

كتاب

البيان

ما ذا يريد الغرب من القرآن؟

تأليف

الدكتور عبد الراضي محمد عبد المحسن

الأستاذ المساعد بجامعة القاهرة

سلسلة دراسات العالم الغربي
(الغرب والإسلام)

-٤-

ماذا يريد الغرب من القرآن؟

الدكتور عبد الراضي محمد عبد المحسن

الأستاذ المشارك بجامعة: القاهرة، والإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

Rady61@hotmail.com

جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى

م٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧

مجلة البيان ، هـ١٤٢٧

ح

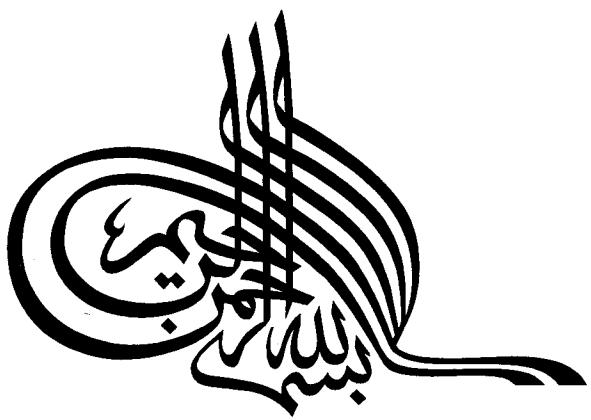
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
عبد المحسن، عبد الراضي محمد
ماذا يريد الغرب من القرآن. / عبد الراضي محمد عبد
المحسن، الرياض، ١٤٢٧هـ
ص ٢٥٣ ؛ ٢٤ × ١٧ سم
ردمك: ٢ - ٧ - ٩٦٣٧ - ٩٩٦٠
١ - القرآن. دفع مطاعن . ٢ - القرآن مباحث عامة أ. العنوان

ديوي ٢٢٩

١٤٢٧/٤٦٠٨

رقم الإيداع : ١٤٢٧/٤٦٠٨

ردمك : ٢ - ٧ - ٩٦٣٧ - ٩٩٦٠

الإفتاء..

إلى رائد الطريق ومعلم المنهجية...

أستاذى الجليل:

الدكتور مصطفى حلمي

عبدالراضى

المقدمة

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً، قياماً لينذر بأساً شديداً من لدنه ويسير المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرًا حسناً.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛

المبعوث بقرآن كريم مبين لكل شيء وهدى ورحمة للعالمين... ، وبعد:

فلم تفتر همة الغرب يوماً عن الاهتمام بالقرآن الكريم منذ أن سطعت أنوار
شموس الحقائق والمعارف القرآنية في كبد سماوات التاريخ الديني للبشرية.

وقد تنوّعت أشكال، وأنماط، ومسالك اهتمامات الغرب بالقرآن الكريم؛ ترجمة،
وبحثاً، وتصنيفاً، وجمعاً للوثائق والمؤلفات الخاصة بالقرآن الكريم.

ولم يكن هذا التاريخ الطويل للعناية بالقرآن سبيلاً للتقارب مع الإسلام، أو مدخلاً
لحوار حضاري بين الشرق والغرب، أو توسيعة لعرفة حقيقة تعاليم القرآن العقائدية
أو التشريعية أو الأخلاقية.

ما يطرح التساؤلات عن طبيعة هذه العناية وأهدافها ، إذ يظل قدر هذه العناية،
ومبلغها، وتاريخها مثاراً لتساؤل يرقى إلى حد العجب في ظل غياب ثمرة نافعة لتلك
العناية!

بل وفي ظل ما يمكن وصفه بعنابة لم تزد العلاقة بين الغرب والشرق الإسلامي
سوى المزيد من الصراع الحضاري والعداء والكراهية، على العكس من التعاطف
الشديد الذي يكُنُّه الغرب لديانات شرقية أخرى رغم معرفته المتأخرة والقليلة بكتبه،

مثل: الزندافستا الزرادشتية، والسلال البوذية، والفيدا الهندوسية.

كما تقرر ذلك بوضوح في الدراسة التي أعدّها الأب (جوزيف كوك) و (لويس غارديه) وقدم لها الكاردينال (ماريللا) المسؤول عن أمانة شؤون غير المسيحيين في الفاتيكان:

«يجب أن نعترف، وبكل شجاعة وصدق، أن المسلمين لم يلاقوا من العالم المسيحي إلا القليل من التعاطف والود... وقليلون هم الذين أولوهم العناية الكافية، بالرغم من أن الرهبان والراهبات أظهروا اهتماماً أكبر في مجالات التعليم والمساعدة والرعاية، ولكن جهودهم بقيت جزئية أمام اتساع الاحتياجات، كما أن الغربيين المستشرين منهم والعلماء المتخصصين في الإسلاميات، أظهروا تعاطفاً وتفهماً لكل ما يتعلق بأهداف دراساتهم، ولكن تفهمهم للإنسان وتعاطفهم معه كان أقل.. وهذا ما يأخذه المسلمون عليهم في أيامنا هذه، مع شيء من اللوم والعتاب حتى اليوم، وفي أكثر الأحيان، عرف المسلمون العالم الغربي من خلال الأنظمة الاستعمارية».

لذلك نجد أنفسنا قيد تسائل عميق يعوزه جواب طويل: ماذا يريد الغرب من القرآن الكريم؟!

وبحكم تخصصي العلمي في مجال مقارنة الأديان، وبحكم ما أتيح لي من معرفة بالفكر الغربي وتياراته ومعتقداته ومناهجه، أجذرُ لزاماً على الإقدام على محاولة التصدي للإجابة عن هذا السؤال المهم، تلك المحاولة التي تكتنفها صعوبات جمة؛ ليس أقلها شأنَ الفكاك من أسر الأطروحات المقولبة والمزاعم المصكورة والشبهات المروجة من قبل الغرب في طريق كل باحث في تراث الغرب ودراساته عن القرآن.

وليس أعلاها قدرأً تتبع مفردات البحوث والمقالات والإصدارات الغربية حول القرآن الكريم منذ بداية الدراسات الغربية حتى اليوم، ذلك الجهد الكبير الموزع في العديد من اللغات الأوروبية.

وتأتي هذه المحاولة للتأكيد على أهمية الاتجاه الطموح الرامي إلى سدّ الثغرة والفجوة الكبيرة في مكتبتنا العربية في مجال بحوث «علم الاستغراب» الذي أضحت الحاجة إليه مُلِحةً بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر على وجه الخصوص^(١).

كما تأتي هذه المحاولة للإسهام في تدعيم رؤى وأفكار وطروحات المهتمين بحمل رسالة الإسلام الحضارية والثقافية إلى الغرب، والقائمين على فعاليات الحوار معه على اختلاف المشارب والغايات، وذلك حتى يكونوا على يَيْنة من المواقف الحقيقة التي يصدر عنها المحاورون الغربيون، وكذلك المراجعات الفكرية والجدلية التي تحكم تلك المواقف وتشكلها، مع إمدادهم بالشواهد العقلية والبراهين العلمية والحقائق التاريخية التي تمكنتهم من تصحيح المفاهيم المغلوبة التي روّجها الغرب حول القرآن ولا زالت تلوّكها الألسن والأقلام الغربية عبر وسائل الإعلام حتى اليوم.

وتأتي هذه المحاولة كذلك تلبية لاحتياجات الثقافية والمعرفية لإنسان عصر

(١) دراستي هذه هي الثانية في سلسلة بحوث «علم الاستغراب» التي بدأتها بكتابي «المعتقدات الدينية لدى الغرب» الصادر عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية عام ٢٠٠١ هـ / ١٤٢١ م.

ودراستي هذه أيضاً هي الحلقة الأولى في مشروعي البحثي (دراسات الغرب والإسلام) وسوف يتلوها - إن شاء الله - كتاب (الكنيسة والقرآن) وهو قيدطبع، ثم يعقبهما كتاب (الغرب ونبي الإسلام)، وهو كتاب سوف يصدر بالاشتراك مع أحد المختصين بالاستشراق.

العولمة والسماءات المفتوحة، ذلك المستهدف بتذويب الهويات، وتجاوز المثلثات، وإففاء الخصوصيات الحضارية التي جمعت أبناء الأمة الواحدة وشكّلت نسيج لحمتها ودعائم بنيانها، وذلك من خلال السعي الدؤوب إلى تنمية الوعي الفكري والثقافي لديه بتكوين رؤية نقدية للفكر الغربي حول القرآن، بما يتمكن معه المسلم المعاصر من الفكاك من أسر الأطروحات التي قدمها الغرب خلال مراحل ارتفاعه التاريخي حتى يومنا هذا.

وقد جاءت تلك المحاولة في فصلين ، خُصّ كل واحد منها ببيان الموقف الغربي من خلال محور من محاور عنايته بالقرآن الكريم منذ بدء الاهتمام الغربي بالقرآن العظيم حتى اللحظة التاريخية الراهنة، وهما:

١ - المحور الأول: ترجمة القرآن الكريم، وخصص له الفصل الأول «الغرب وترجمة القرآن الكريم».

٢ - المحور الثاني: البحوث والدراسات الغربية حول القرآن الكريم، وأفرد له الفصل الثاني «الغرب والدراسات القرآنية».

ولمّا كان الإمام بجميع مفردات البحث والدراسات الغربية كلها غير ممكن، فقد عمد إلى تتبع معطيات أبرز الدراسات والبحوث الغربية التي تمثل العلامات الفارقة والمحركات الرئيسة والموجّهات المؤثرة في كل محور من محاور عناية الغرب بالقرآن الكريم عبر قرون المعرفة الغربية بالقرآن وتاريخ الانشغال به، والمشكّلة في الآن نفسه هيكل وجوهر تلك العناية.

وقد اتبعت في هذه الدراسة النهج التاريخي المقارن، والتزمت فيه الموضوعية في التناول وفي الحكم، حتى يمكن تجنب الوقوع فيما تردّى فيه الغربيون في بحوثهم

عن الإسلام والمسلمين ؟ من تجافٍ عن المنهجية العلمية، واتباع لسيطرة الرغبة في إصدار الأحكام المسبقة والصكوك الموروثة.

لكن لما كانت المنهجية العلمية تقتضي تصحيح الأخطاء والأوهام المعرفية الناشئة عن النقص المعرفي، أو الموى المفضي إلى مفارقة الموضوعية في التناول والإنصاف في الأحكام ، فلم يكن بُدًّ من اللجوء إلى النهج النقدي إلى جانب التاريجي والمقارن؛ استهدافاً لبيان الحقائق العلمية والتاريخية؛ والتنبيه على المسالك والأراء التي خالفتها؛ وليس طلباً للسجال والجدال فذلك بعيد عن غرض الكتاب وطموحه والمأمول منه .
والله - تعالى - أسأل أن يكون من وراء القصد، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما قد نكون علمنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، فهو الهادي لأقوام المسالك، ولله الحمد والمنة في البدء والختام .

د. عبد الراضي محمد عبد المحسن

الرياض : ٧ من محرم ١٤٢٧ هـ

٦ من فبراير ٢٠٠٦ م

الفصل الأول:

الغرب وترجمة القرآن الكريم

الترجمة وسيلة من وسائل الاتصال الحضاري والتأثير الثقافي بين الأمم، وسبيل من سبل نقل المعرف والعلوم والخبرات المختلفة من حضارة إلى أخرى، وقد كانت الترجمة في الحضارة الإسلامية أهم عوامل الحفاظ على التراث العلمي والثقافي للعلم القديم، وتنقيحه ، وتطويره.

ولئما شرع الغرب في تلمُّس مخرج من ظلام عصوره الوسطى يمْمَ وجهه شطر العالم الإسلامي يستلهم حضارته ونظمها عبر واحدة من أوسع حركات الترجمة التي شملت - كما يقول لويس يونغ - جميع المجالات ، ومن خلالها تركت الحضارة الإسلامية بصماتها على جميع المستويات ، وأسهمت بقدر غير منكورة في تنوير القارة الأوروبية المظلمة^(١).

وقد كان القرآن الكريم من أوائل الترجمات التي عرفتها لغات الغرب الأوروبي ، وكذلك كان أكثرها من جهة حرص الغربيين على نقله إلى سائر اللغات الأوروبية ، مما يشير العديد من التساؤلات حول سر اهتمام الغرب البالغ بترجمة القرآن الكريم ، مثل:

• ما الدوافع والعوامل والأسباب التي كانت وراء ترجمة القرآن الكريم ، هل كانت ثقافية معرفية؟ أم كنسية تصويرية؟ أم سياسية استعمارية؟

(١) لم يعد فضل الحضارة الإسلامية على الغرب واستلهامه لها، وإفادته الواسعة منها في جميع المجالات العلمية والمعرفية مجرد فرض أو تخمين علمي جدلي، بل أصبح حقائق علمية مسطورة في كتابات مؤرخي الحضارة والفكر من الغربيين أنفسهم، راجع على سبيل المثال :

- زيجيريد هونكه، شمس العرب تستطع على الغرب .
- روم لا ندو، الإسلام والعرب .
- لويس يونغ، العرب وأوروبا .
- جورج سارتون، الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط .

• وما الأهداف التي سعى الغربيون إلى تحقيقها من خلال الترجمة؟

• وما الطرق التي سلكها المترجمون في إنجاز ترجماتهم؛ هل هي طرق علمية تلتزم الدقة والموضوعية؟ أم نزعات ذاتية منفلتة منهجياً؟

• وما سمات الترجمات الغربية للقرآن الكريم؟ وما الآثار التي ترتب على ترجمة القرآن إلى أكثر من إحدى وعشرين لغة أوروبية؟ أو ما الذي يمكن أن يترتب على ذلك؟

وتقضي ضرورة الإجابة عن كل هذه التساؤلات دراسة حركة الترجمات الغربية للقرآن الكريم دراسة علمية تجلّي أبعاد تلك الحركة التي شغلت حيز عشرة قرون من الزمان، وأخرجت مئات الترجمات، وواكبت حقباً عدّة من تاريخ الاحتكاك الغربي بالعالم الإسلامي: (الحروب الصليبية، الحقبة الاستعمارية، صراع الحضارات الآني)، وذلك في مباحث خمسة وخلاصة :

الأول: تتبعُ تاريخ حركة الترجمات الغربية منذ بدايتها في المرحلة الأولى بـ «دير كلوني»، مروراً بالمرحلة الوسطى مرحلة الراهن (ماراتشي)، ونهايةً بالمرحلة الحديثة والمعاصرة.

الثاني: تقصّيُّ أهداف الحركة وبراعتها، والأعراض الدينية والثقافية والسياسية الكامنة وراءها.

الثالث: استعرضتُ خصائص الترجمات الغربية، والسمات التي اتسمت بها ترجمات القرآن الكريم على أيدي الغربيين، وعالجتُ مسألة التزام تلك الترجمات بضوابط الترجمة العلمية.

الرابع: استخلصتُ الطرق التي سلكها المترجمون في إنجاز أعمالهم؛ والمناهج التي اتبواها في الترجمة، وناقشتُ أهلية تلك المناهج للحصول على ترجمة علمية معتبرة.

الخامس: حاولتُ تقويم الترجمات الغربية، وما يمكن أن تقوم به من دور في تكريس المفاهيم المغلوطة حول الإسلام وأهمتها: بشرية القرآن، وتبعية الإسلام ونبيه وكتابه للديانة اليهودية والنصرانية، وفي إبعاد الناس عن المعاني العظيمة والقيم الدينية الكبرى في القرآن.

الخلاصة: عرضت خلاصة الدراسة في هذا الفصل وما توصل إليه البحث في هذا المحور من محاور عنابة الغرب بالقرآن من نتائج .

أما فيما يخص نصوص وشواهد الملاحظات على الترجمات الغربية والأخطاء التي وقعت فيها فقد اقتصر البحث في حدود ما أتيح له على رصد أمثلة من ست لغات غربية حية بالإضافة إلى اللغة اللاتينية لغة الترجمات الأولى ، وذلك على النحو التالي:

(١) الترجمات الألمانية:

رُصدت أخطاؤها والملاحظات عليها - مباشرة - من خلال ترجمتي: (رودي بارت Rudi Paret، و ماكس هيتنج Max Henning)، و قُورنت بترجمة (مراد هوفمان) ؛ لبيان الترجمة الصحيحة.

(٢) الترجمات الإنجليزية:

رُصدت أخطاؤها من خلال جهود كلّ من: عبد الله الندوي (ترجمات معاني القرآن الكريم)، د. أحمد مهنا (دراسة حول ترجمة القرآن الكريم)، و قُورنت بترجمة (تقي الدين الهلالي - محمد محسن خان) الصادرة عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ؛ لبيان الترجمة الصائبة.

(٣) الترجمات الفرنسية:

رُصدت أخطاؤها من خلال جهود كلّ من: د. زينب عبد العزيز (ترجمات القرآن إلى أين؟)، موريس بوكي (الأفكار الخاطئة التي ينشرها المستشرقون من خلال ترجماتهم)، و قُورنت الملاحظات بترجمة (محمد حميد الله الحيدر آبادي) الصادرة عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ؛ لبيان الترجمة الصحيحة.

(٤) بقية الترجمات (اللاتينية ، الإسبانية ، المجرية ، الروسية):

أُسندت كل ملاحظة إلى مصدرها.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الترجمات المشهورة والمتداولة في الغرب لكنها استبعدت من

حركة الترجمات الغربية؛ لكون أصحابها مسلمين، ولا يصح منهجياً أن ترصد الملاحظات على ترجماتهم وتحسب على الغربيين أبناء الحضارة الغربية ذات الثقافة والديانة المخالفة للإسلام والمجاهدة له، ومن تلك الترجمات:

❖ في اللغة الإنجليزية:

- ترجمة (محمد أسد) القس النمساوي الذي أسلم وأجاد العربية.
- ترجمة (محمد مارماديك بيكثال Pickthall) أول مسلم إنجليزي الأصل، طبعت عام ١٩٣٠ م بلندن ، ثم عام ١٩٣١ في نيويورك ، وطبعتها رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة عام ١٩٧٧ م.
- ترجمة (عبد الله يوسف علي) ، ذائعة الصيت.

❖ في اللغة الفرنسية:

- ترجمة (محمد أركون).
- ترجمة (عمر ياسي).
- ترجمة (الصادق مازين).
- ترجمة (نور الدين بن محمود).

❖ في اللغة الألمانية:

- ترجمة (محمد أحمد رسول) وهو إمام المسجد بمدينة (دسلدورف) ومدينة (كولن) الألمانية.
- ترجمة (أحمد فون دنفر) مدير المركز الإسلامي في (ميونخ) ، ورئيس تحرير المجلة الألمانية (الإسلام).

- الترجمة المنشورة في (دار بافاريا) وقامت بها عشر مسلمات ألمانيات، وطبعت عام ١٩٩٦ م.
- ترجمة (أمير زيدان) الرئيس السابق للجماعة الإسلامية في مقاطعة (هسن) عام ٢٠٠٠ م.

المبحث الأول

تاريخ حركة الترجمات الغربية للقرآن الكريم

لحركة الترجمات الغربية للقرآن الكريم تاريخ طويل يضرب بجذوره في أعماق تاريخ العلاقة بين الإسلام والغرب.

وخلال عقود هذا التاريخ وقوفه أنجز الغرب ما يربو عن الستمائة والخمسين ترجمة للقرآن الكريم في إحدى وعشرين لغة أوروبية مرتبة زمنياً حسب ظهورها، وهي^(١):

- ١ - اللاتينية.
- ٢ - الإيطالية.
- ٣ - الألمانية.
- ٤ - الهولندية.
- ٥ - الفرنسية.
- ٦ - الإنجليزية.
- ٧ - الروسية.
- ٨ - الإسبانية.
- ٩ - البلغارية.
- ١٠ - التشيكية.
- ١١ - اليونانية.
- ١٢ - البولندية.
- ١٣ - المجرية.
- ١٤ - السويسرية.
- ١٥ - البرتغالية.
- ١٦ - اليوغسلافية.
- ١٧ - الرومانية.
- ١٨ - الدانماركية.
- ١٩ - الألبانية.
- ٢٠ - الفلندية.
- ٢١ - النرويجية.

(١) راجع الجداول المنشورة بالبليوغرافيا العالمية لترجمات معاني القرآن الكريم، نشر: مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، إسطنبول ، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.

وقد مَرَّت حركة الترجمات بثلاث مراحل يمكن التمييز بينها على أساس المصدر المعتمد عليه في الترجمة، وليس على أساس الزمن؛ لأن هذه المراحل قد تداخل فيما بينها زمنياً، وذلك على النحو التالي:

أ — مرحلة البدائيات:

بدأت هذه المرحلة بداية دينية خالصة، ولم تستطع الفكاك من أسر توجيه النزعة الدينية للقائمين عليها، بل استمرت تلك النزعة توجه جميع الترجمات الغربية ليس في هذه المرحلة فقط، بل في جميع المراحل التالية.

ويرجع السبب في سيطرة الصبغة الدينية على مرحلة بدايات حركة الترجمة الغربية للقرآن الكريم إلى عوامل عده، منها ما يرجع إلى مكان الترجمة، وبعضها إلى طبيعة القائمين عليها، وهي^(١):

١- نشأة الحركة وإنجاز أول أعمالها داخل أحد الأديرة النصرانية المشهورة في فرنسا، وهو دير كلוני CLUNY عام ١١٤٣ م.

(١) راجع قصة الترجمة الأولى لدى كل من :

- Rudolph. K., Der Koran im Lichte der Religionsgeschichte. Weinar. ١٩٦٦.
- Hock. K., Der Islam im Spiegel westlicher Theologie. Wien ١٩٨٦
- Trevor " Roper, Hoper, Hugh, The Rise of Christian Europe. Oslo ١٩٧٨.

وراجع بالعربيه :

- محمد صالح البنداق، المستشرقيون وترجمة القرآن الكريم، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م .
- عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقين، مبحث ترجمة القرآن الكريم ، طبع: دار العلم للملايين ، بيروت ١٩٨٩ م.
- حسن المعايرجي، المحرفون للكلام (الترجمات اللاتينية الأولى للقرآن الكريم وتأثيرها على الترجمات باللغات الأوروبية)، مجلة المسلم المعاصر ، عدد ٤٨ ، ص: (٥٣ - ٩٠).

- قيام رجال الدين النصراني من رهبان الدير وعلى رأسهم الأب (بطرس الموقر Petrus Venerabilis) رئيس الدير بأمر الترجمة الأولى، حيث عهد بها إلى فريق من أربعة أشخاص:
- المعلم (بطرس الطليطي Petrus von Talela)، وهو راهب إسباني يعرف العربية ، كما أنه على علم بالثقافة الإسلامية والعربية بحكم نشأته بين المسلمين في الأندلس.
 - (روبرت الكيتوني Rubert von Ketton)، وهو دارس للفلك والهندسة ، وتولى منصباً كنسياً رفيعاً (أرشيدوق بامبلونا).
 - (بطرس بواتيهie Petrus von powathee)، وهو راهب فرنسي كان مساعدًا لبطرس الموقر، وعيّن فيما بعد رئيساً للرهبان في (سانت ماريال).
 - (هرمان الدماطي Hermann von Dalmatia)، إسباني يعرف العربية ، وكان يعمل في ترجمة كتب العلوم التجريبية من العربية إلى اللاتينية.
٣. قيادة الرهبان ورجال الدين النصراني واليهودي عملية الترجمة بسبب كونهم الطبقة المتعلمة في أوروبا في تلك المرحلة؛ لذلك كان من الطبيعي أن تسند إليهم الترجمات لمعرفتهم اللغة العربية بواسطة معايشة المسلمين في الأندلس أو بالرحلات العلمية إلى بلاد العرب الإسلامية.
- وتشير فاعلية العامل الثالث وتأثيره - بجلاء - في أمر الخلاف حول نسبة أول نسخة مطبوعة من الترجمة اللاتينية للقرآن الكريم ؛ ذلك الخلاف الذي دبَّ بين الباحثين بشأن صاحب الترجمة اللاتينية الأولى التي طبعها (بييلياندر Bibliander Theadar)، هل كان:
- عالم اللاهوت البروتستانتي القس السويسري (بييلياندر) القائم على المطبعة^(١)؟
 - أم مجموعة من الرهبان الكاثوليك من إيطاليا^(٢)؟

(١) حسن المعايرجي، المحرفون للكلام، ص: ٧٤.

(٢) عبدالله عباس الندوبي، ترجمات معاني القرآن الكريم، ص: ٣٩، سلسلة دعوة الحق (١٧٤)، رابطة العالم الإسلامي ، ١٤١٧ هـ .

- أم فريق الترجمة في (دير كلوفي) الذي أنجز ترجمته بأمر وإشراف (بطرس الموقر)؟

- أم (يوهان أبورتيوس) في مدينة (بازل) السويسرية عام ١٥٤٢ م^(١) ؟

حيث تتارجح نسبة الترجمة في هذا الخلاف بين عدد من المترجمين يتمون جميعاً - باستثناء (يوهان أبورتيوس) المجهول بالنسبة لنا - إلى المؤسسة الدينية ، إما عالم لاهوت ، أو قسّاً ، أو راهباً.

وعلى الرغم من حسم أمر الخلاف لصالح فريق (دير كلوفي) - كما سبقت في بعده^(٢) - إلا أن دلالته تظل بُيّنة على الدور الكبير الذي لعبه رجال الدين النصارى في توجيه حركة الترجمات الغربية للقرآن الكريم وسيطرة التزعة الدينية المحكومة بروح الخصومة والعداء.

لكن يمكن القول كذلك: بأن التأثير الذي مارسته ترجمة فريق (دير كلوفي) لا يقل بحال عن دور رجال الدين المشغلين بالترجمة ، حيث ظلت المرجع الأساسي وربما الوحيد لجميع الترجمات الصادرة

(١) سامي سالم الحاج، الظاهرة الاستشرافية وأثرها على الدراسات الإسلامية، ص: ٣٠٩ - ٣١٠، مركز دراسات العالم الإسلامي ، مالطا ، ١٩٩١ م .

(٢) تشير معظم الأديبيات والمصادر الغربية التي تؤرخ للعلاقة بين الإسلام والغرب إلى أن ترجمة (دير كلوفي) هي أول ترجمة لاتينية للقرآن الكريم، وأنها النسخة المطبوعة بواسطة (بيلياندر) في (بازل) عام ١٥٤٣ م ، وقد أوردنا بعضًا من هذه المصادر لدى الحديث عن قصة الترجمة الأولى، وللمزيد راجع :

- يوهان فوك، الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا حتى بداية القرن العشرين، ص: ١٣ - ١٨ ، بترجمة : عمر لطفي العالم ، دار قتبة ، دمشق ، الطبعة الأولى ، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م في العصور الوسطى .

- ر. و. سذرن، نظرة الغرب إلى الإسلام ١ - ٢ ، ص: ٥٢ - ٦٢ ، بترجمة : علي خشيم وصلاح الدين حسن ، مكتبة الفكر ، طرابلس ، الطبعة الأولى ، ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م .

- لويس يونغ، العرب وأوروبا، ص: ١٣ - ١٢ ، دار الطليعة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٩٧٩ م .

في مرحلة البدايات التي يمكن تسميتها بمرحلة «الترجمة الكلونية» التي امتدت إلى عام ١٦٩٨ م. فعن هذه الترجمة خرجت الترجمات الغربية للقرآن الكريم إلى ستٌّ من اللغات الأوروبية الحية ظهر من خلال المخطط التالي:

ترجمة (ديور كافوفي) الالمانية باشراف (بطرس الموقر) ٢٠١٤م

طبع بييلاندر عام ١٩٤٣م

أندريا أريغيني ١٩٥٧م
الإيطالية

القدس سالمون شنايدر ١٩٦٦م، ١٩٦٩م، ١٩٧٦م
الألمانية

جهول، طبع هامبروج ١٤٦١م
المولندية

الرومية
بوستيكوف ١٧١٦م
فريديكين ١٨٩٧م
نوكوكلايف ١٨٥٥م

المولندية
جادر مانخ ١٦٥٧م
١٦٩٦م، ١٧٦٩م،
١٧٢١م، ١٧٦١م
١٧٩٩م، ١٨٧٣م

الإنجليزية
السكندروس ١٩٦٤م
د. تيلور ١٩٨٦م

يهوان لانج ١٩٤٩م
الآلانية

وتكمّن خطورة تأثير الترجمة اللاتينية لفريق (دير كلوني) فيما تعرّض له النص القرآني على يد (روبرتوس الكيتوني) وزملائه من تحريف «فاس» قطع العلاقة بين النص الأصلي والنص المترجم ، بل إن المقارنة بينهما تجعل من النتائج التي انتهت إليها (روبرتوس) عملاً يكاد يكون فكاهاً ، وذلك بالحرية المطلقة التي نصرّف بها المترجم في النص ، تلك الحرية التي عدّ (جون السيقوفي) صاحب إحدى الترجمات عام ١٤٥٨ م بعض جوانبها بأنها «أدخلت في النص القرآني آراء اللاتين ، واستعملت كلمات وأراء تتفق مع النصرانية وليس مع الإسلام»^(١).

ويوافق (سذرن R.W.Southern) ما ذهب إليه (السيقوفي John of Segovia) ، قائلاً : «ولعل (جون السيقوفي) لم يكن واقعياً تماماً في اعتقاده إمكان ترجمة دون هذا اللون من المسمّخ»^(٢). أمّا (يوهان فوك Johan Fueck) فيقدم وصفاً دقيقاً للترجمة مدعوماً بالأمثلة ، فيقول : «وترجمة (روبرتوس) للقرآن تزخر بأخطاء جسيمة سواء في المعنى أو في المبني ، ولم يكن أميناً إذ أغفل ترجمة العديد من المفردات ، كما لم يتقيّد بأصل السياق ، ولم يُقم وزناً لخصوصيات الأسلوب ، بل أعمل جهده لاستشفاف مضامون فكرة كل آية من كل سورة ، ثم ترجمتها وتقديمها بما يجافي المنطق ، ففي السورة (١٠٤) مثلاً - أي: سورة الهمزة - ﴿وَيَلِّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لَمَزَةٍ﴾ الَّذِي جَمَعَ مَا لَا وَعَدَدُهُ ﴿يَحْسَبُ أَنَّ مَا لَهُ أَخْلَدَهُ﴾ [الهمزة: ١-٣] أورد الذي سيخلده ماله ، فحذف (حسب) وبذلك أعطى عكس المعنى المراد من الآية تماماً^(٣).

(١) ر . و . سذرن ، نظرة الغرب إلى الإسلام ، ص : ١٠٢ .

(٢) السابق .

(٣) يوهان فوك ، الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا ، ص : ١٧-١٨ .

ثم يلخص (فوك Fueck) أخطاء الترجمة الكلونية في أربعة أنماط^(١):

١- هنات.

٢- إهمال.

٣- عدم دقة.

٤- سهو عن إعطاء ترجمة سليمة للأفكار الرئيسية.

وإلى جانب هذه الترجمة المشوّهة عرفت مرحلة البدایات عدة ترجمات أخرى إلى اللاتينية ، منها : ترجمة الراهب الإسباني (جون السيقوفي John of Segovia) التي أنجزها في (دير سافوي) قبل وفاته عام ١٤٥٨ م^(٢) ، وتُعدّ هذه المحاولة الثانية لترجمة القرآن.

أما المحاولة الثالثة فقام بها (سكالييه شريسيه) عام ١٥٧٩ م، وتلتها الترجمة الجزئية التي قام بها اليهودي (جبرائيل صهيون) عام ١٦٣٠ م ، وترجمة (كريستيانوس رافوس) عام ١٦٤٦ م التي كتب النص فيها بالخط العربي^(٣) ، وترجمة الراهب (جرمانونس ١٥٨٨ - ١٦٧٩ م)، ثم اختتم راهب هامبورج (إبراهام هنكلمان) الترجمات اللاتينية بترجمته التي طبعها عام ١٦٩٤ م^(٤).

وإذا كانت اللاتينية قد استحوذت على ترجمات القرآن الكريم في تلك المرحلة بسبب كونها لغة العلم ورجال الدين في أوروبا آنذاك ، فإن الإسبانية تُعدّ الاستثناء الوحيد الذي عُرف القرآن الكريم عن طريقها من خلال ترجمة سبعين سورة فيه بواسطة (إبراهام الطليطي) بأمر (الفونسو

(١) السابق، ص: ١٨ .

(٢) ر. و. سدرن، نظرة الغرب إلى الإسلام، ص: ١٠٠ - ١٠٢ .

(٣) حسن المعايرجي، المحرفون للكلام، ص: ٧٧ .

(٤) يوهان فوك، الدراسات العربية والإسلامية، ص: ٩٨ .

العاشر ١٢٥٢ - ١٢٨٤ م)، وكانت تلك الترجمة الجزئية نواة للترجمة الفرنسية التي قام بها (بونافنتور)^(١).

ب ————— المرحلة الوسيطة:

بدأت المرحلة الوسيطة بالترجمة اللاتينية التي أنجزها القس الإيطالي (لودفيجو ماراتشي Ludwigo Marracci) الذي شرع فيها بناءً على توجيهات البابا (إنوستي العاشر)، واستغرق إعدادها أربعين سنة، وطبعت عام ١٦٩٨ م في مدينة (بادو) الإيطالية، ثم في مدينة (ليبتزج) الألمانية عام ١٧٢١ م^(٢).

وكانت هذه الترجمة أدق من ترجمات المرحلة الأولى؛ بسبب ما توفر للمترجم من مصادر ومراجع في مكتبة الفاتيكان وغيرها من المكتبات الإيطالية، يضاف إلى ذلك الوقت الطويل الذي استغرقه الترجمة مما أتاح لـ (ماراتشي) فرصة التجويد والتحسين.

لكن رغم كل ذلك فقد بقيت الترجمة عملاً ساذجاً بعيداً عن معاني النص الأصلي حافلاً بالأخطاء والمجادلات اللامعقولة^(٣)، يقول الفرنسي (سافاري SAVARY) الذي اعتمد على ترجمة (ماراتشي MARRACCI): «(ماراتشي) هذا الراهب المثقف والذي أمضى أربعين سنة في الترجمة والرد على القرآن سار في ترجمته المسار الصحيح في تقسيم عمله إلى الآيات كما في النص الأصلي غير أنه ترجمها ترجمة حرفية، ونبي أن النص الذي في يده عمل فريد غير عادي».

فهو لم يعبر عن معاني القرآن؛ بل نقل الكلمات إلى لغة لاتينية بربرية، وبعد أن فقد الأصل كلّ

(١) البيليوجرافيا العالمية، ص: ٢٦.

(٢) Rudolph. K., Der Koran im Lichte der Religionen geschichte.

(٣) عبد الرحمن بدوي، دفاع القرآن، ص: ١٤.

جماليه فإن ترجمته ما زالت أفضل من ترجمة (دي ربور)»^(١).

ولم يكن التأثير الذي خلفته ترجمة (ماراتشي MARRACCI) يقل عن تأثير ترجمة (دير كلوني) بحال ، فقد وجّهت ترجمة (ماراتشي) حركة الترجمات الأوروبيّة طوال القرن الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي^(٢). يقول (سير إدوارد دينسون روز S. E. D. ROSS) في مقدمته لترجمة (جورج سيل G. SALE) : « لا توجد ترجمة لمعاني القرآن في اللغة الأوروبيّة إلا وهي مدينة لفضل (ماراتشي) ، وإن مقدمة (ماراتشي) لترجمة معاني القرآن تجمع جميع ما عرفه أهل أوروبا عن الإسلام و محمد والقرآن آنذاك»^(٣).

أما مجال تأثير ترجمة (ماراتشي MARRACCI) فتمثل في اتجاهين ، أولها : المقدمات والحواشي والتعليقات الجدلية التي تضمنتها والتي بلغت مجلداً كبير الحجم ، والثاني : كم الأخطاء التي شملتها الترجمة.

ويمكن تتبع أثر ترجمة (ماراتشي MARRACCI) في اللغات الأوروبيّة من خلال المخطط التالي :

(١) حسن المعايرجي ، المحرفون للكلام ، ص : ٨٤ .

(٢) عبد الرحمن بدوي ، دفاع عن القرآن ، ص : ١٥ .

(٣) عبد الله الندوبي ، ترجمات معاني القرآن الكريم ، ص : ٤١ .

الترجمة الالمانية
القس لويس هو ماير الشي ١٩٦٩ م

الإنجليزية

موجز سال ١٩٧٣ م

الألمانية

داليد رتر ١٩٧٠ م

الألمانية
الروسيك فالنزي ١٩٢١ م

الفرنسية
كريليه ١٨٥٩ م

الروسية
كولاكوف ١٩٧٩ م

الإيطالية
جولاني بالنزي ١٨٨٢ م

البلجيكية
بيكولاوس لينزا ١٩٠٤ م
سموروف ١٩٣٠ م
أرنست ماكس ١٩٣٠ م

الروسية

بعهول ١٨٤٤ م
نيكولايف ١٨٩٤ م

الألمانية

تيودور أندرل ١٧٦٦ م

ج — المرحلة الحديثة والمعاصرة:

تبدأ هذه المرحلة مع اشتداد عود الاستشراق واستقرار مدارسه في بداية منتصف القرن التاسع عشر ، وما واكب ذلك من استيلاء المستعمرات على كنوز التراث العربي والإسلامي ، ووضعها تحت تصرف المستشرقين ، وكذلك نشر وتحقيق العديد من المخطوطات والمؤلفات الإسلامية ، والفرص التي أتيحت للمستشرقين في السفر إلى البلدان العربية لتعلم اللغة العربية والوقوف على حقيقة الإسلام كما يدين به المسلمين ، مما مكن المستشرقين من القيام بترجمات مستقلة عن التأثير المباشر لترجمة (دير كلوني) أو ترجمة (ماراشي) .

ولم تكن تلك الوسائل التي تيسر لمستشرقي هذه المرحلة لتغيير شيئاً من طبيعة ترجمات القرآن الكريم التي أنجزوها، فمع أنهم كما يقول عبد الرحمن بدوي: «من منتصف القرن التاسع عشر يبذل هؤلاء المستشرقون كل ما في وسعهم ليبدوا موضوعين في كتاباتهم، وفي جعل كتاباتهم أكثر دلالة وأكثر جدية وموضوعية ، وأكثر تدقيقاً في المنهج اللغوي ، لكن دون فائدة ، ذلك لأن الدافع الداخلي التي تضطرم بالحقد في قلوبهم ضد الإسلام وكتاب الإسلام المقدس ونبي الإسلام ظلت كما هي؛ بل زادت تأججاً.

وبرغم أن هؤلاء الكتاب قد توفرت لهم أدوات فهم اللغات منذ بداية القرن الأخير حتى يومنا هذا، إضافة إلى توافر نشر المخطوطات ، إلا أنهم أصرّوا على تقديم نظرياتهم الخاطئة ، من خلال تصوراتهم الزائفه للقضايا الوهمية التي طرحوها حول القرآن، وطرحوا نتائج زائفه توصلوا إليها»^(١).

ولذلك بقيت الترجمات الغربية الواسعة نتاج تلك المرحلة تدور بجرأتها غير المعهودة في تلك الجهل والتشويه ، وهو ما يسميه الدكتور بدوي بـ: «الجرأة الجهولة الحمقاء»^(٢) ، وإذا كانت مرحلة

(١) عبد الرحمن بدوي، دفاع عن القرآن، ص: ١٥ .

(٢) السابق .

البدايات والمرحلة الوسيطة قد أسهمتا في إذكاء روح العداء ضد الإسلام وكتابه من قبل النخب الدينية، فإن هذا التأثير ليتضاءل بشدة أمام التأثير العارم والفعال للمرحلة الحديثة والمعاصرة في ترجمات الغرب للقرآن الكريم.

ومرجع ذلك إلى إمكانات الطبع المائلة التي مكنت المستشرقين من طبع عشرات الآلاف من النسخ للعديد من الطبعات ، وكذلك إلى الأدوار السياسية والاستخباراتية التي قام بها المستشرقون في حكومات بلادهم؛ فـ (دي ريوور DERYER) صاحب الترجمة الفرنسية الشهيرة كان سفيراً بالإسكندرية وإسطنبول، وكان صديقه (سافاري SAVARY) سفيراً لفرنسا في إسطنبول ثم في روما ، أما (ماسينيون) المستشرق الفرنسي الشهير فكان موظفاً في إدارة المخابرات بوزارة الخارجية الفرنسية^(١).

وقد قيّض هذا الدور للرؤى الغربية التي تروجها ترجماتهم أن تصوغ سياسات أوروبية عدائية ضد الإسلام وكتابه.

كما أن المعاهد والمؤسسات والمراكز البحثية والأقسام العلمية الغربية^(٢) أتاحت للغربيين تشكيل عقول النخب الغربية وجمهور المثقفين والمفكرين ورجال الإعلام والتعليم بواسطة الترجمات المشوهة. ويعُد المعلم الأساس لمرحلة الترجمات الحديثة والمعاصرة الاستقلال بشكل كلي أو جزئي عن

(١) محمود المقداد، تاريخ الدراسات العربية في فرنسا، ص : ١٩٥ ، سلسلة عالم المعرفة (١٦٧)، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م.

(٢) تضمنت قائمة أسماء المعاهد العلمية البحثية المتخصصة في الدراسات العربية الإسلامية - في ألمانيا وحدها - ثانية وعشرين اسماء.

راجع : البروفيسور أودو شتاينباخ، التطورات الحديثة لعلم الشرق الأدنى المرتبط بالعصر الحاضر في ألمانيا، ص : ١٨٠ - ١٩٠ ، نشرها: أحمد هويدى ، الاستشراق الألماني ، طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، مصر ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م.

الترجمات اللاتينية (ترجمة دير كلوف، وترجمة الراهب ماراتشي) أو الوسائل إلية (ترجمة دي ربور، ترجمة أندريليا أريفايني، ترجمة جورج سال)، والاعتماد بشكل كليٌ أو جزئي على الأصل العربي للقرآن. وتأتي الترجمات الإنجليزية والفرنسية والألمانية في مقدمة ترجمات المرحلة الحديثة والمعاصرة بها توفر لها من انتشار وتداول.

ومن أهم الترجمات الإنجليزية الحديثة^(١):

- ١ - (القس ج. م. رودول. G. M. RODWELL)، صدرت عام ١٨٨٦ م بمقدمة للمستشرق (مرجليوث David Samowol Marglyoth) ، وهي إن كانت قد تأثرت بالترجمات اللاتينية إلا أن تأثيرها بالترجمات الإنجليزية والألمانية كان أكبر.
- ٢ - (إي. هـ. بالمر. E. H. PALMER)، صدرت من مطبعة أكسفورد عام ١٨٨٠ م ، ولم تستطع التحرر من تقليد (جورج سيل).
- ٣ - (القس وهيري WHERRY)، طبعت عام ١٨٩٤ م ، ويُدعى (وهيري) اعتماده على المصادر الإسلامية ، لكن لا يوجد في ترجمته ما يؤيد دعواه. والعمل حافل بمحاولات الطعن في عقيدة المسلمين في القرآن.

(١) وجيه حمد الرحمن، وقفة مع بعض الترجمات الإنجليزية لمعاني القرآن الكريم، ص: ٨ - ١٢.

ندوة: «عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه»، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ٦ رجب ١٤٢١ هـ ، ٣٠ سبتمبر - ٣ أكتوبر ٢٠٠٠ م).

- عبد الله الندوبي، ترجمات معاني القرآن الكريم، ص: ٥١ - ٧٠ .

٤ - (ريتشارد بل R. Bell)، طبعت عام ١٩٣٧ م في نيويورك ، وهي نموذج للاعتماد على النص المترجم ، حيث أدخل ملاحظاته وانتقاداته في كل سورة في ثنايا الترجمة ، وميّز العديد من الآيات بين علامات تنصيص وأشار إلى عدم تبعيتها للسورة.

٥ - (أرثر. ج. أربيري A. J. ARBERRY)، صدرت عام ١٩٥٥ م ، وطبعت أكثر من (١٥) طبعة ، ولا زالت تطبع حتى الآن ، ومتاز بسهولة الأسلوب وعصريته ، لكنها شملت عدداً لا يأس به من الأخطاء العقدية واللغوية.

٦ - اليهودي (ن. ج. داود N. G. DAVID)، صدرت عام ١٩٥٦ م ، وهي أكثر الترجمات تداولاً بين الإنجليز غير المسلمين ، وقد أطلق المترجم لنفسه العنوان فلم يتقييد بالنص.

ومن أهم الترجمات الفرنسية الحديثة^(١):

١ - (إدوارد لويس مونتيه E. L. MONTEL)، صدرت عام ١٩٢٩ م ، وأعيدت طباعتها أكثر من مرة ، وقد امتحن الأمير شكيب أرسلان مقدمتها ، وأثنى محمد فؤاد عبد الباقي على دقة الترجمة ، وربما كان يصدر في ذلك عن مقارنة بسابقتها من الترجمات الفرنسية المشوهة.

٢ - (ريجيس بلاشير REGIS BLACHERE)، صدرت عام ١٩٤٧ م في باريس ، وطبعت أكثر من عشر مرات حتى الآن ، وقد قدم لها بدراسة نقدية^(٢)، وتتضمن المقدمة محاولته إعادة ترتيب سور القرآن^(٣).

٣ - (جرو سجييان جيان G. JEAHN)، صدرت في باريس عام ١٩٧٢ م.

(١) عصمت بيتارق - خالد أرن ، البيلوجرافيا العالمية لترجمات معاني القرآن الكريم ، ص: ٢٠٢ - ١٧٨ .

(٢) قام العبيدي بترجمتها إلى العربية ، في حلبة الجامعة التونسية - كلية الآداب ، العدد ٢١ ، تونس ، ١٩٨٢ م .

(٣) راجع المقدمة المذكورة ص: ٨٥ - ١٠٤ .

- ٤- (ماسون دينيسي MASSON DENISE) ، صدرت في لبنان عام ١٩٧٧ م ، بتقديم : صبحي الصالح.
- ٥- (اليهودي أندريل شوراكى ANDRE CHOURAQUI) ، عدّها (عبدالرحمن بدوي) وضمةً عار على الترجمة والمتربجين ، لاعتدائها الصارخ على قدسيّة النص القرآني ، إضافة إلى جهل أصحابها الفاضح بمعانٍ القرآن^(١).
- ٦- (رينيه خوام RENE KHAWAM) ، صدرت في أوائل التسعينيات من القرن الميلادي المنصرم في باريس بناء على اقتراح من إحدى دور النشر.
- ٧- (جاك بيرك JACQUES BERQUE) ، صدرت عام ١٩٩٠ م ، وقد أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإسلامية ؛ لما انطوت عليه من مغالطات وأخطاء ومقدمات جدلية دفعت الإمام الأكبر الشیخ جاد الحق شیخ الجامع الأزهر إلى تشكيل لجنة من المختصين لفحص الترجمة ومقدمتها ، وانتهت اللجنة إلى أن الترجمة بمقدمتها تتضمن^(٢) :
- جهلاً باللغة العربية.
 - عدم فهم للنص.
 - افتقاد الأمانة العلمية.
 - تحريراً ظاهراً.
 - عبارات تستخفُ بالقرآن.
 - التجني على الذات الإلهية بإظهارها في صورة مرعبة.

(١) سعيد اللاوندي، إشكالية ترجمة معاني القرآن الكريم، ص: ١٣١ .

(٢) محمد رجب البيومي، إعادة قراءة القرآن، ص: ٢٠ - ٢١، كتاب الملال، العدد ٥٨٨، القاهرة، ١٩٩٩ م.

- زعمه تحريف القرآن عند جمعه وفي قراءاته وفي ترتيله.
- زعمه تأثر القرآن بالشعر الجاهلي والفكر اليوناني.

وقد تعددت الدراسات النقدية التي تصدّت للرد على هذه الترجمة ، وبيان مخاطرها ، لكنَّ الغريب في الأمر أنَّ كاتبًا صحفياً بجريدة الأهرام القاهرة انبرى للدفاع عن (بيرك) - بدافع من صداقته - دفاعاً غير علمي أو موضوعي ، إذ لم يخرج عن دائرة ذكر المآثر والمحامد الشخصية لـ (بيرك) دون أي رد على الأخطاء والملحوظات النقدية التي اكتظت بها ترجمته^(١).

(١) سعيد اللاوندي ، إشكالية ترجمة معاني القرآن الكريم ، مركز الحضارة العربية ، القاهرة ، ٢٠٠١ م . وقد تصدّت الدكتورة زينب عبد العزيز أستاذ الحضارة ورئيس قسم اللغة الفرنسية بجامعة المنوفية لفضح أخطاء ترجمة (بيرك) ، سواء من خلال عضويتها في اللجنة المشكلة لفحص الترجمة ، أو في دراستها المنشورة بعنوان «ترجمات القرآن إلى أين : وجهان جاك بيرك» وقد أفادنا من ملحوظاتها القيمة ورصدها الدقيق لأنواع الأخطاء الترجمة .

وهناك دراسة نقدية حديثة حول ترجمة (بيرك) قام بها الدكتور حسن بن إدريس عزوzi أورد من خلالها أحد عشر وجهاً نقدياً، تمثلت في :

أولاً: حذف أجزاء وزيادة أخرى في النص القرآني.

ثانياً: التحريف المعجمي بإطلاق المعاني الغربية والبعيدة عن المدلولات القرآنية المعروفة . ثالثاً: قلب الحقائق القرآنية .

رابعاً: الأخطاء الناجمة عن سوء الفهم .

خامساً: الأخطاء الناجمة عن التصحيف في قراءة ألفاظ قرآنية . سادساً: التصرف في ترتيب أجزاء الآيات القرآنية .

سابعاً: الترجمة بما يثير السخرية لدى القارئ الغربي .

ثامناً: عدم الالتزام بترجمة موحّدة للفظة القرآنية .

تاسعاً: الإغراب في ترجمة أسماء السور القرآنية . =

أما أهم الترجمات الألمانية الحديثة ، فهي لـ:

- ١ - (دافيد فريدرش فيجيرلن DAVED FRIDRICH FEGERLEIN) ، هي أول ترجمة ألمانية تراعي لغة القرآن الكريم العربية ، وصدرت الترجمة في (فرانكفورت) عام ١٧٧٢ م، وقد اعتمد عليها الشاعر الألماني (جوته) في دراساته ، وسجل في ملحوظاته أن «القرآن في أسلوبه وأغراضه ومضمونه قويٌّ ومثيرٌ ، ويمتلك حكمة وحقيقة ، ولا يجوز لأحد أن يتعجب من فاعلية هذا الكتاب وأثره»^(١).
- ٢ - (فريدرش إبرهارد بويزن F. E. BOYSEN) ، صدرت في مدينة (هالي) الألمانية عام ١٧٧٣ م ، ثم أعيد طبعها عام ١٨٢٨ م بعد تنقيحها بواسطة (فريدرش جوتزال).
- ٣ - (لودفيج أولمان L. ULLMANN) ، صدرت ترجمة الكاهن اليهودي (أولمان) عام ١٨٤٠ م في (بيلفييد) ، وطبعت أكثر من خمس عشرة مرة.
- ٤ - (فريدرش ريكارت F. RUCKERT) ، صدرت عام ١٨٨٨ م في (فرانكفورت) ، ثم في (هيلدسهایم) ١٩٨٠ م.
- ٥ - (لازاروس جولد شميدت L. GOLD SCHMIDT) ، صدرت ترجمة الكاهن اليهودي (جولد شميدت) - وهي مثل ترجمة اليهودي (أولمان) تتسم بالعداء السافر للإسلام كما أنها غير موضوعتين - في (برلين) عام ١٩١٦ م ، ثم في عام ١٩٢٣ م ، وفي عام ١٩٣٥ م في (أوستراو).

= عاشرأً : انعدام التركيز وقلة الاحتراس أثناء الترجمة .

حادي عشر : الحواشي والتعليقات التي كان معظمها غير صائب، أو مثيراً للتشویش والبلبلة في ذهن القارئ، في الوقت الذي أهمل فيه توضیح الكلمات المترجمة الغامضة .

- راجع : حسن عزوzi، ملاحظات على ترجمة معاني القرآن الكريم للمستشرق جاك بيرك، ص ٢٠ - ٦٥، ندوة: «ترجمة معاني القرآن الكريم» بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، المدينة المنورة، ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٢ م .

(١) Rodlph. K., Der Koran in Lichte der Religionsgeschichte, S:٣٠.

- ٦ - (تيودور جريجول T. GREGULL) ، صدرت في (هالي) ١٩٠١ م ، ثم في ١٩٢٤ م.
- ٧ - (ماكس هيتنج M. HENNING) ، صدرت لأول مرة في (فيسبادن) عام ١٩٠١ م ، وطبعت أكثر من اثنتي عشرة مرة ، وهي أفضل من سابقاتها؛ إلا أنها شملت الأخطاء الغربية التقليدية ، وقد أعاد البروفيسور (مراد هوفمان) إخراجها حديثاً بعد تنقيحها وتنقيتها من الأخطاء ، وطبعت في (إسطنبول) بتركيا عام ١٩٩٨ م.
- ٨ - (رودي بارت RUDI PARET) ، صدرت بين عامي (١٩٦٣-١٩٦٦) وأعيدت طباعتها لعشرين السنين ، فهي من أهم الترجمات الألمانية؛ لما تقدمه من مرادفات وبدائل لغوية للكلمة الواحدة ، وكذلك للمعرفة الواسعة لصاحبها بالمصادر الإسلامية من كتب التفسير والحديث ، لكن هذا لم يمنع من تضمينها مقدمة شملت العديد من المغالطات ، كما أدخلت الترجمة عبارات ومعاني معينة لربط سياق الكلام على حد قوله^(١).

وهذه الترجمة لا تكاد تقرأ بسبب كثرة الإضافات والشروح التي وضعها المترجم داخل أقواس تضمّ أقواساً أخرى بدلاً من وضعها في الحواشي أسفل النص المترجم ، مما يُدخل القارئ المتخصص في حيرة من عدم استقرار المترجم على رأي واحد أو حول معنى واحد ، وبسبب ذلك فقد جمال النص القرآني وقوته البلاغية في تلك الترجمة الجافة الخالية من كل روح ، إلى جانب الغموض والاضطراب الذي يصرف القارئ العامي عن القراءة واستخلاص المعاني.

- ٩ - (عادل ثيودور خوري ADEL THEODOR KOUHRY) ، القس الكاثوليكي اللبناني

(١) روبي بارت، الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية، ص: ٧٩ ، دار الكاتب العربي ، القاهرة د.ت.

وراجع مقدمة الترجمة :

الذي شغل كرسي الأستاذية في عدد من الجامعات الألمانية العريقة واحتضن في الدراسات الإسلامية ، وقد اعتمد في ترجمته على ترجمة (ماكس هيننج) إلا أنه ضمنها ستين صفحة من مختارات الأحاديث النبوية ، لكن هذا يؤدي إلى اختلاط كلام الله بغيره ، ولا يمتنع أن يكون هذا مقصوداً.

إلى جانب ذلك فإنه يضيف تعليقات تشير إلى مواضع في الكتاب المقدس لدى النصارى وجدها مشابهة لما ورد في النص القرآني، وكأنه أراد بذلك تفسير القرآن الكريم على أساس أن الكتاب المقدس هو أصله ومرجعه.

المبحث الثاني

أهداف ترجمة الغرب للقرآن الكريم

لأن ترجمة القرآن الكريم ولدت في حضن حركة الصراع النصراني ضد الإسلام فإنها قد غدت أحد جوانب ذلك الصراع ، وأحد الشرائين المغذية له ؛ لذلك لا يمكن القول بأن ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية كانت بقصد المعرفة الخالصة ، أو الفهم المجرد ، أو التفاعل والتكميل مع الغير ، بل إن الراجح أنها تمت بقصد معرفة المواطن التي يمكن الوثوب منها عليه ، أو البحث عنها يمكن أن يكون نقاط ضعف يتم التركيز عليها لقهراً الآخر وهزيمته والسيطرة عليه.

فقد كانت الترجمة هي السلاح الجديد الذي سَلَّمَهُ الغرب ؛ لمحاربة القرآن ، أو منعه من الغلبة ، أو تفعيل دوره في الحفاظ على الذات الإسلامية، ويظهر ذلك بوضوح من خلال الأهداف التي دفعت الغربيين للقيام بترجماتهم للقرآن الكريم ، وهي تحقيق غرضين ، هما: التبشير ، والتشويه .

أولاً: التبشير:

كان التبشير هو البديل النصراني للحملات الصليبية الفاشلة في تحطيم العالم الإسلامي أو محوه من الوجود ، وأصبح القرآن الكريم موضوعاً للتبشير ، وأصبحت ترجمته إلى اللغات الأوروبية أحد الأغراض الأساسية للتبشير.

