

الإهداء

=====

الى كل ذرة تراب في فلسطين الطاهرة
الى قدس الاقداس، عاصمة النضال الوطني الفلسطيني
الى مدينتي نابلس عاصمة جبل النار
الى حيفا عروس الشاطئ الفلسطيني
الى غزة هاشم قاهرة الغزاة ومقبرة الغاصبين
الى جنين القسام مثلث الرعب الفلسطيني
الى اطفال الحجارة وأبطال الإنتفاضة في فلسطيننا الحبيبة .
الى أبناء شعبي الفلسطيني العظيم في كل أرجاء الأرض
الى أبناء أمتنا العربية الماجدة
الى أبناء أمتنا الإسلامية الخالدة

أهدي هذه الرسالة

"المقدمة"

=====

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، معلم الناس الخير وداعيا الى الله بإذن وسراجا منيرا، "قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام". (المائدة : ١٥-١٦)

أساتذتي الافاضل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: لا يستطيع منصف أن يذكر عظمة الإسلام على مدار التاريخ في معاملة المخالفين له في العقيدة والفكر، فهو لا يلغي شخصية أحد، ولا يظلم تاريخه ولقد عاش غير المسلمين قرونا طويلة في ظل حكم الإسلام، ناعمين بالامان الكامل والعدل المطلق، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم.

فالإسلام يقيم علاقاته مع غير المسلمين على أصول لم تعرفها البشرية في تاريخها الطويل، لا في الماضي ولا في الحاضر، وهذه العلاقات ليست مجرد مجاملات، ولكنها دين ووحى من عند الله، قال تعالى: " لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم، أن الله يحب المقسطين، انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم، ان تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون" (الممتحنة : ٨-٩).

ويحدثنا التاريخ عن المواقف العملية والصور التطبيقية لهذه السماح في الإسلام فيذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية - حينما تغلب التتار على الشام وأسروا بعض أهله من المسلمين وغيرهم- ذهب ليكلم قائد التتار في اطلاق الاسرى فوافق قائد التتار على اطلاق المسلمين فقط، وابتى أن يسمح بإطلاق أهل الذمة فما كان من الشيخ الا أن شار وقال: لا نرضى الا بافتكاح جميع الاسارى من اليهود والنصارى فهم أهل ذمتنا ولا ندع اسيرا لا من أهل الذمة ولا من أهل الملثة فلما رأى قائد التتار اصراره وتشده اطلقهم له.

وفي ظل الدولة الإسلامية تحلق العدل والامن بما لم يتحقق مثله على مدار الزمان ويحكي التاريخ أن كثيرا من غير المسلمين من أهل الكتاب كانوا يلجأون الى دولة الإسلام ويتركون بلادهم ويرتضون بدفع الجزية كي يستمتعوا بالحياة

الامنة الراجعة في ظل دولة الإسلام التي تحكم بشريعة الله .
ورغم صفحات التاريخ المجيدة الحافلة بألوان التسامح والعدل، فإن الإسلام
في الماضي وفي الحاضر يتعرض لحملات قاسية ضارية ظالمة وجرأة عجيبة على تزييف
التاريخ وتشويه صورة الإسلام .
فلقد اتهموا الإسلام قديماً بالإساءة إلى المسيحيين واليهود واضهادهم ،
وحرّضوا المسيحيين على حرب المسلمين حتى كانت الحروب المليبية والحملات
المتتالية على بلاد الإسلام والتي انتهت بهزيمة قاسية للغرب الملبيني .
ومنذ ذلك التاريخ عرف الغربيون استحالة هزيمة المسلمين عسكرياً ما داموا
متمسكين بدينهم وقرآنهم، وأن عليهم أن يعملوا على إبعاد المسلمين عن دينهم
لكي يتسنى لهم هزيمة عالم الإسلام وتحطيمه وتمزيقه .
فبدأت الكنيمة الغربية بإرسال المبعوثين إلى العالم الإسلامي لدراسة
الإسلام ومعرفة مواقع الضعف والقوة في المجتمع الإسلامي، ودراسة أفضل الوسائل
لإبعاد المسلمين عن دينهم، وهكذا نشأت الحركة الاستشراقية وبدأت الدراسات
الاستشراقية حول مختلف جوانب التراث الإسلامي وخاصة الدراسات القرآنية .
ويعتبر اجنتس جولدزيهر من أبرز المستشرقين في العصر الحديث والذين أمدوا
التراث الاستشراقي بمؤلفات كثيرة عن الإسلام، كما يعتبر كتابه "مذاهب التفسير
الإسلامي" من أكثر كتب المستشرقين انتشاراً وأعظمها خطورة، فلقد ملأ كتابه
بالشبهات والمغالطات حول النص القرآني وحركة تفسير القرآن الكريم، وإني لأرجو
أن يكون بحشي هذا رداً علمياً على شبهاته ومغالطاته .

أغراض البحث والنتائج المتوقعة منه :-

- ١- التعريف بالاستشراق؛ مفهومه ونشأته وتطوره وأهدافه وغاياته .
- ٢- مناقشة شبهات جولدزيهر في كتابه " مذاهب التفسير الإسلامي" والرد عليها .
- ٣- بيان مغالطات المستشرقين حول المفاهيم الإسلامية .
- ٤- بيان المرتكزات الأساسية للمستشرقين في دراساتهم الإسلامية .

عملية في البحث؛ عملت في بحشي وفق الأسس التالية :-

- ١- التأكد من صحة نقل جولدزيهر من المصادر الإسلامية (تحقيق النصوص) .

- ٢- مناقشته في فهمه وتوجيهه للنصوص المنقولة.
- ٣- بيان أخطائه في الإستشهاد بالمصادر الإسلامية.
- ٤- مناقشته في المعاني اللغوية ومعاني المصطلحات التي يعتمدها.
- ٥- تخريج الروايات التي يذكرها في كتابه وبيان مدى حجيتها.
- ٦- مناقشة آرائه الخاصة المتعلقة بالنص القرآني، وحركة تفسير القرآن الكريم والرد عليها ردا علميا موضوعيا.
- ٧- القاء الضوء على أهم المباحث التي تناولها وتسجيل ملاحظات عليها.
- ٨- بيان منهجه ومصادره في الكتاب .

منهجي في البحث: قمت بتقسيم البحث الى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة .
المقدمة : تحدثت فيها عن سبب اختيار الموضوع وأهمية البحث فيه ، وبينت عملي في البحث ومنهجي فيه .

الفصل الاول : خصته للحديث عن الاستشراق، معناه ومفهومه، ونشأته وتطوره، وأهدافه وغاياته، حيث بينت أن الاستشراق يعني: "اشتغال الغربيين غير المسلمين بعلوم الشرق الإسلامي"، وأن الاستشراق قد نشأ في أخصان الكنيسة الغربية لتحقيق أهداف الغزو الفكري والثقافي للعالم الإسلامي، وباختصار فإن الاستشراق هو "حرب الكلمة التي شنها الغرب المسيحي على الشرق الإسلامي" وبعد تحرير أوروبا من قبضة الكنيسة ونشأة الاستشراق العلماني، أصبح الاستشراق علما قائما بذاته تقوم عليه مؤسسات أبحاث وأقسام للدراسات الشرقية والإسلامية في الجامعات الغربية، إلا أن الاستشراق- للأسف الشديد- خرج من جهالات الكنيسة ليقع في ظلمات الإستعمار الغربي، حيث سخر المستشرقون أنفسهم وأبحاثهم لخدمة الإستعمار الغربي، وبينت كذلك أن الدافع الديني كان هو الدافع الاقوى والابرز للحركة الاستشراقية، وهذا لا يمنع من وجود دوافع أخرى كالدافع الإستعماري والسياسي والتجاري وأحيانا الدافع العلمي.

الفصل الثاني: خصته للحديث عن جولدزيهر ومنهجه في الكتاب، فتحدثت في المبحث الأول عن حياة جولدزيهر ودراساته الإسلامية، وتحدثت في المبحث الثاني عن منهجه في الكتاب، فبينت مذاهب التفسير التي تناولها، وأشارت الى الثناياضات

التي وقع فيها في كتابه ، وسوء فهمه للمفردات العربية والمصطلحات الإسلامية ، وبينت عدم دقته في الإستشهاد بالمصادر الإسلامية واعتماده لروايات ضعيفة وموضوعة .

وفي المبحث الثالث بينت مصادر جولدزيهر في كتابه .

الفصل الثالث: ناقشت فيه شبهات جولدزيهر واباطيله، وقد جعلته في ستة مباحث الأولى: جعلته لرد شبهاته حول نشأة القراءة، حيث ناقشت فيه عوامل نشأة القراءة من قراءات مبينا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قد أقرأ الصحابة بأكثر من قراءة وأن ذلك هو أساس نشأة القراءة، وبينت بطلان نظرية القراءة بالمعنى، وفندت شبهة وقوع خطأ في رسم المصحف الشريف، ورددت دعوى جولدزيهر اضطراب النص القرآني مثبتا أن النص القرآني بقي ثابتا محفوظا من أي تغيير أو تبديل، وتحدثت فيه عن سبب جمع عثمان للمصحف مبينا ان الدافع لعثمان كان هو الحرص على وحدة المسلمين وليس اي دافع شخصي، وبينت اجماع الصحابة على تلقي عمل عثمان بالقبول والإستحسان، وفندت فيه شبهة حدوث أي تغيير في النص القرآني لدواعٍ وصفها جولدزيهر بأنها موضوعية، وبينت أن القراءة سنة متبعة وليس للخط وحركات الاعراب أي دور في اختلاف القراءات، وفندت دعوى جولدزيهر أن التوراة هي مصدر الكلمات القرآنية، كما بينت عدم وجود أصل لتقسيمه القراءات الى أصلية وثانوية .

المبحث الثاني: ناقشت فيه شبهات جولدزيهر حول التفسير بالمأثور، حيث بينت فيه حقيقة نشأة التفسير وأنه علم أصيل نشأ في المجتمع الإسلامي لدواعٍ موضوعية ولم يكن أبدا علما وافدا تلقاه المسلمون عن أهل الكتاب كما زعم جولدزيهر، كما بينت معنى الرأي المنهني عنه في تفسير القرآن وأنه مجرد الرأي القائم على الهوى والتشهي وغير المنضبط بضوابط الكتاب والسنة واللغة العربية، وبينت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفسر جميع القرآن بالمعنى الإصطلاحي للتفسير لكنه بيّن للصحابة كل ما أشكل عليهم من معاني كتاب الله . وفندت في هذا المبحث كذلك شبهات جولدزيهر حول ابن عباس مبينا ان ابن عباس كان أصيلا في تفسيره ويعتمد فيه على القرآن والسنة واللغة العربية وأقوال كبار الصحابة ، ويجتهد في اطار تلك الضوابط، وكان ابن عباس ينهي المسلمين عن الاخذ عن أهل الكتاب ويحذرهم من ذلك معتبرا أن النقل عن أهل الكتاب خاصة في تفسير كتاب الله

يشكل خطراً على نقاء الفكر الإسلامي وبذلك يبطل كل ما ادعاه جولدزيهر من اصطلاح مدرسة ابن عباس التفسيرية بالمبغاة اليهودية .
وتحدثت أيضاً عن الدخيل في القرآن مبيناً اختلاف العلماء في وقوع المعرب في القرآن وأن غاية ما ذهب إليه من قائل بوجود المعرب في القرآن هو أن هناك كلمات عربتها العرب واستعملتها قبل نزول القرآن، وحين نزل بها القرآن فكانت عربية، وأن أحداً لم يقل بأن هناك كلمات غير عربية نزل بها القرآن من لغات غير العرب كما حاول جولدزيهر أن يثبت في كتابه، كما فندت في هذا المبحث ادعاء جولدزيهر أن الذبيح هو اسحاق وبينت ضعف الاحاديث التي يستند إليها القائلون بهذا الرأي، وأن المسيح الذي عليه جمهور الأمة هو أن الذبيح هو اسماعيل - عليه السلام .

المبحث الثالث: ناقشت فيه شبهات جولدزيهر حول التفسير بالرأي، حيث تحدثت فيه عن نشأة التفسير بالرأي وبينت فيه مغالطة جولدزيهر بالربط بين نشأة التفسير بالرأي ونشأة التفسير المذهبي، حيث أن التفسير بالرأي قد عرف قبل نشوء أي من المذاهب الكلامية أو الطرق السياسية في المجتمع الإسلامي.
وتحدثت فيه عن المدرسة العقلية في التفسير، والمدرسة اللغوية وأهميتها في حركة تفسير القرآن الكريم، كما تحدثت عن التفسير الاعنزالي مستشهداً بأمثلة من كشاف الزمخشري، وفضلت دعوى جولدزيهر أن تعاليم الإسلام صورة من مذهب الانتخاب والمزج من اليهودية والنصرانية وديانة الفرس.

المبحث الرابع: تحدثت عما أسماه جولدزيهر* التفسير في ضوء التصوف الإسلامي، مثبتاً أصالة التصوف في المجتمع الإسلامي، وأن التصوف الحقيقي القائم على الزهد والتكشف والاجتهاد في العبادة، قد عرف في عهد الصحابة والتابعين ولم يكن دخيلاً على المجتمع الإسلامي، وأن الدخيل هو الفلسفات التي خالطت الحركة الصوفية في مراحل متأخرة، وبينت في هذا المبحث معنى التفسير الإشاري والتفسير الصوفي والفرق بينهما، وبينت الفرق بين أخوان الصفا والمتصوفة، وتحدثت عن مذهب الغزالي في التفسير وعن فكر ابن عربي.

المبحث الخامس: تحدثت عن "التفسير في ضوء الطرق الدينية"، حيث بينت خلط جولدزيهر بين تطبيق النص على حادثة وبين تخصيصه بها، موضحاً آراء العلماء في أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وتحدثت فيه عن التفسير الشيعي وخصائصه موضحاً خطأ تعميم تفسير معين على أنه التفسير الشيعي وذلك لتعدد الطرق الشيعية، واختلافها في الفكر وفي المنهج التفسيري، وأن الموضوعية تقضي بتحديد أن هذا هو تفسير الطائفة الطلانية من الشيعة، وأحياناً نضطر إلى التحديد أكثر للقول أن هذا هو تفسير فلان من الطريقة الطلانية من الشيعة.

المبحث السادس : فنددت فيه دعوى جولدزيهر وجود تناقض بين الإسلام والتحضر، مبينا صلاحية الشريعة الإسلامية للتطبيق في كل زمان ومكان، وتحدثت عن التطور والثبات في التعاليم الإسلامية وبينت حقيقة موقف الإسلام من الرق، ثم تحدثت باختصار عن مدرسة الإمام محمد عبده في التفسير.

وأخيراً وضعت خلاصة لأهم نتائج البحث.

وفي الختام أسأل الله ، عز وجل - أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم وأن يرزقنا السداد في القول والعمل - إنه سميع مجيب - .

الفصل الأول

الإستشراق

معناه ومفهومه

نشأته وتطوره

أهدافه وغاياته

المبحث الأول

الإستشراق : معناه ومفهومه

=====

الاستشراق علم له اصوله ومفوماته وخطته وأهدافه، ولقد قام المشتغلون به
ببحوث ودراسات في ميادين العلوم الإسلامية المختلفة، وقد كان لهذه البحوث
دورها الإيجابي وقيمتها العلمية، كما كان لها دورها السلبي، فالاستشراق هو
حرب الكلمة التي شنها الغرب المسيحي على الشرق الاسلامي، "يريدون أن يطفئوا
نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون". (١)

أما لفظة استشراق ومشتقاتها فهي مؤلدة استعملها المحذبون من ترجمة
الكلمة الإنجليزية (Orientalism)، ثم استعملوا من الإسم فعلاً فقالوا :
استشرق، وليس في اللغات الأجنبية فعل مرادف للفعل العربي، والبعض يؤشرون
استعمال مصطلح (علماء المشرقيات) بدلاً من مصطلح (مستشرقين). ويؤشرون استعمال
مصطلح (عرب*باني) لدارس العربية من غير العرب وهي مقابلة للفظ (Arabist)
الإنجليزية، وفي الواقع أن لفظة "استشرق" و"استشراق" ومصطلح "مستشرقين، قد
شاعت أكثر من بقية اللفاظ الأخرى. (٢)

وقد اختلف الباحثون في تحديد المعنى الدقيق للاستشراق، فالباحثون
المسلمون يرون ان الاستشراق هو قيام الغربيين بدراسة علوم الشرق الاسلامي، وهو
ليس الا دراسة مفرضة للإسلام وقرآنه ورسوله صلى الله عليه وسلم- فكل مختص
بالدراسات الإسلامية من غير المسلمين هو مستشرق.

يقول المرحوم الحسيني: "كانت دراسة الاسلام والرسول صلى الله عليه
وسلم- دراسة مفرضة سداها الجهل ولحمتها التعصب، فكان معظم الباحثين من
اللاهوتيين الذين وجدوا في الإسلام منافساً قوياً وخطراً على العقيدة
المسيحية، وقد زعموا ان الإسلام قام بالسيف وحده، واعتدى على أهل الذمة،
وفرض عليهم القيود في دياره، وان الإسلام قسم العالم الى دار سلم، ودار حرب،
الأولى لمن أسلم والثانية لمن كفر، سواء كان مسيحياً أم يهودياً أم مشركاً"
وان الاسلام جاء بشريعة تمنع التقدم وتقيد الحرية وأن القاعدة الغالبة عند
المسلمين: الجبر و القضاء والقدر، ولا شيء يحدث بإرادتهم بل بإرادة فوق

ارادتهم، فهم محكومون لا حاكمون، وأن روحانيتهم ضحلة لا تتغلغل في اعماق نفوسهم وأنهم يعددون الزوجات ويبيحون الطلاق ويحفظون بحق المرأة في الميراث". (٣)

واعتقد أن هذا هو المفهوم الصحيح للاستشراق، فالاستشراق كان ولا يزال موجهاً لدراسة العلوم الإسلامية المختلفة فحين يطلق لفظ الاستشراق، لا يتبادر إلى ذهن أحد دراسات الغربيين حول حياة الصينيين أو اليابانيين مع أنها مجتمعات شرقية، بل يفهم من هذا المصطلح دراسات الغربيين عن الشرق الإسلامي خصوصاً، ديناً وعادات ومفاهيم وتراثاً.

ولكن في الحقيقة أن هذا المفهوم للاستشراق يثير تساؤلاً حول شمول "أهل الذمة" أو الشرقيين المهتمين بالدراسات الإسلامية في مفهوم "المستشرقين" فإنا اعتقد أنه لا يمكن اعتبارهم مستشرقين، فهم شرقيون أولاً ومسلمون مواطنون ثانياً، وأن أي تعاون بينهم وبين المستشرقين الغربيين يجب أن ينظر إليه على أنه عمالة للاجنبي، وخيانة للوطن الإسلامي الذي يعيشون فيه، ونقض لعهد الذمة الذي يربطهم بالمسلمين وبالدولة الإسلامية، وحينها يمتنعون "كطابور خامس" لا كمستشرقين أو علماء أو باحثين.

لذا أرى أن مفهوم الاستشراق بالنسبة لنا: "هو تخصص الغربيين غير المسلمين بالدراسات والعلوم الإسلامية المختلفة".
فالشرقيون غير المسلمين والغربيون المسلمون لا يدخلون في مفهوم "المستشرقين".

وباحثون آخرون يرون أن مفهوم الاستشراق لا يقتصر على الدراسات الإسلامية بل يشمل دراسة الشرق بكل ما فيه، ومن هؤلاء الدكتور أحمد بمبابلوفيتش والدكتور ادوارد سعيد، حيث يعرف الدكتور بمبابلوفيتش الاستشراق بأنه "اشتغال غير الشرقيين بدراسة لغات الشرق وحضارته وفلسفاته وآدابه واديانه"، (٤)
ويعرفه الأستاذ ادوارد سعيد بأنه: "تكريس الغربي نفسه لدراسة الشرق"، (٥)

فالاستشراق في نظر ادوارد سعيد: "طريقة للوصول إلى تلاؤم مع الشرق مبنية على منزلة الشرق الخاصة في التجربة الأوروبية الغربية، فالشرق ليس لميقاً باوروبا وحسب، بل إنه كذلك موضع أعظم مستعمرات أوروبا وانهاها وألدمها ومصدر

حضاراتها ولغاتها ومناقشتها الشكافي". (٦)

وهذا مفهوم صحيح، ولكن لو حاولنا أن نعرف مفهوم " الشرق " لدى الغربيين فلن نجدهم يقدمون غير الشرق الإسلامي بدليل أن كتاباتهم التي تحمل في عناوينها كلمة " الشرق " لم تكن تتحدث عن غير الإسلام والمسلمين و " العالم الإسلامي".

فالغربيون يعبرون عن مسلمي الشرق بلفظ "شرقي" لكنهم حينما يتمددون عن صيني أو ياباني مثلاً فانهم يقولون "آسيوي" ولا يستخدمون نفس المصطلح "شرقي" وبذلك نرى أن مفهوم ادوارد سعيد للاستشراق صحيح إذا قلنا كلمة الشرق بأنه "الشرق الإسلامي".

والحقيقة أن آراء ادوارد سعيد حول الاستشراق قيمة وجديرة بالاهتمام والدراسة إذ يركز على الخلفية النفسية لفكر المستشرقين ودراساتهم ويعود ادوارد سعيد للتأكيد على المفهوم السابق فيقول: "ان الدلالة الأكثر تقبلاً للاستشراق دلالة جامعية وبالفعل فإن المصطلح ما تزال مستخدمة في عدد من المؤسسات الجامعية فكل من يقوم بتدريس الشرق أو الكتابة عنه أو بحثه ويسري ذلك سواء أكان المرء مختصاً بعلم الإنسان أو بعلم الاجتماع أو مؤرخاً أو فقيهاً لغة في جوانبه المحددة والعامية على حد سواء هو مستشرق وما يلوم بفعله هو استشراق". (٧)

ويخلص ادوارد سعيد إلى الحقيقة الجوهرية بأن الاستشراق: "أسلوب من الفكر قائم على تمييز وجودي ومعرفي بين الشرق والغرب". (٨)

وان الاستشراق: "أسلوب غربي للسيطرة على الشرق واستبناثه وامتلاك المياداة عليه حيث أنه يمكن أن يحل على أنه المؤسسة المشتركة للتعامل مع الشرق، التعامل معه باصدار تقريرات حوله، واجازة الآراء فيه وأقرارها ووصفه وتدريبه والإستقرار فيه وحكمه". (٩)

فالاستشراق "ليس انشاءاً حقيقياً عن الشرق كما يدعي المستشرقون بل هو علامة على القوة الأوروبية الاقليمية بازاء الشرق". (١٠)

وتنبع خطورة الاستشراق من أنه القناة التي يمرر من خلالها الشرق إلى الوعي الغربي، فالاستشراق هو فكرة أوروبية، وهو مفهوم جمعي يحدد هوية الأوروبيين كنقيض لأولئك الذين هم ليسوا أوروبيين، وأن المكون الرئيسي

للثقافة الأوروبية هو بالضبط ما جعل تلك الثقافة متسلطة داخل أوروبا وخارجها على حد سواء: فكرة كون الهوية الأوروبية متفوقة بالمقارنة مع جميع الشعوب والثقافات غير الأوروبية، وبالإضافة إلى ذلك تسلط الأفكار الأوروبية عن الشرق التي تعيد بدورها تأكيد التفوق الأوروبي على التنظير الشرقي، ملغية عادة احتمال أن مفكراً أكثر استقلالية وأكثر شكاً قد يشكل وجهة نظر مغايرة حول هذه المسألة.

فالاستشراق كما يقول الأستاذ إدوارد سعيد: "ليس مجرد موضوع أو ميدان سياسي ينعكس بصورة سلبية هي الثقافة والبحث والمؤسسات، كما أنه ليس مجموعة كبيرة ومنتشرة من النصوص حول الشرق، كما أنه ليس معبراً عن مؤامرة أمبريالية غربية شنيعة، إلا بقاء العالم الشرقي حيث هو، بل أنه توزيع للوعي الجغرافي السياسي إلى نصوص جمالية، وبحثية واقتصادية واجتماعية وتاريخية وفقه لغوية، وهو أحكام لتمييز جغرافي سياسي، وهو أن العالم يتألف من نصفين غير متساويين: الشرق والغرب، ليس هذا فحسب بل كذلك لسلسلة كاملة من المصالح التي لا يقوم الاستشراق بخلافها فقط، بل بالمحافظة عليها بوسائل كالإكتشاف البحري والإستبناة وفقه اللغوي، والتحليل النفسي والوصف الطبيعي والاجتماعي، فالاستشراق بحد ذاته ارادة وليس مجرد تعبير عن ارادة معينة أو نية معينة لفهم الشرق بوضوح". (١١) حتى اسم الاستشراق نفسه يوحي بأسلوب من المعرفة الخابرة، والأمر المشترك بين المستشرقين بغض النظر عن بلدانهم هو نمط من السلطة الفكرية على الشرق داخل الثقافة الغربية.

فكرة الاستشراق تقوم على أن الشرق عاجز عن تمثيل نفسه، والتحدث عن نفسه لذا فإن المستشرقين هم الذين يقومون بهذه المهمة نيابة عنه، وجوهر الاستشراق هو التمييز الذي يستحيل اجتثاثه بين الفوقية الغربية والدونية الشرقية، فالشرقي في نظر الغربي: لاعقلاني، فاسق، طفولي، وبالمقابل فإن الأوروبي عقلاني متحلي بالفضائل، وناضج، والغرب يفترض أن الشرق وكل ما فيه بحاجة إلى دراسة تصحيحية من قبل الغرب، وقد عوين الشرق كما لو كان مؤطرا بقاعة التدريس، وبالمحكمة الجنائية، وبالسجن، وبالمدليل الموضح، فالاستشراق إذن هو معرفة بالشرق تضع الشرقي في قاعة التدريس، أو في محكمة أو في سجن أو في دليل لأغراض التحليل المدقق والدراسة والمحاكمة والتأديب أو الحكم، فالشرقي في نظر الغربي

شيء يحاكمه المرء، كما في خطة دراسية، أو شيء يؤديه المرء كما في مدرسة أو سجن، والنقطة الجوهرية هنا هي أن الشرق في كل من هذه الحالات يحتوي ويمثل بأطر طاغية .

ان الاوروبي كان فيما يمكن أن يقوله عن الشرق عنصريا عرقيا والى درجة كلية تقريبا، وهكذا فقد دعم الاستشراق من قبل الضغوط الثقافية العامة التي كانت تميل الى أن تزيد صلابته الحصص بالتمايز بين الأجزاء الأوروبية والآسيوية من العالم، فالاستشراق كان جوهريا مذهبيا سياسيا مورا ادائيا على الشرق لأن الشرق كان أضعف من الغرب الذي سارى بين اختلاف الشرق وبين ضعفه، وأن مجرد وجود "حقول" الاستشراق دون أن يوجد معادل مطابق له في الشرق نفسه، ليؤدي بالقوة النسبية لكل من الشرق والغرب.

فحتى الان لم نسمع بإقامة معاهد أو مراكز خاصة في الوطن الإسلامي أو العربي على أقل تقدير، تعنى بدراسة الغرب، إديانه وآدابه وتراثه، وتبصر المسلمين بحقيقة الغرب، ولم ينشأ في الوسط الإسلامي حتى الان ما يمكن أن أسميه "الاستغراب العلمي" ولا أقصد بالاستغراب هنا مجرد تقليد الغرب أو محاكاته في علمانيته وطريقة حياته كما عهدناه فيمن سموا "مستغربين"، إنما أقصد الاستغراب المقابل للاستشراق تماما، والذي يتولى نقل المعركة الثقافية من أرض الإسلام الى أرض الغرب، ولا يكفي هنا مجرد الرد على المستشرقين أو تفنيد أباطيلهم، بل لا بد من غزوهم في عقر دارهم، وتوعية المدنية الغربية، لإظهار وجهها الكالح العفن، المقنع بالانعة مختلفة من العلمية والديمقراطية وغيرها من الشعارات الجرفاء، والتي ثبت زيفها وهشاشتها في تعامل الغرب المايبي مع قضايا العالم الإسلامي، خاصة قضية فلسطين وأفغانستان وجنوب السودان، وأخيرا العدوان الصليبي الأطلبي على العراق العربي المسلم.

والاستشراق عند الغربيين مادة علمية معترف بها عالميا، وممثلة في معظم الجامعات الغربية، حيث يوجد أعداد كبيرة من المتخصصين في الميسادين الاستشراقية، وتقوم الحكومات الغربية والاطواس الكنسية بدعم هؤلاء المستشرقين بكل ما يحتاجونه لتأمين استمرارية العمل بهذا المجال. (١٢)

فالاستشراق كما يقرر ادوارد سعيد: "ليس مجرد مذهب ايجابي حول الشرق يوجد في وقت واحد محدد في الغرب، بل هو كذلك تقليد جامعي ذو تأثير (حين يشير المرء

الى مختص جامعي يدعى مستشرقاً) كما أنه اقلّيم للاهتمام بحصده الرّحالة، والمشروعات التجارّية والحكومات والحملات العسكريّة، وقرّاء الروايات ومسارد المغامرات الغربيّة المدهشة، والمؤرخون الطبيعيون والحجاج الذين يمثل الشرق لهم نمطاً مخصّماً من المعرفة حول أماكن وشعوب و حضارات معيّنة. (١٣)

وبعض المختصّين الغربيّين اليوم يفضل مصطلح "الدراسات الشرقيّة" أو "الدراسات الإقليميّة" وذلك باعتقادي يعود لسببين:

الأول: كون هذا المصطلح غامضاً وعماماً الى درجة مفرطة، بحيث لا يشير دسامة الشرقيّين بسبب ما يعنيه لهم مصطلح "الاستشراق".

والثاني: كون هذا المصطلح يتضمّن الموقف التنفيذي السلطوي للاستعمار الاوروبي في القرن التاسع عشر واولئل القرن العشرين.

بيد أن الكتب ما تزال تكتب والمؤتمرات تعقد ومركزها الرئيسي الشرق، والساطة المرجعية فيها المشرق في قناعه الجديد أو القديم، والنقطة الدالة هي أن الاستشراق حتى اذا لم يستطع البقاء كما كان ذات يوم، فإنه يستمر في الحياة جامعيّاً عبر معتقداته المذهبية، واطروحاته عن الشرق والشرقي.

ولا يمكن بحال من الاحوال أن نطمّل النتاج العلمي والادبي للمستشرقين عن المفاهيم السائدة في مجتمعاتهم، فهم ليسوا معزولين عن عالمهم وليسوا بمنأى عن التناثر بالتقلبات السياسية والاجتماعية في مختلف العصور، مما يجعل احكامهم المتعلقة بالإسلام تختلف من عصر الى عصر، وقد نجد مستشرقين في عصر ينقضون ما قاله مستشرقون آخرون في عصر آخر،

وقد نجد مستشرقين في بلد ينقضون ما قاله مستشرقون في بلد آخر، مما يدل على تهافت احكامهم، وعدم استنادها الى حقائق ثابتة، وتأثرها بالبيئة التي ينشأون فيها، "فحركة الاستشراق كانت تسير جنباً الى جنب مع التحولات والتفسيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي سادت العصور التي عاش فيها أولئك المستشرقون، فلا يمكن اذا أن نطمّل بين ما شهدته من ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية وغيرها وبين ما أنتجه أولئك المستشرقون من دراسات". (١٤)

الاستشراق وعلاقته بالإستعمار:-

يشكل الاستشراق الجذور الحقيقيّة التي كانت ولا تزال تلدّم المدد للتصوير

والاستعمار، وتغذي عملية الصراع الفكري في البلاد المستعمرة، وتشكل المناخ الملائم من أجل فرض السيطرة الاستعمارية على الشرق الإسلامي واخضاع شعوبه، فالإستشراق هو المنجم والمصنع الفكري الذي يمد المنصرين والمستعمرين بالمواد التي يسوقونها في العالم الإسلامي لتحطيم عقيدته وهدم عالم أفكاره.

وقد جاء هذا الغزو الثقافي ثمرة لاخطاق الغزو العسكري وسقوطه ولتربية جيل ما بعد الإستعمار، وتعبئته بالأفكار الغربية ليتولى ابناء البلاد الإسلامية تحقيق اهداف الاستعمار الغربي بأنفسهم، فالاستشراق كان ولا يزال يمثل "الخلفية الفكرية للصراع الحضاري بين العالم الإسلامي والعالم الغربي". (١٥)

وقد حاول الإستشراق تسويق الاستعمار في بلاد الشرق الإسلامي وتولي مهمة خداع الشعوب الاسلامية وإيهامها بأن الاستعمار يهدف الى إحداث نهضة علمية وحضارية وثقافية في بلادهم دون المساس بدينهم وقيمهم فقد كان الإستشراق اضعافاً لعقلنة منظره مسوغة على الحكم الإستعماري. (١٦)

ويجمع المستشرقون الخمسة الالهام والاقوى في تراث الاستشراق خلال الفترة الواقعة بين ١٨٨٠م وبين سنوات ما بين الحربين العالميتين (١٧) على أن طبيعة الاسلام دونية كاملة، ولا عجب فهؤلاء المستشرقون الخمسة إشتراكوا في تراث فكري ومنهجي كانت وحدته فعلاً عالمية، فقد عرف هؤلاء المستشرقون بعضهم بعضاً وأحسوا حضور بعضهم بعضاً بصورة شديدة المباشرة فقد كانوا مشدودين الى بعضهم بعضاً سياسياً فسنوك هيرغررونج انتقل من دراسته للإسلام ليشغل منصب مستشار للحكومة الهولندية في الشؤون الإدارية لمستعمراتها الأندونيسية المسلمة، كما كان ماكدونالد وما سينيون يستشاران على صعيد واسع من قبل الإدارات الاستعمارية كخبيرين بالقضايا الاسلامية من شمال افريقيا حتى باكستان، وبإيجاز فإن الباحثين الخمسة في وقت ما صاغوا رؤيا للإسلام كان لها تأثير واسع على الدوائر الحكومية عبر العالم الغربي.

ولقد كانت هناك لمحات لدور المستشرق الحاسم كعميل سري داخل الشرق، ومن أشهر الامثلة على ذلك إرسال الباحث البريطاني إدوارد هنري بالمر الى سيناء عام ١٨٨٢م ليقدر المشاعر ضد بريطانيا وإمكانية تجنيدها لحساب ثورة عرابي. (١٨)

الإسلام في الفكر الاستشراقي:-

لقد افترض الغرب أن محمدًا -صلى الله عليه وسلم- كان للإسلام ما كانه المسيح للمسيحية، ومن ثم أطلق التسمية التماكيفية "المحمدية" على الإسلام، ووصفوا المومنين بأنهم "محمد يون"، مع أنهم يعرفون أنه لا يوجد مسلم في الأرض يصف نفسه بأنه "محمدي".

ويتناخص الفكر الاستشراقي عن الإسلام فيما يلي:- (١٩)

- ١- أن القرآن الكريم ليس إلا كتاباً نقله ولخصه محمد -صلى الله عليه وسلم- عن التوراة والإنجيل، وتلقاه من علماء اليهودية والمسيحية وأخرجه بشوب عربي.
- ٢- الإسلام دين مادي لا روحية فيه، فهو يدعو إلى الدنيا وملذاتها وليس إلى صفاء النفوس والمحبة والسلام.
- ٣- أن الإسلام يميل إلى الاعتداء والاعتثيال، ويحرض أتباعه على القسوة على غير المسلمين عامة.
- ٤- الإسلام يدعو إلى الحيوانية والاستغراق في الملذات والشهوات الدنيا.
- ٥- الفلسفة العربية فكر يوناني كتب بأحرف عربية .
- ٦- إن اللغة العربية الفصحى لم تعد صالحة اليوم، ويجب إحلال اللهجات العامية مكانها.
- ٧- إن حياة المسلمين الحاضرة هي حياة بدائية ذليلة، وما ذلك إلا لتمسكهم بإسلامهم وقرآنهم ولغتهم العربية.
- ٨- إن السبيل الوحيد لنهضة المسلمين هو نبذ تعاليم الإسلام، وفصل الدين عن الحياة وحصره في نطاق المساجد كما فعل الغرب حين حصر الدين في الكنائس.

إتجاهات النشر عند المستشرقين:-

يبرز عمل المستشرقين واضحا في تحقيق المخطوطات العربية ونشرها، ولكن أي نوع من المخطوطات هي التي يهتم بها المستشرقون؟

لقد عمل الدكتور عبدالعظيم الديب الأستاذ بقسم الفقه والأصول في جامعة قطر، دراسة على كتابين مخصصين لفهرسة المخطوطات العربية هما:-

معجم المخطوطات العربية - صلاح الدين المنجد - (المجلدات الثلاثة الأولى)

وكتاب "ذخائر التراث" للدكتور عبد الجبار عبد الرحمن (الجزء الاول) وخرج بنتائج هامة وجديرة بالتامل والتحليل (٢٠)، ملخصها في معجم المخطوطات المطبوعة :-

في المجلد الاول ٤١٤ عنوانا نشر منها المستشرقون ٥٨ عنوانا أي نسبة ١٤%، والمجلد الثاني يحوي ٣٥٢ عنوانا نشر منها المستشرقون ١٧ عنوانا أي نسبة ٤%، وفي المجلد الثالث ٤٣٠ عنوانا نشر منها المستشرقون ١٨ عنوانا أي نسبة ٤% ويكون مجموع ما نشره المستشرقون ٩٣ عنوانا من مجموع عناوين الكتاب البالغة ٤١٤ عنوانا أي بنسبة ٧%.

ولقد توزعت العناوين على المجالات كما يلي:

النسبة المئوية	عدد الكتب	الفرع
٤٤٣%	٤٠	التصوف والفلسفة وعلم الكلام
٢١%	٢	التفسير
٣٢%	٣	لغة ونحو
٣٢%	٣	أدب
٣٠%	٢٨	التراجم والتاريخ
٣٢%	٣	بلاغة
٤٣%	٤	رحلات وجغرافيا
٣٢%	٣	شعر وطرائف
٤٣%	٤	فقه
٣٢%	٣	علوم

٤٠٧٤١٥

وأما كتاب ذخائر التراث للدكتور عبد الجبار عبد الرحمن (الجزء الاول) فالعناوين المنشورة ٣٢٠ كتابا، نشر منها المستشرقون ٣٢ كتابا أي بنسبة ١٠%، وأما مجالات النشر فلا تختلف كثيرا عما هو في عناوين "معجم المخطوطات".

فقد توزعت العناوين على المجالات كمايلي:-

النسبة المئوية	عدد الكتب	الفن
12.5%	٤	التصوف والاخلاق
6%	٢	الديانات (مقارنة ورد)
6%	٢	عقيدة وكلام
21%	٧	تاريخ
9%	٣	تراجم
3%	١	سيرة
3%	١	تفسير
3%	١	حديث
6%	٢	ادب
9%	٣	شعر
9%	٣	لغة ونحو

من الدراسة السابقة نرى أن اهتمام المستشرقين ينصب بالدرجة الاولى على التصوف وعلم الكلام والفلسفة ، حيث يركز المستشرقون على هذه الموضوعات أكثر من غيرها ، ولعل ذلك يعود إلى أن هذا المجال من أكثر المجالات القابلة للنفوذ منها إلى الطعن في الإسلام ونظمه ، فهو مجال كثير الشغرات ، يستطيعون من خلاله تحقيق أهدافهم بالتشكيك بالعقيدة والفكر الإسلامي.

يقول الأستاذ محمود الحاسم -رحمه الله- { العميد السابق لكلية دار العلوم في جامعة القاهرة } : "..... ان الإستعمار الفرنسي للجزائر إستطاع بجبروته وعسفه أن يفرض لغته على كثير من المثقفين في الجزائر وشمال افريقيا ، غير أنه لم يستطع أن ينال كثيرا من العقيدة الإسلامية ، رغم ما بذله المختصون في شؤون الثقافة من محاولات لفهم العقلية الجزائرية ، عن طريق تمجيد التصوف الكاذب وإشاعة الخرافات والاباطيل ، على نحو ما نراه في مؤلفات لويس ماسينيون الذي خص حياته للكثافة في الحجاج ، فجعله صورة عن المسيح في الإسلام ، وأعتقد أن

ما، يذيون ما كان يعنى بالحسلاج قدر عنايته بتنفيذ مخطط استعماري أحكم منعه، فقد ملا كتابه الضخم عن الحسلاج بحشد هائل من الخرافات والترهات والاباطيل، حتى يعمق الهوة بين طائفتين توجدان بالجزائر، طائفة تتمسك بالقديم فتساق حسب ظنه إلى اعتقاد أن هذه الخرافات والهديانسات هي صميم الإسلام، وطائفة مثقفة بالثقافة الحديثة تتجه من جانبها إلى السخرية والزراية بهذا الإسلام الخرافي، بل من الإسلام كله. (٢١)

ولويس ماسينيون صاحب كتاب الحسلاج كان مستشاراً لوزارة المستعمرات الفرنسية في شؤون الشمال الإفريقي، والراعي الروحي للجمعيات التبشيرية الفرنسية في مصر، وخدم بالجيش الفرنسي خمس سنوات في الحرب العالمية الأولى. (٢٢) ومن أراد دليلاً آخر فليظنر في تاريخ السودان وكيف حاولوا أن يمزقوه طوائف وفرقاء وكان... أن تقدم أحدهم وأعلن إسلامه، وتسمى باسم الشيخ أمين ولبس ملابس شيوخ الطرق، وعاش في عقول الناس فساداً وإفساداً، ثم هالهم أن طلع عليهم ذات صباح في محبة (غوردون) قائد جيش الاحتلال الإنجليزي، الذي استدعته إنجلترا ليخمد ثورة السودان عام ١٨٨٥م. (٢٣)

١٩٤١

ويذكر الدكتور محمد حسين في كتابه "حصوننا مهددة من داخلها واقعة توضح هذا التوجه لدى المستشرقين، وهي أن مندوب مؤسسة روكلفر الأمريكية (*) كان يزور الجامعة السورية بدمشق، وقد تلكأ هذا المندوب ولاذ بمختلف المعاذير، حين أعربت له الجامعة عن حاجتها إلى بعض المخابر والأجهزة العلمية، ولكنه لم يلبث أن أظهر البشاشة، ولم يتردد في قطع الوعود بالمساعدة حين انتقل الحديث إلى إنشاء معهد لدراسة التصوف الإسلامي.

وهذه الواقعة تظهر بجلاء حقيقة الدور الذي تقوم به المؤسسات الغربية التي تدعي أنها خيرية، وانها تسعى إلى مساعدة وتنمية الدول المتخلفة، فما علاقة "التصوف الإسلامي" بتنمية الدول المتخلفة؟

فئات المستشرقين:

لقد أمرنا ديننا الحنيف، أن نكون موضوعيين وعادليين حتى مع اعدائنا ومخالفينا، لذا فإننا لا نتردد بالاعتراف بحقيقة أن المستشرقين ليسوا كلهم «سواء في المنطلقات والأهداف والأسلوب والمنهج، وأن من المستشرقين من كانوا قلة من أنصف الإسلام أو على الأقل كان موضوعياً في دراسته، ويكلم معظم

الباحثين المستشرقين الى فئات خمس هي: (٢٥).

- ١- فئة من طلاب الاساطير والغرائب والاحاجي، ولم تكن هذه الفئة من العلم في شيء، لكن هذه الفئة انقضت بانقراض العصور الاولى.
- ٢- فئة من المرتزقة، وضعوا أقلامهم في خدمة مصالح بلدانهم الاقتصادية والسياسية والاستعمارية.
- ٣- فئة شائخة من المتعطرسة، الذين أعمتهم الضلالة عن الموضوعية المتفهمة، وقد غلب على نظرتهم الاعتقاد بأن الاسلام دين قليل شأنه.
- ٤- فئة رابعة تعرضت للإسلام دون أن تقدم الطعن عليه، وإنما درستته دراستها لكتبها الدينية، لذا وقعت في أخطاء منهجية حين قامت النص القرآني على نص الكتاب المقدس الذي بين أيديها.
- ٥- فئة خامسة أنصفت للإسلام وإن لم تدن به قولا وعملا، وكتابة، فلم يؤخذ عليها طعن في كل مادبجته فيه، ومنها من ذهب به إخلاصه الى اعتناقه.

موقفنا من الاستشراق:-

لقد بلغ عدد ما ألفه المستشرقون عن الشرق في قرن ونصف (منذ أوائل القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين) ستين ألف كتاب،^(٢٦) فكم كتابا ألف في الشرق لدراسة الغرب! بل كم كتابا ألف للرد على شبه وأباطيل المستشرقين؟ إن الجواب مطجع ومأساوي جدا!

ويملك المستشرقون الآن ٣٠٠ مجلة، استشرافية متخصصة موجهة ضد الإسلام (٢٧) فكم مجلة في العالم الإسلامي متخصصة في الرد على المستشرقين؟ فلا يجوز أبداً أن نكتفي بمواقف الرضا والإدانة للاستشراق والتنصير، والانتصار العاطفي للإسلام، بل يجب على المسلمين والعلماء منهم خاصة أن يتحركوا بجند للدفاع عن دينهم ومبادئهم وحضارتهم وتراثهم.

وإنني هنا أنوه بالجهد الذي بذله الدكتور محمود حمدي زقزوق لإخراج "موسوعة الرد على المستشرقين" والذي اقترحتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في القاهرة في نهاية عام ١٩٧٩م " الى أرض الواقع. (٢٨)

لأن المواجهة الفكرية الجادة هي الطريق الصحيح لمجابهة آية تيارات مناوئة للإسلام والمسلمين، ومن أجل ذلك ينبغي علينا أن ننظر إلى حركة الاستشراق بكل جدية، ونأخذ في الحسبان أن لها تأثيراً كبيراً على قطاعات عريضة من المثقفين في العالم الإسلامي وفي العالم الغربي على حد سواء.

المبحث الثاني

الاستشراق : نشأته وتطوره

=====

ليس الهدف من هذا المبحث أن يكون عرضاً شاملاً يقف عند كل التفاصيل ويدقق في الجزئيات ويؤرخ لكل مرحلة من مراحل الاستشراق، وإنما المقصد منه هو إلقاء نظرة عامة تبرز لنا بعض المعالم الرئيسية والخطوط العريضة في هذا المصدد.

ليس هناك اتفاق على فترة زمنية معينة لبدائية الاستشراق، فقد اختلف الباحثون حول تاريخ نشأة الاستشراق، فذهب البعض إلى أنه نشأ في القرن العاشر الميلادي، على يد الراهب الفرنسي جريودي اورالياك (٩٤٠-١٠٠٣) الذي قصد الأندلس وتعلم على أساتذتها في إشبيلية ولقرطبة، حتى أصبح أوسع علماء عصره في أوروبا بالثقافة العربية، والذي تقلد فيما بعد منصب الجابوية في روما باسم سلفستتر الثاني (٩٩٩-١٠٠٣). (٢٩)

ويرى فريق آخر أنه نشأ في القرن الثاني عشر الميلادي، ففي عام ١١٤٣م تمت ترجمة معاني القرآن لأول مرة إلى اللغة اللاتينية، بتوجيه من الأب بيتروس فييزا رئيس ديركلوني. (٣٠)

وكان بيتروس من أبطال التعصب ضد الإسلام والمسلمين، فكان يلوم المسيحيين على مهادنتهم المسلمين، ويحثهم على العنف ضد المسلمين، وعملاً بهذا المبدأ قام بحركة نشطة لترجمة القرآن إلى اللاتينية.

وكان الغرض من هذا العمل هو تنفير المسيحيين والمسلمين على السواء من الإسلام ونجس الإسلام، وفي نفس القرن أيضاً ألف أول قاموس لاتيني بتوجيه الأب فيزابل.

وذهب فريق ثالث إلى أنه بدأ في القرن الثالث عشر الميلادي حين أمر الفونس العاشر ملك كاستالة - الملك بسالحكيم (١٢٥٢-١٢٨٤)م بإنشاء معهد للدراسات العليا في مرسلينا (١٢٦٩) واختار له أعلام المسلمين والنصارى واليهود وعهد إليهم بالترجمة والتصنيف، وكان يشرف بنفسه على التوجيه والتحرير والتلخيص فترجم إلى الإسبانية الإنجيل والقرآن والتلمود.

وهذا بدوره كذلك فرديريك الثاني ملك صقلية (١٢٢٠-١٢٣٦)م فامر بإنشاء مكتب

لترجمة باسراف ميشيل سكوت، وقام سكوت بترجمة بعض العلوم الإسلامية إلى اللغة اللاتينية ثم لدمها لملك مغلبية الذي أمر باستنساخ عدة نسخ منها وبعث بها هدية إلى مدارس وجامعات ومعاهد أوروبا، وظل بعضها يدرس حتى القرن السابع عشر. وفي الغرب المسيحي يؤرخ لبدء الاستشراق الرسمي بصدور قرار مجمع فيينا الكنسي عام ١٣١٢م بتأسيس عدد من كراسي الاستاذية في اللغات العربية واليونانية والعبرية والسريانية في جامعات باريس، اكسفورد، بولونيا. (٣١)

أما عن ظروف نشأة الاستشراق، فقد نشأ منذ ولادته عدائياً متعمداً ضد كل ما هو إسلامي لكنه نشأ دفاعياً محاولاً إنقاذ حصونه الفكرية والثقافية المسيحية من أخطار التوسع الإسلامي.

يقول جوستاف لوبون: "إنَّه الاستشراق لمد المد الإسلامي الذي توغل داخل أوروبا في العهد الأول من القرن الثامن الميلادي - الأول الهجري- الذي تمت فيه سيطرة المسلمين على إسبانيا كلها واستولوا على معظم فرنسا حتى جبال البرانس. (٣٢)

وفي القرن التاسع حاصر المسلمون روما نفسها وألزموا البابا بدفع الجزية لمدة عامين متتاليين وبذلك أصبح مركز الكنيسة مهدداً، وكانت صاحبة السلطان في ذلك العصر ومن هنا لجأ رجالها إلى إرسال البعث من القساوسة والرهبان يهوداء ونصارى لتلقي علوم الإسلام في جامعات إسبانيا وترجمتها إلى اللغة اللاتينية ولكن بصورة مشوهة هي نظر الغربيين حتى يكون ذلك حاجزاً عن الإقبال عليه، وحتى تتمكن الكنيسة ورجالها من استعادة ما فقدت من مجد وسلطان، ومن أجل ذلك استخدمت كل وسائل الهدم والتدمير والافتراء والدس والتفليل في شوب الاستشراق، فالاستشراق منذ نشأته كان عبارة عن أيديولوجية خاصة يراد من خلالها تصورات معينة عن الإسلام، بصرف النظر عما إذا كانت هذه التصورات قائمة على حقائق أو مرتكزة على أوهام أو افتراضات. (٣٣)

فقد نصب المستشرقون أنفسهم قضاة لمحاكمة الإسلام وتراشه لإنتاج صورة مشوهة للإسلام، يقول رودنسون: "أنه فيما بين عام (١١٠٠-١١٤٠) أخذ الكتاب اللاتينيون يوجهون اهتمامهم نحو حياة محمد - صلى الله عليه وسلم- دون أي اعتبار للأمة فأطلقوا العنان لجهل الخيال المنتمر فكان محمد - صلى الله عليه وسلم- في عرفهم ساحراً هدم الكنيسة في إفريقياسا وفي الشرق عن طريق السحر

والخديعة، وضمن نجاحه بأن أباح الاتصالات الجنسية، وأستعملت أساطير من الفلكلور العالمي ومن الأدب الكلاسيكي، ومن القصص البيزنطية في الإسلام، وحتى المصادر الإسلامية بعد تشويه باطل من قبل المسيحيين الشرقيين. (٣٤)

فالاستشراق نشأ أول مرة بإسبانيا، وكان المعد والمؤسس له القس والرهبان، ففي القرن العاشر حملت الكاتدرائيات العبء الأكبر عن الأديار، فذاعت شهرة مدارس : أوبيدو، ليون، بيك، خيرونا، برشلونا، سانتيا جودي، وكوبوستيلا، وقامت مثيلات لها في باريس وشارتر وأدرليان وديمس وفي كبرى مدن إيطاليا وإنجلترا وبلجيكا وغيرها. (٣٥)

وفي القرن الثالث عشر أنشأ الرهبان العديد من المدارس، فأنشأ الرهبان الفرنسيون ديار عكا بفلسطين (١٢٢١م)، وهذا يثبت دور رجال الدين المسيحيين في النهوض بعلم الاستشراق، فعلى الرغم من اختلاف الباحثين حول نشأة الاستشراق، فلا يستطيع أحد أن ينكر علاقة الحروب الصليبية بظهور الحركة الاستشراقية، وإنها إحدى الوسائل التي استخدمتها البابوية للقضاء على العقيدة الإسلامية، فالتاريخ يثبت أن تلك الحروب كانت نقطة الفصل في الصراع الفكري بين المسلمين وأهل الكتاب، وهذا ما أوضحته المصادر الغربية نفسها، التي ذكرت أن المهتمين بالدراسات الشرقية خلال العصور الوسطى كانوا من القساوسة الذين تربوا في الأديرة، وأن اهتماماتهم اللاهوتية كانت تهدف إلى إرساء نهضة الكنيسة وإشاعة تعاليمها، فاهتدت الكنيسة رهبانها وقساوتها لدراسة علوم الإسلام، لتخريج جيل يستطيع مجادلة المسلمين بنفس السلاح الذي يملكه المسلمون. فقد أوجدت الحروب الصليبية حاجة كبيرة وملحة للحصول على صورة لأبرز السمات العربية التي أدهشت الصليبيين في تعاملهم مع المسلمين، وهكذا يبرز الكتاب اللاتينيون لإشباع هذه الحاجة لدى الجماهير، بنشر الأساطير الخيالية لتلهية هذه الجماهير وتشويه حقيقة الإسلام، وقد كان محمد - صلى الله عليه وسلم - في عرقهم - كما ذكر رودنسون - (٣٦) " ساحرا " هدم الكنيسة في إفريقيا وفي الشرق عن طريق السحر والخديعة وضمن نجاحه بأن أباح الاتصالات الجنسية". وقد سعت هذه الروايات المختلفة لتشويه صورة الإسلام في وجدان الغرب النصراني، كما أنها عملت على ترسيخ ذلك الحقد الدفين على الإسلام والمسلمين.

وقد بدأ العداء الصليبي يأخذ شكلا منظما مع بداية الحروب الصليبية،

ولقد نجح في محاولته هذه حيث استطاع أن يجعل الزمام في يد أوروبا، وما زال يكن الحقد على الإسلام حتى الآن، ولقد كان تنبيه أوروبا لأهمية الحرب الفكرية والثقافية بعد هزيمة الحروب الصليبية في الحملة السابقة على المنصورة (١٢٥٠م) بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا، والتي أسر فيها في دار ابن لقمان - وكان رجلاً داهية - كتب وصية طالب فيها بأن تتوقف الحروب العسكرية على عالم الإسلام لأنها لم تستطع أن تحلّق شيئاً، وأن تبدأ حرب الكلمة، ودعا الكنيسة إلى العمل على تحريف مفهوم الإسلام الصحيح وإخراجه من أصلته وتكامله الجامع إلى شبيه بمفهوم المسيحية الغربية القاسم على أن الدين هو اللاهوت أو العبادة أو العلاقة بين الله والإنسان فقط، ومن هنا ظهرت بذور الاستشراق تحمل تلك الدعوة المسموّهة التي غمرت المجتمعات الإسلامية.

الإستشراق والتبشير:-

- يتفق الإستشراق والتبشير في كثير من الأهداف وأن اختلفا في الأسلوب والمنهج والقالب، فكلاهما يندرج في إطار الحرب الفكرية التي يشنها الغرب المسيحي ضد الشرق الإسلامي، وتحمل معها أخطر التحديات التي تتمثل في سلخ المسلمين عن دينهم وعلمنة العالم الإسلامي وفق الأهداف التالية:-
- ١- إخراج المسلمين من الشريعة إلى الاحتكام إلى القانون الوضعي.
 - ٢- إخراجهم من الاقتصاد الإسلامي إلى الاقتصاد الرأبوي.
 - ٣- إخراجهم من مفهوم التربية الإسلامية إلى أسلوب التعليم الغربي المنفصل عن الدين والأخلاق.
 - ٤- إبعاد المسلمين عن مفهوم الجهاد القائم على المرابطة والمجاهدة في سبيل الله.

ويتفق الإستشراق والتبشير أيضاً في أهمية معرفة اللغة العربية، فقد كان المستشرق روجر بيكون (١٢١٤-١٢٩٤م) من أكثر الدعاة المتحمسين الذين طالبوا بضرورة تعلم لغات المسلمين لغرض التنصير، فقد كان يرى أن التنصير هو الطريقة الوحيدة التي يمكن بها توسيع رقعة العالم المسيحي، ولبلوغ هذا الغرض لا بد من توفر شروط ثلاثة هي: (٣٧)

- ١- معرفة اللغات الضرورية.

٢- دراسة أنواع الكفر وتمييز بعضها من بعضها الآخر.

٣- دراسة الحجج المضادة حتى يمكن دحضها.

وقد شارك بيكون في أفكاره (رايموند لول) (١٢٣٥-١٣١٦) الذي ولد في جزيرة ميورنة الإسبانية وتعلم العربية على يد عبد عربي، وكسنت له جهود كبيرة في إنشاء كراسر لتدريس اللغة العربية في أماكن مختلفة، وكان الهدف من كل هذه الجهود في ذلك العصر وفي العصور التالية هو التنصير، وهو إقناع المسلمين - بلغتهم - ببطلان الإسلام واجتذابهم إلى الدين النصراني. (٣٨)

وقد صادق مجمع "فيينا" الكنسي في عام ١٣١٢م على أفكار "بيكون" و "لول" بشأن تعلم اللغات الإسلامية. وتمت الموافقة على تعليم اللغة العربية في خمس جامعات أوروبية هي جامعات: باريس، أكسورد، بولونيا، سلمنكا، وجامعة المدينة البابوية، وقدر "رايموند لول" أن يعيش حتى يشهد تحقيق حلم طالما نادى به وكان يعتقد أن الوقت قد حان لإخضاع المسلمين عن طريق التنصير، وبذلك تزول العلبة الكبيرة التي تطف في سبيل تحويل الإنسانية كلها إلى العقيدة الكاثولوكية. (٣٩)

ولم يكن قرار إنشاء كراسر اللغة العربية في الجامعات الأوروبية يهدف إلى نشر الثقافة العربية أو التعريف بها، فقد نص قرار إنشاء كرسي اللغة العربية في جامعة كمبردج عام ١٦٣٦م صراحة على خدمة هدفين: أحدهما تجاري والآخر تنصيري، فقد جاء في خطاب للمراجع الأكاديمية المسؤولة في جامعة كمبردج بتاريخ ٩ أيار ١٦٣٦م إلى مؤسس هذا الكرسي ما يأتي: "... ونحن ندرك أننا لا نهدف من هذا العمل إلى الاقتراب من الأدب الجيد بتعريف جانب كبير من المعرفة للنور بدلاً من احتباسه في نطاق هذه اللغة التي نسعى لتعلمها، ولكننا نهدف أيضاً إلى تقديم خدمة نافعة إلى الملك والدولة عن طريق تجارتنا مع الاقطار الشرقية، وإلى تمجيد الله بتوسيع حدود الكنيسة، والدعوة إلى الديانة المسيحية بين هؤلاء الذين يعيشون في الظلمات. (٤٠)

مما سبق يتضح التماثل في القصد بين المستشرق الأكاديمي والمبشر الإنجيلي.

أما مفهوم الاستشراق (Orientalism) فلم يظهر في أوروبا إلا في نهاية القرن الثامن عشر، فقد ظهر أولاً في إنجلترا عام ١٧٧٩م وفي فرنسا عام ١٧٩٩م

وأُدرج مفهوم الاستشراق (Orientalism) ومفهوم مستشرق (Orientalist) في قاموس الأكاديمية الفرنسية عام ١٨٣٨م. (٤١)

وفي نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر ومع بروز النزعة العقلية الجديدة التي بدأت تسود أوروبا والتي كانت في أغلبها مخالفة للكنيسة، بدأ يظهر اتجاه جديد لدراسة موضوعية للإسلام والعالم الإسلامي.

ومن أشهر الأمثلة على ذلك (ريتشارد سيمون) فقد تناول في كتابه (التاريخ النقدي لعقائد وعادات أمم الشرق) عادات وعقائد المسلمين بوضوح واتزان، مستندا في عرضه لها على مرجع لا أحد علماء المسلمين، مبديا إعجاباه بالعادات الإسلامية. أما أهم المحاولات العلمية الجادة للتعرف على الإسلام، فقد كانت على يد (هارديان ريلاند) (ت ١٧١٨) أستاذ اللغات الشرقية في جامعة أوترخت بهولندا، فقد أصدر كتابا باللغة اللاتينية عن الإسلام عام ١٧٠٥ بعنوان (الديانة المحمدية) في جزأين عرض في أولهما للعقيدة الإسلامية معتمدا على مصادر بالعربية واللاتينية، وفي الجزء الثاني قام بتصحيح الآراء الغربية التي كانت سائدة حينذاك عن تعاليم الإسلام، وقد أشار الكتاب اهتماما عظيما لدرجة أُدرجت إلى إشارة الشبهات حول المؤلف، واتهامه بأنه يقوم بعمل دعائي للإسلام. فأدرجت الكنيسة الكاثوليكية الكتاب في قائمة الكتب المحرّم تداولها، وعلى الرغم من ذلك فقد تُرجم الكتاب إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهولندية والإسبانية. (٤٢)

يعتبر القرن التاسع عشر والقرن العشرون عصر الازدهار الحقيقي للحركة الاستشراقية، ففي نهاية القرن الثامن عشر وبالتحديد في آذار عام ١٧٩٥ قامت الحكومة الثورية في باريس بإنشاء مدرسة اللغات الشرقية الحية، وبدأت حركة الاستشراق في فرنسا تتجه نحو اتخاذ طابع علمي على يد (سلفسترد دي ساسي) {١٨٣٨} الذي أصبح امام المستشرقين في عصره، وإليه يرجع الفضل في جعل باريس مركزا للدراسات العربية في النحو والأدب، وليست له دراسات حول الإسلام، وقد أصبحت مدرسة اللغات الشرقية الحية في عهده تعد الا نموذج لمؤسسة الاستشراق العلمي والعلماني، وخاصة بعد أن كان قد تم في القرن الثامن عشر انفصال الاستشراق عن اللاهوت في كل من فرنسا وإنجلترا.

أما البلاد التي كانت تسود فيها اللغة الألمانية فقد كانت الجامعات فيها لا تزال حتى ذلك الوقت تحت سيطرة علماء اللاهوت، ولهذا تأخر ظهور الاستشراق العلماني في ألمانيا عن ظهوره في إنجلترا وفرنسا .

وهكذا يمكن القول - كما يقول بارت - بأن الاستشراق قد تشكل كعلم في القرن التاسع عشر وذلك: "عندما تأكد استعداد الناس للانصراف عن الآراء المسبقة وعن كل لون من ألوان الانعكاس الذاتي، ولإعتراضه لعالم الشرق بكيانه الخاص الذي تحكمه نظمه الخاصة، وعندما اجتهدوا في نقل صورة موضوعية له ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. (٤٣)

وهكذا نجد أنه كلما ابتعد المستشرقون عن سلطة الكنيسة كلما اقتربوا من الموضوعية، وذلك لتحررهم من القيود الكنسية الصارمة، وفي نهاية القرن التاسع عشر أصبحت الدراسات الإسلامية تخصصاً قائماً بذاته داخل الحركة الاستشراقية العامة، فقد كان كثير من علماء الإسلاميات والعربية في ذلك الوقت مثل: نولوكه، جولدزيهر، فلهاوزن، مشهورين في الوقت نفسه بوصفهم علماء في الساميات على وجه العموم أو متخصصين في الدراسات العبرية أو في دراسة الكتاب المقدس.

ويعتمد المستشرقون في نشر أفكارهم على إصدار المجلات، فقد أنشأ الفرنسيون جمعية للمستشرقين عام ١٧٨٧م الحقوها بأخرى عام ١٨٢٠م، وتم إصدار المجلة الآسيوية التي عنيت بهذا الجانب الفكري الإعلامي، وهي لندن تالفت جمعية لتشجيع الدراسات الشرقية عام ١٨٢٣م وقبل الملك أن يكون ولي أمرها، وأصدرت مجلة الجمعية الآسيوية الملكية التي تعنى بالدراسات الشرقية، وفي عام ١٨٤٢م أنشأ الأمريكيون جمعية ومجلة باسم (الجمعية الشرقية الأمريكية).

وفي نفس العام أصدر المستشرقون الألمان مجلة خاصة بهم، وكذلك فعل المستشرقون في كل من النمسا وإيطاليا وروسيا. (٤٤)

ومن المجلات التي أصدرها المستشرقون الأمريكيون في مطلع هذا القرن مجلة الدراسات الشرقية، وكانت تصدر في جامبير بولاية أوهايو ولها فرع في لندن وباريس وديبج وتورنتو في كندا، وطابعها العام على كل حال الاستشراق السياسي وإن كانت تعرض من وقت لآخر لبعض المشكلات الدينية.

ويصدر المستشرقون في الوقت الحاضر مجلة "العالم الإسلامي" والتي أنشأها

صموئيل زويمر سنة ١٩١١ وتصدر من هارينفورد، وطابع هذه المجلة تبشيري مسافر، وللمستشرقين الفرنسيين مجلة شبيهة بمجلة العالم الإسلامي في روحها واتجاهها العدائي للإسلام والمسلمين واسمها "العالم المسلم".

ويعتمد المستشرقون لتنظيم نشاطهم على عقد المؤتمرات العامة، وقد تم عقد أول مؤتمر دولي للمستشرقين في باريس ١٨٧٣م، وتعقد هذه المؤتمرات منذ ذلك الحين بصفة منتظمة، وقد بلغ عددها حتى الآن أكثر من ثلاثين مؤتمراً، وهذا عدا المؤتمرات والندوات واللقاءات الإقليمية التي يرجع بعضها إلى تاريخ أقدم من تاريخ أول المؤتمرات الدولية.

فقد عُقد أول مؤتمر للمستشرقين الألمان في مدينة (درسون) بألمانيا عام ١٨٤٩م.

ولا تزال مثل هذه المؤتمرات تعقد بانتظام حتى اليوم، وتضم المؤتمرات الدولية للمستشرقين مئات العلماء، فمثلاً مؤتمر أكسفورد كان يضم تسعمائة عالم من خمس وعشرين دولة، وخمس وثمانين جامعة، وتسع وستين جمعية علمية، ومجموعات العمل في كل مؤتمر تبلغ أربعة عشر مجموعة، تختص كل منها ببحث مجال معين من الدراسات الاستشرافية، وتُنشر بحوث هذه المؤتمرات في مجلدات للاهتمام بها كنظم ومناهج ووسائل، ثم أصبحت أصولاً وأمهات وأسانيد للباحثين. (٤٥)

وأخيراً لقد كنا نتمنى أن يكون خروج الاستشراق من ظلمات اللاهوت الكنسي إلى نور الحليقة والموضوعية والعلمية، وأن يتحرر المستشرقون من الافكار البالية التي حشت الكنيسة بها عقول الغربيين حول الإسلام والمسلمين، وأن يبحثوا بحيادية وموضوعية عن حليقة الإسلام وتعاليمه السامية، ولو فعلوا لاكتشفوا أنهم سادرون في غيابة الجهل والسفه والظلمات التي لا يخرجهم منها إلا نور الإسلام العظيم، والقللة القليلة التي فعلت ذلك هداها الله - عز وجل - لدينه القويم.

لقد كنا نتمنى ذلك، ولكن الاستشراق خرج من جهالات اللاهوت الكنسي ليقتح في ظلمات الاستعمار الأوروبي الحديث للشرق الإسلامي، وللاسف الشديد سخر المستشرقون تراشهم الاستشراقي لخدمة الاستعمار، وربطوا مصيرهم بمصيره، فلقد كان للمد الاستعماري في العالم الإسلامي دور كبير في تحديد طبيعة النظرة

الأوروبية إلى الشرق، وخصوصاً بعد منتصف القرن التاسع عشر وقد أفاد الاستعمار من التراث الإستشراقي، ومن ناحية أخرى كان للسيطرة الغربية على الشرق دورها في تعزيز موقف الإستشراق، وتواكبت مرحلة التقدم الضخم في مؤسسات الاستشراق وفي مضمونه مع مرحلة التوسع الأوروبي في الشرق. (٤٦)

والنتيجة التي نخرج بها من كل ذلك "أن المواقف التي اتخذها الإستشراق لم تكن نتيجةً في حد ذاتها للإمبريالية والاستعمار، وإنما هي السبب المباشر لهذا الاستعمار، وهي القواعد النظرية والمرتكزات الأساسية لهذا الاستعمار، وسبب من أسباب مبرراته وتعليلاته. (٤٧)

تعريف بأشهر المستشرقين في العصر الحديث:-

١- تيودور نولدكه (٤٨) (١٨٦٣-١٩٣١):-

ولد نولدكه في هامبورغ-التي أطلقت اسمه على أحد شوارعها - من أسرة عريقة قاتل قدماءها الرومان، وشغل أفرادها مناصب علمية وإدارية كثيرة، تعلم اللغات السامية والفارسية والتركية والسفنسكريتية ١٨٥٣م، ونال الدكتوراة ١٨٥٦م واستكمل دراسته في ليبزج وهيننا ولیدن وبرلين، ونال جائزة مجمع الكتابات والآداب في باريس على رسالته (أصل تركيب سور القرآن ١٨٥٦-١٨٦٠م) وزار إيطاليا ١٨٦٠م، وعين أستاذاً لللغات السامية والتاريخ الإسلامي في كييل (١٨٦٤م) في خلف ديلمان، وأستاذاً للغات الشرقية في ستراسبورج (١٨٧٢-١٩٢٠م) فجعلها مركز الدراسات الشرقية في ألمانيا وعمل في جوتنجن وكربلوه حيث توفي عام ١٩٣٠م.

ومن أهم آثاره:-

أصل تركيب سور القرآن، تاريخ النص القرآني، تاريخ الشعوب السامية، معجم اللسان العربي الفصحى، مساهمات لفهم لغة اللغات السامية، قواعد اللغة العربية الفصحى، في سبيل فهم الشعر الجاهلي.

٢- ألفريد جيرم:- (٤٩)

إنجليزي معاصر، اشتهر بالتعصب ضد الإسلام، حاضر في جامعات إنجلترا وأمريكا، وتغلب على كتاباته الروح التبشيرية، له كتاب بعنوان (الإسلام).

٣- هاملتون جب:- (٥٠)

أكبر مستشرقين إنجليترا المعاصرين، كان عضواً بالمجمع اللغوي في مصر، وكان استاذاً للدراسات الإسلامية والعربية في جامعة هارفرد الأمريكية، ومن كبار محرري وناشري دائرة المعارف الإسلامية، له كتابات كثيرة فيها عمق وخطورة أهمها:-

١- (طريق الإسلام): ألفه بالاشتراك مع آخرين وترجم من الإنجليزية إلى العربية.

٢- (الاتجاهات الحديثة في الإسلام): صدر عام ١٩٤٧م وترجم إلى العربية.

٣- (المذهب المحمدي): صدر عام ١٩٤٧م وأعيد طبعه أكثر من مرة.

٤- (الإسلام والمجتمع الغربي): صدر في أجزاء وقد اشترك معه آخرون في تأليفه.

٤- بارون كارادي فو:

فرنسي متعصب جداً ضد الإسلام والمسلمين، ساهم بخصيب بارز في تحرير دائرة المعارف الإسلامية. (٥١)

٥- صموئيل زويمر: (١٨٦٧-١٩٥٢)

مستشرق مبشر إشتهر بعدائه الشديد للإسلام، مؤسس مجلة "العالم الإسلامي" الأمريكية التبشيرية، ومؤلف كتاب (الإسلام تحد للعقيدة) الذي صدر عام ١٩٠٨م وهو ناشر كتاب (الإسلام) وهو مجموعة مقالات لدمت للمؤتمر التبشيري الثاني سنة ١٩١١م بمدينة كنهو في الهند، وتقديرًا لجهوده التبشيرية أنشأ الأمريكيون وقفًا باسمه على دراسة اللاهوت وإعداد المبشرين. يقول عنه العقيلي: له مصنفات في العلاقات بين المسيحية والإسلام أفقدها بتعمبه واعتسافه وتضليله قيمتها العلمية. (٥٣)

٦- جون مانيارد:- (٥٤)

أمريكي متعصب كان يساهم في تحرير مجلة (الدراسات الشرقية) وخاصة باب الكتب الجديدة التي لها صلة بالإسلام وبالشرق على العموم.

٧ هون جرويناوم :- (٥٥)

وهو يهودي من أصل ألماني، يدرس في الجامعات الأمريكية وكان أستاذاً بجامعة شيكاغو، وهو من أعداء الإسلام، في جميع كتبه تخطب واعتداء على القيم الإسلامية والمسلمين، وهو كثير الكتابة ويعجب به المستشرقون، ومن أهم كتبه :-

- ١- إسلام العصور الوسطى، صدر عام ١٩٤٦م.
- ٢- الاعياد المحمدية، ١٩٥١م.
- ٣- محاولات في شرح الإسلام المعاصر، صدر عام ١٩٤٧م.
- ٤- دراسات في تاريخ الثقافة الإسلامية، صدر عام ١٩٥٥م.
- ٥- الوحدة والتنوع في الحضارة الإسلامية، صدر عام ١٩٥٥م.

٨- كينب كراج :-

أمريكي متعصب ضد الإسلام، قام بالتدريس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة لفترة من الوقت، والآن يعمل رئيس قسم اللاهوت المسيحي في هارتفورد، ومن كتبه (دعوة المثذنة) صدر عام ١٩٥٦م. (٥٦)

٩- لويس. ماسينيون :-

أكبر مستشرفي فرنسا المعاصرين، ومستشار وزارة المستعمرات الفرنسية في شمال إفريقيا، والراعي الروحي للجمعيات التبشيرية الفرنسية في مصر. زار العالم الإسلامي أكثر من مرة، وخدم بالجيش الفرنسي خمس سنوات في الحرب العالمية الأولى، وكان عضواً بالمجمع اللغوي المصري، والمجمع العلمي العربي في دمشق، وهو متخصص في الفلسفة والتصوف الإسلامي ومن كتبه (الحلاج الصوفي الشهيد في الإسلام)، صدر عام ١٩٢٢م، وله كتب وأبحاث أخرى عن الفلسفة والتصوف وهو من كبار محوري دائرة المعارف الإسلامية. (٥٧)

١٠- ماكدونالد :- (٥٨)

أمريكي من أشد المتعصبين ضد الإسلام والمسلمين، يظهر في كتاباته روح تبشيرية متناصلة، من كبار محوري دائرة المعارف الإسلامية، ومن أشهر كتبه :

- ١- تطور علم الكلام والفقه والنظرية الدستورية في الإسلام صدر عام ١٩١٢

٢- المؤلف الديني والحياة في الإسلام صدر سنة ١٩٠٨م.

١١- مرجليوث (٥٩) (١٨١٨ - ١٩٤٠):-

انجليزي متعصب ضد الإسلام ومن محرري دائرة المعارف الإسلامية، كان عضواً بالمجمع اللغوي المصري والمجمع العلمي في دمشق ومن كتبه:

- ١- محمد ومطلع الرسالة، صدر سنة ١٩٠٥ .
- ٢- الجامعة الإسلامية، صدر سنة ١٩١٢ .
- ٣- التطورات المبكرة في الإسلام، صدر سنة ١٩١٣ .

١٢- يوسف شاخت ١٩٠٢-١٩٦٩م:-

المانى متعصب ضد الإسلام والمسلمين له كتب كثيرة عن الفقه الإسلامي وأصوله، من محرري دائرة المعارف الإسلامية، ومن أشهر كتبه (أصول الفقه الإسلامي). (٦٠)

المبحث الثالث

الاستشراق: أهدافه وغاياته

=====

قد يتماثل المرء ما الذي يدفع هؤلاء الباحثين أن يتخصصوا بدراسة دين لا يعترفون به، وحضارة لا ينتمون إليها، وتراث لا ينتسبون إليه؟ وما الذي يدفع أحدهم لتترك بلاده والعيش في مجتمعات تتناقض مفاهيمها مع مفاهيمه، ونمط حياتها مع نمط الحياة التي تعود عليها؟ هل هو الدافع العلمي والثقافي؟ هل هو حب الاستطلاع؟ أو كان هذا أو ذاك هو الدافع ما استمر الاستشراق وتطور في مختلف العصور، فلا بد من وجود دوافع قوية وأهداف كبيرة تضمن استمرار الاستشراق وتطوره.

ويتفق الباحثون على أن دوافع عدة تكلف خلف الاستشراق أهمها الدافع الديني، فإن الهدف الأساسي للاستشراق هو تشويه صورة الإسلام ونبيه في نفوس الغربيين، وحجب محاسنه عن الأمم والشعوب الأخرى لمنعهم من اعتناق هذا الدين، وعرقلة تيار التحول من المسيحية إلى الإسلام، ومحاولة تنصير المسلمين بتشكيكهم بأمور دينهم وتنهكيرهم منه وتوجيه المطاعن له، وادعاء بطلان التعاليم الإسلامية.

ويبرز الدافع الديني كأقوى دافع للاستشراق نظراً لأن الغربيين خافوا الإسلام، خصوصاً بعد الحروب الصليبية، وفي أثناء قوة الدولة العثمانية، حيث استغل الرهبان والقساوسة هذا الجو النفسي في الغرب فأسسوا "التبشير" الذي التقى مع الاستشراق في أهدافه، فجسدوا في محاربة الإسلام والبحث عما يظنونهم نقاط ضعف فيه وإبرازها، والزعم أنه دين مأخوذ من النصرانية واليهودية، والإنتقام من قيمه والحط من قدر نبيه، وذلك لمنع النصارى من اعتناقه بحجب حقائقه عنهم، وإطلاعهم على ما فيه من نقائص مزعومة، وتحذيرهم من خطر الاستسلام لهذا الدين.

وقد كان قرار مجمع "فيينا" الكنسي سنة ١٣١٢م، وقرار إنشاء كراسي اللغة العربية في جامعات أوروبا بعد ذلك بأكثر من ثلاثة قرون، وتأسيس مجلة العالم الإسلامي في عام ١٩١١م على يد صموئيل زويمر رئيس المبشرين في الشرق الأوسط،

والذي توفي في أوائل الخمسينات من القرن الحالي، كانت هذه شواهد ظاهرة على أن خدمة الهدف الديني والعمل من أجله في محيط الاستشراق كان هو الدافع الأقوى والاساس في نشأة الاستشراق.

ولقد كشف المستشرق الإنكليزي هاملتون جب نوايا الاستشراق عن طريق تقرير خطير نشره عام ١٩٣٥م تحت عنوان (وجهة الإسلام) كشف فيه لأول مرة عن المحاولة الخطيرة والمتضمنة تغريب الشرق، ودرس مع أربعة من المستشرقين خطة التغريب في مصر والشام والمغرب والهند وأندونيسيا وعرض للخطوات التالية: (٦١)

- ١- الدعوة إلى هدم الأديان عن طريق علم الأديان المقارن، والقول بأن الأمم بدأت وثنية ثم عرفت التوحيد بعد ذلك.
- ٢- الدعوة إلى هدم الأخلاق عن طريق مذهب الوجودية والفرويدية، وهدم الأسرة عن طريق مذاهب اجتماعية غربية فاسدة.
- ٣- الدعوة إلى التماس مفهوم واحد للتاريخ هو مفهوم التفسير المادي.
- ٤- محاولة إخراج اللغة العربية من مفهومها بوصفها لغة القرآن، وفرض مناهج من علم اللغات الغربي للتحكم فيها وتمويرها بأنها لغة قومية فحسب.
- ٥- الدعوة إلى إشارة العصبية والعنصرية وإعلاء الأجناس البيضاء، وذلك في محاولة لفرض النفوذ الغربي الاستعماري على الأمم الملونة والقول بوصاية الجنس الأبيض على العالم.
- ٦- الدعوة إلى إحياء الحضارات التي سبقت الإسلام وإعادة عرض الوثنيات والفلسفات والخرافات واللاهوام، ومحاولة ربطها بالإسلام بمعنى أن الإسلام استمد أصوله منها.
- ٧- الادعاء بأن منطقة البحر الأبيض المتوسط شهدت حضارة واحدة هي التي بدأها الفراعنة والفينيقيون وأتمها الاغريق والرومان ثم أتمها الأوروبيون وأن دور العرب في هذه الحضارة كان دوراً ثانوياً.
- ٨- التشكيك بمصاحبة الشريعة الإسلامية للتطبيق في العصر الحديث والادعاء بأنها شريعة صحراوية موقوتة بعصرها وبيئتها.
- ٩- فرض نظام الاقتصاد الربوي على العالم الإسلامي.
- ١٠- إيجاد تضارب وتناقض بين العروبة والإسلام.
- ١١- إحياء التراث الجاهلي الوثني والإباحي عن طريق إحياء الفلسفات

اليونانية والمسرحيات الإغريقية والاساطير البابلية.

١٢- العمل على تبني دعوات ضالة كالقاديانية والجهائية، والادعاء بأنها من حركات النهضة الإسلامية.

إن هذه الخطة الاستشراقية تكشف حقيقة الاهداف الاستشراقية، وتبرز لنا جبهات المواجهة الفكرية مع الغرب، مما يستدعي من المسلمين الحذر والتنبه لمواجهة هذه المخططات.

وقد يقول البعض إن أوروبا الآن لا دينية وبعيدة عن سلطة الكنيسة، فلم ينطلق المستشرقون المعاصرون من أهداف ومنطلقات دينية؟ والسؤال لذيّم ودقيق للغاية، وللإجابة عليه نقول: إن الغرب بعيد كل البعد عن الدين في مجالات حياته كلها، إلا في عدائه للإسلام والمسلمين فهو صليبي حالد، ينظر إلى معركته معنا بأنها معركة بين الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية، أو معركة بين الهلال والمليب. وأمر آخر جدير بالذكر، أنه نظراً لانحصار الروح الدينية وانتشار الفكر المادي في المجتمعات الغربية الذي صاحب نمو الحضارة الأوروبية، أراد قادة الفكر وسدنة الكنيسة أن يصرفوا الأذهان عن التفكير بدين جديد، وأن يصرفوا كذلك الناقدين والشاكين في المسيحية، ويؤكدوا أن الإسلام دين مخيف لا يستحق الانتشار وأنه قاب قوسين أو أدنى من مجتمعاتهم.

