

■ أ.م. د. عادل عباس النصراوي (*)

مدخل

اهتمَّ المستشرقون بمحفوٰ النص الكريٰم والسنٰة المباركة اهتماماً كبيراً لما لها من وسائل اتصال قوية من خلال اطلاعهم عليها عن طريق الترجمة أو الشعر الجاهلي أو اللغة أو غيرها من مصادر الدراسة المعنية بذلك، ورأوا أنْ هناك ضرورة ملحة لدراسة محتوى هذه الأصول التي تشكّل بمجموعها عماد قيام الأمة الإسلامية وتطورها ففكروا على دراستها بحثاً وتنقيباً وحفرًا لأجل كشف مضمونها هذا المحتوى، وكانت اللغة العربية المحور الموازي في دراسة المحتوى التراخي الكبير، فلم يتوانوا عن دراستها ومعرفة أساليبها وبلاغتها لتكون لهم دليلاً وموجاً لمعرفة ذلك المحتوى العظيم بعظمة النص المبارك، لأنَّ القرآن الكريٰم يُعدُّ في الأصل نصاً لغوياً نزل بلغة العرب، إلاَّ أنه نصٌّ ميِّز من باقي النصوص البشرية، جاء ليحاكي أسلوبهم وطبعهم، ولويكشف عن سلوكهم اللغوي الذي تفاخروا به على الأمم كافة كونهم أهل بلاغة وبيان لم يُدان لهم فيها أحدٌ، وهذا مما لفت اذهان العرب وخطباءهم

دراسات مستشرقية / العدد السادس / تذكرة ٢٠١٣

وشعراً لهم في أن يأتوا بسورة من مثله - كما ذكرنا ذلك من قبل - إذ كانت اللغة محور ذلك التحدّي الذي تدور في فلكها، بمسائل الإعجاز الأخرى كالإعجاز العلمي مثلاً، فضلاً عن ذلك استوقفهم كثيراً طبيعة السلوك اللغوي في السور المكية والمدنية من حيث الأسلوب والتركيب وغرابة بعض الألفاظ وعروبتها أو عجمة بعضها، والبحث عن علاقة كل هذه القضايا وغيرها بالمحظى القرآني، إذ إنّ كثيراً منها قد ارتبط ارتباطاً وثيقاً به، حتى أنّ هذه المسائل قد أسررت هذا المحتوى بأسارها في أكثر من موضع من مواضعه المتمثلة بالقصص القرآني، وعلاقته بالفن القصصي والشعائر الإسلامية ومصادر القرآن الكريم غير الإلهية - بحسب زعمهم - وارجاع ذلك كله إلى مراجعات توراتية أو أنجيلية أو وثنية .

ولعل ذلك يعود إلى طبيعة المنهج أو المنهاج التي اتبعها المستشرقون في دراسة أي حالة أمامهم، فضلاً عن الطابع الثقافي الذي انطبع به الفرد الغربي وخاصة المتثقف تجاه الأديان عموماً، ونبذ المقدس فيها على الخصوص، مضافاً إلى كون طريقتهم في دراسة الأديان تعتمد في الغالب المنهج المقارن، وقد كان هذا المنهج سائداً أيام القرن الثامن عشر، وأنّ معظم المتنورين الغربيين قد استعملوه في دراستهم عموماً، ولما كان الإسلام ديناً قد عمّ كثيراً من بقاع الأرض، فقد نظروا إليه من خلال نظرهم إلى الديانة اليهودية أو المسيحية ووظفوا تصوراتهم تلك في دراستهم للدين الإسلامي، لذلك جاءت نتائجهم بما يتوافق مع مناهجهم هم، لا مع التصور الإسلامي، فضلاً عن الأثر الثقافي لهم في تلك النتائج .

ثم لما تطورت لدى الغربيين طبيعة المنهاج المستعملة لديهم، فقد طوروا عمّا كان عليه المستشرقون في المنهج المقارن للأديان، فبدؤا يبحثون عن مناهج جديدة في ذلك، ولم يمض وقت طويلاً حتى ظهر المنهج التأريخي الذي يدرس أي حال وفق معطيات المتغير التأريخي لها عبر الحقب الزمانية المتعددة الذي تمرّ بها تلك الحالة قيد الدراسة والبحث، وكانت دراسات المستشرقين وفق هذا المنهج قد أفرزت نتائج عدّة

تتمحور حول بشرية القرآن الكريم بسبب ما لاحظه هؤلاء المستشرقون من تغيرات في النص القرآني بفعل القراءات القرآنية وقضية النسخ وما سواها، فوصفوا النص القرآني بأنه بشرى النشأة والتطور وليس نصاً إلهياً مقدساً.

ييد أنهم لما درسوا الظروف التي رافقت نزول النص المبارك عبر دراسة وصفية جدلية آنية، برزت لهم نتائج مغايرة لما كان عليه أسلافهم، فامن بعضهم بأن القرآن الكريم نصٌ فوق مقدرة البشر من حيث محتواه وموضوعاته ولغته وأسلوبه، وهكذا تتغير نتائج الدراسة والبحث وفق المنهج المتبع في ذلك.

محتوى النص القرآني:

لم يكن باستطاعة المستشرقين عامة من احتواء كل النص القرآني بدلاته ومعانيه ونظمِه وكل ما يحمله من أُسسٍ لقوانين وتشريعات حياتية، وقد بذلوا كل جهدهم في ذلك إلا أن قراءاتهم كانت ناقصة، وربما كان ذلك بسبب من المنهج المستعمل في فهم النص القرآني المبارك الذي يُبني على مفرداتٍ غريبة لا تتفق مع الفكر الإسلامي ولا البيئة الإسلامية التي انتظمت على وفق تعاليم الإسلام الحنيف الذي صاغه القرآن الكريم والسيرة النبوية المباركة، وما صاحب ذلك من تطورٍ عبرَ الحقب الزمنية المتعاقبة، إذ إن النص المبارك يحملُ في طياته بذرة التطور وقابلية التفاعل مع البيئة، فهو لا يتواافق عند حدود زمانية محدودة، لذلك نرى شعلة الضوء التي يحملها القرآن الكريم مزهرة دوماً بأضواء آياته وسُورِه ومفرداته، التي انسجمت مع بعضها في تركيب لا نظير له منْ قبْلٍ ومنْ بَعْدٍ، معبرةً عن ذلك المحتوى العظيم الذي بَهَرَ به العرب حين صدم أسماعهم لأول مرة بتعاليم أو قصص، وإن سمعوها من قبل، غير أنه أضاف لها ما لم يسمعوه، فانبهروا به أيّ انبهارٍ، فلاذوا بالصمت أو كذبوا فيها قالوا فيه، وهم يعلمون أنهم لم يقولوا الحقيقة، حتى صُمت أسماعهم فلم يقلوا بما قالوا.

استغل المستشرقون هذه الادعاءات وغيرها من المفتريّات التي وضعوها

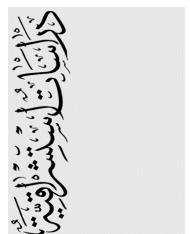
لأنفسهم وللمتلقين من جماهيرهم، فضلاً عن نبشتهم عما تركه المؤرخون لضعف روایاته أو فساد مضمونها مما لا يتفق مع النص المبارك، فسوّدوا أوراقا كثيرة بأفكارهم المنضارة، حتى أن بعضهم قد رد ما قاله آخرون منهم لعدم منطقته.

ولعلّ أهم ما درسه المستشركون لمعرفة محتوى النص القرآني ما يأتي:

أولاً / القصص القرآني :

تُعدُّ القصص القرآنية مصدرًا رئيساً في محتويات القرآن الكريم، إذ اتسعت هذه القصص على شكل ومضاتٍ مضيئة ونجوم متاثرة في كثير من السور القرآنية، فنجد في بعض السور قصصاً كاملةً عن حالة وقعت، ونرى في أخرى قسمًا من قصة، ولعل ذلك ما كان إلاّ لأسباب موضوعية تدعو لها السور القرآنية، كأن يكون لأسباب تحذيرية من وقوع العذاب بسبب عدم اتباع الهدى، أو الزيف عن طريق الحق الذي يدعوا له القرآن الكريم فيوظّف تلك القصص مثل هذه المقاصد لأجل ردع المترفين أو إيقاظ الغافلين.

إن طريقة عرض القصص القرآنية استرعت اهتمام المستشرقيين، فضلاً عن مطابقتها لكثير مما جاء منها في التوراة والإنجيل، فأعملوا فؤوس الهدم من خلالها في القرآن، واعتماداً منهم على مناهجهم التاريخية أو المقارنة أو غيرها فقد عزوا ذلك بسبب هذا التشابه الكبير في القصص بين القرآن الكريم وبين التوراة والإنجيل إلى أن القرآن من تأليف النبي محمد ﷺ، وأن معلوماته في هذه القصص مستوحاة من أخبار الديانتين اليهودية والنصرانية أو منقوله عنها من نحو قصص الطوفان والخلق وخروج النبي موسى من مصر وقصة النبي يوسف عليه السلام وغيرها من القصص الأخرى التي ضمتها الكتب المقدسة المذكورة، لذلك نجد أن مونتجوري وبسبب هذا التشابه يقول: (يجد الباحثون الغربيون صعوبة في مقاومة الإغراء في أن يصلوا إلى نتيجة مؤدّها أن القرآن الكريم من عمل محمد ﷺ) (١).