يقول الألماني (يوهان فوك Johan Fueck) : «لقد كانت فكرة التبشير هي الدافع الحقيقي خلف انشغال الكنيسة بترجمة القرآن واللغة العربية ، فكلما تلاشى الأمل في تحقيق نصر نهائي بقوة السلاح بدا واضحاً أن احتلال البقاع المقدسة لم يؤدِّ إلى ثني المسلمين عن دينهم بقدر ما أدى إلى عكس ذلك، وهو تأثير المقاتلين الصليبيين بحضارتهم المسلمين وتقاليدهم ومعيشتهم في حلبات الفكر.

وقبل حدوث واقعة (إيديساس) في شهر ديسمبر من سنة ١٤٣١م، وهي السنة التي رُدّ فيها

الصلبييون على أعقابهم ، ظهرت أول ترجمة لاتينية للقرآن في سنة ١١٤٣ م، وقد نسبت إلى مؤلفها الأب (بطرس المجل) رئيس (دير كلوني) ، وكان (بطرس) هذا قد أفلته رحلة عمل إلى إسبانيا سنة ١١٤١ م، حيث لم يكتف بالإشراف على أتباع طائفته؛ بل وجد لها فرصة سانحة للتعرف على الحوار القائم بين الإسلام والمسيحية ، والمعارك الدائرة بين المسلمين والإسبان ، والشعار المرفوع لاسترداد بيت المقدس كما جاء في أحد الأناشيد ، وسياسة الموحدين الدينية الذين شنوا هجوماً عليهم على إسبانيا في تلك السنوات.

وقد خرج من ذلك كله بقناعة ، بأن لا سبيل إلى مكافحة (هرطقة محمد) بعنف السلاح الأعمى ، وإنما بقوة الكلمة ، ودحضها بروح المنطق الحكيم للمحبة المسيحية ، لكن تحقيق هذا المطلب كان يشترط المعرفة المتعمقة برأي الخصم أولاً ، وهكذا وضع خطة للعمل على ترجمة القرآن إلى اللاتينية^(١) .

وكان الأمل الغري أن تفلح ترجمات القرآن الكريم في تحقيق الغايات التي عجزت عنها الحروب الصليبية والتي لخصها (رودي بارت Rudi Paret) ، قائلاً : «إذا نظر المرء إلى الوراء إلى تاريخ تطور الاستشراق ولم يتزدد في التبسيط رغبة في زيادة الوضوح ، فإنه يستطيع أن يقول: إن بداية الدراسات العربية والإسلامية ترجع إلى القرن الثاني عشر ، ففي عام ١١٤٣ م تمت ترجمة القرآن لأول مرة إلى اللغة اللاتينية بتوجيه من الأب (بطرس فينيرابيليس) رئيس (دير كلوني) ، وكان ذلك على أرض إسبانيا ، وعلى الأرض الإسبانية ، وفي القرن الثاني عشر - أيضاً - نشأ أول قاموس لاتيني عربي ، وفي القرن الثالث والقرن الرابع عشر بذل (رايموندوس لالوس) جهوداً كبيرة لإنشاء كراسى لتدريس اللغة العربية ، وكان قد تعلم اللغة العربية على يد عبد عربي.

(١) يوهان فوك ، الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا ، ص : ١٤ - ١٥ ، وراجع ص : ٢٢ ، ٩٠ ، ٩٨ .
- لويس يونغ ، العرب وأوروبا ، ص : ١٣ - ١٢ .

وكان الهدف من هذه الجهود في ذلك العصر وفي القرون التالية هو التبشير ، وهو إقناع المسلمين بلغتهم ببطلان الإسلام واجتذابهم إلى الدين المسيحي»^(١).

ولمّا كانت هذه الغايات ذات بُعدين أحدهما بعيد المنال وهو تنصير المسلمين ، فإن مساعدة النصارى في الجدل ضد الإسلام بالبحث عن نقاط الضعف في القرآن قد أصبح الغاية المأمولة من ترجمة القرآن^(٢).

وهذا ما تضمنته مسوغات الترجمة التي يقدمها الغربيون للقيام بترجماتهم ، وذلك ما نجده كذلك لدى (جورج سال G. Sale) الذي يؤكد على أن الهدف من ترجمته هو تسليح النصارى البروتستانت في حربهم التنصيرية ضد الإسلام والمسلمين ؛ لأنهم وحدهم قادرون على مهاجمة القرآن بنجاح ، وأن العناية الإلهية قد ادّخرت لهم مجد إسقاطه^(٣).

ولمّا أعيد نشر هذه الترجمة في طبعة جديدة عام ١٨٩٦ م بتقديم القس (وهويري Wherry)، أعاد (وهويري Wherry) في تقديمه التأكيد على المعنى نفسه^(٤).

ثانياً: التشويه:

يتعلق هذا الهدف بالرغبة الغربية في الحدّ من تأثير القرآن في هداية غير المسلمين إلى الإسلام بما شمله القرآن الكريم من أصول إيمانية وتشريعية وأخلاقية تلائم الفطرة الإنسانية وتحاطب العقل

(١) رودي بارت ، الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية ، ص : ٩ .

وراجع كلاً من :

- Trevor- Roher, Hugh, The Rise of Christian Europe, p.١٤٥(١٩٧٣).

- Zwemer S., The Translation of the Quran, The Muslim World,, P. ٢٩٥.

(٢) ر. و. سذرن، نظرة الغرب إلى الإسلام، ص : ٥٧ .

(٣) أحمد عبد الحميد غراب، رؤية إسلامية للاستشراق، ص : ٣٥ ، المنتدى الإسلامي، لندن ١٤١١ هـ .

(٤) السابق، ص : ٣٦ .

والوجودان الإنساني خطاباً عقلياً واقعياً مقنعاً، مما لا يجدي تجاهه إلا عدم التخلية بين القرآن وبين العقل والوجودان الغربي ، وذلك بخلق حاجز نفسي عميق أمام القرآن بواسطة الترجمات ، أشار إليه الأب (روبير كاسبار PATER:ROBERT CASPAR) في مداولات مؤتمر الفاتيكان الثاني بقوله: «الغرب المسيحي قد اكتفى لمدة قرون طويلة بتلطيخ الإسلام ومؤسساته بأسخن الأقوال ، دون أن يكلّف نفسه عناء دراسة هذه العقيدة ، فأول ترجمة لاتينية للقرآن لم تظهر إلا في القرن الثاني عشر ، أي: بعد خمسة قرون من ظهور الإسلام ، وقد تمت بناءً علىمبادرة من (بطرس المجل) وتحت إشراف (دير كلوني) ، ولا بد لنا هنا من إضافة:

إن هذه الترجمة وكل الترجمات التي تلتها لم يكن لها أي هدف آخر سوى أن تكون الأساس لتوجيه المزيد من الإدانات ضد القرآن ، تلك الإدانات التي امتدت سلسلتها على مدى قرون تتناثر عليها بعض أشهر الأسماء»^(١).

ولتشكيل هذا الحاجز النفسي العميق الحائل بين القرآن الكريم وبين غير المسلمين عمدًا الغربيون في ترجماتهم إلى عدة وسائل ، أهمها:

أ — عنونة الترجمات:

وضع المترجمون على أغلفة ترجماتهم للقرآن الكريم عنوانات تشكل بذاتها مادة في الجدل ضد القرآن ، حيث تحاشرت عقد أية صلة بين القرآن الكريم وبين الوليقي السباوي ، وأبقت على النص المترجم كتاباً طائفياً ملوفّ عربي.

لقد وضع المترجمون لأجل ذلك عنوانات ، مثل^(٢):

(١) C . W. Troll, Der Islam im Verstaendnis der Katholischen Theologie, S: ٥٤, Bamberger T. Forum . Muenster ٢٠٠٣ .

(٢) راجع البيليوغرافيا العالمية لترجمات معاني القرآن الكريم .

١ - القرآن أو قانون المسلمين لمحمد بن عبد الله.

(ترجمة فريدرش إيرهارد بويسن (F. E. BOYSEN).

٢ - قوانين الأتراك^(١) أو قرآن محمد.

(ترجمة يوهان لانج (YOHAN LANG).

٣ - وفي طبعة عام ١٦١٦ م أسماء:

«قرآن محمد: القرآن التركي ؛ ديانة وخرافات».

٤ - مسامرات محمد.

(ترجمة لين بول (LIEN PULL).

٥ - قرآن محمد.

(ترجمة الكسندر روز (A. ROSS)، (ترجمة دي ريو (DE RYER).

٦ - أخلاق الشرق المثلة في قرآن محمد.

(ترجمة جوزيف تيلا (JOSEF TIELA).

٧ - محمد ومؤلفه.

(ترجمة فريدرش داومر (F. DAUMAR).

٨ - الكتاب المقدس التركي.

(ترجمة دافيد ميجرلن (DAVED MEGERLIN).

ب — المقدمات والملاحق:

(١) ترجع إضافة الغربيين القرآن للأتراك؛ إلى أن الأتراك كانوا هم المسلمين المعاصرين للأوروبيين، وتحتل قواعدهم أجزاء من أوروبا وتهدد بقيتها.

أضاف المترجمون إلى نصوص ترجماتهم للقرآن الكريم مقدمات تفسيرية وملاحق شارحة ليست لضمون النص المترجم ، بل إنها طعون في أصالته ، وسخرية من محتواه، ومحاولات للحطّ من قدره.

فقد تضمنّت الترجمة اللاتينية الأولى (ترجمة دير كلوني) عدداً من المقدمات واللاحق سُميّت

بمجموعة «دير كلوني»، وهي^(١):

- ١ - خطاب بطرس إلى بيرنارد (القديس برنار دي كليوفر).
- ٢ - مجموعة مختصرة من الوثائق الشيطانية المضادة للطائفة الإسلامية الكافرة.
- ٣ - مقدمة روبرت الرتيني.
- ٤ - (تعاليم محمد) هرمان الدالماني.
- ٥ - تاريخ المسلمين (أخبار المسلمين المعيبة المصححة).

ولما انتهى الكاردينال (يوحنا السقوفي JOHN OF SEGOVIA الإسباني (ت ١٤٥٦م) من ترجمة القرآن إلى اللاتينية ألحق بالترجمة جدلية ضد الإسلام بعنوان: (طعن المسلمين بسيف الروح)^(٢).

وشملت ترجمة القس (ماراتشي MARRACCI) قسمين : أولهما : نص القرآن مع ترجمته اللاتينية وحواشيه جزئية للرد على بعض المواقع ، والثاني: كتاب الرائد إلى الرد على القرآن^(٣).

وتضمنّت ترجمة (جورج سيل G. SALE) مقدمة جدلية ضد القرآن وصفت في أدبيات التنصير

(١) يوهان فوك، الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا، ص: ١٧ .

(٢) راجع قصة هذه الترجمة لدى الألماني (هانبت) في مقاله : «حوار يوحنا الأشقيوي مع نيكلاوس القوسي وجيان الجرماني حول الثالوث المقدس وإعلانه بواسطة (المحمددين)».

MTHZ ٢١٩١٥ (٨: ٥، ١١٥ - ١٢٩).

(٣) عبد الرحمن بدوي ، موسوعة الغربيون ، ص: ٣٠٣ ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ١٩٨٩ م .

بأنها قيمة وأنها أفضل وصف موضوعي للإسلام^(١). وقد أصبحت هذه المقدمة إحدى الجدليات الأساسية التي يعتمد عليها التنصير في الجدل ضدّ أصالة القرآن الكريم^(٢).

وقد تبنت هذه المقدمة رؤية المستشرق الإنجليزي القس (إدوارد بوكوكيوس) صاحب أول كرسي اللغة العربية في أكسفورد ، والتي طرحتها في كتابه «تاريخ العرب» الذي كان متحاملاً فيه على القرآن والرسول إلى أبعد مدى ممكن ، وقد استمرت هذه الرؤية مسيطرة على مقدمات ترجمات القرآن الكريم قرناً كاملاً^(٣).

فتجدها في المقدمة المزدوجة لترجمة (رودول RODWELL) حيث كرر المستشرق القس (مرجليوث ورودول) صاحب الترجمة التأكيد على أن النبي محمد<ص> هو مؤلف القرآن ، وأن القرآن قاصر من الناحية الأخلاقية ، وأن المصادر التي اقتبس منها القرآن هي معلومات مغلوطة ألف منها محمد<ص> مادته^(٤).

ويداءً من ترجمات القرن العشرين؛ نجحت مقدماتُ الترجمات منحى التشكيك في سلامة نقل النص القرآني: فمقدمة (ماكس هينننج MAX HENNING) الألماني تنص على: أن القرآن لم يستقر في شكله النهائي إلا بعد عشرين عاماً في عهد عثمان ، وأن تقسيم السور والآيات يعود لنسخة عثمان^(٥).

(١) أحمد عبد الحميد غراب ، رؤية إسلامية للاستشراق ، ص : ٣٥ - ٣٦ .

(٢) إبراهيم خليل أحمد، المستشرقون والمبشرون في العالم العربي والإسلامي، ص : ٥٨ ، مكتبة الوعي العربي ، القاهرة ، ١٩٦٤ م.

(٣) يوهان فوك، الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا، ص : ١٠٩ ، ٩٠ - ٩٣ .

(٤) أحمد إبراهيم مهنا، دراسة حول ترجمة القرآن الكريم، ص : ٨٤ - ٩٥ ، مطبوعات الشعب ، القاهرة، د. ت .

(٥) Max Henning, Der Koran, s: ٥٢, VMA – Verlag. Wiesbaden.

ويشكك مواطنه (رودي بارت RUDI PARET) في أصالة ترتيب الآيات القرآنية على النحو الموجودة عليه في المصحف الآن ، ويذهب إلى أن هناك احتمالين ، أحدهما : أنها رُتبَت على هذا النحو فيما بعد ، والثاني : أنها جاءت مصادفة باجتماعها فرادى أو في مجموعات لتكونَ النص القرآني ^(١).

كما يشكك الفرنسي (بلاشير BLACHERE) في سلامه تدوين القرآن أيام النبي ﷺ ويرى سقوط آيات كثيرة منه ، وفي أيام أبي بكر - رضي الله عنه - لم يتم الجمع بطريقة علمية فوقعت الزيادة والنقصان والاختلاف في بعض الآيات ، أما الجمع في أيام عثمان فقد نتج عنه الاختلاف في قراءته ، وفي المرحلة الرابعة تم حذف بعض الآيات التي تمجّد عليه وأهل بيته ^(٢).

أما الفرنسي (جاك بيرك JACQUES BERQUE) صاحب أحد ثرجمة معاصرة فقد كاد في مقدمته أن يجمع كل المطاعن والشبهات حول القرآن الكريم ، حيث تضمنَت مقدمته الشبهات التالية ^(٣) :

- ١ - عدم وجود نسخة مكتوبة لكتاب الله إلا في عهد عثمان ، أما عمليات الجمع فكانت من الأفواه وذاكرة الصحابة.

٢ - القرآن اقتبس من حكايات الإنجيل وتابعه.

(١) Der Koran Uebersetzung von Rudi Paret, s : ٥.

(٢) أوردة (بلاشير) ذلك في مدخله إلى القرآن الكريم، ثم لخصه بشكل مبسط في مقدمته للقرآن الكريم .

- راجع في ذلك : ساسي الحاج ، الظاهرة الاستشرافية، ص : ٣٧٥ - ٣٧٦ ، ومقدمة الترجمة ص ٨٦ .

(٣) راجع مقدمة ترجمة (جاك بيرك) لدى رجب البيومي، إعادة قراءة القرآن، ص : ٣٤ - ١٥٠ .

- وراجع كذلك : حسن بن إدريس عزوzi ، ملاحظات على ترجمة معاني القرآن الكريم للمستشرق جاك بيرك ،

ص ١٧ - ٨ ، ندوة ترجمة معاني القرآن الكريم بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة ١٤٢٣ هـ .

٢٠٠٢ م.

- ٣ - المصدر الثاني للقرآن بعد الإنجيل كان قصص التوراة.
- ٤ - تم تأديب لغة القرآن في عهد عثمان بما يلائم ظروف التطور اللغوي.
- ٥ - أدى ترتيل القرآن وتجويده إلى اختلاف معانيه.
- ٦ - وجود أخطاء نحوية بالقرآن عجز المفسرون عن الدفاع عنها.
- ٧ - تصطحب بعض الآيات بطبع الإنشاد في الشعر الجاهلي.
- ٨ - عدم صلاحية القرآن للتشريع والتعمين الدقيق.
- ٩ - إشارة القرآن إلى أن الدين الحق يشمل اليهودية والنصرانية.

ولا يستقيم هذا التشكيك في سلامية نقل النص القرآني من تصدى لترجمة كتاب الله (حتى لو كان يجهل السنة النبوية)، إذ يعني ذلك أنه يجهل كذلك أو يتتجاهل حقيقة «حفظ القرآن الكريم: شفاعة وكتابة» ذلك الحفظ الرباني الذي تقرر في القرآن وتکفل الله - تعالى - نفسه بتحقيقه: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩].

وذلك في مراحل ثلاث شملت أطوار عملية التنزيل مكتملة إلى أن أصبح القرآن مصحفاً يد الناس، وهي^(١):

(١) راجع تفصيلات هذه المراحل لدى الشيخ علي العيد في الدراسة الحديثة المنشورة بعنوان (جمع القرآن الكريم حفظاً وكتابة) ضمن بحوث ندوة: «عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه» المنعقدة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في الفترة من (٣ - ٦) ربـ ١٤٢١ هـ الموافق (٣٠ سبتمبر - ٣ أكتوبر ٢٠٠٠). وراجع كذلك:

- محمد سالم محسن، تاريخ القرآن الكريم، ص: ١٢٧ - ١٦٤، سلسلة دعوة الحق، رابطة العالم الإسلامي (١٥)، الطبعة الثانية، ١٤١٤ هـ.

١ — الحفظ في السماء :

وهو الحفظ في اللوح المحفوظ : «بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ ﴿٢١﴾ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ» [البروج: ٢١] ، واللوح المحفوظ هو الكتاب المكتوب الذي أودع الله - تعالى - القرآن فيه، وأقسم على هذه الحقيقة بقسم يتضمن إشارة علمية إلى إحدى آيات الله الكونية : «فَلَا أَقْسِمُ بِمَوْقِعِ النَّجُومِ ﴿٢٢﴾ وَإِنَّهُ لَقَسْمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٢٤﴾ فِي كِتَابٍ مَّكْتُوبٍ ﴿٢٥﴾ لَا يَمْسُهُ رَأْيٌ إِلَّا مُطَهَّرُونَ ﴿٢٦﴾ تَنَزِّيلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِينَ» [الواقعة: ٧٥ - ٨٠] ، فهذا الكتاب المكتوب مستور عن الأعين لا يطلع عليه إلا الملائكة المقربون، ولا يمسه إلا الملائكة الأطهار، . قال - تعالى - : «فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿٢٧﴾ مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿٢٨﴾ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿٢٩﴾ كَرَامٍ بَرَّةٍ» [عبس: ١٣ - ١٦].

٢ — الحفظ في الطريق من السماء إلى الأرض :

فقد أوكل بتنزيله من السماء إلى الأرض ملك مطهر أمين على حفظه قوي على ذلك وقدر عليه هو جبريل - عليه السلام - المسماً بأمين الوحي، قال - تعالى - : «وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلٌ رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾ نَزَّلَ بِهِ الْرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿٣١﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿٣٢﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ» [الشعراء: ٣٠ - ٣٢] وقال - تعالى - : «إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٣٣﴾ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٣٤﴾ مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ» [التكوير: ١٩ - ٢١].

- الدراسة التصحيحية لخطاء دائرة المعارف الإسلامية في لابندين، والتي نشرتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو ، ١٤١٧هـ / ١٩٩٧م، بعنوان : «القرآن الكريم . دراسة لتصحيح الأخطاء الواردة في الموسوعة الإسلامية»، ص : ٥٩ - ٧٢ .

ثم أَمْنَ طرِيقَ النَّزُولِ ، فَأُقْصِيَتْ عَنْهُ الشَّيَاطِينُ الْمُلْصَصَةُ : ﴿إِنَّا زَيَّنَاهُ السَّمَاوَاتِ الْأَدُنِيَّاتِ بِزِينَةٍ الْكَوَافِكِ ﴿١﴾ وَحَفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ﴿٢﴾ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ الْأَعْلَى وَيُقْدَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٣﴾ ذُخُورًا وَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ﴾ [الصفات: ٦ - ٩].

٣ — الحفظ على الأرض:

وقد تم حفظه على الأرض بثلاث وسائل تكفلت بحفظه في الصدور وفي السطور:

الأولى: جمعه في صدر النبي ﷺ وبيانه له: ﴿لَا تُحِرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمِيعُهُ وَقُرْءَانُهُ فَإِذَا كَيْفَيْتُمُ قُرْءَانَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [القيمة: ١٦ - ١٩].

وَيَعْدُ الْجَمْعُ فِي الصَّدْرِ، ثُمَّ تَثْبِيْتُهُ فِي الصَّدْرِ وَحْفَظُهُ مِنَ النَّسِيَانِ، قَالَ - تَعَالَى - : ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى﴾ [الْأَعْلَى: ٦].

الثانية : تدوينه وكتابته بواسطة كتاب الوحي المعروفي ، فقد ورد الحديث عن القرآن في قوله تعالى - ﴿ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [المরاثة: ٢] ، و (الكتاب) تدل على أن القرآن كان مكتوباً مدوناً بالأقلام^(١).

وأثبت القرآن صفة الكتاب لما يتلوه النبي ﷺ من كلام ربه: «رَسُولٌ مِّنْ أَنَّ اللَّهَ يَتَلَوُ أَصْحَافًا مُّظَهَّرًا فِيهَا كُتُبٌ قَيْمَةٌ» [السيدة: ٢ - ٣].

الثالثة: تيسيره للذكر، وقد أكّد الله - تعالى - ذلك في قوله الذي أورده أربع مرات في سورة واحدة، وهو قوله - سبحانه وتعالى - : «وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلنَّذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُذَكَّرٍ» [القمر: ١٧]

(١) محمد عبدالله دراز، *النبا العظيم*، ص: ١٢ - ١٣، دار القلم، الكويت، ١٣٩٠ هـ.

٤٠، ٣٢، ٢٢] ، وذلك بجمعه في مصحف واحد ذي حصانة بالغة من التبديل أو البطلان كي تتحقق له العزة التي وصفه الله بها، قال - تعالى - : « إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ رَكِبٌ عَزِيزٌ ١١ لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ٤١-٤٢ » [فصلت: ٤١-٤٢].

وقد تم ذلك الجمع المصحفى في عهد خليفة رسول الله أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ، فكتب القرآن الكريم في مصحف واحد مسلسل الآيات ومرتب السور ، مجموع من مدونات كتاب الوحي من إملاء النبي ﷺ بعد شهادة شاهدين على كتابته بين يديه ﷺ ، موافق لما في صدور الحفاظ ، مطابق لما ثبت في العرضة الأخيرة من قراءة الصحابي زيد بن ثابت - رضي الله عنه - على النبي ﷺ في العام الذي توفي فيه.

ثم في عهد الخليفة عثمان بن عفان - رضي الله عنه - تم نسخ هذا المصحف المجموع في عهد أبي بكر - رضي الله عنه - وتوزيعه على الأنصار للقراءة وفق رسمه في العرضة الأخيرة دون تكرار لكلمات ، بل بما تحمله الكتابة غير المشكّلة وغير المنقوطة.

ج — التلاعب بالترجمة:

بدأ تلاعب الغربيين بترجمات القرآن الكريم بتصدي غير المؤهلين منهم لهذا العمل غير الهين ، فقام مתרגمو من الدرجة الثانية والثالثة بهذه المهمة الجليلة ، كما عامل هؤلاء المתרגمو النص القرآني معاملة المؤلفات البشرية ، ولم تكن هذه المعاملة موضوعية علمية بل كانت معاملة غير أمينة ، كذلك كان هدفها لي النص ومتزيقه؛ كي يكون مولودها مشوهاً يلائم مهمته غير النبيلة التي لم يخفها المترجمون. يقول موريس بوكاي: « لا يتحدث أكثر المستشرين عن الإسلام ولا يصورونه على ما هو عليه في الحقيقة ، ولكنهم يعرضونه في الصورة التي يتصورونها ويريدونها له.

ومن ثم فإنهم يترجمون القرآن على الوجه الذي يرضي أهدافهم نحو الإسلام.

فإذا أجريت مقارنة بين النص القرآني العربي ، وبين كثير من الترجمات الاستشرافية رأيت الشاهد واضحًا لما ذكرناه^(١).

فهذا (جون السيقوفي) يهدف من وراء ترجمته إظهار القرآن للناس متناقضًا مضطربًا يحوي أخطاء وأثار تراكيب مؤلفة ؛ لأن ذلك يقنع أي امرئ بأن القرآن ليس كلام الله ، وكان يرى إمكانية تحقيق ذلك من خلال الترجمة المحرفة الكفيلة وحدتها ببيان الاضطراب المزعوم في القرآن^(٢). كما أن الصحف البلغارية تنوّه بالترجمة المشوّهة التي قام بها (أرنسي ماكس هوبي) ، قائلة: « لقد فعلها ذلك الألماني (هوبي) ، وسنفصل المسلمين عن قرأهم بترجمتنا البلغارية الجديدة»^(٣). ويعدد (صالح البنداق) وجوه تلاعب الغرب في الترجمة ، فيذكر منها^(٤):

١- إزاحة الآيات من مكانها التوضيفي لتضليل القارئ وإبعاده عن الإحاطة بحقيقة النص القرآني.

٢- عرض النص كما يراه المترجم لا كما تقتضيه آياته وألفاظه ، مما ترتب عليه تحريف المعاني وتبدلها.

٣- التقديم والتأخير والحذف والإضافة.

(١) موريس بوكاي، الأفكار الخاطئة التي ينشرها الغربيون خلال ترجمتهم للقرآن الكريم، محاضرة أقيمت بالجامعة = المحمدية باندونيسيا في ٩/١٢/١٩٨٥ م.

راجع : مجلة الأزهر، عدد رمضان ١٤٠٦ هـ - مايو، يونيو ١٩٨٦ م، ص: ١٣٦٨ .

(٢) ر. و. سذرن، نظرة الغرب إلى الإسلام، ص: ١٠٤ .

(٣) نقلًا عن : حسن المعايرجي، المحرفون للكلم، ص: ٨٤ .

(٤) محمد صالح البنداق ، المستشرقون وترجمة القرآن الكريم ، ص: ١٠١ - ١٠٨ ، دار الآفاق الجديدة ، ط، ٢٥، بيروت ، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م.

د — المحاكاة والتقليد:

يهدف الغربيون من محاولة محاكاة القرآن وتقليل سورة إلى تكريس فكرة بشرية النص القرآني التي تجعل نصه قابلاً للمشاكلة ، وقد بُرِزَ في هذا المجال من الغربيين القس الإسباني الدومينيكياني (راموندوس مارتيني) الذي تهجم على القرآن الكريم من خلال تقليل إحدى سوره^(١).

فقد وضع نصاً بالعربية غاية في السقم والركاكة والغثاثة لظنه أن ميزة القرآن الكريم الوحيدة هي توافق آياته في أحرفها الأخيرة ، قال فيه^(٢) :

(بسم الله الغفور الرحيم ، أعارض قرآنَ مَنْ آخر اسمه الدال وأوله الميم ، بلسان فصيح عربي مبين ، لا يمنعني منه سيف ولا سكين ، إذا قال لي بلسان الإلهام سيدُ المرسلين: قل المعجزة لا شريك فيها لرب العالمين وفي الفصاحة يشتراك كثيرين يغلب فيها أحياناً الصالح الطالح والكافر المؤمنين ، فليست الفصاحة ولو في النهاية آية ولا معجزة اللهم إلا عند الذين أوطاهم عشوة معلم مجانون حتى قالوا عنه خاتم الأنبياء وسيد المرسلين مع أنه بإقراره في سورة الأحقاف لم يدر قط ما يُفْعَل به ولا بتبعاه أجمعين أكتعيـن ، فقل يا مَنْ اسمه رمند ولقبه مرتين: آه ، لقوم يقبل الباطل والخرافات والترهات كأنها اليقين ، وإن كتتم في شك مما أهمنا إليه عبدنا يا معاشر المسلمين فأتوا بحلٌّ هذه الحجة ، وبمثل هذه السورة ، وادعوا لذلك إخوانكم من الجن إن كتتم مهتدـين ، فإن لم تقدروا ، ولن تقدروا فقد زهرـق الباطل وانتقام اليقين والحمد والشكر لله. آمين ، آمين).

(١) يوهان فوك، الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا، ص: ٢٥.

(٢) قاسم السامرائي ، الاستشراف بين الموضوعية والاقتعال ، ص: ٩٠ ، دار الرفاعي ، الرياض ، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م.

المبحث الثالث

مناهج الغربيين في ترجمة القرآن الكريم

إذا كانت دقة النتائج في أية دراسة تتوقف على سلامة المنهج المتبع في بحثها ، فإن سلامة المنهج في الترجمة هي الأساس للاطمئنان إلى ترجمة ما ، ومن ثم قبولها أو ردها.

فهل كان منهج الغربيين في ترجمة القرآن الكريم منهجاً علمياً ملائماً للوصول إلى نصّ قريب من المعاني المراددة للنص الأصلي؟

أجاب (موريس بو كاي) عن هذا السؤال بالنفي القاطع ؛ قائلاً: «إذا أمعنت النظر في طرائق الغربيين لترجمة القرآن ، علمت أنه من غير الممكن أن تحصل على واحدة يطمأن إليها بين ترجماتهم»^(١).

أما القواعد المنهجية التي اتبعها المترجمون في ترجماتهم وقادت إلى هذه النتيجة المؤسفة، فتتمثل في :

أولاً: محاولة ترجمة النص وليس المعنى:

يبدو التزام المترجمين بهذه القاعدة واضحاً من استعراض أسماء الترجمات التي حملتها طبعاتهم ، في باستثناء ترجمة (آربري) التي حملت اسم «القرآن مفسراً» تقاد الترجمات الغربية تجتمع على عنوانها بـ «القرآن» أو «ترجمة القرآن»^(٢).

ولا يقتصر الأمر على عنوانات الترجمة ، بل يذكر بعض المستشرين في مقدمات ترجماتهم: أنهم يترجمون النص القرآني وليس معانيه.

(١) موريس بو كاي، الأفكار الخاطئة التي ينشرها الغربيون خلال ترجمتهم للقرآن الكريم، ص : ١٣٦٩ .

(٢) إدراكاً منا لهذه القاعدة المنهجية الفاسدة التي التزم بها الغربيون في ترجماتهم جاءت تسمية هذا الفصل بـ «الغرب وترجمة القرآن الكريم» وليس بـ «الغرب وترجمة معاني القرآن» وهذا أيضاً وضُمِّنَت حركة الترجمات في خاتمة الفصل بـ «الجهل والتشويه» .

جاء في مقدمة (ن. ج. داود) لترجمته المنشورة بعنوان: (The Koran A new Translation)

عام ١٩٥٦ م في لندن في سلسلة (The Penjuin Classics):

«وفي إعداد هذه الترجمة الجديدة قصدت أن أقدم للقارئ نسخة من القرآن بالإنجليزية المعاصرة... وأمدلت القارئ بهوامش تفسيرية تفادياً لقلب النص إلى تفسير بدلًا من ترجمة»^(١).

ويقول (جاك بيرك) في مقدمة ترجمته: «تعمقت من خلال دراساتي المتواصلة والمستمرة بحيث أكون في مستوى ترجمة النص ، ولكي لا يحدث أي تقصير في النص الفرنسي الذي يتلوه تقديم القرآن الكريم بكل أبعاده اللغوية والروحية إلى لغة أخرى»^(٢).

وهذا النهج الذي سلكه المترجمون يصادم ثوابت عقدية وفكريّة وتاريخية ولغوية:

فمن الناحية الفكرية: لا يرى أيُّ مفكر مسلم إمكانية محاكاة النص القرآني. كما تقوم العقيدة الإسلامية على الإيمان بالقرآن الكريم كتاباً فريداً معجزاً في جميع جوانبه لجميع البشر عربهم وعجمهم . وتاريخياً: ثبت عجز العرب - أهل الفصاحة والبلاغة - عن إجابة التحدي القرآني لهم بأن يأتوا بسورٍ ليس من طبيعة النظم القرآني بل من مثيله أو مما يقاربه .

أما من الناحية اللغوية: فإن عجز العربية بثرائها عن المجيء بمثل سورة من القرآن ليُستلزم عجز غيرها من اللغات ، وذلك لأسباب كثيرة ، منها : غنى العربية بالمفردات والمترادفات مما ليس له مثيل في اللغات الأخرى ، ومنها : اختلاف بناء الجملة في العربية عنه في اللغات الأوروبية ، وكذلك النظام اللغوي من حيث الضمائر والتذكير والتأنيث والإفراد والجمع ، ناهيك عن الأساليب البلاغية ، والنظام الصّرفي والصوقي في العربية الذي يسمح لبعض التراكيب بعض الخصائص التعبيرية التي

(١) أحد إبراهيم مهنا، دراسة حول ترجمة القرآن الكريم، ص: ٣٧.

(٢) سعيد اللاوندي، إشكالية ترجمة القرآن الكريم، ص: ٩٨.

تجاوز المعاني المعجمية.

ولو فرض وجود لغة تعادل العربية في ثرائهما وأساليبيها يتبقى العجز عن محاكاة النص القرآني بسبب مضمونه الإلهي الذي يفوق قدرة الخلق أجمعين.

ثانياً: إغفال النص العربي في الترجمة:

يشكّل هذا النهج الغربي أكبر عائق أمام استحقاق أعمال المתרגمين اسم الترجمة؛ لأن بديهيات الترجمة تعني الانطلاق من الأصل المترجم. لكن فكرة التبشير التي كانت وراء ترجمة القرآن الكريم، وكذلك الحرب ضد الإسلام وال المسلمين لم تَ دراسة أصل المصادر ضرورية واكتفت بالاعتماد على الترجمات الأوروبية السابقة في إنجاز الترجمات الجديدة التي ما لبث أن عبرَ الفرنسيسكاني (روجر بيكون) عن عدم قناعته بها^(١).

ومن ثم فإن الترجمات الغربية للقرآن في المرحلة الأولى كانت ترجمة لترجمة (دير كلوني) أو للترجمتين الوسيطتين (ترجمة دي ريور الفرنسية، وترجمة أندريا أريفاياني الإيطالية)، وفي المرحلة الثانية كانت الترجمات الغربية عبارة عن ترجمة لترجمة القس (لودفيجو ماراتشي) أو وسيطتها (ترجمة جورج سال الإنجليزية).

ويعني ذلك أن الأصل القرآني ظلَّ مُغفلًا بشكل كليٌّ طيلة سبعة قرون، ولما حلَّ القرن التاسع عشر أصبح مُغفلًا بشكل جزئي.

إلى جانب هذه العوامل التبشيرية فإن بعض المתרגمين كانت لهم أسباب خاصة أدّت بهم إلى إغفال الأصل القرآني ، مثل : المستشرق (أرثر. ن. ولستون) الذي صرّح باطّلاعه على مضمون

(١) يرهان فوك ، الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا ، ص : ٢٢.

القرآن الكريم عن طريق الترجمات الإنجليزية والفرنسية بسبب جهله باللغة العربية^(١).

ثالثاً: إعادة ترتيب سور القرآن:

رغم أن أبجديات الترجمة تعني التزام المترجم نقل نظام المادة المترجمة وترتيبها كما جاءت في الأصل ، وذلك في النص الإنساني ناهيك عن صرامة هذا الالتزام في الكتب المقدسة ، لكن المترجمون الغربيون تجاوزوا هذا الالتزام ، وراحوا يعيدون الترتيب القرآني للسور، فنزعوا نزعات شتى في ترجماتهم ، وسلكوا مسالك عده ، أثمرت أنظمة وهياكل مختلفة لترتيب السور القرآنية ، وكان المترجم عدّة كتب مختلفة وليس كتاباً واحداً.

وقد تبلورت نزعات الترجمات الغربية في إعادة ترتيب السور القرآنية في الأنساق التالية:

أ — الترتيب المصحفي المأثور:

التزم به بعض المترجمين ، مثل: (جورج سال ، آرثر آربيري).

ب — ترتيب السور وفق النزول:

ترجمة (إدوارد بالمر)، ترجمة (جون رادويل)، ترجمة (ريتشارد بل).

ج — الترتيب التاريخي وفق مراحل الدعوة:

بدأ هذه المحاولة المستشرق الألماني (تيودور نولدكه) في كتابه الشهير «تاريخ القرآن» عام ١٨٦٠ م، وتبعه مواطنه (شيفالي) في كتابه «تاريخ القرآن» عام ١٩٠٩ م، ومن قبله الإنجليزي (وليم موير) في الجزء الثاني من كتابه «حياة محمد» عام ١٨٩٦ م.

(١) عبد الله الندوبي، ترجمات معاني القرآن الكريم، ص: ٧٣.

وقد اعتمد هذا الترتيب التاريخي (ريجيس بلاشير) في ترجمته عام ١٩٤٩ م ، يقول (بلاشير) في مقدمة ترجمته: «السور القرآنية تنقسم إلى أربع جمادات توافق فترات رسالة محمد الأربع المتلاحقة ، وقد جعلنا - مستندين إلى البراهين - ضمن نصوص فترة الدعوة الأولى السور التالية....».^(١)
ثم يذهب (بلاشير) يرتب سور القرآن ترتيباً تاريخياً إلى أربع مراحل^(٢):

— المرحلة المكية الأولى، وتضم سور:

- ١- العلق (الآيات ١-٥)، ٢- المدثر (الآيات ٦-٧)، ٣- قريش ، ٤- الضحى ، ٥- الانسراح ،
- ٦- العصر ، ٧- الشمس ، ٨- الماعون ، ٩- الطارق ، ١٠- التين ، ١١- الزلزلة ، ١٢- القارعة ،
- ١٣- العاديات ، ١٤- الليل ، ١٥- الانفطار ، ١٦- الأعلى ، ١٧- عبس ، ١٨- التكوير ، ١٩- الانشقاق ،
- ٢٠- النازعات ، ٢١- الغاشية ، ٢٢- الطور ، ٢٣- الواقعة ، ٢٤- الحاقة ، ٢٥- المرسلات ، ٢٦- النبا ،
- ٢٧- القيامة ، ٢٨- الرحمن ، ٢٩- القدر ، ٣٠- النجم ، ٣١- التكاثر ، ٣٢- العلق (الآيات ٦-١٩)،
- ٣٣- المعارج ، ٣٤- المزمل ، ٣٥- الإنسان ، ٣٦- المطففون ، ٣٧- المدثر (الآيات ٨-٥٥)،
- ٣٨- المسد ، ٣٩- الكوثر ، ٤٠- الممزة ، ٤١- البلد ، ٤٢- الفيل ، ٤٣- الفجر ، ٤٤- البروج ،
- ٤٥- الإخلاص ، ٤٦- الكافرون ، ٤٧- الفاتحة ، ٤٨- الفلق ، ٤٩- الناس.

— المرحلة المكية الثانية، وتضم سور:

- ٥٠- الذاريات ، ٥١- القمر ، ٥٢- القلم أو نون ، ٥٣- الصافات ، ٥٤- نوح ، ٥٥- الدخان ،
- ٥٦- ق ، ٥٧- طه ، ٥٨- الشعراء ، ٥٩- الحجر ، ٦٠- مريم ، ٦١- ص ، ٦٢- يس ، ٦٣- الزخرف ،
- ٦٤- الجن ، ٦٥- الملك ، ٦٦- المؤمنون ، ٦٧- الأنبياء ، ٦٨- الفرقان ، ٦٩- النمل ، ٧٠- الكهف .

(١) مقدمة ترجمة القرآن لـ (بلاشير)، بترجمة: محمد العبيدي، ص: ٨٦ ، بحولية كلية الآداب ، الجامعة التونسية .

(٢) راجع المقدمة المذكورة، ص: ٨٦ - ١٠٤ .

— المرحلة المكية الثالثة ، وتضم سور:

٧١ - السجدة ، ٧٢ - فصلت ، ٧٣ - الجاثية ، ٧٤ - الإسراء ، ٧٥ - النحل ، ٧٦ - الروم ،
 ٧٧ - هود ، ٧٨ - إبراهيم ، ٧٩ - يوسف ، ٨٠ - غافر ، ٨١ - القصص ، ٨٢ - الزمر ، ٨٣ -
 العنكبوت ، ٨٤ - لقمان ، ٨٥ - الشورى ، ٨٦ - يونس ، ٨٧ - سباء ، ٨٨ - فاطر أو الملائكة ، ٨٩ -
 الأعراف ، ٩٠ - الأحقاف ، ٩١ - الأنعام ، ٩٢ - الرعد.

— المرحلة المدنية، وتضم سور:

٩٣ - البقرة ، ٩٤ - البيتة ، ٩٥ - التغابن ، ٩٦ - الجمعة ، ٩٧ - الأنفال ، ٩٨ - محمد ، ٩٩ - آل عمران ،
 ١٠٠ - الصاف ، ١٠١ - الحديد ، ١٠٢ - النساء ، ١٠٣ - الطلاق ، ١٠٤ - الحشر ، ١٠٥ - الأحزاب ،
 ١٠٦ - المنافقون ، ١٠٧ - النور ، ١٠٨ - المجادلة ، ١٠٩ - الحج ، ١١٠ - الفتح ، ١١١ - التحرير ،
 ١١٢ - المتحنة ، ١١٣ - النصر ، ١١٤ - الحجرات ، ١١٥ - التوبية ، ١١٦ - المائدة .

وقد أصبح القرآن وفق هذا الترتيب (١١٦) سورة بدلاً من (١١٤)، حيث قسم سورتي العلق
 والمدثر إلى أربع سور، وهو ما لا يعرفه المسلمون على مرّ الدهور.

وهذا الترتيب الغري صحيحه ليس جديداً وجديده ليس بصحيح ، فقد سبق الغربيين إليه أبو القاسم
 الحسن بن حبيب النيسابوري في كتابه (التنبيه إلى أفضل العلوم القرآنية) إذ يقول: «إن أحد أشرف
 العلوم القرآنية هو نزوله ، وموضعه ، وترتيب ما نزل بمكة ؛ ابتداؤه ووسطه ونهايته ، وترتيب ما نزل
 بالمدينة»^(١).

د — — الترتيب الشاعري:

وهو أبرز علامات الانفلات المنهجي في الترجمات الغربية ، حيث حاول اليهودي (داود) في

(١) الزركشي، البرهان في علوم القرآن (١ / ١٩٢): بتحقيق، محمد أبي الفضل إبراهيم، القاهرة، ١٩٥٧ م.

ترجمته الإنجليزية (عام ١٩٥٦م) أن يضع ترتيباً خاصاً لسور القرآن ، لم يتلزم فيه بالطبع الترتيب المصحفي المأثور، كما خالف فيه ترتيب النزول والترتيب التاريخي الذي عمل به بعض الغربيين ، واعتمد ترتيباً غريباً مداره على أمرين ، أحدهما : قصر السور وطوها ، والثاني : شاعرية السور ، فبدأ ترجمته بالسورة القصيرة والأكثر شاعرية ، ثم الأطول والأقل شاعرية... وهكذا، وسُوغ سبب اعتقاده هذا الترتيب برغبته عدم صدمة القارئ بالسور الطويلة كالبقرة والنمساء ، وبرغبته في تهيئه القارئ تدريجياً^(١).

وقد ترتب على هذا الأساس المنهجي في الترجمة نتائج غير علمية، وذلك بسبب:

- ١ - مخالفتها الواقع التاريخي ، مثل : ترجمة (بلا شير) التي جعلت سور القرآن (١١٦) سورة بدلًا من (١٤) سورة ، وهو عدد سور المصحفي الذي يجمع عليه المسلمون طيلة خمسة عشر قرناً من الزمان.
- ٢ - خروجها عن الموضوعية العلمية التي تلزم بمراعاة النص المكتوب سواء أكان ترجمة أم بحثاً ، ومن جهة أخرى تفتح باباً لا يغلق أمام دور الهوى والذوق الشخصي في التصرف في العمل العلمي.
- ٣ - افعال مشكلة أمام النص القرآني لم يعرفها تاريخ علوم القرآن ، وهو ما يسمى بالمشكلات الراهنة ، ذلك أن ترتيب النزول لم يكن يوماً باعثاً على التناقض بسبب مخالفته للترتيب المصحفي التوفيقية إلا من وجهاً النظر الغربية ، ويستبين ذلك من توجيهات النبي ﷺ إلى كتبة الوحي بوضع الآية في مكانها من السورة المعينة ثم رُتّبت سور القرآن شفاهة في حياته ﷺ، وفي العام الذي توفي فيه عرض زيد بن ثابت - رضي الله عنه - على النبي ﷺ قراءة كل القرآن مرتبًا كما هو في المصحف اليوم.

(١) فهد الملك ، نظرات في قضية ترجمة معانى القرآن الكريم ، ص : ٣٣ ، مجلة البيان ، العدد ٩٦ (المتدى الإسلامي بلندن).

- أحمد منها ، دراسة حول ترجمة القرآن الكريم ، ص : ١٣٧ .

فترتيب التزول أشبه بما يكون بإمداد الهدية البشرية لمن يطلبها في الوقت الذي تقتضيها الحاجة؛ لأن المجتمع البشري كان أشبه بما يكون بالجسم المريض، فبقدر الداء الذي تمكن منه بقدر ما كان نزول القرآن موافقاً للعلاج^(١).

(١) محمد حسين أبو العلا ، القرآن وأوهام مستشرق ، ص : ٢٩ ، المكتب العربي للمعارف ، القاهرة ، ١٩٩١ م.

المبحث الرابع

خصائص الترجمات الغربية للقرآن الكريم

لعل البواعت والدوافع الغربية وراء ترجمة القرآن الكريم ، وكذلك المنهج الذي اتبعه الغربيون في إنجاز ترجماتهم يحددان إلى مدى بعيد سمات الترجمات الغربية والخصائص العامة لها، إذ تمثل مسألة الدوافع وراء ترجمة القرآن الكريم أحد أهم أسباب فساد الترجمة ، بل إنه يمكن القول - مع بوكاي . بأننا إذا « بحثنا عن السبب في فساد الترجمة وجدناه راجعاً إلى هذه الدوافع بأكثر مما يرجع إلى الضعف في معرفة اللغة العربية»^(١) .

وبالإضافة إلى مشكلتي الدوافع ومناهج المתרגمين في عملية الترجمة فإن هنالك أسباباً أخرى قد أسهمت بقسط وافر في بلورة مقومات الترجمات الغربية للقرآن الكريم وجعلها «أعمال هواة مغرضين وليسوا جهود أمناء مخلصين» ، وستتجلى طبيعة تلك العوامل - بوضوح - بالوقوف على خصائص الترجمات الغربية للقرآن الكريم ، والتي تمثل في سمتين أساسيتين تظهران من خلال المطليين التاليين:

المطلب الأول: ضعف الترجمات:

لا يحتاج القول بضعف ترجمات الغرب للقرآن إلى برهنة أو إثبات ، فكل ترجمة جديدة هي الدليل المتجدد «على ضعف سابقاتها ، بل تستمد من هذا الضعف مسوغ وجودها ، ولا يقتصر الأمر على الترجمات الجديدة ، بل إن الترجمة الواحدة تتعرض للتنقيح مرات ومرات بسبب ضعفها البادي منذ ولادتها ، وتُعدّ ترجمة «أندريله دوريه» الفرنسية أبرز الأمثلة على ذلك»^(٢) .

لكن الحاجة ماسة إلى معرفة أسباب ضعف مستوى ترجمات الغربيين للقرآن الكريم ، والتي يبدو

(١) موريس بوكاي، الأفكار الخاطئة التي ينشرها المستشرقون من خلال ترجمتهم للقرآن الكريم، ص : ١٣٦٩ .

(٢) يوهان فوك، الدراسات العربية الإسلامية في أوروبا، ص : ٧٨ .

أنها ترجع إلى الأسباب التالية:

١ — جهل أكثر المترجمين باللغة العربية:

أثبتت الدراسات التحليلية التي قام بها علماء مسلمون أو غيرييون على السواء أن أكثر مترجمي القرآن الكريم من أبناء الغرب لا يحسنون - في الواقع - اللغة العربية وهي أداة العمل العلمي الأساسية في الترجمة. وبالرغم من كل مشروعات القرن الثالث عشر، ومرسوم فيينا سنة ١٣١٢ م لم يكن هناك نصراً واحداً متمكنَ من اللغة العربية في أوروبا بأسرها^(١). كما أن سائر المهتمين بالعربية ومنهم مترجمو القرآن في ألمانيا مع بداية القرن الثامن عشر لم يكونوا يتقنون العربية^(٢).

ولم تكن المعرفة باللغة العربية في فرنسا - التي انتقلت إليها الريادة في حقل الاستشراق - بأفضل حالاً من ألمانيا ، فـ (دي ساسي) - أبرز رواد الاستشراق الفرنسي والذي ترجم بعض أجزاء القرآن الكريم مع تفسير البيضاوي - بعث برسالة إلى أحد أصدقائه يعتذر فيها عن عدم إتقانه العربية قائلاً: «أنا لا أستطيع أن أحفظ بالعربية شيئاً ، ولا أفهم ما يقال بها ، إذ لم تُفتح لي في شبابي أي فرصة لممارسة الكلام أو الاستماع للأحاديث بالعربية ، وقد أطربتني كثيراً بما قلته لي عن مؤلفاتي ، وعلىّ أن أقر لك بأنني آسف لأنني لم أرحل في شبابي إلى مصر أو الشام ، وبأنني بعيد جداً عن احتلال معرفة تامة بهذه اللغة»^(٣). ويذهب (جاك بيرك) صاحب أحد ثرجمة للقرآن للفرنسيية إلى أبعد من ذلك ، فيرى أن

(١) ر. و . سدرن، نظرة الغرب إلى الإسلام، ص: ١٠٣ .

(٢) يوهان فوك، السابق، ص: ١٠٠ .

(٣) محمود المقداد، تاريخ الدراسات العربية في فرنسا، ص: ٢٣٦ ، ٢٤٣ ، ١٦٧ ، سلسلة عالم المعرفة (١)، الكويت ،

الترجمات الفرنسية التي سبقت ترجمته قد قام بها مترجمون لا يحسنون الفرنسية نفسها أكثر من العربية والعكس صحيح^(١).

أما في الإنجليزية فيقرُّ (آرثر ولاستن) صاحب المختارات القرآنية المنشورة باسم (The Religion of the Koran) في نيويورك عام ١٩٢٧ م بأنه يجهل العربية^(٢).

وقد ظهر أثر ضعف المعرفة باللغة العربية في العديد من الأخطاء النحوية والصرافية والمعجمية والدلالية التي احتشدت بها الترجمات الغربية ، مثل :

١ — الأخطاء المعجمية:

أ— (في الفرنسية): لدى (جاك بيرك ACQUES BERQUE):

— يترجم قوله - تعالى - في سورة (غافر): «غَافِرُ الذَّنْبِ وَقَابِلُ التَّوْبِ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذِي الْطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ» [غافر: ٣]، إلى: (Le cro yant L'indu lgent)، ومعناها: المؤمن المتسامح.

وترجمة المعنى الصحيحة لدى (محمد حميد الله):

(Le Pardouneut des Peches, l'Accueillant au repentir).

— يترجم قوله تعالى: «قَالَ مَا حَطَبُكَ إِذْ رَوَدْتَنَ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَشَّ اللَّهُ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأُتُ الْعَزِيزِ إِنَّمَا حَصَّاصَ الْحَقِّ أَنَّ رَوَدَتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ لَمَنِ الْصَّادِقِينَ» [يوسف: ٥١]، إلى:

(١) سعيد اللاوندي، إشكالية ترجمة معاني القرآن الكريم، ص: ٧١ - ٩٩.

(٢) عبد الله الندوبي، ترجمات معاني القرآن الكريم وتطور فهمه عند الغرب، ص: ٧٣.

. قلن . (Reverence a Dieu, dirent - elles) ، وتعني : انجحاء الله .

وترجمة المعنى الصحيحة لدى (محمد حميد الله) :

(Elles dirent : A Allah ne Plaise !).

- يترجم الآية : ﴿صِبَغَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنْ اللَّهِ صِبَغَةً وَخُلُقُّهُ عَبِيدُونَ﴾ [البقرة : ١٣٨] ،

إلى :

(Une teinture de dieu ! mais qui peut mieux teindre que Dieu , quand nous l'adorons ?).

و معناها : صباغة (تلوين) من الله ! لكن من ذا الذي يمكنه أن يصبغ (يلوّن) أفضل من الله ،

عندما نعبده ؟

والترجمة الصحيحة للمعنى لدى (محمد حميد الله) :

Nous suivons la religion d' Allah ! Et qui est meilleur qu' Allah en sa religion ? C'est Lui que nous adorons .

- يترجم قوله - تعالى - : ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ أَلَيْهِ الْأَكْفَارُ﴾ [الأعراف : ١٥٧] إلى :

(en faveur de ceux qui suivent l'Envouye , le prophète maternel).

و معناها : لصالح الذين يتبعون الرسول النبي الأمومي (من الأئمة) .

والترجمة الصحيحة للمعنى لدى (محمد حميد الله) :

(ceux qui suivent le Messager , le Prophète illétré).

- يترجم قوله - تعالى - : ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِ اللَّهِ﴾ [البقرة : ١٥٨] ، إلى :

(Caفا et Marwa font partie des repérages de Dieu).

و معناها : إن الصفا والمروة تمثل جزءاً من العلامات التي يصنعها الله .

والترجمة الصحيحة للمعنى لدى (محمد حميد الله) :

(As Safa et Al Marwah sont vraiment parmi les lieux sacrés d' Allah).

ب — (في الألمانية):

❖ لدى (HENNING):

— يترجم قوله - تعالى - : ﴿مِنْهُ أَيَّتُ مُحَكَّمٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَبِ وَأُخْرُ مُتَشَبِّهَتٍ﴾ [آل عمران:

: ٧] ، إلى :

(In ihm sind evidente Verse, sie, die Mutter des Buches, und andre mehrdeutige).

و معناها: فيه آيات واضحات هن والدة الكتاب وأخرى متعددة المعنى.

والترجمة الصحيحة للمعنى هي :

(Darin gibt es eindeutig Verse, sie sind der Kern des Buches und andere, Mehrdeutige).

لدى (رودي بارت (RUDI PARET :

— يترجم قوله - تعالى - : ﴿سُبْحَانَ اللَّهِيْ أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيَلَامِنَ الْمَسْجِدَ
الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ أَيْتَنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ الْبَصِيرُ﴾ [الإسراء: ١] ، إلى :

(Geprisesen sei der, der mit seinem Diener (d. h. Mohammed) bei Nacht von der heiligen Kultstaette (in Mekka) nach det fernen Kultstaette (in Jerusalem) deren Umgebung Wir geseuent haben, reiste).

و معناها: سبحان الذي ارتحل مع عبده (محمد) في الليل من مكان العبادة (في مكة) إلى مكان العبادة بعيد (في القدس) الذي باركنا حوله.

والترجمة الصحيحة للمعنى :

(Gepriesen sei der, der seinen diener des Nachts von der Al - Har am Moschee zur Al- Aqsa Moschee führte, deren umgebung Wir gesegnet haben).

ج — (في الإنجليزية):

❖ لدى (ARBERRY):

يترجم قوله - تعالى - : ﴿يَتَلَوُا عَلَيْكُمْ إِيمَانَنَا﴾ [البقرة: ١٥١] ، إلى :

(To recite our signs).

و معناها: يتلو عليكم علاماتنا .

والترجمة الصحيحة للمعنى :

(reciting to you our verses «the qur'an»).

- يترجم قوله - تعالى - : ﴿أَهْبِطُوا مِصْرًا﴾ [البقرة: ٦١] ، إلى :

(Get you down to Egypt).

و معناها: انزلوا إلى جمهورية مصر العربية.

والترجمة الصحيحة للمعنى :

(Go you dawn to any town).

- يترجم قوله - تعالى - : ﴿ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ﴾ [البقرة: ٢٩] ، إلى :

(then He lifted Himself to heaven).

و معناها: ثم رفع نفسه إلى السماء .

والترجمة الصحيحة للمعنى لدى (الملاي وخان):

(Then he rose over (Istawa) towards the heaven).

فمعنى (استوى إلى) في هذه الآية هو قصد وعمد ، أما معنى (استوى على) في سورة الأعراف: ٥٤، وطه: ٥ ، فهو علا وارتفاع استواءً بها يليق بجلاله وعظمته^(١).

❖ لدى (ن. ح. داود DAVED):

- يترجم الآية: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ [النَّبِيُّ: ١] ، إلى:

(About what are they asking?).

ومعناها: عن أي شيء يسألون ؟

والترجمة الصائبة للمعنى:

(About what they (most of them) question one another?).

- يترجم قوله - تعالى - : ﴿ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْلَّيلِ ۖ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ ۖ وَأَنْتُمْ عَلَىٰ كُفُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧] ، إلى:

(Then resume the fast till nightfall, and do not approach them, but stay at your prayers in the mosques).

