

[القراءات والمستشرقون]

[الباحث الدكتور: الشيخ محمد العاقب الطالب معزوز]

الملخص:

يتناول هذا المقال شبهات وشكوك المستشرقين وأتباعهم المتعلقة بالقراءات القرآنية. وحاصله أن الدراسات الاستشرافية افتقرت إلى العمق العلمي، سيطرت عليها السطحية والجهل بمبادئ البحث في العلوم المتعلقة بقراءات القرآن، كما أنها تظهر تأثير خلفياتهم العدائية ضد الإسلام. يصور المستشرقون أيضًا بعض الآراء الشاذة أو الضعيفة سندًا، على أنها المثل الأعلى للإسلام، وينسبونها إلى هذا الدين العظيم. لقد جعل المستشرقون الذين جاءوا بعد جولد زيهير معتمدهم وسلطتهم في إثارة هذه الإضطرابات والشبهات.

Abstract:

This article examines the suspicions and doubts of Orientalists and their followers regarding Qur'anic readings(modes of recitation).

As result, we can say that orientalist studies lacked scientific depth, and were dominated by superficiality and ignorance of the research principles in the sciences related to Qur'anic Readings. They also show the effect of their hostile backgrounds against Islam.

Furthermore, orientalists portray some anomalous or weak opinions in terms of "SANAD"(the Transmission Chain),as the ideal of Islam, and they attribute it to this great religion.

The Orientalists who came after Goldziher made him their support and authority in raising such disturbances and suspicions.

المقدمة:

الحمد لله حمداً كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، والصلوة والسلام على سيدنا محمد، الذي أرسله إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد، فإن القرآن الكريم هو كتاب ختم الله به الكتب، وأرسله إلى رسول ختم به الرسل، بدين شامل مخلد، ختم به الأديان؛ فهو دستور الخالق لإصلاحخلق، وقانون السماء لهداية الأرض، وهو برهان الرسول وآياته الكبرى، يقوم في الناس شاهدًا برسالته، ناطقاً بنبوته، دليلاً على صدقه وأمانته، وهو ملاذ الدين الأعلى يستند الإسلام إليه في عقائده وعبادته، وحكمه وأحكامه، وآدابه وأخلاقه، وقصصه ومواعظه، وعلومه ومعارفه، وهو عmad لغة العرب الأسمى، تدين له اللغة في بقاعها وسلامتها، وتستمد علومها منه على تنوعها وكثرتها، وتتفوق سائر

اللغات العالمية به في أساليبها ومادتها، وهو أولاً وأخرًا القوة المحولة التي غيرت صورة العالم، ونقلت حدود المالك، وتحولت مجرى التاريخ، وأنقذت الإنسانية العاشرة؛ فكأنما خلقت الوجود خلقًا جديداً، لذلك كله كان القرآن الكريم موضع العناية الكبرى من الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، ومن سلف الأمة وخلفها جميعاً إلى يومنا هذا، وسيبقى هذا الاهتمام الكبير بكتاب الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

هذا، وقد بدا هذا الاهتمام الكبير لدى المسلمين في أشكال مختلفة، فتارة ترجع إلى لفظه وأدائه، وأخرى إلى أسلوبه وإعجازه، وثالثةً إلى كتابته ورسمه، ورابعاً إلى تفسيره وشرحه إلى غير ذلك، ولقد أفرد العلماء كل ناحية من هذه النواحي بالبحث والتأليف، ووضعوا من أجلها العلوم، ودونوا الكتب وتباروا في هذا الميدان الواسع أشواطاً بعيدة؛ حتى زخرت المكتبة الإسلامية بتراث مجيد من آثار سلفنا الصالح وعلمائنا الأعلام.

لكن هذا الاهتمام المتميز للMuslimين تجاه كتاب ربهم وما أحاطوه من عناية، لم يرق كثيراً من الذين كفروا من أهل الكتاب والمرشكيين، ولهذا ما برح أعداء الإسلام - قديماً وحديثاً - يتربصون بهذا الدين الدوائر، ويحاولون - ما وسعهم - الطعن به، والتشكك فيهم. لكن، هناك من لهم بالمرصاد، إذ دأب علماء هذه الأمة - المتقدمين منهم والمتأخرين - على التصدي لهذه المحاولات التشكيكية، والرد عليها، والكشف عن زيفها وزيفها، والإبانة عن حقيقتها وغایتها، مستشهادين في ذلك بقوله سبحانه وتعالى: { وَيَأْتِيَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتَمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهُ الْكَافِرُونَ } [التوبة:32]

وقد جاء هذا العرض المتواضع لينظر في جانب من جوانب هجوم المستشرقين على ديننا الإسلامي، ويتمثل في موضوع " القراءات القرآنية والمستشرقين".

المبحث الأول: تعريف القراءات والاستشراق

المطلب الأول: تعريف القراءات لغةً واصطلاحاً أولاً: تعريف القراءة لغةً:

القراءات جمع قراءةٍ، وهي مصدر الفعل قرأ، يقال: قرأ، يقرأ، قراءةً، وقرآنًا بمعنى تلا فهـ قارئٌ،¹ "وقرأ الكتاب قراءةً، وقرآنًا، تتبع كلماته نظراً ونطق بها، وتتبع كلماته ولم ينطق بها".²

قال ابن منظور: "معنى القرآن معنى الجمع، وسمى قرآنًا لأنَّه يجمع السور فيضمها، وقوله تعالى: (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ) القيامة(17) أي: جمعه وقراءته، (إِذَا قرأتَه فاتبع قرآنَه) أي قراءته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإذا بیناه لك بالقراءة، فاعمل بما بيناه لك... وقرأتُ الشيء قراءةً: جمعته وضممتُ بعضه إلى بعض، ومنه قوله: ما قرأتُ هذه الناقة سليًّا قط، وما قرأت جنيناً قط، أي: لم يصطدمَ رحمُها على ولدٍ".³

ثانياً: تعريف القراءات اصطلاحاً:

عند الحديث عن تعريف القراءات لدى أهل الشأن نجد عدة تعریفاتٍ، ومن أبرزها هذه التعريفات:

¹. انظر القاموس المحيط للفيروز أبادي ص 47.

². المعجم الوسيط للدكتور إبراهيم أنيس أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، وآخرين 722/2.

³. لسان العرب للجمال الدين ابن منظور جزء 1 ص 128.

