

دراسات إسلامية

فصلنا نعتي بالبرهان الاستدلالي عرضاً وفهداً

الجمعية العلمية الإسلامية المقدسية

الرقم الدولي ISSN: 2409-1928 السنة الخامسة - العدد ١٦ - خريف ٢٠١٨م / ١٤٤٠هـ

❖ الاستعراب الإسباني بالمغرب خوصي ماريا لورشندي نموذجاً (١٨٣٦م - ١٨٩٦م)

عبد العالي احمامو

❖ البقاع المقدسة في الرحلة الغربية - رحلة في بلد العجائب - (حجٌ مسيحيٌّ إلى مكة والمدينة)

الدكتور مكي سعد الله

❖ الاستيطان الأوروبي في المغرب على عهد الحماية الفرنسية وانعكاساته الاجتماعية

أستاذ التاريخ المعاصر جلال زين العابدين

❖ نقد نظرية التناقض الأدبي في الآيات القرآنية

د. محمد جواد اسكندرلو

❖ قراءة الوحي بعيون استشرافية

أ.د/ عماد الدين إبراهيم عبد الرازق

❖ «سيبويه» حسب مخطوطة نحوي أندلسي من القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي.

جينيفير هومبرت

❖ اهتمام المستشرقين بترجمة حكم الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) المتعلقة بالثقافة وطلب العلم إلى اللغات الأوروبية منذ القرن السابع عشر حتى بداية القرن العشرين

المرحومة فادية فيضي / الدكتور صبيح صادق

المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية

يعنى بالاستراتيجية الدينية و المعرفية

دراسات إسلامية

مراكز التوزيع

● العراق:

- كربلاء المقدسة: العتبة العباسية المقدسة / مركز المبيعات.
- النجف الأشرف: امتداد شارع الرسول (منطقة الجديدة).
- إيران: قم / مجتمع ناشران / مركز مبيعات العتبة العباسية المقدسة.
- لبنان: توزيع شركة الأوائل.
- باقي الدول: توزيع مؤسسة الفلاح للنشر والتوزيع.

سعر النسخة

■ لبنان: ٥٠٠٠ ل.ل	■ المغرب: ٢٥ درهماً	■ مصر: ٨ جنيهات	■ الأردن: ديناران ونصف
■ سوريا: ١٢٠ ل.س	■ اليمن: ٣٠٠ ريال	■ السعودية: ٢٥ ريال	■ البحرين: ديناران ونصف
■ الإمارات: ٢٥ درهماً	■ السودان: ٥٠٠ جنيهاً	■ تونس: ديناران ونصف	■ الجزائر: ٢٥ ديناراً
■ ليبيا: ٥ دنانير	■ الكويت: ديناران	■ قطر: ٢٥ ريال	■ عمان: ريالان
■ العراق: ٣٠٠٠ دينار	■ الجمهورية الإسلامية في إيران: ١٥٠٠٠ ريال	■ سائر الدول: ١٠ \$ أو	

يعادها

الاشتراك السنوي للأفراد

لبنان: ٢٠,٠٠٠ ل.ل	المؤسسات: ٥٠,٠٠٠ ل.ل
سائر الدول: ٥٠ \$	المؤسسات: ١٠٠ \$

للتواصل

- موقع المجلة: www.m.iicss.iq
- البريد الإلكتروني للمجلة: info@m.iicss.iq
- موقع المركز: www.iicss.iq

دراسات إسلامية شرقية

فصلية محكمة تعنى بالتراث الإسلامي في عرضها وفنونها

تصدر عن: المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية

السنة الخامسة - العدد ١٦ خريف ٢٠١٨م / ١٤٤٠ هـ

الرقم الدولي: ISSN 2409 - 1928

هيكلية الإدارة

المشرف العام

سماحة السيد أحمد الصافي
المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة

رئيس التحرير

السيد هاشم الميلاني

مدير التحرير

أ.د. هادي عبد النبي التميمي
أ. جهاد سعد

تصميم وإخراج

كاظم حسين حبيب

ايميل المركز:

Islamic.css@gmail.com

ايميل المجلة:

info@m.iicss.iq

Tel: (٠٠٩٦٤) ٧٨٠٨٥٠٤٠٩٢

قواعد النشر

- اتباع المنهج الأكاديمي من حيث التوثيق وعرض الفكرة أو نقدها.
- التركيز على نقد التراث الاستشراقي وعدم الاكتفاء بعرض الأفكار وسرد الأقوال.
- تخضع البحوث لمراجعة هيئة التحكيم.
- يلتزم الباحث بإجراء التعديلات المرسله اليه من قبل هيئة التحكيم.
- يخضع تقديم البحوث وتأخيرها لظروف فنية لا علاقة لها بمكانة الكاتب.
- عدم كون البحث منشوراً مسبقاً.
- للمجلة حق إعادة نشر المواد بلغتها الاصلية أو مترجمة، مستقلة أو ضمن كتاب، أو ضمن المواقع الالكترونية.
- المواد المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
- إرسال نبذة عن السيرة الذاتية للباحث ونشاطه الثقافي والعنوان العلمي مع رقم الهاتف والايمل.

■ الهيئة الاستشارية ■

- (١) الأستاذ الدكتور المتمرس السيد فاضل الميلاني، رئيس قسم الفقه والأصول في جامعة ميد لوكس، لندن.
- (٢) الأستاذ الدكتور المتمرس أحمد مهدي الدامغاني، أستاذ الفلسفة وعلوم الكلام في مركز الدراسات الإسلامية جامعة هارفرد، أمريكا.
- (٣) الأستاذ الدكتور المتمرس الأب سمير خليل سمير، أستاذ في المعهد البابوي للدراسات المسيحية الشرقية، الفاتيكان، روما.
- (٤) الأستاذ الدكتور المتمرس حسن عيسى الحكيم، أستاذ التاريخ الإسلامي في الكلية الإسلامية الجامعة، العراق، النجف الأشرف.
- (٥) الأستاذ الدكتور أحمد موصللي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، بيروت.
- (٦) الأستاذ الدكتور المتمرس زهير غازي زاهد، أستاذ اللغة العربية في الكلية الإسلامية الجامعة، العراق، النجف الأشرف.
- (٧) الأستاذ الدكتور طلال عترسي، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية، بيروت.
- (٨) الأستاذ الدكتور عبد الجبار ناجي، رئيس قسم الدراسات التاريخية في بيت الحكمة.
- (٩) الأستاذ الدكتور أكرم محمد عبد كسار، أستاذ الآثار في الجامعة الهولندية الحرة.

