتاجوا إلى ترجمة القرآن الكريم بوصفه دستور المسلمين ظهرت أول ترجمة له سنة ١١٤١ م عن طريق الأب بطرس المجل (١٠٩٢ - ١١٥٧ م) وهو رئيس دير كلوني Clugny بجنوب فرنسا، وكان نشطاً لاستباب السلم بين ملوك إسبانيا آنذاك ووجد أن الفرصة سانحة للتعرّف على الحوار القائم بين الإسلام والمسيحية هناك، وعند فشل الحروب الصليبية في الاستحواذ على بيت المقدس، خرج بقناعة بأن لا سبيل إلى مكافحة (هرطقة محمد) - بزعمه - بعنف السلاح الأعمى وإنما بقوة الكلمة فاحتاج إلى المعرفة المعمقة بفكر الخصم وهكذا وضع خطة لترجمة القرآن واختار لذلك راهين أحدهما انكليزي يُدعى (روبرتوس كيتينيس) والأخر ألماني يُدعى (هرمان الرماتي)، وكانا ملمّين باللغة العربية^(٢)، ويُقال إنه استعان برجل مسلم اسمه (محمد)^(٣)، فقد عُهدَ إلى الأول منها ترجمة القرآن الكريم وإلى الثاني بترجمة النُّبذ المختصرة، كما ترجم تاريخ إسلام بعض الشخصيات، فضلاً عن ذلك فقد كلف بطرس المجل الاستاذ بطرس التوليتاني بترجمة مخطوط في (علم الكلام) من العربية إلى اللاتينية^(٤)، غير أن هذه الترجمة للقرآن بقيت في ضمن مخطوطات الدير،



ولم تصدر إلا في سنة ١٥٤٣ م، خافةً أن تعددُها بعض الدوائر عاملًاً منهاً من شأنه أن يسهل التعريف بالإسلام، و يقال إن هذه الترجمة قد أتلفت فيها بعد، ولم تسمح الكنيسة بطبع ترجمة للقرآن الكريم باللاتينية إلا في عهد البابا الكسندر السابع (١٥٥٥ - ١٥٦٧ م)، ثم توالت بعدها الترجمات بلغات عدّة منها العبرية^(٥).

وصف المستشرقون هذه الترجمة بأنها حرفت كثيراً من النصوص التي أعادت صياغتها، وبأيَّام المترجمون في الإساعة للقرآن إلى درجة أن بطرس المجل قدم القرآن للعالم الغربي بطريقة بدئية^(٦).

إذن كانت ترجمة أول اتصال للغرب بالعالم الإسلامي عن طريق الكلمة بعد أن اتصلوا به من خلال الحروب الصليبية التي كانت تبغي الكنيسة الكاثوليكية من ورائها الاستحواذ على بيت المقدس، بحجج دينية اخترعواها لهذا السبب.

بعد هذه الترجمة المزيفة للقرآن الكريم، توالت عملية التواصل بالعالم الإسلامي من خلال وسائل المعرفة الأخرى التي كانوا يرون أن من شأنها أن تفصِّل التماسك بين القرآن وال المسلمين.

لقد عمدت الكنيسة أيام حكمها للعالم الغربي إلى إيفاد عددٍ من القساوسة الذين أعدّوا إعداداً خاصاً إلى عدد من العواصم الإسلامية في الاندلس خاصةً لقربها منهم كي يدرسوا اللغة العربية وعلومها وليتمكنوا من خلالها معرفة القرآن بوصفه نصاً نزل بها، ثم عملت أيضاً على إنشاء المدارس العربية في بعض العواصم الأوروبية من نحو روما وغيرها لأجل إعداد أجيال متخصصة بالعربية فكان من نتاج ذلك ظهور أولئك المؤذنين الذين يمثلون طلائع المستشرقين^(٧)، فضلاً عن ذلك اهتمَّ الغرب بالمعجم اللغوي فقد عملوا معجمًا عربياً لاتينياً ولعلَّ أول معجم عربي لاتيني ألفَ كان في إسبانيا المسيحية، وضعه أحد الرهبان المسيحيين ليكون عوناً للمبشرين، ويَدعُ المستشرق الألماني يوهان فوك أن الطبيعة اللغوية لهذه الترجمة تكشف عن أنها



أُعدَّت من قبل رجل كان يتحدث العربية بطلاقة، ويُفهم من هذا بأنَّه كان لأحد المستعربين أيٌّ: لمسيحيٍّ أسبانيٍّ عاش في ظلِّ الحضارة واللغة العربيتين^(٨).

لم يقف النشاط المسيحي عند هذه الحدود، بل تجاوزها إلى خطوة تُعدُّ أكثر أهمية في عالم الاستشراق في القرن السادس عشر الميلادي، فبدؤا بالطباعة باللغة العربية، وعندما تحركت الدوائر العلمية باتجاه الشرق الإسلامي من خلاها^(٩).

وازداد اهتمام الغرب بالشرق الإسلامي وازدهرت العلاقة في القرن السابع عشر الميلادي عندما أنشأوا كرسين للعرب في جامعتي إكسفورد وكامبرج^(١٠) وقد توجت جهود الغرب اتجاه العرب والمسلمين، بالحملة الفرنسية على مصر عام ١٧٩٨ عندما نُقلت أفكار الثورة الفرنسية وقيمتها التي ولدت بعد مخاضٍ عسير وصراع مرير مع الكنيسة^(١١)، وفي هذه المرحلة تبلور مصطلح الاستشراق بوصفها حركة عاملة في المجتمعات الإسلامية.

إنَّ حركة الاستشراق ولدت من رحم تناقضات الغرب و حروبِه و مشاكله فضلاً عما كان يسود المجتمعات الغربية من جهل و حرمان، وقد أضفت هذه الأجواء بطابعها على مجمل أفكار المستشرقين و تحركاتهم فبرزت لديهم اتجاهات عدّة في قراءة التراث العربي الإسلامي وكانت أغلب مسالكهم و اتجاهاتهم متناقضة فيما بينها، لذلك كانت النتائج التي حصدها متناقضة هي أيضاً بل هدّامة حضارياً لأنها ترجمت الفكر الإسلامي على غير أصله ووضعه الصحيح بل قدّموا الإسلام مشوّهاً إلى الغرب.

لقد رصد المستشرق الفرنسي إميل درمنغم ذلك وانتهى إلى نتيجة حدّدها بقوله: (ومن المحزن ألا تزال النتائج التي انتهى إليها المستشرقون سلبية ناقصة ولن تقوم سيرة على النفي)^(١٢)، ثم يتأسف على ما فعلوه في نقدهم للقرآن الكريم والسيرة النبوية مستنتاجاً بذلك من خلال تقويداتهم ومغالاتهم في ذلك، إذ يقول: (ومن

المؤسف حقاً أن غالى بعض هؤلاء المتخصصين في النقد أحياناً، فلم تزل كتبهم رسماً، وكانت كتبهم عامل هدم على الخصوص^(١٣)، معييناً عليهم ذلك بسبب من منهجمهم وسلوكهم في الدراسة والبحث والنقد فضلاً عن مغالاتهم في كل ذلك^(١٤) الذي أدى إلى غموض الحقيقة وعدم وضوح السبيل السالكة إلى كشفها ومعايتها التي تؤدي إلى بيان الحق وظهوره.

أسسیات فهم النص القرآني عند المستشرقین :

تعدّدت مشارب المستشرقين وطرقهم للولوج إلى دراسة النص القرآني والسنة النبوية المباركة، ببعد ثقافاتهم وتوجهاتهم الفكرية والعقائدية والعلمية، فكل مؤسسة استشرافية، بل كل مجموعة من مجاميع المؤسسة الاستشرافية الواحدة كان لها سبيلها في دراسة النص القرآني خاصة، فربما تختلف أو تبتعد عن بعضها ولما كانت المؤسسات الاستشرافية لها أهدافها الخاصة بها، فقد عملت على وفقها في الكشف عن المضامين الحضارية للنص المبارك، ومن ثم تعمل فيها أهدافها ورؤاها في كل ذلك، ولعلّ أغلب أهدافهم أو جلّها لا ترقى إلى تقديم القرآن للمجتمع الغربي بشكله الحضاري ووجهه الناصع، لذلك سلكت هذه المؤسسات سلوكاً يكاد يكون سلوكاً غير موضوعي في دراسة النصوص، وإنما كان سلوكاً تعبيوياً يصب في مصلحة مؤسساتهم الدينية أو الحكومية التي أنشأت أصلاً - كما علمنا - هدم الإسلام والحضارة الإسلامية من خلال أقدس نص لدى المسلمين، وهو القرآن الكريم.

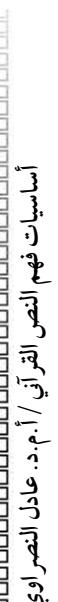
لقد تميّز سلوك أغلب المستشرقين عند دراسة النص القرآني بأنه سلوك منحاز فهو مرة يكون بالتجاه البعض من قيمة التراث الإسلامي واظهاره مشوّهاً^(١٥) وأخرى بالتجاه الطعن بالقرآن الكريم بوسائل متعددة، ففي الأول كانوا يحاولون من خلاله إظهار الفكر الإسلامي بأنه فكر متناقض من داخله وذلك بتقادمه تقديماً سطحياً للمتلقين الغربي أو المستغرين من العرب والمسلمين الدارسين في جامعتهم، ويكون



ذلك باستعمال مناهج صُبِغَتْ بصبغة غربية، وفق مضمون ورؤى مسيحية قديمة أو متنورة بآثار الحركة التبشيرية التي اجتاحت أوروبا بعد فترة القرون الوسطى فيها، فجاءت مناهج متوردة بفعل العداء للدين ولكل ما يمثّل للتراث عندهم، إذ إنّ تلك المنهاج بدأ ت العمل لديهم عندما قفزت على التراث وأبقته وراء ظهرها غير مبالية فيه، فعندما تلقن هذه المنهاج للباحثين لأجل دراسة الفكر الإسلامي المرتبط عضوياً بالتراث والنص المقدس، سيصطدمون بعقبة كأدء ربيما تحطم كل أسس تلك المنهاج على صخرة التراث الإسلامي العظيم بعزمة القرآن .

عندما شعر المستشرقون بهذا الفاصل الكبير بين المنهاج وتطبيقه العملي على التراث الإسلامي، لم يتتجاوزوا مناهجهم، وإنما حاولوا أن يلتقطوا على التراث بوسائل متعددة لأجل إثبات صحة المنهاج، والإثباتات سلامة موقفهم من التراث وبوصفهم علميين في تحليل مفرداته وأسسها، غاصوا في أعماقه فحرّكوا ما سكت عنه علماء المسلمين لسبب أو لآخر، مستعينين بالضعف من الروايات وغير المستندة إلى أقل مستويات الصحة، وكل ذلك لأجل أن يقدموا هذا التراث العظيم بشكل مشوه .

أما في الثاني فكانوا يعملون على ضرب الإسلام من خلال الطعن بدستوره المتمثل بالنص المقدس، منطلقين في ذلك من معتقداتهم التي الغت القدسية من كل شيء، فتجاوزت بذلك ما كان إلهياً أو موحى به إلى الأنبياء والرسل ومستعينين له بأسلحة طالما اختلف بها أو نبذها أغلب العلماء، وتمسّك بها قلة قليلة ممن كان ينظر إلى النص على أنه مجموعة من القيم الجامدة التي لا يمكنها أن تتحرك عبر الحقب الزمنية المتغيرة دوماً فتوقف لديهم الزمن؛ وعند ذلك توقف النص وهذا الأمر أدى إلى حدوث فجوة كبيرة بين تكوين النص وفهمه في ذلك الحين، وبين الفهم الجديد له، فحاول المستشرقون أن يملأوا هذا الفراغ بفعل مناهجهم المبنية على قطعة التراث، فدسّوا فيه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، مستعينين بأتابع أولئك القوم الممثلين بالسلفيين ولعل أبرزهم ما يسمون بالوهابية^(١٦)، الذين اتفقت مصالحهم في ذلك



فأسسوا المراكز البحثية ووسموها بالعلمية والفكرية وموّلوها بالأموال الازمة في الغرب الأوروبي والأمريكي ومنها في العالم الإسلامي، وجيّشوا لها أعداداً كبيرة من الباحثين من بقاع الأرض ممّن ارتكبوا أنفسه أن يكون أدلة لذلك، وليعملوا سوية على هدم الإسلام من خلال الطعن بالقرآن الكريم .

لقد اتبّع هؤلاء المستشركون وأتباعهم طرقاً وأساليب ومسالك عدّة، كانوا يرّون أنها ناجحة في تحقيق أهدافهم، فاستعنوا بأسهل الوسائل وربما كانوا فيها قريبين إلى نفوسهم ومعتقداتهم، من دون الولوج في أبحاثهم بموضوعية، التي ربّما تقوّدهم إلى تصحيح مناهجهم، وجعلها أكثر ملاءمة و المناسبة في فهم نصوصهم المرجعية، فضلاً عن النص القرآني المقدس، ومن هذه المسالك المتّبعه لديهم في فهم القرآن الكريم ما يأتي:-

أولاً - عدم الاتّراث بأصالة التراث الإسلامي:

شكل التراث الإسلامي لدى المستشرقيين عقبة مانعة من تحقيق مآربهم لما فيه من الاتساع والفكـر والحضارة التي تحاكـي ضمير الإنسانية بما تحـمله من قيم قادرـة على قيادة المجتمع الإنساني إلى بر الأمان، وهذا مما حدا بهم أن يـعدّوه منـاوئاً حـقيقـياً لـكل تطلعـهم العـقـيدـيـة والـايـديـولـوـجـيـة، لـذـلـك حـاـوـلـوـا الغـضـ منـ قـيـمةـ التـرـاثـ الإـسـلامـيـ وـاظـهـارـهـ مشـوـهـاًـ لـجـمـعـاتـهـمـ، فـكـانـ هـذـاـ سـلـوكـاًـ مـنـهـمـ فيـ إـرـادـةـ فـهـمـ النـصـ القرـآنـ، أيـ: إـنـهـمـ اـخـذـوـاـ مـنـ تـشـويـهـ التـرـاثـ مـنـ خـلـالـ الدـسـ عـلـيـهـ وـسـيـلـةـ هـذـاـ الفـهـمـ، كـيـ تـكـونـ عـمـلـيـةـ الـفـهـمـ هـذـهـ عـمـلـيـةـ مشـوـهـةـ لـدـىـ الـمـتـلـقـيـنـ مـنـ شـعـوبـهـمـ الغـرـيـةـ، وـعـنـدـهـاـ سـيـكـيـكـ سـوـءـ الـفـهـمـ حاجـزاًـ بـيـنـهـمـ وـبـيـنـ الـفـكـرـ الإـسـلامـيـ، وـكـانـ أـسـلـوبـهـمـ فيـ ذـلـكـ التـشـكـيـكـ بـفـائـدـةـ تـرـاثـ الـمـسـلـمـيـنـ وـإـحـلـالـ مـفـاهـيمـ جـاهـلـيـةـ مـاتـتـ مـنـذـ نـشـرـ الإـسـلامـ مـنـ نـحـوـ الـفـتـنـ الطـائـفـيـةـ بـيـنـ الـمـسـلـمـيـنـ^(١٧)ـ، لـقـدـ تمـّـلـلـ عـدـمـ الـاتـرـاثـ بـالـتـرـاثـ الإـسـلامـيـ وـالـغـضـ مـنـ قـيـمـتـهـ بـوـصـفـهـ أـسـلـوبـاًـ لـفـهـمـ النـصـ القرـآنـ بـعـوـامـلـ دـاخـلـيـةـ وـأـخـرـىـ خـارـجـيـةـ، فـالـعـوـامـلـ

الخارجية هي ما كانت تدور حول التراث لا التراث ذاته، ويمكن لنا حصرها ببطاقات معينة، ربما تكون في الغالب مستوعبة لذلك، وهي :-

١- المنهج المتبّع في دراسة هذا التراث :- إذ استعمل المستشرقون مناهج متعددة بعد الثورة الفكرية والاجتماعية بعد القرن التاسع عشر، ولا سيما أبان الحرب العالمية الأولى، فقد تطور المستشرقون بالاتجاهات الجديدة التي نشأت في العلوم الاجتماعية، غير أن هذه الطريقة ربما تتسم بالغموض لأن عملية إيجاد المناهج في ذلك الحين تتعرض لسلسلة من التغيرات التي تكون في أغلب الأحيان متأثرة بالعقيدة الدينية أو الأيديولوجية للمؤسسات الاستشرافية على مستوى الأفراد، أو متأثرة بطبيعة عمل المستشرق، فضلاً عن طبيعة الأسئلة التي يوجهها المستشرقون^(١٨).

لقد كان المنهج المُعد من قبلهم، بتعذر مشاربهم واتجاهاتهم بسبب ما هم عليه من اختلاف وتناقض، سيؤول إلى نتائج ستكون حتّى معايرة لغيره من المناهج الأخرى، وإن دراسة أيّ نصّ على وفق هذا السلوك المتناقض سيؤول إلى نتائج مختلفة في الفهم .

٢- الخلفيّة البيئية للمستشرقين بعد الحرب العالمية الأولى، إذ تأثّروا إلى حدّ كبير بالاتجاهات الجديدة التي نشأت في العلوم الاجتماعية، مما طبعتهم بطبع يسيّthem التي نشأوا فيها أو طبيعة مهمتهم التي تحدّدها المؤسسات التي يتمون إليها، فكانت نتائجهم ضيقة بضيق تلك البيئات التي يتمون إليها بالنسبة للتراث الإسلامي.

٣- الغموض الذي اتسمت به معظم دراساتهم التأريخية عن الإسلام، فهي دراسات تتصف بالشمولية، وهذا مما وسمها في الغالب بالسطحية أو أن تكون قد حملت بها ليس في التراث، وربما يعود ذلك إلى الطبيعة المنهجية لهم .

٤- اختلاف طرق المعالجة عبر فترات زمنية مختلفة، وهي غالباً ما تتسم بالعموم وعدم الوضوح وربما يعود ذلك إلى السعة الجغرافية للتراث الإسلامي فضلاً



عن طبيعة المعالجة، إذ كانت معالجة لا دينية وعلمانية لا تتناسب مع طبيعة الإسلام^(١٩).

٥- مشكلة تعدد اللغات التي يستعملها المستشركون في أبحاثهم ودراساتهم، فالدارس الذي يعرف العربية والإنجليزية والاسبانية والفرنسية، يتمتع بميزة كبيرة في فهم النص (٢٠) من خلال تعدد مصادر المعرفة عنده، في حين أن غيره لا يتمتع بهذه الميزة، فینشأ هناك فرق في الفهم، وأن عملية الفهم نسبية تبعاً لذلك.



٦- أغلب كتابات المستشرقين كان لجمهورهم الغربي، وهذا مما يفرض عليهم نوعاً معيناً من الكتابة التي ترضي ذلك الجمهور (٢١).

٧- رؤية المستشرين للإسلام كانت رؤية تكاد تكون غير معترف بها من قبل المسلمين لأنهم قدموا التراث الإسلامي تراثاً خالياً من قيم الإسلام الصحيح (٢٢) :

-8- اقتصارهم على مصادر معينة في دراسة التراث الإسلامي، واهمال المصادر الأخرى، فهم قد جعلوا المصادر السنوية هي مصدرهم في الأغلب الأعم، وأهملوا ما جاء في كتب الشيعة والمتضوفة وغيرهم من الفرق الإسلامية الأخرى.

٩- اعتمادهم على دراسات الأوربيين، فالمستشرق الأحدث عهداً غالباً ما يعتمد على من سبقه، فمثلاً كان نولدكه مصدراً مهمّاً في دراسة القرآن، من دون النظر إلى غيره من المصادر الإسلامية الحديثة والقديمة في العالم.