وإذا كان الدافع الديني لم يعد ظاهراً الآن في الكثير من الكتابات الاستشراقية فليس معنى ذلك أنه قد اختفى تماماً، إنه لا يزال يعمل من وراء ستار بوعي أو بغير وعي، فمن الصعب على معظم المستشرقين النصارى المشغولين بدراسة الإسلام أن ينسوا أنهم يدرسون ديناً ينكر عقائد أساسية في النصرانية ويهاجمها ويهددها مثل عقيدة التثليث والصلب والظداء، كما أنه من الصعب عليهم أيضاً أن ينسوا أن الدين الإسلامي قد قضى على النصرانية في كثير من بلاد الشرق وحل محلها.

يقول الأستاذ إدوارد سعيد: يستطيع كل باحث عن تاريخ الاستشراق أن يتبين بما لا يدع مجالاً للشك أن الهدف السديني كان وراء نشأة الاستشراق ودعم الدراسات الإسلامية والعربية في أوروبا، وقد صاحب الاستشراق طوال مراحل تاريخه، ولم يستطع أن يتخلص منه بصورة نهائية، وحتى نهاية القرن التاسع عشر لم يكن الاستشراق قد حرر نفسه من إسهار الخلفية السدينية التي اشتق منها أصلاً، إلا

ولازال الدافع الديني وراء الأعمال الاستشراقية والتنصيرية، بل أن له
أشراقاً واضحة في سياسات الدول الغربية اتجاه العالم الإسلامي وشعوبه .
وهناك دوافع أخرى للاستشراق غير الدافع الديني أهمها:

١- الدافع الاستعماري:-

لما انتهت الحروب المليبية بهزيمة المليبيين، لم ييأس الغربيون من العودة
الى احتلال بلاد الإسلام، فاتجهوا إلى دراسة هذه البلاد في كل شؤونها من عقيدة
وعادات وأخلاق وثروات، ليتعرفوا إلى مواطن القوة فيها فيضعفوها، وإلى مواطن
الضعف فيغتنموها، ولما تم لهم الاستيلاء العسكري والسيطرة السياسية كان من
دوافع تشجيع الاستشراق إضعاف المقاومة الروحية والمعنوية في نفوس المسلمين،
وبث الوهن والارتباك في تفكيرهم عن طريق التشكيك بفائدة ما في أيديهم من تراث
وما عندهم من عقيدة، فيفقد المسلمون الثقة بأنفسهم، ويرتمون في أحضان الغرب
يستجدون منه المكاييس الأخلاقية والمبادئ العقدية، وبذلك يتم لهم ما
يريدون من إخضاع المسلمين لحضارتهم وثقافتهم خضوعاً لا تقوم لهم من بعده
قائمة .

وقد سخر كثير من المستشرقين أنفسهم ودراساتهم لخدمة الاستعمار الغربي
فكانوا أدوات تمهد لهذا الاستعمار وتخطط له، وأيد بعضهم الاستعمار علانية
ودعا آخرون إلى تحطيم وحدة المسلمين وتمزيق الدول الإسلامية والغناء مفهوم
الجهاد الغاءاً كاملاً، لذا يرى بعض الباحثين أن الاستشراق في القرن التاسع
عشر كان أحد الوجوه البارزة للاستعمار.

٢- الدافع السياسي:-

ظهرت تلك الأهداف السياسية واضحة جلية أثناء وبعد الاستعمار الغربي
لأجزاء واسعة من العالم الإسلامي، فمع اتساع رقعة الاستعمار الغربي للعالم
الإسلامي في القرنين التاسع عشر والعشرين، اضطرت الدول الاستعمارية أن تُعلِّم
موظفيها في المستعمرات لغات تلك البلاد، وأن تُدرِّسهم آدابها ودينها ليعرفوا كيف
يدرسون هذه المستعمرات ويحكمونها، وقد اتجهوا في هذه المرحلة إلى العناية
باللهجات العامية والعادات المسائدة كما عنوا بالدين والشريعة .

وفي عصرنا الحاضر وبعد استقلال الدول العربية والإسلامية نجد في كل سفارة من سفارات الدول الغربية لدى هذه الدول ملحق ثقافي يحسن اللغة العربية ليتمكن من الاتصال برجال الفكر والصحافة والسياسة، فيتعرف إلى أفكارهم ويبحث فيهم من الاتجاهات السياسية ما تربيته دولته، وكثيراً ما كان لهذا الاتصال أثره الخطير في الماضي حين كان السفراء الغربيون يبحثون الدسائس للتفرقة بين الدول العربية بعضها مع بعض، وبين الدول العربية والإسلامية، بحجة توجيه النصح وإسداء المعونة بعد أن درسوا تماماً نفسية كثيرين من المسؤولين في تلك البلاد، وعرفوا الاتجاهات الشعبية الخطيرة على مصالحهم، كما أن هناك بعض العناصر من المستشرقين مهتمهم الاتصال بالعملاء، والاتصال برجال الفكر والصحافة لمعرفة أسرار البلدان والتعرف على اتجاهات الرأي العام فيها، ونشر ما يريدونه من اتجاهات وآراء.

٣- الدافع الاقتصادي والتجاري:-

وقد ظهرت الأهداف التجارية والاقتصادية في عصر ما قبل الاستعمار الغربي للعالم الإسلامي في القرنين التاسع عشر والعشرين، فقد كان الغربيون مهتمين بتوسيع تجارتهم والحصول من بلاد الشرق على المواد الأولية لصناعاتهم التي كانت هي طريقها للإزدهار، ومن أجل هذا وجدوا أن الحاجة ماسة للسفر إلى البلاد الإسلامية، والتعرف عليها ودراسة جغرافيتها الطبيعية والزراعية والبشرية، حتى يحسنوا التعامل مع تلك البلاد، وتحقيق ما يصبون إليه من وراء ذلك من تحقيق فوائد كثيرة تعود على تجارتهم وصناعاتهم بالخير العميم، ولذلك كانت المؤسسات المالية والشركات وكذلك الملوك في بعض الأحيان يزودون الباحثين بما يحتاجون إليه من مال، كما كانت الحكومات الغربية تمنحهم الرعاية والحماية.

ونظراً لأهمية الدين وتأثيره الفعال في الأخلاق والمعاملات فقد اتجه هؤلاء الباحثون لدراسته وكتابة التقارير وتاليف الكتب عنه. (٦٣)

٤- الدافع العلمي:-

ولقد كان الدافع العلمي البحث ملامد قلة من المستشرقين، ظهوروا في عصر

التنوير في أوروبا، فمنهم من قرأ الكتب الدينية وحصصها وأدرك أن رسالة الإسلام قريبة من الرسالات السماوية، ومؤيدة لما جاء في كتبها من إيمان بالله وكتبه ورسله ودعوة إلى الحق والخير والصلاح، وكان هؤلاء المستشرقون متحريين من الدس والتحريف والهوى، ويهدفون إلى المعرفة العلمية الخالصة فقالوا فيما كتبوه كلمة حق فأنصفوا الإسلام، ومنهم من هداه الله إلى الإيمان ودخل في دين الله.

ما يصبوا إليه المستشرقون:-

يهدف المستشرقون من خلال نشر كتبهم ومجلاتهم وأبحاثهم في العالم الإسلامي إلى تحقيق جملة أهداف تتلخص في مايلي:-

١- التشكيك بصحة رسالة النبي - صلى الله عليه وسلم - ومصدرها الإلهي، فجمهورهم ينكر أن يكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - نبياً موحى إليه من عند الله - جل شأنه - ويتخبطون في تفسير مظاهر الوحي التي كان يراها أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فنجد من المستشرقين من يرجع ذلك إلى "مرع" ينتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - حيناً بعد حين، ومنهم من يرجعه إلى تخيلات كانت تملأ ذهن النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنهم من يفسرها بمرض نفسي وهكذا، كان الله لم يرسل نبياً قبله حتى يصعب عليهم تفسير ظاهرة الوحي، ولما كانوا ما بين يهود ومسيحيين يعترفون بأنبياء التوراة وهم كانوا أقل شأناً من محمد - صلى الله عليه وسلم - في التاريخ والتأثير والمبادئ التي نادى بها، كان إنكارهم لنبوته محمد - صلى الله عليه وسلم - تعنتاً مبعثه التعصب الديني الذي يملأ نفوس أكثرهم كرهبان وفسس ومبشرين. (٦٤)

ويتبع ذلك إنكارهم أن يكون القرآن كتاباً منزلاً عليه من عند الله - عز وجل - وحين يُفحصهم ما ورد فيه من حقائق تاريخية عن الأمم الماضية مما يستحيل صدوره عن أمي مثل محمد - صلى الله عليه وسلم - يزعمون ما زعمه المشركون في الجاهلية في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - من أنه استمد هذه المعلومات من أناس كانوا يخبرونه بها.

٢- ويتبع إنكارهم لنبوته الرسول - صلى الله عليه وسلم - وسماوية القرآن،

إنكارهم أن يكون الإسلام ديناً من عند الله وإنما هو ملفق - برأيهم - من الديانتين اليهودية والمسيحية، وليس لهم في ذلك مستند يؤيده البحث العلمي وإنما هي ادعاءات تستند على بعض نقاط الالتقاء بين الإسلام والدينيين السابقين.

٣- التشكيك بصحة الحديث النبوي الشريف الذي اعتمده علماءنا المحققون، ويتذرع هؤلاء المستشرقون بما دخل على الحديث النبوي من وضع ودس، متجاهلين تلك الجهود التي بذلها علماءنا لتفنيد الحديث الصحيح من غيره، مستندين إلى قواعد بالغة الدقة في التثبت والتحري، مما لم يعهد عندهم في ديانتهم عشر معشاره في التأكد من صحة الكتب المقدسة عندهم.

٤- التشكيك بقيمة الفقه الإسلامي الذاتية، ذلك التشريع الذي لم يجتمع مثله لجميع الأمم في جميع العصور، فلقد سقط في أيديهم حين اطلاعهم على عظمة الفقه الإسلامي وهم لا يؤمنون بنجوة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فلم يجدوا بُدأء من الزعم بأن هذا الفقه العظيم مستمد من الفقه الروماني.

٥- التشكيك في قدرة اللغة العربية على مسايرة التطور العلمي، لنظرة عالية على مصطلحاتهم التي تشعرنا بفضولهم وسلطانهم الأدبي علينا، والتشكيك في غنى الأدب العربي وإظهاره مجدداً فقيراً لنتجته إلى آدابهم.

٦- تشكيك المسلمين بقيمة تراثهم الحضاري، حيث يدعون أن الحضارة الإسلامية منلولة عن حضارة الرومان ولم يكن لهم إبداع فكري ولا ابتكار حضاري.

٧- إضعاف روح الإخاء الإسلامي بين المسلمين في مختلف أقطارهم عن طريق إحياء القوميات التي كانت لهم قبل الإسلام، وإشارة الخلافات والنعرات بين شعوبهم.

وسائل المستشرقين لتحقيق أهدافهم:- (٦٥)

يستخدم المستشرقون وسائل متعددة لتحقيق أهدافهم أهمها:-

- ١- تأليف الكتب في موضوعات مختلفة عن الإسلام ورسوله وقرآنه.
- ٢- إصدار المجلات الخاصة ببحوثهم حول الإسلام وشعوبه.
- ٣- إرساليات التبشير إلى العالم الإسلامي لتزاول أعمالاً إنسانية في الظاهر

- كالمستشفيات والجمعيات والمدارس والملاجئ والميائتم وغيرها .
- ٤- إلقاء المحاضرات في الجامعات والجمعيات العلمية .
 - ٥- نشر المقالات في الصحف المحلية عندهم .
 - ٦- عقد المؤتمرات لإحكام خططهم في التحليلة ولبحوث عامة في الظاهر .
 - ٧- إنشاء المعاجم والموسوعات كدائرة المعارف الإسلامية .

هل للاستشراق إيجابيات

يرى البعض أن للمستشرقين إيجابيات تتمثل في نشر نفاثات المخطوطات العربية في طبعات منقحة ومحققة تحليفاً علمياً ، وقد زودوها بشروحات وافية وفهارس مفيدة بلغت غايتها في الدقة والترتيب .

يقول عبد السلام هارون: "إن الجهد العلمي الذي بذله المستشرقون في إحياء التراث العربي جهداً لا يُستطاع إنكاره ، فهم كانوا أساتذة الجيل الحاضر في الطريقة العملية التي جروا عليها ، ولا ريب أن تحقيق النصوص وتوثيقها فن عربي أصيل ، يتجلى في معالجة أسلافنا الأقدمين لرواية كتب الحديث واللغة والشعر والأدب والتاريخ في دقة وأمانة ونظام بارع ، ولكن المستشرقين تبناوا إحياء هذا الفن في هذه العصور القديمة ، ونبغ من بينهم علماء أمناء قاموا بنشر عيون شمينة من التراث العربي في أمانة علمية دقيقة اقتبسوها من أسلافنا ، مقرونة بعناية خاصة بالفهارس الفنية ، وهذا أيضاً كان شأن جمهور أسلافنا . (٦٦)

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف وصلت هذه المخطوطات ليد أولئك المستشرقين؟ ولماذا يبذلون كل هذه الجهود لتحقيق التراث العربي؟ ولماذا يختارون موضوعات خاصة لتحقيق المخطوطات المتعلقة بها؟ أنني لا أنكر أن تحقيق المخطوطات وإحياء ونشر التراث إيجابية وفضيلة ، لكن إذا خلصت النيات ولم يكن وراءها أهداف مشبوهة! ، أنني أرى أن الإيجابية الوحيدة للاستشراق تتمثل في تنبيه المسلمين على أخطار الغزو الفكري الغربي ، وحثهم على العناية بتراثهم والاهتمام بما ألفه أجدادهم وعلمائهم السابقون .

الفصل الثاني

تعريف بكتاب "مذاهب التفسير الاسلامي وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الاول : نبذة عن جولد زيهر ودراساته الإسلامية .

المبحث الثاني: منهج جولد زيهر في كتابه وفيه ستة مطالب :

- ١- مذاهب التفسير التي تناولها .
- ٢- وقوعه في تناقضات عديدة في الكتاب
- ٣- سوء فهمه للمفردات العربية .
- ٤- سوء فهمه للمصطلحات الإسلامية
- ٥- عدم دقته في الاستشهاد بالمصادر الإسلامية
- ٦- إعماده لروايات ضعيفة وموضوعة .

المبحث الثالث : مصادر جولد زيهر في كتابه .

المبحث الأول

نبذة عن جولد زيهر ودراساته الإسلامية (١٧)

=====

يعتبر جولد زيهر (Gold Ziher) أحد خمسة هم الالههم والاقوى في تراث الاستشراق خلال الفترة الواقعة بصورة تقريبية بين سنة ١٨٨٠م وسنوات ما بين الحربين العالميتين، والذين صاغوا رؤيا للإسلام كان لها تأثير واسع على الدوائر الحكومية عبر العالم الغربي. (٦٨)

ويتمتع جولد زيهر باحترام فائق من جميع المستشرقين ، وتعتبر كتيبه وأبحاثه مراجع أصلية للباحثين في علوم الإسلام من الغربيين، حيث لا تزال تُدرّس كحقائق ثابتة في معظم أقسام الدراسات الشرقية والإسلامية في الجامعات والمعاهد الغربية.

وسنحاول في هذا المبحث أن نلّم ببُنْبُذَةٍ عن جولد زيهر وآثاره العلمية الوهيرة.

جولد زيهر (Gold Ziher) (١٨٥٠-١٩٤٠):-

وُلِدَ جولد زيهر في الثاني والعشرين من شهر حزيران سنة ١٨٥٠ م بمدينة (اشتولدهيسنبرج) في بلاد المجر، من أسرة يهودية ذات مكانة وقدر كبير، فهي ليست من تلك الأسر اليهودية شديدة الإملاق التي كانت منتشرة في أوروبا الوسطى ، إملاقاً يجعل البعض منها جاهلاً بمعناها في الجهل، فطرياً سادجا أو شبه فطري سادج، ولهذين العاملين : عامل انتمائه إلى بلاد المجر التي كانت آنذاك جزءاً من الامبراطورية النمساوية، وعامل انتمائه إلى أسرة يهودية هذا حظها من المكانة في الحياة الاجتماعية ، أثر كبير في تحديد خصائص جولد زيهر. فالعامل الأول لم يكن من شأنه أن يجعل جولد زيهر يشارك في الحياة السياسية العامة، أو أن يقوم بدور في السياسة الخارجية لوطنه كما هي الحال بالنسبة إلى الكثير من المستشرقين.

وكان العامل الثاني هو الذي طبعه بطابع العالمية وشاع فيه الروح الدولية التي تعلق أو تتخلص من السروح القومية. ثم كسنت مكانة أسرته

ووضعها الاجتماعي العامل في تشكيل نظرتة إلى الحياة العامة ، فإن من شأن هذا النوع من الأسر أن يلف موقفاً هو خليط من المحافظة والوطنية المحدودة ، ولهذا نراه ذا نزعة وطنية فيها من التحفظ الشيء الكثير ، كما نراه لا يرضى عن الحركات الشائخة ، حتى لو كانت هذه الحركات في صالح الطائفة التي ينتسب إليها ومن هنا نجد غير راض عن الثورة التي قام بها (بيلاكون) مع أنها أفضت إلى ازدياد نفوذ اليهود ورفع مكانتهم في الحياة العامة في المجر .

أما دراسته فقد قضى السنين الأولى منها في بودابست، ومن ثم ذهب إلى برلين سنة ١٨٦٩ م فظل بها سنة انتقل بعدها إلى جامعة ليبستك ، وفيها كان أستاذه في الدراسات الشرقية (فيشر) أحد المستشرقين النابهين في ذلك الحين، وكان ممتازا في الدراسات الشرقية، وعلى يديه حصل جولدزيهر على الدكتوراة الأولى سنة ١٨٧٠ م ، وكانت رسالته عن شارح يهودي في العصور الوسطى شرح التوراة واسمه تنخوم أورشليمي.

ومن ثم عاد إلى بودابست، فَعِين مدرسا* مساعدا* في كلية العلوم بجامعة بودابست سنة ١٨٧٢ م ، ولكنه لم يستمر في التدريس طويلا حيث أرسلته وزارة المعارف المجرية في بعثة دراسية إلى الخارج، فاشتغل طوال سنة في فينا وفي ليدن، وانتدبته الحكومة بعدها للقيام برحلة إلى سوريا (١٨٧٣) فصحب فيها الشيخ طاهر الجزائري مدة ، ثم تركها إلى فلسطين، ثم إلى مصر (١٨٧٣ - ١٨٧٤) ، وفي أثناء إقامته في القاهرة استطاع أن يكتسب إلى بعض الدروس في الأزهر حيث تفرغ بالعربية على شيوخ الأزهر ولا سيما الشيخ محمد عبده ، متزيا بزيهم وكان ذلك بالنسبة إلى أمثاله امتيازاً كبيراً* ورعاية عظيمة .

ومنذ أن عين أستاذا* في جامعة بودابست وعنايته بالدراسات العربية عامة والإسلامية خاصة تنمو وتزداد، وإذا به يُبَخَّرُ في وطنه شهرة كبيرة في تحقيقاته في تاريخ الإسلام وعلوم المسلمين وِفَرَقَهُمْ وحركاتهم الفكرية، فَعَدَّ من أعلام المستشرقين واعترف له عظماءهم بطول الباع وسعة الاطلاع ، هذه الشهرة جعلته ينتخب عضوا* مراسلا* للأكاديمية المجرية سنة ١٨٧١م ، ثم عضوا* عاملا* سنة ١٨٩٢م ورئيساً لأحد أقسامها في سنة ١٩٠٧م ، كما اختير عضوا* في مجامع علمية عديدة ونال لقب دكتور شرف من جامعتي أدنبرا وكمبردج .

ومنذ صار جولد زيهر أستاذاً للغات السامية التي تعلمها على كبار أستاذتها في بودابست وليبزيج وبرايين وليدن ، منذ ذلك الحين وهو لا يكاد يغادر وطنه ، بل ولا مدينته بودابست ، إلا لكي يشترك في مؤتمرات المشرقيين أو لكي يلقي محاضرات في الجامعات الأجنبية استجابة لدعوتها إياه فقد حاضر في مؤتمر المشرقيين بهامبورج عن المراهي عند العرب (١٩٠٢م) ، وأنشأ عن الإسلام مقالات كثيرة في المجلات الآسيوية والغربية بالألمانية والفرنسية والإنجليزية والروسية والمجرية والعربية ، أما أشهر كتبه فقد صنفها بالألمانية والفرنسية والإنجليزية .

ومن مكتبته في مدينة بودابست ظل جولدزيهر أكثر من ربع قرن وهو يبحث ويؤلف ويحلق بمختلف نواحي الحياة الإسلامية ، وتربى على مؤلفاته وأبحاثه جيل ضخم ممن كانوا بالأمس القريب أو ممن هم اليوم أئمة المشرقيين ، حتى كانت وفاته في بودابست في اليوم الثالث عشر من شهر تشرين ثاني سنة ١٩٢٠م .

وقد صنف كتابه لذكراه عام ١٩٤٨م ، وجمع برنارد هيلنر فهرست لآثاره في كتاب صدر في باريس سنة ١٩٢٧م .

واقدم كان لجولدزيهر مكتبة ضخمة أربت على ٤٠ ألف مجلد في العلوم والفلسفة والفلسفة والفنون واللغة والأدب ، وأسبغ على القسم الشرقي منها قيمة علمية بما علقه عليه من الحواشي والاستدراكات والتحقيقات ، وأضاف إليها نسخاً تبلغ الآلاف عدداً مقالات المجلات العلمية التي أهداها إليه المشرقون من جميع أنحاء العالم تقديراً لعلمه واعترافاً بفضلته على التراث الاستشراقي .

تلك هي الملامح العامة لحياة جولد زيهر ، فهي حياة المكتب والبراءة والتحصيل لا حياة العالم الخارجي ولا التجربة واللاتصال الحي ، ولهذا لم يكن جولد زيهر من المعنيين بالشؤون السياسية للشرق المعاصر ، ولا بالمسائل الحية التي تضررب فيه ، وهو من هذه الناحية يختلف اختلافاً بيناً عن الغالبية من كبار المشرقيين في القرن العشرين ،

آثاره العلمية :

تطبع نشاط جولد زيهر العلمي ميزتان هامتان :

البروزة الأولى : أنه كان يتهج في أبحاثه منهجاً استدلالياً لا استقرائياً

فكان يقبل على النصوص وفي عقله جهاز من المقولات والصور الإجمالية يحاول تطبيقها على هذه النصوص، والتوفيق بينها وبين ما يوحى به ظاهر النص حتى يتلاءم وهذه الصور الإجمالية، وحتى يدخل في نطاق تلك المقولات، ولم يكن يتقدم إلى النصوص خالياً من كل شيء كي يدعها هي بنفسها تقول ما يريد ظاهرها أن يقول، فيجمعها ويضم الواحد إلى الآخر وينتظر منها هي أن تتكلم، ولكن جولد زيهر - والحق يقال - كان شديد الاحتياط في استخدام هذا المنهج فكان في كل خطوة يخطوها يتكئ على النصوص ويعتمد عليها كل الاعتماد، وكان يسوق الشواهد العديدة تبيهاً لأقواله وتأكيداته، وهو في اعتماده عليها وسؤله لها لم يكن يرهقها ويضغط عليها ضغطاً شديداً بحيث تجدها مرهقة تنوء بحمل ما يريد أن يحملها من معان إلا في أحيان قليلة.

والميزة الثانية: هي أنه كان بارعاً في كل ما يتصل بالمقارنات براءة عظيمة، فكان مرهف الحس بما بين المذهب الواحد والمذهب الآخر من فروق ودقائق. هاتان الميزتان تطبعان نشاطه العلمي الذي بدأ مبكراً ممعناً في التبكير فقد كتب وهو لم يزل صغيراً لم يكد يتجاوز الثانية عشرة من عمره بحثاً عن أصل الصلاة وتقسيمها وأوقاتها، لأنه رأى الذين يدعون أنهم يسيرون على قواعد الدين الصحيحة يجهلون حقيقة الصلاة، واتجاهه في صغره إلى هذا النوع من البحث هو الاتجاه الذي سيتخذه طوال حياته العلمية فكانه كان منذ الطفولة معنياً بمسائل الدين منصرهاً، إلى البحث في العقائد والعبادات.

ثم يتجه إلى الدراسات الشرقية وهو لا يزال في سن السادسة عشرة، فيترجم وهو في هذه السن قصتين من التركية إلى اللغة المجرية، تنشرها له إحدى المجلات، ويضعهما مدير تحرير هذه المجلة تحت عنوان "مستشرق في السادسة عشرة" ومنذ هذه السنة، سنة ١٨٦٦م، وهو في كل سنة يخرج بحثاً أو طائفة من الأبحاث بين كتب ضخمة قد يتجاوز حجم المجلد الواحد منها أربعمئة صفحة، وبين مقالات متوسطة الحجم بين العشرين والستين صفحة، وتعليقات صغيرة وبحوث نقدية تعريفاً بالكتب التي تظهر باستمرار، حتى بلغت مجموعة أبحاثه - كما بينها فهرس مؤلفاته - ٥٩٢ بحثاً.

وطبيعي أننا لن نستطيع أن نتحدث عن هذه الأبحاث كلها، وإنما سأقتصر على ذكر ما يتعلق منها بالدراسات الإسلامية، وسأتناول أهمها بالتحليل والتعليق:

- ١- "الظاهرية مذهبهم وتاريخهم" مدر سنة ١٨٨٤ وهو من أهم أبحاثه وأخطرها .
- ٢- "دراسات إسلامية" مدر الجزء الأول منه سنة ١٨٨٩ والجزء الثاني سنة ١٨٩٠.
- ٣- "الإسلام والدين الفارسي" وهو بحث ألقاه في المؤتمر الأول الدولي للأديان الذي انعقد في باريس سنة ١٩٠٠ ونشرته مجلة "تاريخ الأديان"
- ٤- آداب الجدل عند الشيعة، كتبه بالألمانية (لينبرج ١٨٧٤).
- ٥- الإسلام، كتبه بالألمانية وفيه هفوات كثيرة في مقارنة التوحيد، (بودابست ١٨٨١) و(هايدلبرج، ١٩١٠) ثم نقله (أرن) إلى الفرنسية بإشراف المؤلظ بعنوان: العقيدة والشريعة في الإسلام، (باريس ١٩٢٠)، ثم نقله إلى العربية الدكتور محمد يوسف موسى والأستاذ عبد العزيز عبد الحق، وهو من الكتب الهامة لجولد زيهر الذي ضمنه معظم آرائه حول الإسلام .
- ٦- بحث فلسفي في فقه اللغة العربية، كتبه بالألمانية في مجلدين (١٨٩٦ في ليدن).
- ٧- التقيية في الإسلام : بحث له نشرته المجلة الألمانية سنة ١٩٠٦
- ٨- الحديث في الإسلام : نشرته مجلة (الدراسات الآشورية ١٩٠٩) باللغة الفرنسية .
- ٩- نبذة عن أيمان العرب: دير نيورج ١٩٠٩، بالفرنسية .
- ١٠- إخوان الصفا: ١٩٠٩، بالفرنسية .
- ١١- فخر الدين الرازي : ١٩١٢ بالفرنسية .
- ١٢- تكريم الأولياء في الإسلام، مجلة (عالم الإسلام ١٩١١-١٩١٢)
- ١٣- دراسة عن النبي، مجلة (المجلة الآسيوية البريطانية ١٩١٢)
- ١٤- الإجماع، (مجمع علوم الفلسفة والتاريخ ١٩١٦).
- ١٥- عيادة المريض، (الدراسات الآشورية) ١٩١٨ - ١٩١٩
- ١٦- البدعة (نشره مركز الدراسات العربية ١٩٤٢).

كما قام جولد زيهر بنشر عدة كتب وأبحاث عربية أهمها:

ديوان الحظيثة. شرح السكري، ترجمه وعلق عليه (ليبيزج ١٨٩٣)، ونقل إلى الألمانية كتاب توجيه النظر إلى علم الاثر، للشيخ طاهر الجزائري، ١٨٩٨
ونشر كتاب المعمرين للمسجستاني (ليدن ١٨٩٩)، والعقائد والشرائع عند

المرجئة (١٨٩٩) والقدرية والمعتزلة (١٨٩٦)، وجزء كبيراً من كتاب المستظهرية في فضائح الباطنية، وفضائح الباطنية للغزالي بمقدمة في ٨١ صفحة (ليدن ١٩٠٦) ثم كتب عنه بالألمانية فصلاً في ١١٢ صفحة .

ومن مقالاته هي (المجلة الشرقية الألمانية) : الكتابة في الجاهلية، أمثال العرب، الصحيفة الكاملة المنسوبة إلى زين العابدين ، الشيعة، كتاب الملل والنحل، وغيرها .

ولكن أشهر أبحاث جولدزيهر وأعظمها نضوجاً وتأثيراً كتاباه المشهوران "محاضرات في الإسلام" المطبوع بمدينة هيدلبرج سنة ١٩١٠م و" اتجاهات تفسير القرآن عند المسلمين" المطبوع بمدينة ليدن سنة ١٩٢٠ (٦٩)، والذي ترجمه إلى العربية الأستاذ عبد الحلیم النجار بعنوان " مذاهب التفسير الإسلامي " وهذا الكتاب هو موضوع هذه الرسالة .

أما الكتاب الأول فعبارة عن نظرة عامة في الإسلام من جميع نواحيه ، نظرة تركيبية واضحة ، قد حوت جوهر الحياة الإسلامية كلها كما يراها جولد زيهر ، فهو في الفصل الأول منه يتحدث عن "محمد وإسلام" ويبين ما لفكرتي الضمير وطهارة القلب من دور كبير في الإسلام. وفي الفصل الثاني بحث واسع في تطور الشريعة يعطينا فيه صورة عامة عن تاريخ الحديث، ويبين لنا خصائص الفقه في ابتداء نشأة المذاهب ، وأهم من هذين الفصلين الفصل الثالث الخاص بتطور علم الكلام ، فيتحدث عن تطور نظرية الجبر والاختيار في القرآن، وعن الفروق بين المعتزلة وأهل السنة من ناحية الملوك الأخلاقي والعبادة، وينكر صفة حرية الرأي التي توصف بها المعتزلة ثم يعنى عناية خاصة بالاشعري ومذهبه ، ويتحدث طويلاً عن الماتريدي وينصفه ويلى ذلك فصل رابع عن "الزهد والتصوف"، وفيه يعالج موضوع التصوف فيبين كيف نشأ أولاً على صورة زهد ساذج أولي، وكيف تطور بتأثره بالمؤثرات الهندية والهلينية حتى وصل إلى مذهب وحدة الوجود في القرن السابع الهجري. والفصلان الأخيران يبحث أولهما في الفرق القديمة (الخوارج ، الشيعة) ويبحث ثانيهما في الفرق المتأخرة (البابية والبهاية والاحمدية) وفي المحاولات التي بذلت من أجل توحيد الفرق وإيجاد وفاق بين السنة والشيعة .

أما الكتاب الآخر "مذاهب التفسير الإسلامي" والذي اهتمت به الحياة العلمية الضخمة القوية، فهو في تاريخ تفسير القرآن، يستهل جولد زيهر هذا الكتاب بالحديث

عن الخطوة الاولى التي تكوّن تاريخ النص نفسه ، وعما فيه من اختلاف في القراءات ، وعن الأسباب التي ترجع اليها هذه الاختلافات - من وجهة نظره- وبعد هذا يبدأ الكلام في الاتجاهات المختلفة في تفسير القرآن ، فيتناول بالتحديد أولا الاتجاه القديم الذي تمثله مدرسة ابن عباس، ويدعي فيه أنه كان يأخذ عن اليهودية والنصرانية، وأنه حتى في عصر الصحابة لم يكن هناك تفسير واحد متفق عليه من جميع من عنوا بالتفسير في ذلك الحين، وأنه قد روي عن الشخص الواحد تفسيرات متناقضة متضاربة . ثم يتلو ذلك الحديث عن الاتجاه العقلي الكلامي الذي بدأته المعتزلة واتخذته الفرق الكلامية الأخرى حتى انتهى بالكشاف للزمخشري . وفي هذا الاتجاه الجديد أصبح تفسير القرآن أكثر تدقيقاً وأشدّ عمقاً من وجهة نظره- فدخلت فيه المسائل الكلامية والنزعات العقلية، وأصبح شديد التعقيد مليئاً بالمنظرات الدينية المتمثلة بالعقائد .

ويتحدث في الفصل اللاحق عن التفسير في ضوء التصوف الإسلامي، حيث ينزل الصوفية ميدان التفسير وفي يدهم سلاح خطير ذو حدين، هو التفرقة بين الظاهر والباطن، بين التفسير الظاهري والتأويل الباطني الخفي، فيأتون باتجاه في تفسير القرآن مختلف أهد الاختلاف مع الاتجاهات السابقة واللاحقة، وهنا يعنى جولدزيهر بالحديث عن هذا الاتجاه الصوفي في تفسير القرآن فيكرس له أكبر أقسام الكتاب متحدثاً عن تطور هذا الاتجاه، وعن شعب مناحيه تبعاً لاختلاف أصحابه بعضهم عن بعض ، مبتدئاً بإخوان الصفا- الذين يعدهم من المتصوفه- ماراً بالغزالي ، حتى يصل إلى ابن عربي، فيتحدث عنه حديثاً طويلاً .

ثم يتحدث عن التفسير في ضوء الفرق الدينية، حيث تغالي الفرق المتطرفة في هذا الاتجاه مغالاة شديدة، وعلى رأسها الشيعة، فتمثل اتجاهها في تفسير القرآن لا يتصل بالنص إلا أوهن اتصال، إتجاهها يمعن في الرمزية ويغرق في التأويل، إلى حد لا يكاد الإنسان يستطيع تصوره .

وأخيراً يختم الكتاب بعرضه للاتجاه العمري في تفسير القرآن، أو ما يسميه التفسير في ضوء التمدن الإسلامي، وهو اتجاه المجددين الذين جعلوا شعارهم قولهم إن باب الاجتهاد مفتوح، وهم في هذا الاتجاه يملكون سبلاً شتى، ويرمون إلى أغراض مختلفة . فمنهم من يرمي من ورائه إلى تموير الناحية الحضارية في الإسلام ، ومنهم من يعنى بالناحية الإيمانية المتمثلة بالعقيدة ، يرمون من

وراء ذلك إما إلى تخليص الإسلام من الشوائب التي دخلت عليه وإرجاعه إلى ما كان عليه عند السلف، متأثرين أشد التأثر بابن تيمية كما هي الحال بالنسبة إلى مدرسة الشيخ محمد عبده ، وأما إلى الدفاع عن الإسلام بإزاء النظريات الجديدة التي أتت من أوروبا فزعزت إيمان المثقفين بالدين وتعاليمه وقيمه وهكذا يقدم لنا جولد زيهر في الظاهر تاريخاً حياً لتفسير القرآن ، بينما هو في نظره وإنما يعرض مرآة صاهية انطبعت فيها صورة قوية واضحة للحياة الروحية طوال ثلاثة عشر قرناً عند ملايين من المسلمين.

موقف جولد زيهر من الإسلام

لايستطيع أحد أن ينكر سعة اطلاع جولد زيهر وتبحره في العلوم الإسلامية المختلفة ، وكذلك ثقافته الواسعة في ميادين العلوم الإنسانية ، فقد كان جولد زيهر وإلى جانب لغته الأم المجرية، يتقن اللغات العربية والتركية والفرنسية والألمانية والإنجليزية والروسية، إضافة إلى بعض اللغات السامية القديمة، مما مكنه من الاطلاع على التراث الإنساني العالمي وعلى التراث الاستشراقي في مختلف دول أوروبا، كما كان جولد زيهر - بحق - رجلاً بحاشة قضى معظم حياته بين رفوف الكتب يبحث ويحقق ويؤلف، وأبحاثه التي بلغت ٥٩٢ بحثاً تشهد له بذلك، كما يعترف له كبار المستشرقين بالفضل والأستاذية، ولولا ذلك لما كانت أبحاثه تُدرّس في جامعات أوروبا كحفاط مسالمة، يقول الأستاذ المسلاتي: "استطاع جولد زيهر في عمره أن يصبح زعيم علماء الإسلاميات في أوروبا بلا منازع، ولا تزال كتبه حتى اليوم تحظى بالتقدير العظيم والاحترام الفائق من كل فئات المستشرقين". (٧١)

وما يهمنا في نتاج جولد زيهر العلمي هو ما يتعلق بعلومنا الإسلامية، وهل كان جولد زيهر منصفاً فيما كتبه عن الإسلام أم كان متحيزاً حاقداً كبقية المستشرقين؟ في الحقيقة أن جولد زيهر كمستشرق يهودي لم يستطع أن يرتقي إلى مستوى الموضوعية والحيادية في دراسته للإسلام، بل كان متحيزاً حاقداً متعمهاً ضد كل ما هو إسلامي، يقول الأستاذ السباعي في تعريفه بجولد زيهر: "مجري عُرف بعدائه للإسلام وبخطورة كتاباته عنه، ومن محرري دائرة المعارف الإسلامية، كتب عن القرآن والحديث". (٧١)

ويبرز تعصب جولد زيهر في كل ما كتبه عن الإسلام، ومن أوضح أشار التعصب الغربي لدى جولدزيهر أنه يتهم الإسلام بأنه ليس ديناً سماوياً منزلاً من عند الله، وإنما هو دين مأخوذ عن اليهودية والنصرانية، وهذه الفكرة تتكرر كثيراً في كتب المستشرقين، فجولد زيهر يؤكد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد انتخب تعاليم الإسلام من الديانات السائدة في زمنه، كاليهودية والنصرانية والمجوسية والوثنية بعد تهذيب وفضل، (٧٢)

والحقيقة التي يعرفها كل دارس لكتب جولد زيهر هي أن هذه الفكرة - فكرة أخذ الإسلام عن اليهودية والمسيحية - هي الفكرة المهيمنة على فكر جولد زيهر حول الإسلام، وتبرز جلية في جميع كتاباته حول الإسلام.

فإذا تحدث جولد زيهر عن القرآن الكريم يصرّ على أنه كتاب من إعداد محمد - صلى الله عليه وسلم - جمعه وهدّبه من التوراة والإنجيل. (٧٣)

وحينما يتحدث عن الفلسفة الإسلامية أو التصوف الإسلامي، أو الفقه الإسلامي، تجده يردد نفس المقولة وهي أن الفلسفة نقلها المملمون مجرد نقل عن اليونان، والتصوف عن الهنود والفقه عن الرومان، بل إن جولد زيهر يعد أول شخص يقول بأن دولة الأكامرة الفرس كان لها تأثير في الإسلام في عهده الأول. (٧٤)

يقول الأستاذ السباعي: "جولد زيهر من أشد المستشرقين حرصاً على ادعاء استمداد الإسلام من اليهودية وتأثيرها فيه". (٧٥)

المبحث الثاني

مذهب جولد زيهر في كتابه

=====

المطلب الأول: مذاهب التفسير التي تناولها:

لم يتناول جولد زيهر في كتابه جميع مذاهب التفسير التي عرفها المسلمون، مع أن تسميته للكتاب "إتجاهات تفسير القرآن عند المسلمين" توحى بأنه سيتناول مذاهب التفسير كلها، إلا أنه لم يفعل واقتصر في كتابه على بعضها.

فقد أهمل جولد زيهر عدة مذاهب تعتبر أساسية وهامة في تفسير القرآن الكريم، من تشريعية فقهية كتفسير القرطبي وكتب أحكام القرآن، ولغوية نحوية كما هي كتب أبي عبيدة والزجاج والفرّاء ومن هنا نحوهم، وغير ذلك من وجهات النظر إلى الإعجاز البلاغي، والبحث الكوني والطبي وغير ذلك.

وما لماذا أهمل جولد زيهر الحديث عن هذه المذاهب المهمة وركز على ذكر مذاهب ليست أساسية كالتفسير في ضوء التصوف الإسلامي، والتفسير في ضوء الفرق الدينية وغيرها؟ فالجواب على ذلك يتضح من خلال دراستنا لمنهج المستشرقين عموماً وجولد زيهر خصوصاً، فالمستشرقون-كما بينت في الفصل السابق- لا ينظرون إلى القرآن الكريم على أنه كلام الله المنزل على سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم-، إنما يعتبرونه أحاديث لمحمد - صلى الله عليه وسلم- جاء بها من عند نفسه، أو تلقاها من علماء اليهود والنصارى، فلا قدسية للقرآن عندهم وبالتالي فهم يحرصون على نفي أية صفة إيجابية عن القرآن الكريم كالإعجاز البلاغي أو التشريعي أو العلمي، خشية أن يؤدي ذلك إلى الاعتراف بأن القرآن كلام الله، وأن محمداً - صلى الله عليه وسلم- لم يأت به من عند نفسه، فهل نختار من جولد زيهر اليهودي الحاقد على الإسلام ونبيه أن يتحدث عن الإعجاز البلاغي أو التشريعي في القرآن الكريم؟ أو أن يتحدث عن كتب أحكام القرآن التي بينت شمولية وسمو التشريع القرآني! أو يتحدث عن الإعجاز التاريخي أو العلمي في القرآن والذي يبين لكل ذي عينين أن القرآن كلام الله وليس بكلام بشر!

هذا أمر، والأمر الآخر- وهو ما أشرت إليه عند الحديث عن اتجاهات النشر عند المستشرقين- هو تركيز المستشرقين في دراستهم للتراث الإسلامي على

المجالات التي يمكن أن يجدوا من خلالها شغرات ينفذون منها للظعن في الإسلام وكتابه الكريم ونبيه العظيم، لذا نرى تركيزهم ينصب على دراسة الفرق الإسلامية، والخلافات العقديّة والتصوف والتشيع وغير ذلك، حيث لا يتركون مناسبة إلا استغلوها للفس والتشوية وقلب الحقائق وتعميم الجزئيات، وجعل الأخطاء أو الانحرافات هي القاعدة التي يقاس عليها، وما الإيجابيات إلا قطع متناشرة في بحر الانحرافات والأخطاء في التراث الإسلامي كما يصورونه أو يحلو لهم أن يتصورونه!

وهنا أجد نفسي مضطراً لمخالفة الأستاذ المرحوم عبد الحليم النجار - مترجم الكتاب- بأن ذلك يعود إلى أن الكتاب مجرد طريقةٍ وَمَنْهَجٍ أو نموذجٍ ومثل كما يقول في مقدمة ترجمته للكتاب(٧٦)، فلو كان الأمر مجرد نموذج ومثل فلم انصب جلّ تركيزه على هذه المناهج؟ كما أن من المذاجة حسن الظن بالمستشرقين عموماً وبجولد زيهر المستشرق اليهودي المعروف بعدائه للإسلام والمسلمين خصوصاً.

يقول الأستاذ المترجم - رحمه الله - : "كما لا يحظ من قيمته اشتماله على قليل من النزعات الدينية التي نبهنا إلى أهمها، وهي نزعات لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب المستشرقين، لاسيما فيما يتصل من الدين بسبب أو نسب، يملئها عليهم إلف ملازم أو هوى متبع أو لعمد جائر، ولو اعتمدنا على ذلك سبباً في أطراح هذه الكتب وإهمالها لفاتنا خير كثير(٧٧)"، وهنا أتفق مع الأستاذ المترجم بأن كتاباً من كتب المستشرقين لا يخلو من النزعات الدينية وأن ذلك بسبب إلف ملازم لهم، ولكن الحقيقة التي يستجيبها كل دارس للتراث الاستشراقي هي أن كتب المستشرقين المتعلقة بالإسلام مليئة بالنزعات الدينية وليست مجرد "لا تخلو من نزعات دينية"، وذلك أن تلك الكتب ما ألفت إلا من أجل تلك النزعات الدينية والتشويهات المقصودة للتراث الإسلامي، التي يملئها عليهم حقدهم الصليبي واليهودي الأعمى ضد كل ما يمت للإسلام بملة، ولا أعرف أيّ خير كثير سيجده المسلمون في كتب هؤلاء المستشرقين! ومع ذلك فإنني لا أدعو إلى أطراح هذه الكتب أو إهمالها، ولكني أجد خطورة في نشر هذه الكتب بين العامة وغير المتخصصين بالدراسات الإسلامية، الذين لا يميزون بين الحقائق والدسائس في كتب المستشرقين سيما وأن المستشرقين لا يشق لهم غبار في التمويه والتضليل وقلب الحقائق ودس السم في العمل، حيث يضمنون كتبهم بعض العبارات المادحة للإسلام ونظمه ليخفوا

تحتها دساتهم وتحريفاتهم للتراث الإسلامي، وأرى أن يكون التراث الاستشراقي بين أيدي متخصصين قادرين على فهمه وتمييز الغث من السمين فيه، ورد شبهات وأباطيل هؤلاء المستشرقين. لذا فإنني أنوّه بدعوة الأستاذ محمود زكزوق - التي أشرت إليها في الفصل الأول- لإنشاء مجمع علمي إسلامي يتولى الرد على شبهات المستشرقين وأباطيلهم، وأكرّر بالحاج تلك الدعوة على أذان المتخصصين الغيورين على التراث الإسلامي تسمعها فيلبون النداء.

وعوداً على بدء أقول إن إهمال جولد زيهر لبعض المذاهب الإسلامية في التفسير، وتركيزه على مذاهب معينة لا يمكن أن يكون عبثاً أو مجرد نموذج ومثل. وسأحدث في هذا المطلب- إن شاء الله- عن مذاهب التفسير التي تناولها جولد زيهر في كتابه، ولن أتناول هنا شبهات وأباطيل جولد زيهر، إذ أن ذلك مفصل بشكل كاف في الفصل الثالث، ولكنني سأبين هنا من أي الزوايا تناول جولد زيهر هذه المذاهب؟ وعلام كان تركيزه فيها؟ وما الذي يريد أن يتوصل إليه من ذلك.

تناول جولد زيهر في كتابه خمسة مذاهب هي: التفسير بالمأثور، والتفسير في ضوء العقيدة، والتفسير في ضوء التصوف الإسلامي، والتفسير في ضوء الفرق الدينية، والتفسير في ضوء التمدن الإسلامي. وسأتناول هذه المذاهب بشيء من التفصيل:

١- التفسير بالمأثور:

من المعروف أن التفسير بالمأثور يعكس مدى القدسية التي كان يتمتع بها القرآن الكريم في نفوس الصحابة والتابعين، إذ كانوا يتورعون عن الكلام في كتاب الله بغير ما سمعوه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، يعبر عن ذلك أصدق تعبير قول الصديق - رضي الله عنه- حينما سئل عن تفسير آية من كتاب الله: "أي أرض تظلني وأي سماء تظلني إذا قلت هي القرآن برأبي، أو بما لا أعلم". (٧٨) فهل تناول جولد زيهر التفسير بالمأثور من هذه الناحية؟ إن جولد زيهر يرسم خلال حديثه عن التفسير بالمأثور صورة غاية في التشويه والتحريف، وخلافاً للمنهج العلمي السليم يقوم جولد زيهر بترتيب نتائج خاطئة على مقدمات سليمة، فالصورة التي يرسمها جولد زيهر عن التفسير بالمأثور هي أن القرآن يحوي قصصاً وأساطير أخذها محمد - صلى الله عليه وسلم- بإيجاز عن اليهود والنصارى، وأن هذه القصص فيها شغرات كثيرة، ولما عجز الصحابة عن سدها لجأ بعضهم إلى أهل

الكتاب وخاصة اليهود لمعرفة تفاصيل هذه القصص، فوكل بعض الصحابة موقفا معارضا لذلك، فالتفسير بالمأثور بنظر جولد زيهر هو محافظة الصحابة على القصص والاساطير - التي أخذها محمد - صلى الله عليه وسلم - عن الكتب السابقة - كما هي وعدم اللجوء إلى أهل الكتاب لسد هذه الشغرات، فقالقرآن بنظر جولد زيهر ليس كلام الله إنما هو كلام محمد - صلى الله عليه وسلم - أخذه عن أهل الكتاب، والقرآن ليس فيه إلا قصص وأساطير، وهذه القصص مليئة بالشغرات التي لا يوجد سدّها إلا عند أهل الكتاب وخاصة اليهود! وإن عدم تفسير الصحابة للقرآن برأيهم لم يكن إلا عجزاً منهم عن سدّ شغرات القرآن، فنهوا الناس عن الالتجاء إلى أهل الكتاب خوفاً من افتضاح الشغرات الموجودة في القرآن! وحتى تفسيرات الصحابة كابن عباس والذي يعتبرها المسلمون من التفسير المأثور ليست إلا نقلًا عن اليهود أو من نسج خيالهم الخاص، يقول جولد زيهر: "وفي تفسير القرآن بدا هذا النزوع إلى القصص والاساطير في دائرة خاصة، كان هناك ماورد في الكتب السابقة من مختلف القصص التي أجملها محمد - صلى الله عليه وسلم - نفسه بمنتهى الإيجاز، وأحياناً على وجه متداخل، وعن ذلك أراد المؤمنون أن يتعرفوا خبراً قريباً، فلا شك أنه أشار فضولهم وتطلعهم العلمي إلى حد أبعد من البيان الدقيق عن التثريعات الفقهية، وقد طابقت الطلب عَرْضَ غَزِيرٍ فقد وجدت طائفة من علماء الكتاب الفضوليين الذين سدّوا شغرات القرآن بما تعلّموه من اتصالهم باليهود والنصارى، وأتموا ما تلقوه عنهم من القصص-التي كثيرا ما رددوها عن سوء فهم لها-بنتاج خيالهم الخاص، وأرسلوا كل ذلك على أنه تفسير للقرآن". (٧٩)

٢- التفسير في ضوء العقيدة (مذهب أهل الرأي):

عرف التفسير بالرأي في عهد الصحابة - رضوان الله عليهم - إلا أنه كان منضبطاً بضوابط الكتاب والسنة واللغة العربية، وقد نشأ التفسير بالرأي قبل نشأة المذاهب الكلامية والعقدية، إلا أن جولد زيهر يربط نشأة التفسير بالرأي بالمعتزلة والخلافات العقدية حول صفات الله - تعالى -، يقول جولد زيهر: "ولا ريب أن هؤلاء الناس الاتقياء ويسمون المعتزلة قد وقعوا هوناً في تعارض مع تصورات سائدة، بدت فيها الألوهية المجسمة غير منزهة عن صفاتها، ولم تفهم القدرة الإلهية فهما يختلف كثيراً عن قدرة سلطان بيمبرها دون مسؤولية، بالاختيار لا تحده

وإذا عرفنا أن جولد زيهر يربط نشأة المعتزلة بالنقل عن الآباء الكنسيين ويرى أن الآراء التي قال بها المعتزلة إنما تلتفطوها عن الأدب المسيحي للآباء الكنسيين (٨١)، عرفنا ما يرمي إليه جولد زيهر من نسبة نشوء التفسير بالرأي إلى المعتزلة، فهو يريد بهذه المقدمات أن يوحى بأن التفسير بالرأي قد نشأ في المجتمع الإسلامي عن الاقتباسات التي اقتبسها المسلمون من أهل الكتاب.

وهكذا هو دأب جولد زيهر لا يدع مناسبة إلا وينسب فيها كل إنتاج فكري إسلامي إلى أهل الكتاب وخاصة اليهود!

فجولد زيهر لا يرى في حركة تفسير القرآن الكريم في العصور الأولى إلا إحدى صورتين: الصورة الأولى هي صورة (التفسير بالمأثور) من وجهة نظره التي بيّنتها عند الحديث عن التفسير بالمأثور، وصورة (التفسير بالرأي) التي يرسمها جولد زيهر بريشته المسمومة، وفي كلتا الصورتين نجد جولد زيهر يرجع مذهبه التفسير إلى النقل عن أهل الكتاب، والأمر الآخر الذي يرمي إليه جولد زيهر من هذا البحث هو أن يصور أن تفسير القرآن الكريم لم يكن نتاجاً أصيلاً منضبطاً في المجتمع الإسلامي، إنما كان عرضة للتغيير والتبديل وفق ما يطلع عليه المسلمون من تراث أهل الكتاب.

٣- التفسير في ضوء التصوف الإسلامي:

في حديثه عن التصوف وتفسيرات المتصوفة للقرآن الكريم ينظر جولد زيهر بعين واحدة، فلا يرى في التصوف إلا وحدة الوجود، وإنكار الشريعة، والحلول والاتحاد، ونقل المتصوفة لآراء الأهلوية الحديثة، حيث يقول: "والتصوف الذي يتكون على هذا النحو إنما يعترف بوجود واحد يثبتته لالوهية، أما العالم الفني الكثير الصور والألوان فلا يختصه بواقعية حقة، إلا من حيث هي انعكاس أو سفور وتجل لذلك الوجود الحقيقي الهدى، وصيغة وحدة الوجود هي الاصطلاح العربي الفني على ذلك المذهب من إنكار الذات الذي تسمو إليه عقيدة التصوف في مجرى نموها المتدرج، والذي صار شعاراً مميزاً لمختلف قواهبها، وإن ظهر في مياغات مختلفة وهي انطباق أقل أو أكثر على مدلوله". (٨٢)

ومرة أخرى ينسب جولد زيهر التراث الصوفي بأكمله إلى الآباء الكنسيين حيث

يقول: "يبدو أن هذا المذهب من التفكير يضع الأساس الشرعي المنطقي لكل اتجاه إلى الرمز والإشارة، وعلى ذلك الأساس أمكن أن يزهو احتمال تفسير النص عن طريق الرمز والإشارة عند فيلون، كما عند الآب الكنسي أو ريجن الذي التزم الدفاع عن هذا التفسير اتجاه المهاجمات الساحقة من قبل خصمه الوثني سلسوس". (٨٣)

وفي الفصل نفسه يتحدث جولد زيهر عن إخوان الصفا معتبرا إياهم فرقة صوفية، ولا ينسى أن ينسب أفكار وتفسيرات "إخوان الصفا" أيضا إلى التراث اليهودي حيث يقول: "وفي مثل هذه الأحوال يأخذ تفسيرهم الإشاري أيضا طابع تفسير "المدراش" عند اليهود". (٨٤)

ويحاول المقارنة بين تفسير إخوان الصفا وبين بعض النصوص من تفسير "المدراش" اليهودي لبعض نصوص التوراة". (٨٥)

٤- التفسير في ضوء الطرق الدينية:

يتناول جولد زيهر في هذا المبحث تفسيرات عدة فرق إسلامية من شيعة وخوارج لبعض الآيات القرآنية، مبينا أن كل فرقة قد حاولت أن تجد في القرآن ما يؤيد آراءها العقيدية ومواقفها السياسية، كتفسير الشيعة لـ"الشجرة الملعونة في القرآن" بأنها بني أمية.

إلا أن جولد زيهر ينتهج في هذا الفصل أسلوب تعميم الأحكام، حيث يضع الشيعة جميعهم في صف واحد فيما يتعلق بتقديس علي والائمة، والاعتقاد بمقامهم الألهي وخصائصهم الخارقة للعادة، مع أن ذلك ينافي الحقيقة والواقع فهناك فرق شيعية لا تقول بذلك، وخلافاتها مع أهل السنة خلافاً فقهية، أو فرعية وليست في الأصول العقيدية، كالزيدية مثلا.

يقول جولد زيهر: "ذلك أن علماء الدين عند هذه الطائفة (الشيعة) أيضا لم يبنوا بجهد في سبيل أن يجدوا مبادئهم المميزة لعقيدتهم الدينية والسياسية ثابتة في القرآن، على وجه إيجابي وجدلي كذلك، ومدار البحث في ذلك بسادي ذي بدء على رفض خلافة أهل السنة، على أطراف هذه الخلافة والظعن في إقامتها تحت سيادة الأسر التاريخية للامويين والعباسيين، ثم على تقديس علي والائمة، أي الاعتقاد بمقامهم الألهي، وخصائصهم الخارقة للعادة وعلى أمهم العقدي في رجعة

الإمام المهدي المحتجب الذي يعيش في الخفاء ثم يعود إلى العلانية من جديد في آخر الزمان على أنه المخلص للعالم. (٨٦)

وهكذا نجد جولد زيهر يُعَمِّم مواقف الفئة المغالية من الشيعة على جميع فئات الشيعة. كما يحاول جولد زيهر في هذا الفصل أن يثبت أن الآراء المختلفة في تفسير القرآن لم تكن نتاج اختلاف علمي بين الصحابة، أو اجتهاد علمائهم وترجيح رأي الواحد على رأي الآخر، إنما هي - في نظره - اتجاهات ليمت هذه الاختلافات بين المفسرين إلا مظهرًا خارجيًا لها، سواء من هذه الاتجاهات وتلك الأهواء ما هو سياسي صريح وما هو عقدي ومذهبي، وأن مذاهب التفسير لم تكن إلا وجهًا آخر من وجوه الصراع السياسي بين مختلف مراكز القوى في المجتمع الإسلامي.

٥- التفسير في ضوء التمدن الإسلامي:

بدايةً يطلق جولد زيهر مصطلح "التمدن الإسلامي" على حياة المسلمين في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، أي في عصر السيطرة الأوروبية على بلاد المسلمين، وكان المسلمين لم يعرفوا التمدن طوال تاريخهم الطويل إلا في هذا العصر، وكان تاريخ المسلمين جميعه لم يكن إلا تخلُّها وظلامًا وانحطاطًا، فجولد زيهر يقيس حياة المسلمين بحياة الشعوب الأوروبية التي عاشت ظلامًا دامسًا في العصور الوسطى وبدأت في العصر الحديث تدخل حياة التمدن!

ولا نعرف ماذا يعني جولد زيهر بمصطلح "التمدن"؟ هل هو مجرد مكنى المتمدن والرقي العمراني؟ فقد عرف المسلمون ذلك من عصور طويلة، والمدن الإسلامية الشهيرة مثل القاهرة وبغداد ودمشق وقرطبة وغرناطة وغيرها تشهد بذلك.

وأما إذا كان يقصد بالتمدن الثورة الصناعية والتطور العلمي والتقني، فما أدري ما علاقة كل هذا بمنهج تفسير القرآن الكريم! مما سبق أجد أن لا وجه لإطلاق اسم "التفسير في ضوء التمدن الإسلامي" على الاتجاهات الحديثة في التفسير أو اتجاهات التفسير في العصر الحديث.

وأول ما يخطر ببال جولد زيهر من الأمثلة على هذا التفسير آراء إنسان أقل ما يقال فيه أنه غير مختص بعلم التفسير، ولا يملك أهلية تفسير كتاب الله - عز وجل -، شخص هندي يدعى "سيد أمير علي"، نشر آراءه في كتاب له بعنوان "روح الإسلام" [The Spirit of Islam]، يهود جماعة هندية يدعون أنفسهم "المعتزلة

الجدد"، ومختصر فكر هذه الجماعة القول بتطور التشريع الالهي تطورا تاريخيا بمعنى أن التشريعات التي كانت سائدة في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم- لم تعد تلائم عصرنا الحاضر فهم على سبيل المشال لا يعترفون بمشروعية تعدد الزوجات(٨٧)، وجولد زيهير يُنَوِّه بهذه الحركة ويعتبرها حركة رائدة في الفكر الإسلامي المعاصر، حيث يقول: "وتستحق تنويها خاصة لموقفها الجاد القوي حركة برزت منذ عشرات كثيرة من السنين، في دائرة مختارة مطردة الاتساع من مسلمي الهنود"، (٨٨) ثم يشرع بالحديث عن مدرسة الإمام محمد عبده في التفسير سأتناول ذلك بالتفصيل في المبحث المخصص لذلك في الفصل الثالث - إن شاء الله - .

المطلب الثاني: وقوعه في تناقضات عديدة في الكتاب:

بالرغم من ادعاء المستشرقين أنهم يسيرون على منهج علمي رصين، وأنهم موضوعيون في أحكامهم وتقريراتهم، إلا أن الدارس لكتابتهم يجد تخبطا كثيرا يدل على انسلاخ تام عن الموضوعية والمنهجية العلمية، فالمستشرقون ينسون أو يتناسون كل منهج علمي حينما يتحدثون عن الإسلام ونبيه - صلى الله عليه وسلم- وكتابه الكريم.

وجولد زيهير في كتابه "مذاهب التفسير الإسلامي" يقع في مجموعة تناقضات تكشف مدى بعده عن المنهج العلمي والموضوعية والنزاهة حين يتحدث عن اللغويات الإسلامية، وسأبين في هذا المطلب - إن شاء الله - نماذج لتناقضات جولد زيهير وتخبطاته :

١- يقرر جولد زيهير في أول كتابه أن النص القرآن قد تفرّد باضطراب نصّه منذ أقدم عصور تداوله (٨٩)، لكنه يناقض نفسه بعض صفحاتين حين يعترف بوثوق الروايات القرآنية (٩٠)، ويناقض نفسه مرة ثانية حينما يقرر أن التغييرات في العهد القديم قد وصلت إلى اعتماد نهائي، بينما لم تستطع أن تستقر في النص القرآني(٩١)، وهذا يعني بوضوح أن التغييرات التي ادعاها جولد زيهير - على فرض وجودها- لم تستقر في النص القرآني، أليس هذا اعتراضا ببحبات النص القرآني وبعده عن الاضطراب؟.

ويناقض جولد زيهير نفسه مرة ثالثة حينما يتحدث عن نزول القرآن على سبعة

أحرف، فيقرر أن التلمود يقول بنزول التوراة بلغات كثيرة هي آن واحد (٩٢)، أليس هذا شبيهها بنزول القرآن على سبعة أحرف؟ ويقرر جولد زيهر كذلك أن النصوص الباقية من الكتب السابقة مختلفة اختلافا كبيرا بل ومتضاربة أيضا حيث يتساءل: أي نسخة من التوراة كان يستخدمها "أبو الجلد" في دراسته (٩٣)؟ أليس هذا اعتراف بوجود نسخ مختلفة من التوراة؟ والإنجيل ليس أفضل حالا، فقد اختلفت نصوصه اختلافا أساسيا باختلاف رواته من الحواريين، كما تؤكد ضياع كثير منه .

٢- يدعي جولد زيهر أنه كان هناك ميل إلى توحيد نص القرآن، وأن ذلك الميل لم يحرز إلا انتصارات طفيفة (٩٤)؛ ثم يناقض نفسه بعد صحتين حين يقرر أن المسلمين قد تلقوا القراءات بالتسامح والقبول (٩٥)؟ فكيف نجمع بين تلكتي القراءات بالتسامح والقبول والاعتراف بها جميعها وبين الميل إلى التوحيد العقدي لنص القرآن كما يصفه جولد زيهر؟.

٣- يدعي جولد زيهر أن إحراق عثمان لمصحف عبد الله بن مسعود كان دافعه الحقد والانتقام (٩٦)، ثم بعد ذلك يصف وفي نفس الصفحة الأخبار المروية في إحراق مصحف عبد الله بن مسعود بأنها أسطورة؛ فحينما أراد أن يتحدث عن دافع عثمان جعل الخبر يلفظيا وأكد أن دافعه الحقد والانتقام، لكنه حين فطن إلى الأخبار التي تحدثت عن قبول المسلمين لعمل عثمان وصف الروايات بأنها أسطورة؛ وكان جولد زيهر قد ادعى أن الناس كانت تعترف بمزيد من الإجلال بما أسماه (التغييرات العنيفة في قراءتي ابن كعب وابن مسعود (٩٧))، لكنه بعد ذلك يذكر قول مجاهد المحدث المكي في الآية ٩٣ من سورة الإسراء "كنا لاندرى ما الزخرف حتى رأينا قراءة ابن مسعود" أو يكون لك بيت من ذهب". (٩٨) إذاً فقد كانت قراءة ابن مسعود مجهولة لا يعرفها إلا قليل نادر، وحسبك أن مجاهدا وهو من هو في سعة الاطلاع والدراية لم يقف عليها إلا بعد مدة، ثم أخذها على أنها تفسير، فكيف كان عامة الناس يتعاطفون مع قراءة ابن مسعود المغايرة للقراءة جمهور الصحابة!.

٤- يدعي جولد زيهر أن الزيادات قد أشترت في نشأة القراءات (٩٩)، ثم يذكر بعد ست صفحات ما يناقض ذلك إذ يقول: "وليس بواضح حقا ما قصد في هذه الزيادات، هل قصد أصحابها في ذلك إلى تصحيح حقيقي للنص، أو إلى إضافة تعليقات موضحة فقط لا تغيير النص في شيء، ونظر إليها جيل متأخر بالنظرة الأولى". (١٠٠)

ثم يرجح المعنى الثاني هاي تناقض هذا؟.

٥- يدعي جولدزيهر أن الحنفية قد طوّوا عقدة تشابح أيام صيام الكفارة في الآية "لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارتهم إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتهم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون(١٠١)"، وذلك بإضافة كلمة متتابعات بعد كلمة أيام، ومقتضى كلامه أن القراءة متأخرة وأن الحنفية هم الذين ألحموها، ثم يقول بعد ذلك أنها قراءة عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب(١٠٢)؛ فكيف يكون ذلك؟.

٦- يدعي جولد زيهر أن تغييراً في النص القرآني قد حدث لتجنب العبارات التي ربما بدت غير لائقة بمقام اللاهوتية(١٠٣)، لكنه يناقض نفسه بعد ذلك حيث يقول: "فلقد يمكن أن نرى من هذا أن رعاية اجتناب العبارات التي ربما بدت غير لائقة بمقام اللاهوتية لم تكن مضمودة دائماً في اختلاف القراءات(١٠٤)"، وبعد صفحات يعود للرأي الأول حيث يقول: "ذلك أن عدداً من القراءات المخالفة للنص المتلقى بالقبول يجد الباعث إليه في الخشية من السماح باستعمال عبارات متصلة بالله ورسوله، تبدو غير لائقة أو غير متفقة مع وجهة النظر إلى وجوب تعظيم الله ورسوله. وهنا أراد بعض القراء استبعاد هذا التخوف من صدور ما لا يليق بتغيير التعبير في النص".(١٠٥)

٧- يدعي جولد زيهر أن النسخ قد أخطوا في كتابة نسخ القرآن، ويمتشهد لذلك بروايات عن ابن عباس وعائشة(١٠٦)، ثم بعد ذلك وفي نفس الصفحة يصف روايات ابن عباس وعائشة بأنها غير تاريخية تماماً، فإذا كانت غير تاريخية تماماً كما يقول فكيف يبني عليها هذه الأحكام؟

٨- يلجج جولد زيهر في تناقض فاضح حينما يحاول أن يثبت نظرية جواز القراءة بالمعنى فيقول: "فإنه يبدو بمكان غير هين من الغرابة أن نرى لقراءات مخالفة للنص المشهور ذكرت على أنها قراءات الرسول، مما يدعو إلى افتراض أنه لا حرج في رواية كلام الله على وجه آخر غير الوجه الذي بلغه الرسول في الأصل(١٠٧). فإذا كان الرسول قد قرأ بهذه القراءات التي وصفها بأنها مخالفة للنص المشهور فيكون حينئذ قد بلغها للمصاحبة وإلا فكيف نقلت إلينا؟ فإذا كان قد بلغها للمصاحبة فكيف يكون قد قرأ بقراءة لم يبلغها الرسول؟ وهل يتصور هائل

أن الرسول قد قرأ بقراءة لم يبلغها الرسول؟

٩- يدعي جولد زيهر أن قلة عدد الرجال في جنازة عكرمة كانت بسبب أنه مولى، وأن الباعث كان هو تحقير المولى حتى بعد وفاته بإزاء تشريف العربي الأصيل الحرية (١٠٨)، ولكنه في الصفحة ذاتها ينقل في الهامش عن ابن سعد أنه احتفل بتشييع جنازة مولى في المسجد في جم غفيرة، ويُعلّق على ذلك بقوله: "حظا كان الميت هذه المرة ذا مكانة كبيرة من التعظيم" فهو اعتراف بأن شكل التشييع كان تبعاً لمكانة الرجل بين المسلمين وليس لكونه عربياً أو مولى، وإلا فكيف يُحتفل بجنازة مولى كما ذكر ابن سعد إذا كان المسلمون يحتفرون المولى حتى بعد وفاته كما يقول جولد زيهر؟

١٠- يدعي جولد زيهر أن وجوه التفسير متساوية في الحق بوصفها بالعلم حيث يقول: "وعلى هذا يمكن عدّ وجوه من التفسير مختلفة بعضها مع بعض، ومتعارضة بعضها مع بعض تفسيراً بالعلم، مع التسوية بينها جميعاً في ذلك الحق" (١٠٩) ويقصد من هذا الكلام عدم وجود أي شكل من أشكال النقد للروايات، لكنه يرد على نفسه بعد ست صفحات حين يقرر استخدام حق النقد المعمول به في الإسلام منذ عهد جد مبكر تجاه رجال السند، حيث يقول: "وهي هذا المعنى يرتب من آية إلى أخرى وجوه التفسير المروية عن دائرة الثقات المعتمد بهم فحسب، منسقة بعضها إلى جانب بعض حسب اختلاف الإسناد الذي رواها عن طريقه، ولا يفعل ذلك في مجرد سرد آلي بل يستخدم في توسع حق النقد المعمول به في الإسلام منذ عهد جد مبكر، تجاه ملاحق رجال السند (١١٠)

المطلب الثالث: سوء فهمه للمفردات العربية:

إن غرابة المادة العربية على تفكير المستشرقين، وقلة بصرهم بالذوق العربي، وعجزهم الطبيعي عن التغلغل في أسرار اللسان الفصحى، ومسالك البيان العربي، يجعلهم يتورطون في أخطاء لغوية عديدة، ولو أن المستشرقين يعترفون بضعفهم في اللغة العربية، ويسعون لتدارك هذا الضعف بالرجوع إلى المصادر الأصلية للغة كان الأمر طبيعياً، لكن المستشرقين يبنون أحكاماً عديدة على فهمهم الخاطيء لمفردات العربية، ولو أنهم عادوا لكتب اللغة والتفسير الأصلية لعرفوا حداثة أخطائهم ولترجعوا عن كثير من أحكامهم.

وجولد زيهر في كتابه "مذاهب التفسير الاسلامي" يتورط بأخطاء لغوية عديدة

ساذكر نماذج منها فيما يلي:

١- أخطأ جولد زيهر في فهم فروق العربية حين خلط بين معنى التعزيز والتعزيز في قوله تعالى: "إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً" (١١١) حيث زعم أن بعضهم قرأ "وتعزروه"، بدلاً من "وتعزروه"، وفسر "تعزروه" بمعنى تساعده، وفسر "تعزروه" بمعنى تعظموه (١١٢) والعكس هو الصحيح فإن التعزيز -بالراء المهملة - هو الذي معناه التفضيم والتعظيم، والتعزيز -بالزاي المعجمة - هو التلوية المتضمنة معنى النصر (١١٣)، فالتعزيز هو الذي يصور معنى المساعدة تصويراً جهيراً في العربية وليس التعزيز قال تعالى: "فعرزناهما بشال" أي قويناهما (١١٤).

٢- لا يفهم جولد زيهر من قوله تعالى: "في بضع سنين" في قوله تعالى: "ألم ، غلبت الروم، في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيفعلون، في بضع سنين،" (١١٥) لا يفهم من العبارة أي تحديد للوقت وذلك لجهله بمعنى "بضع" في العربية حيث يقول: "ولكن الجملة التالية (في بضع سنين) لم تذكر لنا حكماً مثل هذا التحديد لحدث تاريخي خاص سيتحقق وقوعه يوماً ما" (١١٦).

والحقيقة التي لم يدركها جولد زيهر أن معنى (بضع) عند العرب: السنين ما بين ثلاث إلى عشر سنوات وهي مدة محددة غير مطلقة، يقول الراغب في مفرداته "الْبِضْعُ بالكسر المطلق من العشرة، ويقال ذلك لما بين الثلاث إلى العشرة، وقيل بل هو فوق الخمس ودون العشرة، قال تعالى: (في بضع سنين) (١١٧)

٣- في قوله تعالى: "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها" (١١٨) قرأت ننسها أي نؤخرها (١١٩) وقرأ سعيد بن المسيب "ننساها" بتسهيل الهمزة وهي بمعنى نؤخرها أيضاً، أي نفس معنى ننساها لكنها بتسهيل الهمزة على لهجة بعض قبائل العرب، إلا أن جولد زيهر يفهم "ننساها" في قراءة ابن المسيب على أنها من النسيان وأن ابن المسيب ينسب النسيان إلى الله - تعالى! - .

٤- اختلط الأمر على جولد زيهر في كلمة "الإلى" حيث جعل الإلى بمعنى النعمة جمعاً للإلى بمعنى النعم (١٢٠)، والحقيقة أن العكس هو الصحيح، فالإلى أي النعم واحدها إلى والو والى والى، (واذكروا آلاء الله) أي نِعْمَتَهُ، الواحد ألا والى (١٢١) .

وهكذا نجد جولد زيهر يتورط في أخطاء لغوية عديدة كان يمكن له أن يتفادها لو رجع إلى أي مصدر أصلي من مصادر اللغة أو التفسير، بدلاً من الاقتصار على ما كتبه المستشرقون، إلا أن تناسق الفهم الخاطيء للمفردات العربية مع ما في نفس جولد زيهر من أفكار ومعتقدات يجعله يتمسك بها كحقائق ثابتة .

المطلب الرابع: سوء فهمه للمصطلحات الإسلامية :

كما أشرت في المطلب السابق فإن غرابة المادة العربية والإسلامية على المستشرقين تجعلهم يتورطون في أخطاء لغوية، كما يتورطون في أخطاء في فهم المصطلحات الإسلامية، وفي هذا المطلب سأذكر نماذج لسوء فهم جولد زيهر لبعض المصطلحات الإسلامية :

١- يستخدم جولد زيهر مصطلح "الاضطراب" للتعبير عن ورود القرآن على عدة أحرف، والاضطراب مصطلح حديثي يعني ورود الرواية أو النص على صور مختلفة لا يُعرف الصحيح الثابت منها، ولا يستطيع الجمع بينها، يقول ابن حجر العسقلاني في نكته على كتاب ابن الملاح: "الاضطراب هو الاختلاف الذي يؤشر قدحاً" (١٢٢) ويقول ابن الملقن في التذكرة: "المضطرب ما يروى على أوجه مختلفة متساوية" (١٢٣) وهكذا فإن ورود النص على صور كلها صحيح النسبة إلى مصدره متواتر الرواية عنه - كما هو الحال بالنسبة للقرآن الكريم - ليس فيه شيء من الاضطراب وعدم الثبات، وهنا يبرز سوء فهم جولد زيهر لمصطلح الاضطراب أو سوء استخدامه له (١٢٤).

٢- يسمي جولد زيهر فهم مصطلح اصطلاح عليه علماء القراءات ويبنني على فهمه الخاطيء حكماً متسرعاً، وهو مصطلح "قراءة الرسول" والتي تعني عند علماء القراءات أنها رواية آحاد لا يجوز الاخذ بها كما لا يجوز انكارها، لأن مجرد كونها مروية يلفي بجواز أن تكون صحيحة وعدم توافر شروط القراءة الصحيحة لها يمنع اعتمادها، فالاحوط هو القول بأنها إذا صحت فهي قراءة خاصة بالرسول - صلى الله عليه وسلم - ، بينما نجد جولد زيهر يبنني على فهمه الخاطيء حكماً يوجزه بقوله: "إنه لا حرج في رواية كلام الله على وجه آخر غير الوجه الذي بلغه الرسول هي الاصل" (١٢٥).

٣- يعبر جولد زيهر عن القراءات الباطلة التي لا أصل لها بأنها "شواذ" (١٢٦) مع العلم أن الشواذ من القراءات هي ما رويت بغير طريق التواتر، يقول ابن الجزري في النشر: "كل قراءة وافلت العربية ولو بوجه ووافلت أحد المصنف العثمانيين ولو احتمالاً وأُصَحَّ سَنَدُهَا فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها، ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الائمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الائمة المقبولين، ومثى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أُطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أم عن أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند ائمة التحقيق من السلف والخلف" (١٢٧).

٤- يسيء جولد زيهر فهم معنى الكرامة، فيدعي أن الكرامة هي قدرة الأولياء على خرق العادات، (١٢٨)، والحقيقة أن الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من الأولياء، فالله هو الذي يجري هذا الأمر دون اختيار أو إرادة من الولي نفسه.

٥- يُعرّف جولد زيهر التاويل بأنه: "صرف النصوص عن ظاهرها" (١٢٩)، وهذا كلام غير دقيق، فالتاويل يأتي بعدة معان: فهو يعني تفسير الكلام وبيان معناه سواء كان موافقاً للظاهر أم مخالفاً له، وهو بهذا المعنى مرادف للتفسير، ويطلق التاويل على صرف اللفظ عن معناه الراجع إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضيه به، وعلى هذا فالتفسير أعم من التاويل (١٣٠).

وهي الحقيقة أننا لا نستطيع أن ننسب جميع أخطاء جولد زيهر في فهم المصطلحات الإسلامية إلى غرابة المادة العربية والإسلامية عليه لكونه غير عربي، إذ أن جولد زيهر قد درس اللغة العربية وهو واسع الاطلاع على المصادر الإسلامية، فإن كان بعض المصطلحات الإسلامية قد خفي عليه معناها الصحيح، فإن محاولة جولد زيهر تقديم معان مشوهة للمصطلحات الإسلامية، أو لموضوعات محددة في الفكر الإسلامي تلعب بلا شك دوراً كبيراً في ابتعاده عن المعاني الصحيحة للمصطلحات الإسلامية.

المطلب الخامس: عدم دقته في الاستشهاد بالمصادر الإسلامية:

يستشهد جولد زيهر بالكثير من المصادر الإسلامية، إلا أنه لم يكن أميناً

هي ما ينقل منها، فأحياناً ينسب القول إلى غير قائله، وأحياناً يبتر النص وينقل منه جزءاً يختلف معناه فيما لو نقل بتمامه، وأحياناً يضيف إلى النص عبارات من عنده، حتى الآيات القرآنية الكريمة يستشهد بها في غير موضعها ويدلل بها على معان هي أبعد ما تكون عنها، وفي هذا المطب ساذكر نماذج من استشهاداته غير الدقيقة بالمصادر الإسلامية:

١- في قوله تعالى: "يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم" (١٣١) ينسب جولد زيهر استعظام الجزاء إلى قتادة، والحقيقة أن استعظام الجزاء قد ورد عن القاضي عبد الجبار المعتزلي وليس عن قتادة، يقول الألبوسي: "وأنكر القاضي عبد الجبار أن يكون الله -تعالى- أمر بني إسرائيل بقتل أنفسهم وقال: "لا يجوز ذلك عقلاً، إذ الأمر لمصلحة المكلف وليس بعد القتل حال تكليف ليكون فيه مصلحة" ويعلق الألبوسي على مقولة القاضي عبد الجبار بقوله: "ولم يدر هذا القاضي بأن لنفوسنا خالفاً، بأمره نستبقيها وبأمره نقتلها وأن لها بعد هذه الحياة التي هي لعب ولهو حياة سرمدية وبهجة أبدية، وأن الدار الآخرة هي الحيوان، وأن لقتلها بأمره يوصلها إلى حياة خير منها" (١٣٢).

٢- عند قوله تعالى: "فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجرهن فريضة" (١٣٣) يدعي جولد زيهر أن الآية نزلت في اباحة نكاح المتعة، والصحيح أنها نزلت في النكاح الصحيح ولا علاقة لها بنكاح المتعة (١٣٤).

٣- ينقل جولد زيهر نصاً من كتاب تذكرة الحفاظ للذهبي فيضيف إليه جملة من عنده، والنص هو: "إن عبد الله بن المبارك كان لا يرد على أحد حرفاً إذا قرأ" (١٣٥) فيضيف جولد زيهر بعد كلمة (حرفاً) عبارة (مخالفاً للقراءة المشهورة) (١٣٦).

٤- ينقل جولد زيهر نصاً من الإتيقان للسيوطي فيبتره ويقتطع منه جزءاً قد يهيم منه عكس ما يقصده السيوطي وهو ما يريد إثباته جولد زيهر، ونص السيوطي: "وقال قوم من المتكلمين إنه يسوغ أعمال الرأى والاجتهاد في إثبات قراءة وأوجه وأحرف، إذا كانت تلك الأوجه صواباً في العربية وإن لم يثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ بها، وأبى ذلك أهل الحق وأنكروه وخطئوا من قال به" (١٣٧). إلا أن جولد زيهر لا ينقل النص كاملاً كما تقتضي الأمانة العلمية، وإنما يلاتطع منه الجزء الأول فقط، حيث ينقل العبارة حتى قوله " وإن لم

يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها" (١٣٨). ويغفل بلقية العبارة وهو تدليس منافق للأمانة العلمية، لكن جولد زيهر يريد أن يستشهد بالجزء الأول من العبارة على مذهبه الطاسد القائل بجواز القراءة بآية قراءة توافق العربية وإن لم ترد بها رواية صحيحة.

٥- ينقل جولد زيهر نصاً عن الامام ابن المنير في الانتصاف من الكشاف هيحرف العبارة الأصلية، يقول ابن المنير في استطراد له بعد تعليقه على الآية ١٢٢ من سورة التوبة، إنه يمكنه الاعتذار عن تأخره عن حضور الغزاة في جيوش المسلمين بانصراف همته لتحرير هذا المصنف، ويقصد به كتابه في السرد على الكشاف، (١٣٩) لكن جولد زيهر ينقل النص كالتالي: "إنه يمكنه الاعتذار عن تأخره عن حضور الغزاة في جيوش المسلمين بانصراف همته للتحذير من هذا المصنف (أي الكشاف) (١٤٠)

٦- يستشهد جولد زيهر بقوله - تعالى - "استغفر لهم أولا تستغفر لهم" (١٤١) على أن شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمؤمنين قد تُقبل وقد لا تُقبل (١٤٢)، والحقيقة أن هذه الآية قد نزلت بحق المنافقين وليس بحق المؤمنين. (١٤٣)

المطلب السادس: اعتماده لروايات ضعيفة وموضوعة :

في محاولته إثبات آرائه وأفكاره لا يجد جولد زيهر روايات صحيحة يستند إليها، إذ أن الروايات الصحيحة متضاربة على عكس ما يقول، فيلجأ إلى الروايات الضعيفة والموضوعة، والقراءات الشاذة والمنكرة، بل وحتى أخطاء بعض الرواة وتحريفاتهم لجعل منها نمواً صحيحاً صريحة شابتة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، ويبني عليها أحكامه وتقريراته خاصة فيما يتعلق بالنص القرآني وجمع المصحف والقراءات القرآنية، ويبرز منهج جولد زيهر هذا بشكل صارخ في الفصل الأول من كتابه حين يتحدث عن المرحلة الأولى للتفسير، ويستمر بمنهجه بشكل أخف في بقية كتابه، ولعل ذلك يعود إلى أن الفصل الأول هو الأهم وهو الأساس الذي يبني عليه ما بعده، وفيه يستميت جولد زيهر في إثبات أفكاره الخاصة في كذبها وتدوين النص القرآني فيحدث لها كل ما اطلع عليه من روايات

ضعيفة ومنكرة. وفي هذا المطلب سابرز بعض النماذج على هذا المنهج بشكل مختصر، تاركاً تفنيد جميع هذه الروايات للتفضل الثالث - إن شاء الله -.

