

الدراسات القرآنية في مناهج البحث الاستشراقي المعاصرة

بقلم د/حسن عزوزي

يسعى هذا البحث إلى التأكيد على أن طرائق ومناهج المستشرقين في دراسة القرآن الكريم تختلف عن تلكم الموظفة في علوم أخرى، ذلك أن المنهج الاستشراقي العام في دراسة تاريخ القرآن الكريم وعلومه يكاد يكون لا علميا ومفصولا عن سياق الموضوعية والحياد المطلوبين في كل بحث وبالتالي في كل منهج علمي. لقد بات من المعروف أن كل ما تعلق بالقرآن في دراسات القوم لا يمكن الاعتداد به ألبتة، لأنه لا محالة محطم للمسلمات التي يجزم بها المسلمون ومشكك في البدايات التي يؤمنون بها، وأصبح في حكم اليقين أن عالم المشرقيات عندما يتأهب لدراسة القرآن الكريم، يضع نصب عينيه دعوى بشرية القرآن محتملا أن يكون مصدره من كل جهة إلا من السماء، وبالتالي، وبناء على هذا الاعتقاد الذي يصبح عند الرجل مسلّمه بديهية، تأتي كل أبحاثه وجميع دراساته قد استوت على أساس غير صحيح، وانحرفت عن المنهج الصائب الذي يفرض نوعا من التعاطف أو على الأقل نوعا من الاحترام النسبي للمصدر الغيبي الذي يبني عليه الوحي القرآني.

إننا بالمقابل لا ننكر تغير المنهج الاستشراقي في هذا المجال نحو الأفضل والأحسن، فثمة فرق بين الاستشراق القديم والاستشراق المعاصر لكنه فرق في الدرجة فقط وليس في النوع. لقد أضحى الاستشراق المعاصر أقدر على تفهم

واستيعاب بعض قضايا ومسائل علوم القرآن وإيجاءاتها عكس ما كان سائدا قبل مطلع هذا القرن حيث كانت أبحاث المستشرقين القرآنية يطبعها منهج عدواني سافر يوجه من خلاله الشتم والسب والتجديف في حق القرآن الكريم والنبى الكريم. لقد بات من المفروض علينا ونحن نروم الحديث عن الجانب المعاصر في مناهج البحث أن نحدد الفترة التي تتموضع في إطارها أبحاث ودراسات المستشرقين المعاصرة. ولا نخفي أنه بعد الاجتهاد في الأمر والنظر مليا في اتجاهات الاستشراق وتحولاته، تبين أن رجلا لقب بشيخ المستشرقين في الدراسات القرآنية كان يمثل فعلا حلقة وصل بين المنهج الاستشراقي القديم والمنهج الاستشراقي المعاصر، ويمثل فكر الرجل الذي هو تيودور نولدكه (ت 1931) Th. Noldeke في هذا المجال كتابه الشهير "تاريخ القرآن" Geschichte des Qorans، الذي يعد دستور المستشرقين في معرفة تاريخ القرآن، حتى أضحى الكتاب أبرز المصادر التي لا يستغني عنها الباحثون الغربيون في ميدان القرآنيات، فهو عرض تاريخي مفصل لكل المسائل والموضوعات التي تتصل بتاريخ القرآن الكريم وعلومه ومختلف مباحثه وقضاياها منذ نزول الوحي إلى عصر المؤلف. ومن أسباب شهرة الكتاب وتنسب صاحبه لجد أثيل في أوروبا -نرى معشر الباحثين المسلمين أنه لا يستحقه- اتباع نولدكه لطريقة في التأليف استرعت انتباه زملائه المتخصصين في سائر معاقل الاستشراق في أوروبا وأمريكا، حيث حرص على إبراز سائر وجهات النظر الثابتة في مسألة من مسائل علوم القرآن معتمدا في ذلك على استقصاء مختلف الآراء من مصادر عربية وأجنبية شهيرة ومغمورة، مخطوطة ومطبوعة على حد سواء، كما أنه اتبع في عملية الاستقصاء والاستقراء، ثم الاستدلال منهجا أكاديميا صارما لم يكن معهودا فيما قبل، وبذلك أمكن القول بأن

نولدكه قد وضع منهاجاً جديداً في الدراسات القرآنية لعل أبرز معالمه الرجوع مباشرة إلى المصنفات العربية اللصيقة بمجال القرآنيات في الوقت الذي كان فيه المنهج الاستشراقي في القديم يخلط بين شيء قليل مما هو مبثوث في المصادر وما كانت تمليه تخيلات وتكهّنات المستشرقين.

بيد أن الحقيقة المتمثلة في استعمال نولدكه لأدوات بحث جديدة ولمنهج صارم في الدراسة والتحليل لا يمكنها أن تحجبنا عن استبصار حقائق أخرى تتمثل في سوء توظيف تلك الأدوات البحثية بشكل مبيّت فضلاً عن القصور والخلل في المنهج المطروق.

وإذا أمكن اعتبار كتاب نولدكه منعطفًا بارزاً في سياق البحث الاستشراقي في الدراسات القرآنية، فإن مما زاد تكريس هذا الأمر اهتمام كافة المستشرقين المتأخرين بالكتاب واتكأؤهم عليه في أبحاثهم ودراساتهم حتى إنه لا يكاد يخلو مؤلف في الموضوع من الاعتماد على الكتاب ومتابعة صاحبه فيما ذهب إليه من آراء ومواقف، ولا يمكن أن ننسى بهذا الصدد دور مدرسة نولدكه الألمانية في حقل القرآنيات، وهي مدرسة اشتهرت وبرزت كغيرها من المدارس الأوروبية حيث برز فيها ثلاثة روادٍ رابعهم مس شيخهم نولدكه الذي عهد إلى هؤلاء التلاميذ شقالي Schwally و أوتو برتزل O. Pretzel وبرجستراسر Bergstrasser مهمة تنقيح الكتاب والتعليق عليه، وهو ما حصل فعلاً عندما تم إخراج جزئين منه عام 1919، في حين تم إصدار الجزء الثالث عام 1926⁽¹⁾.

