

الشبه الإستشراقية في كتاب مدخل إلى القرآن الكريم للدكتور محمد عابد الجابري

رؤية نقدية

عبد السلام البكاري الصديق بوعلام

الشبه الإستشراقية في كتاب مدخل إلى القرآن الكريم

الشبه الإستشراقية في كتاب مدخل إلى القرآن الكريم للدكتور محمد عابد الجابري

رؤية نقدية

تأليف

عبد السلام البكاري الصديق بوعلام

منشورات الاختلاف
Editions El-Ikhtilaf

الدار العربية للعلوم ناشرون ش.م.ل
Arab Scientific Publishers, Inc. S.A.L

(Arab)

B.P. 50

د

٩٣٣٥٥٤٣٤

٢٠٠٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الطبعة الأولى

1430 هـ - 2009 م

ردمك 7-688-87-9953-978

جميع الحقوق محفوظة

4، زنقة المامونية - الرباط - مقابل وزارة العدل

هاتف: 37.72.32.76 (212) - فاكس: 37.20.00.55 (212)

البريد الإلكتروني: darelamane@menatra.ma

منشورات الاختلاف
Editions Elkhitlef

149 شارع حسبية بن بو علي

الجزائر العاصمة - الجزائر

هاتف/فاكس: +213 21676179

e-mail: editions.elikhitlef@gmail.com

الدار العربية للعلوم ناشرون
Arab Scientific Publishers, Inc.

عين التينة، شارع المقتي توفيق خالد، بناية الريم

هاتف: 785108 - 786233 - 785107 (1-961+)

ص.ب: 13-5574 شوران - بيروت 1102-2050 - لبنان

فاكس: 786230 (1-961+) - البريد الإلكتروني: bachar@asp.com.lb

الموقع على شبكة الإنترنت: <http://www.asp.com.lb>

يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو أي وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المعلومات، واسترجاعها من دون إذن خطي من الناشر.

إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الناشرين

التنضيد وفرز الألوان: أبجد غرافيكس، بيروت - هاتف 785107 (1-961+)

الطباعة: مطابع الدار العربية للعلوم، بيروت - هاتف 786233 (1-961+)

إِهْدُوا

إلى الذين استشرقوا وأنصفوا

إلى الذين أنصفوا وتحققوا

إلى الذين تحققوا وأقبلوا

المحتويات

- 11 تقديم
- 13 نبذة عن الكتاب
- 17 الفصل الأول: مدخل نقدي عام**
- 20 • المبحث الأول: مسألة التعريف بالقرآن
- 29 • المبحث الثاني: مصطلح الظاهرة القرآنية
- 30 • المبحث الثالث: مفاهيم الكون والتكوين والمسار التكويني
- 35 • المبحث الرابع: القرآن الكريم ليس تجربة روحية
- 37 • المبحث الخامس: حقيقة النبوة
- 39 • المبحث السادس: الفهم الصحيح والمعقوليّة
- 40 • المبحث السابع: المنهج
- 42 • المبحث الثامن: ترتيب النزول وترتيب المصحف
- 53 • المبحث التاسع: دعوى اكتساب معرفة حقيقية بالقرآن
- 58 • المبحث العاشر: صحّة الحديث ولزوم الأخذ به
- 60 • المبحث الحادي عشر: التشكيك والخلخلة
- 65 الفصل الثاني: الشبه الاستشراقية**
- 65 • المبحث الأول: النّاسخ والمنسوخ
- 68 • المبحث الثاني: شبهات ودفعها
- 69 • المبحث الثالث: دفاع عن السنّة والصحابة رضي الله عنهم
- 75 • المبحث الرابع: حكم المرتدّ
- 79 • المبحث الخامس: روايات أسباب النزول

- المبحث السادس: عصمة النبي ﷺ 80
- المبحث السابع: المنطق الخاص لسباق النصّ القرآني 83
- المبحث الثامن: الحدود في الإسلام ودعوى الحرية 84
- الفصل الثالث: بشارة التّوراة والإنجيل بالنبي ﷺ 91**
- المبحث الأول: تبشير التّوراة والإنجيل بالنبي ﷺ 91
- المبحث الثاني: الإنجيل والحواريّون 94
- المبحث الثالث: نقض كلام المؤلّف على محيط القرآن الكريم 97
- المبحث الرّابع: دلائل النبوّة 102
- المبحث الخامس: الحنفاء وملك الحبشة 104
- المبحث السادس: آريوس والمذهب الأريوسي 107
- المبحث السابع: تبشير الرّهبان بالنبي ﷺ 116
- الفصل الرّابع: أمية النبي ﷺ 127**
- المبحث الأول: حقيقة أمية النبي الأمي 127
- المبحث الثاني: الوحي 147
- المبحث الثالث: النبوّة، والدين، والعقل 156
- المبحث الرّابع: قول الفلاسفة 159
- الفصل الخامس: معجزة القرآن الدائمة 165**
- المبحث الأول: النبوّة والولاية 165
- المبحث الثاني: معجزة القرآن والمعجزات الأخرى 169
- المبحث الثالث: إفساد النّظم القرآني 173
- المبحث الرّابع: الأعراف: سورة لا كتاب 176
- المبحث الخامس: نقض شبهات بالية 177
- المبحث السادس: حكّم نزول القرآن مُفرّقاً 182
- المبحث السابع: الأحرف السبعة والقراءات 185
- المبحث الثامن: دعاوى التّحريف والزيادة والنقص وإبطالها 189

195	الفصل السادس: إعجاز القرآن باللفظ والمعنى
195	• المبحث الأول: القرآن معجز بلفظه ومعناه
198	• المبحث الثاني: الإسراء والمعراج وانشقاق القمر
209	• المبحث الثالث: اتهامات مستعادة لكنها باطلة
211	• المبحث الرابع: القرآن الكريم مهيمن على الكتب السابقة
215	• المبحث الخامس: عملية جمع القرآن
225	• المبحث السادس: ثبوت النص القرآني بالتواتر المفيد للقطع واليقين
245	• المبحث السابع: الترتيب التوقيفي والوحدة العضوية
255	الفصل السابع: أخطاء يجب أن تصحح
255	• المبحث الأول: الجهر بالدعوة
258	• المبحث الثاني: مجرد بلبلة
260	• المبحث الثالث: القصص في القرآن الكريم
269	• المبحث الرابع: تاريخية وصدق قصص القرآن
275	• المبحث الخامس: تحكيم نصوص التوراة المحرقة
276	• المبحث السادس: السيرة والقرآن
277	• المبحث السابع: أخطاء يجب تصحيحها
288	• المبحث الثامن: العقل والأعقل
292	• المبحث التاسع: علاقة الرسول بالقرآن
295	نظرة في مصادر ومراجع المؤلف
297	خلاصات

الملاحق

301	الملحق رقم 1: مقابلات
317	الملحق رقم 2: كتب التفاسير
341	الملحق رقم 3: أقوال المستشرقين
353	الملحق رقم 4: أعلام المستشرقين
367	المصادر والمراجع

تقديم

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً، قيماً لينذر بأساً شديداً من لدنه ويبشّر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ما كثر فيهم أبدأ. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأكرمهم سيّدنا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاماً يكونان لنا نوراً ومدداً.

أمّا بعد، فلعلّ المتتبع لأعمال الدكتور محمد عابد الجابري قد فوجئ بإصداره لبحث ينتمي إلى ميدان "علوم القرآن" الذي له فرسانه، في القديم والحديث؛ لا سيما وأنّ المؤلف اهتمّ في مشروعه الفكريّ السابق بتقلم ما اعتبره رؤية أو قراءة جديدة للتراث، منطلقاً من مفاهيم الثقافة الغربيّة الحديثة، ومسقطاً مقولاتها على هذا التراث، ولعلّ القارئ فوجئ أكثر، بطريقة تناول هذا الباحث لموضوعات علوم القرآن التي تقررت أصولها ومُحصت مسائلها، فجاء هو بكتاب يريد به خلخلة ما اتفق عليه علماء المسلمين، والتشكيك في أمور معلومة من الدين بالضرورة. ولو أنّه أضاف شيئاً إلى هذا الميدان وفق قواعده الجمع عليها، وطبقاً لأصوله المتفق عليها، لما كان لنا أن نتجشّم عناء تعقب أقواله، لنقدها ثمّ نقضها، ولكن تبين لنا أن كتابه هذا مجرد استنساخ لآراء استشراقية أو ترويج لشبهات قديمة تطرّق لبحثها العلماء وأماطوا اللثام عن الالتباس أو الاشتباه فيها، ويبنوا الحقّ لمن يريده ويطلبه.

لم يكن هدفنا من هذا الكتاب مجادلة المؤلف، وإنّما عرض آرائه وأقواله على محكّ الأصول الإسلاميّة المتمثلة في القرآن الكريم والسنة النبويّة وإجماع علماء الأمة، ووزنها بميزان التقدير العلميّ الموضوعيّ المنطقيّ والشّرعيّ الذي يعتمد الاستدلال بنصوص القرآن الكريم البيّنة، ونصوص الحديث الشريف الصّحيحة والمقبولة وأقوال جهاذة هذا العلم الذين أراد المؤلف "تجاوزهم" إلى قراءة جديدة تتماشى مع موضحة هذه "القراءات الحدائيّة" التي يعتزم أصحابها تبديل الأصول، وتغيير القواعد، واعتماد آراء الملل والتحلّ الأخرى للخروج بتصوّرات جديدة ترضي الفكر الغربيّ المعاصر.

لقد حرصنا على تنبيه القارئ إلى الأخطاء والتحريفات التي تضمّنها كتاب د. محمد عابد الجابري وتحذيره من الشبهات البالية التي أعاد إثارتها وذلك بأن بيّنا له وجه الصّواب في كلّ واحدة منها، مستدلّين بأقوال كبار علماء القرآن، ورجاؤنا أن نكون قد أفلحنا في إرجاع الحقّ إلى نصابه، وكشف الغطاء عن أخطار هذا الكتاب وغوائله. وإن كنّا نستغرب السّكوت عنه وما أعاد إثارته من شبهات، علماً أنّه صدر سنة 2006، ومع ذلك لم يصدر أيّ كتاب ينقد الآراء الفاسدة التي اشتمل عليها.

ووددنا لو أنّ الدّكتور محمد عابد الجابري تناول هذه المباحث القرآنيّة بأسلوب علميٍّ سليمٍ يحترم الحقيقة، ولا يسعى وراء الشّبهات والتّصوص الضّعيفة أو التي لها معانٍ معيّنة يجب حملها عليها. وددنا لو أنّه فعل ذلك في زمن تكالّب فيه أعداء الإسلام على هذا الدّين مشكّكين في كتابه المهيمن على الكتب السّابقة، ومتتصين من رسوله الخاتم، ﷺ، ومتتهكين حرّمات المسلمين ومقدّساتهم وتراثهم العلميّ الحضاريّ... وما حدث من هذه الانتهاكات مؤخّراً مثلاً على ذلك. لكن د. محمد عابد الجابري أبي إلاّ أن يركب موجة الاستشراق البائد، ويتبع كلّ ناعقٍ وشاردي!

وسيرى القارئ مدى صحّة آرائه، وقيمة استدلالاته في ميزان التّقد العلميّ، وماذا قدّم من جديد، وماذا ارتكب من أخطاء وهو يحاول تقديم قراءته المعاصرة لعلوم القرآن أو يسعى إلى إعادة تعريف هذا الكتاب العزيز.

بيد أنّ عملنا هذا يصدر في ظرف اتّحدت فيه أنظار المنصفين من علماء الغرب المعترين، على الشّهادة لهذا القرآن الكريم برّبانية المصدر، وسموّ المقاصد، والإعجاز العلميّ، وهذا ما جعل أعداداً كبيرة من الأجانب تدخّل في الإسلام أفواجاً سواء في أوروبا أو أميركا أو غيرهما. ممّا ييسّر بمّد نورانيّ جديد لهذا الدّين في مشارق الأرض ومغاربها.

وفي هذا ما يشجّد همّ المخلصين لمزيد العمل والجهاد في سبيل نصرّة الإسلام، وفي هذا ما يدعو لمراجعة الآراء والأنظار وللتراجع عن الأقوال والمواقف والأفكار الزّائفة.

المؤلّفان

نبذة عن الكتاب

لا بدّ أن نقدّم للقارئ الكريم عرضاً موجزاً لمحتويات كتاب الدكتور محمد عابد الجابري "مدخل إلى القرآن الكريم - الجزء الأوّل، في التعريف بالقرآن الكريم" [مركز دراسات الوحدة العربيّة، الطبعة الأولى، بيروت تشرين الأوّل/أكتوبر 2006] حتّى تكون لديه فكرة عامّة عن أقسامه وفصوله، قبل أن نشرع في مناقشة الأفكار والأقوال التي تضمّنها.

يعرض المؤلّف، في القسم الأوّل، ما ستمّه بـ "قراءات في محيط القرآن الكريم" ويفرّع هذا القسم إلى خمسة فصول هي كالتالي: الفصل الأوّل: حول وحدة الأصل في الديانات السّماوية الثلاث، والفصل الثاني عن الدّعوة المحمّدية وعلاقتها الخارجيّة، والفصل الثالث بعنوان "النبيّ الأمّيّ: هل كان يقرأ ويكتب؟" الأفكار المتلقّاة... عوائق معرفيّة"، والفصل الرابع بعنوان "حدث الوحي.. وإثبات النّبوة"، والفصل الخامس "عن حقيقة النّبوة... وآراء في الإمامة والولاية".

أمّا موضوع القسم الثاني فهو "القرآن: مسار الكون والتكوين"، ويشتمل على خمسة فصول هي: "القرآن.. الكتاب وإعادة ترتيب العلاقات"، و"الأحرف والقراءات والمعجزات" و"قرآن عربيّ في أمّ الكتاب وترتيب العلاقة مع أهل الكتاب!" و"جمع القرآن ومسألة الزيادة والتقصان" و"ترتيب المصحف وترتيب النزول".

وأما القسم الثالث فموضوعه "القصص في القرآن الكريم" ويشتمل على تمهيد حول خصوصيّة هذه الدراسة ثمّ عرض تحليليّ عن القصص في القرآن المكّي ثمّ في القرآن المدنيّ قبل أن يختم هذا القسم بخاتمة بعنوان "القصص القرآنيّ: بيان وبرهان"، تليها خاتمة ووصلة: "النبيّ والقرآن: علاقة حميميّة!".

هذه - إجمالاً - محاور الكتاب، وقد تتبّعنا أقوال وآراء المؤلّف في مصادر أخرى غير "مدخل إلى القرآن الكريم" منها ما كتبه في سلسلة مواقف، لا سيما في عدديّها: 59 و69؛ وما نشرته بعض الصّحف (الاتّحاد الإماراتيّة)، وذلك قصد صياغة نقد شامل متكامل لآرائه حول "القرآن الكريم".

الفصل الأول

مدخل نقدي عام

- المبحث الأول: مسألة التعريف بالقرآن
- المبحث الثاني: مصطلح الظاهرة القرآنية
- المبحث الثالث: دحض مفاهيم الكون والتكوّن والمسار التكويني
- المبحث الرابع: القرآن الكريم ليس تجربة روحية
- المبحث الخامس: حقيقة النبوة
- المبحث السادس: الفهم الصحيح والمعقولة
- المبحث السابع: المنهج
- المبحث الثامن: ترتيب النزول وترتيب المصحف
- المبحث التاسع: دعوى اكتساب معرفة حقيقية بالقرآن
- المبحث العاشر: صحّة الحديث ولزوم الأخذ به
- المبحث الحادي عشر: التشكيك والخلخلة

مدخل نقدي عام

- يقول المؤلف: «أما مفهوم العقل في كلّ واحدة من هذه الديانات (يقصد الديانات السماوية الثلاث) فمرجعيتها في الحقيقة ليست في الدين بل في الثقافة التي انتشر ضمنها هذا الدين أو ذلك»⁽¹⁾.

ونحن نرى أنّ مرجعية مفهوم العقل في الدين الإسلامي تكمن في مصادر هذا الدين أساساً، بما جاء به من تصوّر جديد قويم للعقل، وانتقاد واضح للتصوّر الخاطيء له ودعوة واسعة مؤكّدة لاستعمال العقل واعتماده سواء في تعمير الدنيا أو في قراءة القرآن الكريم وكتاب الكون.

- يستعمل المؤلف أسلوب السّب والشتم والتهكّم في ردوده على من وجّه إليه انتقادات⁽²⁾.

- هل تفسير هذه الآية كما فسّرها به المؤلف: ﴿يَعْبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾⁽³⁾ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِقَائِتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ قال: «فانتفاء الخوف والحزن يوم القيامة عن الذين آمنوا (بعيسى عليه السلام)» هل يتعلّق الأمر بالتصاري فقط علماً أنّ المؤلف كتب هذه المقالات لمجلة مسيحية ويطلب منها؟

ويقول: «مفهوم "الإسلام" في القرآن يتّسع ليشمل الديانات المتفرّعة عن الدين الحنيف، دين إبراهيم، وهي أساساً اليهودية، والتّصرائية والإسلام، ويضاف إليها في آيات أخرى الصابئون والمجوس (البقرة، 62/2، المائة، 69/5). وقد اختلف المفسّرون في سبب استحقاق الصّابئة والمجوس الانتماء إلى

(1) مواقف 69، ص 36.

(2) أنظر مثلاً مواقف 69، ص 41.

(3) سورة الزخرف 68/39-69.

دين إبراهيم، منهم من يقول لهم "شبه كتاب" من بقايا دين إبراهيم، إلخ»⁽¹⁾.

نريد أولاً أن نصحح خطأ. فالدين الحنيف واحد. هو ما آمن به إبراهيم وموسى وعيسى وسيدنا محمد صلى الله عليهم وسلّم أجمعين. وليس هناك ديانات متفرّعة عن الدين الحنيف هي اليهودية والنصرانية والإسلام ويضاف إليها الصابئون والمجوس. من قال هذا الكلام؟ إنّ الديانات المحرّفة (يهودية ونصرانية) بالإضافة إلى الصابئة عبدة الكواكب، والمجوس عبدة النار وكلّ ديانات الشّرك لا علاقة لها بالإسلام ولا تدخل فيه ولا يشتمل عليها مفهومه. فهل يعتبر المفسّرون أنّ المجوس ينتمون إلى دين إبراهيم كما قال المؤلّف ويقولون لهم كتاب في حين أنّهم يعبدون التّار؟! إنّ فهم المؤلّف لهذه الآيات غير صحيح إذاً.

ثمّ يقول: «يتّضح ممّا تقدّم أنّ العلاقة بين "الإيمان" و"الإسلام" ليست وحيدة الاتّجاه، وبالتالي فليس صحيحاً أنّ كلّ مسلم مؤمن، ولا أنّ كلّ مؤمن مسلم! إنّ وضعيّة الشّخص هي التي تحدّد العلاقة بين هذين المفهومين»⁽²⁾.

نقول: إذا صحّ أن ليس كلّ مسلم مؤمناً إيماناً كاملاً بدليل آية ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمْنَا قُل لَّمْ نُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾⁽³⁾، فإنّه ليس صحيحاً أنّ كلّ مؤمن ليس مسلماً، لأنّ الإيمان يتضمّن الإسلام ولا بدّ ويزيد عليه. فالدين مراتب ثلاث كما بيّن الحديث وهي الإسلام ثمّ الإيمان ثمّ الإحسان. فلزم أنّ كلّ مؤمن مسلم ضرورة. ولا يصحّ إسلام دون إيمان طبعاً. ومن جهة أخرى، فإنّ المعجزات في الدين لا تحيل إلى الخرافة واللاعقل كما يفهم المؤلّف، ولا تدعو إليهما. فهو يقول: «فإنّ غياب المعجزات والحوارق في الدّعوة المحمّدية واقتصرها على مخاطبة العقل وحده يفرض نفسه كظاهرة فارقة بين الإسلام من جهة وكلّ من اليهودية والمسيحية من جهة أخرى»⁽⁴⁾.

(1) مواقف 69، ص 43.

(2) مواقف 69، ص 45.

(3) سورة الحجرات، 14/49.

(4) مواقف 69، ص 53.

ليس صحيحا أن المعجزات والخوارق غائبة في الدعوة المحمدية ولا ينبغي أن ننكر وجودها ووظيفتها في الإقناع وزيادة اليقين، لمجرد توهم أنها من مجال الخرافة واللاعقل! فهذا قول يؤدي إلى إنكارها وعدم تصديق الناس بها مع أنها وردت من طرق صحيحة ثابتة (أنظر كتب دلائل النبوة، وكتب السيرة) فهي موجودة واقعة سجلها الرواة المحققون، وتواتر كثير منها، ويجب أن تؤدي وظيفتها الإقناعية كما أدتها في الماضي.

إن عقلانية هذا العصر المنكرة لما يعدو طور العقل، لا ينبغي تحكيمها في إثبات أو نفي حصول المعجزات في الدعوة المحمدية، بل الذي يجب تحكيمه هو الخبر الصحيح الصريح الذي ثبت بميزان التقدير الحديثي سواء أكان متواترا أم مشهوراً أم أحاديا ثابتا. ثم إن العقل لا يحيل ذلك.

يقول المرحوم الأستاذ علاء الفاسي: «أما هؤلاء المتفرنجون الذين مهّدت لهم السبيل، فقد زعموا أن محمداً لم يأت بغير المعجزة العقلية التي هي معجزة القرآن. وفي مقدمة هؤلاء الدكتور هيكل في كتابه "حياة محمد" إسمعه يقول: لقد كان ﷺ حريصا على أن يقدر المسلمون أنه بشر مثلهم يوحي إليه، حتى كان لا يرضى أن تُنسب إليه معجزة غير القرآن ويصارع أصحابه بذلك. وقد أكثر من هذا المعنى في كتابه، وأيده المراغي ورشيد رضا.

والحقيقة أن محمداً عليه السلام جاء بمعجزات غير معجزة القرآن التي هي أعظم المعجزات. وقد سجل كتاب الله نفسه ذلك. ألم يحدث القرآن عن إسرائ الله بنبيه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله ليريه من آياته؟ ألم يقص القرآن علينا قصة أصحاب الفيل وما وقع لهم من الطير الأبايل التي ترميهم بحجارة من سجيل؟ وما كان ذلك إلا إرهاصا لميلاد الرسول عليه السلام وإيلافا لقومه؟ ألم يتحدث القرآن عن إمداد الله رسوله في بدر وأحد بالملائكة مسؤمين يقاتلون معه أعداء الدين؟ ألم يقل عليه السلام إنه نُصر بالرعب مسيرة ثلاثة أيام؟ ألم يتحدث عليه السلام عن المعراج والصعود إلى السماء؟ ألم ترد أحاديث مختلفة عن تكثير الطعام وإبراء المرضى، وغير ذلك مما صرح العلماء بأن مجموعته ثابت ثبوت التواتر المعنوي؟

وإذن فما الموجب لإنكار أن يكون للرسول عليه السلام معجزة، وهي ليست بدعا من أخلاق الرسل ولا مما جاؤوا به؟ ولماذا نؤمن بمعجزات موسى وعيسى

وغيرهما من الأنبياء ولا تؤمن بمعجزات محمد؟⁽¹⁾.

قد يكون ما دفع هؤلاء إلى إنكار معجزات النبي الأخرى (غير القرآن الكريم)، شبهة أن الخوارق تقتضي إبطال الكون ونواميسه. وجواب الشيخ الإمام محمد عبده رحمه الله على هذه الشبهة أن الله واضع التاموس هو موجد الكائنات «فليس من المحال عليه أن يضع نواميس خاصة بخوارق العادات، غاية ما في الأمر أننا لا نعرفها، ولكننا نرى أثرها على من اختصه الله بفضله من عنده. على أننا بعد الاعتقاد بأن صانع الكون قادرٌ مختار، يسهل علينا العلم بأنه لا يمتنع عليه أن يحدث الحادث على أي هيئة وتابعا لأي سبب - إذا سبق في علمه أنه يحدثه كذلك -»⁽²⁾.

• المبحث الأول: مسألة التعريف بالقرآن

سعى المؤلف إلى تقديم قراءات في محيط القرآن الكريم، في بداية كتابه، من أجل ما اعتبره تصورا معقولا للمسار التكويني لنص القرآن. والمقصود من التعريف بالقرآن الكريم عنده «فتح الأعين على الفضاء القرآني كنص محوري مؤسس لعالم جديد كان ملتقى لحضارات وثقافات شديدة التنوع، هو العالم العربي الإسلامي»⁽³⁾. ويشير إلى أن هذا الكتاب جاء استجابة لظروف ما بعد سبتمبر 2001، وأنه ينتمي إلى "نحن والتراث"، وأن قسم القصص القرآني فيه مرآة تعكس موضوعات قسميه السابقين. نذكر في هذا السياق على سبيل الرد العام على آراء المؤلف الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي عن الحارث الأعور قال: «مَرَرْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الْأَحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَيَّ عَلِيٌّ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الْأَحَادِيثِ. قَالَ: وَقَدْ فَعَلُوهَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةً". فَقُلْتُ: مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ نَبَأٌ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ، وَخَيْرٌ مَا

(1) أعلام من المغرب والمشرق، علّال الفاسي، ص 147-148، جمع وتحقيق عبد العلي الودغيري، منشورات مؤسسة علّال الفاسي.

(2) رسالة التوحيد، ص 119-120، ط. دار الهلال.

(3) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 14.

بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلُ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ، وَمَنْ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَرِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، وَلَا تَتَشَعَّبُ مَعَهُ الْآرَاءُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلُقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقُضِي عَجَائِبُهُ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجَنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ أَنْ قَالُوا: ﴿... إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ...﴾ فَمَنْ قَالَ بِهِ صِدْقٌ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أَجْرٌ، وَمَنْ حَكَّمَ بِهِ عَدْلًا، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»⁽¹⁾.

وشهد الجنُّ بصدق القرآن الكريم قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّذْرِبِينَ﴾⁽²⁾ قَالُوا يَنْقُومَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿يَنْقُومَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجَزِّمَنَّ مِن عَذَابِ الْآلِيمِ﴾ وَمَنْ لَا يُحِبُّ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿...﴾⁽²⁾ هذه شهادة عالم الجنِّ في القرآن وصدقه، فكيف بعالم الإنس؟!

وقد اعتمد المؤلف ترتيب النزول - وليس ترتيب المصحف - في تتبع قصص القرآن، وبرر ذلك بأنه مكّنه من إبراز وظيفة هذا القصص كوسيلة وسلاح للدعوة المحمّدية (التساوق بين السيرة النبوية وتطور مسار الكون والتكوين). ونعتقد أنّ ترتيب المصحف الذي هو ترتيب توقيفيّ حكيم يبرز كذلك الوظيفة التي يتحدّث عنها المؤلف للقصص بل وأكثر من ذلك يشتمل على حكمٍ أخرى سببناها فيما بعد.

• إنَّ القصص في القرآن قسمان:

1. قصص الأنبياء والمرسلين.

2. قصص غير الأنبياء والمرسلين.

وهناك تداخل بين القسمين، وقد يستحيل عزلهما عن بعضهما، فالقسم الأوّل يدخل ضمن القسم الثاني والعكس صحيح.

(1) ابن كثير، 434/2.

(2) سورة الأحقاف، 32-29/46.

ففي الأوّل قصص بني إسرائيل وفي الثاني قصص السّابقين من غير بني إسرائيل.

وقد صدرت كتب كثيرة في قصص القرآن ودراسات متعدّدة منها كتاب: "مع الأنبياء في القرآن" للأستاذ الكبير د. عفيف عبد الفتاح طبارة، وكتاب "مع قصص السّابقين في القرآن"، الطّبعة الرّابعة، للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي. ففي سورة البقرة قصّة: البقرة، وطالوت، والذي مرّ على قرية. وقصّة التّيه في سورة المائدة، وقصّة ابني آدم كذلك. وقصّة أصحاب السّبت في الأعراف، وقصّة الذي انسلخ من آيات الله في الأعراف كذلك. وقصّة أصحاب الكهف في سورة الكهف، وكذلك قصّة صاحب الجنّتين. وقصّة موسى مع الخضر في الكهف، وكذلك قصّة ذي القرنين، وقصّة أمّ موسى في سورة القصص، وكذلك قصّة قارون. وقصّة لقمان في سورة لقمان. وقصّة سبأ في سورة سبأ. وقصّة أصحاب القرية في سورة يس. وقصّة آل فرعون في سورة غافر، وقصّة أصحاب الأخدود في سورة البروج...

وصدق ربّنا الكريم، إذ قال جلّ جلاله: ﴿قُلْ لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ (١). ونحذّر من زمان أصبح فيه التّأويل يستعمل في مكانه وفي غير مكانه كوسيلة من وسائل الدّفاع لا تحدّه قاعدة ولا يحكمه منطق عند الفرق الدّينيّة.... وأصحاب الأهواء.

واضح أنّ المؤلّف يدرج عمله في إطار المبدأ الذي اعتمده في أبحاثه السّابقة وهو «جعل المقروء معاصرا لنفسه ومعاصرا لنا» انطلاقا من إيمانه بأنّه لا يمكن إصلاح حاضرنا دون إصلاح فهمنا لماضيّنا، إلا أنّنا نقول إنّ إصلاح فهمنا لماضيّنا لا ينبغي أن يكون خلخلة لثوابت الفكر الإسلاميّ والعلوم الإسلاميّة، بل يجب أن يكون تصحيحا لأخطاء، وتوجيها نحو مستقبل أفضل لهذا الفكر ولهذه العلوم. وأمّا ما أجمع عليه العلماء وكان حقائق علميّة ثابتة فلا سبيل إلى نقده أو خلخلته كما أراد المؤلّف، وقد تكفّل الله بإظهار دينه وحفظ عقائده من التّبديل والتّحريف حتّى يبقى الدّين كلّهُ لله، وهياً له من العلماء الذين يزودون عنه تحريف الغالين وتأويل

(1) سورة الإسراء، 88/17.

الجاهلين وانتحال المبطلين، فكلمًا ظهرت بدعة قِيض الله لها من يكشف زيفها وضررها على الدين والعقيدة لأنه لا رسول ولا نبي بعد خاتم الأنبياء والمرسلين. وهذا ظلّ معتقد السلف الصالح ظاهرا واضحا لا لبس فيه ولا خفاء، رغم كيد الكائدين...

ومن لطائف تفسير القرآن الكريم، ما سئل عنه أبو عبد الله بن خفيف بخصوص معنى قوله تعالى: ﴿وَمَكْرُؤًا وَّمَكْرَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينِ﴾⁽¹⁾: قد علمت موضع مكرهم، فما موضع مكر الله؟ فقال: تركهم على ما هم فيه، ولو شاء أن يغيّر لغيّر.

ثمّ ألا تخلو قراءة المؤلف لهذا الماضي بعيون الحاضر من إسقاطات تجلّت مثلا في كتابه "نحن والتراث" عند قراءة الفكر والفلسفة الإسلاميين؟!

على أنّه يجب أن نبادر إلى القول إنّ حقّ الاختلاف في الفهم الذي يدعو إليه المؤلف لا ينبغي أن يتعارض مع الثابت القطعيّ ولا مع ما أجمع عليه علماء المسلمين. ونمثل لذلك بفقرة من حديثه عن تعريف القرآن الكريم، حيث يقول: «ومن أكثر التعريفات مذهبيّة وأبعدها عن الاعتراف بحقّ الاختلاف في الفهم قول القائل: "القرآن الكريم كلام الله منه بدأ، بلا كفيّة قولاً، وأنزله على رسوله وحيًا، وصدّقه المؤمنون على ذلك حقًا، وأيقنوا أنّه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنّه كلام البشر فقد كفر!"⁽²⁾.

قال بعضهم لأحد الملوك: «أخلاقك تجعل العدوّ صديقا، وأحكامك تجعل الصديق عدوًّا»، فقال له: «رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوننا».

إنّ التواضع مع العلم: لأنّ الكبر يكسب المقت، ويوهن الألفة، ويذهب الأخوة، وقد قال رسول الله ﷺ لعمّه العباس: «أنهك عن الشرك والكبر فإنّ الله يحنّب منهما».

إنّ وضع علامة التعجب أمام القول السّابق بعد تمهيد المؤلف لذلك بوصفه بأنّه قول أبعد عن الاعتراف بحقّ الاختلاف في الفهم، يوحي بأنّه يعترض عليه على الأقلّ، ولا يؤيّد. مع أنّه قول تضمّن هذه العبارة «فمن زعم أنّه كلام البشر فقد كفر!» فهل

(1) سورة آل عمران، 54/3.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 18-19.

يجيز لنا ديننا أن نعرف بحق الاختلاف في الفهم لمن يرفض هذه الحقيقة التي اتفق عليها علماء السنة والجماعة؟ طبعاً لا. فالقرآن الكريم ليس كلام بشر، ومن قال إنه كلام بشر فقد كفر فعلاً، ولا مجال لحق الاختلاف في الفهم هنا. وكيف يُسمح بقبول هذا الكلام وهو ينفي عن القرآن ربانيته وينسبه إلى بشر، إذ يعتبره كلام بشر؟!

ثم ما الداعي إلى إثارة شبهات انتهت مع انتهاء فتنة محنة القرآن التي ترتبت على قول البعض بأن كلام الله تعالى غير قديم بل مخلوق؟! قال تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُواً حَزَقُوا مِنَ الْكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعُ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعَيْنَا لِيَتِّبُوا آسَافِينَ فِي الدِّينِ لَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَأَنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَئِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾﴾⁽¹⁾.

وإذا كان المؤلف قد بين الاختلافات في تعاريف القرآن، فإنه يضرب عنها صفحاً ليأخذ بما سماه بتعريف القرآن في القرآن. لكنّه لم يتبع كلّ الآي التي عرّفت بالقرآن، وإنما انتقى منها ما قد يخدم غرضه.

هذا مع أنّ التعاريف الصحيحة التي اعتمدها علماء الإسلام المحققون وأجمع عليها جمهورهم، قائمة على أدلة قرآنية وسنية. غير أنّ ما فعله المؤلف يدخل في إطار ما يرومّه وما صرّح به من خلخلة وهي خلخلة للمُجمَع عليه أو المتفق عليه بين المسلمين. فمن التعاريف التي يشترك فيها المتكلمون والأصوليون والفقهاء وعلماء العربية هذا التعريف للقرآن: «اللفظ المنزّل على النبي ﷺ من أوّل الفاتحة إلى آخر سورة التّاس»⁽²⁾ ومن التعاريف كذلك: «اللفظ المنزّل على النبي ﷺ، المنقول عنه بالتواتر، المتعبّد بتلاوته».

القرآن لغة: في الأصل مصدر من قرأ بمعنى الجمع، يقال: قرأ قرآناً، قال تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٥﴾ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿١٦﴾﴾⁽³⁾.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «إذا جمعناه وأتبتناه في صدرك فاعمل به، وخصّ بالكتاب المنزّل على محمد ﷺ فصار له كالعلم»⁽⁴⁾.

(1) سورة النساء، 4/46.

(2) المستصفي، الغزالي، 1/9.

(3) سورة القيامة، 17/18-17/75.

(4) القاموس المحيط، مادة قرأ ص 2.

وفي الاصطلاح: قال البرزدوي: «هو الكتاب المنزّل على رسول الله المكتوب في المصاحف المنقول عن الرسول ﷺ نقلاً متواتراً بلا شبهة وهو التّظّم والمعنى جميعاً في قول عامّة العلماء»⁽¹⁾.

والقرآن عند الأصوليين يطلق على المجموع وعلى كلّ جزء منه، لأنهم يبحثون من حيث إنّه دالّ على الحكم وذلك آية آية لا بمجموع القرآن⁽²⁾. وقد سمى الله تعالى القرآن بخمسة وخمسين اسماً: كتاباً، ومبيناً، وقرآنًا، وكريمًا، وكلاماً، ونوراً، وهدى، ورحمة، وفرقاناً، وشفاءً، وموعظةً، وذكرًا، ومباركًا، وعلياً، وحكمة...⁽³⁾.

والحقيقة أنّ الاختلافات بين تعاريف القرآن الكريم لدى علمائنا ليست اختلافات بالمعنى الحقيقي، وإنّما هي تؤوّل إلى التكامل فيما بينها. وقد شرح ذلك العلامة عبد العظيم الزّرقاني إذ قال: «هذا الإطلاق [يقصد معنى القرآن على أنّه اللفظ المنزّل على النبي ﷺ من أوّل الفاتحة إلى آخر سورة التّاس] - كما علمت - ينسب إلى علماء الأصول والفقهاء واللّغة العربيّة، ويوافقهم عليه المتكلّمون أيضاً، غير أنّ هؤلاء الذين أطلقوه على اللفظ المنزّل.. إلخ، اختلفوا في تعريفه: فمنهم من أطال في التعريف وأطنب، بذكر جميع خصائص القرآن الممتازة؛ ومنهم من اختصر فيه وأوجز؛ ومنهم من اقتصد وتوسّط، فالذين أطنبوا عرفوه بأنّه الكلام المعجز المنزّل على النبي ﷺ، المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، المتعبّد بتلاوته، وأنّ ترى أنّ هذا التعريف جمع بين الإعجاز والتنزيل على النبي ﷺ والكتابة في المصاحف، والتقل بالتواتر، والتعبّد بالتلاوة؛ وهي الخصائص العظمى التي امتاز بها القرآن الكريم، وإن كان قد امتاز بكثير سواها، ولا يخفى على أحد أنّ هذا التعريف كان يكفي فيه ذكر بعض تلك الأوصاف ويكون جامعاً مانعاً؛ غير أنّ مقام التعريف مقام إيضاح وبيان، فيناسبه الإطناب لغرض زيادة ذلك والبيان؛ لذلك استباحوا لأنفسهم أن يزيّدوا فيه ويسهبوا.

والذين اختصروا وأوجزوا في التعريف، منهم من اقتصر على ذكر وصف واحد هو الإعجاز، ووجهة نظرهم في هذا الاقتصار أنّ الإعجاز هو الوصف

(1) التلويح على التوضيح، البرزدوي، 157/1.

(2) الإتنان في علوم القرآن، السيوطي، 159/1-161.

(3) تحديد ألفاظ التنبيه، النووي، ص 34.

الدَّائِي للقرآن، وآتة الآية الكبرى على صدق النبي ﷺ، والشاهد العدل على أن القرآن كلام الله.

ومنهم من اقتصر على وصفين: هما الإنزال والإعجاز؛ وحثتهم أن ما عدا هذين الوصفين ليس من الصفات اللازمة للقرآن؛ بدليل أن القرآن قد تحقق فعلا بهما دون سواهما على عهد النبوة.

ومنهم من اقتصر على وصفي الثقل في المصاحف والتواتر؛ لأنهما يكفيان في تحصيل الغرض، وهو بيان القرآن وتمييزه عن جميع ما عداه»⁽¹⁾.

فأنت ترى أن هذه الاختلافات ليست مترتبة على نفي أحد التعريفات للآخر، وإنما على ضرورة زيادة ذكر خصائص أخرى أو الاكتفاء ببعضها في تعريف القرآن الكريم.

ولا بد أن القارئ المطلع على جميع هذه التعاريف يخرج بتصوّر أوسع وأشمل لتعريف القرآن الكريم، لأنها تعاريف يكمل بعضها بعضاً. وهو اختلاف تنوع لا غير.

إلا أن المؤلف يبرر كتابته في موضوع التعريف بالقرآن بهذه الاختلافات نفسها وكأنه لم يقتنع بفحواها، ولم ينته إلى ما تفضي إليه جميعها من تعريف متكامل شامل للقرآن الكريم. فأراد - كما يقول - «استعادة الأسئلة القديمة التي كانت وراء كونها (أي هذه التعريفات) وطرح أخرى جديدة تتجاوزها! أعني بذلك طرح مسار الكون والتكوين للظاهرة القرآنية نفسها»⁽²⁾.

يقول خالص جلبسي: «إن الفرق الحاسم الذي فتح طريق الخير للإنسان هو موقف آدم الصحيح من المشكلة التي حدثت، حين اعترف من خلال عملية التقد الدائي بل نطق هو وزوجته بلسان واحد ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾»⁽³⁾.

اعتراف بظلم النفس، فهذا انطلاق من العالم الداخلي وليس بحثاً عن كبش فداء، عن الظلم الواقع الخارج عليه. إنه موقف كبير وصحيح وهو بنفس الوقت تعبير عن نضج النفس الإنسانية.

(1) مناهل العرفان في علوم القرآن، الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني، نج. أحمد بن علي، دار

الحديث، القاهرة، 17/1-18.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 19.

(3) سورة الأعراف، 23/7.

إن الذي فتح باب اللعنة علي إبليس هو عدم الاعتراف بهذا الجانب، بل ذهب يتجسّح فيقول: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ (1).

فآدم يقول بعد مراجعة نفسه: «إني ظلمت نفسي، والشيطان لا يراجع نفسه فيقول: أنا خير منه» (2).

ويقصد الجابري تعريف القرآن من خلال بيان مسار كونه وتكوينه. لذلك يضع جميع التعريفات السابقة بين قوسين (لا ينفىها ولا يعارضها ولا ينشغل بها كما يقول، وإن كان مجرد وضعها بين قوسين إعراضاً عنها، وتعبيراً عن عدم الاقتناع بها). والسؤال هنا هو: هل قدّم المؤلف جديداً بعدم أخذه بهذه التعريفات؟ وما هو هذا الجديد؟ أم أن محاولته أثارت شكوكاً قديمة، وشبهاتٍ بالية؟

وإذا كان مقتنعاً بأن القرآن يعرف نفسه بنفسه، فلننظر كيف تعامل مع هذا التعريف القرآني. إننا نجد أنه ذكر منه هذه الآيات فقط:

1. ﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٦﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿٣٧﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٣٨﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿٣٩﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿٤٠﴾﴾ (3).
2. ﴿وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴿١٠١﴾﴾ (4).
3. ﴿نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿١٠٢﴾﴾ من قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ﴿١٠٣﴾﴾ (5).

فلماذا لم يذكر الآيات الأخرى التي تعرف كذلك بالقرآن ومنها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿١٠٤﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿١٠٥﴾﴾ (6) و﴿قُلْ لِّينِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿١٠٦﴾﴾ (7)

(1) سورة ص، 76/38.

(2) في النقد الذاتي، خالص جبلي، مؤسسة الرسالة، ط.3، 1985/1405، ص 22-23.

(3) سورة الشعراء، 192/26 - 196.

(4) سورة الإسراء، 106/17.

(5) سورة آل عمران، 4-3/3.

(6) سورة فصلت، 42-41/41.

(7) سورة الإسراء، 88/17.

و﴿ الرَّ كِتَابٌ أَحْكَمْتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾⁽¹⁾ وهناك آيات أخرى تعرف بالقرآن الكريم، وتثبت إعجازه وحفظه ومنها ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾⁽²⁾. فهذا يدل على أن القرآن الكريم منقول بالتواتر ما دام الله قد حفظه. وقوله تعالى: ﴿ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾⁽³⁾ دليل على أن ختم النبوة ثابت بالقرآن وبالتالي فالقرآن خاتم الكتب السماوية، ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾⁽⁴⁾. وقوله: ﴿ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ ﴾⁽⁵⁾ على قلبك لتكون من المُنذرين ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴾⁽⁶⁾ دليل على أن القرآن منزل باللغة العربية الفصحى.

ونأخذ من كل هذا، عناصر التعريفات السابقة التي ضرب عنها المؤلف صفحا ولم يقتنع بها وراح يطلب الجديد بطريقته:

1. أن القرآن متواتر.
 2. أنه خاتم الكتب.
 3. أنه منزل باللغة العربية الفصحى.
 4. أنه مُحَكَّم.
 5. أنه مُعْجَز.
 6. أنه وحي من الله سبحانه.
- فلماذا تجاوز المؤلف هذه الآيات مع ادّعائه أنه يريد الأخذ بتعريف القرآن نفسه بنفسه؟

لقد اختار تلك الآيات لأنه وجد في ذلك الاختيار ما يلائم طرحه لما سماه بأسئلة الكون والتكوين الخاصة بـ "الظاهرة القرآنية" حسب تعبيره الغريب.

(1) سورة هود، 1/11.

(2) سورة الحجر، 9/15.

(3) سورة الأحزاب، 40/33.

(4) سورة المائدة، 3/5.

(5) سورة الشعراء، 195-193/26.

• المبحث الثاني: مصطلح الظاهرة القرآنية

و"الظاهرة القرآنية" مصطلح استعمله مالك بن نبيّ وله كتاب بهذا العنوان، ولا يصحّ في نظرنا إطلاقه على القرآن الكريم تأثراً بالمذهب الظاهريّ أو الظاهراتي (الفينومينولوجي) الذي ظهر في ألمانيا وفرنسا ومن أقطابه الفيلسوف إدموند هوسرل. فالقرآن الكريم كتابٌ سماويّ، منزّل من الله سبحانه وحيّاً إلى عبده ورسوله سيّدنا محمد ﷺ. قد نتحدّث مثلاً عن الوحي بوصفه حالة عاشها النبيّ ﷺ وعاشها الأنبياء من قبل، لكن من منطلق قرآنيّ سنّيّ، لا بوصفه ظاهرة طبيعيّة تُدرّسُ كباقي الظواهر الطبيعيّة. فهو حالة فوق طبيعيّة خارقة تظهر لها آثار حسّية ونفسية. كما أنّ القرآن الكريم ليس ظاهرة كما تُفهم الظواهر في هذا الذي سمّوه بالفينومينولوجيا، بل هو التّبا العظيم ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٢﴾ ﴾ (1).

ومع أنّ المؤلّف لا يقصد بـ "الظاهرة القرآنية" "القرآن" فقط كما يتحدّث عن نفسه، في الآيات التي ذكرها، بل يُدرجُ فيها أيضاً «مختلف الموضوعات التي تطرّق إليها المسلمون، وأنواع الفهم والتصورات "العالمية" (ووضعه هذه الكلمة بين مزدوجتين فيه استخفاف بالعلماء) التي شيّدوها لأنفسهم قصد الاقتراب من مضامينه ومقاصده» (2).

فإنّنا نعرض على هذا من وجهين:

1. أنّ القرآن الكريم - كما قلنا - لا يمكن اعتباره ظاهرة من الظواهر.
2. لا يجوز أن نضعه وتلك الموضوعات والفُهوم والتصورات في مرتبة واحدة، فنعتبر كلّ ذلك هو "الظاهرة القرآنية" بل يجب التّمييز بين "الوحي" وبين "التّراث".

وفي تقديرنا أنّ المؤلّف وقع في الخلط بينهما كثيراً في هذا الكتاب. إنّ اعتبار القرآن الكريم جزءاً ممّا يسمّيه المؤلّف بـ "الظاهرة القرآنية" التي يُدرجُ فيها ما سبقت الإشارة إليه، يوهم القارئ بأنّ الأمر يتعلّق بكتاب عاديّ من

(1) سورة فصلت، 41/41-42.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 23.

بين الكتب التي أدرج موضوعاتها في هذه "الظاهرة". وليس الأمر كذلك في الحقيقة. إذ شتان بين كلام الله وكلام البشر! شتان بين الوحي، ومحاولة الفهم!

* **الوحي لغة:** مأخوذ من وحي وأوحى إليه كلمه بما يخفيه على غيره، وأصل الوحي: الإعلام السريع في خفاء، ويكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض، وصوت مجرد عن التركيب وبإشارة بعض الجوارح والإرسال وغير ذلك، ويأتي بمعنى الأمر ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي ۗ﴾ (1). ومنه معنى التسخير قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۗ﴾ (2). ومن وحي إشارة الجوارح قوله تعالى: ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۗ﴾ (3). وأطلق على الموحى به مثل القرآن والحديث قوله تعالى: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ﴾ (4).

* **الوحي شرعا:** هو إعلام الله تعالى أنبياءه ورسله بما كلفهم بتبليغه إلى خلقه بما فيه من الشرائع والحكم وأنباء الغيب وما إلى ذلك...

ومع الذي بيناه من إدراج المؤلف مختلف الفهوم والأقوال البشرية في ما سماه بـ "الظاهرة القرآنية" يقول: «لقد أكدنا مرارا أننا لا نعتبر القرآن جزءاً من التراث، وهذا شيء نؤكدُه هنا من جديد» (5)!

• المبحث الثالث: مفاهيم الكون والتكوّن والمسار التكويني

من جهة أخرى، يقرّ المؤلف بأنّ المعروف المؤكّد أنّ القرآن نزل منجّماً، ومن هنا طريقة أخرى في التعريف به في نظره - تبدأ ليس انطلاقاً من وضعه الحالي كنصّ بين دفتي المصحف، بل من محاولة فهم المراحل التي قطعها منذ بداية نزوله حتّى أصبح كما هو الآن في المصحف، ويقصد الاهتمام بالتعرف على كيان النصّ من خلال رصد

(1) سورة المائدة، 111/5.

(2) سورة النحل، 68/16.

(3) سورة مريم، 11/19.

(4) سورة النجم، 4/53.

(5) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 26.

عملية نموه الداخلي وتتبع الكيفية أو الكيفيات التي تم التعامل بها معه خلال مسيرته نحو اكتمال وجوده بين الناس كنص نهائي مصون عن الزيادة والتقصان⁽¹⁾.

لقد كان اعتراض من اعترض على تنجيم القرآن موضوعاً لردّ الوحي حيث قال تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِيُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً ۗ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۗ ﴾⁽²⁾. إن من أهم حكم تنجيم القرآن أي نزوله مفرقاً التدرج في تثبيت الحكم الإسلامي.

فالإسلام أول ما حرّم الزنا وقد أتبع في سبيل تحريمه التدرج على نحو ما أتبع في تحريم الخمر والربا، لأنّ انتزاع عادات راسخة لا يتم بغتة، وإنما يتم مع تبدل السلوك الذي أنشأ العادة. لذلك كان التدرج في التحريم يجري مع تبدل السلوك الجاهليّ وتحويله إلى سلوك عقديّ إيمانيّ ليكون الإيمان هو الوازع في التحريم.

وما قاله المؤلف يدفعنا إلى أن نطرح هذا السؤال: هل كان النصّ القرآنيّ ينمو نمواً، أم أنّه - أصلاً - نصّ كامل في اللوح المحفوظ، ولم يكن إنزاله منجماً أي مفرقاً إلا لحكم شاءها الله سبحانه؟ وهل نفهم من قوله هذا أنّ الزيادة والتقصان طالتا القرآن قبل ما سّماه بمرحلة "اكتمال وجوده بين الناس كنصّ نهائيّ مصون عن الزيادة والتقصان"؟!⁽³⁾

لقد كان الأولى بالمؤلف أن يستعمل عبارة "تنجيم نزول القرآن الكريم" بدل "نموه" لأنّ هذه كلمة يفهم منها أنّ القرآن العظيم كان ينمو شيئاً فشيئاً حتى اكتمل. بينما هو كامل أصلاً، وله عدّة تنزلات كاملاً: التنزّل الأوّل إلى اللوح المحفوظ، والتنزّل الثاني إلى بيت العزة في السماء الدنيا والتنزّل الثالث - وهو المرحلة الأخيرة - كان بوساطة أمين الوحي جبريل عليه السلام يهبط به على قلب النبي ﷺ. قال الله سبحانه: ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿٣٦﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٣٧﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿٣٨﴾ ﴾⁽⁴⁾. ومدّة هذا النزول أو الإنزال الأخير من

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 20.

(2) سورة الفرقان، 32-33.

(3) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 20.

(4) سورة الشعراء، 193-194.

مبعثه ﷺ، وانتهى بقرب انتهاء حياته الشريفة، وتقدر هذه المدة بحوالي 23 سنة. والذي ينبغي أن نؤكد هنا أن القرآن لم يكن ينمو خلال هذه المدة كما قال المؤلف بل كان يُنزل منجّماً مفرّقاً لحكم اقتضتها مشيئة الله سبحانه، والقرآن - في الأصل - كامل لا يحتاج إلى نمو. ولهذا التنجيم حكم وأسرار ذكرها العلماء.

ومن الحكم التي ذكروها: «تثبيت فؤاد النبي ﷺ، وتقوية قلبه، والتدرّج في تربية هذه الأمة الناشئة علماً وعملاً، ومسايرة الحوادث والطوارئ في تجددها وتفرّقها، فكلّما جدّ منها جديد، نزل من القرآن ما يناسبه، وفصل الله لهم من أحكامه ما يوافقهم، والإرشاد إلى مصدر القرآن، وآته كلام الله وحده، وآته لا يمكن أن يكون كلام محمد ﷺ ولا كلام مخلوق سواه»⁽¹⁾.

وأما مسألة الزيادة والتقصان فمما ننزّه عنه القرآن الكريم لأنه محفوظ بحفظ الله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾⁽²⁾. فقد تولّى الله حفظ كتابه العزيز، وهذا أعظم دليل على أن القرآن لم يقع فيه أدنى تبديل لا بزيادة ولا بنقصان ولا بتغيير من أوّل لحظة نزل فيها إلى اليوم، وإلى أن يقوم الناس لربّ العالمين.

قال العلامة المرحوم أبو شهبه في كتابه (المدخل إلى علوم القرآن): «لم يعرف التاريخ في عمره الطويل كتاباً أحيط بسياجات من العناية والرعاية مثل ما عُرف ذلك للقرآن الكريم، ولا كتاباً ثبت في جملته وتفصيله بالتواتر المفيد للقطع واليقين مثل ما عُرف ذلك للقرآن الكريم، ولا كتاباً أوجب الله حفظه على الأمة كلّها غير القرآن الكريم، ولا كتاباً سلم من التحريف والتبديل غير القرآن الكريم»⁽³⁾.

ومن خصائص هذا الكتاب السماوي الكريم أن الله عزّ وجلّ كلّف الأمة الإسلامية بحفظه كلّه بحيث يحفظه عدد كثير يثبت بهم التواتر المفيد للقطع واليقين على هذا الوضع، وبهذا الترتيب الذي وجد ويوجد في المصاحف العثمانية من لدن الصحابة إلى اليوم، فإن لم يحفظه عدد يثبت بهم التواتر أتمت الأمة كلّها.

(1) انظر الزرقاني، 1/48-54.

(2) سورة الحجر، 9/15.

(3) المدخل إلى علوم القرآن، أبو شهبه، ص 386.

إلى غير ذلك مما ذكره أبو شهبه في مبحث "ثبوت النص القرآني بالتواتر المفيد للقطع واليقين".

لكن المؤلف (الجاريري) يأبي إلا أن يتحدث عن "تكوّن" القرآن و"مساره التكويني" و"الكون والتكوّن"، وهذا كله يشير إلى تأثيره بالمنهج التكويني النبوي في دراسة التصوص، وهو منهج إن جاز للبعض تطبيقه على التصوص التي ينتجها الإنسان، فإننا نعتقد أنّ محاولة دراسة القرآن أو التعريف به بناء على هذا المنهج مما لا يتوافق مع جلال وعظمة وإعجاز وخصائص هذا الكتاب العزيز. ولا أدلّ على ذلك من الأسئلة الاستشكالية الكثيرة التي طرحها المؤلف انطلاقاً من تحكيمه لهذا المنهج - وإن لم يصرّح به - مع أنّ الحقائق التي تشكك فيها هذه الأسئلة من الثوابت المجمع عليها.

ويدلّ على اعتماده مناهج غريبة في دراسته للقرآن الكريم قوله: «ولا شك أنّ الذي ينظر إلى الموضوع نظرة من يحمل منظار الثقافة العربية، كما ورثها جيلنا والأجيال السابقة، سيحكم بأنّ الكلام في النصّ القرآني، من هذه الجهة (يقصد ما سماه بالتعامل التكويني مع النصّ القرآني) قد استفاه الأقدمون (مع أنّ الأقدمين لم يتعاملوا مع القرآن بهذا المنظور التكويني الذي يبحث في "نمو القرآن" كما يزعم المؤلف بل درسوا موضوعات تدخل في ما اصطالحوا عليه بعلم القرآن كأسباب النزول، وترتيب القرآن الكريم آيات وسوراً، وحرّم تنجيّمه وجمعه إلى غير ذلك) في تلك المؤلفات الجامعة. والحقّ أنّهم طرحوا - تقريباً - "جميع" الأسئلة المتعلقة بالموضوع وناقشوها وقدموا إجابات عنها حتّى ليُخيّل إلى المرء أنّه لم يعد هناك مجال للمزيد! أمّا المستشرقون، الذين يعتمدون في الغالب منهج المقارنة، فهم يطرحون أسئلة تجد مرجعيتها الصريخة أو المضمرة في ثقافتهم الخاصة بهم، وهي أسئلة قد تثير قضايا جديدة لم تكن من مجال "المفكر فيه" في الثقافة العربية الإسلامية. ومع أنّ طرح مثل هذه الأسئلة المتولّدة في ثقافة بعينها على ساحة ثقافة أخرى لم يكن فيها ما يدفع إلى طرحها، قد يعني التفكير داخل هذه الأخيرة، فإنّه ينطوي على نوع من ممارسة السّلطة عليها، سلطة السّائل على المسؤول، مهما كان وضع أحدهما بالنسبة إلى الآخر. فالسّائل "فاعل" قد لا تخلو أسئلته من إزعاج

وإحراج حتى عندما يكون وراءها براءة وحسن نية، كما هو الشأن في أسئلة الأطفال»⁽¹⁾.

لكن أسئلة الأطفال كثيرا ما تكون عابثة كذلك!

ومع أن المؤلف يسجّل الفرق الشاسع بين القرآن الكريم - الكتاب الإلهي المحفوظ - وبين "الكتاب المقدس" (التوراة والإنجيل) - أو بين ما سماه تاريخ تكوينيهما - فإنه يقول: «ومع ذلك فإنّ هذا الفرق، سواء أخذ بعين الاعتبار أو لم يؤخذ، لا يعفي من طرح ما يمكن من الأسئلة، أسئلة الكون والتكوين»⁽²⁾.

ويقرّ بأنّ المرجع في مسألة حفظ القرآن من الضياع كان في الدّرجة الأولى هم قرّآؤه، أي الذين يحفظونه عن ظهر قلب. ونقول ما هذا في الحقيقة، إلاّ سبب سخّره الله لحفظ كتابه العزيز.

وعندما نتساءل لماذا أراد المؤلف أن يطرح أسئلة جديدة في هذا الموضوع نجده يقول: «تجديد طرح كثير من الأسئلة التي طرحت سابقا وفسح مجال لأسئلة أخرى قد تطرحها اهتمامات عصرنا الفكرية والمنهجية: للارتفاع بمستوى فهمنا للظاهرة القرآنية إلى الدّرجة التي تجعلنا معاصرين لها وتجعلها معاصرة لنا»⁽³⁾.

فهل يكون المؤلف - بهذا الذي أراد - معاصرا لتنزّل القرآن الكريم وحقيقة الوحي وترتيب وجمع وحفظ الكتاب الكريم أكثر من الصحابة - رضي الله عنهم - الذين شاهدوا ذلك وأخبروا به، وتناولته أجيال العلماء والنّقاد المحقّقين فصحّحوا الصّحيح ونفوا عنه ما قد يكون اختلط به من وضع أو كذب؟! وإذا كان الجواب بالتّفي - وإته كذلك دونما شكّ - فلماذا لا ندرس أقوال الصحابة والسلف الصّالح، ويكون في ذلك غناء لنا عن إثارة أسئلة تشكيكية وشبهات حسم فيها العلماء من قبل؟! -

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 21.

(2) نفسه، ص 21-22.

(3) نفسه، ص 23.

• المبحث الرابع: القرآن الكريم ليس تجربة روحية

وينتهي المؤلف إلى هذا التعريف بالقرآن الكريم: «القرآن إذا وحي من الله، حملة جبريل، إلى محمد، بلغة العرب، وهو من جنس الوحي الذي في كتب الرسل الأولين»⁽¹⁾. والملاحظ أنه، في هذا التعريف قد غيَّب عدَّة خصائص وعناصر من التعريف الكامل الذي ذكرناه سابقا ومنها: كون القرآن متواترا، وكونه مُعجزا، وكونه مُتعبداً بتلاوته... لكنَّه اهتمَّ - مقابل ذلك - بالتأكيد على «أنه من جهة، ليس جديدا كلَّ الجدَّة، بل هو استمرار للخطاب الإلهيِّ إلى البشر، يقول تعالى: ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾⁽²⁾، أي التوراة والإنجيل، كما يعني من جهة أخرى أنه تجربة روحية تتلخَّص في تلقي الوحي ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿٣٦﴾ عَلَى قَلْبِكَ ﴿٣٧﴾﴾⁽³⁾»⁽⁴⁾.

فهو يعتبر القرآن تجربة روحية تتلخَّص في تلقي الوحي. لكنَّ هذا التَّحديد "تجربة روحية" لا يدخل في تعريف القرآن. فالقرآن هو كلام الله المنزَّل على قلب النبي ﷺ، وليس هو التجربة الروحية (تجربة تلقي الوحي)، وإنَّما قد تصدق هذه العبارة على علاقة النبي ﷺ القلبية والوجدانية والروحية باستقبال الوحي. وأمَّا الوحي، وأمَّا القرآن الموحى به، فشيء آخر. ولا بدَّ من هذا التمييز حتَّى لا يروج مثل هذا الخلط.

كما غاب عن المؤلف عربيَّة القرآن:

1. قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾⁽⁵⁾.
2. وقال: ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا﴾⁽⁶⁾.
3. وقال: ﴿لِسَانَ الَّذِي يُلْجِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾⁽⁷⁾.

(1) نفسه، ص 24.

(2) سورة فاطر، 31/35.

(3) سورة الشعراء، 193/26-194.

(4) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 24.

(5) سورة يوسف، 2/12.

(6) سورة الرعد، 36/13.

(7) سورة النحل، 103/16.

4. وقال: ﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ (1).
5. وقال: ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿٣٦﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٣٧﴾ بِلسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿٣٨﴾ ﴾ (2).
6. وقال: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣٩﴾ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ (3).
7. وقال: ﴿ كَتَبْنَا فَصَّلْتُمْ آيَاتَهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ (4).
8. وقال: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَبَّ فِيهِ ﴾ (5).
9. وقال: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (6).
10. وقال: ﴿ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٤٠﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبْرَكَةٍ ﴿٤١﴾ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴾ (7).
- فكيف يكون الخلط مع كل هذه التصوص؟!

ويقول المؤلف في تفضيل استعمال مصطلح "الظاهرة القرآنية" على مصطلح "دلائل النبوة": «مصطلح دلائل النبوة معاصر للقدماء، ومصطلح "الظاهرة القرآنية" معاصر لنا. لأن مفهوم الظاهرة في اصطلاحنا اليوم يغطي عدّة مجالات، أعني أنه يوظف كمفهوم إجرائي: علاقة القرآن بالظاهرة الطبيعيّة والاجتماعيّة والثقافيّة إلخ... أكثر مما يفني بذلك "دلائل النبوة"» (8).

ومرة أخرى نطرح هذا السؤال: هل المقصود البحث عن أصول وجذور هذه "الظاهرة القرآنية" في الواقع الطبيعي والاجتماعي والثقافي؟!

- (1) سورة طه، 113/20.
- (2) سورة الشعراء، 195-193/26.
- (3) سورة الزمر، 28-27/39.
- (4) سورة فصلت، 3/41.
- (5) سورة الشورى، 7/42.
- (6) سورة الزخرف، 3-2/43.
- (7) سورة الدخان، 3-2/44.
- (8) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 24-25.

• المبحث الخامس: حقيقة النبوة

ثمّ انظر إلى مدى الغموض والالتباس في قول المؤلف: «وفي القاموس الإسلاميّ يكون صاحب هذه التجربة نبياً فقط إذا اقتصر على معاناتها في داخله، غير مهتمّ بما هو عليه الحال خارج ذاته، ويكون "نبياً ورسولاً" عندما يجد نفسه مطلوباً منه أن يبلغها بلسانه إلى الناس، كرسالة تدعوهم إلى تشخيص تلك التجربة الروحية في مضامين عقديّة وسلوكيّة»⁽¹⁾.

إنّ النبيّ - وإن لم يكن مأموراً بتبليغ رسالة إلى قومه - فإنّه غير منقطع عن أحوالهم ويدلّ على ذلك ما قاله وما قام به العديد من الأنبياء الذين ذكّره القرآن وذكّرتهم السنّة. وأمّا الرسول فهو حقّاً مطالب بتبليغ الرّسالة إلى الناس بلسان قومه، لكنّ هذه الرّسالة لا تدعوهم إلى تشخيص تلك التجربة الروحية في مضامين عقديّة وسلوكيّة كما قال المؤلف، وإلاّ سنكون، في هذه الحالة، أمام أناس يُشرّعون لأنفسهم انطلاقاً ممّا سمّاه المؤلف "تجربة روحية" (والتجربة الروحية تكون عادة فردية!). بل الناس مطالبون باتباع هذه الرّسالة المنزلة والعمل بمضامينها العقديّة والسلوكيّة، لا تشخيص تجربة روحية ما! والفرق واضح بين الأمرين طبعاً. نقول هذا لرفع الالتباس مرّة أخرى.

ثمّ قال: «ونحن إنّما استحضرنّا هنا هذا التّمييز الذي يقيمه القاموس الإسلاميّ بين الأصناف التي ذكرنا، [يقصد: كاهن وساحر وشاعر ومجنون]، لأننا سنصادفها ضمن ردود الفعل التي أثارها الظّاهرة القرآنيّة منذ لحظتها الأولى، ليس في نفوس خصومها الأوائل فحسب، بل أيضاً في نفس صاحبها نفسه، محمّد بن عبد الله ﷺ. فليس خصوم الدّعوة المحمّدية هم وحدهم الذين احتاروا في وصف حال صاحبها فقالوا عنه إنّّه كاهن، أو ساحر، أو شاعر، أو مجنون، أو كاذب مُفتر (في القرآن آيات كثيرة تحكي هذه الاتّهامات، منها: ﴿بَلْ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَمَ بَلِ أَفْتَرَهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ﴾⁽²⁾ بل إنّ النبيّ نفسه قد عبّر، غير ما مرّة لزوجته خديجة، عند ابتداء تجربته مع الوحي، عن مثل هذه المخاوف، كما سنرى في مراحل لاحقة من البحث، وهذا يدلّ على أنّ التصنيف المذكور الذي نسبناه إلى القاموس الإسلاميّ

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 26-27.

(2) سورة الأنبياء، 5/21.

كان "معمولا به" قبل ابتداء الظاهرة القرآنية نفسها، مثله في ذلك مثل كثير من التصنيفات والرؤى»⁽¹⁾.

• ولنا ردود على هذا الكلام:

1. إن المؤلف ينطلق في كلامه هذا - بل في كثير غيره في هذا الكتاب - مما عبّر عنه بقوله: «لقد اشترط كثير من علماء الإسلام - عن حق - في من يريد دراسة القرآن أن يكون عارفا بلغة العرب، معرفة أهلها بها، وأن يحصر فهمه له ضمن "معهود العرب" أي ما يشكّل قوام حياتهم الروحية والفكرية والاجتماعية إلخ، حجّتهم في ذلك أن القرآن جاء يخاطب العرب ليفهموه وأنه لا بدّ - تبعاً لذلك - أن يكون خطابه بلغتهم وفي إطار معهودهم الاجتماعي والثقافي حتى يمكنهم أن يفهموه»⁽²⁾. وهذا الكلام لا ينبغي أن يفهم على أن القرآن لم يأت بجديد سواء من حيث القصص أو الأخلاق أو العقائد أو الشرائع أو العلوم. بل القرآن تجاوز كثيرا من معهود العرب.

2. أن قول المؤلف إن التصنيف إلى كاهن أو ساحر أو شاعر أو مجنون أو كاذب مفتر كان "معمولا به" قبل ابتداء الظاهرة القرآنية نفسها يوهّم بأن العرب عرفوا نبياً في العهود المتأخّرة فتعاملوا معه بهذا التصنيف. وهذا غير صحيح. نعم إنهم كانوا يعرفون الشاعر والكاهن والساحر والكاذب المفتري إلخ كأوصاف، لكنهم لم يكونوا يعرفون النبيّ.

ودليل ذلك أنهم لما جاءهم رسول من أنفسهم وهو سيّدنا محمد ﷺ أخذوا يضطربون في محاولة ردّ دعوته. فجرّبوا هذه الأوصاف الباطلة وتبيّن لهم أنّهم على ضلال في نعت النبيّ الكريم بها. ولم يكن معهودهم أن يطبقوا هذا التصنيف على من يقول إنه نبيّ لأنهم - ببساطة - لم يعرفوا نبياً قبل سيّدنا محمد ﷺ. قال تعالى: ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَنِقَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾⁽³⁾. وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴾⁽⁴⁾.

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 27.

(2) نفسه، ص 27-28.

(3) سورة هود، 49/11.

(4) سورة سبأ، 44/34.

3. لا يصحّ أنّ هذه الأصناف التي ذكر المؤلف هي ضمن ردود الفعل التي أثارها ما سمّاه بالظاهرة القرآنية منذ لحظتها الأولى ليس في نفوس خصومها الأوائل فحسب، بل أيضا في نفس صاحبها نفسه، محمد بن عبد الله ﷺ كما قال: «فليس خصوم الدعوة المحمدية هم وحدهم الذين احتاروا في وصف حال صاحبها فقالوا عنه إنه كاهن، أو ساحر، أو شاعر، أو مجنون، أو كاذب مُفتر (...). بل إنّ النبيّ نفسه قد عبّر، غير مرّة لزوجته خديجة، عند ابتداء تجربته مع الوحي، عن مثل هذه المخاوف»⁽¹⁾. فما عبّر عنه النبيّ ﷺ هو قوله: «لقد خشيت على نفسي» بعد أن تبدّى له ملك الوحي لأول مرّة حيث رجع إلى بيته وقال: «زملوني زملوني» أي غطوني بثوب (حتى يذهب عنه أثر ما وجده من قشعريرة). فأين هذا ممّا يتحدّث عنه المؤلف من اختيار النبيّ ﷺ في وصف حاله والقول إنه كاهن، أو ساحر، أو... إلخ.

إنّ النبيّ ﷺ لم يتّهم نفسه بذلك. وإنّما فاجأه الوحي وما لبث أن استيقن أمره وعلم علم يقين أنّ الملك يوحى إليه من ربّه كتابا منزّلا. عليه أن يبلغه إلى الناس. ولم يقصد بقوله "إني خشيت على نفسي" ما اتّهمه به المبطلون من قومه، بل عبّر بذلك عن شدة وجلال وعظمة هذا الأمر - أمر الوحي - الذي فاجأه بغار حراء.

• المبحث السادس: الفهم الصحيح والمعقوليّة

ويقول المؤلف: «وإذا نحن انطلقنا في فهمنا للظاهرة القرآنية من هذا المنطلق، أعني من اعتبار خصوصيات لغة العرب ومعطيات معهودهم أمكننا التغلّب على كثير من الشكوك التي قد تُثار في وجه صدق الروايات التي تتحدّث عن هذه الظاهرة، حتّى عندما يتعلّق الأمر بأدقّ لحظاتها، أعني لحظة البداية على أنّ اعتبار معهود العرب بكلّ جوانبه أمر ضروريّ لنا لجعل القرآن "معاصرا" لنفسه، تماما مثلما أن تعاملنا مع هذا المعهود بكلّ ما نستطيع من الحياد والموضوعيّة، هو الطريق السليم - في نظرنا - لجعل القرآن معاصرا لنا

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 27.

أيضا، لا على صعيد التجربة الدينية فذلك ما هو قائم دوما، بصورة ما، بل أيضا على صعيد الفهم والمعقوليّة»⁽¹⁾.

هل معنى هذا أن ما اجتمع من فهم قديم غير مقنع، وأنه عارٍ عن المعقوليّة، مع أنه مؤسس على قواعد مضبوطة بالقرآن والسنة؟! وهل الاقتناع متوقف على فهم معاصر؟ أم أنه نابع من احترام الحقيقة سواء أكانت من الماضي أم من الحاضر، إذا ثبتت بالدليل العلمي. قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾⁽²⁾.

وقال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ۗ أَفَلَمْ يَسْمُرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾⁽³⁾ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٠٠﴾ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصَدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾⁽³⁾.

• المبحث السابع: المنهج

واختار المؤلف منهجا ما نادى به كثير من علماء الإسلام - كما يقول - أي "القرآن يشرح بعضه بعضا". (هذا هو المنهج/الرؤية الذي اعتمد لجعل القرآن معاصرا لنا ومعاصرا لنفسه على حدّ قوله!). لكن هذا المنهج كان على حساب اعتماد الأحاديث الصحيحة. إن علم الحديث علم شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. لكن المؤلف في أغلب الأحيان، لا يعتمد إلا الآيات القرآنية، مع أن الحديث الصحيح الثابت يبين تلك الآيات ويضيف معلومات جديدة لا بدّ منها لمن أراد دراسة القرآن الكريم. والسبب الذي جعله يقف هذا الموقف ويختار هذا الاختيار هو أنه يخشى من اعتماد الأحاديث الموضوعية. ويقول - في المقابل - «ستعامل إيجابيا مع كلّ اجتهاد أو رواية تُحدّث في القرآن ما يشهد لها بالصحة من

(1) نفسه، ص 28.

(2) سورة إبراهيم، 4/14.

(3) سورة يوسف، 109/12-111.

قريب أو بعيد. ذلك هو سلاحنا ضدّ هذا الوضع، سواء كان بدافع "التّريغيب والتّرهيب" أو بدوافع مذهبية أو سياسيّة، وهو سلاحنا أيضا ضدّ الإسرائيليّات وأنواع الموروث القلدم السابق على الإسلام»⁽¹⁾.

على أنّ هناك أحاديث صحيحة كثيرة لم يعتمدها المؤلّف بدعوى أن القرآن لا يشهد لها. وهذه مسألة تحدّثنا عنها في باب "الحديث التّبوي" وتعامله معه.

ومن حيث المنهج دائما يقول مثلا: «إن كان الموضوع ممّا ينتمي إلى النسيبيّ التاريخيّ رجعنا به إلى ترتيب التّزول، وإن كان ممّا ينتمي إلى المطلق واللّازميّ طرحناه على مستوى القرآن ككلّ بوصفه يشرح بعضه بعضا ويكون الحكم فيه هو "قصد الشّارع" وليس الزّمن والتّاريخ»⁽²⁾.

ونحن نرى أنّ هذه المنهجية غير علميّة. لأنّ كثيرا من الآيات تنتمي إلى المستويين معا، فيقتضي ذلك تداخلا لا يمكن اعتماد هذا التعريف معه. ولأنّ إرجاع الحكم في موضوع قرآنيّ ما إلى الزّمن والتّاريخ لا يصحّ، بل لا بدّ من اعتبار "قصد الشّارع" دائما سواء في ما ينتمي إلى النسيبيّ التاريخيّ أو ما ينتمي إلى المطلق اللّازميّ. مع أنّ القرآن كلّ من المطلق اللّازميّ المنزّل على النسيبيّ التاريخيّ وهو يشتمل عليه ويهيمن عليه ويسمو عليه في نفس الوقت.

ومع أنّ المؤلّف يقرّ بأنّ ترتيب الآيات توقيفيّ - وهذا ممّا يلزمه باتّباع ترتيب المصحف - فإنّه يرى ضرورة طرح الأسئلة سواء على مستوى السّور أو الآيات ومناقشتها.⁽³⁾

لقد قسّم العلماء السّور إلى أربعة أقسام:

الطّوال، والمثون، والمثاني، والمفصل.

1. الطّوال وهي البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، واختلفوا في السابعة أي الأنفال وبراءة معا لعدم الفصل بينهما بالبسملة أم سورة يونس.

2. المثون وهي التي تزيد آياتها على 100 آية أو تقاربها.

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 28.

(2) نفسه، ص 29.

(3) نفسه، ص 29.

3. المثاني وهي التي تلي المائة في العدد، وقال الفراء آياتها أقل من 100 آية.

4. المفصل وهو أواخر القرآن واختلفوا في تعيينه على 12 قولاً فقليل أوله: سورة ق وقيل غير ذلك، وقال النووي: «أوله الحجرات». وسمي المفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة وقيل لقلة النسخ منه ولهذا سمي المحكم أيضا في ما أخرجه الإمام البخاري.

والمفصل ثلاثة أقسام، طوال من الحجرات إلى البروج، وأوساط من الطارق إلى لم يكن وقصار من سورة الزلزلة إلى الناس.

• المبحث الثامن: ترتيب النزول وترتيب المصحف

وبما أن ترتيب السور - على الرَّاجح - ترتيب توقيفيّ أرشد إليه الشارح لزم أتباعه واحترامه لما يترتب على مخالفته من فتن وحلل. قال الزرقاني - رحمه الله -: «وسواء أكان ترتيب السور توقيفياً أم اجتهادياً فإنه ينبغي احترامه، خصوصا في كتابة المصاحف؛ لأنه من إجماع الصحابة، والإجماع حجة؛ وأن خلافه يجرّ إلى الفتنة، ودرء الفتنة وسدّ ذرائع الفساد واجب»⁽¹⁾. وقال السيوطي: «الذي ينشرح له الصدر ما ذهب إليه البيهقي، وهو أن جميع السور ترتيبها توقيفيّ إلا براءة والأنفال، ولا ينبغي أن يُستدلّ بقراءة سورٍ أوّلا على أن ترتيبها كذلك، وحينئذ فلا يرد حديث قراءة النساء قبل آل عمران، لأنّ ترتيب السور في القراءة ليس بواجب، ولعله فعل ذلك لبيان الجواز»⁽²⁾.

على أننا نقول إنّ ترتيب السور كما جاء في المصحف العثماني متعدّد الحكم البلاغية والموضوعية. ومن أجلها الوحدة العضوية من أوّل كلمة في المصحف إلى آخر كلمة، والتناسب والإعجاز العددي المتناسق من أوّل كلمة إلى آخر كلمة فيه كذلك، وغير هذا من الحكم مما يدلّ دلالة قاطعة على أن هذا الترتيب توقيفيّ فعلا، وبالتالي لا تجوز مخالفته.

(1) مناهل العرفان، 302/1.

(2) نقلا عن الزرقاني، 299/1.

قال الزرقاني: «وقد آيد هذا المذهب أبو جعفر التّحّاس فقال: المختار أنّ تأليف السّور على هذا التّرتيب من رسول الله ﷺ لحديث وائلة: أُعطيْتُ مكان التّوراة السّبع الطّوال»⁽¹⁾.

وكذلك انتصر أبو بكر الأنباري لهذا المذهب فقال: «أنزل الله القرآن إلى سماء الدنيا ثمّ فرّقه في بضع وعشرين سنة، فكانت السّورة تنزل لأمر يحدث، والآية جواباً لمستخبر، ويقف جبريلُ النبيّ ﷺ على موضع السّورة والآيات والحروف، كلّ من النبيّ ﷺ، فمن قدّم سورة أو أخّرها أفسد نظم القرآن»⁽²⁾.

وأما ترتيب آيات القرآن فقد قال عنه الزّرقاني: «انعقد إجماع الأُمَّة على أنّ ترتيب آيات القرآن الكريم على هذا التّمط الذي نراه اليوم بالمصاحف، كان بتوقيف من النبيّ ﷺ عن الله تعالى، وأنه لا مجال للرأي والاجتهاد فيه؛ بل كان جبريل ينزل بالآيات على الرّسول ﷺ ويرشده إلى موضع كلّ آية من سورتها، ثمّ يقرؤها النبيّ ﷺ على أصحابه، ويأمر كتاب الوحي بكتابتها معيّناً لهم السّورة التي تكون فيها الآية، وموضع الآية من هذه السّورة، وكان يتلوه عليهم مرارا وتكرارا في صلاته وعظاته وفي حكمه وأحكامه، وكان يعارض به جبريل كلّ عام مرّة، وقد تكفّل الله بحفظ القرآن وصيانته، ولا خوف عليه سابقا ولاحقا ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾⁽³⁾. وعارضه به في العام الأخير مرتين، كلّ ذلك كان على الترتيب المعروف لنا في المصاحف، وكذلك كان كلّ من حفظ القرآن أو شيئا منه من الصّحابة، حفظه مرتّب الآيات على هذا التّمط، وشاع ذلك وذاع، وملاً البقاع والأسماع، يتدارسونه فيما بينهم، ويقرأونه في صلاتهم، ويأخذ بعضهم من بعض بالترتيب القائم الآن، فليس لواحد من الصّحابة والخلفاء الرّاشدين يدٌ ولا تصرّفٌ في ترتيب شيء من آيات القرآن الكريم»⁽⁴⁾. قال: «وكلا هذين (أي جمع القرآن على عهد أبي بكر وعلى عهد عثمان) كان وفق التّرتيب

(1) أخرج الحديث الإمام أحمد في مسنده 107/4، والإمام الهيثمي في مجمع الزوائد، 158، 46/7، والمنذري في التّرجيب والتّرهيب، 368/2، والطبري في تفسيره 34/17، والبغوي في شرح السنة 10/1، والمتقي الهندي في كنز العمال، 2582.

(2) مناهل العرفان، 299/1.

(3) سورة الحجر، 9/15.

(4) مناهل العرفان، ص 292.

المحفوظ المستفيض عن النبي ﷺ عن الله تعالى، أجل؛ انعقد الإجماع على ذلك تاماً لا ريب فيه، وتمن حكي هذا الإجماع جماعة، منهم الزركشي في البرهان، وأبو جعفر في المناسبات إذ يقول ما نصّه: ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه ﷺ وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين»⁽¹⁾.

ويكفي أن نعلم أن النبي ﷺ عارض بالقرآن الكريم سيّدنا جبريل في العام الأخير مرتين لنذكر أن المصحف كان مرتّب الآيات والسور في حياته ﷺ، وبتوقيف منه كما رأينا. فإنّ أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشرّ الأمور محدثاتها، وكلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة في النار.

وترتيب الآي ليس على حسب النزول وإّما يرجع إلى المناسبات والروابط البلاغية كما بين الزرقاني.

فهل يمكن بعد هذا اعتماد ترتيب النزول، ومن بوسعه أن يحدّد هذا الترتيب على وجهه الصحيح؟! على

في الأثر عن محمد بن سيرين قال: «قلت لعكرمة: ألقوه - أي القرآن - كما أنزل الأوّل فالأوّل؟ قال: لو اجتمعت الإنس والجنّ على أن يؤلّفوه هذا التآليف ما استطاعوا» قال الزرقاني معلقاً على هذا الأثر: «وصدق عكرمة فإنّ ترتيبه على حسب النزول غير مستطاع لأحد من البشر، لأنّ الله لم يرد أن يكون تآليف كتابه المعجز على حسب النزول، وإّما اقتضت حكمته أن يكون على حسب المناسبات البلاغية وأسرار الإعجاز»⁽²⁾.

وقال الإمام النووي: «ترتيب المصحف إّما جعل لحكمة، فينبغي أن يحافظ عليه».

وقال الزرقاني: «لما استقرّ الأمر بختام التنزيل ووفاة الرسول ﷺ، وأمن النسخ، وتقرّر الترتيب، ووجد من الدواعي ما يقتضي نسخه في صحف أو مصاحف، وفقّ الله الخلفاء الرّاشدين فقاموا بهذا الواجب حفظاً للقرآن، وحيطة لأصل التشريع الأوّل، مصداقاً لقوله سبحانه: ﴿ إِنَّا خُنُّنَّا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾⁽³⁾».

(1) نفسه، ص 292.

(2) مناهل العرفان، 1/215.

(3) سورة الحجر، 9/15.

وجاء في ردّ العلامة عبد الله دراز على أحد دعاة ترتيب سور القرآن حسب النزول: «أول ما نلاحظه أنّ هذه المقدمات لو صحّت كان يجب أن تؤدّي إلى نتيجة غير التي يدعو إليها الكاتب. ذلك أنّه كان يلزم بمقتضى استدلاله ألاّ يعاد النظر في ترتيب السور فحسب، بل أن تُنشر نجوم القرآن كلّها، وترتّب ترتيباً جديداً على وفق نزولها المكيّ منها قبل المدنيّ، والمتقدّم في كلّ منهما على المتأخّر منه، حتّى يصبح المصحف صورة تاريخيّة لمراحل نزول القرآن. فهل عسى أن يكون الكاتب قد رأى في الدّعوة إلى تعديل ترتيب الآيات جرأة»، ويرى رحمه الله أنّ صاحب دعوة ترتيب السور سلك مسلك التدرّج حتّى إذا أساغ الناس الأمر دعا إلى ترتيب الآيات لأنّ منطق الكاتب يفضي إلى ذلك ولكنه لاعتبارات في نفسه بدأ بهذا الأمر في انتظار استساع الناس لدعوته أو بالأحرى أراد بهذا جسّ التّبصّ.

ثمّ قال: «ونعود إلى الشّيخ الذي ينتقد المقولتين معا ونقول في شأن الترتيب التّوقيفيّ كان نزول القرآن منجّماً على حسب حاجات النفوس من الإصلاح والتّعليم، وروعيّة في ذلك حكمة التدرّج والتّرقّي في التّشريع على أحسن الوجوه وأكملها. ولكنّ هذه التّجوم في الوقت نفسه لم تُترك مبعثرة منعزلة بعضها عن بعض بل أريد لها أن تكون فصولاً من أبواب اسمها السور، وأن تكون هذه الأبواب أجزاء من ديوان اسمه القرآن. فكان لا بدّ أن يراعى في مواقعها من هذا البنيان معنى آخر غير ترتيبها الزّمانيّ، بحيث يأتلف من كلّ مجموعة منها باب ويأتلف من جملة الأبواب كتاب؛ ولا يكون ذلك إلاّ إذا ألّفت على وجه هندسيّ منطقيّ بليغ، تبرز به وحدتها البيانيّة في مظهر لا يقلّ جمالا وإحكاما عنها في وضعها الإفراديّ التّعليميّ.

وكانت الآية الكبرى في أمر هذا التّأليف القرآنيّ أنّه كان يتمّ في كلّ نجم فور نزوله، فكان يوضع هذا التّجم توّاً في سورة ما، وفي مكان ما من تلك السّورة، وكذلك كان يفعل بسائر التّجوم فتفرّق فور نزولها على السور، ممّا يدلّ قطعاً على أنّه كانت هناك خطّة مرسومة ونظام سابق محدّد، لا لكلّ سورة وحدها بل لمجموعة السور كلّها، وهذا وحده - لو تأملناه - من أعظم الأدلّة البرهانيّة على أن

القرآن ليس من صنع هذا البشر الذي لا يدري ما يكون في الغد فضلا من أن يعلم ما ستأتي به الحوادث في مجرى حياته كلها، فضلا عن أن يعرف النظام الذي سيحيي عليه البيان في شأن هذه الحوادث ليهيئه له مكانه قبل مجيئه، فضلا عن أن يعلم أنه سيعيش حتى تأخذ كل سورة وضعها الكامل ويأخذ القرآن نظامه الشامل، حتى يكون انتقاله إلى الرفيق الأعلى عقب إعلانه بأن مهمته قد انتهت.. هكذا يدل كل شيء على أن عناية الله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، كانت هي التي تهيم على تنزيل هذه التجوم القرآنية، وعلى ترتيبها حتى بلغت تمامها، وأن هذا الترتيب المكاني المستقل عن ترتيبها الزماني قد كان مقصودا لحكمة إلهية؛ عرف هذه الحكمة من عرفها، وجهلها من جهلها.

ولقد اعترف المؤلف بأنه من أهل القسم الثاني يقصد جهل الحكمة من الترتيب الحالي، حيث قال في صدر رسالته "ما الحكمة في ترتيب السور على هذا النحو؟" ثم اجاب بقوله: "لست أدري" فكان ذلك منه إنصافا محمودا؛ وكان الوضع السليم الذي يقضي به منطق هذا الاعتراف أن يسلك إحدى خطتين: فإما أن يتوقف عن البحث في حكمة هذا الترتيب ويقول كما يقول الراسخون في العلم: ﴿ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾⁽¹⁾. وإما أن يلتمس من أهل الذكر بيانا يكشف عنه بعض الغمّة.. ولكنه لم يصنع هذا ولا ذلك، بل أسرع فاستنبت من الجهل علما، ومن الشك يقينا، ودعا إلى التغيير قبل أن يثبت من صواب قصده، فكان كالذين ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ﴾⁽²⁾. وهنا لا يسعنا إلا أن نوجه لحضرته نصيحة رشيدة، نهد لها بمقدمة صغيرة، أما المقدمة فهي: إن التفقه في القرآن ينبغي أن يكون على ثلاث مراحل متصاعدة لا تستقدم واحدة منها عن موضعها ولا تستأخر.

المرحلة الأولى:

فهم مسائل القرآن مسألة مسألة، والتفقه في أمرها ونهيها، وحلالها وحرامها، ومواعظها وعبرها، ثم التحلي بأدائها، والوقوف عند حدودها.

(1) سورة آل عمران، 7/3.

(2) سورة يونس، 39/10.

المرحلة الثانية:

النظر في جملة مسائل السورة على أنها أجزاء من وحدة مستقلة يرتبط بعضها ببعض في نظام واحد، ويأخذ كل منها في هذه الوحدة وضعاً معيناً يناسبه.

المرحلة الثالثة:

النظر في مجموعة سور القرآن على أنها أبواب من ديوان واحد قد قصد إلى ترتيبها فيه على هذا النحو.

مثل ذلك الناظر في علم التشريح: لا يبحث في العلاقة بين جهاز وجهاز حتى يعرف أعضاء كل جهاز على حدة، ولا يبحث في الأربطة والوشائج التي بين هذه الأعضاء قبل أن يدرس تركيب العضو ويستبين أنسجته وخلاياه.

فكما أن الذي يسأل عن حكمة وضع العينين في مقدم الوجه، ووضع الأذنين في جانبيه، قبل أن يعرف تشريح العين والأذن، يعدّ مشتغلاً بنوع من الترف العقليّ قبل أن يحصل على جواهر العلم ولبابه، كذلك الذي يسأل عن حكمة تقدم سورة وتأخير أخرى يقال له: اذهب فأتقن فهم الآية والسورة أولاً، ثم تعال فانظر في حكمة ترتيب السور؛ فهذا من زينة العلم وحليته، وذاك من مبادئه وأوليياته. إن مخالفة المنهج في هذه الدراسة يعدّ من عكس الوضع السليم، كالجائع الذي لا يجد كسرة خبز يسدّ بها رمقه ويضيّع وقته في البحث عن الأزهار والرياحين؛ أو كالمدّين المستغرق الذي ينفق ماله على الفقراء قبل أن يؤدّي حقّ الغرماء.

إذا تمهد هذا فلينظر صاحب هذه الدعوة الجديدة في أيّ مرحلة هو من هذه المراحل، وليضع نفسه حيث يحقّ له من مراتب أهل البحث والدّرس.

فإن كان لا يزال بعدّ في إحدى المرحلتين الأوليين، وجب عليه أن يترتّب في السّير إلى المرحلة الأخيرة، وأن يكتفي فيها مؤقتاً بأن يعلم إجمالاً أنّ الرّسول صلوات الله وسلامه عليه كان يرثّل القرآن في الصلّوات، وفي العرض في رمضان وغيرها على الترتيب، وأنّه جعل ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (1) أوّل القرآن وسماها فاتحة الكتاب في الأحاديث الصّحيحة الثابتة، مع أنّها ليست أوّل ما أنزل، وأنّه كان يبيّن لأصحابه موضع السّورة من الكتاب، كما كان يبيّن لهم

(1) سورة الفاتحة، 2/1.

موضع الآية من السّورة فهو إذا وضع مقصود لمغزى يعلمه واضعه، لا يضرّ أحداً الجهل به ومن بدا له أن يجوز تبديل هذا الموضوع لأنّه لا يعرف حكمته كان كمن لم يفهم حكمة وضع العين في مقدّم الرّأس، فظنّ أنّه كان الأنسب أن توضع إحداهما في الوجه والأخرى في القفا ليرى الإنسان بهما من أمامه ومن خلفه على السّواء. فإن هو حاول تحقيق هذه الفكرة علمياً عاكس الطّباع، وأفسد الأوضاع ﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾⁽¹⁾ ألا وإنّ الشّأن في التنزيل كالشّأن في التّكوين، كلاهما من صنع الحكيم الخبير الذي أحاط بكلّ شيء علماً. فكما أنّه لا تبديل لخلق الله، كذلك لا تبديل لكلماته ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾⁽²⁾.

أما إذا كان قد حذق مسائل القرآن مسألة مسألة، ووقف على سرّ نظم الآيات في سورها آية آية، واشتهى بعد ذلك أن يعرف الوجه في ترتيب السّور، فليعلم أنّ للناس في ذلك مسالك من النّظر بعضها أعمق وأدقّ من بعض.

ولعلّ أدنى هذه المسالك وأيسرها قول بعض المستشرقين: إنّه روعي في هذا التّرتيب في الجملة البدء بأطول السّور، ثمّ بأوسطها، ثمّ بأقصرها، فهذا وجه من النّظر لا يخلو من الصّواب؛ لأنّ شأن المبتدئ في التّلاوة أن يكون أجمل نشاطاً وأوفر رغبة، وأنّ استعداداً لقراءة المقالات الضّافية، ثمّ تأخذ قوّته في التّناقص تدريجياً، بسبب ما يعترى الطّبع الإنسانيّ من الفطور والتّراخي، فقدّرت السّور على حسب الطّاقة والنّشاط من المثني إلى العشرات، إلى الأحاد. ولكنّ هذا التّوجيه كما ترى، سطحيّ يقيس السّور بعدد كلماتها وجملها، لا بالقرابة بين معانيها وأساليبها.

ولو أنّنا جاوزنا هذه القشرة السّطحيّة ونفذنا منها إلى المعاني والأساليب لوجدنا ضروباً أخرى من التّسلسل التّعليمي والبياني تلتحم فيه السّور مع ما قبلها وما بعدها في أحسن وضع وأحكمه.

ويقول عن الانسجام بين السّور: «وضرب من الانسجام يصحّ أن نسّميه نظام السّلام، وأسلوب الحال المرتحل، وهو أن يكون المعنى الذي انتهت إليه سورة من السّور هو نفسه المعنى الذي يفتتح السّورة التي تليها، أنظر مثلاً إلى سورة

(1) سورة المؤمنون، 71/23.

(2) سورة الأنعام، 115/6.

الواقعة المكية كيف خُتِمت بقوله تعالى: ﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾⁽¹⁾ وكيف حسن مجيء سورة الحديد المدنية بعدها حيث تفتتح بقوله: ﴿ سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾⁽²⁾ وهكذا كان قوله: ﴿ وَإِذْ بَرَخَتِ الْوَجُوهُ ﴾⁽³⁾ جسرا إلى قوله: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾⁽⁴⁾؛ وقوله: ﴿ أَرْزَقْنَا الْآرْزُقَةَ ﴾⁽⁵⁾ سلما إلى قوله: ﴿ أَقْرَبْتِ السَّاعَةَ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرَ ﴾⁽⁶⁾؛ وقوله: ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴾⁽⁷⁾ سببا ممدودا إلى قوله: ﴿ الرَّحْمَنُ ﴾⁽⁸⁾.

وهناك وجه آخر من التسلسل أعمق وأدق يهتدي إليه من جعل همه تدرج آيات الله.

وبحسبنا في هذه العجالة أن نعالج الشبهة التي علقنا بصدر المؤلف حين لم يفهم الحكمة في وضع الفاتحة في أول القرآن ووضع بعض السور القصار في آخره، وأن نلفت نظره إلى أن كلاً من البدء والختام قد وقع موقعه الرصين، ووضع في قراره المكين، وأن المؤلفين حتى يومنا هذا ما زالوا يترسمون في مطالع كتبهم ومقاطعها هذا المنهج المثالي القرآني.

فموقع سورة الفاتحة من القرآن له موقع الفهرس الذي يعرض بإيجاز محتويات الكتاب قبل الدخول في تفاصيله؛ فكل شيء في القرآن من الإلهيات، والتنبؤات، والمعاد، والأعمال، والأخلاق، وعبر التاريخ، قد وضعت مفاتيحه في هذه الكلمات القليلة بأسلوب لا يبدو عليه طابع العدّ والسرد، وإنما هو ماء الحياة ينساب في جداوله غذاء للعقول والأرواح، فلا يُمل ولا يخلق على كثرة الترداد. ثم إن لهذه السورة وراء موقعها من جملة القرآن، موقعا خاصا من السورة التي بعدها، هو موقع الديباجة التي تبيّن وجه الحاجة إلى التعليم الذي يليها، ذلك أنّها صورت المؤمنين باسطي أيديهم

(1) سورة الواقعة، 96/56.

(2) سورة الحديد، 1/57.

(3) سورة الطور، 49/52.

(4) سورة النجم، 1/53.

(5) سورة النجم، 57/53.

(6) سورة القمر، 1/54.

(7) سورة القمر، 55/54.

(8) سورة الرحمن، 1/55.

ملتَمسين الهداية من واهبها: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾⁽¹⁾، فكان حقاً على المسئول القريب الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أن يلتقي هذا الدعاء بالقبول؟ وهكذا جاءت سورة البقرة معلنة في بدايتها أنها ستسدّ هذه الحاجة وستحقّق هذا الملتَمس: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾⁽²⁾.

أرأيت أننا لو وضعنا الفاتحة على ترتيب نزولها كما يريد المؤلف بين سورتي المدثر وأبي لهب، كيف كان ينبو بها موضعها، وتنقطع بما قبلها وما بعدها، وكيف كانت تفوت هذه المحاوية الروحية بين الداعي والمدعو، وكيف كان يصبح. ونعود الآن فنفترض جدلاً أن ترتيب السور لو لم يكن بتوقيف إلهي؛ ولا بتوقيف نبوي، وأنه كان من عمل الصحابة باجتهاد منهم، ألا يكفينا في حرمة وقداسته أنه استقرّ عليه إجماعهم وإجماع المسلمين من بعدهم؟⁽³⁾ انتهى.

وإذا كان ترتيب النزول غير ممكن لبشر، فلا بدّ من الوعي بأنّ النتائج المترتبة على دراسة موضوعات القرآن وفق ترتيب نزول ما، لا تكون نتائج علمية ما دام هذا الترتيب تخمينياً، ومنه الترتيب الاستشراقي الذي اعتمده الجابري، وهو ترتيب نولدكه المستشرق الألماني (وهكذا صار الاعتماد في دراسة القرآن الكريم على الاستشراق الذي له أهدافه التخريبية المعروفة!)

ومع أنّ المؤلف لاحظ على ترتيب ريجيس بلاشير الذي اعتمد ترتيب ثيودور نولدكه نفسه القصور وعدم الكفاية، فإنّه يعتمد فكرة وجوه هذا المنهج الاستشراقي، وذلك ما بيّنه بقوله: «اهتمّ المستشرقون بترتيب سور القرآن حسب النزول، منذ منتصف القرن التاسع عشر بكيفية خاصّة، وكان هدفهم في هذا المجال بناء تصوّر "موضوعي" لتطوّر الوحي الحمّدي والتعرّف على الجانب الروحي من السيرة النبوية. وقد عدلوا عن اعتماد لوائح "ترتيب النزول" التي وضعها الرواة المسلمون لما يكتنفها من اختلاف يطال جميع السور تقريباً كما رأينا. وكان المستشرق الألماني نولدكه (Noldeke) (1836 - 1930) أشهر من اشتغل في هذا الموضوع.

(1) سورة الفاتحة، 6/1.

(2) سورة البقرة، 2/2.

(3) حصاد قلم، الدكتور محمد عبد الله دراز، دار القلم.

على أساس هذين "المعيارين" وضع نولده ترتيباً للقرآن حسب النزول. وقد تبناه المستشرق الفرنسي ريجيس بلاشير في الطبعة الأولى⁽¹⁾ مع ترجمته لمعاني القرآن، مع تعديلات طفيفة⁽²⁾.

فالملاحظ أن المؤلف لم يخرج عن الأغراض التي توخاها نولده وبلاشير وإن ذكر معايير أخرى، ثم إنه عدل "ترتيب النزول" المعتمد كما فعلا. وفي هذا الصدد يقول: «فإذا كانت هناك نتائج تخدم الغرض المتوخى ولا تتعارض مع الأصول - وفي مقدمتها ترتيب الآيات داخل السورة الواحدة وهو ترتيب توقيفي - فإنه سيكون تصرفاً مقبولاً معقولاً. أما إذا لم تكن له مثل هذه النتائج فلا شيء يبرره حينئذ. وفي جميع الأحوال ينبغي أن لا يؤدي التصرف في الترتيب المعتمد اليوم (عند الأزهر وغيره) إلاّ فيما ورد فيه قول أو أقوال تبرّر تغيير موقعه من الترتيب. وقد رأينا كيف أن في اللائحة التي أوردتها السيوطي عن السور المختلف فيها، من حيث هي مكّية أو مدنية، مجالا واسعا للاجتهاد. وإذا أضفنا إلى ذلك ما يُروى أحيانا من أنّ هذه السورة أو تلك نزلت في سنة كذا أو بعد سورة كذا أو في مناسبة مؤرّخة، أمكن الاحتكام عند الضرورة إلى مثل هذه التحديدات المروية»⁽³⁾. أمّا الهدف من وراء كلّ هذا التعديل، واعتماد ترتيب النزول الافتراضي طبعا في معظمه، فهو كما قال المؤلف: «التعرّف على المسار التكويني للنصّ القرآنيّ باعتماد مطابقتها مع مسار الدعوة المحمّدية، فإنّ دور المنطق أو الاجتهاد لا بدّ أن يكون مركزا أساسا على المطابقة بين المسارين: مسار السيرة النبوية، والمسار التكويني للقرآن»⁽⁴⁾.

ويدلّ على اضطراب هذا المنهج قوله بعد ذلك: «ولا بدّ من الاعتراف هنا بأننا إذا كنّا نستطيع أحيانا الحكم بأن موقع سورة معيّنة في لائحة ترتيب النزول المعتمد لا يتسق مع معطيات أخرى يقدها لنا المأثور، الأمر الذي قد يستوجب نقلها من موقعها، فإنه من الصعوبة بمكان تعيين موقع آخر مناسب لتلك السورة تنقل إليه داخل نفس اللائحة، ما دام الترتيب المقترح يقوم فقط على تغيير بعض

(1) ص 82.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 240-241.

(3) مدخل إلى القرن الكريم، ص 245.

(4) نفسه، ص 245.

المواقع وليس على إنشاء ترتيب جديد تماما، الأمر الذي لن يجد ما يبرره. وعلى كل حال فلا بدّ من الاستناد إلى مرتكز ما. والمرتكز في مثل هذه الحالات سيكون اعتبار المناسبة مع هذه المرحلة أو تلك في مسار الدعوة المحمّدية»⁽¹⁾.

وسنرى كيف تعامل المؤلف مع المآثور في هذا المضمار، وكيف تعامل مع الأحاديث النبوية، وكيف كان اعتباره للمناسبات التي ذكر هنا، من أجل محاولة إقناع القارئ بما توصل إليه من نتائج.

قال تعالى: ﴿ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴾⁽²⁾. إن الخلاف قد يكون وليد رغبات نفسية لتحقيق غرض ذاتي أو أمر شخصي أو رغبة في الظهور بالفهم والفكر والعلم والفقه، وكل هذه الرغبات مذمومة بكل المقاييس وإن الهوى لا يأتي بخير، لأنه مطية الشيطان إلى الجحود وهو ما تشير إليه الآية الكريمة في سياقها العام ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾⁽³⁾.

قال بعضهم لأحد الملوك: «أخلاقك تجعل العدوّ صديقا، وأحكامك تجعل الصديق عدواً» فقال: «رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا».

وقد عرض د. محمد عبد الله دراز في كتابه القيم "مدخل إلى القرآن الكريم" (ترجمة محمد عبد العظيم علي، والسيد محمد بدوي) وهو في أصله إحدى رسالتين باللغة الفرنسية نوقشتا في 15 ديسمبر 1947 بجامعة باريس، وبفضلهما نال المؤلف درجة الدكتوراه في الآداب بمرتبة الشرف الأولى - عرض فيه للظروف التي نزل فيها القرآن الكريم والظروف التي جُمع فيها، ثم انتقل من خلالها ووصل إلينا (الفصل الثاني من الكتاب). يقول السيد محمد بدوي تعليقا على هذا الفصل: «ويتضح من هذا البحث أن النصّ القرآنيّ الذي بين أيدينا اليوم لا يرجع إلى الخليفة الثالث، عثمان بن عفّان، كما يقال، ولا إلى الخليفة الأوّل أبي بكر، وإّما هو مطابق مطابقة حرفية للنصّ المكتوب بإملاء الرسول ﷺ والذي حُفظ بعناية وتقديس في صدور الصّحابة وقرّائهم.

(1) نفسه، ص 245.

(2) سورة البقرة، 87/2.

(3) سورة النور، 63/24.

وبعد أن حُفظ النصّ القرآنيّ على هذا التّحو، بعيدا عن أيّ خلطٍ وشكوكٍ انتقل كما هو معلوم من جيل إلى آخر بأمانة وتقديسٍ حتّى وصل إلينا والدليل الذي يُقَطَعُ بصحّته يكمن في أنّه رغم الخلاف الذي نَزَعَ بين المسلمين منكرا بسبب تباعد آرائهم السّياسيّة، فقد ظلّ القرآن واحدا في العالم الإسلاميّ كلّهُ حتّى بالنّسبة للفرق الإسلاميّة الحانقة على الخلفاء الثلاثة الأوّل»⁽¹⁾.

• المبحث التاسع: دعوى اكتساب معرفة حقيقية بالقرآن

أثار المقال الذي نشره المؤلّف في جريدة "الاتحاد الإماراتية" ضجّة. وهو مقال ضمن سلسلة مقالاتٍ مقتبسة من كتابه "مدخل إلى القرآن الكريم". وأجرت معه جريدة الأيام الأسبوعية المغربية حوارا حول هذا الكتاب نشره ضمن إحدى حلقات سلسلة "مواقف" بعنوان "حول مدخل إلى القرآن".

بيّن المؤلّف في البداية أنّ قيام الثورة الإيرانيّة والصّحوة الإسلاميّة وبعدها الحركات الإسلاميّة في الثمانينيّات والتسعينيّات صرفه عن مشروع آخر كان يفكّر فيه وهو نقد العقل الأوروبي إلى موضوع مدخل إلى القرآن. يقول: «القرآن كتاب تاريخيّ، وللتعامل معه، لا بدّ من فكرٍ تاريخيٍّ متتبّعٍ لتطوّر الثقافة العربيّة وخصوصا الجانب الكلامي والفقهّي»⁽²⁾.

فما معنى أنّ القرآن كتاب تاريخيّ؟ هل يقصد المؤلّف أنّ مصدره التاريخ العربيّ في تلك الفترة؟! أم يقصد أنّه مبني بشكل تاريخيّ؟! أم أنّه نتيجة تاريخيّة لما سبقه ومهد له من حركات ثقافية ودينيّة في الجزيرة العربيّة؟! والظاهر أنّ تحليلات المؤلّف تميل إلى هذا الطرح الأخير. والحقيقة أنّ القرآن كتاب إلهيّ فوق التاريخ ومهيمن عليه ومستوعب له، وليس نتيجة مادّية لأحداث تاريخيّة متعاقبة كما توهم المادّية التاريخيّة أو الفكر التاريخيّ.

ويقول المؤلّف إنّ شعوره أنّ الناس يتعاملون مع القرآن بسهولة غريبة عندما يُفتون، فأراد أن يوضّح لهم أنّ التعامل مع القرآن له شروط وأنّ فهمه يتطلّب عدّة

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، محمد عبد الله دراز، ص 8.

(2) مواقف، ص 59، ص 11.

وسائل ثقافية. ويعتبر أن الأجزاء التي كتبت في "نقد العقل العربي" ضرورية لاكتساب معرفة حقيقية بالقرآن. يقول: «الغالبية من المسلمين اليوم حتى المثقفين وحفاظ القرآن إلخ يمكن أن نعتبر أن فهمهم للإسلام هو كما كان يقال قديما من جنس "إيمان العجائز" أي الإيمان بدون بحث، والنتيجة أن أي شيء خارج عن الموروث يتمّ اعتباره خارجا عن الإسلام.

في النهاية "إيمان العجائز" هو إيمان الجهل بالقرآن وبما فيه وبظروفه إلخ، وهو إيمان مقبول من الناحية الدينية، لكن من الناحية الفكرية هو غير كاف»⁽¹⁾.

هل المثقفون - أو غالبيتهم ونقصد هنا العلماء المختصين - وغالبية حفاظ القرآن جاهلون بالقرآن؟! فمن إذا، على علم به إن لم يكن أهله وعلماؤه؟! إن المؤلف يريد بهذا خلخلة إجماع المسلمين وما اتفق عليه علماؤهم بناء على قواعد البحث العلمي الإسلامي المقررة وعلى فهم السلف الصالح المعترف، وذلك ليمرّ خطابه الذي يراه بديلا لما سّماه بـ "الأفكار المتلقاة".