١- يستشهد جولد زيهر على أثر رسم المصحف في اختلاف القراءات بحديث نمه: "إذا اختلفتم في الحرف هل هو ياء أم تاء فاكتبوه ياء" (١٤٤)

ولقد بحثت عن هذا الحديث في المعاجم والمسنن والمسانيد وكتب الأحاديث المشتهرة، وكتب الأحاديث الضعيفة والواهية والموضوعة فلم أجده في أي موضع سوى في أسد الغابة في معرفة الصحابة (١٤٥) وهو مرجع المؤلف، حيث ذكره ابن الأثير ولم يعلق عليه وقال: رواه داود الأودي عن الشعبي عن بشير بن الحارث عن ابن مسعود. لكن داود الأودي ضعيف، قال عنه ابن حجر في التهذيب: قال أحمد: ضعيف الحديث، وقال ابن المديني: أنا لا أروي عنه وقال العجلي: يكتب حديثه وليس بالقوي، وقال الأزدي ليس بثقة" (١٤٦) كما أن الشعبي (عامر بن شراحيل) لم يرو عن بشير بن الحارث (١٤٧). ولم أجد الحديث في مسند عبد الله بن مسعود، وبالجمال فالحديث ظاهر الضعف فالنبي - صلى الله عليه وسلم - كان أمياً، ثم كيف يختلفون والنبي - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرهم يتلقون عنه القرآن شهاها؟

٢- عند قوله -تعالى-: "ونادى أصحاب الاعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون" (١٤٩)، قال جولد زيهر: قرأ بعضهم "تستكبرون" بدل "تستكبرون"، وهذه قراءة منكورة باطلة لم ترد حتى في القراءات الأربعة عشر. (١٥٠)

٣- وفي قوله -تعالى- "وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه" (١٥١) يقول جولد زيهر: قرأ حماد "أباه" بدل إياه" (١٥٢) ويعتمد جولد زيهر هذه القراءة مع أنها في الأصل ليست قراءة بل هي تصحيف من حماد الراوية، فقد حفظ حماد القرآن عن المصحف وكان يصحف كثيراً (١٥٣). كما أن هذه القراءة لم ترد في القراءات الأربعة عشر. (١٥٤)

٤- وفي قوله -تعالى-: "وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ" (الرعد: ٤٣)، يقول جولد زيهر (ص: ١٤) قرأ "وَمَنْ عِنْدِهِ عِلْمُ الْكِتَابِ"، وهي الحقيقة أن الأولى هي قراءة الجمهور وقرأ الحسن (وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ)، أما القراءة التي أشار إليها جولد زيهر فهي ليست من القراءات الأربعة عشر. (١٥٥)

٥- وفي قوله -تعالى-: "مَا نُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا

منظريين" (١٥٦) يقول جولد زيهر: قرأ "تَنْزِيلٌ أَوْ تَنْزِيلٌ" أو تَنْزِيلٌ (١٥٧) ولم يورد أحد من علماء القراءات مثل هذه القراءة، قال صاحب حجة القراءات: "قرأ عامم في رواية أبي بكر "تَنْزِلُ بضم التاء مفتوحة الزاي، وقرأ حمزة والكسائي وحضرم: ما نُنزِلُ بالنون، وقرأ الباقر: تَنْزِلُ بالتاء مفتوحة. (١٥٨)

٦- وهي قوله - تعالى-: "قال ربي احكم بالحق" (الأنبياء: ١١٢)، يقول جولد زيهر: إن أحد الثقات لم يرتض هذه القراءة فقرأ "قال ربي احكم بالحق" (جولد زيهر ص ٣٧)، وهي قراءة لم تبلغ مبلغ الشذوذ ولم ترد في القراءات الأربع عشر، قال صاحب حجة القراءات: قرأ حفص (قال ربي احكم)، هو إخبار الله - عز وجل - عن نبيه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: يارب احكم بالحق، وقرأ الباقر (قل) على الأمر أي قل يا محمد: يارب احكم بالحق". (١٥٩)

٧- وهي قوله - تعالى - : "إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً" (الفتح: ٨-٩)، يقول جولد زيهر قرأ (وتعزروه) [جولد زيهر]، ولم ترد مثل هذه القراءة عن أحد من علماء القراءات (١٦٠)، يقول صاحب حجة القراءات: "قرأ ابن كثير وأبو عمرو "ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه" كلهن بالياء، وقرأ الباقر بالبناء (لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه" (١٦١).

فالخلاف في قراءة الآية كان بالقراءة بالياء أو بالتاء أما كلمة "تعزروه" فلم ترد بغير هذه القراءة، اللهم إلا في أوام جولد زيهر وخياله المريض.

المبحث الثالث

مصادر جولد زيهر في كتابه

إن كثرة مصادر جولد زيهر في كتابه (مذاهب التفسير الاسلامي) تشهد له بسعة الاطلاع على التراث الاسلامي وعلى مختلف العلوم الإسلامية، فقد بلغت مصادره في هذا الكتاب حوالي مائتي مصدر، ما بين مخطوط ومطبوع وعربي وأجنبي وما بين كتاب ومجلة وبحث.

وغالبية مراجع جولد زيهر في هذا الكتاب عربية، فلقد بلغت مراجعه العربية حوالي مائة وستين مرجعاً في العلوم الإسلامية والعربية المختلفة، كما بلغت مراجعه الأجنبية المترجمة إلى العربية عشرة مراجع ومثلها مراجع أجنبية غير مترجمة، إضافة لحوالي عشرين مجلة وبحث باللغات الأجنبية غير مترجمة. وماذكر في هذا المبحث - إن شاء الله - أهم مراجعه باختصار شم أتحدث بشيء من التفصيل عن بعض منها والتي يكثر استشاده بها في ثنايا كتابه.

أولاً: مراجعه العربية:-

١- كتب التفسير والقراءات وعلوم القرآن :

- ١- جامع البيان في تفسير القرآن المشهور بتفسير الطبري؛ محمد بن جرير الطبري.
- ٢- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: جار الله محمود بن عمر الزمخشري.
- ٣- الانتصاف من الكشاف: أحمد بن المنير.
- ٤- مفاتيح الغيب: الفخر الرازي.
- ٥- تفسير البيضاوي: البيضاوي.
- ٦- تفسير غرائب القرآن: النيسابوري.
- ٧- تفسير القرآن: أبو العباس أحمد بن عمر المريسي
- ٨- تفسير القرآن: التستري.
- ٩- لطائف المنان: الشعراني.
- ١٠- تفسير سورة الإخلاص: ابن تيمية.
- ١١- تفسير القمي: أبو الحسن علي بن إبراهيم القمي.

- ١٢- الفتوحات المكية: ابن عربي.
- ١٣- الصافي في تفسير القرآن: محمد بن المرتضى الكاشاني.
- ١٤- تفسير الطوسي: الطوسي.
- ١٥- الكبير في القراءات الأربع عشرة، القمطلاني.
- ١٦- المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: ابن جني.
- ١٧- الإثقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي.
- ١٨- نهي التحريف عن القرآن الشريف: الواحدي.
- ١٩- التعريف والإعلام بما أُبهم في القرآن من الأسماء والإعلام: عبد الرحمن السهيلي.
- ٢٠- مطحمت الأقران في مبهمات القرآن: السيوطي.
- ٢١- أسباب النزول: الواحدي.

ب - كتب الحديث وعلومه:

- ١- صحيح البخاري: الامام محمد بن اسماعيل البخاري.
- ٢- صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري.
- ٣- سنن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي.
- ٤- مسند الدارمي: الامام الدارمي.
- ٥- الادب المفرد: الامام البخاري.
- ٦- الاذكار: النووي.
- ٧- جامع بيان العلم وفضله: ابن عبد البر.
- ٨- المعجم الصغير: الطبراني.
- ٩- الفتاوى الحديثية: ابن حجر الهيتمي.
- ١٠- مراسيل أبي داود: أبي داود المجستاني.
- ١١- اللالكى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: السيوطي.
- ١٢- تاويل مختلف الحديث: ابن قتيبة.
- ١٣- مسند أبي حنيفة.
- ١٤- مسند أحمد بن حنبل.
- ١٥- أصول الكافي: الكليني، (شيعي)

ج- كتب الطبقات والمناقب والرجال:-

- ١- الطبقات الكبرى: ابن سعد.
- ٢- طبقات الشافعية: ابن السبكي.
- ٣- طبقات الحنابلة: ابن رجب.
- ٤- طبقات الشعراء: الجمحي.
- ٥- الرياض النضرة في مناقب العشرة - المحب الطبري.
- ٦- كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين - الحسن بن المطهر الحلي الشيعي.
- ٧- إتحاف السادة المتقين: الزبيدي.
- ٨- عمدة الطالب في نسب آل أبي طالب.
- ٩- تذكرة الأولياء: العطار.
- ١٠- أسد الغابة في معرفة الصحابة: ابن الأثير.
- ١١- تذكرة الحفاظ: الذهبي.
- ١٢- وفيات الأعيان: ابن خلكان.
- ١٣- جمهرة الأنساب: ابن حزم.
- ١٤- معجم الصحابة: عبد الباقي بن قانع.
- ١٥- بغية الوعاة: السيوطي.

د- كتب التاريخ والبلدان:

- ١- نوادر الأخبار: المقري.
- ٢- تاريخ دمشق: ابن عساکر.
- ٣- كتاب البدء والتاريخ.
- ٤- رحلة ابن جبیر.
- ٥- تاريخ مكة.
- ٦- تاريخ الامم والملوك: الطبري.
- ٧- أخبار مكة: الأزرقي.
- ٨- تاريخ الخلفاء: السيوطي.
- ٩- الحقيقة والمجاز: عبد الغني النابلسي.
- ١٠- نهج الطيب في غصن الأندلس الرطيب: المقلبي.

- ١١- بغداد: طيطور.
- ١٢- معجم البلدان: ياقوت.
- ١٣- أحسن التقاسيم: المقدسي.
- ١٤- مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي.
- ١٥- وصف مصر: ابن دقماق.
- ١٦- طراز المجالس: رضي الدين أبي علي الطبراني.

ه- كتب الملل والعقائد:

- ١- الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم.
- ٢- هداية السيارى في أجوبة اليهود والنصارى: ابن القيم الجوزية.
- ٣- التفرق بين الفرق: البغدادي.
- ٤- نواشح الأنوار البهية شرح عقيدة السفاريني الحنبلي.
- ٥- إجماع العوام عن علم الكلام: الغزالي.
- ٦- الرد على الباطنية: الغزالي.
- ٧- المواعق المرسله: ابن تيمية.
- ٨- شرح علي القاري على الفتحة الأكبر لابن حنيفة: علي القاري.
- ٩- قواعد العقائد: الغزالي.
- ١٠- مشكاة الأنوار: الغزالي.
- ١١- الإعلام بقواطع الإسلام: ابن حجر الهيتمي.
- ١٢- الإشارات والتنبيهات: ابن سينا.
- ١٣- جواب أهل الإيمان: ابن تيمية.
- ١٤- أعلام النبوة: الماثيري.
- ١٥- الإسلام والنصرانية: محمد عبده.

و- كتب فقهية وتربوية واجتماعية:-

- ١- إحياء علوم الدين: الغزالي.
- ٢- المستصفى: الغزالي.
- ٣- الرسالة: الشافعي.

- ٤- إعلام الموقعين: ابن قيم الجوزية .
- ٥- رفع الملام عن الائمة الاعلام: ابن تيمية .
- ٦- فصوص الحكم: ابن عربي.
- ٧- عوارف المعارف: السهروردي.
- ٨- رسائل اخوان الصفا .
- ٩- مقدمة ابن خلدون: ابن خلدون.
- ١٠- الدِّيَات: أبي عاصم النبيل.
- ١١- هادي الأرواح إلى بلاد الافراح.
- ١٢- الجهاد: ابن تومرت.
- ١٣- تطهير الجنان واللسان: ابن حجر الهيثمي.
- ١٤- ترجمان الاشواق: ابن عربي .
- ١٥- مفتاح الفلاح: ابن عطاء الله السكندري.

ز- مصادر أخرى:-

- ١- ألف ليلة وليلة: ابن المقفع.
- ٢- الاغانى: أبو الفرج الأصفهاني.
- ٣- حياة الحيوان: الدميري.
- ٤- الفهرست: ابن النديم .
- ٥- روض الرياحين: اليافعي.
- ٦- الدرر المنشورة في زبد العلوم المشهورة .
- ٧- عقود السالكين: الخزرجي.
- ٨- فهرس كتب الشيعة: الطوسي.
- ٩- الغريب: أبنان بن تغلب.
- ١٠- لطائف المنان الشعراني.
- ١١- الطواسين: الحلاج.
- ١٢- تبرئة الإسلام من شين الأمة والغلام: سيد أحمد فان بهادر.
- ١٣- التعليم والارشاد: محمد توفيق البكري.
- ١٤- المستقبل للإسلام: محمد توفيق البكري.

١٥- نظام العالم : طنطاوي جوهري.

ثانياً: مراجع الأجنبيّة المترجمة :-

- ١- تاريخ القرآن: تيودورتولدكة .
- ٢- العهد القديم .
- ٣- العقيدة والشريعة في الإسلام: جولدزيهر .
- ٤- بحوث في اللغة العربية: جولد زيهر .
- ٥- تاريخ الأدب العربي: برو كلمان .
- ٦- دائرة المعارف الإسلامية: ليف من المستشرقين .
- ٧- روح الإسلام: سيد أمير علي .
- ٨- مقدمة كتاب ترجمان الاشواق: نيكلمسون .
- ٩- معاوية: لامّسي
- ١٠- مقدمة آرثر جفري على كتاب المصاحف لابن أبي داود .

أهم المراجع التي يعتمد عليها جولد زيهر:

ماتحدث هنا عن بعض مراجع جولد زيهر والتي يعتمد عليها كثيراً في كتابه ليتضح بعد ذلك اتجاه جولد زيهر في دراسة التراث الإسلامي، وهذه المراجع هي أيضاً أهم مراجع المستشرقين التي يعتمدون عليها في دراساتهم وأبحاثهم .

أولاً: دائرة المعارف الإسلامية:

لعل أخطر ما قام به المستشرقون حتى الآن، هو إصدار دائرة المعارف الإسلامية بعدة لغات ، وكذلك إصدار موجز لها بنفس اللغات الحية التي صدرت بها، وقد بدأوا في الوقت الحاضر في إصدار طبعة جديدة تظهر في أجزاء ، وقد وضعت هذه الموسوعة في دوائر الاستعمار والاستشراق والتبشير بهدف أساسي، هو أن تكون مادة في أيدي الخبراء والمبعوثين الذين ترسلهم دوائر الاستعمار إلى العالم الإسلامي، ولذلك فهي تنضج بالحقد والتعصب والشكوك والاضطراب، وقد كتبها جهابذة الاستشراق والتبشير وحملوها كل خصوماتهم وأحقادهم .

وتتبع خطورة هذه الموسوعة من أمور ثلاثة:-

- ١- إن المستشرقين عبثوا كل قواهم وأقلامهم لإصدار هذه الدائرة.
- ٢- إنها الآن تشكل مرجعاً أساسياً للدارسين الغربيين المختصين بالدراسات الإسلامية، كما أنها مرجع لكثير من المسلمين في دراساتهم، على ما فيها من خلط وتزييف وتحريف، وتعصبٍ مسافرٍ ضد الإسلام والمسلمين.
- ٣- إن ما يترجم منها لا يتعرض للتحليل والإيضاح أو النقد لما فيها من أخطاء وشبهات، وإنما تُسَطَّرُ البدعُ الدخيلة على الإسلام باستفاضة مشيرة، وقد أمعن مترجمو هذه الموسوعة في تسجيلها وشرحها كأنها أصول مقررة لا بدعاً دخيلة. إن انتشار ترجمات دائرة المعارف الإسلامية في بلاد المسلمين يشكل خطراً على أفكار الناشئة المسلمة، وحتى على المثقفين المسلمين غير المتخصصين بالدراسات الإسلامية والذين لا يستطيعون التمييز بين الأصل والدخيل مما كتب في هذه الموسوعة.

ثانياً: كتاب ألف ليلة وليلة: هذا الكتاب من أكثر الكتب التي حازت على اهتمام

المستشرقين، وهو عبارة عن قصص خرافية تافهة، روجوها فينا حتى فشت في جميع أنحاء العالم الإسلامي، ومن يتتبع طبعاتها المتوالية ويتتبع البحوث والدراسات التي أجريت بشأنها يدرك أنهم جعلوها لنا زاداً، واتخذوها هم مصدر الدراسات للمجتمع الإسلامي في عصوره الناهضة الواعدة، فجعلوا ما في هذه الأقاصيص من خرافات هي الصورة الحقيقية للمجتمعات الإسلامية في إبان قيادة المسلمين للإنسانية، وريادتهم للبشرية، وأيام إسعادهم للدنيا وسعادة الدنيا بهم، لقد جعلوا "ألف ليلة وليلة" الصورة الحقة لحياة المسلمين حينما يسودون ويقودون، وهم في ذلك يتبعون منهاجاً يبدو مستقيماً ومنطقياً في ظاهره، وفي حقيقته كل الالتواء، فهم يقولون إن الأدب مرآة للمجتمع الذي يولد فيه، وهو وثيقة يحررها الناس بعيداً عن السلطة وعن المراقبة، حيث لا رغبة ولا رهبة ولا مجاملة، وحيث يكتب من يكتب بنفسه ولنفسه لا يعنيه أن يطلع الناس على ما يكتب، ولا يدري أن الناس سيقرؤون ويدرسون ما كتب، والحقيقة أن الأدب يكون كذلك حينما يكون نابعاً من المجتمع صادراً عن أناس منسجمين مع مجتمعهم متفانين في خدمته، أما حين يكون صادراً عن أناس انحرفوا عن مجتمعاتهم، وتكروا لقيمها وتراثها، فلا

يكون معبراً عنها أو صورة لها.

ولتأكيد احتفاء هؤلاء المستشرقين بهذا الكتاب فقد كتبوا عنه خمسا وثلاثين صفحة كاملة في دائرة المعارف الإسلامية، وأصدر عنايتهم وأعلامهم أبحاثاً عنه ما بين دراسات وترجمات وتعليقات، وبالتالي كان له مثل هذه العناية أو أشد حتى صار يقدّم حلقات سلسلة في الإذاعات مسموعة ومرئية، وتعرض في بلاد المسلمين، بل ومن الأمر ببعض تلامذة المستشرقين إلى تقرير دراسته على طلبتهم في بعض الجامعات العربية.

تالياً: كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني: ونموذج آخر يوضح نوعية المصادر التي يعتمد عليها المستشرقون في دراستهم للمجتمع الإسلامي، فقد لقي هذا الكتاب من العناية والمبالغة في شأنه أكبر مما لقيه كتاب (الف ليلة وليلة)، ولن نخطئ أصابع المستشرقين وراء ذلك، هذا الكتاب العجيب الغريب الذي ليس أعجب منه إلا حياة مؤلفه، فقد قالوا إنه أموي نسباً شيعي مذهباً وهذا ما لم ينطق لأحد سواه، أما وصف حياته وخلق وسلوكه ففيه ما يوجب ذكره، ويكفي أن علماء الرجال الاثبات قالوا في الحكم على روايته: كذاب يأتي بالعجائب والغرائب بحدثننا وأنبأنا، وإليك ترجمة هذا الرجل من كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال:

هو علي بن الحسين المشهور بأبي الفرج الأصفهاني (ت ٣٥٦هـ) الأهوي، صاحب كتاب الأغاني، شيعي وهذا نادر في أموي، كان إليه المنتهى في معرفة الأخبار وأيام الناس والشعر والغناء والمحاضرات، يأتي بأعاجيب بحدثننا وأخبرنا.

قال الخطيب: حدثني أبو عبد الله الحسين بن طباطب العلوي، سمعت أبا محمد الحسن بن الحسين بن النوبختي يقول: كان أبو الفرج الأصفهاني أكذب الناس، كان يشتري شيئاً كثيراً من الصحف ثم تكون رواياته كلها منها. (١٦٢)

هذا الكتاب وما لقيه من اهتمام ظهر أيضاً في العناية بطبعه وإخراجه ونشره وإذاعته، ثم في الدراسات والأبحاث حوله، ثم تمييزه وإشاحته لكافة المستويات على هيئة: تجريد الأغاني، تهذيب الأغاني، مختارات الأغاني، ثم أيضاً حلقات إذاعية ومسموعة، حتى صار هو المصدر الأول للدراسات الأدبية، وتعدى ذلك إلى

دراسة التاريخ وتاريخ الفكر والفقه والتفسير والعقيدة، ومن ثم استشرى خطره وصار ما فيه من طرائف وغرائب أحكاما ثابتة، وقضايا مغمورة يستند إليها من يطعنون في رواة السنة النبوية، وفي فتاوى الائمة وآراء الفقهاء وأحكام القضاة. وصار- وهو كتاب(للأغاني) أي يؤرخ لجانب من جوانب الحياة هو جانب اللهو والعبث - صار ما فيه من استطراد وأخبار تابعة لأخبار اللهو والمجون، صار ذلك هو الأصل والاساس الذي يُبنى عليه، والمصدر الذي يعتمد عليه المستشرقون، وما ذلك إلا لأنه أقرب مورد إليهم، وأيسر شرب بين أيديهم فمنه يعبّون وبه يرتوون ويروون حتى شربت الأمة كلها أو كادت من هذا النبع المسموم.

رابعاً: حياة الحيوان: الدّميري.

ونموذج آخر من مصادر جولد زيهر والمستشرقين عموماً وهو كتاب حياة الحيوان للدّميري، أما مؤلفه فهو كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدّميري أبو البقاء وهو من فقهاء الشافعية من أهل (دُمَيْرَة) في مصر، وُلِدَ في القاهرة سنة ٥٧٤٢هـ ونشأ وتوفي فيها سنة ٨٠٨هـ كان يتكسب بالخياطة ثم تركها وأقبل على العلم وأفتى ودرّس وكانت له حلقة خاصة في الأزهر، وأقام بمكة والمدينة، من آثاره: كتاب حياة الحيوان، وحاوي الحسان من حياة الحيوان، إختصره بنهسه من كتابه، وله أيضاً الديباجة في شرح كتاب ابن ماجه في الحديث، والنجم الوهاج في شرح منهاج النووي وأرجوزة في الفقه ومختصر شرح لامية العجم للصفدي. (١٦٣)

أما الكتاب فيقول عنه صاحب كشف الظنون: " (١٦٤) ، وهو كتاب مشهور في هذا الفن جامع بين الغث والسمين، لأن المصنف فقيه فاضل محقق في العلوم الدينية ولكنه ليس من أهل هذا الفن كالمجاط، وإنما مقصده تصحيح الألفاظ وتفسير الاسماء المبهمة".

قال السخاوي في حق هذا الكتاب: هو نفيس مع كثرة استطراداته فيه شيء إلى شيء وأتوهم أن فيها ما هو مدخول لما فيها من المناكير. (١٦٥)

وإجمالاً فالكتاب كما رأينا كتاباً عن الحيوانات، وليس كتاب تفسير أو علوم قرآن أو قراءات أو حديث، ولا أعرف كيف يستشهد به المستشرقون في هذه الموضوعات، فلاحو مختص بها، ولا صاحبه من أهل هذه الفنون، فهو وإن كان فقيهاً فهو ليس شارحاً ولا مفسراً ولا محدثاً، وكما مرّ في كلام السخاوي فالكتاب تكثر فيه

الروايات الضعيفة والموضوعة والمنكرة وأقوال الغمام، هالكاتب جعل جُلَّهم جمع الروايات التي تتحدث أو تذكر أي حيوان من الحيوانات. فاعتماد المستشرقين على رواياته دون تمحيص مخالف للمنهج العلمي السليم الذي يلزمه بأن يعود الباحث إلى المصادر الأصلية لكل علم من العلوم يفتبس منها أدلته واستشاداته . وهكذا نجد أن المستشرقين كانوا يعتمدون على كتب ليست أصولاً ولا متخصصة بالميادين التي يستشهدون بها عليها، ولو كانوا جاديين وموضوعيين في دراساتهم لعادوا إلى المصادر الأصول والكتب الموثوقة، وهم فوق ذلك لا يكتفون أنفسهم- أو لا يريدون- التحقق من صحة الروايات التي ينقلونها وقيمة هذه الروايات في ميزان النقد العلمي، بل يأخذونها على أنها حقائق مسلمة ويبنون عليها أحكامهم على مختلف جوانب التراث الإسلامي.

الفصل الثالث:

مناقشة شبهات جولدزيهر حول القرآن والتفسير

وفيه ستة مباحث:

- المبحث الاول: شبهات حول نشأة القراءات.
- المبحث الثاني: شبهات حول التفسير بالماثور.
- المبحث الثالث: شبهات حول التفسير بالرأي.
- المبحث الرابع: التفسير في ضوء التصوف الاسلامي.
- المبحث الخامس: التفسير في ضوء الفرق الدينية.
- المبحث السادس: التفسير في ضوء التمدن الاسلامي.

المبحث الأول: شبهات حول نشأة القراءات

المطلب الأول: عوامل نشأة القراءات.

كثيراً ما تناول المستشرقون القراءات القرآنية في دراساتهم، محاولين إيجاد شجرة ينفذون منها للطعن في النص القرآني للتوصل إلى النتيجة التي يجمع عليها غالبية المستشرقين، وهي أن النص القرآني قد اعتراه التغيير والتبديل كما حدث مع الكتب المقدسة السابقة، فقد تناول دراسة القراءات القرآنية المستشرق الشهير تيودور نولدكة في كتابه تاريخ القرآن والذي نال جائزة أكاديمية النقوش الاثرية بباريس، وهو الذي استقى منه جولدزيهر معظم أفكاره كما يصرح هو بذلك، (١٦٦) كما تناول القراءات القرآنية بالدراسة أيضاً المستشرق جون جوكر في كتابه: جمع القرآن، وأخيراً تناولها بشكل موسع جولد زيهر في كتابه مذاهب التفسير الإسلامي.

يكرر جولدزيهر في كتابه آراء المستشرقين السابقين حول عوامل نشأة القراءات ويضيف عليها، فجولد زيهر يرى أن نشأة القراءات القرآنية تعود إلى عوامل أربع:-

١- خصوصية الخط العربي من حيث النطق وحركات الإعراب، حيث يرى أن هذا هو العامل الأساسي والرئيسي الأكبر لنشأة القراءات، والعوامل الأخرى هي عوامل ثانوية مساعدة ساعدت على نشأة القراءات، إلى جانب هذا العامل الرئيسي، وسأتناول هذه الشبهة بالنقد والتفنيد بشكل مفصل في المطلب الخامس، إن شاء الله.

٢- العامل الثاني لنشأة القراءات من وجهة نظر جولد زيهر هو ما يصفه بـ"الملاحظات الموضوعية التي أدت إلى تغيير في النص القرآني"، وسأتناول هذه الشبهة في المطلب الرابع، إن شاء الله.

٣- حرية القراءة بالمعنى والتي يعتقد جولدزيهر أنها كانت موجودة منذ زمن الصحابة - رضوان الله عليهم-، وسأبين - إن شاء الله - بطلان هذه النظرية في هذا المطلب.

٤- خطأ الكتاب والنسخ الذي يعتقد جولد زيهر أنه قد حصل في كتابة النص القرآني، مستنداً إلى بعض الروايات التي لا تصح، وسأفندها في هذا المطلب

إن شاء الله تعالى.

وقبل أن أدخل في تفهيد هذه الشبهات أود أن أذكر موجزاً عن حفيظة نشأة القراءات القرآنية لنرى كيف تتضاءل ظلمات جولد زيهر أمام نور الحفيظة.

نشأة القراءات القرآنية: إن الطريقة الفضلى لمعرفة نشأة القراءات هي العودة إلى النبع الأول، إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصحابته الكرام وكيفية إخراجهم للقرآن، لقد نزل القرآن على قلب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مكة المكرمة- كما هو معروف في السنة النبوية-، حيث تلقى الرسول- صلى الله عليه وسلم- أول أمر من رب العزة- جل جلاله-: "اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم" (١٦٧). وقد بلغ رسول الله- صلى الله عليه وسلم- القرآن كما أنزل عليه امتثالاً لأمر الله -تعالى-: "يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين" (١٦٨)، وقد كان القرآن الكريم هو أسلوب الدعوة للنبي- صلى الله عليه وسلم-. حيث كان يقرأه على الناس والنحاج والزائرين، ويعلمه لأصحابه المؤمنين به، فالصحابه- رضوان الله عليهم- أخذوا القرآن مشافهة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وكثير منهم كان أمياً لا يعرف القراءة والكتابة وعمدتهم الوحيدة كانت التلقي عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- مشافهة.

ولما كثر الداخلون في الإسلام أصبح رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يكلف بعض أصحابه الذين تلقوا القرآن عنه بتعليم الناس كتاب الله- عز وجل- كما أرسل مصعب بن عمير لتعليم أهل المدينة المسلمين قراءة القرآن الكريم، وكان إذا أسلم رجل دفعه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لأحد الصحابة ليعلّمه القرآن ويقول لهم: "فكفوا أفعالكم في دينه وأقرءوه وعلموه القرآن". (١٦٩)

ولقد بلغت عناية الصحابة بتعليم كتاب الله وقراءته ما لم تبلغه عناية أمة بكتابها المقدس، فقد كان القرآن مصدر علمهم وفقهم، منه يعرفون أحكام دينهم. كما كانوا يتقربون إلى الله -تعالى- بتلاوته وحفظه امتثالاً لأمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لو أنتم تقاتلون من الأبل في عقلها" (١٧٠)، كما كانوا حريصين على تعليم الناس كتاب الله -عز

وجل- امتثالاً لأمر الله تعالى- للمؤمنين بتبليغ الدعوة، ولذيل الثواب العظيم عند الله - تعالى - كما أخبرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "خيركم (أفضلكم) من تعلم القرآن وعلمه". (١٧١)

وكان قارئ القرآن يُقدِّم في كثير من مجالات الحياة، فقد روي عن ابن عمر أن سالماً مولى أبي حذيفة كان يؤم المهاجرين بقباء فيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة قبل أن يقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه كان اقراهم وأكثرهم قرآناً. (١٧٢)

وحين دفن المسلمون شهداء أُحد كان في القبر الواحد الاثنان والثلاثة وقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "قدموا أكثرهم قرآناً". (١٧٣)

وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد امتدح بعض الصحابة لحسن قراءتهم للقرآن الكريم مثل أبي موسى الأشعري وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود. (١٧٤)

هل قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القرآن للصحابة بقراءة واحدة؟
إن الإجابة على هذا السؤال تدعونا للحديث عن حديث الأحراف السبعة لما لهذا الحديث من شأن خطير في تاريخ القرآن:
حديث الأحراف السبعة بين الصحة والشذوذ!

لعل من فضول القول الحديث عن صحة هذا الحديث لولا ما أشاره جولد زيهر من شبهة حول ذلك .

فقد روي الحديث بروايات كثيرة بألفاظ متعددة ، تجمع كلها على معنى واحد: "إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقروا ما تيسر منه"، فقد ورد الينا الحديث عن طريق أربعة وعشرين صحابياً وستة وأربعين سناً. (١٧٥) وقد أورد الحديث البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث (١٧٦)، ونص على تواتر هذا الحديث كل من أبي عبيد القاسم بن سلام (١٧٧)، وأبي عمرو الدانسي (١٧٨)، وابن القاسم (١٧٩) (أبو البقاء علي بن عثمان).

وبعد كل هذه الروايات والنصوص على صحة الحديث وتواتره، يأتي جولد زيهر ليشكل في صحة الحديث، وينسب إلى أبي عبيد قوله في الحديث إنه "شاذ غير مسند"، يقول جولد زيهر في معرض حديثه عن هذا الحديث: "وليس مفترضا فيم يظهر القلم إلى تحديد حسابي ثابت مفهومهما من عدد السبعة في هذا الحديث الذي روي في

مجاميع السنة المعتمد بها، على الرغم من أن ثلثة مثل أبي عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٤٤٧هـ) دمه بأنه شاذ غير مسند" (١٨٠) ويريد جولد زيهر استغلال اسم ومكانة أبي عبيد بين علماء القراءات ليحاول التشكيك في صحة هذا الحديث الهام في تاريخ القرآن عامة والقراءات خاصة، لكن الصواب هو أن أبا عبيد قد نص على تواتر الحديث وصحته - كما سبق - أما ما ذكره جولد زيهر فهو تحريف متعمد، فقد استند في تقرير ذلك إلى نص أورده أبو الحجاج البلوي في كتابه (الفباء) وهو يتحدث عن المقمود بالأحرف السبعة، يقول أبو الحجاج: "وفسره (أي هذا الحديث) أبو عبيد فقال: يعني سبع لغات من لغات العرب، وقال أيضاً في حديث يرفعه: على سبعة أحرف، حلال وحرام وأمر ونهي وخبر ما كان قبلكم وخبر ما هو كائن بعدكم، وضرب الأمثال، ثم قال أبو عبيد: ولسنا ندري ما وجه هذا الحديث لأنه شاذ غير مسند" (١٨١) فواضح من كلام أبي الحجاج أن أبا عبيد هنا وصف الحديث الذي يفسر الأحرف السبعة بأنها ضروب من المعاني المختلفة بأنه "شاذ غير مسند"، فالشذوذ واقع في رواية الحديث التي تفسره على ذلك النحو، لافي أصل حديث الأحرف السبعة الذي فسره أبو عبيد بأن المقمود منه سبع لغات.

وينقل الأستاذ غانم الحمد في كتابه رسم المصحف (١٨٢) نص كلام أبي عبيد الذي قال إنه عشر عليه في كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد، يقول أبو عبيد في فضائل القرآن بعد أن أورد عشرًا من روايات حديث الأحرف السبعة: "قال أبو عبيد: قد تواترت هذه الأحاديث كلها على الأحرف السبعة، الأحاديث واحدًا يروى عن سمرة بن جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "نزل عليّ القرآن على ثلاثة أحرف" قال أبو عبيد: ولا نرى المحفوظ، إلا سبعة أحرف لأنها المشهورة".

وقد ورد في كتاب غريب الحديث لأبي عبيد كذلك ما يوضح بطلان ما ادعاه جولد زيهر: يقول أبو عبيد: (١٨٣) في حديثه عليه السلام أنه قال "أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف، وبعضهم يرويه فاقروا كما علمتم" قال أبو عبيد قوله: سبعة أحرف - يعني سبع لغات من لغات العرب وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه، هذا ما لم نسمع به قط، ولكن نقول هذه اللغات متفرقة في القرآن، فبعضه نزل بلغة قريش، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة أهل اليمن، وكذلك سائر اللغات، ومعانيها مع هذا كله واحدة، ومما يبين ذلك قول

ابن مسعود: إني قد سمعت القراءة فوجدتهم متقاربين فاقروا كما علمتم، إنما هو كقول احدكم: هلم وتعال، وكذلك قال ابن سيرين: إنما هو كقولك: هلم وتعال واقبل، ثم فسره ابن سيرين فقال: هي قراءة ابن مسعود (إن كانت الازقية واحدة)، وهي قراءتنا (إن كانت إلا صيحة واحدة)، والمعنى فيها واحد، وعلى هذا سائر اللغات، وقد روي في حديث خلاف هذا قال: نزل القرآن على سبعة أحرف: حلال وحرام وأمر ونهي، وخبر ما كان قبلكم وخبر ما هو كائن بعدكم، وضرب أمثال، قال أبو عبيد: ولسنا ندري ما وجه هذا الحديث لأنه شاذ غير مسند، والأحاديث المسندة المشبهة تردده، إلا ترى أن في حديث عمر الذي ذكرناه في أوله أنه قال: "سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقرئها، فأتيت به النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فقال له: إقرأ، فقرأ تلك القراءة، فقال: هكذا أنزلت، ثم قال لي: إقرأ، فقرأت قراءتي فقال هكذا أنزلت، ثم قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقروا ما تيسر منه (١٨٤)، وكذلك حديث أبي بن كعب هو مثل حديث عمر أو نحوه، فهذا يبين لك أن الاختلاف إنما هو في اللفظ والمعنى واحد وليس يكون المعنى في السبعة الأحرف إلا على اللغات لا غير، بمعنى واحد لا يختلف فيه حلال ولا حرام ولا خبر ولا غير ذلك".

وليعذرني القارئ على الإطالة في نقل كلام أبي عبيد فما ذلك إلا لتأكيد صحة الحديث، وتبيين حقيقة موقف أبي عبيد من الحديث، ولتفنيد الشبهة التي حاول جولدزيهر إثارتها استناداً، إلى فهمه الخاطيء للرواية أو تحريه المتعمد لكلام أبي عبيد.

إختلاف العلماء في معنى الأحرف السبعة: لا أريد أن أخوض في الآراء المختلفة في معنى الأحرف، ولكنني سأشير إلى أهم المصنفات التي تناولت هذه الآراء، فقد بحثت هذه الآراء وبينت في كتب علوم القرآن وكتب القراءات الكثيرة، حتى لقد ألفت في هذا الحديث مؤلفات خاصة في القديم والحديث فقدمنا صنف الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن اسماعيل الشافعي المعروف بابي شامة (ت ٦٦٥ هـ) كتاباً حافظاً (١٨٥)، وفي الحديث كتب الشيخ محمد بخيت المطيعي (ت ١٩٣٥ م) رسالة سماها: الكلمات الحسان في الحروف السبعة وجمع القرآن، (١٨٦)

كما تناول كثير من العلماء قديماً وحديثاً هذا الحديث بالشرح والتعليق

كان أقدمهم أبو عبيد القاسم بن سلام (ت ٥٢٤٢هـ) في كتابه فضائل القرآن (١٨٧)،
ويأتي بعد أبي عبيد ابن قتبية (ت ٢٧٦هـ) في كتابه تأويل مشكل القرآن (١٨٨).
والإمام محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ) في تفسيره (١٨٩)، وكذلك تناوله أبو
عمرو الداني (ت ٤٤٤هـ) في كتابه (جامع البيان) الذي لا زال مخطوطاً (١٩٠)، وذكره
صاحب كتاب المباني في مقدمته (كتبه سنة ٤٢٥هـ) (١٩١)، وابن عطية (ت ٥٤٣هـ) في
مقدمة تفسيره الجامع المحرر (١٩٢)، والبلوي (ت ٦٠٤هـ) في كتابه (الف باء) (١٩٣)،
وعلم الدين السخاوي (ت ٦٤٣هـ) في جمال القراء (١٩٤)، والقرطبي (ت ٦٧١هـ) في
أحكام القرآن (١٩٥)، ويذكر القرطبي أن أبا حاتم محمد بن حبان البستي (ت ٣٥٤هـ)
ذكر في معنى الأحرف السبعة خمسة وثلاثين قولاً، وتناوله أيضاً الزركشي (ت ٧٩٤هـ)
في البرهان (١٩٦)، وابن الجزري (ت ٨٣٣هـ) في النشر (١٩٧)، والسيوطي (ت ٩١١هـ)
في الإتقان (١٩٨)، ويذكر السيوطي أنه اختلف في معنى هذا الحديث على نحو
أربعين قولاً، وتناوله أيضاً القسطلاني (ت ٩٢٣هـ) في لطائف الاشارات، (١٩٩) وقد
تناوله المحدثون أيضاً بالبحث أمثال الدكتور صبحي الصالح في كتابه مباحث في علوم
القرآن (٢٠٠)، والأستاذ عبد الوهاب حمودة في كتابه القراءات واللهجات (٢٠١)،
والدكتور عبده الراجحي في كتابه اللهجات العربية في القراءات القرآنية (٢٠٢)،
ولعل أوسع مناقشة حديثة للموضوع ما كتبه الدكتور عبد المبور شاهين في كتابه
تاريخ القرآن، (٢٠٣)

ولا يكاد يخلو كتاب في علوم القرآن والقراءات من الحديث عن حديث الأحرف
السبعة، ولقد اختلف العلماء في معنى الأحرف السبعة على أقوال كثيرة، أوصلها
السيوطي إلى أربعين قولاً - كما سبق -، وبالرغم من كل هذه الأقوال فإن الحديث
بمختلف رواياته لا ينص على شيء منها، وكذلك فإنه كما يقول ابن حبان: لم يثبت
من وجه صحيح تعيين كل حرف من هذه الأحرف (٢٠٤)، ومن ثم فإن تلك الآراء - وكثير
منها غير معروف النسبة إلى عالم معين - هي مجرد استنتاج تحتمله الروايات
أحياناً وقد لا يمت إليها بصلة أحياناً أخرى.

فروايات الحديث لا توضح بالتحديد طبيعة الخلاف الذي كان يقع بين الصحابة
في قراءة القرآن، فكانوا يرفعون أمره إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فيجيز
قراءة الجميع بناءً على أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، رغم أنها تشير إلى أن
ذلك الخلاف كان لا يتجاوز الفاظ التلاوة إلى معاني الآيات، وهو واضح من قصة عمر

مع هشام بن حكيم.

بعد هذا الاستطراد عن حديث الأحراف السبعة أعود إلى نشأة القراءات فأقول: إن الصحابة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يقرأون القرآن بالقراءات التي علمهم إياها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكانوا شديدي الحرص على الإلتزام بها، وما سَوَّقَ عمرُ لهشامَ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمسبب قراءته سورة الفرقان بغير ما تعلمه من الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلا دليلاً على ذلك.

وفي عهد الخلافة الراشدة ازدادت الحاجة إلى تعليم القرآن لكثرة الداخلين في الإسلام من العرب والعجم، وفي هذه الفترة تم جمع القرآن في خلافة الصديق بين اللوحين، ثم توحيد المصاحف في خلافة عثمان لأسباب سأبينها في المطلب الثالث- إن شاء الله- وقد أخذت الدولة الإسلامية على عاتقها تعليم المسلمين الجدد كتاب الله تبليغاً للأمانة، فبدأ الخلفاء يرسلون المقرئين من الصحابة إلى الأقطار الإسلامية لتعليم الناس القرآن، فقد روي أن يزيد بن أبي سفيان -أحد قادة الجيوش الإسلامية التي فتحت الشام وأحد ولاتها- قد كتب إلى عمر بن الخطاب أيام خلافته: أن أهل الشام قد كثروا وملأوا المداخن واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم في دينهم، فأعني يا أمير المؤمنين برجال يعلمونهم، فوجه إليه معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبا الدرداء وقال لهم: إبدأوا بحمص فإنكم ستجدون الناس على وجوه مختلفة منهم من يلحن، فإذا رأيتم ذلك فوجهوا إليه طائفة من الناس فإذا رضيتم منهم فليكم بها واحد وليخرج واحد إلى دمشق والآخر إلى فلسطين، وقدموا حمص فكانوا بها حتى إذا رضوا من الناس أقام بها عبادة وخرج أبو الدرداء إلى دمشق ومعاذ إلى فلسطين، أما معاذ فمات عام طاعون عمواس، وأما عبادة فصار بعد إلى فلسطين فمات بها، وأما أبو الدرداء فلم يزل بدمشق حتى مات - رضي الله عنهم- (٢٠٥).

وبتفرق الصحابة في الأقطار كل يقرأ أهل ذلك الممر بالقراءة التي تعلمها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وربما تعاقب على نفس البلد أكثر من صحابي كل يعلم بما حفظه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نشأت مدارس القراءات وترسخت آداب تعلم القرآن وقراءته في فترة الخلافة الراشدة، فقد كان أبو الدرداء (٣١هـ) قاضي دمشق وسيد القراء فيها (٢٠٦)، يجعل الناس حين يجتمعون

عليه بعد صلاة الحجر للقراءة عشرة عشرة، وعلى كل عشرة عربيها أو ملئنا حتى يبلغ عدد الذين يقرأون القرآن عنده أزيد من ألف رجل. (٢٠٧)

ولقد كان أئمة القراءة قد قرأوا على شيوخ كثيرين، فكأنوا ينتخبون من قراءات أولئك الشيوخ قراءة يستمرون عليها، وقضية الانتخاب حدثت في وقت مبكر فقد ذكر ابن الجزري أن ابن عباس "كان يقرأ القرآن على قراءة زيد بن ثابت إلا ثمانية عشر حرفاً أخذها من قراءة ابن مسعود. (٢٠٨)

يقول أبو طاهر بن أبي هاشم (٣٤٩هـ) تلميذ ابن مجاهد: "إن السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرها، أن الجهات التي وجهت إليها المصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة، وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل، فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه سماعاً عن الصحابة بشرط مواظبة الخط، وتركوا ما يخالف الخط، امتثالاً لأمر عثمان الذي وافقه عليه الصحابة لما رأوا في ذلك من الاحتياط للقرآن". (٢٠٩)

ولم تستمر ظاهرة الاختيار طويلاً، فقد وجد الأئمة بعد فترة أن تكاثر اختيارات الأئمة بلغ حداً يحتاج إلى جهود كبيرة، ورأوا أن يلمصوا نشاطهم على ضبط الرواية عمّن تقدمهم، ولعل خير من يمثل هذا الاتجاه الجديد أبو بكر بن مجاهد (٣٢٤هـ)، ولد كان من اليسير على ابن مجاهد أن يختار له قراءة يحملها عنه تلاميذه، لكنه لم يفعل ذلك وأبى حين طلب منه، على نحو ما ينقله تلميذه أبو طاهر بن أبي هاشم حيث يقول: "سأل رجل ابن مجاهد لم لا يختار الشيخ لنفسه حرفاً يحمل عليه؟ فقال: نحن أحوج إلى أن نحمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا منا إلى اختيار حرف يقرأ به من بعدنا. (٢١٠)

وإذا كان أبو بكر بن مجاهد قد امتنع أن يختار حرفاً ينسب إليه فإنه قد عمل على حفظ اختيارات أئمة القراءة، فاختار من كل مصر من الأمصار قراءة قارئة اشتهر بالحفظ والأمانة، وأطبق عليه أهل بلده، فعمل من ذلك كتاب "السبعة هي القراءات" وقد كان لعمل ابن مجاهد أثره في تاريخ القراءات إلى اليوم.

وأما نسبة القراءة إلى فلان فليس معناها أنه هو الذي ألف هذه القراءة، يقول أبو عمرو الداني: "إن معنى إضافة ما أنزل الله - تعالى - إلى من أضيف إليه من الصحابي كآبى وعبد الله وزيد وغيرهم من قبل أنه كان أضيف له. وأكثر قراءة وإقراءً به، وملازمة له وميلاً إليه، لا غير ذلك، وكذا إضافة أن ذلك

القرآن وذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللفظة وأشره على غيره، وداوم عليه، ولزمه حتى اشتهر به وعرف به وقصد فيه وأخذ عنه، فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء، وهذه الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد. (٢١١)

فساد نظرية القراءة بالمعنى: من بين الآراء المختلفة في معنى الأحرف السبعة يعتمد جولد زيهر الرأي القائل بأن الملقود بكلمة (سبعة) ليس حقيقة العدد حيث يقول: "وليس من المفترض - فيما يظهر - أن يكون المقصد إلى تحديد حسابي ثابت مفهوماً من عدد السبعة في هذا الحديث، بل المراد من هذا العدد حتى في حالة اتخاذه دليلاً على فروق النص (اختلاف القراءات) هو إفاة معنى الكثرة، فالقرآن نزل على أحرف كثيرة العدد وكل منها يمثل على قدم المساواة كلام الله المعجز". (٢١٢)

والحقيقة أن غالبية العلماء قديماً وحديثاً يذهبون إلى أن عدد السبعة الوارد في الحديث مقصوداً به الحصر. أي حقيقة العدد بحيث لا يزيد ولا ينقص وليس مجرد السعة والتمييز كما قال البعض. (٢١٣)

أما لماذا يصير جولد زيهر على اعتماد هذا القول دون سائر الأقوال، فذلك يبرز من خلال السياق الذي تحدث به جولد زيهر عن حديث الأحرف السبعة، فقد كان يتحدث عما أسماه بحرية القراءة بما لا يخالف اللغة العربية، أي نظرية القراءة بالمعنى، ويزعم أن الصحابة كانوا يقرأون القرآن مع حرية وضع كلمات مكان أخرى ما دامت بنفس المعنى، فهو يريد أن يقول: إن الأحرف السبعة ليست محصورة بعدد، فكل قراءة قرأها المسلم بكلمات لا تغير معنى كلمات النص القرآني فهي قراءة قرآنية ومن الأحرف السبعة! يقول جولد زيهر: "ويمكننا أن نستخلص من التجارب في هذه المرحلة، أنه فيما يتعلق بإقامة النص المقدس في الإسلام الأول كانت تسود حرية مطردة إلى حد الحرية الفردية، كأنما سواء لدى الناس أن يرووا النص على وجه لا يتفق بالكلية مع صورته الأصلية. (٢١٤)

ثم يقول: "فالمعول إذاً في المرتبة الأولى على المعنى الذي يستبطنه النص، لا على الاحتفاظ المتناهي في الدقة بقراءة معينة. وهو رأي انتهى فيما يتعلق بتلاوة القرآن في مراسم العبادة إلى القول بجواز قراءة النص المطابق للمعنى وإن لم يطابق حرفياً اللفظ (القراءة بالمعنى) مع الرجوع في ذلك إلى رواية بعض

المحابة" (٢١٥)، وقد ظن جولد زيهر أن القول بإطلاق العدد في الحديث يعينه على القول بالقراءة بالمعنى، وغفل أو تغافل عن أنه حتى القائلين بذلك الرأي لا يقولون بالقراءة بالمعنى على أية حال، ويجمعون على أنه لا بد لاية قراءة كي تعتبر قرآناً أن تكون متواترة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

وأما سبب تمسك المستشرقين بالقول بنظرية القراءة بالمعنى فكما أشرت في فصل سابق فإن المستشرقين لا يعتبرون القرآن الكريم كلام الله - عزوجل - بل هو من كلام محمد - صلى الله عليه وسلم - وبالتالي فهو كلام بشري كأي كلام يخضع للتغيير والتبديل والزيادة والنقصان، ويمكن للإنسان أن يبدل ألفاظه بألفاظ أخرى بنفس المعنى، وما تمسك المستشرقين كافة من بلاشير ونولدكه إلى جولدزيهر بنظرية القراءة بالمعنى إلا انعكاساً لإيمانهم ببشرية القرآن الكريم.

وكما أسلفنا فإن نظرية القراءة بالمعنى تقوم على أنه يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن بغير نصه الأصلي ما دام المعنى لا يتغير، بل إن جولد زيهر يذهب إلى أكثر من ذلك حين يقرر أن الكلمات التي قد يستخدمها القارئ قد تكون أكثر وضوحاً من كلمات النص الأصلي!

يقول جولد زيهر: "ويقدم نوعاً من اختلاف القراءات أهون مما سبق، ذلك الاختلاف في النصوص التي يبدو في كل منها مرادف آخر يؤدي نفس المعنى، كما إذا أثر أبو السرار الغنوي مثلاً أن يقرأ في الآية ٤٨ من سورة البقرة بدلاً من "نفس عن نفس" مرادفه: "نسمة عن نسمة" ومثل هذا الاختلاف هي النص كان يُحكم عليه قديماً بروح واسعة الحرية؛ لأنه إذا كان المعنى لن يناله تغييره، بل يزداد وضوحاً في بعض الأحيان، فمن الجائز أن تستبدل بكل طمانينة من كلمة غامضة أخرى أوضح منها، فالآية ٣٨ من سورة المائدة تشتمل على الحد المظروف عقاباً على السرقة: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا"، وإذاً فأي الأيدي تقطع؟ الجواب في القراءة المروية عن ابن مسعود: "والسارق والسارقات" بصيغة الجمع بدل المفرد المذكور في القراءة المشهورة "فاقطعوا أيديهما".

ويتابع جولد زيهر كلامه: "وفي النهي عن الوزن الخاسر (آية ٩ من سورة الرحمن) ورد "وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان"، فقرأ بعضهم: (وقد ذكر ابن مسعود أيضاً سنداً لهذه القراءة): "وأقيموا الوزن باللسان"، بدلاً من: "القسط"؛ وذاك اللفظ الأخير وإن كان غير غامض أصلاً، فإن إقامة لسان الميزان تخدم

الدليل على أن الوزن لم ينقل". (٢١٦)

وهكذا يلقي جولدزيهر بهذه الفرية معتمداً على روايات هي قطعاً ليست من القرآن، ولا من القراءات المعتبرة، فهي مما أدرجه بعض الصحابة في مصاحفهم من قبيل التفسير، مع ثقتهم بأنها ليست من القرآن المنزل، وعلى فرض أن البعض منها كان مما شمله الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن فهو مما نسخ ولذلك أجمع الصحابة على عدم كتابته في المصاحف العثمانية ولا يجوز أن يجمعوا على حذف شيء تواتر من القرآن، لأنه لا يمكن أن يتصور إجماعهم على ضلال، وأي ضلال أكبر من التفريط بما أئتمنهم الله عليه أن يبلغوه للناس ولا يكتُمونه. (٢١٧)

وما هتجر الصحابة لمثل تلك القراءات وعدم عناية المسلمين بها إلا دليلاً على عدم قرآنيتهما، وهذا ما أجمع عليه المسلمون دون خلاف بينهم. وقد أجمع علماء الأئمة قديماً وحديثاً أن القرآن لو نزعته منه كلمة، ثم أدت اللسان العربي على كلمة تقوم مقامها، مع الحفاظ على المعنى والنظم والإعجاز لم تجد.

ولم يكتف جولد زيهر بالاعتماد على روايات إما منسوخة وإما هي من قبيل التفسير الذي أدرجه الصحابة في مصاحفهم، واعتبار هذه الروايات قراءات قرآنية صحيحة تدل على جواز القراءة بالمعنى، لم يكتف جولدزيهر بذلك، بل نجده يعتمد على ما قرأ به من لا يعتد بقراءته إطلاقاً كأبي السرار الغنوي والذي يقول فيه الأستاذ عبد الحليم النجار: كان أبو السرار الغنوي كرؤبة وغيره من أجلاف العرب ومتأخريهم الذين لا يؤخذ لهم في القرآن برأي ولا يعد قولهم فقها. (٢١٨)

ويستشهد جولد زيهر بقولين لعمر بن الخطاب وابن مسعود على جواز القراءة بالمعنى محملاً قوليهما ما لا يحتمل حيث يقول: "وقد قرر الخليفة عمر أن القرآن صواب كله، وفي رواية كاف شاف ما لم تجعل آية رحمة وآية عذاباً أي مادام لم يحصل اختلاف أساسي في معنى اللفاظ، ويستنتج جولد زيهر من كلام عمر أن المعول إذا في المرتبة الأولى على المعنى الذي يستبطنه النص لأعلى الاحتفاظ المتناهي في الدقة بقراءة معينة". (٢١٩)

وينقل جولد زيهر كلام عمر دون أن ينقل تعليق أحد من علماء المسلمين على هذا القول، بل يترك الأمر لهواه يفسر النص كما يشاء، ويستنتج منه ما يشاء، والحقيقة أن علماء عديدون قد بينوا مراد عمر بهذا القول منهم الإمام المسيوطي

حيث يقول: "قال ابن عبد البر إنما أراح بهذا ضرب المثل للحروف التي نزل القرآن عليها، أنها معان متفق مفهوماً مختلف مسموعها لا يكون في شيء منها معنى وضده، ولا وجه يخالف معنى وجه خلافاً ينفيه ويضاده، كالرحمة التي هي خلاف العذاب وضده". (٢٢٠)

وتوضيح السيوطي يبين بما لا يدع مجالاً للشك أن قول عمر لا يمكن أن يدل بشكل من الأشكال على القول بجواز القراءة بالمعنى، إلا في أوهام المستشرقين وخيالهم!

ويستدل جولد زيهر بكلام لابن مسعود حيث يقول: "،،،، فهنا قرأ عبد الله (بن مسعود فيما يظهر) بدل: "إهدنا الصراط المستقيم" مغيراً اللفظ الأول بمرادفه: "أرشدنا الصراط المستقيم"، وقد نسب إلى ابن مسعود نفسه هذا القول الأساسي الدلالة: "لقد سمعت القراء ووجدت أنهم متقاربون فاقروا كما علمتم فهو كقولكم: هلم وتعال". (٢٢١)

أما القراءة التي استدل بها جولد زيهر فإن صح سندها إلى ابن مسعود فهي قراءة آحادية شاذة ليست قرآناً قطعاً، وبالتالي لا يجوز الاستدلال بها على جواز قراءة القرآن بالمعنى، وأما قول ابن مسعود فإنما يريد به التمثيل للاحرف كما اتضح من تعليق السيوطي على كلام عمر، وقد أهمل جولد زيهر أمرين هاميين في كلام ابن مسعود: الأول قوله "متقاربون" ولا يمكن أن يظن من التقارب المترادف كما يحلو لجولد زيهر أن يظنهما، والثاني قول ابن مسعود "فاقروا كما علمتم" أي كما تعلمتم وحفظتم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا كما تشتبهون أو تجتهدون، وهو نفي واضح لحرية القراءة، وتأكيده لضرورة الاعتماد على الرواية الصحيحة.

مما سبق نجد أن ابن مسعود - رحمه الله - بريء من كل ما نسب إليه حول جواز القراءة بالمعنى، ومن ينسب إليه ذلك فهو إما كذاب حاقِد وإما جاهل سفيه، يقول ابن الجزري: "وأما من يقول أن بعض الصحابة كابن مسعود كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، إنما قال نظرت القراءة فوجدتهم متقاربين فاقروا كما علمتم". (٢٢٢)

نقض دعوى جولد زيهر وقوع خطأ في نسخ القرآن من قبل الكتّاب:

يدعي جولد زيهر أن النص المتلقى بالقبول كان يعتمد على إهمال الناسخ

وإن القراءة المخالفة المقترحة تلتمد إلى إلامة النص الأصلي السذي أفسده سهو النسخ، (٢٢٣)

ويستشهد جولد زيهر على دعواه بثلاث روايات:

١- عن الزبير بن العوام أنه سأل أبان بن عثمان بن عفان عن الآية "كن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ١٠٠" (٢٢٤) حيث لا يطابق المعطوف (والمقيمين) ما عطف عليه، فأجابه أبان بأن هذا من خطأ الكاتب، وشرح له كيف تأتي هذا الخطأ.

٢- ما روي عن عروة بن الزبير أنه سأل عن نفس هذا الموضوع خالته عائشة، فروي أنها أجابته: "يا ابن أخي هذا من عمل الكتاب أخطأوا في الكتاب".

٣- عن سعيد بن جبير عن ابن عباس "إن قراءة معينة من القراءات المتلقاة بالقبول ترجع إلى غفلة النسخ".

ولقد ناقش العلماء قديما وحديثا هذه القضية بإسهاب، وعرضوا للروايات بالنقد سندا ومنتئا، ولغة وشرعا وعقلا، وبعضهم وجَّهها توجيهات سليمة على فرض صحتها، لكن يبدو أن جولد زيهر لم يطلع على كل ما كتب حول ذلك، أو أنه أصر على تجاهلها لإيهام القارئ أن هذه الروايات صحيحة قطعية الدلالة على وجود خطأ النسخ في كتابة المصحف الشريف.

وسأبيِّن - إن شاء الله - آراء العلماء حول هذه الروايات لتوضيح التحليل وإزالة الشبهة.

فقد أخرج أبو بكر الأنباري (ت٣٢٧هـ) من طريق عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر، وكذلك أبو بكر بن أشقة (ت٣٦٠هـ) من طريق يحيى بن يعمر (ت١٢٩هـ) أنه قال: "لما كتبت المصاحف عرضت على عثمان فوجد فيها حروفا من اللحن فقال: لا تغيروها فإن العرب ستغيرها أو قال ستعربها بالسنتها، لو أن الكاتب من تكليف والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف". (٢٢٥)

وأخرج الخبر كذلك أبو عبيد (ت٢٢٤هـ) في فضائل القرآن بإسناده عن عكرمة (٢٢٦)، وأخرج ابن أبي داود (ت٣١٦هـ) الخبر من عدة طرق (٢٢٧)، وأورده الغزالي من غير أن يسنده إلى عثمان - رضي الله عنه - فيروي أن أساعمر بن

العلاء بلغه عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إن في المصحف لحنا ستقيمه العرب." (٢٢٨)

وأخرج الطّـراء كذلك (٢٢٩) وأبو عبيد (٢٣٠) وابن أبي داود (٢٣١) والداودي (٢٣٢) عن أبي معاوية الضرير عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه أنه قال: "سالت عائشة عن لحن القرآن؛ عن قوله: "إن هذا لساحران" (٢٣٣) وعن قوله: "والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة (٢٣٤)" وعن قوله: "إت الذين آمنوا والذين هادوا والمصابئون...". (٢٣٥)

فقالت: يا ابن اختي هذا عمل الكتاب أخطأوا في الكتاب.

وروى أبو عبيد (٢٣٦) وابن أبي داود (٢٣٧) أن الزبير بن أبي خالد قال: قلت لابن عثمان كيف صارت الكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة (٢٣٨)، ما بين يديها وما خلفها رفع وهي نصب، قال: من قبل الكاتب كتب ما قبلها ثم قال: ما أكتب؟ قيل: أكتب والمقيمين الصلاة فكتب ما قبل له.

هذه الأخبار قد تحدث العلماء عنها وما قيل في معناها، فضعف بعضهم رواياتها وردّها لذلك، وتناول بعضهم ما ورد فيها من معنى اللحن والخطأ، يقول السيوطي: "وهذه الآثار مشكلة جداً، فكيف يظن بالمصاحبة أو لا^{أهم} يلحنون في الكلام فضلاً عن القرآن وهم الفصحاء اللد! ثم كيف يظن بهم شائياً الخطأ في القرآن الذي تلقوه من النبي - صلى الله عليه وسلم- كما أنزل وحفظوه وضبطوه واتلوه! ثم كيف يظن بهم ثالثاً اجتماعهم كلهم على الخطأ وكتابته! ثم كيف يظن بهم رابعاً عدم تنبيههم ورجوعهم عنه! ثم كيف يظن بعثمان أنه ينهى عن تغييره! كيف يظن أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك الخطأ وهو مروى بالتواتر خلفاً عن سلف! هذا مما يستحيل عقلاً وشرعاً وعادة". (٢٣٩)

نقد الروايات الواردة عن عثمان:

أولاً: من ناحية السند:

- ١- رد أبو بكر الأنباري الأخبار المروية عن عثمان بن عفان هي ذلك كما ينقل عنه السيوطي، وهي عنده "لا تقوم بها حجة لأنها منقطعة غير متممة". (٢٤٠)
- ٢- يقول أبو عمر الداني عن الخبر الذي يروى عن عثمان: "هذا الخبر عندنا لا تقوم بمثله حجة، ولا يصح به دليل من جهتين: إحداهما أنه مع تخطيطه في إسناده

واضطراب في الفاظه مرسل لأن ابن يعمر وعكرمة لم يسمعا من عثمان شيئا ولا رأياه". (٢٤١)

٣- يقول السخاوي عن هذه الروايات: "هذا الأثر ضعيف والإسناد فيه اضطراب وانقطاع". (٢٤٢)

ثانياً: وجوه أخرى لرد هذه الروايات:

١- ما ذكره أبو عمرو الداني: الجهة الثانية التي تجعل هذه الروايات لا تصح عند أبي عمرو الداني: "إن ظاهر الفاظه ينفي وروده عن عثمان - رضي الله عنه - لما فيه من الطعن عليه مع محله من الدين، ومكانه من الإسلام وشدة اجتهاده في بذل النصيحة واهتباله بما فيه المصالح للأمة، فغير متمكن أن يتولى لهم جمع المصحف مع سائر الصحابة الأخيار الإتقياء الأبرار، نظراً لهم ليرتفع الاختلاف في القرآن بينهم، ثم يترك لهم فيه مع ذلك لحناً وخطأً يتولّى تغييره من يأتي بعده ممن لا شك أنه لا يدرك مداه، ولا يبلغ غايته، ولا غاية من شاهده، هذا لا يجوز لفائل أن يقوله ولا يحل لأحد أن يعتقده". (٢٤٣)

وهكذا نرى أبا عمرو الداني يرد الخبر من ناحية السند ومن ناحية العقل أيضاً.

٢- ما ذكره ابن تيمية: نكّل ابن هشام في شرح شذور الذهب عن ابن تيمية أنه قال (٢٤٤): "وقد زعم قوم أن قراءة من قرأ: "إن هذان لساحران" لحن وأن عثمان - رضي الله عنه - قال: "إن في المصحف لحنًا ستقيمه العرب بالسنتها"، وهذا خبر باطل لا يصح من وجوه:

١- إن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يتسارعون إلى إنكار أدنى المنكرات، فكيف يقرّون اللحن في القرآن مع أنهم لا كلفة عليهم في إزالتها؟

٢- إن العرب كانت تستقبح اللحن غاية الاستقبح في الكلام، فكيف لا يستقبحون بقاءه في المصحف؟

٣- إن الاحتجاج بأن العرب ستقيمه بالسنتها غير مستقيم، لأن المصحف الكريم يقف عليه العربي والعجمي.

٤- إنه قد ثبت في "المصحيح" أن زيد بن ثابت أراد أن يكتب "التسابوت"

بالهاء على لغة الانصار فمنعوه من ذلك ورفعوه إلى عثمان - رضي الله عنه - فأمرهم أن يكتبوه بالتاء على لغة لريش".

٣- رأي الزجاج: يستبعد الزجاج صدور مثل هذه الأخبار عن الصحابة فيقول (٢٤٥): "وهذا القول عند أهل اللغة بعيد جدا، لأن الذين جمعوا القرآن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهم أهل اللغة وهم القدوة، وهم قريبو العهد بالإسلام، فكيف يتركون في كتاب الله شيئا يملحه غيرهم، وهم الذين أخذوه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وجمعوه، وهذا ساقط عمّن لا يعلم بعدهم، وساقط عمّن يعلم، لأنهم يقتدي بهم، فهذا مما لا ينبغي أن ينسب إليهم - رحمة الله عليهم- والقرآن محكم لالحن فيه، ولا تتكلم العرب بأجود منه في الإعراب كما قال - عزوجل-: "تنزيل من حكيم حميد" وقال: "بلسان عربي مبين".

ثالثا: توجيه الرواية على فرض صحتها:

١- توجيه أبي عمرو الداني: يذهب أبو عمر الداني إلى أن معنى اللحن الوارد في النص لا يمكن أن يكون الخطا بالرسم، إنما هو في احتمال الخطا بالتلاوة إذا جاء من يقرأ القرآن من المصحف دون تلقّيه مشافهة من الحفاظ وذلك لاحتمال الرسم لاكثر من وجه، يقول الداني: "وجهه أن يكون عثمان - رضي الله عنه - أراد باللحن المذكور فيه "التلاوة" دون "الرسم" إذ كان كثير منه لو تلي على حال رسمه لا نقلب بذلك معنى التلاوة وتغيرت المظاهر، ألا ترى قوله "أو لاذبحنه" و"لاأضعوا" و"من نبأ المرسلين" و"سأوريكم" و"الربوا" وشبهه مما زيدت فيه الألف والياء والواو في رسمه، لو تلاه تال لا معرفة له بحقيقة الرسم على حال صورته في الخط، لصير الإيجاب نفيا ولزاد في اللفظ ما ليس فيه ولا من أصله، فأتى من اللحن بما لاخفاء به على من سمعه، مع كون رسم ذلك كذلك جائزا مستعملا، فأعلم عثمان - رضي الله عنه - إذ وقف على ذلك أن من فاته تمييز ذلك، وعزبت معرفته عنه ممن يأتي بعده، مما أخذ ذلك عن العرب، إذ هم الذين نزل القرآن بلغتهم، فيعرفونه بحقيقة تلاوته ويدلّونه محل صواب وسمه، فهذا وجهه عندي والله أعلم". (٢٤٦)

ومما يؤكد وجهة نظر الداني هذه في حمله "الحن" على "التلاوة" دون "الرسم" ما ذهب إليه المستشرق الألماني - يوهان فك- في كتابه "العربية" حيث

خمس ملحق الكتاب لدراسة تاريخية لمادة "ال ح ن" ومشتقاتها، وقد ذكر أن كلمة "الحن" قد تعني في لغة الجاهلية ومصدر الإسلام معاني: الميل والظنّة والبلاغة والغناء والرمز والإشارة واللغز والتورية وطريقة التشعير، ولكنها لم تكن تعني مطلقاً "الخطأ في التعبير"، وينتهي إلى أن الكلمة ربما دلّت على هذا المعنى في وقت متأخر نسبياً، ورجّح أن يكون ذلك في أواخر القرن الهجري الأول وأوائل الثاني". (٢٤٧)

ويؤيد الدكتور عبد المبور شاهين هذا الرأي في كتابه الفذ تاريخ القرآن حيث يؤول معلقاً على هذا الرأي: "ومقتضى هذا أن نستبعد بصفة موضوعية تفسير اللحن بالخطأ، إذ لم يكن ذلك في لغة هذا الجيل ولا هو من المدلولات المعروفة للكلمة آنذاك، ولم يبق إلا أن يفسّر اللحن بوجه القراءة، وبذلك يسقط النصف الأول من الشبهة التي التمطت بالرّسم العثماني، وبعبارة أصح بعمل الصحابة من أنهم خلّفوا في الرّسم بعض اللحن أي الأخطاء، فلو كان خطأ وقد كتبه بأيديهم لمحوه أيضاً، ولما تركوا الأمة تخل في تلاوة كتاب الله". (٢٤٨)

ويؤيد أبا عمرو الداني في توجيهه هذا أبو بكر الأنباري الذي ينفي أن يكون معنى قوله "أرى فيه لحناً" أرى في خطه لحناً إذا أقمناه بالسنننا كان لحن الخط غير مفسد ولا محرّف من جهة تحريف الألفاظ وإفساد الإعراب، لأن الخط منبئ عن النطق فمن لحن في كتبه فهو لحن في نطقه، ولم يكن عثمان ليؤخر فساده في هجاء ألفاظ القرآن من جهة كتب ولا نطق. (٢٤٩)

أما ابن أشتة فيرى أن الناقل عن عثمان قد حرّف مقولته ولم ينقلها بشكل سليم وأن هذا هو سبب الإشكال، حيث يقول فيما ينقله عنه السيوطي في الأخبار المروية عن عثمان: "العل من روى تلك الآثار السابقة عنه حرّفها ولم يتقن اللفظ الذي صدر عن عثمان، فلزم منه ما لزم من الإشكال فهذا أقوى ما يجاب عن ذلك". (٢٥٠)

٢- توجيه ابن أبي داود: أما ابن أبي داود فيرى توجيهها آخر للرواية، حيث ذهب في كتابه "المصاحف" إلى أن المقصود باللحن إنما هو "اللغة" وإن معنى الألفان اللغات مثل قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إننا لنرغب عن كثير من لحن أبيّ يعني لغة أبيّ.

ولعل في الخبر المروي عن عثمان - رضي الله عنه - "هذا عندي يعني بلغتها،

وإلا لو كان فيه لحن لايجوز في كلام العرب جميعا لما استجاز أن يبعث به إلى قوم يقرؤونه". (٢٥١)

ويقول في موضع آخر: "ولا يجوز عندي أن يجتمع أهل الامصار كلها، وأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - معهم على الخطأ، وخاصة في كتاب الله - عزوجل -". (٢٥٢)

وهكذا نرى أن ما روي عن عثمان من أن في القرآن لحننا ستقيمه العرب بالسنتها، لم يصد أمام النقد العلمي من جهة السند ولا من جهة المتن ولا من جهة العقل والعادة، ولا من جهة اللغة والتاريخ وبهذا يظهر تهافت هذه الرواية وبطلانها. (٢٥٣)

نقد رواية عائشة: يرى السيوطي أن رواية عائشة والتي تفيد أن في القرآن خطأ من الكتاب الذين كتبوا القرآن على عهد عثمان - رضي الله عنه - قد وردت بسند صحيح على شرط الشيخين (٢٥٤)، بينما يرى جمهور العلماء أنها لا تصح عن عائشة، وفيما يلي طائفة من أقوال العلماء في هذه الرواية:

١- رأي ابن جرير الطبري: يرى أبو جعفر الطبري أن الخطأ لو حصل في مصحفنا لوجب أن تكون بقية المصاحف مخالفة له، غير أنه ثبت أن "والمكثمين الصلاة" جاءت كذلك في مصحف أبي وقراءته، وأيضا لو كانت خطأ في الكتابة والرسم لاصححت عن طريق التعليم والتلقين، وفي ذلك يقول: "قد ذكر أن ذلك في قراءة أبي بن كعب" والمكثمين الصلاة " وكذلك هو في مصحفه فيما ذكروا، ولو كان خطأ من الكاتب لكان الواجب أن يكون في كل المصاحف غير مصحفنا الذي كتبه لنا الكاتب الذي أخطأ في كتابه بخلاف ما هو في مصحفنا، وفي اتفاق مصحفنا ومصحف أبي في ذلك ما يدل على أن الذي في مصحفنا من ذلك صواب غير خطأ، مع أن ذلك لو كان خطأ من جهة الخط لم يكن الذين أخذ عنهم القرآن من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمون من علموا ذلك من المسلمين على وجه اللحن، ولا صلحوه بالسنتهم، ولعلنا لائمة تعليما على وجه الصواب، وفي نقل المسلمين جميعا ذلك قراءة على ما هو به في الخط مرسوما أدل الدليل على صحة ذلك وصوابه، وأن لا يمنع في ذلك للكاتب". (٢٥٥)

٢- رأي أبي حيان: (٢٥٦) أما أبو حيان فيرى أن ما روي عن عائشة وأبان بن عثمان من أن كتبها (والمكثمين الصلاة) بالياء من خطأ كاتب المصحف لا يصح عنهما

لأنهما عربيان فصيحان، ولأن لقطع الذعوت أشهر في لسان العرب، وهو باب واسع، ولقد ذكر أبوحيان شواهد سيبويه وغيره في هذا الباب.

٣- رأي الدكتور محمد أبي شهبة (من المعاصرين): يرى الدكتور محمد أبوشهبة أن هذه الرواية غير صحيحة، ولو صحت فهي رواية آحاد، ومن ثم فلا يثبت بها قرآن، ثم هي مخالفة لما هو أصح منها من القطعي المتواتر، وفي ذلك يقول: "إن هذه الرواية غير صحيحة عن عائشة، وعلى فرض صحتها فهي رواية آحادية لا يثبت بها قرآن وهي معارضة بالقطعي الثابت بالتواتر فهي باطلة ومردودة ولا التفات إلى تصحيح من صحح هذه الرواية وأمثالها، فإن من قواعد المحدّثين أن مما يدرك به وضع الخبر ما يؤخذ من حال المروري، كأن يكون مناقضاً لنص القرآن أو السنة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل، أو لم يحتمل سقوط شيء منه يزول به المحذور، وهذه الروايات مخالفة للمتواتر القطعي الذي تلقته الأمة بالقبول فهي باطلة لامحالة". (٢٥٧)

توجيه رواية عائشة على فرض صحتها: أما أبو عمرو الداني فقد اقتصرت صفة الرواية وعمل على توجيهها منطلقاً لغويًا تزول معه أية شبهة للخطأ في الكتاب، حيث ذهب إلى أن سؤال عروة لخالته عائشة لم يكن عن حروف الرسم وإنما كان عن حروف من القراءة المختلفة اللفظاء المحتملة الوجوه على اختلاف اللغات التي أذن الله - عز وجل - لنبيه - عليه السلام - ولائته في القراءة بها. يقول أبو عمرو: "قلت: تأويله ظاهر وذلك أن عروة لم يسأل عائشة فيه عن حروف الرسم التي تزداد فيها لمعنى وتنقص منها لآخر تأكيداً للبيان وطلباً للخفة، وإنما سألها فيه عن حروف من القراءة المختلفة اللفظاء المحتملة الوجوه على اختلاف اللغات التي أذن الله - عز وجل - لنبيه - عليه السلام - ولائته في القراءة بها، وللزوم على ما شاءت منها تيسيراً لها وتوسعة عليها، وما هذا سبيله وتلك حاله فعن اللحن والخطأ والوهم والزلل بمعزل لُطْشَوْه في اللغة، ووضوحه في قياس العربية، وإذا كان الأمر في ذلك كذلك فليس ما قصدته فيه بداخل في معنى المرسوم ولا هو في سببه في شيء، وإنما سمي عروة ذلك لحننا وأطلقت عائشة على مرسومه كذلك الخطأ على جهه الاتساع في الإخبار، وطريق المجاز في العبارة، إذ كان ذلك مخالفاً لمذهبهما وخارجها عن اختيارهما، وكان الأوجه والأولى عندهما

والأكثر والأفشى لديهما، لا على وجه الحفيظة والتحميل والقطع، ولما بيناه قبل من جواز ذلك وفشوه في اللغة، واستعمال مثله في قياس العربية مع انعقاد الإجماع على تلاوته كذلك دون ما ذهبوا إليه، أما أن أم المؤمنين - رضي الله عنها - لحنَت الصحابة وخطأت الكتّبة وموضعهم في الفصاحة والعلم باللغة موضعهم الذي لا يجهل ولا ينكر هذا ما لا يسوغ ولا يجوز". (٢٥٨)

ثم ينقل الداني رأيا آخر لبعض العلماء حيث يقول: "ولقد تأوّل بعض علمائنا قول أم المؤمنين "أخطأوا في الكتاب" أي أخطأوا في اختيار الأوّلى من الأحرف السبعة بجمع الناس عليه، لا أن الذي كتبوا من ذلك خطأ لا يجوز، لأن ما لا يجوز مردود بإجماع وإن طالت مدة وقوعه وعظم قدر موقعه، وتآوّل "الحن" بأنه القراءة واللغة كقول عمر - رضي الله عنه - "أبّي أقرؤنا وإنما لندع بعض لحنه" أي قراءته فهذا أبين وبالله التوفيق". (٢٥٩)

وهذا الرأي الأخير هو ما يؤيده ابن أبي داود في كتاب المصاحف، ولعل الداني يشير بذلك إلى رأي ابن أخته والذي تبعه فيه ابن جبارة (أحمد بن محمد المقدسي (٧٢٨ هـ) في شرح الرائيّة، حيث ينقل السيوطي ذلك عنه في إتقانه فالسيوطي يرى أن الأجوبة التي أُجيب بها على رواية عثمان لا يصلح منها شيء في الإجابة على حديث عائشة، فالسيوطي - كما أشرنا - يرى صحة الرواية لكنه يرى أن معنى قولها "أخطأوا في الكتاب" أي في اختيار الأوّلى من الأحرف السبعة لجمع الناس عليه، لا أن الذي كتبوا من ذلك خطأ لا يجوز. (٢٦٠)

وهكذا نرى جمهور العلماء يرد رواية عائشة إن لم يكن عن طريق نقد السند فعن طريق نقد المتن، وما يمكن أن يترتب عليه من محاولات أو معارضات لما هو متواتر مقطوع بصحته، أو بتأويله إلى معنى صحيح مقبول بخلاف الظاهر المتبادر منه.