لقد فتح نولدكه بكتابه هذا باباً ووجه كثيراً من المستشرقين التّراعيين إلى دراسة القرآن الكريم على نحو يرى أن الدراسات القرآنية لا يمكن أن تبحث بمعزل عن الدراسات اللغوية والمناهج الفلولوجية واعتماد المصادر القديمة، ويمكن القول إن

كتاب نولدكه كان فصلا فاصلا بين عهد كان يدرس فيه القرآن على أساس أنه هرطقة ومجموعة من التخيلات والتصورات جاء بها نبي مزيف، وبين عهد أخذ ينظر فيه إلى القرآن بقدر ولو ضئيل من الاحترام على أساس أنه كتاب المسلمين المقدس الذي يجب أن يدرس أسلوبه وتبحث مضامينه وينقب عن حلقاته. غير أن المستشرق الذي يدرس القرآن ولا يؤمن بكونه من عند الله تعالى مهما حاول التجرد من الهوى والتزام شيء من الموضوعية والحياد فإنه واقع لا محالة في أخطاء فظيعة ونظريات واهية تتأرجح بين سوء الفهم تارة وسوء النية تارة أخرى، فهذا نولدكه نفسه لا يتردد في الحكم على نبينا محمد ﷺ بقوله وبئس القول: "صانع غير موهوب لسور قرآنية مشوشة الأسلوب".

لكن يمكن الاعتراف بأن المستشرقين الأكثر معاصرة لنا (النصف الثاني من ق 20) هم أقدر على تحاشي وتفادي أساليب الطعن والتجريح في حق القرآن ونبينا عليه الصلاة والسلام، فقد فرضت علاقات هؤلاء بالدول العربية والإسلامية وبشخصياتها العلمية قدرا من الاحترام والتعاطف مما أمكن القول بان قصور وخلل المناهج الاستشراقية المعاصرة في مجال القرآنيات أمر قد لا يظهر جليا لغير القلة من المتخصصين في علوم القرآن ممن يستطيعون تبيين واكتشاف مواطن الخطأ والضعف في إنتاجات المستشرقين في هذا الميدان.

فهذا مونتغمري وات Watt. يقول في مقدمة كتاب "محمد في مكة" وهو يوضح منهجه وطريقته في التعامل مع القرآن الكريم، "فيما يتعلق بالمسائل الكلامية التي أثرت بين المسيحية والإسلام فقد جهدت في اتخاذ موقف محايد منها، وهكذا وبصدد معرفة ما إذا كان القرآن كلام الله أو ليس كلامه امتنعت عن استعمال تعبير مثل (قال تعالى) أو (قال محمد) في كل مرة استشهد فيها القرآن، بل أقول

بكل بساطة (يقول القرآن). وأقول لقرائي المسلمين شيئا مماثلا فقد ألزمت نفسي،
برغم إخلاصي لمعطيات العلم التاريخي المكرس في الغرب أن لا أقول أي شيء يمكن
أن يتعارض مع معتقدات الإسلام الأساسية" هـ⁽²⁾

فالرجل إذن تجاوز طريقة المستشرقين القدامى الذين كانوا ينسون حديث
القرآن ومعطياته إلى محمد ﷺ بقولهم (قال محمد صلعم أو ذكر محمد صلعم...)،
لكنه في نفس الوقت لا يستطيع أن يقول (قال الله تعالى) لأنه لا يؤمن بأن القرآن
كلام الله، وهذا أمر يجب استيعابه جيدا لاعتبارين اثنين:

أولاً: يجب عدم الانخداع بما قد يظهره بعض المستشرقين من تعاطف بالغ من
قضايا الإسلام، ومن ذلك استشهادهم بنصوص قرآنية مسندين إياها إلى الله تعالى،
فالأمر لا يعدوا أن يكون مظهرًا جمالياً وحضارياً يسعى المستشرق من ورائه إلى
التقرب إلى المسلمين وكسب مودتهم.

ثانياً: يجب أن نعلم جيدا أن الباحث الغربي مادام مستشرقاً يدرس الإسلام من
زاوية خارجية ووفق منظور تغريبي، فلا ينتظر منه أن يؤمن بما يؤمن به وإلا لدخل
في الإسلام، يقول المستشرق الفرنسي مكسيم رودنسون M.Rodinson: "لو
سايرت المسلمين في إيمانهم، ولو أخفيت عنهم حقيقة رأيي حول القرآن لكان ذلك
أدعى لي إلى ربط علاقة وطيدة بيني وبين المسلمين وبين الحكومات الإسلامية،
ولكنني لا أريد أن أخدع أحداً، وإمكان المسلمين الامتناع عن قراءة كتابي (يقصد
كتابه عن سيرة محمد ﷺ) والاطلاع على تفكير غير المسلم حول هذه القضية ولهم
الحق في ذلك... فأنا لا أعتقد طبعاً أن القرآن هو كتاب الله، إذ لو كان الأمر
كذلك لأصبحت مسلماً... " اهـ⁽³⁾.

من جهة أخرى لا بد من الإشارة إلى أنه إذا كانت هناك فئة من المستشرقين لا تزال تعتمد في أبحاثها القرآنية على الجمع والتدقيق في الجزئيات والبحث في مسائل فرعية دقيقة مرددين ما سبق لغيرهم أن بحثوه ومضغوه واستهلكوه، فإن فئة أخرى من المستشرقين ممن تبين لهم عقم هذا المنهج التاريخي السبالي وانسداد طرقه وعدم جدواه قد نحوا منحى جديدا في دراساتهم مستخدمين طرائق العلوم المعاصرة ومستفيدين من تقدم العلوم الإنسانية: تاريخ العلوم وفلسفة العلوم وعلى الأخص توظيف المنهج التحليلي في نقد النصوص (ما يعرف بالمنهج الهرمينوطيقي L'hérméneutique).

ولما كانت هذه المحاولات قليلة ونادرة لا تتجاوز بعض الكتب والأبحاث المنشورة في مجلات المستشرقين العالمية، فإنه يصعب الحكم مبكرا على مدى جديتها وجدواها. ويبقى أن حصيلة الدراسات القرآنية المعاصرة التي أنجبتها معادل الاستشراق الغربية والتي تكفل لنا تكوين نظرة عامة عن مناهج المستشرقين المعاصرين في الدراسات القرآنية لا تتعدى كتب كبار المستشرقين التي اهتمت بالحديث عن تاريخ القرآن وعلومه أو بموضوعات لها علاقة لصيقة بذلك.