1. قال ابن الجزي: "القراءات علمٌ بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة".⁴
 2. وقال بدر الدين الزركشي: "القرآن هو الوحي المنزل على محمدٍ م للبيان والإعجاز، والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كيفيتها، من تخفيفٍ وتثليلٍ وغيرهما".⁵
 3. ويرى أحمد بن عبد الغني الدمياطي أن علم القراءات هو: "علمٌ يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى واختلافهم في الحذف والإثبات، والتجريد والتيسير، والفصيل، والوصل، وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال، وغيره من حيث السماع".⁶
 4. أما عبد العظيم الزرقاني فيعرفها بقوله: "القراءات مذهبٌ يذهب إليه إمامٌ من أئمة القراء مخالفًا به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات، والطرق عنه، سواءً أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في هيئتها".⁷
 5. وقال عبد الفتاح القاضي: "هو علمٌ يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية، وطريق أدائها اتفاقًا واختلافًا، مع عزو كل وجه إلى ناقله".⁸
- وبالنظر في التعريفات السابقة يظهر أنها تدور حول محور واحد وأنَّ تعريف الإمام ابن الجزي من أخص وأجمع وأضبط التعريفات في القراءات، حيث يقول بعد هذا التعريف: " والمقرئ العالم بها رواها مشافهةً فلو حفظ التيسير مثلاً ليس له أن يقرئ بما فيه إن لم يشافهه ممن شوفه به مسلسلاً لأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة".⁹ ومن خلال ما سبق يتضح ما يلي:

1. أنَّ مدلول القراءات يشمل ألفاظ القرآن المتفق عليها والمختلف فيها.
2. أنَّ المعتمد في تلقي القراءات هو السمع والمشافهة عمَّن أخذها سماعًا ومشافهةً عن شيوخه، مسلسلاً إلى النبي م.

المطلب الثاني: تعريف الاستشراق أولاً: الاستشراق لغة:

عند النظر إلى لفظة "استشراق" نجد أنها مصوحة على وزن استفعال، ولو جدناها مأخذة من كلمة شرق ثم أضيف إليها ثلاثة حروف هي الألف والسين والناء، ومعناها طلب الشرق، وليس طلب الشرق سوى طلب علوم الشرق وأدابه ولغاته وأديانه وجاء في "المعجم الوسيط" "شرقت الشمس شرقاً وشروقاً إذا طلعت"¹⁰ وفي لسان العرب: شرق: "شرقت الشمس تشرق شروقاً وشرقاً: طلعت، واسم الموضع: المشرق... والتشريق: الأخذ في ناحية المشرق، يقال: شستان بين مشرق ومغرب، وشّرقو ذهبوا إلى الشرق، وكل ما طلع من المشرق فقد شرق، وفي الحديث: "لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شّرقوأو غربوا".¹¹.

أما في اللغات الأوروبية فثمة تعريف آخر يدل على أن المقصود بالشرق ليس الشرق الجغرافي وإنما الشرق المقترب بمعنى الشروق والضياء والنور والهدایة. ويرى البعض أن كلمة استشراق لا ترتبط فقط بالشرق الجغرافي وإنما

4. منجد المقرئين ومرشد الطالبين لابن الجزي ص.9.

5. البرهان في علوم القرآن للزرکشي ج 1 ص318.

6. إتحاف فضلاء البشر للدمياطي ص.6.

7. مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاوي ج 1 ص405.

8. البدر الراهن في القراءات العشر المتواترة، لعبد الفتاح القاضي ص.51.

9. منجد المقرئين لابن الجزي ص.3.

10. المعجم الوسيط: ج 1، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ص482.

11. متفق عليه: رواه البخاري، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق رقم 394، ومسلم باب الاستطابة رقم 264.

تعني أن الشرق هو مشرق الشمس ولهذا دلالة معنوية بمعنى الشروق والضياء والنور بعكس الغروب بمعنى الأفول والانتهاء¹².

واللُّفْظ ORIENT في الدراسات الأوروبيَّة يشير إلى منطقة الشرق المقصودة بالدراسات الشرقيَّة بكلمة " تتميز بطابع معنوي وهو: Morgenland وتعني بلاد الصباح، ومعرف أن الصباح تشرق فيه الشمس، وتدل هذه الكلمة على تحول من المدلول الجغرافيِّي إلى التركيز على معنى الصباح الذي يتضمن معنى النور واليقظة، وفي مقابل ذلك نستخدم في اللغة كلمة Abendland وتعني بلاد المساء لتدل على الظلام والراحة"¹³.

وفي اللاتينية تعني الكلمة Orient: يتعلم أو يبحث عن شيء ما، وبالفرنسية تعني الكلمة Orienteer وجه أو هدى أو أرشد، وبالإنجليزية orientate، Orientation تعني "توجيه الحواس نحو اتجاه أو علاقة ما في مجال الأخلاق أو الاجتماع أو الفكر أو الأدب نحو اهتمامات شخصية في المجال الفكري أو الروحي. وبذلك يتبيَّن أن مصطلح الاستشراق ليس مستمدًا من المدلول اللغوي، بل من المدلول المعنوي لشروع الشمس التي هي مصدر العلم¹⁴.

ثانياً: الاستشراق اصطلاحاً:

إن مفهوم الاستشراق (orientalism) يعني: "علم الشرق أو علم العالم الشرقي" وعُرف البعض الاستشراق أيضًا بأنه: "ذلك التيار الفكري الذي تمثل في الدراسات المختلفة عن الشرق الإسلامي، والتي شملت حضارته وأديانه وأدابه ولغاته وثقافته" وأحياناً يقصد به: "أسلوب للتفكير يرتكز على التمييز المعرفي والعرقي والأيدلوجي بين الشرق والغرب". ومرة يراد به: "ذلك العلم الذي تناول المجتمعات الشرقية بالدراسة والتحليل من قبل علماء الغرب"¹⁵.

ويرى الطيب بن إبراهيم أن الاستشراق لا يعتبر تاريخاً أو جغرافياً فقط، ولا إنسانياً أو ثقافة فحسب، وإنما هو مجموع ذلك كله، فهو مكان وزمان وإنسان وثقافة. والحديث عن الاستشراق مرتبط ارتباطاً عضوياً وتكاملياً مع هذه العناصر الأربع الأساسية، إذ لا بد له من مسافة زمنية ومساحة مكانية ونوع إنساني وإنتاج ثقافي وفكري ويرى أن الشرق الذي اهتم الغرب بدراسته والتخصص في ثقافته وتراثه، ليس هو الشرق الجغرافي الطبيعي، وإنما هو "الشرق الهوية" وهو محور ما استهدفه علم الاستشراق ومصدر العناية والاهتمام، فهدف الاستشراق هو معرفة "الشرق الهوية والتاريخ" المتمثل في الإسلام والمسلمين.

وبصفة عامة يمكن تعريف الاستشراق بأنه: "أسلوب من الفكر قائم على تمييز وجودي، ومعرفة بين الشرق والغرب، ويستخدم دراسات أكاديمية يقوم بها علماء غربيين للإسلام والمسلمين من شتى الجوانب عقيدة وشريعة وثقافة وحضارة وتاريخ ونظم وثروات وإمكانات، سواءً كانت هذه الشعوب تقطن شرق البحر الأبيض أم الجانب الجنوبي منه، وسواءً كانت لغة هذه الشعوب العربية أم غير العربية " كالتركية والفارسية والأوردية" وغيرها من اللغات، لأهداف متعددة ومقاصد مختلفة".