ومعناها: ثم استأنفوا الصيام إلى الليل ، ولا تباشروهن بل استمرروا في دعائكم (أو في صلاتكم)

في المساجد.

والترجمة الصحيحة للمعنى:

(١) التفسير الميسر، بإعداد نخبة من العلماء، ص: ٣١٢، ٥٧، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، ١٤١٩ هـ .

وكان بعض المحققين قد فسّروا الاستواء في هذه الآية بالعلو والارتفاع كذلك .

(them complete your Saum (fast) till the nightfall, And do not have Sexual relations with them (your wives) while you are in I'tik of (i. e. Confining oneself in a mosque for prayers and invocations leaving the worldly activities) in the mosques).

٢ — الأخطاء النحوية:

أ — (في الألمانية):

❖ لدى (RUDI PARET):

- يترجم حرف الجر (بـ) في أول سورة الإسراء: ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكَنَا حَوْلَهُ لِثِيرَةٍ مِّنْ أَيَّتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الإسراء: ١] ، إلى: حرف الجر (مع) فاستخدم الفعل اللازم (mit reisen) ويعني ارتحل مع - سافر مع ، والصواب استخدام الفعل المتعدي (Fuehren) ويعني: قاده أو حمله.

ب — (في الإنجليزية):

❖ لدى (G. SALE):

- يترجم (إنـ) المخفة من الثقيلة ، في قوله - تعالى - : ﴿وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ [البقرة: ١٤٣] ، إلى: (لو) ؛ ليصبح المعنى: ولو كان هذا (التغيير) يبدو أثراً مهماً إلا على الذين هداهم الله .

فجاءت ترجمته:

(Though (this change) seems a great matter unless unto those whom God hath directed).

والترجمة الصحيحة للمعنى:

(Indeed it was great (heavy) except for those whom Allah guided).

- ترجم حرف النصب والتوكييد (إن) في قوله - تعالى - : ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٤٣] ، إلى: حرف العطف والتخيير (أو) ، فجاءت ترجمته: (Or God is gracious and merciful unto man).

والترجمة الصحيحة للمعنى:

(Truly, Alla is full of Kindness, the Most Merciful towards mankind).

❖ لدى (ج. م. RODWELL) :

- ترجم قوله - تعالى - : ﴿مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ في الآية: ﴿وَرَبُّكَ تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَخَتَّارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَنَ اللَّهِ وَتَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [القصص: ٦٨] ، إلى: (The false gods, have no Power to choose).

جعل الضمير في (هم) يعود على الآلهة الباطلة ، بينما الضمير يرجع إلى المتحدث عنهم من الناس^(١).

والترجمة الصحيحة للمعنى:

And your Lord creates whatsoever He wills and chooses: no choice have they (in any matter): Glorified is Allah, and exalted above all that they associate (as partners with Him).

- ترجم حرف الجر (عن) في قوله - تعالى - : ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: ٥] إلى : حرف الجر (في) ، وأسقط اسم الموصول (الذي) ، وهو الرابط الذي يعود بالكلام على المصلين المهددين بالويل في الآية السابقة ، وأسقط الضمير (هم) الواقع في بداية جملة الموصول ، كما جاء بكلمة (But) وهي تفيد الاستثناء ؛ ليصبح المستثنى من الويل هم الذين في صلاتهم إهمال.

(١) التفسير الميسر، إعداد نخبة من العلماء، ص: ٣٩٣.

فجاءت ترجمته:

(But in Their Prayer are Careless).

والترجمة الصحيحة للمعنى:

Those who delay their Salat (prayer from their stated fixed times).

ومن العسير إيجاد تفسير لهذه البلادة تجاه اللغة العربية سوى أنها بلادة مستهدفة تسایر الأغراض الغربية من وراء ترجمة القرآن الكريم؛ لأن الاهتمام العربي باللغة العربية قد بات في الغرب على أشدّه في القرنين الأخيرين، فكما يقول (لويس يونغ): «في أواخر القرن التاسع عشر كانت معظم الدول الأوروبيّة تُعدّ لتدريس العربية والبحوث الإسلامية في معاهدها العالية، وشهد القرن العشرون توسيعاً في تدريس العربية، حتى إذا كان متتصف القرن كانت العربية موضع دراسة في الجامعات الغربية التالية:

أمستردام ، كولون ، كولومبيا ، كوبنهاغن ، بروكسل ، دبلن ، دورهام ، أدينبره ، إيرلانجن ، فلورنسا ، جنيف ، غلاسكو ، غرانطة ، غراز ، جوتينجن ، هال ، هامبورج ، هارفارد ، هايدلبرج ، هلسنكي ، كيل ، ليدن ، ليزج ، لينجراد ، لوفن ، لييج ، لندن ، ليون ، ماكيل ، مدريد ، ماينز ، مانشستر ، ميلانو ، مونترالي ، موسكو ، منستر ، نابولي ، نيرنبرج ، تيبينجن ، أوسلو ، أوكسفورد ، باريس ، بافيا ، بوتشستروم ، براغ ، برنستون ، روما ، سانت اندر وز ، سالامنكا ، سراغوسا ، ستيلنبوش ، ستراسبورج ، سيدني ، تورنتو ، توبنegen ، أبسالا ، بلنسية ، فيينا ، وورزبورج»^(١).

أما في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية فإن عدد الأقسام العلمية والكليات والمعاهد التي تدرس من خلالها اللغة العربية يعكس الاهتمام الأوروبي نفسه باللغة العربية.

(١) لويس يونغ، العرب وأوروبا، ص: ١٧ - ١٨.

لكن يبدو أن هذا الاهتمام الغربي باللغة العربية كان اهتماماً شكلياً ، إذ إن التوسع المكاني في عدد الجامعات والمعاهد والمراكز وكراسي اللغة العربية في البلدان الأوروبية وأمريكا لم يقابله توسيع نوعي في طبيعة الدرس اللغوي ومقرراته ، ومناهج تدریسه ، وبحوثه ، حيث بقيت مقررات تدریس اللغة العربية ومناهجها قاصرة عن تكوين مجرد قارئ جيد لنصوص العربية ناهيك عن مستشرق متخصص في علوم العربية والإسلام ومرجعية علمية للغرب فيما ، وتكتفي إطالة واحدة على مفردات منهج دراسة اللغة العربية في مرحلة الليسانس بجامعة كمبردج (المثبت في ملحوظ البحث) ليبيان ذلك^(١):

إذ يظهر من مفردات هذا المنهج أن عدد الساعات المخصصة لدراسة قواعد اللغة العربية (٤٨) ساعة فقط طيلة ثلاثة سنوات دراسية هي المدة الالزمة للحصول على درجة الليسانس ، أما القرآن فتخصص له ثمان ساعات فقط طوال المرحلة ، فتكون عدد الساعات التي حظي بها القرآن وقواعد اللغة العربية (٥٦) ساعة من بين مجموع الساعات الدراسية البالغة (٣٨٦) ساعة، وهذا العدد الهزيل من الساعات المخصصة للقرآن الكريم وقواعد اللغة دون ما يدرسه طالب عربي بأحد أقسام اللغة العربية في العالم العربي في عام دراسي واحد.

ولم يتبدل في الأمر شيء جوهري في وقتنا الراهن ، فالبرنامنج الدراسي الذي أعلنته كلية الدراسات الشرقية بجامعة كامبردج^(٢) لمقرر (الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية) في الأعوام الجامعية

(١) عبد اللطيف الطيباوي، المستشرقون الناطقون بالإنجليزية، ص: ١٦٧ - ١٧٣ ، عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بـالرياض، ١٤١١هـ - ١٩٩١م.

وانظر: ملحق رقم (١)، للوقوف على تفصيات ومفردات منهج دراسة اللغة العربية بجامعة كامبردج.

(٢) راجع موقع كلية الدراسات الشرقية على الشبكة العنكبوتية: Webmaster@ oriental . com . ac . uk أو :

(٢٠٠٥ - ٢٠٠١م)، هو عبارة عن منهج دراسي لمدة أربع سنوات لتعلم اللغة العربية من أجل تكوين معرفة أساسية بالأدب والتاريخ والحضارة الإسلامية في الشرق الأوسط، وإتاحة الفرصة لإعداد مترجمين من وإلى اللغة العربية وهو لا يكاد يختلف في عدد الساعات والأسابيع الدراسية، وطبيعة المادة العلمية المقدمة للطلاب عن المفردات المعروضة في المنهج القديم السابق عرضه.

بل إن برنامج دراسة (دبلوم اللغة العربية) المقدم من كلية الدراسات الشرقية والإفريقية (SOAS) بجامعة لندن للعام الجامعي ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦م والذي يمنح دبلوماً متخصصاً في اللغة العربية الفصحى معترفاً به من الجامعة اللندنية، لا يكاد يختلف في عدد ساعاته عن المقرر في برامج الدراسة الجامعية المشار إليها آنفأ^(١).

فالدراسة في الدبلوم عبارة عن ثلاثة فصول جامعية؛ الفصل الأول (١٣) أسبوعاً، الفصل الثاني (١٣) أسبوعاً، الفصل الثالث (١٤) أسبوعاً، ويشمل الأسبوع (١٥) ساعة دراسية بإجمالي (٦٠٠) ساعة دراسية في عام جامعي يبدأ في سبتمبر وينتهي في أغسطس. وهو لا يتطلب أية معرفة سابقة باللغة العربية.

والمقررات التي يدرسها الطالب هي:

- (١) الكتاب في تعلم العربية: كتاب نصوص عربية ، من تأليف (بروستاد. ك اتال) ، طبع جامعة جورجتاون، ١٩٩٧م.
- (٢) الكتاب الأساسي: تأليف السعيد محمد بدوي، طبع تونس، ١٩٩٢م.
- (٣) أنسوننا، العامية المصرية؛ تأليف ناهد عوني، ١٩٩٩م.
- (٤) مختارات من الإعلام العربي (الجزء الأول): عباس تونسي - ناريمان وراقي، طبع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ١٩٨٩م.

(٢) Diploma in Arabic at SOAS , University of London .

ويلاحظ للوهلة الأولى أن المقررات الدراسية في البرنامج المعد لتأهيل متخصص في العربية الفصحى يخلو من أي كتاب أصيل من مصادر اللغة أو الأدب العربي، وكذلك يخلو من المصادر الإسلامية الأصيلة ، ناهيك – بالطبع – عن النصوص القرآنية أو النبوية.

وقد كانت النتيجة الطبيعية مثل هذا الإعداد اللغوي الهش وقوع عامة الغربيين من مترجمي القرآن في أخطاء نحوية فاحشة ، ومن ذلك أنهم جعلوا كلمة (أرجلكم) في قوله - تعالى - : ﴿وَامْسِحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ ، معطوفة على رؤوسكم ، فجاءت ترجمتها كالآتي لدى كل من :

- (جورج سال) :

(Rub your heads and your feet).

- (رودمان ، بالمر ، ريتشارد بل ، أربيري) :

(Wipe your heads and your feet).

- (هيننج) :

(Wischet eure Haeupter und eure Fuesse).

ب — الجهل بالإسلام:

لم يكن (العقاد) مجاناً للصواب عندما أطلق على المهتمين بعلوم العربية والإسلام من الغربيين مصطلح «أعداء الإسلام المهوأة» ، وردّ أسباب سقطاتهم فيما يخص الإسلام إلى أمرتين حددهما بدقة في قوله: «ويندر أن تقرأ في كلام ناقد من الأجانب عن اللغة العربية شيئاً من مأخذ التناقض في الإسلام إلا بدا لك بعد قليل أنه خطأ ، وأن مرد هذا الخطأ عنده إلى جهل الإسلام أو جهل اللغة العربية ،

ويعضمهم يجهلها وهو من المستشرقين؛ لأنه يستظر ألفاظها ولا يتذوقها ولا ينفذ إلى لبها من وراء نصوص القواعد والتراتيب»^(١).

ويبدو أن التلازم بين سببي أخطاء الغربين حول الإسلام (الجهل باللغة العربية والجهل بالإسلام) مرجعه إلى أن الجهل بالعربية يقود إلى الجهل بالإسلام ، فمن لم يحسن لغة القرآن فمن غير المحمول أن يدرك حقيقته وجوهره ، ومن لم يدرك جوهره وحقيقةه فمن غير المحمول أن يحسن التعبير عنه.

لكن من الخطأ تماماً الظن بأن الجهل باللغة العربية هو السبب الوحيد وراء جهل الغرب بالإسلام، لقد كانوا على جهل بالإسلام ، لأنهم كانوا بعيدين عنه كل البعد ، بل على العكس من ذلك تماماً فقد كانوا في داخله ، فإذا رأوا فهموا القليل مما كان يدور حولهم ، وإذا لم يعرفوا شيئاً عن الإسلام باعتباره ديناً ، فما ذاك إلا لأنهم أرادوا ألاً يعرفوا عنه شيئاً^(٢).

يقول (الأب روبيركاسبار PATER: ROBERT CASPAR) : «إن الغرب لم يفهم الإسلام على حقيقته أبداً ، بل ولم يحاول ذلك مطلقاً ، وحتى خيرة المسيحيين القلائل الذين كانوا يعيشون على مقربة من الإسلام - من أمثال: يوحنا الدمشقي ، تيودور أبي قرة ، أو بولس الصيدوني - لم يتمكنوا من إدراك جوهر الإسلام وعظمته ، والتي تمثل في السمو إلى الله الواحد الأحد ، ولعل ذلك يرجع أساساً إلى أن الغرب المسيحي قد اكتفى لعدة قرون طويلة بتشويه الإسلام ومؤسسه بأسخف الأقوال دون أن يكلف نفسه عناء دراسة هذه العقيدة»^(٣).

فتصورة العقيدة الإسلامية التي شاعت في الغرب ظهر فيها المسلمون متّحدين في شيء واحد هو عبادة الأصنام ، فتراهم في أنشودة (رولاند) يعبدون ثلاثة آلهة هي: تيرفاغان ، محمد ، وأبوللو ، ثم

(١) عباس محمود العقاد، حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، ص: ١٧٨ - ١٧٩ ، القاهرة، ١٣٨٢ هـ - ١٩٦٢ م.

(٢) ر . و . سدرن ؛ نظرة الغرب إلى الإسلام، ص: ٤٢ .

(٣) C. W. Troll, Der Islam im Verstaendnis der Katholischen Theologie , S : ٥٤ - ٥٣ .

صار لديهم آلة كثيرة بعد ذلك بحكم عملية تطور طبيعية ، وقد أحصي لهم في هذا الضرب ما يزيد عن ثلاثين إلهاً^(١).

وليس الأمر قاصراً على الماضي فحسب، بل كما يؤكده الفرنسي المعاصر (جاك بيرك JAQUES BERQUE) أن الغرب ما زال يجهل الإسلام^(٢).

ج — اختلاف طبيعة اللغات:

يميل كثير من الباحثين في علم اللغة إلى استحالة نقل نص من لغة إلى أخرى ؛ نظراً لصعوبة نقل خصائص الأصل ، ومن ثم يرون عدم إمكانية الترجمة ، وينهبون إلى أن هناك شرطاً للترجمة يندر أن تتوفر في حالات كثيرة ؛ لذلك لديهم مباحث متعددة في « ترجمة ما لا يُترجم »^(٣).

وفي حالة النصوص المقدسة بصفة عامة والنص القرآني بصفة خاصة فإن إمكانية الترجمة تزداد استحالة ؛ لأن خصوصية اللغة تكون فريدة ؛ لأن التأثير العميق لكلمة الوحي يرتبط بلغة التنزيل ، ذلك التأثير الذي يسميه (فريتجوف شيون) بالسحر، فيقول: «ويرتبط ذلك السحر ارتباطاً وثيقاً بلغة التنزيل ذاتها ، أي : بالعربية ، ومن هنا لا شرعية للترجمات من الناحية المذهبية وعدم جدواها من الناحية الطقسية. إن لغة من اللغات تكون مقدسة حين يتكلم بها الله ، ولكي يتكلم بها الله ينبغي أن تحلى ببعض الخصائص التي لا توجد في آية لغة تالية عليها»^(٤).

(١) ر. و. سدرن ، نظرة الغرب إلى الإسلام ، ص: ٤٩.

(٢) سعيد اللاوندي، إشكالية ترجمة القرآن الكريم، ص: ٥٧.

(٣) يلخص (جورج مونان) النظريات الألسنية التي تنفي شرعية الترجمة أو إمكانها في أربعة جوانب : الدلالة، التركيب النحوى، اختلاف رؤى العالم، تعدد الحضارات، راجع: جورج مونان، المسائل النظرية في الترجمة، بترجمة لطفي زيتوني، دار المنتخب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٧٨ م.

(٤) فريتجوف شيون، كيف نفهم الإسلام، ص: ٥٥، دار الآداب، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٧٨ م.

ولا شك أن النص القرآني يأتي على رأس «ما لا يُترجم» بسبب دلالات كلماته الثرة، وتعبيراته المشحونة، وتراتيبيه المخصوصة، ومفرداته الواسعة، مما لا نظير له في أية لغة أخرى؛ لذلك يجمع المسلمون على أن كل ما يُكتب عن القرآن في اللغات الأخرى فهو ليس قرآنًا أبدًا، بل هو تفسير للقرآن، أو معانٍ له، أو تعریف به، أو شرح أو دراسة إلى غير ذلك^(١).

وقد أشار بعض المתרגمين من الغربيين أنفسهم (جاك بيرك) إلى عدم قدرة اللغات المترجم إليها على نقل طبقات المعاني الكثيرة التي تشملها كل ومضة قرآنية، كما أن تلك اللغات ليست في ثراء العربية بالمفردات^(٢).

إلى جانب ذلك فإن خصائص العربية من حيث: العدد، وعلامات الإعراب، والجنس، والصيغة الصرفية، والتقطيم والتأخير، والحمل على المعنى، والتتوسيع، والاشتقاق... إلخ، تمكّن العربية من أداء المعاني على نحو دقيق تفتقر إليه العديد من اللغات الحية، مما يضطر معه المترجم الغربي إلى استخدام أكثر من كلمة لشرح معنى المفردة القرآنية الواحدة، مثل:

في الألمانية		في الإنجليزية	
einer geizig ist	= بخل	To be niggardly	= بخل
verspottet wurden	= استهزئ	To be extravagant	= أسرف
verkehrten sie sich wieder	= نكسوا	o confer a benefit	= من
bringt nicht Schande ‘ueber mich	= لا تخذون	To Cause death	= أمات

(١) البدراوي زهران، (دحض مفتريات) ص: ٩٦ - ٩٧، سلسلة دعوة الحق، رابطة العالم الإسلامي (٤٨)، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م.

(٢) سعيد اللاوندي، إشكالية ترجمة القرآن الكريم، ص: ١٠٩ .

bittet euerem Herrn um Verzeihung	= استغفروا	أمرنا مترفيها = Those among them who are given the good things of this life
ergeht unsere letzte Warnung an die Ueppig darin Lebenden	= أمرنا مترفيها	
Er runzelte die Stirn	= عبس	

لكن هناك بعض المشكلات الناجمة عن اختلاف اللغات لاتجد لها حلاً علمياً مرضياً، مثل^(١):

١ - غياب الترافق :

يقف غياب الترافق حائلاً أمام ترجمة دقيقة لقوله - تعالى - : ﴿ هُوَ اللَّهُ الْخَلُقُ الْبَارِئُ ﴾

[الحشر: ٢٤].

فاللغة المجرية لا يوجد بها إلا كلمة واحدة لهذا المعنى وهي (Teremteng) وهو بمعنى يخلق ويستخدم ، واللغة الإنجليزية تعرف فعلاً واحداً : (create)، وهو بمعنى : يخلق ويستخدم لكلا المعنين ، وكذلك الأمر في الأسماء المشتقة: القدير والمقدار ، العلي والمتعالي ، الرحمن والرحيم.

٢ - دلالات أسماء الأعلام غير المعروفة في اللغة الأوروبية، مثل: أحمد، صالح، شعيب، زيد، عاد، ثمود، قريش .

٣ - التأنيث والتذكير :

(١) أحمد تشاكا، صعوبات في ترجمة القرآن الكريم وأولوياتها، ص: ٦٤ - ٦٧، مجلة الفيصل (٣٠٠)، ٢٢٢٤ هـ - ٢٠٠١ م.

لا تعرف بعض اللغات الأوروبية ضمير المؤنث المخاطب ، ففي الألمانية يستعمل الضمير (du) للمذكر والمؤنث المخاطب، وكذلك الإنجليزية تستعمل ضميراً واحداً هو (you)، وفي المجرية كذلك يستعمل الضمير (te) ، ويستعمل الضمير (o) للإشارة إلى الغائب المؤنث والمذكر.

٤ - الإفراد والثنية والجمع:

لا تعرف كثير من اللغات الأوروبية ضمائر المثنى ، فتعبر عنها بضمائر الجمع.

المطلب الثاني: الترجمة الحرة:

إذا كانت الدراسات الإسلامية والعربية في الغرب هي الوليد الشرعي لحركة التنصير ضد الإسلام وكتابه، فإن ميلاد تلك الدراسات ونشأتها في حضن الlahوت النصراني والأيديولوجية الغربية قد أخضع مناهج الدارسين الغربيين - ومنها منهاجهم في ترجمة القرآن الكريم - لتلك الأيديولوجية مما أدى إلى فساد قواعد البحث العلمي ، والتغاضي عن المنهجية العلمية ، وقلب أصول البحث العلمي رأساً على عقب ، ووضع الافتراضات المسبقة التي توجّه عملية البحث^(١).

وقد كانت الترجمات الغربية للقرآن الكريم مثالاً بارزاً على العشوائية المنهجية المدفوعة بالأهداف الأيديولوجية في تشويه النص القرآني ، مما سوّغ التغاضي عن أصول عملية الترجمة وأخلاقياتها ، فجاءت ترجمة حرّة دون قيد أو التزام منهجهي يجنبها التناقض والتضارب .

وتجسدت العشوائية المنهجية لترجمات الغرب للقرآن الكريم في عدد من الظواهر ، منها :

أولاً: الهدف:

(١) محمد خليفة حسن، أزمة الاستشراق الحديث والمعاصر، ص: ١٣٨، ١٩٦٠ ، عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ، ١٤١٢ هـ - ٢٠٠٠ م.

عمد المترجمون إلى تقديم مضمون إجمالي للأية المترجمة دون التقيد بمراعاة ترجمة بقية مفرداتها بما تضيّفه إلى المعنى من تفصيلات. يقول (يوهان فوك) في تعليقه على ترجمة فريق (دير كلوني): «ولم يكن أميناً إذ أغفل ترجمة العديد من المفردات ، كما لم يتقيّد بأصل السياق ، ولم يقم وزناً لخصوصيات الأسلوب ، بل أعمل جهده لاستشفاف مضمون فكرة كل آية من كل سورة ثم ترجمتها ، ففي السورة (١٠٤) مثلاً (الترقيم الحالي للقرآن وليس طبعة بيلياندر أي سورة الهمزة): ﴿وَيَلِّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ ۝ الَّذِي جَمَعَ مَا لَا وَعْدَدُهُ ۝ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ﴾ [الهمزة: ١ - ٣] ، أو رد... الذي سيخلده ماله ، فحذف (حسب) وبذلك أعطى عكس المعنى المراد من الآية تماماً^(١).

وليس هذا النوع من العشوائية المنهجية قاصرًا على الترجمات القديمة في المرحلة الأولى والثانية ، بل يمتد إلى المرحلة الحديثة والمعاصرة كذلك ، ففي ترجمة (داود) اليهودي الإنجليزية :

- حذف الوصف (جميل) من قوله - تعالى - في سورة يوسف: ﴿فَصَبَرْ جَمِيلٌ﴾ [يوسف: ١٧] ، فجاءت الترجمة: (But I will be patient)، بمعنى: لكن سوف أكون صبوراً.
- حذف الفعل (تولى) من قوله - سبحانه - : ﴿تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّ﴾ [المعارج: ١٧] ، فجاءت الترجمة:

(Shall claim him who had turned his back on the true faith).

وتعني: سوف تُدين الذي أدار ظهره للحقيقة.

- حذف الحال (وحيداً) في قوله - تعالى - : ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۝ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا﴾ [المدثر: ١١ - ١٢].

(١) يوهان فوك، تاريخ الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا، ص: ٧.

فجاءت الترجمة:

(leave to me the man whom I created and endowed with vast riches).

معني: اتركتي والإنسان الذي خلقته وزودته بشروة كبيرة.

- إسقاط لفظ التنزيل (سبحانه) من قوله - تعالى - : ﴿مَا كَانَ اللَّهُ أَنْ يَتَخَذَّ مِنْ وَلَدٍ﴾

سُبْحَانَهُرَبِّ [مريم: ٣٥] ، فجاءت الترجمة:

(Allah forbid that he Himself should beget a son).

وتعني: أن الله يمنع نفسه من أن ينجذب ولداً.

- لم يترجم حرف (النون) في أول سورة القلم. واكتفى بترجمة (القلم).

ثانياً: الزيادة:

- يضييف (JACK BIRK) الطرف (في لحظة من الليل) في ترجمته قوله - تعالى - :

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا

الَّذِي بَرَكَنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهِ مِنْ ءَايَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الإسراء: ١] ، فجاءت ترجمته:

(O transcendence de celui qui fit aller de nuit, en un instant de la nuit, son adorateur de l'oratoire consacré à l'oratoire ultime).

- يزيد (داود) جملة (قل لهم) في ترجمة قوله - تعالى - : ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنَّ

قَرِيبَ﴾ [البقرة: ١٨٦] ، فجاءت ترجمته:

(When My servants question you about me, tell them, I am near).

معني: عندما يسألوك عبادي عنِّي أخبرهم: أنِّي قريب.

- ويضييف الطرف (ثلاث ليال) إلى ترجمة الآية: ﴿قَالَ ءَايَتُكَ أَلَا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ

أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا﴾ [آل عمران: ٤١] ، فجاءت الترجمة:

(For three days and three nights He replied, you shall not speak to any man except by sign).

بمعنى: لمدة ثلاثة أيام وثلاث ليال، قال هو: لن تتكلم لأي إنسان عدا الإشارة.

- وكرر هذه الزبادة في ترجمة الآية (١٠) من سورة مريم.

- ويزيد جملة (وصوت يقول لهم): (and a voice will say to them)، بعد قوله - تعالى - في [سورة الحجائية: ٢٨]: ﴿وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ حَاجِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الَّيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

ثالثاً: تجاهل خاصية النظم القرآني:

رغم أن الغرب في مجال الترجمة قد اهتمَّ بعض التناولات اللغوية الحديثة لنظرية الرموز والعلامات وما بينها من علاقات^(١)، فإنه لم يعر اهتماماً لخاصية النسق والنظم القرآني.

وهذه الخاصية القرآنية ليست عرضاً ظاهرياً، أو منحى جانبياً في القرآن، بل هي من آكد

(١) يقوم هذا التناول على أن اللغة «ليست فهرساً أو مدونة أو كيساً للكلمات»، بل هي نظام معقد من العلاقات بين الرموز والأشياء والكلمات، وأن هذا النظام نظام واسع من البنى والتراكيب، ويختلف في كل لغة عن أنظمة سائر اللغات الأخرى.

راجع : جورج مونان، المسائل النظرية في الترجمة، ص : ٦٧ - ٦٨ - ٩٠، ويتنضم هذا النسق المتكامل ثلاثة أنواع من العلاقات :

١ - العلاقات بين الرمز ومدلوله (العلاقة الدلالية).

٢ - العلاقات بين الرمز والجماعة اللغوية (العلاقة الذرائعة).

٣ - العلاقات بين الرمز داخل النظام اللغوي (العلاقات التركيبية).

راجع : أسعد حكيم، علم الترجمة النظري، ص : ٢٠١، دار طلاس، دمشق، الطبعة الأولى، ١٩٨٩ م.

الخصائص القرآنية ، ومناطق التفرد اللغوي المعجز للنص القرآني .
والنظم القرآني هو أسلوب التأليف المتفرد في صياغة الجمل ، وبناء التراكيب ، وطرائق الأداء في إطار محكم من الملاعنة بين المعاني ، ومراعاة المعاني والألفاظ المقتضي للأحوال والمواقف .

ويقوم النظم القرآني على ثلاثة جوانب بلاغية ، هي ^(١) :

١- الصياغة أو البناء النحوي للتراكيب .

٢- مناسبة دلالة الألفاظ (المواضعة) للوظيفة النحوية التي يظهرها الإعراب .

٣- دور موقع الألفاظ في ترتيب ألفاظ التراكيب .

ويشمل النظم بذلك خمس عمليات تصفيفية ، هي ^(٢) :

١- ضم الحروف بعضها إلى بعض لبناء الكلمات : اسم ، فعل ، حرف .

٢- تأليف الكلمات بعضها إلى بعض لتكونين الجمل المفيدة .

٣- ضم الجمل بعضها إلى بعض ضمماً له مبادِ ومقاطع ، ومداخل وخارج .

٤- مراعاة ألوان البديع في نهايات الكلام وختامه .

٥- صياغة الجمل المضمومة في قوالب إيقاعية موزونة .

ولم يكن تجاهل الغرب لخاصية النظم القرآني مرجعه الوحيد هو محاربة القرآن ورفض إسناد أية فضيلة له تفضي للقول بألوهية مصدره ، بل إن الجهل الغربي بالإسلام من جهة وباللغة العربية من جهة ثانية ، أحد أهم أسباب هذا التجاهل .

(١) شوقي ضيف ، البلاغة تطور وتاريخ ، ص : ١١٧ ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الخامسة ، ١٩٦٥ م .

(٢) السيوطي ، الإنقاذ في علوم القرآن ، ص : ١٠١٠ ، بتحقيق : مصطفى ديب ، دار ابن كثير ، دمشق ، الطبعة الأولى .

وإذا كان السبب الأول غير سائغ ، فإن السبب الثاني له ما يسوّغه ، إذ كيف يمكن لواحدٍ من هواه المترجين أن يدرك أبعاد النظم القرآني ، وهو الذي عجز عن فهم معنى الآية: ﴿ وَتَرَى الْمَلِئَكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَتِّحُونَ بِخَمْدِ رَتِيمٍ وَقُضَى بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الزمر: ٧٥] ، فترجم (حافين) على أنها حفاة بغير نعال ، وكذلك ترجمته (الأجر) في قوله -

تعالى - : ﴿ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ﴾ [يوسف: ٧٢] ، إلى: (الراتب الشهري) !!؟

لكن الجهل أو التجاهل الغربي لخاصية النظم قد ترتب عليه خروج النص المترجم مهلهلاً مشوشًا ، ومن جهة ثانية فقد ترتب على ذلك معاملة النص القرآني في الترجمة معاملة ألفاظ معجمية مفردة تتطلب ترجمة حرفية ، وربما يكون ذلك كذلك تفسيراً واضحاً للقاعدة المنهجية التي اعتمدها الغرب في الترجمة ، وهي ترجمة النص القرآني نفسه وليس معناه.

رابعاً: تعدد نظام ترجمة أسماء السور:

لم يلتزم المترجمون نظاماً معيناً في ترجمة أسماء السور ، فيبينا يترجم بعضهم معاني أسماء السور إلى اللغات الأوروبية ، فإن آخرين يترجمون بعض أسماء السور فقط ، وينقلون أسماء بعضها بالحروف الأوروبية ، مثل: (جاك بيرك) ، الذي نقل بعض أسماء السور بحروف فرنسية ، ومنها: سورة الحجر، سورة الأحقاف ، وترجم بعضها الآخر ترجمة حرّة اعتمد فيها على أوائل الآيات ، فترجم أسماء السور على النحو التالي:

- ترجم (الإخلاص) إلى: (La Religion Fonciers).

- ترجم (الشرح) إلى: (Epanawissement).

- ترجم (الإسراء) إلى: (LeTraget Mocturne).

.Le Trajef mocturne ou les Fils d'Israeli وأضاف إليه عنواناً توضيحاً آخر هو :

- ترجم (الروم) إلى: (العاصمة الإيطالية ، Rome).

- ترجم (الطور) إلى: (الجبل ، Le mont).

- ترجم (الملك) إلى: (الملكية ، Le Royaute).

- ترجم (النصر) إلى: (النجلة المتصرة ، Le secours victorieux).

أما (هينتج) فيخلط كذلك في ترجمة أسماء السور في نظام مضطرب ، فينقل بالحرف الألماني أسماء بعض السور مثل: هود ، الحجر ، طه ، لقمان ، يس ، ص ، محمد ، ق ، وهي كلها أسماء أعلام ، لكنه قام بترجمات أسماء بعض الأعلام الأخرى ، مثل: يوسف ، إبراهيم ، مريم ، نوح ، قريش.

وقد تصرف في ترجمة بعض أسماء السور على نحو غير مألف ، مثل:

- (الروم) ترجمت إلى: (البيزنطيون ، Die Byzantiner).

- (الطور) ترجمت إلى: (الجبل ، Der Berg).

- (الصف) ترجمت إلى: (نظام المعركة ، Die Schlachtsordnung).

- (العصر) ترجمت إلى: (الوقت ، Die Zeit).

- (الكوثر) ترجمت إلى: (الوفرة - الفيضان ، Der Ueberfluss).

ويمثل تعدد نظام الترجمات الغربية لأسماء السور القرآنية تجسيداً حيّاً للطموح الغربي إلى تشويه القرآن ؛ وذلك لأن جميع أسماء سور القرآن المائة والأربع عشرة هي توقيفية ، وإن كان هناك عدد من السور لها تسميات أخرى عُرفت بها بين الصحابة^(١).

(١) محمد سالم محسن ، تاريخ القرآن الكريم ، ص: ٧٦ - ٨٠ .

ومن جهة أخرى فإن أسماء السور القرآنية وحدة متكاملة تعكس الرسالة القرآنية في هيكلها الحضاري بجوانبه الروحية والمادية والعلقانية في شمولها الحياة الكونية ، والفردية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ، والأخلاقية ، والعسكرية ، والسياسية ، والدينية.

المبحث الخامس

تقويم الترجمات الغربية للقرآن الكريم

حالت الدوافع الدينية، وضعف الإعداد اللغوي، والجهل المعرفي بالإسلام، دون إنجاز الغرب ترجمة أمينة وافية لمعاني القرآن الكريم ، فالامر المشترك في جميع الترجمات التي أنجزها الغربيون عدم فهمهم أو عدم محاولتهم تفهم المعاني القرآنية ، وعدم اعتمادهم مناهج البحث العلمي الموضوعي لتقرير الحقائق ؛ لأن مقاصدهم كانت بإبعادبني جلدتهم عن القرآن للحيلولة دون فاعلية تأثيره في النفوس^(١).

فقد أدرك الغرب تفرد القرآن في خاصية اجتذاب القلوب والنفوس إليه من خلال نصاعة مضمونه وملاءمة خطابه للملكات الإنسانية ، بل إن تلك الخاصية القرآنية تُعدّ في نظر الغربيين أخطر سمات القرآن. يقول (فريتجوف شيون FRITEGOF CHION): «الطابع الخارق لهذا الكتاب ليس فقط في محتواه العقدي وحقيقة النفسانية والنسكية وسحره الذي يحول ويبدل ، وإنما يظهر كذلك في فاعليته الخارجية وفي معجزة انتشاره»^(٢).

ولئنما كان يمكن للترجمة أن تكون: «سلاح معرفى لمحى الخصم ، أو للغلبة عليه ، أو لمنعه من الغلبة

(١) عبد الله الندوى، ترجمات معاني القرآن الكريم وتطور فهمه عند الغرب، ص : ٣٦ .

(٢) فريتجوف شيون، كيف فهموا الإسلام، ص : ٥٤ .

علينا ، أو للحفظ المجرد على الذات»^(١) ، فإن الغربيين لم يجدوا أفضل من ترجمة القرآن الكريم وسيلة لتشويه نصّه ، ولئنما استشعروا عدم كفاية تشويه النص أكملوا ما يريدون باللاحظات والهوامش التي لم تسuffهم ، فأوسعوا الكلام في المقدمات والمداخل^(٢) .

لذا ؛ فإن للترجمات ذات النص المشوّه والخواشي المغرضة والمقدمات الجدلية آثاراً بعيدة المدى ، شديدة الخطط ، وتمثل في بعدين يشكلان جسراً عملياً لتحقيق الأهداف الغربية من وراء ترجمة القرآن الكريم ، وهما:

أولاً: إبعاد الناس عن المعاني العظيمة والقيم السامية في القرآن الكريم:
 جاء القرآن الكريم بشرع كامل منظم للحياة البشرية في جوانبها الفردية والاجتماعية والإنسانية العامة ، متضمن لنسق بديع من القيم الدينية والأخلاقية والإثنية ، مما لم يكن مألوفاً في الحضارات والثقافات والديانات السابقة.

ولأن التشريع القرآني يستهدف بناء حضارة إنسانية رشيدة فقد سُمي بـ «العقد الحضاري» ، وللوفاء بمتطلبات هذا العقد وتفعيله حرص القرآن على إعداد أتباعه الإعداد الملائم لطبيعة عقده المتفرد ، وشمل هذا الإعداد الملكات الإنسانية بكل منها: الروح ، العقل ، القلب ، النفس ، الحواس ، فجاء الإعداد: عقائدياً ، علمياً ، نفسياً ، مادياً^(٣) .

(١) أبو يعرب المرزوقي ، مدخل عام ضمن كتاب الترجمة ونظرياتها ، ص: ٤٢ ، طبع: بيت الحكم ، تونس ، ١٩٨٩ م.

(٢) عبد الله الندوى ، ترجمات معاني القرآن الكريم وتطور فهمه عند الغرب ، ص: ٣٦ .

(٣) المادي الدرقاش ، العقد الحضاري في شريعة القرآن ، ص: ١٧ - ٢٠ ، دار قتبة ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٩ م.

وقد حرص الغرب على التعمية على معالم هذا العقد الحضاري وعلى وسائل الإعداد العلمي والعقدي والنفسي والمادي له ، ومن غير الممكن - بالطبع - استقصاء جميع مفردات هذا العقد ووسائل الإعداد له، وكشف عمليات التعمية الغربية عليها في ذلك الحيز المختصر، فذلك يحتاج جهوداً ضخمة ودراسات عدة ، ولكن تكفي الإشارة في هذا المقام إلى مسألتين تبرزان خاطر الترجمة الغربية في مجال إبعاد الناس عن المعاني العظيمة والقيم السامية في القرآن الكريم ، وهما:

أ — الأخلاق القرآنية:

حرصت الترجمات الغربية على نفي المضمون الأخلاقي للقرآن أو على الغَضْ من شأنه بسبب كون المعيار الأخلاقي أحد أهم معايير الحكم على قيمة الأديان.

يقول (مرجليلوث) في تقاديمه لترجمة (رودول):

«إن التقدير الصحيح لأي نظام يرتكز على التفكير الديني ينبغي أن يعتمد على مقاييس ثلاثة:

١ - ما يشمله هذا النظام من حقائق.

٢ - المستوى الخلقي الذي يطالب معتنقيه باتباعه.

٣ - المصدر الذي نشأ عنه.

وبالنسبة للأمر الأول هناك اتجاه واضح متزايد بين الدارسين للتاريخ الديني أن محمداً يمكن أن يعتبر من الناحية الخلقية نبياً لبعض الحقائق.

وتبعاً للمقياس الثاني ، فإن القصور الواضح في تعاليم القرآن الخُلُقية كافٍ في الحكم إذا كان الأساس في المقارنة هو ما عندنا من تعاليم خُلُقية رفيعة ، أما إذا قُورن بين القرآن ، وبين ما كان عليه العرب أو أي نوع من أنواع الوثنية فإن الحكم يكون في صالح القرآن.

وأن الطريقة التي اتبعها محمد في نشر القرآن تتطلب التمييز في الحكم عليها ، فالجزاء الأول من الكتاب يبدو فيها الوحي النبوي بوضوح، ولكن محدداً . بعد ذلك - كثيراً ما كان يهبط إلى تلقيق مقصود وبلاغة ماكراً.

إنه في الواقع كَيْف حاسته الحُلْقِيَّة بالظروف التي أحاطت به وتبعاً للدور الذي كان عليه أن يقوم به^(١) . وقد تابع المترجم (رودول) في مقدمته رأي (مرجليوث) قائلاً في وصف النبي ﷺ: «إنه كان ذا شخصية عظيمة ، وإن كانت غير كاملة من الناحية الحُلْقِيَّة ، وكان معلمًا عظيمًا وإن كان ذا أخطاء ، وإن كثيراً من أخطائه ونقائصه كان ثمرة للظروف والمزاج والعادات ، وأنه لا بد من أن يكون في النظام الذي جاء به - والذي هو مؤلفه الأول - بعض عناصر الحق»^(٢) .

ولم يقتصر الطعن في قيمة النظام الأخلاقي في القرآن وكماله على مجرد الاتهام بالنقص وعدم التمام، أو بعجزه عن المقارنة مع الأخلاق النصرانية واليهودية ، لكنه تدعاه إلى توجيهه ترجمة الآيات المتضمنة للنظام الأخلاقي وجهاً تبعدها عن مراميها فإن لم تؤد الترجمة هذا الغرض فإن التعليق في الهاامش يتكفل بذلك.

ف(هيننج HENNING) الألماني - مثلاً - يترجم قوله - تعالى - : ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ حُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

[القلم: ٤] على النحو التالي:

(Und Siehe, du bist wahrlich von edler Natur).

ومعناها: وانتبه أنت حقاً من طبيعة نبيلة.

ثم يعلق في الحاشية بقوله: خلق كبير ، وهذا يعني أن النبي ليس كما يتهمه خصومه بأنه فقط

(١) أحمد إبراهيم مهنا، دراسة حول ترجمة القرآن الكريم، ص: ٨٥ - ٨٦ .

(٢) المرجع السابق، ص: ١٠٠ - ١٠١ .

مسوس من الجن.

وهي محاولة مستعية لصرف الأنظار عن المعانى الأخلاقية الكبرى التي تجلّيها الآية والمعايير التي تؤسّسها فتجعل من مكارم الأخلاق علامة من علامات نبوة محمد ﷺ وسمة مميزة لرسالته وهدفًا أساسياً تسعى لتحقيقه؛ ولذلك تحاى المترجمون استعمال الكلمة (Moral) التي تستخدم للتعبير عن علم الأخلاق، وكذلك بتوجيه معنى الآية في الحاشية إلى مجرد نفي صفة الجنون عن النبي ، والهدف من تلك المحاولة هو السعي إلى تأكيد التبيّنة المقررة سلفاً والتي عبرت عنها بوضوح الترجمة الفرنسية لـ: (دينسي ماسون) الصادرة عام ١٩٧٦ م ، وهي من المراجع المهمة بالمكتبة الفرنسية، حيث تنص مقدمتها على أن: «الوحى القرآني تسيطر عليه تصورات أخرى بحثة ، فلا يؤكد على شيء من القيم الأخلاقية في السلوك والعمل الإنساني»^(١).

ب — الإشارات العلمية في القرآن الكريم:

تصل هذه المسألة بما أشارت إليه الآيات القرآنية من ظواهر كونية وحقائق علمية لم يكن يتمنّى البشر معرفتها في القرن السادس الميلادي على وجه العموم ، ولا يُمْكِن عربى على وجه الخصوص إلا أن يكون الله - تعالى - أوحى لها إليه.

ومن ثم فإن ترجمة معنى هذه الآيات ترجمة صحيحة سوف يلفت النظر إلى القرآن بشدة، ويثير الاهتمام به لدى من لا يؤمن بالوحى الإسلامي ، وبخاصة إذا ارتبط ذلك بحقيقة أميّة النبي ﷺ؛ لأن هذه الآيات تكشف عن ظواهر علمية هي من مكتشفات عصرنا الحاضر ، فإذا توفر لامرئ أدنى قدر

(١) موريس بوكاي ، الأفكار الخاطئة التي ينشرها المستشرقون ، ص : ١٣٧٠ .

من المعرفة بالعلوم الطبيعية ، ثم قرأ هذه الآيات ، فلا بد أن يدفعه ذلك إلى التساؤل عما إذا كان بإمكان إنسان معرفة هذه الحقائق وتأكيدها منذ خمسة عشر قرناً مضت؟

وللتعمية على هذه الإشارات العلمية وتضليل غير المسلم عنها ، فإن المترجمين قد عبروا ببدائل لغوية لا تكشف من قريب أو بعيد عن المعنى الإعجازي في الآية ، مثل:

١ - ترجمة (هينج) قوله - تعالى - في سورة يس: ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلُّهَا مِمَّا تُبْتِي أَلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يس: ٣٦] ، إلى:

(Preis ihm, der erschaffen all Arten von dem, was die Erde spriessen laesset, und von ihnen selber, und von dem, was sie nicht kennen).

فترجم كلمة «الآزواج» إلى «الأنواع»، وقد قام (مراد هوفمان) في تبييضه لترجمة (هينج) بتصويب ترجمة (الأنواع Arten) إلى (آزواج الأنواع Arten Paarweise)، وعلى هذا النحو ترجمها (الهلالي وخان) في الإنجليزية إلى «كل الآزواج»:

(Glory be to Him who has created all the pairs of that which the earth produces, as well as of their own (human) kind (male and female), and of that which they know not).

وتتفق هذه الترجمة معنى الآية الوارد بالتفسير الميسر ، ونصه: «تنزَّهَ الله العظيم الذي خلق الأصناف جميعها من أنواع نبات الأرض ومن أنفسهم ، ذكوراً وإناثاً ، وما لا يعلمون من مخلوقات الله الأخرى . قد انفرد سبحانه بالخلق ، فلا ينبغي أن يشرك به غيره»^(١).

(١) التفسير الميسر ، ص : ٤٤٢ .

وهي تشير إلى خلق عنصري الزوجية (الذكر والأُنثى) في النبات والإنسان وغيرهما من الكائنات، وبذلك يكون القرآن قد قرر بوضوح وجود «التزاوج» في النبات، وهي ظاهرة لم تكن معروفة في عهد النبي ﷺ، ولكنها من مكتشفات هذا العصر^(١).

٢- تضيق الآفاق الواسعة التي كشف عنها القرآن بإشارته إلى وجود «عوالم أخرى» مما يعرفه الإنسان في عالمه الذي يعيشه، أو لم يعرفه بشكل تام بعد.

فترجم (جورج سال) قوله - تعالى - في سورة الفاتحة: ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢] إلى: (The Lord of all Creatures)، ومعناها: رب كل المخلوقات.

وترجمتها الصحيحة: (The Lord of Worlds).

وكذلك ترجمها (رودي بارت) مثل ترجمة (جورج سال) :

(Lob sei Gott, dem Herrn der Menschen in aller Welt).

ومعناها: مدح الإله رب الناس في كل العالم.

(Lob sei Allah, dem Weltenherrn).

وترجمتها الصحيحة:

٣- ترجمة «العلق» في الإنجليزية إلى الدم المتجلط أو المتاخر: (Blood Clot)،

أو (Congealed Blood)، ويختلط (موريس بوكي) هذه الترجمة^(٢).

وفي الألمانية ترجم (رودي بارت) «العلق» إلى: «الجنين»، وسمى السورة بهذا الاسم، فجاءت

ترجمته للآية: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ [العلق: ٢] على النحو التالي:

(den Menschen aus einem Embryo ersehaffen hat).

(١) موريس بوكي، الأفكار الخاطئة التي ينشرها المستشرقون، ص: ١٣٧٢ .

(٢) موريس بوكي، الأفكار الخاطئة التي ينشرها المستشرقون، ص: ١٣٧٤ .

وتعني: خلق الإنسان من جنين .

وقد تابعه في ذلك حرفياً (مصطفى ماهر) في الترجمة المهزيلة التي أصدرها الأزهر الشريف بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر^(١).

وهي ترجمة غير دقيقة ، لأن الجنين في اللغة: هو الولد ما دام في الرحم ، ولدى الأطباء ثمرة الحمل في الرحم حتى نهاية الأسبوع الثامن^(٢).

وكلا المعنين يجعل ترجمة الآية لا يتفق مع مراحل خلق الإنسان المشار إليها في سورة «المؤمنون» :

﴿وَلَقَدْ حَلَقْنَا إِلَّا نَسَنَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴾ ثمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ

(١) صدرت هذه الترجمة عام ١٤٢٠ هـ ١٩٩٩ م، وعليها ملاحظات كثيرة مردها إلى كون المترجم أستاذًا في اللغة الألمانية، وليس متخصصاً في الدراسات الدينية بشكل عام أو الدراسات الإسلامية بشكل خاص، مما فوت على الترجمة دقة المصطلحات العلمية الدارجة بين دراسى الأديان ، خاصة فيما يتعلق باليهودية والنصرانية، وكذلك كان حال المراجعين للترجمة ، حيث تولتها ابنته الألمانية (إليسا ماهر) والأستاذ (علي هوبر) ، وهما - فيما أعلم - ليسا من أهل الاختصاص . ومن جهة ثانية اعتقادها المفهوم الاعتزالي في تفسير الصفات، راجع على

سبيل المثال ترجمة : صفة الاستواء على العرش : [الأعراف : ٥٤] [٢٢٢ : S.]

= (يونس : ٣) [٢٩٤ : S.]

. (الرعد : ٢) [٣٦٢ : S.]

. (طه : ٥) [٤٦٩ : S.]

. (الفرقان : ٥٩) [٥٦٢ : S.]

. (السجدة : ٤) [٦٣٧ : S.]

. (الحديد : ٤) [٨٧٨ : S.]

(٢) المعجم الوسيط، ص: ١٤٦ ، مادة «جنى» .

النطفة علقة فخالقنا العلقة مضغة فخالقنا المضغة عظيماً فكسونا العظيم لحما ثم أنسأته خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ﴿[المؤمنون: ١٤ - ١٢]﴾.

وعلى ذلك فالمراحل هي: النطفة ، العلقة ، المضغة ، تكوين العظام ، كسوة العظام باللحام ، التسوية والتعديل إلى الهيئة المعروفة .

فالتعبير القرآني يجعل من النطفة - إذا - طوراً من أطوار النشأة الإنسانية وهي بداية تلك النشأة . يقول الدكتور (حمد العمار) : «وبداية الجنين هي النطفة الأمشاج المختلطة ، حيث يلصح الحيوان المنوي البوية في الثلث الوحشي من قناة الرحم ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَنَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهُ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [الإنسان: ٢] ، فإذا ما لقحت البوية وصارت بوية ملقحة ابتدأت انقسامات متعددة ، ثم تحول النطفة الأمشاج إلى ما يشبه التوتة ، ثم تنتقل فتصير مثل الكرة الموجفة وتدعى عندئذ الكرة الجرثومية ، وبلغ قطر النطفة الأمشاج بعد أن تصبح كرة جرثومية ما لا يزيد عن مليمتر ، وستتغرق هذه المرحلة أسبوعاً كاملاً حتى تعلق في جدران الرحم منذ اليوم السابع من بداية التلقيح ، ثم إن هذه الكرة الجرثومية تنقسم إلى كتلة خلايا خارجية آكلة ، وظيفتها العلوق بجدار الرحم وامتصاص الغذاء منه»^(١).

وبذلك تكون ترجمة «العلق» إلى «الجنين» قد تجاوزت الصواب في ثلاثة أمور ، هي :
أولاً : عبرت عن «العلق» بلفظ يشمل أطوار الخلق الستة بها في ذلك المرحلة الأولى التي لم تكن النطفة فيها قد أصبحت علقة .

(١) حمد العمار ، أساليب الدعوة الإسلامية ، ص : ٢٩٣ ، مركز الدراسات والإعلام - دار إشبيليا ، الرياض ، الطبعة الثانية ، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م .

ثانياً : أغفل لفظ «الجنين» الخصوصية المراده في الآية من لفظ «العلق»، حيث إن هذه المرحلة تمثل بداية الانقسام وتكوين الخلايا الأكلة المتعلقة بجدار الرحم لامتصاص الغذاء منه.

ثالثاً : ينصرف لفظ «الجنين» إلى المراحل التالية لمرحلة العلقة وهي مراحل: المضغة ، تكون العظام ، كسوة العظام باللحم ، التسوية.

وهي جميعاً مراحل فيها السمة المميزة والغالبة عليها ليس هي كتلة الدم الغليظ التي تنفرد بها مرحلة العلقة وحدها.

ولكل ذلك فإن (مراد هو فمان MURAD HOFMANN) قد ترجم معنى الآية إلى: (Erschuf den Menschen aus einem sich Anklammernden).

ومعناها: خلق الإنسان مما يعلق (العالق ، المتشبث) .

ثم يعلق في الحاشية بقوله: «ما يعلق!! تجسيد لوصف دقيق لأحد أطوار النمو التي يلتحق فيها الحيوان المنوي الذكري بوبيضة الأنثى. وفي العام ٦١٠ م لم تكن هناك معرفة طبية مماثلة».

ولا شك أن ترجمته وإن كانت تراعي المعنى العام للعلق إلا أنها تقتصر على الوظيفة والهيئة دون أن تطرق إلى الطبيعة الدموية للمادة المتعلقة ، لذا ، أعتقد أن الترجمة المناسبة التي تراعي الطبيعة الدموية للمادة والمعنى العام للعلق والذي يتضمن في الآن نفسه هيئة المادة ووظيفتها ؛ هو التعبير بكلمة^(١): (der sich Anklammernden Blut klumpen).

٤ - ترجمة «المضغة» وهي الطور الثالث من أطوار النشأة الإنسانية:

يترجمها (هينج) إلى (Fleisch) ومعناها (اللحم) ، مساوياً بينها وبين ترجمة المرحلة الخامسة (كسوة العظام لـ).

(١) راجع : جوتيس شراجله، قاموس ألماني - عربي ، ص: ٣١٣ ، ٢٢٩ ، مكتبة لبنان ، بيروت .

فجاءت ترجمته على النحو التالي:

(alsdann schufen wir den tropfen und wahrlich, wir erschufen den Menschen aus reinstem Ton, alsdann setzten wir ihn als Samentropfen in eine sichere staette, alsdan schufen wir den Tropfen zu geronnenem Blut und schufen den Blutklumpen zu Fleisch und schufen das Fleisch zu Gebein und bekleideten das Gebein mit Fleisch, alsdann brachten wir ihn her vor als eine andre schoepfung).

ومعناها :

وحقاً خلقنا الإنسان من طين خالص ، ثم وضعناه كنقطة منوية في مكان أمين ، ثم خلقنا النقطة دماً متجلطاً ، ثم خلقنا كتلة الدم لحماً ، وخلقنا اللحم عظاماً ، وكسونا العظام باللحم ، ثم أحضرناه كخلق آخر .

فتكون مراحل الخلق لديه : نقطة منوية ، دم متجلط ، لحم ، عظام ، كسوة عظام لحماً، الخلق الآخر.

أما (رودي بارت) فيترجم المصغة إلى (Foetus) ، ومعناها (الجنين) مساوياً بينها وبين المرحلة الثانية «العلقة» حيث ترجمها إلى (Embryo) وتعني «الجنين» أيضاً.

(Hierauf schufen wir den Tropfen zu einem Embryo, diesen zu einem foetus und diesen Knochen).

وبذلك تكون مراحل الخلق لديه:

النقطة المنوية ، الجنين ، العظام، كسوة العظام لحماً ، الخلق الجديد.

ثانياً: تكريس المفاهيم المغلوطة حول الإسلام:

تبنت الترجمات الغربية الرؤية اليهودية النصرانية التي تشرح الإسلام في ضوء اليهودية والنصرانية، وتفهمه فهماً يهودياً نصرياً لا إسلامياً ، ومن ثم لا تعرف به ديناً مستقلاً ، بل تربطه - نهائياً -
باليهودية والنصرانية وتعده تحريفاً لها.

وتهدف هذه الرؤية إلى تحقيق ثلاثة أغراض^(١):

- ١- إبعاد النصارى عن الإسلام بدعوى كونه تحريفاً للنصرانية.
- ٢- إبعاد غير النصارى عن الإسلام وجذبهم إلى النصرانية؛ لأنها الأصل الذي انحرف عنه الإسلام.
- ٣- جذب بعض المسلمين إلى النصرانية . كذلك . بدعوى كون إسلامهم مجرد صورة محرفة للنصرانية.

ومن أجل إقحام تلك الرؤية الغربية على النص القرآني المترجم واستنطاقه بها كان لا بد من التأكيد على بشرية القرآن ، فهي الأساس الذي تبني عليه إمكانية نشر تلك الرؤية.

وقد تطلب ذلك مسلكاً ذا مستويين:

المستوى الأول: نظري:

وهو بمثابة التمهيد للمستوى الثاني ، إذ يسعى إلى التأكيد على بشرية القرآن من خلال ثلاث وسائل ، هي:

١- عنونة الترجمات:

وذلك بإطلاق تسميات تربط القرآن بشخص النبي ﷺ، وتقطع الصلة بينه وبين الوحي السماوي، وقد سبق عرض قائمة بأسماء الترجمات الغربية للقرآن في البحث الثاني.

٢- المقدمات:

(١) محمد خليفة حسن، أزمة الاستشراق الحديث المعاصر، ص: ٢٤٣ .