ويعرو أغلب المستشرقين مصدر هذه القصص إلى الرهبان والقساوسة من كان يسكن جزيرة العرب وماجاورها كسوريا، واتصال النبي محمد ﷺ بهم، أو عن طريق الأخبار الذين دخلوا الإسلام في المدينة فأخذوا يروون أو يعلمون المسلمين بعضها، حتى أصبحت ثقافةً يتعامل بها الناس في عموم الجزيرة، وهذا الأمر يسر على النبي ﷺ - بحسب زعمهم - الإفادة منها بوصفها إرثاً وثقافةً في الجزيرة العربية.

فضلاً عما كان في الكعبة المشرفة من عناوين كثيرة ورجال دين من المؤلهة والموحدين أو المتنصررين من كان لهم اتصال مباشر بالثقافة التي اصطبغ بها المجتمع المكي، من نحو ورقة بن نوفل وغيره، ويعرو المستشرقون تلك القصص والأخبار الواردة في القرآن كذلك إلى أسفار النبي محمد ﷺ مع عمه أبي طالب، أو في تجارة السيدة خديجة قبل زواجه منها واتصاله بالراهب بحيري وغيره، فأخذ عنه كثيراً من تعاليم الأنبياء والرسل وأخبارهم.

هذا المنهج التاريخي الذي اتبعه المستشرقون في البحث عن تلك القصص كان يقودهم إلى التبيّن المعروفة لديهم بأنّ القرآن بشري ومن تأليف محمد ﷺ، أو كما يسميه كانون سيل (محرر القرآن) ^(٢).

لقد وصف المستشرقون القصص القرآنية بكونها مجموعة أسطoir وخيال لا تقترب إلى الحقيقة بشيء أو أنها تحريف لما في التوراة والإنجيل، ويمكن أن نختصر جملة آراءهم فيما يأتي:

١ - إنّ القصص القرآنية عبارة عن أسطoir مقتبسة عن المعتقدات الشعبية اليهودية، وأنها قد وُجدت في كتب متحولة كثيرة كانت آنذاك قيد التداول بين أتباع الكنائس السورية بجنوب سوريا والجزيرة العربية ^(٣).

٢ - يرى كانون سيل أنها لا تتطابق مع التوراة، فيقول: (فالقصص التي يرويها أي النبي محمد ﷺ - لا تتطابق مع نصوص التوراة، غير أنها تماشي الأسطورة

اليهودية وحكاية الأخبار، ويبدو واضحاً أنه كان لمحمد بعض المعرف اليهود وقد استقى روایاته منهم لتخذ صيغتها الحالية في القرآن^(٤).

٣ - إن القصص القرآنية فيها مزج للحقيقة بالخيال، وبتصور خاص، فيقول المستشرق موير عن تصرف النبي محمد ﷺ في تلك القصص: (مزج الحقيقة بالخيال، والتصوير الروائي بتفاهة طفولية، وتكرار القصص نفسها مرة بعد مرة بتعابير مقبولة عَبْرَ شفاههم وشفاه أعدائهم المزعومين)^(٥)، وهذا الأمر مما يسبب - بزعمه - تعباً لقاريء القرآن ويصيه بالغشيان.

٤ - يقدّم النبي محمد ﷺ هذه القصص القرآنية بوصفها شاهداً على الإلحاد المباشر من الله تعالى^(٦) طبقاً لقوله سبحانه: ﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمُلِإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ * إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَا أَنَذِرُ مُبِينٌ﴾^(٧).

٥ - يذهب بعض المستشرقين إلى أن بعض هذه القصص قد حُرفت عن جاء في الأصل التوراتي، فقد كان النبي محمد ﷺ - بزعم كولدزيهير - لا يفترض في قصة الذبح إلاً اسحق ذبيحاً قبل نزول القصة أو هو «مختار الضحية» ويبدو أن أحداً لم يشك في ذلك في القرن الأول للإسلام، وكذلك أقدم مفسري القرآن، غير أن ظهور اسماعيل ذبيحاً في القرآن الكريم، ما كان إلاً من تحريفات التوراة^(٨)، لذلك كان كولدزيهير يرى أن القصص القرآنية اذا وافقت التوراة فهي صحيحة، وإلاً فهي حرفقة، فجعل التوراة هو المقياس الذي تُقاس عليه صحة قصص القرآن من عدمها.

لكنّ مصدر القرآن الكريم في العُرُوف الإسلامي هو الله تعالى وكذلك التوراة والإنجيل، وإنّ ما جاء من قصص فيها، إنّما مصدرها واحد، لذلك فإنّ ما فيها من تطابق يؤيد صحة المصدر، وإنّ اختلافاً كبيراً، حتى أنّ مونتجوري كان يرى أن هذه القصص التي وردت في المصادر اليهودية والمسيحية ليست في الأسفار المعتمدة في العهدين القديم والجديد وإنّما من الأعمال المنسوبة إلى الربيين «الأخبار»

ومن الكتابات الابوكريفية الملحقة بالعهد الجديد^(٩)، وأمّا كونها من نسج الخيال أو أنها جمعت أو مزجت الحقيقة بالخيال، فذلك محض افتراء أو تجاوز على كل الكتب السماوية، لأن الآثار والصروح الباقية إلى يومنا هذا دليل على أنها ليست من جنس الأساطير بل هي حقائق شاهدة على وجودها، فضلاً عن ذلك ما جاء منها في القرآن الكريم في قصة النبي موسى عليه السلام وانفلاق البحر وغرق فرعون وجنته، إذ لم يبق منهم إلا جسد فرعون، وهو اليوم ماثل بالمتاحف العالمية، وهو مصدق لقوله سبحانه: ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيَكَ بِدَنِيكَ لِتَكُونَ مِنْ خَلْقَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ﴾^(١٠).

وسوف أعرض بعض من القصص القرآنية التي ذُكرت من قبل في التوراة أو في الانجيل، ولنرى الفرق الواضح بينهما، وأن هذا الفرق سوف يدللنا على مقدار التحريف فيها عندما وردت في التوراة أو غيره، ومدى التطابق العلمي مع النص القرآني المبارك، ولعل ذلك مرجعه إلى ما أصاب تلك الكتب غير القرآن من تحريف بسبب تقادم الزمان عليها أو ترجمتها أو امتداد الأيدي إليها.

لقد ذكر القرآن الكريم والعهدان القديم والجديد مجموعة من القصص من نحو قصة الطوفان وقصة الخلق وخروج النبي موسى عليه السلام من مصر، وقصة النبي يوسف عليه السلام وحكمه في مصر زمن الفراعنة، وغيرها من القصص الأخرى، وسوف ندرس سويةً أنموذجاً واحداً، هو قصة الطوفان في زمن النبي نوح عليه السلام، ولنبين نوع الآخر المترتب على القرآن الكريم من مصادر هذه الرواية، إن كان هناك من أثر فيه.

في البدء لا بد من أن نوضح بشكل مختصر الرواية القرآنية عن قصة الطوفان والنبي نوح عليه السلام، وقد ذُكرت القصة بمواقع متعددة من القرآن، إلا أننا نستطيع أن نجملها من سوري هود ونوح، وفي هاتين السورتين تتضح أحداث ربيما تكون مختلفة عن الأخرى، أو لنُقل متممة، فهي سورة نوح تكاد تكون الأحداث أكثر تفصيلاً في تعين صفات أبطال القصة من نحو النبي نوح عليه السلام وأفراد قومه الذين يدعوهם إلى

الإيمان بالله تعالى، فالسورة تكشف عن بطل القصة نوح عليه السلام ومعاناته والسبل التي اتبعها في دعوة قومه إلى عبادة الله تعالى والخروج من قمّم الكفر بالله سبحانه، إلا أن دعوته لم تزدهم إلا نفوراً وفراراً، قال تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَمَهَارًا * فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرارًا﴾^(١١)، فكان (هذا الحوار الانفرادي مع السماء يكشف عن المرأة التي كابدها نوح عليه السلام في دعوته إلى رسالة السماء ... لكن القوم كانوا من الانغلاق إلى الدرجة التي لم يزدهم دعاؤه إلى الله إلا فراراً من ذلك) ^(١٢)، بل وصل الأمر بهم إلى الحد الذي قال عنهم نوح في حواره مع السماء ﴿وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾^(١٣)، فنقل القرآن في هذه الآية المباركة صورة هؤلاء القوم وما هم عليه من المرض النفسي، فهم رفضوا كل شيء في الدعوة ، بل رفضوا حتى مجرد الاستماع إلى طلب المغفرة، فقد بلغ بهم المرض إلى الدرجة التي كشفت عن أنّهم يحملون في أعماقهم كراهية شديدة للأصوات الخيرة، وقد ترجموها إلى سلوك خارجي، تمثل بسلوك حركي في وضع الأصابع في الأذان ^(١٤).

فهكذا يتبيّن في سورة نوح عليه السلام هذا المحتوى المعبر عن شخصية البطل ومعاناته من قوم بلغ بهم المرض النفسي حداً لا يمكن معه الاستمرار في دعوتهم إلى الله تعالى .