■ هيئة التحرير ■

- (١) الأستاذ الدكتور صلاح الفوطي، أستاذ اللغة العربية في كلية التربية الأساسية، جامعة الكوفة، العراق.
- (٢) الأستاذ الدكتور محمد كريم الشمري، أستاذ التاريخ الإسلامي في الكلية الإسلامية الجامعة، العراق.
- (٣) الأستاذ الدكتور طالب جاسم العنزي، أستاذ الفكر الإسلامي في كلية الآداب، جامعة الكوفة، العراق.
- (٤) الأستاذ الدكتور علي ناصر محمد، أستاذ التاريخ في كلية الآداب، الجامعة المستنصرية، العراق.
- (٥) الأستاذ الدكتور خضير مظلوم البديري، أستاذ التاريخ في كلية التربية، جامعة واسط، العراق.
- (٦) الأستاذ الدكتور جواد منشد النصر الله، أستاذ التاريخ في كلية الآداب، جامعة البصرة، العراق.
- (٧) الأستاذ المساعد الدكتور محمد تقي السبحاني، أستاذ الفلسفة والكلام في جامعة دار الحديث، إيران.
- (٨) الأستاذ المساعد الدكتور محمد علي الرضائي الأصبهاني، أستاذ القرآن في جامعة المصطفى، إيران.
- (٩) الأستاذ المساعد الدكتور ستار جبر الأعرجي، أستاذ في كلية الآداب، جامعة الكوفة، العراق.

محتويات العدد

- 14 ■ الاستعراب الإسباني بالمغرب خوصي ماريا لورشندي نموذجاً (1836م - 1896م)
عبد العالي احمامو

- 36 ■ البقاع المقدسة في الرحلة الغربية - رحلة في بلد العجائب - (حجٌ مسيحيّ إلى مكة والمدينة)
الدكتور مكّي سعد الله

- 93 ■ الاستيطان الأوروبي في المغرب على عهد الحماية الفرنسية وانعكاساته الاجتماعية
أستاذ التاريخ المعاصر جلال زين العابدين

- 109 ■ نقد نظرية التناقض الأدبي في الآيات القرآنية
د. محمد جواد اسكندرلو

- 135 ■ قراءة الوحي بعينون استشراقية
أ.د/ عماد الدين إبراهيم عبد الرازق

- 150 ■ «سيبويه» حسب مخطوطة نحوي أندلسي من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي»
جينيفير هومبرت

- 164 ■ اهتمام المستشرقين بترجمة حكم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام المتعلقة بالثقافة وطلب العلم إلى اللغات الأوربية منذ القرن السابع عشر حتى بداية القرن العشرين
المرحومة فادية فيضي/ الدكتور صبيح صادق

ملخصات البحوث باللغة الاجنبية

- **The Critique of the Theory on the Literary Contradiction in the Quranic Verses** 203
By Dr. Mohammad Jawad Iskandarlou

- **The Holy Sites in the Western Journey in the Country of Miracles,** 204
By Dr. Makki Saadullah

- **Reading the Revelation Through Orientalist Eyes** 205
By Dr. Imad Eddin Ibrahim Abdel Razzaq

- **The Interest of the Orientalists in Imam Ali Maxims** 206
By Fadia Fayd and Dr. Sobeyh Sadeq

- **The Social Reflections of the European Colonialism in Morocco** 207
By Dr. Jalal Zein El A'bideen

- **Sibawaih's Book According to an Andalusian Linguist from the 6th Century Hegira** 208
By Dr. Jennifer Humbert

- **The Spanish Arabicism in Morocco, José Maria Lorchande a Model** 210
Dr. 'Abdel 'Aali Ihmamou

الوجوه المختلفة لاستمرار رسالة الإستشراق

في الذكرى المئوية لانعقاد مؤتمر المستشرقين، نظمت المؤسسة الاستشراقية مؤتمراً في باريس صيف عام ١٩٧٣، وطرح على بساط البحث تغيير مصطلح «مستشرقين» تحت عنوان أنه لم يعد يتناسب مع اتساع وتنوع الإنتاج الغربي الخاص بما هو أوسع من الشرق التقليدي. والحق أن المصطلح كان قد افتضح وخسر الكثير من رصيده الأكاديمي وأدى دوره في فترة الاستعمار المباشر، ولم يعد يتناسب مع موجة الاستقلال التي اجتاحت العالم الثالث في ستينيات وسبعينيات القرن المنصرم... في الحصيـلة وبعد نقاشٍ طويلٍ وافق المؤتمر على تسمية نفسه «المؤتمر العالمي للعلوم الإنسانية في آسيا و شمال إفريقيا». ولم يكتب لهذا الاسم النجاح، وقد كان مصطلح كرسى الشرق الأوسط يملأ جامعات الغرب، وأصبحت الدراسات الشرق أوسطية اختصاصاً قائماً بذاته خصوصاً في الجامعات الأميركية.

واليوم تقدم مراكز التفكير المعنية بالعرب والمسلمين والشرق الأقصى أو بقارتي آسيا وأفريقيا، تقدم نفسها كجسر عبور لمعرفة العالم الآخر، تحت عناوين مختلفة، ولكنها

تضيف إلى ما ينجزه المستشرق عادة، اقتراحات عملية لما يجب عمله لاستمرار الهيمنة الغربية على كل الآخرين.