من جهة أخرى لا نخفي ونحن نحاول استقراء مختلف مناهج المستشرقين المعاصرين في دراسة علوم القرآن وتاريخه صعوبة استبيان طرائق المعالجة وآليات المنهج الموظف والمطروق نظرا لتباين الخلفيات الفكرية التي ينطلق منها القوم وكذا تنوع مداخل وطرق البحث المطبقة و لهذا فإن الأمر يحتاج بالتأكيد إلى كثير من التنقيب و البحث واستعمال الحس النقدي الكفيل بمتابعة المستشرق في عمله خطوة بعد خطوة من أجل الوقوف على معالم المنهج المتبع ومواطن الخلل والضعف التي قد تطالها.

إننا بقدر ما ننوي استعراض مناهج القوم في دراسة القرآن الكريم والتي تعتبر إلى حد بعيد مخرجة بقواعد المنهج العلمي الصحيح بقدر ما نتجاوز الإشارة إلى بعض الأعمال المفيدة التي قدمها زمرة من المستشرقين في مجال تحقيق ونشر النصوص المتعلقة بالدراسات القرآنية مثل التسيير والمقنع وكلاهما للداني⁽⁴⁾ وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري⁽⁵⁾ وبعض الكتب شواذ القراءات ومعاني القرآن وغيرها. ويرجع لتلاميذه نولدكه الألمان أكبر الفضل في ارتياد مجال نشر وتحقيق النصوص القرآنية، وهو ما كان يمثل بالنسبة إليهم جزءا من مشروع أضخم شرع فيه هؤلاء بتأسيس معهد للأبحاث القرآنية بمدينة ميونيخ، وقد اهتموا بجمع كل المصادر المطبوعة والمخطوطة المتعلقة بالقرآن الكريم وعلومه مع الشروع في إنجاز أوسع وأضخم تفسير للقرآن يتمثل في وضع كل آية من آيات القرآن في علبة خاصة تجمع فيها تفسيرات الآية حسب مفسري القرآن منذ عهد الصحابة إلى عصرنا هذا. ورتبوا تلك الاقتباسات حسب زمن المفسر الأقدم فالأقدم، فكان من الممكن أن يعرف تطور التفسير لكل لفظة ولكل آية من القرآن. غير أن هذا المعهد الذي احتضن المشروع قد وقعت عليه قنابل الحرب العالمية الثانية فدمرته و أتلفت المشروع.

إن مثل هذه الأعمال الإيجابية لن نقف عندها لأن مهمتنا في هذا البحث تقتضي الكشف عن مناهج هؤلاء المستشرقين في دراسة القرآن و علومه و التي تؤكد مرة أخرى أن المستشرق مهما حاول أن يكون على درجة من الحيادية والتزام الموضوعية في أبحاثه القرآنية فإنه لن يفلح في ذلك لأن دراسات المستشرقين في مجال القرآنيات ليست كغيرها لا لشيء إلا لكونها تنصب على موضوع حساس يرتبط بمسألة الوحي المحمدي الذي لا يؤمن به الباحث الغربي ولا يمكن أن يتعاطف

معها مبدئياً، وبالتالي لا بد أن تؤثر عليه قناعاته الدينية وخلفياته الفكرية في مجال البحث، كما أن المسائل القرآنية تربط بالعالم الغيب الذي ليس بمقدور الحس أو العقل أن يدلي بكلمة فيها إلا بمقدار، إذ أن رؤية المستشرقين العقلية والمادية لا بد أن تمارس نوعاً من التكسير والتجريح في حق القرآن الكريم وعلومه فترطم بذلك بالبدهات والمسلمات.

وننتقل الآن إلى استعراض بعض أبرز المناهج الاستشراقية المعاصرة التي نراها سلبية ومغرضة.

أولاً: منهج التشكيك فيما هو قطعي:

لقد انساق المستشرقون المعاصرون مع أسلافهم في اتباع منهج الشك والمبالغة في إثارة الشكوك حول الوقائع التاريخية الثابتة والروايات الصحيحة المرتبطة بتاريخ القرآن وعلومه، واعتمدوا في ذلك عملية الانتقاء بطريقة مغرضة وهادفة إلى ما يصبون إليه من نتائج عكسية. لقد وجد المستشرقون ولش Welch كاتب مادة "القرآن" في دائرة المعارف الإسلامية في طبيعتها الجديدة⁽⁶⁾ في انفراد ابن مسعود (ض). بمصحف خاص خال من ذكر المعوذتين⁽⁷⁾ بابا يلجه كما وجه غيره للتشكيك في مدى تواترية السورتين، وبالتالي التشكيك في مدى موثوقية القرآن الكريم، لقد حاول الرجل تدعيم ما ذهب إليه بنصوص منقطة وضعيفة تصيدها من كتاب "المصاحف" لابن أبي داود وغيره من الكتب التي لم تنجر الصحة في النقل. ولا شك في أن الرأي المنسوب إلى ابن مسعود (ض) باطل من أساسه، وقد رده كثير من العلماء، نكتفي هنا بذكر ما أورده الإمام الباقلاني (ت 403) في كتابه "إعجاز القرآن" حيث قال⁽⁸⁾: "... ولو كان قد أنكر السورتين على ما ادعوا، لكانت الصحابة تناظره على ذلك وكان يظهر وينتشر، فقد تناظروا في أقل من

هذا. وهذا أمر يوجب التكفير والتضليل، فكيف يجوز أن يقع التخفيف فيه؟ وقد علمنا إجماعهم على ما جمعه في المصحف..."

ثم بين كيف أن الرواية المنقولة بهذا الصدد لا تعدو أن تكون خير أحاد لا يسكن إليه ولا يعول عليها.

فالمستشرقون إذن بالرغم من اقتناعهم بتواتر جميع سور القرآن جيلا بعد جيل، خاصة وأن التاريخ لم يذكر لنا تبني أية طائفة من المسلمين لهذا الرأي الباطل المنسوب إلى ابن مسعود، فإنهم يسعون إلى التشكيك فيما هو قطعي ومتواتر وتنطق به ملايين النسخ من المصاحف المطبوعة في مختلف بقاع العالم.