١٠- إحساس المستشرقين بالغربة عندما يتناولون أو يعيشون في كنف ثقافة تختلف اختلافاً عميقاً عن ثقافتهم، وهذا مما قادهم إلى الاحساس بتفوق ثقافتهم الأوربية، فباعدهم هذا الشعور عن الشرق عموماً، وأنهم كانوا يرون أن الإسلام يمثل الشرق تماشياً متديناً وذات خطر فتاك على العالم الغربي^(٢٣):

١١- نظرتهم للشرق من خلال أصوله الواردة في الكتاب المقدس، ولما كان الإسلام يتمتع بعلاقة خاصة مع المسيحية واليهودية، فظلّ يمثل في نظرهم فكرة

(الواقحة الثقافية) وأن هذه الفكرة تفاقمت لديهم، من أن الحضارة الإسلامية لو استمرت بصورتها الأصلية والمعاصرة فإنها ستستمر في الوقف موقف المعارضة لهم^(٢٤).

١٢ - وما اشتراك فيه الباحثون الغربيون في العلوم الإنسانية عموماً، هو فكرة استخدام نصوص محددة، للانطلاق من الخاص إلى العام^(٢٥).

هذه النقاط تمثل العامل الخارجي في السلوك العام للمستشرقين انفسهم في فهم التراث الإسلامي، وهي تدور خارج التراث، بمعنى أنها تشكل الاطار الخارجي لمجمل مسالك فهم النص .

- أمّا العامل الداخلي، فهو مختص بالتراث الإسلامي خاصّة، ويتمثل في:-



١- سعة التراث الإسلامي وشموليته مما صَعِبَ على المستشرقين الإحاطة به، وهذا الاتساع أوقعهم في صعوبة التخصيص وعدم الاستطاعة في ايجاد سبيل لتصنيف منهجي شامل في دراستهم.

٢- خاصية التداخل في مختلف العلوم في مجال الدراسات الإسلامية، وعدم وجود درجة تخصص محدودة في مجالات هذه العلوم المختلفة المتباينة، وهذا مما جعل دراسات المستشرين تتسم بالسطحية نسبياً على العموم، مع العلم أن التداخل في العلوم مما يُثير العلم ككل ^(٢٦).

٣- طبيعة النص القرآني وما ورد فيه من قصص للأمم السالفة، فضلاً عن ذكر الديانتين اليهودية والمسيحية، وهذا مما دعا المستشرقين إلى الطعن بالقرآن بوصفه متأثراً بهذه الديانات، فورصموا القرآن بأنه من تأليف النبي محمد ﷺ .

٤- طبيعة العلاقة بين تاريخ شبه الجزيرة العربية وتأريخ الإسلام، إذ إن المستشرقين كانوا يدعونها كالعلاقة بين السبب والنتيجة، فقد درسوا الإسلام بوصفه إفرازاً لحضارات ليست إسلامية، في حين بعضهم يجرد الإسلام من أي سمات إبداعية

أو أصلية، وهم أيضاً صوروا الإسلام عندما توسع مبكراً إلى الجانب الحركي فيه، فأرجعوا ذلك إلى طبيعة المجتمع آنذاك الذي كان يتسم بسمات البداوة والانحلال الاجتماعي^(٢٧)، غير أن السبب ربما يعود إلى أن المستشرق كان يرى أنه يمر بمرحلة مازومة وموترة فرضتها عليه بعض الأخطار، مثل خطر الهجمة والجذب الأخلاقي والنزعة القومية العالية وغير ذلك^(٢٨).

ثانياً / عدم اعتمادهم على المصادر الإسلامية القديمة:

في أغلب الأحيان واكتفاؤهم بما جاء به من سبقهم من المستشرقين وخاصة نولدكه، وقد كان هذا أسلوباً متبناً لديهم للكشف عن التراث الإسلامي، باعتمادهم على ما جاء به أسلافهم من المستشرقين وخاصة الذين كانت لهم يد معروفة في مجال الدراسات القرآنية من نحو المستشرق الألماني نولدكه، فقد افتتح أثره وأخذ عنه كثيرٌ منهم وخاصة الألمان، إذ كان يُعدّ شيخ مدرسة الاستشراق الألمانية، فممّن أخذ عنه وتتلذذ عليه (٢٩) المستشرق ادوارد زاخاو (١٨٤٥ - ١٩٣٩ م) وجورج جاكوب (١٨٦٢ - ١٩٣٧ م) وكارل بروكلمان (١٨٦٨ - ١٩٥٦ م)، وشيفاللي (١٨٦٣ - ١٩١٩ م) وإنوليتان (١٨٧٥ - ١٩٥٨ م)، وبراجيستراسر (١٨٨٦ - ١٩٣٣ م)، وأوتو بريستيل (١٨٩٣ - ١٩٤١ م) وغيرهم.

لقد أخذ هؤلاء وغيرهم عن نولدكه ما يرويه في دراسة القرآن والتراجم الإسلامية، وعدوا ذلك أساساً لهم في المنهج الدراسي فضلاً عن كونه مصدراً معلوماتهم، فهذا كانون سيل في دراسته عن القرآن يقول: (لقد اقتفيت فيما تعلق بتاريخ وترتيب سور القرآن إنّ نولدكه في عمله «Geschichte des Qdrans» إذ يبدو لي أنه الكتاب الأفضل والأكثر موثوقية في هذا المجال) (٣٠)، ولم يلتفت كثيراً إلى الدراسات القرآنية الأصول التي ولدت من رحم التراث الإسلامي.

وهذا كولدزهير عندما درس القراءات القرآنية، لم يتowan في الكشف عن

مصادر دراسته المهمة المتمثلة بما كتبه نولدكه في معا皎جته لموضوعها إذ يقول: (وقد عالج هذه الظاهرة - أي: القراءات القرآنية - علاجاً وافياً، وبين علاقتها بفحص القرآن، زعيمنا الكبير: تيودور نولدكه في كتابه الأصيل البكر: تاريخ القرآن، الذي نال جائزة أكاديمية النقوش الأثرية بباريس) ^(٣١).

وها هو كارل بروكلمان يعدّ ما يراه نولدكه معياراً لقبول أو رفض أي قضية تُعرض عليه من خلال ما كتبه في تاريخ القرآن، فيكون ما صرّح به نولدكه هو المقياس والمرجح في حالة قياس الخطأ والصواب فيما كتبه غيره من المستشرقين ^(٣٢).

كذلك المستشرق الانكليزي كستر (١٩١٤ - ٢٠١٠ م) يؤكّد على ذكر نولدكه وغيره من المستشرقين من نحو روستين وليفي دالاً فيدا وبروكلمان، ويعدّ أقوالهم في التحليل والتفسير لقضايا التاريخ هي الحق ويُضعف ما قاله أصحاب المصادر العربية القديمة ^(٣٣).

في مقابل ذلك نجد لهم يوجّهون الانتقادات إلى مصادر التراث العربي والإسلامي ومتهمين واضعي تلك المصادر بقلة المعرفة في اختصاصهم والشك فيها يقولونه أو يستنتاجونه من نتائج وقيم معرفية، فمثلاً كان المستشرق الهولندي الأب لامنس (١٨٦٢ - ١٩٢٢ م) من يشكّك في المصادر العربية التي تروي لنا تاريخ الإسلام والمسلمين ويتهمنها بعدم الدقة وسوء التحليل وغيرها ^(٣٤).

ثالثاً / الانتقائية في الروايات والمصادر :

سلك معظم المستشرقين منهجاً اعتمد على انتقاء المصادر والروايات في دراسة القرآن الكريم والتراث الإسلامي عموماً، ولعلَّ القصد من ذلك هو أنَّ هذه الانتقائية ترمي لديهم إلى نقل صورة مشوّهة عن التراث الإسلامي الكبير، فالاعتماد على جانبٍ معين دون آخر يعني تفعيل حال واهمال حال ثانية هي في الأصل متممة ومكمّلة لها،



فكانت الانتقائية أسلوباً القصد منه عدم تقديم التراث الإسلامي بشكله المتكامل الواضح إلى القارئ العربي، مما يُسبّغ على آذانهم طبيعة النقص عليه.

إنَّ الانتقائية في اختيار المصادر والروايات من قبل المستشرقين في فهم التراث كانت سائرة باتجاهين، الأول منها يتعلّق بالواقع الإسلامي ذاته والآخر بطبيعة الروايات والمصادر المعتمدة في دراستهم.

في الاتجاه الأول اتصل المستشرقون بالعالم الإسلامي فوجدوا فيه سيادة للمذهب السني دون المذاهب الأخرى فظنوا أنه هو الذي يمثل كل التراث الإسلامي، فاتخذوه مصدراً للدراسة والبحث والتقصي.

كانت الدولة العربية الحاكمة آنذاك دولة دينية، ولم تكن دولة مدنية، والحاكم هو الذي يُعين رجل الدين والمفتى وغيرهم من أعضاء المؤسسة الدينية، والأخير هو الذي يعمل على تشرع القوانين وتقنين تصرفات الحاكم ورئيس الدولة سواء كانت صحيحة أم فاسدة، ولذلك نجد أن المؤسسة الدينية تابعة للسلطان ولم تضمن استقلاليتها في الإفتاء والتشريع دون الحاكم أو السلطان، وكان هذا يمثل جانباً مهمّاً من التراث الإسلامي، فعندما اتصل المستشرون بالشرق الإسلامي اصطدموا بهذه الحقيقة ووجدوها ماثلة في معظم التفكير على مستوى الأفراد والجماعات، بسبب غلبة مذهب السلطان على غيره من المذاهب الأخرى، فبنوا تصوراتهم على هذا الواقع الثقافي والعقدي العام، لذا نجد أن أغلب المستشرين قد اعتادوا على هذه الفكرة وتركوا ما جاءت به المذاهب الأخرى كالشيعة والفرق الإسلامية الأخرى والمتصوفة الذين يمثلون ثقلاً موازيًا للدين السلطاني والحاكم، غير أنّ القوة عندما تحكم فإن الكفة ستميّاً في الغالب إلى جانبها دون الآخرين.

لقد ظهر جانبٌ من ذلك بارز لدى المستشرق كولدزيهير حين قال: (أن الإسلام - كما يبدو - عند اكتمال نموه، هو نتيجة تأثيرات مختلفة تكون بعضها باعتباره

تصوراً وفهمها أخلاقياً للعالم، وباعتباره نظاماً قانونياً وعقيدياً، حتى أخذ شكله السنوي النهائي^(٣٥)، الذي غطى على باقي الأفكار والاتجاهات العقائدية في الفكر الإسلامي، فلم يستمعوا إلى صوتها، فوَصِمَ منهجهم الباحثي نتيجة لذلك بالقصور في البحث عندما اكتفوا بالمصادر السنوية من دون مصادر الفرق الأخرى.

أما الاتجاه الثاني في الانتقائية فهو يتمثل بانتقاء الروايات والمصادر التي تلائم منهجهم في دراسة التراث الإسلامي، فكانوا بذلك غير موضوعين في منهجهم الباحثي، ولعل ما قام به كولدزهير هو الأوضح في ذلك، فعندما يعرض لمسألة معينة في القرآن الكريم فإنه يورد روايات عدّة ضعيفة أو متناقضة أو مبتورة السندي لينبني على أساسها مجموعة أفكاره بقصد النقض على القرآن الكريم، فهو مثلاً كان يرى بعض التفسيرات التي ترد في القرآن من قبل الكتاب أو النسخ قصد الإيضاح، كان يعدّها من القرآن وينبني أفكاره على أساس هذه الأخطاء، ثم يسأل عنها بقوله: (وليس بواضح حقاً ما قُصد بهذه الروايات: هل قصد أصحابها إلى تصحيح للنص أو إلى إضافة تعليقات موضحة فقط لا تغيّر النص في شيء)^(٣٦)، فهو يتغافل عن هذه التصحيحات ليظهر بأنه يحاول أن يتلمس الحقيقة من خلال عدم القطع مع كونها بدرجة عالية من الوضوح، غير أنه أراد الدس والغرض من قيمة النص القرآني المبارك.

ولعل من أوضح ما سار عليه كولدزهير في هذا الاتجاه روايته لبعض الآيات القرآنية كقوله سبحانه: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ﴾^(٣٧)، فذكر أن اختلافاً كبيراً قد ساد حول: أي: الصلوات الخمس ينبغي أن يُفهم من هذا التصوير المبهم -بحسب زعمه- «الصلاوة الوسطى»، ثم ذكر مجموعات الروايات في أي صلاة تكون الصلاة الوسطى وتناقضاتها^(٣٨)، وكذلك قوله سبحانه ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ﴾^(٣٩)، التي جاءت في سياق تعليم الحج في مكة و إزالة الشك في تعاطي التجارة في أثناء الحج، وغيرها^(٤٠)، فضلاً عن ذلك ما جاء به المستشرق شاخت في مجلد كتاباته عن التراث الإسلامي، وقد ملئت كذباً على



الرسول ﷺ وأصحابه والتابعين، فضلاً عن العلماء، إذ نقل لنا الدكتور يحيى مراد كثيراً منها ^(٤١).

فقد تخلّى عن الموضوعية في مناقشته للسيرة النبوية والتشريعات الإسلامية عامة، برويات مخرومة ومتضادة أو غير مسندة، وقد روی أغلبها بما يتلاءم مع منهجه في الطعن بالقرآن الكريم والسنة النبوية المباركة.

إنّ الذي وقع فيه المستشرقون كان من خطأ المنهج في دراستهم وابحاثهم، حتى أصبح المنهج المعتمد لديهم جداراً يصدّهم عن الحقيقة في فهم التراث الإسلامي وأن سبب ذلك ربما يعود إلى أسسهم الفكرية والثقافية والعقائد التي كونت عقليتهم، حتى اتسم منهجمهم بهذا في دراسة التراث الإسلامي عموماً، إذ إنّ المستشرقين أمّا أن يكونوا علمانيين ماديين لا يؤمنون بالغيب أو أن يكونوا يهوداً أو نصارى لا يؤمنوا بصدق الرسالة المحمدية ^(٤٢).

رابعاً / ظهور بعض العناصر المسيحية واليهودية في القرآن الكريم:

من جملة المسالك التي انتهجها المستشرقون هي نسبة القرآن الكريم إلى الكتب المقدسة المتمثلة بالتوراة والإنجيل، وهذا المنهج يكاد يكون الغالب في كتاباتهم إلا القليل منهم ^(٤٣)، وقد حشو كتبهم بكثير من الافتراءات التي تؤصل إلى أنّ القرآن الكريم تبعُ للتوراة والإنجيل، كلُّ بحسب عقيدته وانتهائه الديني، ولم يتورعوا عن ذكر ذلك، رغم إبرادهم القصص والروايات التي لا تصمد أمام الحقيقة في شيء، أو أنها تكون متناقضة، فربما أورد أحدهم أمراً من ذلك، نجده ينقضه في موضع آخر، وهكذا كان حال هؤلاء المستشرقين اتجاه تأصيل القرآن ومصادره المعرفية، ومنهم من بقي متارجحاً بين قبول الإسلام أصيلاً، أو أنه وجد متأثراً بالديانات الأخرى ^(٤٤)، فضلاً عن دراسات المستغربين من العرب ^(٤٥).

لعل رؤيتهم هذه للقرآن نابعة من ثقافتهم المسيحية خاصة، قبل عصر التنوير التي كانت تهبي الغرب للحرب ضد الإسلام فاخترعوا هذه الفريدة لغرض هيمتهم على المسلمين وفرض تبعية الإسلام للمسيحية، أما بعد عصر التنوير فكانت الرغبة جامحة اتجاه إفراج القرآن الكريم من محتواه المعرفي والفكري، كما أفرغ الانجيل من ذلك إذ كان رد فعلٍ من الثوار على الكنيسة، فافقدوه كل قدسيّة قد تحول دون انطلاقتهم في مواجهة الحكام آنذاك، فأسبغوا هذه الفكرة على كل الكتب السماوية ومنها القرآن الكريم.

لقد نشط المستشرقون كثيراً إزاء هذه الفريدة وألغوا كُتاباً ودراساتٍ تؤصل لمصادر توراتية أو شبه توراتية في القرآن الكريم، ولكن في بداية القرن التاسع عشر أصبح لهذا البحث سمات تبدو علمية، وقد قسمت هذه الدراسات على قسمين (٤٦)، الأول: كتب أو دراسات ذات نزعة يهودية أو متعلقة بها، منها دراسة ابراهام جيجر «ماذا أخذ محمد من النصوص اليهودية» ودراسة هيرشفيلد «العناصر اليهودية في القرآن» و «مقالة في شرح القرآن» و «أبحاث جديدة في فهم وتفسير القرآن» ودراسة سيديسكي «أصل الأساطير الإسلامية في القرآن»، ودراسة هاينريش سبرنجر «قصص الانجيل في القرآن» وكذلك دراسة هورفيتز وإسرائيل شابيرو وأما القسم الثاني: فهو ما كانت تمثله الكتب ذات التوجه المسيحي من نحو دراسة ريتشارد بيل «أصل الإسلام في بيئته المسيحية»، ودراسة تور اندرية «أصل الإسلام والمسيحية» وغيرهم من الدراسات التي نسبت للقرآن إلى الإنجيل والمسيحية.

بيد أن هناك من المستشرقين منْ ضمَّن كتابه بعض هذه المغتربات ولم يفرد لها كتاباً خاصاً بها، فهذا تيودور نولدكه يؤكّد هذه القضية بقوله: (إن اطلاع محمد على اليهودية والمسيحية كان جيداً إلى الحد الذي كان ممكناً في عصره في مكة، وقد اعتمد على هذين الدينين إلى درجة أنه نادراً ما تُوجَد فكرة دينية في القرآن ليست مأخوذة منها) (٤٧)، ثم أنه لم يكتف بذلك حتى طعن مرة أخرى بالوحي، وهذا هو هدفهم في



أصل هذه الفرية لأجل نسبة القرآن إلى النبي محمد ﷺ لا إلى الله تعالى، فقد قال: (فقد توهّم - أي محمد - أن اليهود والمسيحيين تلقوا من الله الوحي نفسه الذي تلقاه هو، لكنّهم حرفوه، لهذا اعتقد بأن الله اختاره هو «النبي العربي» ليقرأ نص الوحي القديم مرة أخرى عن الألواح السماوية، وحالما تأكّد من أن رسالته إلهية أو عز بتدوين الوحي كما أتاه) ^(٤٨).

وهذا كانون سيا، هو الآخر يؤكد الفريـة، فقد اقتـيـ، أثـر نولـدـكـهـ في دراستـهـ



لكثير من قضایا القرآن، فقال: (فالقصص التي يرويها - أي النبي محمد ﷺ - لا تتطابق مع نصوص التوراة غير أنها تماثي الاسطورة اليهودية وحكایات الأحبار - ويبدو واضحًا أنه كان لمحمد بعض المعارف اليهود، وقد استقى روایاته منهم لتسخن لاحقًا صبغتها الحالة في القرآن) ^(٤٩).

وهو في هذا فقد ناقض نفسه حيث قال: (غير أنه لا يوجد دليل قطّ على حيازته كتاب التوراة)^(٥٠)، ثم يتطرق إلى بعض قصص القرآن الكريم كقصة النبي يوسف عليه السلام ، وغيرها ليوظفها بمثيل سابقتها لطعن القرآن، فيقول: (قصة خلق القرآن استُعْيَتْ على الأغلب من اليهود، لكن محمداً قدّم معرفته بها على أنها برهان آخر على نبوته الإلهية)^(٥١).

فيما يرى د.غودستاف لوبيون أنّ الإسلام إذا أُرجع إلى عقائده الرئيسة أمكّن عدّه صورة مبسطة عن النصرانية، غير أنه يعترف بأنّ الإسلام مختلف عنها في كثير من أصوله ولasisيا في التوحيد (٥٢).