وما هذه في الحقيقة إلا محاولة لهدم البناء العلمي الصحيح الذي تضافت جهود علماء القرآن على إشادته. فإذا تمكّن من خلخلة اقتناع المسلمين بهذا البناء، سهل عليه نشر وترويج الشبهات التي أثارها تحت غطاء البحث العلمي الذي يفتقر إليه، في نظره، ما سّماه بـ "إيمان العجائز" ويقصد بهم حملة ما نعته بـ "الأفكار المتلقاة" التي هي - في الواقع - معرفة علمية صحيحة متراكمة قائمة على إجماع أو اتفاق العلماء، ومبنية على قواعد البحث.

وارتأى المؤلف أن الطريق إلى معرفة القرآن هو التعامل معه على أساس ترتيب النزول لسوره، اعتمادا وأتباعا للمستشرق بلاشير الذي حاول ترجمة القرآن إلى الفرنسية (وأنتى له ذلك!!) والذي يقول عن قراءة المسلمين - والمفسرين - للقرآن إنها قراءة مقلوبة يقول "نحن نقرأ القرآن مقلوبا". ويعترف المؤلف بأن المفسرين القدماء، ومنذ عهد الصحابة، كانوا يبدأون القرآن من البقرة، وفيها آيات هي من آخر ما نزل (وهذا ينقض طبعاً ما ذهب إليه لأن ما عمل به السلف وأجمعوا عليه هو المعترف فهم أعلم وأصفى قلوباً وأظهر سريرة وأحرص على اتباع السنة، وقد عايشوا نزول القرآن وجمعه وترتيبه وتفسيره). لكن المؤلف يعترض على

(1) نفسه، ص 13.

ذلك مبرراً أنّ صنيعهم هذا مردّه إلى أنّ الدّولة كانت تحتاج إلى قرآن التّشريع أكثر من حاجتها إلى قرآن الدّعوة الذي طبع المرحلة المكيّة، والذي كان موجّهاً كلّه تقريباً إلى قريش...

واليوم وقد مرّت قرون على نزول القرآن نحتاج إلى فهمه كما نزل منجّماً على مدى أزيد من اثنين وعشرين سنة. لماذا نحتاج الآن إلى هذا ولم نحتاج له من قبل. أ لأنّ بعض المستشرقين في هذا العصر دعا إليه!! يسمّي المؤلّف هذا بالقراءة التاريخيّة والغرض منها في نظره هو محاولة إقامة تطابق بين نزول القرآن والسيرة النبويّة لأنّ حياة الرّسول والقرآن متساوقان. وأنّ هذا التساوق غفل عنه كبار المفسّرين أنفسهم (هل هذا صحيح؟ ألا نجد في تفاسيرهم شروحا للآيات الكريمة في ضوء السيرة النبويّة والدّعوة المحمّديّة؟ وهل كانوا يقطعون الآيات عن سياقها كما يزعم المؤلّف!!؟)

وهنا نلاحظ - كما سيلاحظ القارئ لكتاب "مدخل إلى القرآن الكريم" - تحكّم أو تحكيم التزعة التاريخيّة، والتأويلات الإيديولوجية بتعليلاتها المختلفة في قراءة هذا الموضوع، وعلى كلّ حال فهذا هو الطابع المهيمن على منهج المؤلّف منذ "نحن والتراث"، حيث القراءة السياسيّة الإيديولوجية لتيارات الفكر الإسلامي ومحاولة إسقاط أسئلة الحاضر عليها، شيء بارز في هذا المنهج.

وهذا في نظرنا ليس موضوعيّة علميّة، وإنّما هو تأويل من بين تأويلات ظنيّة. ثمّ ينتقل الحوار إلى الحديث عن بعض تعريفات القرآن الكريم، وصولاً إلى تعريف يقول فيه صاحبه: «إنّ من قال بخلق القرآن فهو كافر»، ويعقب المؤلّف على هذا بقوله: «ومسألة "خلق القرآن" ليست من الأمور التي تدخل في تعريف القرآن».

وهذا غير صحيح: لأنّ القرآن الكريم في تعريف جمهور العلماء المسلمين: كلام الله القديم غير مخلوق. وهذا معلوم من الدّين بالضرّورة. فماذا يقال لمنكره؟ حاول المؤلّف - في هذا الكتاب - تطبيق هاجس بحثه منذ "نحن والتراث" وهو: «جعل المقروء معاصراً لنفسه ومعاصراً لنا». ولكي يجد مسلكاً لمحاولة تطبيق هذا الهاجس في قراءته للقرآن الكريم، اتّبع ترتيب التّزول على أساس أسئلة الكون والتّكوين «القرآن معاصر لنفسه هنا: كلّ آية فيه إلّا ولها علاقة بالواقع: يفسّر

القرآن بما جرى زمن نزوله، وحسب ما كان يفهمه الناس منه في ذلك الوقت - لكن أسلوب العرض وطريقة التبليغ والأسئلة التي نظرناها نحن، يجعل القرآن معاصرا لنا، يجعلنا ندرس أو نقرأ شيئا ليس غريبا عنا ولا نجد أنفسنا غرباء عنه»⁽¹⁾.

نقول: القرآن الكريم لا يمكن في أي زمان وفي أي مكان أن يكون غريبا عن الإنسان - فردا وجماعات - كيف وهو رسالة إلهية شاملة صالحة دائما أبداً، فيه هدايات ربانية لهذا الإنسان بما صلاحه الدائم. وإتاما الذي يجعل ثمة حاجزا بين هذا الإنسان والقرآن هو هجره له. وإلا فإقباله عليه بتدبر ينفعه ويجب على أسئلته في كل عصر دوغما شك. قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿١٧٠﴾ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَدَابِي وَنُذُرٍ ﴿١٧١﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ ﴿١٧٢﴾ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ ﴿١٧٣﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَدَابِي وَنُذُرٍ ﴿١٧٤﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿١٧٥﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ﴿١٧٦﴾ فَقَالُوا أَبَشْرًا مِمَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَفَى ضَلَلٍ وَسُعُرٍ ﴿١٧٧﴾ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ ﴿١٧٨﴾ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِنَ الْكَذَّابِ الْأَشِرِّ ﴿١٧٩﴾ إِنَّا مُرْسَلُوا النَّاقَةَ فِتْنَةً هُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ﴿١٨٠﴾ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ ﴿١٨١﴾ فَنَادَوْا صَاحِبِهِمْ فَتَعَاطَى فَقَعْرَهُ ﴿١٨٢﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَدَابِي وَنُذُرٍ ﴿١٨٣﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُخْتَطِرِ ﴿١٨٤﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿١٨٥﴾﴾⁽²⁾.

ويدعو المؤلف ضمناً إلى قراءة جديدة للقرآن الكريم لأن هناك مسافة بينه وبين اهتمامات المفسرين القدماء، وهو سيتناول في الجزء الثاني موضوعات من وجهة نظره الآن، وليس من وجهة نظر المفسرين القدماء (ويمثل لذلك بما كتبه عن الحجاب والرّدة). وتمثيله بهذين الأمرين يكشف عما يريد من تحريف وتشويه لفهم التصوص وحملها على غير محلها، تأييدا لما اختاره وأضرابه في هذه الحياة المعاصرة من دفاع عن حقوق الإنسان بالمفهوم الغربي الذي يجعلها فوق حقوق الدين، والواقع أن حقوق الإنسان لا تتحقق إلاّ باتباع الدين. فإذا كان هذا الدين يجرّم الرّدة ويأمر بقتل المرتدّ بعد استتابته، فذلك لمصلحة المجتمع

(1) مواقف 59، ص 19.

(2) سورة القمر، 32-17/54.

الإنساني، وفيه حفظ لكامل حقوق الإنسان من الإلحاد والغواية والتضليل المؤدّي إلى خروج النَّاس من الإسلام، ثمّ فساد حياتهم بعد ذلك. فمثل هذه الغايات التي تملّوها فلسفات العصر هي التي دعت وأمثاله إلى "قراءات جديدة" للقرآن، تتماشى مع ما يريدون من محاولة إقناع النَّاس بصورة جديدة مُحرّفة لهذا الدّين.

وهناك قاعدة يعتمدها المؤلّف أو يدعو إلى اعتمادها وهي المبدأ القائل: "القرآن يفسّر بعضه بعضاً" يقول: «يجب أن نترك الكلمة للقرآن لأنّه أفضل من يعبر عن نفسه، وتنوّع عبارته أحسن من كلّ التّأويلات»⁽¹⁾.

ونذكر المؤلّف بالأثر: «هَلْ يَنْفَعُ الْقُرْآنُ إِلَّا بِالْعِلْمِ!!؟»⁽²⁾. أي لا بدّ من قواعد تفسيرية وأصولية وعقائدية سنّية تخصّها العلماء وحرّروها، وبناء عليها فهموا حديث القرآن عن القرآن، سواء بطريقة مباشرة كما في عصر التّدوين وما بعده، أو بطريقة غير مباشرة (أي تلقائياً) كما في عصر الصّحابة والتابعين رضي الله عنهم.

ويذكر المؤلّف نصّاً لابن تيمية يشرح فيه أن لفظ "الأمّي" في القرآن هو نسبة إلى الأمّة، والمقصود أمّة العرب. ولكن يتناسى المؤلّف أن ابن تيمية نفسه لم يقل بأنّ الرّسول ﷺ كان يعرف القراءة والكتابة. فلماذا جاء هذا النص لابن تيمية؟ ليقول إنّ الذين يعتبرون "الأمّي" هو الذي لا يعرف القراءة والكتابة يستندون على مجرد أفكار متلقّاة وليس على ما بحثوا فيه. ثمّ يذكر نصّ ابن تيمية. لكن هذا العالم مع قوله بأنّ لفظ "الأمّي" من الأمّة بحث وأقرّ بأنّ النّبِيّ ﷺ لم يكن يعرف القراءة والكتابة. والمؤلّف لا يعتبر الأميّة شرطاً في النّبوة، ولذلك قال ما قال. ولأنّ الأميّة في نظره ليست من الكمال. لكننا نقول إنّها في حقّ النّبِيّ ﷺ برهان عظيم على كماله، وفضل الله الكبير عليه. إذ مع أمّيته ﷺ كان أعلم خلق الله، وأوحى إليه بأعظم كتاب سماويّ للعالمين.

(1) مواقف 59، ص 21.

(2) أخرجه الإمام الغنّمي في كتابه تنكّرة الموضوعات، ص 20، وتكره ابن الجوزي في الموضوعات.

• المبحث العاشر: صحّة الحديث ولزوم الأخذ به

ويقول المؤلّف: «أمّا بخصوص السيّدة عائشة والقول إنّ النبيّ أمر بأخذ نصف الدين عنها، فأنا أرى أنّ المسألة فيها نظر. أنا أعتقد أنّ هذا "الحديث" هو حديث سياسي بالدرجة الأولى ولذلك أضعه بين قوسين. لقد ضخم بعضهم دور السيّدة عائشة في رواية الحديث، ولا يستبعد أن يكون للجانب السياسي دور في ذلك، فقد شاركت في حرب الجمل بين عليّ من جهة وطلحة والزبير من جهة أخرى وكانت إلى جانب هذين راكبة الجمل (...). ولا بدّ أن يكون لتضخيم الشيعة لدور فاطمة بنت النبيّ وزوجة عليّ وأمّ الحسن والحسين دور في تضخيم خصوم الشيعة لدور عائشة»⁽¹⁾.

هذا الكلام مبني على مجرد الظنّ والتخمين. فالسيّدة عائشة صحّت عنها أحاديث كثيرة لا سبيل إلى إنكارها.

ويقول محاولاً إيجاد تعليل لما ادّعاه: «إنّ السيّدة عائشة لازمت النبيّ ﷺ كزوجة لمدة ستّ سنوات. فكيف يعقل أن يروى عنها كلّ ذلك العدد الهائل من الأحاديث؟».

ردّنا على هذا القول كرّدنا على ما قاله المؤلّف عن صحّة الأحاديث عموماً. وسيأتيك مفصّلاً عن قريب.

ويقول: «أمّا حديث "خذوا من عائشة نصف دينكم" - هكذا ذكره المؤلّف والصّحيح نصّ الحديث: «خُذُوا شَطْرَ دِينِكُمْ عَنِ الْحُمَيْرَاءِ»⁽²⁾ - ففيه نظر خاصّ من جهة أنّ القرآن لا يشهد له بالصّحة. فالقرآن قد كمل نزوله والنبيّ على قيد الحياة، وفيه الدّين كلّّه، والسنة النبوية بما فيها الحديث مبينة لما يحتاج فيه إلى بيان. وهذا "الحديث" ليس فيه بيان لشيء من القرآن. وبالتالي فهو موضوع بشكل كبير»⁽³⁾.

(1) مواقف 59، ص 45.

(2) أخرج الحديث ابن كثير في البداية والنهاية، 129/3، والإمام عليّ القاري في الأسرار المرفوعة ص 190، 389، 434، والإمام الشوكاني في الفوائد المجموعة ص 399، والإمام العجلوني في كشف الخفا 1/499، 450، والإمام الفتني في تذكرة الموضوعات، ص 100، والإمام السيوطي في الدرر المنثورة في الأحاديث المنتشرة.

(3) مواقف 59، ص 45.

ليس من شرط الحديث الصحيح أن يكون مبيّناً دائماً للقرآن الكريم، وإلاّ كم من الأحاديث النبويّة مستقلة أو مبتدئة لتشريع إسلاميٍّ، أو مخيرة بأمر لم تذكر في القرآن. فهل ننكرها؟! لا. ونقول للمؤلف - بعد هذا - إن مفهوم أخذ نصف الدّين عن السيّدّة عائشة يقصد به أخذ الفهم والرّواية معا عنها فيما يتعلّق بنصف المجتمع خصوصا (أي النّساء) باعتبار أنّها كانت فقيهة الصّحابة والمتخصّصة فقيهاً في هذا المجال النّسائي بالضبط بحكم أنّها زوج سيّدنا رسول الله ﷺ، فهي أعلم بشؤون بيت النّبوة وأحكام النّساء من غيرها خاصّة مع هذه التزكية النّبوية لها.

ثمّ انظر كيف يلغي المؤلّف السنّة من حياة المسلمين، إذ يقول: «الإسلام قرآن ونبيّ، النبيّ مات فانتهى، وبقي القرآن الذي قال الرّسول عنه ما معناه: تركت فيكم ما لا تضلّون به من بعدي: كتاب الله». فقد ساق بعض الحديث ولم يورده بتمامه. والحديث بتمامه هو: «تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ»⁽¹⁾. وهناك روايات تختلف في اللفظ عن هذا النّص، نصّ الحديث: «تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ»⁽²⁾. ورواية أخرى: «تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا»⁽³⁾.

ولم يدر المؤلّف أنّ كلمة نبيّ هنا تعني - بعد وفاة الرّسول - سنّته ومنهجه الذي يجب اتّباعه. والصّيغة التي أورد بها الحديث فيها تحريف له.

وقد بيّن العلامة الزّرقاني العوامل التي جعلت الصّحابة رضي الله عنهم أوفر قدرة وكفاية وأوسع اهتماما وعناية وأحرص همّة وأشدّ رغبة في حفظ القرآن الكريم والسنّة النبويّة، بالإضافة إلى العوامل الشخصية التي تبيّنها دراسة تراجم

(1) أخرج الحديث الإمام التبريزي في مشكاة المصابيح ص 186، وإمام ابن عبد البرّ في تجريد التمهيد ص 816، والألباني في السلسلة الصّحيحة، ص 1761، وفي التوسل له أيضا، ص 13، وإمام مالك في الموطأ، ص 899.

(2) أخرج الحديث الإمام الحاكم في مستدرکه 93/1، وابن عبد البرّ في جامع بيان العلم وفضله، 24/2، 110، والمنقي الهندي في كنز العمال، ص 876، والسيوطي في اللآلئ المصنوعة 49/1.

(3) أخرج الحديث ابن أبي شيبة في مصنّفه، 505/10، والمنقي الهندي في كنز العمال، ص 951.

هؤلاء الأفاضل، مما يبطل دعاوى كل من يخوضون في الصحابة بغير علم ويطعنون في الكتاب والسنة عن طريق الطعن فيهم بعدم الحفظ والضبط.⁽¹⁾

كما ذكر الزرقاني عوامل تثبت الصحابة في الكتاب والسنة، فبيّن: «أن الناظر في تاريخ الصحابة، يروعه ما يعرفه عنهم في تثبتهم، أكثر مما يروعه عنهم في حفظهم، لأن التثبت فضيلة ترجع إلى الأمانة الكاملة والعقل التاضح من ناحية، ثم هو في الصحابة بلغ القمة من ناحية أخرى، إذ كان تثبتاً بالغا، وحذرا دقيقا، وحيطة نادرة، وتحرياً عميقا لكتاب الله تعالى وهدى رسول الله ﷺ في كل ما يتصل بهما عن قرب أو بعد»⁽²⁾.

وقد حصنوا حديث رسول الله ﷺ بدستور دقيق رشيد قائم على رعاية قواعد ثلاث: النظر في الخبر، والنظر في المخبر، والإقلال من الرواية. وهذا يتبين أن الصحابة رضي الله عنهم - وعلماء الحديث من بعدهم - قد اهتموا بنقد المتن كما اهتموا بنقد السند. وما حبس عمر الثلاثة لإكثارهم الرواية إلا احتياط وتدقيق في الرواية تحملاً وأداءً.

وهذا يدل على حرصه على صون السنة ووعيتها.

وقال الزرقاني منكرًا على من يجرح الصحابة: «ومن أشد ما يجرح الصحابة آتهمهم بسوء الحفظ وعدم الضبط، ولمزهم بالكذب والافتراء على الله ورسوله، ونيزهم بعدم التثبت والتحري في نقلهم كتاب الله وسنة رسوله إلى الأمة!!»⁽³⁾.

• المبحث الحادي عشر: التشكيك والخلخلة

ثم يقول المؤلف (الجايري): «إذا كان من الممكن فعلا أن تكون هناك آيات ضاعت، فإنها ستكون من القرآن المكي، لأن الإسلام في المرحلة المكية عاش عشر سنين في الاضطهاد أدت إلى هجرة الرسول والمسلمين نحو المدينة في ظروف صعبة، ولا بد أن تكون هذه الظروف قد فرضت صعوبات كبيرة في "تهريب" صحائف

(1) انظر مناهل العرفان في علوم القرآن، للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني، تح. أحمد بن علي، دار الحديث، القاهرة، 1/243-283.

(2) نفسه، ص 265.

(3) نفسه، ص 280.

القرآن نحو المدينة وبالتالي فإذا كانت هناك أشياء ضاعت، فيجب أن تكون من القرآن المكّي. فإذا كان القرآن المكّي لم يضع منه شيء، والإسلام يعاني من تلك الظروف القاسية، فلماذا سيكون الضياع من القرآن المدني الذي نزل في عهد الدولة عهد الاستقرار. منطقيًا يجب أن يكون العكس»⁽¹⁾.

لم يكن المؤلف في حاجة إلى كل هذا الكلام، والله تعالى يقول: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾⁽²⁾. فيجب الجزم بالأ نقص ولا زيادة ولا تبديل لحق القرآن الكريم. هذا ما يقتضيه الإيمان بنص هذه الآية.

ويقول عن التحريف: «من معاني "الحرف" في اللغة طرف الشيء وجانبه، والتحريف بهذا المعنى يعني الميل إلى هذه الجهة أو تلك. هناك من ينطق القاف كفا أو غينا أو همزة.. وهناك من يقول "ئت" عوض "تعال"»⁽³⁾.

فهل هذا ما قصده بـ "التحريف" في كتابه عندما تحدّث عن "أن القرآن وقع به بعض التحريف وأن علماء السنّة اعترفوا بذلك"!!؟ أليس في إطلاق هذه العبارة بدون تحديد معنى "التحريف" - الذي يقصده والذي شرحه في هذا الحوار - تشويش على القارئ؟ أليس فيه التباس بين المعنى القدحي للتحريف ومعناه المصطلح عليه في القراءات؟ ويعتبر المؤلف كتابه الجديد كتابا عن التراث، يقول: «إن الكتابة في التراث بعد قرون طويلة من الجمود والتقليد، في حاجة إلى خلخلة. نحن نعرف أن الشك ضروري، وقد تردّد كثيرا في تراثنا أن من لم يشك، لا سبيل له إلى اليقين. الشك هو طريق اليقين»⁽⁴⁾.

لا تحسبن أن شكّ الغزالي الذي اتّخذه منهجا علميًا للوصول إلى المعرفة اليقينيّة مثل شكّ الشكاكين المرتابين الذين ينكرون الدّين وحقائقه. فالغزالي لم يشكّ في الحقائق الدّينيّة، ولم يتوقّف عن العبادة والإيمان أبدا.

والمؤلف يدعو إلى "الشكّ" في كلامه هذا لكي لا نظلّ - كما يقول - رهائن لما يسمّى بـ "إيمان العجائز" سواء في علاقتنا بالله أو بالناس، أو بالتاريخ

(1) مواقف 59، ص 47.

(2) سورة الحجر، 9/15.

(3) مواقف 59، ص 52.

(4) نفسه، ص 53.

«نشر الحقائق التي تزعزع التقليد والجمود على الأفكار المتلقّاة. أنا متأكد أنه لن يكون باستطاعة أحد أن يكذّبي في الحقائق التي أقدمها وفي البحث العلمي الذي أقوم به سواء في هذا الكتاب أو في الكتب التي سبقته. لكنني أعرف أن الحقيقة تصدم فعلا»⁽¹⁾.

والسؤال هو: هل ما قدّمه المؤلّف حقائق لا يمكن تفنيدها بالدليل العلمي؟! وهل يجوز له أن يخلخل - انطلاقا مما يعتبره حقائقه الثابتة - الإجماع العلمي لعلماء المسلمين؟

ألا تؤدّي طريقته في الشكّ - خاصّة مع ترك الباب مفتوحا للتأويلات غالبا، وعدم الجزم بجواب صحيح - إلى تشكيك المسلمين وغيرهم في المصدر الأوّل للإسلام: القرآن الكريم. وكذلك في السّنة النبويّة كما بيّنا سابقا؟
إنّه يقول بثوقية زائدة (مع أنّه كثيرا ما رفض الدوغمائية): «عندما أكتب وأنتهي... أعتبر أنّ الأمر قد انتهى. وأكون حينها مطمئنّا إلى أن أيّ أحد لا يستطيع الطعن علميّا فيما كتبت»⁽²⁾.

هذه العبارة تبيّن مدى التعصّب للرأي، والجمود على الموقف لدى المؤلّف، وبالتالي مدى إصراره على إنكار ثوابت علوم القرآن.

وختاما قال في نفس هذا العدد من سلسلة مواقف عن موضوع له ارتباط واضح بالقرآن والسّنة ورسالتهما: «إنّ عبارة حقوق الإنسان لا تحيل إلى أيّ شيء محدد ولا ترتبط بمرجعية معيّنة في الحقل الثقافي العربي»⁽³⁾.

وهذا غير صحيح، لأنّ عبارة حقوق الإنسان لها جذور في المرجعية الإسلاميّة قرآنا وسّنة وتراثا فكريا وحضارة. وقد بيّن د. عبد السلام البكاري في كتابه "منهج التربية على حقوق الإنسان في الإسلام" كيف أسّس ديننا التأسيس الحقيقيّ والشامل والأصيل لهذه الحقوق قبل أن يعرفها العالم الغربيّ.

لقد حاولنا في هذا المدخل التقدي العامّ تعريف القارئ بأهمّ القضايا التي سنناقش مناقشة مفصّلة آراء المؤلّف فيها. وبالله التوفيق.

(1) مواقف 59، ص 53.

(2) نفسه، ص 56.

(3) نفسه، ص 77.

الفصل الثاني

الشبه الاستشراقية

- المبحث الأول: النّاسخ والمنسوخ
- المبحث الثاني: شبهات ودفعها
- المبحث الثالث: دفاع عن السنّة والصحابة رضي الله عنهم
- المبحث الرابع: حكم المرتدّ
- المبحث الخامس: روايات أسباب النّزول
- المبحث السادس: عصمة النبيّ ﷺ
- المبحث السابع: المنطق الخاصّ لسياق النصّ القرآنيّ
- المبحث الثامن: الحدود في الإسلام ودعوى الحرّية

الشبه الاستشراقية

• المبحث الأول: النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ

موضوع النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ الذي تناوله المؤلّف في هذه "المواقف" له ارتباط بكتابه "مدخل إلى القرآن الكريم".

ونورد هنا بعض أقواله: «وهذا يجعل المجتهد أو الفقيه أو المفسّر أو المتكلّم إزاء آيات تقرّر في الشّيء الواحد أكثر من حكم واحد، الشّيء الذي لا يفصل فيه - كما يقولون - إلاّ المعرفة بالنّاسخ والمنسوخ في القرآن جملة»⁽¹⁾.

«هناك، في هذا الميدان، ما يبرّر الطّعن في كثير ممّا كتب وقيل في موضوع النّسخ، يأتي على رأس ذلك المبالغة في استعمال هذه المقولة إلى حدّ التكلّف، ثمّ هناك خلط بين مقولة النّسخ هذه وبين مقولات أخرى مثل العام والخاصّ، والمطلق والمقيّد، والجمل والمبيّن، والمبهم والمعين (...) فإذا اعتبرت هذه الأشياء تقلّص مجال النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ إلى حدّ كبير»⁽²⁾.

وقال في مقال بعنوان: "تصنيفات وتفرّيعات... هي تحريفات".

«ذلك أنّ القائلين بوجود النّسخ في القرآن قد ذهبوا مذهباً قصياً في العمل به فوضعوا تصنيفات هي عبارة عن قوالب منطقيّة فارغة، ثمّ راحوا يبحثون لها عمّا يملؤها، الشّيء الذي جعلهم يعمنون في التّحزيء وينزلقون مع افتراضات لا فائدة من ورائها غير اصطناع أوضاع ونوازل أثقلت وتثقل كاهل الفقه الإسلامي»⁽³⁾.

(1) مواقف 59، ص 7.

(2) نفسه، 10/9.

(3) نفسه، ص 14-15.

ثم قال: «فالقسم الأوّل، هو ما عبّروا عنه بقولهم: "ما نسخت تلاوته وحكمه معا"، وهذا ليس له من نتيجة إلا إثبات "الفراغ" في المصحف نصّاً ومضمونا»⁽¹⁾.

نقول: كون هذا القسم الذي فيه المنسوخ غير متلو والتاسخ أيضا غير متلو ليس له نظير في القرآن لا يعني بحال أن إثباته في علوم القرآن والقول به لا فائدة من ورائه. فبما أنه وقع فعلا، فمن واجب علماء التاسخ والمنسوخ أن يثبتوه قسما مستقلا، لأنه جزء من تاريخ النزول. وهو "ما نسخت تلاوته وحكمه معا". فهذا ليس إثباتا لفراغ كما يقول المؤلف، بل هو إثبات لواقع قرآني يدلّ على نوع من التسخ حصل فعلا. والعلم بوجوده مفيد على كلّ حال كما أوضح ذلك العلماء في فوائد معرفة التاسخ والمنسوخ.

ثم قال: «أمّا القسم الثاني من تصنيفهم للتسخ في القرآن فهو ما أطلقوا عليه "ما نسخ حكمه دون تلاوته" وهو حلّ ما ينصرف إليه معنى التسخ عندهم لوجود آيات تقرّره في نظرهم. وسنفحص هذه الدّعى لاحقا. لنكتف الآن بالتنبيه إلى أن القول بوجود شيء من القرآن "نسخ حكمه دون تلاوته" قول يحتمل تناقضا لا حلّ له. إذ كيف يمكن أن يكون هناك قرآن للتلاوة فقط، وهو يحمل معنى مفهوما واضحا؟ نحن نقول: إنّ ما يمكن أن يقال عنه في القرآن «إنّه للتلاوة فقط، هو الحروف المقطّعة (...)» أمّا ما عدا ذلك، وهو القرآن كلّّه، فهو محكم لأنه يحمل معنى، سواء على مستوى الحقيقة، أو على مستوى المجاز. أمّا مسألة هل يعمل به مطلقا أم أنّ العمل به قد قيده القرآن في وقت لاحق أو أجله أو أوقفه لاعتبار من الاعتبارات، فهذا شيء آخر، وهو محلّ اجتهاد»⁽²⁾.

نقول:

أولا: إنّ المؤلف يشير إلى أنّ تلك الآيات لا تقرّر هذا النوع من التسخ.

ثانيا: المؤلف يعتبر هذا دعوى.

ثالثا: المؤلف يعتبر القرآن كلّّه محكما ما عدا الحروف المقطّعة.

(1) نفسه، ص 15.

(2) مواقف 59، ص 15-16.

إنّ القول بوجود قرآن "نسخ حكمه دون تلاوته" لا يحمل تناقضا، وبخلاف ما نفاه: يمكن أن يكون هناك قرآن للتلاوة فقط، وهو يحمل معنى مفهوما واضحا. ولذلك حكمٌ نذكر منها:

1. التَّعَبُّدُ بِالتَّلَاوَةِ.
2. التَّدْبِيرُ وَالتَّمَعُّنُ فِي الْآيَاتِ الَّتِي نَسَخَ حُكْمَهَا وَمَقَارِنَتَهَا بِالَّتِي نَسَخْتَهَا، لِمَعْرِفَةِ سِرِّ حِكْمَةِ النَّسْخِ، وَرَحْمَةِ اللَّهِ بِعِبَادِهِ وَعِلْمِهِ الْوَاسِعِ سُبْحَانَهُ، تَمَّا يَزِيدُ الْإِنْسَانَ عِلْمًا وَمُحِبَّةً لِلخَالِقِ وَتَعْظِيمًا لِلشَّرِيعَةِ.
3. فَايِدَةُ ذَلِكَ لِعُلُومِ الْقُرْآنِ وَالْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ عَمُومًا.

ثمّ إنّ المؤلّف ينقض اعتراضه بنفسه عندما يقول: «أمّا مسألة هل يعمل به مطلقا أم أنّ العمل به قد قيده القرآن في وقت لاحق أو أجله أو أوقفه لاعتبار من الاعتبارات، فهذا شيء آخر، وهو محلّ اجتهاد». فقولته: "أو أوقفه" أي العمل به، هو معنى هذا النوع من النسخ "نسخ حكمه دون تلاوته"، فإذا أوقف العمل به فقد نسخ حكمه، وإذا نسخ حكمه بقيت تلاوته.

ثمّ قال: «أمّا القسم الثالث، والذي عبّروا عنه بقولهم "ما نسخت تلاوته دون حكمه" فهو ليس من القرآن. أمّا استشهادهم بأقوال بعض الصّحابة التي تشير إلى خلوّ المصحف من آيات قالوا إنّها كانت من القرآن فقد سبق لنا أن أوضحنا فيه رأينا في مقالات سابقة. لقد بيّنا كيف أنّ ذلك لا يجوز اعتباره من القرآن. ذلك لأنّنا عندما نتحدّث عن "القرآن" فنحن نتحدّث عن القرآن كما هو في المصحف منذ أن جمع زمن عثمان.

أمّا غير ذلك ممّا يتّصل بمناسبات نزوله ومراحل جمعه فهي أمور تنتمي إلى التاريخ، إلى مجال التعريف بالقرآن، وليس إلى فهم نصّ القرآن»⁽¹⁾.

نقول: ما قال الصّحابة إنّهم كانوا من القرآن فهو صحيح. وهو يساعد على فهم نصّ القرآن ومن غير الحكمة إبعاده، متى صحّت الرواية، كما أنّه يلقي الضوء على تاريخ النزول، والترتيب، وتدرّيج التشريع، والمكّي والمدني، وغير ذلك. ثمّ إنّ المؤلّف يعتبر النسخ مشكلة ولا حلّ لها إلاّ الانطلاق من "القرآن نفسه"⁽²⁾.

(1) مواقف 59، ص 16-17.

(2) نفسه، ص 21.

يقول: «إذا نحن استطعنا إثبات أن لا دليل في القرآن على وقوع النسخ في نصوصه، صار بإمكاننا حلّ المشكل من أساسه»⁽¹⁾.

نقول: لماذا يعتبر المؤلف النسخ مشكلا؟ والجواب أنه يعتبره كذلك لأنه لا يساعده على منطلقاته ومواقفه التي صرّح بها في "مدخل إلى القرآن الكريم". ويعتبر أنّ حلّ هذا المشكل لن يكون سهلا على الذين لا زاد لهم إلاّ الأفكار المتلقاة. يجب أن نقول: إنّ ما وصفه بالأفكار المتلقاة هي روايات صحيحة ثابتة بنيت عليها علوم القرآن. وهذه أمور يجب فيها الاتباع لا الابتداع.

ولا بدّ أن نذكر - من حيث المنهج - بأنّ ما يهمنّا هو كلام المؤلف لا شخصه، وموضوع التّاسخ والمنسوخ الذي تناوله في هذه المقالات له ارتباط وثيق بكتابه "المدخل" وإنكار التّسخ مرتبط بقضايا وإشكالات وشبهه طرحت في موضوع نزول القرآن منجمّا وجمعه وترتيبه وتاريخ نزوله والمكّي والمدنيّ. فالإنكار يخدم المواقف والرؤى التي اعتمدها في كتابه "مدخل إلى القرآن الكريم".

• المبحث الثاني: شبهات ودفعها

قال الزّرقاني: «يقولون: إنّ نسخ التّلاوة مع بقاء الحكم عبث لا يليق بالشّارع الحكيم لأنّه من التّصرفات التي لا تعقل لها فائدة. وندفع هذه الشّبهة بجوابين:

أحدهما: أنّ نسخ الآية مع بقاء الحكم ليس مجردا من الحكمة، ولا خاليا من الفائدة حتّى يكون عبثا، بل فيه فائدة أيّ فائدة، وهي حصر القرآن في دائرة محدودة تيسّر على الأمة حفظه واستظهاره وتسهّل على سواد الأمة التّحقّق فيه وعرفانه، وذلك سورّ مُحكم، وسياج منيع، يحمي القرآن من أيدي المتلاعبين فيه بالزيادة أو التّقص، لأنّ الكلام إذلاشاع وذاع وملاّ البقاع، ثمّ حاول أحد تحريفه، سرعان ما يعرف، وشدّ ما يقابل بالإنكار، وبذلك يبقى الأصل سليما من التّغيير والتّبديل، مصداقا لقوله سبحانه: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾⁽²⁾.

(1) نفسه، ص 21.

(2) سورة الحجر، 9/15.

(3) مناهل العرفان، 181/2.

وقال رحمه الله:

«يقولون: إن نسخ الحكم دون التلاوة، يستلزم تعطيل الكلام الإلهي وتجريده من الفائدة، وهذا عيب لا يرضى به عاقل لأقل نوع من كلامه فكيف يرضى به الله لأفضل كلامه؟»

والجواب: أنا لا نسلّم هذا اللزوم، بل الآية بعد نسخ حكمها دون تلاوتها، تبقى مفيدة للإعجاز، وتبقى عبادة للناس، وتبقى تذكيرا بعناية الله ورحمته بعباده حيث سنّ لهم في كل وقت ما يسائر الحكمة والمصلحة من الأحكام، يضاف إلى ذلك أن الآية بعد نسخ حكمها لا تخلو غالبا من دعوة إلى عقيدة، أو إرشاد إلى فضيلة، أو ترغيب في خير. ومثل ذلك لا ينسخ بنسخ الحكم، وتبقى الآية مفيدة له، لأنّ النسخ لا يتعلّق به كما مرّ.

• المبحث الثالث: دفاع عن السنّة والصحابة رضي الله عنهم

والآن نتقل إلى مقاله "قول في الحديث عموما..."⁽¹⁾ فقد قال في بدايته: «لأنّ حديث النبيّ عليه السلام إنّما وظيفته تبين ما في القرآن، وليس الإتيان بتشريع جديد أو إضافي. وهذا بنصّ القرآن يقول تعالى مخاطبا رسوله الكريم: ﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾⁽²⁾. ويقول: ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾⁽³⁾».

نقول: المؤلف لم يفهم مكانة السنّة النبوية باعتبارها مصدرا ثانيا رئيسيا للتشريعة الإسلامية الفهم الصحيح، فإتيان النبيّ ﷺ بتشريع جديد أو إضافي إنّما هو من عند الله لأنه ﷺ لا ينطق عن الهوى.

فالسنة منها ما هو مبيّن للقرآن الكريم، ومنها ما هو تشريع سنيّ نبويّ بأمر من الله ووحى منه سبحانه إلى نبيّه. قال ﷺ: «أوتيت القرآنَ ومثله معه»⁽⁴⁾. وفي

(1) مواقف 59، 2/180.

(2) سورة النحل، 16/44.

(3) سورة الرعد، 13/40.

(4) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 2/156، 4/221، «أوتيت الكتاب وما يعد له» أخرجه الإمام البيهقي في سننه الكبرى، 9/332، وأخرجه كذلك في مناقب الشافعي والبيهقي في الفقيه والمتفقه، 1/89.

هذا الصنف الثاني يدخل العديد من التصوص التي يحاول المؤلف أن يدفع الناس إلى إهمالها ومنها حديث «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»⁽¹⁾. بدعوى أن القرآن لا يشهد له. ثم قال: «لقد تعلمنا منذ ذلك الوقت أو قريبا منه - والله يشهد - أن الحديث درجات، وأن "الصحيح" منه ليس صحيحا بمعنى أن لفظه ومعناه مطابقان لما نطق به الرسول عليه الصلوة والسلام، إلا ما عُدَّ من "المتواتر" وهو قليل ومحصور»⁽²⁾.

وبما أن حديث المرتدّ ليس متواترا، وإثما هو من الأحاديث الآحاد، لم يأخذ به المؤلف. فما رأيه في الأحاديث الأخرى العديدة التي تدعم معنى هذا الحديث ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد (أربعة أحاديث) غير هذا الذي أنكره المؤلف؟!!

وأما قوله: «أما كون هذا الحديث أو غيره صحيحا حسب اصطلاح علماء الحديث فمعناه أنه يستوفي الشروط التي وضعها جامع الحديث لنفسه وكلها شروط تخصّ السند، وليس المضمون. فصحيح البخاري هو صحيح من حيث السند فقط، طبقا للشروط التي وضعها البخاري لنفسه في تلقّي الحديث، وقل مثل ذلك في صحيح مسلم»⁽³⁾.

فردّ عليه بقولنا: إن الشروط المعتمدة في قبول الحديث منها ما هو خاصّ ومنها ما هو عامّ يشترطه كافة علماء الحديث، وهي القواعد الحديثية العامة. وإذن فليست كلّ الشروط خاصّة بواحد منهم دون الآخر، فننفي علميتها، بدعوى النظرة الذاتية. ثمّ يجب أن يعلم المؤلف أنه إذا صحّ السند ثبتت، إجمالا، صحّة المتن

(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 75/4، 19/9، 137. كتاب الحدود: ب:1. والإمام الترمذي في سننه تحت رقم 1458 والإمام النسائي في سننه 104/7-105. والإمام ابن ماجه في سننه تحت رقم 2535 والإمام أحمد في مسنده 217/1، 282-283، 323، 231/5، والإمام البيهقي في السنن الكبرى 195/8، 202، 205، 71/9، والحاكم في المستدرک، 538/3-539 والطبري في المعجم الكبير 330/10، 310/11، 315، 419/19...

قال تعالى: ﴿ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقْتَلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَمَا لِي بِهِ مِنْ عَمَلٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٦﴾. سورة البقرة، 217/2.

(2) مواقف 59، ص 8.

(3) نفسه، ص 8.

وصار مقبولاً. ثم من قال إنّ هؤلاء العلماء لم يكونوا يفحصون عن صحّة المضامين، ويدرسون المتون دراسة نقدية، وأنهم كانوا يكتبون بنقد السند؟! بل إنّ علماء الحديث والتّقاد يدرسون السند والمتن معاً، ويراعون كليهما في اعتماد الحديث أو عدم اعتماده. فإذا كان الحديث مثلاً يتناقض مع بديهية العقل، كانت هذه علامة على أنّه موضوع، وهناك معايير أخرى في نفس الباب. ثم قال: «فبينما كانت الأحاديث المروية عن النبيّ قليلة العدد زمن النبوة والخلفاء الرّاشدين إذا بها تتضخّم بصورة غير طبيعيّة، خصوصاً في ظروف الفتنة»⁽¹⁾.

ويستدلّ المؤلّف على ذلك بأنّ عمريّ عائشة وابن عبّاس رضي الله عنهما كان لا يتجاوز 18 سنة و13 سنة على التوالي عندما توفيّ النبيّ، ومع ذلك هناك كم هائل من الأحاديث التي تروى عنهما.

فما استغربه المؤلّف ليس بغريب بالنسبة للصّحابة الأفاضل الذين بلغوا درجة عالية جدّاً في الحفظ والعلم والرّواية عن رسول الله ﷺ والافتداء به، ببركة صحبته عليه الصّلاة والسّلام وتعليمه وتربيته النبوية لهم. فالسيّدة عائشة رضي الله عنها فقيهة الصّحابة، وزوج الرّسول الأكرم، وعبد الله بن عبّاس حبر هذه الأمة وقد دعا له النبيّ ﷺ بأن يفقهه الله في الدّين ويعلمه التّأويل.

ويكفي المؤلّف أن يطلّع على هذه الصّفات العظيمة والخصوصيّات الجليّة ليعلم أنّ هذين الصّحابين كانا من التّبوغ - ببركة النبيّ ﷺ - بحيث كان بإمكانهما - وغيرهما كأبي هريرة مثلاً - استيعاب ذلك الكمّ الهائل الذي استكثره عليهم.

ويجب ألاّ ننسى أنّ العرب عموماً، كانوا يعنون بالحفظ والذاكرة أيّما عناية في ذلك العصر، ولهم في ذلك عجائب وغرائب، وقد قيل إذا عُرف السّبب بطل العجب.

فهل نعجب من قوّة حفظ وضبط من يصحب سيّد المرسلين ﷺ ويتفرّغ لطلب العلم الشّريف ويتّجه بكلّيته لتلقّيه، ويتعهّده بالمراجعة؟!؟

(1) مواقف 59، ص 9.

ثم قال: «أما أبو هريرة الذي يُنسب إليه كمّ هائل من الأحاديث فهو لم يدخل الإسلام إلا قبل وفاة النبي بنحو أربع سنوات. لقد اشتهر بهذا الاسم حتى لا يكاد يُعرف له اسم آخر مع أنه من أكثر رواة الحديث. ومع أن المحدثين من أكثر الناس تدقيقاً في الأسماء فإنهم لم يتفقروا على الاسم الحقيقي لأبي هريرة»⁽¹⁾.

نقول: كلام المؤلف يشكك الناس في أن أبا هريرة أو عائشة أو ابن عباس رووا فعلاً تلك الأحاديث الكثيرة عن النبي ﷺ والتي ثبتت صحّة أسانيدھا على يد كبار علماء الحديث. إنَّ أبا هريرة كان يميّز بذاكرة أو حافظة استثنائية، خاصّة وأنّه كان متفرّغاً لهذا الأمر الجليل (حفظ الأحاديث) أكثر من غيره من الصحابة، ولذلك كثرت الرواية عنه. ثمَّ إنَّ تشكيك المؤلف فيه (أي في شخصه) من حيث إنَّ اسمه ليس موضع اتفاق بين علماء الحديث غير مقبول، لأنَّ الكنية التي ناداه بها النبي ﷺ حيث قال له "أبا هر" "أبو هريرة" كانت أحبَّ إليه وإلى من عرفه سواء في زمنه، أو بعده، لكون النبي ﷺ هو الذي كناه بها، فنودي بها، وعُرف بها، وأخذ عنه الحديث بهذه الكنية، ولم يُعرف اسمه ولا نسبه بنفس الدرجة التي عرفت بها كنيته، وإن كان المشهور أن اسمه عبد الرحمان ونسبه الدوسي. فهل هذا يدعو إلى التشكيك في ما رواه!!؟ عَنِ الْأَعْرَجِ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «إِنَّكُمْ تَقُولُونَ مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ لَا يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَمَا بَالُ الْأَنْصَارِ لَا يُحَدِّثُونَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَإِنَّ أَصْحَابِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَتْ تَشْغَلُهُمْ صَفَقَاتُهُمْ فِي الْأَسْوَاقِ، وَإِنَّ أَصْحَابِي مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَتْ تَشْغَلُهُمْ أَرْضُوهُمْ وَالْقِيَامُ عَلَيْهَا. وَإِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُعْتَكِفاً وَكُنْتُ أَكْثَرَ مُجَالَسَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحْضَرُ إِذَا غَابُوا وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا، وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَدَّثَنَا يَوْمًا فَقَالَ مَنْ يَسْطُرُ تَوْبَهُ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ حَدِيثِي ثُمَّ يَقْبِضُهُ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَنْسَى شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّي أَبَدًا، فَبَسَطْتُ تَوْبِي أَوْ قَالَ نَمْرَتِي، ثُمَّ حَدَّثْنَا فَقَبِضْتُهُ إِلَيَّ فَوَاللَّهِ مَا نَسِيتُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُمْ بِشَيْءٍ أَبَدًا» ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ

الْبَيِّنَاتِ وَاهْتَدَى﴾⁽²⁾ ﴿٣﴾.

(1) مواقف 59، ص 10.

(2) سورة البقرة، 159/2.

(3) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما.

ثم إن المؤلف بعد أن تحدّث عن الوضع (وضع الحديث) ولم يجد بُدّاً من التسليم بجهود علماء الحديث في التمييز بين الموضوع والصحيح قال: «إن أبا بكر الصديق نهي الصحابة عن الاحتجاج بالحديث، والحديث يومئذ أقلّ من القليل مقارنة بما سيحدث بعد»⁽¹⁾. واستدلّ بما يلي: «فقد ذكروا (من هم؟!)) أنّه - أعني الخليفة أبا بكر - جمع الناس وقال لهم إنكم تحدّثون عن رسول الله ﷺ أحاديث تختلفون فيها، والناس بعدكم أشدّ اختلافاً، فلا تحدّثوا عن رسول الله شيئاً. فمن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله، فاستحلّوا حلاله وحرّموا حرامه»⁽²⁾.

نقول:

• أولاً: هل هذا الأثر صحيح؟

لا يختلف موقف عامّة الماتريدية في موقفهم من الصحابة عن موقف أهل السنّة والجماعة. عن فيهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله فيقولون: إن أفضل البشر بعد نبينا ﷺ أبو بكر الصديق ثمّ عمر الفاروق ثمّ عثمان ذو التورين ثمّ علي المرتضى على ترتيب خلافتهم وما وقع بين الصحابة من حروب كان خطأ عن اجتهاد فيجب الكفّ عن الطعن فيهم، إمّا بكفر أو بدعة أو فسق، والخلافة الرّاشدة ثلاثون سنة وأنّ المسلمين لا بدّ لهم من إمام لتنفيذ الأحكام وإقامة الحدود، وسدّ الثغور وتجييش الجيوش وأخذ الصدقات، وقهر الغلبة والمتسلّطة وقطاع الطّرق وإقامة الجمعة والأعياد وقطع المنازعات. وأن يكون الإمام ظاهراً لا متخفياً ولا منتظراً وأن يكون من قريش ولا يشترط أن يكون معصوماً وأنّه تجوز الصلاة خلف كل برّ وفاجر ولا يجوز الخروج على الإمام الجائر.⁽³⁾

• ثانياً: هل المؤلف من "القرآنيين" الذين ينفون العمل بالحديث واعتماده؟⁽⁴⁾.

إنّ المنهج الذي اتّبعه في تعامله مع الحديث النبويّ هو أنّ كلّ ما لم يشهد له القرآن يضعه بين قوسين. وهذا المنهج غير سليم، لأنّ السنّة التّبوية مبيّنة للقرآن

(1) مواقف 69، ص 12.

(2) نفسه، ص 12.

(3) العقائد النسفية مع شرحها، ص 148-163، والبداية للصابوني، ص 100-105، وأصول الدين للبزدوي، ص 178-198.

(4) انظر النصوص الأخرى التي استشهد بها مواقف، ص 12-13.

الكريم ولا تتعارض معه وإن لم ترد نصوص قرآنية تشهد لبعضها. فهي تشريع كذلك. ولا شك أنّها كلّها تنتظم تحت القواعد القرآنية الكبرى، والمقاصد الإسلامية التي بيّنها القرآن الكريم. فهي وحيّ ثان. ومن ثمّ فلا يمكن ردّ ما ثبت من أحكام بنصّ الحديث الصّحيح.

طبعاً المؤلّف يقدم ذلك القول تمهيداً منه لبيان رأيه في حديث "من بدّل دينه فاقتلوه". حيث يعتبر أنّ الحكم بقتل المرتدّ من قبيل الأفكار المتلقّاة أو الاعتقاد الأعمى فيها، وأنّه من الواجب الشرعيّ خلخلة هذا الاعتقاد لأنّ هؤلاء في نظره، يستسهلون القتل وربّما يخلطون بين هذه "الأفكار" وبين دوافع أخرى "في نفس يعقوب" تتحرّك داخل الشّعور واللاشعور⁽¹⁾. (مقال "الرأي في الفقه شيء... والعقلانيّة شيء آخر!").

إذن هو يعتبر الحكم الشرعيّ بقتل المرتدّ مجرد فكرة من الأفكار المتلقّاة ويدعو إلى خلخلتها، لأنّه ينفي الحديث لتعارضه مع ما يريد من الحرية الفردية في العقيدة حتّى بالنسبة للمرتدّ الذي يهوّن - بفعل ارتداده - أمر الدّين في نظر من يؤمن به، ويكون سبباً لردّة غيره!.

ويشبهه تعامل المؤلّف مع الأحاديث النبوية تعامل المستشرقين الذي قال عنه عبد الرّحمان بدوي في كتابه (دفاع عن محمّد ﷺ ضدّ المنتقسين من قدره): «إنّه لمن المدهش أنّ هؤلاء المستشرقين الذين يتسرّعون في نقد الأحاديث يصدّقون بسهولة الأحاديث المتعلّقة بحالة النبيّ خلال استقبال الوحي»⁽²⁾.

وهذا مثال فقط لتعاملهم مع الأحاديث.

ويقول الدكتور عبد الرحمن بدوي مبيناً مدى تدقيق وتحريّ علماء الحديث في التّفد والتّصحيح والقبول والردّ: «فقد خضع الحديث منذ وقت مبكر للتّقد الصّارم والمتعمّق من جانب العلماء المسلمين ولذلك فإن الكتب الستّة الأولى (الكتب الصّحاح الستّة) للأحاديث والمعترف بها عند أهل السنّة على الأقلّ صحيحة قد استلزمت نقداً للحديث لأنّها اختارت أحاديثها من بين مئات الآلاف من الأحاديث المنسوبة إلى النبيّ وقد اختيرت حسب معايير خاصّة

(1) مواقف 59، ص 22.

(2) دفاع عن محمّد ﷺ ضدّ المنتقسين من قدره، ترجمة كمال جاد الله، ص 64.

لكلّ من أصحابها وهي معايير متعلّقة بالرّواة وقد عاش الذين وضعوا هذه الكتب في القرن الثالث الهجريّ (التاسع الميلاديّ) فأبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري توفّي سنة 256 هجرية، ومسلم بن الحجاج النيسابوري توفّي سنة 261 هجرية، وأبو إسحاق محمد الترمذي توفّي سنة 279 هجرية، وأبو عبد الرحمن النسائي توفّي سنة 303 هجرية، وأبو عبد الله محمد بن ماجه القرويني توفّي سنة 283 هجرية، حتّى هذه الكتب التي تعدّ صحاحا خضعت للتقد من جانب العلماء المسلمين منذ القرن التّالي أي بدءا من القرن الرّابع الهجريّ»⁽¹⁾.

• المبحث الرّابع: حكم المرتدّ

ينتقل المؤلّف بعد ذلك إلى مقال سمّاه "حديث المرتدّ... يفتقد المصدقيّة"⁽²⁾ وينطلق من مبدأ أنّه خارج العبادات لأبّد من التأكّد أوّلا من كون الحديث المعني يشهد له القرآن بالصّحة، لأنّ مهمّة النبيّ - في نظره - هي أن يبيّن ما في القرآن بالقول أو بالفعل، مهمّته تبليغ ما في القرآن وليس له أن يضيف شيئا من عنده.⁽³⁾

نقول: غاب عن المؤلّف أنّ النبيّ ﷺ في تشريع السنّة، لا يضيف شيئا من عنده، بل كلّ ما يشرّعه للمسلمين هو بأمر من الله سبحانه. فالسنّة - كما قلنا - هي المصدر الثّاني للتّشريع الإسلاميّ والنبيّ أوتي القرآن ومثله معه، كما جاء في الحديث الصّحيح. ولهذا فكلامه منه ما هو تشريع بأمر إلهيّ، ومنه ما هو اجتهاد بشريّ. الأوّل بوحى، والثّاني ليس بوحى. ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ ﴾⁽⁴⁾. ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ ﴾⁽⁵⁾.

(1) دفاع عن محمد ﷺ ضد المنتقصين من قدره، ص 204-205.

(2) مواقف 59، ص 23.

(3) نفسه، ص 23.

(4) سورة النجم، 53/3-4.

(5) سورة الحشر، 7/59.

إنّ مسائل أصول الدّين قد بيّنها الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعدر إذ أنّ أمور الاعتقاد من أعظم ما بلغه الرّسول ﷺ البلاغ المبين وبيّنه للنّاس بل هو أعظم ما أقام الله به الحجّة على عباده بالرّسل الذين بلغوه وبيّنوه⁽¹⁾.

ثمّ إنّ المؤلّف يعتبر أنّ حديث المرتدّ لا يشهد له القرآن بالصّحة.

يقول: «إذا كان القرآن المكيّ لم يحدّد العقوبات الدنيوية في أيّ واحد من الأمور التي شجبها ونهى عنها (ومنها الردّة) وإّما تحدّث عن العقاب الأخرويّ، وأنّه عندما تغيّر الوضع بعد الهجرة إلى المدينة وأصبح للمسلمين سلطة نزلت آيات الأحكام (التي يقسمها المؤلّف إلى نوعين): منها ما حدّد عقوبات دنيويّة في قضايا جديدة لم تكن قد طرحت في العهد المكيّ، ومنها ما كان القرآن قد شجبها في العهد المكيّ ونهى عنها ثمّ حدّد لها في العهد المدنيّ عقوبات دنيويّة واضحة ومحدّدة، ولكن هناك أمور أخرى كان القرآن قد نهى عنها وشجبها بشدّة في العهد المكيّ ولكنّه في العهد المدنيّ لم يصدر في شأنها عقوبات دنيويّة، بل أبقى في شأنها العقوبات الأخرويّة وحدها»⁽²⁾.

ومن هذا النوع في نظره حكم المرتدّ، ثمّ يختم كلامه بقوله: «وهكذا يبقى قوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾⁽³⁾ هو المرجع في هذا الموضوع، وإذن فالقرآن لا يشهد بالصّحة لحديث المرتدّ، وهذا يستلزم التعامل معه بحذر»⁽⁴⁾.

إذا كان هذا رأيه فإنّنا نقول: كون القرآن لم يرد فيه الحكم الحدّد بالعقوبة الدنيوية على المرتدّ، لا يعني أنّه ينفي وروده في الحديث باعتبار السنّة مفصّلة ومبيّنة لأحكام القرآن وشارعة لأحكام تكمّل هذه، فهي المصدر التشريعيّ الرئيسيّ الثّاني. ويكفي أن نذكر هنا قول النبيّ ﷺ: «من بدّل دينه فاقتلوه».

ويقف المؤلّف عند الرّواية المشهورة التي تذكر تحريق عليّ للزنادقة (وتبيّن رواية أخرى أن هؤلاء كانوا غلاة فيه ادّعوا ألوهيته) ثمّ يقول: «ومن جهة أخرى

(1) درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، 27/1.

(2) مواقف 59، ص 24.

(3) سورة البقرة، 256/2.

(4) مواقف 59، ص 26.

فوسع المرء أن يشمّ في الرواية التي أوردتها البخاري وهي المشهورة، شبهة سياسية، لا لوم للبخاري (والصحيح أن يقول لا لوم على البخاري) عليها ما دام قد قصر مهمته على اعتبار السند لا غير. هذه الشبهة هي ما نسب لابن عباس من أنه قال في الحديث المذكور: "لو كنت أنا لم أحرقهم" وهو قول فيه طعن صريح في تصرف عليّ. وسواء نطق ابن عباس بهذه العبارة أو نسبت إليه، فهي عبارة زائدة لا موجب لها (اللهم إلا إذا كانت وراءها دوافع سياسية أو مذهبية)⁽¹⁾.

نقول:

أولاً: هذه عبارة غير زائدة، وليست كذلك طعنا، لأن الإمام عليّ كرم الله وجهه طبق الحكم الإسلاميّ (القتل) بصورة تتعارض مع نهي النبي ﷺ عن التعذيب بالتأثر في قوله: «لا تعدّوا بعذاب الله». وربما لم يكن هذا الحديث قد بلغه. فابن عباس لم يعترض على أصل الحكم (القتل) وإنما على صورة تطبيقه (التحريق). فأين هي الشبهة السياسية أو المذهبية التي لولاها تكون هذه العبارة التي قالها ابن عباس زائدة في نظر المؤلف؟

ثمّ يذكر شبهة أخرى، يقول: «هناك شبهة أخرى تتعلق بأحد شروط رواية الحديث وهي البلوغ. كان ابن عباس طفلاً عمره ما بين العاشرة والخامسة عشرة يوم توفي النبي عليه السلام. ومعنى ذلك أنه سمع الحديث المذكور عن غيره من الصحابة لا من النبي ﷺ ولكنه لم يذكر الصحابي الذي أخذ عنه. وحتى إذا فرضنا أنه سمعه من النبي مباشرة فإن الشكّ سيبقى، والسؤال الذي يفرض نفسه هو: هل كان بالغاً يوم سمعه، خصوصاً ويروى عنه هو نفسه أنه قال: "مات النبي وعمري عشر سنين" ومعلوم أنّ سنّ البلوغ هي ما بين السابعة عشرة والثامنة عشرة»⁽²⁾.

نقول: إنّ المؤلف لم يجد ما يتمسك به في الدفاع عن دعواه. ونردّ على ادّعاءاته بما يلي:

1. ابن عباس رضي الله عنهما قد دعا له النبي ﷺ فكان حبر هذه الأمة. وتقدّم على كثير من الصحابة الكبار من هذه التّاحية العلميّة.

(1) مواقف 59، ص 28-29.

(2) نفسه، ص 29.

دعا له رسول الله ﷺ فقال: «اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمَهُ التَّوْبِيلَ». وقال: «اللَّهُمَّ عَلِّمَهُ الْحِكْمَةَ». وَأَرَدَفَهُ الرَّسُولُ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ وَقَالَ لَهُ: «يَا بُنَيَّ إِحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، إِحْفَظِ اللَّهَ تَحْدَهُ تُجَاهَكَ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعْنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ».

توفي الرسول ﷺ وعمر ابن عباس رضي الله عنهما 13 سنة، وكان الخليفة عمر رضي الله عنه يستشيريه ويدعوه عند المعضلات ويجلسه مع كبار المسلمين وأشياخ بدر ويأخذ برأيه عندما يسأله قائلا: «أنت لها ولأمثالها» ثم يأخذ بقوله ولا يدعو لذلك أحدا سواه⁽¹⁾. فهو رضي الله عنه بلغ درجة عالية من التمكن العلمي، (من حيث الرواية وخاصة من حيث الفقه والدراية). فسن البلوغ في حقه ليست شرطا في الحفظ والضبط وقد آتاه الله تلك المواهب العقلية الفاتقة، ونحن نرى بعض الأطفال أو اليافعين النابغين في عصرنا ممن يسمح لهم بالانتقال إلى مستوى التعليم العالي، وأمثالهم ما زالوا في التعليم الابتدائي أو الإعدادي لفرط ذكائهم، وتميز قدراتهم العقلية. فما بالك بمن كان الرسول الأعظم ﷺ معلّمه والدّاعي له بأن يعلمه الله الحكمة وأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل!!

2. يجب أن نتأكد من أن هذا الحديث المشهور ليست له طرق أخرى. فإذا وجدت انتفت شبهة المؤلف من أصلها.

3. على فرض أن هذا الحديث لم يثبت عند المؤلف لكثرة الشبهات التي في ذهنه فليقرأ الأحاديث الأخرى التي تؤكد أن حدّ المرتدّ هو القتل، ومنها:

- ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما بسندهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: الثَّيْبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ». فهذا أيضا حديث صحيح صريح.

(1) عظماء الإسلام، محمد سعيد مرسي، ص 111-113.

- وأخرج الشيخان في صحيحهما بسندهما عن أبي موسى الأشعري قال: «أقبلتُ إلى النبي ﷺ ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما على يميني، والآخر على يساري، ورَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَاكُ، فَكَلَاهُمَا سَأَلَ. فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ. قَالَ: قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكَ تَحْتَ شَفْتِهِ قَلَصْتُ فَقَالَ "لَنْ، أَوْ لَا نَسْتَعْمَلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ! ! وَلَكِنْ أَذْهَبَ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ إِلَى الْيَمَنِ". ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وَسَادَةً: قَالَ: أَنْزِلْ، وَأَذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوتِقٌ. قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ: اجْلِسْ. قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. "ثَلَاثَ مَرَّاتٍ" فَأَمَرَ بِهِ فُقْتِلَ» (1).

وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد، وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر وعثمان وعليّ ومعاذ وأبي موسى وابن عباس ونحو ذلك عن الوليد وغيرهم ولم ينكر ذلك أحد فكان إجماعاً (2).

• المبحث الخامس: روايات أسباب النزول

قال المؤلف في مقاله "الكلام في أسباب النزول": «فإنَّ النَّصَّ - أيَّ نصٍّ كان والنصوص الدينية بكيفية خاصة لا تنطق بنفسها، بل يستنطقها المتعامل معها» (3).

نقول: بل النصوص الدينية القرآنية والحديثية بينة ناطقة بالحق والحجة والبرهان. فالنصّ القرآنيّ أو الحديثيّ في مسألة ما نصّ بالمعنى الاصطلاحيّ لهذه الكلمة، أي أنّه ينصّ بوضوح على حكم ما أو معنى ما. ثمّ يأتي بعد ذلك اجتهاد العلماء في الفهم والتفسير والاستنباط.

(1) أخرجه أحمد وابو داود، وفي رواية أحمد: "قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه".

(2) الحدود في الإسلام ومقارنتها بالقوانين الوضعية، أبو شهبه، ص 304.

(3) مواقف 59، ص 7.

ثم قال في نفس المقال: «ومن هنا نرى ضرورة عدم الاقتصار على ما تعطيه روايات "أسباب النزول" مهما كان سندها. فنقد السند هنا لا يكفي في بناء مصداقيتها، بل لا بد من التعامل معها بنظرة نقدية»⁽¹⁾.

نقول: النظرة النقدية التي يتحدث عنها المؤلف سبق إليها علماء الحديث منذ تأسيس هذا العلم، وهي ما سمّوه بنقد السند ونقد المتن، وهما كافيان لإثبات أو عدم إثبات رواية ما بما فيها الروايات المتعلقة بأسباب النزول.

لكنه يشكك في ذلك لكونه يرى أن روايات أسباب النزول تعطي الجواب لا عن أسئلة طرحت قبل أو حين نزول هذه الآية أو تلك، بل عن أسئلة حاضر "الراوي"، والراوي الحقيقي في هذه الحالة قد يكون ذلك الذي ينتهي إليه السند في الماضي (زمن الرسول والصحابة) كما قد يكون أحد الرواة الذين تتكوّن منهم حلقات سلسلة السند (بدافع إيديولوجي مذهبي أو سياسي إضافة إلى طموح كل من يسعى إلى الشهرة في نظره) إلى الانتظام في سلسلة الرواة! !

وهذا اتهام خطير للثقات الورعين الذين هم أعلام علم الحديث النبوي والذين حفظوه لنا وتفانوا في ذلك وتميّزوا بالعدالة والضبط كما بين ذلك نقاد الحديث. ونحن لا نتحدّث عن الرواة الوضّاعين والمتروكين، فهذا شيء لا نقبله. بل نتحدّث عن الروايات الصحيحة التي يشكك فيها المؤلف بهذه الدعاوى التي لا سند لها.

• المبحث السادس: عصمة النبي ﷺ

ثم قال في نفس المقال: «وكان الصحابة آنذاك والرسول نفسه عليه السلام كما تشير إليه بعض الروايات - أنظر لاحقا - يشربون الخمر، إذ كان حكمها ما يزال على الإباحة»⁽²⁾.

قال فضيلة الدكتور محمد بن محمد أبو شهبة في كتابه "الحدود في الإسلام ومقارنتها بالقوانين الوضعية"، ردًا على هذه الفرية العظيمة: «يزعم بعض الأفاكين الذين لا يفهمون المحامل الصحيحة للأحاديث أو يفهمون ولكنهم يريدون أن

(1) نفسه، ص 15.

(2) مواقف 59، ص 18.

يبرروا شرهم للمسكرات، وأعداء النبي والإسلام، أن النبي ﷺ كان يشرب النبيذ استنادا إلى ما جاء في بعض الأحاديث»⁽¹⁾.

فمن ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كُنَّا تَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَشِيَّةً فَيَشْرِبُهُ غُدْوَةً وَتَنْبِذُهُ غُدْوَةً فَيَشْرِبُهُ عَشِيًّا»⁽²⁾. وأخرج أبو داود أنها كَانَتْ تَنْبِذُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُدْوَةً فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَشِيِّ تَعَشَّى فَشَرِبَ عَلَيَّ عَشَائِهِ وَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ صَبَبْتُهُ - أَوْ فَرَعْتُهُ - ثُمَّ تَنْبِذُ لَهُ بِاللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحَ وَتَعَدَّى شَرِبَ عَلَيَّ غَدَائِهِ قَالَتْ: نَعْسِلُ السَّقَاءَ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً».

وما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْبِذُ لَهُ الرَّيْبُ مِنَ اللَّيْلِ فِي السَّقَاءِ فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَهُ يَوْمَهُ، وَلَيْلَتَهُ، وَمِنَ الْعَدِ فَإِذَا كَانَ الْمَسَاءُ شَرِبَهُ أَوْ سَقَاهُ الْخَدَمَ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَرَأَقَهُ».

والحق أن ما كان يُنْبِذُ لِلنَّبِيِّ ﷺ لا يعدو ما صنعه اليوم في بيوتنا من نقيع التمر والزبيب وأنه ما كان مسكرا قطّ والوقت الذي ذكرته الروايتان الأوليان لا يتسارع فيه الإسكار إلى التقيع. على أن الرواية الثالثة دلّت على أن الرسول كان يتنزّه عن شربه بعد يومين، وأنه إذا لم يبد فيه علامات الإسكار سقاه الخادم وإلا أراقه، ولا ينبغي أن يظنّ أحد أن النبي كان يسقيه الخادم وهو مسكر، فإن ما لا يحلّ شربه لا يحلّ سقيه للغير.

ولا تعارض بين الحديتين لأنّ الأوّل يُحمّل على أوقات الحرّ فلا يُترك التقيع مدة طويلة، أمّا الثاني فيُحمّل على أن ذلك في أوقات البرد.

وقد ورد من الروايات ما يدلّ على أن النبي ﷺ قدّم له بعض أصحابه نبيذا صنعه في دباء - قرع يابس - فنظر فيه الرسول فوجد بعض علامات الإسكار فقال: «اضرب بهذا عرض الحائط فإنّ هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر».

ومن يزعم أن رسول الله ﷺ شرب مسكرا فقد باء بإثم عظيم، أو بإفك مبین، وإثما الذي شربه كان نقيعا حلوا، ليس فيه شائبة إسكار».

انتهى

(1) الحدود في الإسلام، ص 270-271.

(2) أخرجه مسلم.

فأين هذا الذي بينه الدكتور أبو شهبة من قول المؤلف إنّ النبي ﷺ وأصحابه كانوا يشربون الخمر؟! وهل وردت كلمة الخمر في حديث من هذه الأحاديث؟! على أنّ التبذ المذكور فيها غير مسكر كما هو واضح.

ثمّ قال المؤلف في نفس المقال: «والمبدأ في الإسلام، في مجال الحلال والحرام، هو ما روي عنه عليه السلام من أنّ الأصل في الأشياء الإباحة حتّى يرد الشرع بخلاف ذلك. فشرب الخمر قبل نزول آية تحريمها كان حلالا. وقد خصّ الله نبيه الكريم بوضع خاصّ في هذا الشأن فبشّره بأنّه قد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر»⁽¹⁾.

نقول: ما زال المؤلف مصرا على أنّ النبي ﷺ شرب الخمر (وحاشاه! !). ويقول إنّ الله غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر (ويقصد شرب الخمر هنا). نقول له: إنّ مغفرة الله له لما تقدّم من ذنبه وما تأخّر لا تعني ما نعته به المؤلف، بل لها تفسير أو تفاسير لاثقة بجلال وقدر وعصمة النبي الكريم. وقد وردت نصوص تبيّن أنّ النبي ﷺ كان في سيرته - قبل النبوة - مثال الإنسان الطاهر، لم يسجد لصنم قطّ، ولم يشرب خمرا قطّ.

قال الشيخ محمد الخضري: «وقد حفظه الله في صغره من كلّ أعمال الجاهليّة التي جاء شرعه الشريّف بضدّها وبُعّضت إليه الأوثان بغضا شديدا حتّى ما كان يحضر لها احتفالا أو عيدا ممّا يقوم به عبّادها (...) وحرّم شرب الخمر على نفسه مع شيوعه في قومه شيوعا عظيما. وذلك كلّه من الصّفات التي يحلّي الله بها أنبياءه ليكونوا على تمام الاستعداد لتلقّي وحيه، فهم معصومون من الأدناس قبل النبوة وبعدها. أمّا قبل النبوة فليتأهلّوا للأمر العظيم الذي سيسند إليهم، وأمّا بعدها فليكونوا قدوة لأممهم. عليهم من الله أفضل الصلوات وأتمّ التّسليمات»⁽²⁾.

(1) مواقف، ص 24.

(2) نور اليقين في سيرة سيد المرسلين ﷺ، المكتبة التجارية الكبرى بمصر، ص 17-18.

• المبحث السابع: المنطق الخاصّ لسباق النصّ القرآنيّ

أورد المؤلّف روايات عديدة في أسباب نزول تحريم الخمر، ثمّ أورد رواية عمر بن الخطاب (المراحل الثلاث لتحريمها) ثمّ قال: «ما يلفت الانتباه في هذه الرواية أنّها تجعل الروايات التي أوردناها في المقال السابق غير ذات موضوع. ومع ذلك فهذه الرواية كسابقاتها تقيم تطابقاً زمنياً ومنطقياً بين ما تذكره كـ "أسباب نزول" وبين الترتيب الذي وردت به الآيات التي تحدّثت عن الخمر، ومثل هذا التطابق يثير بعض الشكوك، على الأقلّ من حيث إنّ منطق الواقع لا يتماشى دائماً مع منطق العقل (...). إنّ الترتيب الذي وردت عليه تلك الرّدود لا يستقيم إلّا إذا كانت تلك الآيات تنتمي جميعاً إلى "الحظة واحدة".

[نقول: مع عدم انتمائها إلى لحظة واحدة فترتيب ورودها معقول وواقع].

ويضيف: «هذا في حين أنّ سورة البقرة التي تضمّ الآية الأولى نزلت ما بين السنة الأولى والثانية (...). وهكذا نرى أنّ ما ذكر من أسباب نزول قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾⁽¹⁾. لا يتوافق مع السّياق من حيث إنّ الأسباب لا يكون لها تأثير ولا فائدة إلّا إذا عزلنا هذه الآية عن سياقها واعتبرناها مستقلة بنفسها، أمّا إذا اعتبرنا السّياق واكتفينا به فإنّ المعنى سيكون أوضح، وخال من أيّ تشويش».

كان على المؤلّف أن يبدأ بسورة النحل المكيّة التي ورد فيها: ﴿وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾⁽²⁾.

وكان عليه أن يعلم: اتّفاق أهل الملة الإسلاميّة إلّا قليلاً ممّن لا ينظر إليه على أنّه إذا تعارض العقل والنقل، أخذ بما دلّ العقل عليه وبقي طريقان:

1. طريق التسليم بصحّة المنقول مع الاعتراف بالعجز عن فهمه وتفويض الأمر إلى الله في علمه.

2. طريق تأويل النقل مع المحافظة على قوانين اللّغة حتّى يتّفق معناه مع ما أثبتته العقل⁽³⁾.

(1) سورة البقرة، 219/2.

(2) سورة النحل، 67/16.

(3) الإسلام والنصرانية، محمد عبده، ص 45-46.

نقول: يجب أن ينتبه المؤلف إلى أن فائدة سبب نزول هذه الآية باقية ما دام هذا السبب يبيّن لنا الظروف التي في إطارها نزلت. ويجب أن يعلم أن أسباب النزول وترتيب الآيات في المصحف لا يكون التّطابق بينهما - زمنياً - دائماً بل كلّما نزلت آية كان يأمر النبي ﷺ بكتابتها في الموضع الذي يعيّن لها وإن كانت آيات قبلها أو بعدها نزلت أو ستنزل في زمن آخر. وبهذا يكون لسياق النصّ القرآنيّ منطقته الخاصّ وضمنه آيات لها أسباب نزول تؤدّي فائدتها ووظيفتها في البيان والتّعليل.

ومن ثمّ لا يمكن أن يتعارض السياق مع أسباب النزول كما ادّعى المؤلف. ولا يعني كون آيات تحريم الخمر جزءاً من كلّ يتألّف من آيات أخرى (السياق) أنّ هذا الجزء مشكوك في سبب نزوله لمجرّد ضرورة فهمه ضمن السياق كلّه. وبالتالي فقول المؤلف: «وهذا يدلّ على أنّ آيات تحريم الخمر جزء من كلّ، وبالتالي فما حكي من روايات "كأسباب لنزولها" لا تستقيم معها»⁽¹⁾. مردود.

ذلك أنّ هذه الروايات ثابتة صحيحة السند، ولذلك يجب قبولها، وما صاغه المؤلف من "نقد" لها غير مقبول.

• المبحث الثامن: الحدود في الإسلام ودعوى الحرّية

ثمّ قال: «وإذن فالوضع القانونيّ لـ "المرتدّ" لا يتحدّد في الإسلام بمرجعية "حرّية الاعتقاد" بل بمرجعية "الخيانة للأمة" وإذن فالحرّية شيء والردة شيء آخر. ولا نعتقد أنّ هناك اليوم من يدافع عن "خيانة الأمة" باسم الحرّية»⁽²⁾.

مفهوم كلامه أن هناك من يدافع عن "الردة" باسم الحرّية! .

نقول: المؤلف يبيح الردّة للشخص إذا لم يتعدّد ضررها نفسه، ولا يعترف بإقامة الحدّ إلّا على من مسّت رذّته بنظام المجتمع والدولة بأن يخرج عليهما فيكون حينئذ خائناً، ويستشهد للتّوابع الأوّل الذي يقتصر ارتداده على نفسه بأنّ القرآن لا ينصّ على قتله وإلّا يتوعّده بالعقاب الشّديد في الآخرة، كقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ

(1) مواقف، ص 33.

(2) من مقال: التّأصيل الثّقافيّ لحقوق الإنسان، مواقف 59، ص 72

يَرْتَدِدَ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ ۖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾ (1).

وهذه الآية التي ذكر قد بينت جزءا من حكم المرتد، وأما الجزء الآخر من
هذا الحكم فقد بينته السنة الصحيحة.

يقول أبو شهبة: «حكم المرتد:

1. حبوط عمله في الدنيا والآخرة إن مات على ذلك، فإن عاد إلى الإسلام عاد
إليه ثواب عمله عند بعض العلماء، ولم يعد عند البعض الآخر فإن كان حجّ
مثلا فلا يجب عليه الحجّ مرّة ثانية عند الفريق الأول، ووجب عليه إعادة الحجّ
عند الفريق الثاني.

يدلّ على حبوط عمله قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ ۖ فَيَمُتْ وَهُوَ
كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾ (2) ». انتهى.

وذكر آيات أخرى تدلّ على حكم المرتد الأخرى فيما يتعلّق بالأجر
والعقاب، أما الحكم الدنيوي المتعلّق بالعقاب الدنيوي فبيّته الأحاديث. قال
أبو شهبة:

2. وجوب قتله وقد دلّت على ذلك السنة الصحيحة المستفيضة والإجماع.

أما السنة فمنها:

1. ما أخرجه البخاري في صحيحه وغيره عن عكرمة قال: «أتى أمير المؤمنين
عليّ رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا
لم أحرقهم لنهي رسول الله ﷺ قال: «لا تُعذبوا بعداب الله» ولقتلتهم لقول
رسول الله ﷺ «من بدل دينه فاقتلوه»».

2. أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما بسندهما أن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الراني، والنفس
بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة». انتهى.

(1) سورة البقرة، 217/2.

(2) سورة البقرة، 217/2.

وهناك حديثان آخران يدلان على هذا الحكم. لكن نكتفي الآن بما ذكرناه ونقول: إنّ دعوى المؤلّف أنّ المرتدّ الذي لا تتجاوز ردّته نفسه! أي لا يخرج على المجتمع والدولة الإسلاميين، ويحارهما، لا يقام عليه هذا الحدّ: دعوى باطلة تقوم على مجرد مبدأ الحرّية الفرديّة التي نصّت عليها مواثيق حقوق الإنسان الغربيّة. وهذا النوع من الحرّية يؤدّي إلى فساد المجتمع والدولة لأنّه سرعان ما يتعدّى وباء الردّة هذا الشّخص المرتدّ إلى غيره بأقواله أو بمجرّد وجوده بينهم. إذن فالمساس بالأمن العقديّ والروحيّ للمجتمع حاصل لا محالة. وحسما لهذا ورد حكم الشّرع بقتل المرتدّ بعد استنابته طبعاً. فإن لم يتب قُتل. وأمّا المرتدّ المحارب للدولة والمجتمع الإسلاميين فقد جمع بين الردّة والحراية وهذا حكمه مضاعف أي حكم الردّة وحكم الحراية معاً، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جَزَاءُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (1).

ويمكن أن نضيف في هذا السّياق ما قاله أبو شهبه في كتابه "الحدود في الإسلام" بياناً لحكم تشريعها ومنها حدّ الردّة: «إنّ الحدود في الإسلام عادلة غير قاسية ولا عارية من الرّحمة كما يزعم الرّاعمون».

«وها هي ذي القوانين الوضعيّة قد ظهر فشلها في إصلاح أحوال المجتمعات ولا سيما الإسلاميّة منها، فلنجرّب العمل بالشّريعة الإسلاميّة الغراء، وسنرى إن شاء الله تعالى أنّها ستؤمّن الناس على دمايتهم، وأعراضهم، وأموالهم، ولا سيما أنّها قد ظهرت صلاحيتها وإصلاحها مدّة ثلاثة عشر قرناً، قبل أن يدخل على المسلمين هذا البلاء، والشرّ المستطير» (2).

وقال: «أمّا القوانين الوضعيّة فواضعها البشر، والبشر مهما بلغوا من العلم فعلمهم قاصر، فهم إن علموا ما في أمسهم ويومهم فلن يعلموا ما في غدّهم، وإن علموا بعض طبائع البشر فلن يعلموا كلّها، وإن أحاطوا علماً ببعض السيّئات فلن يحيطوا بها كلّها» (3).

(1) سورة المائدة، 33/5.

(2) الحدود في الإسلام، ص 334.

(3) نفسه، ص 75.

وقال: «فمن ثمّ كانت القوانين لا توائم كلّ الفطر، ولا جميع البيئات»⁽¹⁾.
وهي «عرضة للخطأ والغلط والسّهو واتباع الأهواء والشّهوات قصد المحاباة أو
المداهنة»⁽²⁾.

وقال: «من المقارنات المهمّة أنّ الشريعة الإسلاميّة ربطت تشريعاتها بالجانب
الروحي، أو بمعنى آخر عرضت لظاهر الأعمال وباطنها، بخلاف القوانين الوضعيّة
فإنّها عنيت بالظاهر، ولم تعن بالجانب الروحي»⁽³⁾.

(1) نفسه، ص 75.

(2) نفسه، ص 76.

(3) نفسه، ص 77.

الفصل الثالث

بشارة التوراة والإنجيل بالنبي ﷺ

- المبحث الأول: تبشير التوراة والإنجيل بالنبي ﷺ
- المبحث الثاني: الإنجيل والحواريون
- المبحث الثالث: نقض كلام المؤلف على محيط القرآن الكريم
- المبحث الرابع: دلائل النبوة
- المبحث الخامس: الحنفاء وملك الحبشة
- المبحث السادس: آريوس والمذهب الآريوسي
- المبحث السابع: تبشير الرهبان بالنبي ﷺ

بشارة التّوراة والإنجيل بالنبي ﷺ

• المبحث الأوّل: تبشير التّوراة والإنجيل بالنبي ﷺ

يقرّ المؤلّف بأنّ عمليّة جمع القرآن من المصاحف قد خضعت لتدقيق كبير وتحريّات مشدّدة.

وفي معرض حديثه عن تبشير التوراة والإنجيل بالنبيّ الأمّي ﷺ، أورد تقسيما لأحد الخائضين في هذا الشّأن من المعاصرين ذكره في مقال له نشر في الإنترنت. والمؤلّف اعتمد هذا التقسيم كما سنرى. لكننا نريد الآن مناقشة ما لم يناقشه من أقوال هذا الكاتب حيث قال: «إنّ ما ورد في الإنجيل هو قول يسوع (عيسى): "وأنا أسأل الآب فيعطيكُم فارقليط" (بيركليت)، وأنّ هذه اللفظة Paraclétos تعود في أصلها إلى اليونانية كما كانت شائعة في عصر السيّد المسيح وحوارييه»، مضيفا «أنّها قد وردت في جميع مخطوطات إنجيل يوحنا، السّابقة لظهور الإسلام بقرون، على هذه الصّيغة ومعناها: المعزي، المشير، المدافع، الرّوح القدس، وروح الحقّ؛ وليس كما يدعي المسلمون أنّها وردت على صيغة Periklutos ومعناها: الشّهير، المعروف، المحمود، الجيد، التّبيل، الممتاز، أي إنّ هذه اللفظة هي صفة، ولم تستخدم قطّ كاسم علم»، ويضيف: «إنّ لفظه Periklutos هذه لم ترد في أيّ مخطوطة من مخطوطات العهد الجديد (الإنجيل) في أيّ عصر من العصور السّابقة على ظهور الإسلام أو التّالية له. كما أنّ الأوصاف التي تفيدها تدلّ على إلهية الفارقليط: الفارقليط يقيم مع تلاميذ المسيح إلى الأبد، وليس هذا في قدرة مخلوق. والفارقليط هو "روح الحقّ" أي روح الله. وهو أيضا "روح المسيح" لأنّ المسيح وصف نفسه بـ "الحقّ"»⁽¹⁾.

(1) الكتاب المقدس "إنجيل يوحنا"، 6/14.

يورد المؤلف هذا الكلام دون ردّ عليه. ممّا قد يوهم القارئ بصحّته إن لم يكن على اطلاع على ما قرره العلماء في هذا الموضوع. ولذلك نذكر ما قاله صاحب كتاب "إظهار الحق": «إنّ اللفظ العبراني الذي قاله عيسى عليه السلام مفقود، واللفظ اليوناني الموجود ترجمته لكنتي أترك البحث عن الأصل، وأتكلّم على هذا اللفظ اليوناني، وأقول: إن كان اللفظ اليوناني الأصل بيركلوطوس فالأمر ظاهر، وتكون بشارة المسيح في حقّ محمد ﷺ بلفظ هو قريب من معنى محمّد وأحمد، وهذا وإن كان قريب القياس بلحاظ عاداتهم لكنتي أترك هذا الاحتمال؛ لأنّه لا يتمّ عليهم إلزاما وأقول: إن كان اللفظ اليوناني الأصل باراكلي طوس كما يدعون فهذا لا ينافي الاستدلال أيضا؛ لأنّ معناه المعزي والمعين والوكيل على ما بين صاحب الرسالة، أو الشافعي كما يوجد في الترجمة العربيّة المطبوعة سنة 1816 م، وهذه المعاني كلّها تصدق على محمّد ﷺ.

وأنا أئين الآن أولا: أنّ المراد بفارقليط النبيّ المبشّر به، أعني محمدا ﷺ لا الرّوح النازل على تلاميذ عيسى عليه السلام يوم الدار الذي جاء ذكره في الباب الثاني من كتاب الأعمال، وأذكر ثانيا: شبهات علماء المسيحيّة وأجيب عنها فأقول:

1. أنّ عيسى عليه السلام قال أولا: إن كنتم تحبّونني فاحفظوا وصاياي ثمّ أخبر عن فارقليط. فمقصوده عليه السلام أن يعتقد السامعون بأن ما يلقي عليهم بعدُ ضروري واجب الرعاية، فلو كان فارقليط عبارة عن الرّوح النازل يوم الدار لما كانت الحاجة إلى هذه الفقرة؛ لأنّه ما كان مظنونا أن يستبعد الحواريون نزول الرّوح عليهم مرّة أخرى، لأنّهم كانوا مستفيضين به من قبل أيضا، بل لا مجال للاستبعاد أيضا لأنّه إذا نزل على قلب أحد، وحلّ فيه يظهر أثره لا محالة ظهورا بيّنا، فلا يتصوّر إنكار المتأثر منه، وليس ظهوره عندهم في صورة يكون فيه مظنة الاستبعاد، فهو عبارة عن النبيّ المبشّر به، فحقيقة الأمر أنّ المسيح عليه السلام لما علم بالتجربة وبنور النبوة أنّ الكثيرين من أمته ينكرون النبيّ المبشّر به عند ظهوره فأكد أولا بهذه الفقرة، ثمّ أخبر عن مجيئه.
2. أنّ هذا الرّوح متحد بالأب مطلقا، وبالابن نظرا إلى لاهوته اتّحادا حقيقيا، فلا يصدّق في حقّه "فارقليط آخر" بخلاف النبيّ المبشّر به، فإنّه يصدق هذا القول في حقّه بلا تكلف.

3. أن الوكالة والشفاعة من خواصّ النبوة لا من خواصّ هذا الرّوح المتّحد بالله، فلا يصدقان على الرّوح، ويصدقان على النّبويّ المبشّر به بلا تكلف.
4. أن عيسى عليه السلام قال: «هو يذكركم كلّ ما قلته لكم».
- ولم يثبت من رسالة من رسائل العهد الجديد أن الحواريين كانوا قد نسوا ما قاله عيسى عليه السّلام وهذا الرّوح التّازل يوم الدار ذكرهم إيّاه.
5. أن عيسى عليه السلام قال: «والآن وقد قلت لكم قبل أن يكون حتّى إذا كان تؤمنوا».
- وهذا يدلّ على أن المراد به ليس الرّوح؛ لأنّك قد عرفت في الأمر الأوّل أنّه ما كان عدم الإيمان مظنوناً منهم وقت نزوله، بل لا مجال للاستبعاد أيضاً، فلا حاجة إلى هذا القول، وليس من شأن الحكيم العاقل أن يتكلّم بكلام فضول فضلاً عن شأن النّبويّ العظيم الشّأن. فلو أردنا به النّبويّ المبشّر به يكون هذا الكلام في محلّه وفي غاية الاستحسان لأجل التأكيد مرّة ثانية.
6. أن عيسى عليه السلام قال: «هو يشهد لأجلي».
- وهذا الرّوح ما شهد لأجله بين أيدي أحد؛ لأنّ تلاميذه الذين نزل عليهم ما كانوا محتاجين إلى الشّهادة؛ لأنّهم كانوا يعرفون المسيح حقّ المعرفة قبل نزوله أيضاً، فلا فائدة للشّهادة بين أيديهم، والمنكرون الذين كانوا محتاجين للشّهادة، فهذا الرّوح ما شهد بين أيديهم بخلاف محمّد ﷺ، فإنّه شهد لأجل المسيح عليه السلام، وصدّقه، وبرّاه عن ادّعاء الألوهيّة الذي هو أشدّ أنواع الكفر والضلال، وبرّاً أمّه عن تهمة الزّنا، وجاء ذكر براءتهما في القرآن في مواضع متعدّدة، وفي الأحاديث في مواضع غير محصورة.
7. أن عيسى عليه السلام قال: «وأنتم تشهدون لأنّكم معي من الابتداء».
- وهذه الفقرة في الترجمة العربيّة المطبوعة سنة 1816م هكذا: «وتشهدون أنتم أيضاً لأنّكم كنتم معي من الابتداء» (...). فهذا القول يدلّ دلالة ظاهرة على أنّ شهادة الحواريين غير شهادة فارقليط، فلو كان المراد به الرّوح التّازل يوم الدار فلا توجد مغايرة الشهادتين؛ لأنّ الرّوح المذكور لم يشهد شهادة مستقلّة غير شهادة الحواريين، بل شهادة الحواريين هي شهادته بعينها؛ (...).

8. أن عيسى عليه السلام قال: «إن لم أنطلق لم يأتكم الفارقليط فأما إن انطلقت أرسلته إليكم».

فعلّق مجيئه بذهابه، وهذا الرّوح عندهم نزل على الحواريّين في حضوره لما أرسلهم إلى البلاد الإسرائيليّة، فنزوله ليس بمشروط بذهابه، فلا يكون مراداً بفارقليط، بل المراد به شخص لم يستفص منه لأحد من الحواريّين قبل زمان صعوده، وكان مجيئه موقوفاً على ذهاب عيسى عليه السلام، ومحمد ﷺ كان كذلك؛ لأنّه جاء بعد ذهاب عيسى عليه السلام، وكان مجيئه موقوفاً على ذهاب عيسى عليه السلام؛ لأنّ وجود رسولين ذوي شريعتين مستقلّتين في زمان واحد غير جائز، بخلاف ما إذا كان الآخر مطيعاً لشريعة الأوّل، أو يكون كلّ من الرّسولين مطيعاً لشريعة واحدة⁽¹⁾.

ونحن لم نسق كلّ الأدلّة والرّدود والمناقشات التي ذكرها صاحب كتاب "إظهار الحق" - رحمه الله - فمن أراد التوسّع في هذا الموضوع فليرجع إلى هذا المرجع الأساسي.

• المبحث الثاني: الإنجيل والحواريّون

أمّا التّقسيم الذي أخذه المؤلّف من صاحب ذلك المقال فهو: المسيحيّون، اليهود، والنّصارى الذين اعتبرهم "مبتدعة" وهم الذين آمنوا بالإسلام وذكرهم الآيات. يقول صاحب المقال حول الآية: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِيُّ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَسِينَ وَرُهَبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٠﴾﴾⁽²⁾: «إنّ الذين آمنوا بالدعوة القرآنيّة في أوامها ليس اليهود، ولا المسيحيّون، إنّما (الذين قالوا إنّنا نصارى)». وفي رأيه أنّ "هذا تقويم جديد لهم ولغيرهم". وهؤلاء النّصارى تصفهم آية سورة الأعراف بأنّهم أمة من قوم موسى: ﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى

(1) إظهار الحق، الشّيخ العلامة رحمت الله بن خليل الرحمان الكيرانوي العثماني الهندي، دراسة وتحقيق وتعليق الدكتور محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي، دار الحديث، القاهرة، 1190/4-1194. والملاحظ أنّ الشّيخ ناقش هذه المسائل حسب منطق اعتقادات النّصارى لتكون الحجّة عليهم بكلامهم.

(2) سورة المائدة، 82/5.

أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿٣٨﴾⁽¹⁾. وتقول عنهم سورة الصفّ إنهم طائفة من بني إسرائيل آمنت بالمسيح ﴿فَأَمَنَت طَّائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿٣٩﴾⁽²⁾. ويضيف صاحبنا قائلاً: «هؤلاء أيضا هم "أولو العلم" أو "الرّاسخون في العلم" بحسب اصطلاح القرآن. وهم أيضا المسلمون الأوائل قبل محمّد، وفيهم يقول القرآن: ﴿وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَامَنَّا بِهِ ءِإِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٣٩﴾⁽³⁾﴾⁽⁴⁾.

المهم أنّ المؤلّف يخلص إلى هذا السّؤال: «من هم يا ترى هؤلاء "النّصارى" الذين آمنوا بـ "الأمّي" قبل بعثته وبعدها، والذين يعتبرهم "المسيحيون الرّسميون" فرقة مبتدعة؟» هذا مع أنّ صاحب ذلك المقال ينفي أن يكون أحد من المسيحيّين او اليهود آمن بالإسلام أو الدّعوة القرآنيّة. ومع أنّ هذا النّفي تكذّبه شواهد القرآن والسّنّة والسّيرة لم يتجشّم المؤلّف جهدا للردّ عليه وتفنيده بل أورده إيراد عرض ليخلص إلى السّؤال الذي أشرنا إليه أعلاه، والذي قال إنّ النتيجة التي ينبني عليها هي كلّ ما يهّمه من المحادلة السّابقة.

يقول جرجس داود: «لقد عُرف "أتباع المسيح" بالمسيحيّين والنّاصريّين "النّصارى" في كلّ الأجيال»⁽⁵⁾.

ولننظر بدقّة في كلام المؤلّف عن النّصارى (الحواريّين) وعن إنجيل سيّدنا عيسى عليه السلام. فهو يورد قول أحد المفسّرين المسلمين (ابن كثير) ثمّ يدّعي أنّ هذا التّفسير يكاد يتطابق مع ما يؤكّده مؤرّخو الدّين المسيحي في الغرب يقول: «وتقول مصادرنا في تفسير هذه الآية: "وكان ذلك في قرية النّاصرة (شمال فلسطين، وهي مكان نشأة السيّد المسيح، وإليها ينسب: عيسى النّاصري (Jesus de Nazareth) فسُمّوا بذلك "نصارى" وكان ممّن آمن به أهل أنطاكية بكاملهم في ما ذكره غير واحد من أهل السّير والتّواريخ والتّفسير، بعث إليهم رسلا ثلاثة: أحدهم شمعون

(1) سورة الأعراف، 159/7

(2) سورة الصفّ، 14/61.

(3) سورة القصص، 53/28.

(4) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 37-38.

(5) أديان العرب قبل الإسلام ووجهها الحضاري والاجتماعي، الفصل الرابع: العرب والنصرانية، ص 73.

الصفاء فآمنوا واستجابوا. وكفر آخرون من بني إسرائيل، وهم جمهور اليهود، فأيد الله من آمن به على من كفر في ما بعد، وأصبحوا ظاهرين عليهم قاهرين لهم»⁽¹⁾.

ثم يقول بعد ذلك: «وهذا التفسير يكاد يتطابق مع ما يؤكده مؤرخو الدين المسيحي في الغرب. فمن المؤكد عندهم أن عيسى عليه السلام لم يترك كتاباً منزلاً يضمّ كلام الله على غرار القرآن، وإّما بقيت تعاليمه الشفوية وأخبار نشاطاته الدعوية متداولة بين صحابته المؤمنين به، فقام بعضهم بروايتها في نصوص تسمّى "الأناجيل" (جمع إنجيل، كلمة تعني: البشرى)...»⁽²⁾.

فأين التطابق بين هذا الذي أكّده مؤرخو الدين المسيحي في الغرب وبين ما قاله ابن كثير في تفسيره!!؟

إننا لا نجد أيّ تطابق أو علاقة بين القولين. والدليل القرآني على أن الله سبحانه وتعالى أنزل الإنجيل على سيّدنا عيسى قوله: ﴿وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾⁽³⁾. وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ﴾⁽⁴⁾.

وتما يدلّ على أن المؤلف يقصد أن سيّدنا عيسى لم يأت بكتاب منزل هو الإنجيل قوله بصريح العبارة «وكما ذكرنا قبل، كانت دعوته شفوية، فهو لم يأت بكتاب منزل وإّما كان يقوم بعظات متنقلاً من مكان إلى آخر في فلسطين. وعندما انتشرت دعوته وأخذ أنصاره وحواريّوه يدوّنوها في "أناجيل" بعد أزيد من قرن من ظهوره، وحصل الاحتكاك بالفلسفة اليونانية، وفي الإسكندرية خاصّة، برزت محاولات للتوفيق بين العقيدة التي تقرّها تلك الأناجيل وبين ما تقرّره الفلسفة اليونانية التي كانت قد انتقلت إلى الإسكندرية»⁽⁵⁾.

والصحيح - كما هو معلوم من الدين بالضرورة وكما دلّلنا على ذلك من القرآن الكريم وهناك أحاديث دالّة على نزول الإنجيل على سيّدنا عيسى عليه

(1) البداية والنهاية، بيروت: مكتبة المعارف، 178/2.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 39.

(3) سورة آل عمران، 48/3.

(4) سورة الحديد، 27/57.

(5) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 40.

السلام، ومصير هذا الكتاب السماوي - أن الله أنزل على سيدنا عيسى الإنجيل،
 وأنه دعا قومه إلى تعاليمه وبينها لهم. ويقول الله عز وجل: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ
 الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُدًى لَّهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَنُحْرُمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ
 عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ
 وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾⁽¹⁾.

• المبحث الثالث: نقض كلام المؤلف

على محيط القرآن الكريم

ثم أخذ المؤلف يبحث عن جذور للتزعة التوحيدية في جزيرة العرب قبل البعثة
 المحمدية، فذكر أن بعض المصادر تشير إلى أن أوريجين - وهو أسقف فيلسوف
 عاش بين 185 و245م وكان من أبرز من حاول التوفيق بين تلك الأناجيل وما
 تقرره الأفلاطونية - ساح في النصف الأول من القرن الثالث الميلادي في الجزيرة
 العربية واعطا ومبشراً، ومن جملة من وعظهم أحد أمراء العرب. ويعلق المؤلف
 على هذا بقوله: «وليس من المستبعد أن تكون بعض مظاهر التزعة التوحيدية لدى
 نصارى جزيرة العرب من تأثيره»⁽²⁾. ويحيلنا المؤلف على المرجع الذي استقى منه
 هذه "المعلومات" وهو "تاريخ الكنيسة المسيحية" لأغراف سميرنوف، نقله من اللغة
 الروسية إلى اللغة العربية الكسندروس [جحا] مطران حمص وتوابعها»⁽³⁾.

وهذا الكلام الصادر عن مسيحيين - أصلاً وترجمة - لا بد أن يمحّص بعرضه
 على التاريخ العربي قبل الإسلام. إذ ليس من المعقول أن يكون حدث بهذه الأهمية
 قد وقع دون أن تكون ثمة مجرد إشارة إليه في دواوين التاريخ العربي. وإلاّ فإنّ
 وقوف مسيحيين وراء نشره يفسر مقصودهم وهو دعواهم أن الإسلام قلّد
 المسيحية. وهذه التهمة الباطلة كثيراً ما ولّدت شبهات لدى مثقفين غربيين
 وعرب، وهي تتطلب ردّاً وافياً.

(1) سورة الأعراف، 157/7.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 41.

(3) مصر، الكسندروس [جحا] 1964، ص 40.

ويبدو أنّ منحى البحث في ما سَمَّاه المؤلف بـ "محيط القرآن الكريم" - وعنوان القسم الأوّل من هذا الكتاب "قراءات في محيط القرآن الكريم" - يدلّ على نوع من التأثير بما هرف به بعض المستشرقين، وكثير من الشكّاك المشكّكين والمسيحيّين في الماضي والحاضر. وتصدّى للرّدّ على هذا أحد المدافعين عن القرآن الدكتور المرحوم عبد الرّحمن بدوي في كتابه: "دفاع عن القرآن ضدّ منتقديه"⁽¹⁾. والكتاب يبدأ بيوحنا الدمشقي الذي هاجم القرآن بتوجيه عدّة انتقادات على نسقه العامّ، وتبعه في ذلك: اثمّيوس زيجابينوس في كتابه: العقيدة الشّاملة، (ص 5-8).

إنّ هذا الكتاب تظهر جلّ بصماته في كتاب المؤلف "مدخل إلى القرآن الكريم" (الجزء الأوّل).

يقول الجابري عن "الحواريّين": «إنّهم ميّزوا أنفسهم بأنّهم "العلماء" الذين يعرفون وحدهم "سرّ" اتّحاد اللاّهوت والنّاسوت في شخص المسيح»⁽²⁾. والحقيقة أنّ الحواريّين كانوا موحدّين، يعتقدون بأنّ الله واحد أحد، وبأنّ عيسى عليه السّلام رسول مبعوث منه سبحانه، ولم يكونوا يعتقدون الألوهيّة في سيّدنا عيسى عليه السّلام؛ ولا يقولون بناسوت ولا لاهوت فيه. والدليل على ذلك قول الله تعالى: ﴿كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَنَّا بِطَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿٣١﴾﴾⁽³⁾. ومعنى أنّهم أنصاره أي أنصار دين جميع المرسلين: الإسلام المحارب لكلّ شرك.

فالحواريّون مؤمنون بنبوّة سيّدنا عيسى وبرسالته (التّوحيد) ولذلك نصره. فهم موحدّون لا من أصحاب التّثليث كما قال المؤلف، إذ قرن بين الوصفيين في قوله: «أمّا الحواريّون وأصحاب التّثليث فقد ميّزوا أنفسهم بأنّهم "العلماء" الذين يعرفون وحدهم "سرّ" اتّحاد اللاّهوت والنّاسوت في شخص المسيح»⁽⁴⁾.

(1) ترجمه إلى اللّغة العربيّة الأستاذ كمال جاد الله، الدار العالميّة للكتب والنشر، (د. ت).

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 42.

(3) سورة الصّف، 14/61.

(4) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 42.

ويقول إن بعض الكتاب المعاصرين ذهب إلى حدّ القول بأنّ هذه الفرقة (يقصد الفرقة "الأبيونية" والتي رجّح أن تكون هي "التصاري" بمعنى الذين نصرُوا سيّدنا عيسى عليه السلام) هي التي "حضرت" لظهور محمّد ﷺ في صورة نبيّ، بتخطيط وتديبر من القسّ ورقة بن نوفل (وهذا خطأ فورقة لم يكن قسّاً) عمّ خديجة زوج الرسول⁽¹⁾.

يشكّك بعض المضلّين التّاس ويقولون إنّ علاقة النبيّ ﷺ بورقة بن نوفل كانت هي مصدر ما جاء به. ويردّ عليهم الشّيخ الزّرّقاني بقوله: «يقولون: إنّ ﷺ كان يلقي ورقة بن نوفل فيأخذ عنه ويسمع منه، وورقة لا يبخل عليه، لأنّه قريب لخديجة، زوج محمّد، يريدون بهذا أن يوهوا قراءهم وسامعيهم بأنّ هذا القرآن استمدّ علومه من هذا التصرّاني الكبير الذي يجيد اللّغة العبرية ويقرأ بها ما شاء الله.

وندفع هذه الشّبّهة بمثل ما دفعنا به ما قبلها، ونقرّر أنّه لا دليل عندهم على هذا الذي يتوهّمونه ويوهّمون التّاس به، بل الدليل قائم عليهم، فإنّ الروايات الصّحيحة تثبت أنّ خديجة ذهبت بالنبيّ ﷺ حين بدأه الوحي إلى ورقة، ولما قصّ الرسول قصصه قال: هذا هو التّاموس الذي أنزل الله على موسى، ثمّ تمّنّى أن يكون شابّاً فيه حياة وقوّة ينصر بهما الرسول ويؤازره حين يخرج قومه، ولم تذكر هذه الروايات الصّحيحة أنّه ألقى إلى الرسول عظة أو درس درسا في العقائد أو التّشريع، ولا أنّ الرسول كان يتردّد عليه كما يتوهّمون أو يوهّمون، فأنتى لهم ما يقولون؟ وأيّ منصف يسمع كلمة ورقة هذه ولا يفهم منها أنّه كان يتمنّى أن يعيش حتّى يكون تلميذاً لمحمّد، وجنديّاً مخلصاً في صفّه ينصره ويدافع عنه في وقت المحنة؟ ولكنّ القوم ركبوا رؤوسهم على رغم ذلك، وحاولوا قلب الأوضاع وإيهام أنّ ورقة هو الأستاذ الخصوصيّ الذي استقى منه محمّد دينه وقرآنه ﴿أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾⁽²⁾ «⁽³⁾.

ويعتبر الجابري كلام هؤلاء المضلّين مندرجا في "نظريّة المؤامرة". لكنّه - بعد ذلك - يقول إنّ ورد في كتب السيرة النبويّة أنّ ورقة بن نوفل عمّ خديجة زوج

(1) نفسه، ص 43.

(2) سورة النحل، 59/16.

(3) مناهل العرفان، 361/2.

النبي ﷺ "كان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية"، الأمر الذي يعني - في نظره - أنه كان من أتباع التيار الدّيني الذي ينتسب إلى المسيحية الأولى إلى الذين ﴿ قَالُوا إِنَّا نَصْرَى ﴾⁽¹⁾. ومن هنا يمكن أن نفهم موقفه من الوحي الحمّدي⁽²⁾.

فإذا أضفنا إلى هذا الكلام قول المؤلف إنّ «ظاهرة الحنفاء هذه ستكون امتدادا مباشرا أو غير مباشر لمذهب آريوس. وكما بيّنا ذلك بتفصيل من قبل، فإنّ مذهب آريوس القائل بالطبيعة البشريّة للسيد المسيح قد انتشر في شمال الجزيرة العربيّة من سورية وفلسطين إلى العراق وفارس وأنّ دعاة هذا المذهب كانوا يجوبون أطراف الجزيرة العربيّة، ولا بدّ أن تكون دعوتهم قد وصلت إلى مكّة، إمّا عن طريق الدّعاة، أو عن طريق التجار القرشيين الذين كانوا على صلة مستمرة بالشّام واليمن والحبيشة»⁽³⁾.

إذا تأملنا هذا الكلام كلّه وأمثاله في هذا الكتاب تبين لنا أنّ المؤلف يحاول أن يجيب عن أسئلة عديدة في ذهنه حول أصل الدّعوة الحمّدية، وذلك بالبحث في ما أحاط بها، قبيل بدايتها، سواء في مكّة أو خارجها. ولا بدّ أن نوّكد هنا أنّ تلك الإرهاصات والبشارات التي سبقت هذه الدّعوة، وذلك الانتظار الذي كان العالم في ذلك الوقت يعيشه قبل بعثة المصطفى ﷺ هو من دلائل نبوّته، وبراهين صدقه، لأنّ القرآن الكريم والسيرة النبويّة والحديث الشريف بيّنت مظاهر ذلك وأكّدت. لكنّ الأصل الرّباني للرسالة الحمّدية الإسلاميّة، وتنزيل القرآن الكريم والهدي الحكيم على النبي ﷺ يؤكّد - في نفس الوقت - أنّ لا علاقة لهذا المحيط بما جرى فيه من أحداث وما اشتهر فيه من مذاهب وما ظهر فيه من تيارات مجيء الدّين الإسلاميّ من حيث ما يتوهمه البعض من التأثير والتّهييء أو التّحضير كما افترى المفترون. لأنّ هذا الدّين هداية ربّانيّة بكتاب منزلّ على نبيّ رسول هو خاتم المرسلين ﷺ. فالإرهاص والبشارة شيء، والوحي والمصدر الإلهي لهذا الدّين شيء آخر. والتيارات الأرضيّة البشريّة في ذلك العصر لم "تخصّر" للإسلام، وإنّما كانت مترقبة لظهور نبيّ جديد وردت أوصافه في الكتب السّماوية.

(1) سورة المائدة، 82/5.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 43.

(3) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 58.

من جهة أخرى، تحدّث المؤلف بإسهاب عن فرقة "الأبيوتيين" باعتبارها ثورة على التثليث. يقول عنهم: «وهكذا تراجع الاسم الحقيقي لهذه الفرقة، اعني "النصاري" أمام حملات خصومهم عليهم وإلصاق لقب "الأبيوتيين" بهم فعرفوا في الأدبيات الدينيّة وغير الدينيّة في العالم المسيحي بهذا اللقب، منذ ذلك الوقت إلى اليوم»⁽¹⁾.

وقد أشرنا إلى أن المؤلف قال إنّ مذهب آريوس - الذي هو امتداد لهذه الفرقة الأبيوتيّة - قد انتشر في شمال الجزيرة العربيّة ولا يستبعد أن تكون دعوته التوحيدية وصلت إلى مكّة. لكنّه يؤكّد - من جهة أخرى - أن المصادر الإسلاميّة فيها غياب مطلق للقب الأبيوتي. يقول: «أمّا في التراث العربيّ الإسلامي فلم يرد هذا اللفظ، لا بصيغة الفرقة (الأبيوتيّة) ولا بصيغة اللقب (الأبيوتي، الأبيوتيون) مع أنّ كتب الفرق في الثقافة العربيّة الإسلاميّة أوردت ما لا يحصى من أسماء الفرق، المسيحيّة وغيرها.. لكن لم ترد فيها أدنى إشارة إلى هذا الاسم»⁽²⁾.