لم يعد الهدف هو التعرف على الآخر، وتأسيس علوم إنسانية تحفر في البنى السياسية والاجتماعية والإقتصادية، لتحدد أماكن زرع المتفجرات المعرفية أو السياسية فحسب، بل يتدخل ما يسمى بالخبراء اليوم في هندسة المجتمعات، وتحديد نوع الحروب التي يجب أن تخوضها، والشعارات الزائفة التي يجب أن تموت من أجلها، والقضايا التي يجب أن تشغلها بعيداً عن قضاياها الأساسية بالطبع.

تجاوز الغرب مرحلة اكتشاف قيمنا وتراثنا وعاداتنا ولغاتنا وثقافتنا... إلى مرحلة تتحول فيها قيمنا وقضايانا وثقافتنا إلى منتج يتم تصنيعه، ليخدم أهدافاً محددة. ونحن في الحقيقة لا نقصر في استهلاك ما ينتج لنا بدليل ما نشاهده اليوم من خراب في العالم العربي.

في هذا العدد:

يعالج الدكتور عبد العالي احمامو مسار الاستعراب الإسباني في المغرب العربي، وما يميزه عن الإستشراق بشكل عام، حيث تبقى اللغة والثقافة العربية مجال الاشتراك الواسع بين المصطلحين. وفي إضاءته على حياة أهم المستعربين خوسيه ماري لورشندي يكشف عن أن أساليب المستعربين في نشر التبشير المسيحي، إذ لم يقتصر التبشير على التدخل في المعرفة ودراسة اللغات واللهجات، بل دخل إلى صميم النسيج الاجتماعي للمغرب، بتأسيس المدارس ومعاهد التعليم ومساكن لإيواء الفقراء والمستشفيات بدعم مباشر من الكنيسة والدولة الإسبانية الكاثوليكية. أما الاهتمام الخاص باللهجة المحلية ووضع المعاجم الخاصة بها، فقد كان وسيلة المبشرين لتجاوز المتمسكين بالعربية الفصحى والوصول والتواصل مع العامة

من الناس، وبالطبع فإن التمكّن من العامية الدارجة والمبتذلة يمكنه أن يساعد المبشر على كسر الحواجز الدينية والنفسية، وخدمة دولته بشكل أفضل، كما بين الدكتور احمامو كيف كان مقدراً لتلك المعاجم أن تخدم القواعد العسكرية الإسبانية في المغرب في أيام لم يكن فيها راهبٌ واحدٌ يحسن العامية المغربية، مما ساهم في إطلاق البعثات الهادفة إلى تمكين عددٍ أكبر من المبشرين من إتقان العربية الفصحى والعامية. في بحثه القيم يعالج الدكتور جلال زين العابدين أثر الاستيطان الأوروبي الفرنسي وانكاساته الاجتماعية في المغرب العربي، ويبين كيف تم الاستيلاء على الأراضي من الفلاحين المغاربة بأسلوب قتل المالكين أحياناً أو بالقوانين التي فُصّلت على قياس مصلحة المستعمر. وحتى خطوات التحديث الفرنسية بالمغرب هدفت لتحويل الفلاح المغربي الذي كان حراً بأملكه إلى عاملٍ عند السلطة المستعمرة أو الإقطاعيات الخادمة لها. بنى الإستعمار الفرنسي أحزمة البؤس من الفلاحين الذين هاجروا إلى المدن إما بسبب فقدهم لأراضيهم أو لأنها لم تعد قادرة على منافسة الزراعة المحدثة التي أدارتها حكومة المستعمرة. ومع هذا أصبحت البنية الاجتماعية المفككة عاجزةً عن التضامن في وجه المستعمر بعد تحول رؤساء القبائل إلى إقطاعيين أو بسبب تفكيك بنية القبيلة.

لقد تمت صياغة نظام زراعيٍّ ملائمٍ لحاجات السوق الفرنسية ولم يخسر المزارع المغربي أرضه فقط بل خسر قوة عمله بواسطة استبدال قانونيٍّ أعاد إنتاج بروليتاريا مغربيةً كانت نواة الحركات العمالية في ما بعد.

تحليلٌ عميقٌ ومتميزٌ يقدمه الدكتور مكي سعد الله في تفكيك خطاب التحيز والمركزية عند المستشرق ألبير لو

بوليكو الذي تنكر بزّي مواطن مصريّ ليزور مكة والمدينة ويعود بكتابه «رحلة في بلد العجائب: حجٌ مسيحيٌّ إلى مكة والمدينة».

يكشف الدكتور مكي خلفيات الصناعة الغربية للصورة النمطية، وجمود الكاتب أمام ما يثير الإعجاب في رحلة الحج المقدسة، واهتمامه بحبك الصورة المتخيلة للواقع أو المبالغة في إبراز السلبيات لتكريس صورة الآخر العدو المخيف عن المسلم الذي يمكن أن يقدم على قتله لو اكتشف أنه مسيحيٌّ. تتردد هذه المخاوف لإبراز توحش المسلمين، كما تختلط صورة البدوي المحترف للقتل والسبي والسطو مع العربي عموماً، ليصبح البدوي المتوحش هو نفسه العربي. أما الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله فيختار المستشرق من سيرته أموراً ويخلق أموراً تجمع بينها العجائبية البعيدة عن أن تكون أساساً لإيمان العقلاء. بحثٌ قيّمٌ جديرٌ بالمتابعة والدراسة والتأسيس عليه لأنه يرسم منهجاً في قراءة الاستشراق المتحيز عموماً.

اهتمام المستشرقين بترجمة حكم الإمام عليّ عليه السلام من القرن السابع عشر لغاية القرن العشرين، بحثٌ جمعت فيه المرحومة فادية فيض والدكتور صبيح صادق، نماذجٌ مميزةٌ من الترجمات بجهدٍ توثيقيٍّ مميزٍ، عكس رغبة بعض المستشرقين في نقل الحكمة العلوية إلى فضائهم الثقافي.

