

دَوْافِعُ الْمُسْتَشْرِقِينَ مِنْ تَرْجِمَةِ مَعَانِيِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ.

الباحث الأستاذ عبد الحليم محمد

مقدمة:

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَهْدِيهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضْلُلَ لَهُ، وَمَنْ يَضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَّابِتِهِ أَجْمَعِينَ، وَالْتَّابِعِينَ وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

أما بعد:

عَمَلُ الْمُسْتَشْرِقِينَ جَاهِدِينَ مِنْ خَلَالِ تَرْجِمَتِهِمُ لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ عَلَى تَنْصِيرِ الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ، وَنَسْرَ الشَّفَافَةِ النَّصْرَانِيَّةِ فِي الْمُجَمَعَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ. وَقَدْ كَانَ التَّنْصِيرُ وَلَا يَزَالُ أَحَدُ الْأَهْدَافِ الْأَسَاسِيَّةِ لِلْإِسْتَشْرِاقِ مِنْ خَلَالِ الْخَوْضِ فِي عَمَلِيَّةِ تَرْجِمَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ.

إِنَّ المُطْلَعَ عَلَى أَعْمَالِ الْمُسْتَشْرِقِينَ يَعِي بِكُلِّ سَهْوَةِ الدَّوَافِعِ وَالْأَهْدَافِ الْمُشْوَدَةِ لِدِيْهِمْ، وَكَذَلِكَ بِالرَّجُوعِ إِلَى الْفَتَرَاتِ التَّارِيخِيَّةِ وَإِلَى وَاقِعِ الدُّولِ الْغَرْبِيَّةِ قَبْلَ أَنْ يَبْزُغَ نُجُومُ الْإِسْتَشْرِاقِ وَبَعْدَ ظَهُورِ هَذِهِ الظَّاهِرَةِ الْاسْتِعْمَارِيَّةِ الْجَدِيدَةِ، إِلَى جَانِبِ النَّظَرِ إِلَى الْعَصْلَةِ وَالْعَلَاقَةِ الْحَمِيمَةِ بَيْنِ الْإِسْتَشْرِاقِ وَالْتَّبَشِيرِ وَالْاسْتِعْمَارِ.

تَنَوَّعَ دَوَافِعُ الْإِسْتَشْرِاقِ فِي اِتَّخَادِهِمْ مِنَ الْدِرَاسَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَبِالْخُصُوصِ الْتَّرْجِمَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ مَعَ الْعِلْمِ أَنَّ الدَّوَافِعَ تَلْتَقِي مَعَ الْأَهْدَافِ،

باعتبار أن الدافع يمثل المحرض النفسي لاتخاذ الوسائل التي توصل إلى الأهداف الغالية من العمل⁽¹⁾.

يقول تعالى: ﴿فِيمَا نَقْضُهُمْ مِّيقَاهُمْ لَعَنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قُسِّيَةً سُّخْرِفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَسُوَا حَظًا مِّمَّا ذُكِرُوا بِهِ وَلَا تَرَأَلُ اتَّطَّلَعَ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [المائدة: 13].

النية المبيتة للمستشرقين:

اتخذ المستشرقون الترجمات سلاحا فتاكا هدم الإسلام⁽²⁾ ووسيلة من وسائل التنصير لتزويل معتقدات النصارى على بعض ما قد يكون متشارها من آي القرآن الكريم تلبيسا وتضليلًا.

ولما كان سبيل الترجمات الاستشرافية لمعاني القرآن الكريم الذي سلكه المستشرقون هو تضليل المسلمين وتحريف وتبديل الحق حتى يُصرف الناس عن كتاب الله، أقدم هؤلاء على دراسة القرآن وعلومه منذ أن وضع القساوسة والرهبان أول ترجمة إستشرافية بالتعاون مع بعض الأيدي اليهودية الخفية.