فهل يعقل - بعد هذا - أن يكون قد ظهرت هذه الفرقة، وامتدادها الآريوسي، في مكّة المكرّمة، ولا نجد في المصادر العربيّة الإسلاميّة حديثاً عنها؟! إنّ غياب ورودها في هذه المصادر - على كثرتها ودقتها - دليل على عدم وجودها في مكّة. لا كما قال المؤلف. والملاحظ أنّه يعتمد في استقراء معلوماته على الإنترنت كثيراً فمثلاً يقول: «نقرأ في موسوعة تاريخ أقباط مصر، على الإنترنت في مقالة كتبها عزّت اندراوس بعنوان "محمد والعقيدة الأبيوتيّة" أن «أقدم مرجع على الإطلاق عن الشيعة الأبيوتيّة والتعريف بمعتقداتها هو ما في كتابات القديس بوسستينوس الشهيد 110م-165 م الذي ذكرهم وتكلّم على مبادئهم وفروضهم»⁽³⁾. ومثل هذا الاعتماد على الإنترنت - دون معرفة قيمة ما يُنشر وقيمة من كتبه - ليس بالأسلوب العلميّ الموثق. وهناك نماذج عديدة لمثل هذا الاعتماد على الإنترنت في هذا الكتاب.

ويعزو المؤلف اهتمامه بهذا الرّجل (آريوس) وفرقته ومذهبه التّوحيدي الذي نشره - كما يقول - في سورية، وفلسطين، والأردن، والعراق، واليمن، والبحر

(1) نفسه، ص 42.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 42.

(3) نفسه، ص 43.

المتوسّط شمال إفريقية، وإسبانيا، إلى ما عبّر عنه بقوله: «لأننا نجد في السيرة النبوية ما يدلّ بالقطع على أنّ الرسول ﷺ كان مهتماً باتباع هذه الفرقة»⁽¹⁾. وننبّه هنا إلى أنّ المؤلّف يؤكّد على أنّ السيرة تضمّنت شواهد قطعية على اهتمام الرسول بهذا المذهب. فأين نجد هذه الشواهد؟ وما مدى صحتها؟ لا بدّ من الإجابة عن هذين السؤالين أولاً، ثمّ إذا كانت ثمة شواهد صحيحة فكيف يجب فهمها؟! وهل نقرأها قراءة استشراقية؟! خاصّة وأنّ المؤلّف يقول إنّ الجزيرة العربية عرفت الآريوسية ورفقا أخرى قبل الدّعوة المحمّدية⁽²⁾. إنّ السيرة النبوية لم تدلّ على وجود هذا الاهتمام بمذهب آريوس لدى النبيّ ﷺ كما ادّعى المؤلّف. ويضيف في هامش هذه الصّفحة نفسها: «هذا ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ يوحنا الدّمشقي (650م-750م) أوّل رجل دين دخل في جدال مع المتكلّمين الإسلاميين في العصر الأموي قد اعتبر الإسلام وطيد الصّلة بـ "البدعة الآريوسية" بسبب عقيدة التّوحيد». والمؤلّف لم يعلّق على هذا القول الذي ظلّ يتكرّر عبر التاريخ في كتابات التّصارى واليهود، ثمّ المستشرقين، وأدعياء المنهج العلميّ والتاريخيّ في عصرنا، ثمّ يحاولون إيهام الناس بأنّ ما كان معروفاً في الجزيرة العربية من اتّجاهات بعض النّاس إلى توحيد الله، هو مصدر الإسلام الذي جاء به النبيّ ﷺ لينفوا عن القرآن الكريم ربّانية مصدره، ويدعون إلى دراسته كوثيقة تاريخية أفرزتها صراعات دينية في الجزيرة العربية.⁽³⁾

• المبحث الرّابع: دلائل النّبوة

ومن جهة أخرى يعتبر المؤلّف أنّ "دلائل النّبوة" هي البشارات والتطلّعات التي بشرت بالدّعوة المحمّدية ومهدت لها.⁽⁴⁾ يقول: «يتعلّق الأمر أساساً بظاهرتين متكاملتين: تبشير بعض الرّهبان من اليهود والتّصارى بقرب ظهور نبيّ جديد، من

(1) نفسه، ص 46.

(2) نفسه، ص 46.

(3) للاستنباس يقرأ الفصل الرابع والخامس من كتاب أديان العرب قبل الإسلام ووجهها الحضاري والاجتماعي، للأب جرجس، ص (73-131)، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1402هـ/1981م، والكتاب جدير بالدراسة والتأمّل.

(4) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 49.

جهة، والرحلة والسيّاحة للبحث عن "الدّين الحقّ" دين إبراهيم، من جهة أخرى⁽¹⁾. في حين أنّنا إذا تصفّحنا كتب "دلائل النبوة" (أبو نعيم، البيهقي، ...) وجدنا أنّ هذه الدلائل أعمّ ممّا قاله المؤلّف، بحيث تدخل في مفهومها خوارق العادات، التي لا يعتبرها المؤلّف، ويستبعدها كما يستبعد المعجزات الأخرى التي أيد الله تعالى بها نبيّه الكريم. فمن الخوارق التي ظهرت قبيل مولد النبي ﷺ وأثناءه وبعده حتّى أنزل عليه القرآن، سقوط إهوان كسرى، وحمود نار فارس، وغيض ماء بحيرة طبرية، وكرامات ولادته ﷺ ورضاعه، وسلام الحجر والشجر عليه وتظليل الغمامة له في السّفر إلى غير ذلك ممّا جمّعه وصحّحته وبيّنته كتب السيرة عموماً، ومؤلّفات دلائل النبوة خصوصاً. وهذه الدلائل - بهذا المعنى الإعجازيّ الواسع - هي ما كان على المؤلّف أن يفسّر في ضوءه ما سمّاه بـ "محيط القرآن الكريم" لا الاقتصار على قراءات إيديولوجيّة لما كان رائجاً من مذاهب وأفكار دينيّة أو صراعات مذهبيّة. إلّا أنّه يعكس الأمر إذ يقول: «إنّ استحضار هذه الصّورة العامّة (البانورامية) ضروريّ فيما نعتقد لفهم تلك الظاهرة التي اصطلح مؤرّخو السيرة النبويّة على التعبير عنها بـ "دلائل النبوة"⁽²⁾.

ولذلك لم يأخذ أو يعتبر من هذه الدلائل إلّا ما هو "بشارات وتطلّعات" تاريخيّة زمنيّة دون اعتبار حضور المطلق واللازمي في هذه البشارات وما صاحبها من خوارق وكرامات. ولا تفسير لهذا الاختيار الذي اختاره المؤلّف سوى التزعة التاريخيّة التي تسعى إلى البحث في الملموس وحده عمّا يفسّر ما أسماه بـ "الظاهرة القرآنيّة"، وهذا امتداد واستنساخ لمواقف المستشرقين ودعاويهم التي ردّ عليها كلّ من الدكتور بدوي في كتابه "دفاع عن القرآن"، والدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه "مدخل إلى القرآن الكريم" (ترجمة محمد عبد العظيم، مراجعة وتقديم السيّد محمد بدوي).

وهذا الكتاب يمثّل إحدى رسالتين باللّغة الفرنسيّة نوقشتا في 15 كانون الأوّل "دجنبر" 1947 بجامعة باريس، وبفضلهما نال المؤلّف درجة الدكتوراه في الآداب بمرتبة الشرف الأوّل، ط5، 1424هـ/2003م، دار القلم للنشر والتوزيع، القاهرة. ومقدّمته وحدها تزوّد المؤلّف بالمعلومات الضّرورية عن طفولة النبي ﷺ ص 7-15.

(1) نفسه، ص 49.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 49.

• المبحث الخامس: الحنفاء وملك الحبشة

وفي معرض حديث المؤلف عن الحنفاء، سطر عنوانا لفقرات كالتالي: «آخرون: منهم أنبياء أضاعهم أقوامهم»⁽¹⁾. ولا شك أنّ من يقرأ هذا العنوان يتبادر إلى ذهنه أنّ المقصود ظهور أنبياء في هذه الفترة التي عاش فيها النبي محمد ﷺ أو سبقت ميلاده بقليل! ! ويذكر المؤلف عدّة أسماء: ورقة بن نوفل، وعبيد الله بن جحش، وعثمان بن الحويرث، وزيد بن عمرو بن نفيل، وأمّية بن أبي الصلت الثقفي (من الطائف)، وخالد بن سنان العبسي... وقس بن ساعدة الأيادي إلخ. هؤلاء وغيرهم يندرجون - حسب مقصود المؤلف - تحت ذلك العنوان: «آخرون: منهم أنبياء أضاعهم أقوامهم». والحال أنّ المؤلف لم يذكر ما يبيّن هذا الذي ادّعه أو ما يدلّ عليه. وكلّ ما في الأمر أنّه قال عن أحد هؤلاء الحنفاء وهو خالد بن سنان: أنّه كان لخالد بن سنان هذا "فعل خارق للعادة" وهو إطفاء نار عظيمة بما يشبه المعجزة، والثاني ما يُروى عنه من أنّ النبي ﷺ قد سئل عنه فقال: «ذلك نبيّ أضاعه قومه». وفي رواية أخرى: جاءت ابنته إلى النبي ﷺ فبسط لها ثوبه وقال: «بنت نبيّ ضيّعه قومه»⁽²⁾. وينسب الرّواية الثّانية إلى كتاب لابن كثير "البداية والنهاية" (196/2-197). وأمّا الرّواية الأولى فيسكت عنها. فما مدى صحّة هاتين الرّوايتين؟ ثمّ أنظر كيف عمّم المؤلف هذا القول بالنبوة على كلّ هؤلاء الذين ذكروهم تحت هذا العنوان مع أنّه لم يورد بشأهم روايات أو أدلّة. ومع أنّهم جميعا ليسوا بأنبياء، والله تعالى يقول عن قوم سيّدنا محمد ﷺ الذين هم العرب (أول من وجّه إليهم الخطاب القرآني): ﴿لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَنَفُلُونَ﴾⁽³⁾.

فهل أولئك أنبياء أضاعهم قومهم؟! مع أنّه من المعلوم من الدّين بالضرورة أنّ فترة الوحي دامت من سيّدنا عيسى عليه السلام إلى أن بُعث النبي الخاتم ﷺ. وذلك ما أشار إليه القرآن الكريم إذ قال الله تعالى: ﴿عَلَىٰ فِتْرَةٍ مِنَ الرَّسُلِ﴾⁽⁴⁾. في حين أنّ كتاب "الشعراء الحنفاء" للدكتور أحمد جمال العمري (دار المعارف،

(1) نفسه، ص 52.

(2) منخل إلى القرآن الكريم، ص 55.

(3) سورة يس، 6/36.

(4) سورة المائدة، 19/5.

القاهرة، ط1، 1981) لم يترك صغيرة ولا كبيرة عن هذه الفترة إلا أحصاها "تاريخ الحنفاء قبل الإسلام" ففي الباب الثاني، الفصل الأول: (التعريف بالحنفاء) وفي الفصل الثاني: (الحنفاء وتراجهم والأطوار التي مرت فيها دعوة الحنفية)، وفي الفصل الثالث: (شرائع الحنفاء ومعتقداتهم وسننهم (ص73-120) وهذا يعني كل مؤلف في هذا الباب ولا يترك له كلاماً في الحنفاء.

وربما ظن من لا يعرف هذه الحقائق أن هذا البحث الذي كان في الجزيرة العربية عن الدين الحق، أفضى أمام هذا "التعدّد المزعوم في الأنبياء" إلى تعيين اعتباطيّ لنيّ منهم! وهذا من الشبهات والتشكيكات التي تشوّش على سلامة الاعتقاد بل تؤدّي إلى تغيير المعتقد.

وأما ما اعتبره المؤلف اهتماماً من النبيّ ﷺ بالمذهب الأريوسي فلم يذكر منه إلا ما جاء في قوله: «من ذلك هذا النص الذي يروى عن الحسن البصري وقد جاء فيه ما يلي: «كان الجارود بن المعلّى بن حنش بن المعلّى العبدي نصرانياً حسن المعرفة بتفسير الكتب وتأويلها، عالماً بسير الفرس وأقوابلها، بصيراً بالفلسفة والطبّ، ظاهر الدهاء والأدب، كامل الجمال، ذا ثروة ومال، قدم على النبيّ ﷺ "عام الوفود" في رجال من بني عبد القيس ذوي آراء وأسنان، وفصاحة وبيان، وحجج وبرهان. فلما قدم على النبيّ ﷺ وقف بين يديه وأشار إليه وأنشأ يقول (أنشد أبياتا يفتخر فيها بقومه ويمدح النبيّ) ثم ناداه النبيّ وتحدّث معه فأسلم وأسلم معه أناس من قومه... ثم أقبل عليهم الرّسول ﷺ فقال: أفيكم من يعرف قسّ بن ساعدة الأيادي؟ فأجاب الجارود: فذاك أبي وأمي، كلنا نعرفه.

كان قسّ يا رسول الله سبطاً من أسباط العرب...»⁽¹⁾. ثم ذكر من أقواله ما يدلّ على التوحيد والإيمان بالبعث والتشور والحساب ومن ذلك قوله: «إذا حكم القدير، وشهد التذير، وبعد التصير، وظهر التقصير، ففريق في الجنة وفريق في السّعير» إلى أن يضيف الرّاوي أن النبيّ قال: «رحم الله قسّاً، سبيعت يوم القيامة أمة وحده. (هذه الرواية ينسبها المؤلف إلى ابن كثير - البداية والنهاية - ج2، ص215-217). فما مدى صحّتها؟ فإذا صحّت فلا دليل فيها على اهتمام النبيّ ﷺ بالمذهب الأريوسي. ثم ما المقصود بالتأكيد على هذا الاهتمام المزعوم؟

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 56.

وورود هذه العبارة في هذه الرواية فـ ﴿ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴾ (1) .
 (وهذا من نصّ آية قرآنيّة) دليل على بطلان ما جاء فيها. إذ كيف يقول قسّ بن
 ساعدة كلاما هو بنصّه من القرآن الكريم إلّا أن يكون حاول تقليده أو تأثر به؟
 وألا يدفع سياق هذه الرواية دون التعليق عليها البعض إلى الشكّ في علاقة القرآن
 بمثل هذا الكلام؟!!

والواقع أنّ هذه ظاهرة عامّة في هذا الكتاب: كونه يثير كثيرا من الشكوك
 في الأذهان دون ردود علميّة مقنعة، وربّما مالَ إلى بعضها. كما أنّه يذكر آراءً -
 وقد يكون فيها ما فيها ممّا يقتضي التبيين أو التقد أو التمهيص - لكنّه يعرضها
 مجرد عرض. يقول مثلا عن عقيدة الحنفاء أو الحنفيّة: «لقد وصفها الرواة بأنّها
 "دين إبراهيم"، ولكننا لا نستطيع الجزم في ما إذا كانت هذه العقيدة قد نسبت إلى
 شيخ الأنبياء إبراهيم عليه السلام قبل أن يبيّن القرآن ذلك ويؤكّده، أم أنّ تلك
 النسبة إنّما استقها الرواة والمؤرّخون من القرآن!». إنّنا لا نستطيع الإدلاء بجواب
 قطعي (...)) (2). ومن المحتمل في نظره - بناء على رأي باحث نصراني (لويس
 شيخو) أنّ ظاهرة الحنفاء امتداد لمذهب آريوس. ومن الآراء التي عرضها المؤلّف
 رأي المستشرقين الذين يعتبرون اللفظ من أصل عبراني فعربّ إلى "التحتت".

ويقول أيضا - بصدد علاقة الدّعوة الحمّدية بملك الحبشة وقرار النبيّ ﷺ
 أمر أصحابه بالمجرة إليها -: «وغني عن البيان القول إنّ هذا القرار الذي اتّخذه
 النبيّ ﷺ يدلّ، بما لا يدع مجالا للشكّ، على أنّه كان يعرف حقيقة الوضع في
 الحبشة وميول ملكها الدينيّة، والسؤال الآن: ماهي حقيقة هذا الوضع أولا؟ ثمّ
 ماهي أصول تلك المعرفة؟» (3).

لا بدّ هنا من أن ننبّه إلى أنّ هذا الكلام والسؤال لا ينبغي أن يؤديا إلى
 التشكيك في مصدر معرفة النبيّ ﷺ بطبيعة ملك الحبشة وأخلاقه ودينه وإنصافه.
 فهذا المصدر هو الوحي الإلهي لأنّ الله تعالى كان يعلم نبيّه كلّ الأمور الدينيّة
 والمتّصلة بتدبير شؤون الدّعوة ويوجّهه إلى ما يحقّق النّجاح لها، ومن ذلك إطلاعه

(1) سورة الشورى، 7/42.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 57.

(3) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 59.

على هذه الحقائق المتعلقة بالحبشة وملكها وفوائد الحجرة إليها. فلا داعي إذن لظنون وشكوك في مصدر هذه المعرفة، تزعم أن انتشار المذهب الآريوسي التوحيدي في الجزيرة ومكة، وأن الأحناف هم مصدر تلك المعرفة، وأنه كانت لهذا الملك علاقة بالأساقفة الآريوسيين وأنه من هذه الطريق تعرّف عليه النبي ﷺ قبل البعثة كما يقول المؤلف تخميناً وظناً ورجماً بالغيب. وهذا نصّ عبارته: «ويقول السهيلي إن طول مكته (أي التجاشي) في بلاد العرب، مكّنه من تعلّم اللّغة العربيّة. وهذا يؤكّد ما ذكرته مراجع أخرى من أن هذا التجاشي كان يعرف العربيّة، وأنه فهم ما قرأه عليه جعفر بن أبي طالب من سورة مريم (أنظر لاحقاً). ويمكن أن نضيف أنّه ربّما استقطبه هناك بعض الأساقفة الآريوسيين، وأنه من هذه الطريق تعرّف عليه النبي ﷺ قبل البعثة، الأمر الذي يفسّره قوله ﷺ لمن انتدبهم للحجرة إلى الحبشة: "فإنّ بها ملكاً لا يُظلم عنده أحد، وهي أرضٌ صدق"»⁽¹⁾.

إنّ البحث العلمي لا يقوم على مجرد التخمين والظنّ والرّجح بالغيب، واستعمال كلمات مثل "ربّما". والحاصل أنّ المؤلف لم يثبت اللّقاء بين النبي ﷺ وملك الحبشة، بدليل موثوق (ولا نجد في كتب السيرة والتاريخ ما يفيد ذلك على كلّ حال!)، علماً بأنّه لوّح بعلاقة هذا الملك بالآريوسيين، فكأنّه يقول إنّ النبي ﷺ قد اطّلع على هذا المذهب (الآريوسي) من خلاله أو هذا لازم قوله، على الأقلّ!

• المبحث السادس: آريوس والمذهب الآريوسي

أورد المؤلف نصّ رسالة النبي ﷺ إلى هرقل التي جاءت فيها كلمة "الآريسيين". وهذه الكلمة قال عنها علماء السيرة والحديث إنّها تعني "الفلاحون" وليس أتباع آريوس كما قال المؤلف، حيث جاء في كتابه: «وما يهّمنا هنا الآن هو كلمة "الآريسيين" الواردة في هذه الرّسالة. ذلك أنّ المفسّرين اضطربوا في شرح معنى هذه الكلمة (التي قرأوها بفتح الهمزة وكسر الرّاء والسّين وتشديد الياء الأولى الآريسيين) وقد فسّرها معظمهم بـ "الأكارين" أي "الفلاحين" وعلى هذا الأساس جعلوا معنى قول النبي ﷺ: «فإنّ توليت فعليك إمّ "الآريسيين"» كما

(1) نفسه، ص 60.

يلي: «إن لم تدخل في الإسلام فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام!»⁽¹⁾.
 وبعضهم قال: «الأريسيون هم العشّارون يعني أهل المكس». وآخرون رَووا العبارة
 هكذا: «عليك إثم الفلاحين» إلخ، في حين أنّ الصّواب يقتضي قراءة هذه الكلمة
 كما يلي: "أرْيُسيين" (فتح الهمزة وسكون الرّاء وضمّ الياء الأولى. نسبة إلى
 أريوس). وقد خيّل إلينا في بداية الأمر أنّ أيّ أحد لم ينتبه إلى هذا المعنى، ولكن
 عندما عدنا نراجع مصادرنا المختلفة انتبهنا إلى أنّ "لسان العرب" ذكر من جملة
 آخر ما ذكر بصدد هذه الكلمة قوله: «وقيل: إثم أتباع عبد الله بن أريس». كما
 وجدنا في فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (كتاب
 التفسير) ما نصّه: «وحكي أنّ الأريسيين ينسبون إلى عبد الله بن أريس: رجل
 كانت تعظّمه النصارى ابتدع في دينهم أشياء مخالفة لدين عيسى» وأضاف:
 «وذكر ابن حزم أنّ أتباع عبد الله بن أريس كانوا أهل مملكة هرقل»⁽²⁾.

نقول: كلا الرّوايتين في لسان العرب وفتح الباري بصيغة التمرّض بما يدلّ على
 عدم اعتمادهما. فالأولى بصيغة "قيل" والثانية بصيغة "حكي". والصّحيح ما اتفق عليه
 علماء السيرة والحديث وما أوضحناه قبل. ومع أنّ هذا الذي ساقه المؤلّف لا يعدّ دليلاً
 يُعتمد في البحث العلميّ فإنّه بنى عليه قوله التّالي: «وهكذا فرسالة النبيّ ﷺ تتضمّن
 دليلاً قاطعاً على أنّه كان يدرك، عندما بعث رسالته تلك، أنّ كثيراً من المنضويين تحت
 إمبراطورية هرقل هم من "الموحّدين" أتباع مذهب أريوس، ولذلك حمّله مسؤولية الإثم
 الذي يترتّب عليه إذا هو لم يسلم، لأنّ عدم إسلامه سيحول دون إسلام رعيّته»⁽³⁾.

نقول: لو كان هذا صحيحاً لكان علم الصّحابة والتّابعين الذين هم خير هذه
 الأمة علماً وعملاً بعد رسول الله ﷺ، مستفيضة مشهوراً بأنّ الأريسيين في هذه
 الرّسالة تعني أتباع أريوس، والمذهب الأريسي. لكن لم يُنقل عنهم علمٌ بذلك، ولا
 ما يدلّ على وجود معرفة بهذه الفرقة وأتباعها لا في مكّة ولا في المدينة ولا في
 محيط الدّعوة المحمّدية، ولو كان، لثقل لأهمّيته. فلا سبيل لربط هذه الدّعوة
 بالأريوسية إذن، إذ لا دليل علميّاً على ذلك كما رأينا.

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 69.

(2) نفسه، ص 69.

(3) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 69.

وهذا الرجل هرطقي شهير لبيّ الأصل ولد عام 256م وتوفي عام 326م تتلمذ على يد لوقيانوس الأنطكيّ، وسمي كاهنا، بدأ في نشر آرائه قبل سنة 320م بقليل، فكفّره من أجل ذلك بجمع عقد في الإسكندرية، فلجأ أثناء ذلك إلى فلسطين وهناك ألف كتابا باللغة اليونانية تحت عنوان: "تاليا" أي المائدة، تعمد فيه أسلوبا جمع فيه بين التثّر والشّعّر ترويجا لمذهبه بين أهل الحرف والصناعات.

كان يقول: إنّ الله واحد غير مولود، لا يشاركه شيء في ذاته تعالى، فكلّ ما كان خارجا عن الله الأحد إنّما هو مخلوق من لا شيء بإرادة الله ومشيئته، أمّا الكلمة، أي المسيح فهو وسط بين الله والعالم، كان ولم يكن زمان، لكنّه ليس أزليا ولا قديما بل كانت مدة لم يكن فيها الكلمة موجودا، فالكلمة مخلوق بل إنّهُ مصنوع، وإذا قيل أنّه مولود فيمعنى أنّ الله تبناه ويلزم عن ذلك أنّ الكلمة غير معصوم، ولكنّ استقامته حفظته من كلّ خطأ وقد بلغ من الكمال ما يستحيل معه أن يكون شيء أكمل منه رتبة.

لقد كان مؤدّي مذهب أريوس الواحديّ إنكار لاهوت المسيح وتصوّره إنسانا محضا، وإن يكن لا متناهي العظمة لذا اتخذ آباء الكنيسة المجتمعون في نيقيا سنة 325م قرارا بإدانتته وتكفيره بإعلان المسيح مساويا للأب في الذات والجوهر، ثمّ جاء مجمع القسطنطينية سنة 381م، ليكرّس عقيدة الثالوث ويعطيها الصيغة المشهورة: إله واحد في ثلاثة أقانيم.

وقد رفض عدد من الأساقفة في الشّرق والغرب مسaireة مجمع نيقيا في إدانتته للأريوسية، كما انتصر لهذه الهرطقة التي عرفت شيوعا كبيرا في الشّرق بعض الأباطرة وبالمقابل شنّ عليها آباء الكنيسة الكبار من أمثال: النازياتري، وغيغوريوس النيصصي وباسيليوس الفيادوقي حربا عوانا.

يبدو أنّ هرطقة أريوس تولدت إلى حدّ كبير من الرّغبة في إرجاع الدّين إلى حدود العقل وقد واجه غريغوريوس والنازياتري وباسيليوس موقفا مشابها لموقف التّأليهين الطّبيعيّين في القرن السابع عشر الميلادي (أي عقلنة للعقيدة المسيحية قام بها مفكّرون حسّاسون بالقيمة التّفسيّريّة للإيمان المسيحيّ، وإنّما حريصون على ردّ ما ينطوي عليه من أسرار إلى معايير المعرفة الميتافيزيقية، وشاغل المعقولة الذي

تشفّ عنه الأريوسية كان له دور كبير في ما لاقته من نجاح هائل، وقد كان محور الصراع الذي خاضه ضدّها آباء الكنيسة هو معرفة ما إذا كانت الميتافيزيقية هي التي ستستوعب العقيدة أم ما إذا كانت العقيدة هي التي تستوعب الميتافيزيقية⁽¹⁾.

وتحت فقرة بعنوان «"ضغاطر" أريوس آخر يسلم!» يقول المؤلف: «هناك خطأ مماثل وقعت فيه مصادرنا (يقصد مصادر السيرة) في حكايتها لردّ فعل هرقل على رسالة النبي ﷺ». ثمّ ذكر ما قاله ابن إسحاق، لكنّه لم يبيّن الخطأ في قوله كما زعم! وقال «تذكر بعض الروايات كذا وكذا...» ولم يعيّن هذه الروايات لنعرف مدى صحتها. وربّما كان يقصد بالخطأ في رواية ابن إسحاق أنّه لم يسمّ هذا الرّجل بالأريوس كما يريد هو.

ولنا ردّ آخر على ادّعائه أنّ لفظ "الأريسيين" يعني أتباع أريوس لا الفلاحين. وهو أنّه ما دامت الأريوسية قد انتشرت من الإسكندرية كما سجّل المؤلف، وحيث تعلّم أريوس، فلماذا لم يقل النبي ﷺ عندما وجّه رسالته الأخرى إلى المقوقس حاكمها: «وعليك إثم الأريسيين» بل قال «عليك إثم القبط». فلو كان النبي ﷺ يقصد الأريسيين - بهذا المعنى الذي يريده المؤلف: أتباع أريوس - لقال ذلك في رسالته، ما دامت الإسكندرية هي مصدر دعوتهم. وهذا كذلك يدلّ على أنّ الدعوة المحمّدية لا علاقة لها بالأريوسية. ومّا يدلّ على أنّ المذهب الأريوسي كان أتباعه يعلمون أنّ نبيا سيظهر قول المؤلف بعد ذلك: «والمثير للانتباه هنا هو قول المقوقس "وقد علمت أنّ نبيا قد بقي وكنت أظنّ أنّه يخرج بالشّام" الأمر الذي يدلّ دلالة واضحة على أنّ الأريوسية وتوقعات الحنفاء ودعايتهم قد امتدّت إلى رجال الدّولة في الإمبراطورية البيزنطية»⁽²⁾. فما دام الأمر كذلك فلماذا لم يرد في رسالة النبي ﷺ إلى المقوقس لفظ الأريسيين - بالمعنى الذي يقصد المؤلف - كما ورد في رسالته إلى هرقل مع أنّ شعبيهما معا من أتباع أريوس؟!

وختاما: ماذا قدّم المؤلف من جديد في هذا الفصل الذي سّماه "الدعوة المحمّدية وعلاقتها الخارجية: الأريوسية في الإمبراطورية البيزنطية". يقول: «تمكّنّا

(1) معجم الفلاسفة، جورج طرابيشي، ص 10.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 72.

من جمع شتات حقائق تاريخية على درجة كبيرة من الأهمية نعتبرها ضرورية في أي فهم للقرآن، وبالتالي، للإسلام يريد أن يؤسس رؤية معاصرة (على صعيد الفهم والمعقولية)»⁽¹⁾. فهل هذا جديد فعلا؟! يكفي أن نقول عنه ما قاله المؤلف نفسه: «صحيح أن القضايا التي عرضناها هي قضايا قديمة»⁽²⁾، لنستنتج أنه هو نفسه غير مقتنع بتقديم جديد في هذا الفصل. بل هناك كثير من الموضوعات التي أعاد إثارتها، وأخرى ادعاها دون دليل كما رأينا وهي لا تضيف بيانا بل تعتم على الصورة الحقيقية للدعوة المحمدية، كما هو الشأن مثلا بالتسبة لحديثه عن آريوس والمذهب الآريوسي وحديثه عن "أنبياء أضاعهم قومهم" إلى غير ذلك مما رددنا عليه في حينه.

وهذه قصة هرقل مع كتاب النبي ﷺ إليه:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرْقُلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ، وَكَانُوا تُجَارًا بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَادَّ فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكَفَّارَ قُرَيْشٍ، فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَاءٍ، فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عِظَمَاءُ الرُّومِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بَتْرُجْمَانَهُ

فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟

فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا.

فَقَالَ: أَذْنُوهُ مِنِّي، وَقَرَّبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ.

ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَأَلْتُ هَذَا الرَّجُلَ، فَإِنْ كَذَّبَنِي فَكَذِّبُوهُ. فَوَاللَّهِ لَوْلَا الْحِيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْتُرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَّبْتُ عَنْهُ.

ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ: كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ؟

قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ.

قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ؟

قُلْتُ: لَا.

قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ؟

(1) نفسه، ص 72.

(2) نفسه، ص 72.

قُلْتُ: لَا.

قَالَ: فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضَعَفَاؤُهُمْ؟
فَقُلْتُ: بَلْ ضَعَفَاؤُهُمْ.

قَالَ: أَيْرِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟
قُلْتُ: بَلْ يَزِيدُونَ.

قَالَ: فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخِطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟
قُلْتُ: لَا.

قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهَمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟
قُلْتُ: لَا.

قَالَ: فَهَلْ يَعْدُرُ؟

قُلْتُ: لَا، وَتَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا.
قَالَ: وَلَمْ تُمَكِّنِي كَلِمَةً أَدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ.

قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟
قُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالِكُمْ إِيَّاهُ؟

قُلْتُ: الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِحَالٌ، يَنَالُ مِنَّا وَتَنَالُ مِنْهُ.
قَالَ: مَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟

قُلْتُ: يَقُولُ: اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ
آبَاؤُكُمْ. وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّدَقِ وَالْعِفَافِ وَالصَّلَةِ.

فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ: قُلْ لَهُ سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ، فَكَذَلِكَ
الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ؟

فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ، لَقُلْتُ رَجُلٌ يَأْتِسِي
بِقَوْلِ قَبْلِ قَبْلَهُ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، قُلْتُ: فَلَوْ
كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ، قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهَمُونَهُ
بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟

فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ
عَلَى اللَّهِ.

وَسَأَلْتُكَ: أَشَرَّافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضَعَفَاؤُهُمْ؟
فَذَكَرْتَ أَنَّ ضَعَفَاءَهُمْ اتَّبَعُوهُ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرَّسُولِ.
وَسَأَلْتُكَ: أَيَزِيدُونَ أَمْ يُنْقُصُونَ؟
فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ.
وَسَأَلْتُكَ: أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخَطَةً لَدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟
فَذَكَرْتَ أَنَّ لَا، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بِشَاشَتِهِ الْقُلُوبَ.
وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَغْدِرُ؟
فَذَكَرْتَ أَنَّ لَا، وَكَذَلِكَ الرَّسُولُ لَا تَغْدِرُ.
وَسَأَلْتُكَ: بِمَا يَأْمُرُكُمْ؟

فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَأَكُمْ عَنِ عِبَادَةِ
الْأَوْثَانِ، وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقِ وَالْعَفَافِ، فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ
مَوْضِعَ قَدَمِي هَاتَيْنِ.
وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمْتُ أَنِّي أَخْلَصُ
إِلَيْهِ لَتَحَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَعَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ.
ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي بَعَثَ بِهِ دَحِيَّةً إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى، فَدَفَعَهُ
إِلَى هِرْقَلٍ، فَقَرَأَهُ، فَإِذَا فِيهِ:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرْقَلِ عَظِيمِ
الرُّومِ.

سَلَامٌ عَلَيَّ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى.
أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ، أَسْلَمْتُ تَسْلَمَ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ. فَإِنْ
تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ (وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ
اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) (1)
كِتَابُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى هِرْقَلِ مَلِكِ الرُّومِ.

(1) فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ ابن حجر، 1/31-45، المكتبة
السلفية، ط...، 1379هـ والحديث في الأول رقم 3. وأطرافه تحت الأرقام التالية:
...6982، 4957، 4956، 4955، 4953 3392

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَحِيَّةَ بْنَ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيِّ إِلَى هِرَقْلَ قَيْصَرَ الرُّومِ (1) سَنَةَ
سِتِّ (2) بَكْتَابٍ يَدْعُوهُ فِيهِ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَنَصَّ الْكِتَابَ:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ.
سَلَامٌ عَلَيَّ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى.

أَمَّا بَعْدُ فَأَنِّي أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ (3) الْإِسْلَامِ، أَسَلِّمُ تَسَلِّمٌ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ
مَرَّتَيْنِ (4). فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ (5) (وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ

(1) وقيل أمر رسول الله ﷺ دحية أن يدفع إلى عظيم بصرى: بلد الشام، وهو الحارث ملك
غسان، ليدفعه إلى قيصر ولما انتهى دحية إلى الحارث أرسل معه عدي بن حاتم ليوصله إلى
قيصر فذهب به إليه وقد لقيه ببيت المقدس.

(2) كان ذلك زمن هدنة الحديبية أو آخر سنة 6هـ وقيل كتب إليه ﷺ من تبوك 9هـ، وجمع
بينهما بأنه ﷺ كتب لقيصر مرتين، والأول هو ما في الصحيحين فقد حدث أبو سفيان: أن
هرقل أرسل إليه في ركب من قريش كانوا تجارا في المدة التي كان رسول الله ﷺ ماد فيها
أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهو بإبليبا وحدثه هرقل في شأن محمد إلى أن قال: ثم دعا
بكتاب رسول الله ﷺ (الذي بعث به مع دحية إلى عظيم بصرى) فدفعه إلى هرقل

(3) بالكلمة الداعية إلى الإسلام وهي كلمة التوحيد.

(4) أي لإيمان أتباعك بسبب إيمانك أو لإيمانك بعيسى ثم محمد عليهما السلام.

(5) وردت كلمة "الأريسيين" بروايات مختلفة في المصادر التي تعرضت للنص النبوي الكريم.
في فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني، الجزء الأول، المكتبة
السلفية، ط. 1379، ص 39: قوله: "الأريسيين" هو جمع أريس وهو منسوب إلى أريس
بوزن فعيل، وقد تقلب همزته باء كما جاءت به رواية أبي نزر والأصيلي وغيرهما هنا،
قال ابن سيده: الرئيس الأكار، أي الفلاح عند ثعلب: الأريس هو الأمير، وقال الجوهري: هي
لغة شامية، وأنكر ابن فارس أن تكون عربية. وقيل في تفسيره غير ذلك، لكن هذا هو
الصحيح هنا فقد جاء مصرحا به في رواية ابن إسحاق عن الزهري بلفظ: فإن عليك إثم
الأكاريين، زاد الزرقاني في روايته: يعني الحرثين ويؤيده ما جاء في رواية المدائني من
طريق مرسله: فإن عليك إثم الفلاحين، وكذا عند أبي عبيد في كتاب الأموال من مرسل
عبد الله بن شداد: وإن لم تدخل في الإسلام فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام، قال أبو عبيد
المراد بالفلاحين أهل مملكته، لأن كل من كان يزرع فهو عند العرب فلاح سواء كان يلي
ذلك بنفسه أو بغيره. قال الخطابي: أراد إن عليك إثم الضعفاء والأتباع إذا لم يسلموا تقليدا
له، لأن الأصغر أتباع الأكابر، قلت وفي الكلام حذف دل المعنى عليه وهو: فإن عليك مع
إثمك إثم الأريسيين، لأنه إذا كان عليه إثم الأتباع بسبب أنهم تبعوه على استمرار الكفر فلأن
يكون عليه إثم نفسه أولى وهذا يعد من مفهوم الموافقة ولا يعارض قوله تعالى في سورة
الإسراء الآية 15: ﴿ وَلَا تَرَوْا زُرَّةً وَزَرَ أُخْرَى ۗ ﴾ لأن وزر الإثم لا يتحمله غير ولكن
الفاعل المتسبب والمتلئس بالسيئات يتحمل من جهتين: جهة فعله، وجهة تسببه. وقد ورد

سَوَاءَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا
أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ).

لم يرد في كتاب جرجس داود داود "أديان العرب قبل الإسلام، ووجهها الحضاري والاجتماعي" (1) ذكر لأيّ علاقة بين أهل مكّة وغيرها وعبد الله بن أريس، والمذهب الأريوسي مع أنّ هذا المرجع حاول فيه مؤلفه تتبّع كافة مظاهر الاتّصالات الإنسانيّة والتّواصل الدّيني والفكري بين مختلف الدّول والجماعات والقبائل في الجزيرة العربيّة وعلى مدى تاريخ ما قبل الإسلام. فكيف يدّعي الجابري أنّ النّبِيَّ ﷺ كان مهتمّاً بهذا الرّجل (عبد الله بن أريس)، وأنّه كانت هناك علاقة له بهذا المذهب!؟

والواقع أنّ أهمّ نتيجة نستخلصها من كتاب جرجس داود مدى عظيمة رحمة الله بعباده إذ أرسل إليهم رسوله سيّدنا محمّد ﷺ يخرجهم من ظلمات العبادات والعبادات الباطلة إلى نور التّوحيد والعلم، ومن لم يعرف الجاهليّة لم يعرف الإسلام.

تفسير الأريسيين بمعنى آخر، فقال الليث بن سعد عن يونس فيما رواه الطبراني الكبير من طريقه: الأريسيون العشارون يعني أهل المكس، والأوّل أظهر وهذا إن صحّ أنّه المراد فالمعنى المبالغة في الإثم، ففي الصّحيح في المرأة التي اعترفت بالزنا لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبّلت.

تراجع هذه الكلمة في: السيرة الحلبية، 366/2، وفتح الباري، 32/1-39، وصحيح مسلم، 165/5، وتاريخ الطبري، 87/3، والكامل في التاريخ لابن الأثير، 81/2، والأغاني، 93/6، وصبح الأعشى، 6/376، والمواهب اللدنيّة للقسطلاني شرح الزرقاني، 384/3، وجمهرة رسائل العرب، 37/1-39، أحمد زكي صفوت، ط1/1391/1971 القاهرة.

وقال الله في سورة إبراهيم 4/14: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ ﴿١﴾ ﴿٢﴾ فما بال قوم إذا كان هذا الرسول مرسلًا إلى العالمين؟

(1) المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، 1402هـ/ 1981م.

• المبحث السابع: تبشير الرهبان بالنبي ﷺ

كيف يتصور المؤلف تبشير الرهبان بالنبي الخاتم ﷺ؟

نجد الجواب في هذه الفقرة: «وبما أن الكنيسة، وبالتالي الدولة، قد رفضت في مجامع مسكونية رسمية مذهب آريوس وأصحابه والمتأثرين به، وفرضت تصورا وحيدا للسيد المسيح أساسه التثليث، واعتبرت المذاهب الأخرى التي تميل إلى التوحيد مذاهب مبتدعة، فقد كان من الطبيعي وهذا ما يحدث عادة، أن يقفز أصحاب المذهب المرفوض قفزة إلى الأمام يتجاوزون بها النقاش حول طبيعة المسيح عيسى عليه السلام. وهكذا طرحوا فكرة النبي "المنتظر" (أنظر كيف وضع هذه الكلمة بين مزدوجتين، ألم يكن هناك انتظار لنبيّ منتظر فعلا؟!) الذي بشرت به نصوص بعض الأناجيل تصرّحا وتلميحا. أو على سبيل التأويل - لا فرق، لأنّ الإيمان بعقيدة دينية يكفي نفسه بنفسه، فلا يحتاج إلى برهان عقليّ أو تاريخي! (أنظر إلى علامة التعجب مرّة أخرى)»⁽¹⁾.

«في هذا الإطار، إذا، تقع تلك الروايات المتعدّدة التي تنقل إلينا أخبارا وتفاصيل عن تصريحات كثير من الرهبان "النصارى" بقرب ظهور نبيّ جديدا!»⁽²⁾. انتهى.

نقول: إنّ تبشير التوراة والإنجيل بالنبيّ محمد ﷺ ليس مجرد فكرة اعتقدتها هؤلاء ليواجهوا بها الكنيسة والدولة التي اضطهدتهم، بل هو حقيقة دينية، وهؤلاء كانوا يتشوقون إلى هذا النبيّ المنتظر فعلا إيمانا منهم به عن يقين كما وصفهم القرآن الكريم: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾⁽³⁾. فهم على معرفة للحقّ بخصوص هذا النبيّ الكريم الذي وصفت نصوصهم - سواء التوراتية أو الإنجيلية - مبعثه، وشخصه الكريم وأخلاقه، ومهاجره إلخ. فهل هذا إيمان بدون برهان؟! وهل يحتاج الإيمان بالكلام الإلهيّ الذي وصف هذا النبيّ المنتظر إلى دليل عقليّ أو تاريخي؟! إذن فلاداعي إلى أن يضع المؤلف علامة التعجب والاستغراب وربّما الاستخفاف هؤلاء الذين آمنوا بعقيدة دينية وقوله: فلا يحتاج (أي إيمانهم) إلى برهان عقليّ أو تاريخي!

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 73.

(2) نفسه، ص 74.

(3) سورة المائدة، 83/5.

ولا ينبغي أن يفهم القارئ من هذا أن الإيمان لا يستدلّ على صحته بالعقل وقصص التاريخ، وعجائب الكون، بل إن البراهين القرآنية تقوم على هذه الأسس التي ذكرنا وعلى غيرها. فالإيمان إذن بالعقيدة الدينية ليس إيمان تقليد أو إذعان دون تدبّر وتأمل، فلا يحتاج إلى برهان كما قال المؤلف. بل الإيمان والعلم والعقل والاستدلال والنظر كلّها أمور حتّ عليها الإسلام، حيث دعا إلى استخدام العقل في قضايا الإيمان. وهذا هو الفرق الجوهرى بين الإسلام وغيره من الأديان المحرّفة التي تُلزم متبّعيها بتعطيل العقل ومجرّد الإذعان بدون تفكير ولا تدبّر.

ومن ثمّ فذلك الانتظار للنبيّ الخاتم لم يكن مجرد افتراض لا أساس له؛ أو فكرة وظفت لأغراض سياسية؛ أو مذهبية. قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ٢١٠ ﴾ (1).

ويبدو أن القراءة الإيديولوجية للوقائع والنصوص تطغى على رؤية المؤلف. فهو يزعم، هنا مثلاً، أن الآريوسيين قالوا بفكرة النبيّ المنتظر ليوظّفوها في صراعهم وأدخل في هذا الإطار تلك الروايات التي تنقل إلينا أخباراً وتفصيل عن تصريحات كثير من الرهبان النصارى بقرب ظهور نبيّ جديد.

«إنّ جزيرة العرب كانت قبل الإسلام تعجّ بمختلف الآراء والعقائد الدنيّة، كان فيها: المجوسية والذهريّة، والصابئة واليهوديّة والمسيحيّة والحنيفيّة.

كان فيها من يعبد الأصنام، ومن يعبد الملائكة، ومن يعبد النجوم، ومن يعبد الجنّ، كان فيها من ينكر وجود الله، ومن يقرّ به على إشراك، ومن ينكر التبوّة، ومن يصدّق بها، ومن يصدّق الكهّان والمنجمين والمتنبّين، ومن ينكر البعث ومن يؤمن به ومن يقول بالرجعة ومن يقول بالتناسخ، وفيهم من يقيم نوعاً من الحلال والحرام وفيهم الذين لا يبألون ما يصنعون وفيهم من التمس الحكمة، ومن تمرّس بالجدل ومن يبحث عن دين جديد، ولقد كان القرآن الكريم شاهداً بذلك كلّ حيث عني بالردّ على الكثير من أولئك ومجادلتهم» (2)(3).

(1) سورة فاطر، 24/35.

(2) الشعراء الحنفاء، أحمد جمال العمري، الفصل 3، وعقيدة التوحيد في الجزيرة العربية، ص 64-71، مرجع سابق.

(3) أديان العرب قبل الإسلام، ص 196-245.

ويقول المؤلف عن حديث القرآن عن سيّدنا عيسى عليه السلام: «فالقرآن ينصّ على أنّ المسيح كان ومات مرفوعاً إلى السّماء وانتهى أمره»⁽¹⁾.

المسيح لم ينته أمره. بل سينزل عند اقتراب قيام السّاعة، فيقتل الخنزير، والدجال، ويكسر الصليب، ويضع الجزية كما أخبرتنا الأحاديث النبويّة الصّحيحة. وفي القرآن الكريم ﴿ وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴾⁽²⁾.

حاول بعض المستشرقين البحث عن مصادر للدّين الإسلاميّ في بيئة الجزيرة العربيّة ومنهم إرنست رينان العالم الفرنسي الذي عرض في مقال له عن "محمد ومصادر الإسلام" صورة للجزيرة العربيّة في القرن السّادس بعد الميلاد.

يقول د. دراز معلقاً على هذا: «وبدلاً من هذا الشّعب المشرك الذي تعرفه الدّنيا، وضع لنا شعباً آخر لم يعرف في حياته عن الله تعدّداً ولا تنوعاً وإنّما عرفه كإله واحد لم يلد ولم يولد»⁽³⁾

ولقد نجح "رينان" في إبراز الدّوق الأدبيّ الرّفيع لهذا الشّعب، ونظرته الواقعيّة القويّة، وفي إغفال سائر الصّفات الأخرى التي لا تشرفه. فبدلاً من هذه التّزعة المادّيّة الطّاغية الفاسدة التي لا تلتفت إلى أيّ تفكير ينتمي إلى الحقائق السّامية، رسم لنا مجتمعا في أوج حماسه الدّينيّ التقت فيه جميع الدّيانات وجميع الحضارات بالإضافة إلى أنّ الدّين كان شغله الشّاغل⁽⁴⁾ وعلى هذا المنوال لا تعدو أن تكون رسالة محمد ﷺ إلّا امتداداً للحركة الدّينيّة التي سادت في عصره دون أن يسبقها محمد ﷺ في أيّ جديد (نفس الصفحة)⁽⁵⁾.

ويضيف دراز:

«ولكن الصّورة الحقيقيّة للحياة العربيّة في هذه الحقبة من الزّمان، نجدها في القرآن ذاته، وتختلف عن ذلك كلّ الاختلاف. فلقد سبق أن رأينا كيف كان العرب يطمسون التّوحيد الأوّليّ تحت أركام من الخرافات والأساطير وأمام الجانب

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 75.

(2) سورة الزخرف، 61/43.

(3) ص 1070-1071.

(4) ص 1089.

(5) مدخل إلى القرآن الكريم عرض تاريخي وتحليلي مقارنة، محمد عبد الله دراز، ص 139.

الخلقي والاجتماعي فلم يكن أسعد من ذلك حالا، فوآد الأطفال، والبغاء، وزنا المحارم، وابتزاز المهور، وإرث نساء الأقارب كرهاً، وظلم اليتامى، والجشع، وإهمال الفقراء، وازدراء الضعفاء، كان هو الطابع الغالب»⁽¹⁾.

وأما الحنفاء فكانوا قلة في مجتمع الجزيرة العربية. يقول دراز: «وفي وسط هذه الجموع من الناس ذات الجهل المفضوح، كانت تتميز صفوة قليلة العدد تعرف في الأثر باسم "الحنفاء" أي الثائرين على الرأي العام، والتي اعتمد عليها "رينان" ليصور لنا خصائص مجتمع العرب في هذا العصر. لقد كانت هذه الفئة عدداً ضئيلاً يُعدّ على الأصابع، بينما جموع هذا الشعب الغفير لم تُعر لوجود هذه الفئة أي اهتمام (...) وبعد هذا كله، ماذا كانت دعوة هؤلاء "المصلحين" السابقين لمحمد؟ يقينا: لا شيء!! سوى أنهم أناس متمرّدون على عصرهم لأنّ إشراك مواطنيهم، وعاداتهم القاسية، وإباحيتهم، لم تكن لترضى عنه نفوسهم، فتطلّعوا إلى دين صحيح ظاهر حاولوا التماسه خارج محيطهم ولم يكن عندهم عنه أيّة فكرة دقيقة قادرة على أن تنبئ عن دعوة القرآن ولو من بعيد. ولقد اعترف زيد بن عمرو بن نفيل - أكثر هذا الفريق حزماً واستدلالاً - أنه كان يجهل كيفية عبادة الله.

وكلّ ما كان يمكن استخلاصه من وجود هؤلاء الحنفاء، وهو ما صرّح به رنان ذاته عن حقّ إنّه كان يوجد في ذلك الوقت "نوع من القاف والانتظار المبهم" الذي كان يتفاعل في "هذه النفوس الممتازة نتيجة مشاعر وتوقّعات ورغبات غير محدّدة"⁽²⁾.

وكذلك الوثنيّة التي كانت سائدة في الحجاز لا تقدّم لنا تفسيراً سليماً عن مصدر القرآن الكريم. وأمّا اليهوديّة والمسيحيّة فإنّ «شواغل الرّسول ﷺ قبل بعثته كانت معروفة ومحدّدة. إذ يقدّم لنا التاريخ الثّابت المؤكّد هذه الشّخصيّة وهي تتحرّك على التّوالي في أماكن ثلاثة: إمّا في الخلاء يرعى الأغنام، وإمّا في التجارة مسافراً مع القوافل، وإمّا في المجتمع العامّ مع رؤساء القبائل. فلا خلقه ولا مولده ولا مشاغله تجعلنا نتصوّره يتردّد على هذه البيئة الهابطة.

(1) نفسه، ص 139-140.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، محمد عبد الله دراز، ص 141.

أما السبب الثاني فهو أنه لم يكن لهذه العلاقة أية جدوى. فهؤلاء المطمورون لم يكونوا يجهلون دينهم فحسب ولكن بصفة خاصة - وهنا تتركز حجة القرآن - كانت لغتهم الأجنبية حاجزا طبيعيا أمام النبي ﷺ⁽¹⁾.

وقد قال الله سبحانه: ﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾⁽²⁾.
يضيف دراز:

«وأخيرا إذا كان هذا المصدر صالحا بالفعل للأخذ عنه، ألم يكن طبيعيا وفي متناول معارضييه أن يلجأوا إليه ويحطموا به طموح محمد ﷺ بدلا من أن يكلفوا أنفسهم عناء السفر إلى المدينة بحثاً عن أسلحة علمية يوجهونها ضده كما سنرى»⁽³⁾.

ورأى المفكر المغربي جولد سيهر ومستشرقون آخرون أن النبي ﷺ تأثر بأخلاق وأفكار من اعتنقوا المسيحية من الغساسنة بسوريا وبنو الحارث بنجران في اليمن (فضلا عن وجود القبائل اليهودية بالمدينة وخيبر التي لم يتصل بها محمد ﷺ إلا بعد الهجرة. ومن ثم فقد ساهم سفره إلى سوريا، في نظرهم، في تجارته في تكوين النظام الإسلامي.

ويردّد. محمد عبد الله دراز على هذه الشبهات والادعاءات بقوله: «أولا هل دخل محمد في الأراضي المسيحية الحقيقية؟ بعض الكتاب يشكّون في هذا نظرا لعدم وجود أية إشارة في القرآن عن المظاهر الخارجية للديانة المسيحية. بينما يتكلم بتوسّع عن أعماق روح المسيحية الشرقية ممّا يتناقض تماما مع مسلك الشعراء العرب المعاصرين للرّسول ﷺ، والذين زاروا هذه البلاد. وهناك كتاب آخرون أكثر اقترابا من الحقيقة، يؤكدون أن رحلات القوافل التجارية التي صاحبها الرّسول ﷺ لم تقده إلى أبعد من سوق (حباشا) بتهامة وغراش باليمن»⁽⁴⁾.

(1) نفسه، ص 144.

(2) سورة النحل، 103/16.

(3) مدخل إلى القرآن الكريم، محمد عبد الله دراز، ص 144.

(4) مدخل إلى القرآن الكريم، محمد عبد الله دراز، ص 145.

ثم بين دراز، من خلال ما كتبه دارسو تاريخ المسيحية، مدى الانحلال والضلال اللذين سادا الكنيسة وبالتالي الشعب المسيحي: «إن ما قابله محمد ﷺ وأتباعه في كل اتجاه.. لم يكن إلا خرافات منفردة، ووثنية منحطة ومخجلة، ومذاهب كنسية مغرورة، وطقوسا دينية منحلة وصيبانية»⁽¹⁾.

قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَىٰ أَخَذْنَا مِيثَقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾⁽²⁾.

ولم يكن مسلك العرب الذين تنصروا أحسن حالا من مسلك المسيحيين أنفسهم، إذ احتفظوا بعاداتهم الوثنية القديمة.

ويريد بعض المستشرقين إيهام الناس بأن النبي ﷺ كان يعرف القراءة والكتابة ليوهومهم - بعد ذلك - بأنه استخلص دروسه من مطالعته المباشرة للكتب المقدسة القديمة سواء كانت مسيحية أو يهودية أو غيرها.

والحقيقة أن القرآن الكريم ينفي أن يكون النبي ﷺ يقرأ. ويبرهن بأمية الرسول ﷺ على ربانية تعليمه: «إنه لا يقرّر فحسب أنه أمي من شعب أمي، أي غير متعلم، وليس فقط كما يريد "سيرنجر" أنه ينتمي إلى شعب وثني لم يتلق أي كتاب سماوي من قبل. وإنما يؤكد، بصريح العبارة، أنه لم يسبق له أن قرأ كتابا قبل القرآن، أو كتب بيده: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ﴾⁽³⁾ ولا شك أن معارضيه كانوا يعرفون فيه هذه الأمية جيدا، لأنهم عندما أرادوا تحليل المصدر الذي تلقى عنه أساطير العصور القديمة، لم يجرؤوا أن يقولوا "كتبها" وإنما قالوا "اكتتبها" أي كتبها له غيره ﴿وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾⁽⁴⁾ أكتتبها فهي تملأ عليه بكرة وأصيلا ﴿﴾⁽⁴⁾. وهما عبارتان مختلفتان تمام الاختلاف، إلا أنه التيس معناهما عل بعض المستشرقين»⁽⁵⁾.

(1) نفسه، ص 147.

(2) سورة المائدة، 14/5.

(3) سورة العنكبوت، 48/29.

(4) سورة الفرقان، 5/25.

(5) مدخل إلى القرآن الكريم، محمد عبد الله دراز، ص 148-149.

ويضيف دراز مؤكداً عدم وجود توراة باللّغة العربيّة في تلك الفترة: «وحتى على فرض أنّه كان يعرف القراءة، فقد كانت هناك عقبة يستحيل تذليلها، لأنّ في هذا الوقت، لم تكن قد وُجدت بعد توراة ولا إنجيل باللّغة العربيّة. ووجود هذه الوثائق بلغات أجنبيّة جعلها حكراً لبعض العلماء المتحدّثين بأكثر من لغة الذين حفظوها بعناية، بل لقد وصفهم القرآن بالبخل بما عندهم من العلم، بحيث إنّهم لم يكونوا يتنازلون عن بضع أوراق من التّوراة مع حرصهم على إخفاء الجزء الأكبر منها. وسوف يكشف القرآن فيما بعد في المدينة، وسائلهم الأخرى لإخفاء العلم شفويّاً، وتحريريّاً. وعلى كلّ حال لم يبنينا التاريخ عن أيّ اتصال كان بين النبيّ ﷺ وبين وسط العلماء قبل الهجرة»⁽¹⁾.

ويفتد دراز شبهة الاقتباس من الشعراء والفكر الشعبيّ بأنّه لا يكفي أن يكون النصّ (أي الشعري) صحيحاً لكي يمكن اعتباره مصدراً للنصّ المشابه له، وإنّما يجب أن يكون سابقاً له في التاريخ. ولكنّ قضية أسبقية شعر أميّة بالنسبة لآيات القرآن قضية مستحيلة الحلّ، لأنّ محمّداً ﷺ وأميّة قد عاصر كلّ منهما الآخر، وهما أيضاً من نفس العمر تقريباً، فضلاً عن أنّ أميّة عاش واستمرّ في قرض الشعر طوال ما يقرب من ثماني سنوات بعد نزول آخر آية سور القرآن المكيّة التي يوجد تشابه بينها وبين شعر أميّة، بحيث يكون من التعسّف الادّعاء بأنّ هذا الشعر كان سابقاً للقرآن من حيث التاريخ.

ونضيف أنّ أميّة لم يدع الأصاله ولا الإلهام، بل إنّ كثيراً ما عبّر عن خيبيته وأسفه في هذا الشأن، ممّا يحملنا على الاعتقاد بأنّه قد اندفع إلى التقليد بروح المنافسة وعلى عكس ذلك، لقد أعلن محمّد ﷺ على مسمع من جميع معاصريه بأنّه لم يتلقّ علمه من بشر⁽²⁾.

ويخلص دراز إلى أنّ القرآن هو الذي كان أساس الإنتاج الأدبي في عصر نزوله، كما كان يقينا أساسه في العصور التّالية.

«ولقد أثبت نقد شعر أميّة بصفة خاصّة أنّه يرجع إلى عدّة مصادر مختلفة - هذا ما لاحظته هوارت - فعندما يتكلّم الشّاعر عن وصف التّار يقلّد أسلوب

(1) نفسه، ص 150.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، محمد عبد الله دراز، ص 152.

التوراة، وعندما يشرع في وصف الجنة يستخدم عبارات القرآن، وعندما يقصّ التاريخ الديني يلجأ أحيانا إلى الأسطورة الشعبوية...»⁽¹⁾.

ويقول: «ونظرا لأنّ الأفكار التي كانت رائجة في هذا المجتمع الديني الكبير لم يكن لها اتجاه واحد، بل كان لكلّ من المشركين والصّابئين ورجال الدين والفرس واليهود والنصارى أسلوبهم الخاصّ في عرض الحقيقة! ففي أيّ فريق من هؤلاء كان الرسول ﷺ يستطيع أن يضع ثقته؟ وعلى أيّ دعوة من هذه المتناقضات يعتمد؟ وهبّ أنّه حرص على أن يقصّ علينا عقيدة كلّ طائفة، وكلّ مذهب، وكلّ فرع، من تلك المذاهب المعاصرة، فأبى خليط مخيف كتنا سنجدّه في القرآن»⁽²⁾.

قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾⁽³⁾.

(1) نفسه، ص 153.

(2) نفسه، ص 155-156.

(3) سورة النساء، 82/4.

الفصل الرابع

أُمِّيَّة النَّبِيِّ ﷺ

- المبحث الأول: حقيقة أُمِّيَّة النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ
- المبحث الثاني: الوحي
- المبحث الثالث: النبوة، والدين، والعقل
- المبحث الرابع: قول الفلاسفة

أمية النبي ﷺ

• المبحث الأول: حقيقة أمية النبي الأمي

وننتقل الآن إلى الفصل الثالث من كتاب "مدخل إلى القرآن الكريم" وهو بعنوان "النبي الأمي: هل كان يقرأ ويكتب؟ الأفكار المتلقاة... عوائق معرفية". تحدثنا في نقدنا لإحدى المقالات المنشورة في سلسلة مواقف عما يعنيه المؤلف بـ "الأفكار المتلقاة" وكيف اعتبر ما اتفق عليه علماء المسلمين، ومحصوه، ونقحوه، وتلقاه عنهم العلماء في كل جيل، ودرسوه باعتباره حقائق مضبوطة: مجرد "أفكار متلقاة". ومن جملة هذه الحقائق التي اعتبرها من "الأفكار المتلقاة" حقيقة "أمية" النبي ﷺ. وهذا ما استهل به هذا الفصل الجديد. كما أنه يرى أن ما سماه بـ "الأفكار المتلقاة" (والتي هي حقائق وأصول ثابتة ضبطها العلماء) عوائق معرفية.

ومنهجيته في بداية هذا الفصل:

1. فحص ما ذكره كتاب السيرة والمفسرون أولاً.
 2. محاولة بناء فهم موضوعي لما ورد في القرآن في هذا الشأن.
- والفهم الموضوعي يقابله الفهم الذاتي الذي هو غير علمي بخلاف الأول. فهل كان المفسرون ينطلقون من فهم ذاتي لا موضوعي (أي غير علمي) لمسألة "أمية" النبي ﷺ؟!

يسوق المؤلف رواية ابن إسحاق وقد ورد فيها: «كان رسول الله ﷺ يجاور (يعتكف للعبادة) في حراء (غار بجبل قرب مكة) شهراً من كل سنة، وكان ذلك مما تحنت (تتعبد) به قريش في الجاهلية (...). فكان رسول الله ﷺ يجاور ذلك الشهر من كل سنة يطعم من جاءه من المساكين، فإذا قضى رسول الله ﷺ جواره من شهره ذلك كان أول ما يبدأ به - إذا انصرف من جواره -

الكعبة، قبل أن يدخل بيته، فيطوف بها سبعا أو ما شاء الله من ذلك، ثم يرجع إلى بيته؛ حتى إذا كان الشهر - الذي أراد الله تعالى فيه ما أراد من كرامته - من السنة التي بعثه الله تعالى فيها؛ وذلك الشهر شهر رمضان، خرج رسول الله ﷺ إلى (غار) حراء، كما كان يخرج لجواره ومعه أهله؛ حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته، ورحم العباد بها، جاءه جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى. قال رسول الله ﷺ: «فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ وَأَنَا نَائِمٌ (في رؤيا المنام): [هذا التعليق من المؤلف - والصحيح أن الوحي بالقرآن كان يقظة ولم ينزل منه على رسول الله شيء عن طريق الرؤيا] بِنَمَطٍ (وعاء) مِنْ دِيبَاجٍ (ثوب فارسي مزركش) فِيهِ كِتَابٌ، فَقَالَ أَقْرَأْ! قَالَ النَّبِيُّ: مَا أَقْرَأُ؟ قَالَ: فَغَتَّنِي بِهِ (ضمي وعصرني) حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ الْمَوْتُ! ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ أَقْرَأْ قَالَ (النبي) قُلْتُ: مَا أَقْرَأُ؟ قَالَ فَغَتَّنِي بِهِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ الْمَوْتُ. ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ أَقْرَأْ قَالَ (النبي) قُلْتُ: مَاذَا أَقْرَأُ؟ قَالَ فَغَتَّنِي بِهِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ الْمَوْتُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ أَقْرَأْ قَالَ (النبي) قُلْتُ: مَاذَا أَقْرَأُ؟ (ويضيف النبي): مَا أَقُولُ ذَلِكَ إِلَّا افْتِدَاءً مِنْهُ أَنْ يَعُودَ لِي بِمِثْلِ مَا صَنَعَ بِي؛ فَقَالَ ﴿ أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ ﴾⁽¹⁾. قَالَ (النبي) ففَرَأْتَهَا، ثُمَّ انْتَهَى، فَأَنْصَرَفَ عَنِّي، وَهَبَيْتُ مِنْ نَوْمِي، فَكَأْتَمًا كَتَبْتُ فِي قَلْبِي كِتَابًا»⁽²⁾.

ومما يدل على أن الوحي كان باليقظة منذ البداية قول الإمام السهيلي: «قال في الحديث: وهبت من نومي، فكأتمًا كتبت في قلبي كتابا. وليس ذكر النوم في حديث عائشة ولا غيرها، بل في حديث عروة ما يدل ظاهره على أن نزول جبريل حين نزل بسورة "اقرأ" كان في اليقظة، لأنها قالت في أول الحديث: «أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرَّؤْيَا الصَّادِقَةُ، كَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، ثُمَّ حُبَّ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ... إِلَى قَوْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ بَعَارٍ حَرَاءَ فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ. فَذَكَرْتُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الرَّؤْيَا كَانَتْ قَبْلَ نَزُولِ جِبْرِيلَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

(1) سورة العلق، 1/96-5.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 78.

بالقرآن»⁽¹⁾. ثم أضاف السهيلي: «وقد يمكن الجمع بين الحديثين بأن النبي ﷺ جاءه جبريل في المنام قبل أن يأتيه في اليقظة، توطئة وتيسيرا عليه، ورفقا به، لأن أمر النبوة عظيم وعبئها ثقیل، والبشر ضعيف»⁽²⁾.

ومما يؤكد أن الوحي كان في اليقظة قول الشيخ أبي شهبه: «والقرآن الكريم لم ينزل منه شيء إلا عن طريق جبريل - عليه السلام - ولم يأت شيء منه عن تكليم أو إلهام أو منام»⁽³⁾.

وقال الزرقاني عن هذه الآثار التي تضمنت هذه الزيادة التي فيها حديث عن النمط المكتوب فيه...: «ووردت آثار في هذا المعنى أيضا في بعضها زيادة تعرفها من رواية الزهري وهي أن النبي ﷺ كان بجراة إذ أتى الملك بنمط من ديباج مكتوب فيه: ﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿١﴾ أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٢﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٣﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٤﴾﴾»⁽⁴⁾⁽⁵⁾.

وهذا الحديث رواه الحاكم (3955) وقال: فسمعت أبا علي الحافظ يقول: ذكر جابر في إسناده وهم» انتهى.

ونلاحظ في رواية السيدة عائشة رضي الله عنها التي رواها البخاري أنها فصلت بين مرحلتين:

1. أول ما بدئ به ﷺ الرؤيا الصادقة في النوم⁽⁶⁾.

(1) فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري لابن حجر، (18/1-45) من الحديث 2 إلى الحديث 6. والوحي كما اتفق العلماء هو إعلام الله تعالى أنبياءه ورسله بما كلفهم بتبليغه إلى خلقه من الشرائع والحكم وأنباء الغيب وبدأ بالرؤيا الصادقة، ولسان الملك فوقه في سمعه، وما وضع له بالإشارة، ويمثل الملك له رجلا ويأتيه كصلصلة الجرس أحيانا، والوحي من الله، وبالإلهام وهو إيقاع شيء في القلب.. وكل هذه الأنواع عالجتها أحاديث الباب من الصفحة 18 إلى 45 من المصدر أعلاه لمن أراد التأكد. وهذه الأحاديث بشروحا تجب أن تقرأ في مظانها وإن النقل دون الرجوع إلى المصادر أخطر الكتابة على الإسلام.

(2) هامش صفحة 228 من السيرة النبوية لابن هشام، الجزء الأول، دار المعرفة، بيروت، لبنان، تحقيق وضبط وشرح مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي.

(3) المدخل إلى علوم القرآن، ص 63.

(4) سورة الفلق، 1/96-5.

(5) مناهل العرفان، ص 83.

(6) فتح الباري، 18/1.

2. ثم قالت: ثم حَبَّ إليه الخلاء (...). فجاهه الملك فقال: اقرأ... فرجع بها رسول الله ﷺ.

إذن يجب التمييز بين مرحلتين (مرحلة الرّوایا) ومرحلة (محيء الملك بالوحي) وأوّلُهُ ﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ (1).

ورواية البخاري أصحّ الروايات، وعليها المعتمد. وهذه الرواية - التي وردت في أصحّ الكتب بعد القرآن الكريم - تضمّنت نفيًا لمعرفة النبي ﷺ بالقراءة. حيث قال للملك: «ما أنا بقارئ». وهل يصحّ نحويًا ما قاله المؤلّف من أنّ «ما أنا بقارئ» يمكن أن تكون استفهامًا والباء زائدة؟ الظاهر أن ما للتفي والباء تأكيد له.

ثمّ عاد المؤلّف فقال: «غير أنّ عبارة ماذا أقرأ؟ التي تكرّرت في روايات ابن إسحاق والطبري لا يمكن حملها إلّا على الاستفهام. وبالتالي يكون ردّ النبيّ على جبريل استفسارًا عمّا يريد منه أن يقرأ، وليس نفيًا لمعرفة القراءة» (2).

ويمثّل المؤلّف للباء الزائدة بقوله: «قارن: ما أنا فاعل بكم؟» (3). وواضح أنّ الباء هنا ليست زائدة إذ لا يصحّ أن نحذفها فنقول: «ما أنا فاعل كم؟»!

ثمّ ينقض المؤلّف دعواه بنفسه عندما يقول: «طلب جبريل "اقرأ"، هو: أعد التلفظ بما ستسمع!» (4). فهو يعترف بأنّ الأمر بالقراءة يتطلّب مقروءًا يُقرأ؛ وتعلّمًا للقراءة، ولما كان النبيّ ﷺ أميًا فقد نفى عن نفسه هذا التعلّم وقال "ما أنا بقارئ". إذ لم يثبت عنه في هذه المرحلة من حياته ولا قبلها أنّه كان يقرأ. ولا أدلّ على ذلك من القرآن الكريم: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لِآرْتَابِ الْمُبْطِلِينَ﴾ (5).

وكلّ هذا الذي قاله المؤلّف من أجل أنّه لا يصدّق أن يكون النبيّ أميًا، ويأتي في نفس الوقت بهذا الكتاب العظيم وهذه السنّة المطهّرة وهذه السيرة العطرة

(1) سورة الفلق، 1/96.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 79.

(3) نفسه، ص 79.

(4) نفسه، ص 80.

(5) سورة العنكبوت، 48/29.

وهذه العلوم الجليلة والحضارة الرائعة. وذلك لأنه لم يفهم الأمية في حقه ﷺ كما فهمها السلف الصالح وكما يجب أن نفهم.

فالأمية كمال في حقه ﷺ لأن الله تعالى أفاض عليه من العلوم والمعارف - مع كونه لم يتعلم ولم يقرأ ولم يكتب - ما تحار فيه عقول العلماء، وما يدل عليه ما جاء في الآية الكريمة: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضْلُوكَ وَمَا يُضْلُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ (1).

فالأمية كمال في حقه، ودليل على القدرة والعناية الإلهيتين، وعلى المعجزة الربانية في نفس الوقت.

قال الإمام البوصيري رحمه الله:

كَفَّاكَ بِالْعِلْمِ فِي الْأُمِّيِّ مُعْجَزَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالتَّأْدِيبِ فِي الْيُثْمِ

وقول المؤلف: «فليس من شرط النسي أن لا يعرف القراءة ولا الكتابة. ثم إنه لا يليق بنا أن نتصور أن من كمالات الإنسان الذي يختاره الله للنبوّة أن يكون لا يعرف القراءة والكتابة!»⁽²⁾، مبني على جهل بالحكمة من أمية الرسول، فقد اقتضت الحكمة الإلهية إقامة الحجّة على صدق رسالته، وربانية القرآن الكريم، بين قوم برعوا في البيان والفصاحة، فلو علموا أنه قرأ أو كتب لكان أول ما يقولون له: إنك قرأت وكتبت فلا نصدّق أن هذا القرآن أنزل عليك. وهذا ما لم يقولوه قط. مع أمسّ حاجتهم إلى ما يطعنون به في دعوته، وحيرتهم في التماس المبررات لكفرهم وعدم استحابتهم.

وبالتالي فهذا الدليل (الأمية) كانت الحاجة إليه قائمة بين قوم فصحاء بلغاء، ولا شك أن أمية النبي ﷺ تدحض نسبة القرآن إليه. وقد حاول كثير من المستشرقين أن يجوموا حول هذه النقطة لعلهم يجعلون منها شبهة يضلّون بها العقول، ولكن علماءنا كانوا لهم دوما بالمرصاد.

(1) سورة النساء، 113/4.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 80.

ومن هنا يتبين خطأ قول المؤلف: «فالحاجة إلى هذا النوع من الدليل غير قائمة»⁽¹⁾. ومن الخطأ أيضا قوله بعد ذلك: «إِنَّ مَعْنَى آيَةِ ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُمْ بِيَمِينِكُمْ إِذَا لَأَزْتَابَ الْمُبْطُلُونَ﴾⁽²⁾، لا يخدم هذا "الدليل"⁽³⁾.

كيف والله تعالى يقول في نهاية هذه الآية ﴿إِذَا لَأَزْتَابَ الْمُبْطُلُونَ﴾⁽⁴⁾، أي أنّ عدم تلاوتك (القراءة) وخطك (الكتابة) مزيل لكل ريب قد يدفع المبطلين إلى تكذيبك. وهذا واضح لا يحتاج إلى بيان أو دليل ولا يثير شكّا.

يصرف المؤلف معنى "القراءة" في "ماذا أقرأ؟" (التي وردت في رواية ابن إسحاق) إلى القراءة في الكتاب. ويستدلّ على ذلك بهذه الرواية: «وهبيت من نومي...» ويستنتج: «إنّ ذكر الكتاب في سياق هذا الحديث، مرتين، قرينة واضحة تشير إلى أنّ الأمر يتعلق بشخص يعرف الكتابة والقراءة ويقرأ في كتاب (...) ومن دون إعطاء هذه الوظيفة للعبارتين اللتين ذكر فيهما النبيّ "الكتاب" ستكونان فضلا من القول ونحن ننزّه النبيّ ﷺ عن ذلك»⁽⁴⁾.

المؤلف هو الذي وظّف هاتين العبارتين هذا التوظيف، لا أنّهما دلّتا على ما أراد. وعلى فرض صحّة رواية ابن إسحاق هذه، يمكن أن نقول إنّ القراءة كانت في الكتاب من جبريل، والقراءة كانت من النبيّ ﷺ لما سمعه من قراءة جبريل. فهو إقرأ من جبريل عليه السلام، وإعادة من النبيّ ﷺ. وهذا يصحّ عليه اسم "القراءة". كما نقول عن المعلّم في الكتاب أنّه يُقرئ التلاميذ القرآن، وهم يقرأونه، بعد أن يسمّوا قراءته له. ففي الحالتين هناك تعليم (إقراء) وتعلّم (قراءة) لا من الكتاب، بل من الحافظة أو عن ظهر قلب).

لقد حاول المؤلف أن ينفي كون المقصود بأمية الأمّة الأمية في الآيات والأحاديث عدم المعرفة بالقراءة والكتابة. واضطرّه هذا التّقي إلى تأويل الحديث "نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب" بأنّه لا يحتمل ذلك المعنى لأنّ التكرار لا معنى

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 80.

(2) سورة العنكبوت، 48/29.

(3) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 80.

(4) نفسه، ص 80.

له «لأنّ هذا الحديث سيصبح حينئذ كما يلي: "نحن أمة تجهل الكتابة والحساب، لا نكتب ولا نحسب"»⁽¹⁾. وقال: «هذا تكرار لا معنى له»⁽²⁾.

على فرض أنّ في هذا الحديث تكرارا ضمّنيًا فإنّ للتكرار في اللّغة وظائف بيانيّة منها التأكيد والتّقرير وتحديد المعنى المراد حتّى يكون المتلقّي على بيّنة منه، فلا يقع الالتباس. ولفظ "الأمّي" ورد في القرآن الكريم، والسّنة مبينة للقرآن، فالحديث إذا يشرح معنى عبارة "الأمة الأميّة" ويحدّد المقصود منها بدقّة متناهية وضبط مزيل لكلّ تأويل غير صحيح ولذلك قال "لا نكتب ولا نحسب" كما أنّ فيه تأكيداً لأميّة هذه الأمّة. وكلّ هذه الوظائف البيانيّة ممّا أدّاه التّكرار الذي قال عنه المؤلّف - خطأ - "وهذا تكرار لا معنى له".!

وهذا يبطل نفي المؤلّف لذلك المعنى (معنى الأميّة = عدم معرفة القراءة والكتابة). وبالتالي يبطل ما أراد وقصد إليه بعد ذلك.

وقضيّة الأميّة حاول الدّكتور ناصر الدّين الأسد معالجتها في بداية كتابه "مصادر الشّعر الجاهلي" قائلاً: «ولا بدّ لنا أن نستدرك قبل أن نمضي وننبّه على أنّ القرآن الكريم قد وصف العرب في جاهليّتهم بأنّهم أميون...»⁽³⁾.

ولأسلوب التّكرار في القرآن الكريم والحديث التّبوي، واللّغة العربيّة الفصحى، مستويات رفيعة من البلاغة والبيان ممّا يعلمه متدوّق أسرار اللّغة، وجوامع الكلم التّبوي⁽⁴⁾.

يقول المؤلّف أيضاً: «هذا المعنى اللّغوي (أي الأمّي: الذي على خلقه الأمّة لم يتعلّم الكتاب فهو على جيّلة أمّه، أي لا يكتب، فكأنّه نسب إلى ما يولد عليه أي على ما ولدته أمّه عليه. وبهذا الاعتبار قيل للعرب "الأميون" لأنّ الكتابة كانت فيهم عزيزة أو عديمة) ليس نقلاً عن العرب، بل هو اجتهاد من علماء اللّغة في إيجاد أصل للكلمة "أمّي" في لغة العرب»⁽⁵⁾.

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 82.

(2) نفسه، ص 82.

(3) مصادر الشعر الجاهلي، ص 44-56. ط4، 1969، دار المعارف، مصر. وتراجع هنا جمهرة رسائل العرب في عصور العربيّة الزّاهرة، الجزء الأوّل، تأليف أحمد زكي صفوت، ط 2، 1971/1391، مطبعة الحلبي، ص 31-78، رسالة في عهد النّبوة.

(4) أنظر "أسرار التكرار في القرآن"، محمد بن حمزة بن نصر الكرمانى، دار الاعتصام.

(5) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 82-83.

ولم يقدم المؤلف دليلاً واحداً على هذا. مع أن الأصل في الإطلاق الاصطلاحي كما قال به بعض العلماء (= الأمة التي ليس لها كتاب سماوي) مبني على الأصل اللغوي (= عدم الكتابة) أو مرتبط به. فالكتابة والكتاب مرتبطان. وأهل الكتاب في المدينة - مثلاً - كانت تنتشر بينهم الكتابة لأن لهم كتاباً، أكثر مما لدى الأميين الذين لم يكن لهم كتاب. والفرق واضح بين الفريقين. وما استدلل به المؤلف لا يعدو بعض آراء الباحثين التي لم يقدم دليلاً عليها، مثل رأيهم أن اليهود كانوا يطلقون على غيرهم من الشعوب لفظ "الأمم" ومن هنا فالأممي منسوب إلى الأمم. والحقيقة أن الأمي لفظ قرآني له علاقة واضحة بنفي معرفة القراءة والكتابة. وحتى اليهود - كما جاء في القرآن الكريم وهم أهل كتاب: ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ (١). فهذه الآية أيضاً توضح أن الأمية تعني عدم العلم بالكتابة، هذا العلم الذي يقتضي معرفة القراءة والكتابة في العادة. ولكن العادة بالنسبة للنبي ﷺ حرقها المعجزة الإلهية، فكان أعلم الناس بل الخلائق على أميته.

والأميون هم العرب. وهذا لا يدل على ما انتهى إليه المؤلف من أن كونه ﷺ "نبياً أمياً" لا يعني بالضرورة أنه لم يكن يعرف القراءة والكتابة (٢). مستدلاً بأن وصف القرآن العرب بكوتهم "أميين" لا يفيد بالضرورة أنهم كانوا لا يقرأون ولا يكتبون!

لكن التاريخ والروايات العديدة المتضاربة تؤيد القول بأن العرب أمة لم تكن الكتابة فيها معروفة إلا من أشخاص معدودين. فلفظ "الأمية" عندما يُطلق ينصرف - في هذا المقام أول ما ينصرف - إلى عدم معرفة القراءة والكتابة بدليل القرآن والسنة واللغة والتاريخ.

يقول الزرقاني: «ونحن إذا استعرضنا حُجج هؤلاء وهؤلاء نلاحظ أن أدلة أميته ﷺ قطعية يقينية، وأن أدلة كونه كتب وخط بيمينه ظنية غير يقينية، ولم يدع أحد أنها قطعية يقينية» (٣).

(1) سورة البقرة، 78/2.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 84.

(3) مناهل العرفان، 309/1.

ومتّما ذكره العلامة الألوسي بعد تفسيره لهذه الآية: ﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ، بِيَمِينِكَ إِذَا لَأَزْتَابَ الْمُبْطَلُونَ ﴾ (1): «واختلّف في أنّه ﷺ أكان بعد النبوة يقرأ ويكتب أم لا؟ فقيل: إنه ﷺ لم يكن يحسن الكتابة، واختاره البغوي في التهذيب، وقال: إنه الأصحّ ثمّ قال: وقد ردّ بعض الأجلّة كتاب الباجي لما في الحديث الصّحيح «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ» (2) وقال: كلّ ما ورد في الحديث من قوله "كتب" فمعناه أمر بالكتابة، كما يقال: كتب السلطان بكذا لفلان، وتقديم قوله تعالى: ﴿ قَبْلِهِ ﴾ على قوله سبحانه: ﴿ وَلَا تَخُطُّهُ ﴾ كالصّريح في أنّه ﷺ لم يكتب مطلقا، وكون القيد المتوسّط راجعا لما بعده غير مطّرد، وظنّ بعض الأجلّة رجوعه إلى ما قبله وما بعده، فقال: يفهم من ذلك أنّه ﷺ كان قادرا على التلاوة والخطّ بعد إنزال الكتاب، ولولا هذا الاعتبار، لكان الكلام خلوا عن الفائدة، وأنت تعلم أنّه لو سلّم ما ذكره من الرجوع، لا يتمّ أمر الإفادة إلّا إذا قيل بحجّية المفهوم، والظانّ أنّ لا يقول بحجّيته» (3). وقد سأل الدكتور محمد عبد الله درّاز في كتابه "مدخل إلى القرآن الكريم" هل كان محمّد ﷺ يقرأ ويكتب؟ فقال رحمه الله: إنّ القرآن الكريم يجب بالنّفي ويبرهن بأمية الرّسول ﷺ

على ربّانية تعليمه. إنّ لا يقرّر فحسب أنّه أمّي من شعب أمّي، أي غير متعلّم وليس فقط كما يريد سيرنجر أنّه ينتمي إلى شعب وثنيّ لم يتلقّ أيّ كتاب سماويّ من قبل، ويستشهد ببعض الآيات مثل (العنكبوت 48/29 والفرقان 5/25). ويبيّن كيف التبس الأمر على المستشرقين في الآيتين.

وكتاب المرحوم محمد عبد الله درّاز يتضمّن حقائق تاريخيّة ومصادر هامّة في شأن القرآن لا غنى للمسلم عن الإمام بها لكي يتأسّس فهمه لكتاب ربّه وما يتعلّق به، وأعيد طبع الكتاب بعد ترجمته إلى اللّغة العربيّة بدار القلم بيروت، الطبعة الخامسة، 2003/1424. ونخبذ قراءته لأهمّيته في بابه.

(1) سورة العنكبوت، 48/29.

(2) صحيح البخاري، 1814، ومسلم، 25.8، وأبو داود، 2319، والنسائي، 2139، وفي الكبرى، 5884؛ 2450، وأحمد في المسند، 4997، 5116، 6094، والبيهقي في "الكبرى"، 8292، 13569 من حديث ابن عمر مرفوعا.

(3) مناهل العرفان، ص 309.

ثم انتقل المؤلف إلى ما سماه بالشهادات التي من شأنها أن تثبت أنه ﷺ كان فعلاً يقرأ ويكتب. وأولها في نظره أن الكتابة كانت منتشرة في مكة زمن النبي ﷺ وقوله يقول: «تشهد لذلك تلك اللائحة الطويلة من أسماء الصحابة الذين كتبوا للنبي ﷺ»⁽¹⁾.

والمؤلف لا يثبت القراءة والكتابة للنبي ﷺ بعد النبوة كما قالت بذلك بعض الآراء (وهي مرجوحة بدليل ما قدمناه) بل يثبتهما له حتى قبل النبوة. يقول: «وإذا أضفنا إلى ذلك كله أن النبي ﷺ كان قبل النبوة يتردد على الشام في تجارة الخديجة، التي تزوجته بسبب ما لمستته من أخلاقه وكفاءته، وأنه من غير المتوقع أن يكون جاهلاً بالكتابة والحساب وهو يقوم بمهام التجارة - بينما كان أقرانه ممن هم أقل شأنًا منه يعرفون ذلك - أدركنا كم هي راجحة الآراء التي قالت بأن النبي ﷺ كان يعرف الكتابة والقراءة»⁽²⁾.

أليس إثبات القراءة والكتابة للنبي ﷺ قبل النبوة مناقضا لما صرح به القرآن في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِمِيمِنِكَ إِذَا لَا رَتَابَ الْمُبْتَطَلُونَ ﴾⁽³⁾. هذا هو الحق الصريح فأين تذهبون؟!

ثم نعود إلى ما اعتبره المؤلف شهادة أولى على معرفة النبي ﷺ القراءة والكتابة: وهي ما ادّعه من انتشارهما في قريش⁽⁴⁾.

ونقتبس من "مناهل العرفان" هذا الرد الذي يدحض هذا الزعم: «معروف أن الأمة العربية كانت موسومة بالأمية، مشهورة بما لا تدري ما الكتابة ولا الخط، وجاء القرآن يتحدث عن أميتها هذه فقال: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾»⁽⁵⁾.

ولم يشذ عن هذه القاعدة إلا أفراد قلائل في قريش تعلموا الخط ودرسوه قبيل الإسلام، وكأن ذلك كان إرهاصاً من الله وتمهيداً لمبعث النبي ﷺ وتقرير دين

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 84.

(2) نفسه، ص 85.

(3) سورة العنكبوت، 48/29.

(4) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 84.

(5) سورة الجمعة، 2/62.

الإسلام، وتسجيل الوحي المنزّل عليه بالقرآن، لأنّ الكتابة أدعى إلى حفظ التنزيل وضبطه، وأبعد عن ضياعه ونسيانه»⁽¹⁾. «ومن هنا وجد عدد يحذق الخطّ والكتابة قبيل الإسلام، ولكنهم نَزُرُ يسير بجانب تلك الكثرة الغامرة من الأميين»⁽²⁾. «ثمّ جاء الإسلام فحارب فيما حارب أمّية العرب، وعمل على محوها، وطفق يرفع من شأن الكتابة ويُعلي من مقامها»⁽³⁾.

إذن كان عدد القراء والكتّاب محدوداً، نزرًا قليلاً، فأين هذا ممّا عبّر عنه المؤلّف بأنّ الكتابة كانت منتشرة في مكّة زمن النبي ﷺ⁽⁴⁾ ويبدو أنّ ما دفعه إلى القول بأنّ النبي ﷺ لم يكن أمّياً، لا يعرف القراءة والكتابة، أنّه يرى في الأمّية بالنسبة إلى المقام النبويّ الشريف "نقصاً" يدلّ على ذلك قوله: «لأنّه يقوم على نسبة "الأمّي" إلى الأمّ كما وضعته على "عُجْمَة اللّسان والعِيّ والجفاء وهي صفات لا تليق بمقام النبي ﷺ ولا بمقام قومه وأمّته»⁽⁵⁾.

ونقول ردّاً على هذه النظرة إنّ أمّية النبي ﷺ تعني - فقط - عدم القراءة والكتابة، وإلاّ فإنّه يقول ﷺ: «أَدْبِنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي» ويقول: «أُوتِيَتْ الْقُرْآنَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ» ويقول: «أُوتِيَتْ جَوَامِعَ الْكَلِمِ» إلى غير هذه الأحاديث التي تبين مقدار ما أعطاه الله من العلم الذي لا يبلغ إلى معشاره النَّاسُ قاطبة. قال الله سبحانه: ﴿ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾⁽⁶⁾. وقال: ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾⁽⁷⁾. وقال: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴾⁽⁸⁾. ويشمل معنى الفتح هنا النَّصر والعلم. فهو - ﷺ - أعلم الخلق، مع أنّه أمّي، وهنا المعجزة. ممّا يدلّ على المصدر الربّانيّ لمعرفته وعلمه ﷺ. وهذا في الحقيقة منتهى الكمال البشريّ، ودليل، في نفس الوقت، على إعجاز القرآن والعلم اللّديني.

(1) مناهل العرفان، ص 305.

(2) نفسه، ص 306.

(3) نفسه، ص 306.

(4) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 84.

(5) نفسه، ص 83.

(6) سورة النساء، 113/4.

(7) سورة طه، 114/20.

(8) سورة الفتح، 1/48.

في الرواية التي ذكرها البخاري: «وليس يحسن يكتب» ما يدل على أن هذا كان فتحاً من الله سبحانه. وهو يدخل في الإعجاز.

وقوله ﷺ في مرض وفاته: «اتُّوني أكتب لكم كتاباً لا تضلُّوا بعده فتنازعوا»⁽¹⁾، لا يدل على ما أراد المؤلف. ومعناه يُحمل على المجاز. أي اتُّوني بمن أُملي عليه كتاباً يكتبه وهم لم يستغربوا لأن الكتابة بإسناد مجازي حقيقته الإملاء. يدعي المؤلف أن النبي ﷺ «كان يكتب ويقرأ منذ طفولته حتى وفاته»⁽²⁾.

وذكر ما قاله الألويسي الذي استنتج أن معرفة الرسول ﷺ الكتابة بعد أميته لا تنافي المعجزة بل هي معجزة أخرى لكونها من غير تعليم. ولم يفهم الألويسي التكرار الذي لا معنى له - في نظر المؤلف - من حديث «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب»⁽³⁾ عندما قال: ولا يخفى أن قوله ﷺ (الحديث) ليس نصّاً في استمرار نفي الكتابة عنه عليه الصلاة والسلام». فأنت ترى أن هذا العالم المتبحر في اللغة العربية وعلومها لم يفهم من هذا الحديث ما فهمه المؤلف ولم ير فيه تكراراً لا جدوى منه. ويقول شيخ القرطبي أبو العباس أحمد بن عمر: «على أن المسألة ليست قطعية، بل مستندها ظواهر أخبار آحاد صحيحة». ويهتّم أن نوكد أن هذه الروايات التي نفت عن النبي ﷺ معرفة الكتابة والقراءة صحيحة بهذه الشهادة من هذا العالم أيضاً. «فالأمية في غير النبي نقيصة لأنها سبب الجهالة وعنوان الغباوة فسبحان من باين أمره وجعل شرفه فيما فيه محطّة سواه وحياته فيما فيه هلاك من عداه»⁽⁴⁾. وبالطبع هذه الأشياء تخفى على كلّ فيلسوف.

ونزل القرآن الكريم على النبي الأمي ﷺ وفي المجتمع الأمي وبالرغم من هذا كان أول ما خوطب به الرسول ﷺ ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾﴾⁽⁵⁾.

(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه فتح الباري لابن حجر، 11/6، والإمام أحمد في مسنده 222/1، والبيهقي في السنن الكبرى، 207/9، والزيلعي في نصب الرأية، 455/3، وابن حجر في فتح الباري، 132/8، والبيهقي في دلائل النبوة، 181/7، وعبد الرزاق في مصنفه تحت رقم 9992.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 87.

(3) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، 122/2.

(4) الشفاء، القاضي عياض، 540-539/2.

(5) سورة العلق، 5-1/96.

وليرز المؤلف ما سَمَّاه بالتخبط في تفسير قوله سبحانه: ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ، بِيَمِينِكَ إِذَا لَأَزْتَابَ الْمُبْتُلُونَ ﴾ (1) يذكر ما قالته الشيعة: إنه ﷺ كان يحسن الخطَّ قبل الوحي ثم نهي عنه بالوحي، وقالوا إنَّ قوله: ﴿ وَلَا تَخُطُّهُ ﴾ نهي، فليس ينفي الخطَّ. وأضاف صاحب "روح البيان": «وفي "الأسئلة المفحمة" قول الشيعة مردود، لأنَّ "لا تخطُّه" لو كان نهيًا لكان بنصب الطاء أو قال: "لا تخططه" بطريق التضعيف (2)». وتساءل صاحب "الأسئلة المفحمة": «كيف من الله على نبيه بأنَّه أمي ولا يعرف الخطَّ والكتابة وهما من قبيل الكمال لا من قبيل التقصُّ؟» ثم أجاب: «إنَّما وصفه (الله) بعدم الخطِّ والكتابة لأنَّ أهل الكتاب كانوا يجدون من نعتة في التوراة والإنجيل أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، فأراد تحقيق ما وعدهم به على نعتة إياه، ولأنَّ الكتابة والخطُّ هو الاحتراز عن الغفلة والتسيان وقد خصَّه الله تعالى بما فيه غنية عن ذلك» (3).

ويرى المؤلف أنَّ السبب في الاضطراب أو ما سَمَّاه بالتخبط في التفسير هو القراءة التجزيئية لا السياقية وهي النَّظر لكلِّ آية داخل السياق. مع أنَّ هذا أعْيى من يملك ناصية اللُّغة!

إنَّ السياق الذي يقصد المؤلف، في هذا المقام - مقام تفسير هذه الآية - لم يقيّد معرفة القراءة والكتابة بالتوراة، بل هو مطلق. هذا مع أنَّ الحديث فيه عن الكتاب وأهل الكتاب. وعبارة "من كتاب" في الآية تستوعب كلَّ كتاب فهّي مؤكّدة لنفي عام، ولا تتعلّق بالتوراة على وجه التخصيص. فقول المؤلف: «فالمقصود في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ ﴾ هو أحد كتب "أهل الكتاب" فهي وحدها التي يمكن أن ينصرف إليها اتِّهام قريش بكونه كان ينسخ منها» (4).

قول مردود بالدليل اللُّغوي، وبالدليل التقلي معاً. ومن المفيد أن يطّلع القارئ على ما قاله أبو عبد الله بن أحمد الأنصاري القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن عندما تكلم على الآية 48 من سورة العنكبوت، وأردفها بحديث: «إنَّا أمة أمّية لا نكتب ولا

(1) سورة العنكبوت، 48/29.

(2) فك الإدغام.

(3) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 89.

(4) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 91.

نحسب»⁽¹⁾ وفصل ذلك في ثلاث مسائل: 1 - نصّ الآية، وجعل الضمير فيها عائداً على الكتاب وهو القرآن. 2 - ذكر النقاش في تفسير هذه الآية مع الإتيان ببعض أقوال المفسرين ورأي القرطبي في الموضوع⁽²⁾. أتى ببعض أقوال المتأخرين الذين قالوا: إنها آية خارقة⁽³⁾. وبين كتبه النبي ﷺ وعدهم في 26 كتابا.. 3 - ذكر ما جاء به عياض في رواية معاوية أنه كان يكتب بين يدي النبي ﷺ فقال له: «ألق الدواة...» ثم علق عليه القرطبي وقال: «هذا هو الصحيح في الباب إنه ما كتب ولو حرفاً واحداً، وإتما أمر من يكتب وتلا الآية وعقبها بحديث: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب»⁽⁴⁾ ثم سأل قائلاً: فكيف هذا؟ ثم قال رحمه الله: فالجواب ما نصّ عليه الحديث الذي رواه حذيفة والحديث كالقرآن يفسر بعضه بعضاً، وقال: ففي حديث حذيفة «يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب» فقد نصّ في ذلك على غير الكتاب ممن يكون أمياً وهذا من أوضح ما يكون جلياً»⁽⁵⁾.

نعم كل هذه الشواهد موثقة في هوامش ص 264-266 ويمكن الرجوع إليها للاستئناس.

ويختتمها بقول الشاعر:

إِذَا قَصُرَتْ أَسْيَافُنَا كَانَ وَصْلُهَا
خُطَاؤَنَا إِلَى أَعْدَائِنَا فَنَضَارِبُ

فقول الله تعالى: ﴿ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا آلَيْكَنْتُ وَلَا الْإِيْمَنُ ﴾⁽⁶⁾. المقصود بالكتاب هنا القرآن ولا سبيل للاحتجاج بهذه الآية الكريمة على ما أراده المؤلف (أي التوراة). وكذلك استدلاله بالآية: ﴿ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أَكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمَلَّى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ﴾⁽⁷⁾. أساطير الأولين - في فهمهم - لا تخص التوراة وحدها. وقوله: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي

(1) الجامع لأحكام القرآن، 264/7-267.

(2) نفسه، 264/7.

(3) نفسه، 265/7.

(4) نفسه، 264/7-267.

(5) المجلد 7، دار الفكر بيروت، طبعة 2002/1422، لوانان في الخط. يبدأ المجلد بسورة الفرقان

وينتهي بسورة فاطر.

(6) سورة الشورى، 52/42.

(7) سورة الفرقان، 5/25.

يُلْجِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانُ عَرَبِيٍّ مُبِينٌ ﴿١٠٣﴾ (١). قال المؤلف:
«والمشار إليهم نصارى من الموالي والعييد» (٢) مع أن المقصود بهذه الآية - كما قال
المفسرون - رجل اسمه جبر أو عداس اتهم الكفار النبسي بأنه كان يعلمه! فليس
المقصود ما قاله المؤلف تعميماً.

وقول الله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا
تَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾ (٣). أي أن القرآن ليس افتراء افتراه الرسول،
ولا استنساخا واكتتابا، بل هو حق واضح يحفظه المؤمنون في الصدور. ولا بد هنا
من الرجوع إلى الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (المصدر السابق الذكر ص 266)،
حيث يقول رحمه الله بعد الكلام على الآية: يعنى القرآن. وأورد المفسر في هذه
الصفحة جملة من الآيات البينات وبيّن أن الرسول ﷺ كان آيات لا آية واحدة
لأنه دلّ على أشياء كثيرة من أمر الدين: ﴿وَمَا تَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾ (٤)
أي الكفار، لأنهم جحدوا نبوته وما جاء به، ﴿أُولَئِكَ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ
الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ﴾ (٤).

وإذا فلا دليل في هذه الآيات كلها على ما أراده الجابري من كونها تدلّ على
أن المقصود بالكتاب = التوراة.

يقول: «ولمّا كان هؤلاء الجاحدون يعرفون أنّه لا يمكن أن يصدّقهم الناس في
ادّعائهم أنّ القرآن كتاب ألفه محمد، في حين أنّهم يرونه ينزل عليه منجّماً،
آيات بعد أخرى، وحسب مقتضيات الأحوال، لمّا كانوا يعرفون ذلك لجأوا إلى
اعتراض آخر فقالوا: لماذا لا يأتي محمد بمعجزات تعضّد دعواه، كما أتى بها الأنبياء
والرسل السابقون؟!»

ذلك قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ﴾ (٥). ويأتي
الردّ عليهم في نفس الآية، قل يا محمد: المعجزات من عند الله، وليس لبشر أن يأتي
بمعجزة من عنده، أمّا أنا فمجرد رسول: مهمّتي تبليغ رسالة الله إليكم، أنذركم

(1) سورة النحل، 103/16.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 91.

(3) سورة العنكبوت، 49/29.

(4) سورة العنكبوت، 51/29.

(5) سورة يونس، 20/10.

وأحذركم من عاقبة أعمالكم بكلام مبين تفهمونه، يدعوكم إلى استعمال عقولكم.

ذلك قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا آيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ (1) ﴿ (2) .

حتى هنا كلام المؤلف جيد، لكنه يضيف: «يلي ذلك استفهام إنكاري: ﴿ أَوْلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (3) . وهذا يشير إلى أن معجزة النبي محمد ﷺ هي القرآن لا غيره» (4).

وهذا خطأ، فالحقيقة أن القرآن الكريم أعظم معجزة للنبي ﷺ، وليس هو معجزته الوحيدة. بل له معجزات أخرى، ذكر العلماء منها ألفاً أو أكثر.

فكيف يجوز إنكارها، واستبعادها وهي معجزات إلهية دالة على صدق النبي ﷺ وكثير منها متواتر مثل انشقاق القمر، وتكثير الطعام الخ.

إن القرآن الكريم أعظم معجزة على الإطلاق، تأمل: لما سمع الوليد بن المغيرة النبي ﷺ، وهو يقرأ قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ﴾ (5) . قال: «والله إن عليه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر ما يقول هذا بشر» (6).

وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام أن أعرابياً سمع رجلاً يقرأ قوله تعالى: ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (7) فسجد لله، وقال سجدت لفصاحته.

وحكى الإمام الأصمعي أنه سمع جارية تغني، فقال لها قاتلك الله ما أفصحك! .! فقالت الجارية: أو يُعدّ هذا فصاحة بعد قول الله تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ

(1) سورة العنكبوت، 50/29.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 92.

(3) سورة العنكبوت، 51/29.

(4) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 92.

(5) سورة النحل، 90/16.

(6) الشفا، 507-506/1.

(7) سورة الحجر، 94/15.

أَمْرُ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٦﴾ (1). فجمع في هذه الآية رغم وجازتها وقصرها بين: أمرين، وهيين، وخبرين وبشارتين (2). ولكن الله يحق الحق بكلماته ويقول عن المنكرين: ﴿وَمَنْ كَانَتْ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (3).

يقول المؤلف: «الأمية ليست آية على المعجزة». ومن هنا ينتهي إلى القول: «ليس في القرآن إذا ما يدل على أن النبي ﷺ كان يجهل القراءة والكتابة» (4). وهذا استنتاج أبطلناه بما بيناه من الدلائل القرآنية والحديثية على أمية النبي الأمي ﷺ.

وكما قال القاضي عياض رحمه الله إته علم الرسول ﷺ بما في التوراة والإنجيل والكتب المنزلة وحكم الحكماء وسير الأمم الخالية وأيامها وضرب الأمثال، وسياسات الأنام وتقرير الشرائع، وتأصيل الآداب النفسية والشيم الحميدة وغير ذلك مما هو مذكور في معجزاته وهذا دون تعليم ولا مدرسة ولا مطالعة كتب من تقدم، ولا الجلوس إلى علمائهم، بل نبي أمي لم يعرف بشيء من ذلك، حتى شرح الله صدره وأبان أمره وعلمه وأقرأه، فقال جل من قائل: ﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾﴾ (5)(6). ومن أخطاء المؤلف تحريفه لصياغة دليل أمية النبي الكريم على الإعجاز ونحن نقدم صياغته المبعدة عن التصور الصحيح لهذا الدليل، ثم نردفها بتنظيم الدليل كما أوضحته الآية الكريمة:

1. صياغة المؤلف: «لا بد أن نستحضر في أذهاننا أن ما حمل علماء المسلمين من جميع الفرق على نفي المعرفة بالقراءة والكتابة عن النبي ﷺ، سواء قبل البعثة فقط أو بعدها إلى مرحلة ما من حياته، هو - حسب فهمنا من احتجاجاتهم -

(1) سورة القصص، 7/28.

(2) الشفا، 508/1 بتصرف.

(3) سورة الإسراء، 72/17.

(4) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 92.

(5) سورة العلق، 5-1/96.

(6) الشفا، 217-216/1.

تأكيد الطّابع المعجز للقرآن، بدعوى أنّه إذا كان الذين يعرفون القراءة والكتابة من قريش لم يستطيعوا الإتيان بمثله، على الرّغم من تحدّيه لهم، وكان النبيّ لا يعرف القراءة والكتابة وأتى بهذا القرآن، فذاك دليل على أنّه وحي من الله»⁽¹⁾.

2. التّنظيم الصّحيح لهذا الدّليل القرآنيّ: لو كان النبيّ ﷺ يعرف القراءة والكتابة لوجد المبطلون منفذا يسرّبون منه تشكيكهم بدعوى أنّ هذه المعرفة تدلّ على أنّ القرآن سيكون حينئذ من عنده، وهذا ما نفاه الله عزّ وجلّ بقوله: ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَحْتَفُونَ بِبَيِّنَاتٍ إِذَا لَا أَزْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴾⁽²⁾.

ويقول المؤلّف: «عندما نُبّهت في فقرة سابقة (ثانيا/2) إلى خلوّ اللّغة العربيّة من أصل للفظ "أمّي" وما اشتقّ منه ("أمّية" و"أميون") وقلت إنّ هذه الكلمة معرّبة وأنّ أصلها يرجع إلى لفظ "الأمم" الذي أطلقه اليهود على غيرهم ممّن ليس لهم كتاب منزل، لم أكن أنطق عن الهوى، بل كان ذلك عندي نتيجة بحث واستقصاء ترتّب عليهما موقف نقدي لتلك الفكرة التي تلقّيتها (لست أدري كيف ومتى!) والتي تربط اسم "الأمّي" والمصدر الاصطناعي "الأمّية" بعدم معرفة القراءة والكتابة، وهو المعنى الذي نستعملهما فيه إلى اليوم من دون أن يكون لهذا الاستعمال أصل في اللّغة العربيّة، يسنده، سوى ما جرت عليه العادة (...). فهذا اللفظ - مفردا وجمعا - مصطلح قرآنيّ خاصّ مثله مثل المصطلحات القرآنيّة الأخرى التي لها أصل في اللّغة العربيّة. دليل ذلك أنّ آيا من المعاجم العربيّة لم تذكر شاهدا من الشّعور أو النثر العربيّ قبل الإسلام ورد فيه لفظ "الأمّي". بمعنى عدم المعرفة بالقراءة والكتابة. كلّ ما فعلته تلك المعاجم هو أنّها حاولت أن تجد لهذا اللفظ صلة مع لفظ "الأمّ". وكان اللّغويّ الزّجاج قد اقترح أن يكون لفظ "الأمّي" نسبة إلى الأمّ، ثمّ أوّله تأويلا فقال: سميّ بذلك لأنّه يكون على الحال التي تلده عليها أمّه: لا يقرأ ولا يكتب! وقد أخذ عنه آخرون هذا "التأويل" وتبنّاه صاحب "لسان العرب" ممّا أعطى له صدقيّة. فصار "الأمّي" هو "من لا يعرف القراءة والكتابة"⁽³⁾.

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 93.

(2) سورة العنكبوت، 48/29.

(3) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 95.

وساق المؤلف ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضوع ليعضد ما ذهب إليه هو من عدم دلالة لفظ "الأمي" على عدم معرفة القراءة والكتابة. لكننا نجد في ما قاله ابن تيمية حجة على المؤلف لا له. وإليك نص ما قاله: «الأميون نسبة إلى الأمة. قال بعضهم: إلى الأمة وما عليه العامة. فمعنى الأمي: العامي الذي لا تمييز له. وقال الزجاج: هو على خلق الأمة التي لم تتعلم فهو على جبلته، وقال غيره: هو نسبة إلى أمه، لأن الكتابة كانت في الرجال من دون النساء؛ ولأنه على ما ولدته أمه». «والصواب: أنه نسبة إلى الأمة، كما يقال: عامي نسبة إلى العامة التي لم تتميز بما تمتاز به الخاصة، وكذلك هذا (يعني الأمي) لم يتميز عن الأمة بما يمتاز به الخاصة من الكتابة والقراءة»⁽¹⁾. فحتى عندما اعتبر ابن تيمية أن أصل الأمي من الأمة بين أن معنى ذلك أن الأمي لم يتميز عن الأمة بما يمتاز به الخاصة من الكتابة والقراءة. وهذا المعنى يضيف إليه معان تؤكد عندما يقول: «ويقال الأمي لمن لا يقرأ ولا يكتب كتاباً»⁽²⁾. وقال في معنى "الأمي" في قوله تعالى: ﴿فَقَامُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ أَلَنِيَّ الْأُمِّيَّ﴾⁽³⁾: «هو أمي بهذا الاعتبار؛ لأنه لا يكتب ولا يقرأ ما في الكتب، لا باعتبار أنه لا يقرأ من حفظه، بل كان يحفظ القرآن أحسن حفظ»⁽⁴⁾.

إذن فلا دليل فيما قاله ابن تيمية على ما ذهب إليه المؤلف، بل تضمن قول ابن تيمية في هذه المسألة دلائل إضافية على عدم معرفة النبي ﷺ القراءة والكتابة.