رد ابن تيمية على هذا القول بروايته: يرد ابن تيمية في فتاويه على القول بوجود خطأ في الكتاب حيث يقول: "إن هذا ممتنع لوجوه: منها تعدد المصاحف، واجتماع كل جماعة على مصحف، ثم وصول كل مصحف إلى بلد كبير فيه كثير من الصحابة والتابعين يقرؤون القرآن، ويعتبرون ذلك بحفظهم، والإنسان إذا نسخ مصحفا غلط في بعضه عرف غلظه بمخالفة حفظه القرآن وسائر المصاحف، فلو قدر أنه كتب كاتب مصحفا، ثم نسخ سائر الناس منه، من غير اعتبار للأول والشأنى أمكن

وقوع الغلط في هذا؛ وهنا كل مصحف إنما كتبه جماعة وولف عليه خلق عظيم ممن يحصل التواتر بأقل منهم، ولو قدر أن الصحيفة كان فيها لحن، فقد كتب منها جماعة لا يكتبون إلا بلسان قريش ولم يكن لحناً فامتنعوا أن يكتبوه إلا بلسان قريش، فكيف يتفكرون كلهم على أن يكتبوا "إن هذان لساحران" وهم يعلمون أن ذلك لحن لا يجوز في شيء من لغاتهم أو "والمكثمين الصلاة" وهم يعلمون أن ذلك لحن كما زعم بعضهم. (٢٦١)

ثم يقول ابن تيمية؛ ومما يبين كذب ذلك أن عثمان - لو قدر ذلك هيهه - فإنما رأى ذلك في نسخة واحدة، فأما أن تكون جميع المصاحف اتفقت على الغلط وعثمان قد رآه في جميعها وسكت، فهذا ممتنع عادة وشرعا، من الذين كتبوا ومن عثمان ثم من المسلمين الذين وصلت اليهم المصاحف ورأوا ما فيها وهم يحفظون القرآن، ويعلمون أن فيه لحناً لا يجوز في اللغة فضلا عن التلاوة وكلهم يقرر هذا المنكر لا يغيره أحد، فهذا مما يُعلم بطلانه عادة ويعلم من دين القوم الذين لا يجتمعون على ضلالة بل يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، أن يدعوا في كتاب الله منكرًا لا يغيره أحد منهم، مع أنهم لا غرض لأحد منهم في ذلك، ولو قيل لعثمان: أمر الكاتب أن يغيره لكان من أسهل الأشياء عليه، فهذا ونحوه مما يوجب القطع بخطأ من زعم أن في المصحف لحنًا أو غلطا وإن نقل ذلك عن بعض الناس ممن ليس قوله حجة، فالخطأ جازر عليه فيما قاله بخلاف الذين نقلوا ما في المصحف وكتبوه وقرؤوه، فإن الغلط ممتنع عليهم في ذلك، وكما قال عثمان: إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش، وكذلك قال عمر لابن مسعود: أقرئ الناس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذيل فإن القرآن لم ينزل بلغة هذيل. (٢٦١)

ويقول الإمام فخر الدين الرازي في مفاتيح الغيب بمناسبة الأخبار الكائنة بأن عائشة وعثمان وغيرهما خطوا القراءة المشهورة في الآية "إن هذان لساحران" "إن المسلمين أجمعوا على أن ما بين الدفتين كلام الله، وكلام الله لا يجوز أن يكون لحنًا وغلطًا، فثبت فساد ما نقل عن عثمان وعائشة أن فيه لحنًا وخطأ". (٢٦٢)

ويقول الأستاذ غانم الحمد في تعليقه على هذه الروايات: "، ونخلص من ذلك كله إلى نفي دلالة الخبرين على وقوع الخطأ في الرسم العثماني، كذلك يمكن اتخاذ نفس الموقف من رواية أبان على ضوء ما تقدم، فهذا الاتجاه الكائلي بأن ما جاء من رسم بعض الكلمات في المصحف على طرق مخصوصة خالفتها القواعد التي وضعها

علماء العربية لا حقاً هو من خطأ الكاتب، لا يقوم إذن على خبر صحيح ولا استنتاج مؤيد بدليل، بل هو رأي أنتجه النظر غير المتمهل إلى هجاء الكلمات مع فقدان الحس بالجانب التاريخي للكتابة والتعلق بأن الأمل في الكتابة موافقة الخط للفظ، فلا ينبغي للنظر في الرسم العثماني إلا أن يستبعد فكرة الخطأ وهو يحاول أن يجد التفسير الصحيح لظواهر الهجاء الواردة فيه، وأن يتوقف عن القول في ما لم يتوفر لديه فيه ما يبرّج به رأياً أو يقدم تفسيراً، لأن جانباً كبيراً من تاريخ الكتابة العربية في تلك الفترة المتقدمة لا يزال غير معروف، ويظل الرسم العثماني بكل ما يقدم من أمثلة وصور لرسم الكلمات خير ممثل لواقع الكتابة العربية في تلك الحقبة، ولا شك في أن أي كشف جديد في مجال النصوص القديمة المكتوبة سيزيد الحقائق الكتابية التي يقدمها الرسم تأكيداً ووضوحاً بعيداً عن فكرة الخطأ التي يجب أن تكون آخر احتمال في هذا المجال، بل على الباحثين استبعاد فكرة الخطأ في هذه المرحلة من البحث، حيث تشير كل الدلائل إلى أن ما جاء في رسم المصحف هو واقع كتابي تميزت به الكتابة العربية في تلك الفترة" (٢٦٥) من كل ما سبق عن هذه الروايات يتبين بطلان ادعاء جولد زيهر ولقوع خطأ في كتابة المصحف الشريف.

المطلب الثاني: دعوى اضطراب النص القرآني:-

إن حقد جولد زيهر على القرآن الكريم من جهة، وجهله الغاضح بأسباب تعدد القراءات وفوائدها من جهة أخرى جعله يتهم النص القرآني بالاضطراب في أقدم عصور تداوله، ليس هذا فقط بل يدّعي تفرد القرآن بهذا الاضطراب من بين سائر الكتب المقدسة، يقول جولد زيهر في وصف النص القرآني: "... فلا يوجد كتاب تشريعي، إعترفت به طائفة دينية اعترافاً عقدياً على أنه نص مُنزل أو موحى به، يقدم نصه في أقدم عصور تداوله مثل هذه الصورة من الاضطراب وعدم الثبات، كما نجد في نص القرآن. (٢٦٦)

كما يدّعي جولد زيهر في موضع آخر أن هناك تناقضاً بين القراءات القرآنية (٢٦٧)، وقد بينت في الفصل السابق تناقض جولد زيهر حين أقر في موقع آخر بوشوق الروايات القرآنية، وكذلك حين اعترف بتعدد نسخ التوراة، كما بينت سوء فهم أو سوء استخدام جولد زيهر لمصطلح الاضطراب، حيث أوضحت أن الاضطراب يعني

ورود النص بروايات متناقضة لا يمكن الجمع بينها بحال، وأن هذا لا يمكن أن ينطبق بحال من الأحوال على القراءات القرآنية، يقول الأستاذ عبد الحلیم النجار في تعليقه على كلام جولد زيهر: "معنى الاضطراب وعدم الثبات في النص: هو وروده على صور مختلفة او متضاربة لا يعرف الصحيح الثابت منها. أما ورود النص على صور كلها صحيح النسبة الى مصدره متواتر الرواية عنه فليس في ذلك شيء من الاضطراب وعدم الثبات، وقراءات القرآن المعتمدة مهما اختلفت في النص الواحد متواترة كلها مقطوع بصحة نسبتها الى المصدر الاصيل، كما يقرر ذلك جولد زيهر نفسه فيما بعد، وحسبك انه هنا يشهد باختلافها منذ أقدم عصور تداولها، فمعنى ذلك أن مصدرها الاصيل للناس وهو الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان على بينة من هذا الاختلاف، وهو الواقع فعلا، فقد أخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالحديث الموثوق به أن القرآن أنزل على سبعة أحرف وأذن بقراءة ما تيسر من ذلك كما سيقرر جولد زيهر، وإذا كنا قد آتينا بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جاء بالقرآن لزم أن نؤمن أيضا بما وصف به هذا القرآن، وقد وضع العلماء بما لا مزيد عليه فوائد تعدد القراءات، وليس أقل هذه الفوائد أنه ناحية من نواحي الإعجاز الذي اقتص به القرآن، لأنه بتعدد قراءاته كأنه عدة كتب منزلة لا كتاب واحد، لا سيما إذا كانت في كثير من هذه القراءات إن لم يكن أكثرها شروة جديدة في تشريع او حكمة أو نحو ذلك، فهل انعكست الآية حتى تحسب المزية عابا والذهب ترابا". (٢٦٨)

ويقول في موضع آخر: "لم يستطع أحد في الماضين ولا اللاحقين إثبات تناقض في القرآن، وأين التناقض الذي يتسرع إلى زعمه دون روية؟ ألا يعلم أن معنى التناقض لا يتحقق إلا بتعاور شيئين متضادين على أمر واحد في ملابس واحدة؟" (٢٦٩) وقبل أن أتحدث عن حقيقة اختلاف القراءات وفوائدها أود أن أتحدث عن:

توثيق النص القرآني في أقدم عصوره (عصر النبي - صلى الله عليه وسلم) :-

١- نزول القرآن منجما: إن نزول القرآن الكريم منجما كان لأسباب عديدة ذكرها المفسرون والرواة، ولعل أهم هذه الأسباب يرجع الى توثيق النص القرآني وإحكام حفظه وتشبيته في الصدور، ومن المعروف أن القرآن قد نزل في ثلاث وعشرين سنة، وهي مدة تكفي لتشبيته من كثرة ترديده وتلاوته قال - تعالى -
:- "والقرآن أنزلناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا" (٢٧٠)

يقول الإمام القسطلاني في نزول القرآن منجما: "وفي إنزال القرآن الكريم مفرقا وجوه من الحكمة منها: تسهيل حفظه وتكرير لفظه، لانه لو نزل جملة واحدة على أمة أمية لا يقرأ غالبهم ولا يكتب لشق عليهم حفظه، وشغل لفظه، كما اشار الى ذلك - سبحانه وتعالى - بقوله ردا على الكفار: "وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك (أي أنزلناه مفرقا) لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا" (٢٧١) أي لتقوي بتفريظه فؤادك حتى تعيه وتحفظه لأن المتلقن انما يقوى قلبه على حفظ العلم شيئا بعد شيء وجزءا بعد جزء، ولو ألقى عليه جملة واحدة لعجز عن حفظه". (٢٧٢)

٢- كتابة القرآن حين نزوله: الخطوة الثانية هي توثيق النص القرآني كانت هي الكتابة، فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - دقيقا كل الدقة وحريصا كل الحرص على كتابة القرآن، فكان له كتاب وحي يتلقون ما ينزل عليه فيكتبونه في وعي وإدراك ودقة وإتقان على العصب والرقاع وقطع الأديم، وقد بذلوا أنفسهم في إتقانه، وتلقوه من النبي - صلى الله عليه وسلم - حرفا حرفا لم يهملوا منه حركة ولا سكونا ولا إشارات ولا حذفاء، ولا دخل عليهم منه شك ولا وهم. (٢٧٣)

ويتضح حرص النبي - صلى الله عليه وسلم - على كتابة القرآن حين نزوله على هذا المستوى الكبير من الدقة والإتقان في منع كتابة شيء عنه سوى القرآن الكريم حتى لا يختلط به ما ليس منه، يدل على ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه". (٢٧٤) وروى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: "خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن نكتب الأحاديث فقال: "ما هذا الذي تكتبون؟ قلنا: أحاديث سمعناها منك. قال: أكتتاباً غير كتاب الله تريدون؟ ما أضل الأمم من قبلكم إلا ما اكتبوا من الكتب مع كتاب الله - تعالى -". (٢٧٥).

شهادات على توثيق النص القرآني:-

١- يقول الإمام ابن حزم: "والقرآن الكريم مسجل في مصحف ظل ينقله أهل المشرق والمغرب وأمثالهم جيلا جيلا، لا يختلف فيه مؤمن ولا كافر منصف، لا يشكون ولا يختلفون في أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أتى به وأخبر أن

الله - عز وجل - أوحى به إليه، وأن من اتبعه أخذه عنه كذلك حتى وصل إلينا". (٢٧٦)
٢- يقول المستشرق (سيروليم موير): " كان الوحي المقدس أساس أركان الإسلام، فكانت تلاوة ما تيسر منه جزءاً جوهرياً من الصلوات اليومية عامة أو خاصة، وكان القيام بهذه التلاوة فرضاً وسنة يجزي من يؤديهما جزاءً دينياً صالحاً، لذلك وَعَتَ القرآن ذاكرة كثره المسلمين الأولين إن لم يكونوا جميعاً، وقد يسرت عادات العرب هذا العمل فقد كانوا ذوي ولع بالشعر العظيم، ولمّا كانت الوسائل لتحرير ما يفيض من شعرائهم في غير متناول اليد، فقد اعتادوا أن ينقشوا هذه القصائد كما كانوا ينقشون ما يتعلق بأنسابهم وقبائلهم على صفحات قلوبهم، وبذلك نمت ملكة الذاكرة غاية النمو.

وقد بلغ أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) من قوة الذاكرة ودقتها، ومن التعلق بحفظ القرآن واستذكاره حدّاً استطاعوا معه أن يعيدوا بدقة يقينية كل ما عرف منه إلى يوم كانوا يتلونهُ" (٢٧٧).

٣- يقول المستشرق الأمريكي (ف. بودلي): " فبين أيدينا كتاب معاصر فريد في أصالته وهي سلامته، لم يُشكَّ في صحته كما أنزل أي شك جدي، وهذا الكتاب هو القرآن، وهو اليوم كما كان يوم كتب لأول مرة تحت إشراف محمد (صلى الله عليه وسلم)، وعلى الرغم من أن الأفكار قد دونت في الرقاع وسعف النخيل والعظام في لحظات غريبة هالسة والايات الأصلية قد حفظت، وهذا الكتاب ليس مجموعة أحاديث وتقارير يفترض فيها أن محمدًا - (صلى الله عليه وسلم) - قد قالها، فهي نفس الايات التي أملاها بنفسه يوماً بعد يوم، وشهراً بعد شهر خلال حياته، ... والمهم هو أن القرآن هو العمل الوحيد الذي عاش أكثر من اثني عشر قرناً دون أن يبدل فيه، ولا يوجد شيء يمكن أن يقارن بهذا أدنى مقارنة في الديانة اليهودية ولا في الديانة المسيحية". (٢٧٨)

حقيقة اختلاف القراءات: يبين الإمام ابن الجزري - رحمه الله - في كتابه "النشر" حقيقة اختلاف القراءات بشكل واضح يقطع الطريق على أي ادعاء بتناقض القراءات القرآنية، يقول ابن الجزري: وقد تدبرنا اختلاف القراءات كلها فوجدناه لا يخلو من ثلاثة أحوال:

أحدهما : إختلاف اللفظ والمعنى واحد.

الثاني : اختلافهما جميعا مع جواز اجتماعهما في شيء واحد .

الثالث : اختلافهما جميعا مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد، بل يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضاد .

فأما الأول: فكالإختلاف في المراد ، وعليهم، ويؤده ، والقدس، ويحسب، ونحو

ذلك مما يطلق عليه أنه لغات فقط.

وأما الثاني : فنحو "مالك ومَلِك" في الفاتحة لأن المراد في القراءتين هو

الله - تعالى- لأنه مالك يوم الدين وملكه .

وكذا (يكذبون، ويكذبون) لأن المراد بهما هم المناهضون، لأنهم يكذبون

بالنبي - صلى الله عليه وسلم- ويكذبون في أخبارهم .

وكذا "كيف نشرها" بالراء والزاي لأن المراد بهما هي العظام، وذلك أن الله

أنشرها أي أحياها، وأنشرها أي رفع بعضها إلى بعض حتى التأممت فضمن الله -

تعالى- المعنيين في القراءتين.

وأما الثالث: فنحو "فظنوا أنهم قد كذبوا" (٢٧٩) بالتشديد والتخفيف، وكذا "وإن

كان مكرهم لتزول منه الجبال" (٢٨٠)، بفتح اللام الأولى ورفع الأخرى وبكسر

الأولى وفتح الثانية؛ فهذا وإن اختلف لفظاً ومعنى وامتنع اجتماعه في شيء واحد

فإنه يجتمع من وجه آخر يمتنع فيه التضاد والتناقض.

فأما وجه تشديد "كذبوا" فالمعنى وتيقن الرسل أن قومهم قد كذبوهم، ووجه

التخفيف: وتوهم المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيما أخبروهم به، فالظن في

الأولى يقين والضمائر الثلاثة للرسل، والظن في القراءة الثانية شك والضمائر

الثلاثة للمرسل إليهم.

وأما وجه فتح اللام الأولى ورفع الثانية من "لَتَزُولَ" فهو أن يكون أن

مخفة من الثقيلة، أي وإن مكرهم كان من الشدة، بحيث تقطع منه الجبال

الراسيات من مواضعها، وفي القراءة الثانية إن ناهية، أي ما كان مكرهم. وإن

تعاطم وتفاقم ليزول منه أمر محمد - صلى الله عليه وسلم- ودين الإسلام، ففي

الأولى تكون الجبال حقيقة وهي الثانية مجازاً (٢٨١)، وقد أشار المحابي الجليل

عبد الله بن مسعود إلى إختلاف القراءات بقوله: "لا تختلفوا في القرآن،

ولا تتنازعوا فيه، فإنه لا يختلف ولا يتساقط، ألا ترون أن شريعة الإسلام فيه

واحدة، حدودها وقراءتها، وأمر الله فيها واحد، ولو كان من الحرفين حرف يأمر

بشيء ينهى عنه الآخر، كان ذلك الاختلاف ولكنه جامع ذلك كله، ومن قرأ على قراءة فلا يدعها رغبة عنها فإنه من كفر بحرف منه كفر به كله. (٢٨٢)

مما سبق نجد أن ^{ما ادعاه}عكس جولد زيهير هو الصحيح فليس هناك كتاب حفظ من التحريف والتبديل مثل القرآن الكريم الذي تكفل الله بحفظه في قوله - تعالى-: "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" (٢٨٣).

كما يتضح أن الاختلاف الحاصل في قراءات القرآن هو اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض، فالنص القرآني محال أن يعثر به اضطراب، لأن الاضطراب إنما يكون حيث يوجد تناقض في المعنى وتعارض في المراد وتضارب في الهدف وهذا كله منفي عن القرآن الكريم، فاختلاف القراءات لا يؤدي إلى هذا التضارب والتضاد، كما قال - تعالى-: "أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا" (٢٨٤).

كما أن التناقض والاضطراب لا يتصور أن يكون في كلام العقلاء من البشر، فضلاً عن أن يكون في كلام رب العالمين، وإذا كان الأمر كذلك استحال على النص القرآني أن يعتوره قلق أو ينزل بساحته اضطراب. فوائد اختلاف القراءات: لقد ذكر العلماء فوائد عديدة لاختلاف القراءات أهمها (٢٨٥).

١- إن القراءتين المختلفتين بمنزلة إيتين تعتبر كل منهما حكماً مستقلاً، ولللفظ المجتهد أن يلتزم إحدى القراءتين دليلاً لرأية، ومثال ذلك قوله - تعالى- في بيان آية الوضوء (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) (٢٨٦).

لرى بنصب لفظ "أرجلكم" وبجراها (٢٨٧) فالنصب يفيد طلب غسلها، لأن العطف حينئذ يكون على لفظ "وجوهكم" المنصوب وهو مغسول، والجر يفيد طلب مسحها، لأن العطف حينئذ يكون على لفظ "رؤوسكم" المجرور وهو ممسوح، ولقد بين الرسول - صلى الله عليه وسلم- أن المسح يكون لإلبس الخف وأن الغسل يجب على من لم يلبس الخف. (٢٨٨)

فواضح من هذا أن في اختلاف القراءات دلالة على الأحكام الشرعية في بعض الأحيان، وهذه ميزه قد انفرد بها القرآن الكريم عن سائر الكتب السماوية.

يقول المرحوم الصادق الراهبي هي بيان حكمة اختلاف القراءات؛ وشالكة تلحق بمعاني الاعجاز، وهي أن تكون الالفاظ في اختلاف بعض صورها مما يتهيأ معه استنباط حكم أو تحقيق معنى من معاني الشريعة، ولذا كانت القراءات من حجة الفقهاء في الاستنباط والاجتهاد، وهذا المعنى مما انفرد به القرآن الكريم، ثم هو مما لا يستطيعه لغوي أو بياني في تصوير خيال فضلا عن تقرير شريعة (٢٨٩).

٢- كثيرا ما يكون في اختلاف القراءات توضيحا للمعنى المراد، من ذلك قوله - تعالى -: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا" (٢٩٠)، فقد قرأ حمزة والكسائي وخلف فتشبتوا، بدل فتبينوا التي قرأ بها الباقون. (٢٩١). والمعنى في القراءتين هو إعلام الله للمؤمنين بأنه لا يجوز لهم أن يقبلوا الاخبار على عواهنها، خصوصا تلك التي تثير الإحن في الصدور، وتعمل على اشارة الفتن والمنازعات بينهم، بل يجب عليهم أن يتبينوا ويتشبتوا، والتبين يكون بطرائق مختلفة، منها ما يكون بطرق الإثبات من بينات، ومنها ما يكون بالقرائن، ومنها ما يكون بربط الامور الواقعة بالامر المخبر عنه وهكذا فالقراءتان توضح إحداهما أنه لا بد قبل التصديق بمثل هذه الاخبار من أن يتحرى صدقها بالاعتماد على طرق التبيين المختلفة، وأما الثانية فتوضح أسلم الطرق وأحسنها وهو التثبت الذي لا يكون معه مجال لظن أو احتمال كذب.

٣- إن في اختلاف القراءات من نهاية البلاغة، وجمال الإيجاز ما لا يخفى لأن تنوع القراءات يقوم مقام تعدد الايات، فإذا كان تنوع اللفظ بكلمة يقوم مقام آية، فإن جعل دلالة كل لفظ آية على حدتها لم يخف ما يترتب على ذلك من التطويل، ومجيئه على هذه الصفة من الوجازة والبلاغة فيه تسهيل لحفظه، وتيسير نقله على هذه الامة، فإن من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه وأقرب إلى فهمه، وأدعى لقبوله، من حفظه جملا من الكلام، تؤدي معاني تلك القراءات لا سيما فيما كان خطه واحداً فإن ذلك أسهل حفظا وأيسر لفظا (٢٩٢).

٤- إن في وجود هذه القراءات الكشيرة المتواترة، وتلاوتها بكيفياتها المختلفة كما أنزلها الوحي، وقرأ بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بيان لشرف هذه الامة وفضلها على سائر الائم، حيث تلقت كتاب ربها هذا التلقيني، وأقبلت عليه إقبالا منقطع النظير من البحث في الفاظه، وتحقيق هيئات اللفظ،

ووجه النطق فيه، معتمدين على الرواية والسماع من غير ظن أو اجتهاد، حتى حموا كتابهم المنزل عليهم من خلل التحريف، وحفظوه من الطغيان والتطفييف، فلم يهملوا تحريكا ولا تسكيينا، ولا تفخيما ولا ترقيقا، حتى ضبطوا مقادير المدات، وتفاوت الإمالات، وميزوا بين الحروف بالمضات، مما لم يهتد إليه فكر أمة من الأمم فكان هذا من فضل الله عليهم ورحمته بهم.

من هذا الذي تقدم، نلاحظ أن مثل هذا الاختلاف المبني على الحكم السامية حيث ترتب عليه مثل هذه الفوائد والخصائص، لا يمكن أن يكون من صنع البشر، أو نتيجة عبث الأيدي فيه، لأن هذا ليس في متناول قدراتهم، لذلك كان في مجيئه هكذا عظيم البرهان وواضح الدلالة على مدقه ومدق من جاء به، إذ هو مع كثرة هذا الاختلاف وتنوعه لم يتطرق إليه تضاد ولا تناقض ولا تخالف، بل كله يصدق بعضه بعضا، ويبين بعضه بعضا، ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد وأسلوب واحد، جل عن الشبيه والنظير، وما ذاك إلا آية بالغة وبرهان قاطع على صدق من جاء به - صلى الله عليه وسلم-". (٢٩٣)

المطلب الثالث: سبب جمع عثمان للمصحف:

يشير جولد زيهر شبهاة عديدة حول عمل عثمان- رضي الله عنه- وحول مواقف الصحابة - رضوان الله عليهم- وخاصة عبدالله بن مسعود من إحراق عثمان للمصاحف الفردية، فهو يعزو عزم عثمان على جمع المصحف إلى ما يصفه برغبة توحيد النسخ القرآني، ويقصد من ذلك أن النسخ القرآني- كما تحدثت في المطلب السابق- كان مضطرباً يقرأ بلقراءات كثيرة مختلفة لا ضابط لها سوى المعنى، وأنها تمل أحيانا إلى حد التناقض، ثم يزعم بعد ذلك أن هذه الرغبة قد لاقت شيئا من النجاح والقبول إلى مدة وجيزة، ثم عاد الاختلاف والاضطراب إلى قراءة القرآن.

أما دعواه وجود ميل إلى توحيد النص أو ما يصفه في موقع آخر بالتوحيد العقدي للنسخ القرآني حيث يقول: "ليس هناك نص موحد للقرآن، ومن هننا نستطيع أن نلمح في صياغته المختلفة أولى مراحل التفسير، والنسخ المتلقى بالقبول (القراءة المشهورة)، الذي هو لذاته غير موحد في جزئياته، يرجع إلى الكتابة التي تمت بعناية الخليفة الثالث: عثمان، دحعا للخطر المائل من رواية كلام الله في مختلف الدوائر على صور متغايرة، وتداوله في فروض العبادة على نسق غير متفق، فهي إذاً

رغبة في التوحيد ذات حظ من القبول"، (٢٩٤) وفي الصفحة السابقة كان قد زعم أنه "وفي جميع الشوط القديم للتاريخ الإسلامي لم يحرز الميل إلى التوحيد العقدي للنص إلا انتصارات طفيفة"، (٢٩٥)

وكنت قد أشرت في الفصل السابق إلى تناقض جولد زيهر حين قرر أن المسلمين قد تلقوا القراءات المختلفة بالتسامح والقبول مما يناهض أي دعوة للتوحيد العقدي لنص القرآن كما زعم جولد زيهر. وأنقل هنا رد الأستاذ عبد الحلیم النجار. على شبهة جولد زيهر، حيث يقول الأستاذ النجار: "لايستطيع أحد أن يثبت أنه كان هناك ميل إلى توحيد نص القرآن، بله انتصار ذلك الميل، وفي ذلك يناقض جولد زيهر نفسه بما سيذكره فيما بعد من أن المسلمين تلقوا القراءات المختلفة بالتسامح والقبول، وكثير غير ذلك مما ذكره، وأنسى لأحد أن يقضي بتوحيد النص، والمسلمون متفقون على صحة حديث الرسول من إنزال القرآن على سبعة أحرف، وجمع عثمان للمصحف لم يكن رغبة في توحيد النص- كما توهمه جولد زيهر فيما بعد- بل لصدأً إلى إثبات القراءات المقطوع بصحتها ونسبتها إلى الرسول، ولذلك أمر بكتابة خمس نسخ أو أكثر مختلفة القراءات، ومما ساعد على امتياع القراءات المعتمدة إهمال النقط والشكل في الخط العربي حينئذ، فهذا عامل مساعد لا موجب كما يتوهم المؤلف فيما بعد، وكل ما عني به الإسلام هو التثبيت من صحة القراءة وتواترها، فإذا ثبتت فعلى كل مسلم قبولها واعتقاد أنها قرآن، كما يظهر من أنكر ذلك (٢٩٦). ثم يقول في موضع آخر: "إن الرغبة في توحيد النص لم تدر بخلد أحد من المسلمين، فضلاً عن عثمان - رضي الله عنه -، وإنما كان القصد إلى إثبات القراءات الصحيحة، دون حجر في اختيار إحداها، كما لعمد تبعاً إلى منع الأخذ بقراءة لم تثبت في المصاحف العثمانية، حيث أحرقت مصاحف كثيرة أخرى، منها مصحف عبد الله بن مسعود وغيره، (٢٩٧)

بعد أن اتضح أن دعوى وجود ميل إلى توحيد النص القرآني ليست إلا هراءً من نسخ خيال جولد زيهر المريض سأتحدث - إن شاء الله - عن الدافع الحقيقي لعمل عثمان وتلقي الصحابة لعمله بالقبول:

جمع القرآن على عهد عثمان - رضي الله عنه :-

روى البخاري في صحيحه بسنده عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة ابن اليمان قدم على عثمان، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان

مع أهل العراق، فأهزغ حذيفة اختلاهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلطوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف، ثم نرددها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنه إنما نزل بلسانهم، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف، رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق". (٢٩٨)

ولم يكن حذيفة وحده فزعاً من اختلاف المسلمين في القراءة، فقد كثر الخلاف وساور القلق أنفس الصحابة الكرام، وبلغ ذلك عثمان ففزع بدوره ورأى أن يتدارك الأمر قبل استفحاله، فقد أخرج الطبري من طريق أيوب عن أبي قلابة أنه قال: "لما كان في خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل، والمعلم يعلم قراءة الرجل، فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين، حتى كفر بعضهم بالقراءة بعض، فبلغ ذلك عثمان فخطب فقال: "أنتم عندي تختلفون هيه وتلحنون فمن نأى عني من أهل الأمصار أشد هيه اختلاها وأشد لحناً، اجتمعوا يا أصحاب محمد فاكتبوا للناس إماماً". (٢٩٩)

من هاتين الروايتين نجد أن اختلاف المسلمين في قراءة كتاب الله كان هو الباعث الحقيقي على أمر عثمان باستنساخ صحف حفصة وجمعها في مصاحف، فلا مستند لجولدزيهر ولا لغيره من المستشرقين في التشكيك بنية عثمان في جمع القرآن، فمن أين لجولدزيهر أن عثمان قد جمع المصحف من أجل التوحيد العقدي لنص القرآن كما يصفه، فالروايات تقطع بأن تدوين المصاحف العثمانية ليس الهدف منه توحيد القراءة بين المسلمين والقضاء على الاختلاف بين القراءات، وإنما الهدف هو القضاء على الاختلاف بين المسلمين في القراءات القرآنية عن طريق إقرارها جميعها، ولذلك فإنه من الطبيعي أن تكون قراءات القراء المشهورين مختلفة، وكذلك نجد علماء الأمة مجمعين على وجوب الأخذ بجميع القراءات القرآنية المتواترة، وأن إنكار أي قراءة منها يعد كفراً لأنها جميعها قراءات صحيحة معتمدة.

ويتضح من الروايات كذلك أن عثمان لم يتخذ قرار استنساخ المصحف بمفرده إنما كان بمشورة الصحابة، كما أن عثمان أمر اللجنة التي شكلها باتخاذ صحف حفصة أساساً لنسخ المصحف وهو بذلك يستند إلى أهل أبي بكر، فمعروف أن المصحف الذي جمعه أبو بكر - رضي الله عنه - بقي عنده حتى توفاه الله، ثم صارت المصحف إلى عمر حتى توفاه الله ثم صارت إلى حفصة حتى أخذها عثمان لاستنساخها ثم ردها إليها حيث احتفظت بها راضية تسليمها لابي خليفة بعد عثمان حتى توفيت، فأخذها مروان بن الحكم (ت ٦٥هـ) وأحرقها، وقال مدافعاً عن وجهة نظره: "إنما فعلت هذا لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف الإمام، فخشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه المصحف مرتاب". (٣٠٠)

ويتضح كذلك أن اللجنة الرباعية التي شكلها عثمان لنسخ المصحف كانت تتكون من ثلاثة قرشيين هم: عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ومدني واحد هو زيد بن ثابت وهؤلاء الأربعة جميعهم من أفاضل الصحابة وثقاتهم، وأمر عثمان لهم بكتابة المصحف بلسان قريش إنما كان لأن القرآن نزل بلغة قريش، وهي اللغة المفضلة لكتابة النص القرآني عند حدوث الخلاف بين القرشيين الثلاثة وزيد.

إرسال المصحف إلى الأمصار: تشير رواية الزهري - السالفة - إلى أن عثمان

وبعد استنساخ المصحف من صحف حفصة قد ردها إليها، ثم قام بإرسال المصحف إلى الأمصار الإسلامية لتكون المصحف الإمام الذي يرجع إليه المسلمون عند اختلافهم، لكن تلك الرواية لم تحدد لنا عدد المصحف التي أرسلها عثمان إلى الأمصار، إلا أن ابن أبي داود ينقل روايتين تحدد عدد المصحف: الأولى عن حمزة الزيات (ت ١٥٦هـ) تجعل عدد المصحف أربعة كان منها واحد أرسل إلى الكوفة، والثانية عن أبي حاتم السجستاني (ت ٢٥٥هـ) وتجعل عددها سبعة، أرسل واحد منها إلى مكة، وآخر إلى الشام وثالث إلى اليمن، ورابع إلى البحرين، وخامس إلى البصرة، وسادس إلى الكوفة، وحبس بالمدينة واحد منها. (٣٠١)

إلا أن رواية أخرى للقرطبي تشير إلى أن عثمان قد وجّه للعراق والشام

ومصر بأمهات. (٣٠٢)

ورغم أن الروايات تختلف في تحديد عدد المصحف إلا أننا يمكن أن نقول إن

كل الأمصار الإسلامية قد وصلها مصحف من المصحف العثمانية، ذلك أن الباعث على

توحيد نسخ المصحف كان القضاء على الاختلاف الذي حصل بين المسلمين، ولا مانع من أن يكون المسلمون في تلك الاقطار قد نسخوا مصاحف عن مصحف عثمان الذي وصلهم وعرضوها عليه لتكون نسخة مطابقة له .

إحراق عثمان للمصاحف الأخرى غير المصحف الإمام وصحف حفصة :

يحاول جولد زيهر إشارة الشكوك حول إحراق عثمان للمصاحف، حيث يجعل دافع ذلك الحقد والانتقام كما هو الحال بالنسبة لمصحف عبد الله بن مسعود، يقول جولد زيهر: "١٠٠، فقد أضافت جماعة المتزمتين الدينيين - فيما بعد - إلى ما أخذ مختلفة جرى الناس على إبرازها لتسويغ الثورة على الخليفة عثمان وقتله، تخطئته أيضا فيما نسب إليه من أنه ألقى بالمصحفين اللذين كتبهما ذاك المحابييان التقيان (أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود) في النار؛ وهو عمل تعسفي غير صالح نسب أيضا في حالة ابن مسعود إلى باعث آخر من الحقد والانتقام". (٣٠٣)

والحقيقة أن عمل عثمان كان عملا صالحا وحكيما وصائبا، لأن بقاءها كان لا بد أن يزيد في أسباب الشقاق، ولا سيما وقد بعد عهد الناس برسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

يقول القسطلاني عن تحريق عثمان للمصاحف الفردية: "وإنما أمر بإحراق ما سوى المصحف الذي استكتبته والمصاحف التي نقلت منه والمصحف التي كانت عند حفصة، خشية أن يقع لأحد منها توهم أن فيها ما يخالف المصحف الذي استقر عليه الأمر، وكانت كتابتهم هذه للمصاحف بإجماع منهم على اللفظ الذي استقر في العرفة الأخيرة التي قرأ بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جبريل عام قبض دون ما أذن فيه، وعلى ماصح مستفاضاً عنه - عليه السلام - دون غيره قطعاً لمادة الخلاف، فصار ما يخالف خط المصحف في حكم المنسوخ والمرفوع كسائر ما نسخ ورفع، فليس لأحد أن يتعدى الرسم". (٣٠٤)

ولقد تلقى الصحابة عمل عثمان بالرضى والقبول والاستحسان، يقول الأستاذ عبد الحلیم النجار في تعليقه على كلام جولد زيهر حول موقف الصحابة من عمل عثمان: "بل تلقى المسلمون أمر عثمان بكتابة المصاحف على النحو الذي تمت به هذه الكتابة بالقبول، وأجمعوا - إلا من شذ - على العمل بهذه المصاحف، وعد ذلك من أعظم مناقب عثمان، كما أكبروا له رغبته في إثبات القراءات الصحيحة وإحراق ما عداها لعدم خلوصه من الشوائب، وقد روي عن عمر أنه كتب إلى ابن مسعود ينهاه

أن يقرأ القرآن بلهجته وأن يتمسك بالرواية والنقل، فلا وجه لاثهام الخليفة بالحقد، لاسيما إذ لم يأمر بإحراق مصحف ابن مسعود وحده، بل كل ماخالف المصاحف العثمانية ومنها مصحف ابن مسعود". (٣٠٥)

وتدل عدة روايات على رضی الصحابة على عمل عثمان منها ما يرويه ابن أبي داود أن سويد بن غفلة الجعفي (ت ٨١٥هـ) قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: "يا أيها الناس لا تغلوا في عثمان ولا تقولوا له إلا خيرا (أو قولوا له خيرا) في المصاحف وإحراق المصاحف، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملائنا جميعا، فقال: ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول إن قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد أن يكون كفرًا، قلنا: فما ترى؟ قال: نرى أن نجمع الناس على مصحف واحد، فلا تكون فرقة ولا يكون اختلاف، قلنا فنعم ما رأيت". (٣٠٦)

وكذلك ما يروي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: "لو وليت ما ولي عثمان لعملت بالمصاحف ما عمل". (٣٠٧)

ويروي ابن أبي داود (٣٠٨) عدة روايات عن أبي الشعثاء منها أنه قال: "كنا جلوسًا في المسجد وعبد الله يقرأ فجاء حذيفة فقال: قراءة ابن أم عبد، وقراءة أبي موسى الأشعري، والله إن بكيت حتى آتي أمير المؤمنين - يعني عثمان - لأمرته بجعلها قراءة واحدة"، وفي رواية أخرى أنه قال: "كنت جالسًا عند حذيفة وأبي موسى وعبد الله بن مسعود، فقال حذيفة: أهل البصرة يقرأون قراءة أبي موسى، وأهل الكوفة يقرأون قراءة عبد الله، أما والله أن لو قد أتيت أمير المؤمنين لقد أمرته بحرق هذه المصاحف".

أما عبد الله بن مسعود فلقد كان له مصحف خاص به، وعارض في بساديه الأمر عمل عثمان وأبى أن يحرق مصحفه، ثم ألهمه الله أن يرجع إلى رأي عثمان الذي كان في الحقيقة رأي الأمة كلها. (٣٠٩)

ويحاول جولد زيهر إشارة الشبهات حول موقف عبد الله بن مسعود من عمل عثمان وكذلك حول تقديم زيد بن ثابت عليه في لجنة نسخ المصحف، فيذكر الروايات المنسوبة إلى ابن مسعود من أن زيد بن ثابت كان صبيًا يلعب مع الغلمان في الوقت الذي كان هو (ابن مسعود) قد حفظ من فهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - بضعا وسبعين سورة، وقوله أيضًا: "لقد أسلمت وزيد بن ثابت في صلب رجل كافر" ثم

يتساءل جولد زيهير: "فكيف إذاً وُضعت لقراءته التي تلتطهاها عن الممدر الأملّي مباشرة وراء قراءة زيد بن ثابت". (٣١٠)

وهي الحقيقة أن هذه الروايات مشكوك في نسبتها إلى ابن مسعود (٣١١) حتى وإن صدرت

فهي لا تتدل إلا على انفعال ابن مسعود بسبب تنحيته عن لجنة القرآن ونسخه

فلقد كان يطمح إلى أن ينال شرف نسخ المصحف تقرباً إلى الله - تعالى - .

والمهم في الأمر أن ابن مسعود قد رجح إلى رأي عثمان وتنازل عن موقفه، فلا

نعرف لماذا يصير جولد زيهير وبغية المستشرقين على الروايات الأولى مهملين

الرواية التي ذكرت رجوعه إلى رأي عثمان، ويغفلون هذه الحقيقة أختال تاماً؟ مع

أن كلتا الروايتين قد ذكرهما ابن أبي داود! .

أما تغديم زيد في لجنة نسخ المصحف لذلك لأن زيد بن ثابت تناخر وانتهت

إليه الرياسة في القراءة، فلقد كان من الزم الصحابة لكتابة الوحي في حياة

النبي - صلى الله عليه وسلم-، وهو الذي تولى كتابة القرآن في المصحف في

خلافة الصديق ولم يعترض ابن مسعود ولا غيره من الصحابة على ذلك.

ويروي الذهبي أن ابن عمر قال يوم مات زيد بن ثابت: (٣١٢) "يرحمه الله، فقد كان

عالم الناس في خلافة عمر وحبرها، فسرقهم عمر في البلدان، ونهاهم أن يفتوا

برأيهم، وحبس زيد بن ثابت بالمدينة يفتي أهلها"، ويروي ابن سعد أن سليمان بن

يسار (٣٤-١٠٧هـ) قال: (٣١٣) "ما كان عمر ولا عثمان يقدّمان على زيد بن ثابت أحداً

في القضاء والفتوى والفرائض والقراءة"، ويروي أن عامراً الشعبي قال (٣١٤): "طلب

زيد بن ثابت الناس بالقرآن والفرائض"، وقد كان زيد بن ثابت - رضي الله عنه -

يحفظ القرآن ويقرأه بالعرضة الأخيرة التي عرض بها جبريل - عليه السلام -

القرآن على النبي - صلى الله عليه وسلم- في العام الذي قبضه الله عليه (٣١٥).

وقد ظل زيد مترسماً بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض في عهد عمر

وعثمان وعلي - في مقامه بالمدينة-، وبعد ذلك خمس سنين، حتى ولي معاوية سنة

أربعين فكان أيضاً حتى توفي سنة خمس وأربعين. (٣١٦)

مما سبق ندرك أن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - كان أهلاً للمهمة التي

انتدبه إليها عثمان - رضي الله عنه - بشهادة الصحابة والتابعين، وأن لامستند

للشبهة التي حاول جولد زيهير إشارتها حول انتدابه لكتابة المصحف، وأن ذلك كان

برضى الصحابة وقبولهم.

آراء العلماء في اشتغال المصحف العثماني على الأحراف السبعة:

ذهب جمهور العلماء إلى أن المصاحف العثمانية اشتملت على ما يحتمله رسمها من الأحراف السبعة (٣١٧) وأختار القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلائي هذا الرأي وقال: "الصحيح أن هذه الأحراف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وفضبطها عنه الأئمة، وأثبتها عثمان والصحابة في المصحف، وأخبروا بصحتها، وإنما حذفوا منها ما لم يثبت متواتراً" (٣١٨).

وذهب إلى هذا الرأي كذلك الإمام ابن الجزري حيث ذهب إلى أن هذه المصاحف مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحراف فقط، جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي - صلى الله عليه وسلم- على جبريل، متضمنة لها لم تترك حرفاً منها (٣١٩). وذهب علماء آخرون من الفقهاء والمتكلمين إلى أن المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحراف السبعة التي نزل بها القرآن.

ومن العلماء من ذهب إلى أن المصاحف العثمانية لا تشتمل إلا على حرف واحد. (٣٢٠) ويبدو أن الرأي الأول هو الذي تترسح له النفس ذلك أن الروايات تحدثت بأن المسلمين في الاقطار المختلفة كانوا يقرؤون القرآن بقراءات كثيرة، ولما وصلهم المصحف العثماني تركوا منها ما لا يحتمله الرسم العثماني واستمروا على القراءات التي يحتملها الرسم العثماني.

المطلب الرابع: دعوى أن ملاحظات موضوعية قد أدت إلى

تغيير في النص القرآني:-

قلنا فيما سبق إن المستشرقين لا يؤمنون بأن القرآن كلام الله، فهو بنظرهم كأي كتاب بشري يمكن أن يخضع للتغيير والتبديل والزيادة والنقصان، فبعد أن وصف جولد زيهر النص القرآني بالاضطراب وعدم الثبات، وادعى وجود حرية القراءة بالمعنى عند الصحابة، يدعي بعد ذلك أن هناك ما أسماه بملاحظات موضوعية قد أدت إلى تغيير في النص القرآني حيث يقول جولد زيهر بعد ذكر مثال على ما أسماه بالملاحظات الموضوعية: " وهذا المثال يدل فعلاً على أن ملاحظات موضوعية قد شاركت في سبب اختلاف القراءة" (٣٢١).

ويقول في موضع آخر: "ذلك أن عدداً من القراءات المخالفة للنص المتلقى

بالقبول يجد الجاعث اليه هي الخشية من السماح باستعمال عبارات متصلة بالله ورسوله ، تبدوا غير لائقة أو غير متفظة مع وجهة النظر إلى وجوب تعظيم الله ورسوله ، وهنا أراد بعض القراء استبعاد هذا التخوف من صدور ما لا يليق بتغيير يسير في النص" (٣٢٢) .

وسناقش فيما يلي مستندات جولد زيهر الذي اعتمد عليها في تقرير هذا

الحكم:

١- قال تعالى: "شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم..." (٣٢٣) . يقول جولد زيهر (٣٢٤): "أدرك بعضهم ما تشير به شهادة الله لنفسه ، لاسيما مع قرن ذكره بالملائكة وأولي العلم على أنهم شاهدون معه . فاستعانوا على علاج ذلك بالاستعاضة عن قراءة الفعل: "شهد الله" بصيغة الجمع: "شهداء الله" رابطين ذلك بالسباق في الآية السابقة على أن يكون المعنى: الصادقين والصابرين... شهداء الله أنه لا إله إلا هو والملائكة... الخ، بيد أن من أحدثوا التعديل المذكور لم يجروا مثله في الآية ١٦٦ من سورة النساء: "لكن الله يشهد بما أنزل اليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون" فتركوها دون تغيير لصعوبة التعديل بها".

ولا شك أن من يقرأ هذا الكلام يدرك أنه باطل من أساسه، وليس إلا من نسج خياله المبيناني، فالقراءة "شهد الله" هي القراءة المتواترة وأما الأخرى فليست كذلك، فكيف يعتمد عليها جولد زيهر في تقرير حكم خطير كهذا؟ ثم إن الآية ١٦٦ من سورة النساء تؤكد أنه يبني أقواله على هواء ولو أن القراءة الأولى كانت مبنية على ما ذكره للزم أن يراعى ذلك أيضا في آية النساء .

٢- يقول جولد زيهر (٣٢٥): "وفي الآيتين ١١-١٢ من سورة الصافات، يندد الله بعدم إيمان المشركين من أهل مكة الذين ينكرون الإيمان بالبعث ساخرين: "فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا (أي من السماء والأرض والكواكب والملائكة التي عدت قبل ذلك) إنا خلقناهم (الناس) من طين لازب، بل عجبتم وبمخرون". ويبدو أن إسناد العجب إلى ضمير المخاطب من لجيل التصحيح والتصويب، والقراءة الأصلية المنسوبة إلى الكوفيين، والتي أخذ بها أيضا عبد الله بن مسعود، والتي تعارضها قراءة المدنييين والبصريين المعتمدة في أوسع الأوساط وأكثرها. يبدو أنها "عجبت" بإسناد إلى ضمير المتكلم وفي هذا العجب المنسوب

الى الله سلك المتأولون مسالك شتى، وبسهولة وجد بعضهم معنى مجازياً لذلك، وآخرون ذهبوا إلى أن المسند إليه العجب ليس هو الله بل محمد فهو الذي يعجب، ولكن المتكلمين رأوا مما لا يليق حتى مجرد إفساح المجال لإمكان التصريح بوصف الله بصفة العجب، ويتغيير بسيط في الحركات جعلوا من ضمير المتكلم ضمير المخاطب، فالخطاب موجه من الله إلى محمد؛ بل عجبت وهم يسخرون، أي عجبت من كفرهم الساخر.

والحقيقة أن القراءتين "عجبت" و"عجبت" قراءتان متواترتان (٣٢٦) والقُدح في إحداهما قدح في التواتر ولا تعارض أو تضاد بين القراءتين، والعجب إما مسند إلى الله فهو متأول ككثير غيره في القرآن أو مسند إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - في حال التكلم كما في حال الخطاب.

٣- يقول جولد زيهر (٣٢٧): "وفي الآية ١١٢ من سورة المائدة، يسأل الحواريون بعد أن آمنوا بالله وبعميسى: "يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء" ومثل هذا السؤال لا يمكن أن يكون صدر على لسان الحواريين، لهذا قرأ بعضهم مع اقتسار للتركيب: "هل يستطيع ربك" بمعنى هل يستطيع سؤال ربك، أي أن تجعله يفعل ذلك بناء على سؤالك إياه".

وهنا يخطب جولد زيهر خطب عشواء فما زعمه قراءة بقوله: "قرأ بعضهم" ليست قراءة ولم تبلغ حتى مبلغ الشذوذ، فهي ليست من العشر ولا من الأربعة عشر، ويرد الأستاذ النجار على قول جولد زيهر إن هذا السؤال لا يمكن أن يصدر عن الحواريين" بقوله: "كيف لا يمكن ذلك؟ ألم يذهب الحواريون كل مذهب في مطالبة عيسى بالدليل على صدق رسالته؟ وهذا شأن كل عاقل يريد الاطمئنان إلى صحة ما يلقى إليه من أخبار، وهل يفترض أن الحواريين كانوا من الغفلة بحيث يؤمنون بنبي لمجرد أن يخبرهم بنبوته؟ لقد سأل أصحاب موسى نبيهم أكبر من ذلك فقالوا له "أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة". (٣٢٨)

٤- يقول جولد زيهر: "ويتبين مدى ما دعا إليه الخوف والتقوى من مثل هذه التصويبات التنزيهية فيما جرى على الآية ١٣٧ من سورة البقرة، حيث قيل عن اليهود: "فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا"، فقد غلبت على نفوس الاتقياء المتخوفين شبهة لا أساس لها أصلاً عند الإمعان اللغوي، هي أن منطوق اللفظ يضع على ذلك إلى جانب الله مثلاً يدعى اليهود أن يؤمنوا به، وهم يبعدون الشبهة

التي تخامرهم بتغيير مستأصل، فيحذفون من النص لفظ "مثل" الذي أشار هذه الشبهة ويقراءون: "فإن آمنوا بما آمنتم به". (٣٢٩)

والصحيح أن القراءة الأولى هي القراءة المتواترة وعلى ذلك رسم المصحف والقراء المشهورون أما القراءة الثانية فلم يقرأها أحد من القراء المشهورين، كما أنها مخالفة للمصاحف العثمانية. (٣٣٠)

٥- يقول جولد زيهر (٣٣١): "ولقد دعا أيضا إلى مثل هذه التصويبات القصد إلى تعظيم مناقب الرسول ومن قبله من الرسل، إذا تراءى لمن يببالغون في الاستزمت والخوف من علماء القرآن أن القراءة المتلقاه بالقبول قد تمس هذه المناقب أدنى مساس. ففي الآية ١٦١ من سورة آل عمران: "وما كان لنبي أن يغفل" وردت في التفسير المأثور لتوضيح هذا التحذير أحوال يؤخذ منها أن بعضهم شك في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عمل عملا لم يغفل من المؤاخذه تماما في بعض أمور تافهة، فيقال إنه بعد معركة بدر لم يجعل لظليفة حمراء ضمن الغنائم التي قسمها، ومرة أخرى حينما ابتعدت عن سواد الجيش طلائع وجهها لاستطلاع العدو، قسم ما غنمه من سرية معادية التقى بها على من حضر معه من المقاتلة فحسب، مهملا الطلائع الذين تغيبوا بأمر منه. وإذاً وربما بدا غير لائق في نظر بعض المؤمنين أن يفسح المجال لأدنى افتراض ينسب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عملا غير صالح، ولو على وجه السلب ولقد أزال هذا الإشكال كثيرون (عند الطبري ج٤ ص٩٧، القسم الأعظم من قراء المدينة والكوفة، وعند غيره من المفسرين أفراد فقط ولكنهم على كل حال من كبار القراء) بقراءة الفعل مبنيًا للمجهول: "وما كان لنبي أن يغفل" وبهذا حذفت من أول الأمر الريبة، أو الاهتزاز غير اللائق بإمكان أن يأتي الرسول غير الحق".

والرد على جولد زيهر في هذه الشبهة من ناحيتين:

١- إن كلا القراءتين السابقتين قراءتان متواترتان، (٣٣٢) والقدح في إحدى القراءتين هو قدح في التواتر، وهذا أمر مرهوف، وليس هناك من يترجم بما قاله الممشرق جولد زيهر من القراء سواء هي الأخذ بقراءة أو الإعراض عن قراءة أخرى، وإنما هي أوهام وخيالات صبيانية لا تحيك إلا في نفس جولد زيهر وأمثاله، لأنه لم يدرك طبيعة القرآن المنزل على سبعة أحرف، وأن نزوله كان منجما حسب

الوقائع والاحداث، وأن التعدد في القراءات القرآنية يظل مقام التعدد في الآيات، كما أن أسباب النزول قد تكون متعددة والحكم فيها واحد.

٢- إن الاتهام قد حصل فعلاً من بعض المسلمين للنبي - صلى الله عليه

وسلم - يتضح ذلك من أسباب النزول للقراءتين وهما:

١- القراءة الأولى: "وما كان لنبي أن يغفل" أي أن يخون أصحابه فيما أفاء

الله - تعالى- عليهم من مغنم لأن بعض الأصحاب قد اتهم النبي - صلى الله عليه

وسلم- بأنه غل شيئاً من الغنائم، فعن ابن عباس - رضي الله عنه- قال: كانت

قطيفة فقلت يوم بدر فقالوا: أخذها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فأنزل

الله عزوجل " وما كان لنبي أن يغفل". (٣٣٣)

وقد ذكر سبب آخر وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قد أخطأ في قسمة

الغنائم حيث أنه قسم لمن شهد الوقعة في بدر دون طلائع الجيش، وأن الواجب أن

يقسم لهم جميعاً، فعن الضحاك "وما كان لنبي أن يغفل" يقول: ما كان لنبي أن يقسم

لطائفة من أصحابه، ويترك طائفة ولكن يعدل، ويأخذ في ذلك بأمر الله - عز وجل -

ويحكم فيه بما أنزل الله" (٣٣٤).

ب- القراءة الثانية: "وما كان لنبي أن يغفل" يقول: وما كان لنبي أن يغفل

أصحابه الذين معه من المؤمنين، ذكر لنا أن هذه الآية نزلت على النبي - صلى

الله عليه وسلم - يوم بدر وقد غل طوائف من أصحابه. (٣٣٥)

وقال البعض: إن المعنى: وما كان لنبي أن يتهم بالغل فَيُخَوَّن، لأنه ليس

من صفات الأنبياء. (٣٣٦)

مما تقدم نلاحظ أن تعدد القراءات في هذه الآية قد عالج أكثر من لضية دون

تعارض أو تضاد.

٦- يقول جولد زيهير (٣٣٧): "وكان لا بد أن تسبب للمفسرين حيرة كبيرة

آية ١١٠ من سورة يوسف" حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا

فنجسنا من نساء ولا يترد بأسنا عن القوم المجرمين"، والمعضلة هنا في

الكلمات: "وظنوا أنهم قد كذبوا" بالبناء للمعلوم، أي صدر عنهم الكذب. إذ لا شك

أن هذه هي القراءة الأصلية، والجملتان: حتى إذا استيئس الرسل، و: قد كذبوا،

أسند الفعل فيهما إلى فاعل واحد: الرسل، فقد أُنذروا الكافرين بالوعيد فلم

يتحقق فاستياسوا من ذلك، وظنوا أن ما أُنذروا به ليس حقاً، ولكن جاء أخيراً من

عند الله ما يكشف كل شك: غلب المجرمين ونجاة الصادقين، وسمت النصفة للانبياء وهنا يرد محمد - صلى الله عليه وسلم - متخذاً من حالة الانبياء السابقين مثلاً على استهزاء المشركين ببلاغه عن القتراب الساعة وحساب الآخرة وكلاهما لما يلع بعد، بيد أن كون الانبياء قد ظنوا أنهم كذبوا أي صدر عنهم الكذب أمر لا يستطيع مؤمن صادق الإيمان أن يتحملة ويتطلبه، فبدأ من الأهمية بمكان إيجاد حل لهذا الإشكال، وجعلت الرواية زوج الرسول - صلى الله عليه وسلم - عائشة نفسها تتدخل في الأمر، وكان لابد أن يسمح إصلاح النص بطائفة من الاحتمالات (طبري ج ١٣ ص ٤٧ - ٥٢) أذكر هنا بعضها فحسب، فقد قرأ بعضهم بدلاً من: كذبوا بالبناء للمعلوم كذبوا أو كذبوا بالتشديد والتخفيف على البناء للمجهول (ولقد صارت القراءة بالتخفيف على البناء للمجهول هي القراءة المشهورة فيما بعد) أي أن المشركين كذبوا الانبياء، أي رموهم بالكذب، ولكن على ذلك تكون كلمة "ظنوا" في غير محلها، ولهذا عالجوا ذلك بتأويل معنى الظن، فهو قد يدل عند الضرورة على معنى العلم أيضاً، وكنت قد أشرت إلى هذه الآية في مطلب سابق، حيث بينت أن القراءة متواترتان وأن وجه تشديد "كذبوا" يعني أن الرسل تيقنوا أن قومهم قد كذبوهم، ووجه التخفيف وتوهم المرسل اليهم أن الرسل قد كذبوهم فيما أخبروهم به، فالظن في الأولى يقين والضمائر الثلاثة للرسل، والظن في القراءة الثانية شك والضمائر الثلاثة للمرسل اليهم.

ويزعم جولد زيهر كذلك أن الزيادات التفسيرية كان لها دور في نشأة القراءات حيث يقول: "وطائفة أخرى من القراءات الظاهرة في هذه الدائرة تنشأ من إضافة زيادات تفسيرية، حيث يستعان أحياناً على إزالة غموض في النص بإضافة تمييز أدق، يحدد المعنى المبهم، ودفعاً لاضطراب التأويل". (٣٢٨)

ويقول في موضع آخر: "وليس بواضح حقا ما قصد من هذه الزيادات: هل قصد أصحابها من ذلك إلى تصحيح حقيقي للنص، أو إلى إضافة تعليقات موضحة فقط لا تغيير النص في شيء، ونظر إليها جيل متأخر بالنظرة الأولى؟ ولتصحيح هذه النظرة روي عن بعض الصحابة أنه يجوز إضافة مثل هذه التعليقات المعينة على الفهم، دون اعتراف بأنها من نص الوحي (جواز إثبات بعض التفسير في المصاحف وإن لم يعتقد قرآناً). (٣٢٩)

ويستشهد جولد زيهر بالمشال التالي فيقول: "فهي الآية ٥١ من سورة آل

عمران "وجئتكم بآيات (القراءة المشهورة بآية) من ربكم فاتقوا الله (+ من أجل ما جئتكم به) وأطيعون(+ فيما دعوتكم إليه)، أَخَذَت الزِّيَادَاتُ الْمَوْضُوعَةَ بَيْنَ الْمَعْلُوفَاتِ وَالْمَرْوِيَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَظْهَرَ التَّكْمِلَاتِ الْمَفْسُورَةِ، إِلَى جَانِبِ النَّصِّ الْأَقْرَبِ لِلْبَسَاطَةِ". (٣٤٠)

وقد رد عليه هذه الدعوى الدكتور عبدالرحمن المطرودي في كتابه (القراءات القرآنية) حيث يقول(٣٤١): "إن هذه المزاعم مردودة بما يأتي:

أ- إن القراءات القرآنية تعتمد على النقل المتواتر، وعلى أساسها دُوِّنَت المصاحف العثمانية، وهذه القراءة لا تتفق معها مما يدل على أنها ليست قراءة قرآنية.

ب- إن علماء القراءات قسموا القراءات باعتبار أسانيدھا إلى ستة أقسام، ومنها القراءات - التفسيرية - المدرجة، وقد أشار جولدزيهر إلى ذلك، فكيف يكون لها دور في نشأة القراءات؟

ج- أما قول جولد زيهر: ... نظر إليها جيل متأخر بالنظرة الأولى - تصحيح للنص - فقول باطل لا دليل عليه، بل إن الاجماع وقع على أنه يجب أن تتفق القراءات القرآنية مع المصاحف العثمانية.

وأشد بطلاناً من ذلك ما غمز إليه في قوله "... ولتصحيح هذه النظرة روي عن بعض الصحابة أنه يجوز إضافة مثل هذه التعليقات المعينة على الظاهر..."

فالرواية ليست اختلاقاً أو كذباً... وقد أشار إلى مثل ذلك بوضوح في موضع آخر حيث يقول: فإن الاستناد إلى حجج موثوق بها ليس أمراً عسيراً، ما دام ذلك راجعاً إلى مجرد اعتماد شطوي، وأكثر القراءات المخالفة التي ذكرناها فيما سبق قد أُسْنِدَتْ إِلَى أَرْطَعٍ مَنِ يُؤْخَذُ عَنْهُمْ مَكَانَةٌ مِنَ الْقَبُولِ فِي الْقَرْنِ الْأَوَّلِ: إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَعِثْمَانَ، مَبْتَكِرِ الْإِشْرَافِ عَلَى كِتَابَةِ الْقُرْآنِ، وَإِبْنِهِ أَبَانَ، وَإِلَى ثَلَاثٍ مَعْتَرَفٍ بِهِمْ مِنْ مَرْتَبَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي بَنِي كَعْبِ اللَّذَّيْنِ أُخْنِسِي عَلَيْهِمَا أَطِيبُ عِلْمَاءَ الدِّينِ الْقَدَامِيِّ ذَكَرًا، مِثْلَ لُقْطَادَةَ وَمَجَاهِدٍ، وَغَيْرِهِمَا". (٣٤٢)

وهذا القول يبيّن مدى جهله بعلم الرواية، وعلم الأسانيد، وعلم الجرح والتعديل، فإن العبرة ليست بمن تسند إليه الرواية فقط... ولذلك فإنه يسوي بين جميع القراءات دون نظر إلى أسانيدھا، بل ربما انتصر للقراءة موضوعة أو شاذة على قراءة متواترة للقراء المشهورين.

ويستشهد جولد زيهر بمثال آخر فيقول: "وآية ١٩٨ من سورة البقرة، هي سياق تعاليم الحج إلى مكة:" ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم" فقصداً إلى إزالة الشك في أن هذه الكلمات تتضمن الترخيص، الذي تشكك فيه أهراد، بتعساطي مصطلحات التجارة في إنشاء القيام بعبادات الحج، أقيمت في بعض القراءات هذه الزيادة - نسبت هذه الزيادة إلى ابن عباس-: "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم [+ في مواسم الحج]" (أي الأسواق القديمة التي كانت معتادة في الجاهلية) (٣{٣}) إن جولد زيهر يحاول أن يوهم القارئ من خلال هذه الأمثلة أن الصحابة كانوا يزيدون في النص القرآني عبارات تزيل الغموض الذي يكتنف ذلك النص والحقيقة التي يعترف بها جولد زيهر في مواقع أخرى من كتابه أن بعض الصحابة كان يكتب في مصحفه ما سمع تفسيره وإيضاحه من النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل هذه الآية ولا ريب أن هذه الزيادة ليست إلا للتفسير والإيضاح ولم يكن أحد من الصحابة أو التابعين يعتقد أنها من القرآن، لأنها مخالفة لسواد المصاحف التي أجمعت عليها الأمة، وقد أوضح ذلك ابن الجزري فقال: "ربما يُدخِلون التفسير في القراءات إيضاحاً وبياناً لأنهم محققون لما تلقوه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرآناً، هم آمنون من الالتباس، وربما كان بعضهم يكتبه معه". (٣٤٤)

ومن الأمثلة التي يستشهد بها جولد زيهر ماروي عن عائشة في الصلاة الوسطى حيث يقول (٣٤٥): "وهي آية ٢٣٨ من سورة البقرة: "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى" ساد اختلاف كبير حول: أي الصلوات الخمس ينبغي أن يفهم من هذا التصوير المبهم (الصلاة الوسطى)، فحاول بعض حمل ذلك على صلاة الصبح، وبعض آخر على صلاة الظهر، ويريد العدد الراجع من لدامي المفسرين أن يفهموا من ذلك صلاة العصر لما ينسب من دلالة عظيمة إلى ذلك الوقت من النهار بوجه عام، وهي نظرة تسربت إلى الإسلام من محيط أجنبي، وقصداً إلى حماية هذا التفسير من تعيين وقت آخر منافس له، أقحم من يقول به توضيحهم في نص القرآن، فرووا عن مولاة لعائشة ذكروا زيادة في توثيق الرواية أن اسمها: حميدة بنت أبي يونس - أنها قالت: "أومت عائشة لنا بمتاعها، فوجدت في مصحف عائشة: "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى [+ وهي العصر]"، كما روي أن عائشة نفسها حينما سُئِلت عن النص الصحيح قالت: "هكذا كنا نقرأها (هي الحرف الاول) على عهد الرسول [صلى الله عليه وسلم]. ويتابع جولد زيهر قائلاً: ويروي بعضهم رواية ظاهرة الوضع، وإن صيغت

في قالب جدير بالوثوق، أن حفصة وهي زوجة أخرى للرسول، أمرت من يكتب لها مصحفا فقالت: إذا بلغت هذا المكان فأعلمني، فلما بلغ: "حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى" قالت: أكتب "صلاة العصر"، فإني سمعت ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

في هذا المجال يتهم جولد زيهر قدامى المفسرين بإضافة عبارات هي النص القرآني لتأييد وجهة نظرهم في التفسير، وهو اتهام باطل لا أساس له، فلم يكن علماء الإسلام قديماً ولا حديثاً ليبيحوا لأنفسهم إضافة أية كلمة إلى النص القرآني، وأما من قال إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر فقد استند إلى أحاديث صحيحة منها ما رواه الإمام مسلم بإسناده عن علي قال: "لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ملأ الله قلوبهم وبيوتهم ناراً كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس"، وفي رواية: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر". (٣٤٦)

يقول الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: "... واعلم أنه وقع في هذا الحديث هنا وفي البخاري أن الصلاة الطائفة كانت صلاة العصر وظاهره أنه لم يفت غيرها. (٣٤٧)

وأما الرواية الصحيحة عن عائشة فقد ذكرها الإمام مسلم في صحيحة (٣٤٨) بإسناده عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة (وليس حفصة كما ذكر جولد زيهر) أن أكتب لها مصحفاً فقالت: إذا بلغت هذه الآية فأدني "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى" فلما بلغت أذنتها فأملت علي: "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين" قالت عائشة "سمعتها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". يقول الإمام النووي في شرح الحديث: (٣٤٩) لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يُحتج بها ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن، والقرآن لا يشبث إلا بالتواتر بالإجماع فإذا لم يشبث قرآننا لم يشبث خبراً".

ورواية أخرى توضح موضوع الصلاة الوسطى رواها الإمام مسلم بإسناده عن الجراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية: "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر" فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت: "حافظوا على الصلوات

والصلاة الوسطى"، فقال رجل كان جالسا عند شليق (شليق بن عقبة) له هي إذن صلاة العصر، فقال البراء قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله"، (٣٥٠)

وهذا حديث صحيح وليس مجرد (رواية اتخذ فيها البراء بن عازب سنداً لإيهام الناس أنها صحيحة) كما يدعي جولد زيهر، والرواية توضح أن المسلمين كانوا يتبعون ما سمعوه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقد قرأوا الآية كما أنزلت ثم حينما نسخت قرأوها كما أنزلت أيضا، ولم يكونوا ليحتموا آية كلمة في النص القرآني من عند أنفسهم، والذي نسخ الآية هو الله - تعالى - وليس النبي - صلى الله عليه وسلم- من عند نفسه كما يدعي جولد زيهر، فالنبي - صلى الله عليه وسلم- لم يكن إلا مبلغاً ما يوحيه الله إليه عن طريق الوحي الأمين.

أما ادعاء جولد زيهر بأن تعظيم المسلمين لصلاة العصر هي نظرة تسربت إلى الإسلام من محيط أجنبي، فهو -كما يقول الاستاذ النجار(٣٥١)- تخيل فحال وتعوزه قوة الاستدلال، ولم يذكر لنا جولد زيهر هذا المحيط الأجنبي الذي تسربت منه هذه النظرة إلى صلاة العصر، ولم يستند في دعواه إلى أي دليل نقلي أو عقلي. بل الأدلة العقلية والنقلية على عكس ما يقول، فالمسلمون في العصور الأولى كانوا يتميزون بنقاء المصدر حيث كانوا يتلقون جميع تعاليم دينهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قرآنا وسنة، وليس من أي محيط أجنبي، كما أن جولد زيهر أغفل الأحاديث العديدة الواردة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في فضل صلاة العصر والمروية في كتب السنة النبوية تحت أبواب معنونة بعنوان "باب فضل صلاة العصر"، ومنها على سبيل المثال ما رواه الامام مسلم في صحيحه بإسناده (٣٥٢) عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الذي تفوتته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله".

مما سبق يتضح بطلان زعم جولد زيهر قيام الصحابة بأي تعديل أو تغيير في النص القرآني تحت أي ذريعة من الذرائع، وأنهم كانوا يتمسكون بالمتواتر عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ويتضح كذلك أن القراءات التي استند إليها جولد زيهر تتراوح ما بين الشاذ والمنكر الذي لم يبلغ مرتبة الشاذ.

وأما الزيادات التفسيرية، فلم تكن إلا عبارات توضيحية كتبها بعض الصحابة في مصاحفهم الخاصة، مع يقينهم التام بأنها ليست قرآنا، ولذلك جردت المصاحف العثمانية من جميع هذه الزيادات التي لم تتواتر قرآنيته، وإنما كانت من البديل

التفسير أو تفصيل المجمع، أو إثبات المحذوف، وأهملت منها جميع الروايات الاحادية. (٣٥٣)

المطلب الخامس: دعوى أن للخط وحركات الاعراب

دورها في اختلاف القراءات:

يزعم جولد زيهر أن القراءات القرآنية ترجع في معظمها إلى أن الخط العربي لم يكن منقوطاً ولا مشكولاً حيث يقول: "وترجع نشأة قسم كبير من هذه الاختلافات إلى خصوصية الخط العربي، الذي يقدم هيكله المرسوم مقادير صوتية مختلفة، تبعاً لاختلاف النقاط الموضوعة فوق هذا الهيكل أو تحته، وعدد تلك النقاط، بل كذلك في حالة تساوي المقادير الصوتية، يدعو اختلاف الحركات الذي لا يوجد في الكتابة العربية الأصلية ما يحدده، إلى اختلاف مواقع الإعراب للكلمة، وبهذا إلى اختلاف دلالتها، وإدراكاً لاختلاف هيكل الرسم بالنقط، واختلاف الحركات في المحصول الموحد القالب من الحروف الصامتة، كانها السبب الأول في نشأة حركة اختلاف القراءات في نص لم يكن منقوطاً أصلاً، أو لم تتحرر النقطة في نقطه أو تحريكه". (٣٥٤)

هذا الزعم الذي أطلقه جولد زيهر إنبرى للرد عليه علماء وباحثون أفاضل اذكر منهم الدكتور عبد الفتاح شلبي في كتابه (رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين في قراءات القرآن الكريم دوافعها ودفعها) والذي خصمه تقريبا لرد زعم جولد زيهر هذا، والدكتور عبد الجليل عبد الرحيم في كتابه القيم (لغة القرآن الكريم) (٣٥٥)، وكذلك الدكتور عبد الرحمن المطرودي في كتابه (القراءات القرآنية) (٣٥٦)، وكذلك الدكتور غانم قدوري الحمد في كتابه الكبير (رسم المصحف: دراسة لغوية وتاريخية) (٣٥٧).

وساجمل في هذا المطلب - إن شاء الله - رداً عاماً على دعوى نشوء القراءات عن الخط، ثم رداً خاصاً على القراءات التي اعتمد عليها جولد زيهر في دعواه.

إن مقتضى كلام جولد زيهر أن القراءات نشأت متأخرة عن الكتابة في عهد

عثمان وهذه دعوى باطلة يكذبها التاريخ والنقل والعقل:

١- إن الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم- قد تلقوا القرآن وحفظوه من رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فكان - صلى الله عليه وسلم- يتلو ما ينزل عليه من القرآن على الناس من حفظه الذي كفه الله له، وكان يبعث الصحابة يعلمون الناس قراءة القرآن، وكانت كتابة القرآن في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم- محدودة وفي نطاق ضيق من الصحابة من كتبة الوحي خاصة وحين جمع زيد القرآن في خلافة الصديق أشار الى أنه استعان بالحفظ على ما هو مكتوب في القطع، ولم يكتب بما في الصحف، إذ لم تكن قراءة القرآن مرتبطة بما هو مكتوب في الصحف، بل كان "الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور، لا على حفظ المصاحف والكتب". (٣٥٨) وقد كان تعدد وجوه القراءة معروفاً في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذلك للرخمة التي خص الله بها الأمة والتي يشير إليها الحديث الصحيح المتواتر: "إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأ ما تيسر منه"، وكان ما نشأ من حوار بين بعض الصحابة حول بعض القراءات التي كانوا يقرأونها هو الدافع الأول الذي دفع الخليفة الثالث - رضي الله عنه - أن يأمر بنسخ المصاحف من الصحف التي كتبت في خلافة أبي بكر الصديق، وبثها في الأمصار وتركها، فلم يكن تعدد وجوه القراءة أمراً حادثاً بعد نسخ المصاحف العثمانية، بل كانت تلك القراءات متلقاة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان نسخ المصاحف العثمانية محاولة لوضع الرخمة في إطار معين يحفظ لئلا يوحده في كتاب ربه. (٣٥٩)

٢- إن المصاحف الائمة التي كتبت بأمر عثمان على القراءة العامة في المدينة، وحين أرسلت الى الأمصار الإسلامية ثبت أهل كل ممر على ما تلقوه من قراءات عن الصحابة الذين نزلوا بينهم مما وافق خط المصحف، وتركوا القراءة بما يخالفه، ولو كان تجرد الخط من نطق الإعجام وعلامات الحركات هو سبب نشأة القراءات - كما يدعي جولدزيهر لما وجدنا هناك قراءات خارجة عن الرسم، ولانحصر الخلاف فيما يحتمله الرسم، لكن التاريخ الحق يشير إلى أن هناك قراءات كان يقرأها بعض الصحابة كانت تحالف رسم المصحف لكن الإجماع على المصحف العثماني مبرر تلك الوجوه كالممنسوخة (٣٦٠)، فلم يكن خط المصاحف سبباً في وجود القراءات القرآنية أو اختلافها، ولكنه كان سبباً في حفظ الاختلاف الموجود أصلاً، لأن القراءة سنة متبعة. (٣٦١) وقد كان الرسم حين عدت موافقته شرطاً في قبول القراءة ملياساً وقائياً، يمنع ما لا يدخل في نطاقه مما صح من الروايات، فالرسم لا ينشأ القراءة ولكنه يحكم عليها (٣٦٢).

٣- إن عثمان - رضي الله عنه - لم يكتبه بإرسال المصحف إلى الأمصار لتكون الملجأ والمرجع بل أرسل مع كل مصحف عالماً من علماء القراءة يعلم المسلمين القرآن وفق هذا المصحف، فكان الصحابي الذي أرسله عثمان - رضي الله عنه - مع المصحف يقرئ المسلمين بالقراءة التي تلقاها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، دون أن يقرئهم بكل ما يحتمله خط المصحف، فكان المقصود من إرسال القارئ مع المصحف هو تقييد ما يحتمله الرسم من القراءات بالشابت المنزل، ولو سأل لكل إنسان أن يقرأ بكل قراءة يحتملها الرسم لم تكن شمة حاجة إلى إرسال عالم مع المصحف لإيخاده مع المصحف دليل واضح على أن القراءة إنما تعتمد على التلقي والنقل والرواية لا على مجرد الخط والكتابة. (٣٦٣)

٤- إن القرآن لم ينقل في المصحف والكتب فحسب وإنما ظاهر نقل الكتب والمصحف حفظ الحفظ والتلقي بالمشاهدة والعرض والسماع، فقد وجد القراء أحياناً أن الكتابة لا تضبط اللفظ فكانوا يَنصون أن ذلك الحرف لا يَضبط إلا بالمشاهدة، فقراءة حمزة كلمة "المراط" هي فاتحة الكتاب بين الصاد والزاي، أي جهر الصاد، ليس في الكتابة العربية رمز يمثلها، لذلك نجد ابن مجاهد يقول "ولا يضبطها الكتاب" (٣٦٤)

٥- إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يملك أن يغير حرفاً في كتاب الله من تلقاء نفسه، فكيف يملك الصحابة ذلك؟ قال تعالى: "وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليّ أني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم"، (٣٦٥) وقال تعالى: "وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى"، (٣٦٦)، فقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتلقى القرآن من جبريل مشاهدة، ويؤمر بأن يقرأ القرآن كما علمه جبريل - عليه السلام - قال تعالى: " لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه"، (٣٦٧)

يقول الإمام القرطبي في تفسيره: "هكذا نشأت القراءات على أساس من التلقي والضبط والرواية والنقل: محمد عن جبريل عن رب العالمين"، (٣٦٨) والرواية الأخرى لحديث الأحرف السبعة: "أقراني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل استزيده

ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف". (٣٦٩)

هذه الرواية تدل دلالة قاطعة على أنّ أمر القراءة لم يكن موكولاً حتى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إنما هي وحي من الله فكيف توكل بعد ذلك إلى الصحابة كما يدعي جولد زيهر؟.

٦- لو كان كلام جولد زيهر صحيحاً لكان بعض القرآن من كلام البشر ولم يكن كله وحياً منزلاً من عند الله - تعالى- ولو كان الأمر كذلك لذهبت أعظم خاصية من خصائص القرآن الكريم وهي الإعجاز، ولو ذهبت عنه صفة الإعجاز لم يكن للتحدي به وجه، ولم يكن لعجز العرب عن معارضته سر، حيث أن بعضه من وضع البشر، لكن الثابت أن فصحاء العرب عجزوا عن معارضته والإتيان بمثله، بل بسأقصر سورة من سوره، وهذا دليل على أن جميع القراءات منزلة من عند الله - تعالى- قال تعالى: " وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين". (٣٧٠)

فمنطق العقل السليم المتجرد عن الهوى والعصبية يدل على أن مصدر القراءات إنما هو الوحي وليس مجرد خلو المصاحف من النقط والشكل. (٣٧١)

٧- لو كان خلو المصاحف من الشكل والإعجام سبباً في اختلاف القراءات وتنوعها أوهو الأساس الذي تستنبط منه القراءات، لكانت كل قراءة يحتملها رسم المصحف صحيحة معتبرة من القرآن، وليس الأمر كذلك فإن كثيراً مما يحتمله رسم المصحف لم يقرأ به أحد، ولا يجوز له أن يقرأ به لأنه لم يثبت بطريق النقل والرواية.

ففي القرآن الكريم كلمات تكررت في مواضع كثيرة، ورسمت برسم واحد في جميع المواضع، ولكنها في بعضها وردت فيها القراءات التي يحتملها الرسم هاختلف فيها القراء، وتنوعت فيها قراءاتهم، وفي بعض المواضع اتفق القراء على قراءتها بوجه واحد، لأن غيره لم تثبت به الرواية، مثال ذلك: وردت كلمة "غشاوة" في موضعين في القرآن الكريم:

الأول: "وعلى أبصارهم غشاوة"، (٣٧٢) والثاني: "أفرايت من اتخذ إلهه هواه وأضله

الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة" (٣٧٣)

وهذه الكلمة مرسومة في جميع المصاحف العثمانية بحذف الالف بعد الشين في

الموضعين معاً، ومع ذلك اتفق القراء على قراءتها في موضع البقرة بكسر الغين وفتح الشين وإثبات ألف بعدها، واختلفوا في قراءتها في موضع الجاشية، فقرأها بعضهم بكسر الغين وفتح الشين وألف بعدها، وقرأها بعضهم بفتح الغين وسكون الشين مع حذف الألف، ولو قرئ موضع البقرة بفتح الغين وسكون الشين لكان ذلك صحيحاً لغة ومعنى، ولكن لم يقرأ أحد بهذه القراءة في هذا الموضع لعدم ثبوتها فيه، وهذا يدل على أن القراءة إنما تؤخذ بالمشاهدة والسمع ولا تؤخذ من خط المصحف ورسمه. (٣٧٤)

وأمثلة أخرى تشهد بذلك:

فقد اختلف القراء في يبشرك ونبشرك فقرئت: يبشرك من البشر وهو البشري والبطارة كما قرئت من الإبشار، ومن التبشير في الكهف، والتوبة، ومريم والشورى واتفقوا على تشديد "فبم تبشرون" في الحجر. (٣٧٥)

واختلفوا في نسفيكم (سورة النحل) وفي المؤمنين بالنون بفتحها وضمها، واتفقوا على ضم حرف الفرقان: "ونسفيه مما خلقنا أنعاماً وأناسي كثيراً" (٣٧٦).

وفي اللغة خَطَفَ يَخْطِفُ، وَخَطَفَ يَخْطِفُ، ولكن القراء لم يقرأوا إلا يَخْطِفُ، وَخَطِفَ مثل عليم. قال أبو علي الفارسي: ولانعلم أحداً قرأ الأخرى" (٣٧٧).

ويجوز في الرضاعة فتح الراء وكسرهما، ولم يقرأ إلا بالفتح (٣٧٨) والكسائي نفسه هو الذي روى الكسر "في الرضاعة" (٣٧٩) لغة لكنها لم ترد عنه قراءة.

فلو كان الأمر كما يقول جولد زيهر من أن اغفال الحركات في الخط العربي كان سبباً في الأوجه المختلفة للقراءات لراينا القراء يقرأون أمثال هذه الكلمات بما تجوز اللغة فيها من مختلف الحركات (٣٨٠).

وقد ذكر بعض الباحثين أمثلة كثيرة على ذلك (٣٨١) مما يدحض شبهة جولد زيهر ويبين بطلان ما ذهب إليه.

القراءات التي استند إليها جولد زيهر في كتابه: (٣٨٢)

١- في سورة الاعراف (آية ٤٨): "قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون"، ذكر أن بعضهم قد قرأ "تستكشرون" بالشاء بدل الباء.

لقد قرأ جميع الأئمة ودون أي خلاف بينهم "تستكبرون" بالباء، ولم يقرأ أحد منهم بالشاء المثلثة بدلا من الباء الموحدة بل هي قراءة منكرة مردودة لم ترد

حتى في القراءات الشاذة .

٢- في نفس السورة (آية ٥٧): "وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته" قرئت "نشرا" بالنون بدل الباء، وقد ثبتت هذه القراءة بضم النون وسكون الشين عن طريق ابن عامر في السبعة، وبضم النون والشين عن طريق نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب، ووافقه ابن محييم والبيهقي، وقرأ حمزة والكسائي وخلف بالنون المفتوحة وسكون الشين على المصدر الواقع موقع الحال، فتبين لك أن مبنى ذلك هو تواتر الرواية لا هيئة الرسم. (٣٨٣)

٣- وفي سورة التوبة (آية ١١٤): "وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياها" بالياء، ويذكر أن حمادا قرأ "أباه" بالياء الموحدة. والقراءة الثابتة المتواترة في الآية "إياه" بكسر الهمزة والياء التحتية المثناة المشددة وأما قراءة "أباه" بالياء الموحدة فهي لقراءة منكرا بالاتفاق فليست من المتواتر ولا حتى من الشاذ، ولو كان مجرد الخط كافيا لاعتمدت. (٣٨٤)

٤- وفي سورة النساء: (٩٤): "يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا"، قرئت "فتثبتوا"، وقد وردت هذه الكلمة مرتين في سورة النساء وفي موضع في سورة الحجرات (آية ٤٩) وقد قرأ حمزة والكسائي وخلف في المواضع الثلاثة "فتثبتوا" وقرأ الباقون "فتبينوا" (٣٨٥) فالقراءتان متواترتان وليس الخلاف بينهما بسبب الرسم كما يدعي جولد زيهر.

٥- وفي سورة الحجر (آية ٨): "ما ننزل الملائكة إلا بالحق" ذكر جولد زيهر ثلاث

قراءات:

الأولى: بنونين الأولى، مضمومة والثانية مفتوحة مع كسر الزاي وتشديدها.

الثانية: بتاء مضمومة فنون ساكنة مع فتح الزاي مخففة.

الثالثة: بتاء مضمومة فنون ساكنة مع كسر الزاي مخففة.

والذي ثبت من القراءات المتواترة في هذه الآية ثلاث قراءات:

أحدها: هي القراءة الأولى التي ذكرها وهي قراءة حفص وحمزة والكسائي وخلف

والبزار.

ثانيها: بتاء مثناة فوقية مضمومة، فنون مفتوحة، مع فتح الزاي وتشديدها

وهي قراءة أبي بكر شعبة بن عباس عن عاصم.

ثالثها: بتاء مثناة فوقية مفتوحة، فنون مفتوحة، مع فتح الزاي مشددة وهي

قراءة نافع وإبي جعفر المدنيين، وابن كثير المكي، وأبي عمرو ويعقوب البصريين، وابن عامر الشامي.