¹² الاستشراق ومنهجية النقد عند المسلمين المعاصرین، الاجتہاد، السيد محمد الشاھد ع 22، السنة السادسة، 1994م، ص 191-211.

¹³ الاستشراق والاتجاهات الفكرية في التاريخ الإسلامي، مازن بن صالح مطبقاني، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية، 1995.

¹⁴ الاستشراق في السيرة النبوية، عبد الله محمد الأمين المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، 1997، ص 16.

¹⁵ نقد الخطاب الاستشارقي، سامي سالم الحاج، ج 1، دار المدار الإسلامي، بيروت، 2002، ص 20.

ومع أن مصطلح الاستشراق ظهر في الغرب منذ قرنين من الزمان على تفاوت بسيط بالنسبة للمعاجم الأوروبية المختلفة، لكن الأمر المتيقن أن البحث في لغات الشرق وأديانه وبخاصة الإسلام قد ظهر قبل ذلك بكثير، ولعل الكلمة مستشرق قد ظهرت قبل مصطلح استشراق، فنجد آريري في بحث له في هذا الموضوع يقول "والدلول الأصلي لاصطلاح (مستشرق) كان في سنة 1638 وفي سنة 1691 وصف آنتوني وود صمويل كلارك بأنه (استشرافي نابه) يعني ذلك أنه عرف بعض اللغات الشرقية. ويرون في تعليقاته على (Childe Harold's Pilgrimage) يتحدث عن المستر ثورنتون وإيماعاته الكثيرة الدالة على استشراق عميق.

ويرى روبي بارت أن الاستشراق هو "علم يختص بفقه اللغة خاصة، وأقرب شيء إليه إذن أن نفك في الاسم الذي أطلق عليه كلمة استشراق مشتقة من كلمة 'شرق' وكلمة شرق تعني شرق الشمس¹⁶

أما المفكر إدوارد سعيد فيعرف الاستشراق بأنه: "نمط من الإسقاط الغربي على الشرق وإرادة السيطرة عليه"¹⁷ ويرى د. رضوان السيد " ان الاستشراق يتناشر ويدخل في تخصصات متباعدة كال تاريخ والسوسيولوجيا والأثربولوجيا والاقتصاد والسياسة، ولم يعد هناك عالم واحد اسمه الاستشراق، بل هناك عوالم متباعدة يحمل كل منها عنوان المجال الذي يهتم به، فإذا كانت مفاهيم الشرق والعالم الثالث والشرق الأوسط متباعدة وغير علمية، فإن مفهوم الاستشراق صار اليوم كذلك.

أما المستشرق فهو: "عالم متتمكن من المعارف الخاصة بالشرق ولغاته وآدابه".¹⁸

ويذكر المستشرق رودنسون أن كلمة مستشرق ظهرت في اللغة الإنجليزية نحو عام 1779م كما دخلت الكلمة الاستشراق معجم الأكاديمية الفرنسية في عام 1838م وفيها تجسدت فكرة نظام خاص مكرس لدراسة الشرق.¹⁹ ويعتمد المستشرق الإنجليزي آريري على قاموس اكسفورد الجديد المستشرق بأنه "من تبحر في لغات الشرق وأدابه".

ويرى كثير من الباحثين أن جيار ديه أوريال الفرنسي هو أول من استشرق. أما الدكتور شكري النجار فيعرف المستشرق قائلاً: "تطلق كلمة مستشرق بشيء من التجاوز على كل من يتخصص في أحد فروع المعرفة المتصلة بالشرق من قريب أو بعيد"²⁰. ويرى مالك بن نبي في مقال له تحت عنوان إنتاج المستشرقين يحدد مصطلح الاستشراك فيقول: "إننا نعني بالمستشرقين الكتاب الغربيين الذين يكتبون عن الفكر الإسلامي وعن الحضارة الإسلامية"^[24] وأن صفة مستشرق ينبغي أن تقتصر على من ليس شرقياً، لأنها تصف حالة طلب لشيء غير متوفر في البيئة التي نشأ فيها الطالب.

¹⁶ روبي بارت: الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية (المستشرقون الألمان منذ تيودور نولده). ترجمة مصطفى ماهر (القاهرة: دار الكتاب العربي)، ص 11.

¹⁷ إدوارد سعيد: الاستشراك، ترجمة كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث العربية، الطبعة السابعة، 2005، ص 120.

¹⁸ يحيى مراد: أسماء المستشرقين، دار الكتب العلمية، بيروت 2004، ص 6.

¹⁹ مكسيم رودنسون: صورة العالم الإسلامي في أوروبا، دار الطليعة، 1970، ص 74.

²⁰ محمد عوني عبد الرؤوف: جهود المستشرقين في التراث العربي، المجلس الأعلى للثقافة 2004، ص 3.

المبحث الثاني: دوافع الاستشراق

1_ الدافع الديني:

هذا الدافع لا يحتاج منا إلى عناء وجهد لنتعرف عليه، فقد بدأ مع الرهبان، لأن هؤلاء كان همهم الوحيد هو الطعن في الإسلام وتشويه محسنه باعتباره الخصم الوحيد للمسيحية، وأن هذا الدين لا يستحق الانتشار، وأتباعه قوم همج ولصوص وسفاكو دماء يحثهم على المللذات الجسدية ويبعدهم عن كل سمو روحي وخلقي .

ثم اشتدت حاجتهم إلى هذا الهجوم في العصر الحاضر بعد أن رأوا الحضارة الحديثة قد زعزعت أسس العقيدة عند الغربيين، وأخذت تشككهم بكل التعاليم التي كانوا يتلقونها عن رجال الدين عندهم فيما مضى، فلم يجدوا خيراً من تشديد الهجوم على الإسلام لصرف أنظار الغربيين عن نقد ما عندهم من عقيدة وكتب مقدسة، وهم يعلمون ما تركته الفتوحات الإسلامية الأولى ثم الحروب الصليبية ثم الفتوحات العثمانية في أوروبا، بعث ذلك في نفوس الغربيين من خوف من قوة الإسلام وكره لأهله، فاستغلوا هذا النفيسي، وازدادوا نشاطاً في الدراسات الإسلامية .

وهنالك الهدف التبشيري الذي لم يتناسوه في دراستهم العلمية، وهم قبل كل شيء رجال دين، فأخذوا يهدفون إلى تشويه سمعة الإسلام في نفوس رواد ثقافتهم من المسلمين، لإدخال الوهن إلى العقيدة الإسلامية، والتشكيك في التراث الإسلامي والحضارة الإسلامية وكل ما يتصل بالإسلام من علم وأدب وتراث.