وعلى فرض أن لفظ الأمي لا أصل له في اللغة العربية، وأنه مصطلح قرآني خاص، فإن القرآن الكريم كتاب اللغة العربية الأعظم، وقد تأصل هذا اللفظ في هذه اللغة تأصلاً قرآنياً اصطلاحياً فسره العلماء ومنهم ابن تيمية بعدم معرفة القراءة والكتابة لأن الأمي إن قلنا إنّه من الأمة (أي العامة) - على حدّ تفسيره - فإنّه لا يعرف القراءة والكتابة كما بين هو نفسه.

(1) نفسه، ص 97.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 97.

(3) سورة الأعراف، 158/7.

(4) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 98.

وقول المؤلف: «يبدو أنه لم يسبق لأحد من اللغويين أن فسّر لفظ "الأمّي" بما فسّره به الزجاج» مجرد تخمين. ويجب أن نبحت في كتب السيرة ودلائل النبوة والتفسير: هل كان علماء السلف يعتبرون أمية النبي ﷺ معجزة؟⁽¹⁾

إنّ السلف الصّالح رضي الله عنهم كانوا يدركون أنّ العلم النبوي الشريف معجزة وأنّ هذه المعجزة تزداد إعجازاً بأنّها خاصّة برجل أمّي لم يروه قطّ ذاهباً لتعلّم قراءة أو كتابة، وقد كانت حياته الخاصّة معلومة مشهورة لدى قومه وأهله وأصحابه. فالأميّة بالإضافة إلى هذا الفيض الربّاني النبوي الشريف من العلوم الغزيرة الباهرة هي معجزة واضحة. ومن هنا فالاستدلال المنطقيّ بهذه المعجزة (الآية: كون النبي ﷺ أمّيّاً ومع ذلك كان أعلم الخلق) سابق على مجرد القول اللّغويّ في معنى لفظ "أمّي". فالاستدلال الإعجازيّ هو الأصل الذي ينبغي أن يُحمل عليه معنى هذا اللفظ. ونسبة الفراء لفظ "الأمّي" إلى الأمّة، لا تعدو، طبعاً، الأمة العربيّة التي من أبرز صفاتها - عصر ذاك - أنّها كانت أمّة لا تكتب ولا تحسب باعتبار الطّابع الغالب عليها، إلّا أفراداً قلائل تعلّموا الكتابة والقراءة.

وخلاصة القول إنّهُ يمكن أن نستنتج أنّ النبي ﷺ كان أمّيّاً بالمعنيين: انتماءه إلى الأمّة الأميّة التي لا تقرأ ولا تكتب (وهم العرب)، وكونه هو - ﷺ - أمّي أي لا يكتب ولا يقرأ.

وليس تأويل الزجاج لعبارة النبيّ الأمّي هو التّأويل الوحيد بهذا المعنى (أي عدم القراءة والكتابة) بل كاد العلماء - لغويين وشرعيين - يجمعون عليه.

ولذلك لم يجد المؤلف بدّاً من نسبة هذا القول إلى "علماء المسلمين" كما جاء في الصّفحة 93.

وأما ما ادّعاه من آراء استشراقية في أصلها، شاذّة في تصوّرها، فأقلّ ما فيها، الإجحاف والشّطط والإبعاد عن قول الجمهور، وأتباع الشواذّ من الأحكام في الأمور الهامّة.

(1) أنظر تفسير القرطبي، المجلّد الرابع، سورة الأعراف، 157/7-158، وأورد الحديث: "إنّا أمّة أميّة لا نكتب ولا نحسب" أخرجه الإمام البخاري في الصحيح تحت رقم 1913، الباب 13، قول النبي ﷺ: "لا نكتب ولا نحسب". أخرجه الإمام مسلم في الصيام، الباب 2، تحت رقم 1080/115. وهذا الحديث اعتمد عليه الإمام القرطبي في هذا الباب: 214/4.

قال الإمام البوصيري رحمه الله في برده الميمية:

كَفَّاكَ بِالْعِلْمِ فِي الْأُمِّيِّ مُعْجِزَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالتَّأْدِيبِ فِي الْيَتِيمِ
وقال في همزته:

النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ أَعْلَمُ مَنْ أَسْنَدَ عَنْهُ الرُّوَاةُ وَالْحُكَمَاءُ
يقول محمد عبد الله دراز رحمه الله:

«لا يوجد من الناحية العلمية أي ضوء يمكن أن يكشف لنا أنه (أي النبي ﷺ) كان يتوفّر عنده في ذلك الوقت بعض المعارف المذهبية أو الاستعداد لمهمة النبوة. أنه لم يكن يدري ﴿ مَا أَلَكْتُبُ وَلَا الْإِيمَنُ ﴾⁽¹⁾. ولم يكن حظّه أكثر من حظّ قومه من حيث معرفة القصص الدنيوي. ولم يكن يتوقّع هو أيضا أن يُكلّف بدور المرسل من عند الله. كما لم يكن يعرف كيف يرشد نفسه إلى الطريق القويم»⁽²⁾.

قال الله تعالى: ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا ﴾⁽³⁾. وقال: ﴿ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴾⁽⁴⁾.

• المبحث الثاني: الوحي

يورد الجابري تعليق بعض المؤلفين في السيرة النبوية على قول السيدة عائشة: «إِنَّ أَوَّلَ مَا بَدَأَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنَ النَّبُوَّةِ الرَّؤْيَا الصَّادِقَةُ، لَا يَرَى رُؤْيَا فِي نَوْمِهِ إِلَّا جَاءَتْ كَفَلَقِ الصُّبْحِ» بما يلي: «إِنَّ الْوَحْيَ كَانَ يَأْتِي الْأَنْبِيَاءَ فِي الْمَنَامِ كَمَا يَأْتِيهِمْ فِي الْيَقِظَةِ»⁽⁵⁾. (دون أن يذكر لنا اسم المؤلف ولا المرجع الذي جاء فيه هذا التعليق). واستشهد صاحب هذا القول برؤيا إبراهيم عليه السلام: ﴿ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْنُحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى ﴾⁽⁶⁾.

(1) سورة الشورى، 52/42.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 179.

(3) سورة هود، 49/28.

(4) سورة القصص، 86/28.

(5) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 100.

(6) سورة الصافات، 102/37.

الحقيقة أن القرآن الكريم كله، من أوله إلى آخره، لم يُوحَ شيءٌ منه إلى النبي ﷺ في المنام. بل تلقاه من جبريل عليه السلام كله في اليقظة، وهذا ما أجمع عليه العلماء سلفاً وخلفاً. فلا داعي لتشكيك الناس في هذه الحقيقة. وقد سبق أن ذكرنا ما قاله الشيخ أبو شهبه: «والقرآن الكريم لم ينزل منه شيء إلا عن طريق جبريل - عليه السلام - ولم يأت شيء منه عن تكليم أو إلهام أو منام»⁽¹⁾.

والمرحلة التي سبقت نزول الوحي هي مرحلة الرؤيا الصادقة كما جاء في الحديث الذي رواه السيدة عائشة رضي الله عنها ولا تُسمى حياً. بمعنى إنزال القرآن الكريم، وإنما هي إعدادٌ من الله لنبيه حتى يتمكن من تلقي الكتاب العزيز عن طريق سيدنا جبريل عليه السلام.

لكن المؤلف يفهم الروايات الدالة على إرهابات وبداية الوحي في إطار ما سماه بامتداد الحركة الأريوسية، يقول: «تلك روايات، لا بد أن يكتنفها ما يكتنف الروايات عادة من نقص أو زيادة وما أشبه. ومع ذلك فليس من الجائز تكذيبها جميعها خصوصاً ويزكي مضمونها ما سبق أن عرضناه في الفصل الأول عن انشغال الناس بانتظار نبي جديد، وتناقل أخبار ظاهرة الحنفاء، وتوقعات الأخبار والقساوسة وغير ذلك مما يمكن اعتباره نوعاً من الامتداد للحركة الأريوسية»⁽²⁾.

لماذا رجح المؤلف تفسير الحسن لآية: ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ﴿وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى﴾⁽³⁾. حيث فسّر الحسن "شديد القوى" بأنه الله عزّ وجلّ؟

علّق الإمام القرطبي على ذلك التفسير وقال: «اتفق جميع المفسرين على أن المعنى بقوله: علّمه شديد القوى هو جبريل عليه السلام، ولم يشذ عن ذلك إلا الحسن، فإنه قال: "هو الله"»⁽⁴⁾.

(1) مدخل لدراسة القرآن الكريم، ص 63.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 102.

(3) سورة النجم، 53/5-7.

(4) المجلد 9/63، السطر الثاني ما قبل الأخير، المحصول في المسألة 2.

ومعناه ذو قوة. مع أن سائر المفسرين - قاطبة - يفسرون هذه الآية بأن المقصود بـ "شديد القوى" هو جبريل عليه السلام. وفي الآية التي بعدها: ﴿ذُو مِرْقٍ فَاسْتَوَىٰ ﴿١﴾ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ﴿٢﴾ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ﴿٣﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴿٤﴾ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴿٥﴾﴾ (١). فهذه الآيات في نفس السياق وهي تنطبق على جبريل.

يذكر المؤلف رواية منسوبة إلى ابن عباس فيها: «أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً سَبْعَ سِنِينَ يَرَى الضَّوْءَ وَيَسْمَعُ الصَّوْتَ وَتَمَانَ سِنِينَ يُوحَى إِلَيْهِ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ». ما مدى صحة هذه الرواية التي لم يبين المؤلف المرجع الذي أخذها منه ولا درجة صحتها؟! ولماذا اعتمدها دون ما هو معروف لدى العلماء من أن مدة الدعوة المحمدية دامت في مكة 13 سنة ثم 10 سنوات في المدينة. والحق أن بدء الوحي (نزول القرآن) كان مع بلوغ النبي ﷺ الأربعين من عمره لا الخامسة والأربعين كما يقول المؤلف.

ويقول إن "مرحلة الضوء والأصوات" ستمتد من الثامنة والثلاثين إلى حوالي الخامسة والأربعين من عمره، وأن رواية الوحي المتواصل ستنتقل وهو في الخامسة والأربعين من عمره (٢). فهل هذا صحيح؟! إنها افتراءات استشراقية لا سند لها وكل ما بني على كذب فهو كذب وهو افتراء على الرسول الأمي ﷺ.

يذكر الزرقاني تحقيقات لهذه المسألة جاء فيها: «وابتداء هذا الإنزال من مبعثه ﷺ، وانتهى بقرب انتهاء حياته الشريفة وتقدّر هذه المدة بحوالي ثلاثة وعشرين عاماً، تبعاً للخلاف في مدة إقامته ﷺ في مكة بعد البعثة، أكانت عشر سنين أم ثلاث عشرة أم خمس عشرة سنة، أمّا مدة إقامته بالمدينة فعشر سنين اتفاقاً كذلك قال السيوطي».

ولكن بعض محققي تاريخ التشريع الإسلامي يذكر أن مدة مقامه ﷺ بمكة اثنتا عشرة سنة وخمسة أشهر وثلاثة عشر يوماً، من 17 رمضان سنة 41 من مولده الشريف إلى أول ربيع الأول سنة 54 منه، أمّا مدة إقامته في المدينة بعد الهجرة فهي تسع سنوات وتسعة أشهر وتسعة أيام من أول ربيع الأول سنة 54 من مولده إلى

(1) سورة النجم، 6/53-10.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 104.

تاسع ذي الحجة سنة 63 منه؛ ويوافق ذلك عشر من الهجرة، وهذا التحقيق قريب من القول بأن مدة إقامته ﷺ في مكة ثلاث عشرة سنة وفي المدينة عشر سنين، وأن مدة الوحي بالقرآن ثلاثة وعشرون عاماً⁽¹⁾.

وهذا يبطل ما استنتجه الجاهري عندما قال: «هذا ويمكن الجمع بين الروايات بالقول إن محمداً بن عبد الله قضى في التحنث بغار حراء سبع سنين تلقى خلالها من جبريل، أثناء رؤيا منامية، الآيات الخمس الأولى من سورة العلق وعمره حينذاك اثنتان وأربعون سنة ونصف السنة (بيننا أن تلقى الوحي مناماً غير صحيح فالقرآن نزل كله يقظة، كما بينا أن بدء الوحي كان وعمر النبي ﷺ أربعون سنة). ثم انقطع الوحي لمدة سنتين ونصف ليستأنف بالآيات الأولى من سورة المدثر وعمره نحو خمس وأربعين سنة»⁽²⁾. وهكذا يتضح أن استنتاج المؤلف غير صحيح.

ويقول عن فترة الوحي أي انقطاعه: «ولا بد أن يكون انقطاع الوحي أو "فتوره" قد استمر مدة طويلة (أزيد من سنتين) حتى نفهم ما أحدثه من اضطراب حتى بين بعض أقارب النبي نفسه، بما في ذلك زوجته خديجة. فقد خاطب بعضهم النبي ﷺ مستعملين عبارات جارحة من مثل قولهم "ما أرى ربك إلا قد قلاك" أي تركك وتخلّى عنك، ويروى أن خديجة زوجته قد عبرت له عن مثل ذلك (...). الأمر الذي كان لا بد أن يثير القلق والأسى والألم في نفس النبي الجديد»⁽³⁾.

وكأن المؤلف يريد أن يؤكد أن الوحي كان مناماً فيقول: «فأسرع عائداً إلى بيته ودخل على زوجته خديجة وهو يقول "دثروني دثروني، وصبوا عليّ ماء" ففعلت. وتقول أشهر الروايات إنه في هذا الوضع، وضع المستلقي المغطى بثوب، نزلت سورة المدثر»⁽⁴⁾.

نبيه القارئ إلى أن الاستلقاء لا يعني النوم، وبالتالي فلا يمكن أن نستنتج من هذا أن نزول سورة المدثر على النبي ﷺ كان وهو نائم.

(1) مناهل العرفان، 47/1.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 104.

(3) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 105.

(4) نفسه، ص 105.

ويقول عمّا سمّاه بـ "تجربة الوحي.. جهد ومعاناة": «ولذلك نجدّه يعاني حين نزول الوحي عليه، حالات خاصّة من الاضطراب، تحدّثت عنها الروايات»⁽¹⁾.
الروايات لم تتحدّث عن حالات اضطراب، بل ذكرت ما كان يعتره ﷺ من أحوال روحية وهو يستقبل الوحي.

هناك روايات صحيحة وصفت هذه الأحوال الشريفة، تنقض شبهة من قال إن محمداً كان عصيباً حادّ المزاج، وكان مريضاً بما يسمونه (الهستريا) فالوحي الذي كان يزعمه ما هو إلاّ أعراض لتلك الحال التي أصيب بها. ونسوق هذا الردّ للزرقاني رحمه الله حيث قال: «والجواب: أنّ هذه فريّة تدلّ على جهلهم الفاضح بمحمد ﷺ، فالمعروف عنه بشهادة التاريخ الصّحيح، والأدلة القاطعة، أنّه كان ﷺ وديعاً، صبوراً حليماً، بل كان عظيم الصبر، واسع الحلم، فسيح الصدر، حتّى إنّه وسع الناس جميعاً بسنّته وخُلّقه وكان شجاعاً مقداماً سليم الجسم، صحيح البدن؛ حتّى إنّه صارع رُكّانة المشهور بشجاعته فصّره؛ وكان يثبّت في الميدان حين يفرّ الشجعان، ويفزع الخلق ويشتدّ الأمر، ويقول: «أنا النبيّ لا كذب، أنا ابن عبد المطلب» ويقول «إليّ عباد الله» ولا يزال كذلك حتّى يُنقذ الموقف ويكسب المعركة، ولو أفضنا في هذا الموضوع لطلال بنا الكلام، ولكن موضوعه كتب السيرة والشّمائل المحمّدية فارجع إليها إن شئت... أمّا مرض (الهستريا) الذي يصمونه ﷺ كذباً به فهو داء عصبيّ عُضال، أكثر إصاباته في النساء، ومن أعراضه شدوذ في الخلق، وضيق في التنفس، واضطراب في الهضم، وقد يصل بصاحبه إلى شلل موضعي، ثمّ إلى تشنّج، ثمّ إلى إغماء، ثمّ إلى هذيان مصحوب بحركة اضطراب في اليدين والرجلين، وقفز من مكان إلى مكان، وقد يزعم المصاب أنّه يرى أشباحاً تهدّده، وأعداء تحاربه أو أنّه يسمع أصواتاً تخاطبه، على حين أنّه لا وجود لشيء من ذلك كلّ في الحسّ والواقع.

فهل يتفق ذلك وما هو معروف عن النبيّ ﷺ من أنّه كان أمّةً وحده في أخلاقه، وثباته، وحلمه، وعقله، ورباطة جأشه، وسلامة جسمه، وقوّة بنائه؟
ثمّ كيف يتفق ذلك الداء العضال الذي أعيا الأطباء، وما انتدب له محمد ﷺ من تكوين أمّة شمّوس أئبة، وتربيتها على أسمى نواميس الهداية، ودرساتير الاجتماع، وقوانين الأخلاق، وقواعد التّهضة والرقيّ؟!!

(1) نفسه، ص 106.

أضف إلى ذلك أنه نجح في هذه المحاولة المعجزة إلى درجة جعلت تلك الأمة بعد قرن واحد من الزمان، هي أمة الأمم، وصاحبة العلم، وربّة السيّف والقلم! فهل المريض المتهوّس الذي لا يصلح لقيادة نفسه يتستى له أن يقوم بهذه القيادة العالميّة الفائقة ثمّ ينجح فيها هذا النّجاح المعجز المدهش؟! *

قَدْ تُنْكِرُ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدٍ وَيُنْكِرُ الْفَمُّ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمٍ⁽¹⁾. انتهى

من الروايات التي يذكرها الجابري دون بيان درجاتها، ولا راويها، ولا من أين أخذها، هذه الرواية: «كان ﷺ إذا نزل عليه الوحي وقد لذلك (خارت قواه) كهيئة السكران». (أين هذه الرواية؟!). والغريب أنه يستدلّ لما زعمه من اضطراب كان يعترى النبي ﷺ أثناء تلقيه الوحي بقوله: «فبخصوص ما كان يعتريه من اضطراب حين نزول الوحي عليه فالقرآن يشهد له بالصّحة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في عدّة آيات منها قوله تعالى: ﴿لَا تُحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ (١٠) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١١) فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٢) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (١٣)». وقوله: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ (١٤) وقوله: ﴿طه﴾ (١٥) مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ (١٦) إِلَّا تَذَكْرًا لِمَنْ تَخَشَىٰ (١٧)﴾ (١٨). وأيضا: ﴿سَنُقْرَأُكَ فَلَا تَنْسَىٰ (١٩) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ (٢٠)﴾ (٢١)». (٢٢)

ليس في كلّ هذه الآيات ما يدلّ على الاضطراب الذي قال المؤلّف إن تلك الروايات تتحدّث عنه.

لو أنّ المؤلّف قرأ قول مارسيل كابي الفرنسي: «القرآن كتاب موحى به وهو يفوق ما عرف من هذا النوع كثيرا فإنّ العقيدة الرّوحية التي بينها تصلح أن ينعكس نورها على الحياة الاجتماعيّة وهذا سرّ قوّة الإسلام، وسماحته ووحدته، والقرآن باسم الإيمان الثّابت على وجه الإطلاق يجعل للناس بدون سفسطات بيانيّة ولا خيالات غير

(1) مناهل العرفان، 70/1-71.

(2) سورة القيامة، 16/75-19.

(3) سورة طه، 114/20.

(4) سورة طه، 3-1/20.

(5) سورة الأعلى، 7-6/87.

(6) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 107.

طبيعية أصول العدالة والتّظام الاجتماعيّ الذي يُخضع الفرد لمراعاة آداب الاجتماع ويفرض على الجماعات حماية الأفراد وهو بهذا الأسلوب يوافق في جوهره أحدث القواعد الاجتماعيّة العصريّة وكتابه قد نظّم حدود حياة كل فرد وحياة المجموع»⁽¹⁾.
يقول الجابري عن القرآن الكريم: «وهو الكتاب الذي بقي كما هو منذ جمعه النهائيّ أيام عثمان»⁽²⁾.

لكنّه لا يثق بما صحّح من روايات تثبت أن القرآن لم ينقص منه شيء ولم يزد فيه شيء قبل جمعه وأثناء جمعه.

ثمّ هل في الآيات السّابقة التي ذكرها وصف للأحوال النفسيّة للنبيّ ﷺ أثناء تلقيه الوحي؟ يقول: «هذه الآيات التي تعرض للأحوال النفسيّة التي كانت تعترى محمّد ﷺ من جرّاء تجربة الوحي»⁽³⁾.

تقدّم أن المؤلّف فهم عبارة "أساطير الأوّلين" على أنّها تدلّ على التّوراة، لكنّه بجده هنا يفهمها فهماً آخر وهو الوصف الذي أطلقه المشركون على حديث القيامة والآخرة. وهذا التّراجع عن الفهم السّابق إلى هذا الفهم الذي قال به المفسّرون يدلّ على تحبّط واضطراب في ما كتبه.

يقول: «وتمرّ بالنبيّ لحظات تغلب على نفسه أحيانا الرّغبة في استمالة قريش، فيخطر بباله أحيانا القيام ببعض التّنازل من أجل تحقيق هذا الغرض، ويأتي القرآن لينبه الرّسول بخطاب لا يخلو من مؤاخذه وعتاب، إلى أن عليه أن يثبت ولا يضعف ولا يساوم. من ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيَآ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَا تَأْخُذُوكَ حَلِيلًا ﴿٣٦﴾ وَلَوْلَا أَنْ تَبَتَّنَا لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٣٧﴾ إِذَا لَا دَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٣٨﴾ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفْرِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبِثُونَ خَلْقَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٣٩﴾﴾»⁽⁴⁾.

(1) مجلة لا فلش الباريسية 17 نيسان 1939 ترجمة مجلة الأزهر، 279/5. انظر كيف يناصر هذا المستشرق الإسلام والوحي في حين أن المؤلّف يصف الحالة الروحية للنبي ﷺ أثناء تلقيه الوحي بالإضطراب!

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 107.

(3) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 107.

(4) سورة الإسراء، 73-76.

هذه الآيات لا تدلّ على وقوع الهمّ بالتنازل عن شيء مما أوحى الله إلى نبيه ﷺ، ولم يخطر بباله ذلك، كما لم يخطر ببال أحد من الأنبياء والرسل السابقين شيء من هذا القبيل. لأنّ من شروط النبوة الأمانة والتبليغ، كيف والرّسول ﷺ قال لعمّه أبي طالب لما ساومه قومه على أن يتراجع عن الدعوة: «والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي ما تركت هذا الأمر حتى أبلغه أو أهلك دونه»⁽¹⁾.

واستدلّ المؤلف بقول الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥١﴾ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٣﴾﴾⁽²⁾.

نقول: استدلال المؤلف بهذه الآيات على أنّ الرّسل السابقين قد خطرت في أذهانهم أشياء من ذلك القبيل⁽³⁾، ويقصد التنازل... هو استدلال في غير محله، ولا تفيد الآيات شيئا مما أراده.

فكأنّ المؤلف فهم من هذه الآيات ميل هؤلاء الرّسل مع ما يُمليه الشيطان. حاشاهم! وهم المعصومون، الذين صدّقهم الله وشهد لهم بالأمانة والصدق وأداء الرّسالة كما هي بدون تغيير ولا زيادة ولا نقصان ولا تحريف.

ونجده يفسّر اعتراض كفّار قريش على الدّعوة المحمّدية ومحاربتهم لها بالعامل الاقتصادي حيث إنّ النبي ﷺ قد هاجم أصنامهم التي هي مورد اقتصادي لهم⁽⁴⁾. والواقع أنّ العامل الاقتصادي جزء فقط من الدوافع التي دفعتهم إلى محاربة الدّعوة. وهناك عوامل أخرى منها الحسد، والحرص على الرّئاسة، وأتباع الشهوات، وعدم إرادة الانضباط بضوابط الشرع... إلخ.

(1) أخرج الحديث الإمام الألباني في السلسلة الضعيفة، ص 909.

(2) سورة الحج، 52/22-54.

(3) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 109.

(4) نفسه، ص 111.

فلا ينبغي تفسير كل شيء بما هو مادّي فقط.

ويقول بنوع من الخلط والتلبّيس: «ومستوى الكلام من وراء حجاب» كما كان الشّان مع موسى. قال تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ (1). وهذا النوع تعرفه اليهود وقد عرفه عرب ما قبل الإسلام عن طريقهم، ويدخل في هذا، من معهود العرب، الكهانة والسّحر والعرافة وما أشبهه، مما يكون تنبأ بواسطة "حجاب" مثل قراءة الكفّ والفتجان... إلخ» (2).

ولإزالة اللبس نقول: الوحي من وراء حجاب لا علاقة له من قريب ولا من بعيد بالكهانة وقراءة الكفّ والفتجان! فالوحي بهذه الطّريقة إلهيّ مضمونه رسالة سماويّة، والكهانة أو السّحر أو العرافة أو ما شابه ذلك طرق شيطانيّة غرض أصحابها الإفساد والابتزاز، والتلاعب بالنّاس. والعرب لم يكونوا، في معهودهم، يخلطون بين وحي السّماء وكهانة الكهّان!

ويتحدّث المؤلّف عن مستوى آخر من الوحي فيقول: «فهو أن يبعث الله ملاكا رسولا، هو جبريل بالتحديد، ينقل كلام الله إلى الإنسان الذي اختاره الله رسولا إلى البشر. وهذا النوع لم يكن للعرب علم به، لا في معهودهم الخاصّ ولا في مكان يمكن أن يعلموه بواسطة أهل الكتاب. إنّ مفهوم الوحي عند هؤلاء غيرُهُ في الإسلام» (3).

ألم يكن الوحي بالنّسبة للرّسل السّابقين (ومنهم موسى وعيسى عليهما السلام) عن طريق الملاك الرّسول؟! إذاً فمفهوم الوحي عند أهل الكتاب هو نفسه في الإسلام لا كما ادّعى المؤلّف.

كما أنّه لم يُرجع مصطلح "الأمّي" إلى أصل يهوديّ فقط كما في قوله: «ويرى كثير من الباحثين أنّ اليهود كانوا يطلقون لفظ "الأمم" على غيرهم من الشّعوب، أي على "الوثنيين" من عبدة الأصنام وغيرهم، وأنّ "الأمّي" بهذا الاعتبار منسوب إلى "الأمم"» (4). بل نجد هنا أيضا يرجع بلفظ "نبيّ" إلى أصلٍ عبريّ

(1) سورة النساء، 164/4.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 113.

(3) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 113.

(4) نفسه، ص 83.

استناداً إلى قول بعض المستشرقين. يقول: «وبالتّظر إلى هذا الاختلاف في تحديد معنى "النبي" في اللّغة العربيّة يتّضح أنّ المعنى الإسلاميّ لهذا اللفظ قد نشأ مع الإسلام، مثله مثل كثير من المصطلحات الشرعيّة التي اختصّ معناها في الإسلام بمضامين لم تكن تعطى لها قبل الإسلام كـ "الصّلاة" و"الرّكاة" و"الغسل" و"الوضوء"... إلخ. ومن هنا ارتأى بعض المستشرقين أن لفظ "النبي" في الاصطلاح الإسلاميّ مأخوذ من العبريّة "نابي" (Nabi) وهو يدلّ على "الرّائي" (قارئ المستقبل)»⁽¹⁾.

الحقيقة أنّ أهل اللّغة بين من يقول إنّ النبيّ بمعنى السّامي المرتفع، وبين من يقول النبيّ هو المخبر، إذن فالسموّ ورفعة القدر من جهة والإخبار والإنباء من جهة أخرى هي خصائص لفظ "النبي". ولا يصحّ ما ادّعاه هذا المستشرق، والعرب عرفت هذا اللفظ بهذه المعاني.

• المبحث الثالث: النبوّة، والدين، والعقل

ثمّ إنّ المؤلّف عرض القول حول صفات النبيّ وحقيقة النبوّة واختلافه باختلاف الفرق المذهبيّة (الكلاميّة).

يقول: «ولا يختلف موقف أهل السنّة عن موقف المعتزلة من مسألة النبوّة إلّا في بعض الأمور التفصيلية التي ترجع إلى فروع مذهب كلّ منهما. فهم جميعاً يثبتون النبوّات ويتعاملون مع مفهوم النبيّ بوصفه يدلّ على واحد من البشر اختاره الله لهذه المهمّة، وبالتالي فهو ليس معصوماً، عصمة كليّة، لا عن التسيان ولا عن السّهو والخطأ ولا عن المعاصي الكبائر منها والصّغائر، وإن كانوا يضعون لذلك حدوداً وقيوداً تمنع من لمسّ بعلوّ شأن النبيّ وطهارة سلوكه وأمانته، خصوصاً في مرحلة التّليغ عن الله»⁽²⁾.

فهل هذا قول أهل السنّة؟ حاشاهم أن ينسبوا للنبيّ ﷺ شيئاً من ذلك!

قال ناظم متن بدء الأمان:

(1) نفسه، ص 114.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 115.

وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَفِي أَمَانٍ
عَنِ الْعَصِيانِ عَمْدًا وَأَنْعَزَالٍ⁽¹⁾

وقال ناظم متن الخريدة:

وَصِيفُ جَمِيعِ الرُّسُلِ بِالأَمَانَةِ
وَالصُّدُقِ وَالتَّبْلِيغِ وَالفَطَانَةِ
وَيَسْتَحِيلُ ضِدُّهَا عَلَيهِمْ
وَجَائِزٌ كالأَكْلِ فِي حَقِّهِمْ⁽²⁾

وقال ناظم فنّ التوحيد:

وَوَاجِبٌ فِي حَقِّهِمُ الأَمَانَةُ
وَصِدْقُهُمْ وَصِيفٌ لَهُ الفَطَانَةُ
وَمِثْلُ ذَا تَبْلِيغُهُمْ لِمَا أَتَوْا
وَتَسْتَحِيلُ ضِدُّهَا كَمَا رَوَوْا
وَجَائِزٌ فِي حَقِّهِمْ كالأَكْلِ
وَكَالجَمَاعِ لِلنِّسَاءِ فِي الحِلِّ⁽³⁾

ترى ماذا تعني صلاة الله على رسوله؟

إنّها المدد التوراني العرفاني الذي يمدّ الله به رسوله الكريم، وبهذا المدد يرى الرسول الأشياء على حقيقتها، وهنا لا يمكن له أن يقع في أيّ خطيئة مهما كانت كبيرة أو صغيرة. وهو بذلك أعلم خلق الله في كلّ شيء لأنّ معارفه مستمدة من الله تعالى بشكل مستمرّ، والخطأ مفروض قولاً واحداً، وبالتالي فإنّ ذلك يؤدي حتماً إلى أنّه ﷺ كان معصوماً عصمة عامّة مطلقة، قبل البعثة وبعدها.

ويواصل المؤلف تحديده المخطئ لموقف أهل السنّة من النبوّة بقوله: «يربطون النبوّة بالرؤيا الصالحة، وذلك انطلاقاً من بضعة أحاديث»⁽⁴⁾، منها حديث «جزء من ستة وأربعين» و«ليس يبقى بعدي من النبوّة إلا الرؤيا الصالحة».

ويعلّق على هذا بقوله: «وواضح أنّ المقصود بـ "الرؤيا" هنا ما يراه الثائم»⁽⁵⁾. وسبق أن بيّنا أنّه يرى أنّ النبيّ ﷺ تلقى الوحي وهو نائم. فهل يقول أهل السنّة بكلّ هذا؟!!

(1) مجموع المتون الكبير، مطبعة الاستقامة بالقاهرة، 1368 - 1949، ص 20.

(2) مجموع المتون الكبير، ص 27.

(3) نفسه، ص 13.

(4) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 116.

(5) نفسه، ص 116.

وهل يقول الأشاعرة بما ادّعى المؤلف: «إنّ مهمّة العقل تنتهي بإثبات النبوة بمعنى أنّ معرفة الحسن والقيح هي من مهامّ السّمع وليس من اختصاص العقل. وبعبارة أخرى: إنّ على العقل أن يثبت النبوة ثمّ يستقبل (ويشير هنا إلى الغزالي)»⁽¹⁾. فهل دعا الغزالي إلى استقالة العقل، وهل استقال هو نفسه - كما يتّهمه المؤلف وآخرون - وهو من أكبر العقول الإسلاميّة وتصانيفه العظيمة شاهدة على ذلك؟ هل يقول أهل السنّة باستقالة العقل، والافتقار على السّمع (التّقل) أم يجمعون بينهما في عمليّة الاجتهاد التي أنتجت الخزانة السّنية العلميّة الهائلة، والحضارة الإسلاميّة العظيمة؟

يقول الشّيخ محمد عبده: «إنّ العقل وحده لا يستقلّ بالوصول إلى ما فيه سعادة الأمم بدون مُرشد إلهيّ، كما لا يستقلّ الحيوانُ في إدراكِ جميع المحسوسات بحاسة البصر وحدها. بل لا بدّ معها من السّمع لإدراكِ المسموعات مثلاً. كذلك الدّينُ هو حاسة عامّة لكشف ما يشتهه على العقل من وسائل السّعادات. والعقلُ هو صاحب السّلطان في معرفة تلك الحاسة وتصريفها فيما مُنحت لأجله، والإذعان لما تكشفه له من معتقدات وحدود أعمال. كيف يُنكر على العقل حقّه في ذلك، وهو الذي ينظر في أدلّتها ليصل منها إلى معرفتها وأنها آتية من قبل الله؟»⁽²⁾.

ويستنتج علّال الفاسي: «وإذن فهنالك تضامن بين العقل وبين الدّين، يستنجد كلّ واحد منهما بالآخر ويستند إليه»⁽³⁾. ويقول: «فالعقل الذي يدعو إليه عبده هو العقل الذي نادى به القرآن وقامت عليه الحضارة الإسلاميّة. وهو مطلق، كما صرّح به الشّيخ نفسه في رسالة التّوحيد ما دام المرء لم يهتد إلى الإيمان بالله، فإذا آمن به فقد وجب عليه أن يجعل في حساب فكره ما جاء منه على السنة رُسله من الأسس الصّالحة التي لا يمكن لعقل ولا لقلب أن يرقى بدونهما»⁽⁴⁾.

إذن فالعقل يزيد استنارة وتعلّقاً بالوحي، ولا يستقبل بعد معرفة حقائقه بل ينشط للاجتهاد وتحصيل المعرفة. والتّاريخ الإسلاميّ (وبخاصّة تاريخ الفكر والعلم) خير دليل على ذلك.

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 120.

(2) أعلام من المغرب والشرق، علّال الفاسي، ص 140.

(3) نفسه، ص 140.

(4) نفسه، ص 140.

هل يقول الأشاعرة وأهل السنة عموماً: «إننا لا نعرف كون العالم دليلاً وأمارة على وجود الله إلا من خلال "السَّمْع"، أي لأنّ القرآن هو الذي يأمرنا بذلك»⁽¹⁾. ألم يستدلّ العقلاء على وجود الله تعالى بالنظر في مخلوقاته حتّى قال ذلك الأعرابي: «البعرة تدلّ على البعير، وخطّ السير يدلّ على المسير، أفلا تدلّ جبال ذات فجاج، وبحار ذات أمواج على العليّ الكبير» أو كما قال. وكذلك كان استدلال كلّ عاقل بالنظر في خلق الخالق سبحانه. وقصة حيّ بن يقظان مثال لهذا الاستدلال العقليّ الفطريّ.

• المبحث الرابع: قول الفلاسفة

ويعرض المؤلّف ما قاله الفلاسفة (الفارابي، ابن سينا...) عن نظريّة الفيض والاتّصال بالعقل الأوّل وأنّ النبوة أكمل المراتب التي تبلغها المخيلة، يعرض ذلك مجرد عرض مع الشرح والبيان، في حين أنّها أقوال متقدمة غير مقبولة عقلاً وشرعاً. لكنّ المؤلّف إن لم يكن قد أبدى رأيه "العقليّ" فيها إلّا أنّه أيّد مستنداً - قبل ذلك - أي المستند المذهبيّ الفلسفيّ الذي تقوم عليه (العقل المجرد، والاعتزال، ودولة العقل وما إلى ذلك من المصطلحات "العقلانيّة") فكأنّه يقبل ما انتهت إليه هذه الأقوال من خيالات وأوهام ومن ذلك قوله يصف هذه الخيالات: «وهكذا فإذا استطاع الواحد من التّاس الارتفاع بمسئوى عقله عن طريق النّظر والتّحريد (الفلسفة) إلى أعلى درجة فإنّه يستطيع الاتّصال بالعقل الأوّل بتوسّط العاشر المدبّر لما تحت فلك القمر، أي للأرض وما عليها وما حولها... إلخ، (ويسمّى أيضاً العقل الفعّال، وواهب الصّور للموادّ، ومرتبته مرتبة الملك جبريل في الخطاب الدينيّ)»⁽²⁾!

فهل هذه عقلانيّة؟! فأيهما أقال العقل واستقال: الغزالي الذي جمع بين التّقل والعقل، أم هؤلاء الفلاسفة الذين حكّموا عقولهم في التّقل، وجاوزوا حدود التّظر السّليم إلى خيالات ما أنزل الله بها من سلطان؟!!

فالله تعالى يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾⁽³⁾.

(1) نفسه، ص 121.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 128.

(3) سورة الأحزاب، 56/33.

وقال تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ ﴾⁽¹⁾. وفي لسان العرب: الهوى: هو النفس، والهوى: العشق، وهوى النفس إرادتها، قال جل من قائل: ﴿ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ ﴾⁽²⁾. فنهاها عن شهواتها وما تدعو إليه من معاصي الله. ومن المحال أن يعتلج الهوى في صدور الرسل الكرام!؟

وعندما يقول جلّ جلاله عن الرسول ﷺ: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ ﴾⁽³⁾. فهذا يصرّح أنّ هناك بعض الناس اتّهموا الرسول ﷺ بالهوى ومن المنطق أن يكون هذا الهوى كما رآه المستشرقون الذين قال بقولهم المؤلّف في أمور حسبوها ذات طابع شخصي لأنّ الرسول ﷺ لا يمكن أن ينطق إلاّ بالحقّ وفي كلّ شيء لأنّ الهوى يرتبط بالشّهوات والمصالح والميول الخاصّة والإيديولوجيّة، والواقع أنّ الرسول ﷺ لا يمكن أن تكون له نزوات شخصيّة أو سياسيّة تبعده عن الصّواب فكلّ ما يقوله هو: حقّ وصدق ووحى إلهي، وبالتالي فالسّورة تؤكّد العصمة وأما ما جاء في القرآن الكريم ممّا يوهّم من أخطاء بعض الرسل عليهم السّلام، وتهديدهم بالعقاب فيجب أن ننظر إليه من زاويتين:

الأولى: المحكم والمتشابه ومعرفة التّأويل الصّحيح.

الثانية: من زاوية تعليم الناس وإفهامهم حدود الشّريعة. فالله جلّ جلاله أدرى بمن خلق ومن أرسل.

ورحم الله ابن الجوزي حين قال في كتابه "تلبيس إبليس": «الأدلة إنّما وضعت ليتبين الصّواب وقد كان مقصود السّلف المناصفة والحقّ وقد كانوا ينتقلون من دليل إلى دليل وإذا خفي شيء نبه الآخر لأنّ المقصود كان إظهار الحقّ»⁽⁴⁾.

وقال ابن حزم في كتابه "الواضح في أصول الفقه": «العلوم الغامضة كالّدواء القويّ يُصلح الأجسام القويّة ويهلك الأجسام الضّعيفة، وكذلك العلوم الغامضة تزيد العقل القويّ جودة وتصفيّه من كلّ آفة وتهلك العقل الضّعيف»⁽⁵⁾.

(1) سورة النجم، 3/53-4.

(2) سورة النازعات، 40/79.

(3) سورة النجم، 3/53-4.

(4) تلبيس إبليس، ابن الجوزي، ص 120.

(5) الواضح في أصول الفقه، ابن حزم، 1/521.

وَصَدَقَ رَبَّنَا: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۗ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١١٢﴾ (1).

ويقول عبد الله القصيمي في كتابه "نقد كتاب حياة محمد" لمحمد حسين هيكل دفاعاً عن الرسول ﷺ: «نشأ هذا اليتيم وشبَّ وصار رجلاً وبلغ أربعين سنة، بلغ هذا العمر كله وهو كما ذكرنا نقاء وطهارة وطيباً وأمانة، أنفق هذا العمر كله أمياً لم يقرأ كتاباً ولم يدخل مدرسة أو يتلقَّ من معلِّم ولم يخطِّ بقلم، أو يقل بيت شعر، أو يؤلِّف خطبة، أو رسالة بل ولم يشارك قومه في شيء من أشعارهم وتفانحهم بها ولم يحاول يوماً أن يكون خطيباً، أو بليغاً أو غير ذلك من أصناف القائلين» (2). إنه الإنصاف ثمَّ الإنصاف للنبي ﷺ من ناقد محترم ومدافع منصف.

(1) سورة الأنعام، 112/6.

(2) نقد كتاب حياة محمد، ص 10.

الفصل الخامس

معجزة القرآن الدائمة

- المبحث الأول: النبوة والولاية
- المبحث الثاني: معجزة القرآن والمعجزات الأخرى
- المبحث الثالث: إفساد النظم القرآني
- المبحث الرابع: الأعراف: سورة لا كتاب
- المبحث الخامس: نقض شبهات بالية
- المبحث السادس: حكم نزول القرآن مُفرقاً
- المبحث السابع: الأحرف السبعة والقراءات
- المبحث الثامن: دعاوى التحريف والزيادة والنقص وإبطالها

معجزة القرآن الدائمة

• المبحث الأول: النبوة والولاية

يعتمد المتصوفة على حديث رواه النسائي وأحمد وأبو داود: «إن من عباد الله عبادا يغطهم الأنبياء والشهداء. قيل: من هم يا رسول الله؟ وصفهم لنا لعلنا نحبهم. قال ﷺ: قوم تحابوا بروح الله من غير أموال ولا اكتساب، وجوهرهم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس»⁽¹⁾ ليثبتوا الولاية. مع أن هذه الصفات التي وردت في هذا الحديث دالة على ولاية هؤلاء القوم (غبطة الأنبياء والشهداء لهم، تحابهم بروح الله من غير أموال ولا اكتساب، نورانيتهم، عدم خوفهم ولا حزنهم مصداقا للآية الكريمة التي قال عنها المؤلف إنها لا تحمل جميع المعاني التي حملها الصوفية لمفهوم الولاية عندهم وهذه الآية هي: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾⁽²⁾ (أي

(1) رواية هذا الحديث أخرجها على الترتيب كل من: الإمام السيوطي في الدر المنثور، دار الفكر، بيروت: 310/3. والإمام ابن كثير في تفسيره: 214/4، ط الشعب. والإمام ابن جرير الطبري في تفسيره: 93/11، دار الفكر، وهذا الحديث ما زال في حاجة إلى سند أقوى والآية الكريمة المعتمد عليها في هذا السياق، والواردة في سورة يونس 62/10: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾⁽³⁾ وكان سائلا سأل: من هؤلاء؟ فقال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾⁽⁴⁾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾⁽⁵⁾.

انظر تفسير الإمام القرطبي "الجامع لأحكام القرآن" مصدر سابق المجلد 214/4، سورة يونس، وأورد بعد تفسير الآية نص الحديث الذي استشهد به المؤلف وأوعزه إلى الإمام أحمد في مسنده 22141/8، كما عزاه إلى الإمام الترمذي في سننه رقم: 2390 وقال فيه حديث حسن صحيح. وأورد القرطبي قول الإمام علي رضي الله عنه في الموضوع ص 215 وصفه لأولياء الله...

(2) سورة يونس، 62/10.

يتقون الشُّرك والمعاصي⁽¹⁾ مع ذلك يقول: «وإذا كان ليس من الضَّروري الشكَّ في صحَّة هذا الحديث على مستوى السُّند، فإن المعنى الذي يضمنه له المتصوِّفة ليس من الضَّروري قبوله»⁽²⁾. مع أنَّ المتصوِّفة يثبتون فقط ما أثبتته هذا الحديث للأولياء، ويمكن إجمال ذلك في عبارة واحدة هي تكريم الله تعالى لهم. والمتصوِّفة لا يقولون ما نسبته لهم المؤلِّف افتراءً من أنَّ «الفرق حينئذ بين النبيِّ والوليِّ هو أنَّ الأوَّل نبيٌّ بالفطرة والثاني نبيٌّ بالاكتساب»⁽³⁾. بل هم يميِّزون بين النبوة والولاية، ويعتبرون هذه تابعة للأولى، فالوليُّ مقتد بالنبيِّ وبذلك صحَّت ولايته. لا العكس. والمعراج الرُّوحي الذي يتحدَّث عنه الصوفيَّة ليس هو معراج الأنبياء كما ادَّعى المؤلِّف. فالترقيُّ الرُّوحي في مدارج الكمال شيء ومعراج الأنبياء شيء آخر إذ أنَّ معراج نبيِّنا ﷺ فوق كلِّ معراج رُوحيٍّ لأنَّه بلغ الدَّرجات العلى، كما جاء في حديث الإسراء والمعراج⁽⁴⁾.

والمؤلِّف يورد نصوصاً دون ذكر المصادر ولا أرقام الصَّفحات. وهذا مخلٌّ بشروط البحث العلميِّ.

ويقول: «وكما يختصُّ الأنبياء بالمعجزات يختصُّ الأولياء بالكرامات. ويستند المتصوِّفة "السنيون" في إثباتها للأولياء إلى مبدأ التَّحْوِيز (تجويز خرق العادة وبالتالي إنكار السَّببية) وهو المبدأ الذي كرَّسه الغزالي في الفكر السنيِّ لإثبات المعجزة»⁽⁵⁾.

نقول ردًّا على هذه المغالطات: إنَّ الكرامات للأولياء ثابتة بنصوص القرآن والسنة. وتجويزها الذي يعني إمكان خرق العادة ثابت عقلاً وتجربةً (فالعقل لا يحيلها والتجارب، عبر التاريخ، تؤكِّد وجودها)، ولا يترتب عليه إنكارُ السَّببية

(1) تفسير القرطبي، سورة يونس، 215/9.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 132.

(3) نفسه، ص 132.

(4) ثبت الإسراء في جميع مصنفات الحديث، وروي عن الصحابة في كل أقطار الإسلام فهو من المتواتر بهذا الوجه، وذكر النقاش ممن رواه عشرين صحابياً، هذا القول أورده الإمام القرطبي في تفسير الجامع لأحكام القرآن في المجلد الخامس ص 150 بسورة الإسراء 1/17. والصفحة 151 وأورد جملة من الأحاديث وجاء في ذلك بمسائل حصرها في ست.

(5) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 133.

أصلاً، وإتّما رفعها استثناءً، فقوانين الكون التي خلقها الله بقدرته ومشيعته وحكمته خاضعة لحكمه فإذا شاء خرقها لمن أراد من عباده فعل ذلك سبحانه، وهذا لا يؤدّي إلى بطلان مطلق لقانون السببية، وإتّما إلى توقيف مفعوله بخصوص ذلك الوليّ الذي خصّه الله بذلك، فتظهر قدرة الله تعالى من وجه إعجازيّ، كما ظهرت، عبر القانون السببيّ، الطّبيعيّ، من وجه عاديّ، وكلاهما دالّ على قدرة الله تعالى، ومعجزٌ لخلقه. والغرض من إظهار تلك الكرامة إمّا زيادة الإيمان، أو معونة لصاحبها، أو لغيره، أو إخراج أناسٍ من الظّلمات إلى التّور... إلخ.

والإمام الغزالي - كغيره من المتصوّفة - لم ينكر السببية عندما جوّز خرق العادة خلافاً لما ادّعه المؤلّف، وإنما بيّن أن المسبّب يقع عند وجود السبّب، والارتباط بينهما عاديّ، وليس حتمياً ضرورياً كما يتصوّر العلماء التجريبيون المادّيون غير المؤمنين بقدرة الله على خرق تلك السببية. ولم يكن الغزالي في حاجة إلى تكريس مبدأ اللّاسببية في الفكر السنيّ لإثبات المعجزة كما ادّعى المؤلّف. لأنّ معجزات النبيّ ﷺ ثابتة بالأسانيد الصّحيحة ولا يمكن إنكارها، وأمّا تعليلها علمياً فغير ممكن كذلك لأنّها فوق العلم البشريّ، ولذلك كانت معجزة، وكما أنّ للعالم الطّبيعيّ العاديّ قوانينه فللمعجزة قانونها وكلاهما من خلق الله سبحانه. والوليّ لا يدّعي النبوة، وإن كانت كرامته ناقضة للعادة، ونقض العادة خاصّ بالوليّ والنبيّ أمّا إثبات السببية فعامّ لكلّ الخلق لأنّ الله تعالى خلق هذا الكون وجعله قائماً على قوانين منها قانون السببية، لكنّه قانون خاضع لمشيئة الله وقدرته ولذلك فهو ليس مطلقاً. ولذلك كان الأنبياء يأخذون بالأسباب، مع أنّ الله يخرقها لهم متى شاء.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَع النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَنَزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ نَبْطٌ وَأَبْقَاءٌ وَرِيحٌ مَرْجُوفَةٌ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (2)(1).

(1) سورة البقرة، 164/2.

(2) قال القرطبي فيه 14 مسألة 147/1 - 154، ووطأ لها بأسباب النّزول "الجامع لأحكام القرآن" سورة البقرة 164/2، وآية الأرض: بحارها وأنهارها، ومعاندها وشجرها وسهلها ووعرها، ضرب الله هذا المثل للذي له عقل يستعمله في تأمل محيط الإنسان.

انتقل المؤلف من الحديث عن تصوّر النبوة والولاية عند الشيعة والمتصوفة إلى تصوّر الوحي والنبوة عند علماء الدين في اليهودية والمسيحية. فلماذا لجأ إلى مقارنة الأديان؟ نجده يفصح أخيراً عن المصدر الذي استمد منه هذه المقارنة وهو أحد الباحثين الأوروبيين الذي قال: «الوحي في اليهودية مركّز على شعب، وفي المسيحية على شخص المسيح، أمّا في الإسلام فهو مركّز على كتاب هو القرآن»⁽¹⁾ دون أن يسمّي لنا هذا الباحث ولا أن يذكر عنوان المرجع.

والملاحظ أنّ كثيراً من التحليلات والأفكار التي قدّمها في هذا الكتاب هي في أصلها بضاعة للمستشرقين والكتاب الأجانب، كما فعل هنا حيث حلّل هذه القولة فقط، وهي فكرة غير أصيلة. وقد أثبتنا جانباً من ذلك في الملحق رقم 1.

ويعود المؤلف مرّة أخرى، عند حديثه عن ابن رشد وموقفه من موضوع النبوة، إلى القول تحت عنوان "من رفع الأسباب فقد رفع العقل!": «يناقش ابن رشد هذا الاتجاه بتفصيل، في كتابه "الكشف عن مناهج الأدلة"، ويبيّن ضعف استدلالاته. هو يرى أنّ النبوة هي وحي من الله إلى الناس. فيجب أن يعترف الخصم بوجود الله أولاً حتّى يمكن الكلام معه في النبوة. أمّا إذا كان لا يؤمن بالله فيجب أن نبدأ معه من إثبات وجوده. فكيف يمكن أن نقنع الخصم بوجود الله إذا نحن ألعينا فكرة السببية؟ إنّنا لا نتوصّل إلى إثبات وجود الله إلّا من تأمل سلسلة الأسباب التي تنظّم الكون بأسره، فمن الصّعود من المسببات إلى أسبابها ننتهي إلى السبب الأوّل الذي هو الله الخالق»⁽²⁾.

يمكن أن نقول - ردّاً على ابن رشد - إنّ لله تعالى طرقاً متنوّعة في دلالة عباده على صدق رسّله وحقيقة وجوده.

وقد ذكر ابن رشد طريق الاستدلال العقليّ بالأسباب والمسببات على وجود الله تعالى (العلة الأولى أو السبب الأوّل، الخالق سبحانه). وهذه طريق واحدة فقط يمكن أن يستفيد منها العقلاء الذين يستخدمون عقولهم معرفةً بوجود الله وعظمته سبحانه، أمّا الذين عطّلوا عقولهم وعبدوا الأصنام وأشركوا بالله تقليداً لأبائهم، فلا تنفع معهم إلّا طريق المعجزة الربّانية التي تحرق وتنقض العادة وقانون السببية وتوقظ

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 139.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 142.

عقولهم من سباتها فينتبهون بعد أن تفاجئهم قدرة الله في معجزته. هذا مع أن القرآن الكريم خاطب ببراهينه وأدلتها الباهرة عقول كل الناس وفطرهم، فمن كان سليم العقل والفطرة استحباب ومن كان عليهما لم يستحب.

وهناك طريق أخرى لمعرفة الله تعالى وهي تصفية القلب باتباع السنة والإكثار من الذكر، وهي معرفة ذوقية وجدانية.

هذا مع أن المقصود من تلك المعجزات إثبات صدق الرسول أو النبي الذي يقول إنه مبعوث من عند الله. فلا يمكن إقامة الدليل على صدقه - بالنسبة لهؤلاء الذين عطلوا عقولهم - إلا عن طريق المعجزة. فأهل السنة (الأشاعرة) لا يرفعون الأسباب مطلقاً عندما يثبتون "خرق العادة" وإنما يؤكدون أن الأسباب قائمة وأنها تُخرقُ للنبي - استثناءً - بقدرة الله تعالى. فخرقها إذاً استثناءً خاصاً بالأنبياء (ومن بعدهم الأولياء) فأين هذا من إنكار مبدأ السببية من أصله وإطلاقاً كما قال ابن رشد وتبعه المؤلف، ولابن رشد قول آخر لخصه المؤلف كالتالي:

«كل من قال عن نفسه إنه نبي رسول من الله، وجاء بشريعة من جنس شرائع الأنبياء تتفوق في العادة على ما يمكن أن يأتيه مطلق الناس في عصره، مما يشبهها، فهو نبي»⁽¹⁾. هذا هو معيار ابن رشد: "الشرائع". ومعلوم أن الرسل هم الذين بُعثوا بالشرائع فقط، وأما الأنبياء فليسوا مرسلين بشريعة. وإذن فمعيار ابن رشد لا ينطبق عليهم. ولازم ذلك إنكار دعواهم حسب معياره. وهذا غير صحيح لأن دليل صدقهم، وصدق الرسول أيضاً، هو المعجزات التي أظهرها الله على أيديهم.

• المبحث الثاني: معجزة القرآن والمعجزات الأخرى

ثم انتقل المؤلف إلى فكرة طالما رددها وهي أن برهان نبوة محمد ﷺ هو القرآن وليس خرق العادة مستنداً في ذلك إلى ابن رشد، [ومن الآراء الاستشراقية التي حدا حدوها رأي المستشرق "هوتنجر" صاحب كتاب تاريخ الشرقيين والآثار الشرقية، ومفاد هذا الرأي الذي استنسخه المؤلف أنه بالنسبة لمحمد ليس هناك معجزة سوى القرآن]⁽²⁾.

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 144.

(2) أنظر: دفاع عن محمد ﷺ ضد المنتقسين من قدره، ص 29، ترجمة كمال جاد الله.

إن القرآن الكريم معجزة الرسول ﷺ الخالدة.

- قال الله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرْتَهُ قُلْ فَاتُوا بَعْثَ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيْنَ وَأَدْعُوا مَنْ أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ﴾ (1).

- وقوله: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرْتَهُ قُلْ فَاتُوا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهِ وَأَدْعُوا مَنْ أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ﴾ (2).

- وقوله: ﴿ قُلْ لِيْنَ أَجْتَمَعْتَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَيَّ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ إِنْ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ﴾ (3).

- وقوله: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴾ (4) فليأتوا بخديْثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوْا صَادِقِيْنَ ﴾ (4).

- وقوله: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَيَّ عَبْدَنَا فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهِ وَأَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ﴾ (5).

ووجه الإعجاز القرآني تحتاج معرفتها إلى علوم التفسير التي هي:

علم اللغة، وعلم النحو، وعلم الصّرف، وعلم الاشتقاق، وعلوم البلاغة؛ المعاني والبيان، والبديع. وعلم القراءات وعلم أصول الدين، وعلم أصول الفقه، وعلم أسباب النزول، وعلم قصص القرآن، وعلم الموهبة وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم.

وقد بينا سابقا أنّ للنبي ﷺ أكثر من ألف معجزة، أعظمها القرآن الكريم.

فما الدليل الذي قدّمه المؤلف على دعواه؟! يقول: «أما إثبات نبوة محمد ﷺ فابن رشد يعتمد فيها على القرآن. فقد طالبته قريش مرارا بالإتيان بآيات معجزات فكان ردّ القرآن: ﴿ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴾ (6)، وأيضا: ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ﴾ (7)، ثم أشار القرآن

(1) سورة هود، 13/11

(2) سورة يونس، 38/10.

(3) سورة الإسراء، 88/17.

(4) سورة الطور، 34-33/52.

(5) سورة البقرة، 23/2.

(6) سورة الإسراء، 93/17.

(7) سورة الإسراء، 59/17.

إلى أن معجزة النبي محمد هو القرآن نفسه: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾⁽¹⁾. انتهى.

ليس عدم استجابة الرسول ﷺ لما طلبته منه قريش من خوارق دليلا على أنه لم يؤيده الله بالمعجزات - مع القرآن الكريم - بل كل ما في ذلك أن ما طلبه قومه منه كان على سبيل العناد والتعجيز. فبين لهم القرآن أن الرسول بشر لا يأتي بالمعجزات من عنده، بل الله تعالى هو الذي يؤيده بها، كما بين لهم أن تكذيبهم مع ما جاءهم به من معجزات مانع من تحقيق مقترحاتهم التعجيزية التي طلبوا. ومع ذلك كانت المعجزات تتابع في حياة الدعوة المحمدية سواء في مكة أو المدينة أو غيرها - لا بطلب منهم بل فضلا من الله تعالى ليهتدي بها من كتب الله له الهداية - فكان ينتفع بها المؤمنون، ومن أراد الله هدايته من عباده، ولا يهتدي بها الجاحدون المعاندون ﴿وَلَا تَرِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا﴾⁽²⁾.

إذن فالقرآن الكريم أعظم معجزة أوتيتها النبي ﷺ، ولكن مع هذه المعجزة الكبرى معجزات أخرى لا سبيل إلى إنكارها. بل إنها حتى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مقوية للإيمان، مجلية للبصائر، مرسخة لليقين.

ويتضح أتباع المؤلف لنهج ابن رشد في هذا الكتاب من خلال هذه العبارة مثلا: «هكذا يعود بنا ابن رشد إلى القرآن للبحث عن أجوبة للمسائل التي تطرح بصدده، مسلحا بالتحليل المنطقي ليس غير»⁽⁴⁾. إن هذه المسائل يمكن أن نجد لها أجوبة في السنة الصحيحة كذلك. فلا ينبغي تغييب السنة والاقتصار على القرآن. كما لا ينبغي الاكتفاء بالتحليل المنطقي لإنكار ما ثبت من معجزات، اغترارا بالعقل الذي كثيرا ما يخطئ.

ومرة أخرى لم يستتج المؤلف نتيجة خاتمة (خلاصة) لهذا الفصل بل ترك للقارئ أن يفعل ذلك بعد أن قلب له وجوه المسائل، وقارن واختار من الروايات ما يساعده على مراده، وبعدها أثار من الأسئلة.

(1) سورة العنكبوت، 51/29.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 144.

(3) سورة نوح، 28/71.

(4) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 145.

ونصح القارئ بأن يحذر من كلّ ذلك وأن يكون واسع الاطلاع على ما قرّره علماء المسلمين في هذه المسائل⁽¹⁾.

ومن المفيد أن نسوق هنا ما قاله الدكتور محمد عبد الله دراز عن "العلم والدين": «بسماع هذا الحديث الكريم قد نميل إلى الاعتقاد في أنّ هناك قدرا محتوما لا يجدي معه أيّ تدخّل بشريّ، وإّما هي سلبية كاملة مفروضة على العالم، حيث تخفي تماما آية رابطة سببية بين الأشياء، وهذا الاعتقاد - فضلا عن مجافاته للعقل ومناقضته للعلم - يتعارض مع مجموعتين من الآيات القرآنية: فالمجموعة الأولى تدعو إلى بذل جهد خلقيّ دائم، والمجموعة الثانية تفسّر الظواهر الطبيعيّة والتاريخيّة بعضها ببعض. والحلّ السويّ إذن هو الذي يحدّد لكلّ حقيقة من الحقائق المسلّم بها مداها ومرماها. فلا نجرد الإنسان والعالم من آية قدرة ذاتية مستقلة، ولا نصفه بالعجز المطلق، وهذا هو الوسط المعقول الذي يبدو أنّ القرآن يدعونا إلى الوقوف عنده، فالظواهر التي تتكرّر دائما في تسلسلها ونظامها الرّتيب تمنحنا الحقّ في افتراض استمرارها في المستقبل بنفس الدقّة ونفس النظام، إذ لا غنى للحياة عن الاعتقاد في نظام ثابت للطبيعة. ولكنّ هذا الثبات لا يرجع إلى جوهر الأشياء بعيدا عن القدرة التي تدبّرها وتنسّقها، لأنّ وجود هذه الظواهر ودوامها وقوّتها وثباتها خاضع خضوعا مطلقا للإرادة الإلهية. فالتفسير الدينيّ للكون بعيدا عن أن يوصف بالكسل الذّهنيّ يتخطّى الإدراك العلميّ ويسمو عليه لأنّه يوافق الفكرة العلميّة ويحتويها بل ويتجاوزها إلى ما لا نهاية. فعندما يقف العلم عند تقدير وملاحظة الأسباب المتتالية ومراحلها الوسطية، فإنّ النظرة الميتافيزيقية لا تقف عند هذا الحدّ ولا تجد رضاها وإشباعها إلّا بالصّعود إلى بداية البدايات التي تفسّر كلّ شيء ولا يستطيع شيء أن يفسّرها تفسيراً كاملاً»⁽²⁾.

(1) وقد حللها ابن رشد في كتابه الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، محاولا فيه أن يقيم علم الكلام على منهج جديد عماده البراهين اليقينية المستمدة من النظر الفلسفي المشبع بالمنطق والتي يراها ملائمة لما جاء به الوحي، بل يرى أن البراهين الفلسفية هي عين البراهين التي وردت في القرآن الكريم خاصة منها ما يتعلق بالاستدلال على وجود الباري تعالى، أنظر تأصيل العقيدة وتأويل آياتها، عبد السلام البكاري، ص 350، دار أبي رقرق، ط 2004 الرباط.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 82-83.

• المبحث الثالث: إفساد النظم القرآني

في تقديرنا أن القسم الثاني (مسار الكون والتكوين) هو صلب كتاب "مدخل إلى القرآن الكريم". فماذا أضاف المؤلف إلى ما كتبه المستشرقون؟ المنهج الذي اتبعه في دراسة مسار كون وتكوين القرآن الكريم هو تتبع آياته حسب ترتيب نزول السور، والتّظر في ما عسى أن يكون هناك من ألفاظ تدلّ على ما كان قد نزل من القرآن!

فهل هذا التّهج يمكن اعتباره فهجا علمياً؟

عَنُونُ المرحوم الدكتور عبد الرحمن بدوي الفصل العاشر من كتابه "دفاع عن القرآن ضدّ منتقديه" (الدار العالمية للكتب والنشر) بهذا العنوان: "فشل كل محاولة لترتيب زمني للقرآن" (من ص 110 إلى 129). وقال في خاتمته بعد أن استعرض محاولات التّرتيب حسب التّزول ومخصّصها وانتقدها: «هذه هي المحاولات التي قام بها علماء المسلمين والمستشرقين لترتيب سور القرآن حسب التّزول ولكنها تعتبر محاولات يشوبها الفشل، ولكن محاولات الكتاب المسلمين أقلّ شططاً، لأنها تكتفي بتقسيم السور إلى عهدين المكي والمدني، ومع ذلك فإنّ ترتيب السور افتراض يفترق في كلّ مرة إلى المصادر التاريخية»⁽¹⁾. بل ذهب بعض المستشرقين أنفسهم إلى عدم إمكانية ذلك التّرتيب. يقول بدوي: «وريجيس بلاشير اعترف أنّه من الممكن الشكّ في إمكانية ترتيب كامل للقرآن حسب التّزول»⁽²⁾. هذا رأي بلاشير الذي يعتمد المؤلف على ترتيبه للقرآن حسب التّزول مع تعديلات معيّنة!

يقول المستشرق نولدكه: «من المستحيل وضع تسلسل زمنيّ دقيق للسور القديمة، لا بل للسور المكيّة بأسرها»⁽³⁾.

ويقول أيضاً مبيّن استحالة التّرتيب الزّمنيّ للسور: «لهذا السّبب سنتوخى الحذر الشّديد، فلا نلتفت لدى معالجتنا سور المراحل المختلفة إلّا إلى تطوّرها الدّاخليّ، صارفين التّظر عن التاريخ، وهو غير أكيد»⁽⁴⁾.

(1) دفاع عن القرآن، عبد الرحمان بدوي، ص 127.

(2) نفسه، ص 125.

(3) تاريخ القرآن، ثيودور نولدكه، تعديل فريد ريش شفالي، نقله إلى العربية د. جورج تامر، منشورات الجمل، ص 57.

(4) نفسه، ص 65.

ويقول نولدكه، كذلك، عن استحالة الترتيب الزمنيّ لسور القرآن الكريم ناقدا محاولة موير: «أما غلطته الأساسية في هذا التقسيم فهي أنه يسعى إلى ترتيب السور واحدة واحدة ترتيبا زمنيا، وهو يتواضع إلى درجة الاعتراف بأنه لم يبلغ هدفه تماما، لكنّ هذا الهدف يستحيل بالفعل بلوغه»⁽¹⁾.

والمؤكّد تاريخيا أنّ القرآن قد رُتب في كتاب واحد في حياة النبيّ وإن كان في الجلود والرقاع إلخ. ونذكر هنا بما قاله الشيخ أبو شهبه: «وفي الأثر عن محمد بن سيرين: قال: قلت لعكرمة: أَلْفوه - أي القرآن - كما أنزل الأوّل، فالأوّل؟ قال: لو اجتمعت الإنس والجنّ على أن يؤلّفوه هذا التّأليف ما استطاعوا. وصدق عكرمة فإنّ ترتيبه على حسب التّزول غير مستطاع لأحد من البشر لأنّ الله لم يرد أن يكون تأليف كتابه المعجز على حسب التّزول، وإنّما اقتضت حكمته أن يكون على حسب المناسبات البلاغيّة وأسرار الإعجاز»⁽²⁾. وهذا ردّ قويّ على هذا التّهج الذي سلكه المؤلّف. وإذا اضطرب المنهج اضطربت التّنتائج التي أدّى إليها!

والدليل على أنّ ترتيب المصحف توقيفيّ (آيات وسورا) ما ذكره البغوي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: هذه آخر آية نزلت على رسول الله ﷺ، فقال له جبريل ضعها على رأس مائتين وثمانين، من سورة البقرة وعاش بعدها رسول الله ﷺ واحدا وعشرين يوما. وقال ابن جرير: سبع ليال⁽³⁾. فمن قدّم أو أّخر السور فقد أفسد نظم القرآن.

يقول الدكتور محمد عبد الله دراز: «وإنّما كانت المخطوطات متفرّقة ومبعثرة بين المؤمنين ولم تأخذ شكلها التّ نهائيّ في صدورهم إلّا قرب نهاية حياة الرّسول ﷺ»⁽⁴⁾.

وهذا يدلّ على أنّ القرآن الكريم كان مرتّبا محفوظا على الشّكل الذي تلقّاه المسلمون فيما بعد وإلى الآن.. وذلك قبل وفاة الرّسول ﷺ.

(1) تاريخ القرآن، ثيودور نولدكه، ص 67.

(2) المدخل إلى علوم القرآن، ص 314.

(3) نفسه، ص 118.

(4) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 37.

وحتى إذا سايرنا المؤلف في ترتيبه للنزول نلاحظ أنه أخطأ عندما قال: «وبقطع النظر عن تعيين التاريخ بدقة، نظرا لصعوبته، فإن لفظ "القرآن" إنما ورد لأول مرة في سورة "البروج" ورتبتها 27 حسب ترتيب النزول، أما قبل ذلك فلم يوصف الوحي المحمدي بأي وصف ولم يطلق عليه اسم إلا ابتداء من سورة التكويد (ورتبتها 7)؛ ففيها وصف لأول مرة، في معرض الرد على المشركين الذين قالوا عن الرسول إنه "جنون"، وعن القرآن إنه "قول شيطان"، وصف بأنه: ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾⁽¹⁾. وأنه ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴾⁽²⁾، وستكرر ألفاظ "ذكر" و"ذكرى" و"تذكرة" كأسماء للقرآن - قبل أن يسمى بهذا الاسم - في عدد من الآيات»⁽³⁾.

وبخلاف ما زعم المؤلف نجد أن القرآن الكريم منذ سوره الأولى - حسب ترتيب النزول - إذ من الثابت أن سورة "إقرأ" هي الأولى نزولا وتلتها "المدثر" - قد سمي باسم "تذكرة" - في هذه السورة "المدثر": ﴿ كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرٌ ﴾⁽⁴⁾، ثم نقرأ في سورة طه حيث يتأكد أن هذا الاسم "تذكرة" اسم للقرآن: ﴿ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴿١﴾ إِلَّا تَذَكُّرًا لِّمَن تَخْشَى ﴿٢﴾ ﴾⁽⁵⁾. ثم ألا يمكن اعتبار أول آية نزلت وهي ﴿ أقرأ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ ﴾⁽⁶⁾، دالة على الاسم الذي يحمله هذا الكتاب العزيز "القرآن" باعتبار القراءة، وسيلة معرفة وتدبر القرآن. ويكون بهذا أول اسم ضمني هو القرآن؟ يقول الزرقاني: «أما لفظ القرآن فهو في اللغة مصدر مرادف للقراءة، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴾⁽⁷⁾ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴾⁽⁸⁾، ثم نقل من هذا المعنى المصدرى وجعل اسما للكلام المعجز المنزل على النبي ﷺ، من باب إطلاق المصدر على مفعوله، ذلك ما نختاره استنادا إلى موارد اللغة، وقوانين الاشتقاق وإليه ذهب اللحياني وجماعة»⁽⁸⁾.

(1) سورة التكويد، 19/81.

(2) سورة التكويد، 27/81.

(3) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 152.

(4) سورة المدثر، 54/74.

(5) سورة طه، 20-3.

(6) سورة العلق، 1/96.

(7) سورة القيامة، 17/74-18.

(8) مناهل العرفان، 1/13.

• المبحث الرابع: الأعراف: سورة لا كتاب

يقول المؤلف إنَّ سورة "الأعراف" سورة في حجم كتاب، وهي أطول سورة نزلت بمكة، وتعدل، في نظره، كتابا من كتب أهل الكتاب أو أكثر. قال الله تعالى: ﴿الْمَصِّ ۝ كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝﴾ (1). ويرى المؤلف أنَّ "كتاب" في هذه الآية يعني هذه السورة "الأعراف" لا القرآن.

وهذا غير صحيح، فالآية لا تدلّ على أنَّ المراد بالكتاب هو هذه السورة، بل دلالة "كتاب" فيها تشمل كلَّ القرآن. كما ذهب إلى ذلك الطبري خلافاً للزمخشري، والنبي ﷺ لم يكن لديه أدنى حرج ولا ضيق ولا شكّ وهو ينذر بالقرآن من بداية الوحي إلى نهايته. خلافاً لما قاله المؤلف: «إننا نعتقد أنَّ سورة الأعراف قد جاءت فعلاً بأمر جديد، يطرح مسألة إعادة ترتيب العلاقة، مع خصوم الدعوة المحمدية من جهة، والشروع في تحديد العلاقة مع أهل الكتاب من جهة أخرى. ذلك أنَّ وصف هذه السورة بـ "الكتاب": ﴿كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ﴾ وهو وصف سيطلق على القرآن ككلّ في نفس السورة - كما سنرى - يطرح، على مستوى العلاقة مع "قريش" تبرير الارتفاع بهم من مستوى "أمة أمية" لا كتاب لها، إلى أمة لها كتاب، كما يطرح على مستوى العلاقة مع "أهل الكتاب" توضيح نوع انتماء النبي محمد كصاحب كتاب، وهو من أمة أمية، إلى "أهل الكتاب" الذين هم اليهود والنصارى تحديداً. واضح إذا أنَّ هذا الانتقال بالوحي المحمدي من الذّكر والحديث والقرآن إلى الكتاب مدعاة للحرج للنبي». (أي حرج في ذلك، وهو يعلم أنّه منزل من ربّه على قلبه لينذر به النَّاسَ، وأنّ كلمة الله هي العليا؟! إزاء قريش، وإزاء اليهود والنصارى (2).

إننا لا نملك إلاَّ أن نعتبر هذا الكلام مجرد تحرّص لا دليل عليه، خاصّة وأنّ صدق النبي ﷺ في يقينه وتبليغ دعوة ربّه لا يدانيه صدق يقين ولا أمانة تبليغ،

(1) سورة الأعراف، 1/7-2.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 158.

مع قوة عزيمته وثقته بوعد الله. فهو سيّد الرّسل أُولي العزم. فكيف يُتصوّر الحرج في حقّه ﷺ، بخصوص تبليغ ما أنزله الله عليه؟! (1).

ويواصل المؤلّف تخيّلاته متسائلاً: «فكيف ستعمل السّورة، سورة الأعراف، على إقناع خصوم الدّعوة المحمّدية من قريش بهذه الدّعوى، أعني كون قرآن محمّد هو كتاب منزل من عند الله؟ وكيف يمكن إقناع اليهود والنصارى بهذا الأمر، وهم الذين احتكروا منذ القدم الاختصاص بالكتاب حتّى سمّوا بـ "أهل الكتاب"؟» (2).

• المبحث الخامس: نقض شبهات بالية

نقول: إن الآية الكريمة ﴿ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (3) ليس فيها تنبيه للنبي ﷺ ألا يكون في صدره حرج من هذا الكتاب، بل معناها تقرير لكون القرآن ناف ومانع لمحاولات تحريج النبي ﷺ المتكرّرة من قريش؛ باعتراضاتهم واقتراحاتهم التعجيزية المعاندة. فالقرآن (الكتاب) من شأنه بفضل تأييد الله، والهدى الذي تضمّنه - وهو تنزيل من الرّحمن الرّحيم - أن يمنع وقوع هذا الحرج بسبب تحريج الكفار، وفي هذا طمأنة للنبي ﷺ ووعد له بانسراح الصّدر وإبعاد كلّ حرج عنه.

ونرى أنّ المؤلّف تكلّف في قوله وهو يعلّل عدم إطلاق لفظ القرآن في البداية بعلّة أنّ ما نزل منه في السّنوات الأولى من البعثة المحمّدية كان قليلاً «آيات قصار في سور قصيرة معدودات، لم تكن تشكّل بعد مقروءاً تحتاج قراءته إلى وقت ونفس طويل حتّى يؤخذ له اسم علم من فعل القراءة» (4). كيف والقرآن منذ أوّل كلمة نزلت وهي "اقرأ" يدعو إلى القراءة فهو قرآن من بداية الوحي إلى نهايته.

(1) لم يشر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن إلى هذا التأويل المزعوم الذي قال به المؤلّف، المجلد 4/ص 117، سورة الأعراف بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ الْمَصَّ ﴾ كَتَبَ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾. الآيتان (1-2)، وقد بين القرطبي ذلك بالأعراب بعد أن قسم ما جاء في تفسير الآيتين إلى قسمين.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 158.

(3) سورة الأعراف، 2/7.

(4) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 160.

ألا تعتبر سورتا المزمّل والمدثر وغيرها ممّا نزل في السّنوات الأولى - حسب ترتيب التّزول - من السّور التي تتطلّب وقتا لا بأس به لقراءتهما. ومن هنا يتبيّن تحلّل المؤلّف في هذا القول.

ونلاحظ أنّه هنا وفي مواضع أخرى من هذا الكتاب يحرص على تفسير بعض الأمور بالرّجوع إلى الواقع والحيط والبيئة، وأحيانا يتكلّف في ذلك تكلفا محاولا تبرير أو تعليل تلك الأمور بمعطيات الواقع التاريخي دائما. فمع أنّ مفهوم الكتاب السماوي له دلالات غيبية (اللّوح المحفوظ، التنزّل إلى السّماء الدّنيا) ثمّ الآيات المكتوبة في أدوات الكتابة المتاحة زمن النبوّة، ثمّ الصّحف المجموعة، ثمّ المصحف العثماني الإمام فإنّ المؤلّف اقتصر على تفسير الآية بالمعطيات المادّية ليعلّل تسمية القرآن بالكتاب يقول: «ومن جهة أخرى فإنّ هذا المقروء الذي لم يكن الاعتماد على حفظه من الضّياع مقتصرًا على تكرار قراءته وتسجيله في الذاكرة الفرديّة والجماعيّة بل كان يُكتب أيضا في ما تيسّر من سعف التّخل وقطع الجلد وورق البردي، نضيف إلى ذلك أنّه كان يحفظ في الصّدور مباشرة ودون تأخير. لأنّه كان ينزل خمس آيات خمس آيات، حتّى قال الكفّار ما أخبر به الله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً﴾ (١) وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾ (٢)»، ما لبث أن أصبح "مكتوبا" في صحف يتزايد عددها باستمرار، وصار بالتّالي يستحقّ اسما آخر من هذه الجهة، فسمي بـ "الكتاب". بل إنّ سورة الأعراف وحدها قد تميّزت عن سابقاتها بطول جعلها تستحقّ وحدها أن تدعى كتابا» (2).

ولم ينتبه المؤلّف إلى أنّ معنى الكتاب - في الاصطلاح القرآنيّ كذلك - هو ما فرضه الله سبحانه. فقصصه وأخلاقه وشرائعه المقصود منها بيان ما يريد الله من عباده أي ما كتبه عليهم (فرضه عليهم). فهذا معنى الكتاب أيضا. وهو دالّ على صدق وسموّ وصحّة رسالة الإسلام.

كان على المؤلّف على تقدير أنّه فيلسوف (وأوّل الفلسفة محبّة العلوم، وأوسطها معرفة حقائق الموجودات، وآخرها وهذا هو المطلوب، القول والعمل بما

(1) سورة الفرقان، 32/25-33.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 160.

يوافق العلم) أن ينضبط بضوابط العلم. ولمارسيل كابسي الفرنسي شهادة لا بأس أن نذكرها مرة أخرى حيث يقول: «القرآن كتاب موحى به وهو يفوق ما عرف من هذا النوع كثيرا، فإن العقيدة الروحية التي بينها تصلح أن ينعكس نورها على الحياة الاجتماعية وهذا سرّ قوة الإسلام وسماحته ووحدته».

والقرآن باسم الإيمان الثابت على وجه الإطلاق يحمل للناس بدون سفسطات بيانية ولا خيالات غير طبيعية أصول العدالة والنظام الاجتماعي الذي يخضع الفرد لمراعاة آداب الاجتماع ويفرض على الجماعات حماية الأفراد وهو بهذا الأسلوب يوافق في جواهره أحدث القواعد الاجتماعية العصرية، وكتابه قد نظم حدود وحياة كل فرد وحياة المجموع»⁽¹⁾.

يقول الجابري: «أما الفرقان الثاني فيأتي مباشرة للردّ على مشركي قريش، هؤلاء الذين كذبوا محمد بن عبد الله في ما بشر به من أن القرآن كتاب من عند الله كسائر الكتب السماوية. لقد كان ردّ فعلهم أن ما قال به محمد من أن القرآن كتاب وما جاء به من أخبار الأنبياء إن هو إلا أساطير الأولين ينقلها من كتب أهل الكتاب إذ يملئها عليه صباح مساء بعض الموالي من التصارى الذين كان يجلس إليهم ويحادثهم أمام الملاء (يذكر المفسرون أسماءهم مثل جبر وعدّاس... إلخ)⁽²⁾. النبي ﷺ لم يكن يجالس هؤلاء ليملأوا عليه ما ادّعاه الكافرون، وإذا ثبت أنه جالسهم فبقصد تعليمهم ما علّمه الله تعالى.

وقد جاء في السيرة النبوية لابن هشام بخصوص هذه الآية التي استشهد بها المؤلف على دفاع القرآن عن صدق النبي ﷺ: «والتضرُّ بنُ الحارث بن علقمة بن كلدّة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، كان إذا جلس رسول الله ﷺ مجلساً، فدعا فيه إلى الله تعالى، وتلا فيه القرآن وحذر قريشاً ما أصاب الأمم الخالية خلفه في مجلسه إذا قام، فحدّثهم عن رؤسهم السنديد وعن إسفنديار، ومُلوّك فارس، ثم يقول والله ما محمد بأحسن حديثاً مني، وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها كما اكتتبها. فأنزل الله فيه ﴿ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أَكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمَلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾ قل أنزلهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

(1) مجلة لافلش الباريسية 17 أبريل 1939، ترجمة مجلة الأزهر، 279/5.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 163.

إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾ (1). وَنَزَلَ فِيهِ ﴿ إِذَا تَتَلَّى عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا قَالِ اسْطِيرُ
 الْآوَلِينَ ﴿٦﴾ (2). وَنَزَلَ فِيهِ ﴿ وَيَلُّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٧﴾ يَسْمَعُ ءَايَاتِ اللَّهِ تَتَلَّى عَلَيْهِ
 ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٨﴾ (3) « (4).

أما عداس فقد جاء ذكره في سيرة ابن هشام عند الحديث عن قصته مع
 النبي ﷺ بعد خروجه إلى ثقيف بالطائف وما لاقاه منهم وتوجهه ﷺ إلى ربه
 بالشكوى.

قال ابن هشام فيما يرويه عن ابن إسحاق: «قال: فلما رآه ابنا ربيعة، عتبة
 وشيبة وما لقي تحركت له رحمهما، فدعوا غلاماً لهما نصرانياً، يقال له عداس
 فقالا له خذ قطناً من هذا العنب فضعه في هذا الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل
 فقل له يأكل منه. ففعل عداس ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله ﷺ ثم
 قال له: كل؛ فلما وضع رسول الله ﷺ فيه يده قال: باسم الله، ثم أكل، فنظر
 عداس في وجهه ثم قال والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد فقال له
 رسول الله ﷺ: ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟ قال: نصراني، وأنا
 رجل من أهل نينوى، فقال رسول الله ﷺ: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى،
 فقال له عداس: وما يدريك ما يونس بن متى؟ فقال رسول الله ﷺ: ذاك أخي،
 كان نبياً وأنا نبي، فأكب عداس على رسول الله ﷺ يقبل رأسه ويديه وقدميه
 قال: يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما
 جاءهما عداس قالاً له ويحك يا عداس! مالك تُقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟
 قال: يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذا، لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا
 نبي، قالاً له: ويحك يا عداس! لا يصرفتك عن دينك، فإن دينك خير من
 دينه» (5).

وقال السهيلي: «ورأى التيمي فيها: أن عداساً حين سمعه يذكر يونس بن
 متى، قال: والله لقد خرجت منها - يعني نينوى - وما فيها عشرة يعرفون ما

(1) سورة الفرقان، 5/25-6.

(2) سورة القلم، 15/68.

(3) سورة الجاثية، 7/45-8.

(4) سيرة ابن هشام، 1/331-332.

(5) السيرة النبوية، ص 384-385.

مَتَّى، فَمِنْ أَيْنَ عَرَفْتَ أَنْتَ مَتَّى، وَأَنْتَ أُمِّي، وَفِي أُمَّةٍ أُمِّيَّةٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هُوَ أَحْيِي، إِلَى آخِرِ الْقِصَّةِ»⁽¹⁾.

فَأَنْتَ تَرَى أَنَّ عَدَّاسًا هُوَ الَّذِي تَعَلَّمَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ الَّذِي تَأْتُرُ بِصَدَقِهِ، وَدَعْوَتِهِ حَتَّى قَبَلَ رَأْسَهُ وَيَدِيهِ وَقَدَمِيهِ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى صَدَقِهِ بِأَنَّهُ يَعْرِفُ خَيْرَ النَّبِيِّ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ أَنَّهُ أُمِّيٌّ مِنْ أُمَّةٍ أُمِّيَّةٍ. وَلَكِنْ ذَلِكَ نُورُ النَّبُوَّةِ، وَبِرَهَانِ الرَّسَالَةِ، لَا يَزِيدُ مِنْ سَلَمَتِ عَقُولِهِمْ وَفَطْرِهِمْ إِلَّا نُورًا. فَأَيْنَ هَذَا تَمَّا جَاءَ فِي قَوْلِ الْمُؤَلَّفِ يَحْكِي عَنْ مَوْقِفِ قَرِيشٍ مِنْ جُلُوسِهِ ﷺ لِلْمَوَالِي النَّصَارَى وَمِنْهُمْ عَدَّاسٌ يَمْلُونَ عَلَيْهِ... ! وَأَمَامَ الْمَلَأْ! فَلِمَاذَا لَمْ يَنْقُلْ هَؤُلَاءِ الْمَلَأُ ذَلِكَ؟! وَمَاذَا آمَنَ بِهِ الَّذِينَ خَالَطُوهُ وَعَرَفُوا سِيرَتَهُ قَبْلَ النَّبُوَّةِ وَبَعْدَهَا لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ كَذَلِكَ؟ وَهَلْ كَانَ يُخْفِي هَذَا الْأَمْرَ عَلَى أَصْحَابِهِ ﷺ؟ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا يَهْتَانُ وَبَاطِلٌ! قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لِأَرْتَابِ الْمُبْتَلُونَ﴾ (١٤٠) بَلْ هُوَ آيَةٌ بَيِّنَةٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾⁽²⁾.

يَقُولُ الدَّكْتُورُ مُحَمَّدُ عَبْدِ اللَّهِ دِرَازٌ عَنْ أَوَّلِ مَا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْقُرْآنِ - وَهُوَ سُورَةُ الْعَلَقِ -: «نَذَكَرْ هُنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ وَهِيَ أَوَّلُ نَبْعٍ مِنَ الْوَحْيِ الْقُرْآنِيِّ تَوْضَحُ بِدَقَّةٍ أَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الْإِعْلَانُ عَنْ عِلْمٍ لَمْ يَحْصُلْ بَعْدَ وَإِنَّمَا سَوْفَ يَتَلَقَّاهُ مُحَمَّدٌ مُسْتَقْبَلًا بِفَضْلِ كَرَمِ اللَّهِ الْخَالِقِ. وَمَنْ الْجَلِيَّ أَنَّ التَّعْبِيرَ كَانَ يَخَالَفُ ذَلِكَ تَمَامًا لَوْ أَنَّ الْوَحْيَ كَانَ ثَمْرَةً لِدْرَاسَةٍ طَوِيلَةٍ وَنَاضِحَةٍ كَمَا يَجِبُ الْبَعْضُ تَفْسِيرَهُ»⁽³⁾.

(1) انظر هامش ص 384 - 385 من السيرة النبوية لابن هشام، المركز الثقافي العربي - الدار البيضاء - دار المعرفة بيروت.

(2) سورة العنكبوت، 48-49.

(3) انظر هامش ص 28 من كتاب مدخل إلى القرآن الكريم، عرض تاريخي وتحليل مقارن، ترجمة محمد عبد العظيم علي، مراجعة وتقديم د. السيد محمد بدوي (دار القلم للنشر والتوزيع - الكويت)، الطبعة الخامسة طبعة مزيدة ومحققة، 1424هـ/2003م.

• المبحث السادس: حِكْمُ نَزُولِ الْقُرْآنِ مُفْرَقًا

ووقف المؤلف عند نزول القرآن وقال عن الحكم التي ذكرها المفسرون: «لقد ذكر المفسرون في شرح الحكمة من نزول القرآن مفرقا آراء اجتهادية بعضها ينسجم مع السياق وبعضها بعيد عنه»⁽¹⁾. قال جلّ من قائل: ﴿ وَمَنْ كَانَتْ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴾⁽²⁾.

ومّا استبعده حكمة التسخ التي قال عنها الزّمخشري: «ولأنّ بعضه منسوخ وبعضه ناسخ، ولا يتأتى ذلك إلا في ما أنزل مفرقا»⁽³⁾. وعلّق المؤلف: «ونحن نرى أنّ بعض هذه التّأويلات بعيدة عن سياق الآيات المذكورة (يقصد: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴾) وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾⁽⁴⁾ فهي تشرح ما قبل بما بعد! فقضية التسخ مثلا لم تطرح في العهد المكي!»⁽⁵⁾.

نقول ردّا على هذا الكلام: إنّ القرآن الكريم لا يتحكّم في تفسيره السياق التاريخي أو السياق التكويني (ترتيب النزول). وعندما يتحدّث القرآن عن الغاية من نزوله مفرقا لا يكون في ذلك رهين الفترة التي نزلت فيها هذه الآية. بل القرآن ككلّ - من بدايته إلى نهايته - نزل مفرقا، وحكم نزول القرآن مفرقا حكم بالغة منها:

- أنّ العرب كانوا أميين ينذر فيهم القارئ والكاتب فلو نزل القرآن كلّ مرة واحدة لعجزوا عن حفظه وفهمه وكتابته وكان معرضا للتغيير والضّياع وقلة الاستفادة منه.

- أنّ العرب كانت تشيع فيهم قبل الإسلام عادات مردولة كشرب الخمر ولعب الميسر وواد البنات وأكل الرّبا والحراة... فحرّم الله عليهم تلك الرذائل وفرض عليهم فروضا جديدة مثل الصّلاة والصّوم والزّكاة والحج... ولكنّه تدرّج بهم في التّحريم والتكليف فلم يحرم عليهم المحرّمات دفعة واحدة ولم يفرض عليهم

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 164.

(2) سورة الإسراء، 72/17.

(3) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 164.

(4) سورة الفرقان، 32/25-33.

(5) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 164.

الفروض كلّها في وقت واحد بل تدرّج في الحالتين رحمة بهم وشفقة عليهم وترغيباً في الدّين وهذا التدرّج يقتضي أن ينزل القرآن منجّماً.

- أنّ النبيّ وأصحابه كانوا يحتاجون أحياناً إلى كشف الشّبه في بعض المسائل الدّينيّة فينزل الوحي كاشفاً لشبهتهم مرشداً إلى الصّواب كما حصل في أسرى بدر من المشركين.

- أنّ نزول القرآن منجّماً كان إيناساً للنبيّ ﷺ وتثبيتاً لقلبه بتتابع الوحي وكثرة اتّصاله بالخالق جلّ جلاله. فأيّ شيء أحسن من هذا؟

والحكمة المذكورة واردة ضمن حكم تنزيله مفرّقا، ولا ضير أن يتحدّث القرآن عن تنجيّمه والله يعلم أنّ هذه الحكمة ستظهر فيما بعد. فمن علل بعض حكم تفريقه بأنّ بعضه منسوخ وبعضه ناسخ ولا يتأتّى ذلك إلّا في ما أنزل مفرّقا (وهو قول الزمخشري) فهو محقّ، ولا وجه لردّ المؤلّف عليه بأنّ قضية التسخ مثلاً لم تطرح في العهد المكيّ. فهي وإن لم تطرح وقتذاك فقد طرحت بعد ذلك والقرآن يتحدّث عمّا مضى وعن الحاضر وعمّا سيأتي.

ومن عجب أنّ المؤلّف نفى أن يكون للعرب مفهوم عن النبوة والوحي (أنظر مناقشتنا لهذا الرأي فيما سبق) ثمّ هو - هنا - يثبت أنّ «للعرب إذن تاريخ خاصّ بهم على مسرح النبوة والرّسالات السّماوية، هو ذلك الذي تحكيه قصص عاد وثمود ومدّين... إلخ. مع أنبيائهم ورسولهم من غير أهل الكتاب»⁽¹⁾. وهذا اضطراب في أقواله، مرّة ينفي الشّيء، ومرّة يثبته!

ونجمل الحكم التي ذكرها الزّرقاني لتنجيّم القرآن، وهي: التدرّج في تربية هذه الأمة الناشئة علماً وعملاً، تيسير حفظ القرآن وتسهيل فهمه والتّمهيد لكمال تحليّهم عن عقائدهم الباطلة وعباداتهم الفاسدة، وتحليّهم بالعقائد الحقّة والعبادات الصّحيحة، وتثبيت قلوب المؤمنين وتسليحهم بعزيمة الصّبر واليقين، ومسايرة الحوادث والطّوارئ في تجدّدها وتفرّقها، وإجابة السّائلين على أسئلتهم، ومجاعة الأقضية والوقائع، ولفت أنظار المسلمين إلى تصحيح أخطائهم، وكشف حال أعداء الله المنافقين، والإرشاد إلى مصدر القرآن، وأنه كلام الله وحده... إلخ⁽²⁾.

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 161.

(2) أنظر مناهل العرفان، الجزء الأول، والحكم والأسرار في تنجيّم القرآن، ص 48-56.

قول المؤلف: «وبما أن الدعوة المحمدية كانت موجهة في البداية إلى المشركين بمكة بنص القرآن نفسه: ﴿وَلْتُنذِرْ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾⁽¹⁾، فإن هذا الإعجاز بقي قائما، ما دام المخاطبون به هم العرب وحدهم. ولكن عندما اتسعت رقعة الإسلام وأصبحت تضمّ أقواما من غير العرب صار من الضروري طرح قضية الإعجاز القرآني بالصورة التي يمكن أن يواجه بها غير العرب، خصوصا أصحاب البيانات المناهضة للإسلام كالمناوية. ومن هنا وسع علماء الإسلام مضمون الإعجاز القرآني ليشمل معانيه. وهكذا أصبح المسلمون ينظرون إلى القرآن على أنه معجز ليس بلفظه فقط بل بمعانيه أيضا، مستندين في ذلك إلى ما ورد فيه من الإخبار بالغيب، ومن أخبار الأقسام الماضية التي لم تذكر في الكتب السماوية السابقة... إلخ»⁽²⁾ انتهى.

عندما قرأ أو سمع العرب قول الله تعالى مثلا وهو يتحدّى مشركيهم: ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾⁽³⁾. وقوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَشَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾⁽⁴⁾، لم يفهموا أن المطلوب الإتيان بمثله لفظا فقط، بل لفظا ومعنى. أي بلاغة وتشريعا وعلوما... إلخ، ولذلك فقول المؤلف لا يصح، فتحدي القرآن منذ البداية كان بلفظه ومعناه، وليس بلفظه فقط، لأن اللفظ لا ينفك عن المعنى في النظم القرآني بل العلاقة بينهما هي سرّ الإعجاز البياني كما أوضح ذلك العلامة عبد القاهر الجرجاني رحمه الله في كتابه "دلائل الإعجاز". ثم إن علماء المسلمين لم يوسعوا مضمون الإعجاز القرآني ليشمل معانيه - كما زعم المؤلف - بل شرحوا ذلك المضمون واستدلوا عليه من القرآن، وقد كان مضمون الإعجاز مستوعبا لهذا المدلول (المعاني) منذ البداية. وهذا واضح ويمكن أن نستدل عليه بالقرآن والحديث والسيرة، بالإضافة إلى أدلة علماء البلاغة، فما ذهب إليه المؤلف غير صحيح. والعرب لم يكونوا - وهم البلغاء - يفصلون بين اللفظ والمعنى.

(1) سورة الأنعام، 6/92.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 170-171.

(3) سورة الطور، 34/52.

(4) سورة يونس، 38/10.

• المبحث السّابع: الأحرف السّبعة والقراءات

قال المؤلّف: «أمّا أن يكون المستمعون إلى النبيّ من القبائل الأخرى يفهمون القرآن، على الأقلّ كما يفهمون لغة قريش، فهذا ما لا شكّ فيه، ولكنّ السّؤال الذي يفرض نفسه هنا لا يتعلّق بعملية السّماع والفهم، أي التلقّي، بل يخصّ قضية إعادة إنتاج نفس الكلام الذي سمعوه من النبيّ، سواء لأنفسهم أو لذويهم، أو كمساهمين في نشر الدّعوة.

إنّهم في هذه الحالة سيقروّون القرآن بلغاتهم، فيقولون مثلا بدل "قال": "كأل" بالقف الموقوف (الجيم المصرية)، أو "غال" بالغين، أو "آل" بالهمزة... إلخ، كما تفعل شرائح اجتماعية كثيرة في جميع الأقطار العربيّة تقريبا. وقس على هذا نطق أهل الخليج بـ "شينا"، خصوصا أهل العراق والكويت، ونطق المصريين بالذال زايًا... إلخ. ليس هذا فحسب، بل من الممكن أن "يترجم" أهل قبيلة معينة بعض ألفاظ القرآن المنطوقة بلغة قريش، إلى ما يرادفها في لغتها الخاصة، فيقولون مثلا: "هلمّ" بدل "تعال" أو "أقبل" بدل "إئت"!⁽¹⁾.

حاول المؤلّف بتقديم هذا الرّأي تفسير وجود الأحرف السّبعة تفسيرا واقعيّا. ومعلوم أنّ الأحرف السّبعة متلقاة عن النبيّ ﷺ ولم تنطقها هذه القبائل بالتشهي والهوى، بل أخذتها سماعا من النبيّ ﷺ فهي توقيفية.

قال الشّيخ الزّرقاني: «إنّ القراءات كلّها على اختلافها كلام الله، لا مدخل لبشر فيها، بل كلّها نازلة من عنده تعالى، مأخوذة بالتلقّي عن رسول الله ﷺ، يدلّ على ذلك أنّ الأحاديث الماضية تفيد أنّ الصّحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون فيما يقرعون إلى رسول الله ﷺ، يأخذون عنه ويتلقّون منه كلّ حرف يقرعون عليه؛ انظر قوله ﷺ في قراءة كل من المختلفين: "هكذا أنزلت" وقول المخالف لصاحبه: "أقرأنيها رسول الله ﷺ".

ثمّ أضف إلى ذلك أنّه لو صحّ لأحد أن يغيّر ما شاء من القرآن بمرادفه أو غير مرادفه، لبطلت قرآنية القرآن وآنه كلام الله، ولذهب الإعجاز ولما تحقّق قوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾⁽²⁾، ثمّ إنّ التبديل والتغيير مردود من

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 172.

(2) سورة الحجر، 9/15.

أساسه بقوله سبحانه في سورة يونس الآيتان 15 - 16: ﴿ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنْتَ بَقْرَةٌ إِنِ غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدَلَةٌ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُنْبِئَهُمْ مِنْ تَلْقَائِي أَنفُسِي إِنَّ اتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَأَكُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾ ﴾ (1).

فإذا كان أفضل الخلق محمد ﷺ قد تخرج من تبديل القرآن بهذا الأسلوب، فكيف يسوغ لأحد مهما كان أمره أن يبدل فيه ويغير، بمرادف أو غير مرادف ﴿ سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَنٌ عَظِيمٌ ﴿٢﴾ ﴾ (2) (3).

وقال المحقق ابن الجزري في بيان سبب ورود القرآن على سبعة أحرف: «وأما سبب وروده على سبعة أحرف فالتخفيف على هذه الأمة، وإرادة اليسر بها، والتهوين عليها شرفاً لها، وتوسعة ورحمة وخصوصية لفضلها، وإجابة لقصد نبيها أفضل الخلق وحبيب الحق، حيث أتاه جبريل فقال: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ. فَقَالَ ﷺ: أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ فَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ...»، ولم يزل يردد المسألة حتى بلغ سبعة أحرف». ثم قال: «وكما ثبت أن القرآن نزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف، وأن الكتاب قبله كان ينزل من باب واحد على حرف، وذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يعثون إلى قومهم الخاصين، لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤﴾ ﴾ (4). والنبي ﷺ بعث إلى جميع الخلق أحمرهم وأسودهم، عربيهم وعجميهم، وكان العرب الذي نزل القرآن بلغتهم، لغاتهم مختلفة وألسنتهم شتى، ويعسر على أحدهم الانتقال من لغة إلى غيرها، أو من حرف إلى آخر، بل قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك ولو بالتعليم والعلاج، لا سيما الشيخ والمرأة، ومن لم يقرأ كتابا كما أشار إليه ﷺ، فلو كلفوا العدول عن لغتهم، والانتقال عن ألسنتهم، لكان من التكليف بما لا يُستطاع، وما عسى أن يتكلف المتكلف وتأبي الطباع» (5) انتهى.

(1) سورة يونس، 16-15/10.

(2) سورة النور، 16/24.

(3) مناهل العرفان، 133/1-134.

(4) سورة إبراهيم، 4/14.

(5) مناهل العرفان، 129/1-130.

فالأحرف السبعة متلقاة عن النبي ﷺ وليست من تلقاء الأنفس، فهذا يتناقض مع وعد الله بحفظ القرآن الكريم. والتوسعة بهذه الأحرف على الأمة كانت في حدود ما أنزل الله تعالى⁽¹⁾.

والتوسعة كانت بعد دخول كثير من القبائل غير قريش في الإسلام. ولا ينبغي أن تكون مظهرا للاختلاف والتّهمة، أو أن تكون مثارا للشكّ أو مُضعفة لليقين. وقد أمر عثمان بن عفّان رضي الله عنه بكتابة المصحف العثمانيّ على حرف واحد وهو حرف قريش قطعاً لدابر الاختلاف والفتنة⁽²⁾. فتركت الأمة القراءة بالأحرف الستة الباقية.

وهذه الأحرف الباقية لم تنسخ ولم تُرفع، ولم تضيّعها الأمة، وإنّما أمرت بحفظ القرآن، وخيّرت في حفظه وقراءته بأيّ تلك الأحرف السبعة شاءت، كما أمرت إذا حنثت في يمين وهي موسرة أن تكفّر بأيّ الكفّارات الثلاث شاءت. والمعولّ عليه هو ما في المصاحف العثمانيّة التي أجمع عليها الصّحابة، ولا نلتفت إلى غيرها. وقال الإمام التّوي: «ترتيب المصحف إنّما جعل لحكمة، فينبغي أن يحافظ عليه»⁽³⁾.

وإنّما حام المستشرقون ومن لفّ لفّهم حول بعض الروايات التي لا تصحّ، أو التي لها محامل ينبغي أن تحمل عليها، ليثّوا سموم شبهاتهم. يقول الشيخ أبو شهبه: «والذي سهل لهم هذا التجني بعض علمائنا غفر الله لهم بما ذكروه في كتبهم بحسن نية، وأوردوه في رواياتهم مع إمكان تأويلها تأويلاً قريباً صحيحاً»⁽⁴⁾.

وهذا دأب المستشرقين وأتباعهم: يأخذون بالضعيف ويتركون القويّ من الروايات والأقوال، وينقلون المشكوك فيه، ويسكتون عن الصّحيح الصّريح، ويبحثون دائماً عن بعض الأخطاء التي قد تكون صدرت من بعض العلماء فيتسلّلون منها وينشرون شبهاتهم، كما أنّهم في استدلالهم الواهية يختارون ما يلائم توجّهاتهم من الأقوال وإن كانت مردودة، ويتركون الصّحيح المقبول. فمثلاً

(1) أنظر أبو شهبه، المدخل إلى علوم القرآن، ص 172-173.

(2) نفسه، ص 178.

(3) أنظر المدخل علوم القرآن.

(4) المدخل، أبو شهبه، ص 283.

روايات قول عبد الله بن مسعود إنَّ المعوذتين ليستا من كتاب الله، غير صحيحة بل مدسوسة كما أكدَّ التَّووي وابن حزم والباقلاني، ومع ذلك اتَّكأ عليها هؤلاء المستشرقون ليدسُّوا سمومهم.

ويزعمون - بناء على روايات واهية وشبه مضلَّة - أنَّه قد ضاع من القرآن بعضه ونُسي بعضه (ومن الذين هرفوا بذلك ثيودور نولدكه المستشرق الألماني وله فصل في كتابه "تاريخ القرآن" بعنوان "الوحي الذي أنزل على محمَّد ولم يُحفظ في القرآن" - وكذلك دائرة المعارف الإسلاميَّة).

علينا أن نقول لصاحب كتاب: "تاريخ القرآن" ولكلِّ أمثاله ما قاله شيخ من شيوخ الإسلام لما نزلت به محنة خلق القرآن، فقال لأحمد بن أبي داود الذي كان يتولَّى محاكمة من يُنكر خلق القرآن. قال له الشَّيخ بحضور الواثق العبَّاسي: «شيء لم يدع إليه رسول الله ﷺ ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي تدعو أنت النَّاس إليه؟ ليس يخلو أن تقول علموه، أو جهلوه. فإن قلت علموه وسكتوا، وسعني وإياك من السَّكوت ما وسع القوم. وإن قلت جهلوه وعلمت أنت: فيا لكع بن لكع يجهل النَّبي ﷺ والخلفاء الرَّاشدون رضي الله عنهم شيئاً تعلمه أنت»⁽¹⁾ فلما سمع الواثق ذلك وثب من مجلسه وأخذ يردِّد تلك الكلمات وعفا عن الشَّيخ ورجع عمَّا كان يفعله كما روى عنه ابنه المهتدي.

ومعلوم أنَّ الصَّحابة اقتصروا في كتابة المصاحف على ما ثبت بالتواتر ولم يكتبوا ما ثبت بطريق الآحاد ولا منسوخ التلاوة.

قال أبو شهبة في المبحث العاشر من كتابه "المدخل إلى علوم القرآن" (ثبوت النصِّ القرآني بالتواتر المفيد للقطع واليقين): «لم يعرف التاريخ في عمره الطَّويل كتاباً أحيط بسياجات من العناية والرَّعاية مثل ما عُرف ذلك للقرآن الكريم، ولا كتاباً ثبت في جملة وتفصيله بالتواتر المفيد للقطع واليقين مثل ما عُرف ذلك للقرآن الكريم ولا كتاباً أوجب الله حفظه على الأمة كلَّها غير القرآن الكريم، ولا كتاباً سلم من التَّحريف والتَّبديل غير القرآن الكريم»⁽²⁾، ومن خصائص هذا

(1) حياة الحيوان الكبرى للشيخ كمال الدين الدميري وبهامشه كتاب عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، 82/1، طبعة الاستقامة، القاهرة، 1954/1374.

(2) المدخل إلى علوم القرآن، ص 386.

الكتاب السماويّ الكريم أنّ الله عزّ وجلّ كلّف الأمة الإسلاميّة بحفظه كلّه بحيث يحفظه عدد كثير يثبت بهم التواتر المفيد للقطع واليقين على هذا الوضع، وبهذا الترتيب الذي وجد، ويوجد في المصاحف العثمانيّة من لدن الصّحابة إلى اليوم، فإن لم يحفظه عدد يثبت بهم التواتر أنّمت الأمة كلّها⁽¹⁾.

إنّ أحسن وصف يليق بالقرآن الكريم ما أخرجّه جماعة من رجال الحديث حيث قالوا قال رسولُ الله ﷺ: «كُتِبَ اللهُ فِيهِ حَبَأٌ، مَنْ قَبْلَكُمْ، وَخَبْرٌ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمٌ مَا بَيْنَكُمْ، هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلَ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ حَبَّارِ قَصَمَهُ اللهُ وَمَنْ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللهُ، هُوَ حَبْلُ اللهِ الْمَتِينُ، وَنُورُهُ الْمُبِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسَنَةُ، وَلَا تَشْعَبُ مَعَهُ الْأَرَاءُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقُضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْحُجْنُ إِذْ سَمِعْتُهُ أَنْ قَالُوا: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَمَامَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿٢﴾ ﴿٢﴾ فَمَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أَجَرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»⁽³⁾.

• المبحث الثامن: دعاوى التحريف والزيادة والنقص وإبطالها

والمؤلف يتحدث عن التحريف والزيادة والنقص حسب مقاله الذي نشرته جريدة "المصريّ اليوم" في عدد 837 بتاريخ 2006/9/28 نقلا عن موقع (العربيّة نت) الذي نقله بدوره عن جريدة "الاتحاد" الإماراتيّة ونشرت جريدة "المصريّ اليوم" هذا المقال بالعناوين التالية:

- القرآن الكريم "محرّف" ... وهناك سور وآيات لم تدرج في نصّه.
- الجابري: توجد 13 رواية تكشف وقوع "نقصان" في كتاب الله، والكثير من المفسرين اعترفوا بذلك.

(1) نفسه، ص 341.

(2) سورة الجن، 2/1-72.

(3) أخرج الحديث ابن أبي شيبة في مصنفه، 482/10، والفتني في الموضوعات، ص 76، والإمام مسلم في صحيحه، 435/2، والبغوي في شرح السنة، 438/4، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين، 530/4، والقرطبي في تفسيره، 5/1، والمتقي الهندي في كنز العمال، ص 887.