نندهش أحيانا عندما نرى صنيع المستشرقين في تراث المسلمين، وإقبالهم الشديد إلى ترجمة معاني القرآن الكريم، وخاصة إذا لاحظنا طرقهم في الترجمة وكيفية نقل النص الأصلي إلى لغتهم، سواء باللاتينية أو العبرية كما هو الحال بالنسبة للترجمات الاستشرافية اليهودية⁽³⁾ ونتساءل عن أصل تلك الطبيعة التي توجه ذلك الباحث الغربي (المستشرق) الذي يجهد نفسه في

دراسة عالم غريب عنه، يقطع المسافات البعيدة ويُكابد من أجل تعلم لغة هو عنها غني. وربما ترك وطنه وجاهه وأهله في سبيل نيل مخطوطة أو الحصول على نسخة من نسخ القرآن الكريم، أو ترجمة أتلفها الزمان، أو الحصول على نسخة من كتاب الذين يحملون عقيدة ودينا مختلفا تماماً عن دين ذلك المستشرق، لما كُلّ هذا؟ وفي سبيل ماذا؟ وإلى ماذا يهدف؟

يقول نجيب العقيقي: "فلوأن أحدهم أي المستشرقين انصرف طوال حياته إلى حل الكلمات المتعارضة، أو جمع طوابع البريد النادرة، أو كتابة القصص البوليسية، بدل التحقيق والترجمة والتصنيف، خرجت به من تلك الجائز المتجعدة التي يعيش فيها المستشرقون إلى العالم الربح في القرن العشرين، ولعادت عليه برخاء من العيش وشهرة بين الناس وسلامة من النقاد".⁽⁴⁾

فروجه يمكن سجن باعتماده على الفلسفة الشرقية⁽⁵⁾ وسيمون أو كلي انقطع لتدريس العربية في كمبريدج انقطاعاً عاد عليه و على أسرته بالإفلاس والسجن⁽⁶⁾. والمستشرق الإسباني رايوندو سلولوس الذي ولد في جزيرة مالقا سنة 1235 أو 1232م، لما أدرك أن المسلمين لن يقدموا له أي تنازل يتناول معتقداتهم، وكان يريد أن يقنعهم بصواب العقيدة المسيحية، فكان لزاماً عليه أن يدخل معهم في حوار طويل ومناقشات حامية، ومن أجل ذلك كان لابد عليه أن يتقن لغتهم إتقاناً كاملاً، فحمله هذا الأمر على تعلم اللغة العربية من قبل رقيق مغربي، وقد أمضى تسعة سنوات وهو عاكف على الدرس والتلقى.⁽⁷⁾

وهكذا فعدد لا يحصى من هؤلاء الباحثين عان معاناة شديدة في سبيل الاستشراق وطلب علم الشرق، تحقيقاً وتأليفاً وكتابة وترجمة وتصنيفاً، كما يرصده الأستاذ الدكتور علي بن إبراهيم النملة في ملخص بحث له تحت عنوان الاستشراق والمستشرقون.

أكان هدفا علميا أم تجديداً كنسياً:

إن دراسة قضية الدوافع والأهداف المبتغاة من وراء الترجمات الإستشرافية لمعاني القرآن الكريم جزءا لا يتجزأ من الأهداف والدوافع لأبحاث المستشرقين، وأعمالهم. حيث أنها لا تتم كاملة بمعزل عن التبصر بالبنية الفكرية والتركيبة النفسية، التاريخية التي صممت - عن وعي أو دون وعي - فلسفه هذه الأهداف والاتجاه هذه المرامي لدى هذا الغرب الذي يطلق عليه الآن أوروبا، المنصبة اهتماماً بها على الشرق الإسلامي بالذات في تحليلها الإستشرافي.

يعتقد نجيب العقيقي أن الهدف العلمي كان وراء كل الجهد الإستشرافية⁽⁸⁾. الواقع خلاف ما يرى العقيقي. يقول بارت⁽⁹⁾ وهو مستشرق معاصر: "... إننا في دراستنا لا نسعى إلى نوايا جانبية غير صافية، بل نسعى إلى البحث عن الحقيقة الخالصة"⁽¹⁰⁾. يعني هذا أن الدافع العلمي في الحركة الإستشرافية بدا أظهر ما يكون اعتباراً من منتصف القرن التاسع عشر، وهذا ما يؤكد أن معظم الكتابات الإستشرافية قبل ذلك كان ينقصها الطابع العلمي.