يستعرض الدكتور عماد الدين إبراهيم عبد الرازق افتراءات المستشرقين في قضية إثبات الوحي ومعناه وإعادة تفسيره بما يتلاءم مع أهوائهم، ثم يؤكد على ما جاء به الرسول ﷺ وأن الوحي لا بد أن يكون من ذاتٍ موحية وذاتٍ متلقية باعتبار إخفاق كل محاولات نسبة القرآن إلى ذات الرسول أو إلى عصره. تقييمٌ متخصصٌ لمخطوطة ابن خروف الأندلسية لكتاب سيبويه تقدمه جينيفر هومبرت وهي تلاحق النسخ المفقودة

التي اعتمد عليها ابن خروف في نسخته. ويتتهي بها البحث إلى أن نسخة ابن خروف جامعةٌ بين النسخ الشريفة والأندلسية للكتاب المرجع في علم النحو. ولا يسعنا إلا أن نشي على الترجمة الدقيقة عن الفرنسية للأستاذ مؤنس مفتاح والتي ساهمت في توضيح مدى دقة البحث وأهميته.

عالج العلماء المسلمون وعلى رأسهم أئمة أهل البيت عليهم السلام ما طُرح من شبهاتٍ حول اختلاف القرآن، وكانت إجاباتهم تحول الإشكال إلى فرصة لبيان روعة القرآن وإعجازه اللغوي والبلاغي والأدبي. في بحثه عن «نقد نظرية التناقض الأدبي في الآيات القرآنية» يتعرض الدكتور محمد جواد إسكندرلو لجذور الإشكالات التي طرحها القاصرون عن فهم القرآن أو الزنادقة، وما توصل إليه العلماء من ضرورة عرض النحو على القرآن بدل عرض القرآن على قواعد النحو.

الاستعراب الإسباني بالمغرب

خوسي ماريا لورشندي نموذجا (1836م - 1896م)

■ عبد العالي احمامو - دكتوراه في الأدب
جامعة ابن طفيل - القنيطرة - المغرب.

1- المدرسة الإسبانية

لم تحظ المدرسة الإسبانية في مجال الاستشراف بالمتابعة والتقصي العلمي الدقيق، على غرار باقي المدارس كالفرنسية والألمانية وغيرهما، على الرغم مما تحفل به من أعلامٍ نقشت أسماءها بالذهب في هذا الميدان، وخلفت أعمالاً ضخمةً في حاجةٍ إلى إعادة القراءة والدراسة. وإن كان من الضروري الإشارة إلى بعض من ساهم بالبحث والدراسة في هذا الباب؛ مثل عبد الله عنان، وإحسان عباس، ومحمود علي مكي، وحسين مؤنس وغيرهم من أهل المشرق، كما نسجل بعض الأعمال للمغاربة ويأتي في مقدمتهم محمد بنشريفة، وعبد الله كنون، ومحمد حجي، وإبراهيم حركات، أمّا من الجانب الغربي فنذكر: كوندي، ودوزي، وسكوت، ولاین بول، ومانويلا مانشا ناريس صاحب «المستعربون الإسبان في القرن 19» الذي طبع سنة 2004 بالقاهرة بعدما قام بترجمته جمال عبد الرحمن.

ولعل ما أبدعه المورسكيون في بلاد الأندلس كان له الأثر الإيجابي في إقلاع أوروبا والاستفادة منه، وذلك من خلال الاهتمام به وترجمته والعمل على العناية به، حيث ساهم في ذلك نخبة من المستشرقين الذين

أصبح من الضروري الاطلاع على ما أنتجوا، وتناوله باعتباره إشكالاً معرفياً
إبستمولوجياً قصد الاستفادة منه والتمكن من آلياته وغزارة مواضيعه⁽¹⁾.

وإن كان هناك خلطٌ بين الاستشراق والاستعراب، على اعتبار أن
المستشرقين الإسبان كانوا يجوبون مناداتهم بالمستعربين، فإن أهم إشارة
يمكن تسجيلها هي أن المدرسة الإسبانية تُعدُّ أولَ استشراقٍ أوروبيٍّ، ولد
على أرض شبه الجزيرة الإيبيرية، قبل أن يتخذ مفهوم الاستشراق الدلالة
المعروف بها اليوم، وذلك بعد فتح العرب لشبه الجزيرة الإيبيرية أوائل
القرن الثامن ميلادي، الشيء الذي ساهم في عملية تحولٍ كبيرةٍ في مجتمع
هذه البلاد وفي أوضاعها الدينية والثقافية⁽²⁾.

وقد اعتنق معظم أهل شبه الجزيرة الإيبيرية الإسلام، مما ساهم في
تأسيس دولة دينها الإسلام ولغتها العربية بإسبانيا، مع وجود أقليةٍ احتفظت
بديانتها المسيحية، الشيء الذي أرحى بظلاله على مقاومة نشأت للمحافظة
على المسيحية، ما فتئت أن تطورت من صراعٍ سياسيٍّ وعسكريٍّ إلى صراعٍ
فكريٍّ مثله من جانب المسيحية عددٌ من رجال الكنيسة ممن عاشوا في
وسطٍ إسلاميٍّ، وأتقنوا اللغة العربية⁽³⁾.

وتنبغي الإشارة إلى أن هناك من يرى أن اسم الاستعراب سواءً عند من
ارتضوه أو من لم يرتضوه، لا يخرج عن مدار الاستشراق التصوري، والفكري،
والثقافي، الذي لا يخرج عما يمثله الاستشراق من مشتركٍ ثقافيٍّ يعالج وقفة
الدارس الغربي للتراث الإسلامي والعربي التي تمتاح من الذات أو الهوية
التي قد تختلف مكوناتها العقديّة، واللغوية، والحضارية من شعبٍ لآخر.
وإن كان هناك من يحدّد التفريق بين المستعربين والمستشرقين الإسبان،
ومن بينهم محمود صبح الذي يرى «أنه يجب التمييز بين المستعربين
والمستشرقين في إسبانيا. المستعربون هم الذين يهتمون بالدراسات العربية

(1) للمزيد من التفاصيل أنظر: السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، دوزي: المسلمون في
الأندلس ترجمة حسن حبشي. ليفي بروفنسال: الحضارة العربية في إسبانيا، ترجمة الطاهر أحمد مكي. عبد
الحميد العبادي: المجلد في تاريخ الأندلس. محمد عبد الله عنان، دولة الإسلام في الأندلس.