ونشرت ما يلي:

«موضوع الزيادة والتقصان في القرآن موضوع قدم كثير فيه القيل والقال، وقد تحدّثت المصادر، السنية منها والشيعية، عن التحريف في القرآن، نذكر هنا ملخصاً لما ورد في الأولى على أن نخصّص المقال المقبل لما ورد في المصادر الشيعية» انتهى.

ولنقدّم للقارئ نبذة عن عقائد الشيعة فيما يتعلق بالقرآن الكريم. فقد جاء في كتاب "عقائد الإمامية" بقلم المغفور له المجتهد المجدد الشيخ محمد رضا المظفر. (قدّم له الدكتور حامد حنفي داود. نشر دار النعمان القاهرة، 1961/1381، ص 59) ما يلي:

«عقيدتنا في القرآن الكريم: نعتقد أنّ القرآن هو الوحي الإلهي المنزّل من الله تعالى على لسان نبيّه الأكرم فيه تبيان كلّ شيء وهو معجزته الخالدة التي أعجزت البشر عن مجاراتها في البلاغة والفصاحة وفيما احتوى من حقائق ومعارف عالية لا يعتريه التبدّل والتغيّر والتحريف، وهذا الذي بين أيدينا نتلوه هو نفس القرآن المنزّل على النبيّ ومن ادّعى فيه غير ذلك فهو محتلق أو مغالط أو مشبهه وكلّهم على غير هدى، فإنّه كلام الله الذي. ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾⁽¹⁾. ومن دلائل إعجازه أنّه كلّما تقدّم الزّمن وتقدّمت العلوم والفنون فهو باق على طراوته وحلاوته وعلى سموّ مقاصده وأفكاره ولا يظهر فيه خطأ في نظريّة علميّة ثابتة، ولا يتحمّل نقض حقيقة فلسفيّة يقينيّة على عكس من كتب العلماء وأعظم الفلاسفة مهما بلغوا في منزلتهم العلميّة ومراتبهم الفكريّة، فإنّه يبدو بعض منها على الأقلّ تافهاً أو مغلوّطاً، كلّما تقدّمت الأبحاث العلميّة وتقدّمت العلوم بالنظريّات المستحدثة، حتّى من مثل أعظم فلاسفة اليونان كسقراط وأفلاطون وأرسطو الذين اعترف لهم جميع من جاء بعدهم بالأبوّة العلميّة والتفوّق الفكريّ.

ونعتقد أيضاً بوجوب احترام القرآن الكريم وتعظيمه بالقول والعمل فلا يجوز تنجيس كلماته، حتّى الكلمة الواحدة المعتبرة جزءاً منه على وجه يقصد أنّها جزء منه، كما لا يجوز لمن كان على غير طهارة أن يمسّ كلماته أو حروفه ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾⁽²⁾، سواء كان محدثاً بالحدث الأكبر كالجنابة والحيض والتّفاس

(1) سورة فصلت، 42/41.

(2) سورة الواقعة، 79/56.

وشبهها أو محدثا بالحدث الأصغر حتى التوم إلا إذا اغتسل أو توضأ على التفاصيل التي تُذكر في الكتب الفقهية.

كما لا يجوز إحراقه ولا يجوز توهينه مثل رميه أو تقذيره أو سحقه بالرّجل أو وضعه في مكان مُستحقر، فلو تعمّد شخص توهينه وتحقيره بفعل واحد من هذه الأمور وشبهها، فهو معدود من المنكرين للإسلام وقدسّيته، المحكوم عليهم بالمروق عن الدّين والكفر برّب العالمين»⁽¹⁾.

وما ورد في المقال المشار إليه سابقا هو مضمون ما ورد في كتاب "مدخل إلى القرآن الكريم"⁽²⁾.

والملاحظ أنّ المعاني التي استعمل بها المؤلّف ألفاظ التحريف والزّيادة والتّقصان والإسقاط غير واردة في الرّوايات التي ذكر، وفي ما أحال عليه من مراجع.

يقول: «والواقع أنّ مسألة "الأحرف" شيء ومسألة "القراءات" شيء آخر، عند كثيرين. ذلك أنّ المسألة الأولى مرجعها قول النبي ﷺ: "نزل القرآن على سبعة أحرف" كما رأينا. وقد أجمع علماء الإسلام المهتمّون بالموضوع على أنّ هذه "الأحرف" استقرّت قبل وفاة الرّسول ولم يكن ثمة مزيد بعد ذلك. أمّا "القراءات" فتعيينها وضبطها لم يبدأ إلاّ في القرن الثالث الهجري»⁽³⁾.

والصّواب أنّ الأحرف السّبعة والقراءات معا كانت معلومة مضبوطة مستعملة من قراء القرآن الكريم على عهد النبي ﷺ. ولم يكن ثمة مجال لزيادة ولا لنقصان فيها جميعا!

فالقراءات متواترة أي مروية بالتواتر عن النبي ﷺ فهي توقيفية. والأحرف السّبعة لا تخرج عن هذه القراءات مهما كثرت وتنوّعت في الكلمة الواحدة. فكلّ من القراءات والأحرف السّبعة ثابت عن رسول الله ﷺ ومتلقّى.

قال الزّرقاني: «فقد تنازع الناس على عهد الرّسول ﷺ أيضا في قراءات القرآن على حروف مختلفة، كما رأيت في الرّوايات السّابقة، ومع ذلك أقرهم الرّسول على هذه الحروف المختلفة، وقرّرها فيهم، وحملهم على التّسليم بها في

(1) عقائد الإمامية، الشيخ محمد رضا المظفر، ص 59-61.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 217.

(3) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 175.

أساليب متنوّعة وجعل ذلك هو الحلّ الوحيد لمشكلتهم، والعلاج التّاجح لنزاعاتهم؛ وأفهمهم أنّ تعدّد وجوه القراءة إنّما هو رحمة من الله بهم، بل بالأمة كلّها»⁽¹⁾. وقال: «وذهب جماهير العلماء من السّلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أنّ المصاحف العثمانيّة مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السّبعة فقط، جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبيّ ﷺ على جبريل متضمّنة لها»⁽²⁾.

فلا يمكن أن تكون القراءات متواترة محفوظة متلقّاة من النبيّ ﷺ كما أجمع على ذلك علماء المسلمين ثمّ يأتي من يقول: «أمّا القراءات فتعيّنها وضبطها لم يبدأ إلاّ في القرن الثالث الهجري»⁽³⁾.

واختار المؤلّف القول بالترادف بين القراءات والأحرف السّبعة (وهو رأي ابن منظور والزرکشي)⁽⁴⁾. والحقيقة أنّ المراد من الأحرف السّبعة الأوجه التي يرجع إليها كلّ اختلاف في القراءات، سواء منها ما كان صحيحا وشاذّا ومنكرا وأنها تنحصر في سبعة على ما ذكره الرّازي الذي حالفه التوفيق في الدقة والاستقراء التام كما قال الزّرقاني⁽⁵⁾. وليست الأحرف السّبعة هي نفس القراءات. فالإمالة والقصر والتّفخيم مثلا، هذه من أحكام القراءات، وأمّا الأوجه التي يرجع إليها الاختلاف في قراءة ألفاظ القرآن لا معانيه فهي الأحرف السّبعة.

والقراءات والأحرف السّبعة كلّ ذلك توقيفيّ لا أنّ القراءات ترجع إلى زمن توزيع نسخ من المصحف العثمانيّ على الأمصار. فهذا القول نفهم منه أنّها غير توقيفيّة بل اجتهادية، وهو غير صحيح.

(1) مناهل العرفان، 1/152.

(2) نفسه، ص 146.

(3) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 175.

(4) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 176.

(5) مناهل العرفان، ص 146.

الفصل السادس

إعجاز القرآن باللفظ والمعنى

- المبحث الأول: القرآن معجز بلفظه ومعناه
- المبحث الثاني: الإسراء والمعراج وانشقاق القمر
- المبحث الثالث: اتهامات مستعادة لكنّها باطلة
- المبحث الرابع: القرآن الكريم مهيمن على الكتب السابقة
- المبحث الخامس: عمليّة جمع القرآن
- المبحث السادس: ثبوت النصّ القرآنيّ بالتواتر المفيد للقطع واليقين
- المبحث السابع: الترتيب التوقيفيّ والوحدة العضويّة

إعجاز القرآن باللفظ والمعنى

• المبحث الأول: القرآن معجز بلفظه ومعناه

ماذا يقصد المؤلف بقوله: «ليس من الغريب أن تكون للقرآن طريقة خاصة به في القراءة هي المسماة اليوم بـ "الترتيل" و"التجويد" علما بأن للشعر والكهانة والسحر وما أشبه، طرقا خاصة في القراءة»⁽¹⁾.

ما علاقة الشعر والكهانة والسحر - وهذان الأخيران كلام وعمل شيطاني والشعر كثير منه شيطاني كذلك - بكتاب الله العزيز الذي قال عنه ﴿ وَرَتِّلْ آلْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ﴾⁽²⁾؟ رتل الكلام: أحسن تأليفه وتنسيقه وتمهل وأجاد في إلقائه ورتل القرآن ترتيلا، فرقه آية بعد آية على تودة وتمهل من قولهم: نغر مرتل، أي مفلج الأسنان غير متلاصقتها⁽³⁾.

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين⁽⁴⁾ قال جلّ من قائل ردّا على المحاجين في الله: ﴿ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنْ أَللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾⁽⁵⁾. فعلى العاقل أن يختار في أيّ جانب يكون.

إنّ تشديد المؤلف على أنّ ترتيل القرآن (طريقة قراءته) هو الذي يعطي للفظ القرآن معناه الاصطلاحيّ الذي يجعل منه اسم علم، وبالتالي يفصله عن مجرد

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 182.

(2) سورة المزمل، 4/73.

(3) معجم الالفاظ والأعلام القرآنيّة، محمد إسماعيل إبراهيم، دار الفكر العربيّ، 1998/1418، القاهرة.

(4) الجرح والتعديل 17/2، والكامل في الضعفاء: 153-152/1.

(5) سورة البقرة، 140/2.

"القراءة" كمصدر لفعل قرأ (بناء على أن مفعول الخطاب القرآني في التأثير في السامعين لا يرجع إلى معانيه وحدها)⁽¹⁾ غير مسلم لأن لفظ "القرآن" - اصطلاحاً - يشمل جانبي اللفظ والمعنى كما قلنا، وهو يدل على القراءة طريقة أداء وتدبراً، لا طريقة أداء فقط. والقراءة لا تعني الترتيل فقط، بل تعني الفهم والتعلم مع الترتيل. ولا ينفصل في لفظ "القرآن" المعنيان القراءة والترتيل، خلافاً لما قاله المؤلف وفي ما يلي نصّ قوله: «هناك آيات عديدة تبرز هذه الخاصية التي يميّز بها لفظ القرآن والتي تفصله عن معنى المصدر، أعني مجرد القراءة»⁽²⁾. وهذه الآيات التي استشهد بها: ﴿لَا تُحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾⁽³⁾، ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾⁽⁴⁾، ﴿إِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾⁽⁵⁾، ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾⁽⁶⁾، ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾⁽⁷⁾، ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا﴾⁽⁸⁾، ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَبُونَ﴾⁽⁹⁾، ﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَشِيعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾⁽¹⁰⁾.

فهذه الآيات لا تدل على أن تأثير القرآن كامن في الترتيل فقط وأن الترتيل هو الذي يجعل له خاصية تفصله عن غيره، بل هي دالة على أن تأثير القرآن بقراءته مرتلاً يكون عن طريق التأثير بترتيبه مع فهمه، والترتيل باب التفهّم والتدبر.

يقول المؤلف: «من جملة الأسئلة التي طرحناها في مقدّمة هذا الفصل السّؤال التالي: إذا كان القرآن أبلغ تأثيراً في النفس حين يرتل ترتيلاً بلسان عربيّ مبین، وإذا كان القرآن يقرّر أن العرب ما كانوا ليفهموه وبالتالي ليتأثروا به لو أنه أنزل إليهم جملة واحدة بغير لسانهم، فما القول بالنسبة إلى الأقوام الذين أسلموا أو يُدعون إلى الإسلام وهم لا يعرفون العربيّة؟»

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 182.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 182.

(3) سورة القيامة، 16/75-19.

(4) سورة الأعراف، 204/7.

(5) سورة الإسراء، 45/17.

(6) سورة فصلت، 26/41.

(7) سورة الحشر، 21/59.

انطلاقاً من هذه المسألة التي أصبحت واقعا معيشيا مع الفتوحات وتدقق الأقليات الدينية والعرقية على المجتمع الإسلامي، بدأ "الكلام" في "إعجاز القرآن" وقد كان المعتزلة الأوائل هم الذين اضطروا إلى الخوض في العوامل التي يرجع إليها الإعجاز القرآني، كان الفهم السائد قبلهم استمرارا لما كان سائدا من قبل، أي منذ وصفت قريش القرآن بأنه "سحر يؤثر"، الشيء الذي يعني أنه أرقى وأسمى من أي خطاب بلاغي عرفه العرب، وغني عن البيان القول إن هذا "السحر المؤثر" لا يمكن أن يكون له نفس المفعول في نفوس من لا يعرفون العربية، أولئك الذين لا يمكن إقناعهم به إلا بالكشف فيه عن ميزة أو ميزات أخرى يمكن أن يقنع بها غير العرب. ميزات معنوية وعقلية»⁽¹⁾.

يمكن القول إن تعاليم الإسلام لم تصل إلى كل نفس فقد كان هناك المتمرّدون على كل دين أو قانون أو سلطان، وهؤلاء لم يخضعوا للدين الجديد فكانوا أشدّ كفرا ونفاقا.

وكان من بينهم من يُقبل على الإسلام لغرض في نفسه لا لأنه مقتنع به ومؤمن بتعاليمه، وقد تجلّى ذلك فيما حدث بعد وفاة الرسول ﷺ من ارتداد كثير من المسلمين ومن قيام العصبيّة بين الهاشميين والأمويين وبين القحطانيين والعدنانيين...

لكنّ المؤلف يحاول دائما إيجاد تفسير تاريخي للقضايا التي يناقش. ونطرح هذا السؤال: ألم يكن مفهوم الإعجاز متداولاً بين علماء المسلمين قبل المعتزلة، بل منذ بداية ردود الفعل المكثية والردود القرآنية عليها. هل كان هذا المفهوم مقتصرًا على ما سماه به كفّار قريش أي "سحر يؤثر"؟ هل كان الوعي بإعجاز القرآن في فهم الصحابة مقتصرًا على تأثيره عن طريق الترتيل في النفوس أم كان يتسع ليشمل أنواع إعجازه البلاغية والتشريعية والغيبية والنفسية... إلخ؟ وبالتالي هل كان الفهم السائد للإعجاز القرآني قبل المعتزلة مجرد استمرار لما كان سائدا بين كفّار قريش حينما نعتوه بأنه "سحر يؤثر"؟

إنّ النبي ﷺ هو أول من تحدّث عن إعجاز القرآن الكريم، خاصّة في الحديث الشريف "فيه خبر من قبلكم..." الحديث، وكذلك الصحابة والتابعون

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 185.

كانوا واعين بوجوه الإعجاز القرآني وهناك آثار في هذا الموضوع تنقض رأي المؤلف الذي مفاده أن مفهوم الإعجاز في هذه الفترة كان مقتصرًا على نعت قريش للقرآن بأنه "سحر يؤثر".

• المبحث الثاني: الإسراء والمعراج وانشقاق القمر

يقول المؤلف: «نحن نؤكد فعلا أن الشيء الوحيد الذي يفهم من القرآن بأكمله أنه معجزة خاصة بالنبي محمد ﷺ، هو القرآن لا غير، فالقرآن يكفي ذاته بذاته في هذا الشأن»⁽¹⁾.

لقد نفى الجابري وجود أي نص في القرآن يفهم منه أن هناك معجزات أخرى للنبي ﷺ عدا القرآن نفسه. ونحن نذكر هذه الآيات الكريمة التي دلت على وجود هذه المعجزات:

1. ﴿ أَفْتَرَبَتِ السَّاعَةَ وَآذَنَقَ الْقَمَرَ ﴿١﴾ وَإِنْ يَرَوْا ءَايَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ﴿٢﴾ ⁽²⁾، فتعقيب القرآن على معجزة انشقاق القمر بأن الكفار كلما رأوا آية (أي معجزة) قالوا هذا سحر مستمر دليل على أن الله جعل لرسوله هذه الآية (معجزة انشقاق القمر) ليستدل بها الناس على صدقه.

2. ﴿ وَعَدَّكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٣﴾ ⁽³⁾، هذه الآية الكريمة نصت كذلك على أن النصر والتأييد الإلهيين للمسلمين في المعركة آية إلهية، ولولا عناية الله تعالى ونصرته لما تحقق النجاح للدعوة. هذه الآية نصت على أن هذا النصر الإلهي آية أي معجزة للمؤمنين، يستدلون بها على صدق الرسول وربانية الإسلام، وأن القرآن كتاب الله حقًا.

هذا مع أن مجرد ذكر معجزات النبي ﷺ في القرآن يتضمّن دليلاً على أنها معجزات له تجعل من رآها أو سمع بها، يؤمن به، إن كان سليم العقل منصفًا، ومنها قول الله تعالى: ﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 187.

(2) سورة القمر، 2-1/54.

(3) سورة الفتح، 20/48.

أَثْبَتِينَ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٠١﴾ (١). وقد بينت السيرة هذه المعجزات. ومنها في القرآن: ﴿وَإِذْ أَسْرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٢﴾ (٢)، فإخبار النبي بالغيب معجزة، من علمها أيقن بصدقه ﷺ.

فهذه معجزات هي كذلك دلائل صدق النبي ﷺ بالإضافة إلى القرآن الكريم. ويفهم من هذه الآيات ومن غيرها أن الله تعالى جعل هذه المعجزات مؤيدة لرسوله وشاهدة على صدقه.

لكن المؤلف ينفي وجود المعجزات - غير القرآن - أصلاً. ويقول: «والدليل على ذلك أن كفار قريش قد أكثروا من مطالبة الرسول ﷺ بالإتيان بآية "معجزة" تخرق نظام الكون واستقرار سننه كدليل على صدق نبوته. فكان جواب القرآن أن مهمة محمد بن عبد الله هو أن يبلغ لأهل مكة "أم القرى" ومن حولها رسالة الله إليهم "القرآن"، وليس من اختصاصه الإتيان بآيات معجزات خارقة للعادة» (٣) انتهى. ولكن القرآن الكريم منطوق على وجوه من الإعجاز كثيرة. وقد حاول القاضي عياض في كتاب "الشفاء" أن يضبط أنواعها في أربعة وجوه:

- الوجه الأول: حسن التأليف والتتام كلمه، وفصاحة وجوه إعجازه وبلاغته الخارقة عادة العرب... (٤).
- الوجه الثاني: من إعجازه صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العرب ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء عليه... (٥).
- الوجه الثالث: من الإعجاز ما انطوى عليه من الإخبار بالمغيبات وما لم يكن ولم يقع فوجد كما ورد على الوجه الذي أخبر... (٦).

(1) سورة التوبة، 40/9.

(2) سورة التحريم، 3/66.

(3) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 187.

(4) لشفاء، 500/1.

(5) نفسه، 511/1.

(6) الشفاء، 518/1.

- الوجه الرابع: ما أنبأ به من أخبار القرون السّالفة والأمم البائدة والشّرائع الدّائرة، ممّا كان لا يعلم منه القصّة الواحدة إلّا الفذّ من أخبار أهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلّم ذلك فيورده النبيّ ﷺ على وجهه...⁽¹⁾.

وإنّ تسمية ما جاء به النبيّ معجزة يعني أنّ الخلق عجزوا عن الإتيان بمثلها في حين أنّ هناك معجزة قد تكون من نوع قدرة البشر فعمزوا عنها فتعجيزهم عنها فعل لله دلّ على صدق نبيّه كصرفهم عن تمّتي الموت وتعجيزهم عن الإتيان بمثل القرآن على رأي بعضهم.

ونقول: نعم ليس من اختصاص النبيّ فعل ذلك من لدن نفسه، لكن الله قادر على أن يريهم آياته، وبالفعل فقد أراهم الآيات ليصدّقوا ويؤمنوا، فمنهم من آمن ومنهم من جحد. وهذه الآيات ومن بينها انشقاق القمر والإسراء والمعراج وغير ذلك، آيات معجزة خارقة للعادة ودالّة على أنّها من عند الله سبحانه. وحديث النبيّ ﷺ: «مّا من الأنبياء من نبيّ إلّا قدّ أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإمّا كان الذي أوتيت وحياً أوحى الله اليّ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة»⁽²⁾، لا ينفي وجود المعجزات الأخرى مثل انشقاق القمر والإسراء والمعراج، وإمّا يبيّن فقط أنّ المعجزة الكبرى الخالدة التي بإمكان التّاس أن يطّلعوا عليها ويشاهدوها في كلّ زمان ومكان إلى يوم القيامة هي القرآن الكريم. إنّ القرآن بحقّ: إلهيّ القدسيّ، عربيّ الخصوصيّة، إنسانيّ التّزعة، عالميّ الرّسالة، كونيّ الزّمان والمكان، إنّ المعجزة الكبرى للرّسول ﷺ. وأمّا المعجزات الأخرى فقد شاهدها معاصرو الدّعوة المحمّدية، ويمكن أن يستدلّ بها حتّى اليوم على صدق الرّسالة المحمّدية، فكثير منها متواتر مشهور. وهي دلائل على نبوة سيّدنا محمد ﷺ. لكنّ القرآن يمكن أن يطّلع عليه كلّ التّاس في كلّ العصور ولذلك كان النبيّ ﷺ يرجو أن يكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة.

والمعجزات الأخرى حفظتها لنا الرّوايات الصّحيحة فلا سبيل إلى نكرانها. وعموما يلاحظ أنّ المؤلّف لا يريد أن يعتمد في فهمه على الأحاديث إلّا على ما شاء منها، متذرّعا بأنّه يريد أن يفهم تعريف القرآن بالقرآن، قال علماؤنا رضي الله

(1) نفسه، 522/1.

(2) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، 402.

عنهم: كانت قصة الفيل فيما بعد من معجزات النبي ﷺ وإن كانت قبله، وقبل التحدي لأنها كانت توكيدا لأمره، وتمهيدا لشأنه، ولما تلا عليهم الرسول ﷺ هذه السورة كان بمكة عدد كبير ممن شهد تلك الواقعة، ولهذا قال: ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ (1). ولم يكن بمكة أحد إلا وقد رأى قائد الفيل وسائقه أعميين يتكفّفان الناس، وقالت عائشة رضي الله عنها مع حادثة سنّها لقد رأيت قائدا الفيل أعميين يستطيعان الناس، وقال أبو صالح: رأيت في بيت أم هاني بنت أبي طالب نحو من قفيزين من تلك الحجارة، سودا مخططة بحمرة... (2).

ويقول المؤلف عن معجزات انشقاق القمر والإسراء والمعراج: «إنّها تراث لنا ومن حقنا، بل من واجبنا أن نختار منها ما لا يتعارض مع الفهم الذي ينسجم مع مبادئ العقل ومعطيات العلم في عصرنا» (3). فهو يحكم عقله ومعطيات العلم الحديث في التصديق أو عدم التصديق بحدوث هذه المعجزات. علما بأن الروايات المتعلقة بانشقاق القمر بلغت حدّ التواتر، فحديث هذه المعجزة متواتر، وهناك أحاديث معجزات أخرى لها نفس الدرجة من الصّحة. وقد يتساءل المرء، وهو يتتبع آراء المؤلف حول الأخذ بالحديث النبوي الشريف، هل هو من أولئك "القرآنيين" الذين لا يأخذون بالأحاديث وإن كانت صحيحة. على أنّ العلم لا يعارض حدوث المعجزات والعقل لا يحيل ذلك.

ويقول بعد أن أورد بعض الروايات وأقوال المفسرين: «أمّا نحن فنرى أنّ عدم نزول آيات أخرى تؤكد "انشقاق القمر" دليل على أنّ ما حدث لم يكن من قبيل "حرق العادات". فلو كان الأمر استجابة لطلب قريش، كما ذكرت الروايات، لكان في القرآن ما يفيد ذلك، هذا في حين أنّ مطالب قريش التي من هذا القبيل قد قوبلت في القرآن بالرّض الصّريح، بينما تكرّر التصريح بالآيات "المعجزات" التي خصّ الله بها الأنبياء السابقين، وتكرّرت دعوة قريش إلى أخذ العبرة منها! كلّ هذا قد رجّح لدينا أنّ ما حدث كان خسوفا كما ورد ذلك في رواية ابن عباس المشار إليها قبل» (4).

(1) سورة الفيل، 1/105.

(2) القرطبي، سورة الفيل مرجع سابق، المجلد 10، ص 141-142، ط 2002/1422، دار الفكر ببيروت لبنان.

(3) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 188.

(4) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 189.

نقول: إنَّ المقدمات الفلسفيّة لفكر المؤلّف هي التي أملت عليه هذا التّرجيح فهو يقول بعدم إمكان رفع السّببية أو خرق العادة (قوانين الكون) تأثراً بآبن رشد، والتّزعات العلميّة الوضعيّة المادّية المعاصرة. وينسى أنّ الله قادر على خرق هذه القوانين لمن شاء من عباده. وليس في ذلك تعطيل لمبدأ السّببية - كما قلنا - وإنّما هو استثناء لأجل الإقناع والإعجاز وبيان قدرة الله حتّى يستدلّ من له عقل على وجود الله وعظمته وصدق رسوله.

- وقال: «وما يجب التّنبيه له ابتداء في هذه المسألة هو أنّ "المعراج" لم يرد ذكره في القرآن وإنّما ذكر الإسراء وحده في قوله تعالى: ﴿سُبْحٰنَ الَّذِي أَسْرٰى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ (1). وقد اختلف الرواة في كفيّة حدوثه: هل حدث في المنام (رؤيا) أم حدث في اليقظة؟ والظاهر من الروايات الأساسيّة في الموضوع أنّ ذلك حصل في المنام» (2) انتهى.

1. ينبغي أن نعتمد الروايات الصّحيحة لا الضّعيفة أو الشّاذة أو المنكرة.
2. النبيّ ﷺ أوتي القرآن ومثله معه، فينبغي تصديق القرآن والسنة الصّحيحة، لا القرآن وحده.

3. ما هي هذه الروايات التي اعتبرها المؤلّف أساسية، وما مدى صحّتها، ودلالاتها على أنّ الإسراء والمعراج كانا مناماً؟

نذكر هذه الروايات ثمّ نزيل الشّبه العالقة في ذهن المؤلّف بصدها:

- الرواية الأولى: ذكروا أنّ أمّ هانئ بنت أبي طالب كانت تقول: «ما أسرى برسول الله ﷺ إلّا وهو في بيبي نائم عندي تلك الليلة».

أي أنّ حدث الإسراء كان من بيتها حيث كان النبيّ ﷺ نائماً عندها، لا أنّه حدث أثناء نومه، فالتّوم كان قبل الإسراء، لا أنّ الإسراء كان أثناء النوم.

- الرواية الثّانية: وفي رواية أنس بن مالك أنّ الإسراء حدث والنبيّ بين النائم واليقظان في المسجد الحرام.

أي الحالة التي سبقت بدء الإسراء.

(1) سورة الإسراء، 1/17.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 189.

يقول المؤلف: «وتذكر بعض الروايات أن النبي ﷺ لما أخبر الناس بما حدث ليلة الإسراء لم يصدّقوه، "فارتدّ ناس كثير بعدما أسلموا" قالوا: وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُحُوفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا﴾ (1). وفي هذه الآية ما يشعر أن الإسراء حدث في المنام (الرؤيا التي أريناك). وقد قال بهذا الرأي كمال من "عائشة ومعاوية والحسن البصري وابن إسحاق"، قالوا كان إسراء بروحه في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي» (2) انتهى.

ونحبّ أن نسوق هذه الكلمة المضيفة للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي عن المعجزات ولا سيما معجزة الإسراء والمعراج، قال:

«يولع بعض الباحثين بالمبالغة في تصوير حياة النبي ﷺ على أنها حياة بشرية عادية. وذلك من خلال الإطناب في بيان أن حياته لم تكن معقدة وراء الخوارق والمعجزات، بل كان منكرها لها غير عابئ بها ولا ملتفت إلى المطالبين بها. وأنه كان يؤكد دائما أن المعجزات والخوارق ليست من شأنه وليس له إليها سبيل. ويكثرون في هذا من الاستشهاد بمثل قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (3). بحيث يخيّل إلى القارئ أو السامع أن سيرته ﷺ كانت بعيدة كل البعد عن المعجزات والآيات التي يؤيد الله بها في العادة أنبياء الصادقين.

وإذا أمعنا في منبع هذه النظرية عن رسول الله ﷺ، نجد أنها في الأصل فكرة بعض المستشرقين والباحثين الأجانب من أمثال غوستاف لوبون، وأوجست كونت، وهيوم، وجولد زيهر، وغيرهم. وأساس هذه النظرية عندهم وسببها هو عدم الإيمان بخالق المعجزات أوّلا، ذلك لأن الإيمان بالله عزّ وجلّ إذا استقرّ في النفس، سهّل الإيمان بكلّ شيء بعد ذلك ولم يبق شيء في الدنيا يستحقّ أن يسمّى في الحقيقة معجزة.

(1) سورة الإسراء، 60/17.

(2) مندخل إلى القرآن الكريم، ص 189.

(3) سورة العنكبوت، 50/29.

ثم تلقّف هذه النظرية منهم، أناس من المسلمين، كان من سوء حظّ العالم الإسلاميّ، أن جندوا كلّ مساعيهم وعلومهم للتبشير بأفكار أولئك الأجنبيّ دون أيّ مؤيد سوى الافتتان بزخرف خداعهم وانخطاف أبصارهم بمظهر التهضة العلميّة التي هبّت في أنحاء أوربّا. وكان من هؤلاء المسلمين الشّيخ محمد عبده، ومحمد فريد وجدي، وحسين هيكل...

ثمّ نظر محترفو التشكيك وأرباب الغزو الفكريّ فوجدوا في هذا الذي يقوله بعض من المسلمين أنفسهم ما يفتح لهم آفاقاً ومبادئ جديدة لغزوهم الفكريّ وتشكيك المسلمين بدينهم يغبهم عن وسيلتهم العتيقة... وسيلة الحرب المباشرة للعقيدة الإسلاميّة وغرس الأفكار الإلحادية في الرّؤوس»⁽¹⁾.

ثمّ قال: «إذا تأملنا في سيرته ﷺ، ووقائع حياته، وجدنا أنّ الله سبحانه أجرى معجزات كثيرة على يديه، لامناص من قبولها ولا مجال لردّها، لأنّها نقلت إلينا بالأسانيد الصّحيحة المتواترة التي ترتقي بالفكر والعقل إلى درجة القطع واليقين.

فمن ذلك حديث نبع الماء من بين أصابعه الشريفة. أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، ومسلم في كتاب الفضائل، ومالك في الموطأ في كتاب الطهارة، وغيرهم من أئمة الحديث بطرق مختلفة كثيرة. حتّى نقل الزّرقاني عن القرطبي قوله: «إنّ نبع الماء من بين أصابعه ﷺ تكرر في عدّة مواطن في مشاهد عظيمة، وورد من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعيّ المستفاد من التواتر المعنوي»⁽²⁾.

ومن ذلك حديث انشقاق القمر على عهده ﷺ حينما سأله المشركون ذلك، فقد أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، وأخرجه مسلم في كتاب صفة القيامة، وأخرجه غيرهما من عامّة علماء الحديث. وقال ابن كثير: «قد وردت بذلك الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصّحيحة...» وهذا أمر متّفق عليه بين العلماء: أنّه قد وقع في زمان النبيّ ﷺ، وأنّه كان إحدى المعجزات الباهرات⁽³⁾.

(1) فقه السيرة، دراسات منهجية علمية لسيرة المصطفى عليه السلام وما تتطوي عليه من عظات ومبادئ وأحكام، محمد سعيد رمضان البوطي، دار الفكر، ص 147-148.

(2) راجع الزّرقاني على الموطأ، 65/1.

(3) راجع تفسير ابن كثير: 261/4، يقرأ في هذا الموضوع كتاب الشفا للقاضي عياض الباب الرابع الفصول: 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9... وفي هذه الفصول كفاية لمن أراد الاطمئنان.

ومن ذلك حديث الإسراء والمعراج الذي نسوق هذا البحث بمناسبة وهو حديث متفق عليه لا تنكر قطعية ثبوته، وهو بإجماع جماهير المسلمين من أبرز معجزاته.

ومن العجيب أن هؤلاء الذين لا يفتأون يروجون صفة العبقريّة، والعبقرية وحدها للرّسول ﷺ ويعدّون اسم المعجزات والخوارق عن حياته يتجاهلون هذه الأحاديث المتواترة التي بلغت من الصّحة درجة القطع. فلا يتحدّثون عنها سلبا ولا إيجابا كأنّ كتب الحديث غير ممتلئة بها، يعدّ لكلّ منها ما قد يزيد على عشرة طرق»⁽¹⁾ انتهى.

والمؤلف (الجابري) قد حاول تحريف دلالتها، أو تأويلها، أو اعتماد الضعيف والشاذّ منها، خلافا لما أجمع عليه جمهور علماء المسلمين.

وقال د. محمّد سعيد رمضان البوطي عن حقيقة الإسراء والمعراج، خلافا لما ادّعاه المؤلّف: «كان الإسراء والمعراج بكلّ من الرّوح والجسد معا. على ذلك اتفق جمهور المسلمين من المتقدّمين والمتأخّرين، قال النووي في شرح مسلم ما نصّه:

«والحقّ الذي عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتأخّرين من الفقهاء والمحدّثين والمتكلّمين أنّه أسرى بجسده ﷺ، والآثار تدلّ عليه لمن طالعا وبحث عنها، ولا يعدل عن ظاهرها إلّا بدليل ولا استحالة في حملها عليه فيحتاج إلى تأويل»⁽²⁾.

ويقول ابن حجر في شرحه على البخاري: «إنّ الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسده وروحه. وإلى هذا ذهب جمهور من علماء الحديث والفقهاء والمتكلّمين، وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصّحيحة ولا ينبغي العدول عن ذلك إذ ليس في العقل ما يحيله حتّى يحتاج إلى تأويل»⁽³⁾.

ومن الأدلّة التي لا تقبل الاحتمال على أنّ الإسراء والمعراج كانا بالجسد والروح ما ذكرنا من استعظام مشركي قريش لذلك، وتعجّبهم للخبر وسرعة تكذيبهم له، إذ لو كانت المسألة مسألة رؤيا وكان إخباره إيّاهم لذلك على هذا

(1) فقه السيرة، ص 149-150.

(2) النووي على صحيح مسلم: 390/2.

(3) فتح الباري على صحيح البخاري، 7/ 136-137.

الوجه، لما استدعى الأمر منهم أي تعجب أو استعظام أو استنكار، لأن المرثيات في التوم لا حدود لها، بل يجوز مثل هذه الرؤيا حينئذ على المسلم والكافر، ولو كان الأمر كذلك لما سأله أيضا عن صفات بيت المقدس وأبوابه وسواريه بقصد الإلزام والتحدّي.

أما كيف تمّت هذه المعجزة وكيف يتصوّرها العقل، فكما تتمّ كلّ معجزة غيرها من معجزات الكون والحياة!... لقد قلنا آنفا أنّ كلّ مظاهر هذا الكون ليست في حقيقتها إلاّ معجزات. فكما تتصوّرها العقول في سهولة ويسر يمكن لها أن تتصوّر هذه أيضا في سهولة ويسر⁽¹⁾.

ثمّ إنّ ابن إسحاق لم يقل ما قوله الجابري من أنّ إسرائ النبي ﷺ كان بروحه في المنام، وإّما قال: «والله أعلم أي ذلك كان قد جاءه، وعان فيه ما عان، من أمر الله، على أيّ حاله كان: نائما أو يقظان، كلّ ذلك حقّ وصدق»⁽²⁾.

وأما حديث الحسن البصري فقال ابن إسحاق: «وحدّثت عن الحسن أنّه قال: قال رسول الله ﷺ: بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ فِي الْحَجْرِ، إِذْ جَاءَنِي جَبْرِيْلُ، فَهَمَزَنِي بِقَدَمِهِ فَجَلَسْتُ، فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، فَعُدْتُ إِلَى مَضْجَعِي، فَجَاءَنِي الثَّانِيَةُ، فَهَمَزَنِي بِقَدَمِهِ فَجَلَسْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، فَعُدْتُ إِلَى مَضْجَعِي، فَجَاءَنِي الثَّالِثَةُ، فَهَمَزَنِي بِقَدَمِهِ فَجَلَسْتُ، فَأَخَذَ بَعْضُدِي، فَقَمَّتْ مَعَهُ، فَخَرَجَ (بِئْسَ) إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ إِذَا دَابَّةٌ أَيْبُضُ، بَيْنَ الْبُغْلِ وَالْحِمَارِ، فِي فَخْذَيْهِ جَنَاحَانِ يَحْفَظُ بِهِمَا رِجْلَيْهِ، يَضَعُ يَدَهُ فِي مُنْتَهَى طَرْفِهِ، فَحَمَلَنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ مَعِي لَا يَفُوتُنِي وَلَا أَفُوتُهُ»⁽³⁾.

هذه الرواية أيضا دلّت على أنّ الإسرائ كان يقظة. فجبّيل أخذ بعضد النبي ﷺ فقام معه - وهذا كان يقظة، أم لم يقرأ المؤلف نصّ الحديث جيّدًا؟
وأما قول عائشة زوج النبي ﷺ: «ما فقد حسد رسول الله ﷺ ولكن الله أسرى بروحه»⁽⁴⁾، فجمهور العلماء على أنّ الإسرائ والمعراج كان في اليقظة بالروح والجسد الشريطين معا.

(1) فقه السيرة، سعيد محمد رمضان البوطي، ص 153-154.

(2) السيرة النبوية لابن هشام، ص 327.

(3) السيرة النبوية لابن هشام، ص 365.

(4) نفسه، ص 366.

وأما الآية التي استدلل بها المؤلف على ما أراد وهي ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ (1). فتفسيرها: في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي هي رؤية عين أريها النبي ﷺ ليلة أُسري به إلى بيت المقدس، والفتنة ارتداد قوم كانوا أسلموا حين أخبرهم النبي ﷺ أنه أُسري به، وقيل: كانت رؤيا نوم وهذه الآية تقضي بفساده [أي تقضي بفساد هذا القول] وذلك أن رؤيا المنام لا فتنة فيها وما كان أحد ينكرها.... (2).

ولنا استدراك تعقيبي على إثبات معجزة انشقاق القمر، وهو أن آية: ﴿ أَقْرَبَتْ السَّاعَةَ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ (3)، تلتها آية ﴿ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ﴾ (4). فدلّت هذه الآية مباشرة بعد الأولى على أن انشقاق القمر آية معجزة تقضي التصديق لأنها تضمّنت استنكار موقف قريش من هذه المعجزة ومن كلّ معجزة رأوها وهو موقف التكذيب.

وقال المؤلف مدعماً ترجيحه الفاسد بكلام لا يمكن الاستدلال به على ما أراد: «فكان جواب القرآن (يعني على اقتراحات المشركين): ﴿ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴾ (5).

[من الواجب القراءة من بداية الحوار الذي جاءت الآية في نهايته ولا يجوز أن تقرأ الآية مقطوعة عن سياقها العام، قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴾ (6) وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿٦﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَجِيلٍ وَعَنْبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴿٧﴾ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتِ عَلَيْنَا كَيْسَفًا أَوْ تَأْتِيَنَا بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ﴿٨﴾ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى نُنزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ ﴿٩﴾ (6) فكان الجواب على كلّ ما سبق من المطالب التعجيزية: ﴿ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴾ (7).

(1) سورة الإسراء، 60/17.

(2) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، المجلد الخامس سورة الإسراء 60/17.

(3) سورة القمر، 1/54.

(4) سورة القمر، 2/54.

(5) سورة الإسراء، 60/17.

(6) سورة الإسراء، 89-93.

(7) سورة الإسراء، 60/17.

بمعنى أن طبيعتي البشرية لا تسمح لي بالرقمي إلى السماء»⁽¹⁾.

والجواب: أن معراج النبي ﷺ كان بقدره الله وحده، لا بمحاولة النبي الكريم. والآية لا علاقة لها بالمعراج ليلة المعجزة، وإنما هي جواب على اقتراحات المشركين، ينبههم إلى أن الأمر كله لله، وأن الرسول لا يأتي بالمعجزات من عنده. وهذا ليس فيه نفي لوقوع معجزة الإسراء والمعراج.

ويستشكل المؤلف وقوع المعراج بالجسد لأنه يطرح في نظره مسألة الرؤية. يقول: «فإذا قلنا إن المعراج كان بالجسم فإن ذلك يعني أن الرسول رأى الله رؤية بصرية، وهذا لا يمكن إلا مع الأجسام، والله منزّه عن الجسميّة»⁽²⁾.

إن المؤمنين يرون يوم القيامة ربهم سبحانه في الجنة، وهذا غيب لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه. وكذلك ما أكرم الله به نبيه ﷺ ليلة الإسراء والمعراج لا يمكن أن نكيف غيبه بل علينا أن نتبع ما أخبرنا به المصطفى ﷺ، ونؤمن بذلك والتكليف بدعة، والله تعالى لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، ولكنها تراه بطريقة يعلمها هو سبحانه، وهو يدرك الأبصار.

وبكلّ هذا يتبين أن قول المؤلف: «الإسراء والمعراج إذاً، حدثا على صورة رؤيا منامية. ذلك هو الرأي الذي نختاره من آراء العلماء السابقين»⁽³⁾. قول مردود، لأن جمهور العلماء المحققين على أن الإسراء والمعراج كانا بالروح والجسد وليس في ذلك ما يتعارض مع العلم أو روح العصر. فالله خالق كل شيء وهو القادر على فعل ما يريد ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾⁽⁴⁾، ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴾⁽⁵⁾، ﴿ وَمَا كَانَتْ أَلَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾⁽⁶⁾ إلخ الآيات الدالة على قدرة الله وعظمته سبحانه.

وقال المؤلف بنوع من التغليب وبعجالة عن المعجزات الأخرى - وما أكثرها -: «هناك روايات تحدّثت عن أمور كثيرة نسبت إلى النبي ﷺ على أنها معجزات

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 190.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 190.

(3) نفسه، ص 190.

(4) سورة يس، 82/36.

(5) سورة القمر، 50/54.

(6) سورة فاطر، 44/35.

له من التّوع الخارق للعادة، وكلّها أحاديث آحاد، ومعظمها من التّوع الذي يتساهل فيه رجال الحديث لكونه "يستعمل في الدّعات والترغيب والترهيب والتفسير والمغازي في ما لا يتعلّق به حكم" قال بعضهم: «إذا روينا في الثّواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد وتساحنا في الرّجال، وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشدّدنا في الأسانيد وانتقدنا الرّجال والأحاديث المروية في هذا المجال ليس فيها أحكام»⁽¹⁾.

نقول مع أنّه قد لا يكون في هذه الأحاديث أحكام (وللعلماء استنباطهم الفقهيّة حتّى منها) ففيها أمور عقديّة، وهي معجزات إذا كذّب بها الإنسان - وهو يعلم صحّة سندها - فماذا نقول عنه؟ ففي هذه الأحاديث التي تضمّنت معجزات الرّسول ما يقتضي التصديق والعقيدة، وتنبئ على ذلك أصول الدّين من إيمان بالله ورسوله واليوم الآخر... إلخ، وهذه تنبئ عليها الأحكام والأخلاق إذاً فالكلّ مترابط والأصل صحيح السّنند، فكيف يتساهل علماء المسلمين في أحاديث تنقل إلينا معجزات خاتم الأنبياء والرّسل التي شاهدها الحمّ الغفير من الصّحابة وتواترت إلينا، وقد يكون كثير منها آحاد، ولكن له شواهد تعضّده، ورواته ثقات. فالآحاد الصّحيحة حجّة عند كثير من العلماء.

إن قول المؤلّف يقود إلى التشكيك في "السنة" إجمالاً وهي الأصل الثّاني بعد القرآن. فهل هذا ما يقتضيه الالتزام بالعلم الحديث؟ إنّ هذا العلم يؤيد وقوع المعجزات ولا ينفيتها، ولنا في عدّة ظواهر علميّة (كالكهرباء، والمغناطيس، والأثير،... إلخ) دلائل على ذلك.

• المبحث الثّالث: اتّهامات مستعادة لكنّها باطلة

يقول المؤلّف: «لم تتهم قريش النبيّ ﷺ بكونه كتب القرآن. ولكنهم اتّهموه بأنّه كان يستعين بأشخاص من أهل الكتاب. وهم موال وعبيد»⁽²⁾. هذا، في الحقيقة، دليل آخر على بطلان ما ذهب إليه المؤلّف من معرفة النبيّ ﷺ القراءة والكتابة، إذ لو كان يعرفهما لاتهمته قريش بالكتابة ولقالوا كتب القرآن، وهذا ما لم يقلوه باعتراف المؤلّف.

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 190.

(2) نفسه، ص 191.

وقال: «وبما أنّهم أعاجم (يقصد أشخاصاً من أهل الكتاب اتّهمت قريش النبي ﷺ بأنّه كان يستعين بهم)، قد لا يعرفون من العربيّة إلاّ ما به يتعاملون مع الناس في حدود مهنتهم كعبيد وموال، فإنّهم ليسوا ممن يمكن القول عنهم إنّهم كانوا يفيدون النبي ﷺ شيئاً على صعيد القول العربيّ البليغ»⁽¹⁾.

هل تعني عبارة "ليسوا ممن يمكن القول عنهم..." أنّهم أفادوه بشيء ما على صعيد آخر غير البلاغة؟! يقول: «وإذا فما يمكن أن يتّهم النبيّ بأخذه من التّوراة عن طريقهم - في نظر قريش - هو "الأفكار" وبكيفية خاصّة القصص (التي عبروا عنها ب "أساطير الأولين")»⁽²⁾. ثمّ ذكر اتّهامات قريش. وقال في هامش (صفحة 191 - 192) بعد ذكره الآيات في المتن: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءَ ظُلْمًا وَزُورًا ۗ ﴾⁽³⁾ وَقَالُوا اسْطِطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۗ أَكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمَلَّى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۗ ﴿ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۗ ﴾⁽⁴⁾. قال: «يقصد بـ "إفك" كذب، وبـ "افتراه" اختلقه، راجع: أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، تفسير القرطبي، نقلاً عن ابن عباس: المراد بقوله: "قوم آخرون" أبو فكيهة مولى بني الحضرمي وعدّاس وجبر، وكان هؤلاء الثلاثة، من أهل الكتاب. وقال غيره: «وكانوا كتابيين يقرؤون التّوراة أسلموا، وكان الرّسول ﷺ يتعهدهم، ويجلس إليهم». قال الزّمخشري: معنى الزّور هنا «أن جعلوا العربيّ يتلقن من العجمي الرّومي كلاماً عربيّاً أعجز بفصاحته جميع فصحاء العرب». اكتتبها: قال في لسان العرب: «ويقال: اكتتب فلان فلانا أي سأله أن يكتب له كتاباً في حاجة. واستكتبه الشيء أي سأله أن يكتبه له. ابن سيده: اكتبه كتبه. وقيل: كتبه خطّه؛ واكتبه: استملاه»⁽⁴⁾. وبما أنّ لفظ "اكتتبها" في الآية متبوع مباشرة بقوله: ﴿ فَهِيَ تُمَلَّى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۗ ﴾⁽⁵⁾. (صباح مساء)، فالعنى الظاهر للآية هو

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 191.

(2) نفسه، ص 191.

(3) سورة الفرقان، 4/25-6.

(4) أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ج 15، بيروت: دار صادر 1955-1956،

ج 1، مادة كتّب، ص 698.

(5) سورة الفرقان، 5/25.

ادّعاهم أنّه ﷺ كان يطلب من أولئك التّصارى أن يمدّوه بما في التّوراة فكانوا يملون عليه وهو يكتب. لكنّ جميع المفسّرين يتجنّبون هذا المعنى ويقولون إنّ معنى "اكتبتها: أمر بكتابتها"، وذلك تجنّباً منهم لنسبة الكتابة إليه ﷺ. وهذا في نظرنا مجرد تكلف لا طائل من ورائه. ذلك لأننا إذا قلنا إنّنا لم يكتب بنفسه ما أملوه عليه، بل "أمر بكتابته" فالسؤال الذي يطرح نفسه: ومن كان يقرأ له؟ فإذا قلنا كان هو الذي يقرأ، فنسكون قد نسبنا إليه قراءة القول المكتوب، فهو يقرأ وبالتّالي يكتب. أمّا إذا قلنا إنّ أحداً غيره كان يقرأ له ما كتبه أولئك، وهذا لا يستقيم مع مضمون الآية والآيات الأخرى التي سنذكر أعلاه. أساطير الأوّلين أي أحاديثهم وخرافاتهم التي كانوا يسطّرونها في كتبهم. يعنون بذلك أنّه اكتبتها من يهود، فهي تملى عليه، يعنون بقوله ﴿فَهِيَ تُمَلَّى عَلَيْهِ﴾ فهذه الأساطير تقرأ عليه...»⁽¹⁾ انتهى.

إنّ المؤلّف يحاول بناء إثبات كون النبي ﷺ كان يعرف القراءة والكتابة على أساس باطل، هو قول الكفّار الذي أبطله القرآن في قول الله تعالى: ﴿فَقَدْ جَاءَ وَظُلْمًا وَزُورًا﴾⁽²⁾. والزور من أشنع الكذب والتّحريف، وما بني على باطل فهو باطل.

• المبحث الرابع: القرآن الكريم مهيمن على الكتب السابقة

ويقول المؤلّف في الهامش الثّاني ص 192: «ذكر الطّبري في هذا الموضوع الرواية التّالية: عن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ يعلم قيناً بمكّة، وكان أعجميّ اللسان، وكان اسمه بلعام، فكان المشركون يروّون رسول الله ﷺ حين يدخل عليه وحين يخرج من عنده، فقالوا: إنّما يعلمه بلعام، فأنزل الله تعالى الآية (أي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعَلْمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾⁽³⁾».

يجب أن تقرأ الآيات في السّياق العام وأن تربط بما قبلها وما بعدها: من الآية 98 إلى الآية 109، ﴿وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَارَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾⁽⁴⁾ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 191-192.

(2) سورة الفرقان، 4/25.

(3) سورة النحل، 16/103.

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَدَىٰ لَهُمُ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٣﴾ وَلَقَدْ نَعَلْنَا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ ﴿١٠٤﴾
 إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِقَائِتِ اللَّهِ لَا يَتَذَكَّرُ لَهُمْ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٥﴾ إِنَّمَا يَفْتَرِي
 الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِقَائِتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿١٠٦﴾ ﴿١﴾ ثم
 أضاف المؤلف: «وقال غيره المقصود: «غلام لبني المغيرة أعجمي اسمه يعيش».
 وعن ابن إسحاق، قال: «كان رسول الله ﷺ في ما بلغني كثيرا ما يجلس عند المرأة
 إلى غلام نصراني يقال له جبر، عبد لبني بياضة الحضرمي، فكانوا يقولون: والله ما
 يعلم محمداً كثيراً مما يأتي به إلا جبر النصراني غلام الحضرمي»، وفي رواية أخرى:
 «إنه كان لهم عبدان من أهل عير اليمن، وكانا طفلين، وكان يُقال لأحدهما يسار
 والآخر جبر، فكانا يقرآن التوراة، وكان رسول الله ﷺ ربما جلس إليهما، فقال
 كفار قريش: إنما يجلس إليهما يتعلم منهما* وقيل المقصود سلمان الفارسي»⁽²⁾.
 ومما يستحب أن يقرأ في هذا الباب تفسير الإمام القرطبي الجامع لأحكام
 القرآن المجلد 5 سورة النحل 103/6، ص 129-130.

وقد أتى بكلّ الأقوال التي قيلت في تفسير الآية وأورد أسباب نزولها، وقال
 رحمه الله وهو العالم بالتفسير: والكلّ محتمل، فإنّ النبي ﷺ ربما جلس إليهم في
 أوقات مختلفة ليعلمهم مما علّمه الله وكان ذلك بمكّة وقال التحاس: «وهذه الأقوال
 ليست متناقضة لأنه يجوز أن يكونوا أوأمأوا إلى هؤلاء جميعا وزعموا أنّهم
 يعلموه»⁽³⁾.

وعند رجوعنا إلى ما قاله الجابري نجده مرّة يذكر رواية دون بيان درجة
 صحّة سندها، ومرّة يقول "وقال غيره" دون تسميته، ومرّة ثلاثة يذكر رواية ابن
 إسحاق دون أن نعرف مدى صحّتها.
 وكان على القارئ أن يتقبّل ذلك أو لا يتقبّله! لكنّ الخطر يكمن في الشكوك
 التي أثارها المشركون والتي يمكن أن يسندها الشكّاكون زوراً إلى مثل هذه
 الروايات التي لم تُعرف مدى صحّتها.

(1) سورة النحل، 101/16-105.

(2) أنظر: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تاريخ الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج6، ط 2،
 بيروت: دار الكتب العلميّة، 1988. ص 192.

(3) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، المجلد 5، تفسير سورة النحل، الآية 103.

ثم يقول: «إن التوراة كانت منتشرة بين الناس وتقرأ جهاراً في مكة وغيرها»⁽¹⁾. هل كانت التوراة تقرأ في مكة؟ أي دليل على ذلك؟ نعم كان في المدينة اليهود، وكانوا أهل كتاب طبعاً. أمّا مكة فلم ينقل المورّخون أنّ التوراة كانت تُقرأ فيها. هذا مع أنّ المؤلف لم يستدلّ على ذلك بأيّ شيء وهو يعلم أنّ مكة كانت بلاد الشّرك، وعبادة الأوثان والأصنام.⁽²⁾

وقال: «إنّ القرآن يركّز في جدله مع قريش على سموّ مصدره وعروبته لسانه»⁽³⁾. ونضيف أنه يركّز كذلك على ما جاء الإنسانيّة به من شرائع حكيمة ومصالح عظيمة وعلوم معجزة.

ويقول: «إذاً لا يتميّز القرآن عن حقيقة التوراة والإنجيل لا بمصدره ولا بمحتواه، وإنّما يتميّز بكونه نزل بلسان عربيّ مبین»⁽⁴⁾. يتميّز القرآن كذلك بكونه مهيمناً على التوراة والكتب السّابقة وبكونه جاء الإنسانيّة بالرسالة الخاتمة التي تضع عنها إصرها والأغلال التي كانت عليها، وما اشتملت عليه هذه الرسالة من تشريعات وتوجيهات هي إكمالٌ للدين وإتمامٌ للنّعمة الإلهيّة على النّاس.

ويقول: «نزل القرآن على محمّد ﷺ بلسان عربيّ لا يعني تفضيل اللّغة العربيّة على غيرها من اللغات»⁽⁵⁾.

نقول: بل الحقيقة أنّ الله تعالى اختار هذه اللّغة لرسالته الخاتمة، اختار أفضل اللّغات لأفضل الكتب: القرآن الذي أنزله على أفضل الأنبياء والرّسل ﷺ إلى خير الأمم التي واجبها دعوة النّاس إليه، هذا ما يقتضيه الفهم المنطقيّ للعلاقة بين هذه الحقائق = القرآن - اللّغة العربيّة - الرّسول ﷺ - الأمة = فالفضل عمّها كلّها، ببركة القرآن والرّسول عليه الصّلاة والسّلام.

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 192.

(2) كتاب أديان العرب قبل الإسلام، ووجهها الحضاري والاجتماعي، ط 1، 1981/402، بيروت لبنان، للأب جرجس داود داود، الباب الثّالث الفصول من 1-5، ص 287-328، وقد تضمنت الخبر اليقين والدواء الشافي.

(3) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 193.

(4) نفسه، ص 194.

(5) نفسه، ص 194.

القرآن الكريم دستور المسلمين وشريعتهم امتدحه منزله وحافظه في مواضع كثيرة من آياته وميزه عن الكتب السماوية بتميزات شتى جعلت منه الكتاب الخالد الشامل الصالح لكل زمان ولكل مكان الجامع بين الماديات والروحانيات⁽¹⁾.

ويشكك المؤلف في حديث "اللوح المحفوظ" يقول: «قال القرطبي: «ثبت عنه عليه السلام أنه قال: أول ما خلق الله: القلم، فقال له اكتب، فكتب ما يكون إلى يوم القيامة». وهذا المكتوب هو اللوح المحفوظ، فقالوا هو محفوظ من التغيير والتلف وسرقة الشياطين وأن الملك إسرافيل يقوم بحراسته. والجدير بالإشارة أن هذا الحديث لم يرد في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم، وقد ورد في كتب أخرى كسنن الترمذي ومسنن الإمام أحمد بن حنبل رواية عن عبادة بن الصامت ذكره، وهو على فراش الموت، جوابا عن سؤال لابنه حول "القدر"⁽²⁾، وبناء عليه فإن الحديث المذكور موضوع نظر، ليس فقط لكونه غريبا كما ذكر الترمذي بل أيضا لأن أصله الهرمسي الغنوصي واضح، وقد وظفته الإسماعيلية في فلسفتها الدينية السياسية⁽³⁾ انتهى.

فهاجس الهرمسية يلاحق المؤلف في تقويماته حتى للأحاديث التي ذكرها علماء الحديث، علما بأن غرابة الحديث لا تعني أنه منكّر، فليس هذا داع إلى التشكيك فيه مع التوجس من الهرمسية. وقصد المؤلف أن التقدير "اللوح المحفوظ"، والقدر بالمعنى الذي يفهمه أهل السنة لا معنى لهما! تماشيا مع المذاهب القدرية الأخرى (المعتزلة خاصة) هذا مع أن حقيقة اللوح المحفوظ، مذكورة في القرآن والسنة، وكذلك الإيمان بالقدر.

ويقول أيضا: «إن الأجوبة التي قدمها القدامى تبقى (أي الأجوبة على أسئلة جمع القرآن ومسألة الزيادة فيه والتقصان) محدودة بحدود معهود زمنهم الفكري والاجتماعي والحضاري العام. فصدقها أو عدم صدقها كان محكوما بذلك المعهود»⁽⁴⁾.

(1) مرشد الطلاب إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية، الدكتور محمد بن شقرون، ص 2، الرباط، 2008.

(2) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة 48/1-49.

(3) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 196-197.

(4) نفسه، ص 212.

والصّحيح أنّ صدقها أو عدم صدقها محكوم بتحكييم التّصوص القرآنيّة والحديثيّة وآثار الصّحابة وفهمهم لأنّهم شاهدوا الوحي، مع تحرّي الصّحة في الروايات، والفهم الصّائب لها، ومراعاة التّناسب بين حقائق علوم القرآن الثّابتة. فمثلا قاعدة أنّ القطعيّ اليقينيّ المجمع عليه هو المعتمد، فإذا تعارض مع خير الآحاد، لم يؤخذ بهذا وأخذ بما هو قطعيّ. والمعوّل عليه كذلك ما في المصاحف العثمانيّة التي أجمع عليها الصّحابة، ولا نلتفت إلى غيرها.

ولا يصحّ ما قاله المؤلّف عن ما سمّاه بالمعهد "فما وافقه اعتبر صادقا، وما خالفه اعتبر غير صادق أو موضوع شك". و"بما أنّ عناصر كثيرة من ذلك المعهد قد تعيّر، خاصّة على المستوى العلميّ والفكريّ والاجتماعيّ، فإنّه لا بدّ أن تفقد بعض الأجوبة التي كانت صادقة في المعهد القديم شيئا - قليلا أو كثيرا - من مبررات صدقها مع الزّمن، وبالتالي فلا تتمتع بنفس الدرجة من الصّدق"⁽¹⁾.

ويقول: «إجابات القدماء على الأسئلة التي طرحوها هم أنفسهم تدخل بالنسبة إلينا ضمن ما يقع خارج زماننا واهتماماتنا»⁽²⁾.

إنّ صدق وحيّة الأجوبة يُعرفان ويُقاسان بمطابقتها للأصول الإسلاميّة، وثبوت الروايات التي تستند إليها بالسند الصّحيح⁽³⁾، لا بمجرد التّأويل والقراءة الإيديولوجيّة ولا بحمل الآيات والأحاديث على غير محاملها المناسبة، ولا بتكذيب وردّ ما صحّ من التّصوص!

• المبحث الخامس: عمليّة جمع القرآن

رأينا أنّ المؤلّف ادّعى أنّ النبيّ ﷺ كان يعرف القراءة والكتابة وهو يبني هنا على هذا الزّعم احتمال كونه ﷺ هو الذي تولّى بنفسه كتابة القرآن.

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 212.

(2) نفسه، ص 212.

(3) وهذا يجب مراجعته في القسم الثّاني من كتاب أبي شهية: بعض الشبه الواردة على السنة قديما وحديثا وردها ردا علميا صحيحا. محمد بن محمد أبو شهية: دفاع عن السنة ورد المستشرقين والكتاب المعاصرين...، ص 254-394. مكتبة السنة، القاهرة 1989/1409. وفي هذا القسم ما يشفي الغليل في الرد على المستشرقين والملاحدة.

قال: «وإذا كنا لا ندري بالضبط متى بدأت كتابة القرآن، فإنه لم يكن من المفكر فيه داخل الفكر الإسلامي - طوال تاريخه المديد - أن النبي كان يتولى بنفسه كتابته، مع أنه كان يعرف القراءة والكتابة كما بينا قبل»⁽¹⁾.

وهذا زعم وادعاء لا دليل عليه كما بينا سابقا. بل التصوص الصحيحة تؤكد أن النبي ﷺ كان يأمر الصحابة بكتابة الآيات.

ومن جهة أخرى لم يقبل المؤلف أحاديث الإسراء والمعراج رغم تواترها. ونجده هنا يقول باعتماد المشهور المتواتر من الحديث. وهذا تناقض في المنهج، واضطراب.

يقول: «وهذا ما يفهم من جملة من الروايات السنّية أنه حصل بالفعل. وهناك من يرى أن كتاب الوحي كانوا يضعون ما كتبوا في بيت النبي ﷺ، الأمر الذي يعني أن عملية جمع القرآن تمت في بيت النبي وبإشرافه بتساوق مع نزول الوحي. وهذا رأي تقول به اليوم المصادر الشيعة وهو يتناقض مع المشهور المتواتر من الروايات حول جمع القرآن كما سنرى»⁽²⁾ انتهى. أليست أحاديث انشقاق القمر والإسراء والمعراج متواترة أيضا؟ فلماذا لم يأخذ بها المؤلف؟ والجواب لأنها تبطل دعواه وتثبت عكس زعمه.

وهذه المسائل قال بها أبو رية وردّ عليه ردّا علميا الشيخ أبو شهبه في كتابه دفاع عن السنّة، ص 76، لا سيما طعنه في حديث الإسراء والمعراج وهو ردّ علمي موضوعي بعيد عن المزاجية، والألفاظ الخادشة للأخلاق. من الصفحة 76 إلى 77 وكان من اللائق أن يذكر المؤلف هذا الردّ لا أن يكون مع أبي رية، إن علم الحديث ليس بالأمر الهين، والبحث فيه يحتاج إلى صبر وأناة وتمحيص وتدقيق.

وقال كذلك: «ذلك أن بعض كتاب الوحي اتبعوا في ترتيب سور القرآن ترتيبا زمنيا، بمعنى أنهم رتبوا سور القرآن حسب تاريخ نزولها، كما فعل علي بن أبي طالب، في ما يروى. هذا بينما رتب آخرون ما تجمع عندهم من القرآن وفق هذا الاعتبار أو ذاك، أو كيفما اتفق، فصار لكلّ منهم مصحف بترتيب خاصّ مثل مصحف أبي بن كعب، ومصحف عبد الله بن مسعود. ومن هنا قيل إن ترتيب

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 214.

(2) نفسه، ص 215.

السُّور في المصحف ترتيب اجتهاديّ، وهذا ما يقول به جلّ من بحثوا في هذا الأمر من القدماء والمحدثين»⁽¹⁾.

وقال: «والأمر الذي عليه جلّ المفسّرين وعلماء الإسلام - إن لم نقل جميعهم - هو أنّ ترتيبها توقيفيّ أيضاً» (أي السُّور التي نزلت في مدد مختلفة لا كاملة).

وأضاف: «وفي هذا المعنى يوردون قول زهد بن ثابت الأنصاري أشهر كتّاب الوحي: "كنا عند رسول الله نؤلف القرآن من الرّقاع" أي يرتّبون الآيات داخل السور. ومع ذلك لا يبعد أن تبقى، خارج هذا التّأليف آية أو أكثر، مكتوبة على رقعة أو عظم، أو غير مكتوبة ولكن محفوظة في صدر هذا الصّحابي أو ذاك»⁽²⁾.

هذا القول يدفع إلى التّشكيك في اكتمال جمع القرآن، أي أنّ ما قاله المؤلّف يدفع إلى السؤال: هل بقيت هناك آية ناقصة أو أكثر لم تُضمّ إلى المصحف العثمانيّ الرسميّ؟ ولا شك أنّ مثل هذه الأقوال فيها اجترأ كبير، ودعوى بلا دليل. وهذه المسائل التي أثارها المؤلّف هنا يُرجع فيها إلى العلماء المحقّقين الذين قارنوا بين الروايات الواردة فيها، ورجّحوا ما حقّه التّرجيح، وأنكروا ما حقّه الإنكار، وفق قواعد علم الحديث، لا إلى مجرد آراء وشبهات لا ترقى إلى أن تكون حججاً.

يقول محمد عبد الله دراز تحت عنوان "ابن مسعود لم يخرج على الإجماع":

«ومع ذلك فهناك كلامٌ عن ابن مسعود أو غيره من الصّحابة. وقد يتصور البعض أنّه يمكن تجريح إجماع الصّحابة على النصّ العثمانيّ عن هذا الطّريق. والحقيقة أنّه لم يحدث أن نازع أحد منهم في صحّة هذا النصّ، وإنّما بجانب هذا النصّ كانت توجد قراءات خاصّة أخرى أكّد من رواها أنّها منسوبة إلى رسول الله ﷺ، ومع ذلك عجزوا عن تقديم الدليل الحسّي عن هذا الإسناد. ولقد حرص

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 215-216. هذا الباب أشبعه الدكتور المرحوم عبد الرحمن بدوي قديماً في كتاب دفاع عن القرآن ضد منتقديه الفصل العاشر، فشل كل محاولة لترتيب زماني للقرآن، ص 111-126. ومر على كل أقوال المستشرقين منهم نولدكه، وجريم، ووليام موبير وريجيس بلاشير، وريتشارد ويل وهؤلاء هم من اعتمدوا المؤلّف في صحيح روايته في ترتيب السور في الخاتمة ص 127-129، بين المرحوم بدوي وجهة نظر علماء التفسير وبين أنّ القرآن قد رتب في كتاب واحد في حياة النبي ﷺ.

(2) نفسه، ص 216.

الصَّحَابَةُ لاَ عَلَى جَعَلَهَا تَنَافَسَ وَتَحَلَّ مَحَلَّ النَّصِّ الْجَمْعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا عَلَى الْحَافِظَةِ عَلَيْهَا بِجَانِبِ هَذَا النَّصِّ الصَّحِيحِ. وَلِهَذَا نَرَى أَبَا مُوسَى يُوَصِّي ذَوِيهِ بِعَدَمِ إِغْيَاءِ مَا هُوَ مَدُونٌ بِمَصْحَفِهِ وَالْعَمَلَ عَلَى اسْتِكْمَالِ أَيِّ نَقْصٍ مِنْهُ مِنْ مَصْحَفِ عَثْمَانَ. وَعِنْدَمَا اسْتَقْبَلَ ابْنَ مَسْعُودَ الْغَاضِبِينَ مِنْ أَتْبَاعِهِ مَاذَا فَعَلَ إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَهُمْ بِقِيَمَةِ جَمِيعِ الْقَرَاءَاتِ الَّتِي جَاءَ بِهَا الْوَحْيِ.

عَلَى أَنَّ هَذَا الْغَضَبَ - إِذَا حَدَثَ أَنَّ كَانَ هُنَاكَ غَضَبٌ - كَانَ لَهُ بَاعِثَانِ: وَهُوَ أَنَّهُمْ رَأَوْا هَذَا الصَّحَابِيَّ الْجَلِيلَ مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى وَقَدْ حُرِّمَ مِنْ شَرَفِ الْإِسْهَامِ فِي لَجْنَةِ جَمْعِ الْقُرْآنِ، بَلْ وَمُضْطَرَّرٌ أَيْضًا إِلَى أَنْ يَسَلِّمَ مَصْحَفَهُ الْمَخْطُوطَ لِإِعْدَامِهِ. إِلَّا أَنَّ هَذَا الْغَضَبَ الْمُؤَقَّتَ لَمْ يَحْتَمِلِ الصَّمُودَ طَوِيلًا أَمَامَ التَّفَكِيرِ الرَّشِيدِ لِإِعْدَامِهِ؛ لِأَنَّ ابْنَ مَسْعُودَ كَانَ فِي الْعِرَاقِ فِي مَهَامٍّ رَسْمِيَّةٍ قَبْلَ وَقْتِ الْجَمْعِ بِكَثِيرٍ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمَعْقُولِ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِتَأْجِيلِ هَذِهِ الْمَهْمَةِ الْعَاجِلَةَ لِحِينَ عَوْدَتِهِ، بَيْنَمَا يَوْجَدُ مِنَ الصَّحَابَةِ مَنْ يَتَوَقَّرُ لَدَيْهِ مِثْلُهُ - بَلْ وَأَكْثَرُ مِنْهُ - الْوَثَائِقَ الصَّحِيحَةَ الْجَمْعُوعَةَ مَدُونَةً فِي عَهْدِ الرَّسُولِ ﷺ وَالْمُصَدِّقَةِ مِنْهُ. أَمَّا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمَخْطُوطِهِ الَّذِي قَدْ يَكُونُ قَدْ أُضِيفَ إِلَيْهِ بَعْضُ الشَّرُوحِ أَوْ الْقَرَاءَاتِ الَّتِي لَمْ يَتَّفَقْ عَلَى صَحَّتِهَا، فَقَدْ كَانَ لَا يَدَّ وَأَنْ يَلْقَى نَفْسَ الْوَضْعِ الَّذِي آلَ إِلَيْهِ غَيْرُهُ مِنَ الْمَصَاحِفِ الْمَشَابِهُةِ وَهُوَ إِلَّا يَكُونُ لَهُ قُوَّةُ النَّصِّ الصَّحِيحِ، وَعَلَى أَنْ يَظَلَّ يَتَمَتَّعُ بِثِقَةٍ مَحْدُودَةٍ وَمَسْئُولِيَّةٍ شَخْصِيَّةٍ»⁽¹⁾.

وَأَكَّدَ د. دِرَازُ أَنَّ إِعْدَامَ الْمَخْطُوطَاتِ الْمَشْكُوكِ فِيهَا أَنْقَذَ وَحْدَةَ النَّصِّ الْقَرَأَنِيَّ. وَنُورِدُ هُنَا مَا قَالَهُ الزُّرْقَانِيُّ تَوْضِيحًا لَوَجْهِ الصَّوَابِ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ: فَقَدْ بَيَّنَّ مَرَّاتٍ جَمَعَ الْقُرْآنَ فِي عَهْدِهِ الثَّلَاثَةَ: عَهْدَ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَهْدَ أَبِي بَكْرٍ، وَعَهْدَ عَثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَالْجَمْعُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ عِبَارَةً عَنِ كِتَابَةِ الْآيَاتِ وَتَرْتِيبِهَا وَوَضْعِهَا فِي مَكَانِهَا الْخَاصِّ مِنْ سُورِهَا؛ وَلَكِنْ مَعَ بَعْثَةِ الْكِتَابَةِ وَتَفَرُّقِهَا بَيْنَ عُسْبٍ وَعِظَامٍ، وَحِجَارَةٍ وَرَقْلَعٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ حَسِبْنَا تَتَيَسَّرُ أَدْوَاتُ الْكِتَابَةِ، وَكَانَ الْغَرَضُ مِنْ هَذَا الْجَمْعِ زِيَادَةَ التَّوْثِيقِ لِلْقُرْآنِ؛ وَإِنَّ التَّعْوِيلَ أَيَّامًا كَانَ عَلَى الْحِفْظِ وَالِاسْتِظْهَارِ.

أَمَّا الْجَمْعُ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَدْ كَانَ عِبَارَةً عَنِ نَقْلِ الْقُرْآنِ وَكِتَابَتِهِ فِي صَحْفٍ مَرْتَّبِ الْآيَاتِ أَيْضًا، مُقْتَصِرًا فِيهِ عَلَى مَا لَمْ تُنَسَخْ تَلَاوَتُهُ،

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، محمد عبد الله دراز.

مستوثقاً له بالتواتر والإجماع، وكان الغرض منه تسجيل القرآن وتقييده بالكتابة مجموعاً مرتباً، خشية ذهاب شيء منه بموت حَمَلَتِهِ وحَفَاطِهِ.

وأما الجمع في عهد عثمان رضي الله عنه فقد كان عبارة عن نقل ما في تلك الصّحف في مصحف واحد إمام، واستنساخ مصاحف منه ترسل إلى الآفاق الإسلامية، ملاحظاً فيها تلك المزايا السّالف ذكرها مع ترتيب سورة وآياته جميعاً، وكان الغرض منه إطفاء الفتنة التي اشتعلت بين المسلمين حين اختلفوا في قراءة القرآن، وجمع شملهم وتوحيد كلمتهم، والمحافظة على كتاب الله من التّغيير والتّبديل ﴿لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾⁽¹⁾⁽²⁾.

ثمّ ردّ الزّرقاني على ما يُثار من شبهة حول جمع القرآن، ومن هذه الشّبه التي أثارها أعداء الإسلام متّخذين علوم القرآن مثاراً لها يلفّقونها زوراً وكذباً، ويروّجونها ظلماً وعدواناً:

يقولون - مثلاً - : إنّ في طريقة كتابة القرآن وجمعه، دليلاً على أنّه سقط منه شيء وأنّه ليس اليوم بأيدينا على ما زعم محمّد أنّه أنزل عليه، واعتمدوا في هذه الشّبهة على المزاعم التالية:

أولاً: أنّ محمداً قال: «رحم الله فلاناً أذكرني كذا وكذا آية، كنت أسقطهنّ؛ ويروى: أنسيتهنّ»⁽³⁾ ويقولون: فهذا الحديث فيه اعتراف من النبيّ نفسه بأنّه أسقط عمداً بعض آيات القرآن أو أنسيها.

ثانياً: أنّ ما جاء في سورة الأعلى ﴿سُنُقِرُكَ فَلَا تَنسَىٰ ۗ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾⁽⁴⁾. يدلّ بطريق الاستثناء الواقع فيه على أنّ محمداً قد أسقط عمداً أو أنسي آيات لم يتفق له من يذكّره إيّاها.

ثالثاً: أنّ الصّحابة حذفوا من القرآن كل ما رأوا المصلحة في حذفه؛ فمن ذلك آية المتعة أسقطها علي بن أبي طالب بتّة، وكان يضرب من يقرأها، وهذا

(1) سورة يونس، 64/10.

(2) مناهل العرفان، 221/1-222.

(3) صحيح: رواه البخاري، 2512، 4750، 4751، 4755، 5976، ورواه مسلم، 4811، والنسائي، في الكبرى 8006، وأحمد في المسند، 23814، وابن حبان في صحيحه، 107، والبيهقي في الكبرى، 4811، وفي الشعب 2586.

(4) سورة الأعلى، 6/87-7.

تَمَا شَتَّتْ عَائِشَةُ بِهِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ: إِنَّهُ يَجْلِدُ عَلَى الْقُرْآنِ، وَيَنْهَى عَنْهُ، وَقَدْ بَدَّلَهُ وَحَرْفَهُ.

رابعاً: أَنَّ أَبِي بِنِ كَعْبٍ حَذَفَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا كَانَ يَرُويهِ وَلَا نَجَدَهُ الْيَوْمَ فِي الْمَصْحُفِ وَهُوَ «اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَهْدِيكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ. نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ. وَنُخْلِجُ وَنَتْرِكُ مَنْ يَفْجُرُكَ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعْبُدُكَ وَلَكَ نَصَلِّي وَنَسْجُدُ. وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنُخْفِدُ وَنُرْجُو رَحْمَتَكَ وَنُخَافُ عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ الْجَدِّ بِالْكَفَّارِ مُلْحَقٌ»⁽¹⁾.

خامساً: أَنَّ كَثِيرًا مِنْ آيَاتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَيْدٌ سِوَى تَحْفَظِ الصَّحَابَةِ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ قَدْ قَتَلُوا فِي مَغَازِي مُحَمَّدٍ وَحُرُوبِ خُلَفَائِهِ الْأَوَّلِينَ، وَذَهَبَ مَعَهُمْ مَا كَانُوا يَتَحَفَظُونَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُوعِزَّ أَبُو بَكْرٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِجَمْعِهِ، فَلِذَلِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ زَيْدٌ أَنْ يَجْمَعَ سِوَى مَا كَانَ يَتَحَفَظُهُ الْأَحْيَاءُ.

سادساً: أَنَّ مَا كَانَ مَكْتُوبًا مِنْهُ عَلَى الْعِظَامِ وَغَيْرِهَا، فَإِنَّهُ كَانَ مَكْتُوبًا عَلَيْهَا بِلَا نِظَامٍ وَلَا ضَبْطٍ، وَقَدْ ضَاعَ بَعْضُهَا: وَهَذَا مَا حَدَا الْعُلَمَاءُ إِلَى الرَّعْمِ أَنَّ فِيهِ آيَاتٌ نُسِخَتْ حَرْفًا لَا حُكْمًا: وَهُوَ مِنْ غَرِيبِ الْمَزَاعِمِ، وَحَقِيقَةُ الْأَمْرِ فِيهَا أَنَّهَا سَقَطَتْ بَتَّةً بِضِيَاعِ الْعِظَمِ الَّذِي كَانَتْ مَكْتُوبَةً عَلَيْهِ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ سِوَى الْمَعْنَى مَحْفُوظًا فِي صُدُورِهِمْ. سابعاً: لَمَّا قَامَ الْحِجَاجُ بِبُصْرَةَ بِنِي أُمِيَّةٍ لَمْ يَبْقَ مَصْحُفًا إِلَّا جَمْعُهُ وَأَسْقَطَ مِنْهُ أَشْيَاءٌ كَثِيرَةٌ قَدْ نَسَزَتْ فِيهِمْ، وَزَادَ فِيهِ أَشْيَاءٌ لَيْسَتْ مِنْهُ؛ وَكُتِبَ سِتَّةُ مَصَاحِفٍ جَدِيدَةٍ بِتَأْلِيفِ مَا أَرَادَهُ، وَوَجَّهَ بِهَا إِلَى مِصْرَ وَالشَّامِ وَمَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَالْبَصْرَةَ وَالْكُوفَةَ؛ وَهِيَ الْقُرْآنُ الْمُنْتَدَاوِلُ الْيَوْمَ، وَعَمَدٌ إِلَى الْمَصَاحِفِ الْمُنْتَقَدِمَةِ، فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا نَسْخَةٌ إِلَّا أَعْلَى لَهَا الْخَلِّ وَطَرِحَهَا فِيهِ حَتَّى تَقَطَّعَتْ، وَإِنَّمَا رَامَ بِمَا فَعَلَهُ أَنْ يَتَرَلَّفَ إِلَى بِنِي أُمِيَّةٍ، فَلَمْ يَبْقَ فِي الْقُرْآنِ مَا يَسُوؤُهُمْ⁽²⁾.

وَيَقُولُ الزَّرْقَانِيُّ نَقْضًا لِهَذِهِ الْمَزَاعِمِ الْبَاطِلَةِ: «مُلْتَحَصٌ هَذِهِ الشَّبَهَةُ أَنَّ الْقُرْآنَ الَّذِي بَأْيَدِينَا نَاقِصٌ، سَقَطَ مِنْهُ مَا سَقَطَ، بِدَلِيلِ الْمَزَاعِمِ السَّبْعَةِ الَّتِي سَقَطَتْهَا أَمَامَكَ، وَإِذَنْ فَلْنَمَحْصِ بَيْنَ يَدَيْكَ هَذِهِ الْمَزَاعِمِ، لِنَأْتِيَ بِنِيَانِ هَذِهِ الشَّبَهَةِ مِنَ الْقَوَاعِدِ».

(1) صحيح: رَوَاهُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فِي الْمَصْنُوفِ 4968، 4969، 4983، 4989، وَابْنُ خَرِزْمَةَ فِي صَمِيحِهِ 1100، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمَصْنُوفِ 213/2، وَابْنُ أَبِي عَرِينَةَ فِي الْكَبِيرِ 3226، 3227، 3228.

(2) مناهل العرفان، 222/1-223.

أما احتجاجهم الأول: وهو الحديث الذي أورده، فإنه لا ينهض حجة لهم فيما زعموا من الشك في الأصل الذي قامت عليه كتابة القرآن وجمعه؛ بل الأصل سليم قويم وهو وجود هذه الآيات مكتوبة في الوثائق التي استكتبها الرسول، ووجودها محفوظة في صدور أصحابه الذين تلقوها عنه، والذين بلغ عددهم مبلغ التواتر، وأجمعوا جميعاً على صحته، كما عُرف ذلك في دستور جمع القرآن.

إتما قصارى هذا الخبر أنه يدلُّ على أن قراءة ذلك الرجل ذكَّرت النبي ﷺ إياها، وكان قد أنسيها أو أسقطها (أي نسياناً).

وهذا النوع من التسيان لا يزعزع الثقة بالرسول، ولا يشكك في دقة جمع القرآن ونسخه، فإن الرسول ﷺ كان قد حفظ هذه الآيات من قبل أن يحفظها ذلك الرجل، ثم استكتبها كتاب الوحي، وبلغها الناس فحفظوها عنه، ومنهم رجل الرواية عباد بن بشر رضي الله عنه على ما روي.

وليس في ذلك الخبر الذي ذكره أن هذه الآيات لم تكن بالمحفوظات التي كتبها كتاب الوحي، وليس فيه ما يدلُّ على أن أصحاب الرسول كانوا قد نسوها جميعاً، حتى يُخاف عليها وعلى أمثالها الضياع، ويُخشى عليها السقوط عند الجمع واستنساخ المصحف الإمام، كما يفترى أولئك الخراصون بل الرواية نفسها تُثبت صراحة أن في الصحابة من كان يقرأها وسمعها الرسول منه.

ثم إن دستور جمع القرآن - وقد مرَّ آنفاً - يؤيد أنهم لم يكتبوا في المصحف إلا ما تظاهر الحفظ والكتابة والإجماع على قرآنيته: ومنه هذه الآيات التي يدور عليها الكلام هنا من غير ما شك.

ولا يفوتك في هذا المقام أمران:

أحدهما: أن كلمة "أسقطتْهُنَّ" في بعض روايات هذا الحديث معناها أسقطتْهُنَّ نسياناً، كما تدلُّ على كلمة "أنسيتهنَّ" في الرواية الأخرى، ومحال أن يراد بها الإسقاط عمدًا؛ لأن الرسول ﷺ لا ينبغي له ولا يعقل منه أن يبدل شيئاً في القرآن بزيادة أو نقص من تلقاء نفسه، وإلا لكان خائناً أعظم الخيانة، والخائن لا يمكن أن يكون رسولاً.

هذا هو حكم العقل المجرد من الهوى، وهو أيضاً حكم الثقل في كتاب الله؛ إذ يقول سبحانه: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (1)، وإذ يقول جل ذكره: ﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ ﴾ (2).

الأمر الثاني: أن روايات هذا الخبر لا تفيد أن هذه الآيات التي سمعها الرسول من عبّاد ابن بشر قد أمحت من ذهنه الشريف جملة؛ غاية ما تفيده أنها كانت غائبة عنه ثم ذكرها وحضرت في ذهنه بقراءة عبّاد، وغيبة الشيء عن الذهن أو غفلة الذهن عن الشيء، غير محوه منه؛ بدليل أن الحافظ من لأي نص من التصوص يغيب عنه هذا النص إذا اشتغل ذهنه بغيره، وهو يوقن في ذلك الوقت بأنه مخزون في حافظته بحيث إذا دعا إليه داع استعرضه واستحضره ثم قرأه، أما التسيان التام المرادف لامحاء الشيء من الحافظة، فإن الدليل قام على استحالة على النبي ﷺ فيما يخل بوظيفة الرسالة والتبليغ؛ وإذا عرض له نسيان فإنه سحابة صيف لا تجيء إلا لتزول، ولا ريب أن نسيان الرسول هنا كان بعد أن أذى وظيفته وبلغ الناس وحفظوا عنه، فهو نسيان لم يخل بالرسالة والتبليغ... قال البدر العيني في باب نسيان القرآن من شرحه لصحيح البخاري ما نصّه:

وقال الجمهور: «جاز التسيان عليه (أي على النبي ﷺ) فيما ليس طريقه البلاغ والتعليم؛ بشرط ألا يُقرَّ عليه، بل لا بد أن يذكره، وأمّا غيره فلا يجوز قبل التبليغ؛ وأمّا نسيان ما بلغه كما في هذا الحديث فهو جائز بلا خلاف» هـ (...).

وأما احتجاجهم الثاني: وهو الاستثناء الذي في قوله سبحانه: ﴿ سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنْسَى ﴾ (3) إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى (4). فلا يدل على ما زعموا؛ لأنه استثناء صوري لا حقيقي، والحكمة فيه أن يعلم الله عباده أن عدم نسيانه ﷺ الذي وعده الله إياه في قوله: ﴿ فَلَا تَنْسَى ﴾ (4)(5). إنما هو محض

(1) سورة الحجر، 9/15.

(2) سورة يونس، 15/10.

(3) سورة الأعلى، 7-6/87.

(4) سورة الأعلى، 6/87.

(5) قال الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن بعد هذه الآية مباشرة: أي فتحفظ، أخرج الحديث ابن وهب عن مالك، وهذه بشرى من الله تعالى بأن أعطاه آية بينة وهي أن يقرأ عليه جبريل ما يقرأ عليه من الوحي وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ فيحفظه ولا ينساه... المجلد 10، سورة الأعلى 7-6/87.

فضل من الله سبحانه، ولو شاء سبحانه أن يُنسيه لأنساه، وفي ذلك الاستثناء الصّوريّ فائدتان:

إحدهما: ترجع إلى النبيّ ﷺ حيث يشعر دائماً أنّه مغمور بنعمة الله وعنايته، ما دام متذكراً للقرآن لا ينساه.

والثانية: تعود على أمته حيث يعلمون أنّ نبيهم ﷺ فيما خصّه الله به من العطايا والخصائص لم يخرج عن دائرة العبوديّة، فلا يُفتنون كما فتن النصارى في المسيح ابن مريم.

والدليل على أنّ هذا الاستثناء صوريّ لا حقيقيّ، أمران:

أحدهما: ما جاء في سبب النزول وهو أنّ النبيّ ﷺ كان يتعب نفسه بكثرة قراءة القرآن حتّى وقت نزول الوحي، مخافة أن ينساه ويفلت منه؛ فاقترضت رحمة الله بحبيبه أن يُطمئنه من هذه التّاحية، وأن يريجه من هذا العناء، فنزلت هذه الآية، كما نزلت آية ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَعَجَّلَ بِهِ ۗ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ (1). وآية ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ (2).

ثانيهما: أن قوله ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ (3). يعلّق وقوع النسيان على مشيئة الله إيّاه؛ والمشية لم تقع بدليل ما مرّ بك من نحو قوله: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ (4). إذا فالنسيان لم يقع، للعلم بأنّ عدم حصول المعلق عليه يستلزم عدم حصول المعلق، فالذي عنده ذوقٌ لأساليب اللّغة، ونظرٌ في وجوه الأدلّة، لا يتردّد في أنّ الآية وعدّ من الله أكيد، بأنّ الرسول يُقرئه الله فلا ينسى، وعداً منه على وجه التأييد، من غير استثناء حقيقيّ لوقت من الأوقات؛ وإلاّ لما كانت الآية مطمئنة له ﷺ، ولكان نزولها أشبه بالعبث ولغو الكلام! (5).

وأما احتجاجهم الثالث والرّابع: بأنّ الصّحابة قد حذفوا من القرآن عند جمعه ما رأوا المصلحة في حذفه، ومنه آية المتعة وصيغة القنوت، فهو احتجاجٌ باطل قائم

(1) سورة القيامة، 17-16/75.

(2) سورة طه، 114/20.

(3) سورة الأعلى، 7/87.

(4) سورة القيامة، 17/75.

(5) مناهل العرفان، ص 223-226.

على إهمال التّصوّص الصّحيحة المتضافرة على أنّ الصّحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص النّاس على الاحتياط للقرآن، وكانوا أيقظ الخلق في حراسة القرآن؛ ولهذا لم يعتبروا من القرآن إلا ما ثبت بالتواتر، وردّوا كلّ ما لم يثبت تواتره؛ لأنّه غير قطعيّ، ويأبى عليهم دينهم وعقلهم أن يقولوا بقرآنيّة ما ليس بقطعيّ، وقد سبق لك ما وضعوه من الدّساتير المحكّمة الرّشيّدة في كتابة الصّحف على عهد أبي بكر، وكتابة المصاحف على عهد عثمان (...).

وإذا كان هؤلاء الطّاعنون يريدون أن يلمزوا الصّحابة ويعيبوهم بهذه الخيطة البالغة لكتاب الله، حتّى أسقطوا ما لم يتواتر، وما لم يكن في العرصة الأخيرة، وما نسخت تلاوته وكان يقرأه من لم يبلغه النّسخ؛ نقول: إذا كانوا يريدون أن يلمزوا الصّحابة والقرآن بذلك، فالأولى لهم أن يلمزوا أنفسهم وأن يُواروا سواهم؛ لأنّ المسلمين كانوا ولا يزالون أكرم على أنفسهم من أن يقولوا في كتاب الله بغير علم، وأن ينسبوا إلى الله ما لم تقم عليه حجّة قاطعة، وأن يسلكوا بالقرآن مسلك الكتب المحرّفة والأنجيل المبدّلة (...).

وكلمة الفصل في هذا الموضوع: أن آية المتعة التي يزعمون، وصيغة القنوت التي يحكون، لم يثبت قرآنيّتهما حتّى يكونا في عداد القرآن؛ وإن ادّعا قرآنيّتهما فعليهم البيان: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (١).

(...) والخلاصة أنّ بعض الصّحابة الذين كانوا يكتبون القرآن لأنفسهم في مصحف أو مصاحف خاصّة بهم، ربّما كتبوا فيها ما ليس بقرآن، ممّا يكون تأويلاً لبعض ما غمض عليهم من معاني القرآن، أو ممّا يكون دعاء يجري مجرى أدعية القرآن في أنه يصحّ الإتيان به في الصّلاة عند القنوت، أو نحو ذلك، وهم يعلمون أنّ ذلك كلّّه ليس بقرآن، ولكن ندرّة أدوات الكتابة، وكوهم يكتبون القرآن لأنفسهم وحدهم دون غيرهم، هوّن عليهم ذلك، لأنّهم أمنوا على أنفسهم اللبس واشتباه القرآن بغيره، فظنّ بعض قصار النّظر أنّ كلّ ما كتبه فيها إنّما كتبه على أنّه قرآن، مع أنّ الحقيقة ليست كذلك، إنّما هي ما علمت. أضف إلى ذلك أنّ النبيّ ﷺ أتى عليه حين من الدهر نهي عن كتابة غير القرآن، إذ يقول ﷺ فيما يرويه مسلم: «لا تكتبوا عنيّ ومن كتب عنيّ

(1) سورة البقرة، 111/2.

شيئا غير القرآن فليمحهُ» وذلك كلّه مخافة اللبس والخلط والاشتباه في القرآن الكريم⁽¹⁾.

فهذا من أهم ردود الشيخ الزرقاني على الشبهات التي أثارها المفتونون حول جمع القرآن، وما توهموه من زيادة ونقصان. ويقول د. محمد عبد الله دراز:

«وهكذا نرى أنه كان في حياة الرسول ﷺ مئات من الصحابة يطلق عليهم "حفظه القرآن" قد تخصصوا في تلاوة القرآن، وفي حفظه عن ظهر قلب، وفي معرفة كل سورة في هيئتها المؤقتة أو النهائية»⁽²⁾.

ولم يكن جمع القرآن في عهد الخليفة الأول في أول مصحف منظم إلا اعتماداً لهذا الحفظ لتتابع الآيات والسور. يقول محمد عبد الله دراز: «ولم يمض عام واحد بعد أن قبض الرسول ﷺ إلا وبدت الحاجة ملحة لجمع وثائق القرآن المبعثرة في مجموعة مدونة، سهلة الاستعمال، حيث تتتابع آيات كل سورة، كما هو ثابت من قبل في حافظة جماعة المؤمنين»⁽³⁾.

• المبحث السادس: ثبوت النصّ القرآنيّ

بالتواتر المفيد للقطع واليقين

وأضاف الزرقاني مفئدا دعاوى وشبهات المشكّكين في حفظ القرآن الكريم وسلامته من الزيادة والتقصان والتحريف بكل أنواعه: «وأما احتجاجهم الخامس بأنّ كثيراً من آيات القرآن لم يكن لها قيد سوى تحفظ الصحابة، وقد قتل بعضهم وذهب معهم ما كانوا يتحفظونه، فلا يُسلم لهم، لأنّ نفس ما كان يتحفظه الشهداء من القراء، كان يتحفظه كثير غيرهم أيضاً من الأحياء الذين لم يستشهدوا ولم يموتوا، بدليل قول عمر: "وأخشى أن يموت القراء من سائر المواطن" ومعنى هذا أنّ القراء لم يموتوا كلّهم، إنّما المسألة مسألة خشية وخوف، ومعلوم أنّ أبا بكر

(1) مناهل العرفان، 1/228-229.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 38.

(3) نفسه.

كان من الحفاظ، وكذلك عمر وعثمان وعليّ وزيد بن ثابت وغيرهم، وقال ﷺ: «خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ ابْنِ أُمِّ عَبْدِ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبِي بِنِ كَعْبٍ وَسَالِمِ مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ»⁽¹⁾.

وهؤلاء عاشوا حتّى جمع القرآن في الصّحف، وعاش منهم من عاش حتّى نسخ في المصاحف، وحينئذ فكتابة زيد ما كتبه، هي كتابة لكلّ القرآن، لم تفلت منه كلمة ولا حرف.

وكان القرآن كلّهُ مكتوباً كما سبق شرحه وبيانه، حتّى إنّ الصّحابة في جمعه كانوا يستوثقون له بأن يعتمدوا على الحفظ والكتابة معاً، دون الاكتفاء بأحدهما، وكانوا فيما يعتمدون عليه من الكتابة يتأكّدون من أنّه كتب بين يدي النبي ﷺ ويطلبون على ذلك شاهدين، كما سلف إيضاحه.

أمّا احتجاجهم السّادس بأنّ ما كان مكتوباً من القرآن على العظام ونحوها كان غير منظم ولا مضبوط... إلخ، فينقضه ما أثبتناه آنفاً في جمع القرآن، من أنّ ترتيب آياته كان توقيفياً، وأنّ الرّسول ﷺ كان يقرئها أصحابه كذلك، ويحفظها الجميع، ويكتبها من شاء منهم لنفسه على هذا التّحو، حتّى صار ترتيب القرآن وضبط آياته معروفاً مستفيضاً بين الصّحابة حفظاً وكتابةً ووجدوا ما كتب عند الرّسول من القرآن مرتّب الآيات كذلك في كلّ رقعة أو عظمة، وإن كانت العظام والرّقاع منتشرة وكثيرة مبعثرة، على أنّنا قرّرنا غير مرّة أنّ التّعويل كان على الحفظ والتلقّي قبل كلّ شيء، ولم يكن التّعويل على المكتوب وحده، فلا جرم كان في الحفظ والكتابة معاً، ضمان للنّظام والترتيب، والضّبط والحصر. وهذا الاعتراض كان أوّلاً للكفّار الذين قالوا: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً ﴿٣٦﴾ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٧﴾ ﴾⁽²⁾. تفسير القرطبي نفس السورة.

(1) أخرج الحديث البخاري 45/5، 229/6 ومسلم في صحيحه في فضائل الصّحابة ب 22 رقم 116 والترمذي في السنن تحت رقم 3810 واحمد في المسند، 190/2-191. والحاكم في المستدرک 225/3. وابن حجر في فتح الباري 126/7 46/9.

(2) سورة الفرقان، 32/25-33.

وأما قولهم في هذا الاحتجاج: "وقد ضاع بعضها" فيظهر أنهم استندوا في ذلك إلى ما ورد من أنه فقدت آية من آخر سورة براءة، فلم يجدها إلا عند خزيمه بن ثابت، فظنّ هؤلاء أنّ هذا اعتراف منهم بضياح شيء من مكتوب القرآن، وليس الأمر كما فهموا، بل المعنى أنّ الصحابة لم يجدوا تلك الآية مكتوبة إلا عند خزيمه بخلاف غيرها من الآيات، فقد كانت مكتوبة عند عدّة من الصحابة، ومع ذلك فقد كان الصحابة يقرأونها ويحفظونها ويعرفونها بدليل قولهم: فقدت آية، وإلا فما أدراهم أنّها فقدت من الكتابة لو لم يحفظوها؟ (...).

الشبهة الثانية: يقولون: إنّ القرآن كما حصل فيه نقص عند الجمع، حصلت فيه زيادة، والدليل على ذلك إنكار ابن مسعود أنّ المعوذتين من القرآن، وأنّ في القرآن ما هو من كلام أبي بكر وكلام عمر.

وتنقض هذه الشبهة:

أولاً: بأنّ ابن مسعود لم يصحّ عنه هذا الثقل الذي تمسّكتم به، من إنكاره كون المعوذتين من القرآن، والمسألة المذكورة في كثير من كتب التفسير وعلوم القرآن مع تمحيصها والجواب عليه.

(...) ثانياً: يحتمل أنّ إنكار ابن مسعود لقرآنيّة المعوذتين والفاحة على فرض صحّته كان قبل علمه بذلك، فلما تبين له قرآنيتهما بعد أن تمّ التواتر، وانعقد الإجماع على قرآنيتهما، كان في مقدّمة من آمن بأتهما من القرآن (...).

ثالثاً: أنّنا لو سلّمنا أنّ ابن مسعود أنكر المعوذتين وأنكر الفاتحة بل أنكر القرآن كلّهُ، فإنّ إنكاره هذا لا يضرّنا في شيء، لأنّ هذا الإنكار لا ينقض تواتر القرآن، ولا يرفع العلم القاطع بشبوته القائم على التواتر، ولم يقل أحد في الدنيا: إنّ من شرط التواتر والعلم اليقينيّ المبنيّ عليه ألاّ يخالف فيه مخالف، وإلاّ لأمكن هدم كلّ تواتر، وإبطال كلّ علم قام عليه، بمجرد أن يخالف فيه مخالف، ولو لم يكن في العير ولا في التغير، قال ابن قتيبة في مشكل القرآن: «ظنّ ابن مسعود أنّ المعوذتين ليستا من القرآن، لأنّه رأى النبيّ ﷺ يعوذ بهما الحسن والحسين فأقام على ظنّه، ولا نقول إنّّه أصاب في ذلك وأخطأ المهاجرون والأنصار»⁽¹⁾ انتهى.

(1) مناهل العرفان، الزرقاني، 229/1-233.

وسنعود إلى بقية الردود على الشبهات الأخرى في حينه.

يذكر الجاربي حديثا ليستدلّ به على أنّ هؤلاء الصحابة (أبيّ بن كعب، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وأبو زيد) وحدهم كانوا يحفظون القرآن كاملا عن ظهر قلب. يقول: «والمقصود بكون هؤلاء وحدهم "جمعوا" القرآن قبل وفاة النبيّ، أنّهم وحدهم كانوا يحفظونه كاملا عن ظهر قلب، بينما كان الصحابة الآخرون يحفظون منه أجزاء قليلة أو كثيرة»⁽¹⁾.

والحديث هو: عن أنس بن مالك أنه سئل: «من جمع القرآن على عهد النبيّ ﷺ؟ فأجاب: أربعة كلّهم من الأنصار: أبيّ بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد»⁽²⁾.

يجب التنبيه إلى أنّ هذا الحديث لا يقصد منه أنّ هؤلاء وحدهم كانوا يحفظون القرآن كاملا عن ظهر قلب، بينما كان الصحابة الآخرون يحفظون منه أجزاء قليلة أو كثيرة كما قال المؤلّف. يقول الزرقاني بعد أن بيّن مدى حرص الصحابة رضي الله عنهم على حفظ كتاب الله عزّ وجلّ: «ومن هنا كان حفاظ القرآن في حياة الرسول ﷺ جمّا غفيرا، منهم الأربعة الخلفاء، وطلحة، وسعد، وابن مسعود، وحذيفة، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبو العاص، وابنه عبد الله، ومعاوية، وابن الزبير، وعبد الله بن السائب، وعائشة، وحفصة، وأمّ سلمة، وهؤلاء كلّهم من المهاجرين، رضي الله عنهم، وحفظ القرآن من الأنصار في حياته ﷺ أبيّ بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو الدرداء، ومجمع بن حارثة، وأنس بن مالك، وأبو زيد الذي سئل عنه أنس فقال إنّ أحد عموميّ رضي الله عنهم أجمعين وقيل إنّ بعض هؤلاء إنّما أكمل حفظه للقرآن بعد وفاة النبيّ ﷺ، وأيّا ما تكن الحال، فإنّ الذين حفظوا القرآن من الصحابة كانوا كثيرين، حتّى كان عدد القتلى منهم بيتر معونة ويوم اليمامة أربعين ومائة. قال القرطبي: «قد قتل يوم اليمامة سبعون من القرّاء، وقتل في عهد رسول الله ﷺ بيتر معونة مثل هذا العدد»⁽³⁾.

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 217.

(2) أخرجه البخاري.

(3) بئر معونة/ وقعة بصرية يرأسها المنذر بن عمرو الأنصاري. كانت في شهر صفر من السنة

4هـ. سببها غدر المشركين بالدعاة المسلمين - تاريخ جيش النبيّ، ص 71 اللواء الركن

محمود خطاب.

ولا يشكلنّ عليك في هذا المقام ما جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «مات النبي ﷺ ولم يجمع القرآن غير أربعة، أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد» (...). لأنّ الحصر الذي تلمحه فيه حصر نسبيّ، وليس حصراً حقيقياً حتّى ينفى أن يكون غير هؤلاء الأربعة قد جمعه على عهد رسول الله ﷺ.

والدليل على أن هذا الحصر إضافي لا حقيقيّ هو ما رواه البخاري عن أنس نفسه أيضاً وقد سأله قتادة عمّن جمع القرآن على عهد رسول الله ﷺ فقال: «أربعة كلّهم من الأنصار: أبيّ بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد». فأنت ترى أن أنسا في هذه الرواية ذكر من الأربعة أبيّ بن كعب بدلا من أبيّ الدرداء في الرواية السابقة، وهو صادق في كلتا الروايتين، لأنّه ليس بمعقول أن يكذب نفسه، فتعيّن أنّه يريد من الحصر الذي أورده الحصر الإضافي، بأن يقال إن أنسا رضي الله عنه تعلق غرضه في وقت ما بأن يذكر الثلاثة، ويذكر معهم أبيّ بن كعب دون أبيّ الدرداء حاصرا الجمع فيهم، ثمّ علق غرضه في وقت آخر بأن يذكر الثلاثة ويذكر معهم أبا الدرداء دون أبيّ بن كعب⁽¹⁾.

وقال الماوردي - في ما حكاه الزرقاني عنه -: «لا يلزم من قول أنس رضي الله عنه "لم يجمعه غيرهم" أن يكون الواقع كذلك في نفس الأمر، لأنّه لا يمكن الإحاطة بذلك، مع كثرة الصحابة وتفرّقهم في البلاد، ولا يتمّ له ذلك إلاّ إذا كان قد لقي كلّ واحد منهم، وأخبر عن نفسه أنّه لم يكمل له جمع القرآن في عهد النبي ﷺ، وهذا في غاية البعد عن العادة»⁽²⁾.

وقال الماوردي أيضا: «وقد تمسّك بقول أنس هذا جماعة من الملاحدة، ولا متمسّك لهم فيه؛ فإنّا لا نسلمّ حمله على ظاهره. سلّمناه؛ ولكن من أين لهم أنّ الواقع في نفس الأمر كذلك؟ سلّمناه؛ لكن لا يلزم من كون كلّ من الجمّ الغفير لم يحفظه كلّه ألا يكون حفظ مجموعهم الجمّ الغفير، وليس من شرط التواتر أن يحفظ كلّ فرد جميعه، بل إذا حفظ الكلّ الكلّ ولو على التوزيع كفى»⁽³⁾.

(1) مناهل العرفان، ص 205-206.

(2) نفسه، ص 207.

(3) مناهل العرفان، ص 208.

ثم قال الزرقاني: «ثم إن ما ذكرناه في هذا المقام لا يتجاوز دائرة الصحابة الذين جمعت صدورهم كتاب الله في حياة رسول الله ﷺ، أما بعد وفاته ﷺ فقد أتم حفظ القرآن آلاف مؤلفة من الصحابة، واشتهر بإقراء القرآن من بينهم: عثمان، وعلي، وأبي بن كعب، وأبو الدرداء، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود، وأبو موسى الأشعري، كلهم جمعوا التنزيل بين حنايا صدورهم، أقرأوه لكثير غيرهم، جازاهم الله أحسن الجزاء، آمين»⁽¹⁾.

وبهذا يتضح بطلان قول المؤلف وما يبنى عليه من طعن في تواتر القرآن الكريم. ثم تناول موضوع جمع القرآن بين المصادر السنّية والمراجع الشيعية، لكنّه طرح التعريف بالقرآن في فضاء المذهبين السنّي والشيعي دون أن يؤكد أنّ مذهب أهل السنّة هو الصّواب.

وهو يسمّي تحريفا ما ليس بتحريف في القرآن الكريم. وهذا الالتباس من شأنه أن يوقع في التشكيك. يقول: «والتحريف أنواع شرحها بعضهم بقوله: "فقد يقع في التأويل بمعنى: "نقل معنى الشيء من أصله وتحويله إلى غيره"، أو في النقص أو الزيادة في الحروف أو الحركات، وذلك كاختلاف القراءات. كما يقع التحريف بـ "الزيادة والنقصان في الآية والسورة مع التحفظ على القرآن والتسالم (عدم التنازع) على قراءة النبي ﷺ إياها". وهذا مثل تسالم المسلمين في البسملة على أنّ النبي قرأها قبل كلّ سورة غير سورة التوبة مع اختلافهم هل هي من القرآن أم لا.

هذه الأنواع من التحريف واقعة في القرآن ومعترف بها بصورة أو أخرى من طرف علماء الإسلام تحت العناوين التالية: التأويل، الأحرف السبع⁽²⁾ القراءات، مسألة البسملة»⁽³⁾.

وما استعرضه المؤلف من آراء لبعض الشيعة يقول أصحابها بتحريف القرآن الكريم والزيادة فيه والنقصان منه، مردود بقول رؤساء علمائهم ومنهم الطبرسي الذي تبرأ من هذا السخف، ولم يطق أن يكون منسوباً إليهم وهو منهم، فعزاه إلى

(1) نفسه، ص 208.

(2) الصواب: السبعة.

(3) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 222.

بعض من الشيعة جمع بهم التفكير وغاب عنهم الصواب. قال الطبرسي في "جمع البيان" ما نصّه: «أما الزيادة فيه - أي القرآن - فمجمع على بطلانها، وأما التقصان فقد روي عن قوم من أصحابنا وقوم من الحشوية، والصحيح خلافه، وهو الذي نصره المرتضى، واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء».

وقال أيضا في مجمع البيان: «أما الزيادة في القرآن فمجمع على بطلانها، وأما التقصان فهو أشد استحالة». ثم قال: «إن العلم بمصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب المشهورة، وأشعار العرب المسطورة، فإن العناية اشتدت، والدواعي توفرت على نقله وحراسته، وبلغت إلى حد لم يبلغه شيء فيما ذكرناه، لأن القرآن معجزة النبوة، ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية، وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية، حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته، فكيف يجوز أن يكون مغيرا أو منقوصا، مع العناية الصادقة والضبط الشديد؟»⁽¹⁾.

هل قصد العلماء بهذه المصطلحات التي ذكر المؤلف: التأويل، الأحرف السبعة، القراءات، هل قصدوا بها: التحريف؟

كلا، فالتأويل لا يعني عندهم التحريف، وكذلك الأحرف السبعة والقراءات وقد بينا معانيها. ولا يسعنا إلا أن نعتبر هذا سوء فهم أو تلبيسا وتغليطا وخلطا بين المفاهيم.