يقول إدوارد سعيد أنه يستطيع كل باحث عن تاريخ الإستشراف أن يتبيّن بما لا يدع مجالاً للشك أن الهدف الديني كان وراء نشأة الإستشراف ودعم الدراسات الإسلامية والعربية في أوروبا؛ وقد صاحب الإستشراف طوال مراحل تاريخه - أي الهدف الديني - ولم يستطع أن يخلص منه بصفة نهائية. وحتى القرن التاسع عشر لم يكن الإستشراف قد حرر نفسه من إسار الخلفية الدينية التي اشتقت منها أصلاً إلا بدرجة ضئيلة.⁽¹¹⁾

إن للإستشراف دوافع وأسباب وأهدافاً يأتي في قمتها الدافع الديني بألوانه المتعددة، ثم تأتي في الدرجة الثانية دوافع تقترب أو تبعد من الهدف

الديني⁽¹²⁾، منها السياسية والاستعمارية والاقتصادية والتجارية، ولعل الدوافع والأهداف السامية الوحيدة، كما يؤكد ذلك نجيب العقيقي هي الأسباب العلمية التريمية التي لم يخل الإستشراق منها بأي حال، خاصة في عصر التنویر في أوروبا⁽¹³⁾. ثم تأتي في المرتبة الثالثة البواعث النفسية والشخصية والخاصة والتاريخية والإيديولوجية غير الدينية كالمستشرقين الشيوعيين الذين تدفعهم إيديولوجياتهم إلى الاتجاه إلى الإستشراق.

بدأ الإستشراق أول ما بدأ من الفاتكان، وكان أول رواده من رجال الكنيسة وعلماء اللاهوت حيث ظلوا المشرفين على هذه الحركة والمسيرين لها حتى القرن التاسع عشر⁽¹⁴⁾. وكان هؤلاء مدفوعين بدافع الانتصار للنصرانية على الرغم مما قيل بأنهم منصفين. يقول عبد الرحمن بدوي عن سيل: "...وكان سيل منصفاً للإسلام، بريئاً -رغم تدينه المسيحي- من تعصب المبشرين المسيحيين وأحكامهم السابقة الزائفة"⁽¹⁵⁾.

كان هذا الهدف وراء نشأة الإستشراق، والترجمات الإستشرافية للقرآن الكريم وقد صاحبها خلال مراحله الطويلة.

الخواف من القرآن و تلاشي الأمل:

يقول تعالى: ﴿قُلْ يَأَهْلُ الْكِتَبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِلَّا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّوْا فَقُولُوا أَشْهَدُوا إِنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 64]

يظهر مما أسلفنا ذكره بأن حركة الإستشراق التي تدير زمام ترجمات معاين القرآن الكريم إلى اللغات الغربية والأوروبية إنما جاءت إبان وصول أشعة شمس الإسلام إلى سماء أوروبا، ونتيجة للصراع الذي نشب بين الشرق والغرب.

لكن الواقع يشهد أن السبب الرئيس لظهور الترجمات القرآنية هو القرآن نفسه لأن الكتاب المعجز أبهى وأعجز مخالفيه من يهود ونصارى وقف لهم عشرة أيام انتشار أفكارهم الساقطة فهو ينادي أهل الكتاب ويخاطبهم باسمهم ﴿قُلْ يَأَهِلُ الْكِتَب﴾ ولكن الحق أحق أن يتبع، وللدفاع عن الكنيسة وسلطانها ولمواجهة الضغوط الشديدة المتزايدة من المفكرين التمردين عليها، وهذا إذا علمنا أن الإسلام فتح أبوابه هؤلاء الراسخون في العلم، فشهادوا بأنه حق من عند ربهم فوجدوا في الإسلام فرصة لنفكيرهم وتخالصا من سلطان كنائسهم التي تحجر على عقولهم.