أما كولدزير فكان يرى أنْ (صار رهبان المسيحيين وأخبار اليهود موضع مهاجمة منه، وقد كانوا في الواقع أساتذة له) ثم يقول أيضاً: (إلاً أنه في موضع آخر يعترف صراحةً بفضل الرهبان المتقشفين المتواضعين، ويرى أنَّ ميلهم الطبيعي للمؤمنين يقربهم إليهم أكثر من اليهود والذين رفضوا الإسلام رفضاً باتاً) (٥٣).

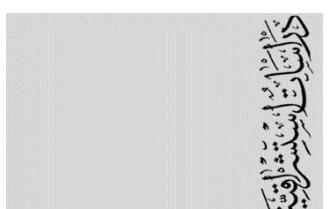
ويذهب كارل بروكلمان إلى الفريدة نفسها مؤكداً ما سبقه مستندًا في ذلك إلى ما اختاره من روایات فيقول: (وتدھب الروایات إلى أنه اتصل رأي النبي محمد ﷺ - في رحلاته ببعض اليهود والنصارى، أما في مكة نفسها فلعله اتصل بجماعات من النصارى كانت معرفتهم بالتوراة والإنجيل هزلة إلى حد بعيد) ^(٥٤) وفي وصفه لهزالة معرفة هؤلاء يريد أن يزيد في الفريدة أكثر كي يجعل من معرفة الرسول ﷺ بهذه الأديان معرفة ساذجة ليدل على ضعف وهزالة ما تعلمهم منهم ولينسب بعد ذلك الضعف إلى القرآن الكريم.

أما بلاشير فيرى أن القرآن تابع للدياجة التوراتية بصورة عامة، إلا أن اللغة العربية تضفي على الرواية فيه مزية غريبة بسياقها المكثف وباهتمامها بالإيحاء أكثر من اهتمامها بالوصف ^(٥٥).

وهناك نقطة يجدر التوقف عندها، وهي تتعلق باسم الكاهن الذي كان يُملي أو يعطي القرآن لمحمد ﷺ بحسب زعمهم - فقد كان اسمه مختلف باختلاف مصدر الشبهة والإشاعة المفتراء، فإذا كان المرجع مسيحيًا فالراهب هو سرجيوس أو «بحيري»، وفي مرات أخرى هو «ورقة بن نوفل» أو إلى خام بيديري الغونسو، واختلاف الروایات يدل على أن الشبهة أو التهمة لم تكن محكمة ^(٥٦).

فضلاً عن ذلك نجد أن توماس كارليل يفتّد كل هذه الادعاءات الباطلة والفرية المزعومة بقوله: (نحن سمينا الإسلام ضرباً من النصرانية، ولو نظرنا إلى ما كان من سرعته إلى القلوب وشدة امتراجه بالنفوس واحتلاله بالدماء في العروق لأيقناً أنه كان خيراً من تلك النصرانية ... التي كانت تصدع الرؤوس بضوضائها الكاذبة وتترك القلب ببطلانها قفراً ميتاً) ^(٥٧).

إن الذي يعيشه هؤلاء المستشرقون من هذا السلوك هو نسبة البشرية إلى القرآن وأفراغه من محتواه الإلهي وإزالة القدسية عنه، ليتفق مع منهجهم الذي يقوم على نفي المقدس الذي افرزه الصراع مع الكنيسة في أوروبا .



خامساً / القول ببشرية القرآن :

بعد نسبة الإسلام إلى المسيحية أو إلى اليهودية وتعاليمها، حاول المستشرقون الطعن بالقرآن الكريم بنسبته إلى النبي محمد ﷺ وعده من تأليفه ونفي الوحي عنه كي يُبعدوا عنه كل قدسيّة وهذا ما يتفق مع منهجهم في الدرس والبحث الذي يقضي بنفي القدسية عن كل شيء، والتعامل مع الأشياء على وفق منظور عقلي مجرد، وهذا الأمر ممكّن في كثير من الأحيان إذ إن استعمال العقل في البحث والتقصي والدراسة شيء مهم، إلا أن هناك أموراً خارج تصورات البشر تتعلق بالميتافيزيقيا، فالإنسان لا يمكنه أن يتخلّى عنها في أي حالٍ من الأحوال، لأن قضية الدين من الأمور التي تتعلّق بالروح الإنسانية بعيداً عن الماديات وتدعّيات المادة والتفكير الواقعي .

إذن كان نفي المقدس يُعد من أوليات المنهج العقلي الذي أتبّعه المستشرقون وكان يمثل ثقافة عامة في المجتمعات الغربية بعد الثورة الصناعية وعصر التنوير، فابتدأوا بذلك في محاربة المسيحية وتعاليمها ونبذ القساوسة والرهبان، ومحاولتهم إيدال دينهم بدین آخر يتفق مع ما هم عليه بعد الثورة الكبرى في الغرب الأوروبي .

بيد أن الباحثين الغربيين والمستشرقين رغم ذلك انقسموا في نظرتهم إلى القرآن على قسمين، قسمٌ منهم آمن أن القرآن الكريم موحى به من الله تعالى إلى النبي محمد ﷺ، ولما وجدوا فيه من دلائل تشير إلى عدم قدرة الإنسان أن يتكلّم بها أو يدعو إليها، وهؤلاء الباحثون هم القلة اتجاه بقية المستشرقين الذين نسبوا القرآن إلى النبي ﷺ .

فمن هؤلاء المنصفين، المستشرق الفرنسي اليهودي موريس بوكاي، إذ كان يرى أن القرآن وحيٌ من الله تعالى ^(٥٨)، وقد دلَّه على ذلك تجاربـه العلمية وبحوثـه التي أثّرت الدرس القرآني كثيراً ^(٥٩) فآمن أنَّ ما جاء في القرآن ليس من صنع البشر، ولعلَّ من نافلة القول نذكر عالم الفلك في جامعة كمبرج الاستاذ جيمس جينز، عندما قرأت

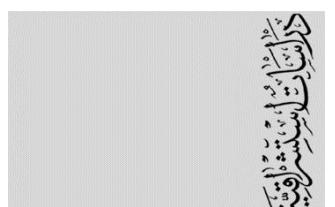


عليه الآية الكريمة ﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابُّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفُ الْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾^(٦٠)، صرخ السير جيمس قائلاً (ماذا قلت؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ مدهش! وغريب، وعجب جداً، إن الأمر الذي كشف عنه دراسة ومشاهدة استمرت خمسين سنة، من أنساً مهداً به؟ هل هذه الآية موجودة في القرآن حقيقة؟ لو كان الأمر كذلك فاكتبه شهادة مني أنّ القرآن كتاب موحى به من عند الله)^(٦١).

ومنهم أيضاً لورافيشيا فاغليري إذ تقول: (كيف يكون هذا الكتاب العجز من عمل محمد وهو العربي الأمي الذي لم ينظم طوال حياته غير بيتين أو ثلاثة أبيات لا ينمّ منها عن أدنى موهبة شعرية)^(٦٢)، وغير هؤلاء الباحثين^(٦٣).

أما القسم الآخر فقد ذهب إلى أنّ القرآن من تأليف النبي محمد ﷺ وابتكراته، فها أن تخين قضية معينة أو أمر ما إلا وأصدر له آية أو مجموعة آيات أو سورة - بزعمهم - وذهبوا إلى أبعد من ذلك، هو أنّ النبي ﷺ كان يأخذ قرآن من أشخاص معينين فربما كانوا يهوداً أو نصارى أو وثنين^(٦٤) - بحسب اتجاه المستشرق العقدي أو الفكري - إذ كان يغلب عليهم التصub والخذد على الإسلام، أو أنّ اتجاههم هذا كان مناسباً لمناهجهم في البحث والتفكير الذي فرضته عليهم إفرازات عصر التنوير والثورة الصناعية في أوروبا.

في جولة سريعة لما كتبه المستشرقون في هذا الشأن، نجد أنّ الدكتور غوستاف لوبيون يذهب إلى بشرية القرآن، غير أن ذلك كان بعد وفاة النبي ﷺ، فيقول في وصفه القرآن: (ويسهل تفسير هذا عند النظر إلى كيفية تأليفه، فهو قد كُتب تبعاً لمقتضيات الزمان في الحقيقة فإذا ما اعترضت محمداً معضلة أتاها جبريل بوحى جديد حالاً لها ودون ذلك في القرآن، ولم يجمع القرآن نهائياً إلاّ بعد وفاة محمد، وبين الأمر أنّ محمداً كان يتلقى في حياته نصوصاً عدّة عن الأمر الواحد، فلما انقضت سنين عدّة على وفاته حمل خليفة الرابع^(٦٥) على قبول نصّ نهائي للقرآن مقابل ما جمعه أصحاب



الرسول^(٦٦) .

أما المستشرق كانون سيل فكان يرى (أن القرآن على شكله الحالي هو إعادة إنتاج أصلية لتدوين أبي بكر، وقد عمل عثمان بعد أن أصدر نسخته المنقحة على إتلاف كل النسخ الباقية، كل هذا لم يكن ضروريًا لو أنّ محمداً جمع وترك نسخة صحيحة^(٦٧) ، ثم أنه في موضع آخر يتبنى رأياً لغيره مشابه لذلك فيقول: (إن قبضة مؤلف القرآن الميت، الضيق النظر، تمسك بحلق كل أمّة إسلاميّة)^(٦٨) ، وهذا الأمر يؤدي إلى اتهام الإسلام بالجمود وعدم التحرر والحركة .

أما نولدكه فيذهب صراحة إلى بشرية القرآن، أي إنه من تأليف النبي محمد^{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} ، ففي مجال كيفية نشوء الكتب المقدسة اليهودية والمسيحية والقرآن والمقارنة بينها يقول: (أما القرآن فيختلف عنها اختلافاً تاماً، فالرغم من أن محمداً هو موضوعياً وفعلياً مؤلف الآيات والسور الموضوعة في هذا الكتاب، فهو لا يعتبر نفسه صاحبها، بل الناطق باسم الله والمبلغ كلامه وأرادته)^(٦٩) .

ولعل ذلك يعود إلى أسباب عدّة نثرها على طول كتابه (تأريخ القرآن) منها تعدد المصاحف^(٧٠) ، من نحو مصحف أبي وعبد الله بن مسعود وغيرهما، ووجود الاختلاف فيها كتعدد القراءات وجود زيدات ونقصان بينها التي كان سببها تحرير بعض الكلمات بين طيات السور والآيات، الغرض منها توضيح معاني الألفاظ ودلائلها، مع عدم وجود هذه الملاحظات في مصحف آخر، وهذا مما أخذ بيده بأن القرآن من تأليف محمد والقراء والناسخ .

فضلاً عن ذلك عدم تدوين المصحف في زمن النبي محمد^{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} وبقي منشوراً عند عدد من الكتاب، وذهب إلى أن تردد بعض الصحابة بعد النبي^{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} ، عن تدوين القرآن كان من شأنه أن يبرز ما هو أدنى من القرآن^(٧١) ، علاوة على عدم استقرار مفهوم الوحي ومعناه - بزعمه - إذ كان نولدكه يرى أن ما جاء من ألفاظ الوحي

بمعانٍ متعدّدة تُوهم القارئ في أي المعاني يأخذ ليكون دليلاً في الوصول إلى المعنى الصحيح، فتعدّد معانٍ الوحي يبعده عن أن يكون الوحي من الله^(٧٢)، ألم تيودور نولدكه في أن يتخذ سبيلاً وسطاً في القول ببشرية القرآن فضلاً عن عدم موثوقية بعض كتاب الوحي، وكذلك ربما يكون للأثر السياسي دوره في نسبة القرآن للنبي - بحسب زعم نولدكه - من خلال سيادة قراءة معينة على باقي القراءات والتخاذل قراءة عاصم بن أبي النجود القراءة المعتبرة في بلاد المشرق الإسلامي من خلال المذهب الحنفي وتبنيه من قبل الأتراك^(٧٣)، وربما كان لاختلاف أسلوب القرآن من سورة إلى أخرى أو اختلافه في السورة الواحدة تبعاً لاختلاف أوقات النزول^(٧٤)، قد وقرا في نفسه هذا الاتجاه.



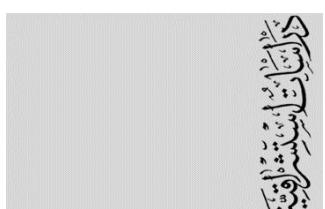
لعل هذه الاتهامات التي اتهم بها المستشرقون القرآن لم تكن بالجديدة، إذ نجد أن كتب السيرة وغيرها تذكر لنا كثيراً منها، وقد رد القرآن الكريم هذه المزاعم التي لا تمت إلى الحقيقة بشيء، أو أنها كانت وليدة استعمال مناهج غير مناسبة لدراسته، فالقرآن لم يعد كتاباً نثراً ولا شعراً إنما هو القرآن فحسب إذ إنه لم يُقيّد بقيود الشعر، وهو ليس بشر أيضاً، لأنه مقيد بقيود خاصه به لا توجد في غيره متصلة بعضها ببعض بتلك النغمة الموسيقية الخاصة^(٧٥).

بيان فهمي تمهيدي / بحث وتحليل

كما أنَّ أسلوبه مختلف لأسلوب النبي محمد ﷺ، فلو رجعنا لكتب الأحاديث النبوية وقارناها بأسلوب القرآن لوجدنا بوناً شاسعاً بينهما كبعد السماء عن الأرض، إذ نجد في الأحاديث شخصية بشرية وذاتية تعيّرها الخشية والمهابة والضعف أمام الله تعالى، وحديثه تجلّى فيه لغة المحادثة والتفحيم والتعليم والخطابة بخلاف القرآن الذي تجد فيه ذاتية جباره عادلة حكيمة^(٧٦)، فضلاً عن روعة الشكل والموج اللغوی المتذبذب والمتموج بإيقاع مسجوع أكثر رهافة وسحرًا من الشعر العربي القديم^(٧٧).

ثمَّ أنَّ اختلاف أسلوبه في السورة الواحدة أو من سورة إلى أخرى كان تبعاً للمناسبة التي نزلت فيها، إذ إنَّ لكل مقام كلاماً، فضلاً عن إعجازه وعدم قدرة

٣٠





البلاغ على مجازاته، ولما حاول بعضهم معارضته كمسيلمة الكذاب الذي أخذ يقلده بمجموعة من مفترياته فجاء بشيء لا يشبه الكلام نفسه، فأخطأ الفصاحة من كل جهاتها^(٧٨) ، فتحداهم الله تعالى في ذلك وقال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأُتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾^(٧٩) ، وقد تنبأ بذلك المستشرق إميل درمنغم إلى هذا التحدي والإعجاز فقال: (والقرآن معجزة محمد الوحيدة، فأسلوبه المعجز وقوة أبحاثه التي لا تزال لغزاً مذبذباً إلى يومنا يشيران ساكن من يتلونه، ولو لم يكونوا من الأتقياء العابدين، وكان محمدٌ يتحدى الأنس والجن لأن يأتوا بمثله، وكان هذا التحدي أقوم دليل لحمد على صدق رسالته)^(٨٠) ، فهذا المستشرق المنصف وغيره ممن اعتقد بإلهية القرآن الكريم، لم ينطق أصلاً من كونه بشرياً بل حكم محمل المثيرات العقلية في النص المبارك فوصل إلى نتيجة صحيحة، ولكن من انطلق في دراساته القرآنية من مبدأ الاعتقاد في بشرية القرآن فقد راح يتلمس له مصدراً آخر غير الوحي الإلهي، وأنّ معظم الآراء التي صدرت عن المستشرقين في هذا الأمر تُرجع مصدر القرآن إلى عاملين رئيسين^(٨١) ، أحدهما داخلي والآخر خارجي، ويراد بالعامل الداخلي البيئة الجغرافية والحياة الاجتماعية والدينية والثقافية لدى العرب، أما العامل الخارجي فيراد به اليهودية والنصرانية ومعتقدات الشعوب وعاداتها، وما كان ذلك إلاّ من خلال النزعة العقلية المجردة إزاء محاكمة قضايا المجتمع.

سادساً / النزعة العقلية المجردة في محاكمة قضايا القرآن الكريم:

مع بدء الثورة الصناعية بدأ نوع منوع من وعي فكري إزاء الدين المسيحي في عموم أوروبا إذ ظهرت موجة من النقد إزاء الدين والكنيسة ورجالها، وأخذوا يشككون بكل ما له علاقة بالدين من خلال ظهور مذهب الشك بكل الأشياء، بوصف الشك طريقاً إلى الحقيقة، إذ شكك أصحاب هذا المذهب بجميع القصص والأساطير التي جاءت

بالكتب المقدسة، وتعالت أصوات الشك حتى وُصِّمت مسألة الوحي وأُعلِّنت أنها من بقايا الخرافات القديمة ويجب التصدي لها بالفكر لأجل قمع الخرافة وخاصة في الكتب المقدسة، بوصفها الوسيلة التي بأيدي رجال الدين للسيطرة على المجتمع.

عندما جاء المستشركون إلى البلاد الإسلامية ودرسو القرآن الكريم صادفthem فيه هذه الأمور التي بعضها موجودة في كتبهم المقدسة، فتعاملوا معها على وفق منهجهم العقلي الذي يحاربها لأنَّها في رأيهم مجرد خرافات لا يقبلها العقل.

لقد غالى المستشركون كثيراً في استعمالهم المنهج العقلي الذي تجاوزوا فيه مسألة الوحي إلى المسائل الأخرى في القرآن فتعاملوا مع النص القرآني على أنه نصٌّ لغوي بشري فقط، فغلبوا الجانب المادي على الجانب الروحي فيه، إذ إنَّ الإسلام ومن خلال القرآن قد وزن بينهما خلافاً للأديان السماوية الأخرى، وأنَّ المناهج الغربية غالباً ما كانت تنساق نحو المادة، وهذا مخالف للواقع القرآني، لذلك كانت النتائج التي توصل إليها المستشركون لم تتفق مع النص القرآني لعدم ملاءمة الوسيلة المستعملة للتحليل والدراسة.

كان على المستشرقيين أن يلتفتوا إلى أنَّ النص القرآني لم يكن نصاً لغويًا فقط، كبقية النصوص اللغوية الأخرى كالشعر والثر، كي تصلح مناهجهم في دراسته، بل هو نصٌّ مفعم بروح إلهية مطلقة، فكان نصاً مطلقاً لم تحدّه حدود الزمان والمكان، لذلك عندما طبّق المستشركون والباحثون الغربيون مناهجهم اصطدموا بالبعد الروحي الذي أغفلته تلك المناهج، فوقعوا أسري النص، وعندما حاولوا أن يجدوا الطريق للخلاص من ذلك أنكروا على القرآن الكريم كل ماله من صلة بالسماء، على أنَّ منهجهم العقلي يأخذ بأيديهم إلى ذلك، وتناسوا أنهم سقطوا في عجز المنهج المتبع في دراسة القرآن الكريم.

لذلك نجد كثيراً من المستشرقيين قد شككوا بها جاء في القرآن، فالمستشرق



سورة / فتح الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين



٣٢

«كريمرسكي» وهو مستشرق بولوني عاش في فرنسا وتحدث بالفرنسية وترجم معاني القرآن الكريم بها، قد شكك بحادثة الفيل وأنكرها^(٨٢) التي جاء فيها قوله: ﴿أَلَمْ تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ * أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدُهُمْ فِي تَضليلٍ * وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ * تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِيلٍ * فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ﴾^(٨٣)، وقد ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك عندما صور النبي محمدًا ﷺ هو الرب لل المسلمين، بل كان ذلك ثقافة اجتماعية عند الغربيين، وهذا الأمر ليس بالغريب على المجتمع

الغربي الذي نبذ المسيحية واستبدلها بدين جديد من نحو التالية الطبيعي الذي نادى به المجددون البريطانيون وتبعهم الفرنسيون^(٨٤)، يقول المستشرق إ. فون غرونوبلام جوستاف: (فضلاً عما أظهره الغرب من إنكار النبوة على ذلك النبي الكريم، كان أدب الغرب في القرون الوسطى تستهويه فكرة «محمد الرب» وهذه الفكرة لم تتبذ تماماً قبل منتصف القرن السابع عشر، عندما كان الكتاب المسرحيون لا يزالون يمثلون المسلمين أحياناً في صورة من يصلون ويتبعدون لربهم محمد)^(٨٥).