ثم يقول: «هل "المصحف الإمام" الذي جُمع زمن عثمان والذي بين أيدينا الآن يضم القرآن كله، جميع ما نزل من آيات وسور أم أنه سقطت (أو رفعت) منه أشياء حين جمعه؟

الجواب عن هذا السؤال، من الناحية المبدئية هو أن جميع علماء الإسلام من مفسرين ورواة حديث وغيرهم يعترفون بأن ثمة آيات، أو ربما سورا، قد "سقطت" ولم تدرج في نصّ المصحف، بعضهم يستعمل لفظ "رفعت" بمعنى أن الله رفعها، استنادا إلى قوله تعالى: ﴿ مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾⁽²⁾.

(1) انظر الزرقاني، مناهل العرفان، 1/236.

(2) سورة البقرة، 2/106.

لا يفصح المؤلف عن مراجعته أحيانا (انظر على سبيل المثال ما جاء في صفحة 222 عند حديثه عن أنواع التحريف).

وهل يعترف علماء الإسلام، قاطبة، بهذا الذي يزعّمه؟!
الصّواب أنّ علماء الإسلام لم يعترفوا كما ادّعى المؤلف بأنّ ثمة آيات أو ربّما سورا "سقطت" ولم تُدرج في المصحف. ولم يخلطوا - كما خلط هو - بين "سقوط الآيات" و"نسخها". فالسّقوط لم يقع، والنّسخ واقع. ولا ينبغي تسمية أحدهما بالآخر. فلكلّ معناه والسّقوط يعني التّفصان نتيجة عارض بشريّ، من نسيان أو إهمال أو غيره مما ننزّه عنه القرآن الكريم. والنّسخ إلهيّ له حكم جليّة ولا يعني سقوط الآي.

قال الزّرقاني في ردّ مثل هذه الشّبهة: «والخلاصة أنّ تلك الشّبهة وما ماثلها، مدفوعة بالتّصوص القاطعة، والأدلة التّاصعة، على أنّ جميع القرآن الذي أنزله الله وأمر بإثباته ورسمه، ولم ينسخه ناسخ في تلاوته، هو الذي حواه مصحف عثمان بين الدّفتين، ولم ينقص منه شيء، ولم يزد فيه شيء، بل إنّ ترتيبه ونظمه كلاهما ثابت على ما نظمه الله سبحانه وربّه رسوله ﷺ من أيّ وسور، لم يقدّم من ذلك مؤخّر، ولم يؤخّر منه مقدّم، وقد ضبطت الأمّة عن النبيّ ﷺ ترتيب أيّ كلّ سورة ومواقعها، كما ضبطت نفس القراءات وذات التّلاوة»⁽¹⁾.

وقال: «وأجمعت الأمّة - وهي معصومة من الخطأ في إجماعها - على ما في هذه المصاحف وعلى ترك كلّ ما خالفها من زيادة ونقص وإبدال، لأنّه لم يثبت عندهم ثبوتا متواترا أنّه من القرآن»⁽²⁾.

إنّ الشّبهات المثارة حول جمع القرآن الكريم وحفظه وتواتره تقوم على محاولة الطّعن فيه عن طريق التّيل من الصحابة كما نبّه إلى ذلك الشّيخ الزّرقاني: «فطورا يقولون: إنّ الصحابة حين جمّع القرآن لم يكونوا يستظهرونه، وإنّ الذين استظهروه منهم ماتوا قبل جمعه واستشهدوا، وطورا يقولون: إنّ الصحابة لم يتثبتوا في جمع القرآن، بل حطّبوا فيه بليل، وزادوا فيه ونقصوا منه ما شاءوا.

(1) مناهل العرفان، 1/331-332.

(2) نفسه، 1/337.

وقد كثرت هجمات أعداء الإسلام من هذه الناحية كثرة فاحشة، بحيث إذا استقصينا شبهاتهم كلّها ضاق بنا نطاق هذا التّأليف، وخرجنا جملة من الجوّ العلميّ الهادئ اللّذيذ، إلى ميدان صاحب بالقيل والقال، والصّيال والجدال، والدّفاع والنّضال.

وكذلك كثرة هجمات أعداء الإسلام على السّنة النبويّة من ناحية الصّحابة أيضاً، فتارة يستكثرون عليهم أن يكونوا قد حفظوا الحديث الشّريف وهو موسوعات كبيرة، وتارة يتهمونهم بالخيانة والتّزيّد وعدم الثّبت والتحرّي، وبينون على ذلك مفتريات ما أنزل الله بها من سلطان.

يريدون بهذه الاتّهامات الجريئة للصّحابة، أن يزعزعوا ثقة النّاس بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ، حتّى يفتنوا المسلمين عن دينهم، وحتّى يقيموا الحواجز والعوائير في طريق غير المسلمين، مخافة أن يجتذبهم الإسلام إليه بمحاسنه الأخاذة، وقوته المحوّلة، وتعاليمه الوضّاءة! ⁽¹⁾ انتهى.

وقد أثار هذه الشّبهات في العصر الحديث كثير من المستشرقين، وروّجها كثير من المنتسبين إلى الإسلام بين المسلمين بل وتبنّوها وقالوا بها. والمؤلّف لم يعمل إلّا على استنساخ ما قاله هؤلاء المستشرقون وتقديمه في إطار مشروعه عن "قراءة التراث، قراءة تكون معاصرة لنا من جهة، ومعاصرة لهذا التراث من جهة أخرى". وإلّا فإذا جرّدت هذا الكتاب من هذه الشّبهات الاستشراقية لم يبق منه شيء.

يقول: «وكلّ ما يمكن قوله - على سبيل التّخمين لا غير - هو أن يكون الجزء السّاقط من سورة براءة هو القسم الأوّل منها، وربّما كان يتعلّق بذكر المعاهدات التي كانت قد أبرمت مع المشركين (...). أمّا سورة الأحزاب فيبدو أنّ ما سقط منها مبالغ فيه. وحجّتنا على ذلك هو أنّ عمر بن الخطاب وغيره قد ذكروا آية واحدة كانت فيها وسقطت وهي آية الشّيخ والشّيخة: "الشّيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة نكالا من الله والله عزيز حكيم". والسؤال الذي يفرض هنا نفسه هو التّالي: لماذا وقع تذكّر هذه الآية وحدها من دون الباقي! المفترض فيه أنّه محذوف منها؟ ومما يشكّك في كون ما حذف من سورة الأحزاب كان من آية الشّيخ والشّيخة ما نسب إلى عائشة زوج النبيّ من أنّها قالت: إنّ هذه السّورة

(1) مناهل العرفان، ص 243.

كانت مكتوبة في صحيفة في بيتها "فأكلتها الداجن أي الشاة"⁽¹⁾. ويقول: «ومن الجائز أن تحدث أخطاء حين جمعه (أي القرآن)، زمن عثمان أو قبل ذلك، فالذين تولّوا هذه المهمة لم يكونوا معصومين، وقد وقع تدارك بعض النقص كما ذكر في مصادرنا.

وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾⁽²⁾. فالقرآن نفسه ينصّ على إمكانية التسيان والتبديل والحذف والتسخ، قال تعالى: ﴿ سَنَقْرُوكَ فَلَا تَنْسَى ﴾⁽³⁾ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى⁽⁴⁾. وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُزِيلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾⁽⁵⁾. وقال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾⁽⁶⁾. وقال: ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِمَّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾⁽⁷⁾. وقال: ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِقَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ ﴾⁽⁸⁾ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ⁽⁹⁾ ﴿⁽⁷⁾».

يجب أولاً أن نستخلص هذه الشبهات من كلام المؤلف:

1. قوله على سبيل التخمين لا غير في ما زعم سقوطه من سورة براءة (القسم الأول منها).
2. رواية سقوط آية من سورة الأحزاب عن عمر بن الخطاب.
3. الرواية المنسوبة إلى أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «إن هذه السورة كانت مكتوبة في صحيفة في بيتها فأكلتها الداجن، أي الشاة».
4. زعم المؤلف أنه من الجائز أن تحدث أخطاء حين جمع القرآن زمن عثمان أو قبل ذلك.

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 131.

(2) سورة الحجر، 9/15.

(3) سورة الأعلى، 7-6/87.

(4) سورة النحل، 101/16.

(5) سورة الحج، 22/52.

(6) سورة الرعد، 39-38/13.

(7) سورة البقرة، 106/2.

5. أن هذا الزعم لا يتعارض مع قوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُدْ حَافِظُونَ ﴾ (1). مع أن الحفظ لا يتم إلا بأن يكون الجمع صحيحا لا أخطاء فيه. وكذلك كان برعاية وعناية إلهية.

6. أن القرآن ينصّ على إمكانية النسيان والتبديل والحذف.

7. استدلال المؤلف بهذه الآيات على هذا الزعم، وواضح أنها لا تتضمن أي دليل على وقوع الأخطاء في جمع القرآن، بل دلّت على وقوع التسخيم بمشيئة الله. وعلى أحكام الله لآياته، ونفي كل شائبة أو شيء زائد عنها. والفرق واضح بين ما هو نسخ إلهي وما يزعمه المؤلف من نسيان وتبديل، وزيادة ونقصان.

ولدحض هذه الشبهات نسوق ما قاله الشيخ الزرقاني:

1. في ما يتعلّق بالشبهة الأولى: لا بدّ من إحالة القارئ على الفصل الذي يتحدث فيه نولدكه في كتابه "تاريخ القرآن" عن "الوحي الذي أنزل على محمد ولم يحفظ في القرآن" وواضح أن المؤلف اقتفى آثار هذا المستشرق.

2. فيما يتعلّق بالشبهة الثانية: نقول إنّ هذه الآية منسوخة وليست ساقطة كما قال المؤلف. قال الزرقاني: «وأما نسخ التلاوة دون الحكم، فيدلّ على وقوعه ما صحّت روايته عن عمر بن الخطّاب وأبي بن كعب أنّهما قالا: «كَانَ فِيمَا أُنزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَبَا فَرَجُمُوهُمَا الْبُتَّةَ» (2). وأنت تعلم أنّ هذه الآية لم يعد لها وجود بين دفتي المصحف ولا على ألسنة القراء، مع أنّ حكمها باق على إحكامه لم ينسخ» (3). فهذا نسخ للتلاوة وليس سقوطا للآية والحديث لم يرد فيه أنّ هذه الآية سقطت من سورة الأحزاب تحديدا، كما ذهب إلى ذلك المؤلف، وكلّ ما فيه أنّها كان فيما أنزل من القرآن.

3. فيما يتعلّق بالشبهة الثالثة: أجاب عنها أبو شهبة وقال رحمه الله إنّ هذه الروايات غير صحيحة وأغلب الظنّ أنّها مدسوسة على ابن مسعود. وأورد قول الأئمة فيها منها قول الإمام النووي في شرح المهذب: «أجمع المسلمون

(1) سورة الحجر، 9/15.

(2) صحيح: أخرجه أبو داود '3835'، والترمذي '1352'، والنسائي في الكبرى '7156'، وابن ماجه '2543'، ومالك '1295'، والدارمي '2219' وأئمة آخرون

(3) مناهل العرفان، 178/2.

على أن المعوذين والفاحة من القرآن وأن من جحد منها شيئا كفر، وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح».

وقال ابن حزم في كتاب: «القدح المعلق، تتميم المجلي»: «وهذا كذب على ابن مسعود وموضوع وإنما صح عنه قراءة عاصم، وفيها المعوذين والفاحة». وقال أبو بكر القاضي الباقلاني: «لم يصح منه أنها ليست من القرآن، ولا حفظ عنه. إنما حكها وأسقطها من مصحفه إنكارا لكتابتها، لا جحدا لكونها قرآنا لأنه كانت الستة عنده أن لا يكتب في المصحف إلا ما أمر النبي ﷺ بكتابه فيه ولم يجده كتب ذلك ولا أمر به». يعني في علمه وظنه وإلا فقد تيقن قرآنتيهما غيره من الصحابة وحفظوهما وكتبوهما في المصاحف كما صنع زيد ومن معه.

وذهب الحافظ ابن حجر إلى صحة ما روي عن ابن مسعود وقال: «قول من قال إنه كذب عليه مردود والطعن في الروايات الصحيحة غير مستند لا يقبل بل الروايات صحيحة والتأويل محتمل وقد أوله القاضي وغيره على إنكار الكتابة كما سبق» وعلى فرض صحة الرواية بجانب. وأورد تعليقات حصرها الإمام أبو شعبة رحمه الله في ثلاثة أقوال يمكن الرجوع إليها⁽¹⁾.

4. فيما يتعلّق بالشبهة الرابعة: وهي زعم المؤلف أنه من الجائز أن تحدث أخطاء حين جمع القرآن زمن عثمان أو قبل ذلك. فصفوة المقال - كما جاء في الجزء الأول من "مناهل العرفان" ص 210 - أن القرآن كان مكتوبا كله على عهد الرسول، وكانت كتابته ملحوظا فيها أن تشمل الأحرف السبعة التي نزل عليها، غير أن بعض الصحابة كان قد كتب بعض منسوخ التلاوة وبعض ما هو ثابت بخبر الواحد، وربما كتبه غير مرتّب، ولم يكن القرآن على ذلك العهد مجموعا في صحف ولا مصاحف عامة⁽²⁾.

ثمّ جمع في صحف في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وكان لهذه الصحف مزايا امتازت بها وهي أنها - أوّلا - جمعت القرآن على أدقّ وجوه البحث والتحرّي، وأسلم أصول الثبوت العلمي. وأنها - ثانيا - اقتصر فيها على ما لم

(1) المدخل لدراسة القرآن الكريم، ص 287.

(2) مناهل العرفان، ص 210.

تنسخ تلاوته. وأنها - ثالثا - ظفرت بإجماع الأمة عليها، وتواتر ما فيها. وإذا تأملنا دستور أبي بكر في كتابة الصّحف وجدنا أنّ التحري والدقة بلغا أعلى الدرجات التي يستبعد معها وقوع أيّ خطأ، مصداقا لقول الله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (1).

قال د. محمد عبد الله دراز عن خصائص أوّل مصحف منظم في عهد الخليفة الأوّل سيّدنا أبو بكر رضي الله عنه:

«وفضلا عن كماله المطلق، يتميز أوّل مصحف رسمي (الذي يمكن أن نشبّه بملفّ يجمع صحفا مرتّبة وغير مجلّدة) عن النسخ الأخرى الكاملة أو الناقصة التي كانت عند الأفراد بمطابقتها المطلقة للنصّ المنزّل إذ استبعد منه كلّ ما لم يتضمّنه النصّ الأصليّ طبقا للعرضة الأخيرة. فبينما ابن مسعود وأبيّ بن كعب كانا في بعض الأحيان يكتبان من الذّاكرة على مصحف كلّ منهما، فيضيفان كلمة قد ترجع إلى تاريخ سابق أو قد يوضّحان في الهامش أو بين السّطور - وغالبا بلون مختلف - بعض التفسيرات أو بعض أدعية الصّلاة الخارجة عن النصّ، فإنّ المصحف الرّسميّ يخلو حتّى من أسماء السّور» (2).

ويحيل د. محمد عبد الله دراز على "تاريخ القرآن" للزّنجاني (ص 17) ليؤكد أنّ زيد بن ثابت لم يكن من كتبة الوحي ومن حملة القرآن فحسب، ولكنّه فضلا عن ذلك حضر بنفسه آخر تلاوة للقرآن قام بها الرّسول ﷺ (3).

كما بيّن د. محمد عبد الله دراز أنّ كلّ ما عني به صحابة رسول الله ﷺ لإثبات صحّة النصّ القرآنيّ هو المطابقة الحرفيّة لكلّ جزء منه طبقا لما نزل ودوّن في البداية بإملاء الرّسول ﷺ، وتلّي أمامه وحمل تصديقه التّهائيّ قبل وفاته. وهذه الموضوعيّة المطلقة هي الباقية والخالدة على مدى الدّهر تشهد لهم لا عليهم (4).

ويضيف دراز: «بالإضافة إلى كلّ هذه الضّمّانات، وُضعت قاعدة للعمل وطُبّقت بكلّ عناية، وهي تقضي بالألّا يؤخذ بأيّ مخطوط لا يشهد شخصان على

(1) سورة الحجر، 9/15.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 39-40.

(3) نفسه، ص 39.

(4) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 51.

أنه مكتوب ليس من الذاكرة وإنما بإملاء الرسول ﷺ ذاته وأنه جزء من التنزيل في صورته النهائية»⁽¹⁾.

وبعد جمع القرآن بكل هذه الاحتياطات سلمه زيد إلى أبي بكر الذي احتفظ به طوال خلافته وعهد به قبل موته إلى عمر المرشح للخلافة من بعده. ثم قام عمر بتسليمه إلى ابنته حفصة أم المؤمنين في آخر لحظة من حياته لأن الخليفة الثالث لم يكن قد بويع في ذلك الوقت⁽²⁾.

قال الزرقاني رحمه الله: «وانتهج زيد في القرآن طريقة دقيقة محكمة وضعها له أبو بكر وعمر، فيها ضمان لحياطة كتاب الله بما يليق به من تثبت بالغ، وحذر دقيق، وتحريات شاملة، فلم يكتف بما حفظ في قلبه، ولا بما كتب بيده، ولا بما سمع بأذنه، بل جعل يتتبع ويستقصي آخذا على نفسه أن يعتمد في جمعه على مصدرين اثنين: أحدهما: ما كتب بين يدي رسول الله ﷺ.

والثاني: ما كان محفوظا في صدور الرجال. وبلغ من مبالغته في الحيلة والحذر أنه لم يقبل شيئا من المكتوب حتى يشهد شاهدان عدلان أنه كتب بين يدي رسول الله ﷺ. يدل على ذلك ما أخرجه ابن أبي داود من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: «قدم عمر، فقال: من كان تلقى من رسول الله ﷺ شيئا من القرآن فليأت به، وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعسب، وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شاهدان».

ويدل عليه ما أخرجه ابن أبي داود أيضا؛ ولكن من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر قال لعمر، ولزيد: «اقعد على باب المسجد، فمن جاء كما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه»⁽³⁾.

وقال السخاوي في "جمال القراء" ما يفيد أن المراد بهما رجلا عدلان إذ يقول ما نصّه: «لما رأتهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله ﷺ» ولم يعتمد زيد على الحفظ وحده، ولذلك قال في الحديث الذي رواه البخاري سابقا،

(1) نفسه، ص 39.

(2) نفسه، ص 39.

(3) وهو حديث رجاله ثقات وإن كان منقطعاً. قال ابن حجر: "المراد بالشاهدين: «الحفظ والكتابة»".

إنّه لم يجد آخر سورة براءة إلا مع خزيمة، أي لم يجدها مكتوبة إلا مع أبي خزيمة الأنصاري، مع أن زيدا كان يحفظها، وكان كثير من الصحابة يحفظونها، ولكنه أراد أن يجمع بين الحفظ والكتابة، زيادة في التوثق، ومبالغة في الاحتياط، وعلى هذا الدستور الرّشيد تمّ جمع القرآن بإشراف أبي بكر وعمر وأكابر الصحابة وإجماع الأمة عليه دون نكير، وكان ذلك منقبة خالدة لا يزال التاريخ يذكرها بالجميل لأبي بكر في الإشراف، ولعمر في الاقتراح، ولزيد في التنفيذ، وللصحابة في المعاونة والإقرار.

قال عليّ كرّم الله وجهه: «أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، هو أوّل من جمع كتاب الله»⁽¹⁾. وقد قوبلت تلك الصّحف التي جمعها زيد بما تستحقّ من عناية فائقة، فحفظها أبو بكر عنده، ثمّ حفظها عمر بعده، ثمّ حفظتها أمّ المؤمنين حفصة بنت عمر بعد وفاة عمر، حتّى طلبها منها خليفة المسلمين عثمان رضي الله عنه، حيث اعتمد عليها في استنساخ مصاحف القرآن، ثمّ ردّها إليها كما يأتيك بيانه إن شاء الله⁽²⁾.

هذا عن دستور أبي بكر رضي الله عنه في كتابة المصحف وهو في منتهى الدقّة والضبط والتّحري وكذلك كان دستور عثمان رضي الله عنه في كتابة المصاحف والذي قال عنه الزّرقاني: «ومّا تواضع عليه هؤلاء الصحابة أنّهم كانوا لا يكتبون في هذه المصاحف إلاّ ما تحقّقوا أنّه قرآن، وعلموا أنّه قد استقرّ في العرصة الأخيرة، وما أيقنوا صحّته عن النبيّ ﷺ ممّا لم ينسخ، وتركوا ما سوى ذلك نحو قراءة "فامضوا إلى ذكر الله" بدل ﴿فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾⁽³⁾. ونحو "وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا" بزيادة كلمة "صالحة" إلى غير ذلك، وإمّا كتبوا مصاحف متعدّدة، لأنّ عثمان رضي الله عنه قصد إرسال ما وقع الإجماع عليه إلى أقطار بلاد المسلمين، وهي الأخرى متعدّدة، وكتبوها متفاوتة في إثبات وحذف وبدل وغيرها، لأنّه رضي الله عنه قصد اشتغالها على الأحرف السّبعة، وجعلوها خالية من التّقط والشّكل، تحقيقا لهذا الاحتمال أيضا فكانت بعض الكلمات يقرأ رسمها بأكثر من وجه عن تجرّدها من التّقط والشّكل نحو

(1) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف بسند حسن.

(2) مناهل العرفان، الجزء الأول، ص 213-214.

(3) سورة الجمعة، 9/62.

"فتبينوا" من قوله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (1). فإنها تصلح أن تقرأ "فتبتتوا" عند خلوها من التقط والشكل وهي قراءة أخرى، وكذلك كلمة "ننشرها" من قوله تعالى: ﴿وَأَنْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا﴾ (2). فإن تجرّدها من التقط والشكل كما ترى يجعلها صالحة عندهم أن يقرأوها "ننشرها" بالزاي، وهي قراءة واردة أيضا، وكذلك كلمة "أف" من قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ هُمَا أَفٌ﴾ (3)، التي ورد أنها تقرأ بسبعة وثلاثين وجها (...).

وصفوة القول إن اللفظ الذي لا تختلف فيه وجوه القراءات، كانوا يسمونه بصورة واحدة؛ أما الذي تختلف فيه وجوه القراءات، فإن كان لا يمكن رسمه في الخطّ متحمّلا لتلك الوجوه كلّها، فإنهم يكتبونه برسم يوافق بعض الوجوه في مصحف، ثم يكتبونه برسم يوافق بعض الوجوه الأخرى في مصحف آخر، وكانوا يتحاشون أن يكتبوه بالرسمين في مصحف واحد خشية أن يتوهم أن اللفظ نزل مكرّرا بالوجهين في قراءة واحدة، وليس كذلك، بل هما قراءتان نزل اللفظ في إحداها بوجه وفي الثانية بوجه آخر من غير تكرار في واحدة منهما...» (4). انتهى.

إن استدلال الجابري بالآيات التي ذكر على أن القرآن ينصّ على إمكانية التسيان والتبديل والحذف استدلال في غير محله. فقوله تعالى: ﴿سَنْقُرُوكَ فَلَا تَنْسَى﴾ (5) إلا ما شاء الله (6) لا يفهم منه أن الرسول ﷺ نسي حرفا واحدا مما أمر بتلاوته وتبليغه للخلق، وإبقاء التشريع على قراءته وقرآنيته من غير نسخ، «وذلك أن المراد من التسيان الحو التام من الذاكرة، والاستثناء في الآية صوري لا حقيقي، والحكمة فيه أن يعلم عباده أن عدم نسيانه ﷺ الذي وعده الله إياه في قوله: ﴿سَنْقُرُوكَ فَلَا تَنْسَى﴾ (6). إنما هو محض فضل من الله وإحسان، ولو شاء الله أن ينسيه لأنساه» (7).

(1) سورة الحجرات، 6/49.

(2) سورة البقرة، 259/2.

(3) سورة الإسراء، 23/17.

(4) مناهل العرفان، 219-217/1.

(5) سورة الأعلى، 7-6/87.

(6) سورة الأعلى، 6/87.

(7) انظر الزرقاني، 227-226/1.

إنَّ ثبوت النصِّ القرآنيِّ هو بالتواتر المفيد للقطع واليقين وذلك بحفظ النبيِّ ﷺ للقرآن وحرصه على تلقيه عن جبريل ومعارضته إياه وتكرّر المعارضة مرّتين في العام الذي توفي فيه ﷺ والحفظ للقرآن عن ظهر قلب خصيصة للقرآن بخلاف الكتب السماوية السابقة له والحكمة من تكليف الأمة الإسلاميّة بحفظه، كلّ هذا من العوامل المساعدة على حفظ القرآن زيادة على أنّه محفوظ من الله جلّ جلاله: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (1).

وأما قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزَّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (2). فأبيّ دليل في هذه الآية على ما زعم المؤلف؟ وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (3). يتضمّن الدليل الواضح القاطع على أنّ القرآن محفوظ محكم لا يتطرق إليه تبديل ولا تغيير. فهذه حجة على المؤلف لا له. وأما قول الله تعالى: ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِخْهَا نَأْتِ بَحَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (4). فهذه الآية قال في تفسيرها العلامة أبو السعود: وقرئ "ما نُنسخ من آية أو نُنسخها" وقرئ "ما نُنسخ من آية أو نُنسخها". والمعنى أنّ كلّ آية نذهب بها على ما تقتضيه الحكمة والمصلحة من إزالة لفظها أو حكمها أو كليهما معاً، إلى بدل أو غير بدل ﴿ نَأْتِ بِحَيْرٍ مِنْهَا ﴾ أيّ نوع آخر هو خير للعباد بحسب الحال في النوع والثواب من الذاهبة، وقرئ بقلب الهمزة ألفاً (أو مثلها) أي فيما ذكر من التفع والثواب (5). فهذه الآية كذلك بينت التسخ وحكمة الله فيه، ولم تنصّ على التسيان أو أنواع التّقصير البشريّ الآخر في ما يتعلّق بحفظ القرآن الكريم. والله تعالى إذا أراد شيئاً هيأ له الأسباب، وقد أراد سبحانه حفظ كتابه أبد الأبدين، ولذلك هيأ الأسباب العديدة المتضافرة على حفظه.

(1) سورة الحجر، 9/15.

(2) سورة النحل، 101/16.

(3) سورة الحج، 52/22.

(4) سورة البقرة، 106/2.

(5) مناهل العرفان، 227/1.

وأما قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِغَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴾ (١) يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ (٢). فقد فسره الشيخ متولي الشعراوي بما نصّه:

«أي: ما كان لأحد أن يقترح على الله الآية التي تأتي مع أيّ رسول من الرّسل، ولم يكن لأيّ رسول حقّ في اختيار الآية المصاحبة له.

وبهذا القول حسم الحقّ سبحانه قضية طلب المشركين الآيات من الرّسول ﷺ، لأنّ كلّ رسول جاء لزمه ولقومه، وكلّ معجزة كانت من اختيار الله، وكلّ رسول يؤدّي ما يكلفه به الله، وليس للرّسول أن يقترح على الله آية ما، لأنّ الخالق الأعلى هو الأعلّم بما يصلح في هذه البيئة على لسان هذا الرّسول.

ونأخذ من قوله تعالى: ﴿ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴾ (٢). أنّ لكلّ رسالة رسولها، ولكلّ رسالة مكاتها، ولكلّ رسالة معجزتها، فإذا كان الأمر كذلك فدعوا محمداً ﷺ وما اختاره الله له، في المكان الذي شاءه سبحانه، وفي الزّمان؛ وفي المعجزة المصاحبة له ﷺ.

ولكن، أهنالك تغيير بعد أن يقول الحق سبحانه: ﴿ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴾ (٢)؟ نعم هناك تغيير، وانظروا إلى قول الحقّ سبحانه من بعد ذلك: ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ (٣).

والحو كما نعلم هو الإزالة، والثّبت أي: أن يُبقي الحقّ ما يراه ثابتاً. وقد فهم بعض الناس - خطأً - أنّ كلّ حكم في القرآن قد جاء ليثبت وسيظلّ هكذا أبد الدهر، ولكن عند التطبيق ظهر أنّ بعض الأحكام يقتضي تغييرها، يغيّرها الله لحكمة فيها خير البشريّة.

ونقول: لا، لم يحدث ذلك، ولكن كانت هناك أحكام مرحليّة، ولها مدّة محدّدة، ولذلك جاء قول الحقّ سبحانه: ﴿ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ (٤). أي: عنده اللّوح المحفوظ الذي تحدّد فيه الأحكام التي لها مدّة محدّدة، وما أن تنتهي إلا وينزل حكم

(1) سورة الرعد، 38-39.

(2) سورة الرعد، 38/13.

(3) سورة الرعد، 39/13.

(4) سورة الرعد، 39/13.

آخر مكافأها، وعلى هذا المعنى يمكن أن نقول: إنّه لم يوجد نسخ للأحكام، لأنّ معنى التّسخ أن يُزحزح حكم عن زمانه، وهنا لم نجد حكماً يتزحزح عن زمانه، لأنّ كلّ حكم موقوت بوقت محدود، وما أن ينتهي الوقت حتّى يبدأ حكم جديد»⁽¹⁾.

إذن، فهذه الآيات نصّت على تغيير الله لبعض آياته بمشيئته، وبما يحقّق مصلحة الإنسان. وليس فيها نصّ على وقوع التّغيير من الإنسان - سواء النبيّ ﷺ أو الصّحابة أو من بعدهم - لآيات الذّكر الحكيم. ومن تمّ ينتفي زعم إمكان حدوث أخطاء أو تبديل أو نسيان أثناء جمع القرآن.

ويقول المؤلّف عن اختيار سيّدنا عثمان رضي الله عنه خليفة للمسلمين: «وبعد مشاورات مع كبار القوم في مكّة رجّحت كفة عثمان على كفة علي. كان الفصل لميزان القوى: للكبراء والأغنياء ورجال الدّولة، والعصبية يومئذ في بني مروان وبني أمية. أمّا بنو هاشم ومن لفّ حول عليّ من المستضعفين من الصّحابة وغيرهم فلم يكونوا يشكّلون عصبية، أي قوّة قبلية اجتماعية اقتصادية تستطيع أخذ السّلطة السياسيّة بالقوّة أو بالتوافق»⁽²⁾.

هذه بالضبط أفكار المستشرق الفرنسي ريجيس بلاشير الذي توهم تحكيم الطّبعية في اختيار سيّدنا عثمان.

إنّ ما قاله المؤلّف عن اختيار سيّدنا عثمان خليفة للمسلمين مبني في الحقيقة، على تفسير تاريخيّ ماديّ لا على اعتبار المعيار السنّي كما اعتمده الصّحابة في الاختيار. فقد روعي في اختيار هذا الخليفة فضله قبل كلّ شيء، وتدلّ على ذلك نصوص التّاريخ: اعلم أنّه ببيع أبو بكر في اليوم الذي قبض فيه الرّسول ﷺ في سقيفة بني ساعدة بن كعب بن الخزرج ثمّ ببيعبيعة العامّة يوم الثلاثاء من غد ذلك اليوم، وأنّ أبا بكر... عهد بها إلى عمر فأثبت المسلمون إمامته بعهدته وأنّ عمر عهد بها إلى أهل الشّورى فقبلت الجماعة دخولهم فيها وهم أعيان العصر، اعتقاداً بصحة العهد بها وخرج باقي الصّحابة منها»⁽³⁾.

(1) تفسير الشعراوي، أخبار اليوم، قطاع النّقافة، 7383/12-7384.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 229.

(3) معالم الخلافة في الفكر السياسي الإسلامي، د. الخالدي محمود، دار الجيل بيروت ومكتبة المحتسب عمان، ط1-1984/1404 ص 90-148، هذا الكتاب واجب الإطلاع عليه والاعتماد على حججه.

هذه هي طريق اختيار عثمان رضي الله عنه خليفة للمسلمين.

ومما يدلّ على أنّ المؤلّف يقبل بالقول بسقوط آية أو آيات من القرآن الكريم. قوله: «فإذا تجاوزنا ما قيل بصدد آية أو بضع آيات، ممّا سبق ذكره، باعتبار أنّ ذلك من الأمور المقبولة في كلّ عمليّة جمع تتمّ في ظروف مماثلة»⁽¹⁾.

منذ أزيد من أربعة عشر قرناً، والمسلمون في أقطار الأرض يقرأون ويحفظون قرآناً واحداً لا اختلاف بينهم حوله. حتّى الشيعة الذين حاول بعض المستشرقين أن يوهّم بأنّ لهم مصحفاً مختلفاً يؤكّدون أنّ القرآن الذي يحفظون ويقرأون هو نفسه الذي بين يدي أهل السنّة.

يؤكد أبو جعفر قول الإماميّة (أهمّ فرق الشيعة): «إنّ اعتقادنا في جملة القرآن الذي أوحى به الله تعالى إلى نبيّه محمد ﷺ هو كلّ ما تحتويه دفننا المصحف المتداول بين الناس»⁽²⁾.

وهذه كذلك شهادة الغربيّين. يقول لوبلوا: «إنّ القرآن هو اليوم الكتاب الرّبّاني الوحيد الذي ليس فيه أيّ تغيير يذكر»⁽³⁾.

ويقول و. موير: «إنّ المصحف الذي جمعه عثمان قد تواتر انتقاله من يد ليد حتّى وصل إلينا بدون أيّ تحريف. ولقد حُفظ بعناية شديدة بحيث لم يطرأ عليه أيّ تغيير على الإطلاق في النسخ التي لا حصر لها والمتداولة في البلاد الإسلاميّة الواسعة.. فلم يوجد إلّا قرآن واحد لجميع الفرق الإسلاميّة المتنازعة وهذا الاستعمال الإجماليّ لنفس النصّ المقبول من الجميع حتّى اليوم يعدّ أكبر حجّة ودليل على صحّة النصّ المنزّل الموجود معنا والذي يرجع إلى الخليفة المنكوب عثمان الذي مات مقتولاً»⁽⁴⁾.

ويصحّح دراز قول موير بإرجاع النصّ القرآنيّ الموجود بين أيدينا إلى الخليفة الثالث عثمان، بأنّ هذا الخليفة لم يقم إلّا بنشر المخطوط المجموع في عهد أبي بكر.

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 229.

(2) نقلاً عن مدخل إلى القرآن الكريم، محمد عبد الله دراز، ص 41.

(3) نفسه، ص 42.

(4) نفسه، ص 42.

ويقول د. محمد عبد الله دراز عن نسخ عثمان بن عفان لمصحف حفصة بعد ما حدث من اختلاف: «ولكن فرصة نشره لم تُتَح إلا في خلافة عثمان بعد معارك أرمينية وأذربيجان. فقد تجمعت جيوش المسلمين الوافدة من سوريا ومن العراق ولاحظوا بعض الاختلاف في القراءات، إذ كان السورويون يتبعون قراءة "أبي" والعراقيون يتبعون قراءة "ابن مسعود" فقال بعضهم لبعض «قراءتنا خير من قراءتكم» ففرع حذيفة ابن اليمان إلى عثمان وطلب إليه أن يضع حدًا لهذا اللجاج الذي قد يؤدي إلى مثل ما وقع فيه اليهود والنصارى من فرقة بشأن كتبهم. فشكّل عثمان لجنة من أربعة نسخ منهم زيد بن ثابت نفسه - وهو من الأنصار - وعبد الله بن الزبير وسعيد ابن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام من المهاجرين وكلفهم بنسخ مصحف حفصة بعدد من النسخ يعادل عدد الأمصار الرئيسية في الدولة الإسلامية وقال لهم: «ما اختلفتم فيه أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش فإنه نزل بلسانهم» وبانتهاء هذا العمل بما يتفق تماما مع النص الأصلي، أعيد مصحف حفصة إليها بينما جلدت النسخ الأخرى ووُزعت على الأمصار باعتبارها نماذج لا بدليل لها وتُبطل كل ما يخالفها من قريب أو بعيد»⁽¹⁾.

ويضيف: «ونظرا لغيرة المسلمين الأوائل وهم بطبيعة الحال أكثر تحمّسا لكلام الله من خلفائهم يستحيل علينا أن نعلل قبول الكافة لمصحف عثمان دون منازعة أو معارضة، بأنه راجع إلى انقياد غير متبصر من جانبهم. ولقد قرّر "نولدكه" أنّ ذلك يعدّ أقوى دليل على أنّ النصّ القرآنيّ "على أحسن صورة من الكمال والمطابقة"»⁽²⁾.

• المبحث السابع: الترتيب التوقيفيّ والوحدة العضويّة

أشرنا إلى أنّ المؤلف يأخذ بالأحاديث الصحيحة عندما يريد ذلك، ولا يأخذ بها عندما لا يريد ذلك، مع صححتها. فقد أخذ مثلا بالأحاديث واعتمدها في (ص 234) عندما تحدّث عن معيار الطول والقصر في ترتيب المصحف. ولم يأخذ بها مثلا عند حديثه عن المعجزات.

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، محمد عبد الله دراز، ص 40-41.

(2) نفسه، ص 41.

ويقول: «باعتبار أن الأخذ بواحدة من هذه اللوائح (يقصد لوائح ترتيب النزول) من دون غيرها لا ينتج منه أي شيء ذي بال على مستوى ما يمكن أن يستنتجه الباحث بخصوص "المسار التكويني" للقرآن»⁽¹⁾.

ولأبى شبهة آراء سديدة في هذه المسألة نقلها:

«على القارئ أن يتأمل كيفية النزول والآيات التي ذكرت في هذه الغايات منها على سبيل المثال، قال تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً ۗ ﴾ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۗ ﴾⁽²⁾. وقال: ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۗ ﴾⁽³⁾.

وكل واحد من أهل الفكر يستطيع أن يجعل أمر هذه الآيات لا يتعدى:

● الغاية الأولى: تتعلق بالرسول الأعظم ﷺ وتثبيت فؤاده في مواجهة تحديات نفس هذه الأقوال الاستشراقية.

● الغاية الثانية: تتعلق بالمخاطبين وتدعيمهم وتثبيتهم على الحق الذي آمنوا به وتقويتهم للوقوف مع الرسول ﷺ في مسيرة دعوته ومواجهة المخالفين الشاكين.

● الغاية الثالثة: تتعلق بالمنهج الذي يؤدي بالمخاطبين إلى حسن التلقي، وسلامة الفهم، ويسر الحفظ، وصدق التفاعل مع القرآن الكريم ومع الآيات والذي يثمر فيهم العمل بها كما يعينهم على تعليم غيرهم لهذا القرآن العظيم الذي: ﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۗ ﴾⁽⁴⁾.

ويتصل بهذا المنهج التحصيل الجزئي للعلم والتدرج اللطيف الذي يأخذ بأيدي الناس إلى مقاصد القرآن الكريم دون الوقوع في سلبات أو التصادم مع المعوقات في سبيل التطبيق وما يتبع هذا التدرج من سريان قاعدة النسخ والتي تعدّ مظهرًا من مظاهر رحمة الله بخلقه وجبره لضعفهم...»⁽⁵⁾ وكتاب "الترتيب والتناسب في آيات

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 240.

(2) سورة الفرقان، 32/25-33.

(3) سورة الإسراء، 106/17.

(4) سورة فصلت، 42/41.

(5) الترتيب والتناسب في آيات القرآن وسوره ودلائل الإعجاز، د. محمد رأفت، مكتبة المدارس،

الدوحة قطر، ط 1، 1991/1411.

القرآن وسوره ودلائل الإعجاز" للدكتور محمد رأفت، يردّ وبحجج قويّة على كلّ ترهات المستشرقين وأذناهم الذين ضلّوا الطّريق تبعاً لأسانذهم ولكن نقول لهم ما قال الشّاعر فيهم:

يَا نَاطِحَ الْجَبَلِ الْعَالِي لِتِهْنِهِ أَشْفِقُ عَلَى الرَّأْسِ لَا عَلَى الْجَبَلِ سَلِمًا

معظم ما في كتاب الجابري بخصوص ترتيب السّور يعيد ما دار بين العلماء من آراء، ويستنسخ ما كتبه نولدكه وبلاشير مع ترجيح بعض الآراء وتلخيص الخلاف. يقول: «لذلك كان من غير الممكن التّعامل مع القرآن كنصّ معياري مهيكّل حسب ترتيب ما. إنه نصّ بيانيّ من نتاج الوحي لا من نتاج المنطق»⁽¹⁾.

هذا يؤكّد أنّ ترتيب سور القرآن حسب التّزول مستحيل كما قال العلماء المحقّقون، لكن ترتيب المصحف - كما يقرأه المسلمون منذ عهد النبيّ ﷺ - ترتيب محكم حكيم غنيّ بالأسرار والعلوم واللّطائف فضلاً عن مناسباته وموافقاته البلاغيّة المعجزة إلخ. والتّظم القرآنيّ من أوّله إلى آخره له منطقه الإعجازيّ الرّبانيّ الخاصّ، فهو وحي إلهيّ لكنّه يخاطب العقل المنظّم التّفكير بنظمه وترتيب آياته الباهر. فلا مجال لنفي ذلك عنه. والوحدة العضويّة للقرآن الكريم والتي درسها الشّيخ سعيد حوى في تفسيره "الأساس في التفسير" أكبر دليل على ذلك. ويبدو أنّ المؤلّف يقابل بين البيان (القرآن) والبرهان (الإنسان) عندما يقول عن القرآن: «إنّه نصّ بيانيّ من نتاج الوحي لا من إنتاج المنطق»⁽²⁾. والحقيقة أنّ البيان القرآنيّ مشتمل على أعظم برهان ومنطق، سواء من حيث ترتيبه ونظمه، أو من حيث موضوعاته ومعانيه وعلومه.

ويقول المؤلّف: «إنّه لا أحد يستطيع أن يلخّص القرآن كلّه في سطور، ولا في سورة من سوره»⁽³⁾. والثّابت أنّ سورة الفاتحة اشتملت على روح القرآن الكريم كلّه، ولذلك جاء ذكرها في حديث النبيّ ﷺ موازياً للقرآن العظيم: «أوتيت السّبع المثاني والقرآن العظيم». «أوتي رسول الله ﷺ سبعا من المثاني»⁽⁴⁾.

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 243.

(2) نفسه، ص 243.

(3) نفسه، ص 244.

(4) أخرج الحديث أبو داود في سننه تحت رقم 1459، وأخرجه الحاكم في المستدرک 355/2

وللقرآن الكريم وحدة عضوية يمكن تفسيره، إجمالاً، أو تفسير بعض آياته، في ضوئها، ودليل ذلك الترابط المحكم والتناسب الأعظم بين آياته وسوره وهذا من أدلة كون ترتيبه ترتيباً توقيفياً، وما أرشدنا إليه الشارح واختاره لنا، هو ما يجب أن نتبع، لا أن نسعى وراء محاولات ترتيب نزوله لتفسيره حسبه، هذا فضلاً عن الحكم الغزيرة الجليلة في ترتيب المصحف. فإذا كان المؤلف يبحث في الترتيب الافتراضي التخميني لنزول سور القرآن عن اتساق الأجزاء بعضها مع بعض في إطار الكل الذي تنتمي إليه كما يقول، فالأجدر به أن يبحث عنها في ترتيب المصحف الذي جلاها وأحكمها خير تجلية وإحكام، فهو ترتيب توقيفي كما رأينا، ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾ (1). فالوحدة العضوية قائمة من أول حرف في القرآن (حسب ترتيب المصحف العثماني) إلى آخر حرف فيه.

وقد أراد المؤلف أن يجمع المواد التاريخية (المرويات)، لوائح ترتيب النزول - أسباب النزول - السيرة النبوية) ليبيّن "تصوراً منطقياً تاريخياً"، وفي نظره أنّ الاعتماد على المرويات لا يكفي بل لا بدّ من توظيف المنطق، لذلك دعت الحاجة إلى التصرف في ترتيب النزول، لكننا نتساءل: لماذا كلّ هذا الجهد؟ ألا يفسّر القرآن بعضه بعضاً؟ ألا تفسّره السنّة؟ ألا تبين أسباب النزول ظروف نزول كثير من آياته؟ ألا تبين نصوص السيرة النبوية ارتباط الآيات بأطوار الدعوة الحمديّة؟ أليس في كلّ هذا بيانٌ منطقيّ تاريخيّ لمسار نزول القرآن، ومسار الدعوة، والعلاقة بينهما؟ ألا يكفي ترتيب المصحف في الدلالة على كلّ ذلك بأحلى وأعظم ممّا لم تنجح فيه محاولات ترتيب النزول، التي تبين للعلماء استحالتها؟

على القارئ لكتاب الله أن يتأمل في اللطائف في نظم الآيات وفي بديع ترتيبها، فإنّه يعلم حينئذ أنّ القرآن الكريم كما هو مُعجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه، فهو مُعجز بسبب ترتيبه ونظم آياته حيث يقوم بين كلمه وآياته وسوره تناسب بارع وارتباط محكم وائتلاف منسجم ينتهي إلى حدّ الإعجاز خصوصاً إذا تأمّل القارئ المتمكّن نزوله منجّماً مفرّقاً خلال ثلاث وعشرين سنة، فعمل العقلاء مصون عن العبث وقراءة هذه الآية كافية على سبيل المثال، وقد أسلم بقراءتها بعض المنكرين المنصفين. قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ

(1) سورة النساء، 122/4.

مِنْ طِينٍ ﴿١٠﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١١﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أُنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٢﴾ ﴿١﴾.

كان الشيخ سعيد حوى رحمه الله من أبرز العلماء المعاصرين الذين درسوا الوحدة العضوية للقرآن الكريم، وذلك ضمن كتابه "الأساس في التفسير". وخصّص الدكتور محمد عبد الله دراز - رحمه الله - فقرات من كتابه "مدخل إلى القرآن الكريم" للحديث عن هذا الموضوع حيث بيّن في البداية، خطأ كثير من العلماء بشأن وحدة السور القرآنية.

قال: «وقبل أن نترك هذا الفصل ينبغي أن نركّز بعض الجهد على نقطة غفل عنها جميع المستشرقين فضلا عن بعض علماء المسلمين، وهي طريقة القرآن الكريم في معالجة أكثر من موضوع في السورة الواحدة. فعندما لاحظ بعضهم بنظرته السطحية، عدم توافر التجانس والربط الطبيعيّ بين المواد التي تناولها السورة، لم ير القرآن في جملته إلا أشتاتا من الأفكار المتنوعة، عولجت بطريقة غير منظّمة، وبدون أيّ ربط منطقيّ بينها، بينما رأى البعض الآخر أنّ علّة هذا التشتيت المزعوم ترجع إلى الحاجة إلى تخفيف الملل الناتج من رتابة الأسلوب، والحزن المترتب على تكرار التّغمة ممّا يتنافى مع المثالية في الأسلوب العربيّ. وهناك فريق آخر لم ير في الوحدة الأدبية لكلّ سورة - وهو ما يستحيل نقله في آية ترجمة - إلا نوعا من التعويض لهذا التقص الجوهريّ في وحدة المعنى، وفريق آخر يضمّ غالبية المستشرقين رأى - وهو يهدف إلى تبرئة الرسول ﷺ الذي قدّم كلّ سورة من القرآن على شكل وحدة مستقلة - أنّ هذا العيب يرجع إلى الصحابة الذين جمعوا القرآن وقاموا بهذا الخلط عندما جمعوا أجزاءه ورثوها على شكل سور»⁽²⁾.

ويتلخّص ردّ د. دراز على هذه المزاعم في أنّ السنّة والأثر الصّحيح متفقان على أنّ السور كانت بالشكل الذي نقرأها به اليوم، وبتركيبتها الحاليّ منذ حياة الرسول ﷺ. وأكد دراز أنّه - من خلال تجربة خاصّة - قد وضع له بما أثار الدهشة أنّ هناك تخطيطا حقيقيا واضحا ومحددا يتكوّن من دياجعة وموضوع وخاتمة. فتوضّح الآيات

(1) سورة المؤمنون، 14/23-14.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، د. محمد عبد الله دراز، ص 127.

الافتتاحية الأولى من السورة الموضوع الذي ستعالجه في خطوطه الرئيسية ثم يتبع ذلك التدرج في عرض الموضوع بنظام لا يتداخل فيه جزء مع جزء آخر، وإنما يحتل كل جزء المكان المناسب له في جملة السورة، وأخيرا تأتي الخاتمة التي تقابل الديباجة⁽¹⁾.

كما أكد أن هذه الوحدة العضوية من العجائب نظرا للظروف التي تتم فيها وتجعلها مستحيلة بالنسبة للقوى البشرية «فإذا أخذنا في اعتبارنا التواريخ التي لا حصر لها والتفتت المتناهي في نزول الآيات ولاحظنا أن هذا الوحي كان مرتبطا بظروف ومناسبات خاصة، فإن ذلك يدعونا إلى التساؤل عن الوقت الذي تمت فيه عملية تنظيم كل سورة على شكل وحدة مستقلة. وهذا التساؤل يضعنا أمام نقطة محيرة، فسواء افترضنا أن هذا الترتيب كان قبل أو بعد اكتمال نزول القرآن، فقد كان ينبغي أن يتبع، إما الترتيب التاريخي للنزول، وإما الترتيب المنطقي البسيط المبني على تجانس الموضوعات. إلا أن السور القرآنية تتنوع موضوعاتها ولا تخضع لأي من الفرضين أو الترتيبين السابقين مما يدعونا إلى ترجيح وجود تصميم معقد يكون قد وضع في وقت سابق لنزول القرآن على قلب الرسول ﷺ»⁽²⁾.

ذلك هو الترتيب المعجز للمصحف والذي درس وحدته العضوية، من بدايته إلى نهايته، د. سعيد حوى، والذي أراد بعض المستشرقين وأتباعهم أن يعتمدوا بدله ترتيب النزول المفترض أو الظني والذي يستحيل التوصل إلى حقيقته أو وضعه الأصلي كما رأينا.

يقول د. محمد عبد الله دراز:

«ولا شك أن طريقة القرآن هذه ليس لها مثيل على الإطلاق، فلا يوجد أي كتاب من الكتب في الأدب أو في أي مجال آخر، يمكن أن يكون قد تم تأليفه على هذا النحو أو في مثل هذه الظروف، وكان القرآن كان قطعاً متفرقة ومرقمة من بناء قدم، كان يراد إعادة بنائه في مكان آخر على نفس هيئته السابقة. وإلا فكيف يمكن تفسير هذا الترتيب الفوري والمنهجي في آن واحد، فيما يتعلق بكثير من السور، إذا لم تكن الصّحائف الخالية والصّحائف التامة تمثل وحدة كاملة في نظر المؤلف؟»⁽³⁾.

(1) نفسه، ص 128.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، محمد عبد الله دراز، ص 128-129.

(3) نفسه، ص 129.

إنّه تصميم يتحدّى الطّبيعة ونجاحه معجزة المعجزات.

ولكن أيّ ضمان تاريخيّ يستطيع أن يتحصّل عليه الإنسان عند وضع مثل هذه الخطّة، إزاء الأحداث المستقبلية، ومتطلّباتها التشريعيّة، والحلول المنشودة لها، فضلا عن الشّكل اللّغوي الذي يجب أن تقدّم به هذه الحلول، وتوافقها الأسلوبيّ مع هذه السّورة بدلا من تلك؟ وكيف يمكن مجرد تجميع وتقريب هذه القطع المبعثرة بعضها من بعض بدون تعديل أو لحام أو وصلات - رغم تنوعها الطّبيعيّ وتفرّقها التاريخيّ - أن يجعل منها وحدة عضويّة متجانسة يتوافر فيها ما نرجوه من التماسك والجمال؟ ألا يصدر مثل هذا المشروع، وقد بلغ هذا المبلغ من الطّموح، إلّا عن حلم خيالي، أو عن قوّة فوق قدرة البشر؟ وبمعنى آخر إذا كان الاضطراب في النظام المنطقيّ أو الخلل اللّغوي والبلاغي، هما التّنتيجة الحتميّة لمثل هذا المشروع إذا اضطلع به الإنسان لما يشتمل عليه من تعقيد محيّر، ألا ينبغي أن نستنتج من هذه المقدّمات ذاتها، أنّ اكتمال هذه الخطّة وتحقيقها بالصّورة المرجوة، يتطلّب تدخّلا من قوّة عظمى، تتوفّر فيها القدرة على إقامة مثل هذا التّنسيق المنشود؟ وإلّا فمن هو المخلوق الذي يستطيع أن يوجّه الأحداث بما يتوافق تماما مع هذا التصميم المرسوم، أو كيف يمكن أن نخرج من مجموعة مصادفات بمثل هذا البناء الأدبيّ الرّفيع وهو القرآن؟

فإذا كانت السّورة القرآنيّة من نتاج هذه الظّروف، تكون وحدتها المنطقيّة والأدبيّة في نظرنا معجزة المعجزات. ولقد صرّح بوجود هذه الوحدة المزدوجة كثير من ذوي الاختصاص في هذا الشّأن، ومن بينهم: أبو بكر النيسابوري وفخر الدين الرازي وأبو بكر بن العربي وبرهان الدين البيهقي وأبو إسحاق الشاطبي⁽¹⁾.

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، محمد عبد الله دراز، ص 130.

الفصل السابع

أخطاء يجب أن تصحّح

- المبحث الأول: الجهر بالدعوة
- المبحث الثاني: مجرد بليلة
- المبحث الثالث: القصص في القرآن الكريم
- المبحث الرابع: تاريخية وصدق قصص القرآن
- المبحث الخامس: تحكيم نصوص التوراة المحرقة
- المبحث السادس: السيرة والقرآن
- المبحث السابع: أخطاء يجب تصحيحها
- المبحث الثامن: العقل واللاعقل
- المبحث التاسع: علاقة الرسول بالقرآن

أخطاء يجب أن تصحح

• المبحث الأول: الجهر بالدعوة

رأينا أن ترتيب المؤلف للسور حسب النزول يكمن وراءه ترتيب بلاشير وإن قال عنه إنه لم يأت بجديد.

ولكنه قلده وأخذ بقوله وأراد أن يتفوق عليه في الإنكار والنفي. وكان يكفي أن يقرأ ما قاله المرحوم عبد الرحمن بدوي في كتابه "دفاع عن القرآن" (ص 124-125) عن ريجيس بلاشير وفي نفس الموضوع حيث بين رحمه الله دسائس المستشرقين الملاحدة والجاحدين لرسالة السماء وبين فشل كل محاولات الذين حاولوا الترتيب الزماني للقرآن الكريم بداية من (ص 11 إلى 126). ونعود للمؤلف فنقول:

ما هو الصواب بخصوص نزول سورة "المزمل" هل كما ذكر عن القرطبي أنه قال: «وهذا القول من عائشة دليل على أن السورة نزلت في المدينة لأن النبي إنما دخل عليها فيها، وليس في مكة»⁽¹⁾. وما قالته عائشة هو أن الثوب الذي كان الرسول متملاً به حين خاطبته السورة ﴿يَتَأْتِيهَا الْمَزْمَلُ﴾⁽²⁾ كان عبارة عن مرط "كساء من الصوف" طوله أربعة عشر ذراعاً، نصفه عليّ وأنا نائمة، ونصفه على النبي ﷺ، وهو يصلي». والمعروف أن هذه السورة نزلت عليه في مكة وكانت من أوائل ما نزل؟!⁽³⁾

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 247.

(2) سورة المزمل، 1/73.

(3) المزمل سورة مكية وهي 20 آية وهذا قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر (القرطبي سورة المزمل 1/73 المجلد 10/ص 25) وقال في هذا التفسير ثلاثة أقوال: قول للأخفش وقول عكرمة وقول ابن عباس وعائشة ولم يحسم في مكية السورة ومدنيتها، ولكنها مكية في كل المصاحف وفي المصحف الحسني بالمغرب مكية إلا الآيات (10-11-20) فمدنية وهذا إجماع متواتر....

ويقول: «أما ربط "الجهر بالدعوة" بقوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (1). (ورتبها في الترتيب المعتمد 47) وقوله: ﴿فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ (2) (ورتبها في الترتيب المعتمد 54)، أقول أما ربط بداية الجهر بهاتين الآيتين كما يذهب إلى ذلك جمهور المفسرين، فهو ربط لا يستقيم؛ إذا أريد بـ "الجهر" ما عبر عنه الزهري في رواية ابن سعد أعلاه بـ "إظهار الدعوة" (3) وعَلَّل المؤلف رأيه بقوله: «ذلك أن هاتين السورتين تنتميان بحجميهما وأسلوبهما وموضوعاتهما إلى مرحلة متأخرة. وبما أنهما تأتيان بعد سور عديدة فيها هجوم على الأصنام وجدل مع المشركين الأمر الذي يتعارض مع الرواية السابقة ومع منطلق الأحداث أيضا، لأن الجدل مع المشركين يقتضي دخول الدعوة في مرحلة الجهر» (4). وأول المؤلف المقصود بهاتين الآيتين بأنه عرض النبي نفسه على القبائل: فالأولى تأمره بالبحث عن حلفاء في عشيرته والثانية تأمره بطلب الخليف خارجها... ففي هذه الآيات أمر إلى النبي بإعلان القطيعة مع قومه إذا عصوه ﴿فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (5) وهذا القرار لا يمكن أن يتخذ والدعوة في مراحلها الأولى. هذا هو تعليل المؤلف. والصحيح أن هاتين الآيتين نزلتا تأمران النبي ﷺ بالجهر بالدعوة من جهة، وإنذار عشيرته الأقربين من جهة أخرى. وذلك ما حفظه لنا ابن إسحاق وغيره من علماء السيرة والتفسير. قال ابن إسحاق: «ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء، حتى فشا ذكر الإسلام بمكة، وتحدث به، ثم إن الله عز وجل أمر رسوله ﷺ أن يصدع بما جاءه منه، وأن يُبَادِيَ النَّاسَ بِأَمْرِهِ، وأن يدعو إليه، وكان بين ما أخفى رسول الله ﷺ أمره واستتر به إلى أن أمره الله تعالى بإظهار دينه ثلاث سنين، فيما بلغني، من مبعثه، ثم قال الله تعالى له: ﴿فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ (6). وقال تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾

(1) سورة الشعراء، 214/26.

(2) سورة الحجر، 94/15.

(3) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 248.

(4) نفسه، ص 248.

(5) سورة الشعراء، 216/26.

(6) سورة الحجر، 94/15.

﴿١٤﴾ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾⁽¹⁾ وقوله: «وَقُلْ إِنِّي - أَنَا
النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٢٨﴾»⁽²⁾ ﴿٣٠﴾⁽³⁾.

إذن فالأمر بالصدع بالأوامر الإلهية والجهر بالدعوة كان بعد مرور ثلاث
سنين من الدعوة السرية. فقول المؤلف إن هاتين الآيتين نزلتا في مرحلة متأخرة
غير صحيح.

ويقول القرطبي: «أي بلغ رسالة الله جميع الخلق لتقوم الحجة عليهم فقد
أمرك الله بذلك...»⁽⁴⁾.

فاصدع بما تومر ولا تخف عبد الله، فإن الله كافيك كما كافك المستهزئين
وكانوا خمسة من رؤساء أهل مكة وهم الوليد بن المغيرة وهو رئيسهم،
والعاص بن وائل والأسود بن المطلب بن أسد أبو زمعة والأسود بن عبد يغوث
والحارث بن الطلائع، أهلكهم الله جميعا قبل يوم بدر في يوم واحد...⁽⁵⁾
انتهى.

ويقول الجابري: في هامش الصفحة 252: «أما الكلمات" التي قالوا إن
الشیطان همس بها في أذن النبي، ثم جاء جبريل يعاتبه ويطلب منه سحبها
فنحن لا نرى فيها ما يخالف السياق إذا هي فهمت على أنها تحكي بنوع من
الاستنكار والاستهزاء اعتقاد قريش في شفاعة تلك الأصنام، لا على أنها تقرّ
تلك الشفاعة».

ونحن نرى أن حتى هذا الفهم لا ينبغي أن نستسيغ معه قبول هذا الكلام
الذي مفاده حدوث همس الشيطان في أذن النبي، ومعاتبة جبريل له وطلبه
سحب ذلك. إن هذا الكلام يخالف السياق، ويخالف ما علم من الدين بالضرورة
من عصمة النبي مما يلقي الشيطان، ومن التسيان أو الخيانة أو القول من عنده أو
الافتراء.

(1) سورة الشعراء، 214/26-215.

(2) سورة الحجر، 89/15.

(3) السيرة النبوية، ابن هشام، ص 250، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء.

(4) المجلد 5، سورة الحجر، 94/15.

(5) نفس المصدر.

ويقصد المؤلف بالكلمات ما جاء في روايات موضوعة: «تلك هي الغرائق العلاء، وإن شفاعتهن لترتجى»⁽¹⁾.

قال الإمام السهيلي رحمه الله: «وأهل الأصول يدفعون هذا الحديث بالحجة (...). والحديث على ما خيّل غير مقطوع بصحّته، والله أعلم»⁽²⁾.
وكثير من صفحات كتاب الجابري سردٌ للسيرة بأسلوبه هو فقط.

• المبحث الثاني: مجرد بلبلة

وقال: «حصل نوع من التراخي في حصار قريش للنبيّ وأهله مع الوقت، وكثرت الزيارات إلى المحاصرين وبدأ إمدادهم بالطعام. وقيل إنّ الأرضة أكلت وثيقة الحصار المعلقة في الكعبة... إلخ»⁽³⁾.

مع أنّ خبر أكل الأرضة لوثيقة الحصار التي علّقها المشركون في الكعبة خبر ثابت صحيح يسوقه المؤلف بصيغة التّريض (قيل). ومن لم يطّلع على صحّته لن يفهم من هذه الصّيغة إلا أنّه قول من أقوال النّاس. وهذا غير صحيح. قال ابن هشام: «وقد ذكر بعض أهل العلم أنّ رسول الله ﷺ قال لأبي طالب: يا عمّ إنّ ربّي الله قد سلّط الأرضة على صحيفة قريش، فلم تدع فيها اسماً هو الله إلاّ أثبتته فيها، ونفت منها الظلم والقطيعة والبهتان، فقال: أرّتك أخبرك بهذا؟ قال: نعم،

(1) أخرج الخبر ابن كثير في تفسيره، 439/5 والسيوطي في الدر المنثور، 366/4، والألباني في تذكرة الموضوعات ص 82. وعلق ابن العربي رحمه الله على هذا القول في كتابه "أحكام القرآن" 305/3 بما نصّه «إن قول الشيطان تلك الغرائق العلاء وإن شفاعتهن ترتجى للنبي، قبله منه فالتبس عليه الشيطان بالملك واختلط عليه التوحيد بالكفر حتّى لم يفرق بينها» قال: وأنا من أدنى المؤمنين منزلة وأقلهم معرفة بما وفقني الله له وأتاني من علمه لا يخفي عليّ وعليكم إن هذا كفر لا يجوز ورجوه من عند الله ولو قاله أحد لكم لتبادر الكل إليه قبل التفكير بالإنكار والردع والتّريب والتشنيع فضلاً عن أن جهل النبيّ ﷺ حال القول، ويخفي عليه قوله، ولا يتفطن لصفة الأصنام بأنّها الغرائق العلاء وإن شفاعتهن ترتجى، وقال: فكيف يخفي هذا على الرسول ﷺ؟! يراجع هذا القول في تعليق القرطبي على نفس الآية 52 من سورة الحجّ وكيف ردّ على الثعلبي. المجلد السادس من الجامع لأحكام القرآن، سورة الحجّ 52/22.

(2) أنظر هامش ص 337 من السيرة النبوية لابن هشام.

(3) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 253.

قال: يا معشر قريش، إن ابن أخي أخبرني بكذا وكذا، فهلّم صحيفتكم: فإن كان كما قال ابن أخي، فانتهوا عن قطيعتنا، وانزلوا عما فيها، وإن يكن كاذبا دفعتُ إليكم ابن أخي؛ فقال القوم: رضينا، فتعاقدوا على ذلك، ثم نظروا؛ فإذا هي كما قال رسول الله ﷺ؛ فزادهم ذلك شراً؛ فعند ذلك صنع الرَّهْطُ من قريش في نقض الصحيفة ما صنعوا»⁽¹⁾.

ومّا يؤكّد استحالة ترتيب السّور حسب التّزول قول المؤلّف وقد عسرت عليه محاولة ذلك: «أمّا توزيع السّور في هذه المراحل، مرتّبة حسب تاريخ التّزول، فأمر صعب للغاية»⁽²⁾.

ويقول: «ولمّا كان الأمر كما وصفنا فما الفائدة إذا في الخوض في مسألة ترتيب التّزول؟»⁽³⁾. ولم يجد المؤلّف جواباً إلّا أن يقول: «أعتقد أنّ ما قدّمناه هنا يُعين على الوعي بأهميّة الهدف الذي توخّيناه وهو التّبييه إلى ضرورة ربط فهمنا للقرآن بوقائع السّيرة»⁽⁴⁾. يجب أن ننبه إلى أنّ هذا الرّبط كان موجوداً دائماً في تفاسير القرآن الكريم، على نحو موثوق باعتماد الرّوايات الصّحيحة أوّلاً، واحترام ترتيب المصحف ثانياً لما ذكرناه من الحكم⁽⁵⁾.

فما الجديد الذي قدّمه المؤلّف؟ ثمّ قال: «وليس بالإمكان بناء لائحة جديدة تحلّ محلّها»⁽⁶⁾. وهذا كلّه يدلّ على أنّ المؤلّف لم يضيف شيئاً ذا بال، سوى البلبلة وإثارة الشّبه.

(1) السّيرة النبوية لابن هشام، ص 347، الوفا بأحوال المصطفى، 159/1-198 وفي ذلك مألّ المقاطعة والصحيفة، وفي كتاب دبلوماسية النبي ﷺ للدكتور سهيل حسين الفتلاوي، ص 172-173، مقاطعة وحصار وتمزيق الصحيفة معالجة عصرية قياسية. وصدق من قال: *إِنْ تَجِدْ عَيْباً فَسُدِّ الخَلَالَجَلْ مَنْ لَا عَيْبَ فِيهِ وَعَلَا.*

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 254.

(3) نفسه، ص 254.

(4) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 254.

(5) وهذا الباب سبق أن رد فيه جماعة من العلماء على المستشرقين ومنهم د. بدوي في كتابه دفاع عن القرآن ضد منتقديه الفصل 10، ص 126، 111 وبين آراء المستشرقين الباطلة وكان من الواجب ألا يعاد ما وقع من النقاش ولكن المؤلّف أبى إلّا أن يعيد ما قاله المستشرقون بطريقته هو.

(6) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 254.

يشير د. محمد عبد الله دراز علاوة على التخطيط المنطقي والأسلوبي القرآني إلى آتباع الوحي مسلكا تربويا. ويقول في هذا الصدد: «أما الذين لا يهتمون بالكشف عن هذا التخطيط في السور القرآنية فإنهم يستطيعون أن يتأملوا تخطيطا آخر ذا طابع أسلوبية، وعمقتاه يمكن ملاحظة أن الأجزاء التي ستجاور بجهزة مقدما بطريقة معينة بحيث يتزواج بعضها مع بعض بدون تصادم أو ثغرات، كل ذلك مع تنوع الموضوعات واختلاف البعد الزمني الذي يفصل بين كل موضوع وآخر.

ولكن إعجابنا سيصل إلى ذروته إذا أدركنا أن هذه الأجزاء المبعثرة من الآيات القرآنية، قد أتت في نزولها تخطيطا آخر مختلفا تماما عن التخطيط الذي تحدثنا عنه في الفقرات السابقة (...). إن هذا التطور إذن كان متفقا مع خطة تربوية وتشريعية موضوعة في وقت سابق، في إجمالها وتفصيلها، بمعرفة منزل الوحي سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه التصوص ذاتها التي كانت تتبع في نزولها تخطيطا تربويا ممتازا، قد تحولت بمجرد نزولها من شكلها التاريخي لكي تتوزع وتجمع في شكل آخر على هيئة إطارات محددة ومختلفة الأطوال بحيث يظهر من هذا التوزيع المقصود في النهاية، كتاب يُقرأ، مكون من وحدات كاملة، لكل منها نظامها الأدبي والمنطقي، لا يقل روعة عن النظام التربوي العام، فهذا هو التخطيط المزدوج الذي لا يمكن أن يصدر عن علم بشر»⁽¹⁾.

• المبحث الثالث: القصص في القرآن الكريم

أراد المؤلف، في هذا القسم، تطبيق ما انتهى إليه على القصص القرآني، أي التساوق بين مسار التكوين والدعوة الذي يتجلى من خلال تتبع تطور القصص القرآني حسب ترتيب النزول. باعتبار ذلك القصص مكونا أساسيا من مكونات هذا المسار.

اعتبر المؤلف أن دراسته للقصص القرآني منفردة بالخصائص التالية:

1. اعتبار القصص القرآني نوعا من ضرب المثل!

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، د. محمد عبد الله دراز، ص 121-122.

2. الاقتصار على المادة التي يعطيها القرآن وحده.

3. القصص القرآني والحقيقة التاريخية.

4. تتبّع القصّ القرآنيّ حسب ترتيب النزول.

5. تصنيف وتحقيق.

والسؤال الذي يجب أن نطرحه هنا هو: هل هذه فعلا خصائص انفردت بها دراسته عن سواها؟ وهل هي صحيحة ومقبولة؟ لنجيب عن هذين السؤالين لا بد من تقييمها بعد تحليلها أولا بأول.

نلاحظ أن المؤلف اعتبر القصّ القرآنيّ نوعا من ضرب المثل. والحقيقة أن القرآن الكريم يقصّ في كلّ مرّة ما يناسب الدعوة المحمّديّة في مرحلة من المراحل، ومجموع كلّ قصّة نبيّ يمكن استخلاصه، وبالتالي نكون أمام قصص سرديّ طويل مفصّل لا أمام أمثال كما قال المؤلف. فقصص الأنبياء هي عبر لا أمثال إلا إذا اعتبرنا المثل عبرة. وذلك أن للمثل محدّدات وللقصّة محدّدات وقد يجتمعان كما في كثير من قصص القرآن ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٦﴾ ﴾⁽¹⁾. فالمقصود بالمثل العبرة، وإلا فالبناء أو النظم قصص سرديّ، متسلسل، فيه أحداث، وشخصيات، وتطور، وبداية ونهاية، وتوتر... إلخ⁽²⁾.

وهذه كلّها من مكونات البناء القصصي. ولو أن الذين أباحوا لأنفسهم الخوض في الروايات الاستشراقية والإسرائيليات وتقديمها للمسلمين وتشويه أفكارهم بها، لو فهموا من الحديث هذا الفهم لقدّموا للمسلمين التّفح والفائدة ولوظّفوا الإسرائيليات توظيفا إيجابيا في تحصين الأمة المسلمة فكريا وثقافيا وعلميا، وفي تمييزها ببيامتها وأخلاقها وتاريخها وثقافتها⁽³⁾.

لكن المؤلف لم يقف عند مجرد اعتبار القصص القرآنيّ أمثالا فقط، بل بنى على هذا التصوّر قوله: «وهكذا فكما أننا لا نسأل عن صحّة القصّة التي وراء الأمثال التي تضرب لموقف أو حال... إلخ، لأنّ المقصود بالمثل ليس أشخاصه بل

(1) سورة يس، 13/36.

(2) أنظر الأمثال في القرآن الكريم، الصديق بن محمد بن قاسم بو علام.

(3) مع قصص السابقين في القرآن، صلاح الدين، عبد الفتاح الخالدي، دار القلم، دمشق ط: 4،

2004/1425، ص 59.

مغزاه، فكذلك القصصُ القرآنيُّ في نظرنا. والصدق في هذا المجال، سواء تعلّق الأمر بالمثل أو بالقصة لا يلتمس في مطابقة أو عدم مطابقة شخصيات القصة والمثل للواقع التاريخي. بل الصدق فيه مرجعه مخيال المستمع ومعهوده، فإذا كنّا نعجب بمثل ونفعل له فهو صادق بالنسبة إلينا؛ أمّا صدقه في نفسه فلا يكون موضوع سؤال مادام يثير فينا ذلك الانفعال المعبر عن الإعجاب والتصديق، وهذا سواء كانت الشخصية التي يضرب بها المثل إنساناً أو حيواناً أو غيرهما»⁽¹⁾.

هذا التحليل مبني على نظرية الشعر عند أرسطو⁽²⁾. والحقيقة أنّ القرآن - سواء بما تضمّنه من أمثال أو ما اشتمل عليه من قصص - حقّ لا خيال. والوقائع التاريخية التي يصورها القصص القرآنيّ حقّ لا مجال للشكّ فيه لأنّه من عند الله سبحانه، وإذا كان المؤلف يعني بقوله ذلك أنّه لا أهمية لصدقية القصة القرآنية أو عدم صدقيتها، المهمّ هو العبر، وكذلك الشان بالنسبة للأمثال فمن الواجب أن نتمييز بين مستويات: المثل الخياليّ (المتخيّل) والمثل الواقعيّ (القصصيّ المرتبط بأحداث واقعية تاريخية يقصّها القرآن)، فالأوّل لا وجود له في القرآن، والأمثال التي هي عبارة عن صور لها مغزى (كصورة الكلب الذي يلهث...) صور واقعية أو حقيقية لا خيالية. فهي وقائع حدثت وليس من نسج الخيال. والمثل القصصيّ أو ضرب المثل بالقصة الواقعية التاريخية (قصص الأنبياء) حقّ يهّم الإنسان صدقه كما تهّمه العبرة منه. وقد تطرّق ذ. الصديق بن محمد بن قاسم بوعلام إلى هذا الموضوع في كتابه "الأمثال في القرآن الكريم، دراسة موضوعية وأسلوبية".

فالقرآن كلّ حقّ وصدق ولا مجال فيه للخيال أو الاختلاق، قال الله تعالى:

﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ ﴾⁽³⁾، وقال: ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ﴾⁽⁴⁾،

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 258.

(2) جاء في كتاب الشعر: قال: فكل شعر وكل قول شعري فهو إما هجاء، وإما مدح وذلك بين باستقراء الأشعار... (فن الشعر مع الترجمة العربية القديمة وشروح الفرابسي وابن سينا وابن رشد). ترجمه عن اليونانية وشرحه وحقق نصوصه، د. عبد الرحمن بدوي دار الثقافة بيروت دون تاريخ، ص 201...

(3) سورة يوسف، 3/12.

(4) سورة الأنعام، 115/6.

وقال: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾⁽¹⁾، وقال: ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا ﴾⁽²⁾، وقال: ﴿ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرٌ مِنَ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴾⁽³⁾.

وإذا كان المؤلف يعتبر ذلك التصور الذي فندناه هو الخصيصة الأولى التي انفرد بها في دراسته لقصص القرآن، فإننا - بهذا التفنيد - نكون قد بينا أن هذا الادعاء للخصيصة والتفرد لا أساس له.

أما ما اعتبره المؤلف خصيصة ثانية تميزت بها دراسته للقصص القرآني وهي الاقتصار على المادة التي يعطيها القرآن وحده. فهي كذلك غير مسلمة له، لإهماله اعتماد ما جاء في الأحاديث الصحيحة والتفاسير المأثورة سواء للنبي ﷺ أو الصحابة الذين اعتنى عدد مهم منهم بهذا الجانب من القرآن الكريم ولا شك أن الاهتمام بما ورد من نصوص في هذا الباب (الحديث والأثر) مفيد في بيان القصص القرآني، لأن السنة مبيّنة للقرآن شارحة له، وبالتالي فعدم اعتمادها محلّ بالفهم الصحيح، وذريعة للتأويلات والأقوال غير الصحيحة. وهكذا فما اعتبره المؤلف خصيصة ثانية منفردة تعتبر في النظر الصحيح إغفالا للسنة وآثار الصحابة (الروايات الصحيحة).

وأما ما اعتبره خصيصة ثالثة (أي القصص القرآني والحقيقة التاريخية) فهو موضع نظر كذلك. يقول: «وبما أن الهدف من القصص القرآني هو ضرب المثل واستخلاص العبرة فلا معنى لطرح مسألة الحقيقة التاريخية. إن الحقيقة التي يطرحها القصص القرآني هي العبرة. هي الدرس الذي يجب استخلاصه، نعم إن القصص القرآني ليس قصصا خياليًا بل هو قصص يتحدث عن وقائع تاريخية تدخل ضمن معهود العرب، ولم يكن العرب أعرابا (أميين) كلهم، بل كان منهم يهود ونصارى في مكة ويثرب وشمال الجزيرة العربية وشرقها وغربها، وكان منهم (خبراء) في الأنساب و(متخصصون) في القصص: قصص نوح والطوفان وفرعون وأنبياء بني

(1) سورة النساء، 4/122.

(2) سورة هود، 11/49.

(3) سورة غافر، 40/78.

إسرائيل. كل ذلك كان يدخل ضمن معهود العرب الثقافي والفكري، إضافة إلى قصص عاد وثمود وأقوام آخرين ممن لم يرد ذكرهم في التوراة»⁽¹⁾ انتهى.

آيات عديدة تدل على بطلان ما قاله المؤلف منها: «فَأَقْصَصَ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٦﴾»⁽²⁾. فالعرب لم يكونوا يعرفون هذه القصص.

نقرأ في مقدمة (السيرة النبوية لابن هشام) والمقدمة بأقلام مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي: «و لم يكن للعرب قبل مبعث النبي ﷺ من مادة التاريخ إلا ما توارثوه بالرواية، مما كان شائعا بينهم من أخبار الجاهلية الأولى، كحديثهم عن آبائهم وأجدادهم، وأنسابهم، وما في حياة الآباء والأجداد من قصص، فيها البطولة، وفيها الكرم، وفيها الوفاء؛ ثم حديثهم عن البيت وزمزم وجرهم، وما كان من أمرها، ثم ما كان من خبر البيوتات التي تناوبت الإمرة على قريش، وما جرى لسد مأرب، وما تبعه من تفرق الناس في البلاد، إلى أمثال هذا مما قامت فيه الذاكرة مقام الكتاب، واللسان مقام القلم، يعي الناس عنه، ويحفظون، ثم يؤدون»⁽³⁾.

ثم إن وضع المؤلف لعبارة وقائع "تاريخية" بين مزدوجتين يدل على تشكيكه على الأقل في صحتها مع أن قصصها جاءت في القرآن الكريم.

ثم قال: «والواقع أن جلّ "الحوادث التاريخية" (مرة أخرى يضع العبارة بين مزدوجتين) التي يحكيها قصص القرآن عن أنبياء بني إسرائيل يتطابق إلى حد كبير مع ما جاء في التوراة والإنجيل، والقرآن جاء مصدقا لما بين يده منهما، تماما مثلما جاء الإنجيل مصدقا لما في التوراة، والأمر نفسه يصدق على الرسالات السماوية الأخرى. وكما سبق القول فالحقيقة التاريخية في هذا المجال ليست مستقلة بنفسها بل هي جزء من "التاريخ المقدس"، التاريخ الذي تحكيه الكتب السماوية وفي مقدمتها التوراة التي هي مصدر أساسي وأحيانا الوحيد للمؤرخين الذين يعرضون لتاريخ بني إسرائيل وعلاقتهم مع غيرهم من الأمم»⁽⁴⁾.

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 259.

(2) سورة الأعراف، 176/7.

(3) السيرة النبوية لابن هشام، ص 6.

(4) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 259-260.

يجب أن يعلم المؤلف أن كون القرآن الكريم مهيمنا على الكتب السابقة بما فيها التوراة والإنجيل يعني، فيما يعنيه، أنه يُرجع كثيرا من الحقائق التاريخية إلى نصابها بعد أن تعرّضت للتحريف والزيادة والتقصان، ويكشف عن الصواب في كلّ صغيرة وكبيرة من الوقائع التي قصّها بصدق وحقّ ودقّة متناهية لأتّه كلام الله المحيط علماً بالماضي والحاضر والمستقبل ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾ (١). وإلى ذلك أشار قول الله عزّ وجلّ: ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ (٢). وقال الله تعالى مبيّنا تحريف بني إسرائيل: ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ خَرَفْتَهُ، مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (٣). وقد كشفت الدراسات الأركيولوجية (الأثرية) والتاريخية الحديثة المطابقة التامة بين ما قصّه القرآن من أخبار الماضين وما توصل إليه البحث العلمي، بخلاف التوراة والإنجيل المحرّفين، وقد خصّص الطيّب والعالم الفرنسي موريس بوكاي قسما مهماً من كتابه "القرآن والتوراة والإنجيل والعلم" لهذا الموضوع، فلا يجوز التشكيك في ما قصّه القرآن من قصص لأتّها فعلا أحداث تاريخية حفظها التاريخ الصحيح، وكشف القرآن عن التزييفات التي لحقتها، فكان قصصه أحسن القصص.

ثمّ قال: «صحيح أن القرآن يقرّر أن التوراة والإنجيل قد داخلهما التحريف، خصوصا على مستوى عقيدة التوحيد والتنزيه والبشارة بـ "النبيّ الأمي" محمد ﷺ. أمّا ما عدا ذلك فالقرآن مصدّق لما بين يديه منهما» (٤).

وفي هذا الباب كان على المؤلف أن يقرأ كتاب إبراهيم خليل أحمد وهو أحد المؤمنين الذين اعتنقوا الإسلام وألّفوا الكتب في الدفاع عن القرآن وعن النبيّ ﷺ، واسم الكتاب محمد ﷺ في التوراة والإنجيل والقرآن. مكتبة الوعي العربيّ 1964 والكتاب بعد المقدّمة يتضمّن عشرة أبواب، وهو من الحجم الصّغير المفيد، وفيه بيان عقيدة التوحيد.

(1) سورة المائدة، 48/5.

(2) سورة النمل، 76/27.

(3) سورة البقرة، 75/2.

(4) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 260.

إنّ مادّة "قصص" جاءت في القرآن الكريم من كلّ مشتقات الفعل: مرّة على صيغة الماضي وأخرى على صيغة المضارع وثالثة على صيغة الأمر ورابعة على صيغة المصدر. (1)

ثمّ ليست عقيدة التّوحيد والتّنزيه والبشارة بالنبيّ الأمّي ﷺ هي وحدها التي دخلها التّحريف في التّوراة والإنجيل، بل كذلك قصص الأنبياء والصّالحين، وقد صحّح القرآن كثيرا من أخطاء وتحريفات كتبة التّوراة والإنجيل بهذا الخصوص، وإن كانت فيهما حقائق صدّقها القرآن. لكن التّحريف طال قصص الأنبياء دونما شكّ.

وتصديق القرآن للتّوراة والإنجيل يعني تصديقه لأصليهما لا لما افتراه المحرّفون. فالنّسخ المعتمدة لدى اليهود والنّصارى محرّفة كما أثبت ذلك كثير من العلماء وعلى رأسهم، في عصرنا، الشّيخ رحمت الله بن خليل الرّحمن الكيرانوي العثماني الهندي، في المجلد الرّابع من كتابه "إظهار الحقّ".

فالقرآن لا يوافق على كثير من الأمور التي تضمّنتها هذه الكتب المحرّفة بخصوص الأنبياء وقصصهم مع أقوامهم، وبخصوص التّشريعات وغير ذلك، وموريس بوكاي مثلا أثبت أنّ عدّة أمور تاريخيّة في هذه الكتب تتناقض مع معطيات العلم الحديث.

إذاً فما اعتبره المؤلّف خصيصة ثالثة لدراسته هو بدوره لا أساس له.

ومن المفيد أن نذكر تفريق الدّكتور محمد عبد الله درّاز بين التّطابق بين القرآن والتّوراة والإنجيل، من جهة، وبين ما ادّعاه بعض المستشرقين من اقتباسه منهما.

يقول مثلا: «أما الادّعاء بأنّ محمد ﷺ تلقّى علمه من ابن سلام هذا، فلا ينطوي ذلك على تحريف للحقائق التاريخيّة فحسب بالخلط بين دور التّابع والمتبوع، وإنّما ينطوي أيضا على قلب في ترتيب الأحداث التاريخيّة المعروفة لأنّ جوهر حقائق التّوراة كلّها كان قد أعلن بدقّة في مكّة، وقبل أن تتاح الفرصة لأمثال عبد الله بن سلام أن يروا وجه الرّسول ﷺ والجدير بالملاحظة أنّ الآيات القليلة التي نزلت بالمدينة تتعلّق في أغلبها بالحقائق الدّينيّة المسيحيّة التي ينكرها اليهود تماما.

(1) راجع الراغب الأصبهاني في مفرداته بخصوص هذه المادة.

إذن مهما بذل المغرضون من محاولات لتجميع نقط التشابه بين الحقائق القرآنية والحقائق اليهودية والمسيحية سنقول: جهد ضائع..»⁽¹⁾.

أما الخبيصة الرابعة المزعومة فهي (تتبع القصص القرآني حسب النزول) يقول الجابري: «الأمر الرابع الذي تميّز به هذه الدراسة عن غيرها كونها تلتزم بتتبع القصص القرآني حسب ترتيب النزول، وليس حسب ترتيب المصحف كما جرت العادة»⁽²⁾.

ونقول له: ألم يتتبع الذين كتبوا وصنّفوا في قصص القرآن، قصص الأنبياء، حياة كلّ نبيّ وما لاقاه من شدائد وما انتهى إليه أمره مع قومه حسب مراحل عمره، وعمر دعوته، مع أنّ الآيات القرآنية التي تتحدّث عن هذه المراحل من بدايتها إلى نهايتها ليست دائما في سورة واحدة؛ بل هي - غالبا - في سور عديدة يكمل بعضها بعضا. فهم لم يعتمدوا ترتيب المصحف في تتبعهم لهذا القصص كما قال المؤلّف معتبرا هذا عادة لهم. بل درسوا قصص الأنبياء حسب الترتيب التاريخي أو التسلسل التاريخي وكانوا يفسّرون كل آية في إطار كلّ مرحلة تاريخية من دعوة الأنبياء. كما أنّهم لم يتناولوا هذا القصص حسب ترتيب النزول، لأنّه لا يمكن الجزم بهذا الترتيب أولا، ولأنّه لا داعي إليه ثانيا.

وإذا كان المؤلّف قد توخّى قراءة أطوار الدعوة المحمّدية من خلال قصص الأنبياء في القرآن الكريم باعتبار هذه القصص مرآة لتلك الدعوة كما قال، فإنّ توظيف قصص الأنبياء في دراسة السيرة أمر سبق إليه علماء الإسلام إذ كانوا يفهمون السيرة في ضوء تاريخ الأنبياء مع أقوامهم كذلك وهذا ما تعلّمنا القرآن الذي كان يسليّ النبيّ ﷺ بما تحمّله الأنبياء من قبله. فقصص الأنبياء كان حاضرا في قراءة السيرة النبوية وفهم الدعوة المحمّدية.

وأما ما اعتبره المؤلّف خاصية لدراسته تمثّلت في التصنيف والتحقيب، فإنّه تضمّن إغفالا لأغراض أخرى للقصص القرآني منها بناء الشخصية المسلمة والمجتمع المؤمن، إن كتاب "مع قصص السابقين في القرآن" للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي (مرجع سابق، الطبعة 4) معالجة لتسع عشرة قصّة بداية بقصّة بقرة بني إسرائيل ونهاية بقصّة

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، د. محمد عبد الله دراز، ص 175.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 260.

أصحاب الأُحدود، وفيه تفنيد لكلِّ الروايات الإسرائيَّية، والكتاب من الحجم الكبير ويشتمل على 815 صفحة. وفحواه أن يقول للملاحدة:
عليكم:

- أن تفهموا القرآن الكريم للعمل به والتعبّد بتلاوته ومدارسته.
- أن تحافظوا على القرآن ولو باحترامه عن طريق دراسته وكثرة قراءته ومن خلاله تفهمون لغة العرب.
- أن تعلموا أن هذا القرآن معجزة خالدة وأن معجزته أكبر شاهد على عالميَّة رسالة الإسلام.

وهذا ما دفع الدكتور سيلفيو فرويو الإيطاليّ في كتابه "القرآن" إلى القول: «يجمع أغلب الباحثين في القرآن والدارسين لتاريخ الشعوب الشّرقية من احتكوا بها احتكاكا مباشرا وبدون أن يتأثروا بروح التعصب، يجمع هؤلاء على الاقتناع بأنّ القرآن كان أكبر عمل لخدمة البشريَّة حتّى الآن»⁽¹⁾.

إنّ قصص السّابقين الواردة في القرآن الكريم هي من غيب الماضي الموعّل في القدم وعلم غيب الماضي اختصّ به خالق الكون وحده ولم يكن أحد ممن وُجد بعد تلك الأزمنة شاهدا لأحداث الماضي. قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ مَكْمُورُونَ ﴾⁽²⁾ وإنّ القرآن الكريم علّم الناس كيفيَّة الجدل مع غيرهم من اليهود والمسيحيّين في هذا الموضوع. قال تعالى: ﴿ قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴾⁽³⁾ أمر تقولون إنّ إبراهيمَ واسمعيّلَ وإسحقَ ويعقوبَ والأسباط كانوا هودا أو نصريّ قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمَّ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾⁽⁴⁾. وقرأ قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَّا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴾⁽⁴⁾.

(1) نقلا عن دستور الحكم والمسلطة في القرآن والشرائع، رأفت شفيق شنبور، ط1، 1954/1373

بيروت، منشورات المكتبة العصرية...

(2) سورة يوسف، 102/12.

(3) سورة البقرة، 139/2-140.

(4) سورة البقرة، 26/2.

• المبحث الرابع: تاريخية وصدق قصص القرآن

لماذا وضع المؤلف علامة التعجب في نهاية هذه الفقرة: «تبدأ السورة بالإشارة إلى قصة نوح ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدَجَرَ ﴿١﴾ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ ﴿٢﴾ ﴾ (1). فاستجاب له ربه وكان الطوفان!». إن استجابة الله لعبده نوح بأن أغرق المكذبين بالطوفان أمر إلهي واقع وهذه سنة الله مع رسله عليهم السلام ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴿٢﴾ ﴾ (2).

ويقول المؤلف مرة أخرى: «أما مسألة ما إذا كان محتوى هذه القصص يحكي وقائع تاريخية فهي مسألة لا معنى لها في نظرنا (...). فالتاريخ الذي ينتمي إليه هذا القصص هو التاريخ المقدس، تاريخ الأنبياء والرسل» (3).

لماذا اعتبر المؤلف واقعية قصص القرآن مسألة لا معنى لها؟ وهل تاريخ الأنبياء والرسل ليس واقعيًا؟ ألم يسجل التاريخ هذه الوقائع التاريخية التي عاشها الأنبياء والرسل مع أقوامهم؟ وقبل هذا وذاك: ألم يبين لنا القرآن والسنة الحقة الذي لا ريب فيه بخصوص هذه الوقائع؟ ألم ينفي القرآن عنها ما زاده وتقولها الرواة والأخباريون، ألم يثبت منها ما حصل ووقع فعلا دون الأكاذيب والأساطير؟ بلى!

والمؤلف يفرق بين هذه الوقائع التي لا يعتبرها وقائع تاريخية أي "الأحداث التي يرويها القصص القرآني عن الأقسام الماضية"، وبين "ما يخص الدعوة المحمدية" والذي لا ينفي عنه التاريخية، ويقول عنه: «فهو حقائق تاريخية، وردت في شأنها أخبار في كتب السيرة» (4). أفيأخذ ببعض الكتاب ويترك بعضه الآخر؟! ﴿ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَآبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا جِزَىٰ فِي ٱلْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ ﴿٥﴾ ﴾ (5).

(1) سورة القمر، 9/54-10.

(2) سورة غافر، 51/40.

(3) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 270.

(4) نفسه، ص 270.

(5) سورة البقرة، 85/2.

أليس القرآن - كلام الله تعالى - جامعا لما وقع فعلا من وقائع سواء في ما يتعلق "بقصص الأقسام الماضية" أو "ما يخص الدعوة المحمدية"؟! إن القرآن الكريم بيان صدق لذلك القمص وهذه الدعوة، وفيه الخير اليقين عن الماضي وحاضر الدعوة المحمدية، ومستقبل الإسلام والإنسانية.

إن هذا التفريق - بحيث نفى التاريخية والصدق عن قصص القرآن، ونشبتها لأحداث الدعوة المحمدية التي حفظتها السيرة - لا يستقيم منها علميا، بل لا يجوز شرعا. ولاسيما وأن كلا الأمرين محفوظ في القرآن الكريم. والله تعالى يقول: ﴿خُنْ نَقْصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾⁽¹⁾. ويقول: ﴿مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾⁽²⁾. ويقول: ﴿لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾⁽³⁾. وكيف يقول المؤلف بصحة أحداث السيرة لأن القرآن حفظها لنا، ولا يقول بصحة أحداث الأقسام الماضية والأنبياء والرسل السابقين مع أنها أيضا مما حفظه القرآن لنا؟ فهذا تناقض في التصور والمنهج. يقول: «وهذه الأخبار - يقصد أخبار السيرة - ليست هي الدليل على صحتها (أي حقائق أحداث الدعوة المحمدية) بل إن ما ورد منها في القرآن هو دليل الصحة فيها، لأن القرآن منقول إلينا بالتواتر، أما أخبار الرواة فهي أخبار آحاد، معرضة للخطأ»⁽⁴⁾.

نقول للمؤلف: لماذا تأخذ بالقرآن عندما تريد، ولا تأخذ به عندما لا تريد؟ أليس كله كتاب الله الواحد الأحد؟ إن هذا الكتاب المتواتر نقله، تضمن الحق والصدق في كل شيء، ومن ذلك أخبار أحداث الدعوة المحمدية وكذلك قصص الأولين. فينبغي تصديقه في هذه وفي هذه لأنه تنزيل من رب العالمين ثم إن السيرة النبوية ثابتة أيضا من جهة الرواية حيث إن علماء الحديث والسيرة عموما صححوا بالأدلة والمعايير العلمية الدقيقة صحيحها، وضعفوا ضعيفها، ونهبوا على الموضوع فيها. فيجب على المؤلف أن يعتمد ما صححوه، بالإضافة إلى ما أثبتته القرآن وحفظه من هذه السيرة العطرة. ولا تخلو روايات أحاديث السيرة من المتواتر إلى جانب الآحاد.

(1) سورة يوسف، 3/12.

(2) سورة غافر، 78/40.

(3) سورة يوسف، 111/12.

(4) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 270.

وَمَا يَدُلُّ عَلَى تَنَاقُضٍ مَنِهَجِ الْمُؤَلِّفِ أَحْذَهُ بِرَوَايَاتِ السِّيَرَةِ حِينَمَا يَحْلُو لَهُ ذَلِكَ،
 مَعَ أَنَّهُ قَالَ عَنِهَا إِنَّهَا رَوَايَاتٌ آحَادٌ مَعْرُضَةٌ لِلخَطَأِ، وَليست دَلِيلَ صِحَّةِ السِّيَرَةِ.
 يَقُولُ مِثْلًا عَنِ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى
 لِلنَّاسِ لِيَجْزِلُوهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا﴾ (١). «الخطاب هنا موجه
 لقريش. وقد ورد في السيرة أن بعض الصحابة - وبالتالي بعض قريش - كانت
 لديهم قطع من التوراة» (2).

فهو الآن يأخذ "بما يروى في السيرة"، دون التأكيد من صحته. أليس هذا تناقضاً
 ما بعده تناقض؟ ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ
 يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ (3).

والملاحظ أنه يغلب على هذا الكتاب مجرد عرض الأقوال والآراء، ونقل
 الاختلافات. مع حرص المؤلف على بيان التطابق بين ما جاء في قصص القرآن وما جاء
 في مقاطع من التوراة "مثلاً قصة إبراهيم وقصة لوط" ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ
 فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (4). فالقرآن
 هو القصص الحق، وهو أحسن القصص، يقص قصص السابقين، ﴿فَأَقْصصِ الْقَصَصَ
 لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (5).

ويتحدث المؤلف عن برنامج سورة الأعراف (برنامج واستراتيجيات) كأن
 الموضوع بشري تخطط له عقول بشرية. وإنما هو في الحقيقة تقدير وتدبير إلهيان:
 ﴿الرَّ كِتَابٌ أَحْكَمْتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فَضَّلْتُ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ (6).

الدليل على صدقه أحداث القصص القرآني، كذلك قول الله تعالى:
 ﴿فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ﴾ (7). ومع أن المؤلف يورد شرحاً لهذه
 الآية: «أي غائبين عن مجرى الأحداث كما حال قصص المحترفين المتصنعين، بل

(1) سورة الأنعام، 91/6.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 281.

(3) سورة الحج، 46/22.

(4) سورة آل عمران، 65/3.

(5) سورة الأعراف، 176/7.

(6) سورة هود، 1/11.

(7) سورة الأعراف، 7/7.

لقد جرت تلك الأحداث بعلمنا وعلى مرأى منا»⁽¹⁾. برغم ذلك فإنه يقول إن صحتها لا معنى لها عنده، وأنه ليس مهمًا أن نعرف هل هي صحيحة أم لا! ثم يقول: «الأنبياء الذين اختصّ القرآن بذكر أسمائهم وقصصهم ولم يرد لهم ذكر في التوراة هم: شعيب، ذو الكفل، إدريس، هود، صالح، لقمان، إسماعيل، مع ذكر قصة الطوفان، والإشارة إلى فرعون... والمسرح الذي تجري فيه قصص هؤلاء (باستثناء فرعون) هو الجزيرة العربية، خصوصًا المنطقة التي تمتدّ من مكّة إلى الشّام (حاليا الأردن، وفلسطين، وسوريا). أما أنبياء التوراة والإنجيل والذين ذكرهم القرآن فهم: نوح وإبراهيم ويعقوب ويوسف وموسى ويونس وأيوب وداوود وسليمان وأشعيا ويحيى (المعمدان أو يوحنا) والسيد المسيح»⁽²⁾.

فهو ينفي أن يكون إسماعيل قد ذكر في التوراة، لكنّه لم ينتبه إلى أنّه هو نفسه أورد - قبل هذه الصّفحة بقليل في هامش (ص 284) - نصًّا من التوراة فيه ذكر إسماعيل. والنصّ هو:

«18 وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لِلَّهِ: «لَيْتَ إِسْمَاعِيلَ يَحْيَا فِي رِعَايَتِكَ». 19 فَأَجَابَ الرَّبُّ: «إِنَّ سَارَةَ زَوْجَتَكَ هِيَ الَّتِي تَلِدُ لَكَ ابْنًا وَتَدْعُو اسْمَهُ إِسْحَاقَ. وَأُقِيمُ عَهْدِي مَعَهُ وَمَعَ ذُرِّيَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ عَهْدًا أَبَدِيًّا. 20 أَمَّا إِسْمَاعِيلُ، فَقَدْ اسْتَجَبْتُ لَطَلْبِكَ مِنْ أَجْلِهِ. سَأُبَارِكُهُ حَقًّا، وَأَجْعَلُهُ مُنْمَرًا، وَأَكْثُرُ ذُرِّيَّتَهُ جَدًّا فَيَكُونُ أَبًا لِأَثْنِي عَشَرَ رَئِيسًا، وَيُصْبِحُ أُمَّةً كَبِيرَةً. 21 غَيْرَ أَنَّ عَهْدِي أُبْرِمُهُ مَعَ إِسْحَاقَ الَّذِي تُنْجِبُهُ لَكَ سَارَةُ فِي مِثْلِ هَذَا الْوَقْتِ مِنَ السَّنَةِ الْقَادِمَةِ». 22 وَلَمَّا انْتَهَى مِنْ مُحَادَثَتِهِ فَارَقَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ. وَفِي الْفَقْرَةِ 23 مِنْ نَفْسِ الْإِصْحَاحِ: 23 وَفِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بَعَيْنُهُ أَخَذَ إِبْرَاهِيمُ إِسْمَاعِيلَ وَجَمِيعَ الْمُؤَلُودِينَ فِي بَيْتِهِ وَكُلَّ مَنْ اشْتَرَى بِمَالٍ، كُلَّ ذَكَرٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَخَتَنَ لَحْمَ غُرْلَتِهِمْ كَمَا أَمَرَهُ الرَّبُّ. 24 وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ فِي التَّاسِعَةِ وَالتِّسْعِينَ مِنْ عُمُرِهِ عِنْدَمَا خَتَنَ فِي لَحْمِ غُرْلَتِهِ، 25 أَمَّا إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ فَقَدْ كَانَ ابْنًا ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً حِينَ خَتَنَ فِي لَحْمِ غُرْلَتِهِ. 26 وَهَكَذَا خَتَنَ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ فِي الْيَوْمِ نَفْسِهِ. 27 وَكَذَلِكَ خَتَنَ مَعَهُ كُلُّ رِجَالِ بَيْتِهِ الْمُؤَلُودِينَ فِيهِ وَالْمُبْتَاعِينَ

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 290.

(2) نفسه، ص 291.

بِمَالٍ مِنَ الْعَرَبِ»⁽¹⁾. إذن فإسماعيل مذكور في التوراة، في هذا النصّ مرّتين، فلماذا نفى المؤلّف ذلك - بعد أن ذكر هذا النصّ سابقا هو بنفسه - ألأنّ إسماعيل - في نظره - ينتمي إلى معهود العرب ومخياهم؟!

يقول عن بعض الاستراتيجيات التي سلكها القرآن في مجال القصص: «صَبَّ خطاب الرّسل السّابقين إلى أقوامهم في صيغة تحاكي وتعزّز الخطاب الذي يوجّهه محمّد ﷺ إلى قومه، فكأنّ خطاب الأنبياء السّابقين إلى أقوامهم إنّما يعبر عن حال النبيّ محمّد مع قومه قريش. ومن هنا التكرار الذي يلاحظ في القصص القرآنيّ وهو ليس تكراراً في المضمون وإنّما في الصيغة، فالمقام هو المتحرّك أما المقال فنابت. وهذا يصدق على جميع ما في القرآن من تكرار أو تشابه أو تناقض ظاهريّ»⁽²⁾.

يجب أن نعقب على هذا الكلام بالتنبية إلى أنّ كلّ صيغة من هذه الصيغ التي وقع فيها التكرار تضمّنت الجديد الدلالي والتربوي والمضموني والدّعوي والأخلاقي والأسلوبية في نفس الوقت. وقد تحدّث علماؤنا رحمهم الله عن التكرار في القرآن وبينوا بلاغته، وحكمه، وأساراه.

ففي سورة الأعراف: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقُومِرِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾⁽³⁾.

وفي نفس السورة: ﴿وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُومِرِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾⁽⁴⁾.

وفي نفس السورة: ﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنْقُومِرِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾⁽⁵⁾.

وفيها أيضا: ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُومِرِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾⁽⁶⁾.

(1) سفر التكوين، 17/18-27.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 292.

(3) سورة الأعراف، 7/59.

(4) سورة الأعراف، 7/65.

(5) سورة الأعراف، 7/73.

(6) سورة الأعراف، 7/85.

وفي سورة هود: ﴿وَالِىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقَوْمِ آعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ﴾ (1). نفس الآية 85 من سورة الأعراف، والآية 65 وهي الآية 61 من سورة هود.

وفي سورة الأعراف ﴿قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولٌ مِّنْ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ (2).

هناك دعوة خاصة ودعوة عامة، فأَيُّ ضير في هذا الأسلوب المعجز؟

ومع أن المؤلف دافع أكثر من مرّة عن وجهة نظره التي مفادها أن المقصود بالكتاب في بداية سورة الأعراف: ﴿الْمَصِّ﴾ كَتَبَ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (3) هو السّورة نفسها لا القرآن - وقد ناقشنا هذا الرأى وبيننا عدم صحته - مع ذلك فإنه لا يلبث أن يقول ما قال به جمهور المفسرين وما أكدناه في مناقشتنا. يقول: «وهكذا تبدأ السّورة - كما رأينا أعلاه - بمخاطبة النبي ﷺ مؤكدة أن القرآن الذي يوحى إليه هو كتاب من عند الله تعالى، فعليه أن لا يشعر بأيّ ضيق أو حرج في تبليغه..» (4). وقد قال في صفحة (289): «واللآفت للانتباه هنا أمران: أولهما معنى "الكتاب" في الآية الأولى... أما الزّمخشري فيرى أن المقصود هو هذه السّورة، سورة المص الأعراف باعتبار أن "المص" مبتدأ و"الكتاب" خبر، ونحن نرجح هذا المعنى، ليس فقط لأنّ هذه السّورة من الطّوال وهي في حجم كتاب من كتب أهل الكتاب، ويقال نزلت مرّة واحدة، بل أيضا لأنّ العبارة الواردة بعدها وهي قوله تعالى: ﴿فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ﴾ (5). لا يستقيم معناها إذا جعلنا "الكتاب" في العبارة الأولى بمعنى القرآن...» (6).

وبعد أن يكرّر ما قاله في صفحات سابقة ويبدأ ويعيد في محاولاته الاستدلالية على صحّة هذا الرأى، يتخلّى عنه ليقول بما جاء في رأى جمهور المفسرين كما ذكرنا قبل.

(1) سورة هود، 50/11.

(2) سورة الأعراف، 158/7.

(3) سورة الأعراف، 2-1/7.

(4) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 293.

(5) سورة الأعراف، 2/7.

(6) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 290.

تَمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّأْيَ السَّابِقَ لَمْ يَرْجَحْ لَدَيْهِ عَلَى مَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ، وَهَذَا يَتَنَاقَضُ مَعَ قَوْلِهِ:
«وَنَحْنُ نَرْجِّحُ هَذَا الْمَعْنَى»⁽¹⁾.

• المبحث الخامس: تحكيم نصوص التوراة المحرّفة

يستند المؤلف إلى التوراة والإنجيل في قراءة القرآن باعتبارهما من "التاريخ المقدّس" على حدّ تعبيره. ويقول عن قصّة آدم وإبليس: «لم يرد إبليس في التوراة بل ورد اسم الحيّة (أو الثنين) فهي التي أغرت حواء بالأكل من الشجرة المحرّمة. أمّا في الأناجيل فقد ورد اسم إبليس (الشيطان) على أنه الحيّة ذاتها. على أنّي لم أعتز في التوراة ولا في الأناجيل على ما يشبه قصّة أمر الملائكة بالسجود لآدم، وامتناع إبليس بدعوى أنّه من "نار" (نور) وآدم من طين (تراب). ولعلّ ذكر القرآن لهذا الجانب إشارة إلى ما تدعيه قريش من تفوّق على المستضعفين من أتباع النبيّ، وقد سمّتهم "الأراذل" وطلبت من النبيّ أن يطردهم كشرط للاعتراف به والانضمام إليه»⁽²⁾.

هكذا تحوّلت هذه القصّة عند المؤلف من قصّة بداية الخلق والأمر الإلهيّ بسجود الملائكة، وامتناع إبليس، وهي القصّة الثابتة بالقرآن والسنة بتفاصيلها التي بيّنتها النصوص المتنوّعة والتي لا مجال للشكّ فيها، إلى مجرد "إشارة" إلى ما استنتجته المؤلف (أي إشارة إلى ادعاء قريش التفوّق على المستضعفين من أتباع النبيّ ﷺ) وما ذلك إلّا لأنّها لم تذكر - بهذه الصيغة أو ما يشبهها - في التوراة....

ويستحسن في هذا الصّدّد مراجعة سفر التكوين الإصحاح الثالث الفقرة الأولى: "وكانت الحيّة أصل جميع حيوانات البرية.... إلى الفقرة 24".

والإصحاح الرابع من نفس سفر التكوين المكوّن من 26 فقرة وفي الكلام عن آدم وكيف تعرّف على حواء أنّها حبلى.

والإصحاح الخامس أيضا وفيه: هذا كتاب مواليد آدم... في تعداد 32 فقرة. وكان على المؤلف أن يعلم أنّ التوراة كما أحرّبت القرآن حرّفت، وغيّرت،

(1) نفسه، ص 290.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 293.

وُبدلت، ونُسيَت، وأُخفيت... وكلّ هذه التّعوت يُستدلّ عليها من القرآن والسنة.

فواضح إذا تحكيم نصوص التوراة المحرّفة في قصص القرآن في منهج المؤلف. فما أثبتته التوراة كان سبيلاً لتصديق القرآن فيما جاء به، وما لم تذكره كان سبباً لإنكاره وإن ذكره القرآن! إنّ هذا المنهج غير صحيح، بل القرآن هو المهيم على الكتب السابقة وقد طال التّبديل والتّحريف التوراة والإنجيل فكيف نحكمهما في تصديق ما ذكره القرآن، أو عدم تصديقه. قال تعالى عن كتابه العزيز: ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنجِيلَ﴾⁽¹⁾.