2_ الدافع الاستعماري

لما انتهت الحروب الصليبية بهزيمة الصليبيين وهي في ظاهرها حروب دينية وفي حقيقتها حروب استعمارية، لم يتأس الغربيون من العودة إلى احتلال بلاد العرب فبلاد الإسلام، فاتجهوا إلى دراسة هذه البلاد في كل شؤونها من عقيدة وعادات وأخلاق وثروات، ليتعرفوا إلى مواطن القوة فيضعفوها، وإلى مواطن الضعف فيغتنموه، ولما تم لهم الاستيلاء العسكري والسيطرة السياسية كان من دوافع تشجيع الاستشراق إضعاف المقاومة الروحية والمعنوية في نفوسنا، وبث الوهن والارتباك في تفكيرنا وذلك عن طريق التشكيك بفائدة ما في أيديينا من تراث، وما عندنا من عقيدة وقيم إنسانية، ففقد الثقة بأنفسنا، ونرتمي في أحضان الغرب نستجدي منه المقاييس الأخلاقية والمبادئ العقائدية، وبذلك يتم لهم مل يريدون من خضوعنا لحضارتهم وثقافتهم خضوعاً لا تقوم لنا من بعده قائمة.

أنظر إليهم كيف يشجعون في بلادنا القوميات التاريخية التي عفا عليها الزمن، واندثرت منذ حمل العرب رسالة الإسلام، فتوحدت لغتهم وعقيدتهم وببلادهم، وحملوا هذه الرسالة إلى العالم فأقاموا بينهم وبين الشعوب روابط إنسانية وتاريخية وثقافية ازدادوا بها قوة، وزادت الشعوب بها رفعة وهداية، إنهم ما برحوا منذ نصف قرن يحاولون إحياء الفرعونية في مصر، والفينيقية في سوريا ولبنان وفلسطين، والآشورية في العراق وهكذا، ليتسنى لهم تشتت شملنا كامة واحدة، وليعوقوا قوة الاندفاع التحريرية عن عملها في قوتنا وتحررنا وسيادتنا على أرضنا وثرواتنا وعودتنا من جديد إلى قيادة ركب الحضارة، والتلقائنا مع إخوتنا في العقيدة والمثل العليا والتاريخ المشترك والمصالح المشتركة .

3_ الدافع التجاري

يعتبر من الدوافع التي كان لها أثرها في تنشيط الاستشراق ، حيث تمثل في رغبة الغربيين في التعامل معنا لترويج بضائعهم وشراء مواردنا الطبيعية الخام بأبخس الأثمان ولقتل صناعتنا المحلية التي كانت لها مصانع قائمة مزدهرة في مختلف بلاد العرب والمسلمين.

4_ الدافع السياسي

لما استقلت أكثر الدول العربية والإسلامية، أصبح هذا الدافع يتجلّى في عصرنا الحاضر في السفارات الغربية داخل البلاد الإسلامية، حيث إن لكل دولة من الدول الغربية سكرتير أو ملحق ثقافي يحسن اللغة العربية، ليتمكن من الاتصال برجال الفكر والصحافة والسياسة فيتعرف إلى أفكارهم، ويبث فيهم من الاتجاهات السياسية ما تريده دولته، وكثيراً ما كان لهذا الاتصال أثره الخطير في الماضي حين كان السفراء الغربيون يبثون الدسائس للتفرقة بين الدول الإسلامية، بحجة توجيه النصح وإسداء المعونة بعد أن درسوا نفسية كثيرين من المسؤولين في تلك البلاد، وعرفوا نواحي الضعف في سياساتهم العامة، كما عرفوا الاتجاهات الشعبية الخطيرة على مصالحهم واستعمارهم .

5_ الدافع العلمي

إن المستشرقين الذين كان يدفعهم هذا الدافع هم فئة قليلة، حيث أقبلوا بدافع من حب الاطلاع على حضارة الأمم وأديانها وثقافاتها ولغاتها، وهؤلاء كانوا أقل من غيرهم خطأ في فهم الإسلام وتراثه، لأنهم لم يكونوا يعتمدون الدس والتحريف، فجاءت أبحاثهم أقرب إلى الحق وإلى المنهج العلمي السليم من أبحاث الجمهرة الغالبة من المستشرقين، بل إن منهم من اهتدى إلى الإسلام وأمن برسالته.

على أن هؤلاء لا يوجدون إلا حين يكون لهم من الموارد المالية الخاصة ما يمكنهم من الانصراف إلى الاستشراق بأمانة وإخلاص، لأن أبحاثهم مجرد عن الهوى، لا تلقى رواجاً، لا عند رجال الدين، ولا عند رجال السياسة، ولا عند عامة الباحثين، ومن ثمة فهي لا تدر عليهم ربحاً ولا مالاً، ولهذا نذر وجود هذه الفئة في أوساط المستشرقين.²¹

المبحث الثالث: بعض شبه المستشرقين حول القراءات القرآنية

الشبهة الأولى: مقارنة مصاحف الصحابة بمصحف عثمان

اعتمد نول دكه وتلاميذه ومن تبعه أسلوب المقارنات، وهي مقارنات اعتباطية لكونها تتم بين أطراف غير متجانسة، يقارنون الإسلام بال المسيحية واليهودية، والقرآن بالتوراة والإنجيل، واللغة العربية بالعبرية والآرامية وغيرها، كما يقارنون بين كتب القراءات القريبة والبعيدة في الزمن، وبين الأعلام وإن تباينوا، وبين القراءات وإن اختلفت.

هذا النوع من المقارنات هو سمة كتاب تيودور نول دكه (تاريخ القرآن)، ومن المقارنات التي اعتمدتها وسعى إلى بحثها المقارنة بين مصحف عبد الله بن مسعود الذي أطلق عليه "نص ابن مسعود"²²، ومصحف أبي بن كعب الذي أطلق عليه "نص أبي"²³ [] ومصحف عثمان بن عفان الذي أطلق عليه هو الآخر "نص عثمان". بدأت المقارنة أولاً بين نص ابن مسعود ونص أبي بن كعب، أفضلت إلى إصدار أحكام غير مرضية علمياً، نتأمل

الاستشراق والمستشرقون _السيادي_ 18_23 الطبعة الرابعة 2013 دار السلام مصر القاهرة²¹

كتاب المصادر لأبي داود - التقديم- ص4 ، تحقيق المستشرق الأمريكي آ瑟 جيفري

المصدر السابق 3/523-541

هذه المقارنة التي يقول فيها برتزلي ما يلي: (تعود أسباب هذا الاختلاف في صفة الرواية لابن مسعود ولأبي إلى اختلاف الظروف الخارجية للتأثير الذي مارسه كلا النصين، فكما يشير إليه التأرجح حول سنة وفاته لم يلعب أبي بعد وفاة محمد أي دور مرموق، وسواء بسبب موته المبكر أو لأسباب أخرى فقد أزيح عن المسرح السياسي، وانتشر نصه القرآني على الصعيد الشخصي فقط ، أما ابن مسعود فكان واليا على الكوفة، وكان يملك وبالتالي إمكانية استطاع استغلالها بنجاح لإيجاد اعتراف رسمي بقرآنه، ويبدو أيضاً أن مصير نسخة القرآن، أي نسخة ابن مسعود ونسخة أبي كان متغيراً، فقد اختفت نسخة أبي باكراً وربما لم تنسخ أبداً، أما نسخ ابن مسعود فأخذ عنها لمنتها طويلاً²⁴ .