هذا الاتجاه العقدي المجرد لا يصلح تماماً لدراسة القرآن الكريم بوصفه نصاً لغوياً مجرداً، بل لابد من التماس وسائل أخرى متعلقة بأسباب النزول وغيرها من علوم القرآن فضلاً عن الإيمان بإلهيته لتكون أدوات مساعدة في الكشف عن المضامين القرآنية .

هذه أهم الأسس التي انطلق منها معظم المستشرقين الغربيين لفهم النص القرآني، وهي في الحقيقة صدى لأيديولوجياتهم ومذهبهم العقلي والفكري، والملاحظ فيها أن بعضها كان مبنياً على نتائج مسبقة أو على مغالطات لسبب مخالفة الأسس المنهجية لهم، غير أن المنصفين منهم قد تجاوزوا بعض هذه الأسس لأنهم بنوا أفكارهم على مناهج صحيحة تتفق مع الواقع القرآني، وعدم إقحام واقعهم الغربي وجعله المعيار الأول، والنظر إلى غيرهم على أنهם تبعاً لثقافتهم وأفكارهم، أو بعين الحقد والكراء.



مصادر دراسة النص القرآني عند المستشرقين:

اهتم العلماء العرب والمسلمون كثيراً بالقرآن الكريم وعملوا جهدهم لفهم مضامينه وأحكامه لأنّه يمثل دستور حياة المسلمين التي ينبغي أن لا تتوقف يوماً، فكان محور أبحاثهم ودراساتهم، ففصلوا فيه وفرعوا من العلوم خدمة له .

لقد آمن المسلمون جيّعاً أنّ في القرآن نجاتهم من كُلّ زيف وانحراف عن جادة الصواب، حتى أصبحوا رداءً له قصد حمايته ووقايته من أذى الحاقدين والأقلام المأجورة التي تشوّه الحقائق باسم مدادها وحقدها .

لذلك نشط العلماء المسلمين في خدمة القرآن العظيم أياً نشاطاً تأليفاً وبحثاً وحفظاً، فألفوا التفاسير وفصلوا في علومه ودرسوه لفظة لفظة، وكلمة كلمة، لغة ونحواً وبلاعة، فكان من علومه المجمل والمفصل، والمطلق والمقيّد، والعام والخاص، والناسخ والمنسوخ، وعلم القراءات وأسباب التزول وغيرها مما عجبت به كتب علوم القرآن كالبرهان للزركشي، والإتقان للسيوطى، فضلاً عن كتب التفسير، ومعاني القرآن على مر العصور والازمان، إذ تتجدد التفاسير مع تجدد الأيام والليلي، فنجد في كل حقبة زمنية طرزاً خاصاً من التفاسير تختلف عن سابقتها، بفنها ومادتها ومنهجها، مما يلائم العصر الذي ألغى فيه ما كان هذا العمل الكبير إلا ليوازي ما عليه القرآن من الأهمية الكبرى في حياة المسلمين بوصفه كتاباً منزلاً من رب الأرباب، وربما يسأل سائل ويقول: لماذا هذه الكثرة من التفاسير للقرآن الكريم، ألا يمكن أن نكتفي بكتاب القرون الأولى المفسرة له ؟ لكن عندما تعرف أن طبيعة نظم القرآن المستندة إلى الله تعالى، وهو المطلق في كل شيء، قد عملت على إنشاء نسيج من المعاني المطلقة التي تتوافق مع البارئ تعالى، وتنسجم معه بقائه عز وجل - لذلك نجد أنَّ هذه المعاني لم تتافق عند حدود زمن معين، وإنما هي مستمرة، ولما كان الأمر هكذا، فقد احتاج المجتمع عبر عصور تطوره إلى ما يوازي المعرفة المتحصلة لديه، فاكتشف أنَّ في القرآن



الكريم ما يسد حاجته من ذلك، ففكف العلماء عبر الأزمان والصور التي تلت نزوله على الكشف عن معانيه ومضامينه، لذلك نجد لكل عصر من عصور المجتمع الإسلامي طائفةً من تفاسير تغير ما عليه من تفاسير وكتب علوم القرآن لدى الأقدمين، تعمل على البحث والتقصي والتنقيب عما ادّخره القرآن من علوم توافق ما توصل إليه العلماء وعموم المجتمعات، وهكذا يكون القرآن مواكباً لحركة العصر ولا يقف عند حدود معينة لأنَّه نصٌ متحركٌ ذو ديناميكية متقدمة في العمق والسطح على السواء، وهذا هو سير ديمومته وبقائه .

هذه الديمومة والبقاء التي يتمتع بها القرآن أفلقت كثيراً من الدوائر الدينية الأخرى غير الإسلامية وكان في خشية كبيرة من غزوا القرآن لمجتمعاتهم وهم في عقر دارهم، منذ نزوله على صدر النبي ﷺ وحتى عصور التقدُّم والتكنولوجيا والاتصالات السريعة، لذلك عملوا على إيقاف هذا التقدُّم عبر الحروب والقتال المتمثلة بالحروب الصليبية، ومرة عبر العلوم عندما فشلوا في حربهم .

قاد هذه المعارك الأخيرة مجتمعين من رجال الدين في الكنيسة والمستشارون، عبر وسائل عده من حملات التبشير والتنصير أو الاستعمار أو المخابرات أو الغزو الثقافي، كما في الحملة الفرنسية على مصر عام ١٧٩٨ م، أو غيرها من الطرق والأساليب التي يختارونها بين الفينة والأخرى .

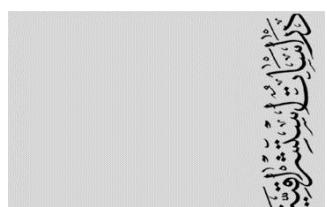
لقد صَبَ المستشرقون والباحثون الأوروبيون جُلَّ جهدهم على دراسة القرآن الكريم وما يتعلّق به كعلوم القرآن والتفسير فضلاً عن دراسة السنة النبوية الشريفة، وقاموا بدراسة هذه المفردات دراسة معمقة، إذ إنهم لم يتركوا صغيرة ولا كبيرة إلا أشبعوها دراسة وبحثاً، بل قاموا بتحريك المسكون عنه عبر عصور الإسلام، واتخذوا من ذلك وسيلة للولوج إلى التراث الإسلامي والبعث فيه من خلال افتراضاتهم وسوء نياتهم، إذ بنوا عليها كثيراً من التنتائج التي تشوّه صورة الإسلام والقرآن الكريم.

استعان المستشرقون بمجموعة من المصادر لدراسته ليتصورهم به، ولعلّ من أهمها ما كانت مدار بحث ودراسة علماء المسلمين للقرآن على مدى عصور التحضر الإسلامي فدرسوا القرآن تفسيراً ومعنى، بعد ترجمة هذه المفردات، وكذلك درسوا ما يتعلّق به من الخارج عبر الروايات والسنّة النبوية الشريفة فضلاً عن الشعر الجاهلي واللغة العربية لما لها من أثر في تبيان مضامين القرآن ومعانيه، ولعلّ أهم مصادر النص القرآني لديهم ما يأتي: -

أولاً - ترجمة القرآن الكريم:

إنَّ ما قام به المستشرقون الأوائل والمعاصرون من ترجمة للقرآن الكريم، يُعدُّ أول مبادرة لاتصالهم بالفكر الإسلامي عموماً، والقرآن خصوصاً بوصفه سبيلاً للمعرفة والاطلاع على ثراء هذا الفكر، فقط نشطوا في هذا الجانب كثيراً، وإنْ كان في بادئ الأمر يُعدُّ هذا العمل من الأعمال الخطرة على الفكر الكنسي في أوروبا، لذا نجد أنَّ أقدم ترجمة هي التي سعى لها الأب بطرس المجل عام ١١٤١ م، وهو رئيس دير كلوني بجنوب فرنسا، كانت عملاً يحيط به مجموعة من المخاطر على الكنيسة في بادئ الأمر، لذا عملوا على إخفائها مدة من الزمن، ولم تظهر إلا بعد قرون، ثم ظهرت ترجمات عدّة للقرآن الكريم بترجمة لفظية أو معنوية، لتكون لهم رافداً مهمّاً في فهم معاني القرآن الكريم، وإنْ كان يشوبها كثيراً من الدس والطعن وعدم إيضاح المعاني والمضامين، فضلاً عن قطع كثير من الجمل والمقطوع من الآيات والسور القرآنية، سواء أكان لك بقصد أم بغير قصد.

إنَّ الترجمة اللغظية (تعنى بوضع لفظٍ بلغةٍ ما مكان لفظٍ من القرآن، بغض النظر عن المعاني الأخرى في اللفظ القرآني، مما يحتمله في وجوهه المتعددة) (٨٦)، غير أنَّ هذا النوع من الترجمة سوف يفقد النص البلوي خاصته كثيراً من مزاياه البلاغية، وخاصة في القرآن، إذ إنَّ فنون المجاز والاستعارة والكتابة والتشبّه والبعد وغيرها



من الفنون البلاغية، تعجز معها الترجمة اللغظية في بيان الدلالات التي تُوحِي بها هذه الفنون في النص القرآني، لذا سيكون هذا النوع من الترجمة قاصرًا عن إدراك ما يتوخّها النص المبارك، إذ إنَّ (من المستحيل تأدية المعاني المستوحة من كلمات القرآن الموجزة في الترجمة اللغظية) (٨٧).

في حين أن ترجمة معاني القرآن ربما تكون أفضل من سابقتها لأنها (عبارة عن تفسير موجز للقرآن الكريم بسبيل إعطاء معایینة في لغة ما بحيث يحافظ فيه على أصل المعنى، ويعتمد على ثقافة المترجم وسعة استيعابه واستقصائه، فهي تُعني بمدلول الآيات القرآنية دون النظر بموافقة الألفاظ حرفيًّا للمعنى المراد بل العكس هو الصحيح) (٨٨).

إنَّ الاختلاف والتنوع في الترجمة فضلاً عن المترجم، كان له أثره الكبير في تنوع المُتَرَجِّم المُتَرَجِّم، بين البعد والقرب من معانٍ النص، أو بين السلب والإيجاب، فضلاً عن إرادة الجهة التي تسعى للترجمة و موقفها من النص الذي يُراد له الترجمة .

أمّا بالنسبة للنص القرآني فإنّ من الصعوبة الوصول إلى كنه مضامينه ومعانيه المطلقة التي تساير كل العصور، فأين هو المترجم الذي يمكنه أن يضع نصاً آخر فيه هذه الامكانات العالية والإنسان ليس بقادِرٍ على ملاحقة المطلق، وهو المجبول على النقص والخربة؟!

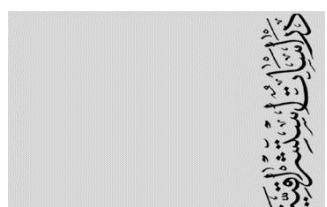
ترجمة القرآن الكريم عمل - في كل الأحيان - يجانبه النقص والقصور وذلك للأسباب الآتية:-

- إن معاني القرآن مطلقة، فهي غير محددة بحدود الزمن لأنها من وضـع الخالق المطلق (عز وجل).
 - فنون البلاغة من المجاز والكتابة والاستعارة والتمثيل والبديع، وغيرها من الفنون الأخرى، تكون مانعاً أمام المترجم من أداء حق النص المترجم في معانيه .

- ٣- المعاني المستوحة من ألفاظ القرآن التي تكفل بها السياق وطريقة النظم للكلمات وطريقة الاستعمال وغيرها مما يعجز المترجم من الإتيان بمثل النص الأصلي.
- ٤- المعاني الثانية، أو ما تسمى بمعنى المعنى الذي يلزمه غالب العبارات، هي الأخرى تشكل أمام المترجم حاجزاً يصعب اجتيازه للوصول إلى المعاني التي يكتنزها النص.
- ٥- اشعاعات المعنى المرتبطة بالتأويل، إذ إن هناك معنىً ظاهراً وآخر لا يمكن معرفته إلا بالتأويل، في حين أن الترجمة غير قادرة على استيعابها.
- ٦- تفاوت قدرة المترجم في معرفة اللغتين، يخلط عليه فيقتصر في معرفة الدلالة إما في النص الأصل أو الترجمة للغة الأخرى أو بالعكس.
- ٧- فضلاً عن الشك في أمانة كثير من المתרגمين الذين يتبعون مؤسساتهم القائمة على الطعن بالقرآن.

هذه الأمور تجعلنا نقف بحذر أمام كل الترجمات للقرآن الكريم، وخاصة ما ترجمه المستشرقون، لما في عملهم من مقاصد ربما كان أكثرها مما يسيء للنص المبارك أو للإسلام عامة.

فضلاً عن ذلك إن ما يُترجم من الكتاب العزيز، ربما يكون قريباً من معانيه، إلا أن هذه المعاني المُترجمة ستكون حبيسة عصرها ولا تتعداها، وذلك - كما علمنا من قبل - أن معاني القرآن متعددة عبر العصور ففي كل عصر نجد معانٍ جديدة، وهذا هي التفاسير من القرون الأولى والتي يومنا تعج بالأفكار والمعاني والمصامن عبر كل العصور، وهي دليل على عدم إمكان ترجمة القرآن بلغة أخرى، إذ إن مثل هذه الترجمة ستطبع القرآن المترجم بعلوم ذلك العصر وفنونه، وجعله جاماً ومحصوراً بحدوده وغير متتطور في مفاهيمه ومعانيه ودلالاته، وهذا مما لا يتفق مع المصامن الكبرى في النص المبارك الذي عجز بلغاء العرب وفصحاؤهم عن الإتيان بمثله، أي إن الترجمة



ستنقذه الإعجاز، وهذا ما لا يتوافق مضموناً مع قوله سبحانه ﴿قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنَ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضُ ظَاهِرًا﴾^(٨٩)، لهذا (لا يمكن إنكار الحقيقة التي تقول: إن القرآن إذا ترجم لن يكون قرآناً، مثلما أن ترجمة الروايات ستظل دائمةً ترجمة وليس أصلاً، ولكن في حال القرآن، هناك أيضاً الجانب المقدس للموضوع، فكيف يمكننا ترجمة كتاب تعدد كل الكلمة فيه معجزة؟)^(٩٠)، لذلك على المترجم أن يكون حذرًا في ترجمة القرآن، لأنّه لا يستطيع أن يوفيه حقه، وهو في كل ذلك يجانبه النقص، ولذلك (كان البروفيسور أ. ج. آربيري المولود ١٩٠٥ م) دقيقاً حينما اعتبر ترجمته للقرآن تفسيراً لفظياً فسماها: القرآن مفسراً، وقد طبع في نيويورك ١٩٥٥ م ولندن ١٩٥٩ م^(٩١)، علمًا أنّ وضع لفظة محل لفظة أخرى يغير المعنى تماماً وهذا ما حذر منه القدماء.

لهذا ولغيره نجد من العلماء العرب والمسلمين قد نشط كثيراً في الحد من ترجمة القرآن، أو الحذر منه، ودعوا إلى ضرورة تعلّم العربية وقراءة النص المقدس بها لأجل فهمه و مدارسته بدلاً من نقل معانيه، ثم إنّ العرب الأوائل الذين حملوا القرآن معهم في فتوحاتهم الإسلامية لم يُشعروا في دعوتهم الأقوام غير العربية إلى الإسلام بال الحاجة إلى نقل معاني القرآن إلى اللغات الأجنبية، وربما كان عدم نقلها إلى غير العربية - وهم في تلك العزة والسلطان - من أسباب إقبال غير العرب على معرفة لسان العرب^(٩٢)، وقد صدرت دراسات تحريم ترجمة القرآن الكريم، وعزّاها القدماء والمحدثون إلى أسبابها^(٩٣) و من هذه الدراسات :-

- ١- ترجمة القرآن وما فيها من المفاسد ومنافاة الإسلام، للشيخ محمد رشيد رضا .
- ٢- الفرقان النيران في بعض المباحث المتعلقة بالقرآن، للأستاذ محمد سعيد الباني .

٣- القول السديد في حكم ترجمة القرآن المجيد، للشيخ محمد مصطفى الشاطر.

٤- ترجمة القرآن الكريم وأحكامها، للشيخ محمد مصطفى المراغي، نشرته مجلة الأزهر في السنة السابعة - ١٣٥٥ هـ.

٥- ترجمة القرآن الكريم ونصوص العلماء فيها، للشيخ محمد شلتوت.

هناك دراسات وبحوث أخرى ضمّنتها بعض الكتب والمؤلفات التي اهتمت بالقرآن ودراسات المستشرقين خاصة، لأنّ هؤلاء كانت لهم الاباع الطويلة في هذا المجال موجهين من قِبَل مؤسّساتهم الاستشراقيّة أو الكنيسة أو غيرها من المؤسسات الأخرى التي تهتم بترجمة الكتاب العزيز.

ييد أن أكثر هؤلاء المستشرقين قد أساءوا إلى القرآن في الترجمة، ومنهم من كان مُنصفاً، ولعلّ من أساءوا إليه كان لأغراض مؤسّساتية أو دينية حاكمة على تصرفهم، لذلك حاولوا تقديم القرآن للقارئ الغربي على غير حقيقته قصد التشويه وعمل جدار حاجز بين المتلقي وفهمه فهماً صحيحاً كي لا يكون موضع قبول لديهم لذلك جاءت ترجماتهم للقرآن يشوّهها كثير من التشويه والتقصّي فضلاً عن الدس فيه ما ليس منه بقصد الطعن، مع علمنا أنّ اللغات غير العربية قد عجزت عن مجارة لغة العرب في إحكام الدلالة والإشارة إليها والتمكن منها^(٩٤)، ولعلّ هذا من أهم الأسباب التي أدّت إلى عدم فهم النص المبارك، فضلاً عن إعمال أغراضهم الخبيثة في ترجمة النص، وخاصة المعصبون منهم إزاء الإسلام من اليهود والنصارى الذين أعمى الحقد بتصايرهم عن رؤية القرآن حتى رأوه عوراء، فضلاً عن رغبتهم في التعطيم على معانيه ودلالاته عندما يقدمونه إلى القارئ الغربي، وإمعاناً في جهلهم نراهم يصدرون أحكاماً على القرآن ليسبوا الضَّعْفَ إلى العربية، فضلاً عن عدم وجود ضوابط صارمة للترجمة، بحجة التزامهم بحرية الترجمة كي تأتي موافقةً لأهوائهم من حيث التصرف



بسم الله الرحمن الرحيم
رَبِّ الْجَمِيعِ
يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ
وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ
وَمَا فِي الْأَنْهَارِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ
وَمَا فِي الْأَنْهَارِ



بالنصوص على طريقة التقديم والتأخير، و اختيار لفظ معين مع وجود خيارات أخرى ربما تكون هي الأصلح من غيرها.