أما في سورة هود عليه السلام فإنّ الأمر مختلف تماماً، وفيها يُبيّن الأحداث التي رافقت النبي نوح عليه السلام من الدعوة إلى الله تعالى إلى النفور منها، وصناعة السفينة ثم حدث الطوفان العظيم، من دون الخوض في الواقع النفسي والذاتي لأولئك الأقوام وذلك لأنّ سياق الأحداث لا تستوجب ذكر ذلك، لأنّ حدث الطوفان قد غطى على محمل تلك الأحداث الصغيرة فضلاً عن ذلك الوضع النفسي لقومه الذين دعاهم فلم يكن ذا باٍ نسبةً إلى حدث الطوفان العظيم ويمكن تلخيص حكاية السفينة بالفقرات الآتية:

- ١ - المواقف، وتمثل بموقف الدعوة الى الإيمان بالله، وردود الفعل عليها .
- ٢ - الأحداث، وتمثلت في صناعة السفينة وحدث الطوفان .
- ٣ - الجري، وكان الركاب اذا أرادوا أن تجربى السفينة قالوا: (بسم الله مجرها)، وان أرادوا أن تقف قالوا: (بسم الله مرساها).
- ٤ - الهبوط أو رسو السفينة، وفقاً لقوله سبحانه: ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءِكِ وَيَاسِمَاءُ أَقْلِعِي وَغَيْضَ الْهَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوْتُ عَلَى الْجُودِيٍّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾^(١٥).

إذن كانت السورتان تكمّل أحدهما الأخرى من حيث تكامل الأحداث وتسلاسلاها، ففي سورة هود كانت الحدث الأهم هو حادث السفينة وما يتعلّق بها من الطوفان والجري والرسو فيما كانت الحدث الأهم في سورة نوح هو معرفة بطل القصة وما يختلّج القوم من العناد والنفور وبيان مقدار ما يعانونه من الأمراض النفسية والعصبية تجاه الدعوة الى الإيمان بالله تعالى، وأخيراً تصدمنا القصة بنوع العذاب الذي سلط عليهم حين دعا عليهم نوح عليهما ، قال تعالى: ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ الْكَافِرِينَ دِيَارًا * إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضْلِلُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجْرَأُ كُفَّارًا﴾^(١٦) ، هذا مجمل الرواية القرآنية لقصة النبي نوح عليهما وظاهرة الطوفان آنذاك .

فيما أنّ هذه القصة التي رویت في التوراة لا تذكر ما كان عليه الواقع النفسي لقوم نوح، وإنما اكتفت الرواية بحدث الطوفان فقط، وهذا فارق مهم لم يقف عليه المستشرقون، بل ولم يتحدثوا عنه، ولو كانت رواية القرآن مستلة من التوراة لاكتفى القرآن بظاهرة الطوفان فقط من دون ذكر حال قوم نوح عليهما .

فضلاً عن ذلك أنّ قصة الطوفان هذه قد رُويت بروايتين اثنتين في التوراة هما^(١٧): الرواية اليهودية التي ترجع الى القرن التاسع قبل الميلاد، والرواية الثانية هي الرواية الكهنوthe التي ترجع الى القرن السادس قبل الميلاد، واتخذت هذا الاسم لأنّها أُلقت لكهنة ذلك العصر .

تتشابك الروايتان في مفاصلها كافة، وربما تتناقض الروايتان - كما يقول موريس بوكي - وتكون تناقضاتها صارخة واضحة، ويُنقل عن الأَب ديفو (إنها حكاياتان للطوفان تختلف فيها العوامل التي أدّت إلى الطوفان، كما يختلف زمن وقوعه، ويختلف عدد الحيوانات التي شحنها نوح بالسفينة) (١٨).

وذلك ليسن تضihan علـ ضوء المعارف الحديثة: بيد أن الدكتور موريس بوكاي لم يقبل رواية العهد القديم (في إطارها العام)

أ) يعطي العهد القديم للطوفان طابعاً عالمياً.

ب) وعلى حين لا تعطي فقرات المصدر اليهودي للطوفان تارixinاً، تحدد الرواية الكهنوتية زمن الطوفان في عصر لم يكن من الممكن أن تقع به كارثة من هذا النوع^(١٩).

أما التي قدمها موريس بوكي في عدم قبوله بها، فتتمثل بعدم توافق عمر النبي نوح عليه السلام المذكور في الكهنوتية عندما حدث الطوفان عالمياً والتاريخ يذكر وجود حضارات أخرى معاصرة لزمن الطوفان لم تتأثر به.

ثم ينتهي الى نتيجة هي أنه يمكن تأكيد رواية الطوفان، مثلما تقدمها التوراة في آنئتها تتناقض بشكل واضح مع المعارف الحديثة، كما أن وجود روایتین هو دليل حاسم على تعدّيا الشّر للكتب المقدسة^(٢٠).

في حين يرى الدكتور بوكاي أنّ القرآن يقدم (رواية شاملة مختلفة ولا تثير أي نقاش من وجهة النظر التاريخية)^(٢١)، ويعلّم ذلك أنّ القرآن لم يقدم الطوفان بشكل عالي كما قدمته التوراة، وكذلك لم يحدد القرآن زمن الطوفان، بل لم يعط أي إشارة عن مدة الكارثة كما ذكرتها التوراة، فضلاً عن عدم تقديم أي خلافات أو تناقضات حول القصة في مجمل القرآن^(٢٢).

ثم ينتهي الدكتور بوکای الى أنّ قصة الطوفان المذكورة في القرآن ما كانت إلا

تنزيلاً من الله، قد جاءت بعد التنزيل الذي تحتوي عليه التوراة^(٢٣)، أي: إنّها قصة صدرت عن مصدر إلهي لا دخل لأعمال البشر فيها، كما تلاعبوا بكثير من قصص وتعاليم الكتب السماوية الأخرى.

أمّا في قصة الخلق فإنّ الدكتور موريس بوكاي يوجه نقده اللاذع لها، ويدرك لها روایتين، تختل الروایة الأولى الإصلاح الأول والآيات الأولى من الإصلاح الثاني ويذكر أنّها كانت بناءً يتكون من أخطاء من وجهة النظر العلمية، ثم يورد الأخطاء في هذه الروایة، وينتهي إلى نتيجة أنّ الروایة الكهنوتية للخلق كأنّها بناء خيالي مبتكر يهدف إلى شيء آخر غير التعريف بالحقيقة^(٢٤).

أمّا الروایة الثانية للخلق فقد احتواها سفر التكوين، وهي ترجع إلى تاريخ أقدم من الروایة الأولى بحوالي ثلاثة قرون، وذكر بوكاي أنّها (لا تشير إلى تشكّل الأرض بشكل واضح وخاص، ولا إلى تشكّل السماء)، ثم يقول: (ذلك هو الانتفاض الوحيد الذي يمكن توجيهه إلى النص اليهودي للخلق)^(٢٥).

أمّا روایة القرآن الكريم لقصة الخلق في رأي موريس بوكاي، أنها أوقدت عنده إثارات علمية عديدة لم تكن في التوراة، من نحو وجود كواكب أخرى تشبه الأرض في الكون، فضلاً عن الإشارة إلى وجود مخلوقات أخرى منها في السماء ومنها في الأرض ومنها ما هو بين السماوات والأرض، وهذه الأمور قد كشف العلم الحديث عن بعضها، ولم يكشف عن بعضها الآخر، فهنا يريد أن يقول بوكاي أنّ الروایة القرآنية عن الخلق روایة لا تتعارض مع الواقع العلمي، في حين أنّ روایتي التوراة قد ابتعدتا عن الشكل العلمي.

وكذا الحال في باقي القصص القرآنية التي درسها الدكتور بوكاي، توضح أنّ القصص القرآنية عموماً لا تتعارض مع أي شكل من أشكال المنهج العلمي الرصين، من نحو قصة خروج النبي موسى عليه السلام وغيرة.

إذن يمكن أن نستنتج من تخلينا لهذه القصص ورواياتها أن القرآن الكريم لم يكن يعتمد فيها على التوراة أو الانجيل، وإنما كانت وحياً من الله تعالى وذلك لعدم تقاطعها مع متطلبات العلم الحديث في حين نرى واقعاً آخر في التوراة والانجيل قد جانب المنهج العلمي كثيراً فجاءت الأحداث على غير هدي العلم والمعرفة .

ثانياً / أحكام القرآن الكريم في فهم المستشرقين:

تشكل الأحكام الشرعية التي وردت في القرآن الكريم كالحج والزكاة والصوم وقضايا الإرث وغيرها، مما اصطلاح عليها عند علماء الإسلام مصطلح (الفقه الإسلامي)، تُعدُّ مصدراً رئيساً من محتويات النص القرآني المبارك في فهم المستشرقين، إذ أخذت حيزاً كبيراً فيه، واكتسبت أهمية كبيرة لما لها من تماسٍ مباشرٍ بحياة الناس عامة سواء كانوا مسلمين أم غيرهم في النظام الإسلامي، لأنَّ الإسلام في طبعه قانون الحياة، فهو ينظم العلاقة بين المسلمين وغيرهم في بلاد الإسلام وخارجها على وفق تعاليم السماء التي انتظمت في القرآن الكريم بالمنظومة الفقهية الإسلامية التي تضمنت العبادات والمعاملات والجنایات والحدود وقضايا الأطعمة والأشربة وال العلاقات الدولية وغيرها مما تضمنتها الشريعة الغراء .

لقد بدت هذه المنظومة الفقهية في أوليات تشريعها عند عصر النبوة بسيطة لا تتعذر حدود حاجات الناس ومتطلباتهم أبان تلك الفترة التي عاشها النبي محمد ﷺ، فما أن تقع قضية أو مشكلة حتى ينزل من السماء نصٌ يشرع لتلك القضية، ويحدد النبي محمد ﷺ أبعادها وحدودها، بما يتواافق مع متطلبات عصره مع علمه ﷺ بأنَّ النص المبارك يتسع لأبعد من ذلك، إلا أن الظروف التي وقع فيها الحدث ونزل له النص هي التي حددت تلك الدلالة حل ذلك الإشكال، وهذه الحالة تمثل دلالة سبب النزول، وهي دلالة ضيقة إذا ما قيست بمجمل دلالة النص القرآني ذاته، فإنه يحمل في طياته وجناباته حلولاً أخرى أبعد من دلالة تلك الواقعية، وهذا

المعنى يُسمى دلالة عموم اللفظ .