لُّكْس المُتَرَجِّحُونَ فِي مُقَدَّمَاتِ تَرْجِمَتِهِمْ رُؤَاهمْ حَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ مَثَلَتْ تِلْكَ الرُّؤْيَ لِلْقَرَاءِ الْمَرْشَدِ الْهَادِي لَهُمْ؛ لِأَنَّهَا صَادِرَةٌ مِنْهُمْ بِمَثَابَةِ الْخَبَرَاءِ وَالْعَارِفِينَ بِالْإِسْلَامِ وَكِتَابِهِ، وَبِذَلِكَ تَشَكَّلَتْ الْمَوَاقِفُ وَالْقَنَاعَاتُ حَوْلَ الْقُرْآنِ مِنْ قِبَلِ مَطَالِعَةِ آيَاتِهِ الْمُتَرَجِّحةِ!

وَقَدْ تَرَوَحَتْ هَجَةُ التَّصْرِيفِ بِمُضَمِّنِ الرُّؤْيِ الْغَرْبِيِّ حَوْلَ الْقُرْآنِ مَا بَيْنَ الْحَدَّةِ وَالْقَسْوَةِ، وَمَا بَيْنَ الْغَمْزِ الشَّدِيدِ وَالْإِيمَاءِ الْلَّطِيفِ، لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمَراحلِ الْأُولَى فِي التَّرْجِماتِ وَبَيْنَ الْمَرْحَلَةِ الْحَدِيثَةِ وَالْمُعَاصِرَةِ، فَقَدْ بَقِيَ جَوْهَرُ الرُّؤْيِ لَمْ يَتَغَيَّرْ مِنْذَ الْعَصُورِ الْوَسْطَى، وَإِنَّمَا نَفَضَ عَنْهُ الثِّيَابُ الْقَدِيمَةُ لِأَجْلِ وَضْعِ ثِيَابِ جَدِيدَةٍ تَنَاسِبُ الْعَصْرَ. وَلَعِلَّ أَبْرَزَ الْأَمْثَالَ عَلَى ذَلِكَ مُقَدَّمَةُ التَّرْجِيمَةِ الإِسْپَانِيَّةِ لِخُوَانَ نَبِيِّنَ بِيرِغُوا (خُوان نَبِيِّنَ بِيرِغُوا) الْمُنشَوَّرَةِ بِمَدْرِيدِ عَامِ ١٩٧٥ مَ، الطَّبْعَةُ الْعَاشرَةُ.

إِذْ يَقُولُ (بِيرِغُوا) : «سَأَتَأْوِلُ بِنَفْسِ الْأَسْلُوبِ كُلَّ مَا أَرَاهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنْ خَلَالِ مَوْلِفِهِ مُحَمَّدٌ؛ لَأَنِّي أَوْمَنَّ تَامًاً بِأَنَّهُ مَا مِنْ طَرِيقَةٍ أَفْضَلُ لِلْحُكْمِ عَلَى الرِّجَالِ إِلَّا مِنْ خَلَالِ مَوْلِفَتِهِمْ»^(١). وَيُضَيِّفُ: «فَقَدْ اقْتَصَرَ لِتَأْسِيسِ دِينِهِ عَلَى مَوَادِ سَبِقَتْ أَنْ اسْتُعْمِلَتْ مِنْ قَبْلِهِ فِي بَنَاءِ أَدِيَانٍ أُخْرَى، وَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ الْعَجَبُ حَقًّا كَيْفَ أَمْكَنَ هَذَا الْمَهِيكَلُ الَّذِي بَنَاهُ أَنْ يَظْلِمَ قَائِمَّاً؟!»^(٢).

٣ - إعادة ترتيب سور القرآن الكريم :

لَا شَكَّ أَنَّ مَحاوِلَاتَ الْمُتَرَجِّحِينَ إِعادَة تَرْتِيبِ سُورَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ كَمَا عَرَضْنَاهَا عِنْدَ تَقْرِيرِ مَناهِجِ التَّرْجِيمَةِ جَاءَتْ تَعبِيرًاً عَنِ الرَّؤْيَةِ الْغَرْبِيَّةِ لِتَارِيخِ النَّصِّ الْقَرَآنِيِّ، وَالَّتِي عَرَضَهَا الْمُسْتَشْرِقُ الْإنْجِلِيزِيُّ

(١) محمد عيسى، ترجمة إسبانية للقرآن الكريم، ص: ١٣٦، مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد، المجلد التاسع عشر، مدريد، ١٩٧٦ - ١٩٧٨ م.

(٢) السابق، ص: ١٣٨.

(جون وانسبرة) الأستاذ بمدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، في نقاط ثلاثة^(١):

- تطور القرآن تدريجياً في القرنين الثامن والتاسع الميلاديين من أصل روايات شفوية وعن طريق تعديلات جرت عبر قرنين ، ثم أعطيت شكلاً رسمياً ، وكانت هذه العملية بمثابة لما حدث في تقوين الكتاب المقدس لليهود.

- الطابع الجدي لكثير مما جاء في القرآن يدل على أن معارضة يهودية كانت وراء عملية تقوين سور القرآن.

- روايات القرآن وقصصه وضعت متأخرة لأغراض دينية ودعوية ، ثم نُسبت إلى وقت مبكر. فهذه الرؤية تكرسها محاولة إعادة ترتيب سورة القرآن من خلال عكسها لشبهة بشريه النص القرائي وتأثره بالظروف الشخصية والموضوعية التي واجهت الرسول ﷺ ، حيث جاء القرآن صدى لآمال وألام الرسول وصراعاته مع خصوم دعوته ، وكذلك صدى للمشكلات التي واجهته والحلول التي طرقها حلّها ، والرؤى السياسية والدينية التي كان يحاول تثبيتها في مواجهة المشركين وأهل الكتاب^(٢).

المستوى الثاني: عمليّ

في هذا المستوى العملي يتم تكريس المفاهيم المغلوطة حول الإسلام عملياً من خلال تحويل ترجمة النص القرائي بما يلائم الرؤية الغربية التي تم التمهيد النظري لها من خلال العنونة، والمقدمات، ومحاولات إعادة ترتيب سور القرآن.

(١) محمد مهر علي، مزاعم المستشرقين حول القرآن الكريم، ص : ٨ - ٩ ، ندوة: «عنية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم» (٣ - ٦ رجب ١٤٢١ هـ، ٣٠ سبتمبر - ٣ أكتوبر ٢٠٠٠ م).

(٢) ساسي الحاج، الظاهر الاستشرافية، ص : ٤٢٦ - ٤٢٨ .

وقد انصب التحوير بشكل أساسي على الآيات ذات المعانى المتعلقة باليهودية والنصرانية، وقد سارت عملية التحوير في اتجاهين:

الاتجاه الأول: تحوير صفات النبي ﷺ

جاءت صفة أميّة النبي ﷺ على رأس الصفات التي عُولمت بقسوة شديدة في الترجمة، بل يمكن القول: إنه لا توجد صفة من صفات النبي ﷺ أو آية قرآنية اجتمعت الترجمات الغربية على تحويرها مثل اجتماعها على تحريف لفظة «الأميّ» في قوله - تعالى - : «أَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ الَّذِي أَمَّى أَلَّذِي سَجَدُوا مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنجِيلِ» [الأعراف: ١٥٧]؛ لأن هذه الصفة المحورية تبطل كل الأدعىات والشبهات المثارة حول بشرية القرآن ونبوة محمد ﷺ، إذ كيف يمكن لأميّ لا يحسن القراءة ولا الكتابة أن يطالع نصوص الكتب المقدسة لدى اليهود والنصارى ، فيقتبس منها ما يشكل مذهبًا دينيًّا متكاملاً استطاع في قرن ونصف من الزمان الاستلاء والظهور على سائر الأديان ، ثم استطاع اجتياز جميع الاختبارات والمحن التي واجهها من قبل خصومه حتى القرن الحادى والعشرين حيث يقف شامخاً صامداً؟!

ومن ثمة بات من الضروري للمترجمين نفي هذه الصفة عن النبي ﷺ؛ لفتح الباب أمام القول باقتباسه من اليهود والنصارى ، وذلك بتحريف معنى ترجمتها، على النحو التالي:

١- في الترجمة المجرية^(١):

(١) أحمد تشاكا ، صعوبات في ترجمة القرآن الكريم وأولوياتها ، ص: ٦٣ ، مجلة الفيصل (٢٠٠)، الرياض ، جادى الآخرة ١٤٢٢ هـ - أغسطس ٢٠٠١ م.

ترجمت الآية: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ الَّذِي سَخَّرْنَاهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنجِيلِ﴾ [الأعراف: ١٥٧] إلى:

(A KiK Kovetik akuldottet a Pogang Provetat).

و معناها: الذين يتبعون الرسول النبي المشرك.

٢ - لدى (بلاشير BLACHERE) (نشرة باريس ١٩٦٦ م) :

يترجم «النبي الأمي» إلى :

(Prophète des Gentils).

وتعني: (نبي غير اليهود): (نبي الوثنية).

٣ - لدى (دينسي ماسون DENISE MASSON) (الطبعة الأولى ١٩٧٦ م) :

ترجم «النبي الأمي» إلى :

وتعني: (نبي الكفرة).

وفي الطبعات التالية عدلتها إلى (نبي الوثنية).

٤ - لدى (جاك بيرك JACQUES BERQE) :

يترجم «النبي الأمي» إلى: (Le Prophète maternel).

وتعني: النبي الأمومي (من الأمة).

٥ - لدى (هينننج HENNING) :

يترجم «النبي الأمي» إلى: (dem heidnisch Propheten).

و معناها: النبي الوثنين ، ثم يعلق في الحاشية قائلاً:

«هذا يعني عدم اختصاصه بالديانات الكتابية» يقصد نبينا محمدًا ﷺ.

٦ - لدى رودي بارت (RUDI PARET):

يترجم «النبي الأمي» إلى: (dem heidnischen Propheten).

وتعني: (نبي الوثنين).

ويلاحظ أن تحويلي صفة الأميّة بتوجيهه معنى لفظة «الأميّ» في سورة الأعراف في جميع الترجمات الغربية إلى معاني: الوثنية ، أو الشرك ، أو الكفر ، أو ديانة غير الكتابيين ، إنها تخدم - إلى جانب ربط الإسلام والقرآن والنبي ﷺ باليهودية والنصرانية من جهة التعلم والاقتباس منها - قضية أخرى محورية وهي نفي عالمية الإسلام وشمول دعوته اليهود والنصارى ، إذ كانت الآيات المقرّرة عالمية الإسلام هدفاً آخر لعمليات التحويل الاستشرافي في الترجمة.

الاتجاه الثاني: ربط العقائد والشعائر والشائعات القرآنية باليهودية والنصرانية:

قام المترجمون في هذا الاتجاه بترجمة آيات الشعائر والمعتقدات والأحكام القرآنية إلى معاني وألفاظ ذات دلالات يهودية ونصرانية مألوفة لدى القارئ الغربي غير المسلم ، حتى إذا ما طالعها في مواضعها من الآيات القرآنية تأكد لديه انبثاقها من نصوص وطقوس اليهودية والنصرانية ، خاصة إذا ما كان قد وُجه إلى ذلك من خلال العنونة والمقدمات المسهبة التي بلغت في ترجمة (خوان. ب. بيرغوا) الإسبانية - مثلاً - مائة وتسعين صفحة.

ومن الأمثلة على عمليات التحويل في ترجمة هذا القسم من الآيات القرآنية التي حاولت الترجماتربطها ب مجالين من مجالات الديانة النصرانية واليهودية ، وهما:

١ — أنسنة^(١) الإله:

تُترجم آيات الصفات الإلهية بما يتفق مع النسق اليهودي النصراني في أنسنة الإله في العهد القديم وتجسده في العهد الجديد:

- ترجم (جاك بيرك JACQUES BERQUE) قوله - تعالى - في سورة البقرة : «فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ الْتَّوَابُ الْرَّحِيمُ» [البقرة: ٥٤] ، إلى :

(Et pourtant, Il se repenti a votre endroit Il est l'Enclin - au- repentir, le misericordieux).

وتعني: أن الله هو الذي تاب بدلاً منكم لأنه يميل إلى التوبة.

- ترجم الروسي المشهور (كراتشковسكي KRATCHKOVSKI) سورة الناس إلى ما ترجمته الحرفية^(٢) : «إله الناس الذي يختبئ من شر الوسواس ، الذي يosoس صدور الناس» .

- ترجمة (أندريه شوراكي ANDRE CHOURAQUI) ذات التعبيرات الحسية في مجال العقيدة والتعبيرات الفاضحة في غيرها ، وهي بذلك تربط القارئ مباشرةً بألفاظ التوراة الحسية والفاضحة ، ويظهر ذلك جلياً في ترجمته لبعض الألفاظ ، مثل: الكفار ، الأميين ، النبي ، الرسول ، الجihad ، التي صكّها في قوالب ومدلولات عبرية أخرى جتها عن معانيها ومدلولاتها العربية^(٣) .

(١) أنسنة الإله أي : تصوير الإله في صورة إنسانية من حيث الأفعال والأقوال والخصائص الجسدية ، مثل: الصورة المشهورة للإله في «العهد القديم» كتاب اليهود ، ومثل : صورة الإله المتجسد في المسيح عيسى في العقيدة النصرانية .

(٢) فاشكيفيتش نيكولاي، الفرقان في ترجمة معاني القرآن، ص: ٥٧ - ٥٨، مجلة شمس الإسلام (٢)، لندن، موسكو ، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م .

(٣) سعيد اللاوندي، إشكالية ترجمة معاني القرآن الكريم، ص: ١٣١ .

٢ — الطقوس والأسرار النصرانية:

تُرجمَ الاصطلاحات والسميات الإسلامية هنا إلى اصطلاحات ومفاهيم نصرانية خالصة، مثل:

- ترجمة (هيننج HENNING) قوله - تعالى - في سورة البقرة : ﴿صَبَغَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنَ مِنْ أَنْ يَعْبُدُ رَبَّهُ﴾ [البقرة: ١٣٨] ، إلى :

(Die Taufe Allah (haben wir), und was ist besser als Allahs Taufe?).

و معناها: «تعميد الله ، وما أحسن من تعميد الله؟».

ثم يؤكَد في الحاشية على مقصوده في توجيه الآية إلى سر التعميد في النصرانية قائلاً:

«ليس مؤكداً إذا ما كانت الكلمة (صبغة) تعني المسح أو التلوين ، على الأرجح أنها إشارة إلى الشعائر النصرانية التي انتقلت مجازياً إلى الإسلام».

- ترجمة (جاك بيرك) قوله - تعالى - : ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقْرِبُونَ الْأَصَلَةَ وَمَا

رَزَقَنَهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٣] إلى :

وتعني : الذين يؤمنون بالسر الكنسي المتعلق بال المسيح والثالث.

- ترجمة (جاك بيرك) لـ ﴿الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ﴾ ترجمتين مختلفتين :

إحداهما : كما في سورة الإسراء في ترجمته: (L'oratoire Consacre) وكلمة (Oratoire)، تعني :

كنيسة صغيرة من أجل استخدام جماعة معينة.

والثانية : كما في سورة التوبة (Le Sanctuaire consacre)، وكلمة (Sanctuaire) تعني : جزءاً

من الكنيسة حول المذبح تتم فيه المراسيم الطقسية.

ويمكن القول - من خلال الواقع المشاهد - بأن الترجمات الغربية للقرآن الكريم قد نجحت إلى

حدٌّ كبير في صرف أنظار الغربيين وإبعادهم عن المعانى العظيمة في القرآن الكريم، وكذلك في تكريس المفاهيم المغلوطة حول الإسلام ، والتي لا يستطيع الإفلات من براثنها سوى من أتيحت له فرصة الاطلاع الجيد على الترجمات الصحيحة لمعانى القرآن الكريم، وذلك يشكل عبئاً ثقيلاً على أهل الذكر من المسلمين يرتقى إلى مقام الفريضة الواجبة عليهم في تلبية مطالب جميع اللغات العالمية وسدّ حاجاتها إلى ترجمة صحيحة لمعانى القرآن الكريم.

خلاصة

ليس من الخطل -في نهاية المطاف- القول: بأن حركة الترجمات الغربية للقرآن الكريم كان يمكن لها أن تكون وسيلة حضارية فعالة لإقامة الجسور والروابط وتوسيع العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب، وأن تكون عاملاً فاعلاً في إخراج الحروب الصليبية المتواصلة ضد الإسلام وأهله.

لكنها اختارت أن تكون امتداداً للحروب الصليبية ، وشكلاً من أبرز أشكال الصراع الديني ضد الإسلام ، وحلقة في مسلسل التشكيك والتزيف الذي يقوده الغرب ، ويحمل من خلاله ترجمات القرآن الكريم توجيهاته الفكرية ورؤاه العقدية وتصوراته الحضارية التي تستهدف تزيف الإسلام ، والخلولة دون نجاحه في الغرب أو الشرق ، وتحجيم دور القوة الدافعة التي ييشّها القرآن في قلوب المؤمنين به .

فالترجمات الغربية منذ الترجمة الأولى في (دير الرهبان) في (كلوبي)، مروراً بترجمات المرحلة الوسطى، وانتهاء بترجمات المرحلة الحديثة والمعاصرة ، لم يكن لها أي هدف سوى توجيه الإدانات ضد الإسلام وكتابه ونبيه ، تلك الإدانات التي امتدت سلسلتها على مدى قرون عديدة تناشر عليها بعض أشهر الأسماء .

وخطورة حركة الترجمة الغربية للقرآن الكريم لا تكمن فقط في تحريفها لكلم رب العالمين، وإنما كذلك في كونها عائقاً أمام وصول رسالة الإسلام إلى المخاطبين بها في العالم كله على نحو صحيح يضمن تأثيره في غير المسلمين ، كما تعمل على جعل المسلم فريسة للأوهام والدعوى الغربية المبثوثة من خلال الترجمات .

وتتجاوز خاطر الترجمة كل ذلك إلى ما استهدفته من أغراض أخرى ، وسلكته من مناهج ملتوية ،

وأفرزته من شخصيات وأعمال أبعدتها عن فلك الإسهام العلمي البناء، وجعلتها محصورة بين قطبي الجهل والتشویه.

إذ لا يكاد يوجد بين ترجمات الغربيين للقرآن الكريم ترجمة واحدة يُطمأن إليها من حيث الدقة والأمانة ، فهي في غالبيها أعمال هواة مغرضين ، وليس جهود أمناء متخصصين .

الفصل الثاني :

الغرب والدراسات القرآنية

مُتَهِّدٌ

لا يج庵 الصواب من يرى في سيل الكتابات الغربية التي تجعل من الإسلام وأمته وحضارته وعالمه عدوًّا الغرب الحالي والمستقبل الذي يمثل إمبراطورية الشر بعد زوال المعسكر الشيوعي، تجسيداً لأحد أبعاد الصراع الحضاري ذي الجوهر الديني الذي يعتور عالمنا المعاصر^(١).

وهذا الج庵 الثقافي الملتهب من جوانب ذلك الصراع هو الأكثر خطورة؛ لأن المستهدف فيه هو القلوب النابضة والعقول المحركة للقاطرة البشرية.

ويتمثل هذا الج庵 في تنوع أدوات و مجالات و حروب المعتقدات ومعارك الثقافة؛ التي تأتي في مقدمتها مواقف الغرب التي استهدفت أصالة القرآن الكريم بوصفه كلام الله المنزل على خاتم رسلي محمد بن عبد الله ﷺ، في مقدمة سيل البحوث والدراسات الغربية التي تستلزم الوقوف الطويل أمامها والتأمل الفاحص فيها؛ بسبب ما خلفته من افتراءات و شبكات و دعوى روجتها دوائر البحث الغربية، فقد كانت هذه الافتاءات قوية الأثر إلى الحد الذي شكّلت فيه الوعي الثقافي والمعرفي للعقل الغربي، وإلى الحد الذي انخدع له بعض الدارسين من أبناء جلدتنا^(٢).

(١) يأتي في مقدمة تلك الكتابات دراسة بعنوان : Christianity and Islam)، للكاتب البريطاني Edward Mortimer، وأخرى بعنوان : Islam and Marxism (Islam and Marxism)، للعالم الأنثربولوجي Ernest Gellmer)، وقد نشرت الدرستان كملف خاص عن الإسلام في مجلة International Affairs (January 1991، ٦٧: B)، وشهادة ثلاثة جاءت على لسان سياسي بارز ومسؤول كبير كان يشغل منصب رئيس المجلس الوزاري الأوروبي ووزير خارجية إيطاليا (جياني ديميكليس) عندما برر سبب وجود حلف الأطلنطي بعد زوال المواجهة مع حلف وارسو؛ بأن المواجهة مع العالم الإسلامي هي مبرر بقاء الحلف.

راجع : محمد عمارة ، استراتيجية التنصير في العالم الإسلامي ، ص: ٢٨ ، مركز دراسات العالم الإسلامي ، مالطة ، ط ١٩٩٢ ، ١٩٩٢.

(٢) منهم على سبيل المثال فيما يخص موضوعنا : طه حسين ، محمد خلف الله ، محمد أركون ، نصر حامد أبو زيد.

ما استوجب تبع هذه الدراسات تاريخياً، ومنهجياً، ومضموناً؛ لتجليّة الرسالة التي تضمّنتها، والدّوافع الموجّهة لها، والاتجاهات التي سلكتها، والأهداف التي تغيّتها، والتقويم العلمي لها. وذلك من أجل تلافي قصور البحث السابقة التي اهتمت بالرّد والهجوم والتفسير بفعل التأثير والتأثّر العاطفي بعيداً عن قواعد الالتزام العلمي والمنهجي، لذلك فقد قعدت بها جوانب القصور عن القيام بواجب البحث العلمي المقنع.

وربما يعود ذلك في جانب منه إلى عدم التخصص المنهجي للدارسين، حيث جاءت هذه البحوث عرضاً في سياقات مختلفة من الحديث عن الإسلام أو الفكر الإسلامي وعلاقته بالغرب عموماً، وقد مثّل ذلك التناول الثانوي للقضية ثاني أسباب قصور تلك الدراسات.

بينما يتطلب هذا النوع من الدراسات إماماً بجوانب معرفية عديدة، مثل: تاريخ الأديان، المعتقدات الدينية لدى أهل الكتاب، مضمون الكتب المقدسة، مناهج النقد العلمي؛ كالمنهج المقارن، ومنهج نقد النصوص، والنقد الشكلي، والنقد التاريخي.

وقد شملت الدراسة في هذا الفصل خمسة مباحث:

الأول: دور التنصير في نشأة الدراسات الغربية حول القرآن.

الثاني: دوافع دراسة الغرب للقرآن.

الثالث: تاريخ الدراسات القرآنية في الغرب.

الرابع: الاتجاهات الغربية في دراسة القرآن.

الخامس: تقويم الدراسات الغربية حول القرآن.

المبحث الأول

دور التنصير في نشأة الدراسات الغربية حول القرآن الكريم

(التنصير) يطلق على النشاط الذي تمارسه أفراد وهيئات ومنظمات أجنبية في الأراضي الإسلامية ضد العقيدة والثقافة والمجتمع في الإسلام.

وقد طرحت الكلمة كترجمة للمصطلح الأوروبي (Missions) بديلاً عن الكلمة «التبشير»^(١)، وهو ما مختلف معه، وذلك لأسباب تتعلق بصحافة ترجمة اللفظ وبمفهومه، وهي:

- ١ - الترجمة الصحيحة لكلمة (Mission) هي (التبشير بالدين المسيحي ، المأمورية ، البعثة) ، وليس التنصير^(٢).
- ٢ - الهدف النهائي لذلك النشاط المدّام ليس إدخال المسلمين في النصرانية، كما سيتبين فيما يأتي.
- ٣ - لا مسوغ لعدم الرضا عن مصطلح التبشير خشية ظلاله الحسنة؛ لأن التبشير من البشري وهي: التأثير الواضح في البشرة ويكون تأثيراً حموداً أو مذموماً، وقد عبر به القرآن الكريم عن

(١) راجع هذا الاتجاه لدى :

- محمد عثمان بن صالح ، النصرانية والتنصير أم المسيحية والتبشير ، ص: ٦٩ ، مكتبة ابن القيم ، المدينة المنورة
- . ١٤١٠ هـ - ١٩٨٩ م .
- علي النملة ، التنصير ، ص: ١٧ ، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م بدون بيانات .
- عبد العزيز العسكر ، التنصير ومحاولاته في الخليج العربي ، ص: ١٤ ، مكتبة العبيكان ، ط١ ، الرياض ، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م .
- د. علي جريشة ، الاتجاهات الفكرية المعاصرة ، ص: ٢٧ .

(٢) Goetz schregle , Deutsch - Arabisches Woerterbuch, S : ٨٣٠ London -Beirut ١٩٧٧.

الحسن والطيب ، وعَبَرَ به كذلك عن السوء والشر وما لا تحمد عقباه ، كما قال - تعالى - :

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِغَايَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يُأْمَرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [آل عمران : ٢١]. وك قوله - تعالى - :

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأَشْيَاءِ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيْمَسِكُهُ عَلَى هُوتٍ أَمْ يَدْسُهُ رِفْنَ الْتَّرَابِ إِلَّا سَاءَ مَا سَخَّمُونَ ﴾ [النحل : ٥٩ - ٥٨]. وك قوله - تعالى - : **﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا وَلَيْ مُسْتَكِبْرًا كَانَ لَمَّا سَمِعَهَا كَانَ فِي أَذْنِيهِ وَقَرَأَ فَبَشَّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾** [لقمان: ٧].

وقد قال - تعالى - : **﴿قَيْمَا لَيْنِدَرَ بَأْسَا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا﴾** [الكهف: ٢] ، فالعبرة بمضمون البشارة وليس بظلال المصطلح.

٤ - أن المستهدف بهذه الإرساليات والبعثات الدينية ليس المسلمين وحدهم، بل إن التبشير يُمارس ضد طوائف النصارى الشرقيين من أرمن وقبط وأرثوذكس^(١).
٥ - كثير من أفراد البعثات التبشيرية قد انضم إليها لتحقيق أغراض ومارب شخصية، مثل:

السياحة والتجارة وغير ذلك^(٢).

٦ - التبشير هو إحدى مؤسسات التنصير وليس كل التنصير؛ مما يجعل من قصر مصطلح (التنصير) على العمل التبشيري وتخسيصه به توبيهاً على المستهدفين بالتنصير، وتحويل أنظارهم بعيداً

(١) د. علي النملة ، التنصير ، ص : ١٥ .

(٢) د. فروخ الحالدي ، التبشير والاستعمار في البلاد الإسلامية ، ص : ٤٩ ، ٥٠ ، المكتبة العصرية ، بيروت ، ١٩٨٦ .

عن نشاط المؤسسات التنصيرية الأخرى، التي ربما يفوق تأثيرها المدّام تأثير التبشير.

٧ - أن كلّ مبشر منصر، لكن ليس كُلّ منصر مبشرًا.

أما عن مفهوم التنصير في البيئة الإسلامية فقد صيغ المفهوم وتحددت وظيفته فيما يؤدي إلى إخراج المسلمين من دينهم وليس بالضرورة إدخالهم في النصرانية^(١).

وهذا المفهوم الحديث للتنصير يلمّس أحد أبعاد العمل التنصيري، لكن هناك أبعاد أخرى لحقيقة التنصير لا يمكن الوقوف عليها إلا بإدراك طبيعة الصراع الكوني بين الديانات الكبرى من أجل استحقاق شرف رياضة الإنسانية وقيادتها، تلك القيادة التي تستمد مشروعيتها من امتلاك الحقيقة المطلقة المؤسسة على الوحي.

ولئما كان الإسلام قد أثبت صدق دعوته - امتلاك الحقيقة المطلقة، والقدرة على قيادة الإنسانية باختلاف أجناسها وشعوبها وتطلعاتها وأمّاها - وذلك بما أنجزه في حيز التطبيق الفعلي لذلك الاستحقاق، حيث استطاع في قرن ونصف من الزمان أن يجمع تحت رايته أكثر من ثلثي المسكونة من بيض وسود، وعرب وعجم، وبربر وترك وهنود وقوقاز، سوّي بينها في الحقوق والواجبات، وصهرها في بوتقة ألغفت أزهى عصور التاريخ: حضارة وعلمًا وأخلاقياً.

فإن تلك القدرة الهائلة للإسلام قد أذهلت أهل الكتاب الذين قعدت بهم دياناتهم عن تبؤه تلك المنزلة أو ما يداريها، على الرغم من الفترة الزمنية السحيقة التي قرعت العالم فيها نواقيس اليهودية والنصرانية.

لهذا أدرك أهل الكتاب خسارتهم معركة التحدي الكونية؛ بسبب فقد ديانة العهد القديم والعهد الجديد المقومات الذاتية اللاحزة لقيادة الإنسانية والارتقاء بها حضارياً وأخلاقياً، فعمدوا إلى سلوك

(١) د. فروخ الخالدي ، التبشير والاستعمار ، ص : ٣٩ .

طريق آخر يستهدف إقصاء الإسلام^(١) عن الخلبة الكونية نهائياً؛ حتى يتسرّى لهم قيادة المسكونة وأمتلاك مقدراتها بما يدعون من حق إلهي مقدس.

فكان المواجهة مع الإسلام والصراع ضده هي السبيل لتحقيق ذلك المهدى، وقد اتخذ ذلك الصراع شكلين أساسين، هما: الحروب العسكرية التدميرية، وحرب العقيدة والفكر التي تسعى للنيل من: الإسلام، ونبيه، وكتابه، ومعتقداته، وشرائعه، ونظمه؛ بهدف زعزعة عقيدة المسلم وتشكيكه في دينه، مما يقود إلى الخروج من الإسلام وليس بالضرورة الدخول في النصرانية^(٢).

ويكشف لنا هذا الغرض النهائي من حرب العقيدة والفكر سرّ المشاركة الفعالة لليهود في الصراع ضد الإسلام جنباً إلى جنب مع النصرانية رغم كراهيتهم واحتقارهم لها، إذ إن المسلمين الذي يخرج عن دينه لن يصلح للإنسانية في شيء، فيكون خروجه نكارة من اليهودية في الإسلام، فإذا اعتنق النصرانية بذلك نكارة من اليهودية في الإسلام والنصرانية معاً، قال - تعالى - :

﴿وَدَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَبِ لَوْ يُرِدُونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ١٠٩].

وعلى ذلك يكون الصراع ضد الإسلام عملاً يهودياً نصرانياً مشتركاً تنوّعت فيه الأدوار

(١) يصرّ المنصرون برغبتهم في إقصاء الإسلام؛ فالمنصر (حسب) يوّد أن يمحى الإسلام من العالم، ويصرّح غيره بأن الغاية من عملهم هي: «القضاء على الأديان غير النصرانية».

راجع : فروخ والخالدي ، مرجع سابق ، ص : ٤٥ - ٣٦ .

(٢) راجع في هدف الإرساليات والوعاظ من النصارى واليهود - مصطفى الخالدي - عمر فروخ ، التبشير والاستعمار في البلاد الإسلامية ، ص : ٤٦ .
- إبراهيم الجبهان ، ما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن النصرانية والتبشير ، ص : ٢٧ ، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، الرياض ، ١٤٠٤ هـ .

وتوزّعت التخصصات ما بين: الخبراء، وشركات الأعمال، والمؤسسات، والإرساليات، والجيوش، وزارات الخارجية، وكالات الاستخبارات، وأساتذة الجامعات، والمراكمز والمعاهد العلمية، والمستشارين، وصانعي السياسة^(١).

وهذا الصراع الذي يمثل قاعدة البحث والدراسات الغربية حول العالم الإسلامي^(٢)، يجعل من حصر فعاليات التنصير في نشاط الإرساليات التبشيرية فهماً قاصراً لطبيعة التنصير وأبعاده وأدواته، فما هذا النشاط إلا إحدى آليات التنصير، ولذلك فإن تخصيصه وحده باسم التنصير، وصرف الهمم تجاهه وحده، واستنزاف الجهد في تتبع وسائله ومارسته؛ ليشكل وجهاً ثانياً من وجوه القصور في فهم طبيعة العمل التنصيري في جانبه العقدي، فهذا الجانب يشمل: جدليات، ودعوى، ومزاعم، وشبهات مثارة من قبل دوائر تنصيرية عديدة إلى جانب الإرساليات التبشيرية ووعاظها، منها: الاستشراق، وكالات الاستخبارات، وسائل الإعلام، مراكز البحوث والمعاهد العلمية بالغرب، دوائر المعارف والدوريات المتخصصة.

من جهة ثانية فإن أخطر نتاج دوائر التنصير المختلفة هو الجدليات التي استهدفت أصالة القرآن الكريم؛ نظراً للتلازم بين القرآن والرسول ﷺ، كما قال - تعالى - :

﴿ سُرِّيهُمْ إِاَيْتَنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي اَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ اَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ اَنَّهُ رَبُّهُمْ ﴾

(١) بتصرف من: إدوارد سعيد، الاستشراق، ص: ٣٠٠ ، بترجمة: كمال أبو ديب ، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت ، ط ٢ ، ١٩٨٤ م.

(٢) ربما يكون عبد الرحمن حبنكة الميداني قد وقف على الطبيعة الشمولية لعداء أهل الكتاب للإسلام ، ذلك العداء المتمثل في الصراع ضد الإسلام بما أسماه: أجتحة المكر الثلاثة: الاستعمار - التنصير - الاستشراق. راجع كتابه: «أجتحة المكر الثلاثة» ، دار العلم ، دمشق ، ط ٥ ، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م.

على كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» [فصلت: ٥٣].

فالضمير في «أنه الحق» كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «يرجع إلى القرآن، فإذا كان القرآن حقاً لزم كون الرسول الذي جاء به صادقاً يجب التصديق بما أخبر، وإطاعة ما أمر واجتناب ما نهى»^(١).

ولا تكمن خطورة الجهد التنصيري في هذا المجال فقط فيها يستهدفه، بل كذلك في كثرة المؤسسات والمنظمات التنصيرية التي تقوم به وتتنوعها ما بين علمية وثقافية ودينية واجتماعية، فقد أثمر ذلك الجهد الهائل عن نجاح، إن لم يكن في تحقيق المسعى بتحويل المسلمين عن دينهم، فقد تمثل في تنشئة طبقة من المثقفين المتعاطفين لمنتجات الفكر التنصيري الثقافية والعقائدية، وإسهام هذه الطبقة في حفل الجدل ضد القرآن الكريم ربما يكون أكبر بسبب ما لها من سلطة فكرية وحضور ثقافي ومكانة علمية برّاقة، مكتتها من القيام بدور المخبر الثقافي والنائب المحلي للفكر التنصيري في بلاد العالم الإسلامي.

أما في الغرب فقد أسهم هذا الجهد في تشكيل الوعي الغربي حول القرآن علمياً وسياسياً وثقافياً، بحيث باتت طروحاته أصناماً وأوثاناً يتبنّى في محاريبها كل ميمّم قبلة المجد والشهرة والنجاح، وغدت تلك الطروحات ركائز كل المشروعات السياسية والثقافية والإعلامية الموجهة صوب الشرق الإسلامي.

ومثل هذا الجهد التنصيري الضخم يتطلب لمواجهته عملاً جماعياً منظماً لا يفي به بحث هنا أو مقال هناك. إن متابعة هذا النشاط الواسع لا تقوم به إلا مؤسسات، ونحن نتفق حتى يومنا هذا مؤسسة متخصصة في هذا النشاط والرد على جدياته.

(١) ابن تيمية ، الجواب الصحيح لمن بدأ دين المسيح: (٤ / ٢٥٠ - ٢١)، وانظر: (٤ / ٢٢ - ٢١)، مطبعة المدنى ، مصر، بدون ترقيم.

المبحث الثاني

دواتع دراسة الغرب للقرآن الكريم

تتعدد دواتع الغرب وراء دراسته القرآن الكريم ، فمنها : دواتع خاصة بأهل الكتاب ، ومنها : دواتع عامة لكل خصوم القرآن من كتابيين وغيرهم. ومن تلك الدواتع التي يمكن رصدها :

١ - صرف الأنظار بعيداً عن القرآن :

وقد كان ذلك أيضاً هدفاً لمشركي مكة قديماً، وسعوا إلى تحقيقه بوسائل عدّة ، منها: صدُّ الناس عن القرآن، التصفيق والصفير عند تلاوته، إثارة المزاعم والشكوك حوله.

وكان ظن المشركين أن ذلك مجبلة للغلبة والنصر، قال - تعالى - : ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْءَانُ وَالْغَوَا فِيهِ لَعْلَكُمْ تَغْلِبُونَ﴾ [فصلت: ٢٦].

وهذا ما اعتقده الغرب تماماً، يقول (وليم جيفورد بالكراف) : «متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا حينئذ أن نرى العربي يتدرج في سبيل الحضارة التي لم يبعده عنها إلا محمد وكتابه»^(١).

ومقصود بالحضارة التي حال القرآن بين المسلمين وبينها فيما أشار إليه (بالكراف) هي الحضارة ذات المفهوم الغربي للكون والحياة، ذلك النموذج الذي أكد (جياني ديميكليس) رئيس المجلس

(١) جلال العالم ، دُمروا الإسلام... أبیدوا أهله ، ص : ٦٣ ، مكتبة الصحابة ، جدة ، مكتبة التابعين ، القاهرة ، ١٩٩٤ م.

والمعنى نفسه كررته (وليم موير) : «إن سيف محمد والقرآن هما أكثر أعداء الحضارة والحرية والحقيقة الذين عرفتهم العالم عناداً حتى الآن» ، إدوار سعيد ، الاستشراق ، ص : ١٦٨ ، مرجع سابق.

الوزاري الأوروبي على ضرورة فرضه وإلا فالحرب هي الخيار^(١).

ولا شك أن المناعة الذاتية الجبارية التي خلقها القرآن في المسلمين قد حالت بينهم وبين الاندحار الحضاري أو السقوط المدوي أمام التكالب الأممي لجحافل التتار والصلبيين في الماضي وأمام الغزو الاستعماري الغربي في العصر الحديث، وكذلك جعلت من إمكان تنصير المسلمين مرهونة بابعادهم عن القرآن وصرف أنظارهم عنه، وقد تجلى انكشف تلك الحقيقة الثمينة في تأكيد (غلاستون) أحد موظدي دعائم الإمبراطورية البريطانية في الشرق الإسلامي: «ما دام هذا القرآن موجوداً فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق، ولا أن تكون هي نفسها في أمان»^(٢).

٢ - موقف القرآن الكريم من كتب أهل الكتاب ومعتقداتهم:

حدد القرآن الكريم بوضوح وجلاء موقفه من الكتب السابقة، متمثلًا في:

أ - أهيمنة عليها، قال - تعالى -:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَبِ وَمُهَاجِّنَا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَبَعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعْلَنَا مِنْكُمْ شَرِيعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنَ لَيَبْلُوُكُمْ فِي مَا ءَاتَنَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيَنْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [المائدة: ٤٨].

ب - أفضليته وكماله ، قال - تعالى - :

﴿الَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَبًا مُتَشَبِّهًا مَثَانِي تَقْشَعُرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ تَخْشَوْنَ رَهْبَمْ ثُمَّ

(١) د. محمد عمار، استراتيجية التنصير، ص: ٢٩، مرجع سابق.

(٢) محمد أسد، الإسلام على مفترق الطرق، ص: ٤١، دار العلم للملائين، بيروت، ١٩٨٧ م.

تَلِئُنْ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ هُدًى لِلَّذِي يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ دُرْ [الزمر: ٢٣]

، وترجع أفضلية القرآن على غيره من الكتب إلى كماله من جهتين:

أولاً: تبیانه لكل شيء، قال - تعالى - :

﴿وَمَا مِنْ ذَايَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٌ يَطِيرُ بِحَنَاحِيَةٍ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ تُحْشَرُونَ﴾ [آلأنعام: ٣٨]

وقال - تعالى - : ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيَّنَتِ الْكُلُّ شَيْءٌ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَنُشُرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [آلنحل: ٨٩].

والثانية: إرشاده إلى غاية ما يصبو إليه الإنسان وما يتحقق له كمال الدنيا والدين، قال - تعالى - :

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلّٰتِي هُوَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ [آلإسراء: ٩].

ج - كشف التحرير والتبديل الواقع فيها:

- بالإخفاء والكتابان ، قال - تعالى - :

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُّوْهُنَا وَتَخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَتَتُّمُّ وَلَا أَبَاوُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ [آلأنعام: ٩].

- أو بالنسیان ، قال - تعالى - : ﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَرَى أَخْذَنَا مِنْ شَهَمَهُمْ

فَنَسُوا حَظًا مِمَّا ذَكَرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَسَوْفَ

يُنَتَّهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٤﴾ [المائدة: ١٤].

- أو بالوضع ، قال - تعالى - : « فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا كَتَبْتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ » [البقرة: ٧٩].

- أو بالتغيير المعمد ، قال - تعالى - : « أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَّا اللَّهُ ثُمَّ تُحْرِفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ » [البقرة: ٧٥].

ورفض القرآن زعم اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباوه، وبكتهم وذم أخلاقهم وفضح خطيباتهم بما يعنيه ذلك من طعن في مشروعية امتلاك حق مقدس في قيادة البشرية. قال - تعالى - : « وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبْبُوهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّنْ خَلْقِي يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ » [المائدة: ١٨]. وأنكر عليهم دعواهم صلب المسيح ، قال - تعالى - : « وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَاتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَاتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُتِّهُ هُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ آخْتَلُفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا هُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اِتَّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَاتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا » [النساء: ١٥٧].

وكفر الذين قالوا بنوة المسيح وألوهيته: « وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزِيزٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَلِّلُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ قَتْلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ » [التوبه: ٣٠].

وقال - تعالى - : « لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلَهُ

مُلْكُ الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا سَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [المائدة: ١٧].

وقد كان هذا الموقف القرآني الدقيق من العهدين القديم والجديد ومعتقداتها جداراً صلباً أمام نجاح الفكر الغربي أو ما يرتبط به من رؤى حضارية في اختراق الحياة الروحية أو صمود العقيدة الإسلامية، مما دفع بدهاونة الدراسات الغربية إلى التساؤل بعد قرون عديدة من البحوث حول القرآن^(١):

- هل من الممكن - حقاً - إقناع المسلم بأن النصارى لم يزوروا الكتاب المقدس؟ أو أنهم ليسوا مشركين؟ أو أن المسيح هو أكثر من كونه ابن مريم كما هو مذكور في القرآن؟ أو أن صلب المسيح وبعثه قد وقع فعلاً؟
- هل الإسلام بوصفه ديناً قائماً على الكتاب (القرآن) يعُد عملية قبول النصرانية أم يُسْرِها؟ وبأية وسيلة؟
- كيف يمكننا التغلب على النصوص القرآنية التي تكذب بعض الأجزاء المهمة من رؤية العهد الجديد؟

٣- إبطال المعجزة القرآنية:

لما كان القرآن الكريم هو دليل نبوة محمد ﷺ الأكبر، وبرهانها الساطع ، وحجتها البالغة ، وأخص آياتها ، وأظهر علاماتها بسبب اجتماع الوحي المدعى والدليل المعجز الذي تحدى به النبي ﷺ العالم ؛ إنسه وجنته :

﴿قُلْ لِئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨].

(١) التنصير : خطة لغزو العالم الإسلامي (الترجمة الكاملة لأعمال مؤتمر كلورادو التبشيري) ، ص : ١٨٨ - ٢٠٣ دون بيانات.

فقد أدرك الغربيون أن القرآن أقوى أسلحة المسلمين وأمضاها في صراعهم ضد جحافل الغزو الفكري ، فعملوا جاهدين على إبطال فاعلية هذا السلاح ، بتحجيم قيمته ، وإفراغه من مضمونه ، ونفي أصالته ، تمهيداً لمحاولة سلب محمد ﷺ شرف النبوة بحججة: «عدم وجود معجزة في كتابه تؤيد نبوته»^(١) . وقد حدد الواقع (جون تاكلي) هذا الbaعث كسببٍ وراء دراسة الغرب القرآن الكريم، قائلاً: «يجب أن نستخدم كتابهم - وهو أمضى سلاح في الإسلام - ضد الإسلام نفسه لنقضي عليه تماماً، يجب أن ترى الناس أن الصحيح في القرآن ليس جديداً وأن الجديد فيه ليس صحيحاً»^(٢) .

ويمكن القول بأن افتراض نجاح الجهد الغربي في فك التلازم الضروري في الإسلام بين القرآن والوحى والرسول المبلغ، ذلك التلازم المستند إلى إلهية مصدر القرآن، لسوف يؤدي إلى «الضعف التدريجي في الاعتقاد بالفكرة الإسلامية وما يتبع هذا الضعف من الانتقاص والاضمحلال الملائم له، وسوف يفضي بعد انتشاره في كل الجهات إلى انحلال الروح الدينية من أساسها»^(٣) .

(١) تيودور أبو قرة، ميمرا في وجود الخالق والدين القوي، ص: ٨٥ ، بتحقيق: إغناطيوس ديك ، بيروت ١٩٨٢ م.

وانظر:

Adel Theodore Khoury, Der theologische Streit der Byzantiner mit dem Islam , S : ٣٨ - ٣٩.

(٢) مصطفى خالدي - عمر فروخ ، التشير والاستعمار في البلاد الإسلامية ، ص: ٤٠ ، مرجع سابق.

(٣) أ. ل. شاتليه ، الغارة على العالم الإسلامي ، ص: ٩ ، مرجع سابق ، نشره: محب الدين الخطيب ، بيروت ، د.ت.

المبحث الثالث

تاريخ الدراسات القرآنية في الغرب

بدأ اهتمام الغرب بالقرآن مبكراً جداً مع أول تصادم بين المسلمين والجماعات المسيحية في الأراضي الخاضعة للدولة البيزنطية، وقامت الشام بأكبر الأدوار وأهمها في تاريخ الدراسات الغربية للقرآن، وقد تعددت مراحل تلك الدراسات، وتبينت معها أساليب الغرب وأطروحته، فيما يمكن رصده من خلال الأدوار الآتية التي مرّ بها تاريخ الدراسات القرآنية في الغرب:

أ- دور التأسيس (الجذور الشرقية للدراسات الغربية):

كان الشرق مهدًا لنشأة الدراسات النصرانية للقرآن الكريم، نظراً لأنّه كان نقطة التقاء الإسلام الفاتح بعقائده وكتابه وشرائعه مع المسيحية الشرقية بمذاهبها المختلفة من أرثوذكسية بيزنطية حاكمة، ونسطورية مخالفة، وأريوسية توحيدية.

يضاف إلى ذلك العامل اللغوي الذي مكّن النصارى المشرقين من الاطلاع بيسّر وسرعة على القرآن الكريم في لغته العربية، والوقوف على ما احتواه من عقائد وشائع وأخلاق وقصص، ومن ثمّ الشروع في الجدل ضده، بخلاف كتاب الغرب (اللاتين) الذين احتاجوا عدة قرون كي يتمكنوا من قراءة القرآن في إحدى ترجماته.

ويمكن في هذه المرحلة تمييز عدد من دارسي القرآن من النصارى، وهم:

١- يوحنا الدمشقي (ت ٧٥٠ م):

يوحنا الدمشقي أحد أكبر آباء الكنيسة الأرثوذكسية، وبسبب قيمته الدينية الكبرى نال لقبين ذوي شأن، فلقب بـ «القديس يوحنا»، و«يوحنا ينبوع الذهب»، وبحكم كونه في خط الصراع الأول ضد الإسلام فإنه سارع بالعكوف على القرآن الكريم تقلية ونبشاً، مسخرًا إتقانه العربية، وموظفًا إمامه بالبيئة الثقافية الإسلامية التي يعيش في رحابها ويعايش أعلى مستوياتها العلمية والسلطوية ،

حيث كان من كبار موظفي بلاط الخلافة الأموية^(١).

وقد عُدَّ (يوحنا الدمشقي) بالنسبة للكنيسة الشرقية مثل (توما الإكويتي) بالنسبة للكنيسة الغربية؛ بسبب استخدامه الدلائل العقلية إلى جانب الدينية في خدمة الإيمان الأرثوذكسي وتسويغه ، وذلك باستخدامه الفلسفة اليونانية والهللينستية في تفسير الدين والدفاع عنه^(٢).

وقد انتهى (يوحنا الدمشقي) إلى عدة آراء جدلية ضد الإسلام والقرآن والرسول ﷺ، لخصها في كتابه (ينبوع المعرفة) الذي قسمه ثلاثة أقسام ، أولها : عن المنطق والفلسفة ، والثاني : عن البدع ، والثالث : شرح لمبادئ الدين القويم، وقد خصص الفصل (١٠١ / ١٠٠) في قسم البدع للجدل ضد الإسلام، وتلخص رؤية (يوحنا الدمشقي) للإسلام، ونبيه، وكتابه، فيما يلي^(٣) :

أ - التشكيك في كون الإسلام امتداداً لحنفية إبراهيم، لذلك يصف المسلمين على نحو لا يخلو من

(١) د. جواد علي ، يوحنا الدمشقي ، مجلة الرسالة (مصر) ، (عدد ٦١٠) ، ص: ٢٤٣ ، ربيع الأول ١٣٦٤ هـ / مارس ١٩٤٥ م.

(٢) Christiondom Dena John Geanakoplos ، Byzantine East and Latin West : Two Worlds in Middle Ages and Renaissance ، PP.٢٢F. Harpertoneh Books ، New York ١٩٦٦.

وللتوضيع في معرفة أثر يوحنا الدمشقي ، ومن ثم فضل النصارى الشرقيين على الدراسات القرآنية في الغرب ، راجع : Anton Pegis ، «St. Anselm and the Argument of the Proslogion » ، Mediaeval Studies ٢٨ (١٩٦٦) ٢٢٨ - ٢٦٧ ، ٢٣١ ، ٢٣٣ - ٢٣٤.

وفي المجلة نفسها راجع مقالة (دياني ي دوبرول) بالعدد رقم ٣٢ ، عام ١٩٧٠ م ، ص: ١٢٨ - ١٣٧ .

(٣) دانييل ساهاس ، جدل يوحنا الدمشقي مع الإسلام ، ص: ١٢٣ - ١٢٨ ، الاجتهداد ، بيروت ، عدد (٢٨) السنة السابعة ، (١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م) .

- جورج عطيه ، اجدل الديني المسيحي الإسلامي في العصر الأموي وأثره في نشوء علم الكلام ، ص: ٤١٦ - ٤١٥ ، كتاب المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام ، جامعة اليرموك ، عمان ، ١٩٨٩ م .

- جواد علي ، يوحنا الدمشقي ، ص: ٣٠٧ ، مجلة الرسالة ، مصر ، عدد (٦١٢) ، ربيع الآخر ١٣٦٤ هـ / مارس ١٩٤٥ م .

الخبث، بـ(السرازينين)^(١) (Saracens)، ويُعدّ أول كاتب مسيحي يستخدم هذا التشویه الإيمولوجي لأغراض الجدل العنيف، كذلك يصف المسلمين بـ(المفسدين) وهي التسمية التي ستكثر في الجدلية التالية لـ(يوحنا).

ب - يعالج الإسلام على أنه هرطقة مسيحية.

ج - يقدم الإسلام على أنه مؤذن بال المسيح الدجال.

د - يجعل الرسول ﷺ أحد أتباع (آريوس)، كما يجعله على عقيدة المذهب النسطوري، وذلك بسبب تأكيده على أن المسيح مخلوق وإنسان مجرد، وذلك ما قال به (آريوس ونسطور).

ه - يحصر ما جاء به النبي ﷺ في أمرتين:

أولهما : معرفته الضحلة بما قلّت قيمته منASFAR العهدين (القديم والجديد) اللذين وقع عليهما النبي ﷺ مصادفة.

الثاني: ما أخذه النبي ﷺ عن الراهب الأريوسي (بحيرا).

و - القرآن نتاج لأحلام اليقظة ؛ لأن الرسول ﷺ تلقاه وهو نائم.

ويمكن القول بأنه لا خلاف على رiedade (الدمشقي) للدراسات النصرانية حول الإسلام، كذلك يمكننا القول بأن جدليات (يوحنا) ضد القرآن هي الأهم في تاريخ الدراسات الغربية حول القرآن ، حيث وضع (الدمشقي) آراءه في قوالب جدلية مكثفة أصبحت ركيزة الدراسات الغربية في كل أدوارها ومراحلها التالية، فقد ردّد جميع الدارسين الغربيين من بعده بعض أو كل قوالب (الدمشقي): «الإسلام هرطقة مسيحية ، القرآن تلفيق من العهد القديم والعهد الجديد ، تعلم النبي ﷺ من بحيرة

(١) السرازينين نبذ بالألقاب للمسلمين ، إذ تعني الكلمة : الذين أبعدتهم سارة باحتقار.

الراهب ، المسلمين سر اسنته».

٢ - تيودور أبو قرة (ت ٨٢٦ م):

تلميذ لـ (يوحنا الدمشقي) ، وقد تبع رأي أستاذه في النبي والقرآن ، فعدّ النبي محمدًا نبياً (أريوسياً) مزيفاً^(١).

٣ - عبد المسيح الكندي (عاش في القرن العاشر الميلادي تقريراً):

كان عاماً في بلاط الخليفة (المأمون) ، وكتب ردّاً على رسالة (الهاشمي) التي يدعوه فيها إلى الإسلام ، وقد لقيت رسالة (عبد المسيح الكندي) عناية كبيرة من دوائر البحث الغربية ، حيث نُشرت أكثر من مرة لخدمة الإرساليات ليتعلموا منها أساليب مجادلة المسلمين حول القرآن والنبي^(٢).

٤ - بارشو لوميو الرهاوي (ت . حوالي القرن الثاني عشر الميلادي):

تركزت أطروحة (بارشو لوميو) من مدينة (الرها) فيأخذ النبي ﷺ القرآن عن راهب نسطوري ، يقول (الرهاوي): «فعدما شهد ذلك الراهب الفاسق سذاجة القوم رأى أن يمنحهم عقيدة وشريعة على غرار مذهب (أريوس) وغيره من ألوان الكفر والزندة التي حُرم من أجلها ، فراح يسطر كتاباً هو الذي يسمونه القرآن ، وهو شريعة الله ، ناثراً فيه كل ما أودع من مروق... وعند ذلك أعطى كتابه

(١) Klaus Hock , Der Islam im Spiegel westlicher Theologie , S : ٩٩ ، ١٠١ ، ١١٢. Deutschland ١٩٨٩.

وانظر : رشا الصباح ، الإسلام والمسيحية في العصور الوسطى ، ص : ٧٠٦ ، مجلة عالم الفكر ، عدد (٣) المجلد الخامس عشر ، وزارة الإعلام ، الكويت.

(٢) أ. ل شاتليه ، الغارة على العالم الإسلامي ، مرجع سابق ، ص : ٣٠.

- توماس أرنولد ، الدعوة إلى الإسلام ، ص : ١٠٤ ، مكتبة النهضة المصرية ، الطبعة الثانية.

- د. قاسم السامرائي ، الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية ، ص : ٥٧ ، دار الرفاعي ، الرياض ١٤٠٣ هـ . م ١٩٨٣

لتلميذه (محمد)، وأبلغ أولئك البلهاء: أن ذلك الكتاب أنزل على محمد من السماء، حيث كان في حفظ جبريل الملك. فصدقواه فيما قال، وبذلك مكّن الراهب لذلك القانون الجديد^(١).

٥ - بولس الأنطاكى (عاش في القرن السابع الميلادى تقريرًا):

بولس الراهب الأنطاكى: إما أن يكون أسقف مدينة صيدا أو أسقف مدينة أنطاكية، وقيل: إنه أحد أساقفة سوريا.

وله عدة رسائل مطولة عن الإسلام^(٢)، أهمّها: رسالته إلى أحد المسلمين التي ضمّنها خلاصة معتقد النصارى في الإسلام وفي عقائد النصرانية، حيث يدلّل على صحة الديانة النصرانية، وعلى عدم حاجة العالم إلى القرآن ، إذ جاءت التوراة بشريعة العدل ، وجاء الإنجيل بشريعة الفضل ، ولا يتبقى بعدهما جديد يحتاج الناس إليه^(٣).

وتكشف الرسالة عن معرفة جيدة ودقيقة بالقرآن، فأكثرها نقول قرآنية احتاج بها المؤلف - جدلاً وشعراً - على المعتقدات النصرانية في الصليب، والتثليث، والفاء، وصحة الأنجيل.

(١) د. محمد الفيومي ، الاستشراق رسالة استعمار ، ص : ٣٦٤ - ٣٦٥ ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١٤١٣ هـ / ١٩٩٣ م.

(٢) رشا الصباح ، الإسلام والمسيحية في العصور الوسطى ، ص : ٨٥ ، مرجع سابق .
وانظر كتابي : منهاج أهل السنة والجماعة في الرد على النصارى ص ٦٣ - ٦٥ ، مكتبة التربية الإسلامية ، القاهرة ، ١٤١٢ هـ / ١٩٩٢ م.