ومن توجّهات المستشرقين في ترجمة القرآن أيضاً، أنهم شكّوا في وجود الإعراب للقرآن، منهم فوللر و باول كاله، وكذلك عملوا على الدفع بالترجمات المضللة و إعادة نشرها وطباعتها مرات عديدة، حتى بدا القرآن من خلالها كأنّه من عمل الإنسان وليس موحى به من الله تعالى على نبيه محمد ﷺ، فضلاً عن نسبته إلى كتب اليهود و النصارى، فقاموا بوضع مقدمات لترجماتهم بوصفها مداخل له تحوي على تشهير به.

لعلّ من أهم سمات الترجمة عند المستشرقين^(٩٥):



- ١- الخطأ في معاني الألفاظ، أو طمس دلالتها.
- ٢- قطع بعض النصوص من الآية الواحدة مما يخل بالمعنى الكلي لها.
- ٣- استعمال المعاني المباشرة للألفاظ وهدر الدلالات المجازية والسياسية.
- ٤- الخطأ في أرقام الآيات القرآنية.
- ٥- في بعض الأحيان توجد للكلمة العربية الواحدة ألفاظ عدّة في اللغة الثانية، غير أن المترجم يستعمل منها ما يُوافقه لا ما يوافق السياق.
- ٦- غالباً ما تكون الترجمة غير مسبوكة بشكل جيد ولا تُوافق النص القرآني.
- ٧- هناك من الترجمات لم تترجم القرآن باللغة العربية الأم مباشرة وإنما كانت من اللغات الأخرى، وهذا النهج أصبح شائعاً في القرن الثامن عشر الميلادي.
وقد اورد عبدالجبار ناجي ترجمات لبعض الألفاظ من الآيات القرآنية أنموذجًا لإثنين من المستشرقين هما: ترجمة رود ويل التي طُبعت عام ١٨٤٠ م، ثم أعيد طباعتها عام ١٨٦١ م، ثم في العامين ١٨٧٦ م و ١٩٠٩ م والأخرى للمستشرق بالمر التي

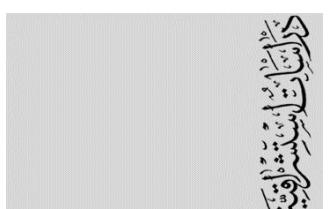
طبع أولًا عام ١٨٨٠، ثم في العام ١٩٠٠ م، واستمرت طباعة هاتين الترجمتين حتى عام ١٩٦٣ و ١٩٦٥ م على التوالي، بالرغم من أن هاتين الترجمتين - بحسب قوله - لم تكونا الأكثر دقة إلا أنها بقيتا تحفظان بأهميتها نسبة إلى ما سبقها من ترجمات جورج سيل وترجمة أولمان (٩٦).

لذلك جاءت أغلب الترجمات للقرآن غير موافية له حقه، فاتهمه بعض المستشرقين بأنه يفتقر إلى البنية والانسجام والترابط الداخلي، ويعزو المستشرق كولين تيرنر في معرض رده على كارليل هذا التوجه ضد المستشرقين إلى أنهم أخذوا القرآن من الترجمة، مما أوقعهم في الوهم فيقول: (إإنّ هؤلاء النقاد ما هم إلا مجموعة من الأفراد الذين حاولوا قراءة ترجمة القرآن، وهذا علينا التعامل بحذر شديد مع أي ادعاء أو اتهام للقرآن مبني على الترجمة الانكليزية، أو في الحقيقة الترجمة إلى أيّ لغة غير اللغة العربية الأصلية) (٩٧).

إذن كان راقد الترجمة بوصفه مرجعًا لفهم القرآن لدى المستشرقين راقدًا تعوزه الدقة في إيصال المعاني الصحيحة، وقد حذر منها القرآن والباحثين من العرب والمسلمين فضلاً عن بعض المصنفين من المستشرقين .

ثانياً / الشعر الجاهلي:

اهتم المستشرقون بالشعر الجاهلي ودرسوه دراسة معمقةً، ذلك لعلاقته بالقرآن من حيث اللغة، واهتمام العلماء العرب والمسلمين به بوصفه مفسّرًا لكثير من الألفاظ والعبارات القرآنية، فضلاً عن تسجيله لواقع العرب وما ترهم وحروفهم التي تثير كثيراً ما أظلم على المستشرقين في فهم طبيعة الحياة العربية، إذ إنّ الشاعر الجاهلي قد صور الحياة البدوية في شعره، فلم يترك شاردة ولا واردة إلا ذكرها، لذا فإننا نستطيع أن نبين بعض صور الاتجاه الديني والمعرفي والثقافي وغيرها من خلال الشعر الجاهلي، فهو صورة واضحة المعالم عن كل ذلك .



من اهتمام العلماء به أن جعلوه وسيلة لبيان ما غمض من معاني بعض الألفاظ والكلمات في القرآن الكريم، منهم عبدالله بن عباس رض، فكان إذا سُئلَ عن معنى كلمة في كتاب الله تعالى أوضح معناها ببيت شعر من شعر الجاهلية، وقد دوّن علماء القرآن مجموعة سؤالات نافع بن الأزرق لعبدالله بن عباس، وأرجعوا الشواهد الشعرية فيه إلى قائلها ومصادرها، ولأهمية الشعر الجاهلي، يقول ابن سلام الجمحي (ت ٢٣١ هـ): (و كان الشعر في الجاهلية عند العرب ديوان علمهم و متهي حكمهم، به يأخذون، وإليه يصيرون)^(٩٨)، وكان عبدالله بن عباس يقول فيه مقولته الخالدة: (إذا تعاجم شيء من القرآن فانظروا في الشعر، فإنّ الشعر عربي) ^(٩٩)، لذلك فإنه يُعدّ أول من فسر القرآن الكريم باللغة، لما في الشعر من أهمية بالغة في إيضاح المعاني، بل إنه يرجع في تفسيره إلى الأصول اللغوية، ولا سيما أنّ الشعر العربي قد وصل إلى قمة مستوى ورفعته في ذلك العصر، لذا فهو الأصل الذي يُرجع إليه في فهم أيّ نصّ لغوياً متأخر عنه، وخاصة القرآن الكريم بوصفه معاصرًا له بعض الشيء أو قريباً منه زمناً ولغةً، فالاستشهاد بالشعر الجاهلي في هذه الحالة يُعدّ حالة صحيحة عمّا إذا ما ابتعدنا كثيراً عنه، لأنّ اللغة سوف تنمو وتطور وتتغير بعض دلالات ألفاظها عبر الزمن .

لقد بهر القرآن الكريم عقول العرب وخاصة منهم الشعراء، فهم رواد الكلمة وصنّاع البيان، حتى عجزوا عن مجاراته ومضاهاته، فانفلّ عقدّهم وبارت بضاعتهم واستسلموا له، فهذا الشاعر لبيد بن ربيعة العامري، الذي يُعدّ من فحول شعراء الجاهلية وفرسانهم، عندما أدرك الإسلام قَدِم على رسول الله صل في وفد من بنى كلاب وأسلم ولم يقل في الإسلام شيئاً من الشعر ^(١٠٠) لأنبهاره بنظم القرآن ولغته ونسجه، وقد أصابه العيّ عن نظم الشعر إزاء القرآن الكريم، (وقال له عمر بن الخطاب، أشدني من شعرك فقرأ سورة البقرة، وقال: ما كنتُ لأقول الشعر بعد إذ علمني الله سورة البقرة وأآل عمران) ^(١٠١) تمسّكاً بالقرآن الكريم، وهو الأعلم بلغة

العرب وفصاحتها وأسرار قوتها، فبهت الشعر إزاء القرآن لما فيه من عظمة النظم وجودة الاستعمال وحسن السبك .

ولا أبعد من ذلك، إذ نرى أبا بكر الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ) في كتابه «إعجاز القرآن» يقف عند الشاعر الجاهلي امرئ القيس الذي عُدَّ من أوائل الشعراء الجahليين فيصف شعره بقوله: (وأنت لا تشك بجودة شعر «امرئ القيس» ولا ترتاب في براعته، ولا تتوقف في فصاحتته، وتعلم أنه قد أبدع في طرق الشعر أموراً اتبع فيها من ذكر الديار والوقوف عليها، إلى ما يصل بذلك من البديع الذي أبدعه والتشبيه الذي أحدهه والمليح الذي تجد في شعره والتصرف الكثير الذي تصادفه في قوله)^(١٠٢)، فهو أعلى الشعراء شأنًا وأوّلهم بادرةً وأجملهم صورةً، وقد سبق الشعراء في كثير من فنون الشعر، فضلاً عن أنه لم يتكتسب بالشعر، فراد ذلك من مائه ورونقه وجماله، لكن الباقلاني عندما يأتي لنظم القرآن يصفه متميّزاً بقوله: (ونظم القرآن «جنس متميّز، وأسلوبٌ متخصص، فإذا شئت أن تعرف عظيم شأنه فتأمل ما نقوله في هذا الفصل لامرئ القيس في أجود أشعاره وما نتبين من عواره على التفصيل)^(١٠٣)، ثم يدرس معلقته المشهورة^(١٠٤) التي مطلعها^(١٠٥):

قطننك من ذكري حبيبٍ ومنزلٍ
بسقط اللوى بين الدخولِ فحومل
فتوضح فالمقرأة لم يُعْفُ رُسمها
لأنسجتها من جنوبٍ وشمالٍ
فيحلّلها ويتقندها بيتاً وبيّن عيوبها وما أصابها من ضعف ووهن، مع ما
عليها من شهرةٍ وتقدّم وأولية في الشعر الجاهلي خاصة، والشعر العربي عامة، وهو إذ
يفعل ذلك لا لأجل المقارنة مع نظم القرآن، إذ إنّ بعد بينهما كالبعد بين الأرض
والسماء، ولكن ليوجّه الأنظار إلى أن الشعر الجاهلي لا يمكنه أن يتجاوز نظم القرآن
الكريم، لأنّه آدمي النشأة والتأليف، والقرآن إلهي وإن كان بلغة واحدة، غير أن
القرآن أعجز بلغة العرب بنظمها وطريقة استعمال كلماته وألفاظه فتحداهُم أن يأتوا



بسورة من مثله فقال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مَا نَرَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (١٠٦).

إذن كان يذكر القرآن ونظمه لا على وجه المقارنة، بل لإيضاح الفرق بينهما، فيقول: (فَأَمّا نَحْنُ الْقُرْآنُ وَنُظْمَهُ، وَتَأْلِيفُهُ وَرَصْفُهُ فَإِنَّ الْعُقُولَ تَيَّهٌ فِي جَهَتِهِ وَتُحَارِي فِي بَحْرِهِ وَتُضَلِّلُ دُونَ وَصْفِهِ وَنَحْنُ نَذْكُرُ لَكَ فِي تَفْصِيلٍ هَذَا مَا تَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى الْغَرْبَةِ وَتَسْتَوِي لَهُ عَلَى الْأَمْدِ وَتَصْلُّ بِهِ إِلَى الْمَقْصِدِ وَتَتَصَوَّرُ إِعْجَازَهُ كَمَا تَتَصَوَّرُ الشَّمْسَ، وَتَتَيَّقَنُ تَنَاهِيَ بِلَاغْتَهُ كَمَا تَتَيَّقَنُ الْفَجْرُ، وَأَقْرَبُ عَلَيْكَ الْغَامِضَ وَأَسْهَلُ لَكَ الْعُسْرَ) (١٠٧).

هكذا كان ينظر العرب والمسلمون إلى القرآن الكريم والشعر الجاهلي وقد رصدوا ما كان بينهما من بون شاسع لا يمكن بأي حال أن يسدّه الشعر الجاهلي كي يلحق بالقرآن الكريم، أمّا المستشرون فقد اختلفوا في الشعر الجاهلي بين منكري له بوصفه منحولاً، وبين مؤيد له، وهم في كلا الحالتين يعدّونه مصدراً مهماً في فهم النص القرآني ووسيلة لا يمكن الغرار منها في معرفة دلالات ألفاظه ومعاني كلماته، فالمستشار البريطاني اليهودي ديفيد صموئيل مرجلیوث، قد أعلن موقفه في التشكيك بالشعر الجاهلي وكل الشعر الإسلامي قبل العصر الأموي من خلال الأمور الآتية (١٠٨) :

- ١- العلاقة بين النقوش والأشعار .
- ٢- العلاقة بين القرآن والأشعار .
- ٣- الثقة بالرواية .
- ٤- مضمون الشعر الجاهلي (محتوى القصائد الجاهلية) .

ويستهي مرجلیوث إلى نتيجة مفادها من قوله: (والبيئة التي أمامنا فيها يتصل بالمسألة الرئيسية تبدو كافية لاعتبار كل الشعر الجاهلي مشكوكاً فيه، وربما كل الشعر

السابق على العصر الأموي والملك السابقة على الإسلام المعروفة لنا من النقوش كانت عالية الحضارة، لا يبدو أنه كان فيها شعر الذي ينسبه إليه الرواة والأخباريون المسلمين^(١٠٩)، وهذا الرأي فيه جرأة وتطرف منه إزاء التراث الشعري العربي قبل الإسلام ويدعى أنه يتعارض مع القرآن وتقريراته حتى دفعه ذلك إلى إمكان الاقرار بوجوده^(١١٠).

وكذلك نولده يذهب إلى هذا المذهب، إلا أنه كان أقل حدةً من مرجليوث، ويعزو نولده أنّ ما ذهب إليه يعود إلى وجود الفاظ إسلامية في قصائد الشعراء الجاهليين، يذكرون فيها آهتهم، وعندما أراد المسلمون أن يتتجنبوا هذه الصدمة التي تحدثها مثل هذه الأقوال الوثنية، حذفوا أبياتاً ومقاطع بأكملها، ويعزو أيضاً إلى أنّ شعراء إسلاميين متاخرين وضعوا قصائدهم على لسان شعراء جاهليين لينالوا الحظوة، فانتحلت قصائد كاملة أو أبياتاً كاملة^(١١١).

لقد عارض هذه الاتجاه مجموعة من المستشرين وعدّوا الشعر الجاهلي وثيقة مهمة في معرفة أحوال العرب قبل الإسلام منهم المستشرق البريطاني جيمس شارل ليال الذي رفض ادعاء مرجليوث بأن الشعر الجاهلي يتضمن الفاظاً إسلامية ، وعَدَ الأبيات الشعرية التي وردت فيها كلمات قرآنية أبيات شعر إسلامي، فهو يقول في ملاحظاته على شعر الشاعر (عمرو بن قميئه) بأنه يجب فحص موضع البيت من القصيدة ليعلم صلتها بأقوال الشاعر المنسوب إليه، وأكد على ضرورة أن تُدَفَّق الموضع التي ذكرها مرجليوث ويفندها^(١١٢)، فضلاً عن ذلك كان يرى أن روایة الشعر العربي لم تقطع، وأنّ الشعراء الرواة لا زالوا على قيد الحياة ينظمون الشعر ويرروننه، وقال: (ولا يمكننا أن تعترضنا لدراستنا لهؤلاء الشعراء مشكلة الوضع والنحل لأنّ روادهم قد دأبوا على كتابة القصائد التي تُلقى عليهم لنشرها وتحليلها، أمّا الشعر الجاهلي فربما حاكاه حماد وخلف، ولكن هذه الحقيقة نفسها، المحاكاة، تدل على وجود أصل يحاكي، أمّا أن نذيع أنّ ما بين أيدينا لا يعدو أن يكون الصورة



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ
إِنَّا لِنَحْنُ مُنَزِّلُو الْكِتَابِ
وَنَا عَلَىٰ بِهِ شَهِيدُونَ
إِنَّا أَنَا أَنَا
وَلَا أُنَبِّهُ عَلَىٰ مَا يَعْمَلُونَ



المحكية وأنه لم يبق شيء من الأصل نفسه فذلك أمر لا يقرّه الفهم السليم على ضوء هذه الظروف^(١١٣).

وفي مقال آخر له يعرض لنا مفصلاً صحة الشعر الجاهلي ذلك في مقدمته لديوان عبيد بن الأبرص إذ أكد أنّ الشعر الجاهلي صحيح في جملته وليس منحولاً، ويعزوه إلى أن شعر القرن الأول الهجري يتضمن وجوده الشعر الجاهلي ويفترض سبقه إليه، إذ استمر شعراء القرن الأول المشهورون كالفرزدق وجرير والأخطل وذو الرمة يتبعون تقاليد الشعر الجاهلي من غير أن تكون بينهم فجوة، فضلاً عن ذلك أنّ الشعر القديم - بحسب ما يرى - كان مليئاً بالفاظ غريبة على العلماء الذين كانوا أول من عرض هذا الشعر على محك النقد، فقد كانت تنتمي إلى مرحلة لغوية أقدم من عصرهم، وكانت غير مستعملة في الزمن الذي كُتبت فيه القصائد وُجُمعت فيه الدواوين^(١٤).

ثم إنّ المستشرق أجناس كولدزير هو الآخر لم يشر في مقدمته لديوان الحطيئة إلى الانتحال في الشعر الجاهلي، وعَدَ في دراسته أن الحطيئة كان من الشعراء عاشوا في العصرين الجاهلي والإسلامي، بل إنّ أشعاره في الجاهلية كانت أرفع منها في الإسلام، فكان راوية لزهير بن أبي سلمى، وكعب بن زهير^(١٥) وهذا ما يؤكّد إيماءة بعدم انتحال الشعر الجاهلي.

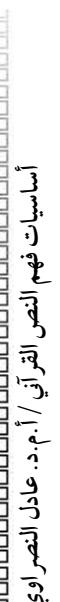
أمّا المستشرق برولنশ فإنّه يرى صلاحية الأخذ والاستشهاد بالشعر الجاهلي بوصفه شعراً معاصرًا لنزول القرآن الكريم وأنّ لغته الأقرب إلى لغة القرآن، فيما أنّ لغة الشعر الأموي ربما تكون الأبعد، ولهذا فضل علماء العربية الاستشهاد بالشعر الجاهلي دون الشعر الأموي^(١٦).

فيما تحدّث جورجيو ليفي دلّيفيا في مقالته «بلاد العرب قبل الإسلام» عن قيمة المصادر التاريخية لهذه الفترة، وعرض في حديثه للشعر الجاهلي بوصفه مصدرًا

من هذه المصادر، مع قلة ما يُعرف منه، وإنّ هذه القلة تكون مجالاً للفرض الطينية، وأنّ أغلب هذه المصادر أدبية وهي غزيرة وافية، وربما تكون أقرب مما ينبغي، وأنّ أكثر المصادر العربية هي أخبار جمعها علماء العصور الإسلامية ورتبوها، ويرى أنّ ما ذهب إليه مرجليوث من التشكيك بالشعر الجاهلي مبالغ فيه، حتى لو كانت بعض قصائده موضوعة، لكن بلا ريب أنّ مجموع الرواية الشعرية في جملتها صحيحة أصلية^(١١٧).

لعلّ ما ذهب إليه مرجليوث في مقالة «نشأة الشعر الجاهلي» كان أبعد من الشعر الجاهلي نفسه، فمقوله الوضع والانتحال التي ادعاهما كانت تهدف إلى هدم كيان اللغة العربية، وذلك لأنّ علماء اللغة والنحو العربي قد شيدوا بنياتهم العلمي في حفظ قواعد العربية وأسسها على الشاهد النحوي واللغوي وقد اخذوا من الشعر الجاهلي أساساً اعتمدوا عليه في كل ذلك، فمقوله الانتحال تعني إلغاء ما كان من شاهد نحوي أو لغوي، والتنتيجة تؤول إلى هدم صرح العربية بسقوط الشاهد الذي يُعدُّ الأصل الذي تقوم عليه اللغة.