وأما القراءتان الأخرى اللتان ذكرهما جولد زيهر فليستا من القراءات المتواترة ولا الشاذة، ولا يعرف أن أحدا قرأ بإحدى هاتين القراءتين، فهما من منعه واختراعه جديرتان بالرصف والإنكار، وهذا من الأدلة الصادقة والبراهين القوية على أن إهمال الشكل والحركات في المصحف لا دخل له في القراءات مطلقاً إتفاقاً أو اختلافاً. (٣٨٦)

٦- وفي سورة الرعد (الآية ٤٣): "وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ"، ذكر أن عدة قراءات وردت في هذه الآية: "وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ" أو: "وَمِنْ عِنْدِهِ عِلْمُ الْكِتَابِ"، وقد قرأ القراء العشرة "ومن" بفتح الميم "عنده" بفتح الدال "علم الكتاب" بكسر العين وسكون اللام على أن "من" اسم موصول معطوف على لفظ الجلالة و"عنده علم الكتاب" جملة تقدم شيها الخبر على المبتدأ وهي صلة الموصول، والمعنى: كفى بالله وبالذي عنده علم الكتاب من اليهود والنصارى شهيداً على أنني رسول الله حقاً.

أما القراءة التي ذكرها جولد زيهر فهي من الشواذ الذي لا يجوز أن يطلق عليه قرآناً، وإذا كان الرسم محتملاً لهما ولغيرهما ولم يصح إلا الأولي، فهذا دليل على أن مرجع القراءات إنما هو الأثر والنقل لا الكتابة والرسم. (٣٨٧)

٧- وفي سورة المائدة (آية ٦): "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ" ذكر أن "أرجلكم" قرئت بكسر اللام أيضاً.

والحقيقة أن القراءتين متواترتان فقد قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بفتح اللام، وقرأ الباقر بالخفض (٣٨٨)، فالنصب يفيد طلب غسلها، لأن العطف حينئذ يكون على لفظ "وجوهكم" المنسوب، وهو مفعول، والجر يفيد طلب مسحها لأن العطف حينئذ يكون على لفظ "رؤوسكم" المجرور وهو مفعول، وقد بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن المسح يكون للابس الخف وأن الغسل يجب على من لم يلبس الخف. (٣٨٩)

وهذا من فوائد اختلاف القراءات حيث تعتبر القراءتان بمنزلة آيتين تعتبر كل منهما حكماً مستقلاً، وهذه ميزة قد انفرد بها القرآن الكريم على سائر الكتب السماوية. (٣٩٠)

وهكذا نجد أن القراءات التي يعتمد عليها جولد زيهر إما شاذة وإما منكرة أو أنها صحيحة لكنه يرجع اختلافها إلى الرسم بدلا من إرجاعه إلى التواتر كما يلتفتي البحث العلمي الحق.

قضية ابن شنبوذ (٣٩١): يدعي جولد زيهر أن عقاب ابن شنبوذ كان "حينما أراد إشاعة قراءات مخالفة للرسم العثماني". (٣٩٢)

والحقيقة أن ابن شنبوذ قد ذهب إلى موافقة الرسم العثماني، لكنه اكتفى بموافقة العربية حتى إذا لم ترد الرواية بذلك ما دامت موافقة الرسم حاصلة، فقد كان يقول: "إن كل قراءة وافقت المصحف ووجهها في العربية، فالقراءة بها جائزة وإن لم يكن لها سند (٣٩٣)" وقد كان ابن شنبوذ يغير حروفها في القرآن ويقرأ بخلاف ما أنزل. (٣٩٤)

وقد كان ابن شنبوذ يقرأ "وتكون الجبال كالصوف المنفوش" و"فامضوا إلى ذكر الله" و"تبت يدا أبي لهب وقد تب" ومنه في ذلك كتبها منها "اختلاف القراء" و"شواذ القراءات" وعلم الوزير ابن مقللة بأمره فأحضره وأحضر بعض القراء (منهم ابن مجاهد وجماعة من العلماء والفقهاء (٣٩٥) فنظروهم فنسبهم إلى الجهل وأغلظ للوزير، فأمر بضربه ثم استنصب غصبا ونفي إلى المدائن وتوفي ببغداد في محبسه بدار السلطان. (٣٩٦)

وبيتضح من حادثة ضرب ابن شنبوذ أن عقابه كان لأنه يرى حرية القراءة بكل ما وافق الرسم ووجهها في العربية، حتى وإن لم يتواتر، وليس لأنه قرأ بما خالف المصحف كما ادعى جولد زيهر في استغفال واضح للقاري.

واللحمة دليل على أن القراء كانوا دائما متمسكين بعنصر الرواية، وأن القراءة سنة متبعة، وأنها كذلك رويت مسندة إلى الصحابة تلقيا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأجمعوا عليها كذلك.

المطلب السادس: دعوى أن التوراة هي مصدر الكلمات القرآنية:

يدعي جولد زيهر في كتابه أن التوراة هي مصدر الكلمات القرآنية، وهو بهذا يأتي منسجما مع منهجه في نسبة التراث الإسلامي كله إلى أهل الكتاب وخاصة اليهود! يقول جولد زيهر في تقريره ذلك: "و هذا ينطبق في الواقع على ما جاء في

سفر الخروج فصل ٣٢ فصلة ٢٧، الذي هو مصدر الكلمات القرآنية ١٠٠٠". (٣٩٧)

وكما أشرنا في فصل سابق فإن جولد زيهر لا يعترف بأن الوحي هو مصدر القرآن الكريم، وأنه نزل به على رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، بل يعتقد أن محمدا - صلى الله عليه وسلم- قد أخذ القرآن عن اليهود والنصارى.

ولم يستند جولد زيهر في زعمه هذا إلى أي دليل عقلي أو نظلي، إنما استند إلى هواه وحفده وضلاله، بل إن الأدلة النقلية والعقلية والمنطوية على عكس ما يقول، فلو كان الأمر كما يقول فلم لم يبين اليهود الذين كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يعيش معهم في المدينة كلمات التوراة في القرآن وهم أهل الكتاب ومنهم الكثير من الأخصار؟ بل إن بعض أخصارهم قد آمن وشهد بأن القرآن كلام الله المنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم-، فلو كانت التوراة هي مصدر الكلمات القرآنية كما يزعم جولد زيهر فكيف آمن هؤلاء الأخصار؟ واغفل جولد زيهر أن القرآن الكريم قد نزل بمكة قبل أي احتكاك للنبي - صلى الله عليه وسلم- مع اليهود! ولو كانت التوراة هي مصدر الكلمات القرآنية فهل كنا سنجد الآيات القرآنية الكثيرة التي تتحدث عن فساد اليهود وخبثهم وإفسادهم في الأرض؟ من مثل قوله - تعالى-: "الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون". (٣٩٨)

وقوله - تعالى-: "ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالصائبات والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا". (٣٩٩)

فهل التوراة تسفّه اليهود وتعتبرهم فاسدين مفسدين أم تعتبرهم أسمى الشعوب على الأرض وأنهم شعب الله المختار؟

كما أن الآيات القرآنية تكشف عن تحريف اليهود لكتابهم وشراهم به ثمنا لليل، قال- تعالى-: "أهتطمعون أن يؤمنوا لكم ولقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون". (٤٠٠)

فهل ترى نجد هذه النصوص في التوراة؟ ولو وجدت فهل يطلع عليها أخصار اليهود عامة أبناء دينهم، فضلا عن أبناء الديانات الأخرى فضلا عن نبي جاء ليبيخ شريعتهم ويغير شريعة جديدة؟.

وإذا كان هناك أي تشابه في معالجة بعض الموضوعات أو القصص في كل من التوراة والقرآن فليس إلا لأن مصدرهما هو اللوح المحفوظ الذي هو مصدر كل الكتب السماوية بنصوصها الأصلية .

المطلب السابع: دعوى وجود قراءة أصلية وأخرى ثانوية :

يكرر جولد زيهر في ثنايا كتابه مصطلحي (القراءة الأصلية والقراءة الثانوية أو الفرعية) فالقراءة التي يريد أن يعتمد عليها يصفها بأنها أصلية والأخرى التي يزعم أنها قرأت بالمعنى أو بتغيير في النص القرآني لدواعٍ يصفها بأنها موضوعية فيطلق عليها مصطلح القراءة الثانوية، يقول جولد زيهر في تعليق له على قراءة "وتعزروه": "ومن جهة أخرى ينبغي أيضا ألا يعترض افتراض أن قراءة وتعزروه بالزاي هي الأصلية". (٤٠١)

ويقول في موضع ثانٍ معلقاً على آية "وظنوا أنهم قد كذبوا": "والمعضلة هنا هي الكلمات "وظنوا أنهم قد كذبوا" بالبناء للمعلوم، أي صدر عنهم الكذب، إذ لا شك أن هذه هي القراءة الأصلية (٤٠٢)". ويقول أيضاً تعليلاً على نفس الآية: "وهذا الجهد الذي بذل لإنقاذ قراءة كذبوا، من وجهة نظر التفسير، دليل على أنها هي القراءة الأصلية". (٤٠٣)

ويقول في التعليق على آية: "أرسله معنا غدا يرتع ويلعب": "وفي الواقع أن القراءة الأولى (ونلعب بالإسناد إلى ضمير المتكلم) هي القراءة الأصلية". (٤٠٤) والحقيقة أن علماء القراءات قديماً وحديثاً لم يعرفوا هذه المصطلحات، فالقراءة إما أن تكون متواترة (سبعية أو عشرية) أو شاذة (الأربعة المكملة لسابع عشر) أو منكرة وهي ما لم ترد برواية صحيحة .

فالقراءة المتواترة هي التي يعتبرها المسلمون قرآناً يتعبد به إلى الله، وتقرأ في الصلاة، والقراءة الشاذة هي التي لم تستوف حد التواتر في روايتها كأن تكون آحادية، وهي لا يتعبد بها إلى الله ولا تقرأ في الصلاة وهي بالإجماع ليست قرآناً .

وليس في علم القراءات مصطلح القراءة الأصلية والقراءة الثانوية أو الفرعية، بل جميع القراءات القرآنية المتواترة قراءات أصلية وعلى درجة واحدة، وليس فيها قراءة أصلية وقراءات أخرى فرعية لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف.

يقول الاستاذ النجار في تعليقه على دعوى جولد زيهر: "واعجب من ذلك تخبط المؤلف في افتراض أن هناك قراءة أصلية، وأخرى محرقة أو مصحفة، وقد ظهر أنه يبني على غير أساس وأن ما يزعمه قراءة ليس من القراءات في شيء". (٤٠٥)

ويقول أيضا: "عرفت أنه لا وجه لادعاء قراءة أصلية أو غير أصلية". (٤٠٦)

المبحث الثاني : شبهات حول التفسير بالمأثور

المطلب الأول : نشأة التفسير

التفسير في اللغة يعني الإيضاح والتبيين.

وفي الاصطلاح: "علم نزول الآيات وشؤونها وأقسامها والأسباب النازلة فيها، ثم ترتيب مكيتها ومدنيها، ومحكمها ومتشابهها، ومنسوخها وناسخها، وخاصتها وعامتها، ومطلقها ومقيدها، ومجملها ومفصلها، وحلالها وحرامها، ووعدتها ووعيدها وأمرها ونهيها، وعبرها وأمثالها"، (٤٠٧).

لقد أمر الله - سبحانه - رسوله الكريم - صلى الله عليه وسلم - أن يبلغ الرسالة للناس كافة، وأن يبينها للناس كذلك قال تعالى: "وما أنزلنا إليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون" (٤٠٨).

والبيان يكون بالتوضيح والكشف والتفسير لما ورد في كتاب الله من أحكام وشرائع، عن مجاهد: أن المراد بهذا التبيين تفسير المجمل وشرح ما أشكل، إذ هما المحتاجان للتبيين وأما النص والظاهر فلا يحتاجان إليه. (٤٠٩)

قال الإمام الرازي (٤١٠): "ظاهر هذا الكلام يقتضي أن هذا الذكر مفقود إلى بيان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمفقود إلى البيان مجمل، فظاهر هذا النص يقتضي أن القرآن كله مجمل، فهذا المعنى قال بعضهم: متى وقع التعارض بين القرآن وبين الخبر، وجب تقديم الخبر، لأن القرآن مجمل والدليل هذه الآية. والخبر مبين بدلالة هذه الآية والمبين مقدم على المجمل، والجواب: أن القرآن منه محكم ومنه متشابه، والمحكم يجب كونه مبيناً، فثبت أن القرآن ليس كله مجملاً، بل فيه ما يكون مجملاً، فقوله "لتبين للناس ما أنزل إليهم" محمول على المجملات".

ولما كان القرآن الكريم قد نزل بلسان العرب وعلى أساليب بيانهم، وكان القوم عرباً خلصاً، فلقد كانوا يفهمونه ويدركون أحكامه وأهداه، وإذا غمض عليهم لفظ أو أشكل عليهم معنى يسألون عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيوضحه ويبينه لهم، ومن ذلك ما رواه البخاري بإسناده في صحيحه عن ابن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية: "الذين آمنوا ولم يلجسوا إيمانهم بظلم" (٤١٤) شق ذلك على الناس، فقالوا يا رسول الله وإيننا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تمنون، ألم

تسمعوا ما قال العبد الصالح لابنائه، يبابني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم! (٤١٢).

وهكذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبين للمصاحبة ما أشكل عليهم من معاني القرآن الكريم . هل بيّن الرسول - صلى الله عليه وسلم - معاني القرآن كلها جملة وتفصيلاً؟

الراجع من أقوال الأئمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفسّر جميع القرآن بالمعنى الاصطلاحي للتفسير، بحيث نستطيع أن نجد في تفسير كل آية من السنة ما يمكن أن يدخل تحت مصطلح التفسير، ولا يقتضي كونه مبيّناً أن يفعل ذلك، إنما كان يفسر ما تدعو إليه الحاجة فحسب، وقد كان بيان النبي - صلى الله عليه وسلم - للقرآن يأتي بصور متعددة، فهو إما تفسير للقرآن بالقرآن ومشال ذلك تفسيره: "وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو" (٤١٣) بالمغيبات الخمس، فقد أخرج البخاري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: مفاتيح الغيب خمس: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير" (٤١٤)

ويأتي بيان النبي - صلى الله عليه وسلم - شارحاً اصطلاحاً معيناً، فعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم الخندق: حبسوننا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ^{الله} ملائكتهم وبيوتهم ناراً" (٤١٥)

وأخرج أحمد والترمذي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الوسطى صلاة العصر، (٤١٦)

وأحياناً كان يتعرض بيان النبي - صلى الله عليه وسلم - للمقصود من تشبيهات القرآن وكناياته، فقد أخرج البخاري عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: قلت لرسول الله: الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أهما الخيطان؟ فقال: إنك لعريض القلب إن أبصرت الخيطين، ثم قال: بل هو سواد الليل وبياض النهار، (٤١٧)

على أن معظم بيان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكون في أمور الأحكام ومسائل الحلال والحرام، إذ السنة في هذا الجانب تقوم بدور تشريعي كبير يمكن إجماله على الوجه الآتي: (٤١٨)

- ١- بيان المجلد: وذلك بتحديد أوقات الصلاة وعدد ركعاتها وما يقرأ فيها وتعيين مقادير الزكاة ومناسك الحج وغيرها من العبادات والاحكام، وهذا من البيان الثابت المنقول من كتب السنة والتفسير والفقه وأصوله .
- ٢- تخصيص القرآن بالسنة: وهذا النوع كثير لكثرة عمومات القرآن، مشال ذلك تخصيص قوله تعالى "حتى تنكح زوجاً غيره" في سورة البقرة، بحديث العسيلة الذي روي من عدة طرق عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقالت: إني كنت عند رفاعة القرظي فطلاني فبت طلاقني فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هبة الثوب، فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. (٤١٩)
- ٣- ومنها بيان حكم آية في القرآن بنسخه بالسنة المتواترة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والمتكلمين، وضربوا مثلاً لذلك، قوله عليه الصلاة والسلام "لا وصية لوارث" الذي عدوه ناسخاً الوصية للوالدين والأقربين الثابتة بالقرآن.
- ٤- إنفراد السنة ببيان تشريعات زائدة على ماورد في القرآن الكريم، كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، ومدافاة الفطر، ورجم الزاني المحصن، وميراث الجدة، وغير ذلك مما هو معروف ومشروح في كتب السنة والتفسير والفقه. (٤٢٠)
- ٥- بيان التأكيد، وذلك حينما تأتي السنة النبوية الشريفة مؤكدة للأحكام الواردة في القرآن، أو موافقة لنظامه الأخلاقي الذي أمر به بتفصيله، كقوله عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع: أيها الناس إنما المؤمنون إخوة، فلا يحل لامرئ مسلم مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. فإنسه موافق لقوله تعالى: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. (٤٢١)
- والحقيقة أن السنة النبوية كلها بيان وتفسير للقرآن الكريم، قال الإمام الشافعي "وسنة رسول الله مبينة عن الله معنى ما أراد، دليلاً على خاصه وعامه، ثم قرن الحكمة بها بكتابه فاتبعها إياه، ولم يجعل لأحد من خلفه غير رسوله. (٤٢٢)

ويقول أيضاً: "جميع ما تكلمه الأمة شرح للسنة، وجميع السنة شرح للقرآن" (٤٢٣).

وأما قول الإمام ابن تيمية - رحمه الله - : "يجب أن يعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم معاني ألفاظه" (٤٢٤) فهو محمول على المعاني الاصطلاحية التي كان بيان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لها ضرورة، ومن المؤكد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد بيّن ما يحتاج إلى بيانه في ذلك إما ابتداءً أو عند السؤال، فإبن تيمية - رحمه الله - كان من المتبحرين في السنة النبوية الشريفة، فمن غير المعقول أن يقصد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسّر ألفاظ القرآن لفظةً أعلى ما يلتزمه لسان العرب، لأن مثل هذا التفسير لا يوجد في دواوين السنة ولا في كتب التفسير. (٤٢٥)

التفسير في عهد الصحابة والتابعين: لقد كان صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما أشرت- يفهمون معاني القرآن بسليقتهم اللغوية ويسألون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما أشكل عليهم، لذا فإن لتفسيرهم أهمية كبيرة، فقد تتلمذوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتلقوا عنه وكانوا أعلم الناس بتفسير كتاب الله ولكن الصحابة لم يلجؤا إلى تدوين التفسير وذلك لقرب عهدهم بالرسول - صلى الله عليه وسلم - ولقلة الاختلاف، ولتمكنهم من الرجوع إلى الشفاهة، فلما انقضى عصر الصحابة أوكد وصار الأمر إلى تابعيهم، إنتشر الإسلام، واتسعت رقعة الدولة وتفرقت الصحابة هي الأمصار، وحدثت الفتن، واختلطت الآراء، وكثرت الفتاوى والرجوع إلى الكبراء، فأخذوا في تدوين التفسير والتصنيف فيه في عهد التابعين، وأول كتاب ظهر في التفسير كان لسعيد بن جبير، كما نسب تدوين التفسير إلى مجاهد، قال ابن أبي مليكة، رأيت مجاهداً يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه فيقول ابن عباس: أكتب، قال: حتى سأله عن التفسير كله" (٤٢٦)

مما سبق نستطيع أن نقول:-

١- لم تكن نشأة التفسير عند المسلمين خاضعة لعوامل خارجية عن بيئتهم ولا متأثرة بما كان عند الأمم السابقة كما حاول جولدزيهر وغيره من المستشرقين أن يشبهوا، فلقد تميزت مدرسة الصحابة - رضوان الله عليهم - في

التفسير بصفاء المنهج ونقاء المصدر، خاصة قبل سماح النبي -صلى الله عليه وسلم- لهم بالاطلاع على تراث أهل الكتاب بقوله "بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرْجَ، وَمَن كَذَبَ عَلَيَّ مُعْتَمِدًا فَلْيَعْتَبِرُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ". (٤٢٧)

٢- كانت الحاجة، إلى التفسير موجودة منذ نزول القرآن الكريم، ولكنها محدودة لكون القرآن كتاباً سماوياً ذا مصطلحات جديدة على اللغوم وكان أكثر ذلك في القرآن المدني.

٣- كان القرآن الكريم ميسر الفهم، واضح المعالم والاهداف والغايات لمن نزل فيهم مؤمنين وغير مؤمنين.

٤- إن دعوى جولدزيهر اهتمام الصحابة بالقصص دون الفقه (٤٢٨) دعوة باطلة لا تستند إلى أية حقيقة علمية أو تاريخية، فلقد كان القرآن الكريم يملك على الصحابة قلوبهم، حتى أضحى همهم الاوحد قراءة الكتاب والاستماع إليه، فقد روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إنني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالليل حين يدخلون، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرد منازلهم حين نزلوا بالنهار". (٤٢٩) وكانوا يتدارسون القرآن ويستظهرونه ليتمكنوا من قراءته في الملوات المكتوبة ليلاً أو نهاراً سراً أو جهراً، وفي النوافل التي يتطوعون بها، وكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يساعدهم على هذا التدارس ويرغبهم فيه ويشجعهم عليه، بل كان - صلى الله عليه وسلم - يختار أعلمهم بكتاب الله ليفقه إخوانه، وقد كان يسمع في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضجة بتلاوة القرآن حتى أمرهم رسول الله أن يخفضوا أصواتهم لئلا يتفالمطوا. (٤٣٠)

وقد عرف الصحابة منصرفين إلى تلقي القرآن، مشغولين بجمعه في الصدور والسطور، وكان كتاب الله يستغزق جلّ أوقاتهم كما يملك عليهم كل مشاعرهم وقد ورد أن الصحابة قالوا يارسول الله: لو قصمت علينا، فأنزل الله تعالى: "الر، تلك آيات الكتاب المبين.. إلى قوله: نحن نخص عليك أحسن القصص..". (٤٣١) فقد كانوا متعطشين حقاً إلى قصص قرآني يكون لهم فيه موعظة وعبرة، وقد رغبوا إلى رسول - صلى الله عليه وسلم - في الاستماع لأحسن القصص للإنعاش والاعتبار لا

لأنهم كانوا يهتمون بالقصص دون الفقه كما يدعي جولدزيهر، قصة ابن صبيغ: يورد جولدزيهر قصة ابن صبيغ على أنها رواية صحيحة موثوقة، ويستدل بها على أن الخلفاء الاوائل كانوا يمنعون القول في تفسير القرآن الكريم مهما يكن نوع هذا التفسير والتزامه وصحته. (٤٣٢)، وقد رويت قصة ابن صبيغ بروايات متعددة منها أن رجلاً يدعى ابن صبيغ التميمي جاء إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن "الذاريات ذروا" و "الحاملات وقرا" و "الجاريات يسرا" و "المقسمات أمرا" قال: هي الريح والسحاب والسفن والملائكة ولولا أنني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوله ما قلنته، ثم أمر به فضرب مئة وجعل في بيت، فلما رآه دعاه فضربه مئة أخرى وحمله على قتب، وكتب إلى أبي موسى الأشعري يمنع الناس من مجالسته، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري فحلف له بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئاً، فكتب بذلك إلى عمر، فكتب عمر: ما أخاله إلا قد صدق فخلص بينه وبين مجالسة الناس.

يقول أستاذنا الدكتور فضل عباس في التعليق على هذه الرواية. (٤٣٣). هذا الحديث رده العلماء من حيث السند، فالحديث أخرجه الطبري وذكره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب التفسير وعلق عليه بقوله: فيه أبو بكر بن أبي صبرة وهو متروك" وهذا الاصطلاح له مدلوله عند المحدثين، وإذا كان الحديث قد رد سنداً فيمكن أن نرده متناً كذلك، فإن السؤال عن الذاريات وأحواتها لا يحمل اشارات الانحراف وليس فيه رائحة المتشابه، سيما وقد صرح عمر أنه سمع تفسيره من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأخرى غير مقبولة في متن الحديث: وهي أن عمر أمر بجلده مئة وهي حد الزاني، ثم مئة ثانية تبعها النهي والحبس، وهذا من شأنه أن يكمم الافواه ويذل الجباه وما نظن ذلك كائناً في ظل الخلافة الراشدة التي كانت فيها أروع الامثلة لما ينقص المسلمين اليوم. وأما الرد بطريقة المعارضة فإننا نجد في تاريخ المسلمين في تلك الحقبة مثلاً راضعاً لسعة الصدر دون حجر على الفكر أو تعنت أو تشدد، فعمر نفسه كان يسأل عن آيات كثيرة، وفي كتب السنة أنماط متعددة لاسئلة ذات اتجاهات مختلفة في شؤون العقيدة، وفي الحلال والحرام حتى في قضايا الكون كالرقيق والفتق في قوله تعالى: "أولم يبر الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتلاً ففتقناهما" ومع ذلك فلم نجد وجهاً

مكفهرًا لمسؤول ولا زجرًا أو صدادًا لسائل فضلًا عن أن يبجلد المئتين وينهى ويحبس".

المطلب الثاني : دعوى عدم وجود نقد الرواية عند العلماء الاقدمين:-

يدعي جولدزبير أن الصحابة والتابعين لم يكونوا يلتفتون الى نقد الروايات التي يسمعونها، وأن غاية ما كانوا يهتمون به هو نقد السند، حيث يقول: "وبديهي أن هذه الروايات أيضا كان لها نصيب من كل تلك النقاط التي يعتمدها النقد والتي تكسب الحديث الديني سقما وتجريحا، ولم تنزل - على الرغم مما بذله علم الرواية الإسلامي من جهود ناقدة - تفسح للعمل الفاحص حقلًا عظيم الخصب. حشد الرواة في سلاسل السند دون حيطة ولا تورع، والميل السياسي الحزبي في أخبار قد تتناقض أحيانا تناقضا تاما في موضوع واحد، إلى غير ذلك والنتائج التي تم الوصول إليها عن طريق منهج البحث الناقد في العصر الحديث ترينا بوضوح مطرد كيف أن أخبار الروايات التي تبدو في قالب ما يكون عن الريبة حتى في سيرة الرسول ومغازيه، وفي تاريخ الإسلام القديم، توارى في طياتها ميول الأحزاب والاتجاهات المختلفة، وآمال الطبقات المطبوعة في الأمة الإسلامية الناشئة، وكلما صبغ تصوير الأحداث صياغة مخالفة، مع ظهورها دائما في قالب الحديث الذي هو شرط التصديق واصطحابها دائما بسلاسل الرواة الذين لا يتطرق إليهم الشك في الظاهر، اختلفت بناء على ذلك الدواثر التي يصدر عنها ذلك التصوير: بين المدينة وسورية والعراق، وبهذا نزل الحديث السديني القديم إلى مرتبة المغازي، التي أشارت - كما رأينا - لنهور المدرسة الإسلامية نفسها. (٤٣٤)

ولم يكن جولدزبير أول مستشرق يقول بهذا الرأي فقد كتب المستشرق (جويل بول) فصلا في دائرة المعارف الإسلامية تحت مادة حديث بعنوان "نقد المسلمين للحديث" حيث يقول: "لا يعد من الحديث صحيحا في نظر المسلمين إلا إذا تتابعت سلسلة الإسناد من غير انقطاع، وكانت تتألف من أفراد يوثق بروايتهم" (٤٣٥) وتكلم عن نقد الإسناد في صفحتين، دون أن يتعرض لنقد المتن بحرف ولا إشارة، وكأن المسلمين غفل عنه، وما ذاك إلا لأنه يريد أن يقول إن هذا النوع من النقد إنما جاء به المستشرقون الأذكى، دون سابق معرفة به واعتماد له من قبل المسلمين وليتوصل من وراء ذلك إلى وضع نظرية استشراقية في النقد الداخلي، يرمي من

خلالها إلى التشكيك في ثبوت الحديث النبوي وهدم السنة النبوية، وقد رد هذه الشبهة بشكل مفصل وموسع الأستاذ الدكتور صلاح الدين الأدلبي في كتابه "منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي".

يقول الأستاذ الأدلبي (٤٣٦): "كان الصحابة الكرام يسمعون من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ويتلقون أحاديثه الشريفة منه مباشرة أحياناً، ويأخذونها عنه بواسطة غيرهم من الصحابة أحياناً أخرى، وكانوا لا يتخرجون من الأخذ بعضهم عن بعض ونسبة ذلك إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم- دون ذكر الصحابي الذي كان واسطة في الرواية أو الإشارة إليه، ولا يذكرون مثل هذا إلا قليلاً، وقد بحث المحدثون في هذا النوع وقبلوه- أعني مراسيل الصحابة- لأن الصحابة عدول لا يتهمون في الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وكان الصحابي شديد التمسك بما سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أو أخذه من فعله مباشرة دون واسطة، إذ لا يداني هذه الرواية أية رواية أخرى في قوة الثبوت والتأكد. وقد يقع للصحابي أن يسمع من صحابي آخر حديثاً فيتوقف فيه، حيث لا يراه منسجماً مع ما فهمه من معاني القرآن الكريم وما سمعه هو من فم النبي - صلى الله عليه وسلم- وهنا إما أن يتوقف الصحابي في الرواية مجرد توقف، وإما أن ينكرها إطلاقاً، حملاً لها على سهو الناقل وخطئه ووهمه".

ومن أشهر الأمثلة على نقد المتن عند الصحابة نقد أم المؤمنين السيدة عائشة لبعض روايات الصحابة، وخاصة روايات أبي هريرة، فقد روى الحاكم في المستدرک في کتاب العتق بإسناده عن عروة بن الزبير أنه قال: بلغ عائشة أن أبا هريرة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لأن أقتنع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنى" وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: "ولد الزنى شر الثلاثة" وأنه قال: "الميت يعذب ببعاء أهله عليه" فقالت السيدة عائشة: رحم الله أبا هريرة، أساء سمعاً فأساء إجابة، أما قوله: "لأن أقتنع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنى" فإنها لما نزلت "فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة" (٤٣٧) قيل يارسول الله ما عندنا ما نعتق، إلا أن أهدنا له الجارية السوداء تخدمه وتسمى عليه، فلو أمرناهن فزنين فحزن بأولادها اعتكناهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لأن أقتنع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن أمر بالزنى ثم أعتق الولد".

وأما قوله: "ولد الزنا شر الثلاثة" فلم يكن الحديث على هذا، إنما كان رجل من المنافقين يؤدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من يعذرني من هلان؟" قيل: يارسول الله أنه مع ما به ولد زنى فقال: "هو شر الثلاثة"، والله تعالى يقول: "ولا تزر وازرة وزر أخرى" (٤٣٨) وأما قوله: "ان الميت ليعذب ببكاء الحي" فلم يكن الحديث على هذا ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرّ بدار رجل من اليهود قد مات وأهله يبكون عليه فقال: "إنهم ليبكون عليه وإنه ليعذب". والله سبحانه يقول: "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" (٤٣٩)

في هذا المثال نرى أن السيدة عائشة ترد رواية أبي هريرة وتقول: "رحم الله أبا هريرة أساء سمعاً فأساء إجابة" أي أنه غفل عن سبب ورود الذي قيل فيه الحديث، فسمعه على غير وجهه فأداه كما سمعه، ونرى أنها تؤكد رد رواية أبي هريرة بأنها مخالفة لقوله تعالى "ولا تزر وازرة أخرى" إذ ما ذنب ولد الزنى؟ ولم تكون المدقة بسوط في سبيل الله أحب من اعتناق ولد الزنى؟ وإذا كان ولد الزنى ابواه فاسقان زانيان فلم يكون هو شر الثلاثة؟ وكيف يتفق هذا مع قوله تعالى: "ولا تزر وازرة وزر أخرى" وقد بينت السيدة عائشة تصحيح رواية أبي هريرة: لأن ألقع بسوط في سبيل الله أهب إلي من اعتق ولد الزنا، ورواية ولد الزنا شر الثلاثة، ببيان سبب ورود هذين الحديثين، وهذا كثير في استدراك بعض الصحابة على بعض ولكن المهم هو أنها لم تكتف بهذا بل أوضحت عدم صحة روايته من حيث هي، وذلك بعرضها على القرآن الكريم ومخالفتها لأية منه، وحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يمكن أن يخالف قول الله - تعالى - وهذا المثال يكفي لإثبات وجود نقد المتن عند الصحابة - رضوان الله عليهم - وعند الجيل الأول من الأمة، وهم الذين نقلوا لنا حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما ينقض ادعاء المستشرقين عدم وجود هذا النوع من النقد عند علماء الإسلام.

المطلب الثالث: شبهات على ابن عباس وتفسيره :-

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم أبو العباس الهاشمي، ابن عم النبي - صلى الله عليه وسلم - حبر الأمة وعالمها، لم يكن في زمانه أعلم منه . دعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اللهم علمه التأويل ولفظه في الدين، كان طويلاً مشرباً بمفطرة، جسيماً وسيماً مليح الوجه يخطب

قال فيه عطاء بن يسار (ت١٠٢هـ): "ما رأيت البدر إلا ذكرت وجه ابن عباس".
عرض القرآن على كل من: أُبَيِّ بن كعب (ت١٠٢هـ) وزيد بن ثابت (ت٤٥هـ).
توفي - رضي الله عنه - بعد أن كَفَّ بصره بالطائف سنة ٦٨هـ وصلَّى عليه محمد
بن الحنفية (٤٤١) كان يقول - رحمه الله - "لو أردت أن أُملي وقر بعير على
الفاطحة لفعلت" ويقول فيه عبدالله بن مسعود: "نعم ترجمان القرآن عبدالله بن
عباس" ويقول فيه علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - "كأنما ينظر إلى الغيب من
ستر رقيق" (٤٤٢)

هذا الصحابي الجليل رويت عنه روايات كثيرة في التفسير وغيره وأكثرها لا
يصح، فقد تزيد الناس في الرواية عنه وتجرأ بعضهم على الوضع عليه والفساد في
كلامه، حتى قال الإمام الشافعي: "لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه
بمئة حديث" (٤٤٣) هذا الصحابي الجليل أشار المستشرقون حوله وحول مدرسته في
التفسير شبهات كثيرة، وقد أرادوا من ذلك أن يجعلوا من هذه القضية قضية شاملة،
ويوحون إلى قرائتهم أن صحابة الرسول - صلى الله عليه وسلم - كانوا قد أخذوا عن
اليهود الكثير، فجولدزيهر في كتابه مذاهب التفسير الإسلامي يزعم كما زعم غيره
من المستشرقين أن المرجع المفضل عند ابن عباس في تفسيره هم أهل الكتاب وخاصة
اليهود! حيث تمطبع مدرسته باللون اليهودي، وأن تفسيره للقرآن يصور تأثره بأهل
الكتاب ونقله عنهم. (٤٤٤)

ولن أطيل في رد هذه الشبهة المتهاوتة، فقد كطانا مؤونة ذلك الشيخ الذهبي
- رحمه الله - في كتابه التفسير والمفسرون (٤٤٥)، ولكني أود^{أن} أنبه إلى حقائق
فيما يتعلق بهذا الموضوع، وقبل ذلك أود الإشارة إلى حقيقة مهمة، وهي أن
المستشرقين قد اتكأوا في تقرير هذه الشبهات على كتب تاريخنا التي تذكر دون
تمحيص ولا تدقيق روايات مختلفة تتهم ابن عباس بالإستغناء من علماء اليهود،
وللاسف فإن كثيراً من المفسرين ينقلون مثل هذه الروايات في تفاسيرهم دون تبين
وجه الحق فيها، تاركينها أسلحة يستخدمها المستشرقون للطعن في ابن عباس
والنيل من مكانته، مما يضع علماءنا أمام مسؤوليتهم في تنقية تراثنا الإسلامي
عامة والتفسيري خاصة من مثل هذه الروايات المغرصة، وأما دعوى جولدزيهر اعتماد
ابن عباس على اليهود في تفسيره فنجمل الرد عليها بمايلي:-

١- روى البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: " كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدث؟ تظرونه لم يغشبه، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدّلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله يشتموا به شتمنا قليلا، إلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم" (٤٤٦)

فهل يعقل أن ابن عباس الذي ينهى الصحابة والتابعين عن سؤال أهل الكتاب يقوم هو نفسه بعد ذلك بسؤالهم والاحتذ عنهم فينهي عن خلق ويأتي مثله! إن هذا بعيد كل البعد عن خلق ابن عباس، وما نهي ابن عباس عن سؤال أهل الكتاب إلا لإدراكه خطورة ذلك على صفاء ونقاء الفكر الإسلامي ومعرفته بتلوث الفكر اليهودي.

٢- إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد دعا لابن عباس بتأويل القرآن والتفقه في الدين، فكان بفضل هذه الدعوة المستجابة حبر المسلمين وترجمان القرآن ومستشار الصحابة على صغر سنه بينهم، فلقد أخرج البخاري في كتاب التفسير عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكان بعضهم وجد في نفسه فقال: لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم، دعاني ذات يوم فدخلني معهم، فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليبريهم، قال: ما تقولون في قول الله - تعالى -: "إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي: أذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا، قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلمه له قال: " إذا جاء نصر الله والفتح" وذلك علامة أجلك. "فسيح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا"، فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول (٤٤٧). فإذا كان هذا علم ابن عباس وفهمه لكتاب الله، فما حاجته في تفسيره إلى الاستعانة بأهل الكتاب؟ وخاصة أن أكثرهم قد اشتهر بالتحريف لكتاب الله!

٣- إن القرآن كتاب عربي مبين، نزل بلغة العرب وبلاغتهم، ولم ينزل بلغة أهل الكتاب ولا ببلاغتهم، فالعرب بلا شك أعلم منهم بأسرار لغته وأهم لتعاليمه وأن يكن قد غمض عليهم بعض قصمه وأخباره عن الغابرين هيين ظهرائهم من أنزل

عليه ليبين لهم ما خفي عليهم.

- ٤- إن في نزول آيات القرآن المدنية مطبولة مفصلة، دليلاً جلياً على أن أهل الكتاب كانوا أقل فهماً وذكاء من العرب حين خاطبهم القرآن بالآيات المكية القصيرة الموجزة، اعتماداً على حسن فهمهم وقوة ذكائهم وما طبعوا عليه من مناعة الكلام البليغ، فكيف إذاً يستعين عربي بكتابي في تفسير القرآن؟
- ٥- روى الطبري أن يهودياً لطي سعيد بن جبير وهو يتجهز من الكوفة للحج، فسأله أي الأجلين قضى موسى؟ فأجابه ابن جبير: لا أعلم، ثم أتى ابن جبير مكة فسأل ابن عباس تلك المسألة، وقفل راجعاً فلقي اليهودي نفسه فأخبره أن ابن عباس يقول إن موسى قضى أكثرهما وأطيبهما، لأن النبي إذا وعد لم يخلف، فقال اليهودي: صدق ابن عباس وما أنزل على موسى، وهكذا نرى أن تفسير ابن عباس كان يأتي موافقاً لما يعلمه أهل الكتاب مما يتعلق بقصص أنبيائهم، فعكسوا الآية وزعموا أن ابن عباس يستقي من منهلهم الذي نادراً ما يصفوا، ويعتمد عليهم في تفسير كتاب الله!

- ٦- إن ما يزعمه المستشرقون من أن ابن عباس كان يجالس يهود الحجاز بالطائف ويستقي منهم العلم بشؤون التكوين والأنبياء يخالف حقيقة تاريخية ظاهرة تكذبهم فيما زعموا، فابن عباس إنما اعتكف بالطائف بعد أن مكث عاماً في إمارة البصرة في عهد علي بن أبي طالب (٣٩٥هـ) وكانت الطائف قد خلت من اليهود بسبب إجماع الخليفة الثاني عمر بن الخطاب لهم من جزيرة العرب جمعاء عزماء منه على ألا يبقي فيها دينان.

بعد كل هذه الحقائق يأتي جولدزيهر ليقول: "وأجدر من ذلك بالتصديق الأخبار التي تهيد أن ابن عباس كان لا يرى غضافة أن يرجع في الأحوال التي يخامر فيها الشك إلى من يرجو عنده علمها، وكثيراً ما ذكر أنه كان يرجع (كتابة) في تفسير معاني الألفاظ إلى من يدعى أبا الجلد"، ثم يقول: وكثيراً ما نجد بين مصادر العلم المفضلة لدى ابن عباس، اليهوديين اللذين اعتنقوا الإسلام "كعب الأحبار" و "عبد الله بن سلام"، ومن الحق أن اعتناقهم للإسلام قد سما بهم على مظنة الكذب ورفعهم إلى مرتبة مصادر العلم التي لا تثير ارتياباً، ولم يعد (أو تولوث) شاكلة المواب إذ يتحدث عن مدرسة ابن عباس ذات المسحة اليهودية". (٤٤٨)

يلول الدكتور عبد الجليل عبد الرحيم في التعليق على كلام جولدزيهر "وإنه

لمن غير المعقول أن يعتمد ابن عباس على أي الجلد وغيره هي تفسير معاني اللفظ القرآنية، وهم دخلاء على العربية، وهو الواسع المعرفة بلغات العرب وأساليب بلاغتهم وهذا مخالف للواقع المعروف من رجوعه في ذلك إلى العرب الاقحاح أنفسهم، وأما ما ذكره من رجوع ابن عباس إلى كعب الاحبار وعبدالله بن سلام وأنهما كانا من مصادر العلم المفضلة لديه، فهو عار عن الصحة ولا دليل له عليه، بل إن الروايات الصحيحة تدل على أن رأي أهل الكتاب لم يكن بالمستمع إليه في عهد الصحابة، ورغم إسلام من أسلم منهم كهذين الشخصين فإن الصحابة لم يثقوا بما لديهم من علم مسبق، وكون إسلامهم قد رفعهم عن مظنة الكذب، والإدلاء برأي مخالف لما عرفوه من كتبهم، إلا أن ذلك لم يرفعهم إلى مرتبة مصادر العلم التي لا تكثير ارتيابا، بل كان الصحابة على حذر شديد من كل ما يسمونه منهم، وهذا هو ما تدل عليه الاخبار الصحيحة.

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدث رهطاً من قريش بالمدينة، وذكر كعب الاحبار فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. (٤٤٩) ومما يروى أن رجلاً أتى ابن عباس يبغضه زعم كعب الاحبار أنه يجاء بالشمس والقمر يوم القيامة كأنهما نوران فيقذفان في النار، فغضب ابن عباس وقال: كذب كعب الاحبار، قالها ثلاثاً، بل هذه يهودية يريد إدخالها في الإسلام: وقد اعتذر كعب بعد وتعلل. (٤٥٠)

فأين هي المسحة اليهودية في مدرسة ابن عباس التي يزعمها جولدزيهر؟ من خلال ما سبق يتبين لنا أن ما ينسب إلى ابن عباس من استقائه التفسير من اليهود ليس إلا افتراءً لفظه المفروضون لزعة ثقة المسلمين بصحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتراثهم الإسلامي، يقول الدكتور رجب البيومي عن صفاء المصدر لدى ابن عباس: "أما صفاء المصدر عند ابن عباس ونعني به أصول تأويلاته، فقد حامت حوله أراجيف ترجع ببعض آرائه إلى مسلمة أهل الكتاب من أمثال كعب الاحبار وغيره، وهي أراجيف ساعد على ذيووعها ما اجترحه الوضعيون من إفك رأوا أن يعززوه بنسبته إلى ابن عباس، وبعض هؤلاء الوضعيين يهود يريدون أن يثبتوا عراقه معلوماتهم الدينية فجعلوا ابن عباس رأوية عن كعب وأمثاله ليتم لهم ما يريدون" (٤٥١). وأما ما نسب إلى ابن عباس من أنه يقول بوجود كلمات غير

عربية في القرآن الكريم فهو معارض بما ذكره أبو عبيد مرويا عن ابن عباس في بداية رسالته "لغات القبائل في القرآن"، فقد روي فيها عن ابن عباس في قوله تعالى "بلسان عربي مبين" قال: بلسان قريش ولو كان غير عربي ما فهموه، وما أنزل الله كتابا من السماء إلا بالعربية. وكان جبريل عليه السلام يترجم لكل نبي بلسان قومه، وذلك معنى قوله تعالى "وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم". (٤٥٢)

فليس ما وقع في السنة الامة أو سمع من لسان العرب في القرآن ليس فيه إلا لغة العرب، وربما وافقت بعض اللغات بعضها، فاما الامل والجنس فعربي لا يخالطه شيء، وهذه الرواية عنه موجودة أيضا في مقدمة كتاب "اللغات في القرآن" المنسوب لابن عباس وهو مطبوع بتحقيق الاستاذ صلاح الدين المنجد. (٤٥٣)

وهذا الكتاب يفيد أن رأي ابن عباس هو أن تكون هذه اللفاظ مما توافق فيها اللغات، يقول محقق الكتاب: "وكتابتنا يقول قولاً جديداً، فهو لم يشر إلى أن اللفاظ كانت أعجمية فعربت، بل التمس سبيلاً جديداً فقال: وافقت اللغة العربية في هذه اللفظة لغة القبط أو السريان، ويستدل من هذا أن اللفظ وجد في اللغة العربية ووجد في لغة أعجمية ثانية. وإن لغة العرب وافقت اللغة الأعجمية في هذا اللفظ، وهذا المذهب هو تأييد لمن قال: "إن القرآن ليس فيه شيء من غير لسان العرب". (٤٥٤)

وأما قول جولدزيهر في ابن عباس: "وفي كل مشكلات التفسير يبدو ابن عباس كأنه منبأ بأخبار الغيب وأحيانا كأنه مظهر إلهي"، (٤٥٥)

فلا يتفق مع عقيدة المسلمين في ابن عباس ولا هي غيره، فليس هناك إنسان حتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلم الغيب أو ينبأ به، أو يعتبر مظهراً إلهياً، إنما يقتصر علم الغيب على الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: "وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو". (٤٥٦)

وهكذا نرى أن دعاوى جولدزيهر وبقيّة المستشرقين على ابن عباس لم تستند إلى أي بحث علمي أو دقة علمية، إنما استندت إلى نياتهم الخبيثة في الطعن في صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونسبة التراث الإسلامي وخاصة تفسير القرآن الكريم إلى أهل الكتاب وخاصة اليهود!

المطلب الرابع: دعوى وجود كلمات أجنبية دخيلة في النسخ القرآني:-

يجمع علماء اللغات على أنه ليس هناك لغة في العالم كله لم تتأثر بغيرها من اللغات التي تحتك بها أو تلتقي معها عن أي طريق مهما كان نوعه وحجمه (٤٥٧) واللغة العربية ليست نشارا بين اللغات، فهي ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها، وفي ذلك يقول الأستاذ محمد المبارك: «التقى العرب قبل الإسلام بشعوب قريبة منهم كالشعوب السامية أو بعيدة كالفرس والروم، لكن التقاءهم هذا كان محدودا ضعيفا ضيق الاتفق، فكانوا يعيشون في جزيرتهم بعيدين عن تأثير الأمم الأخرى، وكذلك لغتهم، إلا ما كان من بعض المبادلات التجارية عن طريق القوافل العربية نفسها، ولهذا كانت اللفاظ الدخيلة المعربة في العصر الجاهلي قليلة تتمثل ببعض ما كانوا يشاهدون في بلاد غيرهم مما لا عهد لهم به، أو ما هو من هذا القبيل، وكل ذلك محصور في ألفاظ تدل على أشياء مادية لامعنوية. (٤٥٨)

وقد أورد باحثون كثيرون قديما وحديثا - بغض النظر عن دوافعهم - كلمات كثيرة ادعوا أنها دخيلة على اللغة العربية، وهي على كثرتها تجعل القارئ يظن أن العرب لم تكن تتكلم أبدا! ولم يكن لها لغة مستقلة، وأن أكثر ألفاظها أخذت عن اللغات الأخرى!

وفي الواقع أن العرب اللدامي رغم استعمالهم لعدد لا بأس به من الكلمات الأجنبية، فإنهم استعملوا هذه الكلمات بعد أن أجروا عليها ثلاث تحويلات، (٤٥٩)

١- تغيير أصواتها غير العربية بأصوات عربية، فمثلا قلبوا حرف (V) الـى الـاء أو الباء، وقلبوا حرف (G) إلى الغين أو الجيم أو الكاف، وقلبوا حرف (P) إلى الباء أو الـاء وهكذا.

٢- إنهم أعطوا الكلمات الدخيلة في معظم الأحيان تـريفـا عربيا صحيحا، أي وزنوا معظم الكلمات أوزاننا عربية، فمثلا إذا صح أن كلمة سجيل كلمة دخيلة فهي ذات تركيب صرفي عربي، فهي على وزن شعيل، ومثل هذه الكلمة في الوزن العربي سـكـير وعربيد وحـريف.

٣- إنهم أنزلوها في معظمها الساقق منزلة الكلمات العربية من حيث النحو وعلامات الإعراب، واشتقوا منها أيضا، ما عدا بعض الكلمات كأسماء الأعلام الأجنبية، التي جعلوا لها حالة الممنوع من الصرف، ولكن هذه الحالة موجودة

هي العربية هي الامل فهي تستعمل لكلمات عربية أصيلة مثل احمد على وزن اهلل وعمر على وزن فعل، وعثمان على وزن هعلان.

واما وقوع المعرب في القرآن الكريم فقد اختلف فيه العلماء، فمنهم من رأى عدم وجود المعرب في القرآن، ومنهم من ذهب إلى وجود المعرب في القرآن على أن هذه الكلمات كانت العرب قد عربتها واستعملتها قبل نزول القرآن، وأن القرآن حين نزل بها كانت عربية خالصة، ولم يقل احد لاهي القديم ولا هي الحديث ممن يوثق بقولهم أن في القرآن كلمات أجنبية نزل بها القرآن ولم تكن العرب تستعملها، وهو ما حاول هولديزبير أن يوهم القارئ به، وسأذكر أقوال خمسة من علماء الإسلام في موضوع المعرب في القرآن ليزداد الأمر وضوحاً.

١- يقول الإمام الشافعي (ت: ٢٠٤هـ): "لقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له، فقال لائل منهم: إن في القرآن عربياً وأعجمياً، والقرآن يدل على أن ليس في كتاب الله شيء إلا بلسان العرب. (٤٦٠)

٢- يقول أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت: ٢١٠هـ): "إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول، ومن زعم أن كذا بالنبطية فقد أكبر القول. (٤٦١).

٣- يقول الإمام أحمد بن حنبل (ت: ٢٤١هـ): "لو كان في القرآن من غير لغة العرب لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثله لأنه أتى بلغات لا يعرفونها. (٤٦٢).

٤- يقول ابن عطية (عبد الحق بن غالب) (ت: ٥٤٦هـ): "بل كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلغتهم بعض مخالطة لسائر اللسان بتجارات، وبرحلتها قريش وبسفر مسافرين فعلقت العرب بهذا كله الفاظاً أعجمية غيرت بعضها بالنقص من حروفها وجرت في تخفيف ثقل العجمة، واستعملتها في أشعارها ومحاوراتها، حتى جرت مجرى العربي الطميح ووقع فيها البيان، وعلى هذا الحد نزل بها القرآن. فان جهلها عربي فكجهله الصريح بما في لغة غيره (٤٦٣) وكان الزركشي قد نقل عنه قوله "فحقيقة العبارة عن هذه الالفاظ أنها في الأصل أعجمية ولكن استعملتها العرب وعربتها فهي عربية بهذا الوجه. (٤٦٤)

٥- ويقول أبو عبيد القاسم بن سلام (ت: ٢٢٤هـ): -:

والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعاً. وذلك أن هذه الحروف أصولها اعجمية كما قال الفقهاء، إلا أنها سقطت إلى العرب فعربتها بالسنتها وحوّلتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب. (٤٦٥)

المطلب الخامس: دعوى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - والمصاحبة كانوا

يعتقدون أن إسحاق هو الذبيح وليس إسماعيل:

يدعي جولدزيهر أن الذبيح كان إسحق وليس إسماعيل، ويدعي أيضاً أن المصاحبة والثابعين من علماء القرن الأول الهجري ومعظمهم صحابة أجلاء تخرجوا في أول مدرسة إسلامية على يد معلمها الأول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يفسرون الذبيح بإسحاق، وأن الرأي القائل بأنه إسماعيل إنما ظهر في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز بفضل ما ظهر من تحريف اليهود لنصوص التوراة، يقول جولد زيهر: "...ويوجد مثال ذلك في مسألة الخلاف التي كثر حولها الجدل قديماً: أي ابن إبراهيم أراد أبوه أن يذبحه طوعاً لا أمر الله، فقد أخذ محمد - صلى الله عليه وسلم - في إحدى السور المكية (الآيات ١٠١-١١٠ من سورة الصافات) قصة التوراة دون تسمية الابن المعين للتضحية، والظاهر أن محمداً نفسه باخيار من اليهود والنصارى كان لا يفترض غير إسحاق ذبيحاً (مختاراً للتضحية) ويبدو أيضاً أن أحداً لم يشك في ذلك في القرن الأول للإسلام. وكذلك أقدم مفسري القرآن الذين واطلهم علماء متأخرون يمثلون هذا الرأي، بيد أنه روي كما ذكره الطبري أيضاً أن أحد ذوي الملق من اليهود الذين اعتنقوا الإسلام دخل على الخليفة عمر بن عبد العزيز وأخبره أن اليهود استبدلوا - حسداً منهم للعرب - جدهم إسحاق بجدهم إسماعيل، وهذا من وجوه التحريف التي أدخلها اليهود على التوراة، ويمعن بعضهم في توضيح ذلك التحريف المفترض بقراءة نص التوراة (سفر التكوين ٢٢٢) على النحو التالي: "قال الله لإبراهيم: إذبح ابنك بكرك (بدلاً من الوحيد) إسحاق" ولا يمكن أن يكون المراد من الابن البكر، في مقابل الابن المتأخر في الولادة إلا إسماعيل فيقال إن اسم إسحاق المذكور بعد الوصف الذي لا خلاف في ثبوته في التوراة وهو بكر، والذي يناقضه في المعنى، أدخله اليهود زوراً في النص ويبدو أنه قد أدخل على المسلمين عن هذا الطريق أن إسماعيل هو الذبيح

الحقيقي المظدى بذبح عظيم. (٤٦٦)

هذا الزعم الذي يزعمه جولدزيهر زعم باطل تنقضه الحقائق القرآنية والحديثية والتاريخية، فسورة الصافات وسورة الانبياء تتظاهران في وضوح لا يحتمل التأويل على تقرير أن الذبيح إنما هو إسماعيل - عليه السلام - وليس إسحاق. قال تعالى في سورة الصافات عن إبراهيم عليه السلام: "وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. (٤٦٧)

هذه الآيات الكريمة صريحة هي أن المراد بالذبح هو الإبن البكر الذي وهبه الله - عز وجل - لإبراهيم حينما دعاه، فمن الإبن البكر هل هو إسحاق أم إسماعيل؟ إذا رجعنا إلى سورة الانبياء نجد الجواب واضحاً، قال تعالى في سورة الانبياء عن إبراهيم عليه السلام: "ونجيناه ولو طأ إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين" (٤٦٨)

إن معنى النافلة: الزيادة، وقد استوهد إبراهيم ربه غلاماً حليماً فوهبه إياه، ثم ابتلاه برؤيا ذبحه ثم فداه بذبح عظيم وما دام أن الله سبحانه قد سمى الإبن الموهوب نافلة أي زيادة على ما استوهده إبراهيم بإسحاق فإن الإبن الأول الذي لم يسمه الله هو إسماعيل بلا جدال، وهذا يوضح أن الإبن البكر لإبراهيم عليه السلام هو إسماعيل ولما كانت سورة الصافات توضح أن المقصود بالذبح هو الإبن البكر عرفنا بما لا يدع مجالاً للشك أن الذبيح هو إسماعيل - عليه السلام - وقد كان الصحابة - رضوان الله عليهم - ورجال القرن الأول الذي صاحبوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحفظوا القرآن وفهموه منه عرب أذكىاء، لا تشوب ألسنتهم وأذهانهم شائبة لمعاني القرآن وقصص القرآن وأسرار القرآن، ولا يمكن أن يكون هذا المعنى قد خفي عليهم، وهم بريئون من البلادة التي يظنها بهم جولدزيهر ومن تابعه على رأيه، فإذا لا فضل لانكشاف تحريف اليهود لنصوص التوراة في تعيين الذبيح، إلا أن يكون ذلك بين اليهود أنفسهم لأنهم أعلم بما حرّوهوا ولأن المسلمين أعلم بما أنزل عليهم.

وإذا شئنا تاييداً لذلك من المراجع اليهودية القديمة فهذا بوسيفوس المؤرخ اليهودي يقول: "وكان إبراهيم قد بلغ ستة وثمانين عاماً حين ولد له إسماعيل أي

المسموع من الله - وبلغ تسعة وتسعين عاما حين بشره الرب بولد من سارة آمراً له أن يسميه إسحاق. (٤٦٩)

أما الأحاديث التي استند إليها من ادعوا أن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل فهي أحاديث واهية وموضوعة وأغلبها لا أصل لها، وقد بينها الشيخ ناصر الدين الألباني - جزاه الله خيراً - في سلسلة الأحاديث الضعيفة (٤٧٠) وهي .

١- (الذبيح إسحاق): قال الألباني: عزاه السيوطي في الجامع الصغير للدارقطني في الأفراد عن ابن مسعود، والبخاري وابن مردويه عن العباس بن عبدالمطلب وابن مردويه عن أبي هريرة، قلت (الألباني): حديث ابن مسعود رواه الطبراني أيضاً وفيه مدلس وانقطاع ولفظه (أكرم الناس)، وبالجملة فطرق هذا الحديث كلها ضعيفة ليس فيها ما يصلح أن يحتج به، وبعضها أشد ضعفاً من بعض، والغالب أنها إسرائيلية رواها بعض الصحابة ترخفاً وأخطأ في رفعها بعض الضعفاء وقد أشار لضعفه القسطلاني في المواهب بقوله: "إن صح".

ثم يقول الألباني: والطرق فيها ضعف واضطراب واحتمال كون متونته إسرائيلية هو الغالب، فهذا كله يمنع القول بأن بعضها يعضد بعضها لا سيما وقد ذهب المحققون من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم إلى أن النصاب في الذبيح أنه إسماعيل -عليه السلام-.

٢- ومنها حديث: "إن الله لما هرج عن إسحاق كرب الذبيح قيل له: يا إسحاق سل تعط، فقال أما والذي نفسي بيده لاتعجلنهما قبل نزغات الشيطان: اللهم من مات لا يشرك بك شيئاً فاعفر له وأدخله الجنة".

قال الألباني: منكر، وقال ابن كثير في تفسيره (٤٧١) هذا حديث غريب منكر، وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث.

ثم قال الألباني: إن هذه الزيادة في الحديث هي من الإسرائيليات أيضاً بدليل أن كعب الأحبار حدث بها أباهريرة، كما أخرجه الحاكم (٥٧٧/٢) بسنده إلى كعب ثم قال عقبه: "هذا إسناد صحيح لا غبار عليه" ووافقه الذهبي، وأصرح من هذه الرواية رواية عبدالرازق قال: أخبرنا معمر عن الزهري أخبرنا القاسم قال: اجتمع أبو هريرة وكعب فجعل أبو هريرة - رضي الله عنه - يحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجعل كعب يحدث عن الكتب فقال أبو هريرة قال

النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لكل نبي دعوة مستجابة وإنني قد خبأتُ دعوتي شفاعتي لأمّتي يوم القيامة فقال له كعب : أنت سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم، قال : أفلا أخبرك عن إبراهيم عليه السلام؟ إنه لما رأى ذبح ابنه إسحاق..."

قلت: (الالباني): فذكر القصة وليس فيها هذه الزيادة، ولهذا قال الحافظ ابن كثير بعد أن ذكر بعض الاشارة عن بعض الصحابة في أن الذبيح إسحاق : وهذه الأقوال - والله أعلم - كلها مأخوذة عن كعب الاحبار فإنه لما أسلم في الدولة العمورية جعل يحدث عمر - رضي الله عنه - عن كتب قديمة، فربما استمع له عمر - رضي الله عنه - فترخص الناس في استماع ما عنده ونقلوا ما عنده عنها وليس لهذه الامة - والله أعلم - حاجة إلى حرف واحد مما عنده".

٣- ومنها حديث: "أكرم الناس يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الله" قال الالباني: منكر بهذا اللفظ رواه الطبراني من طريق أبي عبيد عن أبيه عبد الله ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل: من أكرم الناس؟ قال: يوسف بن يعقوب. الحديث، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٠٢/٨) وفيه بقية مدلس، و أبو عبيدة لم يسمع من أبيه قلت (الالباني): ولكن بقية قد توبع عليه فقد رواه شعبة عن ابن إسحاق عن أبي الاحوص عن ابن مسعود موقوفا بعد أن ساقه في تفسيره وهذا صحيح عن ابن مسعود. قلت (الالباني): والحديث صحيح مرفوعا دون قوله: إن إسحاق ذبيح الله فإن هذه الزيادة منكرة، فقد أخرج الحديث البخاري (٤٢٤-٣٢٢/٦) ومسلم (١٠٣/٧) من حديث أبي هريرة سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أكرم الناس؟ قال: "أتقاهم لله قالوا ليس عن هذا نسألك، قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله بن نبي الله بن خليل الله . . الحديث" وليس فيه ذبيح الله " فدل على نكارتها .

٤- ومنها حديث: قال داود: أسألك بحق آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فقال أمّا إبراهيم فألقي في النار فمير من أجلي وتلك بلية لم تنلوك، وأمّا إسحاق فبذل نفسه ليذبح فمير من أجلي وتلك بلية لم تنلوك وأمّا يعقوب فغاب عنه يوسف وتلك بلية لم تنلوك".

قال الألباني: ضعيف جداً، قال الهيثمي في المجمع (٢٠٢/٨) رواه البزار عن العباس من رواية أبي سعيد عن علي بن زيد، وأبو سعيد لم أعرفه وعلي بن زيد ضعيف وقد وثق".

قلت (الألباني): أبو سعيد هذا هو الحسن بن دينار وهو واه بمره، فقد أخرج الحديث ابن جرير من طريق زيد بن الحباب عن الحسن بن دينار عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب.

وذكره ابن كثير (٢٧/٤) قال: لا يصح، في إسناده ضعيفان وهما الحسن بن دينار البصري وهو متروك، وعلي بن زيد بن جدعان منكر الحديث.

قلت (الألباني): والحسن بن دينار كنيته أبو سعد كما في "الميزان" ولكنه لم يتفرد به بل توبع عليه مختصراً، والحديث رواه ابن مردويه أيضاً كما في "شرح المواهب" للزرقاني (٩٧/١). وذكره ابن تيمية في القاعدة الجلية على أنه من الإسرائيليات وهو الأشبه بالصواب.

٥- حديث: "قال نبي الله داود: يارب أسمع الناس يقولون: رب إسحاق! فقل إن إسحاق جاد لي نفسه".

قال الألباني: ضعيف أخرجه الحاكم في المستدرک (٥٥٦/٢) من طريق زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب مرفوعاً، وقال: "هذا حديث صحيح" رواه الناس عن علي بن زيد بن جدعان تفرد به".

قلت: وسكت عليه الذهبي ولم يزد على قوله: "رواه الناس عن ابن جدعان"

وابن جدعان ضعيف منكر الحديث، كما تقدم عن ابن كثير في الحديث الذي قبله.

٦- حديث: إن جبريل ذهب بإبراهيم إلى جمرة العقبة، فعرض له الشيطان هرماء بسبع حميات فساخ، فلما أراد إبراهيم أن يذبح ابنه إسحاق قال لأبيه: يا أبت أوثقني لا أضرب فينتضح عليك من دمي إذا ذبحتني فثبته، فلما أخذ الشفرة أراد أن يذبحه نودي من خلفه (أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا) قال الألباني: ضعيف بهذا السياق أخرجه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً، وهذا إسناد ضعيف رجاله كلهم ثقات وعلته أن عطاء بن السائب كان قد اختلط وسمع منه حماد في هذه الحالة ولابلها أيها، فقول الزرقاني

في شرح المواهب " (٩٨/١) والشيخ أحمد شاکر في تعليقه على المسند " إسناده صحيح غير مُسَمِّم . ومن المعروف عن الشيخ أحمد أنه يحتج في تصحيح هذا المسند بأن حمادا سمع من عطاء قبل الاختلاط. ذكر ذلك في غير ما موضع من "المسند" وغيره، وهو ذهل عما ذكره الحافظ في "تهذيب التهذيب" عن بعض الأئمة أنه سمع منه في الإختلاط أيضا فلا يجوز حينئذ إلا بعد تبين أنه سمع منه قبل الإختلاط .

والحديث أخرجه الحاكم (٤٦٦/١) من طريق آخر عن ابن عباس رفعه دون قصة الذبح، وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي وأخرجه أحمد (رقم ٢٧٠٢) من طريق ثالث عنه أتم منه وفيه القصة وفيه تسمية الذبيح إسماعيل وهو المواب.

٧- أما حديث "أنا ابن الذبيحين"، فقال فيه الالباني: لا أصل له بهذا اللفظ، وفي الكشف (١٩٩/١): قال الزيلعي وابن حجر في "تخريج الكشاف". لم نجده بهذا اللفظ قلت (الالباني) الحديث في التخريج (١٤١/٤) ونص ابن حجر فيه: قلت: بيئس له، يعني الزيلعي وقد أخرجه".

قلت (الالباني): كذا قال والظاهر أنه ترك بياضا في الأصل بعد قوله أخرجه لإملائه فيما بعد فلم يتمكن، وكأنه كان يظن أن له أصلا فلم يجده والله أعلم. وقد وجدت الحاكم قد علق هذا الحديث مجزوما بنسبته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم... فقال في المستدرک (٥٥٩/٢) بعد أن روى أكثرين عن ابن عباس وابن مسعود أن الذبيح هو إسحاق: "وقد كنت أرى مشايخ الحديث قبلنا وفي سائر المدن التي طلبنا الحديث فيها وهم لا يختلفون أن الذبيح إسماعيل. وقاعدتهم فيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنا ابن الذبيحين". إذ لا خلاف أنه من ولد إسماعيل وأن الذبيح الآخر أبوه الأدي عبد الله بن عبد المطلب. والآن فإنني أجد مصنفي هذه الأدلة يختارون قول من قال: إنه إسحاق.

قلت: (الالباني) فلعل الحاكم يشير بالحديث المذكور إلى ما أخرجه قبل صفحات (٥٥١/٢) من طريق عبد الله بن محمد العتبي، ثنا عبد الله بن سعيد عن المنابحي قال: حضرنا مجلس معاوية بن أبي سفيان فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق ابني إبراهيم فقال بعضهم: الذبيح إسماعيل . وقال بعضهم: بل إسحاق الذبيح، فقال معاوية: سلطتم على الخبيبر. كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتاه الأعرابي فقال: يارسول الله: خلقت البلاد يابسة والماء يابساً، هلك المال وضاع العيال فعد عليّ بما آفأ الله عليك يا ابن الذبيحين هتبسم رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر عليه ، فقلنا يا امير المؤمنين وما الذبيحان؟ قال إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذر لله إن سهل الله أمرها أن ينحر بعض ولده فأخرجهم فأسهم بينهم فخرج سهم لعبد الله فأراد أن يذبحه فمنعه أخواله من بني مخزوم وقالوا أرض ربك وأهد ابنك فقال: فقدها بمائة ناقة لئال: فهو الذبيح وإسماعيل الثاني.

يقول الإمام ابن القيم في زاد المعاد (٤٧٢): "وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهاً وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب مع أنه باطل بنص كتابهم فإن هيه أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكره وهي لفظ: وحيدة ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده وكيف يسوع أن يقال: إن الذبيح إسحاق والله تعالى - قد بشر أم إسحاق به وبابنه يعقوب، فقال تعالى عن الملائكة أنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى: "لا تخف إنما أرسلنا إلى قوم لوط، وإمراته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب" (٤٧٣) فمحال أن يبشرها بأنه يكون لها ولد ثم يأمر بذبحه ... ثم ذكر وجوهاً أخرى في إبطال أنه إسحق وتصويب أنه إسماعيل فليعد إليها من أراد التوسع في ذلك.

المبحث الثالث شبهات حول التفسير بالرأي:-

المطلب الأول : نشأة التفسير بالرأي

قلنا في مبحث سابق إن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا يفهمون معاني القرآن بسليقتهم اللغوية وذكائهم الفطري وصفاء نفوسهم وكانوا يسألون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يشكل عليهم من معاني القرآن ومصطلحاته ، والقضايا التي كان الصحابة يسألون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها كانت في أغلبها لا تعود إلى المعنى اللغوي للكلمة القرآنية ، فقد كان المعنى اللغوي واضحاً لديهم إلا أن استخدام القرآن الكريم لهذه الكلمة أو ذلك المصطلح في مواضع معينة ، هو الذي كان يشكل عليهم ومن أمثلة ذلك ما ذكرناه سابقاً حول مصطلح الظلم في قوله تعالى "الذين آمنوا ولم يلجئوا إيمانهم بظلم" (٤٧٤) . حيث أشكل ذلك على الصحابة حتى سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأينما لم يظلم نفسه؟ فالصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - كانوا يعرفون معنى الظلم وتطبيقاته في واقع الحياة إلا أن الذي أشكل عليهم هو كيف يحفظون أمر الله -

تعالى - بعدم إلباس الإيمان بالظلم وطبيعة الإنسان أنه . تعتريه حالات ضعف
يظلم فيها نفسه؟ فقد كانت خشية الصحابة من عدم قدرتهم على تطبيق أمر الله
وذلك لإدراكهم لطبيعة الإنسان أنه يظلم نفسه حتى أراح النبي - صلى الله عليه
وسلم - نفوسهم بأن فسر لهم الظلم بأنه الشرك استناداً إلى قول الله تعالى :
"إن الشرك لظلم عظيم" (٤٧٥) وهكذا نجد الصحابة - رضوان الله عليهم - حين يشكل
عليهم معنى من المعاني القرآنية يلجؤون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
ليفسره لهم، ولم يكن أحد منهم يجرؤ على أن يتكلم في ذلك برأيه وبقي الحال
كذلك طيلة حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - .

وهذا يدل على أن أي نوع من أنواع التفسير بالرأي لم يُعرف في عهد رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - وذلك لعدم الحاجة إليه مع وجود رسول الله - صلى
الله عليه وسلم -، هذا ولم يكن الصحابة يسألون النبي - صلى الله عليه وسلم - عن
الأمور العقديّة والغيبية التي لا تفيد معرفتها، إنما اقتضت أسألهم على ما
كانوا يرونه ضرورياً لتحقيق التزامهم الديني.

وبعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بدأت تشار أسئلة حول معاني
القرآن لم تكن تشار في عهده، فهناك كلمات قرآنية خفي معناها على بعض الصحابة
لأنها لم تكن بلهجتهم، فالتمسوا معرفة معناها عند الأعراب أو عند أبناء
القبائل الأخرى التي ربما تكون بلهجتهم، مثال ذلك عدم معرفة ابن عباس لمعنى
كلمة "فاطر" حتى اختصم إليه أعرابيان في بئرفقال أحدهما: أنا فطرتها، فعرف
ابن عباس حينئذ معنى "فاطر"، ولم يكن غالبية الصحابة يعرفون معنى "الزحرف"
حتى سمعوا قراءة ابن مسعود "أو يكون لك بيت من ذهب"، وهناك قضايا أخرى بدأت
تشار ويستفسر عنها إما من الداخلين حديثاً في الإسلام أو من الأجيال الإسلامية
الجديدة وربما من الصحابة أنفسهم، هذه القضايا كانت بحاجة إلى الإجابة
والتفسير، مما شكّل الدافع الأول لنشوء التفسير بالرأي، وهنا يبرز بشكل جلي
مدى المغالطة التي وقع فيها جولدزيهر حين ربط نشأة التفسير بالرأي بنشوء
المذاهب الإسلامية؛ الكلامية والفكرية والسياسية، والتحليلية التاريخية خلاف
ذلك، فقد عرف التفسير بالرأي في عهد الصحابة وقبل نشوء أي من الفرق أو
المذاهب الإسلامية، وهو استجابة طبيعية لبعض التطورات داخل المجتمع الإسلامي
الأول، كما أن جولد زيهر لا يفرق أدنى تفریق بين المقبول وغير المقبول من

التفسير بالرأي، فكلها عنده تفسير بالرأي بغض النظر عن انحرافها وبعدها عن طريق الصواب. وقد انقسم الصحابة والتابعون حول التفسير بالرأي إلى فريقين: فريق يرفض التفسير بالرأي ويحمل على أتباعه استناداً للحديث الشريف: "من تكلم في القرآن برأيه ضأصاب فقد أخطأ" (٤٧٦)، وعلى رأس هؤلاء من الصحابة أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - ومن التابعين الشعبي الذي يقول: "ثلاث لا أقول فيهن حتى أموت: القرآن والروح والرأي". (٤٧٧)

وفي مقابل هذا الفريق نجد فريقاً آخر يرى أن الله - تعالى - قد تعبدنا بالنظر في القرآن واستنباط الأحكام منه، قال تعالى: "لعلمه الذين يستنبطونه منهم". (٤٧٨)

وأما الحديث السابق فيقولون: إن صح هذا الحديث فتأويله أنه من تكلم في القرآن بمجرد رأيه فقد أخطأ. يقول الإمام القرطبي في تفسيره: "النهي عن التفسير بالرأي يحمل على وجهين: أحدهما أن يكون له في الشيء رأي وإليه ميل من طبعه، فيحمل تفسير الآية على هذا الرأي، ولو لم يكن له ذلك الرأي والهوى لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى، أما الوجه الثاني فإنه يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهاره بالسمع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن. ومن بادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلظه ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي. والنقل والسمع لا بد منهما لمن أراد التفسير أولاً ليتقى بهما مواضع الغلط، ثم بعد ذلك ليتسع الفهم والاستنباط". (٤٧٩)

وهكذا نرى أن العلماء قد اختلفوا حول التفسير بالرأي فمن محرم له ومن مجوز، لكن اختلافهم يؤول في الحقيقة إلى أن المحرم منه هو الجزم بأن مراد الله كذا من غير برهان، أو محاولة تفسير الكتاب الكريم مع جهل المفسر بقواعد اللغة وأصول الشرع، أو تأييد بعض الأهواء بآيات من القرآن زوراً وبهتاناً، أما إذا كانت الشروط المطلوبة متوافرة في المفسر فلا مانع من محاولته التفسير بالرأي، بل لعلنا لا نبعد إذا قلنا: إن القرآن نفسه يدعو إلى هذا الاجتهاد في تدبر آياته وفقه تعاليمه، قال تعالى: "أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها" (٤٨٠)، وقال أيضاً: "كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب". (٤٨١)

ولقد نقل السيوطي عن الزركشي خلاصة الشروط التي لا بد منها لإباحة التفسير

بالرأي، قرآها تتدرج تحت أربعة شروط:

- ١- النقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مع التحرز عن الضعيف والموضوع.
- ٢- الاخذ بقول الصحابي، فقد قليل إنه في حكم المرفوع مطلقاً وخصه بعضهم بأسباب النزول ونحوها مما لا مجال للرأي فيه .
- ٣- الاخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الايات إلى ما يدل عليه الكثير من كلام العرب.
- ٤- الاخذ بما يفتضيه الكلام ويدل عليه قانون الشرع، وهذا النوع الرابع هو الذي دعا به النبي - صلى الله عليه وسلم- لابن عباس في قوله "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل".

هذا وقد كان ابن عباس إذا سُئل، فإن كان في القرآن أخبر به، فإن لم يكن وكان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أخبر به، فإن لم يكن وكان عن أبي بكر وعمر أخبر به فإن لم يكن قال برأيه (٤٨٢). ولقد كان ابن عباس لا يستحل التأويل بالرأي الذي لا مستند له من العلم الصحيح أو الفهم الصحيح، ولذلك كان يقول إنما هو كتاب الله وسنة رسوله الكريم - صلى الله عليه وسلم - فمن قال بعد ذلك شيئاً برأيه فما أدري أفي حسناته يجده أم في سيئاته (٤٨٣). ولذلك كان ابن عباس يتوكل في بعض الايات دون أن يقول فيها شيئاً عندما لا يجد في بيانها مستند من كتاب الله أو سنة رسول الله، ولم يتعرض لها الصحابة ولا يغني فيها مجرد الرأي، قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: سأل رجل ابن عباس عن قوله "يوم كان مقداره ألف سنة" وقوله "يوم كان مقداره خمسين ألف سنة" فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله - تعالى- في كتابه الله أعلم بهما، وقد أخرجه ابن أبي حاتم من هذا الوجه، وزاد: ما أدري ماهي، وأكره أن أقول فيهما ما لا أعلم، قال ابن أبي مليكة فضربت البعير حتى دخلت على سعيد بن المسيب فستل عن ذلك فلم يدري ما يقول، فقلت له ألا أخبرك بما حضرت من ابن عباس؟ فأخبرته، فقال ابن المسيب للسائل: هذا ابن عباس قد اتقى أن يقول فيها وهو أعلم مني. (٤٨٤)

وأشهر التفاسير بالرأي التي وصلتنا هي: تفسير الرازي، مفاتيح الغيب،

وتفسير البيضاوي "أنوار التنزيل وأسرار التأويل، وتفسير أبي السعود المسمى
"إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الحكيم".

وقد أنكر الإمام الطبري التفسير بالرأي، إلا أن إنكاره لم يكن منصباً على
جميع أنواع التفسير بالرأي، إنما المقصود به الرأي المجرد الخالي من السدليل
الأمولي، أمّا الرأي الذي يتحرك في داخل ضوابطه الأصولية، فالطبري يقول فيه
وقد عمل به عندما ترك مذهب الشافعي ولجأ إلى الاجتهاد، فوصل إلى درجة الاجتهاد
المطلق، وهل يمكن للمجتهد المطلق إلا أن يكون مستقل الفكر غير مقلد للذين
سبقوه من العلماء؟ والدليل على ذلك قوله بعد أن ساق الأخبار الدالة على تحريم
تفسير القرآن بالرأي: "وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحة ما قلناه من أن ما كان
من تأويل أي القرآن الذي لا يدرك علمه إلا بنص بيان رسول الله - صلى الله
عليه وسلم-، أو بنصه الدالة عليه، فغير جائز لأحد الخليل فيه برأيه، بل القائل
في ذلك برأيه وإن أصاب الحق فيه فمخطيء، فيما كان من فعله بقلبه فيه برأيه،
لأن إصابته ليست إصابة موافق أنه محق، وإنما هي إصابة خاوض وظان، والقائل في
دين الله بالظن قائل على الله ما لم يعلم، وقد حرم الله - جل ثناؤه - ذلك في
كتابه على عباده فقال: "قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم
والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله
ما لا تعلمون"، فالقائل في تأويل كتاب الله الذي لا يدرك علمه إلا ببيان رسول
الله - صلى الله عليه وسلم- الذي جعل الله إليه بيانه قائل بما لا يعلم، وهذا
هو معنى الخبر الذي حدثنا به العباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا حبان بن
هلال قال: حدثنا سهيل بن أبي حزم قال: حدثنا أبو عمران الجيوني عن جندب أن
رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ"
يعني - صلى الله عليه وسلم- أنه أخطأ في فعله بقلبه فيه برأيه، وإن قل له ذلك
عين الصواب عند الله، لأن قل له فيه برأيه أبغى عالم أن الذي قال فيه من قول حق
وصواب فهو قائل على الله ما لا يعلم أشم بفعله ما قد نهي عنه ونظر عليه (٤٨٥).
يتبين من شرح الطبري أن الذي يبدي رأيه في إطار ضوابط تفسير القرآن
لا يدخل في النهي لأنه ينطلق من موقف صحيح، فهو ينظر في تفسير الآية ولا
يقول بشيء. إلا بعد النظر في كتاب الله أو ببيان رسول الله - صلى الله عليه
وسلم- أو النظر في مسائل اللغة، فإن لم يجد شيئاً واضحاً ومريحاً في ذلك اجتهد

برايه ، وهذا الاجتهاد لا بد أن يتم داخل الأمارات التي نصبها الله - تعالى -
- ورسوله - صلى الله عليه وسلم - لظهم النصوص وهي التي أشار اليها الطبري
بقوله : أو بنصبه الدلالة عليه (٤٨٦).

وأما إذا تعارض التفسير بالرأي مع التفسير بالمأثور فلا بد أن يقدم
التفسير بالمأثور لأنه نص، والتفسير بالرأي اجتهاد والنص مقدم على الاجتهاد
يقول الدكتور صبحي الصالح: والتفسير بالرأي حتى مع استيفائه جميع الشروط
التي تجعله محموداً، لا مسوّغ له إذا عارضه التفسير بالمأثور الذي ثبت لنا بالنص
القطعي، لأن الرأي اجتهاد ولا مجال للاجتهاد في مورد النص، أما إذا لم يكن
تعارض بين التفسير بالرأي والتفسير بالمأثور فكل منهما يؤيد الآخر ويثبته
وذلك أكثر ما نجده في كتب التفسير (٤٨٧).

وأما تفاسير الفرق الإسلامية التي اعتبرها جولدزيهر هي التفسير بالرأي
وغيرها ساذج! فهي ترجع في الحقيقة إلى التفسير بالرأي، غير أنها تدخل في
النوع المذموم منه، لأن أصحابها لم يؤلفوها إلا لتأييد أهوائهم أو الانتصار
لمذاهبهم ومن ذلك تفاسير المعتزلة والمتصوفة والباطنية، فيغلب على تفاسير
المعتزلة الطابع العقلي والمذهب الكلامي تبعاً لقاعدتهم المشهورة (الحسن ما
صنّه العقل والقيح ما لقبه العقل) ولا ترد النصوص النبوية فيها إلا على أنها
شيء ثانوي نادراً ما يلجأون إليه لشرح معاني الآيات، وخير من يمثل هذه النزعة
العقلية في التفسير "الزمخشري" في كتابه الكشاف الذي يمتاز بإيراد النكات
البلاغية وتحقيق بعض وجوه الإعجاز بطريق المغنقلة (أي أن قُلْتُ قُلْتُ).

ويغلب على تفاسير المتصوفة الشطحات التي تبعدهم عن النسق القرآني، وتجعل
كلامهم غامضاً إلا على المشتغل بالشؤون الروحية الذي تعلم أساليب المتصوفة
ومعن عليها، وأشهر التفاسير التي من هذا النوع التفسير المنسوب إلى الشيخ محي
الدين بن عربي (ت ٥٦٣٨هـ) وإن كان كثير من العلماء لا يصححون نسبته إليه (٤٨٨)
هالتذوق الوجداني القائم على ضرب من الحدس النفسي هو الذي يسود هذه الشروح،
ولذلك تكثر فيه العبارات الغامضة التي ليس وراءها طائل والدين لا يؤخذ من ذوق
المتذوقين ولا وجد المتواجدين.