• المبحث السادس: السيرة والقرآن

ويقول المؤلف عن علاقة السيرة بالقرآن من حيث الاستدلال: «بمحاوّل أن يجد لما تحكيه كتب السيرة عن وقائع الدّعوة المحمّدية ما يشهد لها بالصّحة من القرآن، إذ هو النصّ الوحيد المتواتر الذي يجب الاعتماد عليه في هذا المجال»⁽²⁾.

ليس القرآن الكريم هو النصّ الوحيد المتواتر بل هناك أحاديث كثيرة بلغت درجة التواتر. وكما يشهد القرآن لصحة السيرة، تشهد لها الأحاديث الصّحيحة. وإذا لم تكف المؤلف هذه الأحاديث، فليعتمد المتواتر منها ما دام لا يأخذ إلاّ به! لكنّه سرعان ما يبين عن تناقضه حيث يستدلّ بأحاديث الآحاد دون حتّى معرفة صحّتها.

يقول: «واضح أن ما ذكرته الآيات السابقة من تأمر قوم نوح على قتله تنطوي على إشارة لطيفة إلى ما كانت تفكّر فيه قريش من التخلّص من النبيّ ﷺ من خلال تصفيته بصورة أو بأخرى»⁽³⁾.

تصفيته: هذه كلمة دخيلة أصلها باللّغة الفرنسيّة liquidier. ولا يليق بمفكّر مثل المؤلف أن يستعمل مثل هذه الكلمات الدّخيلة غير السليمة لأنّ التّصفية في اللّغة العربيّة لا تعني القتل وإثماً تعني التخلّص والتّنقية، ولأنّ مثل هذا الأسلوب لا يليق بمقام سيّد الخلق ﷺ.

(1) سورة آل عمران، 3/3.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 301.

(3) نفسه، ص 305.

• المبحث السابع: أخطاء يجب تصحيحها

ويقول: «لا تذكر هذه السّورة (يقصد سورة يونس)، ولا القرآن كلّهُ، أيّ شيء عن قصّة قوم يونس هؤلاء»⁽¹⁾.

يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنّ عتبة بن أبي لهب، كان قد أعلن إسلامه للنبي ﷺ، ولكنّه كان مريض النفس مزرع الإيمان فلما نزلت سورة النجم، وسوست له نفسه أن يذهب إلى رسول الله ﷺ ويقول له: إني آمنت بالقرآن كلّهُ إلا سورة النجم، فهي إمّا من عندك أو من عند الشياطين، فدعا النبي ﷺ: "اللهم سلّط عليه أسد الغاضرة" مهما كان من الاختلاف في صيغة الدّعاء فقد أجمع الرواة على أنّ الرسول ﷺ طلب من الله أن يجعل من عتبة بن أبي لهب فريسة الغاضرة. واستجاب الله دعاء الرسول ﷺ»⁽²⁾.

نقول: بل قال الله سبحانه عن قوم يونس: ﴿ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٧﴾ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١٨﴾ ﴾⁽³⁾. فذكرت هذه الآية من أخبار قوم يونس عددهم، وإيمانهم، وتمتعهم إلى حين.

ويقول المؤلّف كذلك: «وإزاء هذا السلوك العدائي الذي كان يلقاه الرسول ﷺ من قريش ربّما خطر له أن يتجنّب ذكر آلهتهم بسوء أملا في أن يستميلهم، خصوصا عندما تحدّوه وطلبوا منه أن ينزل الله عليه كنزاً أو يرسل معه ملكاً»⁽⁴⁾.

نقول: إن قول الله تعالى: ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ ۖ إِلَيْكَ وَصَاحِبٌ بِهٖ صَدْرُكَ ۗ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كِتَابٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۗ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٥٥﴾ ﴾⁽⁵⁾، لا يدلّ على أنّ ذلك خطر بقلب النبي ﷺ⁽⁶⁾ وفي سورة العنكبوت ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا

(1) نفسه، ص 305.

(2) القرآن والقصة الحديثة، ص 123-126، محمد كامل حسن المحامي، دار البحوث العلميّة بيروت 1970.

(3) سورة الصافات، 147/37-148.

(4) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 306.

(5) سورة هود، 12/11.

(6) انظر تفسير القرطبي.

فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١١﴾ (١). وسورة المؤمنون مكية كلها في قول الجميع وعدد آياتها 118 آية وترتب في المصحف رقم 23، وهي تدور حول الإيمان والمؤمنين من أولها إلى نهايتها فهي إذ تصف المؤمنين تذكر أدلة الإيمان في الإنسان والكون، ثم تعرض لرسالات بعض الأنبياء وكلها تدعو للإيمان ثم تعود إلى المؤمنين وخصالهم وإلى الكافرين وأعمالهم مع تعرض لبعض صفات الله، وتراها تحتتم الكلام بتوجيهات للنبي ﷺ ثم بذكر مشهد من مشاهد يوم القيامة للعبارة والعظة.

وسورة العنكبوت مكية في قول بعضهم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها مكية إلا 10 آيات من أولها والظاهر أنها نزلت بين مكة والمدينة كما قال الإمام عليّ كرم الله وجهه وعدد آياتها 69 آية وعلى العموم فإنها تدور حول بيان حقيقة الإيمان وما يصادف المؤمنين من فتن تصهرهم وتقوي روحهم ومع ذلك فالنصر للإيمان وقد جاء القصص مؤيدا لذلك مع ضرب المثل لقوة الكفار وأهنتهم ونتيجة الجهاد في سبيل الله، وشحذ عزائم المسلمين وتقوية إرادتهم وتهديد أعدائهم.

والتنازل والمساومة أمران لا يتصوران في حق الأنبياء عليهم السلام، فهذا لم يخطر بقلب النبي الأكرم. ويكفي أن نذكر ما ردّ به النبي ﷺ على مساومات وإغراءات قريش حينما قال لعمه: «وَاللَّهِ يَا عَمَّ لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِي يَمِينِي وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي عَلَى أَنْ أَتْرُكَ هَذَا الْأَمْرَ مَا فَعَلْتُ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللَّهُ أَوْ أَهْلَكَ دُونَهُ» (٢).

مع أن سورة "المؤمنون" مكية لم يذكر المؤلف ما اشتملت عليه بخصوص قصص الأنبياء. يقول: «أما قصة نوح فلم يرد منها شيء بعد سورة العنكبوت التي قلنا إنها آخر سورة نزلت بمكة» (٣).

بل إن سورة المؤمنون جاء فيها قصة نوح كذلك. قال الله تعالى: ﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفَلَكِ نَاجِمُونَ ﴿١٠﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿١١﴾ فَقَالَ الْمَلَأُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ

(1) سورة العنكبوت، 14/29.

(2) أخرجه الألباني في السلسلة الضعيفة ص 909.

(3) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 313.

مَثَلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأُولَى ﴿١٠﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فُتَرَبِّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١١﴾ قَالَ رَبِّ أَنْصُرْنِي بِمَا كَدَّبُونِ ﴿١٢﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوْحَيْنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴿١٣﴾ فَإِذَا أَسْتَوَيْتِ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٤﴾ وَقُلِ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴿١٥﴾ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿١٦﴾ ﴿١٧﴾. وكلها من قصة نوح، وسورة المؤمنون رتبها 23 فهل سها المؤلف!؟

لا يختلف منهج الذين كتبوا في موضوع "قصص الأنبياء" كثيرا عن منهج الجابري. فهم يذكرون الأنبياء حسب التسلسل الزمني ويتبعون قصصهم من خلال آيات القرآن الكريم. والمؤلف يذكر الأنبياء حسب الترتيب الزمني الذي سطرته سورة الأعراف إلا أنه يعتمد ترتيب النزول في تتبع قصصهم وما ذكره من ارتباط القصص القرآني (من حيث التذكير والمواساة والتوجيه) بالدعوة المحمدية، هو شيء معروف مطروق وليس جديدا في دراسة القصص القرآني.

يقول: «وهذا الربط بين مضمون القصة وحال النبي محمد ﷺ مع قومه قريش هو الذي يعطي المعنى للقصص القرآني بأجمعه»⁽²⁾.

يفهم القارئ من هذا القول أن القصص لا معنى له في حد ذاته - وقد سبق للمؤلف أن عبّر عن هذا الرأي - والحقيقة أن لهذا القصص معنى في حد ذاته، ومغزى موجّه للنبي ﷺ وأصحابه وقومه، وكلّ الناس في مختلف العصور. خذ مثلا قصة يوسف عليه السلام وما تضمنته من دروس وحكم وعبر صالحة لكلّ زمان ومكان، فضلا عن ربطها بحال النبي ﷺ من حيث التسلية والتثيت إلخ.

خلاصة عن بعض حكم ودلالات رؤيا يوسف عليه السلام:

- رؤيا يوسف عليه السلام بتأويل الأحاديث: أربع مرّات.
- رؤيا السّجّيين وتأويل يوسف لها: مرّتان.

(1) سورة المؤمنون، 23-30.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 334.

- رؤيا ملك مصر وتأويل يوسف لها: مرتان.

وعلى القارئ أن ينظر في هذه الرؤى الثلاث، وتأويل يوسف لها كل واحدة على حدة ليعرف المراد بالتأويل في هذه الرؤى والغاية من القصص القرآني. وتعبير الرؤى:

﴿ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ﴾⁽¹⁾ وعد سيتحقق في المستقبل.

﴿ وَلَنُعَلِّمُهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ﴾⁽²⁾ خطوة أولى على طريق تحقيق الوعد.

﴿ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ﴾⁽³⁾ اعتراف صحيح بتحقيق ذلك الوعد،

وحقق الله ليوسف عليه السلام ما وعد به لأن الله لا يخلف الميعاد.

﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾⁽⁴⁾.

هذا، ويقوم المؤلف بعدة مقابلات بين نصوص قصص القرآن ونصوص التوراة.

ويقول عن مسألة مطابقة أو عدم مطابقة القصص القرآني للوقائع التاريخية بما في ذلك الأسماء التي يذكرها مرتبطة بها: «لقد قلنا ونعود فنؤكد أن الغرض من القصص في القرآن هو العبرة وضرب المثل وليس حكاية تاريخ»⁽⁵⁾.

إن هذا الغرض لا يعني أن يكون القصص مُختلفاً مُلقفاً ما دام القصد منه العبرة فحسب، حيث يُستعمل وسيلة فقط لهذا الغرض، ولا يهم صدقه أو عدم صدقه كما قال المؤلف. بل القرآن كله حقّ وصدق، ولا وجود لذرة واحدة من الاختلاق أو الخيال فيه. ذلك أن عدم المطابقة تعني الكذب، والقرآن منزّه عن ذلك. إن ما زعمه المؤلف يفتح المجال للتشكيكات في صدق القصص القرآني، ومن ثمّ التشكيك في صدق هذا الكتاب العزيز. إن معرفة مطابقة هذه القصص للوقائع التاريخي في غاية الأهمية خلافاً لما زعمه المؤلف، ويهمّ الإنسان كثيراً أن يعرف مدى هذه المطابقة الدالة على إعجاز القرآن التاريخي. فالعلم الحديث، مثلاً لم ينف أي جزئية من جزئيات هذا القصص القرآني بل أكدّه كله. وهذا ما لم يُشهد به

(1) سورة يوسف، 6/12.

(2) سورة يوسف، 21/12.

(3) سورة يوسف، 101/12.

(4) سورة يوسف، 21/12.

(5) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 342.

للتوراة والإنجيل المحرّفين، وكفى بهذا دليلاً على صدق مطابقة القصص القرآنيّ للوقائع التاريخيّة. إنّ النزعة العلميّة الوضعيّة أو الموضوعيّة المزعومة لا ينبغي أن تحجبا عن الباحث رؤية الحقّ كما هو والاعتراف به، وإلّا كان منهجه أبعد شيء عن العلم وإن ادّعى العلميّة.

قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءٍ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۗ﴾ (1). فكيف يكون قصّ ربّ العالمين؟ إنه في منتهى الصدق والدقّة وكمال المطابقة والتحقيق.

لقد جعل الله سبحانه القصص القرآنيّ برهاناً وحجّة للنبيّ ﷺ، وهذا باعتراف المؤلّف. غير أنّه يناقض هذا الاستنتاج أو الاعتراف عند ما يصرّ على عدم أهميّة مطابقة القصص للوقائع التاريخيّة أو عدم أهميّة صحته! ألا يتناقض المؤلّف عندما يثبت الشيء وينفيه. يقول مثلاً: «ثمّ تنتقل السّورة (أي سورة القصص) وهي مكّية على الأصحّ ولذا تراها تعلّم المسلمين وقت أن كانوا يسامون الخسف والعذاب من المشركين: أنّ النصّ من عند الله وأنّ الأمن في جوار الله، وأنّ الكفّار مهما كانوا على جانب من القوّة والجاه والعلم والمال، فمألهم الخسف من الله والإبادة، لذلك ضرب الله لهذا مثلاً بفرعون ذي البطش وبقارون ذي المال وكيف كان مألهما ووسط ذلك ساق البراهين المادّية على قدرته وصدق رسله مع ذكر بعض المواقف يوم القيامة، إلى إبراز نتيجة أخرى خاصّة بالرّسول ﷺ وهي أنّه إذا كان موسى قد استعمل عصاه كوسيلة للبرهنة على صدق نبوّته ورسالته فالبرهان على صدق نبوّتك ورسالتك أنت يا محمّد هو أنّك تأتي قومك بأخبار عن وقائع لم تشهدّها وإنّما أوحينا لك بها» (2).

فلما كان الوحي صادقاً، وهذه البراهين صادقة، كانت مضامينها - أي القصص القرآنيّ ووقائعه - حقيقية، وإلّا لم تكن برهاناً، علماً أنّ المؤلّف حكى ما قاله القرآن هنا فقط، وأمّا رأيه في المسألة فهو ما بيّناه ونقدناه.

وجاء في هامش الصفحة 347: «﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنَكِّحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هُنْتَيْنِ﴾ (3). يقول القرطبيّ مستنتجاً: «في هذه الآية دليل على أنّ التّكاح

(1) سورة طه، 99/20.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 349.

(3) سورة القصص، 27/28.

إلى الوليِّ لاحظْ للمرأة فيه لأنَّ صالح مدين تولّاه، وبه قال فقهاء الأمصار وخالف في ذلك أبو حنيفة»، ويضيف المؤلف: «هذه الآية تدلّ على أنّ للأب أن يزوّج ابنته البكر البالغ من غير استئمار، وبه قال مالك واحتجّ بهذه الآية، وهو ظاهر قويّ في الباب، واحتجّ به بما يدلّ على أنّه كان يعولّ على الإسرائيليات؛ وبقول مالك في هذه المسألة قال الشافعي وكثير من العلماء وقال أبو حنيفة: «إذا بلغت الصغيرة فلا يزوّجها أحد إلاّ برضاها، لأنّها بلغت حدّ التكليف، فأما إذا كانت صغيرة فإنّه يزوّجها بغير رضاها لأنّه لا إذن لها ولا رضا، بغير خلاف»⁽¹⁾.

قال المؤلف: «هذا نموذج من استنباط الفقهاء الأحكام الشرعية من القصص القرآنيّ، وهم يعتبرون هذا من قبيل "شرع ما قبلنا"، وبعضهم يتخذونه مصدرا للتشريع. ونحن نعتقد أنّه يجب إعادة النظر في هذا النوع من "استنباط الأحكام الشرعية". إنّ القصص القرآنيّ بكلّ ما فيه هو للعبارة وليس للتشريع. وكم من أمور قرّرها القصص في القرآن، وقد جاءت آيات الأحكام على غير ما قرّرها».

ما سرّ ضرب المثل في القرآن الكريم بالكلب والحمار؟ ألم يضرب الله في القرآن الكريم المثل بكلّ من الكلب والحمار؟ وشبه بهما نموذجا معيّنا من الناس وبين وجه الشبه بين ذلك النموذج وبينهما؟

أما الذي شبه بالكلب فهو ذلك الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها وأخلد إلى الأرض، وأتبع الشيطان وأتبع هواه، أو قل: هو ذلك العالم الذي لم يعمل بعلمه ووجه الشبه بينه وبين الكلب هو اللهاث الدائم المستمرّ، الكلب يلهث يخرج العرق من جسمه عن طريق لسانه، والعالم الذي لم يعمل بعلمه يلهث باستمرار جريا وراء حطام الدنيا وتزلفا للطّاعين الظالمين حرصا على إرضائهم على حساب علمه ودينه وتوظيفاً لعلمه خادما لهم وللشيطان.

وأما الذي شبه بالحمار، فهو ذلك العالم الذي لم يعمل بعلمه: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾⁽²⁾. والمقصود بالقوم في الآية

(1) عقد الزواج، محمد أبو زهرة، ص 149.

(2) سورة الجمعة، 5/62.

اليهود وأخبارهم حيث درسوا التّوراة وفهموها وحملوها وزعموا علمهم بها لكنّهم لم يلتزموا بها في حياتهم العمليّة...

يراجع في هذا الموضوع "مع قصص السابقين في القرآن" (مرجع سابق ص 271) فله درّ صاحبه.
ثمّ نسأل المؤلف:

1. ما هي هذه الأمور التي قرّرها القصص القرآنيّ وجاءت الآيات على غير ما قرّر؟
2. من الثابت في أصول الفقه أنّ "شرع من قبلنا" من مصادر التشريع الإسلاميّ عند كثير من العلماء.

3. هناك مصدر تشريع آخر وهو السنّة يثبت الحكم الشرعيّ الذي استنبط من هذه الآية. فاستعمال هذا الاستنباط هو من قبيل تقويّة الحجّة والدليل، وإلّا فالحديث أثبت الحكم. قال النبيّ ﷺ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوَليُّ» وقال: «أَيُّ امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ قَالَهُ ثَلَاثًا».

4. القول بأنّ القصص القرآنيّ يقرّر أموراً تنفيها آيات الأحكام يعني التناقض في القرآن، والقرآن منزّه عن ذلك، ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (١). ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ﴾ (٢).

ويقول المؤلف بنوع من التسرّع في الاستنتاج: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ﴾ (٣). أي فرض عليك القرآن: جعله من نصيبك (قارن: الفرائض في الفقه) فكان الله وزّع على الأنبياء والرّسل "الآيات" (علامات صدقهم) فجعل نصيب النبيّ الرّسول محمد بن عبد الله هو القرآن، وهذا دليل آخر على أن الله لم يخصّ النبيّ بآية معجزة أخرى غير القرآن» (٤).

- "فرض عليك" تعني عند المؤلف: "جعله من نصيبك" ويقارنها بالفرائض في الفقه أي الأنصبة في الموارث، ولو كان هذا صحيحاً لقال: "فرض لك". إذ

(1) سورة النساء، 82/4.

(2) سورة الأنعام، 115/6.

(3) سورة القصص، 85/28.

(4) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 351.

نقول عندئذ فرض فلان لا فرض على فلان.

- مع أنه لم يأت بأي دليل على دعواه فإنه يعدد الأدلة المزعومة ومنها هذا الذي ذكرناه مستدلاً بدليل لغوي ضعيف أي أن فرض على فلان تعني خصص نصيباً لفلان وهذا لا يصح في اللغة، بل فرض له هي التي تعني خصص له نصيباً.
- المعجزة القرآنية ليست هي المعجزة الوحيدة للنبي ﷺ بل إن الله تعالى خصّ نبيه الكريم بمعجزات أخرى ثابتة بالقرآن والسنة ولا سبيل إلى إنكارها إلا عنادا أو جهلا كما نبهنا إلى ذلك آنفاً.

ويطرح المؤلف هذا السؤال: «هل غرق فرعون ومن معه؟»⁽¹⁾. مع أن الآية صرّحت بأنه غرق. قال تعالى: ﴿ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ۝ ﴾⁽²⁾. وقال: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْعَرْقُ قَالَ ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتَ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ ءَالْقَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝ ﴾⁽³⁾ فَأَلَيْوَمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ ءَايَتِنَا لَغَفُلُونَ ۝ ﴾⁽⁴⁾ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبُوءًا صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ ﴾⁽⁵⁾. وهذا الإخبار من الله سبحانه عن غرق فرعون وتأكيده يقتضي التصديق لا التشكيك أو الريب.

ويقول: «سيرد لاحقاً أن فرعون لم يغرق وأنه آمن في آخر ساعة ولكن الله أراد أن يبقى عليه: ﴿ فَأَلَيْوَمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ ءَايَةً ۝ ﴾⁽⁴⁾. وفي التوراة غموض حول مصير فرعون، هل غرق أم لا؟ فهي تتحدث عن غرق جيش فرعون من دون أن تصرّح بأن فرعون غرق هو أيضاً»⁽⁵⁾ انتهى.

بل إن التوراة تصرّح بغرق فرعون وجيشه: 26 وَقَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى: «ابْسُطْ يَدَكَ فَوْقَ الْبَحْرِ لِيَرْتَدَّ الْمَاءُ عَلَى الْمِصْرِيِّينَ مَعَ مَرْكَبَاتِهِمْ وَفُرْسَانِهِمْ». 27 فَبَسَطَ

(1) نفسه، ص 351.

(2) سورة الإسراء، 103/17.

(3) سورة يونس، 90/10-93.

(4) سورة يونس، 92/10.

(5) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 352.

مُوسَى يَدُهُ فَوْقَ الْبَحْرِ عِنْدَ ابْتِاقِ الصَّبَاحِ، فَأَرْتَدَّ الْبَحْرُ إِلَى مَوْضِعِهِ عَلَى الْمَصْرِيِّينَ الْهَارِبِينَ فِي اتِّجَاهِهِ، فَجَرَفَهُمُ الرَّبُّ نَحْوَ وَسْطِ الْبَحْرِ. 28 وَأَرْتَدَّتِ الْمِيَاهُ وَأَغْرَقَتِ الْمَرْكَبَاتِ وَالْفُرْسَانَ وَكُلَّ جَيْشِ فِرْعَوْنَ الَّذِي لَحِقَ بِهِمْ إِلَى الْبَحْرِ، فَلَمْ يَفْلِتْ مِنْهُمْ نَاجٌ وَاحِدٌ. 29 أَمَّا بَنُو إِسْرَائِيلَ فَقَدْ سَارُوا فَوْقَ أَرْضٍ يَابِسَةٍ وَسَطَ مِيَاهِ الْبَحْرِ. وَكَانَتِ الْمِيَاهُ كَسُورَيْنِ عَنِ يَمِينِهِمْ وَعَنْ شِمَالِهِمْ⁽¹⁾.

وعلى القارئ أن يعود لأول سفر الخروج، الإصحاح 14، الفقرات (1-25)

ليرى أن فرعون قد غرق مع جيشه.

ولنقرأ في سورة الإسراء ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَمَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفْرَعُونَ مُشْبُورًا ﴾⁽²⁾ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفْزَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ﴾⁽³⁾ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ ﴾⁽⁴⁾ ﴿⁽²⁾. ربط المؤلف ما جاء في القرآن عن فرعون بما جاء في التوراة، يوهم بأن مصير فرعون موضوع تردّد وشكّ في كليهما. وهذا غير صحيح، فقد أغرق الله فرعون ومن معه جميعا بالفعل كما جاء في الآية الأولى، ثم بينت الآية الثانية أنه أبقى بدنه - لم تأكله الحيتان ولم يضع في مياه البحر - بل أبقاه الله تعالى آية للناس إلى يومنا هذا. وقد دلّت الدراسات الأثرية وما يتصل بهذا الموضوع من تشريح وتحليل كيميائي على أن بدن فرعون الذي أغرق محفوظ إلى اليوم (انظر مثلا موريس بوكاي). وفي هذا ما يدحض تلك الشبهة الوهمية، دحضا ماديا. وإن كان مجرد إخبار القرآن بذلك فيه كفاية للمؤمنين.

يتمييز المؤلف بين مقامين في القرآن الكريم: مقام الدعوة في مكة، ومقام الدولة في المدينة، في حين أن مقام الدولة (في المدينة) كان أيضا مقام دعوة، بحيث إنّ الدعوة المحمدية لم تنقطع بقيام الدولة، بل زادت انتشارا.

وبناء على ما افترضه من أن ما يناسب تطوّر الدعوة قد يختلف عمّا يناسب تطوّر الدولة،⁽³⁾ يقول: «وبناء عليه فإنّ هذه القصّة، قصّة ميلاد عيسى عليه السلام، من أمّه مريم من غير أن يمسه رجل، "موجهة" - إلهاما أو تخطيطا - إلى

(1) سفر الخروج، 14/26-29.

(2) سورة الإسراء، 17/102-104.

(3) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 364.

التحاشي والذين هم على مذهبه، مذهب ﴿ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَرَى ﴾ (1).
الذين يعارضون عقيدة التثليث. وإذا صحَّ هذا فسيكون اختيار الحبشة لهجرة المسلمين
إلى ملكها مبنياً على كون هذا الأخير كان من الموحدّين (الآريوسيين)» (2).

أيّ توجيه تخطيطي؟ ولمن يسند التخطيط؟ وهذا القرآن هو الذي وردت فيه
هذه القصة في سورة مريم. الحقيقة أنّ الوحي هو الموجه للنبي ﷺ، حيث نزل
بهذه القصة، ثم جاء التوجه إلى الحبشة بأمر وإذن من الله تعالى فلا ينبغي الخلط بين
الوحي المنزّل، والتخطيط البشري.

ونحن نؤكد أنّ الرسول ﷺ كان مؤيداً من الله تعالى في تخطيطاته لكن
القصة القرآنية وحي مصدره ربّاني، والتوجيه الذي تضمنته مصدره ربّاني
كذلك.

ويقول المؤلف ناقضاً قوله السابق دون أن يدري: «ومن تلك العلامات
والبيّنات (يقصد لإقناع المشركين) ما ورد فيه (أي القرآن) من قصص الأنبياء لم
يكن الرسول محمد ﷺ على علم بها قبل أن توحى إليه أخبارها وتفصيلها، ذلك
قوله تعالى في مطلع السورة: ﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا
عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٣﴾ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا
الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَفْلِينَ ﴿٤﴾» (3). (أي لا تعرف هذا
القصص).

وهذا دليل على ما قلناه سابقاً، ونشير إلى أنّ المؤلف - حتّى في هذا
التقرير - إنّما هو شارح لنصّ القرآن، وأمّا رأيه في صدق القصص القرآني فقد
عبّر عنه.

بخصوص سورة الكهف (قصة موسى والخضر) يرجع المؤلف إلى رواية
للبخاري، وهذا يدلّ على ضرورة التزام الأحاديث الصحيحة في فهم القصص
القرآني وغيره، لأنّ السنّة مبينة للقرآن، وهي ثابتة بقواعد علم الحديث. والمؤلف
هنا مرّة أخرى يناقض ما التزم به من عدم الأخذ بأحاديث الآحاد.

(1) سورة المائدة، 82/5.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 365.

(3) سورة يوسف، 3-1/12.

قال: «وهكذا فالعقل الذي خصّ الله به آدم هداه إلى طريق الخلاص من الخطيئة، بإلهام من الله وهو معنى قوله تعالى: ﴿فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ﴾⁽¹⁾»⁽²⁾.

نقول: إن الإلهام واستعمال العقل الإنساني هما معا قاعدتا المعرفة البشرية إذا اجتماعا. وكما أقرّ المؤلف بهذا في قصة آدم عليه السلام يجب أن يقرّ به في نظرية المعرفة بصفة عامّة، وعليه ألا ينفي المصدر الإلهاميّ (الذي يقول به المتصوّفة) إلى جانب المصدر العقليّ.

وقوله: «ليتخلّص هو وذريته من تبعات المعصية التي ارتكبها هو وزوجته في الجنة».

هذا القول يتضمّن تصوّرا تشمّ منه رائحة رواسب النظرة المسيحيّة لخطيئة آدم وللخطيئة بصفة عامّة.

إنّ آدم لم يتب ليخلّص ذريته، فالمسؤوليّة في الإسلام فرديّة، قال تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾⁽³⁾. وقول المؤلف يفهم منه أنّ آدم لو لم يتب لتحملت ذريته وزر خطيئته، وهذا لا يصحّ، بل كلّ إنسان مسؤول عن عمله، وإلّا علم آدم ذريته أن يتوبوا إلى الله إذا أخطأوا.

ثمّ إنّ قول الله سبحانه: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾⁽⁴⁾ لا يُفسّر فقط بما فسّره به المؤلف عندما قال: «منحه القدرة على التمييز بين الخير والشرّ، بين الخطأ والصواب»⁽⁵⁾، بل إنّ الآية تشير إلى أنّ الإنسان مزوّد بإمكانية اكتشاف مبادئ العلوم كلّها، وحقائق المعارف المقدّر له معرفتها، انطلاقا ممّا علّمه الله سبحانه لآدم عليه السلام في البداية. وعلى رأس هذه العلوم علم التوحيد.

ويقول بعد ذلك: «كانت قصة إبراهيم بمختلف صيغها في المرحلة المكّيّة تندرج في إطار القصص المكّيّ الذي كان في جملة يدعو قريش إلى استخلاص العبرة ممّا لحق بالأقوام الذين كذبوا أنبياءهم من هلاك وتدمير، وما خصّ الله به أنبياءه من معجزات جعلتهم ينتصرون ويفلتون من مؤامرات خصومهم، أمّا هنا في

(1) سورة البقرة، 37/2.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 393.

(3) سورة الأنعام، 136/6.

(4) سورة البقرة، 31/2.

(5) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 393.

المدينة، حيث أخذ الصّراع مع اليهود يشتدّ، فالأمر يختلف، ولذلك كان لابدّ من العودة إلى شيخ الأنبياء جدّ العرب واليهود، لإعادة ترتيب العلاقة بين الجدّ وحفدته، بما يؤسّس لعملية تحويل القبلة ويعطيها السند التاريخي»⁽¹⁾ انتهى.

القرآن لم يكن يلتمس السند التاريخي لأيّ شيء يقع زمن الدّعوة المحمّدية، بل عاد في هذه القصّة إلى أصل تشريع الحجّ، وأنّ القبلة (الكعبة) بنيت لهذه الغاية، ولغاية الصّلاة كذلك. وهذا يرتبط بتحويل القبلة ويرتبط بالإسلام عموماً ودعوته إلى التّوحيد. وهذا كلّه كان يشكّل موضوع خلاف مع اليهود، فليست المسألة مجرد بحث عن سند تاريخي للإقناع بخطاب القرآن، بل هي بيان لمسار الدّعوة الإسلاميّة من بدايتها إلى العهد المحمّديّ.

• المبحث الثامن: العقل واللاعقل

المفروض أن يكون ترتيب النزول وربطه بالأحداث المستحدّثة في مسار الدّعوة المحمّدية ممّا يقنع العقل بأنّ هذا القرآن الكريم كتاب الله، الكتاب الذي ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾⁽²⁾. والمتّبع للتّعالق بين ترتيب النزول ومسار الدّعوة المحمّدية منذ البداية إلى النّهاية، ينتهي - إن كان نزيهاً منصفاً - إلى هذا الاقتناع وهذه النتيجة. ويمكن اعتبار هذا دليلاً آخر على أنّ القرآن من عند الله سبحانه، ودليلاً على صدق الرّسول ﷺ في تبليغه الرّسالة. وإن كان ما يتحكّم في نظرة المؤلّف إلى العلاقة بين ترتيب نزول السّورة والآيات ومسار الدّعوة هو المنظور السّياسي. يقول مثلاً: «ونحن عندما نبرز هنا أهميّة اعتماد ترتيب سور القرآن حسب النزول، لا نفعل ذلك على حساب ترتيب المصحف، فنحن مقتنعون بأنّ هذا الأخير كان هو الأنسب لدولة الإسلام وهي تخطو خطواتها في المدينة بعد وفاة الرّسول»⁽³⁾. فحتّى ترتيب المصحف يعلّله تعليلاً سياسياً، بينما الحكمة منه بلاغيّة وتربويّة: المناسبات بين الآي والسور، إلخ. ويضيف: «ترتيب المصحف إذاً يبرّره "العمل" زمن دولة الخلفاء الرّاشدين (أي أنّ المؤلّف يقصد أنّهم

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 404.

(2) سورة فصلت، 42/41.

(3) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 419.

رتبوه ذلك الترتيب مراعين مقاصد سياسية!) وقد كان معظم الصحابة أحياء يحملون معهم في ذكرياتهم مسار الدعوة الحمّدية بما فيها ترتيب نزول سور القرآن وبالتالي فلم يكونوا في حاجة إلى وضع هذا الترتيب حتّى يفهموا ذلك المسار الذي كان إطاراً لحياتهم الشخصية (يعني هذا أنّ المؤلف لا يعترف بأنّ ترتيب السور، وترتيب المصحف: توقيفيّ، بل هو اجتهاديّ روعيت فيه مقاصد سياسية!) وأمّا بعد ذلك، وعندما أخذت أجيال جديدة من المسلمين تعمّر الساحة، فقد كان طبيعياً لكلّ من يريد فهم القرآن أو استنباط أحكام منه تغطّي المستحدّات أن يشعر بالحاجة إلى معرفة ما اصطلاح عليه بـ "أسباب النزول"، الأمر الذي يقتضي ترتيب السور حسب نزولها»⁽¹⁾.

ثمّ ماذا يفهم القارئ من قول المؤلف: «لقد قصر المتكلمون والبلاغيون "دلائل الإعجاز في القرآن" على ما عبّروا عنه بـ "الخاصّ به". ومع أنّ عبد القاهر الجرجاني قد أعطى لمعنى "النظم" أبعاداً عميقة حين قال: «ليس الغرض بنظم الكلم أن توات ألفاظها في التطق، بل أن تناسبت دلالتها وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل» فإنّ "النظم" في القصص القرآنيّ قد جمع هذه الخصائص بطريقة فنيّة يصعب - إن لم يكن يستحيل - تقليدها والتّسج على منوالها»⁽²⁾.

هل يصعب فقط تقليد هذه الطّريقة؟ إننا نفهم من قول المؤلف أنّ التقليد هنا ممّا يدخل في طوق الإمكان غير أنّه يصعب! وهذا يتعارض مع ما أكّده القرآن في قول الله تعالى: ﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَآ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ۚ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ﴿١٠٤﴾﴾⁽³⁾. إذن فالأمر يتعلّق باستحالة لا بمجرد صعوبة، بل وبصيغة التحدّي المطلق، اقرأ ﴿أَمْ يَقُولُونَ تَقْوَلُهُ ۗ بَلْ لَآ يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٥﴾﴾ فليأتوا بحديث مثله - إن كانوا صديقين ﴿١٠٦﴾﴾⁽⁴⁾.

ويضيف المؤلف: «وإذا كان من الجائز القول إنّ تفوّق القرآن على التّوراة والإنجيل في هذا المجال راجع إلى أنّه مكتوب ومقروء باللّغة التي نطق بها نبيّ

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 420.

(2) نفسه، ص 424.

(3) سورة الإسراء، 88/17.

(4) سورة الطور، 34-33/52.

الإسلام، في حين أن كتب أهل الكتاب تُقرأ اليوم مترجمة، و"الترجمة تخون" النصّ المترجم، في لغته ومعانيه، إذا كان من الجائز الأخذ بعين الاعتبار هذا الاعتراض فإنّ ما نبجده في القرآن من بناء استدلالاته وفق مقتضيات العقل، حتّى داخل القصص نفسه، بعيدا عن أسلوب التّوراة والإنجيل في الإقناع، الأسلوب الذي يعتمد الاحتكام إلى أمور تقع خارج طور العقل من مثل قلب العضا ثعبانا والقفز على ما جرت به العادة من سنن طبيعيّة لا تتخلّف، أقول إنّ سلوك القرآن هذا المسلك في استدلالاته هو شيء يدفع به "إلى وراء ليكون هو نفسه المعجزة التي القصد منها لا التّخويف كما حال معجزات الأنبياء السّابقين ﴿ وَمَا تُرْسَلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا نُحُوفًا ﴾⁽¹⁾. بل هدفها دعوة الإنسان إلى تدبّر نظام الكون، فهو مجمع "الآيات" والمعجزات لقوم يعقلون"⁽²⁾.

فالقصاص القرآنيّ، في تقدير المؤلّف: «وسيلة في الإقناع تدعو للاحتكام إلى العقل بعيدا عن أساليب اللّاعقل!»⁽³⁾.

نقول ردّا على هذا: إنّ المعجزات - بما فيها معجزات الأنبياء السّابقين ومعجزات نبينا ﷺ، التي كرّر المؤلّف مرارا عدم وثوقه بها ولا اعتماده عليها - لا يعتبر استناد الدّعوة إليها استنادا إلى "أساليب اللّاعقل"! كما سمّاها المؤلّف. بل هي جزء مهمّ من الدّعوة إلى الاحتكام إلى العقل. إنّ المعجزة الخارقة للعادة تثير في العقل التأمّل، والتدبّر، وتوقظه من غفلته ليرى عظمة الله تعالى وجليل قدرته متجلّية في معجزته، فيستدلّ بذلك على صدق الرّسل والرّسالات. وإنّ عقلا ينفي إمكان قدرة الله سبحانه على إحداث هذه المعجزات حقيق بأن ينعت بـ "لا عقل"، بدلا من أن يوصف بهذا الوصف أسلوب الدّعوة عن طريق هذه المعجزات. والقرآن الكريم تضمّن من معجزات النبيّ سيّدنا محمد ﷺ نماذج منيرة، إلى جانب كونه هو نفسه المعجزة الكبرى الخالدة. إنّ الله مدح العقل الفاعل العامل وذمّ العقل العاطل وقال ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ هُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ ءَاذَانٌ لَا

(1) سورة الإسراء، 59/17.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 424.

(3) نفسه، ص 425.

يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَلَّا لَتَنعِمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٦﴾ (1). هذا هو العقل في القرآن ووظيفته.

ويعبر المؤلف عن غرضه من هذا الكتاب وهو تبديد كثير من «الضباب الذي كان - وما زال - يحول دون التعامل العقلائي مع هذا النصّ الديني الذي لم يُشَد بشيء آخر إعادته بالعقل» (2).

إنّ ما يعتبره الجابري "لا عقلائية" يُدخل في إطاره كثيرا ممّا ينتمي إلى صلب القرآن الكريم وحقيقته. وإنّه لمن المغالطة القول بالدعوة إلى "عقل القرآن" وإبعاد "اللاعقل" منه! ويقصد "باللاعقل" كل ما هو من باب المعجزات والأمر الخارقة للعادة، مع أنّ القرآن صرّح بها وأثبتها، بل دعا، من خلالها، إلى الطّريق المستقيم. و"اللاعقل" الحقيقيّ يكمن في نفي وإنكار ما جاء في القرآن والسنة بدعوى العقلانية الزائفة!

يقول: «وبقدر ما كان القرآن يؤكّد للرّسول وصحابه، ولخصومه كذلك، أنّ القرآن وحي من عند الله، وأنّه ليس من افتراء محمّد ولا من إنشائه، وأنّه لا يملك أن يزيد فيه أو ينقص (على الرّغم من أنّه كان يتمنى أحيانا لو أنّه فعل شيئا من ذلك بقصد استمالة قومه» (3).

يستدلّ المؤلف على حصول هذا التمنيّ المزعوم بهذه الآية: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَا تَأْخُذُوكَ حَلِيلًا ﴿١٧٦﴾﴾ (4). ويقول الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّيَ أَلْفَى الشَّيْطَانَ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾ (5).

وهذا استدلال باطل، لأنّ معنى الآيتين لا يدلّ على ما ذهب إليه المؤلف. ففي تفسير القرطبي: قال ابن العربي رحمه الله: «إنّ قول الشيطان تلك الغرابة العلاء، وإن شفاعتهنّ ترتجى للنبيّ ﷺ... يقول وأنا أدنى المؤمنين منزلة وأقلهم معرفة لما وفّقني الله له وآتاني من علمه، لا يخفى عليّ وعليكم أنّ هذا كفر لا يجوز وروده من عند الله،

(1) سورة الأعراف، 179/7.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 429.

(3) نفسه، ص 431.

(4) سورة الإسراء، 73/17.

(5) سورة الحج، 52/22.

ولو قاله أحد لكم لتبادر الكلّ إليه قبل التفكير بالإنكار والردّع والتّريب والتّشنيع فضلاً عن أن يجهل النّبِيَّ ﷺ حال القول ويخفي عليه قوله ولا يتفطن لصفة الأصنام بأنّها الغرائقة العلاء، وإنّ شفاعتهنّ ترجى، فكيف يخفى هذا على الرّسول ﷺ»⁽¹⁾.

• المبحث التاسع: علاقة الرّسول بالقرآن

الملاحظ أنّ المؤلّف حاول فهم القرآن - وكلّ ما يتعلّق به - "تكوينه" و"محيطه" و"علاقاته" - في ضوء التّوراة، أساساً، مع أنّ التّوراة والإنجيل الحاليّين محرّفان بشهادة أصحابهما. وهذا الاستناد إلى قراءة وفهم القرآن في ضوءهما واضح من بداية هذا الكتاب إلى نهايته.

وللأسف، ينتهي الكتاب بعبارة تحمل من التشكيك أكثر ممّا تتضمّن من التّحقيق والتّقرير حيث قال المؤلّف: «قلت في مستهلّ هذه الفقرة إنّ ما يميّز الإسلام، رسولا وكتابا، هو خلّوه من ثقل "الأسرار" (Mystères) التي تجعل المعرفة بـ "الدّين" تقع خارج تناول العقل. وعليّ أن أعترف الآن أنّ هناك سرّاً لم يستطع عقلي اكتناه حقيقته: إثّه هذا الذي عبّرنا عنه بـ "العلاقة الحميميّة" بين الرّسول محمّد بن عبد الله وبين القرآن الكريم».

عسى أن نتبيّن خيطاً، في الجزء الثّاني من هذا الكتاب، يشرح لنا بعض جوانب هذه العلاقة!⁽²⁾.

ونقول للمؤلّف: إنّ العلاقة الحميميّة التي بين الرّسول الأكرم ﷺ والقرآن الكريم هي ما عبّر عنه هذا الكتاب العزيز بهذه الآية: ﴿وَإِنَّكَ لَتَلَقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿١﴾﴾⁽³⁾، وكذلك: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١٠١﴾﴾⁽⁴⁾، وأيضاً: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿٥١﴾﴾⁽⁵⁾. وكذلك: ﴿إِنَّا

(1) أحكام القرآن، لابن العربيّ 305/3. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، المجلد السادس، تفسير سورة الحج الآية 22/52.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 433.

(3) سورة النمل، 6/27.

(4) سورة الكهف، 110/18.

(5) سورة المزمل، 5/73.

أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ۗ ﴿١٠٣﴾ (١). وأيضا: ﴿قُلْ أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۗ ﴿١٠٤﴾ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۗ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۗ ﴿١٠٥﴾ (٢). والآيات الدالة على حقيقة هذه العلاقة بين الرسول ﷺ وكتاب الله العزيز كثيرة. ثم الأحاديث تدل عليها كذلك ومنها حديث السيدة عائشة: «كان خلقه القرآن» (٣).

إنها علاقة بين مصدر الوحي (الله) وحامل الرسالة والدعوة (النبي محمد ﷺ)، علاقة بين الرحمن الرحيم وبين عبده المصطفى، علاقة تربية وتأيد وإرشاد وتوجيه وفتح مبين. وقد تجلّت ثمار هذه العلاقة أنوارا في حياة الرسول الخاصة والعامة. إذ كان أوّل من امتثل للقرآن الكريم وأوّل من اتّبع نهجه القويم.

إنّه من يمن الطّالع - أيها المؤلف الكريم - وبشائر تقارب المفاهيم الدينيّة، أن تجد من أهل الكتاب أمة ترعى القيم الإسلاميّة وتسهر على نشرها وإذاعتها، فحنيّة وتقديرا لهم من كلّ مسلم يلمس الأمانة الخالصة بما يليق بهم فيما كتبوا وكانوا منصفين ﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةَ الَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَرْنَا ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَسِينَ وَرُهَبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۗ﴾ (٤).

يقول د. محمد عبد الله دراز في حديثه عن "المصدر الحقيقي للقرآن": «ينبغي أن تسبق دراسة مصدر أيّ كتاب محتواه. أمّا القرآن فإنّ دراسة مصدره تستوجب مخالفة هذه القاعدة. لأنّ فكرة مصدره الإلهي ليست فقط جزءا من دعوته، وإنما هي الجزء الأساسي منها، ومن أوّل القرآن إلى آخره نراه يتحدّث إلى الرسول ﷺ أو يتحدّث عنه ولا يتركه أبدا يعبر عن فكره الشخصي. وفي كلّ جزء منه يتكلّم الله تبارك وتعالى ليصدر أمرا، أو ليشرّع قانونا، ليخبر أو لينذر. فنقرأ «يا أيّها النبي... يا أيّها الرسول... إنّنا أوحينا إليك... إنّنا

(1) سورة النساء، 4/163.

(2) سورة الجن، 2/172.

(3) أخرج الحديث الإمام أحمد في المسند 6/91، 163، والإمام البيهقي في السنن الكبرى، 2/499، والإمام الزبيدي في إتحاف السادة المتقين، 7/92، 8/3، والإمام البيهقي في دلائل النبوة، 1/310، والإمام السيوطي في الدر المنثور 5/2، 6/250...

(4) سورة المائدة، 5/82.

أرسلناك... أتل عليهم... بلِّغ... افعل كذا... لا تفعل كذا... سيقولون...
قل...». وحتى عندما لا يتضمّن النصّ بعض علامات الأمر (مثل سورة
الفاحة) فكلّ شيء يدلّ عليها⁽¹⁾.

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، د. محمد عبد الله دراز، ص 135.

نظرة في مصادر ومراجع المؤلف

وبقي أن نفحص مصادر ومراجع هذا الكتاب لنرى كيف تعامل معها المؤلف، وماذا أثبت، وماذا لم يثبت؟

ونتساءل: لماذا لم يعتمد على المراجع المعتمدة والمعتبرة في علوم القرآن ككتب الزرقاني، وأبي شهبه، وصبحي الصالح، والمراجع المتعلقة بالاستشراق - حتى يعرف ما له وما عليه - ومنها كتب بدوي عبد الرحمان، وكتاب الاستشراق والمستشرقون، وغيرها، وكتب فقه السيرة، حيث لم يعتمد إلا على متن السيرة النبوية (ابن هشام، الخضرى) دون فقهها، والكتب التي انتقدت التوراة والإنجيل الحاليين ودراستهما وافية ككتاب "إظهار الحق"، ولماذا لم يعتمد على مرجع يضيء الأحوال الدينية بالجزيرة العربية قبل البعثة، مثل "أديان العرب قبل الإسلام"، للأب جرجس داود داود.

ولماذا لم يصرح بمراجع أخرى مع أنها حاضرة في كتابه، وخاصة كتب استشراقية معينة، كتاريخ القرآن لنولدكه.

وإذا اقتصرنا على ذكر المراجع التي ألفت في علوم القرآن في العصر الحديث وجدنا عددا كبيرا منها مما فيه تقرير لحقائق هذه العلوم، ونفي ودحض للشبهات، فلماذا تجاوزها المؤلف، واستنسخ كثيرا مما جاء في كتب المستشرقين وردّد شبهاتهم؟

ومن الكتب التي يجب الاطلاع عليها:

- الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم، د/مصطفى السباعي.
- الاستشراق أهدافه ووسائله، د/محمد فتح الله الزيايدي.
- دفاع عن السنة وردّ شبه المستشرقين والكتّاب المعاصرين وبيان الشبه الواردة على السنة قديما وحديثا وردّها ردّا علميا صحيحا، للشيخ محمد بن محمد أبي شهبه.

- الردّ على من ينكر حجّية السنّة، د/الشيخ عبد الغني عبد الخالق.
- الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنّة من الزلل والتضليل والمجازفة، للشيخ عبد الرحمان بن يحيى المعلي اليماني.
- دفاع عن محمّد ﷺ ضدّ المنتقسين من قدره، د/المرحوم عبد الرحمن بدوي.
- دفاع عن القرآن ضدّ منتقديه، د/المرحوم عبد الرحمن بدوي، السّابق الذكر.
- مع قصص السّابقين في القرآن، د/صلاح عبد الفتاح الخالدي.
- وله: مواقف الأنبياء في القرآن تحليل وتوجيه.
- وله كذلك: القصص القرآنيّ: عرض وقائع وتحليل أحداث.
- والدراسات الثّلاث يكمل بعضها بعضاً، وتجعل الموضوع متكاملًا رائعاً في بابهِ.
- الإشكاليّة المنهجية في الكتاب والسنّة دراسة نقدية، ماهر المنجد، دار الفكر المعاصر بيروت، دار الفكر دمشق، ط 1994/1.1415.
- تاريخ القرآن، دفاع ضدّ هجمات الاستشراق، د/عبد الصبور شاهين، ط 2005 القاهرة.

خلاصات

يمكن استنتاج هذه السّلبيات والانحرافات في كتاب "مدخل إلى القرآن الكريم" ومنها:

- الاستخفاف بعقل القارئ، وغياب المنهج العلميّ الحقيقيّ.
- إضفاء صفة العلميّة والحقيقة على افتراضات وتصوّرات محضة فاقدة للأدلة والبراهين.
- الانطلاق من أفكار ماركسيّة شيوعيّة ومبادئها وتحميل الآيات القرآنيّة دلالات لا تدلّ عليها.
- اتّخاذ آيات القرآن الكريم والأحاديث غطاءً لأفكار وأطاريح المؤلف، وانهايار العلاقة بين الشّكل اللّغوي للآية والمعنى الذي يورد لها من خارجها.
- بناء نظريّة عقليّة على أسس فاسدة والإتيان بمقدّمات باطلة توهم العلميّة والمنطق ومثانة الاستدلال.
- وضع النتائج قبل المقدّمات أحياناً والاعتماد على مقدّمات واهية لا يمكن التسليم بها ولا الالتزام بها عقلاً.
- عدم التوفيق وانعدام المرجعيّة السّليمة بل اعتماد مرجعيّة المعادين للإسلام من المستشرقين ممّا يتنافى مع مراعاة أبسط القواعد العلميّة للبحث الأكاديميّ، الذي يقتضي اعتماد ما أجمع عليه علماء المسلمين بناء على ما صحّ من التّصوُّص، لا الاقتصار على آراء مستشرقين مغرضين، معادين للقرآن.
- كثرة الأخطاء في أمور مشهورة معلومة في الدّراسات القرآنيّة ومعلومة من الدّين بالضرّورة.
- ولنستمع إلى هذه الآيات من سورة الأنعام: ﴿فَقَدَّ كَذَّبُوا بِآلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبُؤًا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٠﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّهِمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُؤْمِكُنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا

الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِدُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿١٠﴾ وَلَوْ
 نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ
 مُبِينٌ ﴿١١﴾ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ لَفُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴿١٢﴾
 وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ ﴿١٣﴾ وَلَقَدْ اسْتَهْزَأُ
 بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٤﴾ قُلْ
 سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١٥﴾ قُلْ لِمَن مَّا فِي
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
 لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٦﴾ (١)

وقديما قال الشاعر لهؤلاء شفقة عليهم:

يَا نَاطِحَ الْجَبَلِ الْعَالِي لُتْهِينَهُ
 أَشْفِقُ عَلَى الرَّأْسِ لَا عَلَى الْجَبَلِ سَلِمًا

الملاحق

- الملحق رقم 1: مقابلات
- الملحق رقم 2: كتب التفاسير
 - أ - التفسير بالمأثور
 - ب - التفسير بالرأي
- الملحق رقم 3: أقوال المستشرقين
- الملحق رقم 4: أعلام المستشرقين

مقابلات

مقابلات بين كلام المستشرق الألماني ثيودور نولدكه

وكلام المؤلف:

يكاد يكون كتاب "مدخل إلى القرآن الكريم" - من حيث جوهره - استنساخا لما قاله المستشرق الألماني ثيودور نولدكه في كتابه "تاريخ القرآن". وهذه المقابلات تثبت ذلك إما عن طريق التماثل أو التشابه أو الاستيحاء:

كتاب نولدكه "تاريخ القرآن"

«ممكننا أن نصف الدراسات القرآنية التي أبصرت التور في أوربا منذ منتصف القرن التاسع عشر بأنها تأثرت، بشكل خاص، بالمنهجية التاريخية النقدية التي شقت طريقها في أوربا في ركاب عصر التنوير ومورست في دراسات حول الكتاب المقدس بعهديه القديم والحديث، قام بها علماء بروستانت في ألمانيا، بعيدا عن أي تأثر ديني، وبروح علمية بحتة، لا تنقيد بقدسية أي نص. بالروح نفسه، انكب بعض علماء اللغات السامية على دراسة القرآن، محاولين استكشاف الوقائع التاريخية المرتبطة به وكيفية حدوثها وعلاقتها بنشوته ومصيره بعد ذلك، كما أن البحث تناول علاقة القرآن بالكتاب المقدس في عهديه القديم والجديد، وبالتالي مدى تأثر الإسلام بديني التوحيد اللذين سبقاه»⁽¹⁾.

كتاب الجابري "مدخل إلى القرآن الكريم"

علاقة القرآن بالتاريخ والكتاب المقدس

«إن خطابنا هنا لن يكون خطاب دعوة، ولا خطاباً مضاداً لأية دعوة. إنه

(1) مقدمة الترجمة العربية، ص 12.

خطاب ينشد التعبير عن الحقيقة كما تبدت لنا من خلال موقف حيادي موضوعي من الوقائع، وتعامل نقدي مع المصادر»⁽¹⁾.

«على أن اعتبار معهود العرب بكل جوانبه أمر ضروري لجعل القرآن "معاصراً" لنفسه، تماماً مثلما أن تعاملنا مع هذا المعهود بكل ما نستطيع من الحياد والموضوعية، هو الطريق السليم - في نظرنا - لجعل القرآن معاصراً لنا أيضاً، لا على صعيد التجربة الدينية فذلك ما هو قائم دوماً، بصورة ما، بل أيضاً على صعيد الفهم والمعقولة»⁽²⁾.

«فإن مذهب آريوس القائل بالطبيعة البشرية للسيد المسيح قد انتشر في شمال الجزيرة العربية من سورية وفلسطين إلى العراق وفارس، وأن دعاة هذا المذهب كانوا يجوبون أطراف الجزيرة العربية، ولا بد أن تكون دعوتهم قد وصلت إلى مكة، إما عن طريق الدعاة، أو طريق التجار القرشيين الذين كانوا على صلة مستمرة بالشام واليمن والحبشة، كما سنبين في الفصل التالي»⁽³⁾.

«كانت الفصول السابقة عبارة عن "قراءات" في محيط القرآن الكريم: تحدثنا من خلالها عن علاقة الإسلام التاريخية مع اليهودية والنصرانية - كما يحددها القرآن نفسه - بوصفه يشكل معها الديانات السماوية الثلاث...»⁽⁴⁾.

نزول القرآن: الترتيب والتكوّن

«ماذا عن هذا الكتاب؟ إنه يتألف من أبحاث أدبية تاريخية، تسعى إلى أن تورّخ النصّ القرآني، أي أن تعالجه كوثيقة من وثائق التاريخ الإنساني، رابطة إياه بموقعه في الحياة sitzim Leben، لتتابع بعد ذلك عملية جمعه وتعدّد قراءاته (...). هكذا يخضع ثيودور نولدكه في الجزء الأوّل من الكتاب الآيات والسور القرآنية لتمحيص لغويّ دقيق يستخرج منه، كما سبق القول أعلاه، ترتيباً زمنياً للسور، يختلف عن ترتيب نزولها من وجهة نظر التراث الإسلامي»⁽⁵⁾.

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 26.

(2) نفسه، ص 28.

(3) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 58.

(4) نفسه، ص 149.

(5) مقدمة الترجمة العربية، ص 12.

«ومع هذا الاهتمام الزائد بموضوع - أسئلة الكون والتكوين - الخاصة بالقرآن، بل بفضل هذا الاهتمام، نجد أنفسنا مطالبين بتحديد طرح كثير من الأسئلة التي طرحت سابقا وفسح المجال لأسئلة أخرى قد تطرحها اهتمامات عصرنا الفكرية والمنهجية»⁽¹⁾.

«ومن أجل تطبيق هذا المبدأ نرى أنه ينبغي التمييز منهجيا بين أمرين: النصّ القرآنيّ كما هو مجموع في المصحف من جهة، والقرآن كما نزل مفرقا، أي حسب ترتيب النزول من جهة أخرى، ومن ثمّ التعامل مع كلّ موضوع نظرته، بشأن القرآن، بحسب طبيعته. فإن كان ممّا ينتمي إلى النسيبيّ والتاريخيّ رجعنا به إلى ترتيب النزول، وإن كان ممّا ينتمي إلى المطلق واللازمي طرحناه على مستوى القرآن ككلّ بوصفه يشرح بعضه بعضا ويكون الحكم فيه هو "قصد الشارع" وليس الزمن والتاريخ. وهذا لا يمنع من اعتماد المستويين معا حين يقتضي الموضوع ذلك»⁽²⁾.

«كيف تكوّن المصحف، الذي بين أيدينا الآن، الجامع للقرآن كلّ بعد أن كان ينزل مفرقا حسب مقتضى الأحوال المدة تزيد عن عشرين سنة؟

هذا السؤال العام ينطوي على عدد من الأسئلة الفرعية، منها:

1. كيف كانت تتمّ عملية نقل القرآن من حالة الوحي الذي ينزل به جبريل على قلب الرسول إلى قلوب الذين كان يقرأه عليهم؟
2. وبما أنّه كان ينزل مفرقا، وعلى مدى ما يزيد على عشرين سنة، كما قلنا، كيف كانت ترتّب الأجزاء التي تنزل في مناسبة ما بالنسبة إلى التي نزلت قبلها؟

3. كيف ومتى بدأت كتابته؟

4. كيف تمّ الانتقال بما نزل منه في مكّة إلى المدينة، عند الهجرة إليها؟

5. متى بدأ جمعه ككلّ، وكيف تمّ ترتيبه في مصحف؟

6. وماذا عمّا يقال عن الزيادة فيه والتقصان؟

قد تبدو هذه الأسئلة من مجال التاريخ وحده، بمعنى أنّ الجواب عنها يمكن أن يتمّ بالطريقة التي تتمّ بها عملية التأريخ للحوادث التاريخية.

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 22-23.

(2) نفسه، ص 28-29.

لكن بما أن الأمر يتعلّق بموضوع يقع على مستويين: مستوى زميّي تاريخي، ومستوى لازميّي ما ورائي، فإنّ الأسئلة المذكورة أو بعضها على الأقلّ، يطرح نفسه على هذا المستوى الأخير أيضا»⁽¹⁾.

أثر الأصول والواقعات التاريخيّي

«السّعي إلى اقتفاء أثر الأصول والكشف عن الواقع التاريخي الذي جمع فيه القرآن، ونشأت فيه رواياته وقراءاته المختلفة، هو، باختصار، ما يأتينا به هذا الكتاب بأجزائه الثلاثة»⁽²⁾.

«إنّ استحضار هذه الصّورة العامّة (البانورامية) ضروريّ في ما نعتقد لفهم تلك الظّاهرة التي اصطلاح مؤرّخو السّيرة النبوية على التعبير عنها بـ "دلائل النبوة"، أي "البشارات" والتطلّعات التي بشرت ومهدت للدّعوة المحمديّة. يتعلّق الأمر أساسا بظاهرتين متكاملتين: تبشير بعض الرّهبان من اليهود والنصارى بقرّب ظهور نبيّ جديد، من جهة، والرّحلة والسّياحة للبحث عن "الدين الحقّ"، دين إبراهيم، من جهة أخرى»⁽³⁾.

«فإذا كانت النبوة بالإجمال تصدر من المخيّلة المنفصلة وموحيات الشّعور المباشرة أكثر ممّا تصدر من العقل النظريّي، فإنّ محمّدا كان يفتقر إلى هذا بشكل خاصّ»⁽⁴⁾.

النبوة

«أمّا إذا كانت القوّة المتخيّلة في إنسان ما قويّة كاملة جدّا، وكانت المحسوسات الواردة عليها من خارج لا تستولي عليها استيلاء يستغرقها بأسرها، أو يجعلها في خدمة القوّة النّاطقة، وكانت حالها هذه في وقت النّوم. فحينئذ يمكن هذا الإنسان أن يتلقّى في يقظته عن العقل الفعّال الجزئيات الحاضرة والمستقبلية أو محاكياتها من المحسوسات كما يتلقّى محاكيات المعقولات المفارقة (للمادّة) وسائر الموجودات الشّريفة (العقول الملائكة) ويراهها، فيكون له بما قبله من المعقولات نبوة

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 211-212.

(2) مقدمة الترجمة العربية، ص 119.

(3) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 49.

(4) مقدمة الترجمة العربية، ص 5.

بالأشياء الإلهية. «فهذا أكمل المراتب التي تنتهي إليها القوّة المتخيّلة وأكمل المراتب التي يبلغها إنسان بقوّته المتخيّلة. إنّها مرتبة النبوة حسب الفارابي وابن سينا ومن سار على درهما من القائلين بنظرية الفيض»⁽¹⁾.

«الحركة النبويّة العظمى التي يسجّلها تاريخ الكنيسة منذ ذلك الحين نشأت فجأة وبشكل غير متوقّع، في إحدى الضواحي البعيدة عن حركة التبشير المسيحيّة، وذلك على أدنى ما يكون من مركز عبادة العرب الوثنيّة، من كعبة مكّة.

دعوى أثر اليهوديّة والمسيحيّة

قد يلقي المرء جزافاً بالتهمة القائلة إنّ أهمّ تعاليم محمد مأخوذة عن اليهوديّة والمسيحيّين، وليست نابعة من عقله. صحيح أنّ أفضل ما في الإسلام نشأ على هذا المنوال، لكن الطريقتي التي اكتسب فيها محمّد هذه التعاليم، واعتبرها وحياً أنزله الله عليه، ليشتر به الناس، تجعل منه نبياً حقاً»⁽²⁾.

«بعد هذا التّحديد الذي لا بدّ منه (خصوصاً وقد ذهب بعض الكتاب العرب المعاصرين إلى حدّ القول بأنّ هذه الفرقة هي التي "حضرت" لظهور محمّد ﷺ في صورة نبيّ، بتخطيط وتدبير من القسّ ورقة بن نوفل عمّ خديجة زوج الرّسول، الأمر الذي يضعنا إزاء "نظرية المؤامرة" مرّة أخرى!)، أقول بعد هذا التّحديد الذي قمنا به والذي يضع الأمور في نصابها (وهناك أمور أخرى قادمة) نلقي نظرة على آراء هؤلاء "النصارى" (الأيونيّين الفقراء فكرياً) وهي آراء احتفظ لنا بها خصومهم في إطار التّشهير بهم»⁽³⁾.

«وهكذا تحوّل شمال الجزيرة العربيّة وجنوبها إلى مسرح لنشاط الفرق الدّينية والفلسفيّة التي تمّ إقصاؤها من المركز فغدت تقوم بأنواع من النشاط "التبشيري" أو الفلسفيّ المعادي لعقيدة المركز. وكما أشار القرآن إلى الموحّدين "الذين قالوا إنا نصارى" ممتدحاً موقفهم، أشار كذلك إلى عقائد الفرق الأخرى بما في ذلك المذهب القائل بالتّثليث»⁽⁴⁾.

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 129.

(2) مقدمة الترجمة العربيّة، ص 4.

(3) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 43.

(4) نفسه، ص 47.

علاقة الإسلام باليهودية والمسيحية

«إنّ المصدر الرئيسي للوحي الذي نُزِّلَ على النبيّ حرفياً، بحسب إيمان المسلمين وبحسب اعتقاد القرون الوسطى وبعض المعاصرين، هو بدون شكّ ما تحمله الكتابات اليهودية. وتعاليم محمد في جُلّها تنطوي في أقدم السّور على ما يشير بلا لبس إلى مصدرها. لهذا لا لزوم للتحليل لنكتشف أنّ أكثر قصص الأنبياء في القرآن، لا بل الكثير من التعاليم والفروض، هي ذات أصل يهودي... أمّا تأثير الإنجيل على القرآن فهو دون ذلك بكثير. وسيفضي بنا البحث التمعّن عما هو يهودي ومسيحي في القرآن إلى الاقتناع بأنّ التعاليم الأساسيّة التي يشترك فيها الإسلام والمسيحية هي ذات صبغة يهودية»⁽¹⁾.

«ذلك أنه قد اتّضح الآن أنّ المسألة لم تكن مجرد تبشير بـ "الأمّي" الذي اسمه "أحمد" أو "محمد" بل إنّ المسألة كانت تتعلّق، في الواقع، بوجود تيار دينيّ توحيدي قام في وجه نظرية التثليث التي رسمتها المجمع الكنسيّة برعاية أعلى السّلطات في الإمبراطورية البيزنطية، تيار توحيدي اكتسى طابع المعارضة الفكرية والسياسية، وبالتالي الدينية، لدولة الاحتلال البيزنطية ومذهبها الدينيّ، من طرف شعوب الضّفة الجنوبيّة والشرقية للبحر الأبيض المتوسط...»⁽²⁾.

«أمّا علاقة الإسلام بكلّ من اليهودية والمسيحية فهي كما تحدّد بنصّ القرآن وليس كما يفهمها المفسّرون والدعاة الواقعون تحت تأثير الصّراع التاريخي السّياسي والعسكري، الذي شهده تاريخ الديانات الثلاث، علاقة تحكمها شجرة نسب واحد: جذعها المشترك إبراهيم الخليل، شيخ الأنبياء، وفروعها الأنبياء المنحدرون من صلبه...»⁽³⁾.

«كانت المسيحية على انتشار واسع في شبه الجزيرة العربيّة (...) حتى إنّ بعض مشاهير شعراء القرن الذي سبق ظهور الإسلام يشي تفكيرهم وتقييمهم للأمر بأنّهم كانوا يلمّون بالمسيحية رغم أنّهم حافظوا على وثنيّتهم. ينبغي علينا،

(1) مقدمة الترجمة العربية، ص 7.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 73.

(3) نفسه، ص 75-76.

إذاً، أن نأخذ بعين الاعتبار التأثير المسيحيّ على التّبي إلى جانب التّأثير اليهوديّ. (...). يستطيع المرء أن يستخلص من كل ذلك أنّ الإسلام، في جوهره، دين يقتفي آثار المسيحيّة؛ أو بعبارة أخرى، أنّ الإسلام هو الصّيغة التي دخلت بها المسيحيّة إلى بلاد العرب كلّها. وتؤكد هذا الرّبط بسهولة الأحكام الصّادرة عن أشخاص عاصروا محمّداً. فقد أطلق الكفّار على أتباعه لقب (الصّابئة)، ما يعني أنّهم اعتبروهم على علاقة وثيقة ببعض الفرق المسيحيّة (مثل المندائيّين والكسائيّين والمعمدائيّين). أضف إلى ذلك أنّ المسلمين يعتبرون أنفسهم خلفاء الأحناف، هؤلاء كانوا أناساً رفضوا الوثنيّة وفتشوا عمّا يرضيهم في التّعالم المسيحيّة واليهوديّة. وإطلاق هذا الاسم على الزّهاد المسيحيّين أيضاً يشير بوضوح إلى أنّ المسلمين كانوا على علاقة مميّزة بالمسيحيّين. وهذا ما يفسّر لجوء بعض أتباع النبيّ إلى ملك الحبشة المسيحيّ⁽¹⁾.

تأثير الحنفاء

«ومن الحنفاء المشهورين أميّة بن أبي الصّلت الثّقفي (من الطّائف)، وكان تاجراً يذهب إلى الشّام ويتصلّب بـ "أهل الكنائس من اليهود والنّصارى" وقرأ الكتب، وكان قد علم أنّ نبياً يبعث من العرب، وكان يقول أشعاراً على آراء أهل الدّيانة يصف فيها السّموات والأرض والقمر والملائكة، وذكر الأنبياء والبعث والتشور والجنّة والنّار، ويعظم الله عزّ وجلّ ويوحّده...»⁽²⁾.

«وعلى غرار شمال الجزيرة العربيّة ووسطها وغربها عرف شرقها حركات دينيّة حنيفيّة وأخرى نصرانيّة "موحدة" أعني تلك التي وصفتها المسيحيّة الرّسميّة بالفرق المبتدعة الضّالة، وفي مقدّماتها النّصارى "الآريسي" أو الآريوسيون، كما شرحنا ذلك قبل. فقد ظهر في النّاحية الشّرقية رهبان من أمثال رثاب بن البراء الشّي، وريان بن زيد بن عمرو، وقسّ بن ساعدة الأيادي...»⁽³⁾.

(1) مقدمة الترجمة العربيّة، ص 8-9.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 8-9.

(3) نفسه، ص 54.

«ويرى بعض الباحثين أنّ لفظ "حنف" عرفته اللغات التي كانت سائدة في المنطقة العربيّة قبل الإسلام، وبما أنّ المصادر العربيّة بما فيها المعاجم تربط بين التحنّف والتحنّث وتجعلهما بمعنى واحد فقد قال بعض المستشرقين إنّ اللفظ من أصل عبرانيّ، من "تحنيوت"، فعرّب إلى "التحنّث"»⁽¹⁾.

أُمِيَّة النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ﷺ

«الحجّة الأساسيّة هنا هي أنّ محمّداً يُدعى في سورة الأعراف: 157/7، 156، 158. "النبيّ الأمّيّ"، ما يشرحه كلّ المفسّرين تقريبا بأنّه يعني (النبيّ الذي يجهل القراءة والكتابة). لكننا إذا تفحصنا كل الآيات القرآنيّة التي ترد فيها كلمة "أمّي" بدقّة، وجدنا أنّها تعني في كلّ الحالات نقيض "أهل الكتاب"، وهذا يفيد أنّ المراد بالكلمة ليس عكس القادرين على الكتابة، بل العكس من يعرفون الكتاب المقدّس (...). إضافة إلى ذلك يرد في سورة العنكبوت: 47-48/29 أنّ محمّداً لم يتلُ أيّ كتاب قبل الوحي بالقرآن. لكن هذه الكلمات التي تفتقر بحدّ ذاتها إلى الوضوح قد يرفضها من يدعي أنّ محمّداً فعل ذلك، على أنّها شهادة المرء لنفسه. أخيراً يدعي أنّ محمّداً أجاب الملاك الذي أمره في بداية الوحي أن "اقرأ" بقوله "ما أنا بقارئ"، لكنّ هذا القول ليس بالغ الأهميّة في السّياق الرّاهن، لأنّ الرّواية بأسرها قد أضيف إليها فيما بعد الكثير من زخرف القول، ولأنّ روايات أخرى تورّد: "ما اقرأ" أو "فما اقرأ" أو "وما اقرأ"»⁽²⁾.

«الفهم السّائد هو أنّ "الأمّيّ" من لا يعرف القراءة ولا الكتابة، فهل يصدق هذا على الآيات السّابقة؟ الجواب عندنا بالنّفي، لأنّ التّقابل في كثير من هذه الآيات هو بين طرف هو "الأمّيّ" و"الأمّيون" من جهة، وبين طرف آخر هم أهل الكتاب، والمقصود بهم اليهود والنصارى، من جهة أخرى. وما به يفترق الطرفان هو أنّ الطّرف الثّاني لديه "كتاب" هو التّوراة والإنجيل، والطّرف الأوّل ليس لديه كتاب. فالأمّيون إذا هم الذين ليس لديهم كتاب سماويّ. وقد جاء القرآن ليكون لهم كتابا خاصّا بهم»⁽³⁾.

(1) نفسه، ص 57.

(2) مقدّمة الترجمة العربيّة، ص 13-14.

(3) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 82.

«يجب الانتباه إلى أن سورة العنكبوت التي تقع فيها هذه الآية سورة مكية وأنها آخر ما نزل في مكة. وهذا يستلزم فهم آيات هذه السورة في ضوء ظروف استعداد النبي للهجرة إلى يثرب (المدينة) حيث يقوم واقع جديد يختلف عن الذي كان في مكة (...). والآيات التي تقع ضمنها الآية التي نحن بصدددها، تشرح الأسلوب المطلوب في هذه الحالة»⁽¹⁾.

«إنّ عدم استحضار المفسرين للسياق - كما يتحدّد من خلال هذه الآيات - هو الذي جعلهم يقحمون فيها مسألة ما إذا كان الرسول ﷺ يعرف القراءة والكتابة ويأتون بتفسيرات وتأويلات متردّدة بين التّفي والإثبات، وبأخرى بعيدة تماماً عن مجال هذه الآيات!»⁽²⁾.

«ما نريد لفت النظر إليه هنا أمران:

أولهما ذلك الاختلاف الذي بين صيغة جواب النبي لجبريل في كلّ من رواية ابن إسحاق وروايات الطّبري من جهة ("ما أقرأ؟" "ماذا أقرأ؟")، والصّيغة الواردة في رواية البخاري "ما أنا بقارئ!" من جهة أخرى. الصّيغة الأولى استفهام يفيد ضمناً أنّ النبي يعرف القراءة، فهو يطلب ماذا يقرأ؟ أمّا الصّيغة الثانية فهي تنفي عنه معرفة القراءة: ما أنا بقارئ!

(...) غير أنّ عبارة "ماذا أقرأ؟" التي تكرّرت في روايات ابن إسحاق والطّبري، لا يمكن حملها إلّا على الاستفهام، وبالتالي يكون ردّ النبي على جبريل استفساراً عمّا يريد منه أن يقرأ، وليس نفياً لمعرفة القراءة»⁽³⁾.

«هذا الأسلوب الذي هيمن على أقوال الكهّان القدماء [يقصد: السّجع] استعمله أيضاً محمّد، مدخلاً عليه بعض التّعديلات»⁽⁴⁾.

الكهانة والسحر والعرافة

«ومستوى "الكلام من وراء حجاب" كما كان الشّأن مع موسى. قال

(1) نفسه، ص 90.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 90.

(3) نفسه، ص 79.

(4) مقدمة الترجمة العربية، ص 34.

تعالى: ﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴾ (1). وهذا النوع تعرفه اليهود وقد عرفه عرب ما قبل الإسلام عن طريقهم، ويدخل في هذا، من معهود العرب الكهانة والسحر والعرافة وما أشبهه، مما يكون تنبأوا بواسطة "حجاب" مثل قراءة الكف والفتجان... إلخ» (2).

أسباب النزول

«قدر أكبر من الشكّ يطال الكثير من الأحاديث المروية التي يسوقها المؤرّخون والمفسّرون حول مختلف الوقائع الصّغيرة، من أجل تفسير آيات مفردة [يقصد أسباب النزول]. طالما أننا سنتحدّث عن نشأة هذه الروايات التفسيرية في العرض المصدرية الذي سنقوم به، نوّدّ، إشارةً منّا إلى أنّ بعضها غير موثوق به، أن نذكر هنا على سبيل المثال فقط أنّ ثمة من يروي أحيانا حدثا ما حصل بعد الهجرة، جاعلا إياه سبباً لآية تعتبر بالإجماع مكّية؛ وكثيرا ما تنسب لآيتين وثيقتي الاتصال أسباب مختلفة تماما» (3).

«أمّا توزيع السّور في هذه المراحل، مرتّبة حسب تاريخ التّزول، فأمر صعب للغاية. وهذا ليس راجعا فقط إلى أنّ سوراً كثيرة من القرآن تتألّف من آيات نزلت في مرحلة، ثم أضيفت إليها آيات نزلت في مرحلة لاحقة، كما أشرنا إلى ذلك من قبل، بل أيضا لأنّ ما يطبع الروايات التي يمكن الاستعانة بها في هذا الشأن هو الاختلاف إلى حدّ التناقض وهذا راجع ليس فقط إلى اختلاف المصدر الذي يعتمد هذا الرّوي أو ذاك، بل أيضا إلى كون بعض من خاضوا في هذا الموضوع من الرّواة، ولاسيما المهتمّين منهم بأسباب التّزول، قد بالغوا في البحث لكل آية عن "سبب نزول"، إلى الدّرجة التي يتولّد معها في ذهن الباحث أنّ بعضهم كان مهتمّا ليس فقط بالتّازلة التي نزلت فيها هذه الآية أو تلك، بل أيضا بالبحث لكل آية عن نازلة يمكن ربطها بها. ولا شكّ في أنّ مثل هذه "الترعة التجزيئية" تمسّ بعمق مسألة الصّديقية» (4).

(1) سورة النساء، 164/4.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 113.

(3) مقدمة الترجمة العربية، ص 53.

(4) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 254.

دعوى مخاوف وشكوك النبي ﷺ

«حين تلا محمد آيات كهذه على بني قومه الجامدي المشاعر، رماه معظمهم بالجنون أو الكذب، فدعي شاعرا مهووساً متنبئاً مخالفا للجنّ أو مجنوناً. هذه الشكوك، وهو نفسه لم يكن خاليا في البدء من آخرها، كان عليه بالطبع أن يقاوم بكل ما عنده من زخم الكلام، من بعد أن عرف نفسه بلا ريب رسولا لله»⁽¹⁾.

«فليس خصوم الدعوة المحمدية هم وحدهم الذين احتاروا في وصف حال صاحبها فقالوا عنه إنه كاهن أو ساحر أو شاعر أو مجنون، أو كاذب مفتري... بل إن النبي نفسه عبّر، غير ما مرّة لزوجته خديجة، عند ابتداء تجربته مع الوحي، عن مثل هذه المخاوف»⁽²⁾.

التشكيك في الأحاديث الصحيحة

«أشهر هذه الروايات هي التي تلقاها عروة بن الزبير عن عائشة. لكن عائشة لا يوثق بكلامها كثيرا. أضف إلى ذلك أن محمداً لم يرو لها ما حدث إلا بعد حدوثه بزمان طويل إذ لم تكن حينذاك قد وُلدت بعد»⁽³⁾.

«فبينما كانت الأحاديث المروية عن النبي قليلة العدد زمن النبوة والخلفاء الراشدين إذا بما تتضخم بصورة غير طبيعية، خصوصا في ظروف الفتنة»⁽⁴⁾.

ويستدل الجابري على ذلك بأن عمريّ عائشة وابن عباس رضي الله عنهم كان لا يتجاوز 18 سنة و13 سنة على التوالي عندما توفي النبي، ومع ذلك هناك كم هائل من الأحاديث التي تروى عنهما⁽⁵⁾.

التشكيك في معجزة الإسراء والمعراج وفي شهادة بعض الصحابة

«لكن يشار في سورة النجم 53 إلى رؤيا أخرى، ظنّ فيها النبي نفسه في السماء (الآيات: 13-18). ويمكننا قبول ما يقوله شيرنغر ضد ذلك، إلى درجة

(1) مقدمة الترجمة العربية، ص 70.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 27.

(3) مقدمة الترجمة العربية، ص 27.

(4) مواقف، ص 69، ص 9.

(5) نفسه، ص 10.

الاعتقاد بأن الآية 15 أضيفت لاحقاً. عن طريق جمع هذه الرؤى بالحلم اللاحق عن الإسراء إلى القدس (سورة الإسراء: 17)، وكذلك تحت تأثير نماذج يهودية أو مسيحية سابقة، نشأت بعد مدة من وفاة محمد أسطورة المعراج. وقد اعتمد المسلمون في وصفهم لها بشكل خاص على نص سورة النجم»⁽¹⁾.

«نطلع هنا على أن "جمهور الفلاسفة" من أبي إسحاق (ت 188هـ) فصاعداً قد أنكروا إمكانية حصول هذا الحادث. (ويقصد انشقاق القمر). ويبدو أن المصدر الفعلي لهذه القصة هو ابن مسعود. فمن بين الآخرين الذين تُنسب إليهم الروايات، كان أنس وحذيفة مدنيين. ولم يكن ابن عباس بعد قد ولد في الوقت الذي يحدث وقوع الحدث فيه. أما ابن عمر فقد كان غلاماً صغيراً وهذا ما ينطبق أيضاً على جبير بن مطعم، هذا إذا لم يكن قد عمّر إلى الثمانين سنة (ت 59هـ). لكننا لا يمكن أن نقبل شهادة هذا الرجل الذي تعتمد على روايته قصة خرافية أخرى⁽²⁾، لأنه لم يسلم إلا في السنة الثامنة للهجرة. ولا يبقى غير علي الذي يُذكر اسمه فقط في "المواهب" مرجحاً في هذه المسألة. وفي وسعه أن يكون شاهداً على ما حصل، لكن أيضاً كغلام. فقد كان له من العمر عند مقتله في سنة 40هـ على الأرجح 58 سنة فقط»⁽³⁾.

«ولمعترض أن يقول هناك ظواهر من قبيل المعجزات الخارقة للعادة مروية عن بعض الصحابة. من ذلك ما قيل في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَقْرَبَتِ السَّاعَةُ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾، وما روي بشأن "الإسراء والمعراج". وهذه أمور ناقشها القدماء من العلماء والمفسرين، والآراء فيها مختلفة، وهي كلها تراث لنا، ومن حقنا، بل من واجبنا أن نختار منها ما لا يتعارض مع الفهم الذي ينسجم مع مبادئ العقل ومعطيات العلم في عصرنا»⁽⁴⁾.

«أما نحن فنرى أن عدم نزول آيات أخرى تؤكد "انشقاق القمر" دليل على أن ما حدث لم يكن من قبيل "خرق العادة»⁽⁵⁾.

(1) مقدمة الترجمة العربية، ص 53.

(2) شبرنغر، ص 138.

(3) تاريخ القرآن، ص 108.

(4) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 188.

(5) نفسه، ص 189.

«هناك شبهة أخرى تتعلق بأحد شروط رواية الحديث وهي البلوغ. كان ابن عباس طفلاً عمره ما بين العاشرة والخامس عشرة يوم توفّي النبي عليه السلام. (...) والسؤال الذي يفرض نفسه هو: هل كان بالغاً يوم سمعه، خصوصاً ويروي عنه هو نفسه أنه قال: «مات النبي وعمرى عشر سنين» ومعلوم أنّ سنّ البلوغ هي ما بين السابعة والثامنة عشر»⁽¹⁾.

«سورة الإسراء 1/17 تتعلق بإسراء محمد من مكة إلى بيت المقدس، ويعتبره التفسير التقليدي معجزة، ما لا يتوافق مع كون النبي (مثلاً في سورة الرعد، 13/44-45) رفض اجتراح المعجزات صراحة في مواضع كثيرة من القرآن، معلناً أنّه نذير وبشير فقط. لهذا ينبغي لنا أن نفترض أنّ محمداً أراد أن يروي حليماً وحسب»⁽²⁾.

نفي المعجزات

«وواضح أنّنا هنا أمام إغلاق نهائيّ لمسألة إمكانية تخصيص خاتم النبيين والمرسلين بمعجزة من جنس ما طالبت به قريش، لقد قرّرت الآية ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ أَوْلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾⁽³⁾، إنّ القرآن كاف وحده كمعجزة للنبي ﷺ، ثم أهدت الجدل في الموضوع بأن خاطبت النبي: ﴿ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾⁽⁴⁾»⁽⁵⁾.

«الآية 51/52 ترتبط بانتظام بالآلهة المكيّة اللات والعزى ومناة، وقد أراد النبي في إحدى ساعات الضعف أن يجيز استمرار تكريمها»⁽⁶⁾.

(1) مواقف 69، ص 29.

(2) مقدمة الترجمة العربية، ص 120-121.

(3) سورة العنكبوت، 50/51.

(4) سورة الرعد، 13/43.

(5) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 188.

(6) مقدمة الترجمة العربية، ص 193.

اتهام النبي ﷺ بالميل إلى التنازل

«وتمرّ على النبيّ لحظات تغلب على نفسه فيها الرّغبة في استمالة قريش، فيخطر بباله أحيانا القيام ببعض التنازل من أجل تحقيق هذا الغرض، ويأتي القرآن لينبّه الرّسول، بخطاب لا يخلو من مؤاخذه وعتاب، إلى أنّ عليه أن يثبت ولا يضعف ولا يساوم»⁽¹⁾.

صعوبة وظنيّة ترتيب النزول

«هكذا نستطيع إعداد ترتيب زمنيّ للسّور المدنيّة، يحتوي على عناصر أكيدة، يبقى بالطّبع الكثير ممّا هو غير مؤكّد. فبعض المقاطع لا يمكن تحديد زمن نشوئها إلاّ على وجه التّقريب. أمّا بعض الآيات الأخرى فيمكننا أن نقول فقط إنّها نشأت في الفترة المدنيّة إجمالاً»⁽²⁾.

«وإذا كان من الممكن أخذ هذا التّبرير بعين الاعتبار عندما يتعلّق الأمر بآخر ما نزل، فمن الصّعب تماماً إضفاء مقدار كاف من الصّدقيّة والصّحة على اللّوائح التي تمدّنا بجميع سور القرآن مرتّبةً حسب التّزول. خصوصاً وقد رأينا كم كان الاختلاف بينهم كبيراً حول تمييز السّور المكيّة من المدنيّة»⁽³⁾.

إنكار أن يكون لعيسى عليه السّلام كتاب منزل

«ونظراً إلى أنّ يسوع لم يترك كتابات موحاة ولا من نوع آخر، لم يكن للمسيحيّة الحديثة أوّلاً، كتاب مقدّس، بل كان عليها أن تكتفي بكتب المجمع اليهوديّ الذي ولدت في حضنه»⁽⁴⁾.

«فمن المؤكّد عندهم [أي مؤرخو الدّين المسيحيّ في الغرب] أنّ عيسى لم يترك كتاباً منزلاً يضمّ كلام الله على غرار القرآن»⁽⁵⁾.

(1) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 109.

(2) مقدّمة الترجمة العربيّة، ص 155.

(3) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 239.

(4) مقدّمة الترجمة العربيّة، ص 342.

(5) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 39.

«وقد صاغ [أي هنري لامنس] رأيه في التّقاط التالية:

1. يقدّم القرآن الأساس التاريخي الوحيد للسيرة.
2. لا تقدّم الرواية تكملة لذلك، بل تطويراً مشكوكاً فيه.....»⁽¹⁾.

إنكار المعجزات

«إذا كان القرآن لا يحتاج إلى معجزة من خارجه تؤيد صدقه وكونه منزلّاً من عند الله، بل هو نفسه يحمل معه برهان إعجازه، كما قرّرنا قبل (فقرة 4-أ) فما القول في "انشقاق القمر" و"الإسراء والمعراج"، وأمور أخرى يذكرها الرواة؟ نحن نؤكد فعلاً أنّ الشّيء الوحيد، الذي يفهم من القرآن بأكمله أنّه معجزة خاصة بالنبيّ محمد ﷺ، هو القرآن لا غير، فالقرآن يكفي ذاته في هذا الشأن»⁽²⁾.

التشكيك في أكثر رواة الحديث من الصحابة

«رغم أنّ نشاط الواضعين كابن عباس وأبي هريرة أثر كثيراً، إلا أنّ السنّة ضمتّ الصّحيح أكثر من الخاطيء، وهي - القرآن والوثائق - أوثق مصدر تاريخي»⁽³⁾.

«أمّا أبو هريرة الذي يُنسب إليه كمّ هائل من الأحاديث فهو لم يدخل الإسلام إلاّ قبل وفاة النبيّ بنحو أربع سنوات. لقد اشتهر بهذا الاسم حتى لا يكاد يُعرف له اسم آخر مع أنّه من أكثر رواة الحديث، ومع أنّ المحدثين من أكثر الناس تدقيقاً في الأسماء فإنّهم لم يتفقوا على الاسم الحقيقيّ لأبي هريرة»⁽⁴⁾.

(1) مقدمة الترجمة العربية، ص 413.

(2) مدخل إلى القرآن الكريم، ص 187.

(3) مقدمة الترجمة العربية، ص 410.

(4) مواقف 69، ص 10.

كتب التفاسير

أ - التفسير بالمأثور

ب - التفسير بالرأي

- أ. أشهر ما دوّن من كتب التفسير بالمأثور، وخصائص هذه الكتب:
1. جامع البيان في تفسير القرآن: لابن جرير الطبري.
 2. بحر العلم: لأبي الليث السمرقندي.
 3. الكشف والبيان عن تفسير القرآن: لأبي إسحاق الثعلبي.
 4. معالم التنزيل: لأبي محمد الحسين البغوي.
 5. المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لابن عطية الأندلسي.
 6. تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء الحافظ ابن كثير.
 7. الجواهر الحسان في تفسير القرآن: لعبد الرحمن الثعالبي.
 8. الدرّ المنثور في التفسير المأثور: لجلال الدين السيوطي.
- وستكلّم على كلّ واحد منها بحسب هذا الترتيب فنقول وبالله التوفيق.

1 - جامع البيان في تفسير القرآن (للطبري):

* التعريف بمؤلف هذا التفسير:

مؤلف هذا التفسير هو أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري، الإمام الجليل، المجتهد المطلق صاحب التصانيف المشهورة، وهو من أهل طبرستان، ولد بها سنة 224هـ (أربع وعشرين ومائتين من الهجرة)، ورحل من بلده في طلب العلم وهو ابن اثني عشرة سنة، سنة 236هـ (ست وستين).

وثلاثين ومائتين)، وطوف في الأقاليم، فسمع بمصر والشام والعراق ثم ألقى
عصاه واستقرَّ ببغداد، وبقي بها إلى أن مات سنة 310هـ)، عشر وثلاثمائة من
الهجرة.

* التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه:

يعتبر تفسير ابن جرير من أقدم التفاسير وأشهرها، كما يعتبر المرجع الأول
عند المفسرين الذين عنوا بالتفسير التقليدي، وإن كان في الوقت نفسه يعتبر مرجعاً
غير قليل الأهمية من مراجع التفسير العقليّ، نظراً لما فيه من الاستنباط، وتوجيه
الأقوال وترجيح بعضها على بعض، ترجيحاً يعتمد على النظر العقليّ والبحث الحرّ
الدقيق ويقع تفسير ابن جرير في ثلاثين جزءاً من الحجم الكبير وقد كان هذا
الكتاب من عهد قريب يكاد يعتبر مفقوداً ولا وجود له، ثمّ قدر الله له الظهور
والتداول، فكانت مفاجأة سارة للأوساط العلميّة في الشرق والغرب أن وجدت
في حيازة أمير (حائل) الأمير حمود بن الأمير عبد الرشيد من أمراء نجد نسخة
مخطوطة كاملة من هذا الكتاب، طبع عليها الكتاب من زمن قريب فأصبحت في
يدنا دائرة معارف غنيّة في التفسير المأثور⁽¹⁾.

2 - بحر العلوم للسمرقندي:

* التعريف بمؤلف هذا التفسير:

مؤلف هذا التفسير هو أبو الليث، نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي
الفقيه الحنفي، المعروف بإمام الهدى، تفقه على أبي جعفر الهندواني، واشتهر
بكثره الأقوال المفيدة، والتصانيف المشهورة، ومن أهمّ تصانيفه تفسير القرآن
المسمّى "بحر العلوم" والمعروف بتفسير أبي الليث السمرقندي، وهو ما نحن
بصدده الآن، وكتاب التوازل في الفقه، وخزانة الفقه في مجلّد، وتنبية الغافلين،
والبستان وكانت وفاته رحمه الله سنة 373هـ (ثلاث وسبعين وثلاثمائة) وقيل سنة
375هـ (خمسة وسبعين وثلاثمائة من الهجرة)⁽²⁾.

(1) المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن، ص 86.

(2) انظر طبقات المفسرين للداودي، ص 327.

* التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه:

قال في كشف الظنون: «تفسير أبي الليث، نصر بن محمد الفقيه السمرقندي الحنفي، المتوفى سنة 375هـ (خمسة وسبعين وثلاثمائة) وهو كتاب مشهور لطيف مفيد، خرّج أحاديثه الشيخ زين الدين قاسم بن قطلوبن الحنفي سنة 854هـ (أربع وخمسين وثلاثمائة)»⁽¹⁾.

وهذا التفسير مخطوط في ثلاثة مجلدات كبار، موجود بدار الكتب المصرية، وتوجد منه نسختان مخطوطتان بمكتبة الأزهر واحدة في مجلدين والأخرى في ثلاثة مجلدات.

3 - الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي:

* التعريف بمؤلف هذا التفسير:

مؤلف هذا التفسير هو ابن إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري المقرئ، كان حافظاً واعظاً، رأساً في التفسير والعربية، متين الديانة، قال ابن خلكان: «كان أوحده زمانه في علم التفسير، وصنف التفسير الكبير الذي فاق غيره من التفاسير»⁽²⁾. وقال ياقوت في "معجم الأدباء": «أبو إسحاق الثعلبي، المقرئ المفسر، الواعظ، الأديب، الثقة، الحافظ، صاحب التصانيف الجليلة، من التفسير الحاوي أنواع الفرائد من المعاني والإشارات، وكلمات أرباب الحقائق، ووجوه الإعراب والقراءات...»⁽³⁾. وله من المؤلفات كتاب العرائس في قصص الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين وله غير ذلك من المؤلفات، ونقل السمعاني عن بعض العلماء أنه يقال له "الثعلبي" و"الثعالبي"، وهو لقب له وليس بنسب. وذكره عبد الغفار بن إسماعيل الفارسي في كتاب "سياق تاريخ نيسابور" وأثنى عليه وقال: هو صحيح الثقل موثوق به. حدّث عن أبي طاهر بن خزيمة والإمام أبي بكر بن مهران المقرئ، وعنه أخذ أبو الحسن الواحدي التفسير وأثنى عليه، وكان كثير الحديث كثير الشيوخ. ولكن هناك من العلماء من يرى أنه لا يوثق به، ولا يصحّ

(1) كشف الظنون، 234/1.

(2) وفيات الأعيان، 37-38/1.

(3) معجم الأدباء، 37/5.

نقله، وسنذكر بعض من يرى ذلك فيه ومقالاتهم عند الكلام على تفسيره. هذا..
وقد توفي الثعلبي رحمه الله سنة 427هـ/سبع وعشرين وأربعمائة، فرحمه الله
وأرضاه⁽¹⁾.

* التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه:

ألقى مؤلف هذا التفسير ضوءاً عليه في مقدمته، وأوضح فيها منهجه
وطريقته التي سلكها فيه فذكر أولاً اختلافه منذ الصغر إلى العلماء واجتهاده في
الاقْتِباس من علم التفسير الذي هو أساس الدين ورأس العلوم الشرعية،
ومواصلته في ظلام الليل بضوء الصباح بعزم أكيد وجهد جهيد، حتى رزقه الله
ما عرف به الحق من الباطل، والمفضول من الفاضل، والحديث من القديم،
والبدعة من السنة والحجة من الشبهة، وظهر له أن المصنفين في تفسير القرآن
فرق على طرق مختلفة.

4 - معالم التنزيل للبغوي:

* التعريف بمؤلف هذا التفسير:

مؤلف "معالم التنزيل" هو أبو محمد، الحسين بن مسعود بن محمد المعروف
بالفراء⁽²⁾ البغوي⁽³⁾ الفقيه، الشافعي، المحدث، المفسر، الملقب بمحيي السنة وركن
الدين، تفقه البغوي على القاضي حسين وسمع الحديث منه كان تقياً، ورعاً،
زاهداً، قانعاً، إذا ألقى الدرس لا يلقيه إلا على طهارة وإذا أكل لا يأكل إلا الخبز
وحده ثم عدل عن ذلك فصار يأكل الخبز مع الزيت.

توفي رحمه الله في شوال سنة 510هـ (عشرون وخمسمائة من الهجرة)،
بـ "مروروز"، وقد جاوز الثمانين، ودفن عند شيخه القاضي حسين بمقبرة
الطالقاني.

(1) يراجع في ترجمته، معجم الأدباء، 36/5-38، ووفيات الأعيان، ص 22، وشذرات الذهب،
230/2-231.

(2) الفراء نسبة إلى عمل الفراء وبيعها.

(3) البغوي نسبة إلى بلدة بخرسان بين مرو وهرات يقال لها بغ، وبغشون وهذه النسبة شاذة على
خلاف الأصل. قاله السمعي في كتاب الأنساب.

* التعريف بمعالم التنزيل وطريقة مؤلفه فيه:

قال في كشف الظنون⁽¹⁾: «معالم التنزيل في التفسير للإمام محيي السنة، أبي محمد حسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي المتوفى سنة 516 (ست عشرة وخمسمائة)⁽²⁾، وهو كتاب متوسط نقل فيه عن مفسري الصحابة والتابعين ومن بعدهم، واختصره الشيخ تاج الدين أبو نصير عبد الوهاب بن محمد الحسيني المتوفى سنة 85هـ (خمس وسبعين وثمانمئة هـ)».

5 - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية:

* التعريف بمؤلف هذا التفسير:

مؤلف هذا التفسير هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي المغربي الغرناطي. وُلِّي القضاء بمدينة المرية بالأندلس ولما تولى توخَّى الحقَّ وعدل في الحكم وأعزَّ الخطَّة ويقال: إنَّه قصد مدرسة بالمغرب ليتولَّى قضاءها، فصدَّ عن دخولها، وصُرف منها إلى الرِّقة بالمغرب واعتدي عليه رحمه الله وكان مولده سنة (إحدى وثمانين وأربعمائة 481هـ)، توفِّي بالرِّقة سنة 546هـ (ست وأربعين وخمس مائة من الهجرة)، وقيل غير ذلك⁽³⁾.

* التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه:

تفسير ابن عطية المسمَّى بـ "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" تفسير له قيمته العالية بين كتب التفسير وعند جميع المفسرين، وذلك راجع إلى أنَّ مؤلفه

(1) 285/2.

(2) هكذا قال، والصحيح ما تقدم، وكثيراً ما يخطئ صاحب كشف الظنون في تعيين التواريخ.
(3) اختصرنا هنا على ما ذكره أبو حيان في البحر المحيط، 9/1، وقد راجعت بعض الكتب فوجدت الاختلاف في ذكر نسبه كثيراً، ففي "الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب" عبد الحق غالب بن عبد الرحمن بن عبد الرؤوف تمام بن عطية بن خالد بن خفاف بن أسلم بن مكرم المحاربي، يكنى أبو محمد بن ولد زيد بن محارب بن حفصة بن قيس خيلان من مضر/هـ، وفي "بغية الوعاة في طبقات النحاة": عبد الحق بن غالب بن عبد الرحيم، وقيل عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عبد الرؤوف بن عبد الله بن تمام بن عطية الغرناطي صاحب التفسير الإمام أبو محمد/هـ. وفي كشف الظنون عند التعريف بكتاب المحرر الوجيز: أبو محمد عبد الحق بن أبي بكر بن غالب بن عطية الغرناطي، وفيه أيضاً: أبو محمد عبد الله بن عبد الحق/هـ.

أضفى عليه من روحه العلميّة الفياضة ما أكسبه دقةً ورواجاً وقبولاً. وقد لخصه - كما يقول ابن خلدون في مقدّمته - من كتب التّفاسير كلّها - أي تفاسير المنقول - وتحرّى ما هو أقرب إلى الصّحة منها ووضع ذلك في كتاب متداول بين أهل المغرب والأندلس، حسن المنحى.⁽¹⁾

6 - تفسير القرآن الكريم لابن كثير:

* التعريف بمؤلف هذا الكتاب:

مؤلف هذا التّفسير هو الإمام الجليل الحافظ عماد الدّين أبو الفداء، إسماعيل بن عمرو بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع البصري ثمّ الدمشقي، الفقيه الشافعي، قدم دمشق وله سبع سنين مع أخيه بعد موت أبيه، سمع من ابن الشّحبة، والآمدي، وابن عساكر، وغيرهم كما لازم المزّي وقرأ عليه "تهذيب الكمال" وصاهره على ابنته وأخذ عن ابن تيمية، وفُتن بحبّه وامتحن بسببه وذكر ابن قاضي شهبة في طبقاته: أنّه كانت له خصوصية بابن تيمية، ومناضلة عنه وأتباع له في كثير من آرائه، وكان يفتي برأيه في مسألة الطّلاق وامتحن بسبب ذلك وأوذي.

وقال الداودي في "طبقات المفسّرين": «كان قدوة العلماء والحفاظ، وعمدة أهل المعاني والألفاظ ووليّ مشيخة أمّ الصالح بعد موت الذهبّي - وبعد موت السبكي مشيخة الحديث الأشرفية مدّة يسيرة ثمّ أخذت منه»⁽²⁾.

وكان مولده سنة 700هـ (سبعمائة) أو بعدها بقليل وتوفّي في شعبان سنة 774هـ (أربع وسبعين وسبعمائة من الهجرة)، ودفن بمقبرة الصّوفية عند شيخه ابن تيمية وكان قد كُفّ بصره من آخر عمره رحمه الله رحمة واسعة.

* التعريف بهذا التّفسير وطريقة مؤلّفه فيه:

تفسير ابن كثير من أشهر ما دوّن في التّفسير المأثور، ويعتبر في هذه النّاحية الكتاب الثّاني بعد كتاب ابن جرير اعتنى فيه مؤلّفه بالرّواية عن مفسّري السّلف، ففسّر فيه كلام الله تعالى بالأحاديث والآثار مسندة إلى أصحابها، مع الكلام عمّا

(1) مقدّمة ابن خلدون، ص 491.

(2) طبقات المفسّرين للداودي، ص 327.

يحتاج إليه جرحاً وتعديلاً وقد طبع هذا التفسير مع معالم التفسير للبغوي، ثم طبع مستقلاً في أربعة أجزاء كبار. (1)

7 - الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي:

* التعريف بمؤلف هذا التفسير:

مؤلف "الجواهر الحسان"، هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، الجزائري، المغربي، المالكي، الإمام الحجّة، العالم العامل الزاهد الورع، ولي الله الصالح العارف بالله. كان من أولياء الله المعرضين عن الدنيا وأهلها. ومن خيار عباد الله الصالحين، قال ابن سلامة البكري: «كان شيخنا الثعالبي، رجلاً صالحاً، زاهداً، عالماً، عارفاً، ولياً من أكابر الأولياء».

وبالجملّة فقد اتفق الناس على صلاحه وإمامته، وأثنى عليه جماعة من شيوخه بالعلم والدين والصلاح، كالإمام الأبي، والوليّ العراقي وغيرهما وقد عرف هو بنفسه في مواضع من كتبه، وبيّن أنّه رحل من الجزائر لطلب العلم في آخر القرن الثامن فدخل بجاية، ثمّ تونس، ثمّ رحل منها إلى مصر، ثمّ رجع إلى تونس، ويقول هو: «لم يكن بتونس يومئذ من يفوتني في علم الحديث، إذا تكلمت أنصتوا وقبلوا ما أرويه، تواضعاً منهم وإنصافاً واعترافاً بالحقّ وكان بعض المغاربة يقول لي لما قدمت من المشرق: أنت آية في علم الحديث وذكر كلّ شيوخه منهم في تلك البلاد».

وكان الثعالبي إماماً علامة مصتفاً، خلف للناس كتباً كثيرة نافعة، منها "الجواهر الحسان في تفسير القرآن" وهو التفسير الذي نحن بصدد كتابه "الذهب الإبريز في غرائب القرآن العزيز" و"تحفة الإخوان في إعراب بعض آيات القرآن"، وكتاب "جامع الأمّهات في أحكام العبادات"، وغير ذلك من الكتب النافعة في نواح علميّة مختلفة، وكانت وفاته سنة 876هـ (ستّ وسبعين وثمانمائة من الهجرة)، أو في أواخر التي قبلها، عن نحو تسعين سنة ودفن في مدينة الجزائر، فرحمه الله ورضي عنه (2).

(1) وقد قام المرحوم الشيخ أحمد شاکر بطبع هذا الكتاب أخيراً بعد أن جرّده من الأسانيد.

(2) أنظر ترجمته في الضوء اللامع، 4/152، وفي نيل الإبتهاج بتطريز الديباج، ص 173-175.

* التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه:

نستطيع أن نأخذ فكرة عامّة واضحة عن هذا التفسير من كلام مؤلفه نفسه الذي ذكره في مقدّمته وخاتمته. ويقول الثعالبي رحمه الله في مقدّمة تفسيره بعد حمد الله والصلاة والسّلام على رسول الله: «فإني قد جمعت لنفسي ولك في هذا المختصر ما أرجو أن يقرّ الله به عيني وعينك في الدارين بحمد الله المهمّ ممّا اشتمل عليه تفسير ابن عطية، وزدته فوائد جمّة، من غيره من كتب الأئمّة، وثقات أعلام هذه الأئمّة، حسبما رأيته أو رويته عن الأثبات وذلك قريب من مائة تأليف، وما فيها تأليف إلاّ وهو لإمام مشهور بالدين ومعدود في المحقّقين، وكلّ من نقلت عنه من المفسّرين شيئاً فمن تأليفه نقلت، وعلى لفظ صاحبه عوّلت، ولم أنقل شيئاً من ذلك بالمعنى خوف الوقوع في الزلل، وإنّما هي عبارات وألفاظ لمن أعزّوها إليه، وما انفردت بنقله عن الطبري، فمن اختصار الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن أحمد اللّخميّ التّحوي لتفسير الطبري نقلت، لأنّه اعتنى بتهديه».

8 - الدرّ المنثور في التفسير المأثور للسيوطي:

* التعريف بمؤلف هذا التفسير:

مؤلف هذا التفسير هو الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي الشافعي المسند المحقّق، صاحب المؤلّفات الفارقة النافعة، ولد في رجب سنة 849 (تسع وأربعين وثمانمائة)، توفّي والده وله من العمر خمس سنوات وسبعة أشهر، وأسند وصايته إلى جماعة، منهم الكمال بن الهمام، فقرّره في وظيفة الشبخونية ولحظه بنظره، وختم القرآن وله من العمر ثمان سنين، وحفظ كثيراً من المتون، وأخذ عن شيوخ كثيرين، عدّهم تلميذه الداودي فبلغ بهم واحداً وخمسين، كما عدّ مؤلّفاته فبلغ بها ما يزيد على الخمسمائة مؤلّف وشهرة مؤلّفاته تغني عن ذكرها، فقد اشتهرت شرقاً وغرباً ورزقت قبول الناس. وكان السيوطي - رحمه الله - آية في سرعة التّأليف حتى قال تلميذه الداودي: «عانت الشيخ وقد كتب في يوم واحد ثلاثة كراريس تأليفاً وتحريراً».

وكان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه، رجلاً، وغريباً ومتمناً وسندا واستنباطاً للأحكام، ولقد أخبر عن نفسه أنّه يحفظ مائتي ألف حديث، قال: «لو

وجدت أكثر لحفظت»، ولما بلغ الأربعين سنة تجرّد للعبادة، وانقطع إلى الله تعالى، وأعرض عن الدنيا وأهلها، وترك الإفتاء والتدريس، واعتذر عن ذلك في مؤلف سماه بالتنفيس، وأقام في روضة المقياس ولم يتحوّل عنها إلى أن مات، وله مناقب وكرامات كثيرة، وله شعر كثير جيّد أغلبه في الفوائد توفي سنة 911هـ (إحدى عشرة وتسعمائة) في منزله بروضة المقياس، فرضي الله عنه وأرضاه⁽¹⁾.

* التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه:

عرّف الجلال السيوطي نفسه بهذا التفسير، وبين لنا الحامل له على تأليفه وذلك بمجموع ما ذكره في آخر كتاب "الإتقان" له وما ذكره في مقدّمة "الدرّ المنثور" نفسه، فقال في آخر الإتقان، 183/2: «وقد جمعت كتاباً مسنداً فيه تفاسير النبي ﷺ، فيه بضعة عشر ألف حديث ما بين مرفوع وموقوف، وقد تمّ والله الحمد في أربعة مجلّدات، وسمّيته "ترجمان القرآن" هـ.

ب - التفسير بالرأي:

أهمّ كتب التفسير بالرأي:

1. مفاتيح الغيب: للفخر الرّازي.
2. أنوار التنزيل وأسرار التأويل: للبيضاوي.
3. مدارك التنزيل وحقائق التأويل: للتسفي.
4. لباب التأويل في معاني التنزيل: للخازن.
5. البحر المحيط: لأبسي حيان.
6. غرائب القرآن ورجائب الفرقان: للتيسابوري.
7. تفسير الجلالين: للجلال المحلّي والجلال السيوطي.
8. السّراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربّنا الحكيم: للخطيب الشّربيني.
9. إرشاد العقل السّليم إلى مزايا الكتاب الكريم: لأبسي السعود.
10. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني: للألوسي.

(1) أنظر ترجمته في شذرات الذهب، 51/8-55.