لقد وجد المستشرقون في تعلمهم اللغة العربية مجالاً رحباً للدراسة علوم القرآن الكريم ودراسة العالم الإسلامي دراسة عميقة من شتى النواحي، وهم لا يتركون صغيرة ولا كبيرة في عالمنا الإسلامي دون دراستها دراسة تحليلية هذا حتى يتسعى للغرب توجيهه مواجهته في محاولة السيطرة وفرض السيادة.

ومع دراستهم للقرآن الكريم زاد علمهم بحقائق القرآن ووصلوا إلى عين اليقين ولكن عمى البصيرة حولهم إلى العناد والمكابرة حتى بدت البغضاء من أفواههم وصدورهم فهباوا لخاربة القرآن بكل ما أوتوا من قوة.

و لاستبيان طرائق وآليات المناهج الموظفة عند المستشرقين عند تناولهم ترجمة معاين القرآن الكريم، يجب متابعة عملهم خطوة بعد خطوة من أجل الوقوف على أهدافهم الحقيقية من وراء الترجمات القرآنية⁽¹⁶⁾.

تُكاد تتحصّر أهداف المستشرقيين من خلال الترجمات القرآنية في

أُمرَيْنَ اثْنَيْنِ:

أو هُمَا: خدمة مصالحهم، وتحقيق مقاصدهم المتمثلة في تشكيك المسلمين في دينهم، تمهيداً لاحتواهُم والقضاء على ثقافتهم، ثم إخضاعهم سياسياً وثقافياً واقتصادياً.

ثانيهما: استثمار الترجمات هذه لشن المزيد من الغارات والهجمات الشرسة على الإسلام.

ورغم ما نراه أحياناً عند بعض المستشرقيين من تظاهر بالتعاطف البالغ مع قضايا الإسلام، واستشهادهم بالنصوص القرآنية مسندين إليها إلى الله تعالى، فهذا لا يتعذر من أن يكون مظهراً جمالياً وحضارياً يرجى من وراءه التقرب إلى المسلمين وكسب مودتهم.

وكان السؤال المهم لماذا يعني الغرب النصراني بالقرآن وترجمته ودراسته؟ هل المنطلق علمي؟ وهل الهدف سامي؟

يحيط أحد الغربيين (يوهان فوك) بكل صراحة ويقول: "لقد كانت فكرة التبشير هي الدافع الحقيقى خلف انشغال الكنيسة بترجمة القرآن واللغة العربية، وكلما تلاشى الأمل فى تحقيق نصر نهائى بقوة السلاح بدا واضحاً أن الاحتلال الباقع المقدس لم يؤدى إلى ثني المسلمين عن دينهم بقدر ما أدى إلى عكس ذلك، وهو تأثير المقاتلين الصليبيين بحضارة المسلمين وتقاليدهم ومعيشتهم في حلبات الفكر. ثم يتحدث هذا الألماني الغربي عن أول تجربة غربية لترجمة القرآن قام بها (بطرس المجل) عام 1143م، وكان

رئيساً لأحد الأديرة، وفي زيارته لـإسبانيا واطلاعه على الحرب الدائرة بين المسلمين والإسبان، ومحاولات المسلمين استرداد بيت المقدس.

كل ذلك أوصل هذا البطرس النصراوي المتعصب إلى قناعة بأن لا سبيل إلى مكافحة (هرطقة محمد) على حد تعبيره - بعنف السلاح الأعمى، وإنما بقوة الكلمة ودحضها بروح المنطق الحكيم للمحبة المسيحية، ثم قال: لكن تحقيق هذا المطلب كان يشترط المعرفة المتعمقة برأي الخصم أولاً، وهذا وضع خطة للعمل على ترجمة القرآن إلى اللاتينية⁽¹⁷⁾. عمل المستشرقون على مختلف جنسياتهم دفاعاً لمحاربة الإسلام عن طريق ترجمة معاني القرآن الكريم بغية تشويه حقائق الإسلام والطعن فيه، والافتراء عليه ب مختلف الأكاذيب لشحن أعداء الإسلام ضده وتنفيرهم منه، ولإثبات للجماهير التي تخضع لسلطانهم أن الإسلام هو الخصم الوحيد للمسيحية وهودين لا يستحق الانتشار، وأن أتباعه قوم همج متخلفوون، سراق نياق، سفاكودماء، يبحثون عن المتعة الرخيصة إلى غير ذلك من الأباطيل والافتراءات التي لا تمت للحقيقة بصلة⁽¹⁸⁾.