(2) أنظر: عبد الحميد العبادي: المجلد في تاريخ الأندلس، ومحمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس.

(3) محمود علي مكي، فرانيسكو كوديرا، دار الكتب والوثائق 2003، ص3.

الإسلامية، وبخاصة الأندلسية منها، والمستشرقون هم الذين يهتمون بقضايا الشرق على العموم، وبخاصة قضايا الشرق الأقصى»⁽¹⁾.

ويبقى أنّ مفهوم الاستعراب في مفهومه العلمي «علمٌ يختص بدراسة حياة العرب وما يتعلق بهم من حضارٍ وآدابٍ ولغةٍ وتاريخٍ وفلسفاتٍ وأديانٍ، وله أصوله وفروعه ومدارسه وخصائصه وأصحابه وأتباعه، ومنهجه وفلسفته وتاريخه وأهدافه، وأما المستعرب فهو عالمٌ ثقةٌ في كل ما يتصل بالعرب أو باللغة العربية والأدب العربي، أو بالأحرى المستعرب هو من تبحر من غير أهل العرب في اللغة العربية وآدابها، وتثقف بثقافتها وعني بدراساتها»⁽²⁾.

ولقد تميزت إسبانيا عن غيرها من الدول الأوروبية الأخرى بأنها «كانت سباقاً إلى الاحتكاك بالعرب والاستفادة من حضارتهم وثقافتهم، كما أن اهتمام الإسبان اتجه بالدرجة الأولى إلى دراسة الثقافة والفكر العربي الإسلامي الذي أنتجته العبقريّة الأندلسية، فأدوا للتراث العربي والإسلامي خدماتٍ لا تُنكر سواءً بأبحاثهم ودراساتهم الجادة، أو بتحقيقاتهم للتراث الأندلسي واكتشاف مصادره ونفض غبار الإهمال عن كثيرٍ من المؤلفات المهمة التي لولاها ما رأت النور، كما قاموا بوضع فهارس يستفيد منها الباحثون والمهتمون بالتراث الأندلسي»⁽³⁾.

لقد تعددت أوجه خدمة الاستعراب الإسباني للأدب العربي بالأندلس خاصةً باهتمامه بجمع المخطوطات وتوثيقها والاهتمام بها؛ حيث قام هذا الاستعراب فعلاً بجمع المخطوطات الأدبية الأندلسية شعراً ونثراً، وتوثيقها متناً وتدويناً وتحقيقاً وأرشفةً، وتأريخ معطياتها سياقاً وتحقيباً ومرجعاً، وترجمتها إلى اللغة الإسبانية في مختلف لهجاتها المتنوعة، ودراستها مضموناً وشكلاً ووظيفةً؛ وذلك من أجل تحديد تطور الأدب الأندلسي، ورصد مجمل خصائصه الدلالية والفنية والجمالية.

(1) محمود صبح، الاستعراب والاستشراق في إسبانيا، مجلة الفكر العربي المعاصر، عدد مزدوج 4-5، 1980، ص 165.

(2) أحمد سمايلوفتش، فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر، دار المعارف، القاهرة، 1974، ص 34.

(3) محمد القاضي، الاستعراب الإسباني والتراث الأندلسي من خلال ثلاثة نماذج: خوان أندريس، غيانغوس، ريبيرا،

مجلة التاريخ العربي، 16،

خريف 2000، ص 1.

كما لعب المستعربون الإسبان دوراً مهماً في نقل الحضارة العربية الإسلامية إلى الممالك المسيحية بشمال إسبانيا وجنوب فرنسا، وكانوا أداة وصلٍ بين شطريّ إسبانيا، ولم ينقطعوا عن التنقل بين أراضي المسلمين وأراضي النصارى في الشمال، فعملوا بذلك على نشر الثقافة الإسلامية بين أهل الشمال خاصةً عن طريق ترجمة كتب المسلمين، وشاركهم في ذلك اليهود حيث اضطلعوا بدورٍ كبيرٍ في ترجمة المصنفات العربية إلى اللاتينية والقشتالية، ما جعل الفقيه الإسباني ابن عبدون - في القرن الثاني عشر ميلادي - يدعو إلى أنه «لا يباع من اليهود ولا من النصارى كتاب علمٍ إلا ما كان من شريعتهم. فإنهم يترجمون كتب العلوم وينسبونها إلى أهلهم وأساقفتهم، وهي من تواليف المسلمين»⁽¹⁾.

ويجسد ما سبق صورة حركة الاستعراب المبكر في إسبانيا والذي لم يصلنا من آثاره ومخلفاته الأدبية والفكرية الشيء الكثير، خاصةً مع ما قامت به حركة التعصب المسيحي بعد سقوط غرناطة من تعقبٍ للعرب وإحراقٍ للكتب العربية وتحريمٍ لقراءة اللغة العربية، وغيرها من العوامل التي حالت دون وصول المؤلفات والمصنفات الأولى للمستعربين الإسبان. وإن كان لا يفوتنا ذكر تلك الصورة التي طبعت أعمال بعض المستشرقين التي تميزت بالتعصب، والنظر إلى الثقافة التي يدرسونها بتعالٍ واحتقارٍ، ومن بين من يمثل هذا التيار خوليان ريبرا الذي كتب «كانت العربية، في الثقافة كما في الحياة، عديمة الدلالة طوال عقودٍ في إسبانيا غريبة العرق والثقافة والحياة»⁽²⁾.

ولم تخل ساحة الاستشراق الإسباني من أسماء درست التراث العربي الإسلامي الدراسة الموضوعية، والنقل الرصين الذي من شأنه أن يساهم في تواصل هذه الحضارة مع الحضارات الأخرى، والتعرف على منجزاتها ومقوماتها، كما من شأنه أن يغير نظرة القارئ الإسباني والأوروبي للثقافة العربية، خاصةً وأنه مشبع بأحكامٍ مسبقةٍ.