إذن هناك أكثر من دلالة يحتملها النص المبارك، وقد أجملها علماء القرآن بدلالة خصوص السبب، ودلالة عموم اللفظ^(٢٦)، ويعتمد بناء ذلك على مقدار اتساع دلالة النص وتضييقها، إذ إنّ الحادثة المسببة للتزول تفرز دلالة لا تتعدي حدود الزمان والمكان لتلك الحادثة، وأمّا دلالة عموم اللفظ فإنّها تتعدي حدود الزمان والمكان، وهذا التفصيل في الدلالة القرآنية ربما يكون أكثر التصاقاً بآيات الأحكام من غيرها .

بيد أن المستشرين لم يتبعوا إلى هذه القضية، وأنّهم تغافلوا عنها، فوسموا التشريع الإسلامي بأنّ نزول القرآن الكريم بأنه لا يتعدى حدود ذلك الزمان وإنّ ما جاء من تطوير في الفقه الإسلامي إنّما كان في مرحلة ما بعد عصر النبوة، ذلك نظراً لحاجة المسلمين إلى التشريع خاصة بعد اتساع الدولة الإسلامية ودخول أقوام وأمم أخرى في الدين الجديد، واتساع متطلبات الناس فاحتاج المشرع الإسلامي آنذاك إلى تشريع قوانين أخرى حلّ كل الإشكالات الجديدة، في حين كان القرآن - بزعمهم - لم يستوفِ تلك الحاجات والمتطلبات الجديدة .

وقد عرض كولوزيهير محمل هذه التطورات في الحياة السياسية العامة للإسلام فخرج بنتيجة أفادها بقوله: (وبالجملة فإنّ الحياة الفقهية الإسلامية سواء في ذلك ما يتعلّق بالدين أو الدنيا، أصبحت خاضعة للتقنين، والقرآن نفسه لم يعط من الأحكام إلّا القليل، ولا يمكن أن تكون أحكامه شاملة لهذه العلاقات غير المتظاهرة كلها مما جاء في الفتوح، فقد كان مقصوراً على حالات العرب الساذجة، ومعنىًّا بها بحيث لا يكفي لهذا الوضع الجديد)^(٢٧) .

فَهُمْ كولوزيهير هذا الأمر نتيجة لقراءة ناقصة اقتصرت على أسباب التزول لآيات الأحكام المكونة للفقه الإسلامي، ولو توسيع في قراءة النص لغة ودلالة وسياقاً لربّما خرج بنتيجة أخرى أكثر وضوحاً ممّا رأى، فضلاً عن ذلك أنه بنى نتيجته هذه على عدم تمامية القرآن، حيث يقول: (هكذا يظهر غير صحيح ما يقال من أنّ

الإسلام، في كل العلاقات « جاء إلى العالم طريقة كاملة » بل على العكس فإن الإسلام والقرآن لم يتّما كل شيء، وكان الإكمال نتيجة لعمل الأجيال اللاحقة (٢٨)، ناسباً بحسبها النص إلى القرآن الكريم، وأنه كتاب نزل في مرحلة معينة وما كان باستطاعته أن يتجاوزها إلى مراحل متقدمة، وهذا قصور في الرؤيا، وضعف في دراسة المعطيات والأسباب التي أخذت بأعناق النص، لذلك لم ينفتح النص القرآني أمامه على مصراعيه، وبقي موصداً على ناظريه، فلم ير منه إلا ما أرضى به شهية التشفّي بالقرآن لأنّه يهوديته عليه.

كذلك المستشرق «شاخت» يذهب الى رؤية كولدزهير ذاتها في نظرته الى القرآن بل أنه تأثر به في جميع الأحكام التي صرّح بها فيكتبه، حتى أنه وصف نتائج كتابه الشهير «أصول الشريعة المحمدية»: بأنها تأكيد لنتائج كولدزهير التي توصل اليها في كتابه «العقيدة والشريعة في الإسلام»، وأكثر من ذلك أن «شاخت» كان يرى تشريعات الرسول ﷺ في المدينة المنورة هي تجديد وابتكار للقوانين العربية آنذاك لأن النبي محمد ﷺ - بزعمه - لم يكن لديه الأسباب التي تدعوه الى تغيير القوانين العرفية المطبقة (٢٩)، لذلك فهو كان يرى أن الفقه المحمدي لم يُستمد من القرآن مباشرة، لكنه كان نتيجة للتغيرات الإدارية والشعبية أبان الدولة الأموية، وهذه التطبيقات العملية تختلف طبقاً للتفسيرات والشرح والنيات المنصبة على الآيات القرآنية، أي إنه يعزو بجمل التطورات الفقهية والتشريعات الواسعة الى غير القرآن (٣٠)، بل هي نشاط قام به المسلمون بعد عصر النبوة، وأن القرآن غير قادر على استيعاب كل هذه التطورات، ويعلل كل ذلك - عند ذكر خصائص القرآن الكريم - بأنه مصدر ثانوي للشريعة الإسلامية وليس أساساً لها، ثم يضرب الأمثل على اختلاف الفقهاء في فهم النص القرآني حول القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية وغيرها (٣١)، فهنا يكون قد غفل عن دلالة التركيب اللغوي لتلك النصوص المباركة .

هذا الأمر الأخير في تصور «شاخت» ربما يُوحى إلى مقدرة النص القرآني على

استيعاب دلالات أخرى، قد فهمها الفقهاء فتدارسوه وفق آليات اللغة والتأويل فاستنجدوا منه بجمل هذه الأحكام.

بيد إنَّ الفهم الآخر للنص من قبل «شاخت» لا يعني بأيِّ حال من الأحوال أنَّ القرآن في عصر التنوير غير قادر على تشريع الأحكام وتقنيتها، بل إنَّ القرآن يحمل في جنباته أصول فهمه وحدود دلالاته وأبعاد تطورها وتجاوزها حدود المكان والزمان، فمن هنا يظهر تناقض «شاخت» في فهمه لحدود الدلالة القرآنية، فعصبها في حدود ضيقة محصورة في موضوعات عصر النبوة وحاجاته ، كذلك المستشرق الانكليزي كولسون، يُشير في كتابه «تأريخ التشريع الإسلامي» إلى دور القرآن في تكوين الشريعة الإسلامية، إِلَّا أَنَّه لا يفترق عَمَّا سبقه في أنَّ التطور الفقهي للقانون لم يأت إِلَّا في مرحلة متأخرة عن عصر النبوة، وأنَّ التشريعات في ذلك العصر ما كانت إِلَّا قواعد تتعلق بالسلوك العام في المجتمع الإسلامي، وتقدرت طبقاً لمعطيات ذلك العصر، وكان الرسول ﷺ فيها «السياسي المشرع»، غير أَنَّه يُعدُّ القرآن الكريم المصدر الرئيس لذلك التشريع في عصر الرسالة فقط، وهو لا يعدو إِلَّا أن يكون تعبيراً عن أصول الأخلاق الدينية (٣٢).

ثم يرى أنَّ قلة عدد آيات الأحكام البالغة في رأيه ستة آية يعود إلى غلبة الاتجاهات الخلقية على التشريعات القرآنية، وأَنَّها تعالج حلولاً خاصة لمشاكل وقضايا معينة أكثر من كونها تذهب إلى تقصي الموضوع الذي تناوله على نحو عام شامل (٣٣).

فضلاً عن ذلك فأنَّه لا يتعد كثيراً عَمَّا سبقه من المستشرقين في أنَّ التشريعات القرآنية كانت تحاكي زمانها الذي نزلت فيه لأَنَّها نابعة من مقتضيات الظروف، أي: إِنَّه جعل من حادث سبب النزول هو الدلالة التي تشير لها آيات الأحكام، وهذا مما صَرَّحَ دلالة المورد القرآني عندما أَهمل الدلالة التي يُشير إليها التركيب اللغوي للنص القرآني فضلاً عن غضَّ النظر عن تأويل ذلك لأجل كشف كل أبعاده المنضوية تحت

طيات مفرداته وتراكيبه، لذلك نجده قد حدد دلالة تلك الآيات بحدود زمان نزولها، فيرى أن الآيات التشريعية تميزت عن غيرها بوصفها نابعة من مقتضيات الظروف الخاصة من نحو قاعدة تحريم التبني، وتحديد عقوبة القذف بثمانين جلدة، فالأولى لإنهاء الجدل حول زواجه بزینب زوجة ابنه بالتبني، والثانية الخاصة بحديث الأفك^(٣٤).

لكن المستشرق كولسون، نسي أن زواج النبي محمد ﷺ من زینب بنت جحش، كان يريد من ورائها أن يقضي على حالة كانت مستشرية في المجتمع العربي قبل الإسلام وهي التبني، وأن يُدعى الأبناء بالتبني إلى آبائهم الحقيقيين لأجل حفظ الإنسان والدماء وقد قضي على تلك الظاهرة، عندما نزل قوله سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾^(٣٥)، فكان من تطبيق هذه التشريع أن استنكح النبي محمد ﷺ زوجة ابنه بالتبني «زيد بن حارثة» بعد أن نزل قوله سبحانه: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتُ نَفْسَهَا لِلَّهِيْ إِنْ أَرَادَ النَّبِيْيُّ أَنْ يَسْتَكْحِهَا حَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾^(٣٦).