أما المقارنة بين نص ابن مسعود ونص عثمان أجمعين فقد ساق فيه كلام غولد سيهر معتمداً على استنتاجاته في الموضوع، يقول، (عالج غولد سيهر كتابات ابن مسعود وقراءاته وكافة قراءات القرآن من منظور الاختلاف عن نص القرآن الحقيقي ، وتوجد في الواقع حالات كثيرة في الكتابات والقراءات المنسوبة لابن مسعود غير فيها النص العثماني خطأ، أو على الأقل يظهر فيها دافع للاختلاف عن النص العثماني، أي أن نص ابن مسعود يصبح نصا ثانوياً، والد الواقع الأهم، وإن لم تكن الأقوى، تشمل ما أبرزه غولد سيهر من إزالة المخالفات من حيث المحتوى أو الإيضاح الموضوعي أو التوضيح اللغوي للنص.²⁵ [...])

تضمنت هذه المقارنات كلاماً يستوقف، كلام عام وغير محدد ، وأحكام مطلقة وغير مقيدة، واستنتاجات بعيدة عن العلم والمعرفة، وأقوال غير صحيحة ولا تتطابق مع حقائق التاريخ والواقع .

لقد تم التوقف كثيراً عند نص ابن مسعود ، وترتب عن هذه المقارنة استخلاص الاختلافات الموجودة بين المصاحف ، وقد ترتب عن هذه الاختلافات وجود اختلافات في القراءة ، وهو استنتاج بعيد ، ذلك أن مصادر الصحابة لم تكن كاملة ومهدبة لأنها لم تكن خاصة بالقرآن وحده بل كانوا يكتبون إلى جنب القرآن الحديث والفقه والتفسير، لذلك بادر الخليفة عثمان رضي الله تعالى به على مصحف إمام جرد خطه من النقط والشكل ليحتمل ما صر نقله وثبتت تلاوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن الاختلاف راجعاً لمصحف عثمان ولا لمصادر الصحابة وإنما هو راجع إلى ما حفظ في الصدور، والتعويل في اختلاف القراءات المسندة المشهورة الصحيحة على الحفظ لا على مجرد الخط.

أما الاختلاف بين القراءات الصحيحة المتواترة والتي تلقتها الأمة بالقبول فهو من نوع الاختلاف الطبيعي، الاختلاف الذي يدخل في مجال التيسير على العباد" ، هذه الأمور كلها لا تعنى عند نول دكه ومن تبعه شيئاً²⁶ . إن الاهتمام بمصحف ابن مسعود وأبي بن كعب ساد فيها نوع من التكلف، ونوع من الإفراط في المعالجة والكلام ظناً منهم أن عثمان بصفته خليفة المسلمين أقصى وجودهما من الاعتبار مبقياً على مصحفه الذي لا يخلو هو أيضاً من الغمز والطعن، والغرض البعيد القريب هو التشكيك في مصحف عثمان نفسه، وزرع بذور الريبة في الموروث العقدي للأمة كما لو أن الأمة الإسلامية لا تملك معايير الصواب والخطأ، فاختفاء مصحف ابن مسعود ومصحف أبي كان خطأ، ووجود مصحف عثمان بن عفان كان خطأ أيضاً، والعودة إلى اعتماد المصادر المختفيين هو الصواب، وهجران مصحف عثمان هو الصواب في المقابل، يقول برتزلي: (إن المراجع الكوفية تقودنا إلى مكان وزمان حيث لا تزال القراءة المتصلة والمنسوبة لابن مسعود تتصرف بالحيوية وبالذكرى الحية²⁷ .

²⁴ المصدر السابق 3/538-537

²⁵ المصدر السابق 3/518

²⁶ المصدر السابق 1/47-48

²⁷ المصدر السابق 3/522

الشبهة الثانية: حول أسباب اختلاف القراءات:

يقول جولد زيهير : (ترجع أسبابها . اختلاف القراءات . إلى الخوف من أن تنسب إلى الله ورسوله عبارات يلاحظ فيها بعض أصحاب وجوه النظر الخاصة ما يمس الذات الإلهية العالية أو الرسول أو مما يرى أنه غير لائق بهذا المقام ، وهنا قد يترك النص المشهور ويؤتي بقراءة جديدة بداعف تزويه الله عما لا يليق²⁸)

ومثل لذلك بقول الله عز وجل { شهد الله أنه لا إله إلا هو ...}

يرى أن القراءة الثانية:{شهداء الله ...} ما هي إلا استبدال التعبير بالجمع عن التعبير بالفعل في القراءة الأولى " شهد الله "لما تثيره شهادة الله لنفسه وكيف يشهد لنفسه ؟ أما عبارة الجمع يكون المعنى فيها أن الصابرين والصادقين ...هم من يشهد بذلك.

هذا كله من أجل ان يثبت أن القراءات القرآنية هي اجتهادات من القراء وليس نقاولا ولا رواية متواترة مما يدل على اعتماد هوى النفس في المسائل العلمية الأمر الذي لا يقبله عاقل كما يدل هذا على الحقد الدفين لدى أمثال هذا الرجل.

هذه مجرد فرية لا أصل لها ولا سند غير الهوى ودافع النيل من القرآن ومن الدين الإسلامي عموما قال بهاء الدين حسين في سياق رده على هذه الشبهة : (فلو كانت القراءة الثانية التي ذكرها جولد زيهير "شهداء الله" مبنية على ضرورة التعديل في القراءة الأولى "شهد الله"لغرض التنزيه على حد تعبيره لوجب على العلماء أن يسلكوا المسلك نفسه في الآيات القرآنية الموهمة للتشابه، فيغيرونها، لأن ظاهرها عدم التنزيه ولما لم يفعلوا ذلك تبين أن ليس هناك ما يسمى بتعديل للتنزيه في القراءة، فلا بدء ولا اختيار بالهوى، ولا محض الرأي في القراءات، كما يوحى به خيال جولد زيهير، بل أمرها قائم على النقل والرواية الصحيحة؛ أما القراءة الثانية (شهداء الله) التي اقتضتها ضرورة التنزيه على حد تعبيير جولد زيهير فهي قراءة شاذة لا يثبت بها القرآن ومن ثم فهي لا تصلح لمثل هذا الاحتجاج).²⁹