وهكذا نشأت ظروف الالتفات الغربي للقرآن في بيئة الكنيسة، والهدف محاربة الإسلام وتشويه القرآن ويأتي الله إلّا أن يتم نوره. فرغم حركة المستشرقين ونشاطهم العلمي، ورغم جهود النصاريين ونشاطهم ودعمهم للدعوة إلا أنَّ محاولاتهم باهت بالفشل، وبات الانبعاث الإسلامي في كلّ مكان وفي كلّ زمان يُدلّل على خيبة أمل الصليبيين. بل ربما انقلب السحر على الساحر، فآمن من هؤلاء من كان قصده في البداية الدعوة للنصرانية، كما آمن من قبل سحرة فرعون وقالوا لفرعون بكل صراحة

﴿آمَنَا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: 121] وَقَالُوا ﴿أَفَضِّلُ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [طه: 72].

الهوامش:

- (1) عبد الرحمن حسن جبنكة الميداني، أجحة المكر الثالثة وخوافيها، دراسة و تحليل و توجيه، ط: 8، دار القلم، 1420هـ-2000م، ص 127 و 128.
- (2) محمد أشرف علي الملياري، أهداف الترجمات الإستشرافية لمعاني القرآن الكريم ودرايدها، من موقع صيد [/http://www.saaid.net](http://www.saaid.net)
- (3) عمر لطفي العالم، المستشركون، دراسة نقدية لما هاج المستشرقين، ط: 1991، 1، ص 121.
- (4) محمود حمدي زقوقي، الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، دار المعارف، القاهرة، 1997، ص 73.
- (5) بيظويهان فوك، تاريخ حركة الاستشراق، تر: لطفي العالم، دار الكتب الوطنية، ليبيا، ط: 2، سنة 2000، قصة سالومونيجرى (1665-1729) الذى تربى في مدرسة يسوعية للتبيشير في دمشق، ص 99 و 100.
- (6) نفس المرجع.
- (7) يوهان فوك، تاريخ حركة الاستشراق، ص 28.
- (8) الاستشراك والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، مرجع سابق، ص 73.
- (9) بارت رودي (Rudi Paret) مستشرق ألماني ولد في سنة 1901 في wittendorf بجوب ألمانيا، تللمذ في الدراسات العربية وتوفي في يناير سنة 1983. إنبط اسم بارت بترجمة القرآن إلى الألمانية في مجلد وتعليق على الترجمة في مجلد ثان. ينظر عبد الرحمن بلوى، موسوعة المستشرقين، دار العلم للملاتين، ط: 3، بيروت لبنان، ص 62 و 63.
- (10) الاستشراك والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، مرجع سابق.
- (11) إدوارد سعيد، ص 265.
- (12) حمدي زقوقي، الاستشراك، ص 77.
- (13) المرجع نفسه.
- (14) عمر بن ابراهيم رضوان، آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره، دار طيبة للنشر، ط: 1، 1413هـ-1992م، ص 31.
- (15) موسوعة المستشرقين، مرجع سابق، ص 353.
- (16) ينظر حسن عزوزي، الدراسات القرآنية في مناهج البحث الإستشرافية المعاصرة، مجلة الوعي الإسلامي، العدد 411، ذوالقعدة 1420هـ-فبراير مارس 2000م، ص 23.
- (17) يوهان فوك، تاريخ حركة الاستشراك، ص 61 و 62.
- (18) ينظر حمدي زقوقي، الاستشراك والخلفية الفكرية، ص 82. و آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره، ص 31.