(٣) الرسالة منشورة بمجلة المشرق المسيحي ، العدد (١٥) من السنة السابعة ، عام ١٩٠٤ م.
ونسخة أخرى - نقل عنها - نشرها لويس شيخو في كتابه : «مقالات دينية قديمة لبعض مشاهير الكتبة النصارى» ، ص : ١٥ - ٢٦ ، طبع الآباء اليسوعيين ، بيروت ، ١٩٠٦ م.

وعلى الرغم من أهمية الرسالة فإن صاحبها مجهول، حتى إن (لويس شيخو) ظنَّ أن (بولس الأنطاكى) كان يعيش في القرن الثالث عشر الميلادى^(١)، وهذا غير صحيح، فالرسالة من أوائل الجدليات التنصيرية، ولو تأمل (لويس شيخو) قول (بولس الأنطاكى) في نص الرسالة عند حديثه عن الأنجليل لعلمَ خطأ تقادره لتاريخ ظهور رسالة (بولس الأنطاكى)، يقول (الأنطاكى) : «وأما تعظيمه لإنجيلنا وكتبنا التي في أيدينا فقوله: ﴿وَقَفَيْنَا عَلَىٰ إِاثْرِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْتَّوْرَةِ وَإِاتَّيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْتَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٤٦]، ثم قوله - أيضًا - : «فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلَنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَاتِلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ» [يونس: ٩٤]، فثبتت بهذا المعنى، ونفي عن إنجيلنا وكتبنا التهم بالتبديل لها والتغيير لما فيها بتصديقه إياها.

قلت: فإن قال قائل: إن التبديل قد يجوز أن يكون بعد هذا القول.

قالوا: هذا ما لا يجوز لقائل أن يقوله؛ لأن كتبنا قد جاز عليها من نحو ستمائة سنة وصارت في أيدي الناس يقرؤونها باختلاف ألسنتهم^(٢).

فالنص واضح في تحديد زمن كتابة الرسالة بالنصف الأول من القرن السابع الميلادي - الأول الهجري.

٦ - ابن كمونة اليهودي (ت ١٢٨٤ م):

(١) لويس شيخو ، مقالات دينية قديمة ، ص: ١ ، مرجع سابق.

- لويس شيخو ، المخطوطات العربية لكتبة النصرانية ، ص: ٦٩ ، طبع الآباء اليسوعيين ، بيروت ، ١٩٢٤ م.

(٢) رسالة بولس أسقف صيدا الراهب الأنطاكى ، ص ١٧ من نشرة لويس شيخو ، مرجع سابق.

يُعُدُّ (ابن كمونة) أول دارس يهودي للقرآن الكريم، وقد ضمن جدلياته ضد القرآن كتابه (تنقية الأبحاث للملل الثلاث)، فعقد فصلاً للقرآن الكريم أورد فيه خمسة عشر اعترافاً على القرآن، منها ثلاثة تتعلق بأصالة القرآن الكريم، وهي:

أ - لم لا يجوز أن يكون القرآن أُنزَلَ على نبي آخر دعاً مُحَمَّداً أو لا إلى دينه وإلى هذا الكتاب فأخذه محمد منه وقتله^(١)؟

ب - يحتمل أن مُحَمَّداً طالع في كتب من تقدّمه أو سمعها فانتخب أجودها، وضمّ البعض إلى البعض^(٢).

ج - كيف يستبعد سماعه ذلك من الآخرين وقد سافر إلى الشام قبل دعوah النبوة مرتين، وهي مملكة أهل الكتاب؟ وأيضاً فقد كان في العرب من أهل الكتاب جماعة فلا يبعد أنه سمع ذلك منهم^(٣)؟ وقد تسبيت جدليات (ابن كمونة) ضدّ أصالة القرآن الكريم في هياج العامة عليه ومحاصرة داره إلا أنه تمكّن من الهرب، واختفى عدة أيام توفي بعدها^(٤).

وتُعدّ مرحلة بدايات الدراسات النصرانية في المشرق من أهم أدوار الدراسات النصرانية وأخطرها،

(١) سعد بن منصور بن كمونة ، تنقية الأبحاث للملل الثلاث ، ص : ٧٠ ، نشرة موسى برمان ، مطبوعات جامعة كاليفورنيا.

(٢) السابق.

(٣) السابق، ص : ٨٩.

(٤) ابن الفوطى ، الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة ، ص : ٤٤١ - ٤٤٢ ، بتحقيق: مصطفى جواد، بغداد ، ١٩٣٢ م.

وانظر : الدكتور سعد العتيبي ، نفوذ اليهود في عهد المغول الإيلخانيين ، ص : ٥١٨ - ٥١٩ ، مجلة الدرعية ، (عدد ٦، ٧)، ربيع الآخر - ١٤٢٠ هـ / أغسطس - نوفمبر ١٩٩٩ م.

إذ شكّلت قاعدة الجدل والأساس الذي بنى عليه الغربيون دراساتهم وجدلياتهم في مراحل البحث وأدواره المختلفة، وبالإضافة إلى هذه الملاحظة هناك ملاحظتان أخرىان جديرتان بالرصد، هما:

١ - أن الدراسات في هذه المرحلة جهد فردي يتوقف على قدرات الدارس وثقافته، لكن بسبب إجادة الدارسين للغة القرآن الكريم ، فقد جاءت دراساتهم مكتظة باستشهادات مغلوبة من النصوص القرآنية مما أعطى لها نفوذاً روحاً وفكرياً وعقائدياً على التاج الغربي في الدراسات القرآنية بأكمله، ولا يخفى في هذا الشأن المكانة المرموقة التي تبوأتها طروحات (يوحنا الدمشقي) ، الذي امتحن بأنه لم يأت برأي أصيل إلا في الإسلام^(١)، وطروحات (بولس الأنطاكي) التي تلقتها الأوساط الغربية بالتقدير لما تمتاز به في نظرهم من ألفاظ جيدة، وآراء سديدة صائبة، ويراهين واستدلالات وحجج جلية^(٢)، إلى حد دعوة بعضهم إلى الاكتفاء بها في بيان موقف النصرانية من الإسلام.

وكذلك آراء (عبد المسيح الكندي) في رسالته الشهيرة التي أصبحت عمدة العمل التنصيري في مجال الإرساليات^(٣).

٢ - عقم الجدل الذي تمثله تلك المرحلة، إذ إن الدارسين على اختلاف مشاربهم لم يزيدوا على تكرار الشبهات الجدلية لمشركي مكة، بعد أن قاموا بإحلال رموز يهودية - نصرانية محل رموز المشركين في الدعاوى التالية:

الدعوى الأولى : القرآن قول شاعر يألهام شيطان الشعر :

(١) بابا دوبولس ، تاريخ كنيسة أنطاكيه ، ص: ٥٢٨ ، منشورات النور ، بيروت ، ١٩٨٤ م.

- لويس غريديه - جورج قنواتي ، فلسفة الفكر الديني (٤٣ / ٢) ، دار العلم للملايين ، ط١ ، بيروت ، ١٩٦٧ م.

(٢) لويس شيخو ، مقالات دينية قديمة ، ص: ١ ، مرجع سابق.

(٣) أ. ل. شاتيله ، الغارة على العالم الإسلامي ، ص: ٣٠ ، مرجع سابق.

حيث كان العرب يتوهون أن لكل شاعر شيطاناً من الجن يقول الشعر على لسانه^(١)، وهذا ما نفاه الله عن القرآن في قوله - تعالى - : «وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ» [الحقة: ٤١] ، وفي قوله - تعالى - : «وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَيْطَنٍ رَّجِيمٍ» [التكوير: ٢٥].

فاستبدل المجادلون شيطان الشعر الجاهلي، وأحلوا محله الراهب (النسطوري) الفاسق الملحد كما تصور (بارشولوميو الرهاوي)، أو أحلام اليقظة كما اقترح (يوحنا الدمشقي).

الدعوى الثانية: بشرية مصدر القرآن :

زعم المشركون أن الرسول ﷺ قد تعلم من صبي حداداً: «وَلَقَدْ نَعِمْ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعْلَمُهُ بَشَرٌ لِسَانٌ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبٌ مُّبِينٌ» [النحل: ١٠٣] ، فجعل (الدمشقي) وتلميذه (أبو قرة) من هذا البشر هو (بحيرا) الراهب الأريوسي.

ولما زعم المشركون جماعية مصدر تعليم الرسول القرآن: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ أَفْتَرَهُ وَأَعْنَاهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ أَخْرُوْنَ فَقَدْ جَاءُوْنَ فَقَدْ جَاءُوْنَ فُلْمًا وَرُزُورًا» [الفرقان: ٤] ، زاوج (ابن كمونة) في احتفالاته وأرجحها بين (بحيرا) الراهب أو أحد أهل الكتاب من كانوا بمكة أو الشام.

الدعوى الثالثة: القرآن من أساطير الأولين :

قال - تعالى - : «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ أَفْتَرَهُ وَأَعْنَاهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ أَخْرُوْنَ فَقَدْ جَاءُوْنَ فُلْمًا وَرُزُورًا وَقَالُوا أَسْطِرُ الْأَوَّلِينَ أَكْتَبَهَا فَهَيْ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصْبِلًا» [الفرقان: ٤ - ٥]. ففسر مجادلو نصارى المشرق كلهم أساطير الأولين بأنها: قصص التوراة والإنجيل.

(١) د. حسن طبل ، حول الإعجاز البلاغي للقرآن ، ص: ١١٣ ، مكتبة الإيهان ، ط١ ، مصر ، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م.

ب - مرحلة الجدل البيزنطي:

البيزنطيون هم أول من كتب من الأوربيين ضد الإسلام والقرآن^(١).

وكان أول هجوم مفصل على القرآن في أعمال «نيكتياس البيزنطي» في مقدمة كتابه (نقد الأكاذيب الموجودة في كتاب العرب المحمدية). أما أكبر هجوم جدي ضد القرآن فهو ما قام به إمبراطور بيزنطة (جان كوتا كوزين) في كتابيه (ضد تمجيد الملة المحمدية)، و (ضد الصلوات والتراويل المحمدية)، وكان هذا الهجوم باللغة اليونانية^(٢).

ج - مرحلة الأندلس:

كانت فترة الحكم الإسلامي للأندلس عصر ازدهار علمي وحضاري في مختلف الجوانب، وفيها ارتفع صوت الحرية الدينية والنقاش حول قضايا الأديان والعقائد، وقد استغل المنصرون ذلك فصنفوا مؤلفات جدلية كثيرة ضد الإسلام، وتصدى لهم علماء الإسلام رداً وتفينياً، مثل: ابن حزم والقرطبي وأبي الوليد الباقي إلخ.

وتكمّن أهمية هذا الدور من أدوار الدراسات النصرانية للقرآن في أنه كان معبراً أساسياً ويرزاً انتقلت خلاله الدراسات القرآنية إلى الغرب.

(١) عبد اللطيف الطيباوي ، المستشرقون الناطقون بالإنجليزية ، ص: ٥١٧ ، الترجمة العربية الملحة بكتاب الفكر الإسلامي الحديث ، د. محمد البهبي ، مكتبة وهبة ، ط ٨ ، ١٩٧٥ م.

- محمد الفيومي ، الاستشراق رسالة استعمار ، ص: ٣٧٣ ، مرجع سابق.

(٢) عبد الرحمن بدوي ، دفاع عن القرآن ضد متقديه ، ص: ٥ ، دار الجليل ، ط ١ ، بترجمة: كمال جاد الله ، القاهرة ، ١٩٩٧ م.

وأبرز الأمثلة على ذلك: كتاب (نقض الفقهاء Contrarietas el folica) لأحد النصارى الإسبان ، الذي كان له تأثير بالغ على (ريكولدو دي مونت كروس RICOLDUS DE MONTE CRUCIS) الحاقد على الإسلام ، وقد أفاد (كروس) من هذا الكتاب في تصنيف أشهر كتبه (تفنيد القرآن Canfutatio Alcorani) الذي عُني به (مارتن لوثر) وسارع إلى ترجمته للألمانية عام ١٥٤٢ م^(١).

د - مرحلة الحروب الصليبية (٦٤٩١ هـ - ١٠٨٩ م، ٦٩٠ هـ - ١٢٩١ م):

بدأت الحروب الصليبية بخطب البابا (أوريانوس الثاني) في (كليرمون فيران Clermont - Ferrand) بفرنسا، وإعلانه الحرب على الإسلام والمسلمين، ووعده المشاركين فيها بالفوز بركرة الكنيسة وبالغفران الكامل لخطاياهم مكافأة لهم على حمل السلاح تحت راية الصليب^(٢).

وكان (بطرس الناسك) ذا أثر كبير في تعبئة العامة من أجل التهوض بأعباء القتال والحملات الصليبية^(٣).

ولما كانت الحروب الصليبية التي امتدّت قرنين من الزمان «لتدمير الإسلام»^(٤)، فإن عهدها يُعدّ لدى المنصرين «أروع العهود في العصور الوسطى كلها»^(٥).

وقد استمرت الحروب الصليبية على المستوى الدولي، وفي ذلك - كما يقول (روم لاندرو) - برهان قاطع على أن كـَ السنين لم يخفف إلا قليلاً من أعمال الالتسامح التي قام بها الصليبيون باسم الله^(٦).

(١) قاسم السامرائي ، الاستشراق بين الموضوعية والاقتراعية ، ص: ٦١.

(٢) روم لاندرو ، الإسلام والعرب ، ص: ١٢٢ ، دار العلم للملائين ، ط٢ ، بيروت ، ١٩٧٧ م.

(٣) السابق، ص: ١٢٤.

(٤) فروخ الحالدي ، التبشير والاستعمار ، ص: ١١٥.

(٥) Julius Richter , Ahistory of the Protestant Missions in The Near East , P. ١٤ , New York ١٩١٠ .

(٦) روم لاندرو ، الإسلام والعرب ، ص: ١٣١ - ١٣٢ .

وتزامن مع عمليات الإبادة الجماعية التي مارسها الصليبيون ضد المسلمين حركة بحث ودراسات واسعة استهدفت أصالة القرآن الكريم على يد عدد من الدارسين المشهورين في العصور الوسطى، لكن أبرز ما يميز تلك المرحلة هو كونها إرهاصاً بظهور التنصير المؤسسي (ال رسمي) عقب نهاية حرب الفرسان حاملي السيف والصلب، كذلك فإن أهم نتاج هذه المرحلة هو ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية تلك الترجمة التي كانت محل دراسة موسعة في الفصل الأول.

وأهم الرموز الغربية لدارسي القرآن في هذه المرحلة، هم:

١ - بطرس المحترم PETRUSVENERABILIS (١٠٩٢ - ١١٥٦ م) :

(بطرس المحترم) هو أول جدلٍ ضد الإسلام في الكنيسة الغربية كما يقول المنصر (إديسون)^(١)، وهو راهب لاهوتي رئيس لدير «كلوني» الذي سيقوم بدور كبير في حركة الجدل الغربي ضد أصالة القرآن.

وقد قام برحلة إلى الأندلس، ألف عقب عودته منها كتاباً في الرد على الإسلام والقرآن عام ١١٤٣ م، وأمر بترجمة القرآن إلى اللغة اللاتينية^(٢).

٢ - روجر بيكون الراهب الفرنسيسكاني ROGERBACON (١٢١٤ - ١٢٩٤ م) :

ووجه (بيكون) رسالة إلى البابا (إكليمون الرابع) سنة ١٢٦٦ م ضمنها دعوته إلى^(٣):

- وجوب إدخال اللغات الأجنبية إلى مناهج الدراسات الجامعية وبخاصة اللغة العربية للإفاد منها كوسيلة للتبرير ضد الإسلام.

(١) قاسم السامرائي ، مرجع سابق ، ص : ٧٨.

(٢) Trevor - Roper , Hugh , The Rise of Christian Europe , P ١٤٥ , Oslo - London ١٩٧٨ .

(٣) نجيب العقيقي ، المستشرقون: (١ / ١٢٠) ، دار المعارف ، ط٤ ، مصر.

- دراسة أحوال المسلمين للوقوف على الطرق التي يمكن النفاذ منها إلى هدم عقيدتهم وتفويضها.

٣ - (وليم الطرابلسي WILLIAM OF TRIPOLI (١٢٧٣ م):

صنف مؤلفاً حول القرآن، جاء فيه: «بعد أن مات (محمد) أراد أنصاره أن يعالجو العقيدة الشرعية معالجة شاملة قائمة على تعاليمه، فلما تبيّنوا أن الرجل الذي نيط به العمل لم يرزق الكفاية لازمة لأداء ذلك على الوجه الأكمل طلبوا إلى اليهود والمسيحيين الذين أسلموا أن يساعدوه، وعند ذلك رأى هؤلاء من الأفضل أن يتقدوا فقرات مناسبة من العهد القديم والجديد، وأن يمزجوها بالكتاب كيّفما اتفقا، وبذل أصبح الكتاب على عظيم من الرونق والجمال المنقول من الكتب المنزلة ما بين مسيحية ويهودية»^(١).

٤ - (ريموند مارتيني RAYMOND MARTINI (١٢٢٠ - ١٢٨٤ م):

راهب مبشر دومينيكان إسباني، تبحّر في دراسة القرآن، واجتهد في الجدل ضدّه، فألف كتاباً بعنوان: (الخلاصة ضد القرآن)، وبلغت به رغبته في تفنيد القرآن أن حاول معارضته بعد أن علم أنه معجزة النبي ﷺ، فوضع سورة غاية في السخافة والسقامة^(٢) كما سبق ذكرها^(٣).

وبصرف النظر عن مدى سقم محاولة (مارتيني) إلا أنها تكشف عن قفزة كبيرة وتطور في مستوى الدراسات القرآنية في عهد الحروب الصليبية، وانتقامها من مجرد الطعن في أصالة القرآن إلى محاولة المعارضة، وفي هذا دليل كاف على عدم دقة ما ذهب إليه الدكتور عبد الرحمن بدوي من: أن الجدل ضد القرآن بدأ في المسيحية الغربية على يد (نيكولا دي كوزا

(١) محمد الفيومي ، الاستشراف رسالة استعمار ، ص : ٣٦٨ .

(٢) عبد الرحمن بدوي ، موسوعة المستشرقين ، ص : ٢١٣ - ٢١٥ ، دار العلم للملائين ، ط ٢ ، بيروت ، ١٩٨٩ م.

(٣) انظر: ص ٥٠ من هذا الكتاب.

NIKOLAUS VON KUES (١٤٠١ - ١٤٦٤ م)^(١).

٥— مرحلة التنصير المؤسسي (ال رسمي):

بدأت هذه المرحلة إثر فشل الحروب الصليبية في تدمير الإسلام، فعندما خابت دول أوروبا في الحروب الصليبية الأولى من طريق السيف أرادت أن تثير على المسلمين حرباً صليبية جديدة من طريق التبشير^(٢).

وقد جاء هذا التحول بناء على وصية القديس (لويس التاسع) ملك فرنسا وقائد الحملة الصليبية السابقة التي انتهت بالفشل وقوع (لويس) نفسه في الأسر والسجن في مدينة المنصورة بمصر. وتلقت الوصية الأنوار إلى صعوبة قهر المسلمين عن طريق القوة بسبب روح الجهاد لديهم، وتوصي بتلمس طريق الغزو الفكري الهدف إلى دحض العقائد الإسلامية وتزييفها^(٣).

ويمكن القول بأن بطل هذه المرحلة بلا منازع هو (ريموند لول Raymond Lull) وهو مبشر حانق على الإسلام، كان حلم حياته هدم الإسلام، وصرف حياته لمهمة تنصير المسلمين، وسعى جاهداً لتحقيق هدفه من طريقين^(٤):

— طريق شخصي بتصنيف المؤلفات والكتب الجدلية ضد الإسلام والقرآن.

(١) عبد الرحمن بدوي ، دفاع عن القرآن ، ص : ٥.

(٢) Julius Richter, A history of the Protestant Missions in the Near East, P.١٤.

(٣) علي جريشة - محمد الزبيق ، أساليب الغزو الفكري ، ص : ٢١ ، ٢٦ ، دار الاعتصام ، مصر.

(٤) أرنست رينان ، ابن رشد والرشدية ، عادل زعير ، ص : ٢٦٧ ، القاهرة ، ١٩٥٧ م.

- يوهان فوك ، تاريخ حركة الاستشراق ، ص : ٢٦ - ٢٧ ، بترجمة: عمر العالم ، ط ١ ، دار قتبة ، دمشق - بيروت ، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م.

- سعيد عاشور ، الحركة الصليبية: (٢ / ١٢٧٩) ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ج ١ ، القاهرة ، ١٩٦٣ م.

- طريق مؤسسي، بإقناع ملك (ميورقة) بإنشاء كلية (الثالوث المقدس) لإعداد المبشرين للعمل ضد الإسلام وفي الغرب بتقديم ثلاث عرائض إلى البابا (كليمان الخامس) لإنشاء كلية للدراسات العربية، وعدد من كراسى تعليم اللغة العربية في الجامعات المختلفة لتكون من أهم وسائل الجدل ضد الإسلام والقرآن، وأفضل الوسائل لتنصير المسلمين.

وبالفعل نجحت مساعي (ريموند لول Raymond Lull) المؤسسة، فقد أمر (يعقوب الأول) ملك (ميورقة) بإنشاء كلية (الثالوث المقدس) لإعداد المبشرين وقام (لول) نفسه بإعدادهم فيها^(١). وقرر مجتمع فيينا الكنسي (١٣١١م) إنشاء خمسة كراسى لتعليم اللغة العربية في أكبر خمس جامعات في أوروبا (باريس، أكسفورد، بولونيا، سلمونكا، جامعة الإدارة المركزية البابوية)، وعيّن للتدريس فيها مدرسين كاثوليكين^(٢).

ويُعد هذا القرار الكنسي البداية الرسمية لتنصير المؤسسي في الغرب، إذ أثمر عن ظهور أكبر مؤسستين غربيتين لتنصيريين للعمل ضد الإسلام والقرآن حتى اليوم، وهما:

المؤسسة الأولى: التبشير:

كانت كلية (الثالوث المقدس) القاعدة التي انطلق منها التنصير المؤسسي ، فهي أولى لبنات مؤسسة التبشير ضد الإسلام، ولم يكن (ريموند لول) أول معلم فيها فقط، بل كان «أول من مارس التبشير ضد الإسلام، فجال في بلاده وناقش علماءه»^(٣).

(١) سعيد عاشور ، الحركة الصليبية: (٢ / ١٢٧٩) ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ج ١ ، القاهرة ، ١٩٦٣ م.

- يوهان فوك ، تاريخ حركة الاستشراق ، ص: ٢٦ - ٢٧ ، مرجع سابق.

(٢) يوهان فوك ، ص: ٣١ ، مرجع سابق.

(٣) أ. ل. شاتليه ، الغارة على العالم الإسلامي ، ص: ١٢ - ١٣ ، مرجع سابق.

ولما كان الرهبان ورجال الدين النصارى يؤلفون الطبقة المتعلمة في أوروبا؛ فكان من الطبيعي أن يقودوا العمل التبشيري ضد الإسلام؛ نظراً لمعرفتهم لغات المسلمين، فأصبحت الكنائس والأديرة مرتكزات وقواعد للعمل التبشيري لتخریج أهل الجدل الذين يجادلون ضد الإسلام والقرآن^(١).

ومن أوائل المبشرين الرهبان الجدلية ضد القرآن الراهب الدومينيكانى (ريكولدو دي مونت كروس RICOLDUS DE MONTE CRUCIS) (١٢٤٣ - ١٣٢٠ م) الذي بعثه البابا (نقولا الرابع) إلى الشرق، فتجول مبشرًا في فلسطين ومجادلاً باللغة العربية ضد القرآن، ثم ألف أهم الكتب الجدلية ضد القرآن بعنوان:

(الجدل ضد المسلمين والقرآن^(٢)) (Disputatio Contra Saracenos et Alchoranem).

ثم كتب الكاردينال (نيقولا دي كوزا KUES NIKOLAUS VON KUES) (١٤٠١ - ١٤٦٤) بتوجيه من البابا (بيوس الثاني) :

- ١ - نقد الإسلام وتفنيده.
- ٢ - غربلة القرآن^(٣).

وقام عدد من الآباء الدومينيكانيين والجزويت بتصنیف جدليات ضد القرآن، منهم^(٤):

- (دینیس DENIS)، (حول الخداع المحمدي) ١٥٣٣ م.
- (ألفونس سينا ALFONS SINA)، (التحصین الإيماني) ١٤٩١ م.

(١) نجيب العفيفي، المستشرقون (١ / ١٠٤)، مرجع سابق.

(٢) عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقين، ص: ٢١١، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٨٩.

(٣) عبد الرحمن بدوي، دفاع عن القرآن، ص: ٥، مرجع سابق.

(٤) السابق، ص: ٦.

- (جان دي تيريكرياتا JAN DE TERE CREMATE) ، (بحث للرد على الأخطاء الرئيسية الخادعة لحمد) ١٦٠٦ م.
- (لويس فييف LEWIS VIEV) ، (الإيمان المسيحي الحقيقي ضد المسلمين) ١٥٤٣ م.
- (ميشيل نان MICHAEL NAN) ، (الكنيسة الرومانية اليونانية في الشكل والمضمون للدين المسيحي ضد القرآن والقرآن دفاعاً وبرهاناً) ١٦٨٠ م.
- (لودو فيجو مراتشي LUDWIGO MARRACCI) ، (مقدمة في دحض القرآن) ١٦٩٨ م.
- وبierz من المبشرين الجدليين ضد القرآن في العصر الحديث كل من:
 - (هنري لامانس HENRI LAMMENS) ، مبشر يسوعي وراهب متطرف، خلف (لويس شيخو) في إدارة مجلة الشرق، وإدارة المجلة التبشيرية (البشير)، وقد أودع جدليته ضد القرآن في مقاله: «هل كان محمد أميناً؟»، وفي كتابه «الإسلام: عقائد ونظم»^(١).
 - (وليم موير WILLIAM MUIR) (١٨١٩ - ١٩٠٥ م)، مبشر إنجليزي أحد أعضاء البعثة التبشيرية الإنجليزية في شمال الهند، كتب جدلتين ضد القرآن:
 - «القرآن: تأليفه وتعالمه» ١٨٧٧ م.
 - «الجدال مع الإسلام» ١٨٩٧ م^(٢).
 - (ريتشارد بل RICHARD BELL) (توفي في النصف الثاني من القرن العشرين)، أحد

(١) عبد الرحمن بدوي ، موسوعة المستشرقين ، ص: ٣٤٨ - ٣٤٩.

(٢) عبد الرحمن بدوي ، موسوعة المستشرقين ، ص: ٤٠٤ - ٤٠٥ ، مرجع سابق.

رجال الدين المسيحي وصرف سنتين كثيرة في دراسة القرآن^(١)، وله في الجدل ضد القرآن عدة كتب ومقالات تبرز التأثير المسيحي على النبي ﷺ، وأهمّها : مقدمته لترجمة القرآن التي ضمنتها جدلية الأساسية ضد أصالة القرآن الكريم.

٤ - سانت كلير تسدال SAINT CLAIR TISDALL (توفي في أوائل القرن العشرين)، قسيس مبشر في إيران^(٢)، صنف أعنف وأخطر جدلية ضد أصالة القرآن الكريم: «المصادر الأصلية للقرآن» وكتبها بالألمانية، ثم ترجمها المبشر (وليم موير WILLIAM MUIR) إلى الإنجليزية^(٣).

٥ - آرثر جيفري ARTHUR JEVRY (توفي في النصف الثاني من القرن العشرين)، من محرري مجلة العالم الإسلامي التبشيرية وأبرز كتابها ، وقد بُعث للعمل في الجامعة الأمريكية في بيروت، ثم للتبشير في أمريكا اللاتينية، ثم إلى مدرسة اللغات الشرقية بالقاهرة.

وله عدة جدليات ضد القرآن الكريم وأصالته ، نُشر بعضها في مجلة العالم الإسلامي ١٩٣٥ م، ونشر بعضها في كتابه «مصادر تاريخ القرآن» ، وأودع بقيتها في مقدمة تحقيقه لكتاب «المصاحف» لأبي بكر بن أبي داود^(٤).

٦ - (آريتز AHRRENS)، مبشر ، له جدلية بعنوان: «عناصر نصرانية في القرآن»^(٥).

(١) العقيقي ، المستشرقون (٢ / ٩٣ - ٩٤).

(٢) أ. ل. شاتليه ، الغارة على العالم الإسلامي ، ص : ٣٦.

(٣) Saint Clair Tisdall, The Original Sources of the Qur'an , Landon , ١٩٠٥.

(٤) إسماعيل سالم عبد العالم ، المستشرقون والقرآن: (١ / ٢٥) ، سلسلة دعوة الحق عن رابطة العالم الإسلامي ، العدد ١٠٤ ، مكة المكرمة ، ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م ، وقد قام - رحمه الله - بالرد التفصيلي على مقدمة جيفري لكتاب المصاحف.

(٥) العقيقي ، المستشرقون (٣ / ٥٣٧).

- (كينث كراج KENNETH GRAGG)، خليفة (زويمير) في توجيه النشاط التبشيري في منطقة الشرق الأوسط، ورئيس تحرير مجلة العالم الإسلامي التبشيرية، ورئيس مؤتمر التبشير المعتقد في أكسفورد عام (١٩٨٦)، له جدلitan ضد أصالة القرآن، طبعتا أكثر من مرة لمساعدة وعاظ التنصير، وهما: «نداء المغذنة»، «القبة والصخرة».

٨ - (بول بوبارد PAUL POUPARD)، راهب فرنسي معاصر، أشرف على إعداد قاموس للأديان «Dictionnaire des Religions» نشرت طبعته الأولى عام ١٩٨٤م، وقامت على طبعه «المنشورات الجامعية الفرنسية»، وأنجز أغلب مواده أستاذة المعهد الكاثوليكي بباريس. وقد ردّد المشروعون القائمون على الكتابة فيما يخصّ أصالة القرآن الجدليات القديمة نفسها، بارجاع القرآن إلى الأصول التوراتية والإنجيلية التي وقف عليها النبي ﷺ، مستدلين على ذلك بالعناصر المشتركة بين القرآن وكتب العهدين^(١).

المؤسسة الثانية: الاستشراق:

بدأ الاستشراق بقانون كنسي حدد مهمّة المؤسسة الاستشرافية في التمهيد والإعداد لارتداد العرب إلى المسيحية^(٢).

ولذلك نصّ قرار إنشاء كرسى اللغة العربية بجامعة كمبردج عام ١٦٣٦م - مثلاً - على أن الكرسى أنشأ: «بهدف توسيع حدود الكنيسة، ونشر المسيحية بين المسلمين الذين يعيشون في

(١) محمد عبد الواحد عسيري ، صورة الإسلام والمسلمين في قاموس الأديان ، ص: ٢٢ - ٢٤ ، بحث مقدم إلى ندوة: «مصادر المعلومات في العالم الإسلامي» المعقّدة في الرياض (٢٥ - ٢٢) ١٤٢٠ هـ / ٣١ أكتوبر - ٣ نوفمبر ١٩٩٩م).

(٢) Francis Dvornik, The Ecumenical Concils, PP. ٦٥ - ٦٦ , Hawthorn Books New York ١٩٦١ .

الظليفات»^(١).

ولم تقتصر جوانب التنصير في المؤسسة الاستشرافية على الهدف وسلطة الإنشاء، بل تعدّها إلى الممارسة والتنظيم.

فقد كان الرهبان في طليعة المستشرقين^(٢)، ولا زالت لهم اليد العليا في العصر الحديث ، حيث يزيد عددهم عن مائة راهب من: (البندكتيون، الفرنسيسكان، الكيوشيون، الكرمليون، الدومينikan، البيض، اليسوعيين)^(٣).

أما التنظيم والإعداد فقد اضطُلَعَ به الفاتيكان، واصطنع للمؤسسة الاستشرافية النفوذ لدى السلطات الحاكمة وأضطُلَعَ بوسائل التمويل^(٤).

وربما كانت الطبيعة التنصيرية الخالصة للمؤسسة الاستشرافية بعناصرها الأربع: (سلطة الإنشاء، والهدف، والتنظيم، والممارسة)، تسبب الالتباس في أمر المؤسستين، وتحول في كثير من الأحيان دون التفرقة بين العمل التبشيري والعمل الاستشرافي.

لكن على الرغم من الطبيعة التنصيرية المشتركة بعناصرها الأربع بين المؤسسة التبشيرية والمؤسسة الاستشرافية، فهناك فوارق بين المؤسستين تمثل في أداة العمل التنصيري و المجال، حيث إن: «الاستشراف أخذ صورة البحث العلمي ، وادعى لبحثه الطابع العلمي الأكاديمي، أما دعوة التبشير

(١) عبد اللطيف طيباوي ، المستشرقون الناطقون بالإنجليزية ، ص : ٤٧٧ ، مرجع سابق.

(٢) العقيقي ، المستشرقون: (٣ / ٢٤٩) ، مرجع سابق.

(٣) علي النملة ، الاستشراف في الأدبيات العربية ، ص : ٧٦ ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، ط ١ ، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

(٤) العقيقي ، المستشرقون: (١ / ١٠٤) ، مرجع سابق.

فقد بقيت في حدود مظاهر العقلية العامة، أي : العقلية الشعبية، وبينما استخدم الاستشراق الكتاب والمقال في المجالات العلمية ، وكرسي التدريس في الجامعة، والمناقشة في المؤشرات العلمية العامة، سلك التبشير طريق التعليم المدرسي في دور الحضانة ودور الأطفال والمراحل الابتدائية والثانوية للذكور والإثاث على السواء، كما سلك سبيل العمل الخيري الظاهري في المستشفيات ودور الضيافة والملاجئ للكبار ودور اليتامي واللقطاء^(١).

وهذا يعني أن مؤسسة التبشير استهدفت تنصير العامة وذوي الحاجات بما يناسبها من وسائل، وانحصر الاستشراق بتنصير النخبة والثقفان، بوسائل علمية وفكرية.

وهناك فارق آخر يمكن رصده، يتمثل في المشاركة اليهودية في نشاط المؤسستين ، حيث شارك اليهود في الاستشراق بنسبة كبيرة وفعالة لا يمكن مقارنتها بالمشاركة الضئيلة في النشاط التبشيري وإن كان الدور التبشيري الخطير الذي مارسه (صموئيل زويمر) حركياً، وتنظيمياً، وجديلاً لا يمكن إنكاره.

أما فيما يخص الدراسات القرآنية والتكييف العقدي للإسلام، فإن المؤسستين تتفقان وتحدثان في استلهام التراث التنصيري للمراحل السابقة وإعادة أطروحته الأساسية، وهي:

- الإسلام هرطقة مسيحية.

- محمد ﷺنبي مزيف لا أخلاقي.

- القرآن تلفيق من كتب العهددين القديم والجديد.

(١) محمد البهبي ، المبشرون والمستشارون في موقفهم من الإسلام ، ص: ٢ ، الإدارية العامة للثقافة ، مطبعة الأزهر ، القاهرة ، د. ت.

- الفكر الإسلامي الحديث ، ص: ٤٥٩ - ٤٦٠ ، ط ٨ ، مكتبة وهة ، القاهرة ، ١٩٧٥ م.

لذلك فإنه كما يقول (إدوارد سعيد) ساخراً: «سيكون مستشرقاً بحاثة وختصاً ملعاً ذلقاً في أيامنا هذه من يشير إلى الإسلام على أنه هرطقة آرية من الدرجة الثانية، وأن محمداً نبي لا أخلاقي، وأنه ألف كتاباً معتمداً على كتب التوراة والإنجيل»^(١).

وقد وصلت الدراسات الغربية حول القرآن الكريم أقصى مدى لها، وبلغ الجدل التنصيري ضده ذروته في هذه المرحلة ، بفضل الوسائل والإمكانات التي توفرت للمؤسسة الاستشراقية، ومن أبرز الدراسات الغربية حول القرآن في هذه المرحلة^(٢):

- دراسات ذات نزعة يهودية:

١ - (الحاخام إبراهام جيجر ABRAHAM GEIGER :

- ماذا أخذ محمد من النصوص اليهودية؟ بون ١٨٣٣م ، ط ٢ ، ليزوج ١٩٠٢م، إعادة طبع

١٩٦٩م.

٢ - (هيرشفيلد: HERRSCHWELD :

- العناصر اليهودية في القرآن، برلين ١٨٧٨م.

- مقالة في شرح القرآن، ليزوج ١٨٨٦م.

- أبحاث جديدة في فهم القرآن وتفسيره، لندن ١٩٠٢م.

٣ - (سيدر斯基 SIDERSKEY :

(١) إدوارد سعيد ، الاستشراق ، ص : ٤٤ ، ٩٤.

(٢) راجع : إدوارد سعيد ، الاستشراق ، مرجع سابق.

- نجيب العقيقي ، المستشرقون : (٥٣١ - ٥٤١).

- عمر رضوان ، آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره : (٢٢٠ - ٢٣١).

- عبد الرحمن بدوي ، دفاع عن القرآن ، ص : ٢٣ - ٢٤.

- أصل الأساطير الإسلامية في القرآن، باريس ١٩٣٢ م.
- (HORFETZ : (هورفيتز
- بحوث قرآنية، برلين - ليزج ١٩٢٦ م.
- (ISRAEL SCHABIRO : (إسرائيل شابيرو
- حكايات التوراتية في أجزاء القرآن، برلين ١٩٠٧ م.
- عناصر من المجددة في قصص القرآن ، ليزج ١٩٠٧ م.
- (FAIEL : (فائل
- التوراة في القرآن ، م ١٨٣٥ .
- (IGNAZ GOLDZIHER : (جولدزيهر
- العقيدة والشريعة في الإسلام، ترجمة : محمد يوسف موسى وزميله، القاهرة، ١٩٤٨ م.
- (S. D. GOITEIN : (س. د. جويتين
- اليهود والعرب: علاقاتهم عبر التاريخ ، نيويورك ، ١٩٥٥ م.
- (BERNAT HELLER : (بيرنات هيلر
- عناصر يهودية في مصطلحات القرآن الدينية، ١٩٨٢ م.
- (JOSEF HALLEFY : (جوزيف هاليفي
- السامريون في القرآن ، المجلة الآسيوية، ١٩٠٨ م.
- (G. VANSBERV : (ج فانسبرف
- (ج فانسبرف

- المصادر وطرق لتفسير الكتاب المقدس ، طُبع بتمويل من جامعة لندن ، عام ١٩٧٢ م.

: (MICHAEAL COOK كوك ميشائيل) - ١٢

- محمد، مطابع جامعة أكسفورد ، ١٩٨٧ م.

: (RUDI PARET رودي بارت) - ١٣

- محمد والقرآن : تاريخ النبي العربي ودعوته ، نشر دار كول هامر ، ضمن سلسلة أربان الألمانية ، عام ١٩٥٧ م، وأعيد طبعه ١٩٦٦ م.

- دراسات ذات توجّه مسيحي:

: (G. POSTEL ج. بوستل) - ١

- توافق القرآن والإنجيل ، ١٥٤٣ م.

: (KRADEVO كراديفو) - ٢

- راهب بحيرا والقرآن ، ١٨٩٨ م.

: (WILHILM RUDULF فلهلم رودلف) - ٣

- صلة القرآن باليهودية والمسيحية، بترجمة: عصام الدين حفني ناصف، دار الطليعة، بيروت،

١٩٧٤ م.

: (JOHN BERTTON جون بيرتون) - ٤

- جمع القرآن، جامعة كمبردج ، ١٩٧٧ م.

: (REGIS BLACHERE ريجي بلاشير) - ٥

- القرآن، بترجمة: رضا سعادة، وإشراف: الأب فريد جبر، دار الطليعة، بيروت ، ١٩٧٤ م.

: (WOLLKER PASELY وولكر باسيلي) - ٦

- طابع الإنجيل في القرآن، ١٩٣١ م.
- ٧ - (BOOM STARK : مذهب الطبيعة الواحدة في القرآن، مجلة المشرق المسيحي ، ١٩٥٣ م .
- ٨ - (SETRISTEIN : القرآن: الإنجيل المحمدي، ١٩١٨ م .
- ٩ - (RICHARD BELL : أصل القرآن في بيته المسيحية، لندن ، ١٩٢٦ م، وأعيد طبعه عام ١٩٦٨ م .
- ١٠ - (TOR ANDERIA : أصل الإسلام والمسيحية، أوسلو ، ١٩٢٦ م .

ويلاحظ أن مرحلة التنصير المؤسسي كانت أكثر المراحل وأبعدها أثراً في الدراسات القرآنية في الغرب، وذلك لطول فترتها الزمنية منذ بدايتها ١٣١١ م حتى اليوم، ولضخامة الجيش العامل في مؤسسيتها: التبشير والاستشراق ، وكذلك عِظَمُ الإمكانيات المسخرة لعمل المؤسسين.

ويكفي دليلاً على ذلك الطابور الخامس من المثقفين الذين أفرزتهم المرحلة من الباحثين المسلمين (الجالسين تحت أقدام المستشرين كما وصفهم إدوارد سعيد)، الذين رددوا الأطروحات الغربية نفسها، وكان لهم أثر بالغ في محيط ثقافي واسع، مثل: (طه حسين) بكتابه «في الشعر الجاهلي»، (محمد خلف الله) بكتابه: «الفن القصصي في القرآن الكريم»، (محمد أركون) بكتابه «الفكر العربي»، وبحثه المنشور عام ١٩٧٧ «مسألة صحة نسبة القرآن إلى الله»، (نصر حامد أبو زيد) بكتابه «مفهوم النص»... إلخ.

المبحث الرابع

الاتجاهات الغربية في دراسة القرآن الكريم

سار الغربيون في دراساتهم للقرآن الكريم في عدة اتجاهات ، سعوا من خلالها إلى نفي ربانية

مصدر القرآن ، وهي :

الاتجاه الأول: البحوث التنصيرية حول القرآن:

بدأ هذا المسلك مع بداية مرحلة التنصير المؤسسي ، حيث عكفت مؤسستا التنصير: التبشير والاستشراق على إجراء بحوث ودراسات حول القرآن لتقرير إنسانية مصدره، وتطبيق مناهج نقد النصوص الأدبية على القرآن.

وقد أسممت مدرسة النقد التاريخي في الغرب - التي أسسها الكاثوليكي (ريتشارد سيمون RIECHARD SIMON) بكتابه «التاريخ النقي للعهد القديم» عام ١٦٧٨ م^(١) - بدور فعال في هذا المجال ، حيث تناولت القرآن الكريم ضمن مباحث النقد التاريخي للنصوص ، وهما :

(١) ظن الدكتور محمد خليفة حسن في كتابه - «آثار الفكر الاستشرافي في المجتمعات الإسلامية» ، ص : ١٠٣ ، دار عين للبحوث والدراسات ، القاهرة ، ١٩٩٧ م - أن (فلهاوزن) مؤسس علم النقد التاريخي ، وهذا غير صحيح؛ لأن جهود (فلهاوزن) في اكتشاف مصادر التوراة الأربع مسبوقة بجهود (ريتشارد سيمون) صاحب أول مؤلف في علم النقد التاريخي ، وتلته جهود خلفائه المذكورين في المتن ، والذين اكتشفوا كُلّ على حدة أحد مصادر التوراة الأربع ، وقام (فلهاوزن) بترتيبها وتصنيفها وكشف دلالاتها.

راجع في ذلك :

- Hans. Joachim Kraus , Geschichte der historisch - Kritischen Erforschung des Alten Tesament , Neukir chen - Vluyn. ١٩٦٩.
- Rudolf Smend , Epochen der Bibelkritik , Muenschen ١٩٩١.

أ- مصادر القرآن:

لم ير هذا المبحث النور إلا في أعقاب نجاح جهود مدرسة النقد التاريخي من خلال بحوث (ريتشارد سيمون RIECHARD SIMON)، (يوهان سمлер JOHANN SEMLERS)، القس الألماني (جان أستروك JEAN ASTRUC)، (تلننج بERNHARD WITTER)، (هيرمان هويفلد KARL DAVID ELLGEN)، (دي فيته DE WETTE)، (فلهاوزن THEODOR NOLDEKE)، (هيرمان هوففيلد HERMANN HUPFELD) في اكتشاف الوثائق أو النسخ أو التقاليد (الكهنوية - الإيلوهيمية - اليهوية - الشنية) التي شكلت مصادر كتابة التوراة على يد محررها من اليهود.

ولما كان الأخيران من رجال مدرسة النقد التاريخي (نولديكه NOLDEKE، وفلهاوزن WELHAUSEN) هما في الآن نفسه من كبار علماء المؤسسة الثانية من مؤسسات التنصير (الاستشراق)، فقد وجّها البحث في هذا المجال إلى القرآن الكريم، وذلك لإضفاء ثوب برّاق من العلمية والمنهجية الزائفة على الادعاء التنصيري القديم بأن القرآن تلقيّ من التوراة والإنجيل.

لذلك أصبح موضوع «مصادر القرآن» أو «مصادر الإسلام» فرعاً مستقلاً بذاته في دراسات مؤسّسي التنصير: الاستشراق والتبيشير.

وقد حرص الباحثون الغربيون في هذا المجال على إرجاع كل كبيرة وصغيرة في القرآن إلى مصدر سابق سواءً أكان دينياً أم غير ديني، وقد دارت مصادرهم المقترحة للقرآن الكريم حول مصادر ستة^(١):

١- الوسط الوثني في شبه جزيرة العرب (معتقدات، عادات، عبادات، أشعار)، وعلى الأخص شعر (أمية بن أبي الصلت).

(١) عمر رضوان، آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره: (١ / ٢٣٧ - ٣٦٥).

- محمد الشرقاوي، الاستشراق، ص: ٨٤ - ١١٤، مطبعة المدينة، القاهرة، د. ت.

٢- الحنفاء.

٣- الصابئة.

٤- الزرادشتية وديانات الهند القديمة.

٥- النصرانية.

٦- اليهودية.

ومن بين الدراسات الغربية حول أصالة القرآن في هذا المجال:

١- المصادر الأصلية للقرآن ، للمبشر البروتستانتي (سانت كلير تسدال SAINT CLAIR TISDALL).

٢- مصادر القصص الإسلامية في القرآن وقصص الأنبياء ، (سيدر斯基 SIDERSKEY ،

باريس ١٩٣٢ م).

٣- تاريخ الإسلام ، إصدار : جامعة كمبردج عام ١٩٧٠ م ، بإشراف (برنارد لويس

.BEHRNARD LEWIS

٤- مصادر القصص الكتابي في القرآن ، (سباير SPAYER).

٥- مصادر تاريخ القرآن ، (آرثر جيفري ARTHUR JEVRY .)

٦- محمد ، (ميشائيل كوك MICHAEL COOK) ، طبع : جامعة أكسفورد ، ١٩٨٧ م.

٧- القرآن والكتاب ، الخوري الحداد ، مطبعة حرية البوليسية ، لبنان.

٨- مصادر الإسلام ، المبشر (وليم موير WILLIAM MUIR) ، لندن ، ١٩٠١ م.

وغيرها الكثير مما سبقت الإشارة إليه في النتاج الجليل لمرحلة التنصير المؤسسي ، واكتفينا بذلك في موضعه تحبباً للتكرار .

ب - تاريخ القرآن :

أدرج هذا الموضوع ضمن مباحث منهج النقد التاريخي التي عالجت كتاب العهد القديم والعهد الجديد معالجة تاريخية، بوصفها عمليّن أدبيّين ياساني يمثل أرقى إنتاج إنساني متتطور عبر العصور، لأنّه لم يؤلّف دفعة واحدة أو بقلم واحد، بل مرّ بمراحل تطور تاريخية وأدبية يمكن رصدها وتحليلها، حيث مرّ في رحلة تكوينه : -تأليفاً وجمعًا وثبيتاً- بما يزيد عن ألف عام بالنسبة للعهد القديم، وما يقارب نصف المدة بالنسبة للعهد الجديد، وفي تلك الرحلة الطويلة تغيير المضامين الدينية عبر مراحل التطور، وتغيير البناء التركيبي للنصوص أدبياً ولغوياً، مما استوجب بحثاً نقدياً تاريخياً، يفسّر، ويبين، ويفصل ما بين تلك المراحل^(١).

وقد صنف باحثو الغرب من أتباع مدرسة النقد التاريخي عدة مؤلفات حول القرآن الكريم تضعه في مصاف الأعمال ذات المراحل التطورية المتعاقبة، بما يعنيه ذلك من دمج له بالبشرية، تصنيفاً، وتحريراً، وتطويراً.

ومن هذه المصنفات^(٢):

- ١- تاريخ القرآن ، (بوتيه POTIEU) (١٨٠٠ - ١٨٨٣ م)، باريس، ١٩٠٤ م.
- ٢- التطور التاريخي للقرآن، (إدوارد سل EDWARD SELL)، مدرس (المهد)، ١٨٩٨ م.
- ٣- القرآن، فلهاؤزن (WELHAUSEN) (١٨٤٤ - ١٩٨١ م)، مقال بالمجلة الشرقية الألمانية عام ١٩١٣ م.

(١) محمد خليفة حسن ، آثار الفكر الاستشرافي في المجتمعات الإسلامية ، ص: ١٠٢ ، مرجع سابق .

(٢) عمر رضوان ، آراء المستشرقين حول القرآن وتفسيره: (١ / ٢٢٠ - ٢٣١).

- محمد خليفة حسن ، مرجع سابق ، ص: ١٠٣ - ١٠٤ .

- ٤- مواد لدراسة تاريخ نص القرآن، (آرثر جفري ARTHUR JEVERY) ليدن ، ١٩٣٧ م.
- ٥- تاريخ النص القرآني، (أجناس جولدتسهير GOLDZIHER IGNAZ)، جوتينجن، ١٨٦٠ م، وقد أعيد طبعه والتعليق عليه في مجلدين بواسطة (ف. شواللي)، ليتزرج، ١٩٠٩ م.
- ٦- تاريخ النص القرآني، (نولديكه NOLDEKE).
- ٧- تاريخ قراءات القرآن، (برجشتاسر BERGECHTER ASER).

وذلك بخلاف المداخل التي صنفها الدارسون الغربيون للتعریف بالقرآن الكريم وتناولت قضية «مصادره القرآن»، «تاريخ القرآن»، مثل: المدخل الذي وضعه (بلاشير BLACHERE) الفرنسي ونشر في باريس ١٩٤٧ م بعنوان «مدخل إلى القرآن»، وكذلك المدخل الذي وضعه (د. بل D. BELL) ونشر في أدنبرج ١٩٥٤ م بعنوان «مدخل إلى القرآن».

الاتجاه الثاني: إصدار الدوريات والقواميس ودوائر المعارف المتخصصة:

من أبرز الدوريات الغربية المتخصصة في الدراسات القرآنية :

- مجلة (العالم الإسلامي، The Muslim World) التي أسسها القس الأمريكي (صمويل زويمر SAMUEL ZWEMER) ، ورأس تحريرها لمدة ستة وثلاثين عاماً، وخلفه فيها المنصر (كينيث كراج KENNETH GRAGG).
- ومجلة (الإسلام DER ISLAM) باللغة الألمانية والفرنسية والروسية، والتي أسسها الألماني (كارل هاينريش بيكر KARL HEINRICH BEKER) في مطلع القرن العشرين الميلادي.
- ومجلة (علم الإسلام DIE WELT DES ISLAM) باللغة الألمانية .

ومن أهم دوائر المعارف الغربية في هذا المجال:

- «دائرة المعارف الإسلامية»^(١)، التي صدرت طبعتها الأولى باللغات الثلاث: الإنجليزية والفرنسية والألمانية في الفترة من ١٩١٤ م إلى ١٩٤٢ م، وتتوفر على إصدارها عتاد المستشرين والمشرعين بإشراف الاتحاد الدولي للمجامع العلمية، ولما نفذت هذه الطبعة بدأ إصدار طبعة جديدة اعتباراً من سنة ١٩٥٤ م.

وببدأ صدور الترجمة العربية للطبعة الأولى منذ عام ١٩٣٤ م، وفي عام ١٩٩٧ م صدرت ترجمة كاملة لدائرة المعارف الإسلامية بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب ومركز الشارقة للإبداع الفكري.

وتعدّ هذه الدائرة أضخم عمل مرجعي عن الإسلام، كما أنها تتصف بصفة العالمية ، حيث شارك في تصنيفها قرابة ثلاثة آلاف مؤلف يتبعون إلى مختلف الجنسيات والديانات، مما أعطاها زخماً كبيراً في مجال الدراسات القرآنية بما لها من انتشار وقبول.

وقد وفرت كل تلك الخصائص لدائرة سمات العمل التنصيري الناجح في تشويه حقائق الإسلام وإثارة الشبهات حول أصالة القرآن.

يقول (فريد وجدي): «إن أكثر كتاب دائرة قسس مبشرون يفهمون أن يحيفوا الإسلام لأن ينصفوه»، لذلك يصف (رشيد رضا) مباحث الدائرة بما فيها من أغلاط ومطاعن ومخالفة الحقائق،

(١) راجع : تاريخ نشأة الموسوعة وبيانات المؤلفين والمواضيعات ، لدى :

- محمد فتحي عبد الهادي ، المصادر المرجعية العربية عن الإسلام والمسلمين ، ص : ٨ - ١٠ ، ندوة: «مصادر المعلومات عن العالم الإسلامي» ، مرجع سابق.
- أعراب عبد الحميد ، دائرة المعارف الإسلامية ، ص : ٨ - ١٥ ، ندوة: «مصادر المعلومات عن العالم الإسلامي» ، مرجع سابق.

بأنها: «أضُرُّ من شر كتب دعاء المبشرين وصحفهم»^(١)، أما أحدث دائرة للمعارات فهي دائرة (معارف القرآن ENCYCLOPEDIA OF THE QURAN)، بإشراف البروفيسور: (جانى دامن ماك وليف JANE DAMMEN MCAULIFFE) عميدة كلية الآداب بجامعة جورج تاون بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي صادرة باللغة الإنجليزية في (٦٠٦) صفحة، عن (BRILL ACADEMIC PUBLISHERS) بالولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠٠٢.

وقد رُتبت مواد الموسوعة ألف بائياً، وشملت الأعلام والأماكن والمواضيع الواردة في القرآن الكريم، وهي تتبنّى نهجاً تشكيكياً في أصالة وصحة وصدق الوحي القرآني، لذلك تتطلب دراسة مستقلة للرد التفصيلي على طروحاتها مع العناية بنشر هذا الرد خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة، ودرء الشبهات والمزاعم التي تشير لها^(٢).

(١) أعراب عبد الحميد ، دائرة المعارف الإسلامية ، ص : ٩ ، ندوة: «مصادر المعلومات عن العالم الإسلامي» ، مرجع سابق.

(٢) راجع على سبيل المثال وليس الحصر :

أ - مادة (الحديث والقرآن) التي وضعها (ج. هـ. جان بول): (٣٧٦-٣٩٦ / ٢)، والتي تكرر شبكات قدامي الغربيين حول جمع القرآن وترتيبه ، مثل (شغالي ونولدكه).

ب- مادة (الإنجيل) التي وضعها (سيدي. هـ. جريفث): (٣٤١-٣٤٣ / ٢)، ومادة (يأجوج وأرجوج) التي وضعها (كيت ليفن شتين): (٣٣٤-٣٣٣ / ٢)، ومادة (جالوت) التي وضعها (جيمس ليند ساي): (٣٣٤-٣٣٣ / ٢).

وجميعها تجعل من هذه القصص والأسماء تكراراً لنصوص الكتاب المقدس عند الغرب ، بل تبدأ هذه المواد بإياد النص المقدس لدى الغرب بوصفه الأساس والمصدر للقصص القرآني المقابل ، وفي مادة (الإنجيل) يتهم مؤلفها جزءاً من القصص القرآني حول المسيح بعدم الصحة ؛ لأنَّه يقابل نصوصاً في المؤلفات المنحولة في النصرانية أو في القصص الشعبي في المسيحية المبكرة .

ج- مادة (النحو والقرآن) التي وضعها (رفائيل تالموت): (٣٤٦-٣٦٩ / ٢)، والذي يجعل مصدر اللغة القرآنية ثلاثة لغات، إحداها: لغة عربية من قبل الإسلام ، ولغة شعرية ، وأخرى دارجة ترجع إلى ما قبل العصر العباسي ، وذلك لأجل إثبات فكرة تطور النص القرآني نحو الاتهاب من بعد وفاة النبي ﷺ.

الاتجاه الثالث: ترويج المزاعم وإثارة الشبهات:

أتجه الغربيون في دراساتهم حول القرآن منذ البداية إلى إثارة الشبهات والمزاعم حول المصدر الإلهي للقرآن الكريم، وكانت جدلية (الدمشقى) ضد الإسلام هي المنطلق والفرضية الأساسية التي بنيت عليها مزاعم وشبهات الدراسات الغربية حول أصالة القرآن الكريم.