لذلك محل الإشكال في دراسة جولد زيهير لهذا الموضوع هو في منهجه بحيث لم يفرق بين القراءة المتواترة الصحيحة والشاذة المردودة بل حتى المنكرة، له مقاييس واحد في التعامل مع النص، وهذا ما بينه الدكتور بهاء الدين حسين بقوله (هكذا يبدو لنا أن أكبر خطأ في المنهج الذي درج عليه جولد زيهير في دراسته وبحثه عن القراءات القرآنية هو جعله القراءات كلها على قدم المساواة، وإعراضه عن قبول أن هناك قراءات شاذة وقراءات ضعيفة أخرى مردودة، في حين أن علماء القراءات المسلمين اتخذوا في دراساتهم منهاجا علميا دقيقا قائما على أساس أن هذه القراءات ليست في درجة واحدة فميروا . بعد بحث ودراسة وتتبع للأسانيد . صحيح القراءات وشاذها، ومتورتها من آحادها ...)³⁰

وقد قام المستشرق آثر جفري بوضع مقدمة لكتاب المصاحف الذي ألفه ابن أبي داود السجستاني ابن الإمام أبي داود المحدث المشهور صاحب السنن، ومن المسائل التي ذكرها آثر جفري في مقدمته تلك، مسألة خلو مصحف عثمان من النقطة والشكل وأن ذلك هو أحد الأسباب في تعدد القراءات القرآنية، وذلك كنقطة خامسة في مقدمته، وهذا نص كلامه: " خلو مصحف عثمان من النقطة والشكل: وجد القراء في المصاحف التي بعثها عثمان للأمصار اختلافا في بعض الحروف، فكان في مصحف الكوفة "عملت" وفي غيره " عملته" ، وكذلك في مصحف الشام " و

²⁸ المستشرقون والقرآن ليهاء الدين حسين ص. 168 ط الأولى 1435هـ / 2041 م دار النفائس

²⁹ نفسه

³⁰ نفسه ص. 174.

بالزبر" وفي غيره "والزبر"، وفي مصحف المدينة ومصحف الشام "فلا" وفي غيرها "ولا"، ومثل ذلك. وكانت هذه المصاحف كلها خالية من النقط والشكل، فكان على القارئ نفسه أن ينقط ويشكل هذا النص على مقتضى معاني الآيات، ومثل ذلك "يعلمه" كان يقرأها الواحد "يعلمه" والآخر "تعلمه" أو "تعلمه" أو بعلمه" ... على حسب تأويله للآلية، فكان حينئذ لكل قارئ اختيار في الحروف وكذلك اختيار في الشكل أيضاً وفضلاً عن ذلك فقد وقع اختيار بعض القراء، كما يتبيّن ذلك من كتب القراءات، على كثير مما كان في المصاحف التي منع عثمان استعمالها. ثم بعد ذلك ظهرت بالتدريج في كل مصر من الأنصار قراءة كانت مشهورة معهودة في ذلك البلد وتبعها الناس دون غيرها، فظهرت قراءة أهل الكوفة وقراءة أهل البصرة وقراءة أهل الشام وقراءة أهل حمص وقراءة أهل مكة وقراءة أهل المدينة، وهي اختيار القراء المشهورين من هذه الأنصار.³¹

وقد لخص الدكتور محمد حسين علي الصغير في كتابه تاريخ القرآن- فصل قراءات القرآن- المذاهب في ذلك بقوله:

هناك اتجاهان رئيسيان في نشوء القراءات القرآنية ومصادرها:
الأول: أن المصحف العثماني قد كتب مجرداً عن الشكل والنقط والإعجام، فبما محتمل النطق بأحد الحروف المتشابهة في وجوه مختلفة، فنشأت نتيجة ذلك القراءات المتعددة للوصول إلى حقيقة التلفظ بتلك الألفاظ المكتوبة، ضبطاً لقراءة القرآن على وجه الصحة وكما نزل..

الثاني: أن منشأ ذلك هو التوصل بالرواية المسند القطعية المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية القراءة القرآنية إلى النطق بآيات القرآن الكريم كما نطقها، وكما نزلت وحيًا من الله تعالى، بغض النظر عن كتابة المصحف الشريف...

وقد يقال بأن مصدر القراءات هو اللهجات، ولا علاقة لها إذن بصحّة السنّد وموافقة كتابة المصحف... وقد جهد المحققون منذ القرن الأول للهجرة حتى عهد ابن مجاهد في دراسة ظواهر القراءات القرآنية... فأرجعوا جزءاً من الاختلاف في القراءة إلى مظاهر اللهجات العربية المختلفة.. ذلك مما يؤيد وجهة النظر في عامل اللهجات والاستئناس به عملاً مساعداً في تعدد القراءات..

ثم يخلص إلى القول بأن: "كلا من شكل المصحف وطريق الرواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونوع اللهجات العربية قضايا ذات أهمية متكافئة باعتبارها مصادر القراءات، كلا لا يتجزأ، وإنما هي على الأقل- أسباب عريضة في نشوء القراءات ومناهج اختلافها"³²

الشيبة الثالثة: القراءات الشاذة

يتوقف عند "القراءة الشاذة"، ويبدأ بمصطلح "شاذ"، ويقر بأنه مأخوذ من علم النحو، ثم يعطيه معنى غريباً، فالشاذ في نظره هو الموصوف بالنسبة، ولا يكتمل محتواه إلا بإضافة لاحقة عليه، ويقارن بين قولهم في اللغة "شاذ عن القياس" وقولهم في القراءات "شاذ عن قراءة الأنصار" ، وهذا التحديد بعيد جداً عن صناعة العلم، غير مأخذ من علم النحو ومن علوم العربية، فعلماء القراءات حددوا مفهوم الشاذ في صناعتهم، وهو المعنى الذي نقله في الصفحات المتقدمة واضطرب فيه حين قال: (الشاذ هو الآن كل ما كان خارج القراءات المشهورة

31 مقدمة كتاب المصاحف للمستشرق آثر جفري ص.7
32 تاريخ القرآن للدكتور محمد حسين علي الصغير: ص.101.

المعترف بها، والخلاف هو عما إذا كان هذا الشاذ يقتصر على القراءات السبعة أو العشرة أو يزيد عنها.^[33] قلت: الشاذ لا يقتصر على القراءات السبعة أو العشرة، بل هو كل قراءة وراء السبعة أو العشرة، يقول العلامة الحافظ ابن الجزري (ت 833هـ) : (كل قراءة واقتصرت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن وجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين ، ومتي اختلف ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عنون هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرخ بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب، وكذلك الإمام أبو العباس أحمد ابن عمار المهدوي، وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة ، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه،^[34] يتوقف برزلي عند مصادر القراءات الشاذة، ويستفيض في ذكرها في محاولة منه للتأكيد على وجودها ضمن مصادر محفوظة، فالشاذ -عنه- لا يعني القراءة التي أعدمت بمرة وزالت من الوجود ولكنها -في نظره- المبعدة عملياً من الاستعمال عند قراءة القرآن مع وجودها (وقد استمر وجودها في التفسير بلا حدود كموروث قابل للنقاش) كما يقول^[35] .