ولما كان القرآن الكريم يتحدى العرب باللغة، وأنّ لغة القرآن بنظمها وطريقة استعمال مفرداتها فيه، كانت هي السبب الرئيس في التحدي والإعجاز، فعندما أُسقط الشاهد الشعري فقد أُفريَّ القرآن من محتواه الذي يتحدى به - وهو اللغة -، ومن هذا يتبيّن أن مرجليوث عندما أراد أن يطعن بالقرآن الكريم لم يسلك سلوكاً مباشراً للطعن به، وإنما اتخذ طريقة آخر عبر اللغة العربية من خلال الطعن بالشعر الجاهلي والقول بعدم وجوده، وأن ما وُجد - بزعمه - ويُعرف أنه شعر جاهلي، هو بالحقيقة شعر إسلامي لبعض الرواية من نحو حماد وخلف، ومُرجعاً هذا الأمر إلى بعض النتائج التي توصل إليها الباحثون في النقوش والآثار العربية القديمة، فضلاً عن استشهاده بالقرآن الكريم في بعض آياته التي أخطأ في تفسير أكثرها مما آل به الأمر إلى نتائج غير صحيحة^(١١٨).



فضلاً عن كل ذلك أجد أن ما تعرض له الشعر الجاهلي من الادعاءات والافتراءات ما كان إلاً بسبب من أهميته الكبيرة سواءً أكانت تأريخية في معرفة حياة العرب وعاداتهم وحروبهم وغيرها أم كانت تتعلق بتفسير القرآن الكريم أم غيره، ولعل اهتمام المستشرين به من خلال تحقيق دواوين شعراء الجاهلية وكتابة المقدمات العلمية لها دليل على عظيم شأنه وقوة أثره كونه مرجعاً مهماً لهم، فعملوا ما بجهدهم لتشويه هذه الحقيقة. إذ أجد في بعض كتابات المنكرين له أنهم قد اتبعوا منهاً انتقائياً في اختيار الشاهد أو الرواية بما يتفق مع منهجمهم في البحث والدرس، وهذا مما ينافي المنهج العلمي في البحث عن الحقائق، بل كان الأولى بهم أن يصلوا إلى الحقيقة بأدوات علمية سليمة، وبعيداً عن الأهداف المؤسساتية التي يعملون بها أو التصub الدينية والفكري.



ثالثاً / اللغة العربية:

تمثل اللغة - أي لغة كانت - الصورة المعبرة عن المجتمع الذي يتكلّم بها، فهي حاضرته والدليل على ثقافته، فكلما كانت اللغة أكثر انضباطاً من خلال قواعدها وأسسها التي بُنيت عليها، فضلاً عن تاريخ نشأتها، كانت أكثر تعبيراً عن مجتمعها وأكبر أثراً في مسيرته عبر التاريخ فنجد لغات الأمم البدائية بسيطة في تركيبها وقواعدها ومفرداتها لأن المجتمع البدائي مجتمع بسيط لا يحتاج إلى كثير من المفردات أو الضبط القواعدي للتواصل مع الآخرين، لكن نجد في المقابل أن المجتمعات المتطورة تحتاج إلى لغة متقدمة كي تنفذ إلى كل مفاصل التطور والتقدم الفكري للأمة حتى تتجاوز اللغة حدود الواقع الملحوظ إلى واقع غيبي ووجوداني لتعبر عن فكر الأمة المتطور خارج حدود الواقع الملحوظ.

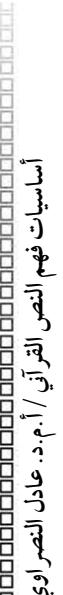
عندما هبط الوحي على النبي محمد ﷺ في مكة نقل أمة العرب من الواقع المادي الذي يعيشها العربي في أرض الجزيرة بمفرداتها المعروفة في التجارة والغزو

وغيرها إلى عالم آخر خارج حدود العقل العربي آنذاك.

هذا الأمر أخذ يوسع مدارك اللغة وينقلها من الواقع المادي إلى الواقع غيبي لم يكن أغلب العرب قد عهدوا مثله، لذا فقد أصيروا بصدمة لغوية انبهرون بها فصحاؤهم وكبارهم أي انبهار حتى إذا سمع سامعهم كلام الله يتلوه محمد ﷺ في قوله سبحانه **﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾** (١١٩) على مسامع قريش وسط الكعبة قال: (فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأسعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا، والله إن لقوله يقول «الحلوة» وأن عليه لطلاوة، وأنه لمثمر أعلاه، معدق أسفله، وأنه ليعلو وما يعلى، وأنه ليحطم ما تحته) (١٢٠)، انبهاراً منه باللغة التي اتسعت لكل الأفكار ودهمت كل العقول وأسكتت كل الأفواه، وهم العرب الفصحاء الذين كان البيان شغلاً لهم والشعر صنيعهم والبلاغة أداتهم.

لكن أي شعر هذا الذي باهوا به الأمم! ذلك الذي توغل في أعماق نفوس العرب وتاريخهمنشأةً وتكوينياً، فلم يُعرفوا آنذاك إلا به، لكن القرآن قد ارتقى باللغة إلى أبعد من حدود لغة الشعر الجاهلي، فأبى أن يكون أسلوبه كأسلوب السجع الذي تعارف عليه العرب قبلبعثة النبيه ولا ككلام الكهان وهرطقات المتنبئين التي لا تتجاوز لغتهم أبعد من مدى خرافاتهم، لكن قدرة المستعمل هي التي تحدد مديات اللغة وحدودها، والعربية لغة وفرة وكثرة، يقول بروكلمان: (تمتاز هذه اللغة الشعرية بالوفرة الهائلة في الصيغ كما تدل بوحدة طريقتها في تكوين الجملة على درجة من التطور أعلى منها في اللغات السامية الأخرى، هذا إلى أن مفرداتها تفوق الحصر لأنها التهمت كل اللهجات المختلفة المحيطة بها) (١٢١).

علاوة على ذلك فقد امتازت لغة القرآن بأيتها اللغة المشتركة التي يتفاهم بها كل شعراً الجahili وفصحاوهم وقد ورثوها عن لغة قريش في مكة التي تطورت بفعل



تفاعلها مع لغات القبائل الأخرى من خلال أسواق العرب ومنتدياتهم، فكانت لغة الأدب والشعر.

كان اهتمام المستشرقين بها لأنّها تمثل اللغة التي ارتفعت في أدائها على اللغات الأخرى والمذمومة منها حتى قيل فيها: (وكان قريش مع فصاحتها وحسن لغتها ورقّة ألسنتها إذا أتتهم الوفود من العرب تخّيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصفى كلامهم، فاجتمع ما تخّيروا من تلك اللغات إلى نحائزهم وسلامتهم التي طّعوا عليها فصاروا بذلك أفعّل العرب، ألا ترى أنك لا تجد في كلامهم عنونة قريش ولا عجرفية قريش ولا كشكشة أسد وكشكشة ربيعة)^(١٢٢)، فسادت على لغات العرب الأخرى ووحدت كلماتها شعراً ونشرأً وخطابة^(١٢٣)، إلا أنّ الشاعر العربي لم يستطع في كل حال أن يتخلّص من آثار لغة قبيلته لأنّه هو المشدود دوماً لها، لذلك لم يُعد ما قاله نولده في معرض الطعن على لغة الشعر الجاهلي ذا أهمية، حين يرى أنّ عدم وجود الاختلاف في لغته مداعاة للقول بالوضع والانتحال فيه^(١٢٤)، فالشاعر الجاهلي لم يتخّلل عن لغة قبيلته، مع علمنا أنّ الفروق اللغوية بين لغات القبائل العربية فيما بينها أو مع لغة قريش تكون فروقاً بسيطة، ويعزو المستشرقون ذلك إلى ما كان يقوم به الشعراء الرحال من الطواف في بلاد العرب ومدّهم فطمسموا الفروق اللغوية في أشعارهم^(١٢٥).



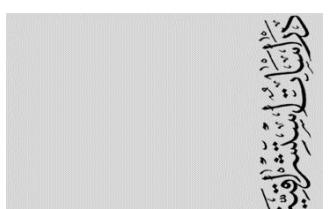
بيد أننا نجد بعض آثار هذه اللغات في القرآن الكريم حتى ألف العلماء كتاباً في ذلك وقد وصلنا منها كتاباً في اللغات الواردة في القرآن الكريم هما (اللغات في القرآن) لابن حسنو المقرئ (ت ٤٢٩ هـ) بإسناده إلى ابن عباس^(١٢٦)، والآخر (لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم) لأبي عبيد القاسم بن سلام (١٥٧ - ٢٢٤ هـ)^(١٢٧)، وقد ذُكر كثيراً منها في كتب علوم القرآن حتى ذهب المستشرق كولد زيهير إلى أنّ في القرآن كلمات من لغات أجنبية وقد نسبت تفسيرات لابن عباس ذكر فيها كلمات قرآنية لأنّها من الدخيل المأخوذ من اللغات الأجنبية^(١٢٨).

ثم أنّ لغة القرآن الكريم تختلف اختلافاً كبيراً عن لغة الشعراء من حيث الأثر والفكر الذي ينطوي تحت كلماته وألفاظه، يقول المستشرق الألماني يوهان فك: (إنّ لغة القرآن تختلف اختلافاً غير يسير عن لغة الشعراء، فهي تعرض من حيث هي أثر لغوي صورة فدّة لا يدان بها أثر لغوي في العربية على الاطلاق، ففي القرآن لأول مرة في تاريخ اللغة العربي ينكشف الستار عن عالم فكري تحت شعار التوحيد، لا تُعدّ لغة الكهنة والعرافين الفنية المسجوعة إلا نموذجاً واهياً له من حيث ظاهر وسائل الأسلوب ومسالك المجاز في اللفظ والدلالة)^(١٢٩)، لذلك نجد أن المستشرقين قد أنكبوا على دراستها والبحث فيها وبيان علاقتها مع اللغات السامية الأخرى فوجدوا أن هناك توافقاً معها في بعض الصفات والإمكانات التي تتمتع بها هذه اللغة وأنّها ذات تأثير مباشر على اللغات التي تصطدم بها أو تخلّ معها أو تجاورها، قال بروكلمان:

(وقد سادت لغة عرب الشمال عن طريق الفتح الإسلامي في جنوب الجزيرة التي كانت حضارتها المزدهرة قد اختفت قبل ذلك، ولا تزال بعض لهجات جنوبية الجزيرة باقية حتى اليوم في الأقاليم الساحلية النائية)^(١٣٠)، غير أنها محدودة الانتشار لا تقوى على مواجهة العربية، مع علمنا أنّ العربية أصبحت لغة العلم والأدب في بلاد فارس عبر قرون حضارتها^(١٣١)، وتقدمها العلمي آنذاك.

فضلاً عن ذلك نجد أنّ قبائل يهود الجزيرة العربية في عهد النبي محمد ﷺ كانوا يتكلمون بلهجات مختلفة عن لغة سكان المدينة العربية الآخرين، فلم تكن مفهومه حتى روى أنّ عبد الله بن عتيق كان يرطن اليهودية إلا أن شعرهم كان بلغة بدوية وعلى النقيض من ذلك نجد أنّ النصارى العرب لم يتميزوا أصلاً عن الشعراء الوثنيين في الجاهلية، وإنّما لقي الأخطل النصراوي اعترافاً بأنه شاعر فصيح معتمد به^(١٣٢).

تنبه المستشرقون أيضاً إلى حالة أخرى كانت ملزمة للقرآن الكريم تمثلت بما استحدثه من ألفاظ قديمة لكنها ظهرت بمعانٍ جديدة توافق ما عليه الحالة الإسلامية



الجديدة التي نفخت فيها من روح الإسلام دلالات تعبّر عن بعض الطقوس الإسلامية من نحو الصوم والصلوة والزكاة وغيرها من الألفاظ التي ظهرت بلباس إسلامي يختلف عّن سواه، قال المستشرق أفرت: (من المعلوم أنّ كل الدراسات اللغوية انطلقت من القرآن ومن حديث النبي محمد، الأول يحتوي على قواعد الإيمان، والثاني يتعلق بالحياة الدينية، يخبر عنها ويشرع لها)، ثم يتتابع ويقول: (ومن المؤكد أنّ محمدا لم يكتف بأن يبلغ أتباعه آراءً جديدة، بل وجد أيضاً ألفاظاً جديدة، أعني أنه أعطى معنىً جديداً لم يكن معروفاً لعبارات معروفة، ومقدار أمثل هذه الألفاظ الإسلامية ليس بالقليل) (١٣٣).

ويرى آخر أنّ مسألة المجاز بالعربية قد تُوهم بعضهم في شرح لفظة أو عبارة أو آية أو غيرها، وخاصة عندما يأخذ بأصل المعنى لتلك اللفظة أو العبارة ويترك ما هي عليه من قوة المجاز الذي يجعل معنى اللفظة الأصل إلى معنى آخر يختلف عنه، يقول نولدكه: (وكم من الأخبار التي تُروى لشرح قصيدة من القصائد إنما نشأت بسبب سوء تصور بعض المواضع في القصيدة خصوصاً أخذ المعنى الحرفي للكلمات بدلاً من التعبير المجازي) (١٣٤).

وهكذا أخذت العربية مجالاً واسعاً في دراسات المستشرقين لما لها من أثرٍ كبير في ضبط الدلالة القرآنية ومعرفة خفايا النص القرآني، لأنّ القرآن الكريم نزل على صدر النبي محمد ﷺ بلسان عربيٍ مبين لا زيج فيه ولا أود، ولعلّ عربية القرآن ترشدنا إلى مقدار الإعجاز الذي تحدى به القرآن أساسatin اللغة والبلاغة من العرب أبان نزوله، وبقي معجزاً إلى يومنا هذا لا يتحداه متحدٌ ولا يُدانيه أحد.

إنّ ما تقدم وغيره يرشدنا إلى أهمية العربية التي اتخذها المستشرقون مصدراً منهاً من مصادر دراسة النص القرآني لما فيها من قوانين تمسك بتلابيب المعنى لكل لفظة في القرآن حتى أصبحت اللغة المرأة المعبرة عن فحوى النص المبارك والأداة الطبيعية، فتحيله إلى الدلالة بحسب ما أوتي من قدرة في استعمال مفرداتها وتراسيبيها.



رابعاً / السنة النبوية والروايات التاريخية:

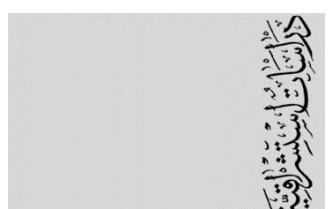
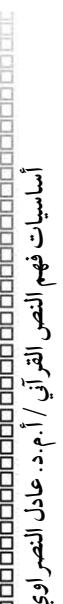
أخذت السنة النبوية المباركة والروايات التاريخية المصاحبة لها تشكل حيزاً كبيراً من دراسات المستشرقين، فقد عملوا على دراستها والبحث فيها وتقضي أخبارها صغيرها وكثيرها، وبما يتعلّق بسيرة الرسول الأعظم محمد ﷺ وأصحابه و زوجاته وشيوخه حياته اليومية، فضلاً عن تفسيره وشرحه لآيات القرآن الكريم التي سُئلَ عن معانٍ منها ودلائلها بعض الصحابة، المقيمين في المدينة أو الأعراب الذين جاءوا من الصحراء ليتعلّمُوا القرآن والإسلام، حتى اتسعت هذه الدائرة في فهم القرآن الكريم من فم النبي محمد ﷺ كتاباً كثيرةً وفصّلت في كتب الحديث والصحاح لدى المسلمين عامة تحت مسميات عدّة تشير إلى تفسيره ﷺ للقرآن.



ولعل في تفسير الرسول ﷺ للقرآن، وكذلك ما يُقلّ عن الصحابة في ذلك لا يعود أن يكون ملائماً لذلك الزمان أو أن يكون محدوداً بحدود السؤال، إذ إنّ القرآن حمال أوجه، فربما أجاب عن وجّه وترك الوجوه الآخر تبعاً لطبيعة السؤال أو الواقع أو الحال التي عليها صاحب السؤال.

بقيت هذه الشذرات من التفسير وفهم القرآن الكريم محمولة في صدور الصحابة آنذاك وقد نقلوها من جيل إلى جيل، دون أن تسجّل هذه الواقع المتمثل بالأحاديث والأقوال والتقريرات في سجل خاص.

لقد تعرض الحديث النبوي زمن الخلافة إلى عملية يمكن أن نسميها إقصائية، في روايته أو تسجيله، ولعل ذلك راجع إلى الاهتمام بالقرآن الكريم دون غيره لما له من أهمية في حياة المسلمين، لكن هذا الأمر صاحبه كثيراً من التقصير إذ لو دُونت هذه الأحاديث، لتجنّبنا كثيراً من ادعاءات الوضع والتداليس التي جاءت من داخل المنظومة الإسلامية أو من خارجها كالحركات الاستشراقيّة والمؤسسات المعادية للإسلام في عموم الأرض وعلى مر العصور.



نعم هناك وضعٌ وتديليس في رواية الحديث النبوى فضلاً عن الأخبار والروايات المصاحبة لها، لكن العلماء المسلمين قد وضعوا شروطاً وضوابط لحل هذه المشكلة، فلم يقبل أى حديث يرى إلاّ بعد عرضه على الضوابط.

وقد تبَّهَ إلى هذه الحالة النبي محمد ﷺ والأئمَّة الأطهار من آل البيت إلى ذلك فضلاً عن الصحابة والتبعين والعلماء، وحدَّرُوا من الواقع في هذا المعرك الصعب فجعلوا لذلك مقياساً مهماً وهو القرآن الكريم، فما وافقه من الأحاديث أخذنا به، وما عارضه ضربنا به عرض الحائط.

إنَّ ما أصاب الحديث الشريف بسبب عدم التدوين المبكر له كثير من الإشكالات التي أظلمت الطريق أمام فهم السنة النبوية ومن ثم فهم القرآن الكريم، لقد دفع الأمر كثيراً من المستشرقين إلى تتبع هذه الظاهرة فأعملوا منها جهم وأهدافهم في دراسته، ورأوا أنَّ نكوص المسلمين في بادئ أمرهم عن تدوين الحديث لأنَّهم لم يدخلوا التاريخ بعد، قال بروكلمان: (في الوقت الذي بدأ فيه العرب أنفسهم يدخلون في نطاق التاريخ وينشئون دولتهم الخاصة، أمكن أن يحيى عندهم الاهتمام بالتاريخ الصحيح) ^(١٣٥)، أي: التاريخ - كما يراه - الذي يبدأ بالتدوين والكتابة، فتأريخ العرب المسلمين بدأ على وفق هذا المقياس مع انتشار الدعوة الإسلامية وتدوين القرآن.

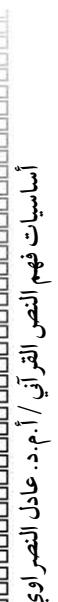
أمّا ما كان عليه العرب قبل الإسلام فهو مهمّل، ولذا كان ما نُقل عنهم في تلك الحقبة هو محض سد ثغرات في التاريخ العربي وخاصة ما كان منها منذ عام الفيل وولادة الرسول محمد ﷺ حتى البعثة النبوية، إذ كان يشوبها كثير من الغموض، لذا عمل العلماء المسلمين - بزعم المستشرقين - على سد هذه الثغرات بمجموعة من الروايات المنقوله عن الرواة والقصاصين التي يشوبها الخيال، قال بروكلمان: (بيد أنَّ خيال الرواة والقصاصين من قدماء العرب لم يتقيّد بقوانيين التاريخ الصحيح بل كان يتحدث عن مآثر الأسلاف وأثارهم بمثل الحرية والاختيار الذي يتناول به العامة



أساطيرهم، فلم يكن متقيّداً إلّا بقوانين الفن الشعبي بغض النظر عن التزام الدقة والأمانة التاريخيتين^(١٣٦)، فضلاً عن ذلك كان العرب - بزعمه - يسندون أخبارهم إلى الرجال الذين حضروا تلك الواقع أو زعموا أنهم حضرواها، ولم ينتفع العرب من المصادر التاريخية الأخرى^(١٣٧).