فمنذ أرسى (الدمشقى) دعائمه جدلية الأساسية «الإسلام هرطقة مسيحية»، ولا زال الفكر الغربى يرددّها عبر مراحله المختلفة، ففي العصور الوسطى تلقفها (توما الإكوانى) الذى صبغ العصور الوسطى برؤيته، فوصف الإسلام بأنه دين زائف وهرطقة بدعة^(١).

وفي العصر الحديث أكد المبشر الأمريكى (ماكدونالد)، مؤسس مدرسة كينيدى لإعداد الإرساليات التبشيرية، وصاحب الدراسات الواسعة عن الإسلام مؤلف أكثر من «مادة» من مواد دائرة المعارف الإسلامية، أكد فيها على أن «الإسلام مسيحية هرطقة»^(٢).

وتحسست هذه الجدلية في الأعمال الأدبية والفنية التنصيرية ، ففي «الكوميديا الإلهية» لـ (دانى) الذى كان يتبنى الفلسفه اللاهوتية لـ (توما الإكوانى)، يظهر محمد ﷺ في فصل (كانتو) ٢٨ من الجحيم، وقد وضع في الدائرة الثامنة من دوائر الجحيم التسع، وهي دائرة من الخنادق الكثيبة التي تحيط بمعقل الشيطان ولا يفصل بين محمد ﷺ وقرع الجحيم - حيث يقع الشيطان- سوى المزيفين والخونة ، مثل : (يهودا الإسخريوطى ، وبروتوس الروماني). كما أن عقابه فريد مثير للاشمئاز ، حيث يقطع نصفين من ذقنه إلى شقين ، وهو يسوّي بينه في استحقاق العقوبة وبين قسيس شهوانى مرتد

د- مادة (الخير والشر) التي ألفها (برانون. م. ويلز) وينفي فيها أن تكون تلك الألفاظ في القرآن الكريم قد تضمنت بعضاً أخلاقياً، وذلك من أجل التأكيد على الاتهام الغربي للنبي والقرآن بأنه كتاب لا أخلاقي لبني لا أخلاقي.

(١) Montgomery Watt , The Influence of Islam on Medieval Europe , p. ٧٤, Edinburgh up ١٩٧٢.

(٢) إدوارد سعيد ، الاستشراق ، ص : ٢٢٠ ، مرجع سابق.

ادعى لنفسه مكانة دينية بارزة اسمه (فرا دولشينو).

بينما يضع كلاً من (ابن سينا وابن رشد وصلاح الدين) في الدائرة الأولى من الجحيم ، حيث يقاسون أخف ألوان العقاب؛ لأنهم أفضل فاتتهم فقط نعمة الوحي المسيحي ^(١).

وقد ترتب على هذه الجدلية الادعاء بأن القرآن ليس كتاباً سماوياً أصيلاً بل كتاب هرطقة، وهو ما تفرع عنه زعمان وشبهتان رئستان روّجتها دوائر البحث الغربي في دراساتها حول القرآن، وهما:

أ- القرآن تلقيق من اليهودية والنصرانية:

يقول اليهودي الألماني (إبراهام جيجر ABRAHAM GEIGER) في كتابه «ماذا اقتبس محمد من اليهودية؟»، WAS HAT MOHAMMED AUS DEM JUDENTUM AUFGENOMMEN :

«إن القرآن مأخوذ باللفظ أو بالمعنى من كتب اليهود»^(٢).

ويؤكد اليهودي (برنارد لويس BERNAHARD LEWIS) : «أن محمدًا خضع للتأثيرات اليهودية والمسيحية كما يبدو ذلك واضحاً في القرآن»^(٣).

ويشرح (جولدتسره GOLDZIHER) قائلاً : «تبشير النبي العربي ليس إلا مزيجاً متخباً من معارف وأراء دينية عرفها بفضل اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية التي تأثر بها تأثراً عميقاً، والتي رآها جديرة بأن توقظ فيبني وطنه عاطفة دينية صادقة... فصارت عقيدة انطوى عليها قلبه، كما صار

(١) إدوارد سعيد ، الاستشراف ، ص: ٩٧ ، مرجع سابق.

(٢) نقلأ عن : محمد صالح البنداق ، مرجع سابق ، ص: ١٠٨ .

(٣) نقلأ عن : عبد الحميد غراب ، مرجع سابق ، ص: ١١٢ .

يعتبر هذه التعاليم وحياً إلهياً^(١).

ويستدل (الخوري الحداد) المبشر اللبناني في جدليته الضخمة ضد أصالة القرآن^(٢)، على صحة مزاعم أسلافه من المنصرين الغربيين، بقوله: «فوجود العالم المسيحي ورقة بن نوفل في جوار محمد خمسة عشر عاماً قبلبعثة، وأعواماً بعدها في أوائل الدعوة ، ووجود هذه الحاشية الكريمة في المدينة مع النبي في كل زمان ومكان حجة قاطعة على أن بيته النبي والقرآن كانت كتابية من كل نواحيها، وأن ثقافة محمد والقرآن كتابية في كل مظاهرها، وذلك بمعزل عن الوحي والتزييل»^(٣).

ب - القرآن تكرار لقصص العهد القديم والجديد :

ساقط الدراسات الغربية هذا الزعم تخصيصاً لما أحمل في الشبهة السابقة، استناداً إلى العناصر المشتركة بين القصص القرآني وقصص العهدين.

(١) جولدتسر، العقيدة والشريعة في الإسلام ، ص : ١٢ ، بترجمة : محمد يوسف موسى وآخرون ، القاهرة ، ١٩٤٨ م.

(٢) صدرت هذه الجدلية متتصف القرن العشرين في أربع مجلدات طبعتها مطبعة حربياً البوليسية في لبنان بعنوان «دروس قرآنية» ، مع عنوان خاص لكل كتاب ، يجسد فيه مضمون جدليته ، وجاءت على النحو التالي :

- ١ - الإنجيل والقرآن.
- ٢ - القرآن والكتاب.
- ٣ - القرآن والكتاب وهو تكملة للجزء الثاني.

٤ - نظم القرآن والكتاب ، وقد تصدى له الشيخ (محمد عزة دروزة) في ردّ تفصيلي في كتابه «القرآن والمبشرون» الصادر عن المكتب الإسلامي بدمشق ، في مؤلف عده الدكتور (فريد مصطفى) من أفضل ما كتب الشيخ (دروزة) .

راجع : فريد مصطفى سليمان ، محمد عزة دروزة وتفسير القرآن الكريم ، ص : ٤٢٤ ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ١٤١٤ هـ / ١٩٩٣ م.

(٣) الحداد ، القرآن والكتاب ، (٢ / ١٠٦٠) ، مرجع سابق.

يقول (جولدتسهير GOLDZIHER): «لقد أفاد محمد من تاريخ العهد القديم وكان ذلك في أكثر الأحيان عن طريق قصص الأنبياء ليذكّر على سبيل الإنذار والتمثيل بمصير الأمم السالفة الذين سخروا من رسليهم ووقفوا في طريقهم»^(١).

ويستطرد موضحاً طريقة الإفادة، بقوله: «إن محمداً أخذ يجمع ما وجده في اتصاله السطحي أثناء رحلاته التجارية منها كانت طبيعة هذا الذي وجده، ثم أفاد من دون أي تنظيم»^(٢).

أما اليهودي الهولندي (فنسنك A. J. WENSINCK) فيخرج بدائرة الإفادة عن حدود العهد القديم، ويربط لنا بوضوح بين هذا الزعم وسابقه والفرضية الأساسية والمنطلق الذي تفرعت عنه هذه الادعاءات قائلاً: «النبي كان يبشر بدين مستمدٌ من اليهودية والنصرانية، ومن ثمَّ كان يردد قصص الأنبياء المذكورين في التوراة والإنجيل، لينذر قومه بما حذر مكذب الرسل قبله، ولبيثت أتباعه القليلين من حوله»^(٣).

ولأن هذه المزاعم الغربية تستمد أصولها من مزاعم مشركي مكة حول أصالة القرآن الكريم كما تُضح ذلك من خلال رصد خصائص الدراسات الغربية في مرحلة البدائيات المشرقية، فإن القرآن الكريم نفسه قد تصدى لهذه المزاعم مفتداً إياهاً من طريق :

أوها: طريق التحدي، وهو طريق الردع لذوي اللجاجة في الجدل غير المنقادين إلى المسلمات والحقائق ، والرافضة لكل برهان يقينيٍّ ودليل إلزاميٍّ وحججة دامغة ، قال - تعالى - : «**﴿قُلْ لَّئِنْ**

(١) جولدتسهير ، العقيدة والشريعة في الإسلام ، ص : ١٥ ، مرجع سابق ، والمعنى نفسه أورده بالفظ مقارب في «مذاهب التفسير الإسلامي» ، ص : ٧٥ ، بترجمة : عبد الحليم النجار ، القاهرة ، ١٩٥٥.

(٢) جولدتسهير ، العقيدة والشريعة ، ص : ٢٥ ، مرجع سابق.

(٣) نقلًا عن : عبد الحميد غراب ، مرجع سابق ، ص : ٩١.

أجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كار بعضهم لبعض ظهيراً» [الإسراء: ٨٨].

فإن كان محمد قد استطاع بمساعدة أهل الكتاب أن يأتي بالقرآن من عند نفسه، فليحاول أهل الكتاب أنفسهم ومعهم الثقلان من الجن والإنس أن يأتوا بمثل القرآن إن كانوا صادقين في زعمهم مبدأ الإفادة.

وهذا التحدي يشمل دليل بطلان مزاعمهم، إذ التحدي مكمل بإخفاقة مزاعمهم وهو دليل على بطلان دعواهم.

الثاني: طريق المقارنة ، حيث يدعو القرآن إلى تأمل آياته وقصصه وأخباره، إذ يتهمي ذلك التأمل إلى نتيجة حتمية مؤداها تنزيه القرآن عن الاختلاف والتناقض، وهذه سمة الوحي الإلهي الأصيل فقط ، أما غيره فيشمل وجهاً من الاختلاف والتضارب ، قال - تعالى - : «أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ أَخْتِلَافًا كَثِيرًا» [النساء: ٨٢].

الثالث: طريق الإلزام التاريخي ، وفيه ألزم القرآن مجادلاته بحققيتين تاريخيتين ببطلان مزاعمهم: الحقيقة الأولى: أمية الرسول ﷺ وعدم معرفته بالقراءة والكتابة.

قال - تعالى - : «وَمَا كُنْتَ تَتَلَوَّ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُطُهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَأْرَتَهُ الْمُبْطَلُونَ» [العنكبوت: ٤٨].

الحقيقة الثانية: عجمة المعلمين المزعومين ، ف(الخداد) الذي نسبوا إليه تعليم النبي ﷺ كان لسانه أعجمياً لا يجيد العربية ، بينما القرآن في أعلى طبقات الفصاحة ، والتي لا يستقيم عقلانياً أن يتعلمها النبي ﷺ من أعجمي ، قال - تعالى - :

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعْلَمُهُ بَشَرٌ لِسَانٌ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمٍ وَهَذَا السَّانُ عَرَبٌ مُّبِينٌ﴾ [النحل: ١٠٣].

المبحث الخامس

تقويم الدراسات الغربية حول القرآن الكريم

فرضت طبيعة الدراسات الغربية حول القرآن بما أثارته من دعاوى وبما سلكته من ضروب ومسالك نوع المنهج المناسب لتقويم تلك الدراسات ، وليس ثمة شك في أهمية الدور الذي يمثله المنهج في هذا المجال ، لأن الباحثين الغربيين ألبسو دراساتهم وادعاءاتهم ثوب المنهجية ، وبثوها مباشرة أو من خلال الجالسين تحت أقدامهم من المخبرين الثقافيين المحليين عبر بوابات العلم ومداخله.

لذلك فإن المنهج المقارن إلى جانب منهج النقد التاريخي ، ومنهج نقد النصوص ، وبحوث تاريخ الأديان هي الأبرز شأنًا في تقويم الدراسات الغربية حول القرآن الكريم ، فلهذه المنهج العلمية الأصلية القدرة على إثبات أصالة الحقيقة التاريخية الثابتة لتلقّي النبي محمد ﷺ الوحي القرآني من ربّه من خلال الشواهد التاريخية ، ومن خلال تنتائج بحوث تاريخ الأديان ومقارنة النصوص ونقدتها .

كما أن لها القدرة على كشف التزيف والاختلاف الذي تخفي به الغرب على القرآن قرونًا عديدة باسم العلم والمناهج الحديثة ، وستأتي هذه المناقشة على النحو الذي سلكته دوائر الباحثين الغربيين في طرح تصوراتها حول القرآن من خلال محورين:

١- المحور الأول : مناقشة الدعوى الأولى «القرآن تلفيق من اليهودية والنصرانية» :

لا شك أن العلاقة بين الإسلام واليهودية والنصرانية - قبل تحريفهما - غير منكرة ابتداءً ، إذ يقول - تعالى - :

﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الَّذِينَ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ ﴾

وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنَّ أَقِيمُوا الَّذِينَ لَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبِيرٌ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ سَجَّطَتِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَهَدَى إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ» [الشورى: ١٣].

كذلك شأن العلاقة بين القرآن والكتب السابقة؛ لقوله - تعالى - في شأنها :

﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْءَانُ أَنْ يُفْتَرِكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ اللَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: ٣٧].

لكن هذه العلاقة غير المنكورة بين القرآن والكتب السابقة ليست علاقة اقتباس ومتابعة من القرآن كما أشارت الدراسات الغربية، بل هي كما قرر القرآن الكريم نفسه :

١ - هيمنة قرآنية وتصديق ، كما قال - تعالى - : ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهِمِّنَا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَبَعَ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَبْلُوْكُمْ فِي مَا ءَاتَنَّكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيَنْتَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [المائدة: ٤٨].

٢ - كشف للمستور ، كما قال - تعالى - : ﴿يَأَهَلَ الْكِتَابَ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفِيْرَتَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنِ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ [المائدة: ١٥].

٣ - فصل في مواضع الخلاف : ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [النمل: ٧٦].

٤ - تفصيل : ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْءَانُ أَنْ يُفْتَرِكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ اللَّذِي بَيْنَ

يَدِيهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا زَرِيبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٧﴾ [يونس: ٣٧].

ومثل هذه العلاقة التغایریة التقابلیة بین القرآن وكتب العهد القديم والجديد، علاقه: «المهین» بالمهین علیه، «المبین»، بالمبین، «الفیصل» بالفصول فیه، «المفصل» بالمبین، لا بد أن تتضمن اختلافاً بعيداً بین الفاعل والمفعول، بین المؤثر (القرآن) والمتاثر (كتب العهدین).

وذلك يجعل من القول باقتباس القرآن من التوراة والإنجيل مناقضاً لطابع الأشياء وبدهیات الأمور، ومنافيًّا لحقيقة الاختلاف والتباين البعید بین القرآن وكتب العهدین القديم والجديد.

وهذا ما نطق به المبشر الدومینیکانی الراهب (دي مونت كروس DE MONTE CRUCIS) رغمًا عنه في أحد مقاطع جدلیاته ضد أصالة القرآن، قائلاً: «يا محمد! أنا لا أصدق أنك قد تسلمت هذه الآراء من الله؛ لأنك عجيب غريب في رسالتك؛ لأنك لا تتفق مع أي كتاب مقدس آخر... يجب أن ننذر ما ادعى محمد أنه تسلّمه من الله؛ لأنه مناقض تماماً للأحكام التي كتبها موسى والأنبیاء والرسل بعده»^(١).

ولیست طبيعة العلاقة بین القرآن وكتب اليهود والنصاری هي العائق الوحید أمام صحة الزعم باقتباس القرآن من كتب العهدین القديم والجديد، بل هناك عوائق أخرى يحول كل منها أمام أي احتیال للقول بسلامة هذا الزعم من وجہ من الوجوه، وتمثل هذه العوائق - التي تشكل في الآن نفسه دلائل تهاافت شبهة اقتباس القرآن من كتب اليهود والنصاری - فيما يلي :

أولاً: شخصية الرسول ﷺ :

تقدّم حیاة النبي ﷺ برهاناً ساطعاً على صحة تلقیه الوحي القرآني عن ربّه ، وعدم صحة الزعم باقتباسه ﷺ من كتب اليهود والنصاری أو تعلّمه من أحدهم، وذلك من وجوه:

١ - حیاته ﷺ المعروفة بتفاصيلها ودقائقها، حيث لم يؤثّر عنه الجلوس إلى أحد النصاری أو اليهود بمكة أو غيرها للتعلم والمُدارسة، وليس هناك أي دليل محسوس أو ملموس على تعلّمه ﷺ شيئاً من

(١) قاسم السامرائي ، مرجع سابق ، ص : ٦٢ .

أهل الكتاب ، بل ولا دليل على جلوسه للتعلم على يد أحد من غيرهم في أيٌّ من فروع العلم والثقافة أو الصناعات والحرف ، وقد استدل القرآن على لسان النبي ﷺ بذلك الدليل في مواجهة قومه ، قال - تعالى - : ﴿قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرِكُمْ بِهِ فَقَدْ لَيَّثُ فِيهِكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [يونس: ١٦].

أما ما تذكره الدراسات الغربية من مصادر تعليمية حية للنبي ﷺ على يد بعض أسماء من أهل الكتاب ، فهي أصناف ثلاثة :

الصنف الأول: (ورقة بن نوفل) ابن عم خديجة أم المؤمنين زوج النبي ﷺ ، وهنا يقدم لنا علمٌ نقد النصوص البرهان الكافي على أصلية تلقى النبي ﷺ الوحي القرآني من ربّه وامتناع تعلمه شيئاً من (ورقة) أو غيره ، حيث يقول (ورقة) ما نصّه : «وَإِنْ يَدْرِكَنِي يَوْمَكُ أَنْصُرَكُ نَصْرًا مَؤْزِرًا»^(١) ، إذ لم يكن (ورقة) ليؤمن بنبوة رجل يجلس منه مجلس المتعلم .

الصنف الثاني : (بحيرا) الراهب ، ونسبة تعلم النبي ﷺ شيئاً منه هي نوع من الخيال القصصي الذي يتهاوى أمام الفحص النقدي لتون القصص ، حيث تقطع وقائع القصة بأنها تمت في جزء من نهار أمّام أعين القرشيين ، وأن النبي ﷺ كان مُسْتَخْبِرًا عنه ، ولم يكن مُخْبِرًا بشيء ، وأن الراهب أخبرهم أن محمداً ﷺ رسول إلى العالمين بدليل خاتم النبوة أسفل كتفه^(٢) .

(١) صحيح البخاري ، كتاب: بدء الوحي ، باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ ، حديث رقم : (٣).

(٢) محمد بن جرير الطبرى ، تاريخ الأمم والمملوك: (٢ / ٢٧٨ - ٢٧٩) ، ط٥ ، دار المعارف ، القاهرة .

- ابن هشام الحميري ، السيرة النبوية: (١ / ١٨٠ - ١٨٣) ، ط٢ ، مطبعة الحلبي ، القاهرة ، ١٣٧٥هـ .

- أبو الفداء بن كثير ، البداية والنهاية: (٣ / ٤٣٥ - ٤٤٢) ، دار هجر ، القاهرة ، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م .

وقد أورد الترمذى في جامعه إخبار (بحيرا) بنبوة نبينا محمد ﷺ إلى العالمين واستدلاله بخاتم النبوة تحت كتفه ﷺ .

جامع الترمذى: كتاب : المناقب ، باب : ما جاء في بدء نبوة النبي ﷺ ، حديث رقم : ٣٦٢٩ .

الصنف الثالث: مَنْ كانوا في صحبة النبي ﷺ، مثل: (بلال الحبشي، أو صهيب الرومي، أو ماريا القبطية) رضي الله عنهم، وهؤلاء وغيرهم لا يقوم بهم دليل على شبهة تعليم النبي ﷺ؛ وذلك لسببين: أولهما: تاريخي؛ حيث لم يظهروا في صحبة النبي ﷺ إلا بعد بدء نزول القرآن وبعد ظهور الإسلام، والثاني: كونهم مسلمين آمنوا بصحة نبوته ونزل الوحي عليه بالقرآن الكريم، وليس هناك برهان على انتفاء شبهة التعلم منهم أظهر من تصديقهم لتلقّيه الوحي بالقرآن وإيمانهم به.

٢ - أمانته وصدقه ﷺ، حتى إنه كان يُلقب بالصادق الأمين، ولم يكن هذا الصادق ليذر الخيانة والكذب على الناس، ثم يقترفيها في حق الله.

ثانياً: تاريخ كتب العهدين القديم والجديد:

يقوم تاريخ العهد القديم والعهد الجديد حائلاً أمام شبهة التعلم منها، وذلك من جانبين:
الجانب الأول: النسخة العربية من كتب العهدين.

هذه النسخة لم تكن موجودة في عهد النبي ﷺ، ولا بعده بقرون، فقد بحث القس (روبير شدياق) محقق كتاب «الرد الجميل» للغزالى عن ترجمة عربية للعهد الجديد، فلم يعثر على أي ترجمة حتى عصر الغزالى في القرن الخامس الهجرى^(١).

وهذه التبيّحة هي ما انتهت إليه أحدث دائرة للمعارف الدينية (Realenzyklopuedie Theologische)، من خلال تتبعها الدقيق لتاريخ أقدم تراجم العهد الجديد^(٢).

أما وجود نص عربي للتوراة فأبعد في الاستحالة، وإلى جانب ذلك فلم يكن بمكة أحد من علماء

(١) مالك بن نبي ، الظاهرية القرآنية ، ص: ٢٤٧ ، بترجمة : عبد الصبور شاهين ، دار الفكر ، دمشق ، ١٤٠٢ هـ -

. م ١٩٨١

(٢) Theologische Realenzyklopuedie ، ٤ ، ٢١١ - ٢١٣ ، London - New York - Bonn.

اليهود يمكن الادعاء بأنّ محمداً ﷺ قد تعلم منه، أما الزعم بامكانية الإفادة من يهود المدينة، فذلك باطل تاريخياً؛ لأنّ سور المكية هي التي عرضت أطوار قصص التوراة بتفاصيلها الدقيقة، على النحو التالي^(١):

(سورة الأعراف) عن آدم ١١ - ٢٥ وموسى ١٠٢ - ١٧٦، و(سورة يونس) عن موسى ٧٥ - ٩٢،
 و(سورة هود) عن نوح ٢٥ - ٤٩ وإبراهيم ولوط ٦٩ - ٨٢ ، و(سورة يوسف) عن يوسف ،
 و(سورة الحجر) عن آدم وإبراهيم ولوط ٢٦ - ٧٧، و(سورة الإسراء) عن بنى إسرائيل ٤ - ٨ ،
 و(سورة الكهف) عن أهل الكهف ٩ - ٢٥، وموسى ٦٠ - ٨٢ ، و(سورة مريم) عن زكريا ويعيسي ومريم
 وعييسي... إلخ ١ - ٣٣، و(سورة طه) عن موسى ٩ - ٩٨ ، و(سورة الأنبياء) عن إبراهيم ٥١ - ٧٠
 وداود وسلیمان ٧٨ - ٨٢ ، و(سورة الشعراء) عن موسى وإبراهيم ونوح.... إلخ ١٠ - ١٨٩
 و(سورة النمل) عن موسى وداود وسلیمان ٧ - ٤٤ ، و(سورة القصص) عن موسى ٣ - ٤٣ ،
 وقارون ٧٦ - ٨٢ ، و(سورة العنكبوت) عن نوح وإبراهيم ولوط ١٤ - ٣٥ ، و(سورة سباء) عن داود
 وسلیمان ١٠ - ١٤ ، و(سورة ص) عن داود وسلیمان وأیوب ١٧ - ٤٤ ، و(سورة الذاريات) عن
 إبراهيم ٢٤ - ٣٧ .

وذلك يعني انحياز الداعوى محل النزاع من أساسها، فلا النص - موضع الداعوى - موجود في زمنه ، ولا إمكانية القراءة سبيل الإفادة من النص متوفرة لدى المدعى عليه.

الجانب الثاني: تُسْخَنُ العهد القديم والجديد:

تشكل تُسْخَنُ العهد القديم والجديد أكبر عائق أمام الزعم بتعلم النبي ﷺ أو غيره من كتب اليهود والنصارى؛ لأنّ العهد القديم والجديد ليس نسخة واحدة معتمدة من معتقديهما، بل يمكن القول

(١) محمد عبد الله دراز ، مدخل إلى القرآن الكريم ، ص: ١٥٦ - ١٥٧ ، دار القلم ، الكويت ، ١٣٩١ هـ - ١٩٧١ م.

بدون أي تجاوز علمي : إن العهد القديم ثلاثة كتب مختلفة الحجم والمحتوى والأسلوب ، وهي^(١):

١ - توراة السامرة.

٢ - الترجمة السبعينية.

٣ - توراة العبرانيين.

ولا يختلف الأمر بالنسبة للعهد الجديد الذي يختلف باختلاف الكنيسة التابع لها، ولذلك توجد أكثر من ثلاثة نسخ رئيسة للعهد الجديد، وهي:

العهد الجديد للأرثوذكس، العهد الجديد للكاثوليك، العهد الجديد للبروتستانت، العهد الجديد للأقباط، العهد الجديد للأرمن^(٢).

وفي النصف الأول من القرن الماضي اكتُشفت في وادي (قمران) بالأردن وفي نجع (حمادى) بصعيد مصر عدة مخطوطات بيَّنت أن هناك كتاباً مقدساً آخرى لدى طوائف اليهود والنصارى^(٣).

ولا شك أن الاعتماد على أية نسخة من النسخ سيقود حتماً إلى التناقض مع معطيات النسخ الأخرى، ويكفي للتدليل على ذلك، ذكر مثال واحد لاختلاف بين نسخ التوراة الثلاث حول أمصار الخلائق من آدم إلى الطوفان، كما يبينها الجدول المدرج في الملحق رقم (٢)^(٤).

(١) R. Smendl , Die Entstehung des Alten Testament , Stuttgart - Mainz ١٩٧٨.

- Wemer. Kuemmel , Einleitung in das Neue Testament , Heidelberg ١٩٨٣.

(٢) B. F. Westcott , The Bible in the Church , Grand Rapids. (U.S.A ١٩٨٠)

(٣) J. M. Robinson , Die Bedeutung der Bibliothek von Nag Hammadi Fuer die Theologie und Fruhe Christentum, Bamberg ٢٢,٦,٩٣ (vortrag) Heutige.

(٤) سعود الخلف ، دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية ، ص: ٨٦ .
وانظر في محتوى مخطوطات البحر الميت :

- محمود العابدي ، مخطوطات البحر الميت ، دائرة الثقافة والفنون ، عمان ، ١٩٦٧ م.

- أنيس فريخة ، مخطوطات البحر الميت وجامعة قمران ، بترجمة: إبراهيم مطر ، بيروت ، ١٩٥٧ م.

وكذلك الشأن فيما يخص الأنجليل، إذ الاختلاف بينها أعمق خاصة فيما يتعلق بحسب المسيح عليه السلام - من حيث أعداد الأنسال وأسماؤهم من آدم إلى المسيح، كما يظهر من خلال الجدول المدرج في ملحق رقم (٣) ^(١).

والذي يظهر منه التضارب الشديد بين (متى ولوقا) من حيث:

١ - الأجداد قبل إبراهيم لا يذكر (متى) عنها شيئاً.

٢ - يزيد (لوقا) في أعداد أجداد المسيح من إبراهيم إلى داود فيذكر (١٥) جدّاً، أما (متى) فيذكر (١٤) جدّاً.

٣ - الأجداد من بعد داود، إلى جانب الاختلاف الشديد في الأسماء تختلف الأعداد اختلافاً كبيراً، إذ يذكر (متى) (٢٦) جدّاً، أما (لوقا) فيذكر (٤١) جدّاً.

ثالثاً: إعجاز النظم القرآني :

النظم القرآني هو طريقة التأليف العجيبة التي تفرد بها القرآن ، وبأبانت جميع طرق العرب في البلاغة وأعجزتهم عن إجابة التحدي الذي دعاهم إليه ^(٢).

ويتضمن إعجاز النظم القرآني جوانب أربعة يظهر من خلالها تفرده، وهي:

أ - اللفظ، حيث جاءت ألفاظ القرآن على غير المعهود من الجزالة.

ب - المعنى، وتبعد بلاغة المعاني في مطابقتها للألفاظ، وفي تعبيرها التام بأوْجِز العبارات.

ج - التركيب، وجاء معتدلاً غير متبادر، متناسباً غير متناهٍ، محكماً إذا نزعت أحد لبناته ثم أديرت

(١) موريس بوكاى ، القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم ، ص: ١٠٨ - ١١٠ ، دار المعرف ، لبنان ، ١٩٧٧ م.

(٢) حسن طبل ، حول الإعجاز البلاغي للقرآن ، ص: ٧٤ - ٧٦ ، مرجع سابق.

كلمات العرب كلمة كلمة لم يوجد أنساب منها.

وهذا الجانب من جوانب الإعجاز القرآني لا تعرفه كتب اليهود والنصارى التي يُزداد فيها السفر والسفران ، والإصلاح والإصلاحان ، والأية والآيات ، والكلمة والكلمات من دون إحساس بتغيير أو تبدل في الأسلوب ؟ لأن طرائق التعبير لدى المؤلفين متقاربة .

كما أن هذه الكتب صنفت على مراحل زمنية طويلة ونُسخت بلغات عده ، مما أوهن من قيمتها التعبيرية .

فهل من الممكن أن يحاكي السامي في طبقته المتدنّي عنه؟!

رابعاً: الاختلاف بين اليهودية والمسيحية والإسلام في أصول الإيمان :

جاءت أصول الإيمان في القرآن وكتب العُهَدِين متباعدة تباعناً واضحاً يشدُّ معه كل محاولة للقول بتأثير وتأثر بين سابق ولاحق، وذلك على النحو التالي:

١- الألوهية: في اليهودية الإله عنصري قبلي ذو صفات بشرية، وفي المسيحية الإله مثلث أحد أضلاعه ابن يُولد لأب يسمح بتقديمه إلى الضرب والإهانة والصلب والموت، ثم يقوم الإله الميت من قبره ويصعد إلى جوار أبيه بدون أن يلقى عوناً من أيه أو من الروح القدس - الرب الثالث المنبع من الأب الوالد والابن المولود حسب العقيدة الكاثوليكية؛ والمنبع من الأب الوالد وحده وفق قانون الإيمان الأرثوذكسي، أما في الإسلام فالله - سبحانه - واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد.

٢- النبوة : تكون النبوة في اليهودية فردية وجماعية وتُكتسب بالتعليم، وفي النصرانية مُؤْسِلُ الأنبياء هو المسيح، وفي الإسلام النبوة اصطفاء من الخالق لبعض عباده المؤيّدين بما يثبت صدق دعواهم في التبليغ عن ربهم.

٣ - اليوم الآخر : تصمت اليهودية، ولا تنضبط المعتقدات الغامضة للنصارى فيه، ويفصل الإسلام أخبار اليوم الآخر تفصيلاً دقيقاً.

٤ - الكتب السماوية : يكفر اليهود بالإنجيل والقرآن، ويكره النصارى بالقرآن، ويؤمن المسلمون بجميع الكتب السماوية التي أنزلها الله على رسليه .

٥ - الملائكة : يصور العهد القديم الملائكة على أنهم أبناء الله المجتمعون في حضرة رب السماء ومعهم الشيطان^(١) ، وفي بدء الخليقة اخذوا صورة بشرية، حيث تزوجوا من بنات آدم، وأنجبوا منهم عالقة جبارة^(٢) .

ويقدم العهد الجديد الملائكة على أنهم أبناء الله الذين لا يموتون^(٣) ، وهم واقعون تحت سلطان الخطيئة حيث يخطئون فيقيّدون في السلسل ويُطرحون في جهنم^(٤) ، والذي يقوم بمحاسبتهم هم رسول المسيح^(٥) .

أما الملائكة في الإسلام فمخلوقات نورانية متّزهة عن الخصائص البشرية ومبرأة من المعصية، فهم عباد مكرمون، مفطورون على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم وكلفهم به من أعمال^(٦) .

٦ - القدر، في الإسلام لا يقع شيء في الكون سواءً كان مادياً أم كان متعلقاً بأفعال الإنسان

(١) العهد القديم (نسخة الكاثوليك) ، سفر أيوب (١ / ٢ ، ٧ - ٢ / ١) ، دار المشرق ، بيروت ، ١٩٨٩ م.

(٢) العهد القديم ، سفر التكوين (٦ / ٤ - ١) ، مرجع سابق.

(٣) العهد الجديد (نسخة الكاثوليك) ، إنجيل لوقا (٢٠ / ٣٦) ، دار المشرق ، بيروت ، ١٩٨٩ م.

(٤) العهد الجديد ، رسالة بطرس (٤ / ٢) ، رسالة يهودا (٦ / ١) ، مرجع سابق.

(٥) العهد الجديد ، الرسالة إلى أهل كورنثوس (٦ / ٢ - ٣) .

(٦) ابن قيم الجوزية ، إغاثة اللهفان (٢ / ١٧٠ - ١٧٩) .

- عمر الأسرق ، عالم الملائكة ، ص: ٢٢ ، ٣٢ ، ٢٢ ، دار التفاصي ، الأردن ، ١٩٩٥ م.

إلا بإذن الله، وأن جميع تلك الأحداث مسطورة بعلم الله في كتاب سابق، أما المسيحية فإنها ترجع الأفعال إلى المحبة، ولا يتضح في اليهودية أي تأثير للقدرة الإلهية على أفعال العباد.

وكما اختلفت أصول الإيمان بين الديانات الثلاث اختلف الأساس الذي يقوم عليه الإيمان:

ففي اليهودية الإيمان وراثي عنصري ، وفي المسيحية يقوم الإيمان على إلغاء العقل، كما أرسى ذلك القديس (أوغسطين) في حماورته: «أنا أؤمن لأنني لا أعقل» ، والقديس (أنسلم أسقف كانتوبوري) : «آمن كي تعقل»^(١).

أما القرآن فقد أنكر كل أتباع أعمى يلقي بزمامه إلى سلطة لا تستند إلى العقل: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَلْوَأُولَئِنَّا بَلْ تَتَبَعُ مَا أَفْيَنَا عَلَيْهِ إِبَاءَنَا أَلْوَكَارَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْقُلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ» [البقرة: ١٧٠]، وقد دعى دائماً وباستمرار إلى التأمل الفردي المنسحب من تأثير الوسط الخارجي والأفكار المسبقة، ومن كل فكرة مستقاة بدون تمحيش: «فُلِّ إِنَّمَا أَعِظُّكُم بِوَحْيَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ» [سباء: ٤٦].

وقد أقرَ المنصر الإيطالي (لودوفيكو مرتشي LUDWIGO MARRACCI) بذلك التفرد للإسلام في مقدمته الجدلية «دحض القرآن» حينما كان يفتش عن سر إقبال الوثنية على الإسلام دون المسيحية. يقول (مرتشي) :

«القرآن والإنجيل حين يُعرضان على غير المؤمنين فإنهم يفضلون القرآن على الإنجيل، ويجب ألا نشك في أن كتاب محمد لا يقدم للعقل أفكاراً يصعب على العقل فهمها؛ لا سيما العقل الفاسد وعدو الغموض».

(١) راجع: ترجمة المحاورتين لدى : حسن حنفي ، نماذج من الفلسفة المسيحية ، الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٨٨ .

فمثلاً لا يوجد إلا إله واحد حكيم وقدير، خالق الأشياء كلها ومديرها، ومخالف للحوادث، ويجب أن يصلّى له بخشوع وخضوع، وأن يكون الإنسان متساماً مع الفقراء، ويؤدي مناسك الحج، ويظهر بدنه بالصيام، ويحافظ على العدل والوسطية وطيبة القلب والشفقة، وكذلك كل الفضائل السهلة الأخرى، فلا يجوز أن يؤذى إنسان بل يجب أن يُحتمى من السرقة والقتل والزنا وأي جريمة أياً كانت، ويجب أن يحتقر كل ما في الدنيا باعتباره عابراً وغير ثابت، ويستمسك فقط بالأعمال الصالحة التي لن يضيع أجرها، وسيكون لنا في النهاية يوم نعود فيه إلى الله لنجزي على ما فعلنا ؟ فالطبيون سيجدون في الآخرة نعيماً مقيناً وما يشتهون ، وسيذوق الأشرار في جهنم عذاباً لا نهاية له.

كل هذه المبادئ وغيرها تنتشر في القرآن بطريقة مفهومة وواضحة أكثر من المبادئ الإنجيلية.

ومن ناحية أخرى إذا سمع أحد الوثنين كلام أحد المبشرين: أن الإله الحق الواحد الذي يتكلم عنه واحد وثلاثة، وأن الإله حلّ في رجل، وأنه فقير، وأنه عانى وصلب، ومات ودفن، وكان هو نفسه معجزة، وفي سر القرابان المقدس أن سر التوبية ضروري مطلقاً، وأن الزواج الأحادي لا بد منه ، وأن الرباط المقدس لا يفصّم، وأن الحياة يجب أن تكون صليباً مفصلاً ، وأنه يجب أن يحسن الإنسان حتى إلى أعدائه، وأن السعادة الحقة تكمن في أشياء لا تراها العين، ولم تسمعها الأذن ، ولم تخطر على قلب الإنسان... وحكم أخرى مشابهة تكون في متناول السمع الإنساني أو تكون صعبة جداً إن لم تكن مستحيلة بالنسبة لحياتنا وحماقتنا الطبيعية.

فأيّ وثنيّ سيسمع هذه الأشياء ويقارنها بمذهب القرآن، انظر إلى أيّ جهة سيتوجه؟^(١)

خامساً: أثر القرآن والتوراة والإنجيل في الارتقاء بجوانب الحضارة الإنسانية:

جاءت الكتب السماوية هداية الإنسان وإرشاده إلى ربّه وتحقيق العبودية الكاملة له، ثم لمساعدة

(١) نقلأً عن : عبد الرحمن بدوي ، دفاع عن القرآن ، ص : ١٤١ - ١٤٢ .

الإنسان في القيام بأعباء الاستخلاف في الأرض.

وهنا يبرز التفاوت الكبير في أثر القرآن والتوراة والأنجيل في تنظيم حياة الإنسان ورقمه الحضاري.

ويبدأ هذا التفاوت من منهج العلاج، فبينما يغيب معنى الإنسانية عن العهد القديم، ويختفي من العهد الجديد الجانبي التشريعي والواقعي ، نجد الشمول^(١) في العلاجات القرآنية لقضايا الاعتقاد والتشريع والنفس الإنسانية والسلوك ، يقول - تعالى - : «وَمَا مِنْ ذَبَابٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِحَنَاحِيَةٍ إِلَّا أَمْمَ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ تُحْشَرُونَ» [الأنعام: ٣٨].

فالقرآن يتناول حقائق الكون والحياة بدءاً من ذرة الوجود المستودعة في باطن الصخر والمستقرة في أعماق البحار «يَبْيَنُ إِلَهًا إِنْ تَكُ مُشْقَالٌ حَبَّةٌ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِيَهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ حَبِيبٌ» [لقمان: ١٦]، إلى النجم الساين في فلكه نحو مستقره المعلوم: «وَالشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ» [يس: ٣٨].

وكذلك يتقصى أبعد الجوانب في النفس الإنسانية مسجلاً أدق الانفعالات والخلجات الشعرورية، ونتيجة التعمق في تناول النفس الإنسانية جاءت تقريراته الأخلاقية ثمرة للمعرفة العميقة بالطبيعة الإنسانية، فسجل القرآن خرائط تفصيلية للفضائل الإنسانية التجسدت لدى الأسوة الحسنة من الأنبياء والرسل، ويبين ما يجب على ذي الخلق اجتنابه من رذائل الأعمال وكبائر الإثم والفواحش.

أما تاريخ الإنسانية فيتجه القرآن نحو ماضيها البعيد، ويوجه مستقبلها، ويعلم بحاضرها من

(١) مالك بن نبي ، الظاهرة القرآنية ، بترجمة: عبد الصبور شاهين ، ص: ١٨٧ ، دار الفكر ، دمشق ، ١٤٠٢ هـ -

خلال تبع أخاذ لمشاهد الحضارات وارتقاء الأمم.

ويتجلى التفاوت الكبير بين أثر القرآن وكلّ من العهد القديم والعهد الجديد في الارتقاء بجوانب الحضارة الإنسانية، في الجوانب التالية:

الأول: الأخلاق:

جاءت التعاليم الأخلاقية في العهد القديم قاصرة على توجيهه ببني إسرائيل وإصلاح الفساد الأخلاقي المتأصل في نفوسهم جيلاً بعد جيل على امتداد عشرات القرون.

فقد وصفهم (سفر التثنية) - من أوائل المكتوبات التوراتية - بأنهم : «جيـل متـقلب ، أـولاد لاـ أـمانـة فـيـهـم»^(١) ، ثم وصفتهم أسفار أنبيائهم الكبار بأن : «أعـاهـمـهـمـ أـعـمـالـ إـثـمـ ، وـفـعـلـ الـظـلـمـ فـيـ أـيـدـيـهـمـ ، أـرـجـلـهـمـ إـلـىـ الشـرـ تـجـرـيـ وـتـسـعـ إـلـىـ سـفـكـ الدـمـ الزـكـيـ ، أـفـكـارـهـمـ أـفـكـارـ إـثـمـ ، فـيـ طـرـقـهـمـ اـغـتصـابـ وـسـحـقـ ، طـرـيقـ السـلـامـ لـمـ يـعـرـفـوهـ ، وـلـيـسـ فـيـ مـسـالـكـهـمـ عـدـلـ ، جـعـلـوـاـ لـأـنـفـسـهـمـ سـبـيلـاـ مـعـوـجـةـ كـلـ مـنـ يـسـيرـ فـيـهـاـ لـاـ يـعـرـفـ سـلـامـاـ»^(٢).

وجاء أجمع تشخيص لأنفاق اليهود على لسان (أرمياء) : «وأنتم أسوأ في عملكم أكثر من آبائكم، وهو أنتم ذاهبون كل واحد وراء عناد قلبه الشرير»^(٣).

وكان هذا هو محور التعاليم الأخلاقية في العهد القديم التي دارت حول إصلاح الفساد الأخلاقي وتهدیب النفوس الشريرة ؛ ولذلك جاءت الوصايا العشر - وهي أبرز التعاليم الأخلاقية في اليهودية - بصيغة السلب أو الابتهاء عن فعل الشر : «لا تقتل ، ولا تزن ، ولا تسرق ، ولا تشهد على قريبك شهادة زور ، ولا تشتئه امرأة قريبك ، ولا تشتئه بيت قريبك ، ولا حقله ، ولا عبده ، ولا أمته ، ولا ثوره ، ولا حماره ،

(١) سفر التثنية: (٣٢ / ٢٠).

(٢) إشعياء: (٢٩ / ٦ - ٨).

(٣) أرمياء: (١٦ / ١٢).

ولا كلَّ ما لقريبك»^(١).

فالتعاليم الأخلاقية في اليهودية - إذاً - تعاليم خاصة بعنصر بشري ذي طبيعة سلوكية مريضة.
ولم تبتعد التعاليم الأخلاقية في الإنجيل عن ذلك كثيراً، إذ تدعو إلى الكف عن فعل الشر وإلى عدم مقاومته، كما جاء في موعظة المسيح على الجبل «سمعتم أنه قيل : عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم : لا تقاوموا الشر ، بل من لطمرك على خذك الأيمن فحوّل له الآخر أيضاً ، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضاً ، ومن سخّرك ميلاً واحداً فاذهب معه اثنين ، من سألك فأعطيه ، ومن أراد أن يفترض منك فلا ترده .

سمعتم أنه قيل : تحب قريبك وتبغض عدوّك، وأما أنا فأقول لكم : أحبوا أعداءكم ، باركوا لاعنيكم ، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم»^(٢).

وكما أن هذه التعاليم الأخلاقية قد جاءت - خاصة - للحدّ من غلواءبني إسرائيل الذين أرسل المسيح إليهم، فإنها إلى جانب ذلك تعاليم غير واقعية لا يقدر عليها كثير من البشر، حتى المسيح نفسه - كما تحكى عنه الأنجليل - عندما لطم أحد خدام رئيس الكهنة لم يدر له المسيح خدّه الآخر، بل قال له : «إن كنت تكلمت ردياً فاشهد على الردي ، وإن حسناً فلماذا تضربني؟»^(٣).

أما القرآن فقد شمل دستوراً أخلاقياً متاماً يقوم على عناصر ثلاثة ، هي^(٤) :

(١) سفر التثنية: (٥/١٧ - ٢١)، وانظر : سفر الخروج: (٢٠/١٣ - ١٦).

(٢) إنجيل متى: (٥/٣٨ - ٤٤).

(٣) إنجيل يوحنا: (١٨/٢٣).

(٤) عبد الراضي محمد عبد المحسن ، أسس فلسفة الأخلاق الإسلامية ، ص: ٤١ - ٧٢ ، مجلة الجمعية الفلسفية المصرية ، السنة السادسة ، عدد ٦ ، القاهرة ، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.

١- المعرفة: حيث فاضت نظرية الأخلاق الإسلامية بأمهات المسائل والقضايا الأخلاقية المتعلقة بمبادئ الأخلاق، وأصولها، وطبيعتها، وطرق اكتسابها، وغايتها، ومصادر الإلزام فيها.

٢- التربية: وهي الوسائل والوسائل الأخلاقية المنوط بها تحويل المعرفة والمبادئ الأخلاقية إلى سلوك عملي، أي : أنها تخرج الأخلاق من حالة القوة إلى الفعل من النظرية إلى التطبيق، وهذا العنصر تفرد به منظومة الأخلاق في الإسلام، حيث تقدم دستورها الأخلاقي مقروراً بمنهج تطبيقه، وبوسائل نقله من حالة النظر المجرد إلى واقع الحياة والعمل، عن طريق الوسائل الدافعة، مثل: القدوة الصالحة، الموعظة، الصحبة. والوسائل المانعة، مثل: الاعتبار، العقوبة.

٣- السلوك: وهو الأفعال الأخلاقية الإرادية التي تشمل الفعل الظاهر وأعمال القلب من نية وإرادة واعتقاد، مما يترتب عليه الجزاء والمسؤولية ، سواء أكان متعلقاً بعلاقة الفرد بنفسه أم بالمجتمع أم بالكائنات الحية الأخرى، وهذا المفهوم جعل الحياة الإنسانية كلها ميداناً للعمل الأخلاقي في الإسلام.

ويعني هذا أن الأخلاق الدينية جزء رئيس من العمل الأخلاقي في الإسلام، وهذا مما تفرد به - كذلك - منظومة الأخلاق في الإسلام.

ويمكن القول: إن دستور الأخلاق الإسلامية هو الدستور الوحيد متكامل الجوانب في تاريخ الأخلاق ذات المصدر الديني أو الفلسفي، بما تضمنه من دائرة خطاب تشمل الإنسانية كلها، وبما شمل التكليف الأخلاقي من دوائر ثلاث:

١- فعل الخير والدعوة إليه.

٢- اجتناب الشر ودعاهيه.

٣- مقاومة الشر والتصدي له، وهو ما يجعل مبادئ الأخلاق فيه إيجابية بخلاف غيره.

وإلى جانب هذا التكامل في الجوانب الأخلاقية في الإسلام، هناك الوسطية والواقعية التي تُعد

أهم خصائص الدستور الأخلاقي في الإسلام ، والتي تمكن بها من أن يكون الدستور الأخلاقي الوحيد الذي طبق بحذافيره من قبل مبلغه محمد ﷺ ، ومن قبل صاحبته الأخيار والأجيال الفاضلة من بعدهم ، ولا زال يطبق بشكل جزئي حتى يوم الناس هذا.

الثاني: المجتمع :

على أرض فلسطين وضع العهد القديم أسس مجتمع عنصريّ خاص بالبرانين ، لذلك فإن الدول التي كونها شعب العهد على أرض فلسطين حملت أسماء العنصرية السلالية ، دولة يهودا في الجنوب ، ودولة إسرائيل في الشمال.

ولزم عن ذلك أن حق الحياة وحق المواطنة الكاملة كانتا مكفولتين للإسرائيли فقط ، أما غير الإسرائيلي فحكمه إما القتل وإما الاستعباد ، يقول (سفر التثنية) : «وَهِنَّ تَقْرُبُ مَدِينَةٍ لَكَ يَخْرُبُهَا اسْتَدْعَاهَا لِلصَّلَحِ وَفَتَحَتْ لَكَ، فَكُلُّ الشَّعْبِ الْمُوْجُودِ فِيهَا يَكُونُ لِلتَّسْخِيرِ وَيَسْتَعْدِدُ لَكَ».

«إِنْ لَمْ تَسْالِمْكَ بَلْ عَمِلْتَ مَعَكَ حَرْبًا فَحَاصِرُهَا، وَإِذَا دَفَعَهَا الرَّبُّ إِلَى يَدِكَ فَاضْرِبْ جَمِيعَ ذَكُورِهَا بِحَدِ السَّيْفِ، وَأَمَّا النِّسَاءُ وَالْأَطْفَالُ وَالْبَهَائِمُ وَكُلُّ مَا فِي الْمَدِينَةِ كُلُّ غَنِيمَتَهَا لِنَفْسِكَ، وَتَأْكُلْ غَنِيمَةَ أَعْدَائِكَ الَّتِي أَعْطَاهَا الرَّبُّ إِلَهُكَ».

«هَكَذَا تَفْعُلْ بِجَمِيعِ الْمَدَنِ الْبَعِيْدَةِ مِنْكَ جَدًا الَّتِي لَيْسَ مِنْ مَدَنِ هَذِهِ الْأَمْمِ هُنَّا، وَأَمَّا مَدَنِ هَذِهِ الشَّعُوبِ الَّتِي يَعْطِيَكَ الرَّبُّ إِلَهُكَ نَصِيبًا فَلَا تَسْتَبِقْ مِنْهَا نَسْمَةً مَا»^(١).

وقد لخص (مناحيم بيجن) رئيس الوزراء الأسبق للكيان الصهيوني واجب اليهود تجاه المجتمع الإنساني كما تعلمه من التوراة ، قائلاً : «بِالدَّمِ وَالنَّارِ وَالدَّمْوعِ وَالدَّخَانِ وَبِنَوْعٍ جَدِيدٍ مِنَ الْإِنْسَانِيَّةِ ، نَوْعٌ مَجْهُولٌ لِلْعَالَمِ مِنْذَ أَكْثَرِ مِنْ أَلْفِ وَثَمَانِيَّةِ عَامِ الْيَهُودِيِّ الْمُحَارِبِ ، قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ يَحِبُّ أَنْ نَبْدُأْ

(١) سفر التثنية (٣٠ / ١٠ - ١٦).

المجوم، فمن الدم والعرق سوف يولد جيل فخور كريم قوي»^(١).

وفي جانب المعاملات مع غير اليهود يوصي العهد القديم أتباعه قائلاً: «للأجنبي تفرض بربا، ولكن لأخيك لا تفرض بربا»^(٢). ويشدد على أهمية التضييق على الأجانب في المعاملات قائلاً: «الأجنبي طالب، وأما ما كان لك عند أخيك فتبرئه يدك منه»^(٣).

لكن المسيحية فتحت الباب أمام الوثنين في حق الحياة والمواطنة، إلا أن روح الاستعباد والتدمير ما فتحت حيّة في الخلق المسيحي، فلا زالت «المدنية الأوروبيّة في واقعها وثنية ماديّة لا تؤمن بغير القوّة»^(٤)، وقد اتّضح ذلك من خلال ممارسات الحروب الصليبية ومحاكم التفتيش، والحروب التدميرية العالمية الأولى والثانية، والحروب الاستعماريّة الطويلة ضد العالم الإسلامي، وفي أيامنا هذه حروب الإبادة ضد المسلمين في أوروبا كحرب البوسنة والهرسك، وحرب كوسوفا. وفي قارة آسيا الحرب على أفغانستان وال الحرب على العراق.

أما القرآن فقد أرسى دعائم مجتمع إنساني متكافئ، دعامة التميّز فيه هي التقوى، قال - تعالى - : «يَتَائِمُّ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْنِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ» [الحجرات : ١٣].

وأساس الحكم فيه العدل بين الجميع حتى الخصوم والأعداء منهم.

(١) رشاد عبد الله الشامي ، الشخصية اليهودية ، ص: ١٨٦ ، سلسلة عالم المعرفة ، العدد (١٠٢) ، وزارة الإعلام بالكويت.

(٢) سفر الشنية: (٢٣ / ٢٠).

(٣) سفر الشنية: (١٥ / ٣).

(٤) محمد أسد ، الإسلام على مفترق الطرق ، ص: ٤١ ، مرجع سابق.

قال - تعالى - : «يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمُنَّكُمْ شَتَّانٌ قَوْمٌ عَلَى أَلَا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ حَسِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» [المائدة: ٨]، وحق الحياة مكفول للجميع، فحرمة النفس ذات شأن عظيم القدر «مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُمْ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانُوا مَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانُوا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ» [المائدة: ٣٢].

ولذلك انصرفت في بوتقة الإسلام مختلف الأمم والشعوب التي ضمتها دولته، بل برزت من أبناء الشعوب الإسلامية غير العربية قمم في العلوم التجريبية والعربية والإسلامية، فكانت ظاهرة لافتة للنظر.

بل إن أبناء أهل الكتاب من اليهود والنصارى أتيحت لهم فرص النبوغ والتفوق العلمي في ظل الدولة الإسلامية، فعاش واشتهر موسى بن ميمون، وسعدية الفيومي، وابن كمونة، ويوحنا الدمشقي، وابن العسال، وغيرهم من تبوأ كذلك المناصب الإدارية العالية في الدولة الإسلامية، أو حظي بالمكانة لدى الخلفاء والأمراء لموهبة الأدبية كالشعراء.

الثالث: العلم:

لما كان العهد القديم كتاب إصلاح لجماعة محدودة من البشر في فترة مدة من الزمن، فإن قضايا العلم وموضوعاته لا تتحل أي مكان يعتد به في أسفاره وإصلاحاته؛ لأن العلم يتطلب استقراراً روحيًا، واجتماعياً، وداعياً إيمانياً لخدمةبني الإنسان، وكلها عوامل افتقدتها شعب العهد القديم.

لذلك لا يمكن بحال الحديث عن أثر للعهد القديم في إسهام علمي أو معرقي عبر التاريخ؛

بل يمكن الحديث عن معوقات وعراقل وضعها العهد القديم أمام التطور العلمي؛ لأنَّه يامكاننا رصد عدم ظهور أية عقلية علمية يهودية قبل الإسلام، وبخصوص علماء اليهود الذين عرفهم العالم بعد الإسلام فذلك راجع لفضل الإسلام ، كما يستبين ذلك عند بحث تأثير الإسلام في اليهودية والنصرانية.

ولعل أهم أسباب الخصومة بين العهد القديم والعلم، ومن ثم انتفاء أيَّ أثر للعهد القديم في نشأة العلوم أو تطورها؛ هو افتقار رب العهد القديم نفسه صفة العلم التي تمكنه من مجرد القدرة على التمييز بين بيوت أتباعه وبين بيوت أعدائهم ؛ لذلك فإنَّه لمَّا أراد إخراج شعبه من مصر وإنزال العقاب بالمصريين، أمربني إسرائيل أن يلْطُخوا بيوتهم بالدم كي يميزها عن بيوت المصريين فلا ينزل بها العقاب، يقول (سفر الخروج) :

«ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر»^(١).

ولم تكن المسيحية أقل هوادة في خصومتها للعلم استناداً لقول (بولس الرسول) مؤلف الجزء الأكبر من أسفار العهد الجديد: «حكمة هذا العالم حماقة عند الله. إنَّ الرب عليم بأفكار الحكماء ويعلم أنها باطلة»^(٢).

ولذلك استأسدت الكنيسة في حربها ضد العلم والعلماء، فلما تجرأ (غاليليو GALILIO) على مقاومة اعتقاد الكنيسة في أن الأرض محمولة على قرنِ ثور، وأن الشمس تدور حولها، وأعلن أن الأرض هي التي تدور حول الشمس، كان جزاؤه التكفير والمطاردة، ولم يصدر الفاتيكان وثيقة تبرئة

(١) سفر الخروج: (١٣ / ١٢).

(٢) الرسالة الأولى إلى قورنطس: (٣ / ١٩ - ٢٠)، وانظر: (١ / ١٩، ٢٠، ٢٧).

(غاليلي) من الكفر إلا عام ١٩٩٢ م^(١).

وقد كان كل ذلك طبيعياً ومتفقاً مع فكرة مؤلفي العهد الجديد عن العالم والتي جاءت غير علمية مطلقاً^(٢).