ثم يقرر كولسون أخيراً أن ما جاء في القرآن الكريم من تشريعات تمثل نقطة الانطلاق في بناء التشريع الإسلامي، ذلك البناء الذي طورته جهود الأجيال المتتابعة من المسلمين عبر العصور التاريخية للإسلام^(٣٧).

أما المستشرق «لويس مايو» في كتابه «مدخل لدراسة القانون الإسلامي» فإنه يذهب بعد عرض خصائص القرآن الكريم إلى أنه مصدر ضيق للشرعية الإسلامية لأنّ عدد آيات الأحكام البالغة - في نظره - ستمائة آية غير كافية للتشريع القانوني لكنه يستدرك على ذلك في أن تأويل النص المبارك والأسلوب اللغوي الذي يتمتع به القرآن الكريم بفضل نظمه قد أظهر دوراً رئيساً في تكوين قواعد الفقه الإسلامي التي استنبطها الفقهاء من خلال التأويل طبقاً لقواعدهم الأصولية والفقهية^(٣٨).

هذه محمل تصورات بعض المستشرقين، وربما تعبّر عن آراء أغلبهم عن الفقه الإسلامي وتشريعاته منذ عصر الرسالة حتى العصور التي تلته وما صاحبها من تطور في المفاهيم والقواعد، غير أنها كانت مستوحاة عن تعاليم العصر النبوي، فالنبي محمد ﷺ كان يفسّر كل آية تنزل عليه - خاصة ما كان منها في الأحكام والتشريعات - فيوضّح أبعادها وتطبيقاتها لل المسلمين حوله، فتصبح قانوناً وتشريعاً يقتدي به، حتى أنه كان يحرص كثيراً على ضرورة الاجتهد في الأحكام عندما يتذرّر وجود نص من قرآن أو سنة، وقد جاء حديث مشهور في ذلك، وهو عمدة الأصوليين إذ روي (أنّ رسول الله ﷺ لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض عليك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله ﷺ، قال: فإن لم تجد في سُنة رسول الله ﷺ؟ قال: أجتهدرأيي ولا آلو (٣٩). فضرب رسول الله ﷺ صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله كما يرضى رسول الله (٤٠).

فهكذا كان النبي محمد ﷺ لم يترك الأمة من غير قواعد وضوابط تحديد أنظمة الدولة الإسلامية المبنية على القرآن الكريم والسنة النبوية المباركة، فضلاً عن العقل المتحكم بأصول القواعد والضوابط المبنية أساساً على أصول القرآن الكريم.

أثر التوراة والإنجيل والوثنية في أحكام القرآن في فهم المستشرقين:

بعد أن قيد المستشرقون المحتوى التشريعي للقرآن الكريم بتحديد مدى تمدّده في الساحة الفقهية وحصره بزمان نزوله وعدم تجاوزه إلى العصور المتأخرة عنهم ونسبة ما فيه من أحكام وتشريعات إلى ما بعد عصر نزول القرآن من خلال عدم النظر العميق في بنية النص المبارك، اتجهوا مرة أخرى إلى تفريغه من محتواه السماوي من خلال نسبة الأحكام الشرعية إلى التوراة والإنجيل والوثنية، إذ قاموا بدراسة محتوى هذه الشعائر الإسلامية التي ذكرها القرآن تأريخياً فوجدوا أن هناك تشابهاً واضحاً

فيها مع ما جاء منها في التوراة والإنجيل أو في تعاليم الوثنية كالحج مثلاً.

ونحن نعلم أنَّ كثيراً من المستشرقين ينتمون إلى الديانتين اليهودية والمسيحية ومنهم العلمانيون أيضاً، فعندما درسوا شعائر الإسلام كان لديهم خزین عقائدي من تعاليم ديانتهم ومذهبهم ومعتقداتهم، فهم لم يأتوا للدراسة الإسلام من دون دافع، سواء كان دينياً أم تبشيرياً أم آثارياً أم علمياً، فكل هذه الأهداف والعقائد لها أثرها في صياغة النتائج التي يتوصلون إليها ومن خلال المنهج الذي يتبعونه كالمنهج الوصفي أو التأريخي أو المقارن أو غير ذلك، لذا تجد آثار ذلك واضحة في نتائجهم.

لما وجدوا أنَّ القرآن الكريم قد هيمن على كل تلك الأديان والشرع السماوية غير الإسلامية بقوانينه وشرائعه رأوا أنَّ ذلك يُهدِّد كيانهم العقدي والديني، فعملوا جهدهم على إسقاط الهيمنة القرآنية بتعاليمها وتشريعاتها بمعول تبعيتها إلى الأديان الأخرى، فقالوا في كل تشريع أو قانون أنَّه تابع أمّا لليهودية أو المسيحية أو الوثنية، من خلال بحث تأريخي غير محайд في الغالب.

لقد اعتذر أغلبهم عمّا قالوه من تبعية التشريع الإسلامي إلى التوراة والإنجيل والوثنية، لما لهذه الأديان من انتشار في عموم الجزيرة العربية، فقد كانت اليهودية في المدينة المنورة، والنصرانية في أطراف الجزيرة العربية، أما الوثنية فقد كانت ترتع في مكة وبقي قرى الجزيرة العربية المجاورة لها أو على أطرافها، حتى أصبحت تعاليمها وشرائعها ثقافة يومية شائعة في المجتمع العربي بكل أطيافه وقبائله وبطونه، فعندما جاء المستشرقون ودرسوا حالة المجتمع العربي من خلال دراسة معتقداته ودينه من قبل ظهور الإسلام، ومن ثم درسوا التشريعات الإسلامية، وجدوا توافقاً كبيراً في ذلك، فظنوا أنَّ هذه التشريعات قد استحوذ عليها النبي محمد ﷺ وضمّها إلى دينه الجديد، ولو أنهم كانوا يدينون بأن هذه الأديان مصدرها سماوي، لما قالوا بهذه الفريدة.

بيد أنَّ من المستشرقين من لم يرضَ بهذه النتائج المناحزة، ونظر إلى التشريع

الإسلامي بنظرة تكاد تكون بعيدة عن التحizيّ الدينِي والعقدي، فذهبوا إلى عدم تأثّر النبي محمد ﷺ بهذه الأديان، فهذا ديرمنغم المستشرق الفرنسي قد عزاً (عدم تأثّر النبي محمد ﷺ بال المسيحية في الجزيرة العربية سبب تفرّقَ المسيحيّة فيها بينهم، فقد كانوا متفرقين شيعاً متعدّدة في صراعات ومجادلات عقيمة)، ثم يقول: (فلا عجب أن بقي الإسلام بعيداً عن هذه المناوشات البيزنطية حول العقائد، ولو انتحلَّ محمدُ واحدةً منها لما ظفر بطالئ، ومن الطبيعي أنَّ وضعَ محمدٍ نفسه فوق جميعه ما دام على غير علم بالنصرانية الصحيحة) ^(٤١)، ثم يذهب إلى أبعد من ذلك بنظرة دقيقة وبصيرة ثاقبة عندما عدَّ ما جاء في القرآن متمماً للمسيحية، فقال: (وغاية القول أن جميع ما نصَّ عليه القرآن حول النصارى حق، والقرآن إذ لم يحط بكل ما هو حقٌ في الأمر أصبح لزاماً إتماماً بما جاء في الكتب المنزلة قبله) ^(٤٢).

فيما كان المستشرق مونتجمي واقعياً جداً عندما فسر قبول العرب للقرآن الكريم وتشريعاته وذلك لأنَّ القرآن خاطبهم وفق أفكارهم التي هم عليها، أي بالطريقة ذاتها التي يفكرون بها، فوضع تشريعاته بأسلوب يتناغم مع طريقة تفكيرهم، لا كما هو في التوراة أو الانجيل، فاليهودي أو النصراني إذ أراد أن ينشر أفكاره بينهم ربما تكون بطريقة مقحمة لا يقوى العربي على قبولها لعدم وجود توافق في طريقة التفكير بينهم، قال مونتجمي: (لقد بدأ القرآن بالتعامل مع الناس كما هم، أي بالأفكار التي كانت لديهم بالفعل، فلم يكن أي يهودي أو مسيحي يتكلم العربية بقدر على إحراز النجاح الذي حققه محمد ﷺ لو وقف بين أهل مكة وراح يكرر الأفكار اليهودية والمسيحية، لقد كان سيبدو غريباً بينهم) ^(٤٣)، ولعل سب الغرابة شعور عرب مكة بافتراقهم عن تلك الأفكار، فضلاً عن ابعاد هؤلاء اليهود وأغلب النصارى عن العرب في نسبهم وطريقة تفكيرهم، فمثلاً كان اليهود منغلقين على أنفسهم داخل أسوارهم في المدينة، وربما كان لرطانتهم بلغتهم يجعلهم أكثر بُعداً عن العرب، لأنَّ العربية لغة إفصاح وبيان لا لغة رطانة وغمغمة، فربما كان اليهودي