ويقرب من تفسير المتصوفة ما يسمى بالتفسير الإشاري، وهو الذي تؤول به
الآيات على غير ظاهرها مع محاولة الجمع بين الظاهر والخفي ومن هذه التفاسير

تفسير الآكوسي (المسمى روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني)

أما تفاسير الباطنية الذين يلتصرون على الأخذ بباطن القرآن ويهملون ظاهره مستدلين بقوله تعالى: فَضْرَبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ (٤٨٩) هذه التفاسير ليس فيها إلا التأويلات الطاسدة المخالفة لأصول الشرع وقواعد اللغة وهي إجمالاً أشدُّ بَعْداً عن النسق القرآني من تفاسير المتموفة والإشارية وإن كانت تشترك معها في مخالفة ظاهر القرآن.

المطلب الثاني: المدرسة العقلية في التفسير:-

تعريف العقل: هو إدراك الأشياء بالظطرة أو بالعلم على ما هي عليه وتدبرها، أو هو معان مجتمعة في الذهن تكون مقدمات تستنبط بها المصالح والافراض. (٤٩٠)

ويعرف الإمام الباقلاني العقل بأنه: "علم ضروري بجواز الجائزات وامستحالة المستحيلات، كالعلم باستحالة كون الشيء الواحد قديماً وحديثاً وامستحالة كون الشخص الواحد في مكانين. (٤٩١)

وقد مَنَّ الله - سبحانه - على الإنسان بنعمة العقل وجعله مناط التكليف ليتميز الإنسان به عن الحيوان وعن سائر المخلوقات، ومن يتدبر آيات الكتاب الكريم يجد عشرات الآيات القرآنية تحث الإنسان على استخدام عقله والتدبر في حقائق الكون والحياة والإنسان منها على سبيل المثال قول الله - تعالى - : "إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُمْخِرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. (٤٩٢)

وكثيراً ما نجد آيات قرآنية تمدح أولي الألباب وتعتبرهم المؤهلين للاستفادة والاعتاظ من حقائق الكون وظواهره قال تعالى: "إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. (٤٩٣)

وحثت آيات القرآن الكريم على إيظاظ العقل واستخدام الحواس وعدم تعطيلها

قال تعالى: "أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور." (٤٩٤)

ونعى القرآن الكريم على الذين يعطلون عقولهم ولا يستخدمونها ووصفهم بأنهم شر الدواب قال تعالى: "إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون" (٤٩٥)

ولو أحصينا في القرآن الكريم مشتقات كلمة (عقل) و(فكر) و (فقه) و(فهم) وغيرها ذوات المعاني المشابهة لجمعنا مئات الأحيات التي تدل دلالة قطعية على تعظيم العقل وجعله مصدرا أساسيا في المعرفة والوصول إلى الحقائق في اكتشاف عالم المادة مستقبلا، وفي معرفة أوضاع عالم الغيب بتوجيه من الوحي الإلهي (٤٩٦).

يقول الدكتور عبدالهادي أبو ريذة: "ولم يكن هنالك محيص عن البحث النظري بين المسلمين، لأن القرآن نفسه يوجب النظر العقلي، وهو بثروته الهائلة من الناحية الدينية والروحية والفكرية والفلسفية والإنسانية العميقة، وهي ثروة تفوق بما لا يقاس كل ما يوجد في الكتب المقدسة السابقة من حيث نوعها وتركيزها واتجاهها نحو الموضوع مباشرة وخصوصا بما يذب عليه آثار الخلق على تنوعه من مظاهر الطبيعة الكبرى ومظاهر نظام الكائنات الحية كلها خصوصا الإنسان، يستحث العقل على التفكير استحضاشا شديدا، هذا إلى أن القرآن بكلامه عن الخالق والمخلوق من وجهات نظر متنوعة يجعل البحث النظري ضرورة دينية وفلسفية معا، والإسلام في إقامة الدليل على صحة أصوله وفي الدفاع عنها وفي التنبيه على ما في مذاهب المخالفين من ضعف يعول على النظر العقلي وعلى الدليل والبرهان لا على الأخبار والمعجزات." (٤٩٧)

وقد علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صحابته الكرام كيفية الاجتهاد العقلي في فهم النصوص الشرعية، وعدم الاكتفاء بالفهم الظاهري للنصوص وأدرك الصحابة - رضوان الله عليهم - ذلك وحولوا تلك التوجيهات إلى واقع ملموس في حياتهم العملية. فقد روي عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أنه عندما مرض لم يشأ أن يغتسل فتيمم للصلاة اجتهاداً منه في تفسير قوله - تعالى: "ولا تقتلوا أنفسكم". وقد أقره الرسول - صلى الله عليه وسلم - على اجتهاده، وعندما اختلف المسلمون في توزيع أرض العراق والبلاد المفتوحة امتنع عمر - رضي الله عنه - عن

توزيع تلك الأرض اجتهاداً منه في تفسير قوله تعالى: "اللفراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون" (٤٩٨) وهم عمر من قوله تعالى: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً" قرب أجل الرسول - صلى الله عليه وسلم - (٤٩٩).

وهكذا استمر الصحابة الكرام يجتهدون في بعض معاني القرآن الكريم كلما ظهرت الحاجة إلى ذلك، غير أنهم كما ذكرنا من قبل لم يتوسعوا كثيراً في استعماله لعدم تغير الحياة كثيراً عن ما كانت عليه في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتورعوا عن الوقوع في الخطأ في بعض التفسيرات، مع ذلك فإننا نجد بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - يفسرون بعض المعاني القرآنية بالمنهج العقلي فهذا ابن عباس يفسر قوله - تعالى - وسع كرسيه "بالعلم" يقول الطبري في تفسيره: اختلف أهل التأويل في معنى الكرسي الذي أخبر الله - تعالى - في هذه الآية أنه وسع السموات والأرض ثم يروي بسنده إلى ابن عباس أنه قال: علمه. (٥٠٠)

واتسع نطاق التفسير العقلي للايات القرآنية في عهد التابعين حيث بدأوا بتحكيم عقولهم في فهم الايات وتفسيرها، فهذا مجاهد بن جبر التابعي الجليل يفسر قوله - تعالى - : "كونوا فرقة خاسئين" فيقول: لم يمسخوا فرقة ولكنه كقوله " كمثل الحمار يحمل أسفاراً" وفي قوله - تعالى - " وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس" يقول : هم هي قبضته، وفي قوله - تعالى - والسماء بنيناها بأيد" قال: بقوة. (٥٠١)

ولا ريب أن هذه التأويلات العقلية جرت في إطار قواعد اللغة العربية أو عرف العرب في الاستعمال، وكانت تعبر عن حركة تطور داخلي في الحياة الفكرية والثقافية في المجتمع الإسلامي، إذ من المعلوم أن المجتمع الإسلامي بعد الفتوح ودخول أقوام ذات حضارات سابقة فيه وانتهاء الخلافة الراشدة، وقيام الدولة الأموية، وتطور الأحداث الداخلية منذ الفتنة هي زمن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وما تلاه من أحداث القتال بين علي ومعاوية - رضي الله عنهما - وما انتهى إليه من ظهور الأحزاب السياسية (الشيعية والخوارج والمرجئة والزبيرية) لحد مرّ بتغيير اجتماعي وفكري داخلي محض، حاول كل طرف فيه أن

يستخرج أدلة ما عنده من الأفكار والمقالات من القرآن الكريم باعتباره القاعدة العقيدية والحضارية التي كانت منطلق كل صاحب سياسة أو مقالة ، حتى أن أهل الأهواء والبدع والانحراف لم يجدوا مناصاً من أن يلجأوا إلى كتاب الله لتسوية أهوائهم وبدعهم وانحرافاتهم التي كان يؤجج أوارها أعداء الدين الجديد من اليهود والنصارى وبغايا المناهضين ممن أرادوا أن يعيدوا الكيم الجاهلية إلى المجتمع الجديد في صورة من الصور، (٥٠٢).

وبناءً على ذلك فمن الخطأ القول أن التطور الفكري الداخلي قد تم بفعل عوامل خارجية، ذلك التفسير الموهل في الخطأ الذي نشره جمع من المستشرقين وادعوا في مجالات كثيرة أن ظهور الاجتهادات سواء أكان في مجال العقيدة أم في مجال الفقه أم في مجال الزهد كان بفعل تلك العوامل، كادعاء فون كزيمر أن الاعتزال إنما نما وانتشر في دمشق بتأثير رجال الدين من البيزنطيين ولا سيما يحيى الدمشقي وتلميذه شيودور أبو قرة، (٥٠٣).

ولم يمض زمن طويل حتى ظهرت الحقائق الفكرية والتاريخية عن مجمل حركة الفكر الإسلامي الأصيل وأثبت الباحثون والمفكرون أموراً في غاية الخطورة من الوجهة العلمية لخصها الدكتور محسن عبد الحميد بالنقاط التالية، (٥٠٤)

- ١- إن حركة الجدال العقلي في الإسلام نبعت من تطور المجتمع الإسلامي نفسه وهي ضوء تعاليم القرآن الكريم ومنهجه في الجدال.
- ٢- إن الفقه الإسلامي بني على أصول الشريعة الإسلامية وقواعدها العامة ومقاصدها الحكيمة، وإن حركة الاستنباط كانت نابعة من نمو المجتمع الإسلامي وتطوره في ضوء تلك الأصول والقواعد والمقاصد.
- ٣- إن حركة الزهد والتمسك بالإسلامية السنية الأصيلية، كانت ثمرة طبيعية للمبادئ الأخلاقية التي رسمها القرآن الكريم للحياة البشرية وطبقها الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصحابته الكرام في حياتهم.
- ٤- إن الفلسفة الإسلامية الأصيلية لا بد أن تتكشف في مصادرها الحقيقية النابعة من الأصول الإسلامية وتطورها الفكري الإسلامي السليم، لا في الثمرة البائرة التي أنتجتها الثقافات الداخلية.
- ٥- إننا لو راجعنا بدء تحرك الأحداث السياسية والاجتماعية الكبرى في صدر الإسلام لحمل عندنا ببلين كامل أنه هو الذي ولد الحركة الفكرية التي حدثت

فيما بعد والتي أرادت أن تلتصق من القرآن الكريم أسس انطلاقها في المجتمع.

إلا أن المستشرقين يطول لهم أن ينسبوا كل فضيلة في التراث الفكري الإسلامي إلى المصادر الأجنبية وخاصة مصادر أهل الكتاب، فجولدزيهر وغيره من المستشرقين ينسبون الفقه الإسلامي إلى القانون الروماني، ونيكلسون وغيره يتخذون من بعض المعاني الروحية المتشابهة في الإسلام والنصرانية دليلاً على تأثير الرهبانية المسيحية في حركة الزهد الإسلامي. (٥٥٥)

مما سبق ندرك أن المدرسة العقلية في التفسير كانت أصيلة النشأة في المجتمع الإسلامي، ولم تكن نتاج تآثر بأية ثقافة أجنبية، كما كانت هي بداية عهدها ملتزمة التزاماً تاماً بقواعد العربية وأصول الفكر الإسلامي، وأن الغلو الذي حدث في الاتجاه العقلي في المجتمع الإسلامي كان متأخراً، وأن تآثر المسلمين بالفكر الفلسفي الواحد جاء عند ترجمة الكتب اليونانية إلى العربية في العصر العباسي المتأخر نسبياً عن العصر الذي نشأت فيه المدرسة العقلية.

المطلب الثالث: المدرسة اللغوية في التفسير:

لقد كانت اللغة العربية من أهم المصادر التي كان يعتمد عليها الصحابة في تفسيرهم، فالقرآن الكريم نزل بلغة العرب وعلى أساليبهم في الكلام من الحقيقة والمجاز والاستعارة والكناية والحذف والإيجاز إلى غير ذلك، وقد أصبحت اللغة العربية هي الوعاء الذي أفرغت فيه جميع معانيه كما كان العرب يفرغون معانيهم وأشعارهم وحكمهم وقد بدأت الحاجة إلى التفسير اللغوي في عصر الصحابة تتسع بدخول العرب من القبائل المختلفة ذات اللهجات المتباينة في الإسلام، وبعد أن دخل في الإسلام أبناء الأمم الأخرى من العجم، وقد كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أول من نبه الناس إلى ضرورة العودة إلى اللغة لمعرفة معاني المفردات القرآنية وكان يحث الناس على الاستشهاد بالشعر فقد روي عنه في قوله - تعالى - "أو يأخذكم على تخوف" أنه سئل عنه على المنبر فقال رجل من هذيل: التخوف عندنا النقص ثم أنشد:

تَخَوْفَ الرَّحْلِ مِنْهَا تَمَكَّأَ قَرْدًا كَمَا تَخَوْفَ عَوْدِ النَّبْعَةِ السَّهْنَ

فقال عمر: "أيها الناس تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم فإن فيه تفسير

كتاب ربكم، (٥٠٦) وقد أخرج البخاري عن عمر - رضي الله عنه - في تفسير قوله - تعالى - "وإذ يرفع إبراهيم الطواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم" فقال: الطواعد: أساسها، واحدها قاعدة، والطواعد من النساء واحدها قاعد (٥٠٧)

وقد كان ابن عباس - رضي الله عنه - يعتمد على اللغة والشعر اعتماداً أساسياً في تفسير القرآن الكريم، فقد روى البخاري عن ابن عباس أنه فسّر الصفوان في قوله - تعالى - "فمثلته كمثله صفوان عليه تراب" (٥٠٨) بأنه الحجر (٥٠٩) وفسّر "لا تعضلوهن" ب "تقهر وهن" و "مخمة" ب "مراجعة" (٥١٠)

وقد سئل ابن عباس عن قوله تعالى: في سدر مخضود فقال: ليس له شوك، ثم قال: أما سمعت أمية بن أبي الصلت:

إن الحدائق في الجنان ظليلة فيها الكواكب سدرها مخضود (٥١١)

وقد نقل السيوطي سؤالات نافع ابن الأزرق وأجوبة ابن عباس عليها مع الاستشهاد بالشعر عند شرح اللفظة القرآنية المسؤول عن معناها، وقد بلغت هذه المعائل أكثر من مائتي مسألة (٥١٢)

هذه الروايات تؤكد أن المدرسة اللغوية كانت واضحة المعالم في عهد الصحابة، ولأهمية اللغة العربية في تفسير القرآن فقد منع العلماء غير عالم في اللغة العربية أن يتعرض لتفسير القرآن الكريم، وأجمع المفسرون على اعتبارها مرجعاً أصيلاً ولا غنى عنه في الكشف عن معاني القرآن والوقوف على سر جماله ومناط إعجازه.

فقد روى البيهقي في شعب الإيمان عن مالك - رضي الله عنه - قال: "لا أوتي برجل غير عالم بلغة العرب يفهم كتاب الله إلا جعلته نكالا" (٥١٣)

ويروى عن مجاهد - رضي الله عنه - أنه قال: لا يصل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب (٥١٤)

يقول الزركاني في مناهل العرفان (٥١٥) "أما التزام قواعد اللغة في التفسير فلائن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ويقول منزله - جل شأنه - "إننا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون" (٥١٦) وقضية عربيته هذه أن يفهم على قوانين لغة العرب، وإلا فلا يرجى أن يعقل ما هيته ولا أن يفهم ما يحويه، وذلك معنى قوله لعلكم تعقلون بعد قوله عربياً".

ويقول الأستاذ محمد الطاهر بن عاشور: إن القرآن الكريم عربي فكانت قواعد العربية طريقاً لهم معانيه، وبدون ذلك يقع الغلط وسوء الظهم لمن ليس بعربي السليقة، ونعني بقواعد العربية مجموع علوم اللسان العربي، وهي مثلن اللغة والتصريف والنحو والمعاني والبيان. (٥١٧)

واستمرت المدرسة اللغوية في التفسير بالتطور والاتساع مع ازدياد الحاجة إلى المعرفة اللغوية بعد أن انتشر اللحن، وبدأ الناس يبتعدون عن عصر الفصاحة والبلاغة، ودخل الكثير من الأمم الأخرى في الإسلام، واتسعت رقعة الدولة الإسلامية بالفتوحات، وهنا ظهرت الحاجة إلى وضع تفاسير لغوية تهدد إلى إظهار المعنى اللغوي الدقيق للألفاظ القرآنية، فأجبر لذلك علماء عرفوا بتبحرهم في العلوم اللغوية والشعرية، فكتب أبو زكريا الفراء تفسير "معاني القرآن" حيث اهتم فيه بضبط الألفاظ القرآنية من خلال حديثه في القراءات وضبطها وتصحيحها حتى لا يتغير اللفظ القرآني فيؤدي إلى تحريف المعنى، لأن الحرص على سلامة المنطق حرص في الوقت نفسه على سلامة معنى النص القرآني وميادنته من التحوير والتحريف. (٥١٨)

وكتب الأخفش (سعيد بن مسعدة) كتاب "معاني القرآن" الذي اهتم فيه بالأموات اللغوية ووصف مخارجها وبيان صفاتها، وعرض فيه وجوه القراءات المختلفة وشرح الألفاظ وبيّن موضعها من كلام العرب، لغة ومرها ونحواً وبلاغة بالرجوع إلى الشواهد الشعرية والسماع الذاتي لكلام العرب الفصحاء، وكتب أبو عبيدة (معمربن المثنى) كتابه العظيم (مجان القرآن) فمتر فيه دلالات الألفاظ القرآنية، وتحدث عن أساليب القرآن المتنوعة في التعبير من حيث اللغة والنحو والمصرف والبلاغة وفسر القرآن الكريم تفسيراً لغوياً خالصاً، حتى أن بعض معاصريه ومن جاؤوا بعده قد انتقدوه على هذا المسلك، وعدوه تفسيراً بالرأي الذي لا دليل عليه من الرواية عن الصحابة وكبار التابعين. (٥١٩)

وكتب الزجاج (أبو اسحاق إبراهيم السري) كتابه (معاني القرآن) الذي اهتم فيه بمسائل النحو واللغة، بجانب اهتمامه بذكر التفسير النقلي الذي كان يختاره من بين التفاسير المروية عن الصحابة والتابعين وتابعيهم مع عرضه لبعض الأسرار الجمالية والأساليب القرآنية.

وجاء بعد هؤلاء علماء صنّفوا تفاسير كبيرة، برز فيها الجانب اللغوي

بروزا واضحا، ومن أشهر هذه التفاسير اللغوية "تفسير الكشاف" للزمخشري (ت ٥٣٨هـ) والذي اهتم فيه بالمسائل اللغوية والتخریجات النحوية اهتماما واضحا لا سيما في المسائل التي تساعده على إبراز مذهبه الاعتزالي. (٥٢٠هـ)

ومن التفاسير اللغوية تفسير "مجمع البيان في تفسير القرآن" لأبي علي الطبرسي (ت ٥٣٨هـ)، والذي اهتم فيه اهتماما ملحوظا بشرح اللفاظ، وبيان وجوه الغراءات، والمسائل النحوية والإعراب، من أول تفسيره إلى آخره بعناوين خصصها لذلك.

ومنها كذلك تفسير "البحر المحيط" للإمام اللغوي المفسر أشير السدين أبي عبد الله محمد بن يوسف المعروف بأبي حيان الأندلسي (ت ٥٧٤هـ) وهذا التفسير يغلب عليه الاتجاه اللغوي من أوله إلى آخره، بحيث يبتدئ أولا بالكلام على مفردات الآية التي يفسرهما لفظ لفظ فيما يحتاج إليه من اللغة والاحكام النحوية لتلك اللفظة، وإذا كان للكلمة معنيان أو معان ذكر ذلك في أول موضع فيه تلك الكلمة، لينظر ما يناسب لها من تلك المعاني في كل موضع تقع فيه فيحمل عليه ثم يشرع في تفسير الآية في إطار ضوابط التفسير ويهتم بمسائل الإعراب والغراءات اهتماماً واسعاً.

ومجمل القول: أننا لو قلنا إن تفسير "البحر المحيط" هو أوسع تفسير لغوي ما كنا مبالغين في ذلك لأنه مؤلف متأخر أطلع صاحبه على المنهج اللغوي في تفاسيره كلها. (٥٢١هـ)

والاهتمام بالناحية اللغوية في التفسير لم يكن مقصورا على هذه التفاسير التي توصف بأنها "تفاسير لغوية"، فمعظم التفاسير قد اهتمت بمسائل اللغة وعلومها اهتماما ملحوظا كتفسير الرازي والقرطبي والكنوسي، وذلك لأن الاهتمام بتوضيح لغة القرآن الكريم يشكل أحد أهم ضوابط التفسير.

ومن أهم أشكال التفسير داخل المدرسة اللغوية "التفسير البياني" الذي يتعلق - كما التفسير اللغوي - بتراكيب القرآن من حيث التشبيهات والكنيات والحقيقة والمجاز والإيجاز والإطناب والتقديم والتأخير .

وهذا النمط من التفسير يرجع إلى عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث وردت أحاديث شريفة في تفسير آيات قرآنية تفسيرا بيانيا.

فلقد روى الإمام أحمد بسنده عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال:

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى: "وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون" وتجعلون رزقكم يقول: شكركم أنكم تكذبون". (٥٢٢)

ومن المعلوم أن استعمال الرزق بمعنى الشكر هنا هو مجاز مرسل، في باب السبب والمسبب لأن النعم التي أنعم الله - تعالى - بها فعددها في سورة الواقعة قبل هذه الآية، لا بد أن تكون سببا يدفع العباد رالي الشكر. (٥٢٣)

وقد أورد الألبوسي في تفسيره رواية عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما نزلت الآية "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً" بكى، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يبكيك؟ فقال: أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء قط إلا نقص، فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت" (٥٢٤) فعمر - رضي الله عنه - فهم من الآية أنها كناية عن انتهاء أجل الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو تفسير بياني للقرآن وإن لم يطلق عليه هذا الاسم في ذلك الوقت.

ويورد الإمام الطبري رواية أخرى عن عمر - رضي الله عنه - في تفسير قوله - تعالى-: في سورة البقرة: "أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت" قال الطبري: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا جرير عن عبد الملك عن عطاء قال: سألت عمر الناس عن هذه الآية فما وجد أحداً يشفيهِ حتى قال ابن عباس وهو خلفه: يا أمير المؤمنين أني أجد في نفسي منها، قال: فتلفت إليه فقال: تحول هاهنا لم تحفر نفسك؟ قال: هذا مثل ضربه الله - عز وجل - فقال: أيود أحدكم أن يعمل عمره بعمل أهل الخير وأهل السعادة حتى إذا كان أحوج ما يكون إلى أن يختمه بخير حين فني عمره واقترب أجله ختم ذلك بعمل من عمل أهل الشقاء فأفسده كله، فحرقه أحوج ما يكون إليه (٥٢٥).

فابن عباس فهم الآية على أنها من باب الاستعارة التمثيلية.

من كل ما سبق ندرك أن المدرسة اللغوية في التفسير قد بدأت بواكبرها الأولى في عصر الصحابة ثم بدأت تتوسع وتتطور في عهد التابعين ومن بعدهم، مما يؤكد أن نشأة هذه المدرسة - كغيرها من مدارس التفسير - أصيلة هي المجتمع الإسلامي.

المطلب الرابع: التفسير الاعتزالي:-

يعتبر واصل بن عطاء - الذي اعتزل حلقة الحسن البصري - مؤسس فرقة المعتزلة، فقد اختلف مع الحسن البصري حول مرتكب الكبيرة، معتبراً إياه ليس مؤمناً ولا كافراً، إنما هو في منزلة بين المنزلتين، وأخذ يقرر رأيه مستقلاً عن أستاذه، ثم انضم اليه عمرو بن عبيد، وشرعا في تكوين هذه الطائفة التي لم تلبث تعاليمها أن انتشرت بفضل إخلاص الداعين لها.

وقد سلك المعتزلة في دفاعهم عن الإسلام المسلك العلمي، فترجموا كتب الفرس وقرأوها لسيردوا على أصحابها عن علم وبصيرة. وحين رأوا النسطرة واليعاقبة وغيرهم من الطرق اليهودية والنصرانية قد تسلحوا بالفلسفة الإغريقية رغبوا إلى الخليفة المنصور أن يترجم لهم كتب المنطق الارسطي فاستجاب المنصور لرغبتهم، فترجمت في عهده أهم كتب الفلسفة اليونانية. ولم تتخذهم الفلسفة بما فيها عن الحق، ولم يقبلوها على علاقتها كما فعل الفلاسفة الإسلاميون فيما بعد. بل اختاروا ما يوافق العقل والدين وتركوا ما سواهما.

هنشأة المعتزلة كان حدثاً إسلامياً داخلياً نتج عن خلاف بالرأي حول بعض المسائل ولم يكن بحال من الاحوال ناتج عن تأثير أجنبي أو كتابي، يهودي أو نصراني كما يدعي جولدزيهر وغيره من المستشرقين، والمعتزلة وان كانوا قد اطلعوا على التراث الكتابي والفلسفي العالمي ولم يسلموا بشكل أو بآخر من التأثير به في المراحل المتأخرة إلا أن ذلك لا يمكن أن يعتبر سبباً في نشأة المعتزلة. وإن نظرة في المبادئ العامة للمعتزلة لتوضح أن هذه المبادئ إنما تدور حول مفاهيم قرآنية وإسلامية اختلف المعتزلة في تفسيرها مع أهل السنة. ويدور فكر المعتزلة حول خمسة مبادئ هي: العدل، التوحيد، المنزلة بين المنزلتين، الوعد والوعيدو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

يقول ابن الخياط المعتزلي في كتابه "الانتصار" (٥٢٦): وليس يستحق أحد منهم لقب الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة: التوحيد، العدل والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا اكتملت فيه هذه الخصال فهو معتزلي.

تعريف بالاصول الخمسة للمعتزلة :-

١- التوحيد:- آمن المعتزلة بالتوحيد، إيماناً خالصاً ونزهوا الله - تعالى - عن مظاهر الشرك كلها، ودافعوا دفاعاً مستميتاً عنه أمام أهل الشرك كالمجوسية والمشبهة والمجسة، وكانوا يفتخرون بأنهم أهل العدل والتوحيد.

يقول ابن الخياط في كتابه "الانتصار": "وهل يعرف أحد صحح التوحيد وثبت القديم - جل ذكره - واحداً في الحقيقة، واحتج لذلك بالحجج الواضحة، وألف فيه الكتب ورد على أمثاف الملحدين سو أهم؟ هذا على حين كان غيرهم من الناس مشغولين بالدنيا ينغمسون في لذاتها ويجمعون حطامها". (٥٢٧)

ويختلف المعتزلة مع أهل السنة في مفهوم التوحيد، فهم يرون أن معنى التوحيد هو أن الله - تعالى - واحد لا شريك له، وأنه ليس كمثله شيء وأنه تعالى قديم وما دونه محدث وهو واجب الوجود لذاته، وأنه واحد من كل وجه، وبناء على ذلك فإنهم نظفوا صفات الله زائدة على ذاته، وقالوا: إن الله عالم بذاته قادر بذاته حي بذاته، لا بعلم وقدرة وحياة هي صفات قديمة ومعان قائمة بذاته، لأنه لو شاركته الصفات في القدم الذي هو أخص الوصف لشاركته في اللاهوتية (٥٢٨).

والمعتزلة لا ينكرون الصفات من حيث هي وجوه واعتبارات عقلية لذات واحدة، ولكنهم ينكرون إثبات صفات هي ذوات موجودات أزلية قديمة قائمة بذاته - تعالى - (٥٢٩)

وقد اختلف المعتزلة مع أهل السنة حول كلام الله - تعالى - حيث اعتبره المعتزلة مخلوقاً، أي أن الله - تعالى - خلقه وأحدثه (٥٣٠) وقولهم بخلق القرآن نتج عن مفهومهم عن الكلام، فهو عندهم حروف منظومة وكلمات مقطعة وهو ليس جنساً أو نوعاً ذا حقيقة عقلية كسائر المعاني، بل هو مجرد اصطلاح ولا يكون إلا باللسان. فمن قدر عليه فهو المتكلم ومن لم يقدر عليه فهو الأعمى الأكم وبما أن الكلام حركة، إذن هو عرض وبما أن الأعراض مخلوقة إذن الكلام مخلوق. وبما أن القرآن الكريم كلام الله إذن هو مخلوق، فالمعتزلة يرون أن الله - تعالى - يتكلم ولكن لا بكلام قديم بل بكلام محدث، يحدثه وقت الحاجة إلى الكلام، وأن هذا الكلام المحدث ليس قائماً بذاته - تعالى - بل خارجاً عن ذاته العلية يحدثه في محل فيسمع من المحل.

٢- الامل الثاني من اصول المعتزلة هو "العدل" فهم يعتقدون أن الله تعالى لا يحب الفساد، ولا يخلق أفعال العباد، بل هم يفعلون ما أمروا به ونهوا عنه، بالقدرة التي جعلها الله لهم وركبها فيهم (٥٣١).

وبناء على ذلك فالعباد - بنظر المعتزلة- خالقون لأفعالهم، مع أن الله - تعالى- لم يزل عالما بكل ما يكون من أفعال خلقه، لا تخفى عليه خافية، ولم ينكر المعتزلة أن القدرة التي يقوم بها الإنسان بأعماله من الله، سواء أكان إعطاء تلك القدرة عند مباشرة كل عمل من أعماله كما ذهب إلى ذلك أبو الهذيل، أو أن الله - تعالى- يخلق القدرة على العمل هي الإنسان جملة. (٥٣٢)

فالإنسان في نظر المعتزلة فاعل مختار، حر الإرادة، يتصرف بهذه القدرة التي منحها إياه العناية الإلهية كما يشاء، وبوجهها بحسب ما يريد، ويستغلها في خلق أفعاله، ولقد التزموا هذا القول لثلاثة أسباب هي (٥٣٣):-

- ١- تسويغ إرسال الرسل، وإلا فلماذا يرسلون؟
- ٢- كيف يكلفون وهم مسلوبو الإرادة، أفعالهم خيرا وشرها يخلقها الله - تعالى-، إن القول بهذا - بنظرهم- يؤدي إلى إبطال الوعد.
- ٣- إن القول بأن الله - تعالى- خالق أفعال العباد، وهيها الظلم والكذب والكفر، يؤدي إلى إسناد الظلم إلى الله - تعالى- وهو محال لأن الله - تعالى- عادل لا يفعل القبيح ولا يصدر منه إلا الخير.
- ٣- المنزلة بين المنزلتين؛ وهو الامل الثالث من اصول المعتزلة، ويقصدون من المنزلة بين المنزلتين، أن مرتكب الكبيرة ليس كافرا ولا مؤمنا وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، وأنه مظلوم في النار إن لم يتب قبل موته، ويعتبر المعتزلة رأيهم هذا وسطا بين الآراء؛ يقول ابن الخياط في الانتصار: "وجد واصل (بن عطاء) الأئمة مجمعة على تسمية أهل الكبائر بالفاسق والفجور، مختلفة في ماسوى ذلك من أسمائهم، فأخذ بما أجمعوا، وأمسك عما اختلفوا فيه، وتفسير ذلك أن الخوارج وأصحاب الحسن كلهم مجمعون على أن صاحب الكبيرة فاسق فاجر، ثم تفردت الخوارج وحدها فقالت: هو مع فسقه وفجوره كافر، وقالت المرجئة وحدها هو مع فسقه وفجوره مؤمن، وقال الحسن ومن تابعه: هو مع فسقه وفجوره منافق، فقال لهم واصل: لقد أجمعتم إن سميتم صاحب الكبيرة بالفاسق والفجور، فهذا اسم له صحيح بإجماعكم لقد نطق به

القرآن في آية اللّاذف وغيرها من القرآن فوجب تسميته به". (٥٣٤)

٤- الوعد والوعيد: يعتقد المعتزلة أن الوعد والوعيد من الله - تعالى -

بالجنة للمؤمنين وبالنار للكافرين نازلان لامحالة، وأن الله - تعالى - لا يخلف الوعد والوعيد، فوعده بالشواب واقع، ووعيده بالعقاب واقع، ووعده بقبول التوبة النصوح واقع أيضا.

وهكذا فمن أحسن يجازى بإحسان وإحسانا، ومن أساء يجازى بالإساءة عذابا عليها فلا عفو عن كبيرة من غير توبة، كما لآحرمان من شواب لمن عمل خيرا.

وموقف المعتزلة هذا كان رد فعل على موقف المرجئة الذين قالوا: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، تسويفاً لأعمال بعض الحكام الظالمين الذين كانوا يتمسكون بغلالة رقيقة من الإيمان. (٥٣٥)

وقال المعتزلة: لو صح ذلك لكان وعيد الله - تعالى - في مقام اللغو، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً". (٥٣٦)

٥- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: هذا المبدأ منطبق عليه بين المسلمين

جميعاً، غير أن الفرق أن المدراس الإسلامية اختلفت في كيفية تطبيقه، ولد قال المعتزلة بفرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المسلم (٥٣٧)، نشرأ للدعوة الإسلامية وتمكينها لتطبيق شريعته، وهداية للكافرين والضالين وردا على شبهات الخصوم في الهجوم على حقائق الإسلام، ولم يخلف المعتزلة عند تقديم الحجة والبرهان في كل حين، بل نهجوا أحياناً نهجا دمويًا في فرض آرائهم على العلماء. (٥٣٨)

ومن قرأ كتابات المعتزلة أو ما نقل عنهم يجد أنهم اعتمدوا على الكتاب والسنة في إقرار هذا المبدأ الخطير. (٥٣٩)

ولا شك أن لظروف نشأتهم تأثيراً كبيراً على تأكيدهم المستمر على هذا المبدأ حتى أنهم جعلوه أصلاً من أصولهم الخمسة التي لا يعد معتزلياً في نظرهم من لا يؤمن بها كلها - كما مرّ - في كلام ابن الخياط.

المعتزلة والعقل: ينزل المعتزلة العقل منزلة كبيرة جداً، فهم يعتقدون بأن

الله - تعالى - أقدر الإنسان على التليام بالأمانة التي أوكلت إليه، بإتيان

الافعال بحرية كاملة، حتى يكون مسؤولاً عن جميع أعماله، وهذه الحرية الطائفة على أساس المعرفة التامة بوجوده، هي مناط الثواب والعقاب والمسؤولية، وبما أن كل ذلك من ضرورات حياة الإنسان، إذن فإن العقل سيمبح ضرورة من أجل مزاولة الافعال والتمييز بينها.

يقول القاضي عبد الجبار: "إعلم أن المكلف كما يحتاج أن يكون ممكناً من إحداث الفعل بالقدرة والالات ليصح منه أداء ما كلف، فكذلك يحتاج إلى أن يكون عالماً بما كلف به وصفاته، والفصل بينه وبين غيره، ليصح أن يقصد إلى إحداثه وليصح أن يعلم أنه قد أدى ما كلف به". (٥٤٠)

والعقل الذي يقصده المعتزلة ليس العقل الفردي لاي إنسان يتجلى منه الاجتهاد الذاتي، وإنما هو العقل العام الذي هو الحد المشترك بين العقول والذي يعتمد على المدركات الحسية والمعارف الضرورية الاولية والمعارف المكتسبة، وبتعبير آخر هو العقل البرهاني القائم على أساس مقدمات يقينية تؤدي إلى النتائج يقينية. (٥٤١)

وهذا العقل البرهاني وضعه الله - تعالى- في البشر - في نظرهم- قبل مجيء الشرائع فهو السابق والدليل السمعي لاحق له مترتب عليه، به يعرف التوحيد والعدل وحسن الاشياء وقبحها وشكر المنعم، كل ذلك واجب قبل ورود الشرع. (٥٤٢)

يقول القاضي عبد الجبار: "ليس في القرآن إلا ما يوافق طريق العقل ولو جعل ذلك دلالة على أنه من عند الله من حيث لا يوجد في أدلته إلا ما يسلم على طريقة العقول ويوافقها إما على جهة الحقيقة أو على المجاز، لكان أقرب". (٥٤٣)

ويقول أيضاً: "إن سائر ما ورد به القرآن في التوحيد والعدل ورد مؤكداً لما في العقول، فأما أن يكون دليلاً بنفسه يمكن الاستدلال به ابتداءً فمحال". (٥٤٤)

فإيمان المعتزلة المطلق بالعقل البرهاني كان من أجل إثبات حقائق الشرع إذ مجرد ورود تلك الحقائق على لسان النبي ليس دليلاً في ذاته، إنما الدليل على صدق القول الصادر من النبي يكون بالاستناد إلى العقل، أي أن العقل يثبت ما يورده النبي، وليس معنى هذا أن المعتزلة يعتقدون أن قول النبي ليس مدققاً في ذاته، نعم هو صدق في ذاته، ولكن الإنسان لا يدرك ذلك الصدق إلا بعقله، فالعقل هو الذي يكشف صدق النبي وهو الدليل. (٥٤٥)

هذه هي الأصول والمبادئ العامة للمعتزلة وعليها بنوا تفسيرهم للقرآن

الكريم، ومن أشهر التفاسير الاعتزالية وأكثرها انتشاراً تفسير "الكشاف" لـجسار الله محمود بن عمر الرمخشري، حيث فسّر الآيات القرآنية بما يؤيد الأفكار الاعتزالية بأدلة هي سبيل ذلك ما أوتي من العلوم البلاغية والنحوية وغيرها.

وإليك أمثلة على التفسير الاعتزالي من الكشاف:-

في تفسير قوله تعالى: "وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة"، (٥٤٦)

يقول الرمخشري في معنى ناظرة: "والمعنى أنهم لا يتولعون النعمة والكرامة

إلا من ربهم كما كانوا في الدنيا لا يخشون ولا يرجون إلا إياه"، (٥٤٧)

وفي تفسير قوله تعالى: "وسع كرسيه السموات والأرض"، (٥٤٨)

يقول الرمخشري: "وفي قوله: "وسع كرسيه" أربعة أوجه: أحدها أن كرسيه لم

يفيق لبسطه وسعته وما هو إلا تموير لعظمته وتخيل فقط، ولا كرسي ثمة ولا

قعود ولا قاعد، كقوله - تعالى-: "وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته

يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه" من غير قبضة وطي ويمين، وإنما هو تخيل

لعظمة شأنه وتمثيل حسي، ألا ترى إلى قوله تعالى: "وما قدروا الله حق قدره"،

والثاني: وسع علمه، وسمي العلم كرسيًا تسمية الشيء بمكانه الذي هو كرسي العالم،

والثالث: وسع ملكه؛ تسمية بمكانه الذي هو كرسي الملك، والرابع: أنه خلق كرسيًا

هو بين يدي العرش دونه السموات والأرض، وهو إلى العرش كأصغر شيء"، (٥٤٩)

وفي تفسير قوله - تعالى-: "الرحمن على العرش استوى".

يقول الرمخشري: "لما كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك مما يرد في

الملك جعلوه كناية عن الملك، فقالوا: استوى فلان على العرش يريدون الملك وإن

لم يقعد على السرير البتة"، (٥٥٠)

المطلب الخامس: دعوى أن تعاليم الإسلام صورة من مذهبي الانتخاب والمزج

من اليهودية والنصرانية وديانة الفرس):

قلنا في مباحث سابقة إن جولد زيهر يحاول في كتابه أن ينسب التراث

الإسلامي جميعه إلى مصادر أجنبية، وخاصة مصادر أهل الكتاب، وحتى القرآن

الكريم فإن جولد زيهر يعتقد - كما بينت- أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قد

أخذ عن اليهود والنصارى، فليس عجيباً أن نجد جولد زيهر يحرر دعاوى الجسديين

في أن فلهاء المسلمين قد سرقوا القانون الروماني وصاغوا منه ما يسمى بالطقه

الإسلامي! بعد أن أجروا عليه تعديلات تناسب ظروف المجتمع الإسلامي.
يقول جولد زيهر في معرض حديثه عن مدرسة أهل الرأي في تفسير القرآن: "وكما
تقدم تعاليم الإسلام، حتى في مرحلته البدائية، صورة من مذهبي الانتخاب والمزج
(من اليهودية والنصرانية وديانة الفرس وغيرها)، كذلك عملت آثار أجنبية من
التجارب التعليمية النافذة في المحيط الخارجي، في تنمية ما جد بعد ذلك من
المسائل، كما يبدو في مسائل الخلاف العقيدية التي كانت تؤدي في أوقات الهدوء
المعتزفة إلى صياغة قواعد مركزة متبلورة، وقد أمكن هي وقلت مبكر إثبات أن
الانظار والمسائل العقيدية التي كانت محل الاعتبار في القرنين الأولين عند
علماء الكلام الإسلاميين، قد برزت تحت تأثير النشاط العقدي في داخل الكنائس
والفرق المسيحية الشرقية، لاسيما في سوريا، التي تعد المرحلة الأولى في طريق
هذا الاحتكاك". (٥٥١)

هذا الزعم لجولد زيهر ليس جديداً، فقد سبق وأن أوردته في كتابه "العقيدة
والشريعة في الإسلام" حيث يقول هنسالك: "بعد أن فتح المسلمون بلاداً ذات
مدن قديمة، نشأت

حاجات لم يكن للإسلام بها عهد وحلّت محل شؤون الحياة
العربية البسيطة عادات وأنظمة لم يرشد لها الشرع إرشاداً دقيقاً إلى وجه الحق
فيها، ولم يرد في السنة بالنص ولا بالتأويل ما يبين الطريق إلى معالجاتها، ثم
أخذ عدد الوقائع الجزئية يزداد كل يوم، وهي لم ترد فيها نصوص ولم يكن
للمسلمين بد من الحكم فيها إما بما يتفق مع العقل، وإما بما يهديهم إليه
إدراكهم لمعنى الخبر، ولا بد من أن يكون القانون الروماني قد ظل زمناً طويلاً
يؤثر تأثيراً كبيراً في هذا الاتجاه في الشام والعراق، وهما من ولايات
الامبراطورية الرومانية القديمة". (٥٥٢)

والذي دفع المستشرقين إلى القول بهذه الفرية على الفقه الإسلامي أمران:
الأول: أنهم يرفضون الاعتراف بأن الإسلام دين سماوي. وأن القرآن كلام
الله المنزل بواسطة الوحي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولما كان
الفقه الإسلامي يستند إلى القرآن والسنة، كان لابد أن ينسبوه إلى مصدر بشري
عندك، هاتك القرآن الكريم فقد نسبوه - كما مر - إلى الطوراة والإنجيل، وإملا
الفقه الإسلامي فهم يعرفون أكثر من غيرهم أن اليهودية والنصرانية لا تملك

النذر اليمير من الفقه في المجالات الحياتية المختلفة، وأن نسبة الفقه الإسلامي إلى اليهودية أو النصرانية سيكون من السذاجة بحيث لن يصدق أحد، فلم يجدوا مناصباً من نسبته إلى القانون الروماني القديم.

والثاني: أن المستشرقين لما هالهم عظمة الفقه الإسلامي وشراءه وتطوره، وقدرته على مسايرة الظروف المختلفة في شتى العصور، وتفوقه على ما عرفوه من الفقه والقانون، ولما تيقنوا من عدم قدرتهم على الطعن في هذا الفقه الثري لم يجدوا مناصباً من الاعتراف بعظمة هذا الفقه وتفوقه، لكنهم استكثروا على المسلمين أن يكونوا أصحاب هذا الفقه فنسبوه إلى القانون الروماني، واتهموا فقهاء المسلمين بنقله وتهذيبه وإعادة صياغته!

ومن الجدير ذكره أن بعض المستشرقين وبعض علماء القانون الغربيين ممن اتمفوا بالموضوعية والنزاهة قد رفضوا هذا الاتهام للفقه الإسلامي، واعترفوا بعظمة وخلود الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية، وسيأتي - إن شاء الله - شهادات بعضهم في ذلك.

وقد أغفل المستشرقون حقيقتين هامتين فيما يتعلق بالفقه الإسلامي:

الأولى: هي أن الشريعة الإسلامية هي شريعة سماوية مصدرها الوحي، أما القانون الروماني فهو قانون بشري قد وضعه الرومان لتنظيم شؤون مجتمعهم، وشتان ما بين القانون الإلهي الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وبين القانون البشري الذي يعتريه النقص والقصور، وإن صلح فهو يصلح لمجتمع دون مجتمع ولعصر دون عصر، بينما القانون الإلهي ينظم حياة البشر في كافة مجتمعاتهم وهي كافة عصورهم وأزمانهم.

والثانية: وهي حقيقة أن المجتمع الإسلامي قد أقام حياته ونظمه وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وتبلور الفقه الإسلامي ووضعت قواعده وأصوله قبل أي اتصال ثقافي للمسلمين بالثقافات الإنسانية المنتشرة آنذاك، ولم يذكر أن مساعدة من قواعده الفقه أو أصلاً من أصوله قد جرى عليه تعديل أو تغيير وفقاً لما اطلع عليه المسلمون من التراث الإنساني، فالمسلمون حتى في أشد عصور الانفتاح الثقافي كانوا يملكون مغاييس وثوابت من عقيدتهم وشريعتهم، يقيسون بها ما يفد إليهم فما وافقها أخذوه - والحكمة ضالة المؤمن - وما نأغضها رفضوه وطرحوه وبينوا بطلانها وفضالها.

ويغفل المستشرقون الفروق الواضحة الكثيرة بين الفقه الإسلامي والقانون الروماني، إلا أن علماء الفقه والقانون قد بينوا هذه الفروق وأبرزوا تفوق الفقه الإسلامي في نواحٍ كثيرة، يقول الأستاذ الدكتور علي بدوي عميد كلية الحقوق بمصر- سابقاً- بعد مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الروماني(٥٥٣): "إن القانون الروماني يقوم على الشكلية التي تتطلب إجراءات رسمية وطقوساً معينة، هي المحور في جميع نظمها، على حين أن الشريعة الإسلامية، تقوم على التجرد من الشكليات، والبساطة هي التعامل ونية الطرفين في التعاقد، وعلى روح العدالة النظرية بين الناس،،،، ثم يقول: "وكذلك هي ناحية القانون الجنائي يتبين لنا استقلال التشريع الجنائي في الفقه الإسلامي، بل تفوقه أيضاً على غيره من التشريعات القديمة والحديثة وذلك في مواضع عدة منها:

أ- نظام الحسبة، وهي وظيفة اجتماعية في العصر القديم تقابل وظيفة النيابة العمومية في العصر الحديث.

ب- نظام العقاب بالتعزير: وهو أن يترك تحديد العقوبة - نوعاً ومقداراً- إلى القاضي فيحكم بما يراه تبعاً لما يظهر له من ظروف كل جريمة، وحالة المجرم، ونفسيته ودرجة ميله إلى الإجرام، وهو نظام يمتاز به الفقه الإسلامي وحده، وينادي به كبار العلماء الجنائيين في العصر الحديث، حتى تكون العقوبة محققة للغاية من تشريعها، وبذلك يتحتم القول بأن الشريعة الإسلامية، تشمل من مبادئ العقوبة ونظمها ما لا يقل في سعة النطاق وتهذيب الفكرة عن أحدث المبادئ والنظم الوضعية، ومنها ما لم يكن له مثيل في نظم العقوبة الرومانية".

ويقول الدكتور شفيق شحاته: "وإذا أردنا المقارنة من حيث قيم النظم القانونية، وجدنا التشريع الإسلامي قد سبق التشريع الروماني في تقديره المبادئ العظيمة، ومنها مبدأ انتقال الملكية لمجرد الاتفاق ومبدأ سلطان الإرادة ومبدأ النيابة التعاقدية".(٥٥٤)

ويقول الدكتوران السنهوري وحشمت أبو ستيت في كتابهما (أصول القانون): "،،،، لم تسلك الشريعة الإسلامية في نموها الطريق الذي سلكه الفقه الروماني، فإن هذا القانون بدأ عادات كما قدمنا، ونما وازدهر عن طريق الدعوى والإجراءات الشكلية، أما الشريعة الإسلامية فقد بدأت كتاباً منزلاً، ووحياً من

عند الله، ونمت وازدهرت عن طريق القياس المنطقي، والاحكام الموضوعية، إلا أن فقهاء المسلمين امتازوا على فقهاء الرومان، بل امتازوا على فقهاء العالم باستخلاصهم أصولاً ومبادئ عامة من نوع آخر، هي أصول استنباط الاحكام من مصادرها، وهذا ما سموه بعلم أصول الفقه"، (٥٥٥)

ولم يقتصر هذا الرأي على شهادات القانونيين المسلمين، بل إن كثيراً من الراسخين في علوم القانون والآداب في الغرب حين أتيح لهم الاطلاع على بعض جوانب الشريعة الإسلامية، لم يملكوا إلا أن يعترفوا بفضلها وسبقها وتفوقها، قائلين كلمة الحق والإنصاف، ولا بأس أن نسوق بعض شهادات هؤلاء: (٥٥٦)

يقول الدكتور (إيزكو انساباتو): "إن الشريعة الإسلامية تفوق في كثير من بحوثها الشرائع الأوروبية، بل هي تعطي للعالم أرسخ الشرائع ثباتاً".

ويقول العلامة الأستاذ (شبرل) عميد كلية الحقوق بجامعة "فيينا" في مؤتمر الحقوق سنة ١٩٢٧: "إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد - صلى الله عليه وسلم - إليها، إذ أنه رغم أميته استطاع قبل بضعة عشر قرناً أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون، لو وصلنا إلى لأمته بعد ألفي سنة".

وغير ذلك من شهادات العلماء الغربيين المنصفين، الذين لم يعمهم الحقد على الإسلام وأهله عن الحقائق الواضحة كالشمس.

وقد فند الأستاذ عبد الكريم زيدان في كتابه (المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية) شبهة المستشرقين ونقض حججهم وادلتهم (٥٥٧)، وأنقل هنا باختصار الخلاصة التي وصل إليها الأستاذ زيدان حيث يقول: (٥٥٨) ويخلص لنا من جميع ما تقدم أن الشريعة الإسلامية لا علاقة لها بالقانون الروماني، فقد نشأت مستقلة عنه، ونما فقهاها وازدهر بمعزل عن هذا القانون الذي بدأ على شكل عادات، واستمدت أحكامها من مصادر خاصة ليس منها إلا حالة إلى قانون أجنبي وحسب قواعد مضبوطة قام على أساسها علم أصول الفقه "ويستشهد بكلمة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري التي نقلناها قبل صفحة شمس يقول: فالخلاف جوهرى بين الشريعة الإسلامية والقانون الروماني إذ تقوم الشريعة على أساس الوحي الإلهي، وهذا من أبرز ما يميز الشريعة عن غيرها ويجعل الفرق هائلاً بينها وبين القانون الروماني وغيره من القوانين الوضعية، وهي هذا يقول العالم الفرنسي زيس Zeyس بحق: "إنني أشعر حينما أقرأ في كتب الفقه الإسلامي إنني قد نسيت كل ما أعرفه عن

القانون الروماني... وأصبحت اعتقد أن الصلة منقطعة بين الشريعة الإسلامية وبين هذا القانون، فبينما يعتمد قانوننا على العقل البشري تقوم الشريعة على الوحي الإلهي، فكيف يتصور التوفيق بين نظامين قانونيين وصلا إلى هذه الدرجة من الاختلاف". ويقول بعد ذلك: "والشريعة الإسلامية بعد هذا وذاك احتوت على نظم قانونية لم يصل إليها القانون الروماني حتى في آخر عصور تطوره فمبدأ النيابة هي التصرفات القانونية، بمعنى أن الشخص يصرح أن ينوب عنه غيره هي مباشرة التصرف، من المبادئ المعترف بها في التشريعات الحديثة ولم يسلم به القانون الروماني حتى هي عهد جستنيان وإن كان هناك عندهم في أواخر عصور القانون الروماني بعض الاستثناءات أجازوا فيها النيابة الكاملة، ومن أجل هذا كله ونظراً لواقع الشريعة الإسلامية الذي يميزها عن غيرها ويبدل كل ما فيها على أنها قائمة بذاتها غير مستمدة من غيرها ولا متأثرة به".

وأخيراً يقرر الدكتور شفيق شحاته فشل جميع المحاولات لإثبات اعتماد الفقه الإسلامي على القانون الروماني، حيث يقول: "ونلاحظ هنا فشل المحاولات التي ظهرت قديماً وحديثاً لإثبات استمداد التشريع الإسلامي من القانون الروماني" (٥٥٩)

من كل ما سبق يتبين لنا تهاافت الشبهة التي حاول جولدزيهر الحديث عنها على أنها قضية مسلمة، ويتضح أن التشريع الإسلامي مستمد من الكتاب والسنة واجتهاد علماء المسلمين وليس من أي مصدر أجنبي، سواء كان هذا المصدر أهل الكتاب أو الطرس أو القانون الروماني أو غيره.

المبحث الرابع : التفسير في ضوء التصوف الإسلامي:

المطلب الأول: نشأة التصوف الإسلامي ودعوى عدم أصالته :

يدّعي المستشرقون أن التصوف مذهب دخيل على الإسلام، وأنه مأخوذ من الحضارات الأخرى، هزعم بعضهم أن التصوف مأخوذ من رهبانية الشام، وزعم آخرون أنه مأخوذ من افلاطونية اليونان الجديدة، وآخرون ادعوا أنه مأخوذ من زرادشتية الفرس أو من هيدا الهندود.

وسأبين أن شاء الله، معنى التصوف وأصالته في المجتمع الإسلامي.

أصل كلمة تصوف: لم ينطق الباحثون - ولا حتى الصوفية أنفسهم - على أصل هذه الكلمة فقيل: إنها مشتقة من الصوف، وذلك لأن الصوفية خالطوا الناس في لبس فاخر الثياب فلبسوا الصوف تقشفا وزهدا، وقيل: إنه من الصفاء، وذلك لصفاء قلب المرید، وطهارة باطنه وظاهره عن مخالطة ربه، وقيل: إنه مأخوذ من الصفة التي يُنسب إليها فقراء الصحابة المعروفون بأهل الصفة ويرى غيرهم أنه لقب غير مشتق، قال القشيري: "ولا يشهد لهذا الاسم اشتقاق من جهة العربية ولا لقياس، والظاهر أنه لقب، ومن قال باشتقاقه من الصفاء أو من الصفة فبعيد من جهة القياس اللغوي، وكذلك من الصوف، لأنهم لم يختصوا به" (٥٦٠).

تعريف التصوف: وردت تعريفات كثيرة للتصوف، أكتفي هنا بإيراد تعريف واحد هو تعريف الشيخ معروف الكرخي حيث يقول - رحمه الله -: "التصوف: الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي الخلائق" (٥٦١)

نشأة التصوف:-

يلول ابن خلدون في مقدمته عن التصوف: "هذا العلم من علوم الشريعة الحادثة في الملة، وأصله أن طريقة هؤلاء لم تنزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية، وأملها العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله - تعالى - والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه والانفراد عن الخلق للعبادة، وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف، فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا، اختص المتأملون على العبادة باسم الصوفية والتصوف، (٥٦٣)

ندرك من كلام ابن خلدون أن التصوف الحقيقي كان موجوداً منذ الصدر الأول للإسلام فقد كان الصحابة - رضوان الله عليهم - معرضين عن الدنيا وشهواتها زاهدين بمتاعها، متقشفين في حياتهم، مجتهدين في العبادة من صلاة وميام وذكر وتلاوة لكتاب الله وغير ذلك، فقد كانوا يقومون الليل ويصومون النهار، وياخذون بالعزائم لتربية نفوسهم وتهذيب أرواحهم والسمو بها.

حتى قال الله - عز وجل - في وصفهم: " محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أفرج شطاه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرًا عظيمًا. (٥٦٣)

إلا أن مصطلح الصوفية لم يكن معروفًا في ذلك الوقت، فلما فتحت الدنيا على المسلمين وكثرت الخيرات وعمرت البلدان وأقبل الناس على الدنيا ومتاعها رأيت فئة من المسلمين أن ينتهجوا نهج الصحابة الكرام في الزهد والتفاني في طاعة الله - تعالى - والإعراض عن متاع الدنيا، واشتهروا بذلك، فعرفوا باسم "الصوفية" وكان ذلك في القرن الثاني الهجري، فقد ذكر صاحب كشف الظنون أن أول من سمي بالصوفي هو أبو هاشم الصوفي المتوفى سنة ١٥٠هـ (٥٦٤).

وأما تأثير الفكر الصوفي بالفلسفات الأجنبية فقد جاء في وقت متأخر، بعد أن اتسعت الأبحاث الصوفية وظهرت نظريات ومصطلحات خاصة بالتصوف، حاول خلالها المتصوفة الاستفادة من الفلاسفة والمنتكلمين، مما كان له أكبر الأثر في دفع التصوف نحو التغلّف، حتى رأى المسلمون أن بعض رجال التصوف هم للفلاسفة أقرب منهم للمتصوفة، وبدأوا يقولون بمسائل فلسفية لا تتفق مع العقيدة الإسلامية مما دفع جمهور أهل السنة إلى محاربة هذا النوع من التصوف مع بقاء تأييدهم للتصوف القائم على الزهد والتقشف وتربية النفس وتهذيبها.

يقول الدكتور، محسن عبد الحميد: "...غير أن الفكر الصوفي المستقيم الذي تضبطه ضوابط القرآن الكريم والسنة النبوية، لم يستطع أن يسيطر على عالم التصوف سيطرة كاملة بل هو نفسه لم يستطع أن ينجو من رذائل الفكر العرفاني الهرمسي. وقد ظهرت منذ عصر الجنيّد بوادر انحرافات واضحة تمثلت بشطحات الحلاج التي كانت نتيجة طبيعية لشكافات أجنبية متنوعة دخلت المجتمع الإسلامي، وغزت الفكر

المصوفي، وأخرجت طائفة من الصوفية إلى الشطحات حال السكر التي تمثل حالة عدم شرح المصدر الذي حصل لجنيد وأمثاله، كما أنها أخرجت طائفة أخرى إلى اعتناق نظريات هندية وإشراقية ويونانية منحرفة جداً، إنتهى إلى اللول بالحلول عند الحلاج، والفلسفة الإشراقية عند السهروردي ووحدة الوجود عند محي الدين بن عربي وابن الفارض وعبدالكريم الجيلي وابن سبعين، تلك النظريات التي لم تكن نتيجة طبيعية لتجربة روحية إسلامية، وإنما كانت مظهراً واضحاً لدراسات فلسفية عرفانية لا علاقة لها بروحانية الإسلام، عند المصوفة المستقيمين من المتمسكين بالكتاب والسنة وضوابط فهمها (٥٦٥).

تعريف بأهم الأفكار الأجنبية التي دخلت الفكر الصوفي :

الفكر العرفاني الهرمسي (٥٦٦): هرمس في الأصل هو اسم أحد آلهة اليونان، وفي الكتب العربية يقدم على أنه النبي إدريس والهرمسية مجموعة من الآراء الدينية مخلوطة بالفيشاغورية والغنوصية القديمة ممزوجة بالعلم والكيمياء والسحر، والتي ذكرها الشهرستاني تحت آراء الحكماء السبعة، لها تصور عرفاني خيالي للإله ونشوء العالم وقضية النفس وعلاجها وقضية وحدة الكون وتبادل التأثير بين أجزائه. نتجت منها نظريات تأليه الإنسان والوحدة والحلول في ثقافات متنوعة، عبرت إلى الثقافة الإسلامية فأثرت في بيئات التشيع والتصوف والباطنية الإسماعيلية تأثيراً كبيراً فدفعت الفكر العرفاني الإسلامي إلى الخروج على الكتاب والسنة، وبذلك تحركت خارج الوحي المحمدي - عليه الصلاة والسلام.

الفلسفة الإشراقية: وهي فلسفة مزيجية من الغنوصية والأفلاطونية المجددة وديانات الفرس ومذاهب الصابئة في الكواكب والنجوم، تجمع بين النظر والذوق أو بين الحكمة والتأله، ويتعبير أوضح محاولة تستهدف الجمع بين الحكمة الشرقية الممثلة في ديانات الفرس القديمة ومذاهبها في النور والظلمة وبين الفلسفة اليونانية في صورتها الأفلاطونية ومذاهبها في الفيض أو الظهور المستمر. (٥٦٧)

الحلول: هو اعتقاد حلول الإله في الذات البشرية، بحيث تخرج تلك الذات عن الأوصاف البشرية وتدخل في أوصاف الذات الإلهية، والحلول مذهب غنوصي قديم دخل في التصوف والأفكار الطرق الغالية ومنها الإسماعيلية كما دخل من قبل في

النصرانية وأدى الى تالية المسيح - عليه السلام - عندما ادعى بعض النصارى حلول الإله في المسيح، وظهرت فكرة الطول عند الحلاج واضحة في كل ما كتب ودعا اليه (٥٦٨).

وحدة الوجود: وهي نظرية تدعي أن الحقيقة واحدة في جوهرها، متكررة بصفتها وأسمائها لا تعدد فيها إلا بالاعتبارات والنسب والإضافات، وهي قديمة أزلية أبدية لا تتغير، وإن تغيرت الصور الوجودية التي تظهر فيها، فإذا نظرت إليها من حيث ذاتها قلت هي الحق وإذا نظرت إليها من حيث صفاتها وأسمائها أي من حيث ظهورها في أعيان الممكنات قلت هي الخلق أو العالم، فهي الحق والخلق والواحد والكثير والقديم والحادث والأول والآخر والظاهر والباطن، وهذه الفكرة تكاد تظهر في كل صفحة من صفحات فصوص الحکم لابن عربي. (٥٦٩)

وهكذا نرى أن التصوف بالمعنى الحقيقي البسيط قد نشأ مافيا نقييا منضبطا بضوابط الكتاب والسنة، وبقي كذلك حتى اختلطت به الفلسفات الواضدة، فعكست صفوه وأخرجته عن ضوابط الكتاب والسنة مما جعل المسلمين يقفون منه موقفا معاديا في غالب الأحيان.

يقول المستشرق (هاملتون جب) في كتابه (بنيّة الفكر الديني في الإسلام) "يتجلى مبدأ التصوف من حيث واقعته الفعلي في تنمية التجربة الدينية تنموية منظمة وقد بدأ اللاهوت في وقت مبكر من النمو الديني ففي القرن الأول للإسلام كانت الجماعة الدينية الإسلامية لا تزال تؤلف مجتمعا أخلاقيا قائما على مذاهب مشخمة في موضوع الله واليوم الآخر، قيامه على الواجبات الدينية المشخمة التي جاء بها القرآن، ولم يكن ثمة لا هوثيون ولا متموفة، غير أن اتساع النشاط العقلي اتساعا متزايدا، وظهور المناقشة الفلسفية قد أنجبا منظومة حقوقية أولاً، وأنجبا منظومة لا هوثية أخيراً، ولكنهما أنجبا على مراحل متراكبة ورد فعل طبيعي، بل رد فعل ضروري في الواقع، يضاعف تعقيل الإسلام من خارج وأخذ والإدراك الديني الحدسي بالتدريج يزداد شدة ووعياً ونضوجاً. (٥٧٠)

ويقول الدكتور أحمد أمين: "إن التصوف لما كان مختلطاً بالفقه في العصر الإسلامي الأول كان إسلامياً بحتاً، وإن الزهد طوع لاؤامر الإسلام وظل كذلك طول العهد الإسلامي فلما دخل الإسلام كثير من الأمم الأخرى وأهل الديانات كاليهود والنصارى والهنود انتشرت الفلسفة اليونانية الأفلاطونية الحديثة، إستمدا التصوف

من كل هذه المنابع فظهرت على السنة المتصوفة أقوال تنبئ عن خروجهم عن آداب الشريعة زاعمين أن معلوماتهم تأتيهم عن طريق الذوق والوجدان، لهذا اختاروا ألفاظها واصطلحوا عليها وحملوها معاني لا يقبلها البيان العربي إمعاناً في تأويلهم الباطني (٥٧١).

المطلب الثاني: التفسير الإشاري والتفسير الموفي

معنى التفسير الإشاري ونشأته :

الإشارة هي اللغة تعني الإيماء (٥٧٢) والتفسير الإشاري- ويسمى أيضا الفيضي- هو: تاويل آيات القرآن الكريم على خلاف ما يظهر منها بمقتضى إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك، ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة. (٥٧٣)

ويرى الإشاريون أن هذه الإشارات لها ارتباط مع ظواهر الآيات القرآنية فهم يؤمنون بالظاهر ولا ينكرونه، لذلك اشترطوا ألا تصدم تلك الإشارات المستنبطة مع ظاهر الآيات القرآنية، وألا تخالف أصلاً من أصول الشريعة بل أن تؤيدها شواهد شرعية، وألا يكون سخيلاً المعنى.

وهذا يعني أن التفسير الإشاري منه ما هو مقبول وما هو غير مقبول.

فالمقبول ما توفرت فيه شروط أربعة هي: (٥٧٤)

أولاً : أن لا يكون التفسير الإشاري منافياً للظاهر من النظم القرآني.

ثانياً: أن يكون له شاهد شرعي يؤيده.

ثالثاً: أن لا يكون له معارض شرعي أو عقلي.

رابعاً: أن لا يُدعى أن التفسير الإشاري هو المراد وحده دون الظاهر بل

لابد أن نعترف بالمعنى الظاهر أولاً.

والتفسير الإشاري المرفوض هو الذي يخالف أحد الشروط السابقة، بحيث يكون

مجرد تخربات وأوهام لا تتسق مع النظم القرآني وقواعد اللسان العربي.

أما التفسير الإشاري المقبول المنضبط بضوابط الشرع واللغة والعقل فقد

عرف في عهد الصحابة - رضوان الله عليهم- وذكر لذلك عدة أمثلة منها ما أخرجه

البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: خطب رسول الله -

صلى الله عليه وسلم - الناس وقال: إن الله خير عبداً بين الدنيا وبين ما

عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله، قال: فبكى أبو بكر فتنعجنا بكاشه، أن

يخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عبد خير: فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو المَخْيَر، وكان أبو بكر أعلمنا. (٥٧٥)

وبدأ التفسير الإشاري يتطور شيئا فشيئا واعتنقه كثير من المتصوفة مذهباً تفسيرياً وأكثروا الكلام فيه، ومن أشهرهم سهل بن عبد الله التستري (ت ٥٢٨٣هـ) في تفسيره (تفسير القرآن العظيم)، وأبو عبد الرحمن السلمي (ت ٥٤١٢هـ) في كتابه (حقائق التفسير) ثم تطور هذا التفسير حتى تحول إلى منهج كامل على يد أبي القاسم الكشيري عندما ألف كتابه الشهير (لطائف الإشارات). (٥٧٦)

والحق أن التفسير الإشاري لم يبق في إطار الظهم الأصولي للآية، بل بدأ في كثير من الأحيان يستقل عنه معتمداً على ما يتخيله المفسر الإشاري أنه الكشف والإلهام، ولا حاجة تقوم بادعاء الكشف والإلهام. (٥٧٧)

وقد نقل الأكوسي في تفسيره مجموعة كبيرة من هذه الإشارات منها على سبيل المثال: في تفسير قوله - تعالى - "وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبّون أبناءكم ويستحيون نساءكم، ذلكم بلاء من ربكم عظيم".

يقول: (إذ نجيناكم) من قوى فرعون النفس الامارة بالسوء، و (يذبّون أبناءكم) أي القوى الروحانية من القوى النظرية التي هي العين اليمنى للقلب، و (يستحيون) قواكم الطبيعية ليستخدمونها ويمنعوها من أفعالها اللائقة بها.

وفي قوله - تعالى - "وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون" قال: (البحر) هو الدنيا وماء شهواتها ولذاتها، وموسى هو القلب، وقومه صفات القلب، وفرعون هو النفس الامارة وقومه صفات هذه النفس. (٥٧٨)

وغيرها كثير حيث كان الأكوسي - رحمه الله - بعد الانتهاء من تفسير السورة يقول: ومن الإشارة في الآيات كذا وكذا، ثم يذكر إشارات على الآيات التي كان قد فسرها.

التفسير الصوفي:-

يعتقد الصوفية أن الأولياء هم وحدهم المؤهلون لتفسير كلام الله، لأنهم هم المطلعون على حقيقة باطن القرآن وذلك أن الأولياء هم (الأصول) كما يقول الكشيري، وعليهم المدار وهم القطب وبهم يحفظ الله جميع هذه الأمة وكل ما قبلته قلوبهم فهو المقبول، وما ردته قلوبهم فهو المردود، فالحكم الصادق

لغراستهم والصحيح حكمهم والمصائب نظرهم، وعمم جميع الامة عن الاجتماع على الخطأ وعمم هذه الطائفة عن الخطأ في النظر والحكم والقبول والرد. (٥٧٩)

والمصوفية يعتقدون أن مفاهيمهم ونظرياتهم هي الحقائق الكبرى التي يقوم عليها الدين، ويحاولون جهدهم أن يجدوا في القرآن الكريم ما يتفق مع تعاليمهم وما يتمشى مع نظرياتهم، ومع أن هذه مهمة ليست سهلة إلا أنهم وحرصاً منهم على أن تسلم لهم تعاليمهم ونظرياتهم، يحاولون أن يجدوا في القرآن ما يشهد لها أو ما يمكن أن يستندوا إليه في نظرياتهم، ومن أجل ذلك، جنح المصوفية للتعسف في فهم الآيات القرآنية وشرحها شرحاً يخرج بها عن ظاهرها الذي يؤيده الشرع وتشهد له اللغة. (٥٨٠)

ولا يستطيع أحد أن يتحدث عن التفسير المصوفي دون أن يتحدث عن ابن عربي شيخ هذه الطريقة، حيث أن الأستاذ الأكبر محي الدين بن عربي هو شيخ هذه الطريقة في التفسير بلا منازع كما أنه علم من أعلام المصوفية. ولد اشتهر ابن عربي بكتابه "الفتوحات المكية" و "فصوص الحكم" حيث ضمنها آراءه ومبادئه وحاول فيهما صياغة نظرية صوفية فلسفية في تفسير القرآن الكريم، والدارس لفكر ابن عربي يستطيع أن يستخلص ملامح واضحة تميز بها أهمها. (٥٨١)

١- تأثره بالنظريات الفلسفية:- ويبرز هذا التأثر من خلال تفسيره للآيات القرآنية بما يتفق والنظريات الفلسفية الكونية، فعند تفسيره لقوله تعالى: "ورفعناه مكاناً علياً" (٥٨٢) يقول: "وأعلى الأمكنة المكان الذي تدور عليه رحي عالم الأفلاك، وهو فلك الشمس، وفيه مقام روحانية إدريس، وتحتة سبعة أفلاك، وفوقه سبعة أفلاك، وهو الخامس عشر" ويستطرد في ذكر الأفلاك التي تحتة، والتي فوقه ثم يقول: "وأما علو المكانة فهو لنا أعنى المحمد يبين كما قال تعالى: "وأنتم الاعلون والله معكم". (٥٨٣) في هذا العلو، وهو يتعالى عن المكان لا عن المكانة". (٥٨٤)

٢- تأثره في تفسيره بنظرية وحدة الوجود: وتعتبر هذه النظرية من أهم النظريات التي بنى عليها تفسيره بل تصوفه كله، لذلك فهو يشرح الآيات على وفق هذه النظرية، فعند تفسيره لقوله - تعالى - : "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي

خلقكم من نفس واحد.. " (٥٨٥) يقول: "اتقوا ربكم" إجعلوا ما ظهر منكم وقاية لربكم، واجعلوا ما بطن منكم - وهو ربكم - وقاية لكم: فإن الأمر ذم وحمد فكونوا وقايتة في الذم واجعلوه وقايتكم في الحمد تكونوا أدباء عالمين. (٥٨٦)

٣- قياسه الشاهد على الغائب: يحاول ابن عربي فهم بعض الآيات القرآنية قياساً على الواقع المشاهد المحسوس، ففي تفسيره لأوائل سورة الرحمن: "الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطفوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان" (٥٨٧) يقول ابن عربي: "الرحمن، علم القرآن" على أي قلب نزل "خلق الإنسان: فعين له الصنف المنزل عليه "علمه البيان" أي نزل له البيان هابان عن المراد الذي في الغيب "الشمس والقمر بحسبان" ميزان حركات الأهلak " والنجم والشجر يسجدان" لهذا الميزان، أي من أجل هذا الميزان، فمنه ساق وهو الشجر، ومنه ما لا ساق له، وهو النجم فاختلفت السجدتان. "والسماء رفعها" وهي لفة الميزان. "وضع الميزان" ليزن به الثقلان" ألا تطفوا في الميزان" بإفراط والتفريط من أجل الخسران. "وأقيموا الوزن بالقسط" مثل اعتدال نشأة الإنسان، إذ الإنسان لسان الميزان "ولا تخسروا الميزان" أي لا تفرطوا بترجيح إحدى الكفتين إلا بالفضل، وقال تعالى: ونضع الموازين القسط". (٥٨٨)

هاعلم أنه ما من صنعة ولا مرتبة ولا حال ولا مقام إلا والوزن حاكم عليه علماً وعملاً، فالمعاني ميزان بيد العقل يسمى المنطق، يحوي على كفتين تسمى المقدمتين، وللكلام ميزان يسمى النحو يوزن به الألفاظ لتحقيق المعاني التي تدل عليه الفاظ ذلك اللسان، ولكل ذي لسان ميزان وهو المقدار المعلوم الذي قرنه الله بإنزال الأرزاق فقال: "وما ننزله إلا بقدر معلوم" (٥٨٩) ولكن ينزل بقدر ما يشاء" (٥٩٠)

وقد خلق جسد الإنسان على صورة الميزان، وجعل كفتيه: يمينه وشماله، وجعل لسانه: قائمة ذاته فهو لأي جانب مال، وقرن الله السعادة باليمين، وقرن الشقاء بالشمال، وجعل الميزان الذي يوزن به الأعمال على شكل القبان ولهذا وصف بالثقل والخفة ليجمع بين الميزان العددي وهو قوله تعالى: "بحسبان"

وبين ما يوزن بالرطل، وذلك لا يكون إلا في حق اللبان، فلذلك لم يعين الكهتين، بل قال: فأما من ثقلت موازينه... "فحق السعداء وأما من خفت موازينه.. في حق الأشقياء، ولو كان ميزان الكهتين لقال: وأما من ثقلت كفة حسناته فهو كذا، وأما من ثقلت كفة سيئاته فهو كذا، وإنما جعل ميزان العقل هو عين ميزان الخفة كمسورة اللبان ولو كان ذا كفتين لوصف كفة السيئات بالثقل أيضاً إذا رجحت على الحسنات، وما وضعها لقط إلا بالخفة فعرفنا أن الميزان على شكل اللبان..." (٥٩١)

٤- إخضاعه قواعد النحو لنظراته الصوفية:، يحاول ابن عربي كثيراً تطويع قواعد النحو والإعراب لتوافق نظراته وتفسيره للآية الكريمة، ففي قوله تعالى: "ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه: (٥٩٢) يقول: العامل في هذا الظرف في طريقنا: قوله "ومن يعظم"، أي من يعظمها عند ربه، أي في ذلك الموطن، فلتبحث في المواطن التي تكون فيها عند ربك ما هي؟ كالصلاة مثلاً فإن المصلي ينساجي ربه فهو عند ربه فإذا عظم حرمة الله في هذا الموطن كانت خيراً له، والمؤمن إذا نام على طهارة فروجه عند ربه، فيعظم هناك حرمة الله، فيكون الخير الذي له في مثل هذا الموطن المباشرة التي تحصل له في نومه أو يراها له غيره، والمواطن التي يكون العبد فيها عند ربه كثيرة فيعظم فيها حرمات الله على الشهود". (٥٩٢)

٥- الميزة الخامسة التي يصبغ بها فكر ابن عربي هي هجومه على علماء المسلمين وخاصة المفسرين الذين يصطغ بهم بأنهم (علماء الرسوم) يقول في فتوحاته: "وما خلق الله أشق ولا أشد من علماء الرسوم على أهل الله المختمين بخدمته العارفين به عن طريق المذهب الإلهي الذي منحهم أسرارهم في خلقهم، وفهمهم معاني كتابه وإشارات خطابه فهم لهذه الطائفة (يعني الصوفية) مثل الغرابة للرسول - عليهم السلام-. (٥٩٤)

ويعتقد ابن عربي أن التفسير الذي يقوم به علماء التفسير هو تفسير ظاهري غير حقيقي وليس جديراً بأن يسمى تفسيراً لكتاب الله، إنما التفسير الحقيقي بنظره هو ما قال به الصوفية مما تعلموه من الله - تعالى - مباشرة دون واسطة ولقد مرّج بهذا الرأي في فتوحاته حيث يقول: "فكل آية منزلت لها وجهان، وجه

بيرونه في نفوسهم ووجه آخر بيرونه فيما خرج عنهم فيسمون ما بيرونه في نفوسهم إشارة لئانس الفقيه صاحب الرسوم إلى ذلك، ولا يقولون في ذلك أنه تفسير وقاية لشهرهم، وتشنيعهم في ذلك بالكفر عليه، وذلك لجهلهم بمواقع الخطاب".

وهذا الكلام صريح في أنه يعتبر الإشارات هي التفسير الحقيقي، لكن الصوفية لا يسمونه بهذا الاسم خوفاً من علماء الرسوم - كما يسميهم - والذين لا ينكرون تسميه "إشارات".

ويزعم ابن عربي أن القرآن الكريم له تفسيران، تفسير بياني يعرفه علماء الظاهر، الذين يقول عنهم أنه لا فرق بين عقولهم وعقول الصبيان والصغار وتفسير باطن يعرفه أهل الكشف وأهل الحقيقة، وهو أيضاً من الله تعالى، أي ليس كلامهم، يقول ابن عربي: "شم إن من شأن عالم الرسوم في الذب عن نفسه أنه يجهل من يقول: فهمني ربي ويرى أنه أهزل منه، وأنه صاحب العلم إذ يقول: من هو من أهل الله: إن الله ألقى في سري مراده بهذا الحكم في هذه الآية أو يقول: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في والعتي، فأعلمني بصحة هذا الخبر المروري عنه وبحكمه عنده. (٥٩٥)

الفرق بين التفسير الصوفي والتفسير الإشاري:-

يفترق التفسير الصوفي عن الإشاري بوجهين: (٥٩٦)

الأول: أن التفسير الصوفي يبنّي على مقدمات معرفية تنطرح في ذهن الصوفي أولاً، ثم ينزل القرآن عليها بعد ذلك، أما التفسير الإشاري، فلا يرتكز على مقدمات معرفية بل يرتكز على رياضة روحية يأخذ بها الصوفي نفسه، حتى يصل إلى درجة تنكشف له فيها هذه الإشارات القدسية.

الثاني: إن التفسير الصوفي يرى صاحبه أنه كل ما تحتمله الآية من المعاني وليس وراءه معنى آخر يمكن أن تحمل الآية عليه.

أما التفسير الإشاري، فلا يرى الصوفي أنه كل ما يراد من الآية بل يرى أن هناك معنى آخر تحتمله الآية ويراد منها أولاً وقبل كل شيء؛ ذلك هو المعنى الظاهر الذي ينساق إليه الذهن قبل غيره.

المطلب الثالث: إخوان الصفا والفرق بينهم وبين المتصوفة.

تُعتبر مدرسة (إخوان الصفا) من المدارس الفلسفية الباطنية التي نشأت في المجتمع الإسلامي، ويكتنف الغموض نشأة وتنظيم ونشاطات هذه الحركة ولن أتعرض هنا لهذه النشأة وإنما سيكون تركيزي على أهم ملامح تفكيرهم فيما يتعلق بالمفاهيم القرآنية. قلت إن (إخوان الصفا) حركة فلسفية باطنية وبذلك يفترون عن المتصوفة فهم يؤمنون بالمبادئ الفلسفية إيماناً مطلقاً ثم يفسرون النصوص والمفاهيم القرآنية على وفلها، ولا يؤمن (إخوان الصفا) بالبعث والجزاء والجنة والنار، ويعتبرونها مجرد رموز لأمور دنيوية هذا وقد جانب جولدزيهر الصواب حين عدَّ هذه الطريقة (إخوان الصفا) في عداد الصوفية وجعل تأويلاتهم للقرآن جزءاً من التفسير الصوفي بينما هم في الحقيقة يختلفون كل الاختلاف عن الصوفية في المفاهيم والمبادئ وفي طريقة تأويل النصوص القرآنية، ويتبين ذلك من خلال هذه الأمثلة من تأويلاتهم؛ يعتبر إخوان الصفا أن الجنة هي عالم الافلاك وأن النار هي عالم ما تحت فلك القمر، وهو عالم الدنيا ففي حديثهم عن تجرد النفس واشتياؤها إلى عالم الافلاك يقررون أنه لا يمكن الصعود إلى هناك بهذا الجسد الثقيل الكثيف، ويقولون إن النفس إذا فارقت هذه الجنة ولم يعقلها شيء من سوء أفعالها، أو فساد آرائها وتراكم جهالاتها أو رداءة أخلاقها فهي هناك في عالم الظلمة في أقل من طرفة عين بلا زمان لأن كونها حيث همتها أو محبوبها كما تكون نفس العاشق حيث معشوقه فإذا كان عشقها هو الكون مع هذا الجسد ومعشوقها هو الملذات المحسوسة المموهة الجرمانية وشهواتها هذه الزينات الجسدية، فهي لا تبرح من ههنا ولا تشتاق الصعود إلى عالم الافلاك ولا تفتح لها أبواب السماء ولا تدخل الجنة مع زمرة الملائكة بل تبقى تحت فلك القمر سائحة في قعر هذه الأجسام المستحيلة المتضادة تارة من الكون إلى الفساد، وتارة من الفساد إلى الكون، كلما نُضجت جلودهم بدلتساهم جلوداً غيرها ليدوقوا العذاب" (٥٩٧)

"ولابئين فيها احقابا" (٥٩٨) ما دامت السموات والارض، ولا يذوقون فيها برد عالم الأرواح الذي هو الروح والريحان، ولا يجدون لذة شراب الجنان المذكور في القرآن ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما

رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين" (٥٩٩) الظالمين لأنفسهم، ويروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: الجنة في السماء والنار في الأرض" (٦٠٠)

ويشرح إخوان الصفا مفهوم الملائكة بأنها كواكب الافلاك حيث يقولون: "إن كواكب الفلك هم ملائكة الله وملوك سمواته، خلقهم الله - تعالى - لعمارة عالمه وتدبير خلائقه وسياسة بريته وهم خلفاء الله في افلاكه كما أن ملوك الأرض هم خلفاء الله في أرضه" (٦٠١)

ويرى إخوان الصفا أن نفس المؤمن بعد مفارقة جسدها تصعد إلى ملكوت السماء، وتدخل في زمرة الملائكة، وتحيى بروح القدس، وتسبح في فضاء الافلاك في فسحة السموات، فرحة، مسرورة، منعمة، متلذذة، مكرمة، مغتبطة، ويعتقدون أن هذا هو تفسير قول الله - تعالى-: "إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه" (٦٠٢) ويفسر إخوان الصفا الشياطين بأنهم النفوس المفارقة الشريرة، وهو تفسير فلسفي بحث حيث يقولون: إن الله أشار إلى النفوس ووساوسها بقوله "شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا" (٦٠٣) فشياطين الجن هي النفوس المفارقة الشريرة التي قد استجنت عن إدراك الحواس وشياطين الإنس هي النفوس المتجسدة المستأنسة بالأجساد. (٦٠٤)

ويقولون: "أمثال هذه النفوس التي ذكرناها - يعنون النفوس الخبيثة - هي شياطين بالقوة، فإذا طارقت أجسادها كانت شياطين بالفعل. (٦٠٥)

المطلب الرابع: مذهب الغزالي في التفسير

يعتبر الإمام الغزالي أن سائر العلوم قد انشعبت من القرآن، وقد ضمن آراءه هذه في كتابيه العظيمين الإحياء وجواهر القرآن، حيث يقول في الإحياء نقلاً عن بعض العلماء: إن القرآن يحوي سبعة وسبعين ألفاً علم ومائتي علم، إذ كل كلمة علم، ثم يتضاعف ذلك أربعة أضعاف، إذ لكل كلمة ظاهر وباطن. وحد ومطلع ثم يروي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: (من أراد علم الأولين والآخرين فليتدبر القرآن) ويقول بعد ذلك: بالجملة فالعلوم كلها داخلة في أفعال الله - عز وجل - وصفاته، وهي القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته، وهذه العلوم لا نهاية لها، وفي القرآن إشارة إلى مجامعها.