فضلاً عما ذكر فإن المستشرين كانوا يرون أن كتابة الحديث النبوى وتدوينه كان خاضعاً إلى غايات سياسية وعقائدية^(١٣٨)، وهذا ما ذهب إليه المستشرق الهولندي الأب لامنس، وكان يرمى من وراء ذلك القول إلى أن الأحاديث النبوية موضوعة، وأنها كُتِبَتْ بعد وفاة الرسول ﷺ ومن صناعة أصحاب العقائد والملل والسياسة، لذلك شكك في كثير من المصطلحات الحديثية الخاصة بالسنة النبوية والقرآن الكريم من نحو معنى كلمة (صابيء)، إذ كان يعده إشارة إلى المندائيين وغيرهم من أرباب التحل المعبدانية، في حين يرى المستشرق (ولهوسن) أن هذا اللفظ استُعمل في كتب السيرة النبوية والصحاح للدلالة على المسلمين الأوائل^(١٣٩)، ثم يرى أن استعمال مثل هذه الألفاظ في كتب الحديث ما كان من صواغ الحديث إلّا سعيًا وراء النوادر والغريب وغايتها إظهار مصنوعاتهم بمظهر القدم^(١٤٠)، بقصد تعلق الإسلام بالأديان السابقة له كدين ابراهيم عليه السلام وغيره، من نحو لفظة (حنيف) أو (حنفاء) التي وردت مشتقاتها في القرآن.

ويرى كذلك أن الاستعانة بالمعربين بوصفهم رواة ما كان إلّا لسدّ ثغرة في حياة النبي محمد ﷺ الأولى، فيقول: (من الأسباب التي دفعت التقليد الإسلامي إلى الأخذ بنوادر المعربين وأخبارهم المستغربة متکئن على ذاكرتهم التجاوزة حدود الشي唆خة المعقوله في سد الفراغ التاريخي المتدا من زمن الفيل إلى جيل التابعين أو خلفاء الصحابة، وفي هذا العهد، أي: بعد وفاة النبي بنحو خمسين سنة شعر المسلمون بضرورة كتابة سيرته فجعلوا يذكرون معاصرى إبرهه وما يروون عنه و ما يُروون عنهم)^(١٤١).



ويذهب المستشرق كولد زيهير الى أبعد من ذلك، عندما كان يرى أن تفسير القرآن الذي ينزع الى القصص القرآني، إنما استمدّت هذه القصص من الكتب السابقة وكان قد تعلّمها النبي محمد ﷺ أو بعض المفسرين من نحو ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من علماء اليهود وكتبهم، ثم ارسلواها أخباراً ورويات مفسّرة للقرآن (١٤٢)، ثم يعرض النتائج التي توصل اليها من خلال منهجه الندي، وهو أنّ ما دوّن عن السيرة النبوية وتاريخ الإسلام توازي في طياتها ميل الأحزاب الإسلامية الناشئة، فصاغوها بصياغة الأحاديث واصطحبوها بسلسلة الرواية الذين لا يتطرق اليهم الشك (١٤٣)

أمّا نولدكه فكان يرى أنّ العلماء المسلمين قد وضعوا معايير شكلية لسند الروايات وإذا صحت هذه الشكليات تمّ قبول أكثر السخافات - بزعمه - المنطقية والتاريخية فظاظة في متن الحديث، وأنّ هذه الأبحاث قد تحررت منها المسيحية الغربية (١٤٤)، ولذلك يعزو نولدكه ضعف صحة الإسناد في الرواية التاريخية في تفسير القرآن إلى ما يأقى (١٤٥) ..

١- استناد أسماء الشهداء الى خطأ، وكثيراً ما كانت من اختلاف المحدثين، ورأوا في ذلك في كثير من الأحيان وسيلة جائزة لطبع روایاتهم بخاتم الموثوقية غير المحدودة.

٢- اعتهاد الجيل الثاني من الرواية وإهمال الجيل الأول من الصحابة بحججة انشغالهم بنشر الإسلام والجهاد وخلاص نفوسهم .

٣- دخول العامل السياسي في الرواية التاريخية يجعلها محل شك.

وما يُضعف الرواية التاريخية عنده أيضاً أن المصادر التاريخية عند المسلمين، تُعدُّ في نظره كتاباً واحداً (١٤٦)، أي إنّ كلّ كتاب منها كان مصدراً للذى يليه، فمثلاً تاريخ الطبرى مصادره ابن هشام والواحدى وابن سعد، أما مروج الذهب للمسعودى فمصادره ابن هشام وابن اسحق والواقدى وابن سعد والطبرى، أما الكامل لابن



الأثير فمصدره تأريخ الطبرى، بل هو متممٌ له ومكملٌ.

غير أن نولده قد أخطأ في كثير من الموضع التي لازم فيها الحديث الشريف لآيات القرآن الكريم، ففي قوله تعالى ﴿عَبَسَ وَتَوَلََْ أَنْ جَاءُهُ الْأَعْمَى * وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَ﴾^(١٤٧)، كان يرى أنَّ الله تعالى قد لام النبي محمدًا ﷺ بسبب معاملته الغطة لابن أم مكتوم وكان ضريراً وفقيراً، وأن الرواية التي تلوم النبي ﷺ على رضاه من الآلهة الوثنية لفترة قصيرة في الشعائر الإسلامية تبقى في موضع الشك^(١٤٨) ، في حين أنَّ أسباب النزول تدفع هذه التهمة عن النبي محمد ﷺ، فهو قد تغافل عن هذا الأمر وأخذ بظاهر النص .

هذا الأمر قد تغافل عنه أيضاً المستشرق مونتجوري حين قال: (ففي السورة رقم ٨٠ «عبس» يتلقى محمد ﷺ توبيخاً من ربِّه لأنَّه صرف اهتمامه لرجل ثري مهم أكثر مما اهتم برجل أعمى، على أنه - أي النبي محمد ﷺ - لا يدرى فعلُ هذا الأعمى يزَّكى، أو يذَّكر فتنفعه الذكرى)^(١٤٩) ، في حين يرى درمنغم في هذه الآية عتاباً للنبي محمد ﷺ حين تولى أن جاءه الأعمى^(١٥٠) .

لكنَّ الأمر على غير ما هو عليه لأنَّ الإعراض عن رجل أعمى فقير لعماه وفقره وإنصاته إلى ثري لثرائه لم يكن من أخلاق النبي محمد ﷺ المعروفة وهو الذي قال فيه تعالى ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾^(١٥١) ، وهذه القضية لا تتفق مع الأدب النبوى ولاخلق العالى الذى كان يتمتع به الرسول ﷺ ويعرفه به أهل مكة والمسلمون عامة، وقد شهد الله تعالى بذلك حين قال: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظَّاً غَلِيلَ الْقُلْبِ لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾^(١٥٢) ، ولو فعل ذلك لكان مخالفًا لقوله سبحانه ﴿أَمْ يَحْدُكَ يَتِيمًا فَأَوَى * وَوَجَدَكَ صَالًا فَهَدَى * وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى * فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَنْهَرْ * وَأَمَّا بِنْعَمَةِ رَبِّكَ فَحَدَّثْ﴾^(١٥٣) ، وكذلك لا يتفق مع قوله تعالى: إنَّ القرآن من

تأليف محمد، إذ كيف يؤلَّف عن نفسه ما يضره.



سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ / إِنَّمَا يَنْهَا / الْمُنْكَرُ وَالْمُنْهَى / إِنَّمَا يَنْهَا



إذن كان المستشركون يرون في الحديث النبوي الشريف والسيرة النبوية المروية مصدرًا مهمًا في دراساتهم للقرآن الكريم، غير أنهم عندما حكموا مناهجهم الغربية اصطدموا بحقيقة لم تكن في مخيلتهم، وهي أن الرواية الشفوية كانت من مستلزمات وعي العربي الذي كان يروي الشعراء عن الشعراة عن ظهر قلب، حتى أصبحت الرواية الشفوية لازمة من لوازم العربي، الشاعر والراوية وعامة الناس.

فضلاً عن ذلك، فالعلماء المسلمين كانوا حذرين من صحة الحديث النبوي سندًا ومتناً فوضعوا الضوابط الصارمة في ذلك، فلم يقبلوا أيَّ حديث أو خبر أو رواية فيه دون تحريصه بضوابط الجرح والتعديل وغيرها من أدوات الضبط.

غير أنها لا تُنكر وجود أحاديث وأخبار موضوعة، لكن ليست بالدرجة التي ذكرها المستشركون، ولعل سبب ذلك يعود إلى ابتعاد عصر التدوين عن زمن الحديث النبوي وأخباره بل ومنعه آنذاك، وتدخل الفرق الإسلامية أو الأحزاب السياسية التي حاولت توظيف موضوعة الحديث والسيرة متناً وسندًا وروايةً وفكراً لصالحهم ولمقتضياتهم السياسية والعقدية، إلا أن مثل هذه الظاهرة كانت واضحة المعالم لدى علماء الحديث والسيرة النبوية.

* هامش البحث *

- ١ - ظ: دفاع عن القرآن ضد معتقديه / د. عبد الرحمن بدوي: ٦ - ٥، ظ: صورة الإسلام في أوروبا في العصور الوسطى / ريتشارد سودرن: ٨١ - ٨٥.
- ٢ - ظ: تاريخ حركة الاستشراق / يوهان فوك: ١٦ - ١٧، المستشركون وترجمة القرآن الكريم / د. محمد صالح البنداق: ٩٥، دفاع عن الإسلام ضد معتقديه / د. عبد الرحمن بدوي: ٥، صورة الإسلام في أوروبا في القرون الوسطى / ريتشارد سودرن: ٨٠، الاستشراق في التاريخ / د. عبد الجبار ناجي: ٢٩٢ - ٢٩٣.
- ٣ - ظ: نقد الخطاب الاستشراقي: د. سامي سالم الحاج: ٤٣ / ١.
- ٤ - ظ: تاريخ الاستشراق / يوهان فوك: ١٨.



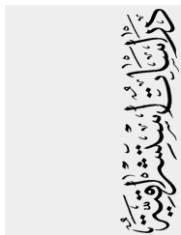


سُبْلَةٌ وَالْمُنْصَرُ أَوْيَ وَالْمُنْصَرُ أَوْيَ



٦٠

- ٥- ظ: المستشرقون وترجمة القرآن الكريم / د. محمد صالح البنداق: ٩٥ - ٩٦.
- ٦- ظ: الاستشراق في التاريخ / د. عبد الجبار ناجي: ٢٩٢ - ٢٩٣.
- ٧- ظ: الفكر الاستشرافي / محمد الدسوقي: ٣٣ - ٣٤، الإسلام والغرب / سمير سليمان: ٢ / ١٢٥.
- ٨- ظ: تاريخ حركة الاستشراق / يوهان فوك: ٢١.
- ٩- ظ: افتاءات المستشرقين / د. يحيى مراد: ٥٥ - ٥٦.
- ١٠- ظ: م. ن: ٥٧.
- ١١- ظ: م. ن: ٥٨ - ٥٧.
- ١٢- حياة محمد / إميل درمنغم: ١٠.
- ١٣- م. ن.
- ١٤- ظ: م. ن: ١٠ - ١٢.
- ١٥- ربما يعود ذلك إلى اختلاف المستشرقين في تفسيرهم للتاريخ العربي الإسلامي بسبب اختلافهم في المنهج، فقد انهاز كل مستشرق بخواص قد تفارق المجموعة الأخرى، التي يميزها التناقض فيما بينها في أغلب الأحيان فضلاً عن خصائصهم العقدية، فهم يقدمون تفسيرات للتاريخ مبادلة لغيرهم بسبب اختلافاتهم الأيديولوجية.
- ١٦- ظ: الاستشراق وآل سعود / د. أحمد عبد الحميد غراب: ٤٩ - ٧٧.
- ١٧- ظ: آراء المستشرقين / عمر ابراهيم: ٣٤.
- ١٨- ظ: افتاءات المستشرقين على الإسلام / د. يحيى مراد: ٤٢٦ - ٤٢٧، ٤٢٩.
- ١٩- ظ: م. ن: ٤٢٩.
- ٢٠- ظ: افتاءات المستشرقين على الإسلام / د. يحيى مراد: ٤٢٩.
- ٢١- ظ: م. ن: ٤٣٠.
- ٢٢- م. ن: ٤٣٥.
- ٢٣- ظ: الاستشراق / ادوارد سعيد: ٤٠١.
- ٢٤- ظ: م. ن.
- ٢٥- ظ: م. ن: ٣٩٨.
- ٢٦- ظ: افتاءات المستشرقين / د. يحيى مراد: ٤٣٣ - ٤٣٤.
- ٢٧- ظ: م. ن: ٤٣٥.
- ٢٨- ظ: الاستشراق / ادوارد سعيد: ٣٩٨.
- ٢٩- قراءة نقدية في "تأريخ القرآن" للمستشرق تيدور نولده / حسن علي حسن مطر الماشمي: ١١٧ - ١١١.



- ٣٠- تطور القرآن التأريخي / كانون سيل: ٤ .
- ٣١- مذاهب التفسير الإسلامي / كولد زهير: ٧، ظ: مجلة دراسات استشرافية - السنة الثانية - العدد ٣ - شتاء ٢٠١٥ هـ - موضوع: (دراسات جولد زهير القرآنية) / سيد مجید بور طباطبائی: ٨٧ .
- ٣٢- ظ: تاريخ الأدب العربي / بروكلمان: ١ / ١٣٧ - ١٤٠ .
- ٣٣- ظ: مكة في الدراسات الاستشرافية / (مكة وصلتها بالقبائل العربية) / كستر: ١٦٨ - ١٦٩ ، ١٧٨ - ١٧٩ .
- ٣٤- ظ: م. ن (دراسات الأدب لامنس عن مكة) / ٥٣ - ٥٦ .
- ٣٥- العقيدة والشريعة والإسلام / كولد زهير: ٤ .
- ٣٦- مذاهب التفسير الإسلامي / كولد زهير: ٢١ .
- ٣٧- سورة البقرة / الآية ٢٣٨ .
- ٣٨- ظ: م. ن: ٢٤ - ٢٥ .
- ٣٩- سورة البقرة / الآية ١٩٨ .
- ٤٠- ظ: م. ن: ٢٤ - ٣١ .
- ٤١- ظ: افتراءات المستشرقين على الإسلام / د. يحيى مراد: ٢٥٨ - ٢٧١ ، ٢٨٤ - ٢٨٦ .
- ٤٢- ظ: م. ن: ٢٧٥ .
- ٤٣- من نحو مونتيجمري وات في كتابه " محمد في مكة "، وإيمبل درمنغم في كتابه " حياة محمد "، وكولين تيرنر في كتابه " الإسلام الأسس "، وجان ديون بورت في كتابه " الاعتذار محمد والقرآن " وكارليل في كتابه " الأبطال " وغيرهم .
- ٤٤- ظ: محمد نبي الإسلام / مايكيل كوك: ٩٣ .
- ٤٥- ظ: القرآن في محطيه التأريخي موضوع " التأثير اللاهوتي المسيحي على القرآن " - سمير خليل سمير: ٢١٥ - ٢٤٣ .
- ٤٦- ظ: دفاع عن القرآن ضد منتقديه: د. عبد الرحمن بدوي: ٢٥ - ٣١ ، ٢٣ - ٥٤ .
- ٤٧- تاريخ القرآن / نولذك: ٣٤٣ .
- ٤٨- م. ن: ٣٤٣ ، وانظر كذلك في المصدر نفسه: ٧ - ١٥ ، ١٥ - ١٩ .
- ٤٩- تطور القرآن التأريخي / كانون سيل: ٤٧ .
- ٥٠- م. ن: ٤٦ .
- ٥١- م. ن: ٤٧ .
- ٥٢- ظ: حضارة العرب / د. غوستاف لوبيون: ١٢٥ .
- ٥٣- العقيدة والشريعة في الإسلام / كولد زهير: ١٣ - ١٤ ، وانظر كذلك " ٦ - ٥ " .

- ٥٤- تاريخ الشعوب الإسلامية / كارل بروكلمان: ٣٦ - ٣٧، ظ: تاريخ الأدب العربي / كارل بروكلمان: ١ / ١٣٤ - ١٣٥ .
- ٥٥- ظ: القرآن نزوله وتدوينه / بلاشير : ٢٦ ، الاستشراق الذرائع، النشأة / السيد أحمد فرج: ١٤٠ .
- ٥٦- ظ: الإسلام في قفص الاتهام / شوقي أبو خليل: ٢٣ .
- ٥٧- الأبطال / كارليل: ٨٢ .
- ٥٨- ظ: القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم / موريس بوكاي: ٢٨٨ .
- ٥٩- يُنظر أبحاثه المفصلة في موضوع (القرآن و العلم الحديث) إذ تناول فيه خلق السماوات والارض و علم الفلك والآيات وغيرها، ظ: القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم / موريس بوكاي: ١٤١ - ٢٤٢ .
- ٦٠- سورة فاطر / الآية ٢٨ .
- ٦١- الإسلام يتحدى / وحيد الدين خان: ١٣٣ .
- ٦٢- دفاع عن الإسلام / لورافيشيا فاغليري: ٥٧ .
- ٦٣- ظ: محمد في مكة / مونتجوري دات: ٤١ ، حياة محمد / إمبل درمنغم: ٢٧٣ ، الحضارة العربية / جاك ريسنر: ٣٨ .
- ٦٤- حضارة العرب / د. غوستاف لو بون: ١٧ .
- ٦٥- من سياق حديثه يعني به الخليفة عثمان بن عفان، وهو الخليفة الثالث وليس الرابع .
- ٦٦- ظ: المستشرقون والإسلام / ابراهيم اللبناني - مجلة الأزهر - ١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م - ملحق مجلة الأزهر: ٤٤ .
- ٦٧- تطور القرآن التأريخي / كانون سيل: ٧ .
- ٦٨- م. ن: ١٣١ .
- ٦٩- تاريخ القرآن نولدكه : ٣٤٣ .
- ٧٠- ظ: م. ن: ٥٣٧ .
- ٧١- ظ: م. ن: ٢٥٠ .
- ٧٢- ظ: م. ن: ١٠٦ - ١٠٧ .
- ٧٣- ظ: م. ن: ٦١٠ - ٦١١ .
- ٧٤- ظ: م. ن: ٣٢ .
- ٧٥- ظ: الاستقطاب في مناهج المستشرقين / شوقي أبو خليل: ٤٨ .
- ٧٦- ظ: الإسلام في قفص الاتهام / شوقي أبو خليل: ٤٤ .
- ٧٧- ظ: أيّ إسلام / جاك بيرك: ١٨ .