يرطن أمّاً العربي، والعربي يلعنه في نفسه لأنّه لا يفهم منه شيئاً، أمّا النصارى فكان أغلبهم يعيشون في كنائسهم على أطراف جزيرة العرب، وأمّا ما باقي منهم في مكة وماجاورها من القرى فهم قلة لا أثر لهم من قوة أو سطوة على قريش، والعربي بطبيعة ميال لـلقوّة، لذا كان تحليل مونتجمري صحيحاً في ذلك، ولذا نجد أنّ القرآن الكريم عندما خاطبهم ودعاهم إلى الدين الجديد، كانت الدعوة قد وجدت لها أرضاً خصبة وتقبلاً من كثير من العرب، وأمّا الذين لم يرتدوا بذلك، فإنّ في قلوبهم رضاً منه، إلا أنّ العزة بالآثم وخوف ذهاب السلطة وحرصهم على أموالهم ومواقعهم الاجتماعية هي التي جعلتهم في مصاف المعادين للدين الإسلامي، لذلك نجد مونتجمري يقول (أمّا القرآن الكريم فقد خاطبهم عن الأفكار اليهودية والمسيحية على نسق التفكير العربي، وبفكر كان بالفعل حاضراً عند عقول المتنورين منهم، إذ إنّ أصلة القرآن الكريم تظهر في أنه قدّم لهم مزيداً من التفاصيل عن أفكار كانت موجودة عندهم، وكذلك مزيداً من الدقة والتحديد) (٤٤)، وقد تمثل أكثر ذلك في القصص القرآني والتشريعات الفقهية، فالقرآن لم يعارض الحج و المناسبة عند الجاهلين، بل عمل على تهذيب هذه المنساك فمنع أن يُطاف بالبيت الحرام عرياً ورفض أن تكون الصلاة مكاء وتصدية، لأنّ ذلك مما يُؤرق في النفس هشاشة هذه الشعائر وعدم تمكنها من نفس القائم بها، فأراد الإسلام بالتغيير أن تكون شعائره متمكّنة من نفس المسلم كي تغيير ما بُني على أساس خاطئ، وكان المتنورون من عرب الجahiliyah يدركون سخافة كثير من شعائرهم، لكن الغلبة كانت لعوام الناس فضلاً عن قدرة بعض مشايخ مكة وتمكنهم في دعم هذه السخافات التي ربّما ترد عليهم بالفائدة المالية أو غيرها .

هذا المستشرقان وغيرهما كانوا منصفين في كثير من طروحاتهم اتجاه القرآن الكريم وتشريعاته، فربما انطلقوا من منهج صحيح بعيداً عن التأثيرات الخارجية أو الدوافع غير الصحيحة إزاء الإسلام، لكن هناك من المستشرقين من نظر إلى القرآن بغير هذه النظرة فحاولوا أن يطمسوا الحقائق الواضحة، ولعلّ ما حصل منهم ما كان

إلاًّ بسبب من اتباعهم لمناهج لا تتوافق مع البيئة العربية - الإسلامية .

هذا الأمر يورث نتائج غير صائبة حتى أنّ بعضهم لم يُتعصب نفسه في البحث والتقسيّي وإنما اعتمدوا على أسلافهم فكانت نتائجهم لا تختلف كثيراً عنهم، منهم كانون سيل وشاخت وغيرهما من اتبع كولدزيهير في خطواته حذوا القذة بالقذة .

المستشرق كولدزيهير كان يرى أن الشعائر الإسلامية مستوحاة من الأديان الأخرى فمثلاً (شعيرة الصلاة التي كانت بصورتها الأولى من قيام وقراءة وبها فيها من رکوع وسجود وبها يسبقها من وضوء تتصل بال المسيحية الشرقية) ^(٤٥)، وأمام الزكاة فقد كانت - كما يدعى - في أول الأمر صدقات اختيارية ثم فنتت بما يتافق مع تدبير حاجات المجموع، فيما يرى أن الصوم كان أولاً من العاشر من الشهر الأول، أي عاشوراء، محاكاة للصوم اليهودي الأكبر ثم نُقل بعده إلى شهر رمضان في الإسلام، وأمام الحج فكان إلى المعبد الوطني العربي القديم في مكة، أي إلى الكعبة، وهذه الشعيرة قد احتفظ بها محمد - كما يدعى - عن الوثنية إلا أنه جعله متفقاً والتَّوْحِيد وعَدَّل معناه مسترشاراً في ذلك ببعض الأساطير الابراهيمية ^(٤٦)، واستند كولدزيهير في تبعة الحج إلى الوثنية لقوله سبحانه: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ﴾ ^(٤٧).

أرجع كذلك شعائر الذبح في الإسلام إلى اليهود، فالMuslimون يذكرون اسم الله على الذبائح قبل نحرها، يقول كولدزيهير: (ولكن طعام هذه الحيوانات المسموح بها يجب أن يسبق ذكر الله كشرط لذلك ويحتمل أن يكون هذا مستنداً إلى عادة اليهود بـ«barhha» قبل الذبح وقبل الأكل، ويُعدّ ترك هذا فسقاً، وبهذا يتقوى بشكل مزدوج ما يجب في هذه الحالة ويكون ما لا يُذكر اسم الله عليه قبل الذبح لا يصح أكله) ^(٤٨).

فهكذا يكون كولدزيهير قد نسب هذه الشعائر الإسلامية إلى الديانات الأخرى ونبي أنّ الإسلام في عُرف المسلمين دينٌ سُمِّاويٌ يستمد أحکامه من السماء كما هو الحال في اليهودية والنصرانية.

أما المستشرق كانوا سيل، فقد اتجه اتجاهًا آخر في نسبة هذه الشعائر إلى التوراة والإنجيل، وذلك أنه يرى النبي محمدًا ﷺ كان يُجامِل اليهود والنصارى والوثنيين لغرض استئثارهم بالإسلام باتباع شعائرهم وجعلها جزءاً من شعائر الإسلام فيقول: (مَهْمَا) كان من حال ليس ثمة شك بأنّ محمدًا سعى لكسب ولاء اليهود وجاحد بطرق عديدة بجرهم إلى جانبه، كانوا يتوجّهون صوب القدس في الصلاة، وكذلك هو فعل، وكانوا يختلفون بعد الكفارة في اليوم العاشر من الشهر بالأضاحي والصيام، فأمر أتباعه بفعل الشيء عينه^(٤٩)، وهذا الأمر - كما يرى - سهل كثيراً على اليهود للتحول إلى الإسلام.

كذلك ذهب إلى أنّ النبي محمدًا ﷺ عندما تعارض مصلحة دينه مع اليهود ويختلف معهم فإنه يتبع طريقاً آخر، هو التحالف مع غيرهم، كما حدث ذلك مع المكيين فمثلاً - بحسب رزمه - غير القبلة من بيت المقدس فعندما اختلف مع اليهود ووجدهم متصلين في موقفهم سأله جبرائيل أن ينقل أمانته إلى الله بتغيير القبلة، فأجابه جبرائيل بأنّ عليه أن يسأل الله بنفسه، وصار بعدها يردد النبي محمد ﷺ ببصره إلى السماء، فأجابه تعالى إلى ذلك بقوله ﴿قَدْ نَرَى تَقْلِبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَتُوْلِّنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا قَوْلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوَا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾^(٥٠) فأمر أصحابه بالتوجه نحو الكعبة بالصلاوة وأمرهم أيضاً بالطواف حولها وحول تل الصفا والمروة^(٥١)، اتباعاً لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اغْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّفَ بِهَا﴾^(٥٢)، وكان يرى كذلك أنّ صيام شهر رمضان حل محل صيام كان متزاماً مع صيام اليهود^(٥٣).

وذهب كانوا سيل إلى أبعد من ذلك إذ كان يرى أنّ النبي محمدًا ﷺ قد أقام بعض الشعائر رغم تعارضها مع مبادئ الإسلام، لكنه قصد من ذلك زيادة سلطته وتمكنه، فيقول: (كونه - أي النبي محمد ﷺ - من قريش شبّ على توقير وورع للكعبة والحجر الأسود وكان هذا الاحتراز في تعارض مع مبادئ ديانته لكنه نجح في

جمع الأضداد من خلال نظريته بأنّ هذه الطقوس المقدسة أسسها ابراهيم، وأئمّها قد دُسّت بالشرك، لقد أعلنت هذه الشعائر الوثنية على أنها «شعائر الله» وأنّ القيام بها يُظهر تقوى القلوب، كما أمر بالاستمرار في أضاحي الجمال، وهكذا أكدّ محمد بأن الكعبة وجميع شعائرها هي شعائر الإسلام، فكانت عملية التبنيّ هذه خطوة ذكية زادت من سلطته في تلك الحقبة من الزمن^(٥٤)، أي: إنّ كانون سيل يرى في إثبات هذه الشعائر التي كانت تُؤَدَّى قبل نزول شريعة السماء المحمدية في مكة، لإرضاء القرشيين، ومن ثم السيطرة عليهم وتشييـت أركان حكم الإسلام فيه، فيكون قد نظر إلى أنّ إثباتها ما كان إلاً هدف سياسي^(٥٥) سلطوي، لا لنشر تعاليم الإسلام وإنقاذ البشرية من الظلالة والانحراف عن الدين القويم.

ثم ينتهي الى نتيجة يرى تبني الشاعر الوثنية كالحج تنازلاً ضعيفاً اتجاه عواطف الوثنين، وخطاً مهلكاً بالحكم في عموم المنظومة الإسلامية، وكذلك كان يعدها مصدر ضعف لأنها تشد على حقيقة مؤذها أن الإسلام انطلق وتأسس ديناً قومياً، وأن الالتزام بها وأداءها يجعل الإسلام ديناً جاماً^(٥٦).