ثانياً: إهمال المصادر القرآنية الأصلية والاحتفاء بدراسات المستشرقين السالفة.

يبدو أن من أخطأ منهج المستشرقين في اعتماد مصادر ومراجع معينة تعتمد عدم الاكتراث بموثوقيتها وأولوية بعضها عن البعض الآخر، لهذا نجد أن المستشرق الذي يسعى إلى فرض فكرة معينة وتكريسها لا يلقي بالا إلى المصادر التي ترمي مضامينها إلى عكس ونقيض ما يذهب إليه.

فالبحث الاستشراقي المعاصر في حقل القرآنيات يختلف عن المنهج الإسلامي المؤسس على ضرورة اعتماد الموثوق من المصادر والمشهود له بالأولوية والتميز، فالمصادر القرآنية الموثوقة ليس فيها ما يسعف القوم في تبرير وتسويغ ما يصبون إلى تأكيده من أحكام مغرضة واستنتاجات مغلوطة وخاطئة أريد لها أن تكون كذلك، وإذا ما أرادوا الرجوع إلى شيء من المصادر العربية فإنهم يتهافتون جميعاً على تلكم المصادر غير الموثوقة والتي عرفت

لسدى علمائنا الأسلاف بضعف نقولها ومروياتها مثل كتاب "المصاحف" لابن أبي داود (ت 316) و "الإتقان" للسيوطي (ت 911) في كثير من مباحثه.

إن بلاشير الفرنسي مثلا لا يتوانى في الإحالة على كتاب نولدكه كلما تعلق الأمر بذكر أحاديث نبوية أو روايات مأثورة تختص بمسألة جمع القرآن مثلا. والأدهى من ذلك أن نعثر في كتاب بلاشير "مدخل إلى القرآن الكريم" على هامش يجيل فيه على كتاب نولدكه ثم يضع بين قوسين إشارة إلى أن نولدكه قد أسند نقله إلى الطبري في تفسيره. لكن تبين لبلاشير أن الإحالة غير صحيحة ونص عليها ومع ذلك نجد الرجل لا يعير المسألة أدنى اهتمام بل يمضي قدما ويستشهد بما ذكره سلفه من نقول أو روايات تخدم هدفه ومرماه⁽⁹⁾.

أما لجوء المستشرقين إلى الإحالة على كتب زملائهم أولا ثم الإشارة بعد ذلك إلى المصادر العربية فهذا أمر يكاد يكون مطردا، فبلاشير مثلا يجيل في هامش واحد على كتاب نولدكه ثم يقفه بكتاب الواحد في أسباب التزول وتفسير أبي حيان ثم الإتقان للسيوطي⁽¹⁰⁾.

هذا إذن هو منهج المستشرقين في تصيد النصوص الملائمة والموافقة لهواهم، لا يهمهم اعتماد الموثوق من المصادر بقدر ما يهمهم الاستشهاد بنصوص تدعم نظرياتهم وآرائهم وهي من دون شك لا يعثر عليها سوى في بطون كتب المستشرقين أو كتب الأدب والتاريخ مثل مروج الذهب للمسعودي والأغاني للأصفهاني والفهرست لابن النديم، فمثل هذه الكتب قد أكثر جولدزبيره النقل منها في كتابه مذاهب التفسير الإسلامي⁽¹¹⁾.

ثالثا: منهج الأثر والتأثر :

هذا المنهج يعني الأخذ بالترعة التأثيرية وهي نزع دراسة يأخذ بها معظم المستشرقين الذين اعتادوا رد كل عناصر منظومة الإسلام بعد تجزئتها إلى اليهودية والنصرانية.

لقد كان المستشرقون القدامى أكثر اهتماما بهذه الترعة في كتاباتهم حتى إن أحدهم وهو اليهودي أبراهام غايغر A.Geiger أصدر عام 1833 كتابا يحمل عنوانا مشيرا هو "ماذا أخذ القرآن عن اليهودية"⁽¹²⁾ وقد كان هذا الكتاب إيذانا ببداية حقبة جديدة في البحث الاستشراقي تهدف إلى التنقيب عن كل ما قد يبدو للمستشرقين في القرآن منقولاً ومستقى من اليهودية، وقد أقبلت أبحاث هؤلاء تفكك وتقطع مضامين القرآن الكريم لتردها إلى عناصر توراتية - يهودية مزعومة.

ومما لا شك فيه أن الأحكام التعسفية المرتبطة بهذا المنهج تكون حاضرة في كتابات المستشرقين كلما وجد تشابه بين الموضوعات القرآنية والموضوعات المبثوثة في الإنجيل أو التوراة. وهكذا يكون القصص القرآني مأخوذاً - في زعمهم - عن القصص اليهودي والنصراني، وتكون كثير من الأسماء الواردة في القرآن ذات أصل عبراني مثلا حتى إن أحدهم وهو المستشرق الفرنسي اليهودي أندري شوراكي A. Chouraqui قد أصدر منذ ثمان سنوات ترجمة لمعاني القرآن لفظها المستشرقون قبل غيرهم من المسلمين، وقد احتفظ فيها بالأصول العربية لبعض الألفاظ من غير ترجمة إمعانا منه في بيان أصلها العبراني كما يزعم⁽¹³⁾.

إن هذا المنهج العدواني الذي يجعل القرآن متأثرا ومقتبسا من التوراة والإنجيل ينفي بطبيعة الحال كل أصالة للدين الإسلامي ولربانية المصدر القرآني، والمستشرقون عندما يطبقون هذا المنهج على القرآن فإنهم يرجعون أسسه ومبادئه

ومضامينه إلى أصول يهودية ونصرانية، ولا يكاد ينجو من التأثير بهذا المنهج أي صنف من المستشرقين سواء كانوا قدامى أو معاصرين، فإن كان الباحث يهوديا غلبت نزعة التأثير اليهودي، وإن كان نصرانيا هيمنت نزعة التأثير النصراني.