(1) ابن عبدون، الإسلام في الأندلس وصقلية وأثره في الحضارة والنهضة الأوروبية، رسالة الجهاد اللبية، ع57، 1987، ص84.

(2) خوان غوينسولو، في الاستشراق الإسباني، ترجمة كاظم جهاد، الفنط للترجمة باللغة العربية، 1997، ص224.

وأُسِّست مدارسٌ لغرض الدفاع عن دور الحضارة العربية الإسلامية في تاريخ إسبانيا، وضد تعصب بعض المستشرقين، ومن بينها مدرسة فرانسيسكو كوديرا المتوفى سنة 1917، حيث ضمت مدرسته عددا من المستشرقين الإسبان المعتدلين الذين ارتبطوا برباط الإنصاف التاريخي للعصر الإسلامي الإسباني وعُرفوا بأسرة كوديرا، وزاد من تشبثهم بالعربية إطلاق لفظة (بني) أي (أبناء) عليهم ليصبحوا (بني كوديرا)، ويذهبون إلى أن إسبانيا دون احتساب المرحلة الإسلامية تعتبر دولةً عاطلةً عن الأمجاد التاريخية⁽¹⁾.

وتبقى أهم ما عرف عن هذه المدرسة المقولة الشهيرة التي قالها بيدرو مارتينث مونتابث: «إن إسبانيا ما كان لها أن تدخل التاريخ الحضاري لولا القرون الثمانية التي عاشتها في ظل الإسلام وحضارته، وكانت بذلك باعثة النور والثقافة إلى الأقطار الأوروبية المجاورة المتخبطة آنذاك في ظلمات الجهل والأمية والتخلف»⁽²⁾.

كما عُرفت إسبانيا بتميزها عن باقي الدول الأوروبية الأخرى حيث كانت سباقاً إلى الاحتكاك بالعرب والاستفادة من حضارتهم وثقافتهم، ما جعلها تتبوأ مكانةً خاصةً في الاستشراق بصفة عامة والاستغراب على وجه الخصوص، خاصةً وأن اهتمامها انصبَّ بالدرجة الأولى على دراسة الثقافة والفكر العربي الإسلامي الذي كان نتاجاً خالصاً للعبقريّة الأندلسية، الشيء الذي ساهم إيجاباً في خدمة هذا التراث بأبحاثهم ودراساتهم الجادة والموضوعية، دون إغفال تحقيقهم للتراث الأندلسي الذي ساهموا فيه باكتشافهم للعديد من المصادر والمؤلفات المهمة التي لولاهم لما رأت النور، إضافة إلى العديد من الفهارس التي وضعوها ليستفيد منها المهتمون والباحثون.

(1) Youness EL M'rabet, cotemporary spanish orientalism its determinants, particularity and authors, Semat, Vol 2 N° 1, 1332- Jan 2014, P 78.

(2) الكلمة جاءت ردا على مستشرق إمريكي من جامعة شيكاغو خلال المؤتمر الذي أقامته الحكومة الإسبانية عام 1976م، حيث ألقى بحثاً في المؤتمر خصصه للحملة على الإسلام والمسلمين، وانتهى به الأمر بالإعلان أن أعظم ما قام به الإسبان هو طرد العرب والمسلمين من إسبانيا.

2- الاستشراق الإسباني

سبقت الإشارة إلى أن الكثير من الإسبان الذين يهتمون بالدراسات العربية الإسلامية يفضلون تسميتهم بالمستعربين عوض المستشرقين، وذلك نظير ما قاموا به خدمة لدراسة اللغة العربية وآدابها، وحضارة المسلمين وعلومهم في شبه الجزيرة الإيبيرية بصفة خاصة، دون أن يهتموا بلغات شرقية أخرى كالفارسية والتركية والأردية وغيرها⁽¹⁾.

ويزكي الطرح نفسه حسن الواركلي الذي يرى أحقية تسمية المستشرقين الإسبان بالمستعربين «الاستعراب أدلّ من أيّ تسميةٍ أخرى على حقيقتها مضموناً وتاريخاً»⁽²⁾.

وقد أطلقت كلمة المستعربة أو المستعربين في الأندلس على العناصر المسيحية التي استعربت لغتها وعاداتها، ولكنها بقيت على دينها محتفظةً ببعض تراثها اللغوي والحضاري، خاصة وأن الدولة الإسلامية كفلت لهم حرية العقيدة، فأبقت لهم كنائسهم وأديرتهم وطقوسهم الدينية التي كانت تقام باللغة اللاتينية⁽³⁾.

وكانت البداية حين اتضحت رغبة عدد كبير من رجال الكنيسة في معرفة عقيدة الإسلام، خاصة بعد فتح شبه الجزيرة الإيبيرية، وإن تعددت أوجه هذه الرغبة بين الاعتدال والموضوعية أحياناً، وبين التهجم المتحيز أحياناً أخرى، إلى أن صارت الأندلس وجهة الطلاب النصارى من جميع أنحاء أوروبا، ففتحت قرطبة أبوابها على مصراعيها أمام طلبة العلم والمعرفة، فنهلوا من معارفها، وتعلم الكثير منهم اللغة العربية، وقاموا بتدريس كتب العرب في جامعاتهم كمؤلفات ابن سينا وابن رشد وغيرهما التي درست إلى نهاية القرن الخامس عشر⁽⁴⁾.

وكان لغياب الأندلس عن ذاكرة الإنسان العربي، بعد سقوطها في أيدي الإسبان، العامل المؤثر في حضور قويٍّ للأندلس والأندلسيين في واقع

(1) محمد القاضي، مرجع سابق، ص 1.

(2) حسن الواركلي، الاستعراب الإسباني والتراث الإسلامي الأندلسي، مجلة المناهل، ع 56، 1997، ص 60.

(4) أحمد المختار العبادي، الإسلام في الأندلس، مجلة عالم الفكر، عدد 2، 1979، ص 60.