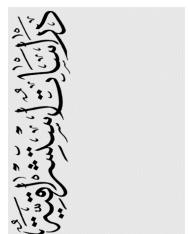
لكن حقيقة الأمر لا كما أدعى المستشرون وغيرهم، لأنَّ تأسيس دين وإقامة
أسس في مجتمع معين لا يعني في كُلٍّ حالٍ من الأحوال تهديم كل القيم الاجتماعية، بل
إنَّ من المعقول والمنطقي الإبقاء على القيم الشريفة التي تتفق مع العقل والمنطق
وإصلاح ما انحرف منها قليلاً، واجتناث القيم الزائفة والمنحرفة عن جادة الحق
والصواب وأنَّ النبي محمد ﷺ عندما حمل رسالة السماء وجاء بها مبشرًاً قومه، كان
يحمل من قيم مجتمعه كثيراً من صفاتِ الحمية وقيمه التبليغة، حتى وصفته السماء بقوله
تعالى ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾^(٥٧)، لذلك فإنَّ إبقاء بعض القيم الاجتماعية
والشعائر الدينية التي تهذب النفوس ليس مما يُعيّب أو ينتقص من الدين الجديد، بل
تُسجّل عالمة مضيئة في تاريخ الدين، لذلك فإنَّ إبقاء الشعائر التي تهذب النفوس
مداعنة إلى قوة الدين، ولبيان مدى توافقه مع حركة المجتمع، كما أنَّ وجود بعض

الشعائر في الديانات السماوية كاليهودية والنصرانية لا يخل بشيء من الإسلام، وإنما هو محاكاة لطبيعة ثقافية دينية عامة يعيشها المجتمع العربي آنذاك وكذلك المجتمعات الأخرى على مرّ السنين والأزمان، ليكون الدين الجديد على مقربة مما هو عليه حال المجتمع المدعو إلى هذا الدين، ما زالت هذه الشعائر تهذّب النفوس.

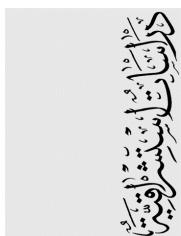
لقد تنبأ إلى هذا الأمر المستشرق الانكليزي كولين تيرنر في كتابه (الإسلام والأسس) عندما درس أركان الإسلام الخمسة، فوصف الصلاة بأنها (أشهر التعبيرات الخارجية عن الإسلام التي يتعرّف إليها غير المسلمين بسهولة)^(٥٨)، في حين كانت الصلاة قبلبعثة مكاءً وتصدية، وتخلو من كل هيبة ووقار اتجاه العبود.

أَمَّا الصِّيَامُ فَقَدْ كَانَ مَعْرُوفًا لِدِي عَرَبِ الصَّحْرَاءِ قَبْلَ إِلَيْسَامٍ، ويرى تيرنر أنّ الديانات تجد في الصيام فريضة واجبة إلا القليل منها يراها مستحبة، لذا فإنّ فرض الصيام على المسلمين لم يكن بدعاً منهم أو تأثراً منهم بغيرهم من أصحاب الديانات، فضلاً عن ذلك أنّ الصيام كان معروفاً لدى بعض من عرب الصحراء^(٥٩)، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾^(٦٠).

أما الحجّ، الرحلة المقدّسة إلى بيت الحرم في مكة المكرمة، فهي كما يقول تيرنر: (فكرة عالمية ومعروفة حيث تشترك كل الديانات السماوية في مفهوم الحجّ، ارتحال الشخص من مكان إلى آخر على وجه الأرض في سبيل الله، وتحتفل الأماكن المقدّسة التي يحجّ إليها الأشخاص وكيفية الحجّ من ديانة إلى أخرى)^(٦١)، وأنّ الحجّ في الإسلام كان إحياءً لمناسك الحجّ القديمة في زمن إبراهيم عليه السلام، غير أنّ بعض طقوسها نسيّت وطُمسَت مع بعض الشعائر فيها كجزء من طريقة الحجّ الأولى، إذ كان العرب في مكة قبل الإسلام يحجون بطريقة مختلفة تماماً عن الطريقة الأصلية، مع الاحتفاظ ببعض الشعائر البسيطة منها^(٦٢).

أما فقه المعاملات، فيرى تيرنر أنه من البدائي أن تدرج فيها ما يخص الحياة العائلية لل المسلمين من أحكام الزواج والطلاق والميراث وحقوق الأطفال^(٦٣)، فلا يُعدُّ ما ذُكرَ منها وتعارف عليها أبناء المجتمع العربي ممّا لا ينكرها العقل أن تكون مستوردة من القوانين الأجنبية بل هي حالة قائمة أصلًا في المجتمع، وعندما يأتي دين جديد يعمل على تهذيبها وفق قواعده وأحكامه لتكون أكثر تناسباً مع حال المجتمع والقانون .

أما تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة فكان يعدها (أهم الأحداث في تطور المجتمع المسلم الناشيء في المدينة، حيث تُعدُّ نقطة تحول ساعدت في تمييز الأمة من حيث المفهوم عن اليهود الموحدين، وهو ما أسهم في تكوين الهوية الدينية المميزة لل المسلمين في المدينة عن غيرهم)^(٦٤)، وهذا خلاف ما ذهب إليه كانون سيل من قبل .

وتطرق أيضاً إلى مسألة الإرث في الفقه الإسلامي، فوجد أنّ من حق القضاة المسلمين أن يتصرّفوا في بعض أحكامه بما يُناسب الحال^(٦٥)، وهذا اجتهاد شخصي لا بدّ من أن يكون قد بُني على رؤية واضحة لا لبس فيها كي تُعطي الحقوق إلى أصحابها .

ويرى المستشرق «كولسون» في مسألة الإرث في الفقه الإسلامي، أنّ القرآن الكريم قد قدم اصلاحات جذرية، غير أنها اتسمت بالغموض، ولكن الرسول ﷺ قام بايصالها وبيان أحكامها، عندما أقام العلاقة بين أصحاب الفروض الذين حدد القرآن أنصبتهم في التركة^(٦٦) .

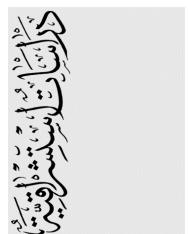
أما المستشرق مايكيل كوك فيرى أنّ في بداية الحقبة الإسلامية كانت هناك مدرسة فكرية، رأت في القرآن الأساس الفردي والكافي للشرع الإسلامي، غير أنه كان يرى أنّ إجماع علماء المسلمين ضد هذا الرأي، أي: إنّ القرآن بحسب رأيه - كما يزعم - ترك أشياء كثيرة لا يتحدث عنها أي: إنّ العاجلة القرآنية لا تصل إلى منظومة

شرائعية متكاملة، لأنّ القرآن يهتم بالعموميات، من دون التفاصيل، فلا يعطى تفاصيل أعمال الصلاة أو الزكاة أو الحج، وكذلك مسائل الزواج والطلاق والإرث والقتل والسرقة وغيرها ويتنهى إلى أنّ أسلوب المعالجة القرآنية لهذه الأمور غير متناسق (٦٧)، لكنه نسي أنّ السنة النبوية هي التي عضّت هذه الأمور بتفصيل واضح.

ثمّ آنَه لا يُخفي توجّسه من مجمل الأحكام، لأنّه كان ينظر في تعدد الروايات للأمر الواحد فضلاً عن الاختلاف في سند الروايات آنَه أمرٌ يبعث على عدم الاطمئنان فيها، يُرجع ذلك إلى الرواية الشفوية عن النبي محمد ﷺ، وتقلّل كثيراً من الروايات عن القصاصين، لذلك نراه يطرح فرضيته التي يمكن أن تفسّر ذلك هي تلك التي تقول إنَّ كُتاب القرن الثامن أخذوا كثيراً من موادهم من القصاصين الاختصاصيين التي عرفتهم بدايات الإسلام، فوقعوا على خزين عمومي من مواد متداولة من أولئك القصاصين، لكن لا يمكن أن يطمئن كثيراً لتلك المعلومات الواردة فيها (٦٨).

إذن نرى من مجمل ما تقدّم أنَّ المستشرين قد اختلفوا فيما بينهم بين مَنْ نسب كل ما في المنظومة الإسلامية إلى منظومات فقهية غير إسلامية، وأخرين وجدوا طريق الحقَّ من خلال نظرة عقلانية بعيدة عن التعصب أو المصالح، أو الانتهاء الديني والمذهبي فالآخرون حاولوا أن ينسفوا كل المنظومة الفقهية الإسلامية، وأنَّ مِن العجب أن لا يجدوا فيها ما يُرضي توجهاتهم أو قيمهم مع أنَّ هذه الشعائر فيها من دواعي تهذيب النفوس ما فيها، وقد ظهر واضحًا للعيان .

لكن الحقيقة أنَّ مثل هؤلاء المستشرين قد توصلوا إلى حقيقة مفادها هيمنة القرآن بشعائره وقيمه على العقول والسلوك الإنساني مالمَّ تستطع أي منظومة فقهية أخرى أن تواظيها، لذا شعروا بخطر عقدي وفكري قادم إليهم من جهة القرآن الكريم فعملوا فيه معاول المدم والتخريب بكل ما أوتوا من قوة غير أنَّهم عجزوا عن تحقيق ما يصبوون إليه.