القراءة التي حكم عليها بالبطلان وبالضعف، ومنعوها من تحريم في الصلاة وفي خارج الصلاة، وتجاوزها التاريخ والعلم يتم نسبتها من جديد بدعوى أنها موجودة، وليس كل ما هو موجود له صلاحية الوجود، وصلاحية الاعتبار بدعوى أنه موجود، وأعتقد أن برزلي ونولدكه وسيهر وغيرهم لا تفهم القراءات الشاذة في حد ذاتها لأن لها صلة بالقرآن كيما كان الحال لكن الذي يفهمهم هو التشويش على المتفق عليه، وإعادة الاعتبار للملغى والمتجاوز.

الشبهة الرابعة: حول رسم المصحف

يستهل برزلي كلامه في الفصل المتعلق بـ(الرسم) وبالضبط في الفقرة الأولى التي عنونها بـ "أخطاء النص العثماني" بأن المسلمين يعترفون منذ زمن طويل بأن نص القرآن الذي أصدرته اللجنة التي عينها عثمان لم يكن كاملاً، معتمداً في ذلك على روايات واهية ، بعضها غير موثق والآخر غير صحيح البة، أما الشواهد التي استند إليها في هذا التغيير فكلمات من القرآن تقرأ بصيغ مختلفة حسب طبيعة القراءة ، وكون ذلك راجع إلى اختلاف القراءات هونوع من تبرير الخطأ حسب تحليله، يقول : (فالذين يتحملون مسؤولية نص القرآن، أي عثمان ولجنته، وبالطبع النبي نفسه، سيدفعون على أنفسهم الانهيار بوجود مأخذ لغوية في المحتوى بإلقاء مسؤوليتها على الكتاب، وعلى أي حال فإن هذا المسلك التبريري ساذج لأنه ينطلق من نظرة بشرية بسيطة لإنتاج نسخة القرآن الرسمية، بحيث يجعلنا نرد نشوء هذه الروايات على كل حال إلى وقت مبكر جدا).^[36]

وأثار نقطة أخرى والتي تتعلق بـ(القراءة) والمرموز إليها في الترتيب بـ "بـ-العلاقة مع الرسم" يثير أوطوا برزلي شبهة خطيرة لا تقل خطورتها عن الشبه المثار في الكتاب، وهي شبهة متواترة ينص فيها على أن القرآن الذي هو كلام شفاهي مسموع من الوحي يخالف القرآن المكتوب الذي هو في النص العثماني، وهي محاولة استشرافية يوهم

³³ المصدر السابق 3/589

³⁴ النشر في القراءات العشر للحافظ أبي الحسن محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري تحقيق علي محمد الضبع ، دار الكتب العلمية، بيروت.10

³⁵ تاريخ القرآن لنولدكه 3/655

³⁶ المصدر السابق 3/445

بها أن للمسلمين نوعين من القرآن نوع مسموع من الوحي، تناقلت الأفواه معرفته وحفظه، وقرآن أجمعوا عليه ، كتب في وقت متاخر من الزمان يُدعى " نص عثمان" ، ثم يعود ليرتب على كل ذلك أن القرآن المسموع لم يتحول إلى مركز الثقل في النص القرآني بل كانت الغلبة للنص المكتوب، ثم يستشهد بأن عمل زيد بن ثابت اعتمد على الأصول المكتوبة في جمع القرآن، هكذا تحول القرآن من النقل الشفوي إلى النص المكتوب ، يحاول برتز أن يدعم أطروحته هذه بالنسخ المكتوبة التي أرسلها عثمان بن عفان إلى الأمصار لتنشأ منها قراءات مختلفة لتعود الدائرة إلى النقل الشفوي لكن بصورة أخرى^[37]

من الشبه كذلك:

من أقوى الشبهات التي أثارها المستشرقون حول القراءات القرءانية تلك التي تنسب لابن مسعود في إنكاره قرآنية المعوذتين، وتكمن قوتها في أنها وردت بأسانيد صاحبها بعض رجال الحديث مثل ابن حجر، لكن مع هذه القوة هناك ردود هي أقوى من حيث السندي، لو أنصف هؤلاء الروايات الصحيحة الواردة في هذا السياق وتحروا الطرق العلمية . كما يدعون - في الوصول إلى الطعن في القرآن من خلالها لما وجدوا لذلك سبيلا، من تلك الردود ما نجده عند الشيخ عبد العظيم الزرقاني في كتابه مناهل العرفان في علوم القرآن حيث ذكر في هذا السياق أمورا علمية وحججا قوية من أجل توهين هذه الشبهة :

((أولها: أن عاصما وهو أحد القراء السبعةقرأ القرآن كله وفيه المعوذتان بأسانيد صحيحة بعضها يرجع إلى ابن مسعود نفسه. ذلك أن عاصماقرأ على أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب وقرأ على أبي مريم زر بن حبيش الأسيدي وعلى سعيد بن عياش الشيباني.

وقرأ هؤلاء على ابن مسعود نفسه وقرأ ابن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثانيها: أن حمزة وهو من القراء السبعة أيضاًقرأ القرآن كله بأسانيد الصحيحه وفيه المعوذتان عن ابن مسعود نفسه. ذلك أن حمزةقرأ على الأعمش أبي محمد سليمان بن مهران وقرأ الأعمش على يحيى بن وثاب وقرأ يحيى على علقة الأسود وعبيد بن نضلة الخزاعي وذر بن حبيش وأبي عبد الرحمن السلمي . وهم قرؤوا على ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم

ولحمزة سند آخر بهذه القراءة إلى ابن مسعود أيضاً. ذلك أنه قرأ على أبي إسحاق السبيبي وعلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعلى الإمام جعفر الصادق . وهؤلاء قرؤوا على علقة بن قيس وعلى زر بن حبيش وعلى زيد بن وهب وعلى مسروق . وهم قرؤوا على المنهاج وغيره وهم على ابن مسعود وأمير المؤمنين علي كرم الله وجهه وهم على النبي صلى الله عليه وسلم.

ثالثها: أن الكسائي قرأ القرآن وفيه المعوذتان بسنته إلى ابن مسعود أيضاً. ذلك أنه قرأ على حمزة الذي انتهى بين يديك سنته إلى ابن مسعود من طريقين. رابعها: أن خلفاً يقرأ المعوذتين في ضمن القرآن الكريم بسنته إلى ابن مسعود أيضاً. وذلك أنه قرأ على سليم وهو على حمزة.

وهذه القراءات كلها التي رویت بأصح الأسانيد وبإجماع الأمة فيها المعوذتان والفاتحة على اعتبار أن هذه السور الثلاث أجزاء من القرآن وداخلة فيه.

³⁷المصدر السابق 3/559-558

فالقول ببقاء ابن مسعود على إنكار قرآنية هذه السورة محض افتاء عليه.