محمود علي مكي، مرجع سابق، ص 3.

وحياة الأمة الإسبانية التي تشكلت في شبه الجزيرة الإيبيرية عقب سقوط غرناطة.

لقد نشط الاستشراق الإسباني منذ مطلع القرن التاسع عشر، وظهر التراث الأندلسي لأوائل المستشرقين الإسبان كنزاً ثميناً أقبلوا عليه جيلاً بعد جيل، يدرسونه ويقومونه، مقدرين ما ينطوي عليه من الإبداع والمعارف والعلوم، بل هناك من اعتبر المخطوطات الأندلسية تراثاً لهم فشرعوا في ترجمتها والاستفادة من مادتها الغزيرة، الأدبية والعلمية، مثل تأليف ابن الفرضي، وابن شكوال، والضبي، وابن الأبار.

وقد عرف عن المدرسة الإسبانية في نشأتها أنه بخلاف حركة الاستشراق التي تعنى بتراث الشرق، عربياً كان أم غير عربي، فإنها حصرت اهتمامها بالتراث في نطاق المكتوب منه باللغة العربية، وفي أحيان كثيرة تحصره، إلا في ما قل وندر، حول تراث الأندلسيين، وفي كثير من الأحيان اعتبر ذلك الاهتمام ولعاً بما أنتجه الأندلسيون، وهذا ما تأسف عليه الراهب القرطبي بقوله: «إن إخواني في الدين يجدون لذة كبرى في قراءة أشعار العرب وحكايتهم، ويقبلون على دراسة مذاهب أهل الدين والفلاسفة المسلمين لا ليردوا عليها وينقضوها، وإنما لكي يكتسبوا من ذلك أسلوباً عربياً جميلاً وصحيحاً. وليت انصرفهم هذا يؤدي إلى مساعدتهم على دحض المذاهب الإسلامية أو الرد عليها، بل على العكس لكي يتمكنوا من هذه اللغة ومن آدابها وليجيدوا استعمالها أحسن فأحسن... إن الشباب المسيحي الذي تميز بذكائه وعبقريته لا يجد اللذة والمتعة الروحية إلا في قراءة الكتب العربية وآدابها وينفقون الأموال الطائلة على شراء هذه الكتب وتشكيل مكتبات ضخمة، وينادون على رؤوس الأشهاد: أن لا آداب توازي الآداب العربية... كموهم عن الكتب المسيحية يجبوكم بازراء: «إنها لا تستحق الانتباه...».. أه ما أتعسنا! إن المسيحيين منا قد نسوا لغتهم، وبين ألف شخص منهم لا يوجد واحد يحسن كتابة رسالة إلى صديقه باللغة اللاتينية، ولكن إذا طلبته للكتابة باللغة العربية أجاد كل الإجابة بحيث إن الكثيرين من إخواننا في الدين يحسنون اللغة العربية أفضل من العرب أنفسهم⁽¹⁾.

(1) سيمون الحايك، عبد الرحمن الأوسط، المطبعة البوليسية، بيروت، ص 166-167.

أما بخصوص ما خلفه المستشرقون الإسبان عن المغرب، فقد تعددت الدراسات والمجالات، ففي التاريخ مثلاً، نجد مجموعة كبيرة من الكتب والدراسات يتعلق الكثير منها بالعلاقات بين المغرب وإسبانيا، وبعضها يتعلق بمدن وأماكن وآثار وكتابات مغربية، وهكذا نجد الأب دي لاثور يكتب مثلاً: معلومات تاريخية عن مدينة فاس، ورحلة من طنجة إلى مكناس، ونجد كوديرا يكتب كتاباً عن أفول المرابطين واندثارهم ويردّ فيه على دوزي الذي تعصب لملوك الطوائف وشوّه صورة عصر المرابطين. كما خلف روبليس كتاباً في ثلاثة أجزاء عن الأساطير المغربية في إسبانيا، وكتب لونكاس عن قراصنة المغرب ب «غاليسيا» في القرن السابع عشر، في حين كتب كونساليس بالأنسيا عن مسلمي شمال إفريقيا والنصاري، وكتب الأب كارلوس كيروس عن ابن خلدون، وابن بطوطة، وعن المرابطين⁽¹⁾.

وقد اهتم الإسبان بالمخطوطات جمعاً ونشراً وترجمةً، حيث نجد ترجمة فرنانديس إي كونثاليس لكتاب «البيان المغرب» لابن عذارى إلى الإسبانية، والتصحيح الذي قام به إدواردو سايدرا ل «نزهة المشتاق في اختراق الأفاق» وهو الجزء الذي لم ينشره دوزي، كما حقق فيرنه خينيس كتاب «بسط الأرض في الطول والعرض» لعلي بن سعيد المغربي، إضافةً إلى اهتمام كوديري ثايدين بدراسة عن الكتب القديمة والحديثة في المغرب، والجزء الثاني من تاريخ المرابطين والموحدين للبرجي⁽²⁾.

ويبقى أهم ما يميز ملامح الاستشراق الإسباني من خلال دراسة محمد فتح الله الزيايدي⁽³⁾:

1. يعتبر الدافع العلمي المحرك الأول للاستشراق الإسباني، فالرغبة في تعلم اللغة العربية من أجل دراسة وترجمة الكتب العربية كانت السبب الرئيس في إقبال الإسبان على حقل الاستشراق، وإلى جانب ذلك يبرز

(1) عبد الكريم غلاب، العرض التمهيدي لموضوع الندوة السادسة للجنة القيم الروحية والفكرية: المغرب في الدراسات الاستشراقية، مطبوعات، ص 32 أكاديمية المملكة المغربية، مراكش، 1993.

(2) نفسه 33.

(3) محمد فتح الله الزيايدي، الاستشراق أهدافه ووسائله، دار قتيبة، ط 1، 1998، ص 91.