1 - مفاتيح الغيب للرازي:

* التعريف بمؤلف هذا التفسير:

مؤلف هذا التفسير، هو أبو عبد الله، محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي، التميمي، البكري، الطبرستاني، الرازي، الملقب بفخر الدين والمعروف بابن الخطيب الشافعي المولود سنة 544هـ (أربع وأربعين وخمسمائة من الهجرة)، كان رحمه الله فريد عصره، ومتكلم زمانه، جمع كثيراً من العلم ونبغ فيه، فكان إماماً في التفسير والكلام والعلوم العقلية، وعلوم اللغة، ولقد أكسبه نبوغه العلمي شهرة عظيمة، فكان العلماء يقصدونه من البلاد، ويشدون إليه الرّحال من مختلف الأقطار، وقد أخذ العلم عن والده ضياء الدين المعروف بخطيب الرّي، وعن الكمال السّمعي، والمجد الجبلي، وكثير من العلماء الذين عاصروهم ولقيهم، وله فوق شهرته العلميّة شهرة كبيرة في الوعظ حتى قيل إنّه كان يعظ باللسان العربيّ واللسان العجميّ وكان يلحقه الوجد في حال الوعظ ويكثر البكاء، ولقد خلف رحمه الله للناس مجموعة كبيرة من تصانيفه في الفنون المختلفة، وقد انتشرت هذه التصانيف في البلاد، ورزق فيها الحظوة الواسعة والسّعادة العظيمة، إذ أنّ الناس اشتغلوا بها، وأعرضوا عن كتب المتقدّمين. ومن أهمّ هذه المصنّفات: تفسيره الكبير المسمّى بمفاتيح الغيب، وهو ما نحن بصددّه الآن، وله تفسير سورة الفاتحة في مجلّد واحد، ولعلّه هو الموجود بأوّل تفسيره "مفاتيح الغيب" وله في علم الكلام: "المطالب العالية" وكتاب "البيان والبرهان في الردّ على أهل الزيغ والطّغيان" وله في أصول الفقه: "المحصول"، وفي الحكمة: "الملخّص"، و"شرح الإشارات" لابن سينا، و"شرح عيون الحكمة"، وفي الطلسمات: "السّرّ المكنون"، ويقال: إنّه شرح المفصّل في النحو للزّخشي، وشرح الوجيز في الفقه للغزالي... وغير هذا من مصنّفات، التي يتجلّى فيها علم الرّجل الواسع الغزير هذا وقد كانت وفاة الرّازي - رحمه الله - سنة 606هـ (ستّ وستّمائة من الهجرة)، بالرّيّ ويقال في سبب وفاته: إنّه كان بينه وبين الكرامية خلاف كبير وجدل في أمور العقيدة، فكان ينال منهم وينالون منه سبّاً وتكفيراً وأخيراً سمّوه فمات على إثر ذلك واستراحوا منه⁽¹⁾.

(1) أنظر وفيات الأعيان، 2/265-268، وشذرات الذهب، 21/5.

* التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه:

يقع هذا التفسير في ثماني مجلدات كبار، وهو مطبوع ومتداول بين أهل العلم، ويقول ابن قاضي شهبة: «إته - أي الفخر الرّازي - لم يتمّه»⁽¹⁾ كما يقول ذلك ابن خلّكان في وفيات الأعيان⁽²⁾، إذن فمن الذي أكمل هذا التفسير وإلى أيّ موضع من القرآن وصل الفخر الرّازي في تفسيره؟

الحقّ أنّ هذه مشكلة لم نوفّق إلى حلّها حلاً حاسماً، لتضارب أقوال العلماء في هذا الموضوع، فابن حجر العسقلاني، في كتابه "الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة"، يقول: «الذي أكمل تفسير فخر الدّين الرّازي، هو أحمد بن محمد أبي الحزم مكّي نجم الدّين المخزومي القمولي، مات سنة 727هـ/ (سبع وعشرين وسبعمئة من الهجرة)، وهو مصري»⁽³⁾

وصاحب "كشف الظنون" يقول: «وصنّف الشّيخ نجم الدّين أحمد بن محمد القمولي تكملة له، وتوفّي سنة 727هـ، وقاضي القضاة شهاب الدّين بن خليل الفوي الدمشقي، كمل ما نقص منه أيضاً وتوفّي سنة 639هـ/ (تسع وثلاثين وستمئة)»⁽⁴⁾.

2 - أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي:

* التعريف بمؤلف هذا التفسير:

مؤلف هذا التفسير، هو قاضي القضاة، ناصر الدّين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد بن علي، البيضاوي الشافعي، وهو من بلاد فارس، قال ابن قاضي شهبة في طبقاته: «صاحب المصنّفات وعالم أذربيجان، وشيخ تلك التّاحية، وُلّي قضاء شيران»، وقال السّبكي: «كان إماماً مبرزاً نظاراً خيراً، صالحاً متعبداً»، وقال ابن حبيب: «تكلم كلّ من الأئمة بالثناء على مصنّفاتة ولو لم يكن له غير المنهاج الوجيز لفظه الحرّ لكفاه». وُلّي القضاء بشيران، وتوفّي بمدينة تبريز، قال السّبكي

(1) شذرات الذهب، 21/5.

(2) 267/2.

(3) الدرر الكامنة، 304/1.

(4) كشف الظنون، 299/2.

والأسنوي: سنة 691هـ/ (إحدى وتسعين وستمائة)، وقال ابن كثير وغيره: سنة 685هـ/ (خمس وثمانين وستمائة)، ومن أهم مصنفاته: كتاب المنهاج وشرحه في أصول الفقه، وكتاب الطوابع في أصول الدين، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل في التفسير، وهو ما نحن بصدده الآن. وهذه الكتب الثلاثة من أشهر الكتب وأكثرها تداولاً بين أهل العلم.⁽¹⁾

* التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه:

تفسير العلامة البيضاوي، تفسير متوسط الحجم، جمع فيه صاحبه بين التفسير والتأويل، على مقتضى قواعد اللغة العربية، وقرّر فيه الأدلة على أصول أهل السنة. وقد اختصر البيضاوي تفسيره من الكشاف للزمخشري، ولكنه ترك ما فيه من اعتراضات، وإن كان أحياناً يذهب إلى ما يذهب إليه صاحب الكشاف ومن ذلك أنه عندما فسّر قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾⁽²⁾ .. الآية وجدناه يقول: «إلا قياماً كقيام المصروع، وهو وارد على ما يزعمون إن الشيطان يخط الإنسان فيصرع» ثم يفسّر المسّ بالجنون ويقول: «وهذا أيضاً من زعمهم أن الجنّي يمسّ الرجل فيختلط عقله»⁽³⁾.

3 - مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي:

* التعريف بمؤلف هذا التفسير:

مؤلف هذا التفسير، هو أبو البركات، عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي⁽⁴⁾ الحنفي، أحد الزهاد المتأخرين، والأئمة المعترين كان إماماً كاملاً علمه التطير في زمانه، رأساً في الفقه والأصول، بارعاً في الحديث ومعانيه، بصيراً بكتاب الله تعالى، وهو صاحب التصانيف المفيدة المعتمدة في الفقه والأصول وغيرهما فمن مؤلفاته، "متن الوافي" في الفروع، وشرحه الكافي، و"كنز الدقائق" في الفقه أيضاً،

(1) مفاتيح الغيب، 3-2/1

(2) سورة البقرة، 275/2.

(3) 267/1.

(4) كشف الظنون، 127/1-128.

"المنار" في أصول الفقه و"العمدة" في أصول الدين و"مدارك التنزيل ودقائق التأويل"، وهو التفسير الذي نحن بصدد الكلام عنه وغير ذلك من المؤلفات التي تداولها العلماء، وتناولوها دراسة وبحثاً، وليس هذا التراث العلميّ بكثير على رجل تفقّه على كثير من مشايخ عصره وأخذ عنهم، ومن هؤلاء، شمس الأئمة الكردي وعليه تفقّه، وأحمد بن محمد العتابي الذي روى عنه الزيادات.

وكانت وفاة النسفي - رحمه الله - سنة 701هـ/ (إحدى وسبعمائة من الهجرة)، ودفن ببلدة أيدج⁽¹⁾ فرضي الله عنه وأرضاه⁽²⁾.

* التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه:

هذا التفسير، اختصره النسفي - رحمه الله - من تفسير البيضاوي ومن الكشاف للزخشري، غير أنه ترك ما في الكشاف من الاعتزالات وجرى فيه على مذهب أهل السنة والجماعة، وهو تفسير وسط بين الطول والقصر، جمع فيه صاحبه بين وجوه الإعراب والقراءات وضمّنه ما اشتمل عليه الكشاف من النكت البلاغية والمحسنات البديعية والكشف عن المعاني الدقيقة الخفية وأورد فيه ما أورده الزخشري في تفسيره من الأسئلة والأجوبة، ... لا على طريقته من قوله: «فإن قيل... قلت» بل جعل ذلك في الغالب كلاماً مدرجاً في ضمن شرحه للآية، كما أنه لم يقع في ما وقع فيه صاحب الكشاف من ذكره للأحاديث الموضوعة في فضائل السور.

4 - لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن:

* التعريف بمؤلف هذا التفسير:

مؤلف هذا التفسير هو علاء الدين، أبو الحسن، علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن خليل الشيعي⁽³⁾ البغدادي، الشافعي، الصوفي المعروف بالخازن. اشتهر بذلك لأنه كان خازن كتب خانقاه بدمشق. ولد ببغداد سنة 678هـ/ (ثمان وسبعين وستمائة من الهجرة)، وسمع بها من ابن الدواليبي، وقدم دمشق فسمع

(1) قال في القاموس، 177/1، وأيدج كأحمد بكردستان

(2) أنظر ترجمته في الدرر الكامنة، 47/2، وفي الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص 102.

(3) الشيعي بالحاء المهملة، نسبة إلى بلدة ما اسمها شيحة من أعمال حلب.

من القاسم بن مظفر ووزيرة بنت عمر، واشتغل بالعلم كثيراً. قال ابن قاضي شهبة: «كان من أهل العلم، جمع وألف وحدث ببعض مصنفاته». وقد خلف رحمه الله كتباً حجة في فنون مختلفة فمن ذلك: "الباب التأويل في معاني التنزيل"، وهو التفسير الذي نريد الكلام عنه، و"شرح عمدة الأحكام"، و"مقبول المنقول" في عشر مجلدات جمع فيه بين مسندي الشافعي وأحمد والكتب الستة والموطأ وسنن الدارقطني، ورتبه على الأبواب، وجمع سيرة نبوية مطولة، وكان رحمه الله صوفياً حسن السمّت بشوش الوجه، كثير التودّد للناس. توفي سنة 741هـ (إحدى وأربعين وسبعمائة من الهجرة)، بمدينة حلب فرحمه الله رحمة واسعة⁽¹⁾.

* التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه:

هذا التفسير اختصره مؤلفه من معالم التنزيل للبغوي، وضمّ إلى ذلك ما نقله ولخصه من تفاسير ما تقدّم عليه، وليس فيه كما يقول سوى النقل والانتخاب، مع حذف الأسانيد وتجنّب التطويل والإسهاب. وهو مكثّر من رواية التفسير المأثور إلى حدّ ما، معنى بتقرير الأحكام وأدلتها، مملوء بالأخبار التاريخية، والقصص الإسرائيلية ممّا لا يكاد يسلم كثير منه أمام ميزان العلم الصّحيح والعقل السّليم.

5 - البحر المحيط لابن حيان:

* التعريف بمؤلف هذا التفسير:

مؤلف هذا التفسير هو أثير الدّين، أبو عبد الله، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان، الأندلسي، الغرناطي، الحياياني الشهير بأبي حيان المولود سنة 654هـ/(أربع وخمسين وستمائة من الهجرة).

كان رحمه الله، ملماً بالقراءات صحيحتها وشاذّها، قرأ القرآن على الخطيب عبد الحقّ بن علي أفراداً وجمعاً، ثمّ على الخطيب أبي جعفر بن الطباع، ثمّ على الحافظ أبي علي بن أبي الأحوص بمالقه، وسمع الكثير من العلماء ببلاد الأندلس وإفريقية، ثمّ قدم الإسكندرية فقرأ القراءات على عبد النصير بن علي

(1) أنظر ترجمته في الدرر الكامنة، 97/3-98، وفي طبقات المفسرين للداودي، ص 178، وفي شذرات الذهب، 6/131.

المريوطي، وبمصر على أبي طاهر اسماعيل بن عبد الله المليحي ولازم بها الشيخ بهاء الدين بن النحاس، فسمع عليه كثيراً من كتب الأدب. قال أبو حيان «وعدّة من أخذت عنه أربعمائة وخمسون شخصاً وأما من أجازني فكثير جداً» وقال الصّفي: «لم أره قطّ إلاّ يسمع أو يشتغل أو يكتب، أو ينظر في كتاب، ولم أره على غير ذلك».

* التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه:

يقع هذا التفسير في ثمان مجلّدات كبار، وهو مطبوع ومتداول بين أهل العلم، ومعتبر عندهم المرجع الأوّل والأهمّ لمن يريد أن يقف على وجوه الإعراب لألفاظ القرآن الكريم، إذ أنّ الناحية التحوية هي أبرز ما فيه من البحوث التي تدور حول آيات الكتاب العزيز، والمؤلّف إذ يتكلّم على هذه الناحية، فهو فارس حلبتها، غير أنّه - والحقّ يقال - قد أكثر من مسائل التحو في كتابه، مع توسّعه في مسائل الخلاف بين التحوّيين، حتّى أصبح الكتاب أقرب ما يكون إلى كتب التحو منه إلى كتب التفسير.

6 - غرائب القرآن و رغائب الفرقان للنيسابوري:

* التعريف بمؤلف هذا التفسير:

مؤلف هذا التفسير هو الإمام الشّهير، والعلامة الخطير، نظام الدّين بن الحسن بن محمد بن الحسن، الخراساني، النيسابوري، المعروف بالنظام الأعرج، أصله وموطن أهله وعشيرته مدينة قم، وكان منشؤه وموطنه بديار نيسابور. كان رحمه الله من أساطين العلم بنيسابور ملماً بالعلوم العقليّة جامعاً لفنون اللّغة العربيّة، له القدم الرّاسخ في صناعة الإنشاء، والمعرفة الوافرة بعلم التّأويل والتفسير وهو محدود في عداد كبار الحفاظ والمقرّنين، وكان مع هذه الشّهرة العلميّة الواسعة على جانب كبير من الورع والتّقوى، وعلى مبلغ عظيم من الزّهد والتّصوّف، ويظهر أثر ذلك واضحاً جليّاً في تفسيره الذي أودع فيه مواجيد الروحيّة، وفيوضاته الرّبانيّة ولقد خلّف رحمه الله للنّاس كتباً مفيدة نافعة ومصنّفات فريدة واسعة، فمن ذلك شرحه على متن في فنّ الصّرف للإمام ابن الحاجب، وهو المعروف بشرح النظام، وشرحه على تذكرة الخواجة نصير الملة والدّين الطوسي في علم الحياة، وهو المسمّى بتوضيح

التذكرة ورسائل في علم الحساب، وكتاب من أوقات القرآن على حذو ما كتبه السجاوندي المشهور، وأهمّ مصنّفاته تفسيره لكتاب الله تعالى المعروف بـ "غرائب القرآن و رغائب الفرقان" وهو ما نحن بصده الآن، وله مجلّد آخر في لبّ التأويل نظير تأويل المولى عبد الرزاق القاشاني.

أمّا تاريخ وفاته: فلم نعثر عليه في الكتب التي بين أيدينا، ولكن ما عثرنا عليه هو قول صاحب روضات الجنّات: «إنّه كان من علماء رأس المائة التسعة على قرب من درجة السيد الشريف، والمولى جلال الدّين الدواني وابن حجر العسقلاني، وقرنائهم الكثيرين من علماء الجمهور، وتاريخ إنهاء مجلّدات تفسيره المذكور صادفت حدود ما بعد الثمانمائة والخمسين من الهجرة»⁽¹⁾.

قال: «ويوجد أيضا بالبال نسبة التشيع إليه في بعض منفات الأصحاب»⁽²⁾/هـ.

* التّعريف بهذا التّفسير وطريقة مؤلّفه فيه:

اختصر النّيسابوري تفسيره هذا من التّفسير الكبير للفخر الرّازي، وضمّ إلى ذلك بعض ما جاء في الكشّاف وغيره من التّفاسير، وما فتح الله به عليه من الفهم لمحکم كتابه، وضمّنه ما ثبت لديه من تفاسير سلف هذه الأمّة من الصّحابة والتّابعين.

7 - تفسير الجلالين لجلال الدّين المحلي وجلال الدّين السيوطي:

* التّعريف بمؤلّف التّفسير:

ألّف هذا التّفسير الإمامان الجليلان، جلال الدّين المحلي، وجلال الدّين السيوطي. أمّا جلال الدّين السيوطي، فقد سبق التّعريف به عند الكلام على تفسيره المسمّى بالدّرّ المنشور.

(1) ويوجد بأخر النسخة التي بأيدينا من تفسير النيسابوري ما نصه: «وجد بأخر بعض النسخ مانصه: علقه مؤلّفه الحسن بن محمد بن الحسين، المشتهر بنظام الأعرج النيسابوري ببلاد الهند في دار مملكتها بدولة آباد في أوائل صفر سنة 73/سبعمئة وثلاثين من هجرة سيد الأولين والآخرين، صلاة الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، كما جاء في ترجمة النيسابوري. بأخر النسخة أيضا أنّه فرغ من شرحه للتذكرة النصيرية في غرة ربيع الأوّل سنة 511هـ/إحدى عشرة وسبعمئة، في كشف الظنون عند الكلام على تفسير النيسابوري أنّه توفي سنة 728هـ.

(2) أنظر ترجمة النيسابوري في آخر تفسيره، وفي روضات الجنّات، ص 225-226.

وأما جلال الدين الحلبي، فهو جلال الدين، محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الحلبي الشافعي، تفتازاني العرب، الإمام العلامة قال في حسن المحاضرة: «ولد بمصر سنة 791هـ (إحدى وتسعين وسبعمئة)، واشتغل وبرع في الفنون فقها، وكلاماً وأصلاً، ونحواً، ومنطقاً، وغيرها. وأخذ من البدر محمود الأقصراني والبرهان البيجوري، والشمس البساطي، والعلاء البخاري، وغيرهم. وكان علامة آية في الذكاء والفهم، حتى كان بعض أهل عصره يقول فيه، إنَّ ذهنه يثقب الماس، وكان هو يقول عن نفسه إنَّ فهمه لا يقبل الخطأ، ولم يكن يقدر على الحفظ».

وكان غرّة عصره في سلوك طريق السلف، على مبلغ عظيم من الصّلاح والورع، أمراً بالمعروف، ناهياً عن المنكر، لا تأخذه في الحقّ لومة لائم، فكان يواجه بالحقّ أكابر الظّلمة والحكّام، وكانوا يأتون إليه فلا يلتفت إليهم ولا يأذن لهم في الدّخول عليه، وكان حديد الطّبع لا يراعي أحداً في القول وقد عُرض عليه القضاء الأكبر فلم يقبله، وولى تدريس الفقه بالمؤيدية والبرقوقية، وسمع من جماعة، وكان مع هذا متقشفاً في معيشته يكسب بالتجارة، وقد ألّف كتباً كثيرة تُشدّ إليها الرّحال، وهي غاية في الاختصار، والتّحرير والتنقيح وسلامة العبارة وحسن المزج والحلّ، وقد أقبل الناس على مؤلّفاته وتلقّوها بالقبول، وتداولوها في دراساتهم، فمن مؤلّفاته: "شرح جمع الجوامع" في الأصول و"شرح المنهاج" في فقه الشّافعيّة و"شرح الورقات" في الأصول، ومنها هذا التّفسير الذي نحن بصددّه.

توفّي رحمه الله في أول يوم من سنة 864هـ (أربع وستين وثمانمائة للهجرة)⁽¹⁾.

* التعريف بهذا التّفسير وطريقة مؤلّفه فيه:

اشترك في هذا التّفسير - كما قلنا - الإمامان الجليلان جلال الدين الحلبي وجلال الدين السيوطي.

أما جلال الدين الحلبي، فقد ابتدأ تفسيره من أوّل الكهف إلى آخر سورة التّاس، ثمّ ابتدأ بتفسير الفاتحة وبعد أن أمّتها اختارته المنية فلم يفسّر ما بعدها.

(1) أنظر ترجمته في شذرات الذهب، 303/7-304، وطبقات المفسّرين للمودودي، ص 219-220.

وأما جلال الدين السيوطي، فقد جاء بعد الجلال المحلى فكمل تفسيره فابتدأ بتفسير سورة البقرة، وانتهى عند آخر سورة الإسراء، ووضع تفسيره الفاتحة في آخر تفسير الجلال المحلى لتكون ملحقة به.

هذا هو الواقع، ولا أظنّ صاحب كشف الظنون مصيباً حيث يقول عند الكلام على تفسير الجلالين ما نصّه «تفسير الجلالين من أوله إلى آخر سورة الإسراء للعلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلى الشافعي المتوفى سنة 864هـ/ (أربع وستين وثمانمائة)، ولما مات كملّه الشيخ المتبحر جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911هـ/ (إحدى عشرة وتسعمائة)... وحيث يقول بعد ذلك بقليل: وكان المحلى لم يفسر الفاتحة وفسرها السيوطي تفسيراً مناسباً»⁽¹⁾.

8 - السراج المنير.. في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير للخطيب الشربيني:

* التعريف بمؤلف هذا التفسير:

مؤلف هذا التفسير هو الإمام العلامة شمس الدين، محمد بن محمد الشربيني، القاهري الشافعي الخطيب، تلقى العلم عن كثير من مشايخ عصره فمنهم الشيخ أحمد البرلسي، والنور المحلى، والبدر المشهدي، والشهاب الرملي، وغيرهم ولما رآه أسياحه أهلاً للفتوى والتدريس أجازوه بما فدرس وأفقى في حياتهم، وانتفع به خلائق لا يحصون.

ولقد كان رحمه الله على جانب عظيم من الصّلاح والورع، وقد أجمع أهل مصر على ذلك، ووصفوه بالعلم والعمل، والزهد والورع وكثرة التّمسك والعبادة، وكان من عاداته أن يعتكف من أوّل رمضان فلا يخرج من الجامع إلّا بعد صلاة العيد، وكان إذا حجّ لا يركب إلّا بعد تعب شديد، وكان يؤثّر الحمول ولا يكثر بأشغال الدّنيا، وعلى الجملة، فقد كان آية من آيات الله تعالى وحجّة من حججه على خلقه، توفّي في عصر يوم الخميس ثان شعبان سنة 977هـ/ (سبع وسبعين وتسعمائة من الهجرة).

(1) كشف الظنون، 236/1.

ومن أهمّ مؤلّفاته شرحه لكتاب المنهاج وكتاب "التّنبیه"، وهما شرحان عظيمان، جمع فيهما تحريرات أشياخه بعد القاضي زكرياء وأقبل الناس على قراءتهما وكتابتهما في حياته، وتفسيره لكتاب الله تعالى، وهو الذي نحن بصده الآن.⁽¹⁾

* التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلّفه فيه:

ذكر مؤلّف هذا الكتاب في مقدّمته: إنّ أئمة السلف ألقوا في التفسير كتاباً، كلّ على قدر فهمه ومبلغ علمه، وأتته خطر له أن يقتفي أثرهم، ويسلك طريقهم، ولكنّه تردّد في ذلك مدّة من الزّمن، مخافة أن يدخل تحت الوعيد الوارد في حقّ من فسّر القرآن برأيه أو بغير علم، ثمّ ذكر أنّه استخار الله تعالى في حضرته، بعد أن صلّى ركعتين في روضته، وسأله أن يشرح صدره لذلك وييسّره له، فشرح الله له صدره، ولما رجع من سفره، كتّم ذلك في سرّه حتى قال له شخص من أصحابه إنّته رأى في المنام أنّ النبيّ ﷺ أو الشافعي يقول: قل لفلان يعمل تفسيراً على القرآن وذكر المؤلّف أنّه لم يمحض عليه إلّا القليل حتى قرّر في وظيفة مشيخة تفسير في البيمارستان، وذكر أنّ جماعة من أصحابه ممّن لهم شغف بالعلم، طلب منه بعد فراغه من شرح منهاج الطّالبيين، أن يجعل لهم تفسيراً وسيطاً بين الطّويل المملّ والقصير المحلّ، فأجابهم إلى ذلك، متمثلاً وصية الرّسول ﷺ فيهم حيث قال فيما يرويه عنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «إنّ رجلاً يأتونكم من أقطار الأرض يتفقّهون في الدّين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيراً» ومقتدياً بالماضين من السلف، في تدوين العلم إبقاء على الخلق، وذكر أنّه ليس على ما فعلوه مزيد، ولكن لا بدّ في كلّ زمان من تجديد ما طال به العهد وقصر للطّالبيين فيه الجدّ والجهد، تنبيهاً للمتوقّفين، وتحميلاً للمتنبّطين وليكون ذلك عوناً له وللقاصرين أمثاله. كما يقول.

وذكر أنّه اقتصر فيه على أرجح الأقوال، وإعراب ما يحتاج إليه عند السّؤال وترك التّطويل بذكر أقوال غير مرضية، وأعاريب محلّها كتب العربيّة، وذكر أنّ ما يذكره فيه من القراءات فهو من السّبع المشهورات. قال: وقد أذكر بعض أقوال وأعاريب محلّها كتب العربيّة، وقال: «وقد أذكر بعض أقوال وأعاريب لقوّة

(1) أنظر ترجمته في شذرات الذهب، 384/8.

مداركها، أو لورودها ولكن بصيغة "قيل" ليعلم أن المرضى أولها، وسميته: "السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير"...» ثم قال: «وقد تلقيت التفسير - بحمد الله - من تفاسير متعدّدة رواية، عن أئمة ظهرت وبهرت مفاخرهم واشتهرت وانتشرت مآثرهم...».

وقال في خاتمة الكتاب: «فدونك تفسيراً كأنه سبيكة عسجد أو درّ منضد» جمع من التّفاسير معظمها، ومن القراءات متواترها، ومن الأقاويل أظهرها، ومن الأحاديث صحيحها وحسنها، محرّر الدلائل في هذا الفنّ مظهرًا لدقائق استعملنا الفكر فيها إذا الليل جن... إلخ.

وقد قرأت في هذا التّفسير فوجدته تفسيراً سهلاً المأخذ ممتع العبارة. ليس بالطويل المملّ ولا بالقصير المخلّ، نقل فيه صاحبه بعض تفسيرات مأثورة عن السّلف كما أنّه يذكر أحيانا أقوال من سبقه من المفسّرين كالزّمخشري والبيضاوي والبخاري، وقد يوجّه ما يذكره من هذه الأقوال ويرتضيها وقد يناقشها ويردّ عليها⁽¹⁾.

9 - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود:

* التعريف بمؤلف هذا الكتاب:

مؤلف هذا التّفسير، هو أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، الحنفي المولود في سنة 893هـ (ثلاث وتسعين وثمانمائة من الهجرة)، بقرية قريبة من القسطنطينية وهو من بيت عرف أهله بالعلم والفضل حتى قال بعضهم فيه تربى في حجر العلم حتى ربّا وارتضع ثدي الفضل إلى أن ترعرع وحبّ، ولا زال يخدم العلوم الشريفة حتى رحب باعه وامتدّ ساعده واشتدّ اتّساعه فقرأ كثيراً من كتب العلم على والده، وتلمذ لكثير من جلة العلماء، فاستفاد منهم علماً جمّاً، ثمّ طارت سمعته، وفاضت شهرته، وعظم صيته، وتولّى التدريس في كثير من المدارس التركية، ثمّ قلّد قضاء بروسة ثمّ نقل إلى قضاء القسطنطينية، ثمّ نقل إلى قضاء ولاية العسكر في ولاية روم أيّلي ودام على قضائها مدة ثمانية سنين ثمّ تولّى أمر الفتوى

(1) أنظر ما نقله عن البيضاوي متابعاً فيه الزّمخشري، وما ذكره من رد أبي حيان عليه عند قوله تعالى في الآية 180 من سورة البقرة، 11/1.

بعد ذلك، فقام بما خير قيام بعد أن اضطرب أمرها بانتقالها من يد إلى يد وكان ذلك سنة 952هـ/(أثنى وخمسين وتسعمائة من الهجرة).

ومكث في منصب الإفتاء نحواً من ثلاثين سنة أظهر فيها الدقة العلمية التامة، والبراعة في الفتوى والتفتن فيها، وقد ذكروا عنه أنه كان يكتب جواب الفتوى على منوال ما يكتبه السائل من الخطاب، فإن كان السؤال منظوماً كان الجواب منظوماً كذلك مع الاتفاق بينهما في الوزن والقافية وإن كان السؤال نثراً مسجعاً، كان الجواب مثله، وإن كان بلغة العرب فالجواب بلغة العرب، وإن كان بلغة الترك، فالجواب بلغة الترك... وهكذا مما يشهد للرجل بسعة أفقه وغزارة مادته، ولقد قرأنا في ترجمته شيئاً في الاستيفاء والفتوى فوجدنا صدق ما قيل عنه في ذلك.

* التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه:

قلنا: إن صاحب هذا التفسير شغل كثيراً بالتدريس والقضاء والفتوى ولكنه اختلس فرصاً من وقته ألف فيها كتابه في التفسير، قلنا هذا فيما سبق، والمؤلف نفسه يقرّر هذا في مقدمة تفسيره، ولم يُعرف أنه أخرج تفسيره للناس دفعة واحدة، بل ذكروا أنه ابتداءً فيه، فلما وصل إلى آخر سورة (ص) عرض له من الشواغل ما جعله يقف في تفسيره عند هذا الحدّ، فبيّض ما كتب في شعبان سنة 973هـ/(ثلاث وسبعين وتسعمائة من الهجرة)، ثم أرسله إلى الباب العالي، فتلقاه السلطان سليمان خان بحسن القبول، وأنعم عليه بما أنعم وزاد في وظيفته كلّ يوم خمسمائة درهم، ثم يسّر له بعد ذلك إتمامه، فأتمه بعد سنة، ثم أرسله إلى السلطان ثانياً بعد إتمامه، فقابله السلطان بمزيد لطفه وإنعامه، وزاد في وظيفته مرة أخرى.

10 - روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني للآلوسي:

* التعريف بمؤلف هذا التفسير:

مؤلف هذا التفسير هو: أبو الثناء، شهاب الدين السيد محمد أفندي الآلوسي البغدادي، ولد في سنة 1217هـ (سبع عشرة ومائتين بعد الألف من الهجرة النبوية)، في جانب الكرخ من بغداد.

* التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه:

ذكر مؤلف هذا التفسير في مقدمته أنه منذ عهد الصغر لم يزل متطلباً لاستكشاف سرّ كتاب الله المكتوم، مترقباً لارتشاف رحيقه المختوم، وأنه طالما فارق نومه لجمع شوارده وفارق قومه لوصال فرائده، لا يرفل في مطارف اللّهُو كما يرفل أقرانه، ولا يهب نفائس الأوقات لخسائس الشّهوات كما يفعل إخوانه، وبذلك وفقه الله للوقوف على كثير من حقائقه، وحلّ وفير من دقائقه، وذكر أنه قبل أن يكمل سنّه العشرين، شرع يدفع كثيراً من الإشكالات التي ترد على ظاهر التّظم الكريم، ويتجاهر بما لم يظفر في كتاب من دقائق التفسير، ويعلق على ما أغلق مما لم تعلق به ظفر كلّ ذي ذهن خطير، وذكر أنه استفاد من علماء عصره، واقتطف من أزهارهم، واقتبس من أنوارهم، وأودع علمهم صدره، وأفنى في كتابة فوائدهم حبره. ثمّ ذكر أنه كثيراً ما خطر له أن يحرّر كتاباً يجمع فيه ما عنده من ذلك وأنه كان يتردّد في ذلك، إلى أن رأى في بعض ليالي الجمعة من شهر رجب سنة 1252هـ/(اثنين وخمسين ومائتين بعد الألف من الهجرة)، أنّ الله جلّ شأنه أمره بطيّ السّماوات والأرض ورتق فتقهما على الطّول والعرض، فرفع يداً إلى السّماء وخفض أخرى إلى مستقرّ الماء، ثمّ انتبه من نومه وهو مستعظم لرؤيته، فجعل يفتش لها عن تعبير، فأرى في بعض الكتب أنها إشارة إلى تأليف تفسير، فشرع فيه في الليلة السادسة عشرة من شهر شعبان من السنّة المذكورة، وكان عمره إذ ذاك أربعاً وثلاثين سنة، وذلك في عهد السّلطان محمود خان بن السّلطان عبد الحميد خان، وذكر في خاتمته أنه انتهى منه ليلة الثلاثاء لاربع خلون من شهر ربيع الآخر سنة 1267هـ (سبع وستين ومائتين بعد الألف)، ولما انتهى منه جعل يفكر ما اسمه؟ وبماذا يدعو؟ فلم يظهر له اسم تفتش له الضّمائر وتبتش من سماعه الخواطر، فعرض الأمر على وزير الوزراء علي رضا باشا فسّماه على الفور: "روح المعاني، في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني".

هذه هي قصّة تأليف هذا التفسير، كما ذكرها صاحبه عليه رضوان الله.

وقد ذكروا أنّ سلوكه في تفسيره هذا كان أمراً عظيماً، وسراً من الأسرار غريباً، فإنّ نهاره كان للإفتاء والتدريس وأوّل ليله لمنادمة مستفيد وجليس فيكتب بأواخر الليل منه ورقات فيعطئها صباحاً للكتاب الذين وظّفهم في داره فلا

يكملونها تبييضاً إلا في نحو عشر ساعات.⁽¹⁾ هؤلاء خدموا الكتاب العزيز وفضلهم وغيرهم، أدركت الأمة الإسلامية مكانة هذا الكتاب الكريم فاسكنته في قلبها وبوأتها المكانة العالية، فأقبلت على تلاوته وحفظه، والتزمت العمل بأحكامه واهتمت برعايته والدفاع عنه، فاستحق أهل ذلك أن يكونوا مع من قال الله في حقهم: ﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾⁽²⁾.

وقال جل من قائل: ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾⁽³⁾.

-
- (1) التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي، 201/1-245، 274-342، ط 4، 1989/1409، مكتبة وهبة، القاهرة.
- (2) سورة النساء، 69/4.
- (3) سورة الأنعام، 115/6.

أقوال المستشرقين

أقوال استشراقية منصفة في حق القرآن الكريم:

هؤلاء المستشرقون أنطقهم الحق فمنهم من أسلم ومنهم من قال صدقا وأنصف. فلماذا لا يعتمد بعض الكتاب العرب المعاصرين أقوال مثل هؤلاء، ولا يأخذون إلا بأقوال الحاقدين المغرضين؟

قال الله جل جلاله: ﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَتَلُوا رَسُولَنَا وَأَنْهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٨﴾ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٣٩﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٤٠﴾﴾⁽¹⁾.

وفي ما يلي نخبة من هذه الشهادات:

- «إنَّ الفضل بعد الله يعود إلى الخليفة عثمان بن عفان (رضي الله عنه) لإسهامه في إبعاد المخاطر الناشئة عن وجود نسخ عديدة من القرآن، وإليه وحده يدين المسلمون بفضل تثبيت نصِّ كتابهم المنزَّل، على مدى الأجيال القادمة»⁽²⁾.
- «لا جرم أنه إذا كان ثمة شيء تعجز الترجمة عن أدائه فإنما هو الإعجاز البياني واللفظي والجرس الإيقاعي المنزَّل في ذلك العهد. إنَّ خصوم محمد ﷺ قد أخطأوا عندما لم يشاعوا أن يروا في هذا إلا أغان سحرية وتعويدية. إنَّ لآيات التي أعاد الرسول عليه الصَّلَاة والسَّلَام ذكرها في هذه السور جلاله تخلف وراءها بعيدا أقوال فصحاء البشر كما يمكن استحضارها من خلال النصوص الموضوعية التي وصلتنا»⁽³⁾.

(1) سورة المائدة، 82/5-84.

(2) المستشرق الفرنسي ريجيس بلاشير 1973/1900.

(3) بلاشير.

• «إنَّ القرآنَ ليس معجزةً بمحتواه وتعليمه فقط، إنَّه أيضاً، ويمكنه أن يكون قبل أيِّ شيءٍ آخر، تحفةً أدبيَّةً رائعةً تسمو على جميع ما قرأته الإنسانيَّةُ وبجلته من التَّحَفِ» «والإعجاز هو المعجزة المصدَّقة لدعوة محمد ﷺ الذي لم يرتفع في أحاديثه الدنيويَّة إلى مستوى الجلال القرآنيِّ»⁽¹⁾.

• «في جميع المجالات التي أطلنا عليها من علم قواعد اللُّغة والمعجميَّة وعلم البيان أثارت الواقعة القرآنيَّة وغذت نشاطات علميَّة هي أقرب إلى حالة حضاريَّة منها إلى المتطلَّبات التي فرضها إخراج الشريعة الإسلاميَّة، وهناك مجالات أخرى تدخل فيها (الواقعة القرآنيَّة) كعامل أساسيٍّ ولا تكون فاعليَّتها هنا فاعليَّة عنصر منبئة فقط، بل فاعليَّة عنصر مبدع تتوطَّد بنوعيته الدَّاتيَّة»⁽²⁾.

• «بدون أدنى شكٍّ يوجد في القرآن توجّه فريد ومذهل لا يوجد في أيِّ مكانٍ آخر، وذلك أنَّ القرآن يعطيك معلومات معيَّنة، ويقول لك: لم تكن تعلمها من قبل!! مثل سورة آل عمران: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ أَفْلَمَنْهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾⁽³⁾. ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَقِيبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾⁽⁴⁾. ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾⁽⁵⁾»⁽⁶⁾.

• «لا يوجد كتابٌ ممَّا يسمَّى بالكتب الدنيويَّة المقدَّسة يتكلَّم بهذا الأسلوب، كلُّ الكتب الأخرى عبارة عن مجموعة من المعلومات التي تخبرك من أين أتت هذه المعلومات على سبيل المثال: الكتاب المقدَّس (الإنجيل المحرَّف) عندما يناقش قصص القدماء فهو يقول لك: الملك فلان عاش هنا. وهذا القائد قاتل هنا في معركة معيَّنة وشخص آخر كان له عدد كذا من الأبناء وأسماءهم فلان وفلان... إلخ. ولكن هذا الكتاب (الإنجيل المحرَّف) دائماً

(1) بلاشير.

(2) بلاشير.

(3) سورة آل عمران، 44/3.

(4) سورة هود، 49/11.

(5) سورة يوسف، 102/12.

(6) ملر اوجست الألماني، 1847-1892م.

يخبرك إذا كنت تريد المزيد من المعلومات بأنه بإمكانك أن تقرأ الكتاب الفلاني أو الكتاب الفلاني لأنّ هذه المعلومات أتت منه (...). بعكس القرآن الذي يمدّ القارئ بالمعلومة ثمّ يقول لك هذه معلومة جديدة!! بل ويطلب منك أن تتأكد منها إن كنت متردداً في الصحّة. إنّ القرآن بطريقة لا يمكن أن تكون من عقل البشر، والمذهل في الأمر هو أهل مكّة - في ذلك الوقت - أي وقت نزول هذه الآيات ومرّة بعد مرّة كانوا يسمعونها ويسمعون التحدّي بأنّ هذه معلومات جديدة لم يكن يعلمها محمد ﷺ ولا قومه، بالرّغم من ذلك لم يقولوا: هذا ليس جديداً بل نحن نعرفه، أبداً لم يحدث أن قالوا مثل ذلك.

ولم يقولوا: نحن نعلم من أين جاء محمد بهذه المعلومات. أيضاً لم يحدث مثل هذا، ولكن الذي حدث أن أحداً لم يجرؤ على تكذيبه أو الردّ عليه لأنّها فعلا معلومات جديدة كلياً وليست من عقل بشر ولكنّها من الله الذي يعلم الغيب في الماضي والحاضر والمستقبل»⁽¹⁾.

● «حسب القرآن جلالاً ومجداً أنّ الأربعة عشر قرناً التي مرّت عليه لم تستطع أن تحقّق ولو بعض الشّيء في أسلوبه الذي لا يزال غصّاً كأنّ عهداً بالتزول أمس»⁽²⁾.

● «وليس للقرآن مثيل من قوّة إقناعه وبلاغته وتركيبه وإليه يرجع الفضل في ازدهار العلوم بكافّة نواحيها في العالم الإسلامي»⁽³⁾.

● «إنّ الدّيانة الحقّة التي وجدتها تسير مع المدنيّة أتى سارت هي الدّيانة الإسلاميّة، وإذا أراد الإنسان أن يعرف شيئاً من هذا فليقرأ القرآن وما فيه من نظرات علميّة وقوانين وأنظمة لربط المجتمع، فهو كتاب علميّ دينيّ اجتماعيّ تهدييّ خلقيّ تاريخيّ وأكثر أنظمتهم وقوانينهم تستعمل حتى وقتنا الحالي وستبقى مستعملة حتى قيام السّاعة»⁽⁴⁾.

(1) د. ملير.

(2) ليون جوفيه.

(3) هانز هينرش شيدر 1896 1956.

(4) المؤرخ الإنكليزي ويلز.

- «خَلَفَ مُحَمَّدٌ لِّلْعَالَمِ كَنَابَا هُوَ آيَةُ الْبَلَاغَةِ وَسَجَلٌ الْأَخْلَاقِ وَكِتَابٌ مَّقْدَسٌ، وَلَيْسَ بَيْنَ الْمَسَائِلِ الْعِلْمِيَّةِ الَّتِي كَشَفَتْ حَدِيثًا، أَوْ الْمَخْتَرَعَاتِ الْحَدِيثَةَ مَسْأَلَةٌ تَعَارَضَ مَعَ الْأَسْسِ الْإِسْلَامِيَّةِ فَالْإِنْسِحَامُ تَامَ بَيْنَ تَعَالِيمِ الْقُرْآنِ وَالْقَوَانِينِ الطَّبِيعِيَّةِ مَعَ مَا نَبَذَهُ مِنَ الْمَسَاعِي لِتَلَاوُفِ بَيْنِ النَّصْرَانِيَّةِ وَبَيْنِ الْقَوَانِينِ الطَّبِيعِيَّةِ»⁽¹⁾.
- «ولو استمعوا إلى لغة القرآن المثيرة الفصيحة والعظيمة المؤثرة وأحسّوا باللسان المحيّر للألّباب الذي استخدمه الرّسول حين أفهم القرآن أصحابه لوقوعوا في الحضرة الإلهية ساجدين صائحين يا رسول الله أغثنا ولا تحرمنا من شرف الدّخول في أمتك»⁽²⁾.
- «لم يعتر القرآن أيّ تبديل أو تحريف، وعندما تستمع إلى آياته تأخذك رجة الإعجاب والحب، وبعد أن تتوغّل في دراسة روح التّشريع فيه لا يسعك إلّا أن تعظّم هذا الكتاب العلويّ وتقدّسه»⁽³⁾.
- «القرآن هو الكتاب الذي يقال عنه ﴿ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَفَّسْ اَلْمُتَنَفِّسُونَ ﴾»⁽⁴⁾»⁽⁵⁾.
- «كلّما قرأت القرآن شعرت أن روعي تهتزّ داخل جسمي»⁽⁶⁾.
- «ولا شكّ في أن القرآن من الله، ولا شكّ في ثبوت رسالة محمّد»⁽⁷⁾.
- كما قال: «أعتبر أن للقرآن قدرة تربويّة خارقة لأنّها تحرك في الإنسان وعيه الأعلى بعلاقته بالله والكون».
- وقال غوته كذلك: «من حماقة الإنسان في دنياه أن يتعصّب كلّ منّا لما يراه، وإذا كان الإسلام معناه: التّسليم لله، فإننا جميعا نحيا ونموت مسلمين».
- «لا يوجد في تاريخ الرّسالات كتاب بقي بحروفه كاملا دون تحوير سوى القرآن الذي نقله محمّد»⁽⁸⁾.

(1) الفيلسوف الفرنسي ألكس لوازون.

(2) يوجان يعقوب رايس.

(3) أرنيست رينان.

(4) سورة المطففين، 26/83.

(5) توماس كارليل.

(6) الشاعر الألماني الكبير غوته 1749 1832.

(7) الدكتور أبرنبرج.

(8) مايكل هارت.

- «ولما وعد الله رسوله بالحفظ بقوله ﴿ وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾» (1)
- صرف النبي حراسه، والمرء لا يكذب على نفسه، فلو كان لهذا القرآن مصدر غير السماء لأبقى محمد على حراسته» (2).
- «إن القرآن وهو منبع هذا الدين العقليّ ودستوره قد احتوى على أسس تستند إليها حضارة العالم ففي إمكاننا أن نقول: إن الحضارة نشأت من امتزاج الأسس التي نشرها الإسلام» (3).
- «إن علوية القرآن في حقيقته العالية فهو حافل بالعدل والإخلاص والدعوة التي بلغها محمد إلى العالم حقّ وحقيقة» (4).
- «سجلّ جامع لأسس الأخلاق والعقائد الكفيلة للناس بالتوفيق والهداية في حياتهم» (5).
- «لا أجد صعوبة في قبول أن القرآن كلام الله، فإن أوصاف الجنين في القرآن لا يمكن بناؤها على المعرفة العلميّة للقرن السابع، الاستنتاج الوحيد المعقول هو أن هذه الأوصاف قد أوحيت إلى محمد من الله» (6).
- «يرتبط هذا النبي ﷺ بإعجاز أبد الدهر بما يخبرنا به المسيح عليه السلام في قوله عنه: ويخبركم بأمر آتية. هذا الإعجاز هو القرآن الكريم معجزة الرسول الباقية ما بقي الزمان. فالقرآن الكريم يسبق العلم الحديث في كلّ مناحيه، من طبّ، وفلك، وجغرافيا، وجيولوجيا، وقانون واجتماع وتاريخ، ففي أيّامنا هذه استطاع العلم أن يرى ما سبق إليه القرآن بالبيان والتعريف..» (7).
- «يدعو القرآن إلى الرّحمة والصّفاء وإلى مذاهب أخلاقية سامية» (8).

(1) سورة المائدة، 67/5.

(2) العلامة بارتلمي هيلر.

(3) جاستون كارمن.

(4) كارليل.

(5) ستنفسر.

(6) البروفيسور بوشويودي كوزان.

(7) القس خليل أحمد.

(8) المستشرق الأميركي واشنطن إيرفنج.

ذلك نزر يسير من أقوال بعض المنصفين من علماء الغرب والشرق في القرآن الكريم، وتلك بعض آثاره فيهم والتي حتمت على خصومه الاعتراف بذلك، أفلا يجدر بالمسلمين أن يجعلوه منار هدايتهم وقوام حياتهم، وزمام عقولهم وحكم ما بينهم وموئل فكرهم وعلاج أمراضهم وعصمة أمرهم؟! وهذه نخبة أخرى من أقوال المنصفين كذلك:

● فقد قال الشاعر الفرنسي الحكيم دي لامارتين في كتابه "رحلة إلى الشرق" (1790-1869م): «لم يستطع أحد من الناس أن يعرض أهدافاً أكثر سموّاً ورفعة من الأهداف التي عرضها وحققها محمد ﷺ، نعم، لأن تلك الأهداف هي فوق طاقة البشر: فلقد قام بتقويض المعتقدات الباطلة، والخرافية، التي كانت تشكّل حاجزا بين المخلوق، والخالق، وأعاد العلاقة الصحيحة المتبادلة بين الإنسان والله، وبين الله والإنسان، نزره عقيدة التوحيد الصحيحة العقلية، وطهرها من ركام الآلهة المادية والتجسيم والأوثان...».

وأضاف في نفس سياق الدفاع عن الإسلام: «إذا كان سمو الأهداف وتواضع الإمكانات والوسائل، وعظمة النتائج المحققة تشكّل المؤثرات الثلاثة على عبقرية الإنسان، فمن يجرؤ أن يقيس أحدا من البشر في التاريخ الحديث بمحمد؟».

وقال أيضا: «فيلسوف، خطيب، فصيح، رسول، مشرع، قائد حربي صاحب فكر عميق، مصلح العقائد العقلية، المنطقية، ومطهر العبادة من التجسيم والصّور، ومؤسس أكثر من عشرين إمبراطورية، ولكنه مؤسس أكبر إمبراطورية روحية في تاريخ البشرية، هذا هو محمد - ﷺ - فحسب كلّ المعايير التي تقاس بها عظمة الإنسان من البشر كان أعظم من محمد - ﷺ -؟»⁽¹⁾.

● جان بروا الباحث الفرنسي له كتاب "محمد هو نابليون السماء" قال فيه عن الرسول الأعظم ﷺ: «إنّ محمداً يبني ولا يهدم، ويعمر ولا يخرب إنّ محمداً أكبر مشرع، وأكبر بان للتهضة الإنسانية العامة».

ثم قال: «لم تلد النساء مثل محمد، فهو أيمن مولود جاءت به جزيرة العرب التي لم تعرف مثله لا من قبل ولا من بعد فهو آية الله في الأرض وحجته الناطقة»⁽²⁾.

(1) جان دورانج، السمو الروحي في الإسلام، ص 95-96.

(2) جان بروا "محمد نابليون السماء"، ص 89-109.

• وقال الفيلسوف الإيرلندي الكبير توماس كارليل (1775-1881) في كتابه "الأبطال" إذ عدّ النبيّ - ﷺ - بطل الأنبياء حيث وصفه بقوله: «لوحظ عليه منذ سنّ مبكّرة من شبابه أنّه مفكّر عميق الفكر، حتّى سمّاه رفقاًؤه بالصّادق الأمين، فالصّدق في أفعاله وأقواله وأفكاره، وقد لاحظوا أنّ ما من كلمة تخرج من فيه إلّا وفيها حكمة بليغة، ولأنيّ لأعرف عنه أنّه كان كثير الصّمت يسكت حيث لا موجب للكلام، فإنّ نطق فما شئت من لبّ، وفضل، وإخلاص وحكمة ولا يتناول غرضاً، فيتركه، إلّا وقد أثار شبهته وكشف ظلمته وأبان حجّته واستثار دفينته»⁽¹⁾.

• الكاردينال ترانكو الاسباني رئيس أساقفة، قال في خطابه "محاورة الدّين المسيحيّ والإسلاميّ" بقرطبة 1977: «إنيّ كأسقف أودّ أن أنصح المؤمنين المسيحيّين بأن يعربوا عن احترامهم لنبيّ الإسلام إذ كيف نستطيع أن نقدّر الإسلام والمسلمين دون تقدير نبيّهم، والقيم التي نشرها ولا يزال ينشرها في حياة أتباعه...

لن أحاول هنا تعداد قيم نبيّ الإسلام الرّئيسيّة الدّينية منها والإنسانيّة غير أنّي أريد أن أبرز جانبين إيجابيين ضمن جوانب أخرى وهي إيمانه بتوحيد الله وانشغاله الكامل بالعدالة»⁽²⁾.

• وقال الفيلسوف الإنكليزي برناردشو (1856-1950): «إنّ محمّداً يجب أن يُدعى منقذ الإنسانيّة وأعتقد أنّه لو تولّى رجل مثله زعامة العالم الحديث لنجح في حلّ مشاكله بطريقة تجلب إلى العالم السّلام والسّعادة، إنّ محمّداً هو أكمل البشر في الغابرين والحاضرين، ولا يُتصوّر وجود مثله في الآتين»⁽³⁾.

ويقول مرّة أخرى: «إنيّ كنت ولا أزال أحتفظ للإسلام في نفسي بمكانة سامية لحيويّته ولأنّه، فيما أرى، الدّين الوحيد الذي يشتمل على العناصر الضّرورية التي تجعله مرناً يساير أحوال العالم في تطوّراته فهو صالح لجميع الأمم وفي جميع العصور ولا شكّ أنّه يجب على العالم أن يهتمّ بتنبؤات أمثالي، وقد

(1) توماس كارليل، الأبطال، ص 115.

(2) الكاردينال ترانكو، مؤتمر الحوار المسيحي الإسلامي بقرطبة سنة 1977.

(3) إعجازات حديثة علمية ورقمية في القرآن، ص 85.

تنبأت بأن العقيدة التي جاء بها محمد ﷺ سوف تدين بها الأجيال القادمة في أوربة كما بدأت تتبعا الأجيال الحاضرة، ولن يمضي قرن من الزمن على أوربة حتى تعتنق الإسلام»⁽¹⁾.

● وقال الدكتور ميكائيل فرنناندث في كلمته في المؤتمر الثاني للحوار الإسلامي المسيحي في قرطبة الإسبانية سنة 1977: «لا يوجد صاحب دعوة تعرض للتجريح والإهانة ظلما على مدى التاريخ مثل محمد ﷺ. ولذا أقول: فيما يتعلق بسي فإن يقيني أن محمداً نبياً لدرجة أنني حاولت في دراسة لي عام 1968م أن أشرح أن محمداً كان نبياً حقاً من وجهة النظر الدينية المسيحية».

● وقال إدوارد جيون المؤرخ الإنكليزي المشهور (1737-1794) في كتابه: "اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها": «أما عقيدة محمد ﷺ فقد حلت من الشك والإبهام والقرآن شهادة مجيدة على وحدانية الله، ورفض نبي مكة عبادة الأصنام من البشر، أو الكواكب والتجوم جاء تطبيقاً للمبدأ العقلي بأن كل ما يزرع فهو إلى أفول، وكل ما يولد فهو إلى ممات.

وقد قرّر جيون: «إن أيّ فيلسوف يؤمن بوجود إله لا يمكنه إلا أن يقرّ بعقيدة محمد ﷺ المألوفة فهي عقيدة ربّما كانت أسمى من عقولنا في الوقت الحاضر»⁽²⁾.

● لورا فيشيا المستشرقة الإيطالية مختصة بالدراسة العربية ومؤلفة كتاب للدفاع عن الرسول ﷺ، والإسلام أمام آراء المستشرقين الغربيين سمته: "دفاع عن الإسلام".

جاء في مقدمته: «وأزعج هذا التحول السياسي الديني العميق طائفة من الناس ولكن كثيرا منهم كانوا عميا، أو كانوا يغمضون أعينهم عمدا، إنهم لم يستطيعوا أن يدركوا أن القوة الإلهية وحدها كان في ميسورها أن تقدم الحافر الأول لمثل هذه الحركة الواسعة، إنهم لم يريدوا أن يعتقدوا أن حكمة الله وحدها كانت مسؤولة عن رسالة محمد ﷺ، آخر الأنبياء الكبار حملة الشرائع والذي ختم سلسلتهم إلى الأبد»⁽³⁾.

(1) دستور الحكم والسلطة في القرآن والشرائع، ط: 1954/1373، ص 6، رافت شفيق شنبور.

(2) اضمحلال الامبراطورية الرومانية، 29/3.

(3) لورا فيشيا فاغلين، دفاع عن الإسلام، ص 28.

وقال جوسووث سميث في كتابه: "محمد والإسلام"، (ط، 1874/لندن): «إنه من المستحيل لأي شخص درس حياة وشخصية الرسول العربي العظيم - ﷺ - وعرف كيف عاش، وكيف تعلّم، إلّا أن ينحني احتراماً لهذا الرسول المبجل القوي، الذي هو واحد من أعظم رسل الله ومهما أقل لكم فيأتي سأقول أشياء كثيرة معروفة للجميع ولكن حينما أعيد قراءتها أشعر بمزيد من التقدير والإعجاب»⁽¹⁾.

● وقال غوستاف الفرنسي 1891-1931م، عن انتشار الإسلام بالسيف في كتابه "حضارة العرب": «إنّ القوّة لم تكن عاملاً في انتشار القرآن فقد ترك العرب المغلوبين أحراراً في أديانهم، فإذا حدث واعتنق بعض أقوام النصرانية الإسلام، واتخذوا العربية لغة لهم، فذلك لما رأوا من عدل العرب الغالبين، ما لم يروا مثله من سادتهم السابقين».

وأضاف: «ولم ينتشر القرآن بالسيف إذن، بل انتشر بالدعوة وحدها وبالذّعوة وحدها اعتنقته الشعوب التي قهرت العرب مؤخرًا كالترك والمغول وبلغ القرآن من الانتشار في الهند التي لم يكن العرب فيها غير عابري سبيل ما زاد معه عدد المسلمين على الخمسين⁽²⁾ مليون نفس، ويزيد عدد مسلمي الهند يوماً فيوماً مع أنّ الإنكليز يجّهزون البعثات التبشيرية ويرسلونها تبعاً إلى الهند لتنصير المسلمين على غير جدوى، وبهذا نفسّر السبب في عدم تنصّر أيّ أمة بعد أن رضيت الإسلام ديناً، سواء كانت هذه الأمة غالبية أو مغلوبة...»⁽³⁾.

وقال في الرّد على ابن جلدته الفيلسوف رينان جوزيف أرنست الفرنسي 1823-1892م⁽⁴⁾: «إنّ الإسلام من أكثر الأديان ملاءمة لاكتشافات العالم ومن أعظمها تهديداً للنفوس، وحمل على العدل والإحسان والتسامح»⁽⁵⁾.

● وقالت الدكتورة سنان رايتسن الهندية: «اخترت لأطروحة الدكتوراه موضوعاً إسلامياً، وزرت الشّرق مرّتين سنة 1965، 1967 فازددت إعجاباً

(1) لورا فيشياً فاغلين، دفاع عن الإسلام، ص 28.

(2) الاحصاء الأخير أنّ عدد المسلمين في الهند 100 مليون نسمة.

(3) حضارة العرب، غوستاف لوبون، ص 125.

(4) معجم الفلاسفة لجورج طرابيشي، ص 310 - 314.

(5) حضارة العرب، غوستاف لوبون، ص 159.

بما تعرّفت عليه من تراث ثقافيّ ورحت أتعَمَّق في دراسة العربيّة، وفي قراءة القرآن، فوجدت الإسلام قد استحوذ على عقلي وروحي معا»⁽¹⁾.

● وكتب فانسان مونتاني المستشار العسكري للجنرال ديغول ت. 1954، في مقال له: «لقد وجدت الإسلام الذي جاء به محمد ﷺ، دين الفطرة والبساطة والوضوح حيث لا أسرار، ولا ألغاز، ولا تأليه بشر فيه، والإسلام دين التسامح وهو يدفع إلى الأخلاق العليا، والكرامة الإنسانيّة، وهو دين الحق، والعدل والمساواة والحرّيّة والعقيدة الصّافية»⁽²⁾.

● وقال كاتون وارن سكرتير جمعيّة التبشير الكنسيّة في تقرير له قدّمه إلى المؤتمر التبشيري الثالث لطائفة الإنجليكانيين المنعقد في مدينة تورنتو بكندا عام 1963: «لقد تجلّى الله بطرق مختلفة ومن الواجب أن تكون لدينا الشّجاعة الكافية لنصرّ على القول بأنّ الله يتكلّم في ذلك الغار الذي يقع في تلك التلال خارج مكّة».

● وقال مارسيل كابي الفرنسي عن القرآن: «القرآن كتاب موحى به، وهو يفوق ما عرف من هذا النوع كثيرا، فإنّ العقيدة الرّوحية التي بيّنها تصلح أن ينعكس نورها على الحياة الاجتماعيّة وهذا سرّ قوّة الإسلام وسماحته ووحدته. والقرآن باسم الإيمان الثّابت على وجه الإطلاق يحمل للنّاس بدون سفسطات بيانيّة ولا خيالات غير طبيعيّة أصول العدالة والنّظام الاجتماعيّ، الذي يخضع الفرد لمراعاة آداب الاجتماع ويفرض على الجماعات حماية الأفراد وهو بهذا الأسلوب يوافق في جوهره أحدث القواعد الاجتماعيّة العصريّة وكتابه قد نظّم حدود وحياة كلّ فرد وحياة المجتمع»⁽³⁾.

● وقال المؤرخ الإنكليزي ولز (1866-1946): «كلّ دين لا يسير مع المدنيّة في كلّ طور من أطوارها فاضرب به عرض الحائط ولا تبال به لأنّ الذي لا يسير مع المدنيّة جنبا إلى جنب هو شرّ مستطير على أصحابه يجرّهم إلى الهلاك، وأنّ الديانة الحقّة التي وجدتها تسير مع المدنيّة أتى سارت هي الديانة الإسلاميّة.

(1) المستشرقون ليسوا سواء، ص 220، المنهل.

(2) مجلة فرنسا والبلدان العربيّة ع: 75 في 1978/3/15.

(3) مجلة لافلش البارزية 1939/4/17، ترجمة مجلة الأزهر المجلد الخامس، ص 279.

إنّ كثيراً من أنظمتها تستعمل في وقتنا هذا وستبقى مستعملة حتّى قيام السّاعة وإذا طلب منّي أحد من القراء أن أحدّد له الإسلام، فإنّي أحدّده بالعبارة التّالية: الإسلام هو المدنيّة، وهل في استطاعة إنسان أن يأتي بدور من الأدوار كان فيه الدّين الإسلامي مغايراً للمدنيّة والتقدّم؟⁽¹⁾.

• وقال الدكتور سيلفيو فرويو الإيطالي: «يجمع أغلب الباحثين في القرآن والدّارسين لتاريخ الشّعوب الشّرقية ممّن احتكّوا بها احتكاكاً مباشراً بدون أن يتأثّروا بروح التعصّب، يجمع هؤلاء على الاقتناع بأنّ القرآن كان أكبر عمل لخدمة البشريّة حتى الآن»⁽²⁾.

(1) لورا فيشيا فاغلين، دفاع عن الإسلام، ص 28.

(2) دستور الحكم والسلطة في القرآن والشرائع، رأفت شنبور، ص 6، ط. 1954، صيدا، بيروت.

أعلام المستشرقين

الأب أسين بالاثيوس (1871-1944) Acin Palacios, P. M.

ولد في سرقسطة، وتخرّج في معهدها الديني، وتلقّى العربيّة على بييرا 1891 ونال الدكتوراه من جامعة مدريد 1896، ونشر رسالته عن العقيدة والأخلاق والتصوّف لدى الغزالي 1901، وبعد فوزه في امتحان الأستاذيّة خلف كوديرا على كرسيّ العربيّة في جامعة مدريد 1903، عُيّن رئيساً للمجمع اللّغوي 1943، وانتخب عضواً في مجامع علميّة عديدة منها المجمع العلميّ العربيّ في دمشق، ومثل بلاده في معظم مؤتمرات المستشرقين.

من آثاره: مذهب ابن رشد ولاهوت توما الإكويني، وعُني بمحبيّ الدين بن عربيّ عناية شديدة، فنشر عنه سلسلة دراسات منوّعة. وترجم إلى الإسبانيّة كتاب الأخلاق والسّلك لابن حزم القرطبي.

وصفّ كتاباً بعنوان: المتصوّف ابن عربي. ونشر رسالة القدس لابن عربي. ووضع فهرس المخطوطات العربيّة في غرناطة.

بروكلمان كارل (1868-1956) Brockelmann, C.

ولد في روستوك، وتخرّج باللغات السّامية على أعلام المستشرقين ومنهم نولدكه، ونبغ فيها وطارت له شهرة في فقه العربيّة وقراءتها قراءة فصيحة وكتابتها كتابة سليمة، وفي التّاريخ الإسلاميّ، وتاريخ الأدب العربيّ، حتّى عدّ إماماً من أئمّتها، وعُيّن أستاذاً لها في جامعات: برسلاو 1893-1903 وكونسيرج 1903-1909، وهاله 1909-1920 وبرلين 1920-1921... وانتخب عضواً في مجامع برلين، وليبزيغ، وبودابشت، ودمشق وجمعيات آسيويّة كثيرة.

اشتهر بروكلمان بجمّ نشاطه وغازارة إنتاجه الذي اتّصف بالموضوعيّة والعمق والشّمول والجدّة، ممّا جعله مرجعاً للمصنّفين في التّاريخ الإسلاميّ والأدب العربيّ.

من آثاره: العلاقة بين كتاب الكامل لابن الأثير وبين كتاب أخبار الرسل والملوك للطبري، وهي رسالة الدكتوراه ستراسبورج 1890، ومختصر تاريخ الآداب العربيّة وتاريخ الشعوب والدول الإسلاميّة، في خمسة أجزاء، وألمانيا والشرق، وما ألف العلماء العرب في أحوال أنفسهم...

بيرك جاك (1910-1995) Berque, J.

بعد تخرّجه في باريس نزل بالمغرب لدراسة علم الاجتماع، ثمّ عُيّن مديرا لقسم البحوث الفنيّة والتّجربيّة في سرس الليان بمصر 1953-1954، ثمّ مشرفا على مركز الدّراسات العربيّة في بكفيا بلبنان 1955، ثمّ أستاذا في كرسيّ التاريخ الاجتماعيّ للإسلام المعاصر في معهد فرنسا فمدير معهد الدّراسات العليا. من آثاره: الإسلام من الأمس إلى الغد باريس 1961 والإغريق وعلماء الكيمياء العرب واللّغة العربيّة من الإنسان إلى التّاريخ، وعلماء تونس في ما مضى، وتاريخ الرّباط، ووثائق عن تاريخ المغرب الاجتماعيّ.

بيلا، شارل المولود عام 1914 Pettat, Ch.

ولد في سوق أحرس الجزائر بتاريخ 1914/9/28. وتلقّى دروسه الثّانوية في ليسه ليوتي بالدّار البيضاء، وحصل على البكالوريا الجزء الأول 1931 وعلى الثّاني رياضيات 1932، ثمّ على ليسانس اللّغة العربيّة من جامعة بوردو 1933-1935، وشهادة العربيّة من معهد الدّراسات المغربيّة العليا بالرباط 1935، ثمّ الدكتوراه في الآداب من جامعة باريس 1946-1950. وعُيّن أستاذا في معهد مراكش 1934-1935 ومتبعا بوزارة الخارجية 1946-1947، وأستاذا في ليسه لوي لي - جران 1947-1951، وفي مدرسة اللّغات الشّرقية 1951-1956، وفي السوربون 1956 ومديرا لقسم الدّراسات الإسلاميّة في جامعة باريس، السوربون 1972 ومديرا لدائرة المعارف الإسلاميّة في نشرتها الفرنسيّة 1956، وعضوا في مجمع علوم ما وراء البحار 1973 وعضوا في مجلس الإسلام والعصر الوسيط الصادرة في دلهي باللّغة الإنكليزيّة 1970.

آثاره أربت على 138 عنوانا، خلا التّقارير التي تجاوزت المائة، وقد نشرت في مجلّات عديدة، كذلك 260 مقالا في الطّبعة الجديدة من دائرة المعارف الإسلاميّة.

ومنها: الإسلام والتاريخ، وهل من سبيل إلى معرفة فائدة الدلالة على عصر النبي، وغزو سوريا وفلسطين أو أواخر سنوات صلاح الدين.

بوركهارت، ت. Burkhardt, T.

مستشرق إنكليزي، من آثاره: التوراة والإنجيل والقرآن 1938 ونظرة عامة في الفن الإسلامي والرّمز في التصوّف الإسلامي، ومختارات من كتاب الإنسان العالمي لعبد الكريم الجيلي 1937، ومختارات من رسائل شيخ العرب الدراقاوي. والصلاة المشيشية، والفن الإسلامي.

جفري أرثر. Jeffery, A.

أسترالي عيّن أستاذا في الجامعة الأميركية بالقاهرة، ثم في جامعة كولومبيا. من آثاره: تحقيقه لكتاب المصاحف للسجستاني مع مقدمة بالإنكليزية 1937، والقرآن، ونصوص من القرآن، ودراسة عن مختصر شواذ القراءات لابن خالويه، وأبو عبيد والقرآن، وكتابة القرآن، وتاريخ محمد، والأدب المناهض للتصنافية، ونصارى مكة 1929، ونبى الإسلام 1938، والإسلام...

جولد سيهر Goldziher, Y. 1921-1850

تخرّج باللغات السّامية على كبار أساتذتها في بودابست وليزيج وبرلين، وليدن، ولما نبه ذكره عيّن أستاذا محاضرا في كلية العلوم بجامعة بودابست 1873 ثمّ أستاذ كرسيّ 1906، وانتدبه الحكومة للقيام برحلة إلى سوريا 1873 فصحب فيها الشيخ طاهر الجزائري مدّة، ثمّ تركها إلى فلسطين، ومصر (1873-1874) حيث تطلّع من العربيّة على شيوخ الأزهر ولاسيما الشيخ محمد عبده متزيا بزيهم تطلّعه من أصول اللّغات السّامية، واشتهر بتحقيقه في تاريخ الإسلام وعلوم المسلمين وفرقهم وحرّكاتهم الفكرية تحقيقا فريدا في بابيه، فعّد من أعلام المستشرقين. وقد انتخب في مجمع العلوم المجري 1893، وفي مجامع علمية عديدة، .. وكانت له مكتبة أربت على 40 ألف مجلّد في العلوم والفقه والفلسفة والفنون واللّغة والأدب. ومن آثاره: العقيدة والشريعة في الإسلام، وبحث فلسفي في فقه اللّغة العربيّة بالألمانية في مجلدين، والقدرية والمعتزلة.

جيوغلي، لويس لويس ولد عام 1920 Geoffrey, Lewis, Lewis

ولد في بورن - اندن عام 1920 وتعلّم في المعهد الجامعي، وفي عام 1947 أقبّل على الدّراسات الشّرقية باللّغتين: العربيّة والفارسيّة، وحصل على الدكتوراه في الفلسفة 1950 وعيّن محاضرا جامعيًا بالتركية، وعضوا مراسلا لمعهد اللّغات التركي 1953 ومحاضرا أوّل في الدّراسات الإسلاميّة التركيّة 1954.... من آثاره: قواعد اللّغة وأسهم في تأليف، مواقف تركيّة من أوربا، والإمبراطوريّة العثمانيّة وملاحظات خاصّة بالجمهورية التركيّة، والتّغير السّياسي في تركيا منذ عام 1960....

دوزي ر.ب. Dozy, R.P.A. 1883-1820

ولد في ليدن من أسرة فرنسيّة عرف أكثرها بحبّ الاستشراق. تعرّف بفلاشير وعيّن أستاذا للعربيّة في جامعة ليدن 1850-1878، فجعل من كرسيّه أكبر داعية لها. وكتب عن ابن رشد والرّشدية في الردّ على رينان، وعن رحلة ابن بطوطة. وقد لقي شهرة واسعة عادت عليه بأوسمة وألقاب وعضوية مجامع علميّة وافرة وعده أعلام المستشرقين أوّل فاتح للدّراسات الأندلسيّة، ووجدوا في آثاره عنها مرجعا لتاريخها وثقافتها وحضارتها.

من آثاره: معجم في أسماء ملابس العرب، وملاحظات على بعض المخطوطات العربيّة، ونشر لأوّل مرّة البيان المغرب في أخبار المغرب لابن عذارى المرّاكشي، ونظرات في تاريخ الإسلام، وأعاد نشر تاريخ الموحّدين للمرّاكشي بعد تحقيقه وتنقيحه، وتاريخ الإسلام من فجره حتى عام 1863، كتبه بالهولنديّة.

البارون دي ساسي Sacy, S. de 1838-1758

ولد في باريس، وتلقّف بالأديين اللاتيني واليوناني، وأخذ يدرس العربيّة مع العبرية والفارسيّة والتركية وأحسن عدّة لغات أوريّة. وفي سنة 1778 عينه الملك واحدا من ثمانية أعضاء في جمعيّة نشر كنوز المخطوطات الشّرقية في مكتبة باريس الوطنيّة فوضع بحثين في تاريخ قدماء العرب وأصل آدابهم وسنة 1833 عين مديرا لمدرسة اللّغات الشّرقية. بعد أن قضى حياته في خدمة الاستشراق بالتّعليم

والتصنيف والترجمة والتحقيق والتشتر، وتأسيس الجمعية الآسيوية وإصدار مجلّتها، فعَدَّ إمام المستشرقين في عصره.

من آثاره: ثلاث مذكّرات قدّمها إلى الجامع العلميّة عن مصر منذ الفتح الإسلاميّ إلى الحملة الفرنسيّة، والتشريع العربيّ الذي سبق مونتسكيو في كتابه روح الشّرائع، وتلخيص كتاب الخطط للمقريزي 1797 والتحفة السنّيّة في علم العربيّة، في جزأين وترجمة البردة للبوصيري، 1806 وغيرها.

دي كاستري، الكونت 1850-1927 Castrices, Cte H. de

مقدّم في الجيش، تعاون هو ودي سنيفال على إصدار مجموعة بعنوان: مصادر غير منشورة عن تاريخ المغرب بباريس 1905. من مباحثه في مجلّة هسبيريس: الأشراف السّعديون 1921 وسادة المغرب السّبعة 1924 ورحلة هولندي إلى المغرب 1926 والداغرك والمغرب من 1750 إلى 1767 (1926).

رودنسون، مكسيم (المولود عام 1915) Rodinson, M.

ولد في باريس بتاريخ 1915/1/26، وحصل على الدكتوراه في الآداب ثمّ على شهادة المدرسة الوطنيّة للغات الشّرقية الحيّة، والمدرسة العلميّة للدراسات العليا، ونال منحة الصّندوق الوطني للأبحاث العلميّة (1937-1942)، وعيّن أستاذا في المعهد الإسلاميّ بصيدا من لبنان (1940-1941)، ومحرّرا وأمين مكتبة في دائرة آثار بعثة فرنسا الحرّة في الشّرق. ثمّ في بعثة الآثار الدائمة (الفرنسية) في الشّرق ببيروت (1941-1946) ومقيما في المعهد الفرنسيّ بدمشق، ومحاضرا في المدرسة العليا للآداب ببيروت (1946-1947)، وأمين مكتبة في المكتبة الوطنيّة (1948-1955).

من آثاره: الجزيرة العربيّة قبل الإسلام، ودراسة عن الإسلام، والعرب في العالم اليونانيّ الرومانيّ، والثورة الاقتصاديّة الحديثة والإسلام، ومن الأسلوب القرآنيّ في كتابة جنوبي العربيّة وآثار الحضارة الإسلاميّة في الحضارة الأوروبيّة في العصر الوسيط، والإسلام في نظر الغرب وفي دراساته، وحال الاستشراق الإسلامي ومشاكلة.

روزنتال، فرانز (1914-2003) Rosental, F.

من أساتذة جامعة بيل.

من آثاره: القرآن (1953) ومناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي، نقله إلى العربية الدكتور أنيس فريجة، وراجعه الدكتور وليد عرفات (بيروت 1963) ومطلع علم النفس الإسلامي، ومقام العربية من اللغات السامية (1965).

سارتون، جورج (1884-1956) Sarton, G.

ولد في بلدة جان من أعمال بلجيكا، وحصل على الدكتوراه في العلوم الطبيعية والرياضية (1911)، فلما اندلعت نيران الحرب (1914)، رحل بزوجته وابنته (مي) إلى إنكلترا موطن زوجته، ثم تحوّل عنها إلى الولايات المتحدة، وتجنس بجنسيتها، فعُيّن محاضرا في تاريخ العلم بجامعة واشنطن (1916)، ثم في جامعة هارفرد (1917-1949). وقد أكبّ على دراسة اللغة العربية في الجامعة الأميركية ببيروت (1931-32)، وقد منح ستّ شهادات دكتوراه فخرية، وانتخب عضوا في عشرة مجامع علمية دولية، وفي عديد من الجمعيات العلمية للعلم والتاريخ والفلسفة.

من آثاره: خلف أكثر من خمسمائة بحث عدا ما كان ينشره في المجلّات من تعريف بالكتب ونقد لها، وخير تصانيفه وأشملها: "المدخل إلى تاريخ العلم" من ثلاثة أجزاء في خمسة مجلّدات.. وقد أنصف فيه الشرق والعرب والإسلام، و"تاريخ العلم" و"عصر النهضة" و"دراسة تاريخ العلوم".

شبرنجر، ألويس (1813-1893) Sprenger, Aloys

ولد في التيرول، وتعلّم في إنسبروك وفيينا وباريس، ورحل إلى لندن، وتجنّس بالجنسية البريطانية (1838) ونال الدكتوراه في الطب من ليدن (1841).

من آثاره: أصول الطب العربي على عهد الخلفاء، وسيرة محمد مع ترجمة لبعض آيات من القرآن - في ثلاثة أجزاء - أعانه فيها نولده، وجغرافية البلاد العربية.

كريميز، البارون فون (1889-1828) Kremer Alfred, Von

ولد في فيينا، وتخرّج في جامعتها، فأرسلته دولته قنصلا لها إلى مصر، ثم إلى بيروت (1870)، ثم استدعته لوزارة الخارجية وغيرها من الوزارات وقد ابتاعت مكتبة المتحف البريطاني مكتبته الشرقية.

من آثاره: نشر الاستبصار في عجائب الأمصار، والمغازي للواقدي بمقدّمة وشروح إنكليزية، والأحكام السلطانية للماوردي، آثار اليمن، وتاريخ الفرق في الإسلام، والملاحم البارزة لتاريخ الثقافة في الإسلام، وتاريخ الحضارة في المشرق تحت حكم الخلفاء (في جزئين)، وتاريخ العرب وعاداتهم قبل الإسلام.

كوربن، هنري (1979-1903) Corbin, H.

ولد في باريس بتاريخ 1903/4/14، وتلقّى تعليمه الابتدائي والثانوي في المدارس الكاثوليكية، وحصل في جامعة السوربون على الليسانس في الفلسفة (1925)، والدبلوم العالي (1926) ثم على دبلوم معهد الدراسات العليا من جامعة باريس (1928) ودبلوم مدرسة اللغات الشرقية في باريس (1929). وفي الإسلاميات تتلمذ كوربن على أحد أعلامها لويس ما سينيون، وأعجب بالسهوردي مؤسس فلسفة الإشراق، فسافر إلى استنبول لإحصاء مخطوطاته حيث قضى ست سنوات نشر فيها المجلد الأول من مجموعة آثار ومؤلفات السهوردي (1945)، واختير أستاذا لكرسي الإسلاميات في مدرسة الدراسات العليا بجامعة السوربون خلفا لماسينيون وبإصرار منه، وظلّ يشغله حتى أحيل إلى التقاعد.

وفي عام 1946 اختارته وزارة الخارجية الفرنسية رئيسا لقسم الإيرانية في معهدها بطهران، فنشر سلسلة كتب بعنوان المكتبة الإيرانية، وطفق يتردّد على إيران في كلّ خريف، ويلقي محاضراته في جامعتها، وهو من المؤسسين الأصليين لمؤسسة الإيرانية التي نشر فيها الوافر من دراساته، وقد كافأته إيران بالأوسمة والألقاب.

بلغت آثاره 197 عنوانا منها ابن سينا والتّمثيل العرفاني (1954) ومنتخبات من مؤلفات علماء التصوّف والحكمة الإلهية العظام في إيران (1970 و1973..). والصلّات بين حكمة الإشراق وفلسفة إيران القديمة، وتاريخ الفلسفة الإسلامية (بالاشتراك مع غيره).

كوسين دي برسفال، جان جاك (1759-1835)

Caussin de Perceval

تخرّج بالعربيّة في معهد فرنسا، عيّن أستاذا لها فيه (1784)، ثمّ انتدب أميناً للمخطوطات العربيّة في دار الكتب الملكية (1787-1790)، وانتخب عضواً في مجمع الكتابات والآداب (1816).

من آثاره: ترجمة تاريخ صقلية للنويري، والزيج الكبير الحاكمي لابن يونس، ومقدّمة كتاب الكواكب الثابتة لأبي الحسين الرازي...

الأب لامنس (1862-1937) Lammens, P. H.

بلجيكي المولد، فرنسي الجنسية انضمّ إلى الرهبانية (1878) وكان من أوائل خريجي جامعة القديس يوسف في بيروت حيث حصل اللّغة العربيّة، ثمّ أصبح أستاذاً للبيان فيها، وكان كتاب فرائد اللّغة في الفروق أوّل إنتاج شهد له فيه العلماء بسعة الإطلاع ودقّة الملاحظة وقوّة الاجتهاد، ثمّ تنقل شرقاً وغرباً (1891-1897م)، فدرّس اللاهوت في إنكلترا، وعلم في لوفان وفيينا ورومة.

من آثاره: "في تاريخ الشّرق الأدني"، "سوريا ورسالتها التّاريخية" وثمانون مقالا في دائرة المعارف الإسلاميّة، وخصائص محمد بحسب القرآن، ودور العلم وبيوت الحكمة، وأثر اللّغات الشّرقية في الاشتقاق المعاصر، وتسريح الأبصار في ما يحتوي لبنان من الآثار (جزآن).

ماسينيون، لويس (1883-1962) Massignon, L.

ولد في نوجان على المارن إحدى ضواحي باريس لأب فنان وبفضله تعرّف إلى هويسمان، والأب دي فوكو، وقام برحلة إلى الجزائر، حصل على دبلوم الدّراسات العليا في بحث عن المغرب بعد زيارته (1904) واشترك في مؤتمر المستشرقين الرابع عشر في الجزائر (1905) حيث تعرف على جولد سيهر، وآسين بلاثيوس.

لقد ناصر ما سينيون الحقّ في الإسكندرونة وشمال أفريقيا. ووقف علمه وذكاءه ونشاطه على التّنقيب والتّعليم والتصنيف حول الإسلام: آثاراً، ونظماً اجتماعيّة، وفرقا، ولاسيما تصوّفاً.

آثاره تربو على 650 أثرا بين مقال ومحاضرة وتقرير ونقد، ومقدمة وسيرة، ومنها: الكنيسة الكاثوليكية والإسلام - والإسلام والاتحاد السوفياتي - ودراسات عن مخطوطات بغداد، والدراسات الإسلامية في إسبانيا، ووثائق في علم النفس الإسلامي، والتفكير في الزمن الإسلامي...

مرجليوث، د. س. (1858-1940) Margoliouth, D. S.

ولد وتوفي في لندن، وقد تخرّج باللغات الشرقية في جامعة أكسفورد، وأتقن العربية وكتب فيها بسلاسة وأقام أستاذا لها في جامعة أكسفورد منذ 1889 فعد من أشهر أستاذتها وبين أئمة المستشرقين، .. وانتخب عضوا في الجمع العلمي العربي في دمشق، والجمع اللغوي البريطاني، والجمعية الشرقية الألمانية، وغيرها. من آثاره: مختارات لأرسطو مترجمة بالعربية - متى بن يونس - والسريانية واللاتينية، متنا يونانيا وترجمة إنكليزية، مع تعليق ومعجم، في جزعين (لندن 1887 - أكسفورد 1911).

وكشف وصفي للمخطوطات العبرية والسامرية في المتحف البريطاني (لندن 1893) وترجمة مختارات البيضاوي (لندن 1894) ومحمد وهضبة الإسلام، وقراءة المؤرخين العرب، والقرآن (1939)، ونصوص القرآن (1925).

مولر، أوجيست (1848-1892) Muller, Aug.

هو ابن الشاعر الألماني الكبير فيلهلم مولر، ولد في ديساو. وتخرّج باللغات الشرقية على فلايشر في ليبزيغ، ورحل في طلب الاستزادة منها إلى برلين وباريس وإنكلترا، ثم علّم العربية في جامعة فيينا، وتسمّى بامرئ القيس بن الطحان وأنشأ دورية بعنوان: المكتبة الشرقية في برلين.

من آثاره: دراسات في أصل العربية وتفرّع لغتي إفريقيا والحبشة عنها، الفلسفة اليونانية في الترجمات العربية، والإسلام في الشرق والغرب، وأدب إسلامي بلسان عربي في عهد العباسيين وشعراء سيف الدولة.

مونتجومري، وات (1892-1940) Montgomery, Watt.

عميد قسم الدراسات العربية في جامعة إدنبرا.

من آثاره: اللّغة العربيّة، ومن تاريخ الجزيرة العربيّة، وعوامل انتشار الإسلام، ومحمد في مكّة، والإسلام والجماعة الموحّدة، وهو دراسة فلسفيّة اجتماعيّة لردّ أصل الوحدة العربيّة إلى الإسلام، والجدل الدّيني... وتاريخ إسبانيا المسلمة بمعاونة كاكيا...

نلّينو، كارلو (1872-1938)

ولد في تورينو، وتعلّم العربيّة في جامعتها، وأوفدته حكومته إلى القاهرة فأقام فيها ستّة أشهر وعيّنته أستاذا للعربيّة في المعهد العلميّ الشّرقيّ بنابولي ولما يتجاوز الثانية والعشرين (1894-1902) فأستاذًا لجامعة بالرمو ثمّ جامعة رومة، حيث أنشأت له كرسيًا للتاريخ والدراسات الإسلاميّة (1915). ومنذ عام 1909 طفقت الجامعة المصريّة تستدعيه أستاذًا محاضرًا في الفلك، ثمّ في الأدب العربيّ، ثمّ في تاريخ جنوب الجزيرة العربيّة قبل الإسلام (1927-1931). وانتخب عضواً في المجمع العلميّ الإيطاليّ، وعدّة مجامع وجمعيات دوليّة منها المجمع العلميّ العربيّ في دمشق، والمجمع اللّغويّ في القاهرة منذ تأسيسها.

وتولّى الإشراف على مجلّة الدّراسات الشّرقيّة، فمجلّة الشّرق الحديث.

من آثاره: منتخبات من القرآن، (ليزيج 1893) وتكوين القبائل العربيّة قبل الإسلام (1893) وعلم الفلك عند العرب في القرون الوسطى (رومة 1911-1912)، و"تاريخ الأدب العربيّ" وعلاقة العالم الإسلاميّ بأوروبا والعربيّة الجنوبيّة، والعقيدة الإسلاميّة، وتاريخ العرب قبل الإسلام، والشّرع الإسلاميّ وعلم الفلك والتنجيم والجغرافيا، والأدب واللّغة والفلسفة و"حياة محمّد".

نولدكه، ثيودور (1836-1930) Noldeke, Th.

ولد في هامبورج - التي أطلقت اسمه على أحد شوارعها - من أسرة عريقة شغل أفرادها مناصب علميّة وإداريّة كبيرة، وتعلّم اللّغات السّامية والفارسيّة والتركيّة والسّنسكريتيّة على إيڤالد في جوتنجين (1853) ونال الدكتوراه (1856) واستكمل دراسته في لينزيج وفيينا وليدن وبرلين، ونال جائزة مجمع الكتابات والآداب في باريس على رسالته أصل وتركيب سور القرآن (1856 - 1960) وزار إيطاليا (1860). وقد ترجم كتابه "تاريخ القرآن" إلى اللّغة العربيّة.

رينان، أرنيست (1823-1892) Renan, E.

الفيلسوف، ولد في مدينة تريجييه من أعمال بريطانيا بفرنسا، ودخل المدارس اللاهوتية حيث برز فيها، وتضلّع من اللّغات الشّرقية حتّى صار من ثقافتها. من آثاره: كتاب ابن رشد والرشديين، وتاريخ الأديان.

بارتليمي، سن هيلر (1805-1895) Barthèlemy, Saint-Hitaire

كاتب سياسيّ بحث أديان الشّرق من كتبه: محمّد والقرآن (1865).

ليفى بروفنسال (1894-1956) Levi-Provençal, E.

ولد في الجزائر، ونال اللّيسانس من كّلية الآداب فيها (1913)، وفي سنة 1938 دعتة جامعة القاهرة أستاذا زائرا وعيّنته في اللّجنة المكلفة بتحقيق كتاب الذّخيرة لابن بسام.

وقد كوفئ على بلائه في الحرب وجهوده في الاستشراق - إذ عدّ المرجع الأوّل في الغرب، لتاريخ الأندلس، وأتمّ في دائرة المعارف الإسلاميّة ما كان قد بدأه زايبولد عن الأندلس - بأوسمة رفيعة وعضوية جمعيات عدّة، منها الجمع الإسبانيّ والجمعيّة الملكيّة الآسيويّة البريطانيّة.

من آثاره: مؤرّخو الشّرفاء، والإحصاء المغربيّ لصحيح البخاري، والأدب والآثار العربيّة المراكشيّة، وبيان عن قرآن من القرن الرابع عشر، وكتابات عربيّة عن إسبانيا، وتاريخ إسبانيا المسلمة، والحضارة العربيّة في إسبانيا، وإسلام الغرب، وإعادة قراءة طوق الحمامة، ونصوص غير منشورة من المقتبس لابن حيان، بمعاونة إميليو جارتيا جوميت.

فايل، جورج Weil, G

من آثارها: الرّخشري وابن الأنباري وفقهاء اللّغة العربيّة.

شيمل، آن ماري (1922-2003) Chimmel, An Mary

من أساتذة معهد اللّغات الشّرقية في بون، وفي مكتبتها مجموعة قرآنيّة من أضخم المجموعات في موضوعها.

من آثارها: دراسة عن القرآن، والقاضي في العصور المتأخّرة في مصر..

فايل، سيمون (1889-1808) Well, S.

ولد في سلسبورج، وقصد باريس فبادل الدكتور برون الدروس الألمانية لقاء دروس عربية، وتعلّم على كاترمير السريانية، ثمّ ترك باريس إلى الجزائر ومنها إلى مصر حيث اشتغل مدرّسا و مترجما طوال خمس سنوات، وتضلّع فيها من العربية على الشّيخين محمد عياد، وأحمد التونسي. ولما رجع إلى بلاده وُظف في مكتبة هايد لبرج، ثمّ عُيّن أستاذا في جامعته (1837) فأستاذا فوق العادة في فرانكفورت (1845) ثمّ في جامعة برلين، وأحرز أوسمة رفيعة وشرف عضوية مجامع دولية.

من آثاره: التّوراة في القرآن (شتوتجارت 1835) وأشعار العرب (شتوتجارت 1837) و"النبيّ محمد في حياته ودينه" في ثلاثة مجلّدات ومختصر تاريخ الشعوب الإسلاميّة من محمد إلى سليم الأول (شتوتجارت 1866).

فلايشر، هـ. ل. (1888-1801) Fleischer, H. L.

ولد في شانداوا، وتعلم في بوتزن، وتخرّج في جامعة ليبزيغ، ومما درسه فيها اللاهوت، فألم بالشرق إمامة حبّبه إليه.. عرف في ألمانيا بأنه مؤسس الدراسات العربيّة المنظّمة وعميدها مجاريا فيها فرايتاج وفلوجليل.

من آثاره: تاريخ العرب قبل الإسلام، وفهرس المخطوطات الشّرقية في مكتبة درسدن الوطنيّة، وفهرس المخطوطات الشّرقية في مكتبة مجلس الشيوخ.

فلهاوزن، ج. (1918-1844) Wellhawsen, J.

بدأ دراسة اللاهوت لنقد التّوراة، ثمّ تخرّج باللغات الشّرقية على إيفالد في جوتنجن، فعُدّ من أشهر تلاميذه وقد خلفه فيها.

من آثاره: تاريخ اليهود، ومحمد في المدينة، وأديان عرب الجاهليّة، ورسائل النبيّ والوفود إليه نقلا عن ابن سعد متنا وترجمة، ودراسة عن أبي فراس الحمداني، والدولة العربيّة وسقوطها من ظهور الإسلام حتى نهاية الدولة الأمويّة، والعرب والرّوم...

فيستنفلد، ف. (1899-1808) Wustenfled, F.

ولد في مندين من أعمال هانوفر، وتخرّج باللغات الشرقيّة في برلين وجوتنجن على إيفالد، ثمّ أصبح من مشاهير أساتذتها (1842) الطويلي الأعمار، إذ قضى فيها ما يقارب الستين سنة مكبًا على اللّغة العربيّة وآدابها وتاريخها وجغرافيتها إلى أن كفّ بصره، ومات في هانوفر. وقد أدّى للربيّة خدمات أجل بما حقّقه ونشره من مخطوطاتها القديمة والتّادرة التي نسخها بخطّه الجميل، وبما صنّفه بالألمانيّة عن آدابها وتاريخها حتى عدّ علامة فيها.

تربو آثاره على مائتي مصنف منها: الصّوفية، وتاريخ المدينة ومكّة، ومدارس العرب وأئمّتها وتراجم أطباء العرب، وما نقله الفرنجة عن العرب من العلوم، ومؤرّخو العرب ومؤلفاتهم، وتاريخ الإمام الشافعي.

وعُيّن أستاذًا للغات السّامية والتّاريخ الإسلاميّ في جوتنجن (1861) وأستاذ التّوراة واللّغات السّامية والسّنسكريتية ثمّ الآرامية في كييل (1864).

من آثاره: تاريخ القرآن، وفكرة عامّة عن حياة محمّد، وفي سبيل فهم الشّعري الجاهليّ، والقرآن الرسميّ في قراءة أهل مصر...

فيشر، أوجيست (1949-1865) Fischer, Aug.

ولد في هاله، وتخرّج باللّغات الشرقيّة على توربكه، وأتقنها وخلف سوسين عليها في ليزيغ (1899-1930) فتخرّج عليه بها: شاده، وجراف، وبرجشتراسر. وقد نحا نحو فلايشر في العناية بفقّه اللّغة كأس لدراسة التّصووص وتحقيقتها، وامتاز ببراعة ودقّة ولاسيما فيما تناول من أصول اللّغة وفنّ المعاجم وما اشتمل على الشّعري القديم ولهجات الشّعوب فجّدّد بمذهبه التّعليم العربيّ في جامعات ألمانيا وأنشأ مجلّة الدّراسات السّامية في ليزيغ (1932) وطارت له شهرة واسعة وانتخب عضوا في المجمع العلميّ العربيّ بدمشق والمجمع اللّغوي بمصر.

من آثاره: مخارج الأصوات في اللّهجات العربيّة، وفهرس المخطوطات العربيّة والفارسيّة الخاصّة بالرحالة برتشارد، وخير ما خلف هو: معجم اللّغة العربيّة القديمة مرتّبًا على المصادر، وقد قضى أربعين سنة في جمعه وتنسيقه.

غريمه، هربرت (1864-1942) Grimme, H.

أستاذ اللغات الشرقية في مونستر.

آثاره: محمد، في جزأين، وترجمة القرآن، وعرب الشام قبل الإسلام.

هوتنجير، ج. هـ. (1620-1667) Hottinger, J. H.

ولد في زوريخ، وتخرّج على جوليوس بليدن، ورحل إلى فرنسا وإنكلترا، ثمّ عُيّن أستاذاً للّغات السّامية في زوريخ (1643)، ثمّ في هايدلبرج (1655-1961م)، ثمّ رجع إلى زوريخ رئيساً لجامعتها، ودعته جامعة ليدين.
من آثاره: فهرس المصنّفات الشرقية، وتاريخ الشعوب الشرقية، والآثار الشرقية ومجموعة مباحث شرقية.

* هيرشفيلدر، هرتويج (1854-1934) Hirschfeld, H.

من آثاره: مقدّمة لطبع ديوان حسّان بن ثابت، وبحوث جديدة في ترتيب القرآن وتفسيره، ودراسة عن ابن سيرين.

ونسنك، ا. ج. (1882-1939) Wensinck, A. J.

أتقن اللّغات السّامية، وتخصّص في أديان الشّرق، فذهب له فيها صيت بعيد، وانتدب أستاذاً للعبريّة في جامعة ليدين (1908-1927) ثمّ خلف سنوك هرجرونجه في كرسيّ العربيّة حتّى وفاته (1927-1939) عُيّن بالحديث (1916) وسعى إلى وضع المعجم المفهرس لألفاظه من أمّهات مصنّفات، فانضمّ إليه لفييف من المستشرقين العالميين، وباشروه (1923).. وقد قام برحلات إلى مصر وسوريا ولبنان وبلاد العرب (1930) ثمّ عاد إلى مصر (1938).

من آثاره: موقف الرّسول من يهود المدينة، وهي رسالته في الدكتوراه (ليدين 1908)، ومحمد واليهود، والإسرائيليّات في الإسلام، وقيمة الحديث في الدّراسات الإسلاميّة، ومحمد والنبوة، ومفتاح كنوز السنّة مرتّباً على الحروف الأبجديّة والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث عن الكتب السنّة. والخمر في الإسلام، والعقيدة الإسلاميّة وتطورها التاريخي. وفكرة الغزالي...

المصادر والمراجع

القرآن الكريم - برواية حفص

علوم القرآن والتفسير:

1. الإتقان في علوم القرآن للإمام جلال الدين السيوطي.
2. مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ عبد العظيم الزرقاني.
3. المدخل إلى علوم القرآن للشيخ محمد أبو شهبة.
4. دفاع عن القرآن للدكتور عبد الرحمن بدوي.
5. الترتيب والتناسب في آيات القرآن وسوره ودلائل الإعجاز للدكتور محمد رأفت.
6. مع الأنبياء في القرآن للدكتور عفيف عبد الفتاح طبارة.
7. مع قصص السابقين في القرآن للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي.
8. مرشد الطلاب إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية للدكتور محمد بن شقرون.
9. معجم الألفاظ والأعلام القرآنية لمحمد إسماعيل إبراهيم.
10. مواقف الأنبياء في القرآن: تحليل وتوجيه للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي.
11. القصص القرآني: عرض وقائع وتحليل أحداث للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي.
12. مفردات القرآن للراغب الأصبهاني.
13. دستور الحكم والسلطة في القرآن والشرائع لرأفت شفيق شنبور.
14. القرآن والقصة الحديثة لمحمد كامل حسن الحامي.
15. الأمثال في القرآن الكريم للصدّيق بن محمد بن قاسم بوعلام.
16. جامع البيان عن تأويل آي القرآن (28 جزء) لأبسي جعفر محمد بن جرير الطبري.

17. تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء بن كثير.
18. الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي.
19. مدخل إلى القرآن الكريم للدكتور محمد عبد الله دراز.
20. الأساس في التفسير للشيخ سعيد حوى.
21. تفسير الشعراوي لمحمد متولي الشعراوي.
22. الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام السيوطي.
23. حصاد قلم للدكتور محمد عبد الله دراز.
24. تاريخ القرآن لثيودور نولدكه.
25. كتاب المصاحف لابن أبي داود.
26. أحكام القرآن لابن العربي.
27. تاريخ القرآن، دفاع ضدّ هجمات الاستشراق للدكتور عبد الصبور شاهين.
28. الإشكالية المنهجية في الكتاب والسنة، دراسة نقدية لماهر المنجد.
29. أسرار التكرار في القرآن لمحمد بن حمزة بن نصر الكرماني.
30. التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسني الذهبي.
31. تفسير النيسابوري.
32. مفاتيح الغيب للإمام الرازي.
33. البحر المحيط لأبي حيان.
34. المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن.
35. طبقات المفسرين للدواودي.

الحديث:

36. الجامع الصحيح للإمام البخاري.
37. مسند الإمام أحمد.
38. السنن الكبرى للبيهقي.
39. سنن الترمذي.
40. سنن النسائي.
41. المعجم الكبير للطبري.

42. المستدرک للإمام الحاکم.
43. سنن الدارمي.
44. سنن ابن ماجة.
45. سنن أبي داود.
46. صحيح ابن حبان.
47. شعب الإيمان للإمام البيهقي.
48. صحيح ابن خزيمة.
49. مصنف ابن أبي شيبة.
50. مصنف عبد الرزاق.
51. صحيح مسلم بشرح النووي.
52. مجمع الزوائد للهيثمى.
53. الترغيب والترهيب للمنذري.
54. شرح السنّة للبعوي.
55. كنز العمال للمتقي الهندي.
56. تذكرة الموضوعات للإمام الفتني.
57. الموضوعات لابن الجوزي.
58. الدرر المنتشرة في الأحاديث المنتشرة للإمام السيوطي.
59. سلسلة الأحاديث الصّحيحة لناصر الدين الألباني.
60. التوسّل للألباني.
61. سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني.
62. السنّة لابن أبي عاصم.
63. الردّ على من ينكر حجّية السنّة للدكتور الشيخ عبد الغني عبد الخالق..
64. موطأ الإمام مالك بن أنس بشرح الزرقاني.
65. فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني.
66. جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي قي روايته وحمله لأبي عمر يوسف بن عبد البرّ القرطبي.

67. الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنّة من الزلّل والتّضليل والمجازفة للشيخ عبد الرحمان بن يحيى المعلي اليماني.
68. دفاع عن السنة وردّ شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين للشيخ محمد بن محمد أبي شهبة.
69. الجرح والتّعديل لابن أبي حاتم.
70. الكامل في الضعفاء لابن عديّ عبد الله.
71. شرح الزّرقاني على الموطّأ.
72. تحديد ألفاظ التنبيه للنووي.
73. التمهيد لما في الموطّأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر بن عبد البرّ.
74. الأسرار المرفوعة للإمام علي القاري.
75. كشف الخفا للإمام العجلوني.
76. مشكاة المصابيح للإمام التبريزي.
77. اللآلئ المصنوعة للإمام السيوطي.
78. الفوائد المجموعة للإمام الشوكاني.
79. تجريد التّمهيد للإمام ابن عبد البرّ.
80. نصب الرّاية للزيلعي.
81. تذكرة الموضوعات للألباني.

السيرة:

82. السيرة النبوية لابن هشام.
83. المواهب اللدنية للشيخ القسطلاني، شرح الزرقاني.
84. الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض، تحقيق د. عبد السلام البكاري.
85. السيرة الحلبية لعلي بن برهان الدين.
86. دلائل النبوة للبيهقي.
87. فقه السيرة للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي.
88. تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة.

89. نقد كتاب حياة محمد لعبد الله القصيمي.
90. نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري.
91. دفاع عن محمد ﷺ ضد المنتقسين من قدره للدكتور عبد الرحمان بدوي.
92. دبلوماسية النبي ﷺ للدكتور سهيل حسين الفتلاوي.
93. تاريخ جيش النبي ﷺ للواء الركن محمود خطاب.

العقيدة:

94. العقائد النسفية مع شرحها للإمام النسفي.
95. رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده.
96. عقائد السنة وعقائد الشيعة لصالح الورداني.
97. عقائد الإمامية للشيخ محمد رضا المظفر.
98. الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد، تحقيق محمود قاسم.
99. درء تعارض العقل والنقل للشيخ ابن تيمية.
100. الفكر الإسلامي: تأصيل العقيدة وتأويل آياتها عند علماء الإسلام خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين للدكتور عبد السلام البكاري.
101. أصول الدين للبزدوي.
102. البداية للصابوني.

الأديان:

103. التوراة والإنجيل والقرآن والعلم للدكتور موريس بوكاي.
104. أديان العرب قبل الإسلام ووجهها الحضاري والاجتماعي لجرجس داود داود.
105. إظهار الحق للشيخ رحمت الله الكيرانوي العثماني الهندي.
106. الإسلام والنصرانية للشيخ محمد عبده.
107. الكتاب المقدس بقسميه القلم والجديد.
108. محمد ﷺ في التوراة والإنجيل والقرآن لإبراهيم خليل.

الفقه وأصوله:

109. الواضح في أصول الفقه لابن حزم.
110. المستصفي للإمام الغزالي.
111. إتحاف السادة المتقين للإمام الزبيدي.
112. التلويح على التوضيح للبزدوي.
113. القدح المعلى تميم المحلي لابن حزم.
114. الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون

لغة وأدب:

115. مصادر الشعر الجاهلي للدكتور ناصر الدين الأسد.
116. الفقيه والمتفقه للبغدادي.
117. الشعراء الحنفاء للدكتور أحمد جمال العمري.
118. لسان العرب لابن منظور.
119. فن الشعر مع الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سينا وابن رشد، ترجمه عن اليونانية، شرحه وحقق نصوصه د. عبد الرحمان بدوي.
120. القاموس المحيط للفيروزآبادي.
121. صبح الأعشى للقلقشندي.
122. الأغاني للأصبهاني.

الاستشراق:

123. حضارة العرب لغوستاف لوبون.
124. المستشرقون ليسوا سواء لسنان رايتسن.
125. موسوعة المستشرقين لعبد الرحمان بدوي.
126. المستشرقون (ثلاثة أجزاء) لنجيب العقيلي.
127. الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم للدكتور مصطفى السباعي.
128. الاستشراق أهدافه ووسائله للدكتور محمد فتح الله الزبيدي.
129. دفاع عن الإسلام للورا فيشيا.

تاريخ:

130. الكامل في التاريخ لابن الأثير.
131. البداية والنهاية لابن كثير.
132. تاريخ الأمم والملوك للطبري.
133. اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها لإدوارد جيون.
134. مقدمة ابن خلدون.
135. الأنساب للسمعاني.

تراجم:

136. مناقب الشافعي.
137. عظماء الإسلام لمحمد سعيد مرسي.
138. الضوء اللامع للإمام السخاوي.
139. نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكي.
140. حسن المحاضرة للسيوطي.
141. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني.
142. الفوائد البهية في تراجم الحنفية.
143. بغية الوعاة في طبقات النحاة للسيوطي.
144. وفيات الأعيان لابن خلكان.
145. معجم الأدباء لياقوت الحموي.
146. شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي.

كتب متنوعة:

147. في النقد الذاتي لخالص جليبي.
148. أعلام من المغرب والمشرق لعلال الفاسي.
149. معالم الخلافة في الفكر السياسي الإسلامي للدكتور الخالدي محمود.
150. مجموع المتون الكبير.
151. جمهرة رسائل العرب لأحمد زكي صفوت.

152. معجم الفلاسفة لجورج طرابيشي.
153. الحدود في الإسلام ومقارنتها بالقوانين الوضعية للشيخ أبي شهبه.
154. عقد الزواج لمحمد أبي زهرة.
155. التقارب والتباعد لصالح الورداني.
156. مجلة الأزهر، المجلد الخامس.
157. سلسلة "مواقف"، العدد 59، للدكتور محمد عابد الجابري.
158. سلسلة "مواقف"، العدد 69، للدكتور محمد عابد الجابري.
159. تلبيس إبليس لابن الجوزي.
160. ليت البابا يقرأ للدكتور تامر مير مصطفى.
161. مسلمو العالم والغرب للدكتور سليمان سمير.
162. محمد والإسلام لجوسووث سميث.
163. الأبطال لتوماس كارلايل.
164. السموّ الروحي في الإسلام لجان دورانج.
165. كشف الظنون لحاجي خليفة.

الشبه الإستشراقية في كتاب مدخل إلى القرآن الكريم للدكتور محمد عابد الجابري

رؤية نقدية

عبد السلام البكاري الصديق بوعلام

• كاتبان من المغرب

لعلّ المتتبع لأعمال الدكتور محمد عابد الجابري قد فوجئ بإصداره لبحث ينتمي إلى ميدان «علوم القرآن» الذي له فرسانه، في القديم والحديث؛ لاسيما وأنّ المؤلف اهتمّ في مشروعه الفكريّ السابق بتقديم ما اعتبره رؤية أو قراءة جديدة للتّراث، منطلقاً من مفاهيم الثقافة الغربيّة الحديثة، ومسقطاً مقولاتها على هذا التّراث، ولعلّ القارئ فوجئ أكثر، بطريقة تناول هذا الباحث لموضوعات علوم القرآن التي تقرّرت أصولها ومُحصّنت مسائلها، فجاء هو بكتاب يريد به خلخلة ما اتّفق عليه علماء المسلمين، والتّشكيك في أمور معلومة من الدّين بالضرّورة. ولو أنّه أضاف شيئاً إلى هذا الميدان وفق قواعده المجمع عليها، وطبقاً لأصوله المتّفق عليها، لما كان لنا أن نتجشّم عناء تعقّب أقواله، لنقدّها ثمّ نقضها، ولكن تبيّن لنا أنّ كتابه هذا مجرد استنساخ لآراء استشراقية أو ترويج لشبهات قديمة تطرّق لبحثها العلماء وأماطوا اللّثام عن الالتباس أو الاشتباه فيها، وبيّنوا الحقّ لمن يريده ويطلبه.

لم يكن هدفنا من هذا الكتاب مجادلة المؤلف، وإنّما عرض آرائه وأقواله على محكّ الأصول الإسلاميّة المتمثّلة في القرآن الكريم والسنة النبويّة وإجماع علماء الأمتة، ووزنها بميزان النّقد العلميّ الموضوعيّ المنطقيّ والشّرعيّ الذي يعتمد الاستدلال بنصوص القرآن الكريم البيّنة ونصوص الحديث الشّريف الصّحيحة والمقبولة وأقوال جهابذة هذا العلم الذين أراد المؤلف «تجاوزهم» إلى قراءة جديدة تتماشى مع موضة هذه «القراءات الحداثيّة» التي يعتزم أصحابها تبديل الأصول وتغيير القواعد، واعتماد آراء الملل والنّحل الأخرى للخروج بتصوّرات جديدة ترضي الفكر الغربيّ المعاصر.

من المقدم

ISBN 978-9953-87-688-7

9 789953 876887

منشورات الاختلاف
Editions El-Ikhtilef

هاتف: 2 1676179 (+213)
149 شارع حسيبة بن بوعلي
الجزائر العاصمة - الجزائر
editions.elikhtilef@gmail.com

الدار العربية للعلوم ناشرون
Arab Scientific Publishers, Inc.

www.asp.com.lb - www.aspbooks.com

ص. ب. 13-5574 شوران 1102-2050 بيروت - لبنان
هاتف: 8/785107 (+961-1) فاكس: 786230 (+961-1)
البريد الإلكتروني: asp@asp.com.lb