ما دفع بالعلامة (ماكس بلانك MAX PLANCK) لإصدار حكمه الشهير عام ١٩٤٧ م بأنه: «الإبقاء على قيمة ما للمسيحية للعالم المعاصر ومن ثم للعلم الغربي، يجب على الإنسان أن يقرر ياخلاص التخلّي عن المعجزات التي تشكل عائقاً شائكاً أمام وصول المسيحية إلى إنسان الحضارة المعاصرة بسبب تعارضها مع العلم»^(٣).

وبالفعل لم يتقدم العالم المسيحي علمياً إلا بتأثير الحضارة الإسلامية، وبعد الفصل بين ديانة العهد الجديد وتعالمه، وبين شؤون الدنيا ومنها العلم، يقول (محمد أسد):

«وهكذا تكون نسبة نتاج المدنية الغربية الحديثة إلى النصرانية خطأً تاريخياً عظيماً، إن النصرانية ساهمت في جزء يسير جداً من الرقي العلمي المادي الذي فاق به الغرب في مدينته الحاضرة كل ما سواه. وفي الحق أن ذلك التاج قد بُرِزَ من كفاح أوروبا المطاطول للكنيسة المسيحية ولاستشرافها للحياة»^(٤).

أما القرآن فكان أكثر الكتب احتفاء بالعلم، حيث وردت لفظة (العلم) ومشتقاتها أكثر من (٨٢٣) مرة؛ لأن العلم في القرآن أحد وسائل المعرفة التي منحها الله للإنسان لمساعدته في القيام بأعباء الاستخلاف في الأرض، ولمعرفة الله - تعالى - والإيمان به؛ لذلك استشهد الله - تعالى - على وحدانيته

(١) محمد السماك ، مقدمة إلى الحوار الإسلامي-المسيحي ، ص: ١٠٩ ، دار النفائس ، بيروت ، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م.

(٢) Willim Born, Christlicher Glaube und Naturwissenschaft , S : ٤, Blefeld ١٩٥٤ .

(٣) Hermann Lais, Was sagt die Kirche zum Wunder? S : ١٨, in: Wunder umd Magie, Gesammelten Beitraege , Wuerzburg ١٩٦٢.

(٤) محمد أسد ، الإسلام على مفترق الطرق ، ص: ٤٠ ، ٤٦ ، مرجع سابق.

بشهادة العلماء: «شَهَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» [آل عمران: ١٨]، فالعلماء أكثر الناس خشية الله بما علموا من خلقه: «وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَمِ مُخْتَلِفُ الْوَانُهُرُ كَذَلِكَ إِنَّمَا تَخْشَىَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَلَمَتُوْا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ» [فاطر: ٢٨].

وقد بلغ عدد الآيات القرآنية المتعلقة بالعلوم وحقائقها أكثر من (٧٥٠) آية، شملت معظم مجالات العلم : كالفلك ، والطب ، والجيو لو جيا ، والزراعة ، وعالم النبات ، والحيوان ، والتناسل ، والاقتصاد ، والتجارة ، والزراعة ، وعالم البحار...إلخ.

لذلك جاء أثر القرآن في تطور العلم وتأسيس العلوم والمعارف بعيداً ومدهشاً^(١). يقول (روم لاندو ROM LANDO): «في الإسلام لم يُؤَلِّ كُلُّ من الدين والعلم ظهره للآخر ويتخذ طريقاً معاكسة. لا، الواقع أن الأول كان باعثاً من البواعث الرئيسية للثاني ، إن الرياضيات هي كما نعلم أمّ العلوم التجريبية كلها، ولقد لعبت الرياضيات - من غير ريب دوراً حاسماً في العلم العربي، ومع ذلك فحتى في علم تجريبي كالرياضيات كان الدين - كما سوف نعلم - هو الذي قرر طبيعة منجزات العرب ومداها، ولم يكن لدى العرب في الأصل أيّ رياضيات خاصة بهم طبعاً»^(٢).

وحينما تتبع (لاندو LANDO) المدة الزمنية التي احتاجها المسلمون لتشييد الصرح الشامخة

(١) في ذلك يقول (جورج سارطون) مؤرخ العلوم : «إن معجزة العلم العربي كانت ترجع في الأكثر إلى الأثر الذي حدث بفعل النشاط والجد العربيين ، وبفعل الإيمان الإسلامي».

- نقاًلاً عن: ترجمة (عمر فروخ) لمحاضرة (سارطون) التي دعت إليها مؤسسة (جورج ل كايزر).

- راجع : الفيومي ، الاستشراق والاستعمار ، ص : ٤٣٥ ، مرجع سابق.

(٢) روم لاندو ، الإسلام والعرب ، ص: ٢٤٦ ، بترجمة : منير البعليكي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ١٩٧٧ م.

للتقدم العلمي وجد أنهم: «أحرزوه خلال مائتي سنة انتقضت على وفاة الرسول ليس غير، وعمق ذلك التقدم أمر يدعو إلى الدهول حقاً».

ذلك بأن علينا أن نتذكر أيضاً أن النصرانية احتاجت إلى نحو من ألف وخمسين سنة لكي تنشئ ما يمكن أن يدعى حضارة مسيحية^(١).

ويخلص قاموس (برتلس مان) BERTLSMANN HANDBUCH لبيانات العالم المجالات العلمية التي طورها المسلمون، وال المجالات البحثية التي أنشأوها، قائلاً:

«تلقى الغرب من الشرق الإسلامي معارف هامة في مجالات كثيرة، فقد جمع المسلمون علوم العالم ومعارفه: هندية، بابلية، مصرية، فارسية، ويونانية، وترجموا أهم الكتب والمصادر، ونقلوا تلك العلوم والمعارف إلى الآخرين ثانية».

وفي الآن نفسه أسسوا قواعد البحث العلمي في مجالات: الجبر، الحساب، الكيمياء، الفيزياء، الجيولوجيا.

وكان استخدام الصفر العربي أساس التقدم في الرياضيات الحديثة، وأكمل المسلمون ما أخذوه من معرفة فلكية من البابليين واليونان بواسطة ملاحظاتهم الفلكية الدقيقة.

واكتشف الأطباء المسلمون لأول مرة في تاريخ العلم الدورة الدموية، وامتلكوا معرفة عن العدوى والتعقيم، ووقفوا على وظيفة الرحم، وقاموا بعمليات التخدير الكامل، وخطوا خطوات واسعة في طرق وأساليب الجراحة.

وعلى أيديهم تطور علم الوسائل الطبية تطوراً كبيراً، وكذلك العناية بالمرضى في المستشفيات كانت نموذجية، وعممت لتشمل الطبقات الفقيرة.

(١) المرجع السابق.

وظللت صناعات الحديد الإسلامية لا تبارى لأزمان طويلة، واحتصر المسلمون البوصلة واستعملها بحرارتهم في القرن الحادي عشر الميلادي، وبيدو أثر التقدم المعماري الإسلامي واضحاً في كل من بريطانيا وفرنسا ، خاصة في مجال القلاع والمحصون والأسوار والمنارات»^(١).

ويظهر أثر القرآن في تطور العلم بشكل أكثر جلاء حينما نقارن بين أثره في أمّة العرب بعد اعتناقهـا الإسلام وبين أثر العهدين القديم والجديد في أمّة اليونان بعد اعتناقهـا النصرانية.

فقد ارتقى المسلمين العرب أعلى قمم النضج الحضاري والعلمي والعقلي، بينما النصارى اليونانيون كانوا في أعلى القمم في الفلسفة والطب، وحينما اعتنقوا النصرانية زالت فلسفتهم، وانقرضت حكمتهم، وولّت علومهم، بسبب تعارض كتابهم المقدس مع العقل والعلم.

ويكشف الجدول المدرج في الملحق (٤) الفارق بين تأثير القرآن في نهضة العلوم والمعارف بعد مائتي عام من نزول القرآن على محمد ﷺ، وبين تأثير العهد القديم والعهد الجديد بعد عشرات القرون من تلقيهـا بالقبول من أهل الكتاب^(٢).

سادساً: تأثير الإسلام في اليهودية والنصرانية:

لعل هذا الوجه من أبرز دلائل تهافت مزاعم الدراسات الغربية حول تلفيق القرآن من اليهودية والنصرانية؛ لأنـا واقعـاً الأمر وحقيقة الحال أنـا اتجاهـاً التأثير كان عكسيـاً من اللاحق إلى السابق، وليس من السابق إلى اللاحق، وهذا الاتجاهـا التأثيري العكسي وإنـا كان على غير المؤلف إلاـنـ له ما يسوغـهـ،

(١) Religionen der Welt, S: ١٨٣، Bertlsmann Handbuch, Heraus gegeben von: Monika Tworuschka. Muenschen Guetersloh ١٩٩٢.

وانظر بالعربية: غوستاف لوبيون ، حضارة العرب ، ص: ٤٣٥ ، ٥٧٩ ، بترجمة: عادل زعيتر ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، ١٩٦٩ م.

- محمد أسد ، الإسلام على مفترق الطرق ، ص: ٤٣ .

(٢) روم لاندو ، الإسلام والعرب ، ص: (٢٨٣ - ٢٨٧) .

حيث جاءت اليهودية والنصرانية دعوة مرحلية لجماعات قبلية محدودة من البشر، فلما أرادت تجاوز طبيعتها وأهداف رسالتها احتاجت إلى عناصر تمكّنها من ملائمة الدائرة الزمانية والمكانية والثقافية الجديدة التي أرادتها لنفسها، ولما كانت تفتقد إلى تلك العناصر التي لم تتوفر إلا للإسلام بحكم طبيعة رسالته العالمية الخاتمة، فإن اليهودية والنصرانية تلمستا تلك العناصر في الإسلام واقتبسها منه. حتى إننا لا ندرى إلى أي مدى يمكن أن تكون ثورات الفكر المسيحي منذ الحركة الألبية حتى حركة الإصلاح البروتستانتي محسوبة كنتائج مباشرة أو غير مباشرة لمفهوم العقيدة في القرآن^(١).

يقول قاموس (برتلس مان BERTLSMANN HANDBUCHH) لديانات العالم: «لقد أثر الإسلام تأثيراً عظياً في العقيدة المسيحية والفلسفة، وقد - على سبيل المثال - إلى نقاش جديد حول عبادة الصور وتقديسها في المسيحية»^(٢).

لكن تأثير الإسلام لم يكن قاصراً على العقيدة في المسيحية فحسب، بل يمتد إلى الشريعة والكتب المقدسة، كذلك فإن تأثير الإسلام تناول اليهودية إلى جانب المسيحية، وذلك في عدد من الجوانب يمكن إجمالها فيما يلي:

١- المبادئ الثلاثة عشر التي جعلها موسى بن ميمون أساس الدين اليهودي وأركان الإيمان فيه، فصاغها على غرار أصول الإيمان في الإسلام، وأدرج فيها بعض أصول الإيمان الإسلامية مما لم يكن معروفاً في اليهودية من قبل أو مدرجاً في العهد القديم، كالاعتقاد بأن الله عالم، وبالثواب والعقاب في الآخرة، والاعتقاد في بعث الموتى^(٣).

(١) مالك بن نبي ، الظاهرة القرآنية ، ص : ١٩٢ ، مرجع سابق.

(٢) Religionen der Welt , Bertelsmann Handbuch , S : ١٨٣ , ders .

(٣) راجع المبادئ الثلاثة عشر في :

Moses ben Maimone : Sein Leben , Seine Werke und sein Einfluss , S : ١١٢ , Hrsg von : W. Bacher. Leipzig ١٩٠٨.

وقد أقرَّ (ابن كمونة) بعدم ذكر الشواب والعقاب الآخروي في التوراة، وراح يعتذر عن ذلك ويحاول تبريره^(١)، وهذا يؤكّد اقتباس ابن ميمون هذه الأصول من الإسلام.

٢ - تحديد مفهوم النبوة والمعجزة لأول مرة في اليهودية، والذي جاء إما متأثراً بنظرية الفلاسفة المشائين كالفارابي وابن سينا، وإما متابعاً لجمهور علماء الإسلام في استدلالهم على هذه المعتقدات بالنصوص القرآنية^(٢).

٣ - نقد التوراة، يقول (واكسمان WAKESMANN) صاحب كتاب «الأدب اليهودي»: «في القرن الحادي عشر دخلت الفلسفة اليهودية مرحلة جديدة متأثرة بالمؤلفات الفلسفية الإسلامية والأفكار الإسلامية، وكان من أثر هذا أن بدأ الشك في التلمود، وبدأت تظهر أفكار حرة، ولم يقتصر الهجوم والنقد الذي قام به القراؤن والطوائف المتصلة بهم على التلمود، بل شمل الكتاب المقدس أعظم إنتاج عقلي في الدين اليهودي»^(٣).

٤ - إقرار المسيحية بالوظيفة النبوية للMessiah الأرضي عيسى - عليه السلام - والتي لم تجد لها مكاناً في وثائق الكنيسة إلا في قرار مجتمع الفاتيكان الثاني عام ١٩٦٥ م^(٤).

٥ - دعوة البروتستانت إلى حرية قراءة الكتاب المقدس، ورفض احتكار الكنيسة تفسيره؛ والتي فتحت الباب أمام حركة نقد الكتاب المقدس في الغرب، تلك الحركة المنهجية التي تدين بالفضل لعلماء الإسلام كابن حزم والقرطبي وابن تيمية وابن القيم، وغيرهم.

(١) ابن كمونة، تنقح الأبحاث للملل الثلاث ، ص : ٤٠ - ٤٣ .

(٢) راجع كتابنا : المعتقدات الدينية لدى الغرب ، ص : ٤٤ - ٥٥ ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، الرياض ، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م.

(٣) نقلأً عن: إبراهيم موسى هنداوي ، الأثر العربي في الفكر اليهودي ، ص: ١٤٤ ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٦٣ م.

(٤) Katechismus der katholischen kirche. Leipzig - schweis ١٩٩٣.

٦ - تحريم البروتستانت لعبادة الأيقونات، ومنع وضعها في الكنائس لأنها عمل وثني.

٢ - المحور الثاني: مناقشة الداعوى الثانية «القصص القرآني تكرار لقصص التوراة والإنجيل»:

سبق القول بأن هذه الداعوى تفصيل للداعوى الأولى، وتحديد لمجمل منطوقها، وتعيين القصص القرآنى بأنه موضع الاقتباس والإفادة من قصص التوراة والإنجيل، ولن يجدى في مناقشة هذه الداعوى سوى منهج نقد النصوص المقارن؛ لإبراز جوانب التباين بين مرويات القصص القرآنى ومنهجها، وبين القصص التوراتي والإنجيل.

ويواسطة هذا المنهج أمكن الوقوف على أربعة دلائل لا تصح معها دعوى تكرار القرآن لقصص التوراة والإنجيل، وهي:

الدليل الأول: اختلاف منهج القصص في القرآن عن المنهج القصصي في التوراة والإنجيل:

يختلف منهج القصص في القرآن عن المنهج القصصي في التوراة والإنجيل من عدة جوانب، منها:

١- الخيال القصصي، بينما يلعب الخيال القصصي في التوراة والإنجيل أكبر الأدوار في صياغة وتشكيل قصصها، وهو ما كشفت عنه دراسات حديثة تعدد مرجعيات في هذا الباب، مثل دراسة: جيمس فريزر عن الفلكلور في العهد القديم^(١)، ودراسة: «زينون كاسيدوفسكي» عن الحقيقة والأسطورة في التوراة؛ والتي لخص فيها مكانة الخيال والخرافة في القصص التوراتي، بقوله: «تناقل اليهود تراثهم الديني من جيل إلى جيل، وساهم الطابع الفلكلوري لنقل الروايات الحقيقة بطبعيمها بكثرة من الخرافات والأساطير والأمثال والأقوصوصات، جعلت من الصعب الآن التمييز بين الواقع والخرافة فيها»^(٢).

(١) جيمس فريزر ، الفلكلور في العهد القديم ، بترجمة : نبيلة إبراهيم ، الهيئة المصرية العامة للكتابات ، ١٩٧٣ م.

(٢) زينون كاسيدوفسكي ، الحقيقة والأسطورة في التوراة ، ص: ٥٢ ، الأبجدية للنشر ، دمشق ، ١٩٩٠ م.

وكذلك الأمر فيما يخص العهد الجديد، مما حدا به (رودولف بولتمان) (RUDOLF BULTMANN) أحد رواد مدرسة الأشكال الأدبية وتاريخ الأديان، إلى السعي نحو مشروع تطهير العهد الجديد من الأساطير حتى تكون له قيمة في الوقت الراهن، بقوله: «تقف المسيحية اليوم أمام خيار عسير: في مطالبتها الإيمان بعقائدها فإنها تشق على البشرية بالزامها التسليم بقصص وخرافات أسطورية عفا عليها الزمن».

فإن كان هذا المطلب غير ممكن التحقيق ويترتب عليه التساؤل: عما إذا كان العهد الجديد يتضمن ذاتية مستقلة عن عالم الأساطير؟ فإن الواجب اللازم للباحث في الأديان تطهير الدعوة المسيحية من الأساطير تطهيراً كاملاً، وليس جزئياً، فإما أن يقبل المرء الأساطير أو يرفضها كلية^(١).

أما القرآن الكريم فلا يعرف الخيال القصصي طريقاً إلى مادة مروياته، حيث يلجم القرآن في قصصه إلى الاحتكام لمعياره النبدي في الأخبار: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسْقُبْ بِمَا فَتَبَيَّنَوْا إِنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَنَّمَةَ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَذِيرِينَ﴾ [الحجرات: ٦].

فهو يطالب قارئ قصصه بتلمس دلائل واقعيتها وصدقها التاريخي في آثارها الماثلة للعيان: «قد حَلَّتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنُنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عِبْقَةُ الْمُكَدِّبِينَ» [آل عمران: ١٣٧].

وقد وقف الأثريون على آثار القصص القرآني الشاهدة على الصدق التاريخي، مثل: آثار سيل العرم الذي هدم سد مأرب باليمن، فلا زالت آثار الجتين الواقعتين عن يمين السد وشماله موجودة حتى اليوم تؤكّد صحة قصة سباء: «لَقَدْ كَانَ لِسَبَّا فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشَمَالٍ كُلُّوا

(١) Rudolf Bultmann , Neues testament und Mythologie, S: ٢١, in :Kergma und Mythos, Hrsg. von Hans - Werner Hamburg ١٩٦٠.

من رِزْقِ رَبِّكُمْ وَأَشْكُرُوا لَهُ بَلَدَةً طَيِّبَةً وَرَبِّ غَفُورٍ ﴿٦﴾ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَلْتُهُمْ
بِهَنْئَيْمٍ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أَكْلٍ حَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَاءِ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿٧﴾ ذَلِكَ جَزِيَّتُهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهُنَّ
جُحْرِيٌ إِلَّا الْكُفُورُ ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى أَلَّى بَرَكَاتِنَا فِيهَا قُرَى ظَهِيرَةً وَقَدَرَنَا فِيهَا السَّيَرَّ
سِيُّرًا فِيهَا لَيَالٍ وَأَيَامًا ءَامِنِينَ ﴿٩﴾ فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمَوْا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ
وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمْزَقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِي لِكُلِّ صَبَارٍ شُكُورٍ ﴿١٠﴾ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَهُ
فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١﴾ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ
مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبِّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِظٌ ﴿١٢﴾ [سبأ: ١٥ - ٢١].

وكذلك اكتشف علماء الآثار النقوش الشمودية في أرض تبوك ومداňن صالح وتياء^(١).

ولذلك يصف القرآن قصصه بأنه: «نَحْنُ نَقْصُنُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أُوحَيْنَا إِلَيْكَ
هَذَا الْقُرْءَانَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ» [يوسف: ٣]؛ لما توافق له من علم
ومعاينة: «فَلَنَقْصَنَ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَابِرِينَ» [الأعراف: ٧]، وما اتسّم به من حقيقة
وصدق: «إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ» [آل عمران: ٦٢].

٢- التشخيص البنياني، وهو التعبير بالصورة المحسوسة المتخيلة عن المعانى الذهنية والحالات
الشعورية والمشاهدات والأحداث الحقيقة، وهذا النهج التشخيصي هو الأداة المفضلة في القصص
القرآنى، يقول سيد قطب:

(١) سيدة إسماعيل كاشف ، مصادر التاريخ ، ص : ١٦ .

«إن التعبير القرآني يتناول القصة برؤية التصوير المبدعة التي يتناول بها جميع المشاهد والمناظر التي يعرضها فتستحيل القصة حادثاً يقع ومشهداً يجري لا قصة تُروي ولا حادثاً قد مضى»^(١).

٣- التصریح والتلمیح، فی الوقت الذي یہتم القرآن بـإیبراز أدق التفاصیل النفیسیة والشعوریة لـأـلـخـاـصـ قـصـصـهـ، فـإـنـهـ یـکـتـفـیـ بـذـلـكـ التـشـخـیـصـ مـعـرـضـاـ عـنـ التـصـرـیـحـ بـالـأـسـمـاءـ کـماـ فـیـ قـصـةـ «الـعـبـدـ الصـالـحـ» مع موسى، وـكـماـ فـیـ قـصـةـ ثـمـودـ «إـذـ أـنـبـأـتـ أـشـقـانـهـ» [الشمس: ١٢]، وـكـماـ فـیـ مـؤـمـنـ آـلـ فـرـعـوـنـ.

وقد يكون هذا التلمیح إلی جانب ملاعنه للمنهج القصصی الذي یہتم بـإیبراز الحدث وقيمةه ومغزاه لكونه الهدف من القصّ، فإنه یناسب طبیعة التشريع الإسلامی فيما یخصّ أسماء النساء ، مثلاً: امرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون، وكذلك زوجة إبراهيم هاجر وسارة، وأسماء زوجات النبي ﷺ والمجادلة في زوجها^(٢).

٤- التجريد الزمانی والمکانی، حيث لا یحدد القرآن زمن الحدث أو مدّته أو مكانه إلا ما كان محوریاً في الحدث أو مسرحاً له كمصر في قصة يوسف، أو المسجد الحرام والمسجد الأقصى في الإسراء والمعراج، أو مدة رسالة نوح، أو مدة لبث أهل الكهف في نومهم، أو المدة التي أ Mataها الله للهزار على القرية الخاوية^(٣).

وترجع أسباب التجريد في الزمان والمکان في قصص القرآن إلى أمرین:

(١) سید قطب ، التصویر الفنی فی القرآن ، ص: ١٥٦ ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٦٦ م.

(٢) حسين علي محمد ، القرآن ونظريّة الفن ، ص: ١١٢ ، القاهرة ، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م.

(٣) التهامی نقرة ، سیکالوجیة القصّة فی القرآن ، ص: ٩٧ ، مرجع سابق.

- حسين علي محمد ، القرآن ونظريّة الفن ، ص: ١١٣ ، مرجع سابق.

أولهما: عنابة القصة بالحدث وتقرير الحقائق الدائمة المستقلة عن الأشخاص، والتي يمكن الإفادة من حكمتها ومغزاها في كل زمان ومكان بما يتلاءم مع عالمية رسالة القرآن واستمراريتها، فما الأشخاص في القصص القرآني والحال كذلك إلا أمثلة لتلك الحقائق المقصودة لذاتها^(١).

الأمر الثاني: تحقيق الإيجاز غير المُخلل^(٢).

٥- التنويع بين الإجمال والتفصيل، ففي مواضع التحذير من العناد والتكذيب والإصرار على الباطل، والتخويف من مصائر المكذبين، يكون الإيجاز والفوائل القصيرة دون ذكر للأسماء أو للمحاورات^(٣)، فيورد القرآن - مثلاً - في تسع آيات من سورة الفجر ثلاث قصص لمكذبي الرسل تشمل أعمالهم وعقابهم، قال - تعالى - : ﴿أَلَمْ تَرَ كِيفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴾ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿الَّتِي لَمْ يُخْلِقْ مِثْلُهَا فِي الْبَلْدَةِ ﴾ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿وَفَرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَفَوْا فِي الْبَلْدَةِ ﴾ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾ إِنَّ رَبَّكَ لِيَالْمَرْصَادِ﴾ [الفجر: ٦ - ١٤]. وهذا ما لا نظير له في التوراة أو الإنجيل.

٦- عاقبة القصص، يأتي ختام القصة في القرآن بعكس ختام قصص التوراة والإنجيل، حيث تختتم القصة مع نهاية السفر أو الإصلاح، ففي قصة يوسف - مثلاً - يفترض أن تكون الخاتمة في لقاء يوسف بأبيه يعقوب الذي صورته التوراة على النحو التالي: «فَشَدَّ يُوسُفَ مَرْكُبَتِهِ وَصَعَدَ لِاستقبال إِسْرَائِيلَ» أَبِيهِ إِلَى جَاسَانَ، وَلَا ظَهَرَ لَهُ وَقْعَ عَلَى عَنْقِهِ وَبَكَى عَلَى عَنْقِهِ زَمَانًا، فَقَالَ إِسْرَائِيلُ لِيُوسُفَ :

(١) سيد قطب ، في ظلال القرآن: (٢ / ٢١٧) ، دار الشروق ، القاهرة ، ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م.

(٢) عبد الجماد المحصن ، أدب القصة في القرآن الكريم ، ص: ٢٥٥ ، الدار المصرية بالإسكندرية ، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م.

(٣) التهامي نقرة ، سيميولوجية القصة في القرآن ، ص: ٩١.

أموت الآن بعد ما رأيت وجهك أنك حيٌّ بعد»^(١).

وعلى الرغم من أن عبارة يعقوب لم تمس سبب العقدة الأصلية في القصة؛ وهي رؤيا يوسف وتأمر إخوته عليه، فإن القاصص في التوراة يكمل الأحداث بعد هذا اللقاء ليصف لقاء يعقوب بالفرعون، والمكان الذي أقطعه لبني إسرائيل، ومرض يعقوب وموته.

أما ختام القصص في القرآن فيكون غالباً في شكل عبرة، أو عظة، أو حكمة، أو تقرير موجز^(٢)، كما في قصة السامرية مع العجل: «إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسَعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا» [طه: ٩٨]، وفي قصة أهل الكهف: «قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْثُوا لَهُرْ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشَرِّكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا» [الكهف: ٢٦]، وفي قصة يوسف: «وَرَفَعَ أَبُوهُهُ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُوا لَهُرْ سُجَّدًا وَقَالَ يَتَابَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَيْنِ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيْ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِ وَبَيْنِ إِخْرَقَ إِنَّ رَبِّيْ لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ» [يوسف: ١٠٠]، وفي قصة مريم وابنها المسيح: «ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرِيمَ قَوْلَكَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَسْتَرُونَ ﴿١﴾ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَخَذَ مِنْ وَلِيٍّ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُرْ كُنْ فَيَكُونُ» [مريم: ٣٤ - ٣٥].

الدليل الثاني: تبادل أهداف القصص في القرآن والتوراة والإنجيل:

تحتختلف أهداف القصة في التوراة والإنجيل عنها في القرآن، وذلك على النحو التالي:

(١) سفر التكوين: (٤٦ / ٤٠ - ٢٩).

(٢) حسين محمد علي ، القرآن ونظرية الفن ، ص: ١١٣ ، مرجع سابق.

أ- أهداف القصة في التوراة والإنجيل:

يمثل العهد القديم والجديد سجلاً تارخياً لحياة الشعب الإسرائيلي والنصراني ، فهو كتاب تاريخ وتاريخ للاعتقاد والرؤساء والأنساب والتقاليد والنظم الاجتماعية والعلاقات الشخصية ؛ لذلك جاءت عناوين الأسفار ملخصة لمضمون تاريخها، مثل: سفر التكوين الذي يؤرخ لبدء الخليقة، وسفر الخروج الذي يؤرخ لخروج اليهود من مصر، وسفر العدد الذي يحصي أعدادهم، وسفر اللاويين الذي يؤرخ لأحكام الكهنة من بنى لاوي، وسفر التثنية الذي يعيد الأحكام والفرض والوصايا.

ولما كان الهدف من الكتابين التاريخ جاءت القصص فيما في إطار الهدف العام، فجاءت سردية تأريخية متنوعة ما بين التاريخ للأنساب كما في الإحصاءات التي يقوم بها العهد القديم لأعداد بنى إسرائيل الداخلين إلى مصر والخارجين منها، والداخلين إلى فلسطين والهجريين منها... إلخ. وكذلك التاريخ لنسب المسيح كما في شجرة النسب الشهيرتين لدى (متى ولوقا) في العهد الجديد.

وما بين التاريخ للسير الذاتية والتيارات الأدبية، كما في خطابات (بولس) الشخصية لأصدقائه (تيموتاوس)^(١)، (فيلمون)^(٢)، وكما في التاريخ لقصائد (داود) في المناسبات المختلفة^(٣).

وما بين القصص التأريخي للأحداث، مثل : إنجليل (لوقا) الذي يصرح مؤلفه أن قصصه تاريخ لأحداث جرت بذكرها الألسنة، يقول (لوقا): «إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور

(١) العهد الجديد ، رسالة بولس الأولى إلى تيموتاوس.

العهد الجديد ، رسالة بولس الثانية إلى تيموتاوس.

(٢) العهد الجديد ، رسالة بولس إلى فيلمون.

(٣) العهد القديم ، سفر المزامير ، مزمور رقم : ٤٥ ، ٥٢ ، ٥٤ ، ٨٥ ، ٨٩.

وانظر : سفر الأمثال ، الإصلاح الأول.

المتickleة عندنا كما سلّمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معainين وخداماً للكلمة.

رأيت أنا - أيضاً - إذ قد تتبع كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز (ثاوفيلس) ؛ لتعرف صحة الكلام الذي علّمت به، كان في أيام (هيرودس) ملك اليهودية....»^(١).

وفي سفر «أعمال الرسل» يخبر الكاتب أن قصصه تكمّلة لمشروع القصص التاريجي الذي بدأه في كتابه إلى (ثاوفيلس) وتوقف فيه عند رفع المسيح^(٢).

وربما يكون هذا الهدف التاريجي أحد أهم أسباب مجيء القصص التوراتي والإنجيلي سردياً بارداً غير مؤثر وجدانياً في المتكلمي أو مشوق له.

بـ-أهداف القصص القرآني:

القصص القرآني ليس مسوقاً لذاته، بل لأجل غايات وأهداف كثيرة يمكن إدراكتها بالتفكير والتأمل في القصص؛ لقوله - تعالى - : ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ هَا وَلَدِكَهُ وَأَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَأَتَيْعَهُ فَمَنَّاهُ كَمَثَلَ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَرْكِهِ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِغَايَتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٦]. ومن هذه الأهداف:

١- الاستدلال على التوحيد، وهو من أهم أهداف القصص القرآني؛ كما في قصص إبراهيم مع قومه، ونوح مع قومه، وموسى مع فرعون... إلخ.

٢- تثبيت الرسول والمؤمنين على الحق الذي يدعون إليه رغم ما يلقونه من مشقة ويتكبّدونه من تضحيات، قال - تعالى - : ﴿وَكُلَّا نَّقْصُصَ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرَّسُولِ مَا نَتَبَيَّنُ بِهِ فُؤَادُكَ وَجَاءَكَ فِي

(١) إنجيل لوقا: (١ / ٥ - ١).

(٢) العهد الجديد، سفر أعمال الرسل: (١ / ١ - ٩).

هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٠﴾ [هود: ١٢٠].

٣- الحكم والفصل في مواضع الاختلاف والتضارب في قصص التوراة والإنجيل، قال - تعالى - : «إِنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ تَخَلَّفُونَ» [النمل: ٧٦]، ولعل هذا المهدى الذى حدده القرآن لقصصه أبلغ رد وأوقع دليل على تهافت دعاوى الدراسات الغربية بأن القرآن تكرار للقصص في التوراة والإنجيل ؟ لأنه يتضمن التفسير المقنع لمواضع التشابه بين القصص القرآني وقصص الكتب السابقة، فما جاءت به الكتب السابقة في مقام ادعاء المدعى، أما قصص القرآن فهو حقيقة الحدث الذى جرى يحكىه القاضي الفاصل في دعوى المدعى، مبيناً به وجه الخطأ والصواب في مزاعم الادعاء ومقرراً الحقيقة التاريخية في الحدث لكل العالمين.

٤- العضة والاعتبار، قال - تعالى - : «لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِ عِرْةٌ لِأَلْلَبِبِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرِى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ» [يوسف: ١١]، ويمكن القول: بأن قصص القرآن يقصد به العضة والاعتبار إما من باب قياس الطرد وإما قياس العكس، فما يتحقق بالمشرين وبمخالفتي الرسل هو جزاء كل من جاء بمثل فعلهم، أما من جاء بعكس فعلهم فله عكس جزائهم.

ولذلك حينما يورد القرآن قصص الفساد الأخلاقي لدى الأمم السابقة، يقرن ذلك بما تلاه من جزاء ومصير ناله المفسدون، ويصدر ذلك بطلب النظر والتأمل في التلازم بين الذنب والعقاب للاعتبار والتخييف، يقول - تعالى - عقب قصة قوم لوط: «وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِيقَةً الْمُجْرِمِينَ» [الأعراف: ٨٤].

ويعقب القرآن على قصة ثمود بالترهيب من جزاء من يفعل السيئات مثلهم، وبالترغيب في ثواب

من آمن واتقى من قوم صالح، قال - تعالى - : ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْتُهُمْ وَقَوْمُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ﴿فَتَلَّكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَّةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنْجَيْتَا الَّذِينَ أَمْنَوْا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [النمل: ٥١-٥٣].

٥ - الحجة والإقناع، وذلك بإيراد القصة المناسبة للموقف بما تتضمنه من حوار تبرز فيه دعاوى المخالفين القدامى ضد أنبيائهم، ثم تأتي ردود الأنبياء الإقناعية وكأنها ردود من النبي محمد ﷺ على قوله أو ردود من كل داعية إلى الإسلام على مخالفيه في كل زمان ومكان، من ذلك - مثلاً - الحوار الذي جرى بين نوح وقومه، قال - تعالى - : ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَرَأَنِ اللَّهُ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَرَدَّرَتِ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا أَلْمَنَ الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ٣١].

٦ - إظهار قدرة الله المطلقة، وذلك في باب الخلق من عدم كقصة خلق آدم، أو الخلق من أم بلا أب كقصة مريم وابنها المسيح عيسى، أو إثبات القدرة على إحياء الموتى كقصة إبراهيم مع الطير، أو البعث والنشور كقصة الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه.

الدليل الثالث: القصص الذي انفرد به القرآن:

يُعد هذا الدليل من أبرز أدلة «نقد النص» وأهمها في بيان تهافت دعوى تكرار القرآن لقصص التوراة والإنجيل؛ بسبب كون المصدر المزعوم الإفادة منه يفتقد مادة المرويات القصصية ويجهل كل شيء عنها، وذلك في حالة القصص الكاملة التي انفرد بها القرآن، ويزيد الأمر قوة في الإثبات والإفحام عندما تتعلق المرويات بعض التفاصيل الدقيقة التي أتى بها القرآن في القصص المنتظرة مما لم تذكره كتب العهددين.

ومن القصص الذي انفرد به القرآن ما يلي:

أ- القصص الكاملة ، مثل:

قصص: صالح، هود، شعيب، الخضر، ذي القرنين.

ب- تفاصيل دقيقة في القصص انفرد بها القرآن أو خالف فيها كتب التوراة والإنجيل ، مثل^(١):

١- ما جاء في القرآن الكريم من أمر الله الملائكة بالسجود لأدم، وامتناع إبليس عن هذا السجود.

٢- ما ورد في القرآن الكريم من قصص الخليل - عليه السلام - مع قومه، وتحطيمه لأصنامهم

ونظرته في النجوم، وحجاجه مع قومه، ومحاولتهم إحراقه في النار، وإسكانه بعض ذريته عند بيت الله الحرام، واشتراكه هو وابنه إسماعيل في رفع القواعد من البيت وبناء الكعبة.

٣- ما قصّه علينا القرآن الكريم من محاورة بين نوح وابنه الكافر، وعدم ركوب هذا في السفينة

وغرقه، ومحاورة نوح مع الله في ذلك.

٤- ما قصّه علينا القرآن الكريم من تمزيق امرأة العزيز قميص يوسف، وحديث النسوة ودعوة

امرأة العزيز إياهن، وتقطيعهن أيديهن.

٥- ما قصّه القرآن الكريم عن خبر سحرة فرعون، والتقام العصا التي انقلبت حية لجبالهم

وعصيّهم ، وسجودهم وإيمانهم برب هارون وموسى ، ومحاورتهم مع فرعون.

٦- الشخص الثاني الذي أراد نبي الله موسى - عليه السلام - أن يبطش به من عدوه، في حين أن

العهد القديم يدعي أن هذا الشخص عباني.

(١) عبد الجلود المحسن ، أباطيل الخصوم حول القصص القرآني ، ص: ٤٦ - ٤٨ ، الدار المصرية ،

الإسكندرية، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م.

- ٧- السامری الذي صنع العجل لبني إسرائيل في حين أن التوراة تذكر أنه هارون عليه السلام.
- ٨- ما قصّه القرآن الكريم عن الرجل المؤمن من آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه، ودافع عن موسى حين همّوا بقتله، وذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى فنصح موسى بالخروج من أرض مصر.
- ٩- القرآن الكريم يذكر أن بنات الشيخ المديني اثنتان، في حين أن التوراة تذكر أمنهن سبع.
- ١٠- ما ورد في القرآن الكريم من محاورة بين فرعون وهامان لأجل بناء صرح ليطلع إلى إله موسى.
- ١١- ما جاء في القرآن الكريم من خبر أمر موسى قومه بذبح بقرة، ومحاورته معهم.
- ١٢- أمر الله لقوم موسى بدخول الباب سجّداً، ومخالفتهم لهذا الأمر.
- ١٣- قصة أصحاب السبت ومسخهم قردة بعد أن اعتدوا فيه.
- ١٤- ما قصّه القرآن الكريم من تسخير الله الشجر والطير والحديد لداود عليه السلام.
- ١٥- تسخير الجن والرياح لسليمان عليه السلام.
- ١٦- قصة المدهد، وكتاب سليمان لملكة سبا، وإسلامها، وإحضار عرشها بلمح البصر من قبل الذي عنده علم الكتاب.
- ١٧- كلام عيسى في المهد.
- ١٨- صنع عيسى من الطين كهيئة الطير وصирورته طيراً بإذن الله.
- ١٩- قصة المائدة.

الدليل الرابع: نتائج المقارنة بين القصص المتناظر في القرآن والتوراة والإنجيل:

لا شك أن المقابلة بين نصوص القصص القرآني ونصوص القصص في التوراة والإنجيل تُعدّ

معياراً موضوعياً في بيان تهافت مزاعم الجدلية التنصيرية بتكرار القصص القرآني لقصص العهد القديم والجديد، وذلك لما يكشف عنه هذا المنهج المقارن للنصوص من اختلافات وفوارق تفصيلية وجوهرية بين متون القصص في الكتب الثلاثة، مما يحسم بشكل جليّ وقاطع أمر الاقتباس والمتابعة، وذلك في ضوء الاعتبارات التالية:

- ١ - تكرار المقتبس لأنخطاء مصادره.
- ٢ - وقوع المقتبس في الخطأ عند محاولته خالفة المصدر الأصلي، نظراً لبعد المدة الزمنية التي تفصله عن الأحداث مع قرب المصدر زمنياً من تلك الأحداث، بل وافتراض معايشته لبعضها.

إذا ما أضيف إلى تلك الاعتبارات بُعد موضوعي آخر يتمثل في الاسترشاد بمقررات العلوم ونتائج مكتشفات علماء الحفريات والآثار فيما يخص مرويات القصص المتعلقة بالحقائق الكونية أو التاريخية ، فإن جوانب الموضوعية ولوازم المنهجية العلمية ودواعي الإفادة تكون قد تتوفرت في ذلك النهج.

فإن قادت نتائجه إلى أن القصص القرآني قد خالف القصص التوراتي والإنجيلي في تفصيات دقيقة، وأن مقررات العلوم: الطبيعية والفيزيائية والإنسانية والأثرية، قد وافقت التفصيات القرآنية بينما خطأ الروايات التوراتية والإنجيلية، فسوف يكون ذلك أنصع برهان علمي على تهافت مزاعم الدراسات الغربية حول القصص القرآني خاصة، وحول أصالة القرآن عامة.

وسوف تكون المقابلة بين القصص القرآني والقصص في التوراة والإنجيل من خلال المثال التالي:

رواية خلق العالم:

جاءت قصة (خلق العالم) في التوراة في روایتين من سفر التكوين، أولاهما: تسمى (الرواية الكهنوية) التي كتبت بواسطة الكهنة في عصر المنفى ، والثانية: رواية (يهودية)، أي : من بين النصوص

التوراتية التي تستخدم لفظ (يهوه) للتعبير عن اسم الإله، وهي أقدم تاربخاً من الرواية الأولى وإن جاءت في النصوص تالية لها، على النحو التالي^(١):

الرواية الأولى

«في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. وقال الله: ليكن نور! فكان نور. ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة، ودعا الله النور نهاراً والظلمة دعاهما ليلاً، وكان مساء وكان صباح: يوم أول.

وقال الله: ليكن جلد في وسط المياه، ول يكن فاصلاً بين مياه و مياه. فعمل الله الجلد و فصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد. وكان كذلك. ودعا الله الجلد مساء. وكان مساء وكان صباح: يوم ثان.

وقال الله: لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد ولظهور اليابسة. وكان كذلك. ودعا الله اليابسة أرضاً. ومجتمع المياه دعا بهاراً. ورأى الله ذلك أنه حسن. وقال الله: لتنبت الأرض عشباً وبقلاً يزير بزرأ، وشجراً ذات مرأ كجنسه بزره فيه على الأرض. وكان كذلك. فأخرجت الأرض عشباً وبقلاً يزير بزرأ كجنسه، وشجراً يعمل ثمراً بزره فيه كجنسه. ورأى الله ذلك أنه حسن. وكان مساء وكان صباح: يوم ثالث.

وقال الله: لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل، وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين، وتكون أنواراً في جلد السماء لتنير على الأرض. وكان كذلك. فعمل الله النورين العظيمين: النور الأكبر لحكم النهار، والنور الأصغر لحكم الليل. والنجمون. وجعلها الله في جلد السماء لتنير على الأرض وتحكم على النهار والليل وتفصل بين النور والظلمة. ورأى الله ذلك أنه حسن. وكان مساء

(١) سفر التكوين: (١/١ - ٢/٩).

وكان صباح: يوم رابع.

وقال الله: لتفض المياه زحافات ذات نفس حية، وليطير طير فوق الأرض على وجه جلد السماء. فخلق الله التنانين العظام، وكل ذوات الأنفس الحية الدبابة التي فاضت بها المياه كأجناسها، وكل طائر ذي جناح كجنسه. ورأى الله ذلك أنه حسن. وباركها الله قائلاً: أثمرى وأكثرى واملئى المياه في البحار. ولأكثر الطير على الأرض. وكان مساء وكان صباح: يوم خامس.

وقال الله: لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها: بهائم، ودببات، ووحش أرض كأجناسها. وكان كذلك. فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها، والبهائم كأجناسها، وجميع دبابات الأرض كأجناسها. ورأى الله ذلك أنه حسن. وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا؛ فيسلطون على سمك البحر، وعلى طير السماء، وعلى البهائم، وعلى كل الأرض، وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته. على صورة الله خلقه. ذكر وأنشى خلقهم. وباركهم الله، وقال لهم: أثمروا، واكثروا، واملؤوا الأرض، وأخضعوها، وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. وقال الله: إني قد أعطيتكم كل بقل ينزر بزرًا على وجه الأرض وكل شجر فيه ثمر شجر ينزر بزراً لكم يكون طعاماً. ولكل حيوان الأرض وكل طير السماء وكل دبابة على الأرض فيها نفس حية أعطيت كل عشب أحضر طعاماً. وكان كذلك.

ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جداً. وكان مساء وكان صباح: يوم سادس.

فأكملت السماوات والأرض وكل جندها. وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل. فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. وبارك الله اليوم السابع وقدسه؛ لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقاً.

الرواية الثانية

«هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت. يوم عمل الرب الإله الأرض والسموات كل شجر البرية لم يكن بعد في الأرض، وكل عشب البرية لم ينبت بعد؛ لأن الرب الإله لم يكن قد أ茅ط على الأرض. ولا كان إنسان ليعمل الأرض. ثم كان ضباب يطلع من الأرض ويسقي كل وجه الأرض. وجبل الرب الإله آدم تراباً من الأرض. ونفخ في أنفه نسمة. فصار آدم نفساً حية. وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقاً. ووضع هناك آدم الذي جبله. وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل».

أما روایة خلق العالم في القرآن فلم تأت مجتمعة في مكان واحد شأن غيرها من القصص القرآني، وإنما جاءت متضمنة في نقاط أساسية ، هي :

١ - خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قال - تعالى - : «وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ» [سورة ق : ٣٨].

٢- تداخل مراحل خلق السماوات مع مراحل خلق الأرض: «قُلْ أَيْنُكُمْ لَتَكُفُّرُونَ بِاللَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقَهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَرَ فِيهَا أَقْوَاهُمَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سُوَاهُ لِلسَّاءِلِينَ ۝ ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أَتَيْتَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعَينَ ۝ فَقَضَصُهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَرَبَّنَا السَّمَاءَ الْدُّنْيَا بِمَصْبِحٍ وَحْفَظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ» [فصلت: ٩-١٢].

- ٣- خلق الكون من كومة أولية فريدة متهاسكة، قال - تعالى - : «أَوْلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتَقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّىٰ أَفْلَأَ يُؤْمِنُونَ» [آل عمران: ٣٠].
- ٤- تعدد السماوات والكواكب التي تشبه الأرض ، قال - تعالى - : «اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بِيَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا» [الطلاق: ١٢].
- ٥- خلق عالم وسيط بين السماوات والأرض، قال - تعالى - : «الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَبْنَهُمَا فِي سَيَّةٍ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَقَلَ بِهِ خَيْرًا» [الفرقان: ٥٩]، ويقول - تعالى - : «لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا يَبْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الْأَرْضِ» [طه: ٦]. وتنتفق الرواية القرآنية مع الرواية التوراتية في مسألتين فقط :

- ١- عدد أدوار الخلق الستة.
- ٢- جعل النجوم مصدر النور.

أما وجوه الاختلاف فكثيرة يمثل كل منها خطأ علمياً وقعت فيه الرواية التوراتية، وتؤكدأ علمياً على صحة الرواية القرآنية، وهذه الوجوه هي :

- ١- انفراد القرآن ببيان كيفية نشأة الكون من الكتلة الأولية.
- ٢- المراحل الستة في القرآن مراحل زمنية مديدة وليس ستة أيام بشرية بحسب تعاقب شروقين أو غروبين، كما يشير إلى ذلك قوله - تعالى - : «اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَبْنَهُمَا فِي سَيَّةٍ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ

﴿يُدِيرُ الْأَمْرَ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعْدُونَ﴾ [السجدة: ٤ - ٥].

وهذا ما يؤكده علماء الفيزياء الكونية من أن انفصال الأرض عن الشمس كان منذ خمسة آلاف مليون سنة تقريباً، وأن الأرض احتاجت مئات الألوف من السنين كي يبرد سطحها^(١).

ويقابل هذا المفهوم القرآني لراحل الخلق الست حصر توراتي خاطئ للمراحل الست في ستة أيام بشرية تبدأ بالأحد وتنتهي بالجمعة ويعقبها يوم السبت المقدس يوم الراحة الذي استراح الله - تعالى الله عما يقول الكافرون علوأً كبيراً - فيه من عملية الخلق، وباركه وقدسه.

ويفسر (جيمس فريزر) - عالم الديانات المقارنة الشهير - أسباب وقوع الرواية التوراتية في هذا الخطأ العلمي الشنيع، بأن رواية خلق العالم في التوراة لم تكن سوى تمهيد من الكهنة لخلع القدسية على يوم السبت يوم العبادة والراحة لدى اليهود^(٢).

وكان المصدر الذي استقى منه الكهنة تقديس اليوم السابع من أيام الخلق هو ملحمة خلق العالم البابلية (أنوما إيليش)^(٣).

وقد ترتب على هذا الخطأ في رواية الخلق التوراتية خطأ آخر وقعت فيه روايات العهد القديم وكذلك العهد الجديد كما يبدو في تصور (إنجيل لوقا) لشجرة أنساب المسيح، لأنّه هو حساب عمر الإنسان على الأرض بأنه بدأ في التاسعة صباح يوم الثالث والعشرين من شهر تشرين الأول عام

(١) A. K. Wells , Outlines of geological History , pp. ٣ - ٣٧ , London ١٩٣٨.

وانظر: كارل ساغان ، الموضع السابق.

(٢) جيمس فريزر ، الفلكلور في العهد القديم: (١ / ١٠٨) ، مرجع سابق.

(٣) زيون كاسيدوفسكي ، الواقع والأسطورة في التوراة ، ص: ٢٣ ، الأبجدية للنشر ، دمشق ، ١٩٩٠ م.

٤٠٠٤ قبل الميلاد^(١). أي: قبل ستة الآف سنة من عامنا هذا (٢٠٠٦ م).

٣- إشارة القرآن إلى حالة غازية (البخار) في بداية عملية الخلق **﴿ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاوَاتِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾** فقال لها وللأرض آتَيْتَا طَوْعًا أَوْ كَرَهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَآءِعِينَ» [فصلت: ١١].

وهي تتطابق مع معطيات العلم الحديث^(٢).

٤- وجود العوالم الوسطية التي أخبر القرآن بخلقها بين السماوات والأرض يسميهما العلم الحديث بـ«البواقي» أو المادة الكونية المنتشرة بين النجوم، ويصفها بأنها ذات كتل هائلة^(٣).

٥- اشتهر رواية العهد القديم -منفردة- على الأخطاء التالية^(٤):

- الإشارة إلى وجود المياه في المرحلة الأولى من مراحل الخلق.

- ذكر النور في اليوم الأول قبل أن تخلق النجوم.

- ذكر الليل والنهار في اليوم الأول قبل وجود الأرض ودورانها حول الشمس.

- وجود العالم النباقي في اليوم الثالث قبل خلق الشمس في اليوم الرابع.

- خلق الشمس والقمر بعد خلق الأرض، وذلك يناقض المعلومات الأساسية عن تشكّل النظام الشمسي.

- الإشارة إلى عالم الحيوان والطيور في اليوم الخامس مع أن وجود الطيور تالي لوجود عالم الحيوان.

(١) السابق، ص: ٢٤.

(٢) موريس بوكاي ، القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم ، ص: ١٧١ - ١٧٢ .

(٣) السابق ، ص: ١٧٠ - ١٧١ .

(٤) السابق ، ص: ٤١ - ٤٥ .

خ_ لاص_ ا

لن يجاوز الصواب من يقول في ختام تبع تاريخ الدراسات الغربية حول القرآن الكريي: بأن الدراسات الغربية للقرآن الكريم لم تكن أوفر حظاً في الموضوعية أو العلمية من حركة الترجمات الغربية للقرآن الكريم. فقد انتهت الحركتان نهج «محاكمة القرآن» وليس دراسته أو ترجمته، وقد تبدّلت معالم تلك المحاكمة في ذلك النهج التغريبي للنص القرآني ومعانيه في الترجمات الغربية.

أما في الدراسات الغربية حول القرآن فقد تجلّت بوضوح الأحكام المسبقة والقوالب المصكّوكة والشّيّك المنسوجة لحشر القرآن داخلها، مع إحكام الغطاء ودمغه بخاتم البشرية والتل斐ق وعدم الأصالة، وإقصائه عن مهابط الوحي الإلهي وأنوار النبوة الصادقة.

وفي سبيل فرض تلك التبيّحة الزائفة تمَّ وأد الم موضوعية وأصول البحث التي يقتضيها المنهج العلمي الذي طالما تبَّلَّ الغرب في محاربة، وعلى مذبح الدراسات والبحوث القرآنية ضحى الغرب بالعقلانية، وفي محرقةٍ كبرى للمنهجية أُقيم جرف هار من المباحث والمزاعم حول القرآن الكريم، لا عمدة لها سوى التهجين والتحريف، ولا هدف لها سوى حجب أنوار الهدایة القرآنية عن إنسان الحضارة المعاصرة المتأزم.

ولا منطلق لها سوى الأيديولوجيات اللاهوتية التي جمعت في قارب واحد بين اللاهوت اليهودي واللاهوت المسيحي على الرغم من الحياة العلمانية التي يرفع الغرب شعارها.

أما الاستثناءات الموضوعية النادرة في تلك الدراسات فقد بقت طرّاً، التجاهلاً، والكتابان ويعيناً

عن دوائر النفوذ والتأثير، فبقي الباحث الذكي والألمعي لدى الغربيين هو من حاكم القرآن الكريم إلى عيایر التلفيق والتزيف والبشرية.

ولا يلوح في الأفق خرج من هذا الدرس، ولا نأي عن ذلك النهج، طالما بقي الدافع اللاهوتي والداعي الاستعماري وراء اهتمام الغرب بالقرآن الكريم.

؟

ن

ت

ت

ك

م

ج

ب

د

ر

ي

د

ملاحق البحث

- ١ - الملحق (١) مفردات منهج اللغة العربية بجامعة كامبردج.
- ٢ - الملحق (٢) أعمار الخليقة من آدم إلى الطوفان حسب نسخ التوراة.
- ٣ - الملحق (٣) شجرة أنساب المسيح حسب الأناجيل.
- ٤ - الملحق (٤) جدول كرونولوجي للعلوم في العصور الوسطى.

الملحق رقم (١)

مفردات منهج اللغة العربية بجامعة «كامبردج»

السنة الأولى:

١ - اللغة العربية الفصحى (المدرس: لايونز):

كتابه : مبادئ القراء (مختارات من الشعر والنشر).

الفصل الأول : (١٠) دروس (ساعة واحدة لكل درس).

الفصل الثاني : (١٥) درساً (ساعة واحدة لكل درس).

الفصل الثالث : (صفر) (السبب : غياب المدرس).

٢ - اللغة العربية الحديثة (المدرس: هوبكتر):

كتاب هنري بيريس : الأدب العربي والإسلام من خلال النصوص (من القرن التاسع عشر والقرن العشرين) «بالفرنسية».

الفصل الأول : (١٥) درساً (ساعة لكل درس).

الفصل الثاني : (١٦) درساً (ساعة لكل درس).

الفصل الثالث : (صفر) (السبب : غياب المدرس).

٣ - القواعد العربية والقرآن (المحاضر: أحد الطلبة العرب):

الفصل الأول : (القواعد) (٣) دروس في الأسبوع.

الفصل الثاني : (القواعد) درس واحد في الأسبوع.

الفصل الثالث: (القرآن) درسان في الأسبوع (لأربعة أسابيع فقط).

٤- الإشراف :

الفصل الأول: ترجمة من العربية إلى الإنجليزية وبالعكس (٧) ساعات فقط (المحاضر: أحد الطلبة العرب المذكور في أعلاه).

الفصل الثاني: ترجمة من الإنجليزية إلى العربية (٥) ساعات فقط ، كتاب مقالة (تقرير) ٤ ساعات فقط، (المدرس: لا يونز).

الفصل الثالث: ترجمة من الإنجليزية إلى العربية (٤) ساعات فقط، (المحاضر: طالبة إنجليزية).

❖ عدد الساعات للسنة الجامعية : (٧٦) ساعة فقط.

السنة الثانية :**١- اللغة العربية الفصحى (المدرس : آريري):**

ابن قتيبة : عيون الأخبار (مختارات).

الفصل الأول : (١٢) درساً (٤٥ دقيقة لكل درس).

الفصل الثاني : (صفر) (السبب : غياب المدرس).

الفصل الثالث : (٥) دروس.

٢- النصوص التاريخية (المدرس: سارجنت):

ابن هشام : وثائق من السيرة.

الفصل الأول : (١٥) درساً (ساعة واحدة لكل درس).

الفصل الثاني : (١٦) درساً (ساعة واحدة لكل درس).

الفصل الثالث : (٨) دروس (ساعة واحدة لكل درس).

٣- اللغة العربية الحديثة (المدرس: هوبيكتز):

(ا) توفيق الحكيم : يوميات نائب في الأرياف:

الفصل الأول : (١٥) درساً (ساعة واحدة لكل درس).

الفصل الثاني : (١٤) درساً (ساعة واحدة لكل درس).

الفصل الثالث : (صفر) (السبب: انتهى الكتاب).

(ب) أجزاء من كتاب (هنري بيرس):

الفصل الأول: (٦) دروس.

الفصل الثاني: (١٦) درساً.

الفصل الثالث: (صفر) (السبب: انتهت دراسة القسم المطلوب).

٤- الإشراف (المشرف: هوبيكتز):

(ا) ترجمة من الإنجليزية إلى العربية:

الفصل الأول: (٥) ساعات.

الفصل الثاني: (٣) ساعات.

الفصل الثالث: (٤) ساعات.

(ب) ترجمة من العربية إلى الإنجليزية:

الفصل الأول: (٣) ساعات.

الفصل الثاني: (صفر).

الفصل الثالث: (صفر).