فهذا المستشرق المجري أنياس جولدزيهر I. Goldziher يقول بشيء من التحايل والدهاء وهو يحاول النفاذ إلى القرآن بحثا عن عناصر أجنبية يشده بها إلى أصولها المدعاة: "القرآن مصدق لما سبقه من الرسائل الدينية، وقد استصفي منها بعد فترة من الرسل ما هو من جوهر الدين." ثم يحاول أن يعتسف من الأدلة ما يعزز دعواه فيقول: "شعيرة الصلاة التي كانت بصورتها الأولى من قيام وقراءة وبما فيها من ركوع وسجود وبما يسبقها من وضوء تتصل بالمسيحية الشرقية، والصوم الذي جعل أولا في يوم عاشوراء محاكاة للصوم اليهودي الأكبر، وفيما يتعلق بشعائر الحج التي نظمها الإسلام أو بالأحرى احتفظ بها من بين تقاليد العرب الوثنية جعل محمد ﷺ أهمية كبرى لنية التقوى التي يجب أن تصحب هذه الشعيرة. حين يقول: "لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم"⁽¹⁴⁾.

وهكذا يكون القرآن في نظر هذا المستشرق وغيره من زملائه اليهود قد تأثر بأفكار يهودية تسربت إليه وتضمن مصطلحات وشعائر دينية يهودية اقتبست من التوراة. كما أن قصص الأنبياء وأسماءهم إنما أخذت عن اليهود، إنهم يريدون أن يلجأوا إلى هذا المنهج الخطير الذي يزعم تأثر القرآن بغيره من الكتب السماوية لكي ينفوا ربانية المصدر القرآني، ولكي يثبتوا اختراق النصرانية واليهودية على وجه الخصوص للقرآن وتعاليمه.

إن تشبع المستشرقين بمنهج الأثر والتأثر راجع إلى كون هذا المنهج قد طبق بصورة صارمة في بيئتهم، ذلك أن النهضة الأوروبية قد تأسست على الحضارة

اليونانية التي تعتبر الميراث القديم للفكر الغربي، وهكذا كلما أنشئ مذهب فكري وديني جديد إلا ووجد له نظير في الحضارة اليونانية القديمة، ومن خلال هذا تم تطبيق هذا المنهج على كل معطيات التراث الإسلامي ومنها حقل القرآنيات، وذلك من غير اكتراث بخصوصيات وأصالة التراث الإسلامي ذي الأصول والأسس الواضحة المؤسسة على معايير دينية أصيلة مستمدة مباشرة من الوحي الإلهي المتزل على محمد ﷺ.

رابعاً: المنهج الافتراضي:

إذا كان المستشرقون في منهجهم التشكيكي في الوقائع القطعية يشككون فيما هو أدنى إلى الصدق، فإنهم في أخذهم بالمنهج الافتراضي يصدقون ما هو أدنى وأقرب إلى الكذب. ولعل أبرز حقل قرآني مارس فيه القوم هذا المنهج هو ما تعلق بترتيب الآيات والسور في القرآن حيث نجد معظم المستشرقين المعاصرين قد أبدوا في مسألة ترتيب الآيات على وجه الخصوص موقفاً مخالفاً لما هو مقرر لدى المسلمين من كون ترتيب الآيات أمراً توقيفياً لا خلاف فيه. فهم إذن، وانطلاقاً من منهجهم التاريخي الذي يفترض ترتيباً منطقياً يقبله العقل البشري حاولوا افتراض ترتيبات جديدة يحكمها الموى المجرد، وهذا الترتيب الجديد الذي قادهم إليه سلوكهم للمنهج التاريخي قد علق عليه المستشرقون أخطر النتائج في حقل القرآنيات واتخذوه أكبر مدخل للطعن في صحة القرآن وتضارب أحكامه وخضوعه إلى الظروف الزمانية والمكانية.

فالمستشرق الإنجليزي آرثر جفري A. Jeffery يأتي مثلاً بفرضية حول سورة الجن فيقول: "إن الآيات الخاتمة للسورة تختلف كثيراً في الشكل والأسلوب وتظهر وكأنه قطعة غريبة وضعها جامعوا القرآن أو كتبه" (15)

وهذا رودويل Rodwell الذي انطلق من كون الآيات التي نزلت مع أول الوحي كانت تتسم بالقصر قد حاول أن يضع على أساسها ترتيبا جديدا للسور المختلفة، فنراه مثلا يعلق على سورة (الملك) بقوله: "من الواضح أن الآيات من 8 إلى 11 قد نزلت متأخرة عن بقية السورة ثم ألحقت بها لأن كلا منها أطول بكثير من بقية آيات السورة" (16).

وفي دراسة للمستشرق الفرنسي كلود جيليو C. Gilliot الأستاذ بجامعة أكسفورد وقانس حول الآية الأولى من سورة الإسراء (17) حاول الرجل أن يبرهن أن الآية الأولى المتعلقة بمعجزة الإسراء قد جاءت منفكة ومعزولة عن بقية الآيات، فهي تنتهي بالفاصلة مخالفة لتلك السائدة في باقي آيات السورة كما أن الحديث ينتقل بصورة مفاجئة إلى موضوعات أخرى لا علاقة لها بحدث الإسراء. ويحاول الرجل أن يعزز افتراءه بما سبق أن ذكره بعض المستشرقين السابقين مثل نولدكه في كتابه "تاريخ القرآن" الذي رجع بدوره إلى ما أورده سلفه Weil قايل فيقول بكل وقاحة: "قد تكون هذه الآية مختلفة بعد وفاة محمد ﷺ وأدرجت في القرآن في خلافة أبي بكر، لأنه من المستحيل أن يكون محمد ﷺ قد ادعى الإسراء به إلى بيت المقدس لأنه كان يصرح دوما أنه مجرد بشير ونذير وليس صانع معجزات" (18).

إننا لسنا بحاجة في هذا المقام للرد على هؤلاء المغرضين بأن الآيات التي نعتوها بالدمج المتأخر قد جاءت مترابطة بدرجة كبيرة وعلى أسس بلاغية فائقة مع الآيات السابقة لها والتي تأتي بعدها، وهو ما بينه المفسرون أثناء حديثهم عن تناسب مطلع سورة الإسراء لما بعدها (19) والحديث عن صنعة الالتفات الحاصلة بين الآية الأولى (صيغة الغيبة) والآيات التي بعدها (صيغة الحضور) مما استغربه كلود جيليو في بحثه الآنف الذكر.