* هوامش البحث *

- ١- محمد في مكة / مونتجمرى: ١٧٠ .
- ٢- ظ: التطور القرآن التاريخي / كانون سيل: ١٧ .
- ٣- ظ: م. ن (الملحق-تأثير السرياني / الفوئس مينغان) : ٣ .
- ٤- م. ن: ٤٧ .
- ٥- م. ن: ٤٧_٤٨ .
- ٦- ظ: و. ن: ٤٨ .
- ٧- سورة ص / الآياتان ٦٩ - ٧٠ .
- ٨- ظ: مذاهب التفسير الإسلامي / كولدزيمير: ٩٩ .
- ٩- ظ: محمد في مكة / مونتجمرى: ١٧٠ .
- ١٠- سورة يونس / الآية ٩٢ .
- ١١- سورة نوح / الآياتان ٥ - ٦ .
- ١٢- قصص القرآن الكريم- دلاليًا وجحليًا / د. محمود البستاني: ٢ / ٤٤١ - ٤٤٢ .
- ١٣- سورة نوح / الآية ٧ .
- ١٤- ظ: م. ن: ٢ / ٤٤٣ .
- ١٥- سورة هود / الآية ٤٤ .
- ١٦- سورة نوح / الآياتان ٢٦ - ٢٧ .
- ١٧- ظ: القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم / موريس بوكاى: ٢٤٨ .
- ١٨- م. ن: ٢٤٨ .
- ١٩- م. ن: ٢٤٨ .
- ٢٠- ظ: التوراة والإنجيل والقرآن والعلم / د. موريس بوكاى: ٢٤٩ .
- ٢١- م. ن: ٢٥٠ .
- ٢٢- ظ: م. ن: ٢٥٠ - ٢٥٢ .
- ٢٣- ظ: م. ن: ٢٥٢ .
- ٢٤- ظ: م. ن: ٤٣ - ٤٨ .
- ٢٥- م. ن: ٤٩ .
- ٢٦- ظ: الاتقان / السيوطي: ٦١ - ٦٢ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْقُرْآنُ كِتَابٌ مُّبِينٌ
إِنَّا هُنَّ عَلَيْهِ بِشَهِيدٍ
وَمَا يَنْهَا إِلَّا أَنَّهُ فِي سَبِيلٍ
وَإِنَّا نَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

٣٦

- ٢٧- العقيدة والشريعة في الإسلام / كولدزهير: ٣٩ .
- ٢٨- م. ن: ٣٦ .
- ٢٩- ظ: نقد الخطاب الاستشرافي / د. سامي سالم الحاج: ٢٠٩ - ١١٠ .
- ٣٠- ظ: م. ن: ٢ / ٢١٣ ، ظ: تراث الإسلام - سلسلة عالم المعرفة - العدد ١٢ - موضوع الشريعة الإسلامية - شاخت: ٢٠ / ١٤٦ - ١٤٧ .
- ٣١- ظ: م. ن: ٢ / ٢١٣ .
- ٣٢- ظ: نقد الخطاب الاستشرافي / د. سامي حاج أحمد: ٢ / ٢١٤ .
- ٣٣- ظ: م. ن: ٢ / ٢١٤ .
- ٣٤- ظ: م. ن: ٢ / ٢١٦ .
- ٣٥- سورة الأحزاب / الآيتين ٤ - ٥ .
- ٣٦- سورة الأحزاب / الآية ٥٠ .
- ٣٧- ظ: نقد الخطاب الاستشرافي / د. سامي الحاج أحمد: ٢ / ٢١٩ .
- ٣٨- ظ: م. ن: ٢ / ٢١٣ .
- ٣٩- آلو: أقصى
- ٤٠- الحديث أخرجه أحمد والدارمي وابو داود والترمذى، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه، كما نقله الطبراني في المعجم .
- ٤١- حياة محمد / دير منغم: ١٣٨ .
- ٤٢- م. ن: ١٣٤ .
- ٤٣- محمد في مكة / مونتجمرى: ١٦٩ .
- ٤٤- م. ن .
- ٤٥- العقيدة والشريعة في الإسلام / كولدزهير: ١٧ .
- ٤٦- ظ: م. ن: ١٧ - ١٨ .
- ٤٧- سورة الحج / الآية ٣٤ .
- ٤٨- م. ن: ٥٦ .
- ٤٩- تطور القرآن التأريخي / كانون سيل: ٦٣ .
- ٥٠- سورة البقرة / الآية ١٥٨ .
- ٥١- ظ: م. ن: ٧٤ .
- ٥٢- سورة البقرة / الآية ١٥٨ .
- ٥٣- ظ: م. ن: ٧٤ .
- ٥٤- تطور القرآن التأريخي / كانون سيل: ١٠١ .

- ٥٥- ظ: م . ن: ١٣٠ - ١٣١ .
- ٥٦- ظ: م . ن: ١٣١ .
- ٥٧- سورة القلم / الآية ٤ .
- ٥٨- الإسلام- الأسس / تبرنر: ١٧٢ .
- ٥٩- ظ: م . ن: ١٨٨ .
- ٦٠- سورة البقرة / الآية ١٨٣ .
- ٦١- م . ن: ٢٠٤ .
- ٦٢- ظ: م . ن: ٢٠٦ .
- ٦٣- ظ: م . ن: ٢٢٤ .
- ٦٤- م . ن: ٥٣ .
- ٦٥- الإسلام- الأسس: ٢٢٨ .
- ٦٦- ظ: نقد الخطاب الاستشرافي / د. سامي سالم الحاج: ٢ / ٢١٩ .
- ٦٧- ظ: محمد نبي الإسلام / مايكيل كوك: ٥٨ - ٥٩ .
- ٦٨- ظ: م . ن: ٨٠ - ٨١ .

* مصادر البحث *

القرآن الكريم

- ١- لإتقان في علوم القرآن/ تأليف الإمام جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعى (المتوفى سنة ٩١١هـ) - ضبطه وصحّحه وخرج آياته محمد هاشم سالم - بيروت - لبنان - دار الكتب العلمية - ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.
- الإسلام الأسس - كولين تيرنر - ترجمة نجوان نور الدين - مراجعة سعود المولى - الشركة العربية للأبحاث والنشر - بيروت - الطبعة الأولى - ٢٠٠٩م.
- تطور القرآن التأريخي - كانون سل - ترجمة مالك سليماني - لندن بريطانيا - ط الرابعة - ١٩٢٣م.
- حياة محمد - إميل درمنعم - نقله إلى العربية عادل زعبيتر - المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت - لبنان - الطبعة الثانية - ١٩٨٨م.
- العقيدة والشريعة والاسلام - المستشرق اجناس جولد تسهير - نقله إلى العربية محمد يوسف موسى وعبد العزيز عبد الحق وعلى حسن عبد القادر - دار الرائد العربي - بيروت - لبنان - (طبعة مصورة عن دار الكتاب المصري بتاريخ فبراير ١٩٤٦م).

- القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم - دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة - د. موريس بوكاي - مكتبة مدبولي - القاهرة - الطبعة الثانية - ٤٢٠٠٠ م.
- قصص القرآن الكريم، دلالياً وجمالياً - الدكتور محمود البستاني - مؤسسة السبطين "عليها السلام" العالمية - مطبعة برهان - الطبعة الأولى - ١٤٢٥ هـ.
- محمد في مكة - و. مونتجمري وات - ترجمة عبد الرحمن الشيخ وحسين عيسى - د. أحمد شلبي - الهيئة المصرية للكتاب - ٢٠٠٢ م.
- محمد نبي الإسلام - مايكيل كوك - ترجمة نبيل فياض - دار الزمن - لندن - ٢٠٠٠ م.
- مذاهب التفسير الإسلامي - المستشرق اجناس جولدسمير - ترجمة د. عبد الحليم النجار - دار أقرأ - بيروت - لبنان - الطبعة الخامسة - ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م.
- مجلة عالم المعرفة - العدد ١٢ -تراث الإسلام - موضوع الشريعة الإسلامية - شاخت.
- نقد الخطاب الاستشرافي - د. سامي سالم الحاج - دار المدار الإسلامي - الطبعة الأولى - ٢٠٠٢ م.

* * *

The Text of Quran in Orientalists understand

Ass.P.D. Adel A. Al-Nasrwe
Al-kufa university – Educational college

Interested Orientalists the content of the holy text and the year blessed considerable attention due to their ties strong communication through briefed them through translation or pre-Islamic poetry, language and other study sources concerned so, and saw that there is an urgent need to study the content of these assets, which make up the mainstay do the nation and its development Fkova to study them in search and technically and pits for their detection of the contents of this content and Arabic was the parallel axis in the study of the great heritage content and did not hesitate to study and learn methods and eloquent to be their guide and directed to see that great content greatness of the holy text, because the Koran is in the original text Linguistically down language of the Arabs, but he distinguished the text from the rest of human texts came to Ahakyalsnthm, and reveals the linguistic behavior which boast him on all nations because they are the people of eloquence and the statement did not Adanehm the one that which drew the minds of Arabs and Khtabahm as the language axis so that spin in orbit matters miracle Other scientific Kalaajaz for example, as well as about the scientific miracle in the fence Meccan and civil in terms of style and structure and surprising some wordy and Arabism or Agamh some of them and the search for the relationship of each of these issues and other content Quranic, since many of which have been associated closely linked to it, so that this issue may Bosarha captured this content in more than one place of Moadah of Quranic stories, narrative art and its relationship to the Islamic rites and sources of the Koran, and returns it all references to biblical or evangelical or pagan.

مختصر
المعنى
باللغة
الإنجليزية