(ج) المقالة العربية:

الفصل الأول : ساعتان فقط.

الفصل الثاني : ساعتان فقط.

الفصل الثالث : (صفر).

(د) المقالة الإنجليزية حول موضوعات تاريخية:

(٣) ساعات في الفصل الثاني فقط .

٥- التاريخ الإسلامي حتى سنة ٦٦١ م (المدرس : سارجنت):

الفصل الأول : (٨) دروس.

الفصل الثاني : (٧) دروس.

الفصل الثالث : (٣) دروس.

❖ عدد الساعات للسنة الجامعية : (١٤٥) ساعة فقط .

السنة الثالثة:

١- اللغة العربية الفصحى:

(ا) مختارات من مقدمة ابن خلدون:

الفصل الأول : (١٤) ساعة (المدرس : روزنثال).

الفصل الثاني : (٣) ساعات (المدرس : سارجنت).

الفصل الثالث : ترك الطلبة لتصريفهم الخاص .

(ب) مختارات من كتاب الكامل للمبرد:

الفصل الأول : (٨) ساعات (المدرس: طالب إنجليزي).

الفصل الثاني : (١٣) ساعة (المدرس : سارجنت).

الفصل الثالث : (٧) ساعات (المدرس : سارجنت).

(ج) المصادر التي يجب أن يقرؤها الطلاب دون مراقبة أو إشراف:

(١) الغزالى : كتاب: «المنقذ من الضلال».

(٢) البيضاوى : تفسير سورة (١٢).

(٣) آبرى : الشعر العربى : مبادئ أولية للطلبة.

(د) التاريخ والأدب وما إلى ذلك :

ترك الطلبة دون مراقبة أو إشراف، حتى إنه قد أهمل تزويدهم بقائمة للمصادر المختارة.

٢- اللغة العربية الحديثة:

(أ) الشعر : من مختارات كتاب بيريس:

(المدرس : هوبيكتنر).

تعطى (١٥) درساً.

(ب) مختارات من فارس الشدياق :

(٥) ساعات (المدرس : هوبيكتنر).

(٦) ساعات (المحاضر : الطالب العربي المذكور في أعلى).

(ج) نجيب محفوظ : كتاب اللص والكلاب (المحاضر : الطالب العربي نفسه):

الفصل الأول : (١٣) ساعة.

الفصل الثاني : (١٤) ساعة.

الفصل الثالث : (صفر) (السبب : انتهى الكتاب).

(د) أحمد أمين : كتاب حياتي، ميخائيل نعيمة : كتاب كان ما كان.

ملاحظة : يُترك الطلبة لتحضير ذلك وقراءته بأنفسهم.

٣- التاريخ من سنة ١٨٣٨ م إلى سنة ١٩٢٣ م (المدرس : أحد الطلبة الإنجليز) :

الفصل الأول : (٨) ساعات.

الفصل الثاني : (٨) ساعات.

الفصل الثالث : (صفر).

٤- الأدب في القرن التاسع عشر والقرن العشرين (المدرس : أحد الطلبة الإنجليز) :

الفصل الأول : ٨ ساعات.

الفصل الثاني : ٨ ساعات.

الفصل الثالث : صفر.

٥- الإشراف (المشرف : الطالب العربي) :

(ا) المقالة العربية :

الفصل الأول : (٤) ساعات.

الفصل الثاني : (ساعتان).

(ب) الترجمة من الإنجليزية إلى العربية :

الفصل الأول : (٣) ساعات.

الفصل الثاني : (٧) ساعات.

الفصل الثالث : (ساعتان).

❖ عدد الساعات للسنة الجامعية : (١٦٥) ساعة .

الملحق رقم (٢)

أعمار الخلية من آدم إلى الطوفان حسب نسخ التوراة

الاليونانية	السامية	العبرانية	الاسم
٢٣٠	١٣٠	١٣٠	آدم
٢٠٥	١٠٥	١٠٥	شيث
١٩٠	٩٠	٩٠	آتوش
١٧٠	٧٠	٧٠	قينان
٢٦٢	٦٢	١٦٢	يارد
١٨٧	٦٧	١٨٧	متوشالح
١٨٨	٥٣	١٨٢	لامك
٢٢٦٢	١٣٠٧	١٦٥٦	الزمان من خلق آدم إلى الطوفان

الملحق رقم (٣)

شجرة أنساب المسيح - عليه السلام - حسب الأنجليل

(ب) نسب المسيح قبل داود عليه السلام		(أ) نسب المسيح قبل إبراهيم عليه السلام	
حسب إنجيل (لوها)	حسب إنجيل (مئي)	حسب إنجيل (لوها)	حسب إنجيل (مئي)
إبراهيم	١	إبراهيم	١ آدم
إسحاق	٢	إسحاق	٢ شيت
يعقوب	٣	يعقوب	٣ أندش
يهوذا	٤	يهوذا	٤ قينان
فارص	٥	فارص	٥ مهلييل
حصرون	٦	حصرون	٦ يارد
عرني	٧	آرام	٧ أخنون
أدمي	٨	عمينا داب	٨ متراشالع
عمينا داب	٩	نعمشون	٩ لامك
نحشون	١٠	سلبيان	١٠ نوح
شالح	١١	بوعز	١١ سام
بوعز	١٢	عييد	١٢ أرفكشاد
عوبيد	١٣	يسى	١٣ قينان
يسى	١٤	داود	١٤ شالح
			١٥ عابر
			١٦ فالج
			١٧ راعو
			١٨ سروج
			١٩ ناحور
			٢٠ تارح
			(مئي) لا يذكر أي اسم قبل إبراهيم

(ج) نسب السنجق بعد دارود عليه السلام

حسب الجيل (لوقي)	حسب الجيل (متح)	حسب الجيل (متح)	حسب الجيل (لوقي)	حسب الجيل (لوقي)
١ سليمان	١ سليمان	١ سليمان	١ سليمان	١ سليمان
٢ رحبام	٢ رحبام	٢ رحبام	٢ رحبام	٢ رحبام
٣ أيبة	٣ أيبة	٣ أيبة	٣ أيبة	٣ أيبة
٤ أسا	٤ أسا	٤ أسا	٤ أسا	٤ أسا
٥ بوشقاطل	٥ بوشقاطل	٥ بوشقاطل	٥ بوشقاطل	٥ بوشقاطل
٦ بورام	٦ بورام	٦ بورام	٦ بورام	٦ بورام
٧ عربا	٧ عربا	٧ عربا	٧ عربا	٧ عربا
٨ يوتام	٨ يوتام	٨ يوتام	٨ يوتام	٨ يوتام
٩ أحاز	٩ أحاز	٩ أحاز	٩ أحاز	٩ أحاز
١٠ حرقيا	١٠ حرقيا	١٠ حرقيا	١٠ حرقيا	١٠ حرقيا
١١ منسي	١١ لاري	١١ لاري	١١ لاري	١١ لاري
١٢ أمون	١٢ ماتان	١٢ ماتان	١٢ ماتان	١٢ ماتان
١٣ بوشبا	١٣ بوشبا	١٣ بوشبا	١٣ بوشبا	١٣ بوشبا
١٤ يكينا	١٤ عازر	١٤ عازر	١٤ عازر	١٤ عازر
١٥ يهود	١٥ شاشيل	١٥ شاشيل	١٥ شاشيل	١٥ شاشيل
١٦ عدر	١٦ زربابل	١٦ زربابل	١٦ زربابل	١٦ زربابل
١٧ الموراد	١٧ أيهود	١٧ أيهود	١٧ أيهود	١٧ أيهود
١٨ فوسام	١٨ ألياقيم	١٨ ألياقيم	١٨ ألياقيم	١٨ ألياقيم
١٩ عازور	١٩ آدي	١٩ آدي	١٩ آدي	١٩ آدي
٢٠ ملكي	٢٠ صادوق	٢٠ صادوق	٢٠ صادوق	٢٠ صادوق
٢١ نوري	٢١ أكيم	٢١ أكيم	٢١ أكيم	٢١ أكيم
٢٢ شاشيل	٢٢ يوسف	٢٢ يوسف	٢٢ يوسف	٢٢ يوسف
٢٣ العازار	٢٣ زربابل	٢٣ زربابل	٢٣ زربابل	٢٣ زربابل
٢٤ ماتان	٢٤ ريسا	٢٤ ريسا	٢٤ ريسا	٢٤ ريسا
٢٥ يعقوب	٢٥ يوحنا	٢٥ يوحنا	٢٥ يوحنا	٢٥ يوحنا
٢٦ يوسف	٢٦ يهودا	٢٦ يهودا	٢٦ يهودا	٢٦ يهودا
٢٧ عيسى	٢٧ عيسى	٢٧ عيسى	٢٧ عيسى	٢٧ عيسى
٢٨ شمعي	٢٨ شمعي	٢٨ شمعي	٢٨ شمعي	٢٨ شمعي
٢٩ مات	٢٩ مات	٢٩ مات	٢٩ مات	٢٩ مات
٣٠ بنائي	٣٠ بنائي	٣٠ بنائي	٣٠ بنائي	٣٠ بنائي
٣١ حسلى	٣١ حسلى	٣١ حسلى	٣١ حسلى	٣١ حسلى
٣٢ ناحوم	٣٢ ناحوم	٣٢ ناحوم	٣٢ ناحوم	٣٢ ناحوم
٣٤ عاموس	٣٤ عاموس	٣٤ عاموس	٣٤ عاموس	٣٤ عاموس
٣٥ ماتبيا	٣٥ ماتبيا	٣٥ ماتبيا	٣٥ ماتبيا	٣٥ ماتبيا

الملحق رقم (٤)

جدول كرونولوجي للعلوم في العصور الوسطى (*)

في أوروبا والغرب	في العالم الإسلامي	العلوم	(١) الفلك والرياضيات:
<p>- المثل الأعلى الإغريقي في المجال</p> <p>يقوم على أساس من النسب والأعداد بوصفها مقادير متناهية، اعتبار المكان والزمان سكاكين، والكون (كينونة).</p>	<p>- المثل الأعلى الإسلامي : الامتناهي.</p>	<p>- المثل الأعلى الإسلامي : الامتناهي.</p>	<p>- الخوارزمي (٨٥٠ - ٧٨٠) حل الجيب (sine) محل السوت (chord) ، واصططع الظل (tangents) وظلال الشمام (cotangent) وقدم فكرات هامة عن النسب المثلثية.</p>

<p>- اختر طريقة جديدة لوضع جداول الجيب (sine)، أدخل القاطع (secant) راقط التمام (coscscant)، سبقت دراساته في علم المثلثات دراسات (كورنيكوس).</p>	<p>- عين خطوط العرض وخطوط الطول، واختار المسائل (البيرونية)، وحوالى البيروني (٩٧٣ - ١٠٤٨)</p>	<p>- في القرن الثاني عشر ترجم (جبرار الكنموسي) (وروبرت التشيسنيري) وغيرهما من العلماء اللاتين المؤلفات العربية في الرياضيات وعلم الفلك.</p>	<p>- اختر (جبر) مقدمًا، وأعد تقريرًا أدق من التقرير الغريغوري، وهو صاحب عمر الحياة (١٠٣٨ - ١١٢٣)</p>	<p>- الأعداد من مجرد كميات ومقادير إلى عناصر وظيفية ، الكون عنده (صيوررة).</p>
<p>- المسلمون يدخلون الأرقام العربية، والصفر، والنظام العشري (القرن السادس). وحسين سنة (حجي القرن الحادي عشر) أن تبني النظام العشري.</p>	<p>- أوروبا ترفض طسوال مسنين وحسين سنة (حجي القرن الحادي عشر) أن تبني النظام العشري.</p>	<p>- المسلمين يدخلون الأرقام العربية، والصفر، والنظام العشري (القرن السادس).</p>	<p>- اختر :</p>	<p>(٢) الجغرافية وعلم وضع</p>

<p>- الإغريق، وبخاصة بطليموس، يقدمون الأمساك بجهودهم وأثرهم الجغرافية.</p>	<p>- الخليفة المأمون (٨٣٣ - ٨٨٣) أصدر أمره بقياس درجة جنوبية، وأمر بوضع (صورة للأرض). يحتمل الفلك: الغانبي (حوالي ٨٦٠ - ٨٨٠)، والثاني (٩٠ - ٩٠)، والبروبي (حوالي ٣٠ - ١٠) أعدوا جداول حنفية لخطوط الطول والعرض. الملحقون والشمار والمحاجج المسلمين جمعوا معلومات جديدة عن البلدان الأجنبية.</p>	<p>- وضع أول موسوعة علمية تاريخية - جنوبية. المسعودي (٩٥٧ - ٩١٢) - آثاره ترجمت في روما عام ١٦١٩.</p>	<p>- وضخ أول موسوعة علمية تاريخية - جنوبية. الإدريسي (١١٦٦ - ١٠٩٩).</p>	<p>- تصوّر الأرض كروية، ووضع خرائط دقيقة، وألف (كتاب رجال)، وصنّف موسوعة جنوبية.</p>	<p>- ياقوت الحموي (١٢٢٩ - ١١٧٩) - النظرية العربية في (ذرة العالم) أو (قبة آردين)، وقد ثناهُ العلماء الأوروبيون به تأسيرًا عظيمًا، وتوسل وجهات (كولومبس).</p>	<p>- واحد من أعظم الرحالة في جميع العصور، في كتابه معلومات زادت معرفة أوروبا بالشرق الأوسط وبآسيا زيادة عظيمة.</p>	<p>- رحلة عظيم كتب أول كتاب شامل عن أفريقيا.</p>	<p>- ترجم كتابه في أوروبا.</p>	<p>- المحسن الوزاري (١٣٦٩ - ١٤١٢) leo Africanus (١٥٠ - ١٤٤١)</p>
--	---	--	---	--	--	--	--	--------------------------------	--

(٣) الطب :

حنين بن إسحاق (٨١٠ - ٨٧٧)	أول مترجم للمصنفات الطبية الإغريقية، وضع في الطب كتاباً ذات أصلة.
الرازي (٨٦٥ - ٩٢٥)	- واحد من أعظم الأطباء في جميع العصور، قدم أول وصف سريري للحمبة وأوروبا، وأثرت في الأطباء الغربيين والحدري، وألف أضخم كتاب في الطب.
ابن سينا (٩٨٠ - ١٠٣٨)	- أبعد العلماء المسلمين أثراً، مؤلف (القانون في الطب)، أدرك طبيعة المرض والقرن الثاني عشر حتى القرن السابع عشر، وقد تفتح بالسلطان الطهي الأعظم في الغرب.
ابن زهر (١٠٩١ - ١١٦١)	- الطبيب الشهير في بلاط الموحدين في مراكش.
ابن رشد (١١٢٦ - ١١٩٨)	- طبيب عظيم لكنه عُرف أكثر بالفلسفة.
الأوربيين شترا عظيم.	-
العرب.	-
وأيضاً قدموا الأساس للأطباء الغربيين.	-
حيثيات جانوس.	-

<p>ابن الخطيب (١٣١٣ - ١٣٧٤)</p> <p>- مؤرخ، ورجل دولة، وطبيب دافع في رسالته (في الطاعون) عن فكرة العدوى.</p>	<p>ابن حاتمة (١٣٦٩ - ١٣٢٣)</p> <p>- مؤلف أهم رسالة عن الطاعون وضعت في القرون الوسطى.</p> <p>وأفق ابن الخطيب في أن يحمل المفهوم الفقائين: بأن الإنسان عضو في الأسرة الكونية متادل العلاقة معها، محل المفهوم الإغريقي السابق الفقائين: بأن الإنسان كل مستقل بذاته.</p>	<p>(٤) الكيمياء والمخيماء</p> <p>والقفيزيات:</p>
<p>الكيمياء الإغريقية والمخيماء</p>	<p>- الكيمياء الإغريقية والمخيماء الإسلامية، حضر عدداً من المواد الكيميائية الجديدة، الإغريقية والمصرية كانت هي صاحبة النفوذ الأعظم في نشأة هذين العلميين عند العرب.</p> <p>- (روبرت الشيشيسي) قسلم في القرن الثاني عشر أول ترجمة لاتينية لأحد كتب حابر بن حيان.</p>	<p>حابر بن حيان (حوالي ٦٧٧)</p> <p>- أبو الكيمياء والمخيماء الإسلامي، حضر عدداً من المواد الكيميائية الجديدة، وقام بعمل ذي شأن في حقل المعادل وصناعة الزجاج.</p> <p>وقد أدخل كثيراً من المصطلحات الكيميائية إلى اللغات الأوروبية، وهو خيميائي باز.</p>

<p>الرازي (٩٢٥ - ٨٦٥)</p> <p>- اشتهر كثيراً ما اشتهر بوصفه طبياً، وقد تم تصنيفاً دقيقاً للمواد والعمليات الكيميائية، وهو خيميائي بارز.</p>
<p>إخوان الصفا (حركة علمية سياسية في القرن العاشر)</p> <p>- أصدروا عدداً من الرسائل الكيميائية والتحميالية، ظهر بعضها باسم جابر بن حيان في الفنزويلا، وقد انتصب اهتمام المسلمين في المجل الأول على الساعات، والأدوات العلمية بقوة الماء، وكانت لهم عناية بالد Kamiyatiya.</p>
<p>ابن الهيثم (٩٦٥ - ١٠٣٩)</p> <p>- أول عالم صاحب نظريات (يليمون) المخاططة في علم البصريات، ووضع الأساس لعلم البصريات الحديث، وهو أول من استعمل (الغرفة المظلمة).</p>
<p>(٥) علم النبات والزراعة والمستنة:</p> <p>- المسلمين يدخلون إلى أوروبا البرتغال، والليون، والخوخ، والمشمش، والرمان، والزعفران، والقهوة، وزراعة قصب السكر، والأرز، ويدخلون أيضاً عدداً من النباتات الطبية، ويحسنون طرائق الري، والغرب - باعترافهم - مدنيون لهم باهتززة العلمية إلى الزراعة.</p>

<p>ابن العوام (نهاية القرن الثالث عشر)</p> <p>- ظهرت ترجمات فرنسية وإسبانية لكتابه الرئيسي في القرن التاسع عشر.</p> <p>أوروپا لا تعرف بأهميته إلا في القرن التاسع عشر.</p>	<p>ابن البيطار (توفي عام ١٢٤٨)</p> <p>- أُعظم عالم بناة وصيادي في القرون الوسطى، ألف أكمل موجز في علم النبات، ودرس العقاقير والأغذية في توسيع.</p> <p>إن مآثر المسلمين البارزة في البيزنطية هي: إدخال مختلف الرياحين إلى أوروبا، والجذائع الفارسية والأندلسية، وإن بعض متجهات الفارسية الإسلامية وأسماءها قد انتقلت إلى أوروبا، مثل: (julep) و (syrup)، من الفظي (شراب) و (Attar) و (رب) من لفظة (عطر)، وكانت العطور العربية والفارسية ذات شعبية واسعة في أرجاء الغرب كله.</p>
--	--

* قد تضمن هذا الجدول عدداً من أسماء الأعلام الإسلامية المطعون في عقيدتهم، مثل: الرازي، والمأمون، وأبن سينا... إلخ، لكنهم مع ذلك قد نشووا في البيئة الإسلامية، وهي التي أعطتهم هذه الفرصة.

المراجع والمصادر

gen

gue
e

nsin
ahd
7M.

ing,

mit

مراجع ومصادر الكتاب

أولاً: القرآن الكريم.

ثانياً: كتب السنة النبوية:

١ - جامع الترمذى.

٢ - صحيح البخارى.

ثالثاً: ترجمات معاني القرآن الكريم:

1- Max Henning, Der Koran: VMA. Verlage Wiesbaden.

2- Moustafa Maher, Auswahl aus den Interpretationen des Heiligen Koran, Kairo, 1420 n.d. Hidschra. 1999 n.chr.

3- Muhammad Hamidullah, Le. Noble Coran, et la Traduction, en langue francaise de ses sens, Complexe Roi Fahd Pour l'impression du Noble Coran. 1420. Hidchra.

4- Muhammad Taqi- ud – din Al – Hilali And Muhammad Muhsin Khan. Translation of the meanings of the noble Quran, King Fahd complex for the printing of the Holy Quran. Madinah, K. S. A, 1417M. Hldshra.

5- Murad Hofmann, Der Koran, Aus dem Arabischen von Max Henning, ueberarbeitung und Einleitung von. M. Hofmann. Cagri Yayınlari.

Lstanbul 1998.

6- Rudi Paret, Der Koran, Uebersetzung von Rudi Paret, Verlag Kohl – hammer. Stuttgart 1979.

رابعاً: مراجع باللغات الأوروبية:

1- A. K. Wells , Outlines of geological History , London 1938.

2- Adel Theodore Khoury , Der theologische Streit der Byzantiner mit dem Islam.

- 3- Anton Pegis , St. Anselm and the Argument of the Proslogion , Medioeval Studies 28 (1966).
- 4- B. F. Westcott , The Bible in the Church , Grand Rapids. (U.S.A 1980).
- 5- Dena John Geanakohlos, Byzantine East and Latin West: Two Worlds of Christiandom in Middle Ages and Renaissance, Harpertoneh Books , New York 1966.
- 6- Francis Dvornik, The Ecumenical Concils , Hawthorn Books. New York 1961.
- 7- Goetz schregle , Deutsch - Arabisches Woerterbuch, London – Beirut 1977.
- 8- Hans. Joachim Kraus , Geschichte der historisch - Kritischen Erforschung des Alten Tesament , Neukirchen - Vluyn. 1969.
- 9- Hermann Lais , Was sagt die Kirche zum Wunder in: Wunder und Magie Gesmmelten Beitraege , Wuerzburg 1962.
- 10- HOCKK., Der Islam im Spiegel westlicher Theologie. Wien 1986.
- 11- Julius Richter , Ahistory of the Protestant Missions in The Near East , New York 1910.
- 12- J. M. Robinson, Die Bedeutung der Bibliothek von Nag Hammadi Fuer die heutige Theologie und das Fruhe Christentum, Bamberg 22.6.93 (vortrag).
- 13 - Katechismus der katholischen kirche. Leipzig - schweis 1993.
- 14- Klaus Hock, Der Islam im Spiegel westlicher Theologie, Deutschland 1989.
- 15- Moses ben Maimone: Sein Leben, Seine Werke und sein Einfluss, Hrsg von W. Bacher. Leipzig 1908.
- 16 - Montgomery Watt, The Influence of Islam on Medieval Europe , Edinburgh up 1972.
- 17- Rudolph. K., Der Koran im Lichte der Religionsgeschichte. Weinar 1960.
- 18- R. Smend , Die Entstehung des Alten Testament, Stuttgart – Mainz 1978.
- 19- Rudolf Smend , Epochen der Bibelkritik , Muenscchen 1991.

- 20- Religionen der Welt, Bertlsmann Handbuch , Heraus gegeben von: Monika und Udo Tworuschka. Muenschen Guetersloh 1992.
- 21- Rudolf Bultmann, Neues Testament und Mythologie , in: Kergma und Mythos , Hrsg. von: Hans - Wemer. Hamburg 1960.
- 22- Saint Clair Tisdall, The Original Sourees of the Quran, London , 1905.
- 23 - Theologische Realenzklopuedie, London - New York - Bonn.
- 24 - Trevor - Roper , Hugh , The Rise of Christian Europe , London 1978.
- 25- Troll. C. W., Der Islam im Verstaendnis der Katholischen Theologie, Bamberger Forum. Munster 2003.
- 26 - Werner. Kuemmel , Einleitung in das Neue Testament , Heidlberg 1983.
- 27 - Willim Born, Christlicher Glaube und Naturwissenschaft , Blefeld 1954.
- 28 - Zwemer S., The Translation of the Quran , The Muslim World, 1973.

خامساً: دوائر المعارف المتخصصة:

- 1 - Theologische Realenzklopuedie , London - New York - Bonn.
- 2 - Encyclopedia of the Quran , by Jane Dammen McAuliffe (Editor), Brill Academic Publishers. Brill – Leidon – Boston 2004.

سادساً: الكتب المقدّسة لدى الغرب:

- ١ - العهد الجديد (نسخة الكاثوليك) ، اعتماد بولس باسيم، دار المشرق، بيروت ، ١٩٨٩ م.
- ٢ - العهد القديم (نسخة الكاثوليك) ، اعتماد بولس باسيم، دار المشرق، بيروت ، ١٩٨٩ م.

سابعاً: المؤلفات الغربية المترجمة:

- ١ - أرنست رينان، ابن رشد والرشدية، بترجمة : عادل زعير، القاهرة ، ١٩٥٧ م.
- ٢ - أ. ل. شاتيله، الغارة على العالم الإسلامي ، نشرة حب الدين الخطيب، بيروت. د. ت.

- ٣ - التنصير: خطة لغزو العالم الإسلامي (الترجمة الكاملة لأعمال مؤتمر كلورادو التبشيري بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٧٩ م)، دون بيانات.
- ٤ - بابا دوبولس، تاريخ كنيسة أنطاكيه، منشورات النور، بيروت، ١٩٨٤ م.
- ٥ - توماس أرنولد، الدعوة إلى الإسلام، مكتبة النهضة المصرية، ط ٢.
- ٦ - جورج مونان، المسائل النظرية في الترجمة، بترجمة: لطفي زيتوني، دار المنتخب العربي، بيروت، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م.
- ٧ - غوستاف لوبيون، حضارة العرب، بترجمة: عادل زعير، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ١٩٦٩ م.
- ٨ - غولد تسهير، مذاهب التفسير الإسلامي، بترجمة: عبد الحليم النجار، القاهرة، ١٩٥٥ م.
- ٩ - العقيدة والشريعة في الإسلام، بترجمة: محمد يوسف موسى وآخرون، القاهرة، ١٩٤٨ م.
- ١٠ - جيمس فريزر، الفلكلور في العهد القديم، بترجمة: نبيلة إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٣ م.
- ١١ - دانييل ساهاس، جدل يوحنا الدمشقي مع الإسلام، مجلة الاجتهاد، بيروت عدد (٢٨)، السنة السابعة (١٤١٦ هـ / ١٩٩٥ م).
- ١٢ - روبي بارت، الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية، بترجمة: مصطفى ماهر، دار الكاتب العربي، القاهرة. د. ت.
- ١٣ - روم لاندو، الإسلام والعرب، بترجمة: منير البعليكي، دار العلم للملائين، بيروت، ١٩٧٧ م.
- ١٤ - ريجيس بلاشير، مقدمة ترجمة القرآن، بترجمة: محمد العبيدي، كلية الآداب، الجامعة التونسية ، العدد (٢١)، عام ١٩٨٢ م.
- ١٥ - زينون كاسيديوفسكي، الحقيقة والأسطورة في التوراة، الأبجدية للنشر، دمشق ، ١٩٩٠ م.

- ١٦ - سذرن. ر. و، نظرة الغرب إلى الإسلام في العصور الوسطى، بترجمة: علي خشيم وصلاح الدين حسن، مكتبة الفكر، طرابلس، ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م.
- ١٧ - فريتجوف شيون، كيف تفهم الإسلام، دار الآداب، بيروت، ١٩٧٨ م.
- ١٨ - فاشكيفيش نيكولي، الفرقان في ترجمة معاني القرآن، مجلة شمس الإسلام، العدد الثاني، (لندن، موسكو)، ربیع الأول ١٤١٤ هـ - سبتمبر ١٩٩٣ م.
- ١٩ - کارل ساغان، الكون، سلسلة عالم المعرفة (١٧٨)، وزارة الإعلام، الكويت.
- ٢٠ - لويس يونغ، العرب وأوروبا، بترجمة: ميشيل أزرق، دار الطليعة، بيروت، ١٩٧٩ م.
- ٢١ - موريس بوکای، الأفكار الخاطئة التي ينشرها المستشركون خلال ترجماتهم للقرآن الكريم، محاضرة ألقيت بالجامعة المحمدية بأندونسيا، مجلة الأزهر (رمضان ١٤٠٦ هـ - يونيو ١٩٨٦ م).
- ٢٢ - يوهان فوك، تاريخ حركة الاستشراق، بترجمة: عمر العالم، دار قتبة، دمشق، بيروت، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م.

ثامناً: علوم القرآن:

- ١ - الزركشي: البرهان في علوم القرآن، بتحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، القاهرة، ١٩٥٧ م.
- ٢ - السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، بتحقيق: مصطفى ديب، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الأولى.

تاسعاً: المعاجم:

- ١ - المعجم الوسيط، إصدار: مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م.
- ٢ - Deutsch – Arabisches Woerterbuch, London – Beirut 1977.

عاشرًا: مراجع أخرى:

- ١ - إبراهيم الجبهان، ما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن النصرانية والتبيير، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، ٤، ١٤٠٤ هـ.

- ٢ - إبراهيم خليل أحمد، المستشرقون والمبشرون في العالم العربي والإسلامي، مكتبة الوعي العربي، القاهرة ، ١٩٦٤ م.
- ٣ - إبراهيم موسى هنداوي، الأثر العربي في الفكر اليهودي، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٦٣ م.
- ٤ - أبو العلا، محمد حسين، القرآن وأوهام مستشرق، المكتب العربي للمعارف، القاهرة، ١٩٩١ م.
- ٥ - أحمد عبد الحميد غراب، رؤية إسلامية للاستشراق، المنتدى الإسلامي، لندن، ١٤١١ هـ.
- ٦ - أحمد نوبل، سورة يوسف: دراسة تحليلية، دار الفرقان، عمان، ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.
- ٧ - إدوارد سعيد، الاستشراق، بترجمة: كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ط٢، ١٩٨٤ م.
- ٨ - إسماعيل سالم عبد العالم، المستشرقون والقرآن، سلسلة دعوة الحق، عن رابطة العالم الإسلامي، العدد ١٠٤، مكة المكرمة، ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م.
- ٩ - أعراب عبد الحميد، دائرة المعارف الإسلامية، ندوة: «مصادر المعلومات عن العالم الإسلامي»، الرياض (٢٢ - ٢٥ رجب ١٤٢٠ هـ، ٣١ أكتوبر - ٣ نوفمبر ١٩٩٩ م).
- ١٠ - أنيس فريخة، مخطوطات البحر الميت وجماعة قمران، بترجمة: إبراهيم مطر، بيروت، ١٩٥٧ م.
- ١١ - البيجوري، تحفة المريد في شرح جوهرة التوحيد، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٣ م.
- ١٢ - التهامي نقرة، سيكولوجية القصة في القرآن، الشركة التونسية للتوزيع، تونس ١٩٧٤ م.
- ١٣ - ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح، مطبعة المدى، مصر، بدون ترقيم.
- ١٤ - البنداق، محمد صالح، المستشرقون وترجمة القرآن الكريم، دار الآفاق، الجديدة، بيروت، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م.
- ١٥ - البيومي، محمد رجب، إعادة قراءة القرآن، كتاب الهلال، (٥٨٨)، القاهرة، ١٩٩٩ م.

- ١٦ - الحاج، ساسي سالم (الدكتور)، الظاهرة الاستشرافية وأثرها على الدراسات الإسلامية، مركز دراسات العالم الإسلامي، مالطا، ١٩٩١ م.
- ١٧ - السامرائي، قاسم (الدكتور)، الاستشراف بين الموضوعية والافتراض، دار الرفاعي، الرياض، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م.
- ١٨ - الطيباوي، عبد اللطيف، المستشركون الناطقون بالإنجليزية، عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م.
- ١٩ - العبيد، علي، جمع القرآن الكريم حفظاً ودراسة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة (رجب ١٤٢١ هـ - أكتوبر ٢٠٠٠ م).
- ٢٠ - العقاد، عباس محمود، حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، القاهرة، ١٣٨٢ هـ - ١٩٦٢ م.
- ٢١ - العمار، حمد بن ناصر بن عبد الرحمن، أساليب الدعوة الإسلامية، مركز الدراسات والإعلام، دار إشبيليا، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.
- ٢٢ - اللاوندي، سعيد، إشكالية ترجمة معاني القرآن الكريم، مركز الحضارة العربية، القاهرة، ٢٠٠١ م.
- ٢٣ - المالك، فهد، نظرات في قضية ترجمة معاني القرآن الكريم، مجلة البيان، العدد (٩٦)، (المتدى الإسلامي بلندن).
- ٢٤ - ابن العسال، الصحائح في جواب النصائح، القاهرة، سنة ١٦٤٣ قبطية.
- ٢٥ - ابن الغوطى، الحوادث الجامدة والتجارب النافعة في المائة السابعة، بتحقيق: مصطفى جواد، بغداد، ١٩٣٢ م.
- ٢٦ - المرزوقي، أبو يعرب، الترجمة ونظرياتها، بيت الحكم، تونس، ١٩٨٩ م.

- ٢٧ - المعايرجي، حسن (الدكتور): المحرفون للكلام (الترجمات اللاتينية الأولى للقرآن الكريم وتأثيرها على الترجمات باللغات الأوروبية)، مجلة المسلم المعاصر، العدد (٤٨)، شوال ١٤٠٧ هـ - يونيو ١٩٨٧ م.
- ٢٨ - المقداد، محمود، تاريخ الدراسات العربية في فرنسا، سلسلة عالم المعرفة (١٦٧)، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م.
- ٢٩ - المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة: القرآن الكريم، دراسة تصحيحية لأخطاء دائرة المعارف الإسلامية في لايدن، إيسكو، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م.
- ٣٠ - ابن هشام الحميري، السيرة النبوية، ط٢، مطبعة الحلبي، القاهرة، ١٣٧٥ هـ.
- ٣١ - الندوبي، عبد الله عباس (الدكتور)، ترجمات معاني القرآن الكريم وتطور فهمه لدى الغرب، سلسلة دعوة الحق (١٧٤)، رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، ١٤١٧ هـ.
- ٣٢ - الهادي الدرقاش، العقد الحضاري في شريعة القرآن، دار قتبة، تونس، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٩ م.
- ٣٣ - بدوي، عبد الرحمن (الدكتور)، موسوعة المستشرقين، طبع دار العلم للملايين، بيروت ١٩٨٩ م.
- دفاع عن القرآن ضد منتقديه، بترجمة: كمال جاد الحق، دار الجليل للكتاب والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٩٧ م.
- ٣٤ - نيكودور أبو قرة، مimir في وجود الخالق والدين القويم، بتحقيق: إغناطيوس ديك، بيروت، ١٩٨٢ م.
- ٣٥ - تشابا، أحمد، صعوبات في ترجمة القرآن الكريم وأولوياتها، مجلة الفيصل (٣٠٠)، الرياض، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م.

- ٣٦ - جلال العالم، دُمروا الإسلام أبيدوا أهله، مكتبة الصحابة، جدة - مكتبة التابعين، القاهرة، ١٩٩٤ م.
- ٣٧ - جواد علي، يوحنا الدمشقي، مجلة الرسالة (مصر)، (عدد ٦١٠)، (العدد ٦١٢)، ربيع الآخر ١٣٦٤ هـ - مارس ١٩٤٥ م.
- ٣٨ - جورج عطية، الجدل الديني المسيحي - الإسلامي في العصر الأموي وأثره في نشوء علم الكلام، كتاب المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام، جامعة اليرموك، عمان، ١٩٨٩ م.
- ٣٩ - جيجك، محمد خليل، دلالة أسماء سور القرآن الكريم، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م.
- ٤٠ - حسن بن إدريس عزوzi، ملاحظات على ترجمة معاني القرآن الكريم للمستشرق جاك بيرك، ندوة: «ترجمة معاني القرآن الكريم» بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٢ م.
- ٤١ - حسن حنفي، نماذج من الفلسفة المسيحية، الأنجلو المصرية، القاهرة، ١٩٨٨ م.
- ٤٢ - حسن طبل، حول الإعجاز البلاغي للقرآن، مكتبة الإيمان، ط١، مصر، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م.
- ٤٣ - حسين علي محمد، القرآن ونظرية الفن، القاهرة، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م.
- ٤٤ - حكيم، أسعد، علم الترجمة النظري، دار طлас، دمشق، الطبعة الأولى، ١٩٨٩ م.
- ٤٥ - دانييل ساهاس، جدل يوحنا الدمشقي مع الإسلام، مجلة الاجتهاد، بيروت، عدد (٢٨)، السنة السابعة (١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م).
- ٤٦ - دراز، محمد عبد الله (الدكتور)، النبأ العظيم، دار القلم، الكويت، ١٣٩٠ هـ.
- ٤٧ - رشا الصباح، الإسلام والمسيحية في العصور الوسطى، مجلة عالم الفكر، عدد (٣)، المجلد الخامس عشر، وزارة الإعلام، الكويت.

- ٤٨ - رشاد عبد الله الشامي، الشخصية اليهودية، سلسلة عالم المعرفة، العدد ١٠٢، وزارة الإعلام بالكويت.
- ٤٩ - رشيد رضا، الوحي المحمدي، المكتب الإسلامي، دمشق، ١٣٩١ هـ - ١٩٧١ م.
- ٥٠ - زهران، البدراوي، دحض مفتريات، سلسلة دعوة الحق (٤٨)، رابطة العالم الإسلامي، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م.
- ٥١ - زينب عبد العزيز (الدكتورة)، ترجمات القرآن إلى أين؟ وجهان لجاك بيرك، دار الهداية، مصر، د. ت.
- ٥٢ - سعد العتيبي، نفوذ اليهود في عهد المغول الإيلخانيين، مجلة الدرعية (عدد ٦، ٧)، ربيع الآخر ١٤٢٠ هـ / أغسطس، نوفمبر ١٩٩٩ م، المملكة العربية السعودية.
- ٥٣ - سعد بن منصور بن كمونة، تنقیح الأبحاث للملل الثلاث، نشرة موسى برلان، مطبوعات جامعة كاليفورنيا، ١٩٦٧ م.
- ٥٤ - سعيد عاشور، الحركة الصليبية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ١٩٦٣ م.
- ٥٥ - سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٦ م.
- في ظلال القرآن، دار الشروق، القاهرة، ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م.
- ٥٦ - شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الخامسة، ١٩٦٥ م.
- ٥٧ - عبد الجود المحصن، أباطيل الخصوم حول القصص القرآني، الدار المصرية، الإسكندرية، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م.
- أدب القصة في القرآن الكريم، الدار المصرية بالإسكندرية، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م.
- ٥٨ - عبد الراضي محمد عبد المحسن، أسس فلسفة الأخلاق الإسلامية، مجلة الجمعية الفلسفية المصرية، السنة السادسة، عدد ٦، القاهرة، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.

- المعتقدات الدينية لدى الغرب، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ - ٢٠٠١م.
- منهاج أهل السنة والجماعة في الرد على النصارى، مكتبة التربية الإسلامية، القاهرة، ١٤١٢هـ / ١٩٩٢م.
- ٥٩ - عبد الرحمن بدوي، دفاع عن القرآن ضد معتقديه، دار الجليل، ط١، بترجمة: كمال جاد الله، القاهرة، ١٩٩٧م.
- موسوعة المستشرين، دار العلم للملايين، ط٢، بيروت، ١٩٨٩م.
- ٦٠ - عبد الرحمن حبنكة الميداني، أجنحة المكر الثلاثة، دار العلم، دمشق، ط٥، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٦م.
- ٦١ - عبد العزيز العسكر، التنصير ومحاولاته في الخليج العربي، العبيكان، ط١، الرياض، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م.
- ٦٢ - عبد اللطيف الطيباوي، المستشرون الناطقون بالإنجليزية، الترجمة العربية الملحة بكتاب الفكر الإسلامي الحديث، د. محمد البهبي، مكتبة وهبة، ط٨، ١٩٧٥م.
- ٦٣ - علي النملة، الاستشراق في الأدبيات العربية، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ط١، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م.
- التنصير، ١٩٩٣م، بدون بيانات.
- ٦٤ - علي جريشة - محمد الزبيق، أساليب الغزو الفكري، ط٢، دار الاعتصام، مصر.
- ٦٥ - عمر الأشقر، عالم الملائكة، دار النفائس، الأردن، ١٩٩٥م.
- ٦٦ - عمر رضوان، آراء المستشرين حول القرآن الكريم وتفسيره، دار طيبة، الرياض، ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م.

- ٦٧ - عصمت بینارق - خالد أرن، البيليوغرافيا العالمية لترجمات معانى القرآن الكريم، نشر مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، إسطنبول، ٦١٤٠ هـ - ١٩٨٦ م.
- ٦٨ - غراب، أحمد عبد الحميد: رؤية إسلامية للاستشراق، المنتدى الإسلامي، لندن، ١٤١١ هـ.
- ٦٩ - فروخ - الخالدي، التبشير والاستعمار في البلاد الإسلامية، المكتبة العصرية، بيروت، ١٩٨٦ م.
- ٧٠ - فريد مصطفى سليمان، محمد عزة دروزة وتفسير القرآن الكريم، مكتبة الرشد، الرياض، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.
- ٧١ - لويس شيخو، المخطوطات العربية لكتبة النصرانية، طبع الآباء اليسوعيين، بيروت، ١٩٤٢ م.
- مقالات دينية قديمة لبعض مشاهير الكتبة النصارى، طبع الآباء اليسوعيين، بيروت ، ١٩٠٦ م.
- ٧٢ - لويس غردية - جورج قنواتي، فلسفة الفكر الديني، دار العلم للملائين، ط١ ، بيروت، ١٩٦٧ م.
- ٧٣ - مالك بن نبي، الظاهره القرآنية، بترجمة: عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، ١٤٠٢ هـ - ١٩٨١ م.
- ٧٤ - محمد أبو فراخ، ترجم القرآن الأجنبية في الميزان، مجلة كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، العدد الرابع (عام ١٤٠٢ هـ - ١٤٠٣ هـ).
- ٧٥ - محمد أسد، الإسلام على مفترق الطرق، العلم للملائين، بيروت، ١٩٨٧ م.
- ٧٦ - محمد البهبي، المبشرون والمستشرقون في موقفهم من الإسلام، الإداره العامة للثقافة، مطبعة الأزهر، القاهرة، د. ت».
- ٧٧ - محمد بن جرير الطبرى، تاريخ الأمم والملوك، ط٥ ، دار المعارف، القاهرة.
- ٧٨ - محمد خليفة حسن، آثار الفكر الاستشرافي في المجتمعات الإسلامية ، دار عين للبحوث والدراسات، القاهرة، ١٩٩٧ م.

- ٧٩ - محمد السماك، مقدمة إلى الحوار الإسلامي - المسيحي، دار النفائس، بيروت، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م.
- ٨٠ - محمد الشرقاوي، الاستشراق، مطبعة المدينة، القاهرة، د. ت.
- ٨١ - محمد صالح البنداق، المستشرقون وترجمة القرآن الكريم، دار الآفاق الجديدة، ط٢، بيروت، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م.
- ٨٢ - محمد عبد الله دراز، مدخل إلى القرآن الكريم، دار القلم، الكويت، ١٣٩١ هـ - ١٩٧١ م.
- ٨٣ - محمد عبد الواحد عسيري، صورة الإسلام والمسلمين في قاموس الأديان، بحث مقدم إلى ندوة «مصادر المعلومات عن العالم الإسلامي» المنعقدة في الرياض (٢٥ - ٢٢ رجب ١٤٢٠ هـ / ٣١ أكتوبر - ٣ نوفمبر ١٩٩٩ م).
- ٨٤ - محمد عثمان بن صالح، النصرانية والتنصير أم المسيحية والتبيشير، مكتبة ابن القيم، المدينة المنورة، ١٤١٠ هـ - ١٩٨٩ م.
- ٨٥ - محمد عماره، استراتيجية التنصير في العالم الإسلامي، مركز دراسات العالم الإسلامي، مالطة، ط١، ١٩٩٢ م.
- ٨٦ - محمد فتحي عبد الهادي، المصادر المرجعية عن الإسلام والمسلمين، ندوة: «مصادر المعلومات عن العالم الإسلامي».
- ٨٧ - محمد الفيومي، الاستشراق رسالة استعمار، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م.
- ٨٨ - محمد عيسى: ترجمة إسبانية للقرآن الكريم، مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد، المجلد التاسع عشر، مدريد، ١٩٧٦ م - ١٩٧٨ م.
- ٨٩ - محمد مهر علي، مزاعم المستشرقين حول القرآن الكريم، جمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، رجب ١٤٢١ هـ - أكتوبر ٢٠٠٠ م.

- ٩٠ - محمد خليفة حسن (الدكتور)، أزمة الاستشراق الحديث والمعاصر، عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.
- ٩١ - محسن، محمد سالم، تاريخ القرآن الكريم، سلسلة دعوة الحق، رابطة العالم الإسلامي (١٥)، الطبعة الثانية، ١٤١٤هـ.
- ٩٢ - منها، أحمد إبراهيم (الدكتور)، دراسة حول ترجمة القرآن الكريم، مطبوعات الشعب، القاهرة، د. ت.
- ٩٣ - مونان، جورج، المسائل النظرية في الترجمة، بترجمة: لطفي زيتون، دار المنتخب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م.
- ٩٤ - محمود العابدي، مخطوطات البحر الميت، دائرة الثقافة والفنون، عمان، ١٩٦٧م.
- ٩٥ - نخبة من العلماء، التفسير الميسر، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، ١٤١٩هـ.
- ٩٦ - نجيب العقيقي، المستشركون، دار المعارف، ط٤، مصر.
- ٩٧ - هويدى، أحمد، الاستشراق الألماني، طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م.
- ٩٨ - وجيه عبد الرحمن، وقفة مع بعض الترجمات الإنجليزية لمعاني القرآن الكريم، ندوة: «عناية المملكة العربية بالقرآن الكريم وعلومه»، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

الفهرس

ف
ال
الم
❖
❖

فهرس المباحث

٥	الإهداء
٦	المقدمة
١١	الفصل الأول : الغرب وترجمة القرآن الكريم
١٧	المبحث الأول: تاريخ حركة الترجمات الغربية للقرآن الكريم
١٨	أ- مرحلة البدايات
٢٥	ب- مرحلة الوسطية
٢٨	ج- المرحلة الحديثة والمعاصرة
٣٧	المبحث الثاني : أهداف ترجمة الغرب للقرآن الكريم
٣٧	أولاً: التبشير
٣٩	ثانياً: التشويه
٤٠	❖ وسائل خلق الحاجز النفسي بين القرآن وغير المسلمين
٤٠	أ- عنونة الترجمات
٤١	ب- المقدمات والملحق
٤٥	❖ مراحل عملية تنزيل القرآن الكريم
٤٦	١- الحفظ في السماء
٤٦	٢- الحفظ في الطريق من السماء إلى الأرض
٤٧	٣- الحفظ على الأرض

٤٨	ج- التلاعب بالترجمة
٥٠	د- المحاكاة والتقليل
٥١	المبحث الثالث : مناهج الغربيين في ترجمة القرآن الكريم
٥١	أولاً : محاولة ترجمة النص وليس المعنى
٥٣	ثانياً : إغفال النص العربي في الترجمة
٥٤	ثالثاً : إعادة ترتيب سور القرآن
٥٤	أ- الترتيب المصحفي المؤثر
٥٤	ب- ترتيب السور وفق النزول
٥٤	ج- الترتيب التاريخي وفق مراحل الدعوة
٥٦	د- الترتيب الشاعري
٥٧	سبب التنتائج غير العلمية التي ترتب على هذا الأساس المنهجي
٥٩	المبحث الرابع : خصائص الترجمات الغربية للقرآن الكريم
٥٩	■ المطلب الأول : ضعف الترجمات
٦٠	❖ أسباب ضعف الترجمات
٦٠	أولاً: جهل أكثر المתרגمس باللغة العربية
٦١	❖ أثر الجهل باللغة العربية:
٦١	١- الأخطاء المعجمية:
٦١	أ- في الفرنسية
٦٣	ب- في الألمانية

٦٤	ج- في الإنجليزية
٦٦	٢- الأخطاء النحوية:
٦٦	أ- في الألمانية
٦٦	ب- في الإنجليزية
٧١	ثانياً: الجهل بالإسلام
٧٣	ثالثاً: اختلاف طبيعة الترجمات
٧٦	■ المطلب الثاني : الترجمة الحرة
٧٦	❖ ظواهر العشوائية المنهجية في ترجمة الغرب للقرآن الكريم
٧٦	أولاً: الحذف
٧٨	ثانياً: الزيادة
٧٩	ثالثاً: تجاهل خاصية النظم القرآني
٨١	رابعاً: تعدد نظام ترجمة أسماء السور
٨٣	المبحث الخامس : تقويم الترجمات الغربية للقرآن الكريم
٨٤	❖ آثار الترجمات ذات النص المشوه
٨٤	أولاً: إبعاد الناس عن المعاني العظيمة والقيم السامية في القرآن الكريم
٨٥	أ- الأخلاق القرآنية
٨٧	ب- الإشارات العلمية في القرآن الكريم
٩٣	ثانياً: تكريس المفاهيم المغلوطة حول الإسلام
	❖ مسالك هذا الهدف

٩٤	المستوى الأول : نظري
٩٦	المستوى الثاني : عملي
	الاتجاه الأول لعملية التحوير:
٩٧	تحوير صفات الرسول ﷺ
٩٩	الاتجاه الثاني : ربط العقائد والشعائر باليهودية والنصرانية
١٠٠	❖ أمثلة على هذا الاتجاه:
١٠٠	١ - أنسنة الإله
١٠١	٢ - الطقوس والأسرار النصرانية
١٠٣	❖ خلاصة
١٠٥	الفصل الثاني : الغرب والدراسات القرآنية
١٠٧	❖ تمهيد
١٠٩	المبحث الأول : دور التنصير في نشأة الدراسات الغربية حول القرآن الكريم
١١٥	المبحث الثاني : دوافع دراسة الغرب للقرآن الكريم:
١١٥	١ - صرف الأنظار بعيداً عن القرآن
١١٦	٢ - موقف القرآن من كتب أهل الكتاب ومعتقداتهم:
١١٦	أ- الهيمنة عليها
١١٦	ب- أفضليته وكماله
١١٧	ج- كشف التحرير والتبديل الواقع فيها
١١٩	٣- إبطال المعجزة القرآنية

١٢١	المبحث الثالث : تاريخ الدراسات القرآنية في الغرب
١٢١	أ- دور التأسيس (الجذور المشرقية للدراسات الغربية)
١٢٨	♦ دعاوى أهل الكتاب والمرشكين:
١٢٨	الدعوى الأولى : القرآن قول شاعر بإلهام شيطان الشعر
١٢٩	الدعوى الثانية : بشرية مصدر القرآن
١٣٠	ب- مرحلة الجدل البيزنطي
١٣٠	ج- مرحلة الأندلس
١٣١	د- مرحلة الحروب الصليبية
١٣٢	♦ أهم الرموز الدراسية في هذه المرحلة:
١٣٢	- بطرس المحرتم
١٣٢	- روجر بيكون
١٣٣	- وليم الطرابلسي
١٣٣	- ريموند مارتيني
١٣٤	ه- مرحلة التنصير المؤسسي (ال رسمي)
١٣٥	♦ أكبر مؤسسات التنصير للعمل ضد الإسلام والقرآن:
١٣٥	المؤسسة الأول : التبشير
١٣٩	المؤسسة الثانية : الاستشراق
١٤٢	♦ الدراسات الغربية حول القرآن في هذه المرحلة:
١٤٢	- دراسات ذات نزعة يهودية

١٤٤	- دراسات ذات توجه مسيحي
١٤٦	المبحث الرابع : الاتجاهات الغربية في دراسة القرآن الكريم:
١٤٦	الاتجاه الأول : البحوث التنصيرية حول القرآن:
١٤٧	أ- مصادره
١٤٩	ب- تاريخه
١٥٠	الاتجاه الثاني : إصدار الدوريات والقواميس ودوائر المعارف
١٥٠	أبرز الدوريات الغربية المتخصصة في القرآن الكريم
١٥١	أهم دوائر المعارف الغربية في هذا المجال
١٥٣	الاتجاه الثالث : ترويج المزاعم وإثارة الشبهات
١٥٣	♦ ترويج دوائر البحث الغربية لشبهتين حول القرآن:
١٥٤	أ- القرآن تلفيق من اليهودية والنصرانية
١٥٥	ب- القرآن تكرار لقصص العهد القديم والجديد
١٥٦	القرآن يرد على هاتين الشبهتين بعدة طرق:
١٥٦	أولها : طريق التحدي
١٥٧	الثاني : طريق المقارنة
١٥٧	الثالث : طريق الإلزام التاريخي
١٥٩	المبحث الخامس : تقويم الدراسات الغربية حول القرآن الكريم:
١٥٩	المحور الأول : مناقشة الدعوى الأولى «القرآن تلفيق من اليهودية والنصرانية»

١٥٩	❖ دلائل ترد تلك الشبهة:
١٦١	أولاً: شخصية الرسول ﷺ
١٦٣	ثانياً: تاريخ كتب العهدين القديم والجديد
١٦٦	ثالثاً: إعجاز النظم النصراني
١٦٧	رابعاً: الاختلاف بين اليهودية وال المسيحية والإسلام في أصول الإيمان
	خامساً: أثر القرآن والتوراة والإنجيل في الارتقاء بجوانب
١٧٠	الحضارة الإنسانية:
١٧٢	الجانب الأول : الأخلاق
١٧٥	الجانب الثاني : المجتمع
١٧٧	الجانب الثالث : العلم
١٨٢	سادساً: تأثير الإسلام في اليهودية والنصرانية
	محور الثاني : مناقشة الدعوى الثانية «القصص القرآني تكرار
١٨٥	لقصص التوراة والإنجيل»
	الدليل الأول : اختلاف منهج القصص في القرآن عن
١٨٥	المنهج القصصي في التوراة والإنجيل
	الدليل الثاني : تباين أحداث القصص في القرآن
١٩٠	والتوراة والإنجيل
١٩١	أ- أهداف القصة في التوراة والإنجيل
١٩٢	ب- أهداف القصص القرآني

١٩٤	الدليل الثالث : القصص الذي انفرد به القرآن
١٩٦	الدليل الرابع : نتائج المقارنة بين القصص المتضاد في القرآن والتوراة والإنجيل
	مثال على ذلك : روایة خلق العالم:
١٩٨	الرواية الأولى
٢٠٠	الرواية الثانية
٢٠٤	♦ خلاصة
٢٠٧	ملاحق البحث

٢٠٩	الملحق رقم (١) : مفردات منهج اللغة العربية بجامعة «كامبردج»
٢١٥	الملحق رقم (٢) : أئمَّار الخليفة من آدم إلى الطوفان حسب نسخ التوراة
٢١٦	الملحق رقم (٣) : شجرة أنساب المسيح - عليه السلام - حسب الأنجليل
٢١٨	الملحق رقم (٤) : جدول كرونولوجي للعلوم في العصور الوسطى
٢٢٢	المراجع والمصادر

٢٢٧	مراجع ومصادر الكتاب
٢٢٧	أولاً : القرآن الكريم
٢٢٧	ثانياً : كتب السنة النبوية
٢٢٧	ثالثاً : ترجمات معاني القرآن الكريم
٢٢٨	رابعاً : مراجع باللغات الأوروبية
٢٣٠	خامساً : دوائر المعارف المتخصصة

٢٣٠	سادساً : الكتب المقدسة لدى الغرب
٢٣٠	سابعاً : المؤلفات الغربية المترجمة
٢٣٠	ثامناً : علوم القرآن
٢٣٢	تاسعاً : المعاجم
٢٣٢	عاشرأً : مراجع أخرى
٢٤٣	الفهرس

ماذا يريد الغرب من القرآن؟

لم تفتر همة الغرب يوماً عن الاهتمام بالقرآن الكريم: ترجمة، وبحثاً، وتصنيفاً، وجمعاً للوثائق والمخطوطات، ونشرأً وتحقيقاً للمؤلفات التراثية حوله.

ولأن هذا الاهتمام الغربي بالقرآن لم يكن يوماً سبيلاً للتقارب مع الإسلام، أو مدخلاً لحوار حضاري بين الشرق والغرب، أو توسيع معرفة حقيقة بالتعاليم القرآنية، فإن ذلك الاهتمام قد أصبح مثاراً لتساؤلات ترقى إلى حد التعجب في ظل غياب الثمرة النافعة، وفي ظل نهج «محاكمة القرآن» الذي انتهجه الغربيون.

وتتطلب الإجابة عن هذه التساؤلات الإلزام بمجالات وفروع علمية متعددة، مثل: تاريخ الأديان عامة، وتاريخ الدراسات الإسلامية في الغرب خاصة، إلى جانب الفكر الغربي واللغات الأوروبية، وذلك ما توفر للمؤلف بحكم تخصصه العلمي في مجال الأديان. ويحكم معرفته بالغرب وثقافته ولغاته.

ولهذا: فإن المأمول من مجلة البيان -بإصدارها هذا الكتاب- الإسهام في محاولة تصحيح المفاهيم المغلوطة حول الإسلام وكتابه ونبيه ﷺ، وتجليه الأحكام المسبقة والقوالب المصحوكة، والشباك المنسوجة من جانب الغرب لحرش القرآن داخلها، ودمغه بخاتم البشرية وعدم الأصالة؛ من أجل إقصائه عن مهابط