ويكفي للرد على افتراضاتهم أنه إذا كانت تلك الآيات لم تنزل في نفس الوقت الذي أنزلت فيه بقية السورة فما هو إلا دليل صريح على أن ما جاء في المصحف من ترتيب للآيات على غير الترتيب الترتيلي إنما هو من عند الله الحكيم الخبير وكفى.

إنه مما لا شك فيه أن طريقة المستشرقين في ترتيب الآيات ترتيباً زمنياً تنم عن تعسف في إطلاق الأحكام واتباع الهوى وحب الافتراض والتخمين، وفي ذلك تجاهل لقيمة الرواية الصحيحة التي تعتبر الطريقة الوحيدة في ترتيب القرآن ترتيباً دقيقاً وحكيماً، والجدير بالإشارة أن

بعض المستشرقين المعاصرين قد وصلوا إلى نتيجة مفادها استحالة هذا الترتيب وعدم تحقيقه لنتيجة مرضية، ولهذا اقتنع نولدكه في آخر حياته بهذا الأمر حين سئل مرة أن كان يشعر بالندم لأنه لم يمض تلك العقود من السنين في دراسة تعود على الجنس البشري كالطب والكيمياء أو أي فرع آخر غير الدين واللغات والفلسفة؟ فأجاب بقوله: "إذا كان من ندم فلأنني درست علوماً لم أظفر منها في النهاية بنتائج قاطعة وحاسمة".

وجاء بعد نولدكه ريجس بلاشير الذي كان قد ترجم معاني القرآن وفق ترتيب نزولي للسور ثم تراجع عن ذلك لدى إعادة طبع الترجمة.

ونختم حديثنا عن المنهج الافتراضي لدى القوم بذكر مثال مثير للغرابة، فالمستشرق الإنجليزي المعاصر منتغمري وات وقف عند أمر القرآن للمؤمنين بالاستئذان قبل الدخول لبيوت غير بيوتهم⁽²⁰⁾ فلم يجد تفسيراً لذلك إلا أن يقول بأن ذلك دليل على الخطأ في مستوى الأخلاق كان النبي ﷺ بحاجة إلى السمو في نفوس أصحابه⁽²¹⁾، فمن أي أمة الجاهل بهذا الافتراض والاستنتاج؟ وهل هذا يعني

أن الأخلاق لو كانت غير منحطة، فهل ذلك يسمح بولوج بيوت الآخرين من غير استئذان؟.

خامسا: المنهج الإسقاطي

تفسير الوقائع والنصوص بالإسقاط أمر دأب المستشرقون على توظيفه في أبحاثهم القرآنية، ونعني بالمنهج الإسقاطي إسقاط الواقع المعاش على الحوادث والوقائع التاريخية.

وهكذا يتم تفسير تلك الوقائع وفق المشاعر الإنسانية الخاصة والانطباعات التي تركها بيئة ثقافية معينة، فالمستشرق الباحث عندما يضع في ذهنه صورة معينة يحاول إسقاطها على صور ووقائع معينة يخضعها إلى ما ارتبته تخيلته وانطباعاته.

ومن أمثلة المنهج الإسقاطي لدى المستشرقين ما أورده بلاشير في سياق البحث عن أسباب عدم جمع القرآن في مصحف في عهد النبي ﷺ من أنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يميلون إلى ترك الأمور على ما هي عليه لأن العرب في جملتهم لا يفكرون إلا في الحاضر ولا يهتمهم المستقبل. وهذا الميل يقف وراء عزوف المسلمين عن جمع القرآن في عهده ﷺ (22).

ولا شك أن هذا التفسير الإسقاطي الفاسد لا يستند إلى أدنى دليل علمي أو منطقي عقلي، فهو منهج يخضع لهوى المستشرق وأحكامه المسبقة مما تنتج عنه أحكام تعسفية وجائرة. إذ من المعلوم أن الرسول ﷺ كان يبحث أصحابه على حفظ القرآن وكتابته خوفاً عليه من الضياع، وقد بلغ الحرص على كتاباته وتدوينه في مختلف الوسائل التي كانت متاحة وقتئذ أن نهي أصحابه أول الأمر من كتابة الحديث حتى لا يختلط بالقرآن، كما أن عليه السلام كان يستدعي كتبه الذين فاق عددهم الأربعين ويأمرهم بكتابة جميع ما يتزل عليه من القرآن ويشير إلى مواضع

الآيات من السور، وهو ما يشير إليه حديث زيد بن ثابت (ض): "كنا عند رسول الله ﷺ نؤلف القرآن من الرقاع"⁽²³⁾. فكل هذا يدل على أن الرسول ﷺ وصحابته كانوا يفكرون في حفظ القرآن مدونا ومكتوبا لمن يأتي بعدهم، غير أن جمعه في مصحف لم يكن ممكنا آنذا، لأنه عليه السلام كان يتزل عليه القرآن منجما طيلة ثلاث وعشرين سنة فكان يترقب كل مرة ورود زيادة أو نسخ الأحكام أو التلاوة. ومن أمثلة هذا المنهج الإسقاطي أيضا ما ذهب إليه بعضهم من أن تمايز أسلوب القرآن المكي عن الأسلوب المدني يرجع إلى بيئة قريش المنحطة وبيئة المدينة المتقدمة والمتحضرة، فإذا كانت الآيات المكية قصيرة فلأن معظم أهالي مكة أميون جاهلون وأجلاف، وإذا كانت الآيات المدنية طويلة وواضحة فلأن البيئة المدنية واعية ومتأثرة بالنفوذ اليهودي المهيمن بها.

لا شك أن هدف المستشرقين من هذا الكلام الذي يرمي إلى إثبات دعوى تأثر القرآن وأسلوبه بالبيئة التي نزل فيها هو القول بأن القرآن من كلام محمد ﷺ لا كلام الله تعالى. ويتجاهل المغالطون من المستشرقين الذين يعملون جيدا مراحل تطور الدعوة الإسلامية من مكة إلى المدينة أن خطاب أهل المدينة لا يمكن أن يكون ماثلا لخطاب أهل مكة، فتأسيس الدولة الإسلامية في المدينة في ظل بيئة جديدة قد أصبح يستدعي التفصيل في التشريع وبناء المجتمع الجديد، فلا غرو إذن أن يطنب القرآن بعدما كان يوحز، ويفصل بعدما كان يجمل. أما في مكة فقد كانت الآيات التي تنزل تشتد في تسفيه أحلام المشركين ومقارعتهم بالحجج وتحديهم. فالأمر كان يتعلق بتأسيس أسس العقيدة الصحيحة وتدمير معالم العقائد الوثنية السائدة. فطبيعة الأسلوب القرآني قد اختلفت من مكة إلى المدينة نظرا لمرعاة

حال وتدرج الدعوة وليس في ذلك أدنى مراعاة لمدى تحضر أو تختلف الأقوام المخاطبين كما رمى إلى ذلك زمرة المغالطين والمغرضين من المستشرقين.