وكل ما في الأمر أنه لم يكتب الفاتحة في مصحفه اتكللا على شهرتها وعدم الخوف عليها من النسيان حتى تكتب. وكذلك القول في المعوذتين. وقيل إنه لم يكن يعلم أول الأمر أن المعوذتين من القرآن بل كان يفهم أنهما رقية يعود بهما الرسول الحسن والحسين.

ومن هنا جاءت روایات إنكاره أنهما من القرآن. ثم علم بعد ذلك قرآنيتهما. ومن هنا جاءت الروایات عنه بقرآنيتهما. كما سقناه بين يديك عن أربعة من القراء السبعة بأسانيده هي من أصح الأسانيد المؤدية بما تواتر واستفاض وبما أجمعت الأمة عليه من قرآنية الفاتحة والمعوذتين منذ عهد الخلافة الراشدة إلى يوم الناس هذا.)³⁸)

ومن شبههم أنهم:

جعلوا تعدد القراءات دليلاً عندهم على عدم تواتر القرآن، وذلك أن اختلاف القراء في إثبات البسمة عند بعضهم وإهمالها عند بعضهم واختلاف المسلمين في ذلك يقتضي تكفيرون بعضهم بعضاً لإدخال كلام في القرآن ليس منه بالنسبة للفريق الأول أو لإخراج ما هو من صميمه بالنسبة للفريق الثاني ووظفوا هذا الخلاف في القراءات للوصول إلى النيل من تواتر القرآن وصحة نقله، وأجاب الشيخ عبد الغظيم الزرقاني عن هذه الشبهة جواباً كافياً شافياً انطلاقاً من قاعدة: "لا إنكار في محل الخلاف" وانطلاقاً مما قرره الإمام ابن العربي المعاذري رحمة الله من أن اختلاف المسلمين في قرآنية البسمة دليل قاطع على عدم قرآنيتها فقال الزرقاني رحمة الله:

((والجواب: أن قرآنية البسمة في أوائل سور اجتهادية مختلف فيها. وكل ما كان من هذا القبيل لا يكفر منكره ولا مثبته شأن كل أمر اجتهادي. إنما يكفر من أنكر متواتراً معلوماً من الدين بالضرورة. وقرآنية البسمة في أوائل سور ليست متواترة معلومة من الدين بالضرورة.

أما منكر البسمة التي في قصة كتاب سليمان من سورة النمل. فهو كافر قطعاً لأن قرآنيتها متواترة معلومة من الدين بالضرورة ولا خلاف بين المسلمين في قرآنيتها حتى يكفر بعضهم بعضها كما يزعم أولئك المعارضون.)³⁹)

خاتمة:

بعد هذه الجولة الخفيفة حول القراءات القرآنية وشبهات المستشرقين ومن تابعهم في كتاب الله تعالى، نجد أن أبحاث المستشرقين لم تتسم بالعمق العلمي، بل غابت عنها السطحية والجهل بأصول البحث في العلوم المتعلقة بالقراءات، وظهر فيها أثر خلفياتهم العدائية للإسلام.

كما يصور المستشرقون بعض الآراء الشاذة، أو الضعيفة من حيث السنن المثل الأعلى للإسلام، وينسبونها إلى هذا الدين العظيم.

إن المستشرقين الذين جاءوا بعد جولدسيهير جعلوه عمدتهم ومرجعهم في إثارة القلاقل والشبهات.

³⁸ مناهل العرفان في علوم القرآن لعبد العظيم الزرقاني ج. 1 ص. 471 . 473 ط. 1408 هـ/1988م دار الفكر بيروت

³⁹ نفسه ص . 474

لائحة المصادر والمراجع

القاموس المحيط للفيروز أبادي، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقُوسي، الطبعة: الثامنة، 1426 هـ - 2005 م، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان.

المعجم الوسيط للدكتور إبراهيم أنيس أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، وآخرين، الناشر: دار الدعوة.

لسان العرب للجمال الدين ابن منظور، الطبعة: الثالثة- 1414 هـ الناشر: دار صادر - بيروت.

منجد المقرئين ومرشد الطالبين لابن الجزري، الطبعة: الأولى 1420 هـ- 1999 م الناشر: دار الكتب العلمية.

البرهان في علوم القرآن للزركشي، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة: الأولى، 1376 هـ - 1957 م، الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه.

إتحاف فضلاء البشر للدمياطي، المحقق: أنس مهرة، الطبعة: الثالثة، 2006 م - 1427 هـ، الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان.

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، لعبد الفتاح القاضي، المؤلف: عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان.

منجد المقرئين لابن الجزري

صحيح البخاري، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفري تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، ط 1. 1422 هـ دار طوق النجاة، بيروت.

صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحاج القشيري النيسابوري تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي . بيروت.

الاستشراق ومنهجية النقد عند المسلمين المعاصرین، الاجتهاد، السيد محمد الشاهد، السنة السادسة، 1994 م.

الاستشراق والاتجاهات الفكرية في التاريخ الإسلامي، مازن بن صلاح مطبقاني، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية، 1995.

الاستشراق في السيرة النبوية، عبد الله محمد الأمين المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، 1997، ص 16.

نقد الخطاب الاستشرافي، ساسي سالم الحاج، دار المدار الإسلامي، بيروت، 2002.

الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية (المستشرقون الألمان منذ تيودور نولدكه) روبي بارت. ترجمة مصطفى ماهر (القاهرة: دار الكتاب العربي).

الاستشراق، إدوارد سعيد، ترجمة كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث العربية، الطبعة السابعة، 2005،

أسماء المستشرقين: يحيى مراد، دار الكتب العلمية، بيروت 2004،
صورة العالم الإسلامي في أوريا: مكسيم رودنسون، دار الطليعة للطباعة والنشر - بيروت، 1970.

جهود المستشرقين في التراث العربي، محمد عوني عبد الرؤوف، المجلس الأعلى للثقافة 2004، الاستشراق
والمستشرقون السباعي_، الطبعة الرابعة 2013 دار السلام مصر القاهرة

كتاب المصاحف لابن أبي داود - التقديم-، تحقيق المستشرق الأمريكي آرثر جيفري، الطبعة الأولى 1936،
المطبعة الرحمانية _ مصر.

المستشرقون والقرآن لبهاء الدين حسين ط الأولى 1435 هـ / 2041 م دار النفائس

تاريخ القرآن للدكتور محمد حسين علي الصغير، الطبعة:1، تاريخ النشر1420هـ، دار المؤرخ العربي.

النشر في القراءات العشر للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري، تحقيق علي محمد
الضبع، دار الكتب العلمية، بيروت.

تاريخ القرآن لنولدكه ، إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر

مناهل العرفان في علوم القرآن لعبد العظيم الزرقاني ط. 1408 هـ/1988 م دار الفكر بيروت.