ويقول أيضا بل كل ما أشكل فهمه على النظار واختلف فيه الخلائق في النظريات والمعقولات، في القرآن إليه رموز ولا لات عليه، يختص أهل الفهم بدركها. (٦٠٦)

وفي الفصل الرابع من كتاب جواهر القرآن يتحدث عن انشعاب العلوم الدينية كلها من القرآن الكريم والغزالي يقسم علوم القرآن إلى قسمين. (٦٠٧)

الأول : علم الصدق والقشر، وجعل من مشتملاته : علم اللغة ، وعلم النحو، وعلم القراءات وعلم مخارج الحروف وعلم التفسير الظاهر.

الثاني: علم اللباب، وجعل من مشتملاته : علم قصص الأولين، وعلم الكلام، وعلم الفقه وعلم أصول الفقه، والعلم بالله واليوم الآخر، والعلم بالصراط المستقيم وطريق السلوك.

وفي الفصل الخامس يتحدث عن كيفية انشعاب سائر العلوم من القرآن، فيذكر علم الطب والنجوم، وهيئة العالم، وهيئة بدن الحيوان، وتشريح أعضائه وعلم السحر وعلم الطلسمات وغير ذلك، ثم يقول: وراء ما عدته علوم أخرى يعلم تراجمها ولا يخلو العالم عن يعرفها، ولا حاجة إلى ذكرها، بل أقول: ظهر لنا بالبعيرة الواضحة التي يتماهى فيها، أن في الإمكان والقوة، أضافا من العلوم بعد لم تخرج من الوجود، وإن كان في قوة الأدمي الوصول إليها، وعلوم كانت قد خرجت من الوجود واندرست الآن، فلن يوجد في هذه الأعصار على بسيط الأرض من يعرفها، وعلوم أخرى ليس في قوة البشر أصلا إدراكها والإحاطة بها، ويحتل بها بعض الملائكة المقربين، فإن الإمكان في حق الأدمي محدود، والإمكان في حق الملك محدود، إلى غاية من النقصان، وإنما الله - سبحانه - هو الذي لا يتناهى العلم في حقه. (٦٠٨)

ثم يقول: (ثم هذه العلوم ما عدناها وما لم تعدده . ليتم أوائلها خارجة من القرآن، فإن جميعها مفترقة من بحر واحد من بحار معرفة الله - تعالى - وهو بحر الأفعال، وقد ذكرنا أنه بحر لا ساحل له، وأن البحر لو كان مداً لكلماته لنفذ البحر قبل أن تنفذ فمن أفعال الله - تعالى - وهو بحر الأفعال - مثلا الشفاء والمرض كما قال الله - تعالى - حكاية عن إبراهيم" وإذا مرضت فهو يشفين" (٦٠٩) وهذا الفعل الواحد لا يعرفه إلا من عرف الطب بكماله، إذ لا معنى للطب إلا معرفة المرض بكماله وعلاماته ومعرفة الشفاء وأسبابه، ومن أفعاله تقدير معرفة الشمس والقمر ومنازلهما بحسبان، وقد قال الله - تعالى - " الشمس

والقمر بحسبان" (٦١٦) وقال "وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب" (٦١١) وقال: "...وخسف القمر، وجمع الشمس والقمر" (٦١٣) وقال "يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل" (٦١٣) وقال: "والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم" (٦١٤)

ولا يعرف حقيقة سسير الشمس والقمر بحسبان وخسوفهما، وولوج الليل في النهار وكيفية تكور أحدهما على الآخر إلا من عرف هيئات تركيب السماوات والأرض، وهو علم برأسه، ولا يعرف كمال معنى قوله: "يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك" (٦١٥) إلا من عرف تشريح الأعضاء من الإنسان ظاهراً وباطناً، وعددها وأنواعها وحكمتها ومنافعها، وقد أشار القرآن في مواضع اليها، وهي من علوم الأوليين والآخرين، وفي القرآن مجامع علم الأوليين والآخرين، وكذلك لا يعرف معنى قوله "سويته ونفخت فيه من روحي" (٦١٦) ما لم يعلم التسوية والنفخ والروح، ووراثها علوم غامضة يغطل عن طلبها أكثر الخلق، وربما لا يفهمونها إن سمعوها من العالم بها، ولو ذهبت أفضل ما تدل عليه آيات القرآن من تفاصيل الأفعال لطال، ولا تمكن الإشارة إلا إلى مجامعها، فتفكر في القرآن، والتمس غرائبه لتصادف فيه مجامع علم الأوليين والآخرين: (٦١٧)

موقف الغزالي من التفسير الإشاري: يحتمل الإمام الغزالي على أرباب التفسير الإشاري غير المنضبط بالضوابط الأصولية للتفسير، ويصنفهم بأنهم (أهل الطامات) ويجعل مثل هذا النوع من التفسير بمثابة الوضع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويفهمها بأنها تقطع طريق الفهم والاستفادة من القرآن. يقول الغزالي عن هذا التفسير: "ومثال تأويل أهل الطامات قول بعضهم في تأويل قوله - تعالى - "إذهب إلى فرعون إنه طغي" أنه إشارة إلى قلبه وقال: هو المراد بفرعون وهو الطاغية على كل إنسان، وفي قوله -- تعالى - "وأن السق عصاك" أي كل ما يتوكل عليه ويعتمده مما سوى الله - عز وجل - فينبغي أن يليه، وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - "تسحرُوا فإن في السحور بركة" أراد به الاستغفار في الأسحار وأمثال ذلك حتى أنهم يحرفون القرآن من أوله إلى آخره عن ظاهره وعن تفسيره المنقول عن ابن عباس وسائر العلماء، وبعض هذه التأويلات يعلم بطلانها قطعاً كتنازل فرعون على القلب، فإن فرعون شخص محسوس ثوابت إلينا النقل بوجوده

ودعوة موسى له كأبي جهل وأبي لهب وغيرهما من الكفار، وليس من جنس الشياطين والملائكة مما لم يدرك بالحس حتى يتطرق التأويل إلى ألفاظه، وكذا حمل السحور على الاستفطار فإنه كان - صلى الله عليه وسلم - يتناول الطعام ويلبوس: تسحروا وهلموا إلى الغذاء المبارك، فهذه أمور يدرك بالتواتر والحس بطلانها نقلًا وبعضها يعلم بغالب الظن وذلك في أمور لا تتعلق بها الإحساس، فكل ذلك حرام و ضلالة وإفساد للدين على الخلق، ولم ينقل شيء من ذلك عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الحسن البصري مع إكسابه على دعوة الخلق ووعظهم فلا يظهر لقوله - صلى الله عليه وسلم - "من فسّر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار" معنى إلا هذا النمط وهو أن يكون غرضه ورأيه تقرير أمر وتحقيقه، فيستجر شهادة القرآن إليه ويحمّله عليه من غير أن يشهد لتنزيله عليه دلالة لفظية لغوية أو نقلية، ولا ينبغي أن يفهم منه أنه يجب ألا يفسر القرآن بالاستنباط والفكر، فإن من الآيات ما نقل فيها عن الصحابة والمفسرين خمسة معان وستة وسبعة ويعلم أن جميعها غير مسموع من النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنها قد تكون متناهية لا تقبل الجمع فيكون ذلك مستنبطًا بحسن الظن وطول الفكر، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - لابن عباس - رضي الله عنه - "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل".

ومن يستجيز من أهل الطامات مثل هذه التأويلات مع علمه بأنها غير مرادة بالألفاظ ويزعم أنه يقصد بها دعوة الخلق إلى الخلق يضاهي من يستجيز الاختراع والوضع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما هو في نفسه حق ولكن لم ينطق به الشرع.

كمن يضع في كل مسألة يراها حقًا حديثًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك ظلم وضلال ودخول في الوعيد المفهوم من قوله - صلى الله عليه وسلم - "من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار".

بل الشر في تأويل هذه الألفاظ أعظم، لأنها مبطلّة للملكة بالألفاظ وقاطعة

طريق الاستفادة والظهور من القرآن بالكيفية. (٦١٨)

المبحث الخامس: التفسير في ضوء الفرق الدينية.

المطلب الأول: خلط جولدزيهر بين تطبيق النص على حادثة وبين تخصيصه بها: في حديثه عن التفسير في ضوء الفرق الدينية يخلط جولدزيهر بين تطبيق النص على حادثة معينة بقول الصحابي أو التابعي "إن هذه الآية تنطبق على الحادثة الفلانية أو تنطبق على الجماعة الفلانية" وبين تخصيص هذا النص بهذه الحادثة أو تلك المجموعة.

يقول جولدزيهر: "...بل كذلك في المواضع التي ربما كان التفسير القديم على حق إذ تبين فيها انعكاسا للاحداث المعاصرة رأى المفسرون المتأخرون أخبارا تعليمية عن أحداث المستقبل. ففي الآية ٩ من سورة الحجرات يجري الحديث عن القتال: "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما" ويبين طريق الإصلاح للمؤمنين، والتفسير القديم يرجع هذا البيان التعليمي إلى نزاع كان قائما على عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - بين قبيلتي الأنصار المدنيّتين الأوس والخزرج، بيد أن هذا لم يبد في نظر التفسير المتأخر جديرا بالنبوة على وجه الكفاية، بل هو يجد في ذلك تنبؤا سابقا بالقتال بين حزبي على ومعاوية. (٦١٩)

والقضية التي يدور حولها هذا القول هي: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ وهذه لأضية هامة لها اتصال وثيق بموضوع أسباب النزول. فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب حيث رجّح ذلك جمهور المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة واستدلوا على رأيهم بأدلة كثيرة نذكر منها:

١- إن المقتضى للعمل بالعام على عمومه موجود، وهو شمول اللفظ للسبب وغيره وضا والمانع منتف. إذ لا منافاة بين العموم المدلول للالفاظ وبين الخصوص المستفاد من السبب، ومتى وجد المقتضى وانتفى المانع وجب العمل بالعام على عمومه لوجود المقتضى السالم من المعارض. (٦٢٠)

٢- إن اللفظ العام الوارد على سبب خاص يتبادر منه العموم على الإطلاق، وكل ما كان كذلك يبقى على عمومه. فاللفظ العام الوارد على سبب خاص باق على عمومه، وهو المطلوب. (٦٢١)

٣- إن كثيرا من الآيات العامة وردت على أسباب خاصة، ولم يقل أحد من الصحابة أو غيرهم ممن يحتج بقولهم : إنها مقصورة على تلك الأسباب فيشبه أن يكون ذلك إجماعا على أن العبارة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والاصل اطراد ذلك. (٦٢٣)

ويقول الإمام ابن تيمية - رحمه الله - هي هذه القضية " قد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم، هذه الآية نزلت هي كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كقولهم إن آية الظهر نزلت في امرأة ثابت بن قيس، وإن آية الكلاله نزلت في جابر بن عبد الله وإن قوله - تعالى - "وأن احكم بينهم بما أنزل الله" نزلت في بني قريظة والنضير، ونظائر ذلك مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين.

فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية يختص بأولئك الاعيان دون غيرهم فان هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق.

والناس وان تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب: هل يختص بسببه؟ فلم يقل أحد إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وانما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ، والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم، فهي متناولة لذلك الشخص وللمن كان بمنزلته (٦٢٤).

المطلب الثاني: الشيعة وتفسير القرآن.

يطيل جولدزيهر في كتابه الحديث عن الشيعة وعقائدهم وموقفهم من أهل السنة خاصة أبي بكر وعمر وعثمان، ويتحدث عن منهج الشيعة في تفسير القرآن الكريم ويأتي بأمثلة كثيرة من تفسيراتهم.

وفي حديثه يخلط جولدزيهر الغث بالشمين، والحقيقة بالوهم، فتجده يضع الشيعة جميعهم في صف واحد ولا يميز أدنى تمييز بين طوائفهم وفرقهم المختلفة، حيث نجد منهم المغالي والمعتدل، ونجد منهم من خرج من الإسلام كلية كالنصيرية والإسماعيلية ومن اقترب من أهل السنة بحيث لم يبق^{بينه} وبينهم إلا بعض الاختلافات الطرعية التي لا تمس أصلا من أصول الإسلام كالزيدية مثلا.

وبين هذه وتلك تبرز فرق كثيرة تختلف فيما بينها في كثير من العقائد والمبادئ، وبالتالي تختلف اختلافا واضحا وجليا في تفسير كتاب الله - عز وجل - وقد لا نجد قاسما مشتركا بين كثير من هذه الطرق سوى تسمية "الشيعة".

لذلك فإني أعتقد أنه من الخطأ والمغالطة الإتيان بتفسير آيات من الكتاب الكريم فسرها بعض الشيعة ثم القول إن هذا هو التفسير الشيعي لهذه الآيات، أو أن هذا هو التفسير الشيعي للقرآن الكريم ! إنما يجب أن نبين أي طائفة من الشيعة قد فسرت هذا التفسير واعتمده، ثم نقول: هذا تفسير الفرقة الفلانية من الشيعة، وأحيانا نجد في داخل الفرقة الواحدة من الشيعة مدارس مختلفة وآراء متباينة. في تفسير كتاب الله أو بعض آياته، مما يضطرنا إلى التحديد أكثر والقول إن هذا هو تفسير العالم الفلاني أو المدرسة الفلانية من تلك الفرقة من فرق الشيعة.

وهذه الحقيقة تبين لنا عمق المغالطة التي وقع فيها جولدزيهر حين عمل بمنهج التعميم وأطلق تسمية التفسير الشيعي على أي تفسير لقال به أحد الشيعة بغض النظر عن الفرقة أو المدرسة أو المنهج الذي ينتمي إليه، والعجيب أن جولدزيهر قد أطل في ذكر تفاسير منحرفة جدا للطرق المغالية من الشيعة، وعمم هذه التفاسير على جميع الشيعة دون أي ذكر لأي رأي أو تفسير للطرق المعتدلة أو القريبة لأهل السنة، ولا نجد تفسيراً لعمل جولدزيهر هذا إلا محاولة تعميق الشرح بين أهل السنة والشيعة، وإليهام بأنه ليس هناك أي قاسم مشترك أو آراء متقاربة بين أية فرقة من فرق الشيعة وبين أهل السنة.

ثم يزعم جولدزيهر بعد ذلك أن أهل السنة قد عملوا على مجارة الشيعة في تفسير القرآن الكريم (٦٢٤) ولم يأت لنا جولدزيهر بأي مثال على هذه المجارة من تفاسير أهل السنة، ولعل جولدزيهر حينما اطلع على بعض التفاسير السننية ورأى تفسيرات مشابهة لها في تفسيرات بعض الفرق الشيعية، ورأى في ذلك تناقضاً مع رأيه الأول في أن الشيعة والسنة خطان متوازيان لا يلتقيان أبداً، فبدلاً من أن يعترف بنقاط اللقاء هذه زعم أن هذه التفاسير هي من دلائل مجارة أهل السنة للشيعة في التفسير! وغفل جولدزيهر عن أن الأمثلة التي ذكرها على التفسير الشيعي - والتي تمثل الاتجاه الأكثر انحرافاً في تفسيرات الشيعة لا يتمور عاقل وجود تفسيرات مشابهة لها في تفاسير أهل السنة !.

وفي هذا المطلب سأتكلم - إن شاء الله - بشكل مجمل عن أهم الفرق الشيعية وعقائدها، ثم أذكر أمثلة على تهميرهم للقرآن الكريم.

أهل الشيعة: أطلق اسم الشيعة في الأمل على الذين شايعوا علياً وأهل بيته، واعتقدوا أن الخلافة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حق خالص لعلي - رضي الله عنه - وأنه استحلها بوصية من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يجوز أن يتولاها غيره، وهي بعد وفاته حق لا ينشأه، وأن خروج الخلافة إلى غيرهم لا يعدو أحد أمرين: (١٦٥)

الأول: أن يغتصبها غاصب ظالم ويتولاها بغير حق.

الثاني: أن يتخلى صاحب الحق عنه في الظاهر، تقيّة منه، ودرءاً للشعر عن نفسه وعن أتباعه.

والأرجح أن التشيع قد نشأ في أواخر عهد عثمان - رضي الله عنه - ونما واتسع في عهد علي - رضي الله عنه - وفي بداية هذه النشأة لم تكن هناك نظريات ومبادئ خاصة بالشيعة باستثناء حصر حق الخلافة في علي - رضي الله عنه، وأما حب علي وآل البيت فلم يكن شيئاً جديداً، فقد كان الصحابة يحبون علياً وآل البيت وينزلونهم منزلة عظيمة، بل وجد من الصحابة من كان يعتبر علياً أفضل من سائر الصحابة، وأنه أولى بالخلافة من غيره، كعمار بن ياسر، والمقداد بن الأسود، وأبي ذر الغفاري، وسلمان الفارسي، وجابر بن عبد الله وغيرهم.

إلا أن هذا الحب والتفضيل الذي أولاه الصحابة لعلي لم يمنعهم من مبايعة الخلفاء الذين سبقوا علياً - رضي الله عنه - وما ذلك إلا ليلقيهم بعدم وجود نص أو وصية من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجعل حق الخلافة لعلي من دون الصحابة، ولو علموا بوجود مثل هذه الوصية لما خالفوها قط، ولكنهم يعلمون أن الأمر شورى بين المسلمين، فما دام غالبية الصحابة قد بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان قبل علي فتلك هي نتيجة الشورى وعليهم أن يلتزموا بها ويبايعوا هؤلاء الخلفاء، سيما وأنهم كانوا يحبون هؤلاء الخلفاء ويقدرونهم كذلك.

وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يعتقدون أن الإمامة من المصالح العامة التي تَفُوضُ إلى نظر الأئمة وفق مبدأ الشورى، خلافاً للشيعة الذين يعتقدون أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تَفُوضُ إلى نظر الأئمة، ويعين القوائم بها بتعيينهم، بل هي ركن الدين ولإعادة الإسلام، ولا يجوز للنبي - صلى الله عليه -

وسلم - أن يغفله أو يفوضه للإمامة بل يجب عليه تعيين الإمام لهم، ويكون معصوماً من الكبائر والصغائر، وأن علياً - رضي الله عنه - هو الذي عينه رسول الله - صلى الله عليه وسلم. (٦٢٦)

هذا وقد اتسع نطاق المذهب الشيعي وكثر أنصاره بعد النزاع بين علي ومعاوية - رضي الله عنهما - واستلام الأمويين للحكم، حيث أدت المظالم التي تعرض لها العلويون إلى زيادة التعاطف معهم، وإشارة الشفقة عليهم.

وكما أشرت سابقاً فإن الشيعة لم يكونوا جميعاً متفقين في المذهب والعقيدة بل انقسموا إلى فرق عديدة، وكان انقسامهم ناتج عن عاملين أساسيين. (٦٢٧)

الأول: إختلافهم في المبادئ والتعاليم، فمنهم من تغالى في تشييعه وتطرف فيه إلى حد جعله يلقي على الأئمة نوعاً من التقديس والتعظيم، ويرمي كل من خالف علياً وحزبه بالكفر، ومنهم من اعتدل في تشييعه فاعتقد أحقية الأئمة بالإمامة وخطأ من خالفهم، ولكن ليس بالخطأ الذي يمل إلى درجة الكفر.

الثاني: الإختلاف في تعيين الأئمة، وذلك أنهم اتفقوا جميعاً على إمامة علي - رضي الله عنه - ثم على إمامة الحسن من بعده، ثم على إمامة الحسين من بعد أخيه، ولما قتل الحسين على عهد يزيد بن معاوية تعددت وجهات نظر الشيعة فيمن يكون الإمام بعد الحسين - رضي الله عنه - وانقسموا إلى عدة فرق:

الفريق الأول: يرى أن قتل الحسين يجعل الخلافة من حق أخيه من أبيه، محمد بن علي المعروف بابن الحنفية فبايعوه بها.

الفريق الثاني: يرى حصر الإمامة في ولد علي من هاشمة، وقد أصبحت بعد قتل الحسين حقاً لأولاد الحسن، لأنه أكبر إخوته فلا يؤشر بها غير أولاده، وهم ينتظرون كبرهم ليبايعوا أرشدهم.

الفريق الثالث: يركأ ما يراه الفريق الثاني من حصرها في ولد علي من هاشمة، غاية الأمر أنهم يقولون: إن الحسن قد تنازل عنها فسقط حق أولاده فيها، وبقيت الإمامة حقاً لأولاد الحسين الذي قتل من أجلها فهم أولى بالانتظار.

تعريف بأهم فرق الشيعة، وتفسيرهم للقرآن:

١- الزيدية: وهم أتباع زيد بن علي بن الحسين - رضي الله عنهم - طمحت نفسه إلى استرداد الخلافة، فخرج على الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك، ولكن أتباعه خذلوه وتفرقوا عنه فقتل وصلب، والزيدية أقرب فرق الشيعة إلى أهل

السنة، حيث أنهم لم يغفلوا في معتقداتهم، ولم يكفروا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقولوا بتكديس الأئمة أو عصمتهم ولم يرفعوهم إلى درجة النبيين.

وأما تفسير الزيدية لكتاب الله فلم يكن له طابع خاص يميزه عن تفاسير أهل السنة كما هو الحال لغيرهم من فرق الشيعة وذلك - كما ذكرنا - لقربهم من أهل السنة وعدم وجود خلاف كبير بينهم وبين أهل السنة، إلا أن تفاسيرهم تظهر تأثرهم - إلى حد ما - بآراء المعتزلة ومعتقداتهم ويرجع البعض ذلك إلى أن إمامهم زيد بن علي تتلمذ على واصل بن عطاء (٦٤٨)

ومن أشهر تفاسير الزيدية - التي وصلتنا تفسير "فتح القدير" للإمام الشوكاني الذي تناول فيه تفسير القرآن كله، وأما منهجه في الكتاب فيقول في مقدمته: "... وَطَنَتِ النَّفْسُ عَلَى سُلُوكِ طَرِيقَةٍ هِيَ الْقَبُولُ عِنْدَ الْفُحُولِ حَقِيقَةً . وَهَا أَنَا أَوْضَحُ لَكَ مَنَارَهَا وَأَبِينُ لَكَ أَيْرَادَهَا وَإِمَادَرَهَا: هَأَقُولُ : إِنْ غَالِبَ الْمُفَسِّرِينَ تَفَرَّقُوا فَرِيقَيْنِ، وَسَلَكُوا طَرِيقَيْنِ، الْفَرِيقَ الْأَوَّلَ: إِقْتَمَرُوا فِي تَفَاسِيرِهِمْ عَلَى مَجْرَدِ الرَّوَايَةِ، وَقَنَعُوا بِرَفْعِ هَذِهِ الرَّايَةِ، وَالْفَرِيقَ الْآخَرَ: جَرَدُوا أَنْظَارَهُمْ إِلَى مَا تَغْتَضِيهِ اللَّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ وَمَا تَفِيدُهُ الْعُلُومُ الْأَلَكِيَّةُ، وَلَمْ يَرْفَعُوا إِلَى الرَّوَايَةِ رَأْسًا، وَإِنْ جَاءُوا بِهِ لَمْ يَصْحَحُوا لَهَا أَسَاسًا، وَكَلَّا الْفَرِيقَيْنِ قَدَ أُصَابَ، وَأَطَالَ وَأَطَابَ وَإِنْ رَفَعَ عِمَادَ بَيْتِ تَصْنِيفِهِ عَلَى بَعْضِ الْإِطْنَابِ، وَتَرَكَ مِنْهَا مَا لَا يِيْتَمُ بِدُونِهِ كِمَالِ الْإِنْتِصَابِ.

ثم يقول عن الطريقة التي سلكها: "... وبهذا يعرف أنه لا بد من الجمع بين الأمرين وعدم الاقتصار على مسلك أحد الفريقين، وهذا هو المقصد الذي وطنت نفسي عليه والمسلك الذي عزمت على سلوكه - إن شاء الله - مع تعرضي للترجيح بين التفاسير المتعارضة مهما أمكن واتضح لي وجهه، وأخذني من بيان المعنى العربي والإعرابي والبيان بنوهر نصيب، والحرص على إيراد ما ثبت من التفسير عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو الصحابة أو التابعين أو تابعيهم، أو الأئمة المعتمدين، وقد أذكر ما في إسناده ضعف، إما لأن في المقام ما يثبته أو موافقته للمعنى العربي، وقد أذكر الحديث معزواً إلى راويه من غير بيان حال الإسناد، لأنني أجده في الأصول التي نقلت عنها كذلك، كما يقع في تفسير ابن جرير والقرطبي وابن كثير والسيوطي وغيرهم، ويبعد كل البعد أن يعلموا في الحديث ضعفها ولا يبينوه، ولا ينبغي أن يقال فيما أطلقوه إنهم قد علموا

شبوته، فإن من الجائز أن ينقلوه من دون كشف الإسناد بل هذا هو الذي يغلب به الظن، لأنهم لو كشفوا عنه فثبت عندهم صحته، لم يتركوا بيان ذلك، كما يقع منهم كثيرا التصريح بالصحة أو الحسن، فمن وجد الأصول التي يروون عنها ويعزون ما في تفاسيرهم اليها، فليُنظر إلى أسانيدنا موفقا - إن شاء الله -.

٢- الإمامية الإثنا عشرية: وهؤلاء يرون أن الإمامة محصورة بالاثمة الإثني عشر وهم على الترتيب عندهم، علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - الحسن بن علي، الحسين بن علي، علي زين العابدين بن الحسين، إبنه محمد الباقر، ثم ابنه جعفر الصادق، ثم ابنه موسى الكاظم، ثم ابنه علي الرضا، ثم ابنه محمد الجواد، ثم ابنه محمد المهدي المنتظر وهو الإمام الثاني عشر، ويزعمون أنه دخل سردابا في دار أبيه في مدينة (سر) من رأى ولم يعد بعد وأنه سيخرج في آخر الزمان ليملأ الدنيا عدلاً وأمنا كما ملئت ظلما وخوفا.

وهذه الطريقة قد جاوز أتباعها الحد في تقديمهم للاثمة، فزعموا أن الإمام له صلة روحية بالله كصلة الأنبياء وقالوا: إن الإيمان بالإمام جزء من الإيمان بالله وإن مات غير معتقد بالإمام فهو ميت على الكفر، وغير ذلك من اعتقاداتهم الباطلة في الاثمة. (٦٢٩)

ويمكن تلخيص تعاليمهم بأربعة مبادئ:-

- ١- **العصمة**: فهم يعتقدون أن الاثمة معصومون من الصفات والكبائر في كل حياتهم، ولا يجوز عليهم شيء من الخطأ والذسيان.
- ٢- **المهدية**: وهو اعتقادهم أن الإمام الثاني هو المهدي المنتظر الذي يخرج في آخر الزمان فيملأ الأرض أمنا وعدلا بعد أن ملأت خوفا وجورا.
- ٣- **الرجعة**: وهم يعتقدون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلي والحسن وجميع الاثمة سيرجعون إلى الأرض بعد ظهور المهدي المنتظر، وسيرجع أيضا أبو بكر وعمر وكل خصوم العلويين - في نظرهم - فيقتل منهم ثم يموتون ثم يبعثون يوم القيامة.
- ٤- **الثقفة**: وهي مبدأ أساسي عندهم يعني المداراة والمصانعة، فهم في العلن يظهرون الطاعة لمن بيده الأمر، وفي الخفاء يدعون لإمامهم المختفي، فإذا لويت شوكتهم وواضعهم حرمة مناسبة تمردوا على الدولة وخرجوا عليها.

هذه المبادئ الأربعة للشيعنة الإثنى عشرية هي التي يدور عليها تفسيرهم للقرآن الكريم وتظهر فيه بشكل جلي، "فهم يعتقدون أن الأئمة هم (أركان الأرض أن تميد بأهلها، وحجة الله البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى) ويعتقدون أن للإمام صلة روحية بالله - تعالى - كذلك الصلة التي للأنبياء والرسل، وأنه مشرع ومنفذ، وأن الله قد فوض النبي والإمام في الدين، ويروون عن الصادق أنه قال: أن الله خلق نبيه على أحسن أدب وأرشد عقل، ثم أدب نبيه فأحسن تأديبه فقال "خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین" (٦٣٠) ثم أثنى الله عليه فقال: "وإنك لعلي خلق عظيم" (٦٣١) ثم بعد ذلك فوض إليه دينه، فوض إليه التشريع فقال: "وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" (٦٣٣) و"من يطع الرسول فقد أطاع الله" (٦٣٤). فالله فوض دينه إلى نبيه، ثم إن نبي الله فوض كل ذلك إلى علي وأولاده وجده الناس فوالله لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا وأن تصمتوا إذا صمتنا، ونحن فيما بينكم وبين الله وما جعل الله لأحد خيراً في خلاف أمرنا" (٦٣٤).

٣- الإمامية الإسماعيلية: ويختلف هؤلاء عن الإثنى عشرية في أنهم يرون أن الإمامة بعد جعفر الصادق انتقلت إلى ابنه إسماعيل وبالخص من أبيه على ذلك، قالوا: وفائدة النص مع أنه مات قبل أبيه هو بقاء الإمامة في عقبه، ثم انتقلت الإمامة من إسماعيل إلى ابنه محمد المكتوم، وهو أول الأئمة المستورين وبعده تتابع أئمة مستورون إلى أن ظهر بالدعوة عبدالله المهدي رأسى الفاطميين وهذه الطريقة تعتبر من أخطر الفرق الشيعية، ويلقبون أيضاً بالباطنية وذلك لقولهم بباطن القرآن دون ظاهره أو لقولهم بالإمام الباطن المستور، يقول المرحوم الذهبي: "والحق أن هذه الطائفة لا يمكن أن تكون داخلية هي عداد طوائف المسلمين، وإنما هي في الأصل جماعة من المجوس رأوا شوكة الإسلام قوية لا تقهر، وأبصروا عزة المسلمين فتية لا تغلب ولا تكسر، فاشتعلت بين جوانحهم نار الحقد على الإسلام والمسلمين، ورأوا أنه لا سبيل لهم إلى الغلب على المسلمين بقوة الحديد والنار، ولا طاقة لهم بالوقوف أمام جيشهم الزاخر والجرار، فملكوا طريق الاحتيال الذي يؤملهم إلى مآربهم وأهوائهم، ليطفئوا نور الله بأفواههم وخطي على هؤلاء الملاحدة أن الله متم نوره ولو كره

الكاثرون، (٦٣٥)

ومن الائمة على تاويلاتهم:

(الوضوء) عبارة عن موالاة الإمام، (والتيتم) هو الاخذ من الماذون عند غيبة الإمام الذي هو السجدة و (الصلاة) عبارة عن النطاق الذي هو الرسول بدليل قوله تعالى: "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر" (٦٣٦)، و(الغسل) تجديد العهد ممن افتر سراً من أسرارهم من غير قصد وإفشاء السر عندهم على هذا المعنى هو معنى (الاحتلام) و (الزكاة) عبارة عن تزكية النفس بمعرفة ما هم عليه من الدين، و(الكعبة) النبي، و(الباب) علي، و(الصفاء) هو النبي و (المروة) علي، و(الميثاق) الإيناس و (التلبية) إجابة الدعوة و(الطواف بالبيت سبعا) موالاة الائمة المبيعة و (الجنة) راحة الأبدان من التكاليف، و(النار) مشقتها بمزاولة التكاليف(٦٣٧).

وتناولوا أنهار الجنة فقالوا: (أنهار من لبن) أي معادن العلم... اللبن العلم الباطن، يرتفع به أهلها، ويتغذون به تغذية تدوم به حياتهم اللطيفة فإن غذاء الروح اللطيفة بارتضاع العلم من المعلم، كما أن حياة الجسم الكثيف بارتضاع اللبن من شدي الام، و (أنهار من خمر) هو العلم الظاهر و(أنهار من عمل مفضي) هو علم الباطن المأخوذ من الحجج والائمة. (٦٣٨)

المبحث السادس: التفسير في ضوء التمدن الإسلامي:-

المطلب الأول: دعوى التناقض بين الإسلام والتحضّر:

يدعي جولدزيهر- كما ادعى كثيرون من أعداء الإسلام- أن الإسلام لم يعد صالحاً للتطبيق في العصر الحديث، وأنه دين جاء لمعالجة مشاكل المجتمع البدوي البدائي ولا يناسب الحياة العمرية المتحضرة، يقول جولدزيهر: "منذ وقت طويل صارت موضوع التأمّل والبحث من مختلف وجهات النظر (التاريخية، والدينية والعلمية، والسياسية، والاجتماعية) مسألة: هل يقف الإسلام حجر عثرة في سبيل مجتمع يخضع لسلطان مذهب الفلسفي حين يزاوّل مهمة السعي إلى مطالب حياته الثقافية والاجتماعية المطردة التقدّم، وتحقيق التناسب بينه وبين مقاصد هذه الحياة ونظم تكوينها وبعبارة أخرى: هل الإسلام وحياة الحضارة في التمدن الحديث ضدان على طرفي نقيض غير قابلين لتسوية أو توفيق، (٦٣٩)

والحقيقة أن صلاحية الشريعة الإسلامية للتطبيق ليست محل جدال عند الإنسان المسلم، وذلك ليقينه بأن مصدر الشريعة الإسلامية هو الله الخبير العليم الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، والله عز وجل - عليم بما يصلح للبشر في كل زمان ومكان، وهذه الشبهة الخبيثة تعد من أخطر الأفكار التي روجها الاستعمار في الشرق الإسلامي في سياق الغزو الحكري والثقافي الذي يستهدف التشكيك بالمظاهر الإسلامية الأصيلة لإفقاد المسلمين ثقافتهم بدينتهم وتراثهم.

وبعد رحيل الاستعمار بقي المبشرون والمستشرقون وتلاميذهم يروجون لهذه الفكرة الخبيثة قائلين: إن الشريعة الإسلامية شريعة قديمة لا تصلح لهذا العصر، ولا تقدر على إيجاد حلول لمشكلات الحياة المتجددة وأوضاعها المتطورة لأنها شريعة وجدت منذ أربعة عشر قرناً في عصر غير هذا العصر، وبيئة غير هذه البيئة وأقوام غير هؤلاء الأقوام، فلا يعقل أن تكون شريعة عصر الجمل صالحة لعصر الطائرات والمراكب الفضائية، العصر القمري، كما قالوا، (٦٤٠)

وهذه الشبهة تنقضها الحقائق العقلية والنقلية ويكذبها التاريخ، فقد اقتضت حكمة الله - تعالى - أن تكون الشرائع التي سبقت شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - في الزمن شرائع محدودة موقوتة، فهي لأقوام معينين، في مرحلة زمنية خاصة وكان هذا هو الموافق للحكمة والمصلحة، فلم تكن البشرية في طور

يسمح لها بتقبل شريعة عامة خالدة ولهذا لم يكفل الله - تعالى - بحفظ مضارها الملائسة من الضياع والتحريف، ولم يضمن لها أن يبعث في كل جيل من يحفظ كتابها، ويمون ميراث نبيها، ويحدد لها أمر دينها ولذا فقد حرّفت الكسّاب المقدّسة لقبل القرآن، تحريفاً لفظياً ومعنوياً ونسي أهلها حظاً مما ذكروا به - كما ذكر القرآن الكريم - ومن هنا اختلطت كلمات الله بكلمات البشر.

فلما بلغت البشرية طورها الأخير، وعلم الله - عز وجل - أنها أصبحت مؤهلة لتلقّي الرسالة العامّة الأخيرة بعث محمداً - صلى الله عليه وسلم - ليكون رحمة للعالمين كما قال تعالى: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" (٦٤١) وقال لنبيه - عليه الصلاة والسلام - "قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً" (٦٤٢)، وقال أيضاً: "تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً" (٦٤٣).

وهذه النصوص القرآنية تبين بوضوح عموم رسالة سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - ومقتضى هذا العموم أن تكون هذه الشريعة صالحة لكل قوم ولكل بيئة ولكل مكان، ولما كانت هذه الشريعة هي خاتمة الرسالات فهي ناسخة لما قبلها، ولن تأتي بعدها رسالة تنسخها إذ ليس بعدها نبي ولا كتاب، ولقد تم بها بناء دين الله - عز وجل - كما قال - تعالى: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً" (٦٤٤).

وقال أيضاً: "ما كان محمد أباً أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين" (٦٤٥).

ومقتضى كون النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتم النبيين لا نبي بعده ورسالته خاتمة الرسالات لا رسالة بعدها أن تكون شريعته شريعة خالدة إلى قيام الساعة، ولذا فقد حفظ الله لهذه الشريعة مصدرها الأساسيين، الكتاب والسنة، فأما القرآن الكريم فقد حفظه الله من التغيير والتحريف كما قال تعالى: "إننا نحن نزلنا الذكر وإننا له لحافظون" (٦٤٦) في حين لم يتكفل الله - سبحانه - بحفظ الكتب السماوية السابقة وذلك لكونها أساساً لشرائح مرحلية مؤقتة ستنسخها شرائع بعدها وأما السنة النبوية فقد حفظها الله - تعالى - لأنها بيان للقرآن وحفظ المبين يقتضي حفظ البيان لأنه لازم له، فحفظ القرآن يتضمن حفظ السنة، قال تعالى: "وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم" (٦٤٧).

ويتجلى حفظ الله - سبحانه - لهذه الشريعة بعدم اجتماع الأمة على ضلالة وبعث الله - عز وجل - على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، وأن يقوم في كل عصر من يحمل علم الشريعة ينهي عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، ولما كانت هذه الشريعة ناسخة لما قبلها وخالدة إلى يوم الدين، فلا يعقل أن الله - عز وجل - يغلق باب النبوة ويختم الرسالة برسالة خاتمة ثم لا تكون هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، فهل يعقل أن يتعبد الله - عز وجل - البشر جميعا بشريعة قاصرة تصلح لقوم ولا تصلح لغيرهم وتصلح لزمن ولا تصلح لآخر، وتصلح لبلد ولا تصلح لغيره، مع أنهم جميعا مكلفون بأحكامها ملزمون بتحريم حرامها وتحليل حلالها!

إن منطق العقل السليم يقضي بأن تكون هذه الشريعة الخالدة صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان ولكل البشر وذلك ليتسنى لهم تطبيقها في حياتهم.

والتاريخ كذلك يشهد بمصاحبة هذه الشريعة وقدرتها على معالجة مشاكل الناس والبيئات المختلفة، فقد حكمت الشريعة الإسلامية شعوب الأمة الإسلامية ثلاثة عشر قرناً دخلت فيها بلاداً شتى، منها العريق هي الحضارة ومنها القريب إلى البداوة، والمتوسط بينهما، وواجهت أنظمة متفاوتة، مالية وإدارية وسياسية واجتماعية، كما واجهت أحداثاً غريبة، ومشكلات جديدة لم يكن لها نظير في العهد النبوي، ولا هي أرض الحجاز، فلم يفتق ألق هذه الشريعة عن إيجاد حلول ملائمة لكل تلك المشكلات والوقائع، مستمدة من نصوصها وأصولها مقتبسة من روحها ومبادئها العامة، استنبطها الأئمة المجتهدون من فقهاء الصحابة وتابعيهم بإحسان ومن سار على هديهم من أئمة الاجتهاد، الذين امتلأت بهم أقطار دار الإسلام، والذين أجمعوا على اختلاف مشاربهم ومدارسهم على أن لكل حدث وكل فعل من أفعال المكلفين حكماً في الشريعة أصابه من أضرار وأخطأه من أخطاء، وأن هذه الشريعة العامة الخالدة يستحيل أن تفتق نصوصها وقواعدها عن تصرف من التصرفات فلا تصدر فيه حكماً. (٦٤٨)

هالشريعة الإسلامية استطاعت الوفاء بعلاج الوقائع والمشكلات المتجددة طوال مراحل حياة الأمة الإسلامية التي كانت تشمل حضارات متعددة وبيئات اجتماعية مختلفة، وذلك لما احتوته أصولها من السعة والمرونة والقدرة على إسعاد المجتمعات التي تطبق فيها، كما استطاعت الشريعة الإسلامية أن تتصلق لسلامة الإسلامية العدل والأمن والاستقرار والرخاء.

المطلب الثاني: التطور والثبات في التعاليم الإسلامية.

فلنا في المطلب السابق إن الشريعة الإسلامية شريعة خالدة عامّة صالحة للتطبيق في جميع الأزمان، وذلك لامتياز الشريعة الإسلامية عن غيرها من الشرائع بمميزات هامّة تمنحها القدرة على مسايرة الأزمان وملاءمتها.

ومن أهم هذه الخصائص أن الشريعة الإسلامية لم تجعل جميع تعاليمها وأحكامها ثابتة لا تتغير، بل جعلت من أحكامها ما هو ثابت لمناسبتها جميع الأزمان، وما هو متطور متغير يخضع للظروف العامة للمجتمع الإسلامي.

فالتعاليم الإسلامية الثابتة هي ما يختص بالعقائد والأخلاق وأصول العبادات أما ما اصطلح على تسميته بالفروع فهو قابل للتعديل بالقيّد في نظام والإطلاق في نظام آخر، وذلك لأن نظم القرآن قد وضعت في الأصل بصيغة مطلقة عامة، صيغة ذلولة مطواعة لحوالات العقول واستنباطاتها وتوسعاتها شريطة أن تلتقي هذه العقول عند العمل لغاية الصلاح، وأن تلتزم بالأصول والقواعد العامة التي حددها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

لذا فإن من أهم مزايا التشريع الإسلامي: أنه يجمع بين الثبات والمرونة فعلى حين نجده ثابتاً في الأصول والأهداف نجده مرناً في الفروع والوسائل فقد استطاع التشريع الإسلامي بمرونته أن يتكيف ويتلائم مع الأوضاع الجديدة في المجتمع الإسلامي وأن يواجه التطورات التي حصلت في ذلك المجتمع، كما استطاع التشريع الإسلامي بثباته أن يصمد أمام جميع محاولات تذيبه وتمييعه، فما دام أن واضع هذا التشريع هو الله تعالى... فهو غير خاضع لظروف البشر وأوضاعهم

وجملة القول أن التعاليم الإسلامية قسمان.

الأول: ثابت لا يتغير وهو ما كان مختصاً بالعقائد والأخلاق.

والثاني: وهو قسم الأحكام العملية فهو يتوزع على منطقتين.

المنطقة الأولى منطقة محرمة لا يدخلها الاجتهاد وهي منطقة "القطعيّات" من الأحكام التي جاءت بها النصوص المحكمة، وأجمعت عليها الأمة وتلققتها بالقبول جيلاً بعد جيل، كحرفيّة الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الزنا والربا وشرب الخمر والميسر وكتحديد أنصبة الموارث، وعدد الطلاق والوفاء ونحوها فلا يجوز بحال أن يوضع شيء من هذه الأمور وما مثلها موضع الجدل والنقاش كأن يبحث

بعض الناس هي جواز تعطيل فريضة الزكاة اكتفاء بالضرائب أو تعطيل فريضة الحج توفيراً للعملة الصعبة، أو تعطيل الصيام تشجيعاً للإنتاج أو إباحة الزنى والخمر وما يتبعها ترغيباً هي السياحة أو إباحة الربا دعماً لمشروعات التنمية والإنتاج! (٦٤٩)

والمنطقة الثانية مفتوحة للإجتهد البشري في مجال التشريع الإسلامي، وهي منطقة "الظنّيات" من الأحكام، وهي كثيرة بل هي أكثر الأحكام الشرعية العملية، هناك الإجتهد في الأخذ من النصوص بين مضيق يلف عند ظاهر النص وحرفيته كأصحاب المدرسة الظاهرية، وبين موسع يأخذ بفحوى النص وإشارته وروحه، كأئمة المذاهب المتبوعة على تفاوت بينهم وهناك الإجتهد فيما لا نص فيه، ومجال هذا فسيح عند الفقهاء، من اعتماد القياس إلى المصلحة إلى الاستحسان إلى العمل بشرع من قبلنا، إلى الأخذ بقول الصحابي، إلى غير ذلك من الأدلة والاعتبارات وهناك قواعد تشريعية مأخوذة من استقراء النصوص والوقائع الشرعية مثل:-

الضرر يزال، الضرر لا يزال بالضرر، يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، والادنى لدفع الأعلى، الضرورات تبيح المحظورات، ما أبيع للضرورة يقدر بقدرها المشقة تجلب التيسير، درء المفسدة يقدر على جلب المنفعة وغيرها مما هو في كتب الفقه. (٦٥٠).

وباب المصالح المرسله والسياسة الشرعية التي تتحدث عنه كتب الفقه والاصول دليل واضح على مرونة التشريع الإسلامي.

المطلب الثالث: مسألة الرق

يغمن جولدزيهر الإسلام - كما فعل غيره من المستشرقين - في موضوع الرق، مصوراً الإسلام بأنه دين العبودية والرق، والمجتمع الإسلامي مجتمع الرقيق والعبيد يقول جولدزيهر في معرض حديثه عن مدرسة (المسيد أمير علي) الإصلاحية الهندية: "... وقد ألف هذا الرجل رسالة علمية خاصة لإثبات نظريته من أن محمداً صلى الله عليه وسلم - ألقى أساس الرق الذي كان سائداً بين عرب الجاهلية، وأنه على ذلك يكون نبي الإسلام أول رائد لنقض ذلك الأساس الاجتماعي المتوحش، وهو يفسر تمريحا معارضا لهذا الظهم، واستخداماً لآية من القرآن في هذه المعارضة بأنه سوء فهم في التفسير، كذلك يفسر بيانات تاريخية من الحروب الأولى

للإسلام الفتى في روح فهمه الخاص بموقف الإسلام الأول من مسألة الرق، وطبيعي أن هذا الموقف لا يصادم جميع الأدب الفقهي فحسب، بل كذلك مادة كبيرة من الحديث وما في ذلك من كثير من التفصيلات المأخوذة من سيرة الرسول ومسلك الخلفاء الأول والتي تفتقر الاعتراف بطبيعة الرق على أنه مؤسسة ذات حق من البقاء الاجتماعي في الإسلام الأول. (٦٥١)

وهكذا يقرر جولدزيهر متجاهلاً الحقائق التاريخية، أن الإسلام قد اعترف بالرق كمؤسسة ذات حق من البقاء الاجتماعي وهذا يدعونا لتسليط الضوء على عدة حقائق تبين حقيقة موقف الإسلام من الرق.

لا يستطيع أحد أن ينكر أن الإسلام حين جاء قد وجد نظام الرق سائداً في المجتمع العربي كما هو الحال في المجتمعات الأخرى، فقد كان نظام الرق معترفاً به في جميع المجتمعات في ذلك الوقت عند العرب كما عند الفرس والرومان والهنود وغيرهم.

وقد كان الرقيق في أعرف تلك المجتمعات شيئاً لا بشراً، شيئاً لا حقوق له وإن كان عليه كل ثقل من الواجبات، وكانوا يعاملون الرقيق معاملة وحشية، وينزلونهم منزلة أخط من الحيوان، فللسير أن يكلف عبده بما شاء، وله أن يعذبه بل كان لا يسأل إذا قتلته، وهذا ما تشهد به الحقائق التاريخية. والعجيب أن بعض المستشرقين حين يتحدثون عن موقف الإسلام من الرق، يتحدثون وكأن الرق نظام إسلامي جاء به الإسلام!

أما موقف الإسلام من الرق فقد كان موقفاً حكيماً يسير في خطوات متدرجة لإلغاء هذا النظام والقضاء عليه، ولكن الإسلام لم يرد أن يلغي نظام الرق مرة واحدة، بل أراد أن يفعل ذلك بالتدرج كما هو شأنه في التشريع وذلك لعاملين هامين:-

الأول: أن تحرير العبيد يجب أن يبدأ من تحريرهم داخلياً من الرق، تحرير نفوسهم من استمراء الذل والعبودية، وإشارة إحساسهم بإنسانيتهم وبحقوقهم بالحرية، وبغير ذلك لن يجدي أي نظام لتحرير الرق خارجياً ما داموا مستعبدين داخلياً، ويشهد لذلك في عصرنا الحديث أن الولايات المتحدة الأمريكية حينما أصدرت قانوناً بتحريم الرق ووجوب تحرير العبيد، خرج العبيد إلى الشوارع يتسكعون ثم عادوا إلى حظائر أسيادهم طالبين إعادة استرقاقهم وما ذلك إلا

لأنهم مستعبدون داخلية لا يرون لأنفسهم مكاناً إلا في أغلال العبودية .
فالإسلام حينما أراد تحرير العبيد قرّر أولاً بشرية هؤلاء العبيد، ورد
إليهم إنسانيتهم وحرّر نفوسهم من عقدة العبودية .

ثم كانت الخطوة الثانية، إعلان إنسانية هؤلاء العبيد ورفض كل أشكال
التعامل الوحشي معهم وفرض معاملتهم كبشر لهم حقوق وعليهم واجبات فقال
تعالى: "بعضكم من بعض" (٦٥٣) وحرّم قيام الأسياد بإيذاء عبيدهم فقال عليه
السلام: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدد عبده جدعناه، ومن أخص عبداً أخصيناه".

وقرّر الإسلام أن البشر جميعاً يشتركون في الأصل (كلكم لآدم وآدم من
تراب) وجعل الإسلام مقياس التفاضل بين الناس التقوى والعمل الصالح، وقرّر أنه
" لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأعجمي على عربي ولا لاسود على أحمر ولا لأحمر
على أسود إلا بالتقوى، وعلى هذا فينبغي أن يكون تعامل السادة مع العبيد
بالإحسان والرفق قال تعالى: "وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى
والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والمحب بالجنب وابن السبيل وما
ملكتم أيما نكمت، إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً". (٦٥٣)

وكذلك قرّر الإسلام أن العلاقة بين السادة والرقيق ليست علاقة الاستعلاء
والذل، وأشعرهم بإنسانيتهم وفرض على أسيادهم الاعتراف بهذه الإنسانية
ومعاملتهم على وفقها .

والعامل الثاني الذي من أجله انتهج الإسلام أسلوب التدرج في القضاء
على الرّق هو تامل هذه العادة في تلك المجتمعات وانتشارها بشكل يجعل من الصعب
القضاء عليها كلياً في فترة زمنية قصيرة، كما أن الأعراف السائدة آنذاك تجعل
استرقاق أسرى الحرب مشروعاً .

فسلك الإسلام أسلوب التدرج فحرم استرقاق الأحرار وبيعهم، وحبب المسلمين
في تحرير الرقيق وجعل ذلك عبادة يتكرب بها المسلم إلى الله - تعالى - وجعل
كفارة بعض المخالفات الشرعية عتق العبيد، وقد كان أبو بكر الصديق - رضي الله
عنه - ينفق أموالاً كثيرة في شراء العبيد وعتقهم، وقد كان النبي - صلى الله
عليه وسلم - يعتق من الأرقاء من يعلم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة .

وأخيراً جاء نظام المكاتبه والذي لم تعرفه الأمم من قبل وهو نظام يسمح
للعبد بالحصول على حريته مقابل مبلغ من المال يؤديه لسيده، ولا يسع السيد أن

يرفض طلب العبد، وهكذا فتح الباب على مصراعيه لتحرير العبيد من الرق. وفي مقابل كل هذه الأبواب التي فتحتها الإسلام لتحرير العبيد، فقد أغلق جميع منافذ الرق باستثناء منفذ واحد هو أسرى الحرب، ولم يكن الإسلام في ذلك مبتدعا وإنما كان يعمل بمبدأ المعاملة بالمثل حيث كان هذا - كما أشرت - هو العرف السائد في ذلك الوقت، وأحيانا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمتن على أسرى الحرب بالحرية دون مقابل.

وعلى هذا فحين يكون العرف العام عدم استرقاق أسرى الحرب ولا يسترق الإعداء أسرى المسلمين فإن الإسلام يعامل بالمثل ولا يبيح استرقاق الأسرى. وبلغ أوجه تكريم العبيد واحترام إنسانيتهم حينما أباح الإسلام تزويج الموالي من الحرائر، ضاربا بعرض الحائط التقاليد الجاهلية التي تحظر ذلك، وقد زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابنة عمته زينب بنت جحش من مولاه زيد، كما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم - بين بعض الموالي وبعض الأحرار من الصحابة كما آخى بين بلال وخالد بن رويح الخشمي وهو من سادة العرب.

المطلب الرابع: مدرسة الإمام محمد عبده في التفسير:

تعريف بالإمام: هو محمد بن عبده حسن خير الله، ولد في مصر سنة ١٢٦٦هـ - ١٨٤٩م في أسرة علم وأدب، فقد أرسله والده إلى معلم خاص ليعلمه القرآن، ثم ذهب به إلى الجامع الأحمدى بطنطا وهناك درس تجويد القرآن، يقول السيد محمد رشيد: "ولقد كتب الشيخ عن مبدأ تعلمه وتأدبه مذكرات أعطانيها لأستخرج منها ترجمة مختصرة له فيقول: ثم في سنة إحدى وثمانين جلست في دروس العلم وبدأت بتلقي شرح الكفراوي على الأجرومية في المسجد الأحمدى وقضيت سنة ونصف لا أظهم شيئا لرداءة طريقة التعليم، فهربت من الدرس ثم عثر على أخي فأخذني وأراد إكراهي على طلب العلم فأبيت، ثم رجعت وتزوجت، ثم جاءني والدي وألزمني بالذهاب لطلب العلم (٦٥٤)".

وكان الإمام يائسا من متابعة الدراسة في الأزهر فهرب إلى أحد أحوال أبيه وهو الشيخ (درويش خضر) وهو أحد المتصوفة على الطريقة الشاذلية، وكان يهتم بتربية المريدين، واستطاع أن يحبب له التعليم فرجع الإمام إلى المسجد الأحمدى وأقبل على المدرسين بلهف وشغف، ثم ذهب إلى الأزهر سنة (١٢٨٢هـ) وتعلم على

يد علماء الأزهر، ثم زار الأفغاني واتملم به وأعجب به فلزم مجلسه .
دخل الإمام مجلس امتحان العالمية هي سنة (١٢٩٤هـ) ونالها من الدرجة
الثانية وهو ابن ثمان وعشرين سنة، ثم أخذ يدرس المنطق والكلام في الأزهر. ثم
عين مدرساً في دار العلوم للتاريخ فقرأ على طلابها مقدمة ابن خلدون ومن أبرز
أعماله في هذه الفترة مقالاته في الصحف واشتراكه مع أستاذه الأفغاني في
التنظيمات السرية السياسية. (٦٥٥)

نُفي الأفغاني من مصر سنة (١٢٩٦هـ) وعزل الإمام من منصب التدريس وحددت
إقامته في قريته وبعد سنة ثم العفو عنه، واشتغل بالصحافة والسياسة وتولى
مسؤولية الرقابة على المطبوعات، ثم انضم إلى العراقيين وسجن ونفي معهم ووصل
إلى بيروت ثم ذهب إلى باريس وأصدر هو وأستاذه الأفغاني مجلة (العروة الوثقى)
وتنقل الإمام في منطاه بين عدة بلدان. ثم عاد إلى بسيرت واشتغل بالتدريس
وتفسير القرآن على نفس الطريقة التي سلكها بعد، ثم صدر عنه العفو سنة ١٣٠٦هـ
وعاد إلى مصر وعين قاضياً ثم عين مستشاراً في محكمة الاستئناف وتعلم اللغة
الفرنسية وأتقنها، ثم عين عضواً في مجلس إدارة الأزهر سنة ١٣١٧هـ ثم عين في مجلس
شورى القوانين سنة ١٣١٨هـ وأسس جمعية إحياء العلوم العربية فحققت ونشرت عدداً
من آثار التراث الإسلامي.

وفي هذه الفترة سافر الأستاذ الإمام إلى الشام وإلى أوروبا وتونس
والجزائر وإيطاليا والسودان، ثم عاد إلى مصر وبدأ في إلقاء الدروس في التفسير
في الجامع الأزهر، ومن أبرز أعماله في هذه الفترة فتاويه وأحاديثه للصحف
(ورسالة التوحيد) وتحقيق (دلائل الإعجاز) و (أسرار البلاغة) وغيرها. (٦٥٦)

ثم مرض الأستاذ الإمام وعجز عن الخروج فاشتدت عليه الآلام حتى توفاه
الله، يقول الأستاذ محمد رشيد رضا: "أما نحن معشر أهله وأقرب أصدقائه فإننا
نتراوح بين اليأس والرجاء، إذا رأيناه في راحة من الآلم يرجح أملنا حتى إذا
ما تألم عظم خوفنا ووجلنا. فمثلنا في ذلك مثل مقياس الحرارة، كل يوم في صعود
وهبوط، وبعد أسبوع من صدور هذا الجزء من المنار توفاه الله - تعالى - إليه في
الساعة الخامسة بعد الزوال من ثمان هذا الشهر (جمادى الأولى ١٣٢٣هـ الموافق ١١
يوليو (تموز) ١٩٠٥م. عن سبع وخمسين عاماً، فياله من رزء وجلت له القلوب وذرفت
العيون، واعتصم المؤمنون بآية (إننا لله وإننا إليه راجعون) (٦٥٧).

انتاج الأستاذ الإمام في التفسير والخط بينه وبين تفسير الشيخ رشيد رضا: من أبرز إنتاج الإمام في التفسير (تفسير جزء عم) وكذلك تلك الدروس التي ألقاها في الأزهر الشريف على طلابه وكان ذلك يطلب من تلميذه الشيخ رشيد رضا وإقناعه بذلك كما يشير إلى ذلك في مقدمة تفسيره (٦٥٨) وقد بدأ الأستاذ الإمام بتفسير القرآن في غرة محرم سنة ١٣١٧هـ وانتهى عند تفسيره لقوله - تعالى- في سورة النساء "ولله ما في السموات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطاً" (٦٥٩) وذلك في منتصف محرم سنة ١٣٢٣هـ ، وتفسيره هذا موجود في تفسير المنار إلا أنه يُعتبر من آثار الأستاذ الإمام لأن تلميذه محمد رشيد رضا كان يكتب أثناء إلقاء هذه الدروس في مذكرات ويودعها أهم أقوال الإمام ثم يقدّمه له في أوقات الفراغ، ثم قام بعد ذلك بنشره في مجلة (المنار) بعد موافقة الإمام، يقول الأستاذ محمد رشيد في ذلك: "ثم يطبع الأستاذ الإمام على ما أعده للطبع كلما تيسر له قبل طبعه فكان ينقح فيه بزيادة قليلة أو حذف كلمة أو كلمات ولا أذكر أنه انتقد شيئاً مما لم يره قبل الطبع بل كان راضياً بالمكتوب بل معجباً به" (٦٦٠).

ومن هنا نشأ الخلط بين تفسير الأستاذ الإمام وبين تفسير الشيخ رشيد رضا، ويرى كثير من الباحثين أن هذا الخلط وإن لم يكن متعمداً إلا أنه كان ضاراً وليس له ما يبرّره خصوصاً بعد إضافات الشيخ رشيد رضا الكثيرة التي ضمنها هذا التفسير عند طبعه ومعروف أن منهج كل من الشيخين مختلف وذلك بحكم التكوين الفكري والمنطلق النظري لكل منهما، والفرق واضح بينهما فرشيد رضا سلفي أشري يحترم النصوص ويقدّمها على العقل والشيخ محمد عبده يستخدم عقله غير حافل بما تقدمه من المفسرين وأرائهم.

يقول الشيخ محمد الفاضل بن عاشور: "ومنذ توفي الأستاذ الإمام واستمرت مجلة المنار تنشر دروس التفسير التي كان ألقاها في حياته أصبح التحرير واضحاً في التفرقة بين ما هو منقول عنه وبين ما هو من بيان الكاتب، فقد رأينا أن التكوين الأصلي للشيخ رشيد كان نقلياً أشرياً على طريقة المتقدمين مختلفاً في ذلك عن التكوين الأصلي للشيخ محمد عبده وللسيد جمال الدين إذ كان تكوينهما بحثاً نظرياً على طريقة المتأخرين فلم يكن الأستاذ يحفل بالناحية الأشرية ولا يولي اهتماماً للأخبار وطرق تخريجها، ولا يعتمد على الأخبار المتعلقة فيها،

وكان الشيخ رشيد قد تأثر بهذا المنهج وسائر الإمام عليه في ما اقتبسه من الدروس التي ألقاها، ولكنه لمّا استقل بمعاونة العمل من مبدئه وأصبح معتمداً على المصادر التي كان الأستاذ يأخذ منها ويترك حسب منهجه العلمي، بدأ هواه الأول للعلوم النقلية الأثرية فمال إليها وتتبع رجالها الأولين مثل الطبري والآخرين مثل ابن كثير فهدت على التفسير مسحة أثرية ما كانت باادية على أجزاءه الخمسة الأولى" (٦٦١)

ويلول الأستاذ محمد رشيد رضا: "هذا وإنني لما استقلت بالعمل بعد وفاته خالفت منهجه فيما يتعلق بالآية، سواء كان تفسيراً لها أو هي حكمها أو تحقيق المفردات والجمل والمسائل الخلافية والإكثار من الشواهد". (٦٦٣)

أهم الأئمة التي يقوم عليها تفسير الإمام محمد عبده :-

١- اعتبار السورة وحدة متناسقة: إن فكرة التناسق والتناسب بين الآيات المتجاورة كانت تسيطر على الشيخ في تفسيره. ويلجأ إليها في الترجيح بين الآراء، وأحياناً يرفض جميع تلك الأقوال لأنها لا تناسب السياق وهو بذلك يتجاوز ما اعتاد عليه كثير من المفسرين الذين يطلون الآيات تحليلاً منفصلاً بعضها عن بعض، مما جعل بعض الشائئين على هذا الدين أن يقولوا أن القرآن خليط متناظر وغير مرتب ولا منظم، ولكن مثل هذا المنهج وأمثاله رد على هؤلاء.

كذلك يراعي الأستاذ الإمام موضوع السورة، وأنها يجب أن تكون أساساً في فهم الآيات وآيات السورة بمجموعها تدل على الموضوع التي جاءت تعالجه السورة ولهذا فهو يعارض كل تفسير لا يحقق الوحدة والتناسق بين أجزاء السورة فعند تفسيره لقوله - تعالى - "كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً.." في سورة آل عمران يقول: "قالوا: كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، والله لم يقل ذلك ولا قاله الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا هو مما يعرف بالرأي والتاريخ، ثم يواصل قائلاً ما ملخصه: "أن القرآن نزل سائغاً يسهل على كل أحد فهمه، فعلياً أن لا نخرج عن سنته ولا نضيف إليه حكايات إسرائيلية أو غير إسرائيلية لنجعل القصة من خوارق العادات، والبحث عن الرزق وما هو؟ ومن أين جاء؟ فهذا فضول، وأما ما سبقت القصة لأجله هذا الذي يجب أن نبحث فيه ونستخرج العبرة التي هي تقرير نبوة النبي - عليه السلام - ووضوح

شبهة أهل الكتاب الذين احتكروا فضل الله وجعلوه خاصا بشعب الله (إسرائيل) وقد افتتحت السورة بذكر التوحيد وإنزال الكتاب ثم كانت الآيات من أولها إلى هذه القصة هي الألوهية والجزاء وإزالة الشبهات وإن الإيمان بالله وادعاء حبه ورجاء النجاة يكون باتباع رسوله، وقفاً على ذلك بهذه القصة التي تزيل شبهة أهل الكتاب في رسالته وتردها على وجوههم" (٦٦٣)

٢- الربط بين القرآن الكريم ونظريات المنهج العلمي في البحث، والاعتماد على العقل ومحاولة التوفيق بين الإسلام والحضارة الغربية .
يوضح الأستاذ الإمام أن المنهج العلمي الحديث قد جاء به القرآن في آياته الداعية إلى النظر في الكون وتدبر آياته، فلا تقرأ منه قليلاً إلا وتراه يعرض عليك الأكوان ويأمرك بالنظر، كقوله تعالى: "قل انظروا ماذا في السموات والارض" (٦٦٤)

"وقل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق (٦٦٥) إلى غير ذلك من الآيات.

٣- عموم القرآن وشموليته واعتباره المصدر الأول للتشريع:
يرى الأستاذ الإمام أن القرآن هو كتاب الإسلام والدستور الباقي والتشريع المستمر، وكثيراً ما كان الإمام يتوسع في هذا المعنى فيحمل النظر على النظر ليطبق القرآن على ما هو واقع بين الناس، فعند تفسيره للآيات الأولى من سورة البقرة الواردة في صفات المنافقين نجده يقول: "ولست الآيات كما قيل في أولئك النفر من المنافقين الذين كانوا في عصر التنزيل، ولذلك قال - تعالى - في بيان حالهم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وبساليوم الآخر.. (٦٦٦) ولم يغفل إنهم يقولون مع ذلك (وآمنا بك يا محمد) فهي تتناول من كان في عصر التنزيل تناوولا أوليا وهي عبرة عامة شاملة لمن مضى ولمن يجيء من هذا المنصف إلى يوم القيامة (٦٦٧).

٤- محاربة التقليد والنهي على المقلدين: لا يترك الأستاذ الإمام أية من آيات القرآن الكريم تدمر أتباع الأبناء السابقين من غير تفكير إلا وقف عندها فعند تفسيره لقوله تعالى: "وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيتهم قل هاتوا برهانكم" (٦٦٨) يقول: علم القرآن أهله أن يطالبوا الناس

بالحجة لأنه أقامهم على سواء المحجة، وجدير بصاحب اليقين أن يطالب خصمه به وعلى هذا درج سلف هذه الامة قالوا بالدليل وطالبوا بالدليل، ثم جاء الخلف الطالح فحكم بالتقليد وأمرنا بالتقليد حتى كأن الإسلام خرج عن حده .

ويرى الإمام أن باب الاجتهاد يجب أن يبقى مفتوحا لمن هم أهل له .

٥- التحفظ من الاخذ بتفسيرات السابقين والإسرائيليات وعدم الخوض في المبهمات: يرفض الأستاذ منهج السابقين في التفسير والتعلق بالإسرائيليات لما فيه من الفساد والتناقض في الروايات حيث يقول: "التفسير عند قومنا اليوم ومن قبل اليوم هو عبارة عن الاطلاع على ما قاله بعض العلماء في كتب التفسير على ما في كلامهم من اختلاف يثنزه عنه القرآن و"لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا (٦٦٩) إن الله لا يسألنا يوم القيامة عن أقوال الناس وما فهموه، وإنما يسألنا عن كتابه الذي أنزله لإرشادنا وهدايتنا وعن سنة نبيه الذي بيّن ما أنزل إلينا. يسألنا هل بلغتم الرسالة؟ هل تدبّرتم ما بلّغتم؟ هل عقلتم ما عنه نهيتكم وما به أمركم" (٦٧٠)

* الخلاصة *

=====

وفي الختام، نستطيع من خلال ما سبق أن نخلص إلى النتائج التالية :

- ١- إن اهتمام الغربيين بالعلوم الإسلامية قد بدأ مبكراً، وقد كان ذلك في الأوساط الكنسية بعيد هزيمة الغرب في الحروب الصليبية، أما الاستشراق العلماني القائم على المؤسسات الاستشراقية فقد بدأ فعليا في بداية القرن التاسع عشر حيث انتشرت أقسام الدراسات الإسلامية في الجامعات الغربية.
 - ٢- إن الدافع الديني كان هو المحرك الأساسي للحركة الاستشراقية في عمرسيطرة الكنيسة، ولم يختلف هذا الدافع من الحركة الاستشراقية في العصر الحديث، إلا أن الدافع الاستعماري قد طغى عليه، وباختصار فإن الاستشراق قد خرج من جهالات الكنيسة ليرتطم في أحضان الاستعمار، ولم يكن الاستشراق في يوم من الأيام محايدا.
 - ٣- تتلخص فكرة جولد زيهر عن القرآن الكريم بأنه نص بشري نقله محمد - صلى الله عليه وسلم- بإجمال عن التوراة والإنجيل، وهو كأي نص بشري يمكن أن يخضع للتغيير والزيادة والنقصان وفق اعتبارات (موضوعية) يراها أتباعه، ومن هذا المنطلق يتهم جولد زيهر الصحابة بإجراء عدة تغييرات في النص القرآني.
 - ٤- إن الأساس الذي يبني عليه جولد زيهر آراءه حول القراءات القرآنية هو أن هذه القراءات قد نشأت عن الرسم العثماني الذي لم يكن منقوفاً ولا مشكولاً، وهو أساس باطل لا يصمد أمام النقد العلمي الموضوعي، ذلك أن القراءات كانت متعددة قبل الرسم العثماني فكيف تكون قد نشأت عنه؟ فقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قد أقرأ الصحابة بعدة قراءات، وقصة عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم دليل على ذلك، وهذا يدل على أن القراءات جميعها من عند الله - تعالى- وهو ما صرح به الحديث الصحيح: "إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف شافروا ما تيسر منه".
- وعليه يتبين بطلان كل ما بناه جولد زيهر على هذا الأساس السواهي، من ارتباط القراءات بالنقط والشكل وعدم وجود ضابط للقراءات غير الرسم كما ادعى في كتابه.

كما أن علماء الأئمة مجتمعون على أن القراءة سنة متبعة، وقد تلقى الصحابة القرآن عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - مشافهة، وتلقاه المسلمون عنهم كذلك جيل عن جيل.

ويدل على ذلك أيضا أن عثمان - رضي الله عنه - حين أرسل المصاحف إلى الأئمة الإسلامية قد أرسل مع كل مصحف قارئ يعلم أهل ذلك المصنف قراءة القرآن، ولو كان أمر القراءة موكولا إلى الرسم لاكتفى عثمان بإرسال المصاحف دون المقرئين.

وأما القراءات التي اعتمد عليها جولد زيهر لتأييد ما ذهب إليه - كما تبين - فهي إما شاذة أو منكرة، والقلّة القليلة من القراءات الصحيحة التي اعتمد عليها وجّهها توجيهاً منحرفاً، حيث نسب اختلافها إلى الرسم بدلاً من نسبتها - كما هي في الحقيقة - إلى تواتر هذه القراءات عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

٥- إن الزيادات التفسيرية التي أضافها الصحابة لمصاحفهم، ليست قرآنا قطعاً والصحابة قد أضافوها في مصاحفهم الخاصة مع يقينهم أنها ليست من القرآن، ولذا فقد جردت المصاحف العثمانية من هذه الزيادات، ولو كانت قرآنا لما حذف عثمان منها شيئاً ولما وافقه الصحابة على ذلك.

٦- إن الصحابة - رضوان الله عليهم - لم يكونوا يبيحون لأنفسهم تغييراً لفظياً في كتاب الله - عز وجل - وعليه فإن ادعاء جولد زيهر أن الصحابة كانوا يستجيزون القراءة بالمعنى ادعاء باطل لا دليل عليه، وقد أجمع علماء الأمة على بطلان القراءة بالمعنى.

٧- إن قيام عثمان - رضي الله عنه - بجمع المصحف كان لوضع حد للاختلاف في القراءات الذي بات يهدد وحدة الأمة على كتابها، وقد تلقى الصحابة عمل عثمان بالقبول كما نص على ذلك علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وأما ابن مسعود فقد تراجع عن معارضته ونزل على رأي عثمان الذي هو رأي جمهور الصحابة، كما تدل على ذلك الروايات الصحيحة.

٨- إن دعوى جولد زيهر اعتماد ابن عباس على المصادر اليهودية دعوى منافية للحقيقة وإن النص الذي رواه البخاري عن ابن عباس ينهي فيه الصحابة والتابعين عن الأخذ عن أهل الكتاب، أو الاعتماد على مصادرهم، يبين حليلاً

موقف ابن عباس من الاخذ عن أهل الكتاب، وأنه كان ينهى عن ذلك ويعارضه فلا يعقل أن يقوم هو بعد ذلك بالاعتماد على مصادرهم والاخذ عنهم.

٩- إن التراث الإسلامي في كافة جوانبه من تفسير وفقه وتمدن وفلسفة هو تراث أصيل النشأة في المجتمع الإسلامي، ولم ينقله المسلمون عن أهل الكتاب أو الرومان أو اليونان أو غيرهم كما ادعى جولد زيهر وجعل من هذه الفكرة محور حديثه عن مختلف جوانب التراث الإسلامي، وأن اطلاع المسلمين على التراث العالمي وتفاعلهم معه هو أمر إيجابي يحسب لصالح المسلمين، وأما الأفكار المنحرفة التي تسربت للمجتمع الإسلامي فلم تكن هي السائدة ولم تحظ بالقبول إلا لدى فئة قليلة انحرفت عن مسار جمهور الأمة، وقد تصدى لها وفنّد آراءها علماء راسخون في شتى العصور.

١٠- وأخيراً ومن خلال دراستي لكتاب جولد زيهر أستطيع أن أقرر أن جولد زيهر لم يكن أميناً ولا دقيقاً في استشهادته بالمصادر الإسلامية، حيث كان يحتج بروايات ضعيفة وموضوعة، وأحياناً كان ينسب القول لغير قائله، ولقد يبتز النص وينقل منه ما يؤدي عكس معناه، وأحياناً ينقل النص كما هو لكنه يستدل به على ما لا علاقة له به، أو يوجهه توجيهها منحرفاً.

تلك هي - بإيجاز واختصار- أهم نتائج البحث، والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يوفّقنا لخدمة كتابه الكريم.

إنه. سميع مجيب

"وآخر دعوانهم أن الحمد لله رب العالمين".

التوثيقات

- (١) التوبة : ٣٢ . .
- (٢) أنظر: إسحاق موسى الحسيني، الإستشراق: نشأته، تطوره، أهدافه، ص ١٠ .
- (٣) المصدر السابق: ص ٥٠ .
- (٤) د. أحمد بمبابلو فيتش: فلسفة الإستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر، ص ٢٨ .
- (٥) د. ادوارد سعيد: الإستشراق: المعرفة، السلطة، الإنشاء، ص ٥ .
- (٦) المصدر السابق: ص ٣٧ .
- (٧) المصدر السابق: ص ٣٧ .
- (٨) المصدر السابق: ص ٣٨ .
- (٩) المصدر السابق: ص ٣٩ .
- (١٠) المصدر السابق: ص ٤١ .
- (١١) المصدر السابق: ص ٤٦ .
- (١٢) المصدر السابق: ص ٢١٥ .
- (١٣) المصدر السابق: ص ٢١٥ .
- (١٤) مصطفى نصر المسلاتي: الإستشراق السياسي في النصف الأول من القرن العشرين/ص ٨ .
- (١٥) د. محمود حمدي زقزوق، الإستشراق والخلفية الفكرية للمصراع الحضاري/١٤ .
- (١٦) د. ادوارد سعيد : الإستشراق ص ٤٦ .
- (١٧) وهم: اجنتس جولدزيهر، دنكن بلاك ماكدونالد، سي سنوك هيرغونج، ماسينيون، كارل بكر،
- (١٨) أنظر: ادوارد سعيد: الإستشراق: ص ٢٤٦ وما بعدها .
- (١٩) أنظر: د. محمود أحمد ديباب: أضواء على الإستشراق والمستشرقين: ص ٣٧-٣٨ .
- (٢٠) أنظر: د. عبدالعظيم الديب، المستشرقون والتراث، ص ١٥-١٦ .
- (٢١) د. محمود قاسم: الإمام عبدالحميد بن باديس الزعيم الروحي لحرب التحرير الجزائرية / ص ٧ .
- (٢٢) د. محمد البهي، الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار: ص ٥٥٦ .
- (٢٣) د. عبدالعظيم الديب: المستشرقون والتراث، ص ١٨ .

- (٢٤) د، محمد محمد حسين: حصوننا مهددة من داخلها : ص ١٤٤ .
- (*) مؤسسة تدعي أنها تقدم مساعدات ومعونات لتنمية الدول المتخلفة .
- (٢٥) انظر: المستشرقون: نجيب العقيقي، ج٣، ص ١١٦٠-١١٦١ .
- (٢٦) انظر: إدوارد سعيد، الاستشراق، ص ٢١٦ .
- (٢٧) جريدة المسلمون، العدد ٢٠٦ آب ١٩٨٥، ص ٤ .
- (٢٨) انظر تفاصيل الاقتراح في كتاب الدكتور زقزوق (الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري) ص ١٣١-١٣٧ .
- (٢٩) نجيب العقيقي: المستشرقون، ج١، ص ١١٠ .
- (٣٠) د. محمد عبدالفتاح عليان، أضواء على الاستشراق، ص ٥٥ .
- (٣١) إدوارد سعيد، الاستشراق: ص ٨٠ .
- (٣٢) جوستاف لوبون، حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر، ص ٣١٥ .
- (٣٣) د. محمود زقزوق، الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، ص ٢٨ .
- (٣٤) تراث الإسلام، تصنيف شاخت وبودورن، ج١، ص ٣٢ .
- (٣٥) نجيب العقيقي، المستشرقون، ج١، ص ٨٩ .
- (٣٦) مرّ كلام رودنسون ص ١٤-١٥ .
- (٣٧) انظر ساذرن، نظرة الغرب إلى الإسلام في القرون الوسطى/٧٦ .
- (٣٨) رودى بارت، الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية ترجمة د. مصطفى ماهر، ص ٩ .
- (٣٩) د. محمود حمدي زقزوق/ الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري/ص ٢٨ .
- (٤٠) د. محمود زقزوق الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري/ ص ٣٠ .
- (٤١) المصدر السابق: ٢٠ .
- (٤٢) المصدر السابق: ص ٣٣ .
- (٤٣) رودى بارت، الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية/ ص ١٧ .
- (٤٤) د. جابر طعيمة، أخطار الغزو الفكري، ص ٧٤ .
- (٤٥) نجيب العقيقي: المستشرقون/ج٣/ص ٣٦٥ .
- (٤٦) انظر: إدوارد سعيد: الاستشراق ص ٧٢ .
- د. محمود زقزوق: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري/ص ٤٣ .
- (٤٧) مصطفى نصر المملاتي: الاستشراق السياسي في النصف الاول من القرن

- (٤٨) نجيب العقيلي، المستشرقون، ج٢، ص ٧٣٨ .
- (٤٩) د. محمد البهي، الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار، ص ٤٨٩ .
- (٥٠) د. مصطفى السباعي، الإستشراق والمستشرقون، ص ٣١ .
- (٥١) د. صابر طعيمة، أخطار الغزو الفكري، ص ٨١ .
- (٥٢) د. محمد البهي، الفكر الإسلامي الحديث، ص ٤٩٠ .
- (٥٣) نجيب العقيلي، المستشرقون/ج٣، ص ١٣٨ .
- (٥٤) د. صابر طعيمة، أخطار الغزو الفكري، ص ٨٢ .
- (٥٥) د. محمد البهي، الفكر الإسلامي الحديث، ص ٤٩٢ .
- (٥٦) د. مصطفى السباعي، الإستشراق والمستشرقون، ص ٣٢ .
- (٥٧) د. مصطفى السباعي، الإستشراق والمستشرقون، ص ٣٦ .
- (٥٨) د. صابر طعيمة، أخطار الغزو الفكري، ص ٨٤ .
- (٥٩) المصدر السابق، ص ٨٤ .
- (٦٠) نجيب العقيلي، المستشرقون، ج٢، ص ١٢٩ .
- (٦١) أنور الجندي، أمد الإسلام في مطالع القرن الخامس عشر، ص ١٢-١٣ .
- (٦٢) إدوارد سعيد: الإستشراق: ص ٢٦٥ .
- (٦٣) إسحاق موسى الحسيني: الإستشراق: ص ١٦ .
- (٦٤) د. مصطفى السباعي: الإستشراق والمستشرقون، ص ٢٠ .
- (٦٥) المصدر السابق: ص ٢٦ .
- (٦٦) عبدالسلام هارون، التراث العربي، ص ٦٨ .
- (٦٧) رجعت في هذا المبحث إلى ثلاثة مصادر رئيسية :-
- ١- المقال الذي كتبه كارل بكر عن جولدزيهر حين وفاته، مجلة "الإسلام"، المجلد رقم ١٢ سنة ١٩٢٢، ص ٢١٤-٢٢٢ .
- ٢- كتاب التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية/عبدالرحمن بدوي/ ص٣٠٧-٣١٩ .
- ٣- المستشرقون/نجيب العقيلي/ج٣/ ص ٩٠٦-٩٠٨ .
- (٦٨) إدوارد سعيد: الإستشراق/ص ٢٢٠ .
- (٦٩) عبدالرحمن بدوي/ التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية/ص ٣١٦-٣١٧ .
- (٧٠) مصطفى نصر العسلائي/الإستشراق السياسي، ص ٩٤ .