سادساً: التركيز على المرحلة التأسيسية للحقل القرآني بهدف تدمير الثقة في مقوماتها ورموزها:

إن من أبرز ما تميز به الاستشراق المعاصر عن الاستشراق القديم اهتمامه بشكل دقيق ومفصل بالمرحلة التأسيسية للعلوم القرآنية وعلى رأسها علم التفسير، فبعد الاهتمام البليغ بمراحل جمع القرآن وتكوين مصحف إمام، أخذ الاهتمام الاستشراقي يتوجه إلى بحث البدايات الأولى لظهور علم التفسير مع جيلي الصحابة والتابعين، ويبدو الهدف الرئيسي من كل ذلك تحطيم أسس العلوم القرآنية وركائزها المتمثلة في المرويات والمأثورات المتصلة بالصحابة والتابعين قصد الخلوص إلى نتيجة مفادها أن التراث التفسيري لم يدون إلا في مرحلة متأخرة عن العصور الأولى.

وقد نهج المستشرقون في كل ذلك طرائق عدة تمثلت في التشكيك في الروايات الصحيحة والتقليل من أهمية ومكانة رموز علم التفسير كابن عباس ومجاهد ورواد الجمع القرآني كزيد بن ثابت وأبي بكر وعثمان رضي الله عنهم جميعاً.

لقد تبين لهؤلاء المستشرقين أن العلوم الإسلامية وعلى رأسها العلوم القرآنية قد استوت معالمها ومرتكزاتها على أساس وبناء صرح المرحلة التأسيسية في عهد الصحابة والتابعين.

من أجل ذلك تفتقت أذهان القوم على التفكير في إعادة بحث ودراسة تلك المرحلة بصورة تهدف إلى قلب الحقائق المقطوع بها وتضعيف الروايات الصحيحة

ولي أعناق النصوص المرفوعة وتعمد التحريف والخطأ، إلى غير ذلك من الطرق
والمناهج التي استنفروا أجداهما في إصابة المسلمات وأكثرها تحقيقاً لأهدافهم.
أما فيما يتعلق بجمع القرآن فإن المستشرقين المعاصرين لم يتركوا مرحلة من
مراحل الثلاث إلا ونسجوا حولها سياجاً من الافتراءات والشبهات، فالرسول ﷺ لم
يجمع القرآن في مصحف، لأنه لم يكن يفكر سوى في الحاضر ولأنه أيضاً كان يتوقع
قرب قيام الساعة⁽²⁴⁾ فلا داعي إذن لجمعه، وزيد بن ثابت (ض) لم يكن ذلكم
الرجل المؤهل والموثوق بأمانته في مهمة جمع القرآن في عهد أبي بكر (ض)،
ومصاحف الصحابة الخاصة التي انفردوا فيها بقراءات شاذة كانت أكبر دليل على
عدم تواترية القرآن وموثوقيته إلى غير ذلك من الشبهات.
أما في علم التفسير فابن عباس (ض) كان شخصية أسطورية حسب عنوان
بمّث نشره الفرنسي كلود جيليو⁽²⁵⁾ "Le portrait mythique d'ibn Abbas".
ويسبدو أن الرجل قد تأثر بما سبق أن أفكّه سيزنجر (Sprenger) في أواسط القرن
التاسع عشر من أن ابن عباس (ض) كان كاذباً، وأن معظم الروايات التي تتصل
به متناقضة ومكذوبة، ولم يجد جيليو ما يعزز به كلامه سوى الرجوع إلى ما أثار
عن بعض الصحابة والتابعين من أقوال تدل على تورعهم وامتناعهم من الخوض في
التفسير، وكان المستشرق الفرنسي أمام هذا العزوف عن القول في التفسير الذي
أبداه بعض رجال السلف ممن خشوا القول بالرأي في التفسير استرعاه الكم الهائل
من المرويات والمأثورات - وقد وصقها بالعدد الذي لا يحصى *Nombre*
incalculable - التي تستند إلى حبر الأمة الذي دعا له الرسول ﷺ بقوله: "اللهم
فقهه في الدين وعلمه التأويل"، ولم يكن في وسع الرجل ولا في مقدوره أن يعي
جيذا بركة هذا الدعاء النبوي، كما أنه تجاهل معايير وموازن النقد الحديثي

للروايات التي كانت يفرض على العلماء والنقاد قبول ما كان صحيحا واستبعاد ما كان ضعيفا أو مختلفا. لقد حاول الرجل أن يبرهن أيضا على أن نمو وتكاثر الأحاديث والروايات المنسوبة إلى ابن عباس كان الهدف منه إعطاء سند مرجعي موثق لتلك الأحاديث التي كانت تخدم أغراض المذاهب السياسية والفقهية وغيرها. ويمكن القول بأن افتراءات المستشرق الفرنسي في حق ابن عباس (ضما) كأكثر رموز علم التفسير هي نفس الافتراءات التي أبداها جولديز يهر (26) وشاخيت (27) فيما قبل في حق أبي هريرة (ض) كأكثر رواة علم الحديث، فإذا كان هذان المستشرقان قد تظافرت جهودهما من أجل العمل على تدمير الثقة في رواية الإسلام فإن ذلكم المستشرق الفرنسي قد ولى وجهته نحو ميدان علم التفسير ووضع نصب عينيه مهمة توهين الثقة في ترجمان القرآن ابن عباس (ضما) وتخطيم الاعتقاد السائد لدى المسلمين بزيادة ابن عباس وغيره من كبار الصحابة والتابعين في وضع أسس علم التفسير، ولا شك أن الرد على هذا المستشرق فيما إفتراه على ابن عباس في مجال علم التفسير وما ادعاه مما لا أساس له من الصحة يحتاج إلى وقفات طويلة للرد على ما ضمه أطروحتة للدكتوراه حول تفسير ابن جرير الطبري (28) وبحسب له حول ابن عباس والسدايات الأولى لظهور علم التفسير (29). وهو ما نعد بحول الله القيام به مستقبلا.