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هَذَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ
إِنَّا نَزَّلْنَاهُ
بِالْحُكْمِ وَإِنَّا
إِذَا نَزَّلْنَا
الْحُكْمَ مَا
وَالْأَنْتَمُ
أَوْلَى
بِهِ مِنْ
نَّحْنُ

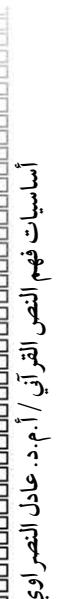
٦٢





- ٧٨- ظ: الاسقاط في مناهج المستشرقين / شوقي أبو خليل: ٤٨ .
 ٧٩- سورة البقرة / الآية ٢٢٣ .
 ٨٠- حياة محمد / إميل درمنغم: ٢٧٢ .
 ٨١- ظ: الفكر الاستشرافي / محمد الدسوقي: ٥٩ .
 ٨٢- السيرة النبوية وكيف حرّفها المستشرقون / عبد المتعال الجبري: ٧٣ .
 ٨٣- سورة الفيل / الآية ١ - ٥ .
 ٨٤- ظ: تاريخ الفلسفة الحديثة / رايت: ٢٣١ .
 ٨٥- حضارة الإسلام / جوستاف لوبيون: ٧٩ .
 ٨٦- المستشرقون والدراسات القرآنية / د. محمد حسين الصغير: ١١٤ .
 ٨٧- ترجمة معاني في القرآن الكريم / عبدالله عباس الندوبي: ١٩ .
 ٨٨- المستشرقون والدراسات القرآنية / د. محمد حسين الصغير: ١١٥ - ١١٦ .
 ٨٩- سورة الأسراء / الآية ٨٨ .
 ٩٠- الإسلام- الأسس / كولين تيرنر: ١٢٦ .
 ٩١- المستشرقون والدراسات القرآنية / د. محمد حسين الصغير: ٦٨ .
 ٩٢- ظ: المجلة العربية - العدد ١٠ - ١١ رمضان ١٣٩٨ هـ - آب ١٩٧٨ : ١٦٨ .
 ٩٣- ظ: المستشرقون وترجمة القرآن الكريم / د. محمد صالح البنداق: ٥٥ - ٧٥ .
 ٩٤- ظ: الإسلام- الأسس / كولين تيرنر: ٨٤ - ٨٥ .
 ٩٥- ظ: الاستشراف في التاريخ / د. عبد الجبار ناجي: ٢٨٥ - ٢٩٣ .
 ٩٦- ظ: م. ن: ٢٨٤ - ٢٩٠ .
 ٩٧- الإسلام- الأسس / كولين تيرنر: ١٢٠ .
 ٩٨- طبقات فحول الشعراء / ابن سلام الجمحي: ١ / ٢٤ .
 ٩٩- الاتقان في علوم القرآن / السيوطي: / ، ظ: مذاهب التفسير الإسلامي / كولد زيهير: ٩٠
 وانظر استشهاده له .
 ١٠٠- ظ: الشعر والشعراء / ابن قيبة: ١ / ٢٧٥ ، طبقات فحول الشعراء / ابن سلام الجمحي: ١ / ١٣٥ - ١٣٦ .
 ١٠١- م. ن: ١ / ٢٧٥ ، ظ: الاعتذار- محمد و القرآن: يورث: ٧٣ .
 ١٠٢- إعجاز القرآن / الباقلاني: ١٥٨ .
 ١٠٣- م. ن: ١٥٩ .
 ١٠٤- ظ: م. ن: ١٩٥ - ١٨٣ .
 ١٠٥-

- ١٠٦ - سورة البقرة / الآية ٢٣ .
- ١٠٧ - إعجاز القرآن / الباقلانى: ١٨٣ - ١٨٤ .
- ١٠٨ ظ: دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي / د. عبد الرحمن بدوي . موضوع (نشأة الشعر الجاهلي) / مرجليوث: ٩٩، ١٢٢، ١٢٥، ١١٨ - "موضوع" في مسألة صحة الشعر الجاهلي " / بروينشن: ١٣١ .
- ١٠٩ - م. ن / موضوع (نشأة الشعر الجاهلي) مرجليوث: ١٢٧ .
- ١١٠ - م. ن: ٩٩ .
- ١١١ - ط: م. ن / - موضوع (من تاريخ ونقد الشعر العربي القديم) / تيودور نولدكه: ٢٦ - ٢٧ - ٢٩ ،
- ١١٢ - نقد كتاب في الشعر الجاهلي / محمد الخضر حسين: ٢١٣ .
- ١١٣ - المفضليات / الضبي (المقدمة - ليل): ١٩ .
- ١١٤ - ظ: ديوان عبيد بن البرص / مقدمة المحقق - ليل: ١٧ - ١٩ .
- ١١٥ - دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي / د. عبد الرحمن بدوي (موضوع " حول صحة الشعر الجاهلي " - بروينشن): ١٤٨ - ١٤٩ .
- ١١٦ - ظ: م. ن: ١٤٨ .
- ١٢٠
- ١١٨ - سأناقش بعض آرائه في الآيات القرآنية في الفصول القادمة ولأيّن من خلال التحليل العلمي خطط ما ذهب إليه مرجليوث .
- ١١٩ - سورة النحل / الآية ٩٠ .
- ١٢٠ - نهاية الأرب في فنون الأدب / النويري: ١٦ / ٢١٢ .
- ١٢١ - فقه اللغات السامية / بروكلمان: ٣٠ .
- ١٢٢ - الصاحبي في فقه اللغة / ابن فارس ٥٢ - ٥٣ .
- ١٢٣ - لمزيد في معرفة أثر اللغة العربية وأهميتها في تشكيل العقل العربي، انظر كتابنا: اشكالية البعد التاريني للقرآن: ١٢ - ١٩ .
- ١٢٤ ظ: اللغات السامية / نولدكه: ٧٦، دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي / د. عبد الرحمن بدوي (موضوع: ملاحظات عن صحة القصائد العربية القديمة: ألغافت): ٤٥
- ١٢٥ - ظ: م. ن: ٧٥ - ٨٨، ٨٩ .
- ١٢٦ - حققه صلاح الدين المنجد .
- ١٢٧ - حققه خالد حسن أبو الجود .
- ١٢٨ - ظ: مذاهب التفسير الإسلامي / كولد زيهير: ٩٠ .



٦٤





- ١٢٩ - العربية / يوهان فلک: ٥ .
- ١٣٠ - فقه اللغات السامية / بروكلمان: ٣٢ .
- ١٣١ - ظ: حضارة العرب / غوستاف لوبيون: ٤٤٠ .
- ١٣٢ - ظ: العربية / يوهان فلک: ١٠١ .
- ١٣٣ - دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي / د. عبد الرحمن بدوي (موضوع: ملاحظات حول صحة القصائد العربية القديمة - ألمفرت): ٤٣ ، ظ: محمد في مكة / مونتجمي: ٣٢٧-٣١٣
- ١٣٤ - م. ن " (موضوع: من تاريخ ونقد الشعر العربي / نولكه): ٣٢ .
- ١٣٥ - تاريخ الأدب العربي / بروكلمان: ٣/٧ .
- ١٣٦ - م. ن: ٣/٧ .
- ١٣٧ - ظ: م. ن: ٣/٨ .
- ١٣٨ - ظ: مكة في دراسات المستشرقين (الأحابيش والنظام العسكري في مكة زمن الهجرة - القسم الثاني) / لامنس: ٦٠ .
- ١٣٩ - ظ: م. ن: ٩٧ .
- ١٤٠ - ظ: م. ن: ٩٧ .
- ١٤١ - م. ن: ١٠٥-١٠٦ .
- ١٤٢ - ظ: مذاهب التفسير الإسلامي / كولد زيهير: ٧٥، ٨٤-٨٦ .
- ١٤٣ - ظ: م. ن: ٨١ .
- ١٤٤ - ظ: تاريخ القرآن / نولكه: ٣٤٧ .
- ١٤٥ - ظ: م. ن: ٣٤٨-٣٤٩ .
- ١٤٦ - ظ: م. ن: ٣٦٥ .
- ١٤٧ - سورة عبس / الآيات ١-٣ .
- ١٤٨ - ظ: تاريخ القرآن / نولكه: ٣٧٨ .
- ١٤٩ - محمد في مكة / مونتجمي: ١٤٧ .
- ١٥٠ - ظ: حياة محمد / درمنغم " ٢٧٤ .
- ١٥١ - سورة القلم / الآية ٤ .
- ١٥٢ - سورة آل عمران / الآية ١٥٩ .
- ١٥٣ - سورة الفصل / الآيات ٦-١١ .

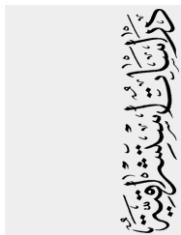
* مصادر البحث *

- - آراء المستشرين حول القرآن الكريم وتفسيره - دراسة ونقد - عمر ابراهيم رضوان - إشراف مصطفى مسلم - دار طيبة للنشر والتوزيع - الرياض .
- - الأبطال / توماس كارليل - عَرْبَهُ الكاتب محمد السباعي - دار الرائد العربي - بيروت - الطبعة الرابعة - ١٩٨٢ م.
- - الإتقان في علوم القرآن / تأليف الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعى (المتوفى سنة ٩١١ هـ) - ضبطه وصححه وخرج آياته محمد هاشم سالم - بيروت - لبنان - دار الكتب العلمية - ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م.
- - الاستشراق، الذرائع، النشأة - المحتوى - السيد أحمد فرج - القاهرة - الطبعة الأولى - ١٩٩٤ م.
- - الاستشراق في التاريخ - الإشكالات، الدوافع، التوجيهات، الاهتمامات - الدكتور عبد الجبار ناجي - المركز الأكاديمي للأبحاث - بيروت - الطبعة الأولى - ٢٠١٣ م.
- - الاستشراق - المفاهيم الغربية للشرق - ادوارد سعيد - ترجمة د. محمد عناي - رؤية للنشر والتوزيع - القاهرة - ٢٠٠٦ م.
- - الاستشراق وآل سعود - د. أحمد عبد الحميد غراب - دار القصيم للطباعة والنشر - الطبعة الأولى - ١٩٩٤ م.
- - الإسقاط في مناهج المستشرين والمبشرين - شوقي أبو خليل - دار الفكر - دمشق - الطبعة الأولى - ١٩٩٨ م.
- - الإسلام في فصل الاتهام - شوقي أبو خليل - دار الفكر - دمشق - ١٩٩٦ م.
- - الإسلام الأسس - كولين تيرنر - ترجمة نجوان نور الدين - مراجعة سعود المولى - الشركة العربية للأبحاث والنشر - بيروت - الطبعة الأولى - ٢٠٠٩ م.
- - الإسلام والغرب - إشكالية التعايش والصراع - سمير سليمان - مؤسسة التوحيد و النشر الثقافي - الطبعة الأولى - ١٩٩٤ م.
- - الإسلام يتحدى - وحيد الدين خان - ترجمة ظفر الإسلام خان - مراجعة وتقديم عبد الصبور شاهين - القاهرة - المختار الإسلامي - الطبعة الثامنة - ١٩٨٤ م.
- - إشكالية بعد التأريخي للقرآن، دراسة تأسيسية لتأريخ بعض سور القرآنية - د. عادل عباس النصراوي - دار توز - دمشق - الطبعة الأولى - ٢٠١٥ م.
- - الاعتذار محمد والقرآن - جان ديون بورث - ترجمة عباس الخليلي - شركة نبي حاج محمد



مركز المنارة
للاستشارات
العنوان: ٢٧ شارع
الثورة، حي المطراني،
المنورة، المملكة العربية
ال Saudية - 21513
الهاتف: +966 12 460 0000
الfax: +966 12 460 0001
البريد الإلكتروني:
info@manaraa.com





- حسين إقبال - طهران - مطبعة إقبال - ١٣٧٥ هـ .
- افتراط المستشرقين على الإسلام والرد عليها - د. يحيى مراد - دار الكتب العلمية - بيروت -
 - لبنان - الطبعة الأولى - ٢٠٠٤ م - ١٤٢٥ هـ .
- أي إسلام - جاك بيرك - تذليل رضا كيران - ترجمة بشير السباعي - دار العالم الثالث - الطبعة الأولى - ٢٠٠٤ م .
- البحر المحيط في أصول الفقه - الإمام بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي (ت ٧٩٤ هـ) ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه الدكتور محمد محمد تامر - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط ١ - ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م .
- تاريخ الأدب العربي - كارل بروكلمان - نقله إلى العربية د. عبد الحليم النجار - دار الكتاب الإسلامي - مطبعة ستار - الطبعة الأولى - ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م .
- تاريخ حركة الاستشراق ، الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا حتى بداية القرن العشرين - يوهان فوك - نقله عن الألمانية عمر لطفي العالم - دار المدار الإسلامي - بيروت - لبنان -
 - الطبة الثانية - ٢٠٠١ م .
- تاريخ الشعوب الإسلامية - كارل بروكلمان - نقله إلى العربية نبيه أمين فارس، منير العلبيكي ، دار العلم للملايين - بيروت - الطبعة الثالثة - ١٩٦٠ م .
- تاريخ القرآن - تيودور نولدكه - فريدريش شفالي - نقله إلى العربية وحققه جورج تامر - دار نشر جورج المز - هيلد سهaim - زوريج - نيويورك - باذن دار نشر و مكتبة ديت ريش - فيسادن - ٢٠٠٠ م .
- تطور القرآن التأريخي - كانون سل - ترجمة مالك سليماني - لندن بريطانيا - الطبعة الرابعة - ١٩٢٣ م .
- ترجمة معاني القرآن وتتطور فهمه عند العرب - عبد الله عباس التدويني - دار الفتح - مكة المكرمة - ١٩٧٢ م .
- حضارة العرب - د. غوستاف لوبيون - نقله إلى العربية عادل زعيتر - الهيئة المصرية للكتاب - ٢٠١٢ م .
- الحضارة العربية - جاك رسيلر - تعريف الدكتور خليل أحمد خليل - منشورات عويدات - بيروت - باريس .
- حياة محمد - إميل درمنغم - نقله إلى العربية عادل زعيتر - المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت - لبنان - الطبعة الثانية - ١٩٨٨ م .

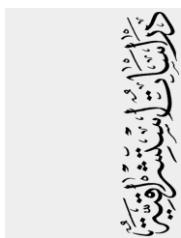
- دفاع عن الإسلام - لورا فيشيا فاغليري - نقله إلى العربية منير البعلبكي - بيروت - لبنان -
دار العلم للملايين - الطبعة الخامسة - م ١٩٨١ .
- دفاع عن القرآن ضد معتقديه - د. عبد الرحمن بدوي - ترجمة كمال جاد الله - الدار العالمية
للكتب والنشر.
- ديوان عبيد بن الأبرص - تحقيق المستشرق جيمس شارل ليال - دار المعرف .
- السيرة النبوية وكيف حرفها المستشرقون / ترجمة محمد عبد العظيم - الرياض - الطبعة الثانية
م ١٩٩٠ .
- صورة الإسلام في أوروبا في القرون الوسطى - ريتشارد سودرن - ترجمة د. رضوان السيد -
المدار الإسلامي - بيروت - لبنان - م ٢٠٠٦ .
- الصحابي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها / أبو الحسن أحمد بن فارس (ت ٣٩٥ هـ) -
حققه وقدم له مصطفى الشومي - بيروت - لبنان - مؤسسة أ. بدران للطباعة والنشر - هـ ١٢٨٢ -
م ١٩٦٣ .
- طبقات فحول الشعراء / محمد بن سلام الجمحى - قراءه وشرحه محمود أحمد شاكر - دار المدى
بجدة .
- العقيدة والشريعة والإسلام - المستشرق اجناس جولد تسهير - نقله إلى العربية محمد يوسف
موسى و عبد العزيز عبد الحق و على حسن عبد القادر - دار الرائد العربي - بيروت - لبنان -
(طبعة مصورة عن دار الكتاب المصري بتاريخ فبراير ١٩٤٦ م) .
- العربية (دراسات في اللغة واللهجات والأساليب) / من عمل يوهان فاك - نقله إلى العربية
وحققّه وفهرس له الدكتور عبدالحليم التجار - القاهرة - مكتبة الخانجي بمصر - مطبعة دار
المعارف العربي - هـ ١٣٧٠ - م ١٩٥١ .
- الفكر الاستشرافي - تاريخه وتقويمه - محمد الدسوقي - مؤسسة التوحيد للنشر الثقافي -
م ١٩٩٦ .
- فقه اللغات السامية - كارل بروكلمان - ترجمه عن الألمانية الدكتور رمضان عبد التواب -
مطبوعات جامعة الرياض - هـ ١٣٩٧ - م ١٩٧٧ .
- قراءة نقدية في "تأريخ القرآن" للمستشرق ثيودور نولده - حسن علي حسن مطر الماشمي -
دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة الاولى - هـ ١٤٣٥ - م ٢٠١٤ .
- القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم - دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة -
د. موريس بوكاي - مكتبة مدبوبي - القاهرة - الطبعة الثانية - م ٢٠٠٤ .



بيان فهد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود



٦٨



- القرآن في محیطه الخارجي - إعداد جبرائيل سعید رینولدز - منشورات الجمل - بيروت - بغداد - م. ٢٠١٢.
- القرآن - نزوله، تدوينه، ترجمته وتأثيره - بلاشير - ترجمة رضا سعادة - بيروت - الطبعة الاولى - م. ١٩٧٤.
- اللغات السامية - تيو دور نولدكه - ترجمة عن الالمانية الدكتور رمضان - مكتبة دار النهضة العربية - المطبعة الكمالية .
- اللغات في القرآن - اسماعيل بن عمرو المقريء - حقيقه ونشره صلاح الدين المنجد - مطبعة الرسالة - القاهرة - الطبعة الأولى - هـ ١٣٦٩ - م. ١٩٤٦.
- لغات القبائل الواردة في القرآن - تأليف الإمام أبي عبيدة القاسم بن سلام (١٥٧ هـ - ٢٢٤ م) - كتابها
- - محمد في مكة - و. مونتجميرو وات - ترجمة عبد الرحمن الشيخ و حسين عيسى - د. احمد شلبي - الهيئة المصرية للكتاب - م. ٢٠٠٢.
- جمع البيان في علوم القرآن / مؤلفه الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي - وقف على تصحيحه وتحقيقه والتعليق عليه الفاضل المتبع الحاج السيد هاشم الرسولي المحلاطي - بيروت - دار إحياء التراث العربي - هـ ١٣٩٧.
- مذاهب التفسير الإسلامي - المستشرق اجناس جولدتسيهير - ترجمة د. عبد الحليم النجار - دار أقرأ - بيروت - لبنان - الطبعة الخامسة - هـ ١٤١٣ - م. ١٩٩٢.
- المستشرقون وترجمة القرآن الكريم - د. محمد صالح البنداق - دار الأفاق الجديدة - بيروت - الطبعة الأولى - هـ ١٤٠٠ - م. ١٩٨٠.
- المستشرقون والدراسات القرآنية - الدكتور محمد حسين علي الصغير - دار المؤرخ العربي - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى - هـ ١٤٢٠ - م. ١٩٩٩.
- مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية - د. ناصر الدين الأسد - دار المعارف بمصر - الطبعة الخامسة .
- المفضليات - محمد بن المفضل الضبي - تحقيق المستشرق جيمس شارل ليال - مكة في دراسات المستشرقين - المستشرق البلجيكي الأب لامنس ، والمستشرق البريطاني البروفيسور كستر - المركز الأكاديمي للأبحاث - بيروت - الطبعة الأولى - ٢٠١٤ .
- من تدوين الحديث، قراءة في منهجية الفكر وأصول مدرستي الحديث عند المدرستين - السيد علي الشهري - مؤسسة الرافد - قم - الطبعة الرابعة - هـ ١٤٣٠ - م. ٢٠٠٩.

- - نقد الخطاب الاستشرافي - د. ساسي سالم الحاج - دار المدار الإسلامي - الطبعة الأولى - م ٢٠٠٢ .
- نقد كتاب في الشعر الجاهلي - محمد الخضر حسين - القاهرة - ١٩٢٦ .
- نهاية الأرب في فنون العرب، النويري ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ٤، ١٣٧٤ هـ / ١٩٥٥ م.

المجالات:

- مجلة الأزهر (الملحق) ١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م - موضوع (المستشرقون والإسلام) للأستاذ إبراهيم اللبناني .
- مجلة دراسات استشرافية - السنة الثانية - العدد ٣ - شتاء ٢٠١٥ م - ١٤٣٦ هـ - موضوع (دراسات كولدتسيهير القرآنية) للأستاذ سعيد مجید بور طباطبائي .



أسسها فهم النص القرآني / أ.م.د. عادل النصراوي

٧٠