- (٧١) مصطلح السباعي، الإستشراق والمستشرقون، ص ٣١ .
- (٧٢) أنظر: جولدزيهر: العقيدة والشريعة في الإسلام، ص ٢٤
- (٧٣) أنظر: جولدزيهر: مذاهب التفسير الإسلامي، ص ٧٥ .
- (٧٤) عبد الرحمن بدوي/ التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية، ص ٣١٥ .
- (٧٥) السباعي، الإستشراق والمستشرقون/ ص ٢١ .
- (٧٦) أنظر مقدمة ترجمة الكتاب، عبد الحليم النجار/ ط٣ / ١٩٨٥م/ ص "٥".
- (٧٧) المصدر السابق، ص "٥".
- (٧٨) تفسير الطبري، ج-١/ ص ٢٦ .
- (٧٩) جولدزيهر/ مذاهب التفسير الإسلامي، ص ٧٥ .
- (٨٠) المصدر السابق، ص ١٢١ .
- (٨١) المصدر السابق، ص ١٢٤ / تعليق رقم ٣ .
- (٨٢) المصدر السابق، ص ٢٠١ .
- (٨٣) المصدر السابق، ص ٢٠٤ .
- (٨٤) المصدر السابق، ص ٢١٦ .
- (٨٥) المصدر السابق، ص ٢١٧ .
- (٨٦) جولدزيهر: مذاهب التفسير الإسلامي، ص ٣٨٦ .
- (٨٧) المصدر السابق: ص ٣٨٨ .
- (٨٨) المصدر السابق: ص ٣٣٧ .
- (٨٩) أنظر ص ٤ .
- (٩٠) أنظر ص ٦ .
- (٩١) أنظر ص ٣٢ .
- (٩٢) أنظر ص ٥٣ .
- (٩٣) أنظر ص ٨٦ .
- (٩٤) أنظر ص ٥ .
- (٩٥) أنظر ص ٧ .
- (٩٦) أنظر ص ٢ .
- (٩٧) أنظر ص ١٩ .
- (٩٨) أنظر ص ٢٨ .

- (٩٩) انظر ص ١٥ .
- (١٠٠) انظر ص ٢١ .
- (١٠١) سورة المائدة، آية ٨٩ .
- (١٠٢) ص ٢٦ .
- (١٠٣) ص ١٢ .
- (١٠٤) ص ٢٨ .
- (١٠٥) ص ٣١-٣١ .
- (١٠٦) ص ٤٧ .
- (١٠٧) ص ٥١-٥١ .
- (١٠٨) ص ٩٥ .
- (١٠٩) ص ١٠٤ .
- (١١٠) ص ١١٠-١٠٩ .
- (١١١) سورة الفتح، آية ٨-٩ .
- (١١٢) ص ١٢-١١ .
- (١١٣) انظر: الراجب الاصمهاني، المفردات في غريب القرآن ص ٣٣٣ .
- (١١٤) سورة يس آية ١٤ .
- (١١٥) الروم: ٤-١ .
- (١١٦) ص ٣٠ .
- (١١٧) الراجب الاصمهاني، المفردات في غريب القرآن، ص ٥٠ .
- (١١٨) البقرة: ١٠٦ .
- (١١٩) انظر: الراجب الاصمهاني: المفردات في غريب القرآن، ص ٤٩٢ .
- (١٢٠) انظر: ص ١٩٤ .
- (١٢١) السيد أحمد رضا، معجم متن اللغة العربية، ج١، ص ٢٠١ .
- (١٢٢) ابن حجر العسقلاني، النكت على كتاب ابن الصلاح/ج١ ص ١١٨ .
- (١٢٣) ابن الملقن، التذكرة في علوم الحديث/ ص ١٨ .
- (١٢٤) انظر جولدزيهر ص ٤ .
- (١٢٥) ص ٥١ - ٥٠ .
- (١٢٦) ص ٦٣ .

- (١٢٧) ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج١، ص ١٠-١١ .
- (١٢٨) ص ١٦٧ .
- (١٢٩) ص ٢٣٣ .
- (١٣٠) أنظر: السيوطي، إلتقان في علوم القرآن/ج٢، ص ١٧٣ .
- (١٣١) البقرة: ٥٤ .
- (١٣٢) اللطوسي : روح المعاني، ج١، ص ٢٦٠ .
- (١٣٣) النساء : ٢٤ .
- (١٣٤) ابن العربي : أحكام القرآن، ج١، ص ٣٨٠ - ٣٨١ .
- (١٣٥) الذهبي : تذكرة الحفاظ: ج١، ص ٢٧٧ .
- (١٣٦) أنظر جولدزيهر/ مذاهب التفسير الإسلامي/ ص ٥٠ .
- (١٣٧) السيوطي، الإلتقان في علوم القرآن/ ج١ ص ١٠٣ / النوع الثاني والعشرون.
- (١٣٨) جولدزيهر ص ٦٣ .
- (١٣٩) أنظر تعليق ابن المنير/ الكشاف الزمخشري ج١ ص ٤١٤ .
- (١٤٠) جولدزيهر، ص ١٤٧ .
- (١٤١) التوبة: ٨٠ .
- (١٤٢) جولدزيهر : ص ١٩١ : تعليق رقم (١) .
- (١٤٣) أنظر : الزمخشري: الكشاف، ج٢، ص ٢٠٤ .
- (١٤٤) جولدزيهر: ص ١٣ / تعليق رقم (١) .
- (١٤٥) ابن الأثير/أسر الغابة في معرفة الصحابة/ج١، ص ١٩٣ .
- (١٤٦) ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج٣، ص ١٧٨ .
- (١٤٧) المصدر السابق: ج٤ ص ٦٠ .
- (١٤٨) الاعراف: ٤٨ .
- (١٤٩) جولدزيهر: ص ٩ .
- (١٥٠) أنظر: الدمياطي: إتحاف فضلاء البشر ص ٢٢٥ .
- (١٥١) التوبة: ١١٤ .
- (١٥٢) جولدزيهر: ص ٩ .
- (١٥٣) أنظر: أبو أحمد العسكري: تمحيضات المحدثين ص٢، مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه .

- (١٥٤) إتحاف فضلاء البشر، الدمياطي، ص ٢٤٥ .
- (١٥٥) إتحاف فضلاء البشر ص ٤٧٠ .
- (١٥٦) الحجر: ٨
- (١٥٧) جولدزيهر: ص ١٣ .
- (١٥٨) أبو زرعة بن زنجلة، حجة القراءات ص ٣٨١ .
- (١٥٩) المصدر السابق: ص ٤٧١ .
- (١٦٠) مختصر في شواذ القرآن: ص ١٤١ .
- (١٦١) أبو زرعة بن زنجلة / حجة القراءات ص ٦٧١ .
- (١٦٢) الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ج٣، ص ١٢٣-١٢٤ .
- (١٦٣) أنظر: مفتاح السعادة: طاش كبري زاده، ج١، ص ٢٣١ .
- الاعلام: خير الدين الزركلي، ج٧ ص ١١٨ .
- (١٦٤) كشف الظنون: حاجي خليفة، ج١، ص ٦٩٦ - ٦٩٧ .
- (١٦٥) المصدر السابق: ج١، ص ٦٩٧ .
- (١٦٦) أنظر: جولدزيهر: مذاهب التفسير الإسلامي، ص ٧ .
- (١٦٧) العلق: ١-٥ .
- (١٦٨) المائدة: ٦٧ .
- (١٦٩) الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٢، ص ٢٧٤ .
- (١٧٠) صحيح مسلم بشرح النووي، ج٦ ص ٧٨ .
- (١٧١) البنّا الساعاتي: الفتح الربّاني بترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني: ج١٨ ص ٥ .
- (١٧٢) أنظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى: مجلد ٣، ص ٨٥، الذهبي: سِيرُ أعلام النبلاء ج١، ص ١٢١ .
- (١٧٣) ابن سعد: الطبقات الكبرى مجلد ٧ ص ٢٣٥ .
- (١٧٤) أنظر: المصدر السابق، مجلد ٤ ص ١٠٧، ١٠٩ مجلد ٣ ص ٤٩٩، صحيح البخاري، ج٦ ص ٢٢٩ .
- (١٧٥) عبد المبور شاهين: تاريخ القرآن، ص ٣٠ .
- (١٧٦) أنظر روايات الحديث: البخاري ج٦ ص ٢٢٧، مسلم: ج١ ص ٥٦٠-٥٦٣، أبو عبيد القاسم بن سلام فضائل القرآن ص ٤٦-٤٧، مكي بن أبي طالب: الإبانة: ص

- ٦٢-٦٩، السيوطي الإلتقان ج١ ص ١٣١ وانظر روايات الطبري مع النكدهي كتاب تاريخ القرآن، عبد المصور شاهين ص ٢٢٩-٢٤٥ .
- (١٧٧) فضائل القرآن ص ٤٦ ، أنظر رسم المصحف: غانم الحمد ص ١٣٢ .
- (١٧٨) جامع البيان (مخطوط) ورقة ٤ ب/ رسم المصحف: غانم قدوري الحمد، ص ١٣١ .
- (١٧٩) تلخيص الهوائد وتقريب المتباعد ص ١٣ .
- (١٨٠) جولدزيهر: مذاهب التفسير الإسلامي، ص ٥٤ .
- (١٨١) البلوي: ألف باء: ج١ ص ٢١٠ .
- (١٨٢) غانم قدوري الحمد، رسم المصحف: ص ١٣٢ .
- (١٨٣) غريب الحديث، أبي عبيد، ج٣، ص ١٥٩-١٦١ .
- (١٨٤) أنظر الحديث في فتح الباري/ج١٠ ص ٣٩٩-٤٠١ .
- (١٨٥) النشر في القراءات العشر ج١ ص ٢١ .
- (١٨٦) رسم المصحف ص ١٤١ .
- (١٨٧) لوحة ٤٧ (مخطوط)، أنظر رسم المصحف، غانم الحمد ص ١٤١ .
- (١٨٨) ص ٦ .
- (١٨٩) ج١ ص ٤٧ .
- (١٩٠) ورقة ٧٤-٧٧، أنظر رسم المصحف، غانم الحمد، ص ١٤١ .
- (١٩١) ص ٢١٠-٢٣٤ ، مؤلفه مجهول، نشرها آرثر جفري في (مقدمتان في علوم القرآن).
- (١٩٢) ص ٢٦٥-٢٧٤، نشرها آرثر جفري في (مقدمتان في علوم القرآن).
- (١٩٣) ج١، ص ٢١٠-٢١٣ .
- (١٩٤) ج١، ص ٨٤ .
- (١٩٥) ج١، ص ٤٢ .
- (١٩٦) ج١، ص ٢١٢ وما بعدها .
- (١٩٧) ج١، ص ٢١-٥٢ .
- (١٩٨) ج١، ص ١٣١-١٤١ .
- (١٩٩) ج١، ص ٣١-٤٣ .
- (٢٠٠) ص ١٠١ - ١١٦ .
- (٢٠١) ص ١١-٤١ .

- (٢٠٢) ص ٦٨ .
- (٢٠٣) ص ٢٣-٤٤ .
- (٢٠٤) الزركشي، البرهان، ج ١ ص ٢٢٦ .
- (٢٠٥) طبقات ابن سعد، مجلد ٢، ص ٣٥٦ .
- سير أعلام النبلاء، الذهبي، ج ٢ ص ٢٤٨ .
- (٢٠٦) سير أعلام النبلاء، الذهبي، ج ٢، ص ٢٤١،
- (٢٠٧) ابن الجزري، منجد المقرئين، ص ٨ .
- (٢٠٨) ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء، ج ١، ص ٤٢٦ .
- (٢٠٩) مكّي بن أبي طالب، إلبانه عن وجوه القراءات، ص ١٤-١٥ .
- (٢١٠) معرفة القراء الكبار، الذهبي، ج ١، ص ٢١٧ .
- (٢١١) ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج ١، ص ٥٢ .
- (٢١٢) جولدزيهر، مذاهب التفسير الإسلامي، ص ٥٤ .
- (٢١٣) أنظر: مقدمة كتاب المباني ص ٢٠٩ .
- النشر في القراءات العشر ج ١ ص ٢٥ .
- مباحث في علوم القرآن، د. مبهي الصالح، ص ١٠٣ .
- (٢١٤) جولدزيهر: مذاهب التفسير الإسلامي، ص ٤٨ .
- (٢١٥) المصدر السابق: ص ٤٩ .
- (٢١٦) جولدزيهر: مذاهب التفسير الإسلامي، ص ٢٦-٢٧ .
- (٢١٧) د. عبد الجليل عبدالرحيم، لغة القرآن الكريم، ص ١٥٧ .
- (٢١٨) أنظر تعليق الأستاذ النجار في هامش الكتاب ص ٢٧ .
- (٢١٩) جولدزيهر، مذاهب التفسير الإسلامي، ص ٤٩ .
- (٢٢٠) الإلتقان، ج ١ ص ٤٧ .
- (٢٢١) جولدزيهر: مذاهب التفسير الإسلامي، ص ٤٩-٥٠ .
- (٢٢٢) ابن الجزري: النشر في القراءات العشر، ج ١، ص ٣١ .
- (٢٢٣) جولدزيهر: مذاهب التفسير الإسلامي، ص ٤٦-٤٧ .
- (٢٢٤) النساء: ١٦٢ .
- (٢٢٥) السيوطي: الإلتقان: ج ٢، ص ٢٧٠ .
- (٢٢٦) أنظر رسم المصحف، طائفة الحمد، ص ٢١٣ .

- (٢٢٧) المصاحف، ابن أبي داود، ص ٣٢-٣٣ .
- (٢٢٨) الفراء: معاني القرآن ج٢، ص ١٨٣ .
- (٢٢٩) المصدر السابق: ج٢ ص ١٨٣ .
- (٢٣٠) فضائل القرآن، أنظر رسم المصحف، غانم الحمد ص ٢١٣ .
- (٢٣١) المصاحف ص ٣٤ .
- (٢٣٢) الملقنح ص ١١٩ .
- (٢٣٣) طه : ٦٣ .
- (٢٣٤) النساء : ١٦٢ .
- (٢٣٥) المائدة : ٧٥ .
- (٢٣٦) فضائل القرآن، أنظر رسم المصحف ص ٢١٤ .
- (٢٣٧) كتاب المصاحف: ص ٣٣ .
- (٢٣٨) النساء : ١٦٢ .
- (٢٣٩) الإتيقان: ج٢ ص ٢٧٠ .
- (٢٤٠) الإتيقان: ج٢، ص ٢٧١ .
- (٢٤١) الملقنح: أبو عمرو الداني : ص ١١٥ .
- (٢٤٢) زاد المسير: السخاوي، ص ١٥١ .
- (٢٤٣) الملقنح: ص ١١٥-١١٦ .
- (٢٤٤) شذور الذهب، ابن هشام: ص ٣٨ وما بعدها .
- (٢٤٥) معاني القرآن وإعرابه ج٢ ص ١٣١ .
- (٢٤٦) أبو عمرو الداني: الملقنح ص ١١٦-١٢٠ .
- (٢٤٧) د. أحمد حسن فرحات، دراسات في مشكل القرآن، تأويل آية النساء (بحث مخطوط) ص ٩ نقلًا عن كتاب العربية د. يوهان فك- ص ٢٣٥-٢٤٦ .
- (٢٤٨) تاريخ القرآن، ص ١٢٠ .
- (٢٤٩) السيوطي الإتيقان: ج٢، ص ٢٧١ .
- (٢٥٠) المصدر السابق: ج٢، ص ٢٧١ .
- (٢٥١) ابن أبي داود: المصاحف: ص ٣٢ .
- (٢٥٢) المصدر السابق: ص ٧٦ .
- (٢٥٣) د. أحمد حسن فرحات: تأويل آية النساء: ص ٩ .

- (٢٥٤) الإثقان جـ٢ ، ص ٢٦٩ .
- (٢٥٥) تفسير الطبري جـ١ ، ص ٣٩٧ - ٣٩٨ .
- (٢٥٦) أبو حيان، البحر المحيط، جـ٣، ص ٣٩٥-٣٩٦ .
- (٢٥٧) د. محمد أبو شهبة، المدخل لدراسة القرآن الكريم، ص ٣٧٩-٣٨٠ .
- (٢٥٨) المقنع: ص ١١٨-١١٩ .
- (٢٥٩) المصدر السابق: ص ١١٨-١١٩ .
- (٢٦٠) الإثقان: جـ٢، ص ٢٧٢-٢٧٣ .
- (٢٦١) الفتاوى الكبرى: ابن تيمية جـ١٥، ص ٢٥٢-٢٥٤ .
- (٢٦٢) المصدر السابق: جـ١٥، ص ٢٥٢-٢٥٤ .
- (٢٦٣) طه: ٦٣ .
- (٢٦٤) مفاتيح الغيب، الرازي، جـ١، ص ٦٩ .
- (٢٦٥) رسم المصحف: غانم الحمد، ص ٢٢٣ .
- (٢٦٦) جولدزيهر: مذاهب التفسير الإسلامي: ص ٤ .
- (٢٦٧) المصدر السابق: ص ٢٩ .
- (٢٦٨) أنظر تعليق الأستاذ النجار: ص ٤-٥ .
- (٢٦٩) ص ٢٩ .
- (٢٧٠) الإسراء: ١٠٦ .
- (٢٧١) الفرقان: ٣٢ .
- (٢٧٢) اللطواني: لطائف الإشارات لفنون القراءات: ص ٢٤ .
- (٢٧٣) أنظر: ابن الجزري: النشر في القراءات العشر: جـ١ ص ٦ .
- (٢٧٤) الخطيب البغدادي: تقييد العلم: ص ٢٩ .
- (٢٧٥) المصدر السابق: ص ٣٢ .
- (٢٧٦) ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل جـ٢، ص ٨١ .
- (٢٧٧) د. محمد حسين هيكل: حياة محمد ص ٣٣ .
- (٢٧٨) محمد بن طاهر بن عبد القادر الكردي: تاريخ القرآن وقرائنه رسمه وحكمه: ص ٦٨ - ٦٩ .
- (٢٧٩) يوسف: ١١٠ .
- (٢٨٠) إبراهيم: ٤٦ .

- (٢٨١) ابن الجزري: النشر في القراءات العشر، ج١ ص ٤٨-٥٠ .
- (٢٨٢) المصدر السابق: ج١ ص ٥١ .
- (٢٨٣) الحجر: ٩ .
- (٢٨٤) النساء: ٨٢ .
- (٢٨٥) د. عبد الجليل عبد الرحيم: لغة القرآن الكريم: ص ١١٥-١١٨ .
- (٢٨٦) المائدة: ٦ .
- (٢٨٧) قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بنصيب اللام، وقرأ الباقون بالخفض النشر ج٢، ص ٢٤٥ .
- (٢٨٨) مناهل العرفان: الزرقاني: ج١ ص ١٤١ .
- (٢٨٩) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، الراجعي ص ٤٧ .
- (٢٩٠) الحجرات: ٦ .
- (٢٩١) النشر ج٢ ص ٢٤٢ .
- (٢٩٢) أنظر النشر ج١ ص ٥٢ .
- (٢٩٣) لغة القرآن الكريم د. عبد الجليل عبد الرحيم : ص ١١٨ .
- وانظر النشر ج١ ص ٥٢ .
- (٢٩٤) جولدزيهر: مذاهب التفسير الإسلامي: ص ٦ .
- (٢٩٥) المصدر السابق: ص ٥ .
- (٢٩٦) أنظر تعليق الاستاذ النجار، ص ٥ .
- (٢٩٧) المصدر السابق ص ٦ .
- (٢٩٨) صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، ج٦ ص ٩٩ .
- (٢٩٩) تفسير الطبري: ج١ ص ٢١ .
- (٣٠٠) ابن أبي داود، كتاب المصاحف، ص ٢٤ .
- (٣٠١) المصاحف: ابن أبي داود ص ٣٤ .
- (٣٠٢) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج١ ص ٥٤ .
- (٣٠٣) جولدزيهر: مذاهب التفسير الإسلامي: ص ٢٠ .
- (٣٠٤) القسطلاني: لطائف الإشارات : ص ٦٤ .
- (٣٠٥) أنظر تعليق الاستاذ النجار على كلام جولدزيهر: ص ٢٠ .
- (٣٠٦) ابن أبي داود: المصاحف ص ٢٢، وانظر الإتيان ج١ ص ١٠٣ .

- (٣٠٧) المصدر السابق: ص ١٢ وانظر البرهان الزركشي، ج١ ص ٢٤٠ .
- (٣٠٨) المصدر السابق: ص ١٣-١٤ .
- (٣٠٩) ابن أبي داود المصاحف: ص ١٢ .
- (٣١٠) جولدزيهر: مذاهب التفسير الإسلامي، ص ١٨-١٩ .
- (٣١١) أنظر: صبحي الصالح: مباحث في علوم القرآن ص ٨٢ .
- (٣١٢) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج٢ ص ٣١٠ .
- (٣١٣) الطبقات الكبرى: ج٢ ص ٣٥٩ .
- (٣١٤) مكي: الإبانة: ص ٥٣ .
- (٣١٥) الدائي: الملتنع ص ١٢١ .
- (٣١٦) أنظر : الطبقات الكبرى: ابن سعد ج٢ ص ٣٥٩ .
- (٣١٧) الإقتان ج١ ص ٨٥ .
- (٣١٨) البرهان: الزركشي: ج١ ص ٢٢٤ .
- (٣١٩) ابن الجزري: النشر ج١ ص ٣١ .
- (٣٢٠) أنظر: تفسير الطبري ج١ ص ٦٤ .
- (٣٢١) مذاهب التفسير الإسلامي: ص ١١ .
- (٣٢٢) المصدر السابق: ص ٣٢ .
- (٣٢٣) آل عمران: ١١٨ .
- (٣٢٤) مذاهب التفسير الإسلامي: ص ٣٢-٣٣ .
- (٣٢٥) المصدر السابق: ص ٣٣-٣٤ .
- (٣٢٦) وابن خالويه: الحجة في القراءات السبع ص ٣٠١-٣٠٢ .
- (٣٢٧) مذاهب التفسير الإسلامي: ص ٣٦-٣٧ .
- (٣٢٨) أنظر: تعليق الاستاذ النجار: ص ٣٦-٣٧ .
- (٣٢٩) مذاهب التفسير الإسلامي: ص ٣٩ .
- (٣٣٠) د. عبدالرحمن المطرودي: القراءات القرآنية: ص ١٢٢ .
- (٣٣١) مذاهب التفسير الإسلامي ص ٤٠ .
- (٣٣٢) أنظر ابن مجاهد : السبعة في القراءات ص ٢١٨ .
- أبو زرعة : حجة القراءات ص ١٧٩-١٨١ .
- ابن خالويه: الحجة في القراءات السبع ص ١١٥ .

- (٣٣٣) تفسير الطبري ج-٧، ص ٣٤٦ .
- (٣٣٤) المصدر السابق: ج٧ ص ٣٥١ .
- (٣٣٥) المصدر السابق: ج٧ ص ٣٥٣ .
- (٣٣٦) المصدر السابق: ج٧ ص ٣٤٥، وأنظر: أبو زرعة: حجة القراءات ص ١٨٠-١٨١ .
- (٣٣٧) مذاهب التفسير الإسلامي: ص ٤١-٤٢ .
- (٣٣٨) مذاهب التفسير الإسلامي: ص ١٦ .
- (٣٣٩) المصدر السابق: ص ٢١ .
- (٣٤٠) المصدر السابق، ص ٢١ .
- (٣٤١) د. عبد الرحمن المطرودي: القراءات القرآنية: ص ١١٢-١١٣ .
- (٣٤٢) مذاهب التفسير الإسلامي: ص ٥٦ .
- (٣٤٣) المصدر السابق: ص ٢٤ .
- (٣٤٤) السيوطي: الإتقان: ج١ ص ١٣٤ .
- (٣٤٥) جولدزيهر: مذاهب التفسير الإسلامي: ص ٢٤-٢٥ .
- (٣٤٦) صحيح مسلم بشرح النووي: ج٥ ص ١٢٧-١٢٨ وأنظر باب دليل من قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر في صحيح مسلم ج٥ ص ١٢٦-١٢٩، وفي كتب المنن الأخرى.
- (٣٤٧) المصدر السابق: ج٥ ص ١٣٠ .
- (٣٤٨) المصدر السابق: ج٥ ص ١٢٩-١٣٠ .
- (٣٤٩) المصدر السابق: ج٥ ص ١٣٠ .
- (٣٥٠) المصدر السابق: ج٥ ص ١٣١ .
- (٣٥١) أنظر تعليق الأستاذ النجار، مذاهب التفسير الإسلامي: ص ٢٤ .
- (٣٥٢) صحيح مسلم بشرح النووي: ج٥ ص ١٢٥ .
- (٣٥٣) د. صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن، ص ٨٥ .
- (٣٥٤) جولدزيهر: مذاهب التفسير الإسلامي: ص ٨-٩ .
- (٣٥٥) أنظر: د. عبد الجليل عبد الرحيم: لغة القرآن الكريم: ص ١٦٦-١٧٥ .
- (٣٥٦) أنظر: د. عبد الرحمن المطرودي: القراءات القرآنية: ص ١٠٧-١١١ .
- (٣٥٧) أنظر: د. غانم قدوري الحمد: رسم المصحف، دراسة لغوية وتاريخية، ص

٧١٧-٧٢٨ .

وكتب الدكتور عبد الفتاح شلبي كتابه (رسم المصحف والإحتجاج به في

القراءات) وكتب الشيخ عبد الفتاح القاضي كتابه (القراءات في نظر المستشرقين والملحدين) وكتب الدكتور عبد المبور شاهين كتابه الطُّ : تاريخ القرآن.

- (٣٥٨) ابن الجزري: النشر ج ١ ص ٦ .
- (٣٥٩) د. غانم الحمد: رسم المصحف: ص ٧٢١ .
- (٣٦٠) مكّي: الإبانة: ص ١٠ .
- (٣٦١) د. عبده الراجحي: اللهجات العربية في القراءات القرآنية، ص ٧١ .
- (٣٦٢) د. عبد المبور شاهين: القراءات القرآنية، ص ٢١٠ .
- (٣٦٣) د. عبد الجليل عبد الرحيم: لغة القرآن الكريم. ص ١٦٨ .
- (٣٦٤) ابن مجاهد: السبعة في القراءات. ص ١٠٦ .
- (٢٦٥) يونس: ١٥ .
- (٢٦٦) النجم: ٥-٣ .
- (٢٦٧) القيامة: ١٦-١٨ .
- (٢٦٨) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: ج ٦٣ (بتصرف).
- (٢٦٩) فتح الباري: ج ١٠ ص ٣٩٨-٣٩٩ صحيح مسلم ج ٦ ص ١٠١ .
- (٣٧٠) البقرة: ٢٣-٢٤ .
- (٣٧١) القراءات في نظر المستشرقين والملحدين عبد الفتاح القاضي، ص ٨٤ .
- (٣٧٢) البقرة: ٧ .
- (٣٧٣) الجاثية: ٢٣ .
- (٣٧٤) د. عبد الجليل عبد الرحيم: لغة القرآن الكريم: ص ١٦٨-١٦٩ .
- (٣٧٥) النشر: ج ١ ص ٢٣٩ .
- (٣٧٦) أنظر: د. عبد الفتاح شلبي، رسم المصحف العثماني: ص ٣٥ .
- (٣٧٧) أبو علي الفارسي: الحجة في علل القراءات السبع ج ١ ص ٣٦٥ .
- (٣٧٨) الطراء: معاني القرآن: ص ١٤٩ .
- (٣٧٩) المصدر السابق: ص ١٤٩ .
- (٣٨٠) عبد الفتاح شلبي: رسم المصحف العثماني: ص ٣٦ .
- (٣٨١) أنظر: عبد الفتاح شلبي: رسم المصحف ص ٣٣-٤٧ عبد الجليل عبد الرحيم: لغة القرآن: ص ١٦٨-١٧١ .

- (٣٨٢) جولدزيهر: مذاهب التفسير الإسلامي: ص ٩-١١ .
- (٣٨٣) أنظر تعليق عبد الحليم النجار: هامش ص ٩ مذاهب التفسير الإسلامي.
- (٣٨٤) أنظر لغة القرآن الكريم ص ١٢٧، والتعليق السابق لعبد الحليم النجار.
- (٣٨٥) ابن الجزري: النشر ج ١ ص (٢٦٦-٢٧٠) .
- (٣٨٦) د. عبد الجليل عبد الرحيم: لغة القرآن الكريم: ص ١٧٢-١٧٣ .
- (٣٨٧) لغة القرآن الكريم: د. عبد الجليل عبد الرحيم: ص ١٧٣ .
- (٣٨٨) النشر: ج ٢ ص ٢٤٥ .
- (٣٨٩) مناهل العرفان: الزرقاني ج ١ ص ١٤١ .
- (٣٩٠) لغة القرآن الكريم: د. عبد الجليل عبد الرحيم: ص ١١٦ .
- (٣٩١) هو محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت أبو الحسن بن شنبوذ: من كبار القراء من أهل بغداد إنظر بشواد كان يقرأ بها في المحراب منها: "وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا" أنظر: الاعلام: خير الدين الزركلي: ج ٥ ص ٣٠٩ .
- (٣٩٢) جولدزيهر: مذاهب التفسير الإسلامي: ص ٦٤ .
- (٣٩٣) طبقات القراء: الذهبي: ج ٢ ص ١٢٤ .
- (٣٩٤) وفيات الاعيان: ابن خلكان ج ٣ ص ٣٢٦ .
- (٣٩٥) طبقات القراء: ج ٢ ص ١٢٤ .
- (٣٩٦) الاعلام: خير الدين الزركلي: ج ٥ ص ٣٠٩ .
- (٣٩٧) جولدزيهر: مذاهب التفسير الإسلامي: ص ١٠ .
- (٣٩٨) المائدة: ٧٨-٧٩ .
- (٣٩٩) النساء: ٥١ .
- (٤٠٠) البقرة: ٧٥ .
- (٤٠١) مذاهب التفسير الإسلامي: ص ١٢ رقم (١) .
- (٤٠٢) المصدر السابق: ص ٤١ .
- (٤٠٣) المصدر السابق: ص ٤٢ .
- (٤٠٤) المصدر السابق: ص ٤٣ .
- (٤٠٥) أنظر تعليق الاستاذ النجار، مذاهب التفسير الإسلامي: ص ١٣ .
- (٤٠٦) المصدر السابق: ص ٤٢ .

- (٤٠٧) السيوطي: الإتقان ج٢ ص ١٧٤، وهناك تعريفات أخرى للتفسير لم يذكرها للإختصار.
- (٤٠٨) النحل: ٤٤ .
- (٤٠٩) الأغمسي: ج١٤/ص١٥٠ .
- (٤١٠) مفاتيح الغيب: ج٢٠ ص ٣٨ .
- (٤١١) الأنعام: ٨٢
- (٤١٢) فتح الباري: ج٩ ص ٣٦٣ .
- (٤١٣) الأنعام: ٥٩ .
- (٤١٤) صحيح البخاري: ج٦/١٤٤ .
- (٤١٥) البخاري ج٦ ص ٣٨ .
- (٤١٦) تفسير الطبري ج١ ص ٢٠٢، ٣٠٣ .
- (٤١٧) البخاري: ج٦ ص ٣١ .
- (٤١٨) تطور تفسير القرآن، د. محسن عبد الحميد، ص ١٥-١٦ .
- (٤١٩) القرطبي: ج١ ص ٣٩ .
- (٤٢٠) القرطبي: ج١ ص ٣٩ .
- (٤٢١) البقرة: ١٨٨ .
- (٤٢٢) الشافعي: الرسالة: ص ٧٩ .
- (٤٢٣) المصدر السابق: ص ٩ .
- (٤٢٤) ابن تيمية: مقدمة في أصول التفسير ص ٥ .
- (٤٢٥) أنظر: د. محسن عبد الحميد: تطور تفسير القرآن، ص ١٨ .
- (٤٢٦) تفسير الطبري: ج١ ص ٣٠ .
- (٤٢٧) فتح الباري: ج٨/ ص ١٢٠ .
- (٤٢٨) أنظر: جولدزيهر: مذاهب التفسير الإسلامي: ص ٧٥ .
- (٤٢٩) أنظر الزرقاني: مناهل العرفان، ج١ ص ٣١٣ .
- (٤٣٠) أنظر: المصدر السابق ج١ ص ٢٣٤ .
- (٤٣١) يوسف: ١-٣ أنظر الواحدي: أسباب النزول ص ٢٠٣ .
- (٤٣٢) أنظر: مذاهب التفسير الإسلامي ص ٧٣ .
- (٤٣٣) أنظر: د. فهد عباسي: شبهات حول نشأة التفسير وتطوره ص ٤٢-٤٣ .

- (٤٣٤) مذاهب التفسير الإسلامي: ص ٨١ .
- (٤٣٥) دائرة المعارف الإسلامية ج٧ ص ٣٣٥-٣٣٧ .
- (٤٣٦) د. صلاح الدين بن أحمد الأدلبي، منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي ص ١٠٥ .
- (٤٣٧) البلد: ١١-١٣ .
- (٤٣٨) الانعام: ١٦٤ .
- (٤٣٩) البقرة: ٢٨٦ .
- (٤٤٠) انظر: د. صلاح الدين الأدلبي: منهج نقد المتن، ص ١١٠-١١١ .
- (٤٤١) غاية النهاية ج١ ص ٤٢٥-٤٢٦ معرفة القراء الكبار ج١ ص ٤١ الإصابة في تمييز الصحابة ج٢ ص ٢٣٠ تهذيب التهذيب، ج٥ ص ٢٧٦ .
- (٤٤٢) أنظر الزركشي: البرهان: ج١ ص ٨ .
- (٤٤٣) السيوطي: الإتقان ج٢ ص ٣٢٢ .
- (٤٤٤) انظر: جولدزيهر: مذاهب التفسير الإسلامي ص ٨٣-٩٢ .
- (٤٤٥) انظر: التفسير والمفسرون: ج١ ص ٧١، ص ١٧٣-١٧٥ .
- (٤٤٦) فتح الباري: ج ١٧ ص ١٠٢ .
- (٤٤٧) فتح الباري: ج١٠ ص ٣٦٥-٣٦٧ .
- (٤٤٨) مذاهب التفسير الإسلامي: ص ٨٧ .
- (٤٤٩) فتح الباري ج١٧ ص ١٠٠-١٠١ .
- (٤٥٠) مناهج في التفسير، مصطفي الجويني، ص ٣٩ .
- (٤٥١) خطوات التفسير البياني ص ٢١ .
- (٤٥٢) ابراهيم: ٤ .
- (٤٥٣) أنظر: اللغات في القرآن" تحقيق صلاح الدين المنجد ص ١٩ .
- (٤٥٤) المصدر السابق: ص ٨-٩ .
- (٤٥٥) مذاهب التفسير الإسلامي: ص ٩٣ .
- (٤٥٦) الانعام: ٥٩ .
- (٤٥٧) لغة القرآن الكريم: د. عبد الجليل عبد الرحيم: ص ١٧٧ .
- (٤٥٨) فقه اللغة وخصائص العربية، محمد المبارك، ص ٢٩٣ .
- (٤٥٩) لغة القرآن الكريم: ص ١٩١ .

- (٤٦٠) الإمام الشافعي: الرسالة: ص ٤١ .
- (٤٦١) البرهان ج٢ ص ٢٨٧ .
- (٤٦٢) المصدر السابق ج١ ص ٢٩٠ .
- (٤٦٣) المصدر السابق ج١ ص ٢٩٠ .
- (٤٦٤) المصدر السابق: ج١ ص ٢٧٩ .
- (٤٦٥) المصدر السابق ج٢ ص ٢٩٠ .
- (٤٦٦) مذاهب التفسير الإسلامي: ص ٩٩-١٠٠ .
- (٤٦٧) المافات: ٩٩-١٠٢ .
- (٤٦٨) الانبياء: ٧١-٧٢ .
- (٤٦٩) أحمد محمد جمال: مع المفسرين والكتاب ص ١٥٣ .
- (٤٧٠) اللباني: سلسلة الاحاديث الضعيفة ج١ ص ٣٣٦-٣٤٤ .
- (٤٧١) تفسير ابن كثير ج٤ ص ١٦ .
- (٤٧٢) ابن القيم: زاد المعاد: ج١ ص ٢١ .
- (٤٧٣) هود: ٧١ .
- (٤٧٤) الانعام: ٨٢ .
- (٤٧٥) لقمان: ١٣ .
- (٤٧٦) تفسير الطبري ج١ ص ٣٩ .
- (٤٧٧) المصدر السابق ج١ ص ٢٩ .
- (٤٧٨) النساء: ٨٣ .
- (٤٧٩) القرطبي: الجامع لاحكام القرآن، ج١ ص ٣٤ .
- (٤٨٠) محمد: ٢٢ .
- (٤٨١) ص: ٢٩ .
- (٤٨٢) الاصابة ج٢ ص ٨٠٧ .
- (٤٨٣) مناهج في التفسير ص ٣٦ .
- (٤٨٤) تفسير القرطبي: ج ١٨ ص ٢٨٣ .
- (٤٨٥) تفسير الطبري ج١ ص ٢٧ .
- (٤٨٦) تطور تفسير القرآن، محسن عبد الحميد، ص ٤٤ .
- (٤٨٧) د. صبحي الصالح: مباحث في علوم القرآن، ص ٢٩٣-٢٩٤ .

- (٤٨٨) انظر د، صبحي الصالح: مباحث في علوم القرآن: ص ٢٩٥-٢٩٦ .
- (٤٨٩) الحديد: ١٣ .
- (٤٩٠) الغزالي: معيار العلم: ص ٢٨٧ .
- (٤٩١) المصدر السابق ص ٢٨٧ .
- (٤٩٢) البقرة: ١٦٤ .
- (٤٩٣) آل عمران: ١٩٠-١٩١ .
- (٤٩٤) الحج: ٤٦ .
- (٤٩٥) الانفال: ٢٢ .
- (٤٩٦) تطور تفسير القرآن: محسن عبد الحميد، ص ٩٧ .
- (٤٩٧) مقدمة كتاب "رسائل الكندي الفلسفية"، ص ٣٤ .
- (٤٩٨) الحشر: ٨ .
- (٤٩٩) تفسير الطبري: ج ٣ ص ٧ .
- (٥٠٠) المصدر السابق: ج ٣ ص ٧ .
- (٥٠١) تفسير مجاهد ج ١/ص ٧٨ .
- (٥٠٢) د. محسن عبد الحميد: تطور تفسير القرآن الكريم: ص ٩٩ .
- (٥٠٣) تاريخ الإسلام السياسي: د. حسن إبراهيم حسن، ج ١ ص ٤٥٤ .
- (٥٠٤) تطور تفسير القرآن الكريم: ص ١٠٠ .
- (٥٠٥) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: علي سامي النشار ج ١ ص ٥٥-٥٦ .
- (٥٠٦) الشاطبي: الموافقات: ج ٤/ص ٨٨ .
- (٥٠٧) صحيح البخاري ج ٦ ص ٢٤ .
- (٥٠٨) البقرة: ٢٦٤ .
- (٥٠٩) صحيح البخاري: ج ٦ ص ٢٨ .
- (٥١٠) المصدر السابق ج ٦ ص ٣٨ .
- (٥١١) المصدر السابق ج ٦ ص ٦٣ .
- (٥١٢) الإتقان: ج ١ ص ١٢٠ .
- (٥١٣) المصدر السابق: ج ٤ ص ١٨٢ .
- (٥١٤) البرهان: ج ١ ص ٢٩٢ .
- (٥١٥) مناهل العرفان في علوم القرآن ج ١ ص ٥٤٤ .

- (٥١٦) يوسف: ٢ .
- (٥١٧) التحرير والتنوير: ص ١٦ .
- (٥١٨) د. محسن عبد الحميد: تطور تفسير القرآن ص ٤٩ .
- (٥١٩) المصدر السابق: ص ٥٠ .
- (٥٢٠) الزمخشري ومنهجه في تفسير القرآن وبيان إعجازه: د. مصطفى الماوي الجويني، ص ٥٤ .
- (٥٢١) التفسير والمفسرون: الذهبي: ج ٢ ص ٣١٩ .
- (٥٢٢) ابن كثير: ج ٤ ص ٢٩٨ .
- (٥٢٣) تطور تفسير القرآن: ص ٥٣ .
- (٥٢٤) الألوسي: روح المعاني: ج ٦ ص ٦٠ .
- (٥٢٥) تفسير الطبري: ج ٣ ص ٥١ .
- (٥٢٦) الإنتصار: ابن الخياط: ص ١٢٦ .
- (٥٢٧) الانتصار: ص ١٧ .
- (٥٢٨) الأشعري: مقالات الإسلاميين: ج ١ ص ٦٢٤ .
- (٥٢٩) الشهرستاني: الملل والنحل: ج ١ ص ٥٥ .
- (٥٣٠) مقالات الإسلاميين ج ٢ ص ٢٣١ .
- (٥٣١) محمد أبو زهرة: المذاهب الإسلامية: ٢١٢ .
- (٥٣٢) زهدي جار الله: المعتزلة: ص ٩٣ .
- (٥٣٣) تطور تفسير القرآن، ص ١٠٨ .
- (٥٣٤) ابن الخياط: الانتصار: ص ١١٨-١١٩ .
- (٥٣٥) تطور تفسير القرآن: ص ١٠٩ .
- (٥٣٦) المذاهب الإسلامية: ص ٢١٣ .
- (٥٣٧) مقالات الإسلاميين: ج ١ ص ٣١١ .
- (٥٣٨) تطور تفسير القرآن ص ١٠٩ .
- (٥٣٩) المذاهب الإسلامية: ص ٢١٣ .
- (٥٤٠) القاضي عبد الجبار: المغني: ج ٤/ص ١٧٤ .
- (٥٤١) تطور تفسير القرآن: ص ١١٠ .
- (٥٤٢) المذاهب الإسلامية ص ٢١٦ .

- (٥٤٣) المغني: ج٤/ ص ١٧٤ .
- (٥٤٤) المصدر السابق: ج٤/ ص ١٧٤ .
- (٥٤٥) تطور تفسير القرآن: ص ١١١ .
- (٥٤٦) القيامة: ٢٢-٢٣ .
- (٥٤٧) الكشاف: ج٤ ص ٥٣٠ .
- (٥٤٨) البقرة: ٢٥٥ .
- (٥٤٩) الكشاف" ج١ / ص ٢٢٩ .
- (٥٥٠) المصدر السابق: ج٣/ ص ٤٠ .
- (٥٥١) مذاهب التفسير الإسلامي: ص ١٧١ .
- (٥٥٢) جولدزيهر: العقيدة والشريعة في الإسلام .
- (٥٥٣) د. يوسف القرضاوي: شريعة الإسلام ص ٩٤-٩٥ نقلًا عن مجلة القانون والإقتصاد العدد الخامس من السنة الأولى.
- (٥٥٤) النظرية العامة للالتزامات في الشريعة ج١ ص ١٠٢ .
- (٥٥٥) السنهوري وأبو ستيت: أصول القانون: ص ١٣٢ .
- (٥٥٦) أنظر: يوسف القرضاوي: شريعة الإسلام: ص ٩٧-٩٨ .
- (٥٥٧) د. عبد الكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة ص ٧٣-٨٩ .
- (٥٥٨) المصدر السابق: ص ٨٧-٨٩ .
- (٥٥٩) د. شفيق شحاته: النظرية العامة للالتزامات في الشريعة الإسلامية ج١ ص ٦٧ .
- (٥٦٠) انظر: التفسير والمفسرون: الذهبي ج٣ ص ٣ .
- (٥٦١) التصوف الإسلامي : د. محمد جلال شرف: ص ١٤٩ .
- (٥٦٢) مقدمة ابن خلدون ٣/١٠٦٣ .
- (٥٦٣) الفتح: ٢٩ .
- (٥٦٤) كشف الظنون ج١ ص ١٥٠ .
- (٥٦٥) تطور تفسير القرآن: ص ١٦١-١٦٢ .
- (٥٦٦) انظر: الجابري: بنية العقل العربي: ص ١٧٤-١٧٥ .
- (٥٦٧) انظر نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها: عرفان عبد الحميد ص ٢٠٩-٢١٠ .
- (٥٦٨) المصدر السابق: ص ١٩١-٢٠٤ .

- (٥٦٩) أنظر مقدمة فصوص الحكم- د. أبو العلا عفيفي ص ٢٥ .
- (٥٧٠) هاملتون جب: بنية الفكر الديني في الإسلام : ص ٤٤٧ .
- (٥٧١) د. أحمد أمين: ظهر الإسلام: ج ٢ ص ٥٨ .
- (٥٧٢) لسان العرب: ج ٥ ص ١٠٦ .
- (٥٧٣) التفسير والمفسرون: الذهبي: ج ٣ ص ١٨ .
- (٥٧٤) المصدر السابق: ج ٣ ص ٤٣ .
- (٥٧٥) صحيح البخاري ج ٥ ص ٤ .
- (٥٧٦) أنظر التفسير والمفسرون: ج ٣ ص ٤٦-٥٠ .
- (٥٧٧) تطور تفسير القرآن: ص ١٥٥ .
- (٥٧٨) روح المعاني : ج ١ ص ٢٥٤ .
- (٥٧٩) القشيري: لطائف الإشارات: ج ١ ص ١٣٢ .
- (٥٨٠) انظر التفسير والمفسرون الذهبي ج ٣ ص ٦ .
- (٥٨١) المصدر السابق: ج ٣ ص ٦-٩ .
- (٥٨٢) مريم: ٥٧ .
- (٥٨٣) محمد: ٣٥ .
- (٥٨٤) فصوص الحكم: إبن عربي: ج ١ ص ٢٦ .
- (٥٨٥) النساء: ١ .
- (٥٨٦) فصوص الحكم: ج ١ ص ٥٠ .
- (٥٨٧) الرحمن: ١-٩ .
- (٥٨٨) الانبياء: ٤٨ .
- (٥٨٩) الحجر: ٢١ .
- (٥٩٠) الشورى: ٢٧ .
- (٥٩١) الفتوحات المكية: ج ٣ ص ٦ .
- (٥٩٢) الحج: ٣٠ .
- (٥٩٣) الفتوحات المكية: ج ٤ ص ١١٥ .
- (٥٩٤) المصدر السابق: ج ١ ص ٢٧٩ .
- (٥٩٥) المصدر السابق: ج ١ ص ٢٧٩ .
- (٥٩٦) التفسير والمفسرون: ج ٣ ص ١٨ .

- (٥٩٧) النساء : ٥٦ .
- (٥٩٨) النبأ : ٢٣ .
- (٥٩٩) الاعراف : ٥٠ .
- (٦٠٠) رسائل إخوان الصفا ج ١ ص ٩١-٩١ .
- (٦٠١) المصدر السابق: ج ١ ص ٩٨ .
- (٦٠٢) فاطر: ١٠. أنظر: المصدر السابق ج ٤ ص ١١٠-١١١ .
- (٦٠٣) الانعام: ١١٢ .
- (٦٠٤) رسائل إخوان الصفا ج ٤ ص ١٧٢ .
- (٦٠٥) المصدر السابق: ج ٤ ص ١٨٦ .
- (٦٠٦) الإحياء ج ٣ ص ١٣٥ .
- (٦٠٧) أنظر : جواهر القرآن ص ٢١-٣١ .
- (٦٠٨) جواهر القرآن ص ٣١-٣٢ .
- (٦٠٩) الشعراء : ٨٠ .
- (٦١٠) الرحمن: ٥ .
- (٦١١) يونس: ٥ .
- (٦١٢) القيامة: ٨-٩ .
- (٦١٣) الحج: ٦١ .
- (٦١٤) يس: ٣٨ .
- (٦١٥) الانفطار : ٦-٨ .
- (٦١٦) الحجر: ٢٩ .
- (٦١٧) جواهر القرآن: ص ٣٢-٣٤ .
- (٦١٨) الغزالي: إحياء علوم الدين ج ١ ص ٤٤ .
- (٦١٩) جولدزيهر: مذاهب التفسير الإسلامي: ص ٢٧٧ .
- (٦٢٠) الامدي : الأحكام: ج ٢ ص ٢١٩-٢٢٠ .
- (٦٢١) الغزالي: المستصفى ج ٢ ص ٢١ .
- (٦٢٢) الامدي: الأحكام ج ٢ ص ٣٢٠ .
- (٦٢٣) الإلتقان: ج ١ ص ٨٦-٨٧ .

- (٦٢٤) أنظر: مذاهب التفسير الإسلامي: ص ٣٣٢ .
- (٦٢٥) التفسير والمفسرون: ج٢ ص ٣ .
- (٦٢٦) مقدمة ابن خلدون: ص ٢١٨
- (٦٢٧) التفسير والمفسرون. ج٢ ص ٤-٥ .
- (٦٢٨) التفسير والمفسرون ج٢ ص ٢٨٠ .
- (٦٢٩) التفسير والمفسرون: ج٢ ص ٨ .
- (٦٣٠) الأعراف: ١٩٩ .
- (٦٣١) القلم: ٤
- (٦٣٣) النساء: ٦٤ .
- (٦٣٤) النساء: ٨٠ .
- (٦٣٤) التفسير والمفسرون ج٢ ص ٢٤ نقلا عن الوشيعة في نقد عقائد الشيعة ص ٨٧ .
- (٦٣٥) التفسير والمفسرون: ج٢ ص ٢٣٥ .
- (٦٣٦) العنكبوت: ٤٥ .
- (٦٣٧) التفسير والمفسرون ج٢ ص ٢٤١ نقلا عن المواقد ج٨ ص ٣٩٠ .
- (٦٣٨) الغزالي: هفائح الباطنية ص ١٣ .
- (٦٣٩) مذاهب التفسير الإسلامي: ص ٣٣٧ .
- (٦٤٠) د. يوسف القرضاوي: شريعة الإسلام: ص ٢
- (٦٤١) الانبياء: ١٠٧ .
- (٦٤٢) الأعراف: ١٥٨ .
- (٦٤٣) الفرقان : ١
- (٦٤٤) المائدة : ٣
- (٦٤٥) الأحزاب: ٤٠ .
- (٦٤٦) الحجر: ٩ .
- (٦٤٧) النحل : ٤٤ .
- (٦٤٨) أنظر يوسف القرضاوي: شريعة الإسلام : ص ١٦ .
- (٦٤٩) انظر: شريعة الإسلام : القرضاوي ص ٢٣ .
- (٦٥٠) انظر المصدر السابق: ص ٢٣ .
- (٦٥١) مذاهب التفسير الإسلامي: ص ٣٤٣ - ٣٤٤ .
- (٦٥٢) النساء: ٢٥ .

- (٦٥٧) النساء : ٣٦ .
- (٦٥٤) تاريخ الأستاذ: السيد محمد رشيد ج١ ص ٢٠ .
- (٦٥٥) الاعمال الكاملة للإمام محمد عبده - محمد عمارة ج١ ص ٢٢ .
- (٦٥٦) المصدر السابق ج١ ص ٣١ .
- (٦٥٧) تاريخ الأستاذ الامام: ج١ ص ١٤٦ .
- (٦٥٨) تفسير المنار: ج١ ص ١٣ .
- (٦٥٩) النساء : ١٢٦ .
- (٦٦٠) تفسير المنار: ج١ ص ١٥ .
- (٦٦١) محمد الفاضل بن عاشور : التفسير ورجاله ص ٢٥٣ .
- (٦٦٢) تفسير المنار: ج١ ص ١٥ .
- (٦٦٣) تفسير المنار: ج٢ ص ٢٩٣ .
- (٦٦٤) يونس: ١٠١ .
- (٦٦٥) العنكبوت: ١٩ .
- (٦٦٦) البقرة : ٨
- (٦٦٧) المنار: ج٣ ص ٢٧٨ .
- (٦٦٨) البقرة : ١١١ .
- (٦٦٩) النساء : ٨٢ .
- (٦٧٠) الاعمال الكاملة للإمام ج٤ ص ١٦ .

كتب المراجع

=====

١- كتب التفسير:

- ١- أحكام القرآن: أبو بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي، ط١، ١٩٥٧م، دار إحياء الكتب العربية- القاهرة/ تحقيق علي محمد البجاوي.
- ٢- البحر المحيط: أشير الدين أبو عبد الله، محمد بن يوسف بن علي بن حيان (ت٧٥٤)، مكتبة ومطابع النصر الحديثة - الرياض.
- ٣- التحرير والتنوير: محمد الطيب بن عاشور/ الدار التونسية للنشر- تونس/١٩٨٤ .
- ٤- تفسير مجاهد: تحقيق عبد الرحمن الطاهرة بن محمد السورني ط١، إسلام آباد، باكستان.
- ٥- تفسير المنار: محمد رشيد رضا، ط٤، دار المنار، ١٣٧٣ .
- ٦- جامع البيان في تفسير القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت٥٣١هـ)، المطبعة الأميرية بجولاق ١٩٢٨ .
- ٧- الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأندلسي القرطبي (ت٥٦٧هـ)، ط٢، دار الكتب المصرية- القاهرة، ١٩٥٢م.
- ٨- روح المعاني: الألبوسي: أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألبوسي البغدادي، دار إحياء التراث العربي- بيروت.
- ٩- الفتوحات المكية: ابن عربي، دار صادر- بيروت.
- ١٠- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الألقاويل في وجوه التأويل: الزمخشري: أبو القاسم جار الله محمود بن عمر (ت٥٣٨هـ)، ط٢، ١٩٥٣، المكتبة التجارية الكبرى- القاهرة.
- ١١- لطائف الإشارات: القشيري، تحقيق إبراهيم بسميوني، ط٤، ١٩٨١، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- ١٢- معاني القرآن: الفرّاء: أبو زكريا يحيى بن زياد (ت٢٠٧هـ)، ط١، دار الكتب المصرية، ١٩٥٥، تحقيق محمد علي النجار وجماعة.

٢- كتب القراءات:

- ١٣- الإبانة عن معاني القراءات: مكّي بن أبي طالب القيسي (ت٤٣٧هـ)، مكتبة نهضة مصر ١٩٦٠م، تحقيق د. عبد الفتاح شلبي.
- ١٤- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، الشيخ أحمد بن محمد الشهير بالبنا الدمياطي (ت١١١٧هـ)، مطبعة عبد الحميد أحمد حنفي- مصر ١٣٥٩هـ.
- ١٥- تاريخ القرآن وقرآنيته رسمه وحكمه: محمد بن طاهر بن عبد القادر الكردي المكي الخطاط، ط١، جدة ١٩٤٦م.
- ١٦- جمال القراء: السخاوي، (ت٦٤٣هـ)، تحقيق الدكتور علي حسن البواب، مكتبة التراث- مكة المكرمة، ط١، ١٩٨٧م.
- ١٧- الحجة في علل القراءات السبع: أبو علي الفارسي (ت٣٧٧هـ)، دار الكتاب العربي ١٩٦٥م، تحقيق: علي النجوي ناصف، د. عبد الحلیم النجار، د. عبد الفتاح شلبي.
- ١٨- الحجة في القراءات السبع: ابن خالويه، أبو عبد الله الحسين بن أحمد، (ت٣٧٠هـ).
- ١٩- حجة القراءات: أبو زرعة بن زنبلة، ط١، ١٩٧٤م، منشورات جامعة بنغازي.
- ٢٠- رسم المصحف: دراسة لغوية وتاريخية، د. غانم قدوري الحمد، ط١، ١٩٨٢م، اللجنة الوطنية للإحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري، العراق.
- ٢١- رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين في قراءات القرآن، دواغها ودفعها: د. عبد الفتاح شلبي، ط٢، ١٩٨٣م، دار الشروق - جدة.
- ٢٢- السبعة في القراءات: ابن مجاهد، أبو بكر أحمد بن موسى (ت٣٢٤هـ)، دار المعارف- مصر، ١٩٨٢م، تحقيق شوقي ضيف.
- ٢٣- غاية النهاية في طبقات القراء: ابن الجزري، أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي (ت٨٣٣هـ)، مكتبة الخانجي ١٩٣٢م، تحقيق المستشرق برجشتراستر.
- ٢٤- القراءات القرآنية: د. عبد الرحمن المطرودي، مركز المحوث التربوية، كلية التربية جامعة الملك سعود.
- ٢٥- القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث: د. عبد الصبور شاهين- دار القلم- الكويت.
- ٢٦- القراءات واللهجات: عبد الوهاب حمودة، ط١، ١٩٨٤م، مكتبة النهضة المصرية- القاهرة.

- ٢٧- لطائف الإشارات لغنون القراءات: اللسطلاني، أبو العباس أحمد بن محمد (١٩٢٣هـ)، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة، ١٩٧٢، تحقيق الشيخ عامر السيد عثمان والدكتور عبد المبور شاهين.
- ٢٨- اللغات في القرآن- منسوب لابن عباس- تحقيق د. صلاح الدين المنجد، ط١، ١٩٤٦، مطبعة الرسالة.
- ٢٩- اللهجات العربية في القراءات القرآنية: د. عبده الراجحي، دار المعارف، مصر ١٩٦٩م.
- ٣٠- ما ورد في القرآن من لغات العرب: أبو عبيد القاسم بن سلام، بهامش الجالين، عيسى الحلبي.
- ٣١- مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع: ابن خالويه، ط١، المطبعة الرحمانية ١٩٣٤م. نشر المستشرق برجشتراستر.
- ٣٢- المصاحف: ابن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، المطبعة الرحمانية ١٩٣٦م.
- ٣٣- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعمار: شمس الدين الذهبي، ط١، دار الكتب الحديثة القاهرة، ١٩٦٩م، تحقيق محمد سيد جاد المولى.
- ٣٤- منجد المقرئين ومرشد الطالبين: ابن الجزري، مكتبة القدس، القاهرة، ١٣٥٠هـ.
- ٣٥- النشر في القراءات العشر: ابن الجزري، دار الكتب العلمية - بيروت.
- ٣- كتب في علوم القرآن:
- ٣٦- الإتقان في علوم القرآن: السيوطي، جلال الدين (ت١٩١١هـ)، ط١، ١٩٦٧م، مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.
- ٣٧- أسباب النزول: الواحدي، ط٢، ١٣٥٤هـ، مصطفى الطنبي.
- ٣٨- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: مصطفى صادق الرافعي، ط٦، ١٩٥٦، مطبعة الاستقامة.
- ٣٩- ألفباء: أبو الحجاج، يوسف بن محمد البلوي (ت١٦٠٤هـ)، جمعية المعارف، مصر، ١٣٨٧م.
- ٤٠- البرهان في علوم القرآن: الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله (ت١٧٩٤هـ)، ط١، ١٩٥٧م، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، تحقيق أبو الفضل إبراهيم.

- ٤١- تاريخ القرآن: د. عبد الصبور شاهين، دار القلم، ١٩٦٦م.
- ٤٢- تاويل مشكل القرآن ابن قشيبه، أبو محمد عبد الله بن مسلم، مطبعة عيسى الحلبي.
- ٤٣- تطور تفسير القرآن: د. محسن عبد الحميد، منشورات بيت الحكمة، جامعة بغداد، ١٤٠٨هـ.
- ٤٤- التفسير ورجاله: محمد الفاضل بن عاشور، ط١، الدار التونسية للنشر- تونس.
- ٤٥- التفسير والمفسرون: د- محمد حسين الذهبي: ط١، ١٩٦٢م، مطابع دار الكتاب العربي، مصر.
- ٤٦- جواهر القرآن: الغزالي، ط١، القاهرة.
- ٤٧- خطوات التفسير البياني: د. رجب البنيومي، ط١، ١٩٧١م، القاهرة.
- ٤٨- دراسات في مشكل القرآن: تاويل آية النساء: د. أحمد حسن فريحات، (بحث مخطوط)
- ٤٩- شبهات حول نشأة التفسير وتطوره: د. فضل حسن عباس، نشرة رقم ٤، منشورات وزارة الاوقاف- المركز الثقافي الإسلامي - عمان، ١٩٨٤م.
- ٥٠- لغة القرآن الكريم: د. عبد الجليل عبد الرحيم، ط١، ١٩٨٤م، مكتبة الرسالة الحديثة - الاردن.
- ٥١- مباحث في علوم القرآن: د. صبحي الصالح، ط١، ١٩٧٩م، دار العلم للملايين- بيروت.
- ٥٢- المفردات في غريب القرآن: الراغب الاصفهاني، دار المعرفة - بيروت.
- ٥٣- مقدمتان في علوم القرآن: نشر المستشرق آرثر جفري، مكتبة الخانجي ١٩٥٢م.
- ٥٤- مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية، أحمد بن عبد الحلیم، تحقيق، د. عدنان زرور، ط٢، ١٣٩٢هـ.
- ٥٥- مناهج في التفسير: مصطفى الصاوي الجويني، ط١، منشأة المعارف- الاسكندرية.
- ٥٦- مناهل العرفان في علوم القرآن: عبد العظيم الزرقاني، ط٣، دار إحياء الكتب العربية - القاهرة، ١٩٤٣م.
- ٥٧- منهج الزمخشري في التفسير: مصطفى الصاوي الجويني: دار المعارف، ١٩٥٦م.

٤- كتب الحديث وعلومه :

- ٥٨- أسد الغابة في معرفة الصحابة: ابن الاثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم (ت.٥٦٣هـ).
- ٥٩- الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني، مطبعة مطفى محمد، مصر، ١٩٣٩م.
- ٦٠- تذكرة الحفاظ: الذهبي، ط٣، ١٩٥٧م، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية- الهند.
- ٦١- التذكرة في علوم الحديث: عمر بن علي بن الملتن، ط١، ١٩٨٨م، دار عمار- الاردن.
- ٦٢- تقييد العلم: الخطيب البغدادي، المعهد الفرنسي بدمشق، ١٩٤٩م، تحقيق يوسف العش.
- ٦٣- تهذيب التهذيب: ابن حجر، ط١، ١٩٨٤م، دار الفكر- بيروت.
- ٦٤- سلسلة الاحاديث الضعيفة: الالباني، ناصر الدين، ط٥، ١٩٨٥م، المكتب الإسلامي- بيروت.
- ٦٥- صحيح مسلم بشرح النووي: مؤسسة مناهل العرفان.
- ٦٦- غريب الحديث: أبو عبيد القاسم بن سلام، ط١، ١٩٦٤م، داصر المعارف العثمانية- الهند.
- ٦٧- فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ١٩٥٩م.
- ٦٨- الفتح الربطاني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي، ط١، ١٣٧٤هـ.
- ٦٩- منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي: د. صلاح الدين الادلبي، ط١، ١٩٨٣م، دار الافاق الجديدة- بيروت.
- ٧٠- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: الذهبي، ط دار الفكر.
- ٧١- النكت على كتاب ابن الصلاح: ابن حجر العسقلاني، تحقيق، د. ربيع بن هادي عمير، ط١، ١٩٨٤م، المجلس العلمي، إحياء التراث الإسلامي- الجامعة الإسلامية- المدينة المنورة.

٥- كتب الفقه وأصوله:

- ٧٢- الإحكام في أصول الأحكام: الامدي، دار الكتب العلمية- بيروت، ١٩٨٣م.
٧٣- الرسالة: الإمام محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق أحمد محمد شاكر، ط١،
١٣٥٢هـ، مطبعة الطبي- القاهرة.
٧٤- فتاوى ابن تيمية: ابن تيمية، مطبعة كردستان العلمية- القاهرة، ١٣٢٦هـ.
٧٥- المستصفى في علم الأصول: الغزالي، ط١، ١٩٣٧م، مطبعة مصطفى محمد-
القاهرة.

٦- كتب اللغة والأدب:

- ٧٧- شذور الذهب: ابن هشام، ط٨، ١٩٦٠م، مطبعة السعادة- مصر.
٧٨- فقه اللغة وخصائص العربية: د. محمد المبارك، ط٣، ١٩٦٨م، دار الفكر-
بيروت.
٧٩- لسان العرب: ابن منظور، طبعة دار صادر- بيروت، ١٩٦٨م.
٨٠- معجم متن اللغة العربية، السيد أحمد رضا، دار مكتبة الحياة- بيروت،
١٩٥٨م.

٧- كتب التاريخ والتراجم:

- ٨١- الاعلام: خير الدين الزركلي، ط٣، ١٩٦٩م، بيروت.
٨٢- تاريخ الرسل والملوك: ابن جرير الطبري، دار المعارف، مصر، ١٩٦٠م، تحقيق
أبو الفضل إبراهيم.
٨٣- سِيَرُ أعلام النبلاء: الذهبي، تحقيق د. صلاح الدين المنجد، د. إبراهيم
الابيارى، معهد المخطوطات العربية بالاشتراك مع دار المعارف، القاهرة،
١٩٥٧م.
٨٤- الطبقات الكبرى: ابن سعد، أبو عبد الله محمد الزهري(ت.٥٢٣هـ)، دار صادر-
بيروت ١٩٥٧م.
٨٥- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: أحمد بن مصطفى المشهور
بـ(طاش كبري زاده) (ت.٩٦٢هـ)، ط١، دائرة المعارف النظامية، الهند.
٨٦- مقدمة ابن خلدون: المطبعة الاميرية، ط٣، ١٣٢٠هـ.
٨٧- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان، أبو العباس أحمد بن محمد،
ط١، ١٩٨٤م، مكتبة النهضة المصرية، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد.

- ٨- كتب عن الاستشراق والممشرقين:
- ٨٨- الاستشراق: د- أحمد بمبا بلوفيتش، دار المعارف- بيروت.
- ٨٩- الاستشراق السياسي في النصف الأول من القرن العشرين: مصطفى المسلاتي، ط١، ١٩٨٦م، دار إقرأ للطباعة والنشر، طرابلس الغرب.
- ٩٠- الاستشراق؛ المعرفة، السلطة، الإنشاء: د، إدوارد سعيد، ترجمة كمال أبو ديب، ط١، ١٩٨١م، مؤسسة الأبحاث العربية- بيروت.
- ٩١- الاستشراق؛ نشأته وتطوره وأهدافه: إسحاق موسى الحسيني، القاهرة، ١٩٦٧م.
- ٩٢- الاستشراق والخطية الفكرية للمصراع الحضاري: د، حمدي زلزوق، ط١، كتاب الائمة، ١٤٠٤هـ .
- ٩٣- الاستشراق والممشرقون: د، مصطفى السباعي، ط٢، ١٩٧٩م، المكتب الإسلامي- بيروت.
- ٩٤- أضواء على الاستشراق: د، محمد عبد الفتاح عليان، دار البحوث العلمية .
- ٩٥- أضواء على الاستشراق والممشرقين: د، محمود أحمد دياب، ط١، ١٩٨٩م، دار المنار للنشر والتوزيع- القاهرة .
- ٩٦- بنية الفكر الديني في الإسلام: هاملتون جب، ترجمة د، عادل العوّا، مطبعة جامعة دمشق.
- ٩٧- التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية؛ دراسات لكبار المشرقين، السّف بينها وترجمها عن الالمانية والإيطالية د، عبد الرحمن بدوي، ط٤، ١٩٨٠م، دار العلم- بيروت.
- ٩٨- دائرة المعارف الإسلامية: ط٢، ١٩٣٤م، ترجمة محمد ثابت الفندي.
- ٩٩- الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الالمانية: رودي بارت، ترجمة د، مصطفى ماهر، القاهرة، ١٩٦٧م.
- ١٠٠- العقيدة والشريعة في الإسلام: جولد زيهر- ترجمة د. محمد يوسف موسى و د، عبد العزيز عبد الحق، المطبعة النموذجية، القاهرة، ١٩٦٩م.
- ١٠١- الممشرقون: د، نجيب العليقي، ط٣، ١٩٦٤م، دار المعارف- مصر.
- ١٠٢- الممشرقون والتراث: د، عبد العظيم الديب، ط١، ١٩٦٨م، مكتبة ابن تيمية- البحرين.
- ١٠٣- نظرة الغرب إلى الإسلام في العصور الوسطى: ساذرن ، ترجمة علي فهمي

خشيم، و د. صلاح الدين حسني، دار مكتبة الفكر- طرابلس الغرب- ليبيا،
١٩٧٥م.

٩- كتب متعلقة بالظلمة والتصوف والفرق الإسلامية:

- ١٠٤- الانتصار في الرد^٣ على ابن الراوندي: ابن الخياط، المطبعة الكاثوليكية-
بيروت ١٩٥٧م.
- ١٠٥- التصوف الإسلامي: د. محمد جلال شرف، دار المطبوعات الجامعية- الاسكندرية،
١٩٧٢م.
- ١٠٦- رسائل إخوان الحفا: المطبعة العربية، ١٩٢٨م.
- ١٠٧- رسائل الكندي الفلسفية: عبد الهادي أبوريده، ط١، ١٣٥٠هـ، القاهرة.
- ١٠٨- الفصل في الملل والاهواء والنحل: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
(ت٤٥٦هـ)، ط٢، ١٩٧٥م، دار المعرفة- بيروت.
- ١٠٩- فصوص الحكم: ابن عربي، تحقيق أبو العلى عفيفي، دار الكتاب العربي-
بيروت.
- ١١٠- فضائح الباطنية: الغزالي، تحقيق عبد الرحمن بدوي، ط١، الدار القومية-
القاهرة ١٩٦٤م.
- ١١١- المذاهب الإسلامية: الإمام محمد أبو زهرة، سلسلة الألف كتاب، المطبعة
النموذجية- القاهرة.
- ١١٢- معيار العلم: الغزالي، تحقيق د. سليمان دنيا.
- ١١٣- المعتزلة: زهدي جار الله، طبعة أوفست- بيروت.
- ١١٤- المغني في أبواب التوحيد والعلم: القاضي عبد الجبار، تحقيق د. محمد مصطفى
حلمي و د. أبو الوفا الغنيمي، المؤسسة المصرية للتأليف والنشر.
- ١١٥- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: أبو الحسن الأشعري- ط١، القاهرة.
- ١١٦- الملل والنحل- الشهرستاني- بهامش الفصل في الملل والنحل (انظر رقم ١٠٨).
- ١١٧- نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: علي سامي النشار، ط٢، القاهرة.
- ١١٨- نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها: عرفان عبد الحميد، ط١، ١٩٧٤م، المكتب
الإسلامي- بيروت.

١٠- مراجع عامة:

- ١١٩- إحياء علوم الدين: الغزالي: مطبعة الحلبي- القاهرة، ١٣٥٨هـ.
- ١٢٠- أخطار الغزو الفكري: د. صابر طعيمة، عالم الكتب- بيروت.
- ١٢١- أصول القائلون: السنهوري وحشمت أبو ستيت.
- ١٢٢- الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده: محمد عمارة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر- مصر ط٢، ١٩٧٩م.
- ١٢٣- الإمام عبد الحميد بن باديس، الزعيم الروحي لحرب التحرير الجزائرية، د. محمود قاسم، ط٣، دار المعارف- مصر.
- ١٢٤- بنية العقل العربي: د. محمد عابد الجابري، ط١، ١٩٨٧م، الدار البيضاء.
- ١٢٥- تراث الإسلام: تصنيف شاخت وبودورن، دار المعرفة.
- ١٢٦- التراث العربي: عبد السلام هارون، دار التراث، بيروت.
- ١٢٧- تلخيص الفوائد وتقريب المتباعد في شرح عقيلة أتراب القمائد: ابن القاصح، ط١، ١٩٤٩م، مطبعة مصطفى البابي الحلبي- القاهرة- مراجعة الشيخ عبد الفتاح القاضي.
- ١٢٨- جريدة "المسلمون": العدد ٢٠٦، آب ١٩٨٥م.
- ١٢٩- حضارة العرب: جوستاف لوبون، ترجمة عادل زعيتر، مطبعة الحلبي.
- ١٣٠- حياة محمد - صلى الله عليه وسلم- د. محمد حسين هيكل.
- ١٣١- زاد المعاد في هدى خير العباد: ابن القيم، تحقيق محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، ١٩٥٣م.
- ١٣٢- شريعة الإسلام: خلودها وصلاتها للتطبيق في كل زمان ومكان: د. يوسف القرضاوي ط٢، ١٣٩٧هـ، المكتب الإسلامي- بيروت.
- ١٣٣- ظُهر الإسلام: أحمد أمين، ط٣، ١٩٦٢م، مكتبة النهضة المصرية.
- ١٣٤- الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي: د. محمد البهي- مكتبة وهبة- مصر.
- ١٣٥- المد الإسلامي في مطالع القرن الخامس عشر: أنور الجندي، طبعة دار الاعتماد.
- ١٣٦- مجلة "الإسلام": مجلد ٢ سنة ١٩٢٢م.
- ١٣٧- مع المفسرين والكتاب: أحمد محمد جمال، مكة المكرمة، ١٩٥٤م.
- ١٣٨- النظرية العامة للالتزامات في الشريعة الإسلامية: د. شفيق شحاتة.

فهرس الموضوعات

رقم الصفحة	الموضوع
=====	=====
١	المقدمة
	الفصل الاول
	الإستشراق
١	المبحث الاول: معناه ومفهومه
٦	الإستشراق وعلاقته بالإستعمار
٨	الإسلام في الفكر الإستشراقي
٨	اتجاهات النشر عند المستشرقين
١١	فئات المستشرقين
١٢	موقفنا من الإستشراق
١٣	المبحث الثاني: نشأته وتطوره
١٦	الإستشراق والتبشير
٢١	تعريف بأشهر المستشرقين في العصر الحديث.
٢٥	المبحث الثالث: أهدافه وغاياته
٣٠	ما يصبوا إليه المستشرقون
٣١	وسائل المستشرقين لتحقيق أهدافهم
٣٢	هل للإستشراق ايجابيات
	الفصل الثاني
	تعريف بكتاب مذاهب التفسير الإسلامي
٣٣	المبحث الاول: نبذة عن جولدزيهر ودراساته الإسلامية
٤٢	المبحث الثاني: منهج جولدزيهر في كتابه

٤٢	مذاهب التفسير التي تناولها
٤٩	وقوعه في تناقضات عديدة في كتابه
٥٢	سوء فهمه للمفردات العربية
٥٤	سوء فهمه للمصطلحات الإسلامية
٥٥	عدم دقته في الإستشهاد بالمصادر الإسلامية
٥٧	اعتماده لروايات ضعيفة وموضوعه
٦٠	المبحث الثالث: مصادر جولدزيهر في كتابه
٦٥	أهم المراجع التي يعتمد عليها جولدزيهر
	الفصل الثالث
	مناقشة شبهات جولدزيهر حول القرآن والتفسير
٧٠	المبحث الأول: شبهات حول نشأة القراءات
٧٠	عوامل نشأة القراءات
٧٨	فساد نظرية القراءة بالمعنى
٨١	نقل دعوى جولدزيهر وقوع خطأ في نسخ القرآن
٩١	دعوى اضطراب النص القرآني
٩٤	حقيقة اختلاف القراءات
٩٦	فوائد اختلاف القراءات
٩٨	سبب جمع عثمان للمصحف
	دعوى أن ملاحظات موضوعية قد أدت إلى تغيير
١٠٥	في النص القرآني
	دعوى أن للخط وحركات الإعراب دورهما في
١١٥	اختلاف القراءات
١٢٢	قضية ابن شنبوذ
١٢٢	دعوى أن التوراة هي مصدر الكلمات القرآنية
١٢٤	دعوى وجود قراءة أصلية وأخرى ثانوية

- المبحث الثاني : شبهات حول التفسير بالماثور
 ١٢٦
 نشأة التفسير
 ١٢٦
 دعوى عدم وجود نقد الرواية عند العلماء الالقدمين
 ١٣٢
 شبهات على ابن عباس وتفسيره
 ١٣٤
 دعوى وجود كلمات أجنبية دخيلة في النص القرآني
 ١٤٠
 دعوى أن الذبيح هو إسحاق
 ١٤٢
- المبحث الثالث: شبهات حول التفسير بالرأي
 ١٤٨
 المدرسة العقلية في التفسير
 ١٥٤
 المدرسة اللغوية في التفسير
 ١٥٨
 التفسير الإعتزالي
 ١٦٣
 دعوى أن تعاليم الإسلام صورة من مذهبي الانتخاب
 والمزج
 ١٦٨
- المبحث الرابع: التفسير في ضوء التصوف الإسلامي
 ١٧٤
 نشأة التصوف ودعوى عدم أصالته
 ١٧٤
 التفسير الإشاري والتفسير الصوفي
 ١٧٨
 فكر ابن عربي
 ١٨٠
 إخوان الصفا والفرق بينهم وبين المتصوفة
 ١٨٤
 مذهب الغزالي في التفسير
 ١٨٥
- المبحث الخامس : التفسير في ضوء الطرق الدينية
 ١٨٩
 خلط جولدزيهر بين تطبيق النص على حادثة
 وبين تخصيصه بها
 ١٨٩
 الشيعة وتفسير القرآن
 ١٩٠
 تعريف بأهم طرق الشيعة
 ١٩٣

١٩٨	المبحث السادس: التفسير في ضوء التمدن الإسلامي
١٩٨	دعوى التناقض بين الإسلام والتحضر
٢٠١	التطور والثبات في التعاليم الإسلامية
٢٠٢	مسألة الرق
٢٠٥	مدرسة الإمام محمد عبده في التفسير
٢١١	الخلاصة
٢١٤	التوثيقات
٢٤٠	ثبت المراجع

The Thesis in Brief

=====

The thesis is entitled "The Qura'an and Goldziher's suspicions in his book "The philosophies of the Islamic interpretation" I have divided into an introduction, three acts, and an end.

- * The introduction: It indicates the reason for choosing this topic. I have cleared also my style in searching th material.
- * The first act: It focuses on the subject of orientalism, I have divided it into three main topics.
 - * The first topic: talks about the concept of orientalism, and its meaning .
 - * The second topic: talks about the appearance of orientalism and its development.
 - * The Third topic: talks about the goals of orientalism and the ends.
- * The second act: It talks about Goldziher and the style of the book, It is also divided into three topics.
 - * The first topic: emplies Goldziher's biography and his Islamic studies.
 - * The second topic: talks about Goldziher's style.
 - * The Third topic: inlists his resources in his book.
- * The Third act: discusses Goldziher's suspicions about the Qura'an and its interpretation, it is divided into six main topics.
- * The first topic: discusses Goldizher's suspcions and falses about the appearance of the readings of Quraanicverses,
I have indicated the factors that affected the appearance of the readings, In addition, I have indicated the failure of the theory of

reading by meaning. I have refuted also the suspicion which claims the existence of an error in the writing of the Qurra'n. I have proved the failure of Goldziher's claim about the instability of the Quara'anic text.

* The second topic: explains Goldziher's suspicions about the inherited style of interpretation, I focused on the appearance of ~~in~~ interpretation and that it is an original knowledge that appeared in the Islamic society for subjective motivations. It has never been an outcome knowledge which the Moslems have taken from "the People of the Book" as Goldziher claimed.

* The Third topic" discusses the suspicions concerning the interpretation by opinion. I have cleared the appearance of the interpretation by opinion.

I have interpreted Goldziher's false to relate between the interpretation by opinion on and the appearance of the philosophical interpretation.

* The fourth topic: talks about the interpretation in light of the Islamic Sophism. I proved the originality of sophism in the Islamic society, the sophism which is based on the spiritual relation with Allah, but not the outcome philosophies.

* The fifth topic: talks about interpretation in light of the Islamic texts. I indicated Goldziher's contradiction in putting the text into practice on a special action and considering this action as the only interpretation for this text. Text are considered general not

limited by actions.

The sixth topic I refuted Goldzider's claim about the existence of contradiction between Islam and civilization, I have indicated the success of Islam to be practised any time and every where, I talked about the stability and development in the Islamic teachings. I have interpreted the situation of Islam against slavery. After that, I talked about the philosophy of Al-Imam Mohammad Abdoh in interpretation .

Last, I have put an end in listing the main inclusions for the thesis.

ملخص الرسالة

هذه الرسالة هي بعنوان "القرآن وشبهات جولدزيهر في كتابه مذاهب التفسير الإسلامي"، وقد جعلتها في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة.
المقدمة: تحدثت فيها عن سبب اختيار الموضوع وأهمية البحث فيه، وبينت عملي في البحث ومنهجي فيه.

الفصل الأول: خصمته للحديث عن الإستشراق وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تحدثت فيه عن معنى الإستشراق ومفهومه.
المبحث الثاني: تحدثت فيه عن نشأة الإستشراق وتطوره.
المبحث الثالث: تحدثت فيه عن أهداف الإستشراق وغاياته.

الفصل الثاني: خصمته للحديث عن جولدزيهر ومنهجه في الكتاب، وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تحدثت فيه عن حياة جولدزيهر ودراساته الإسلامية
المبحث الثاني: تحدثت فيه عن منهجه في الكتاب.
المبحث الثالث: بينت فيه مصادره في الكتاب.

الفصل الثالث: ناقشت فيه شبهات جولدزيهر حول القرآن والتفسير وقد جعلته في ستة مباحث.

المبحث الأول: ناقشت فيه شبهات جولدزيهر وأباطيله حول نشأة القراءات حيث بينت عوامل نشأة القراءات، وبينت بطلان نظرية القراءة بالمعنى، وفندت شبهة وقوع خطأ في رسم المصحف الشريف ورددت دعوى جولدزيهر اضطراب النص القرآني.

٤٠٧٤١٥

المبحث الثاني: ناقشت فيه شبهات جولدزيهر حول التفسير بالرأي، حيث تحدثت فيه عن نشأة التفسير بالرأي وبينت فيه مغالطة جولدزيهر بالرأي بين نشأة التفسير بالرأي ونشأة التفسير المذهبي.

المبحث الرابع: تحدثت عن التفسير في ضوء التصوف الإسلامي مثبتنا أصالة التصوف في المجتمع الإسلامي لكنه التصوف القائم على الزهد والتكشف والاجتهاد في العبادة وليس التصوف القائم على الصفات الدخيلة.

المبحث الخامس: تحدثت فيه عن التفسير في ضوء الفرق الدينية، حيث بينت خلط جولدزيهر بين تطبيق النص على حادثة وبين تخميمه بها، موضحا آراء العلماء في أن العبارة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

المبحث السادس : فندت فيه دعوى جولدزيهر وجود تناقض بين الإسلام والتحضر، مبينا صلاحية الشريعة الإسلامية للتطبيق في كل زمان ومكان، وتحدثت عن التطور والثبات في التعاليم الإسلامية، وبينت حفيظة مولف الإسلام من الرق، ثم تحدثت عن مدرسة الإمام محمد عبده في التفسير، وأخيرا وضعت خلاصة لأهم نتائج البحث.