هكذا إذن يتبين لنا عمق المناهج الاستشراقية في دراسة القرآن الكريم وعلومه، لأنها مناهج تعالج الظواهر والوقائع وفق منظور مادي وعقلي محض، وهذا مالا يتناسب ودراسة القرآن الكريم التي لا تخضع لمنهج التجربة ولا يمكن أن تطوع لأحكام العقل. وإذا كان علماء الأديان الغربيون قد درسوا التوراة والإنجيل وفق

تلك المناهج المادية في إطار الدراسات الدينية المقارنة ، فإن أمر القرآن الكريم يختلف عن ذلك ، فهو وحي إلهي لم تمسه تحريفات إنسانية أو تغييرات الزمان ، لذلك وجب على من يدرسه و يحلل قضاياها أن يدرسه بعقلية تؤمن الغيب و ما ترتب عن ذلك و ليس من المتاح لفئات المستشرقين قدامى كانوا أو معاصرين التخلص من خلفياتهم الفكرية التي نسجتها بآيات معينة وظروف خاصة ولا من رؤاهم المادية والتعريبية التي أملتها في البحث والتحليل.

الهوامش

- ¹-Théodore Noldeke : Geschichte des Qorans : Leipzig 1919 (Tome I-II) 1938 (T.III).
- ² - منعمري وات: محمد في مكة، تعريب شعبان بركات، المكتبة العصرية بيروت ص 5.
- ³-M. Rodinson : Mohamed, ed le seuil, 1961 p 256.
- ⁴ - نشرها أوتو برتزل ضمن سلسلة "نشریات إسلامية" Bibliotheca Islamica وذلك عام 1930.
- ⁵ - نشره برجسترامر عام 1932.
- ⁶-Encyclopédie de L'Islam, 2 eme 2dition 1985, tome V. art «quran ».
- ⁷ - من المعلوم أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكتبون لأنفسهم مصاحف خاصة قيدا فيها سور القرآن، وذلك بموازاة مع ما كان يكتب بإجماع الصحابة على يد جماع القرآن من كلهم الرسول ﷺ بذلك أو أبو بكر فيما بعد أو عثمان (ض) عند الجمع النهائي. وقد جاءت هذه المصاحف متفاوتة ومختلفة سواء من حيث ترتيب السور أو من حيث تضمنها لقراءات شاذة متعددة أو قراءات تفسيرية كان الصحابي يدرجها في مصحفه للاستفادة بها في استيعاب مضامين الآيات، ولذلك لما جمع عثمان (ض) الناس على مصحف إمام أمر بإحراق سائر المصاحف الفردية التي لا يمكن الاحتجاج بها.
- ⁸ - الباقلائي: إعجاز القرآن، طبعة عالم الكتب بيروت 1988 ص262.
- ⁹ - Régis Blachère : Introduction au Coran, 2eme éd. paris 1977 p 69 Notre 89.
ونص كلام بلاشير: "انظر كتاب نولدكه"، "تاريخ القرآن" (مع هامش يحيل على تفسير الطبري لكنه غير صحيح)، حيث يورد نولدكه رواية مفادها أن الصحابي أنيس بن مالك (ت 91هـ) كان يعتبر قراءة "اقوم" مثل "أصوب في الآية 6 من سورة المزمل".
- ¹⁰ - Blachère : op cit p 243, note 349.
- ¹¹ - انظر اعتماد جولديزير على هذه الكتب في كتابه، طبعة دار اقرأ البيروتية الثانية 1983 ص 78 - 83 - 91 وانظر اعتماد بلاشير على مروج الذهب في كتابه ص 29 و 76 وغيرهما.
- ¹² - Abraham Geiger : was hat Mohammed aus dem Jdentum aufgenommen bonn 1833.
- ¹³ - Le Coran : L'appel, trad. de André Chouraqui, ed Robert laffont- paris 1991.
- ¹⁴ - جولديزير، العقيدة والشريعة في الإسلام، ترجمة محمد يوسف موسى وزميلهن ص 17.
- ¹⁵ - Arthur Jeffery : The Koran : Selected Suras transtated Heritage, New york 1982.
- ¹⁶ - Rodwell : The Koran, London 1909 p69.

- 17 - Caude Gilliot: Coran: Isra, 1 dans la recherche occidentale in: le voyage initiatique en terre d'Islam (ouvrage collectif) pecters, Louvain- paris 1996 p 9.
- 18 - Geschichte des Qorans : 1/134 (cité par Gilliot, ibid)
- 19 - انظر على سبين المثال ما أورده الرازي في تفسيره 154/20 (طبعة دار الفكر 1981) من حديث عن بلاغة الالتفات الحاصلة بين الآية الأولى وبقية الآيات.
- 20 - سورة النور الآيات: 27-28.
- 21 - وآت: محمد في مكة ص 430.
- 22 - Blachère : op cit p-16.
- 23 - الإتيان للسيوطي 164/1.
- 24 - هذه نظرية أو هي منبت العنكبوت نسجها المستشرق الفرنسي كازانوف Casanova في كتاب حمل عنوان: "محمد ونهاية العالم" Mohammed et la fin de monde وقد رد عليه كثير من المستشرقين أمثال بلاشير (Introduction p24) ويعتبر المستشرق الفرنسي المسلم ناصر الدين دينه Etienne dinet أبرز من تصدي لنظرية كازانوف في كتابه "الشرق في نظر الغرب"
- L'orient vu de L'occident, paris 1921, pp. 43- 92.
- 25 - ARABICA, N° 32 (1985) p 62 - 67.
- 26 - Goldziher : Mohammed aniche Studien (1889) (trad. français par Léon bercher - paris 1952 p 161).
- 27 - J. Schacht : Introduction au droit musulman.
- 28 - C. Gilliot : Exégèse, langue et théologie en Islam. L'exégèse coranique de tabari ; paris 1990.
- 29 - C. Gilliot: Les débuts de L'exégèse coranique in R.E.M.M.N° 58/1990.