- الدافع الديني المتمثل في المستشرقين الرهبان الذين شكلوا تياراً مهماً في ميدان الاستشراب الإسباني.
2. يكاد الاستشراب الإسباني أن يكون مشابهاً للاستشراب الألماني في التركيز على التراث العلمي العربي، والاهتمام به حفظاً وفهرسةً وتحقيقاً ونشرًا، ولعله امتاز عنه بامتلاك جزء كبير من هذا التراث في المكتبات الإسبانية.
3. على الرغم من أن القرن العشرين شهد انخفاضاً واضحاً في العمل الاستشرابي من حيث المستوى الكمي، إلا أننا نجد شذوذاً في الاستشراب الإسباني يمثله عدد من المستشرقين الإسبان وفي طليعتهم آسين بلاسيوس الذي خلف ما يقرب عن مائتين وخمسين كتاباً وبحثاً بعضها في عدة مجلدات، وكذلك غونزاليث بلانسيا الذي خلف ما يقرب عن ثلاثمائة وعشرين كتاباً وبحثاً، وهو عددٌ يذكرنا بما تميز به الألمان في مراحل الاستشراب الأولى من تفرغ للبحث والإنتاج العلمي.
4. له نشاط ملحوظ في ترجمة الكتب العربية ونشرها، وهو الأمر الذي كان له، إلى جانب الاستفادة العلمية الأوروبية، أثرٌ في تعريف الإنسانية بالفكر العربي الإسلامي، ومن أشهر المترجمين إميلو غرسيا غومث.
5. شهد الاستشراب الإسباني نشاطاً كبيراً في القرن التاسع عشر وما بعده وكان ذلك بسبب الإقبال الكبير للباحثين الإسبان على ميدان الدراسات الشرقية الذي جذبهم إليه وفرة المخطوطات العربية التي ضمتها المكتبات الإسبانية.
6. كان للقساوسة والرهبان أثرٌ واضحٌ في تنشيط الاستشراب الإسباني، وذلك بانخراطهم الشخصي في هذا الميدان، أو بدفعهم الباحثين الآخرين إليه، ومن أشهر هؤلاء يوحنا الأشقوبي، وبدرو القلعاوي، وريمونديو مارتيني، وكانيس.
7. فهرسة المخطوطات العربية أحد المجالات التي اهتم بها المستشرقون الإسبان، وكان لهم فيها دورٌ واضحٌ، ومن الأسماء اللامعة في الفهرسة: غينغوس، وسلفادور غوميث، وألاركون.

8. يعتبر المعهد الإسباني العربي للثقافة الذي يديره المستشرق أسين بلاسيوس واحداً من أهم الأماكن التي نشط فيها الاستشراق الإسباني، كما تعتبر مكتبة الأسكوريال أهم المكتبات التي انطلق منها؛ وذلك لما تحويه من نفائس التراث العربي الإسلامي.

والأكيد أن إسبانيا تعتبر أقوى دول أوروبا صلةً بالشرق؛ لقربها الجغرافي منه أولاً، ولاحتضانها أروع وأعظم حضارة أسسها العرب خارج ديارهم دامت قرابة خمسة قرون كانت من القوة بحيث تركت آثارها ماثلةً في الحياة الإسبانية على مختلف الأصعدة حتى يومنا هذا، فالأثر العربي يبرز في كل مرفق من مرافق الحياة الإسبانية ابتداءً بالأشكال الهندسية المعمارية، ومروراً بالعادات والتقاليد، وانتهاءً بالمكتبات التي تمتلئ بتتاج العقول العربية الإسلامية في مختلف العلوم، التي كانت ولا تزال الأساس المرجعي الذي انطلق منه الغرب في بناء حضارتهم. وبعد هذا الجرد التاريخي لأهم ما يميز المدرسة الإسبانية والمستشرقين الإسبان، نتقل للحديث عن أبرز شخصيات هذه المدرسة في القرن التاسع عشر، وأحد أبرز أعلام الاستعراب الإسباني.

3 - خوصي ماريا لورشندي

من الأهمية بمكان، قبل التطرق إلى ما خلفه خوصي ماريا لورشندي، أن نقف عند أبرز محطات حياة هذا المستعرب الإسباني، والسمات التي ميزت مساره الاجتماعي والعلمي. والجدير بالذكر أن هذا الباحث لم يحظ بكثير من الاهتمام من طرف الباحثين في الاستشراق، أو المهتمين بالدراسات اللهجية المغربية، حيث نجد شحاً واضحاً للمعلومات الخاصة بالراهب الفرنسي ساكني الإسباني، وتتناقل معظم المراجع ما جاء عند عبد الرحمان بدوي الذي يبقى غير كافٍ، ولا يوازي قيمة مستعرب قدم الشيء الكثير للمغرب، لا من الناحية الاجتماعية من خلال مجمل الأعمال والمشاريع التي أنجزها وسهر عليها، ولا من الجانب العلمي المتمثل في الدراسات والأعمال التي خلفها وساهمت بشكل كبير في إرساء الأسس واللبات الأولى لعلم اللهجات بالمغرب.

ويبقى أهم ما جاء في موسوعة المستشرقين حول لورشندي، أنه ولد

سنة 1836م في إقليم سان سبستيان (شمال غربي إسبانيا، على الحدود الفرنسية)، وانخرط في الرهبانية الفرنسيسكانية في 14 يوليو سنة 1857م، وأوفدته «هيئة التبشير المسيحي» التابعة للبابا في روما إلى المغرب، فرأى أنه لا يستطيع القيام بالتبشير إلا بعد تعلم اللغة العربية الفصحى منها واللهجة العامية المنتشرة في المغرب.

كما يضيف عبد الرحمان بدوي أن لورشندي ألف كتاباً في «مبادئ العربية العامية الدارجة عند أهل مراكش» (مدريد، سنة 1873). وفي إثر ذلك عين مدرساً للغة العربية في كلية البعثات التبشيرية القائمة في مدينة شنت يعقوب شمال غربي إسبانيا⁽¹⁾.

ونقرأ عند مصطفى بوشعراء أن لورشندي كان كبير الرهبان بالمغرب الذي حل به سنة 1862م بعد حرب تطوان. وحيث إنه كان مستعرباً فقد كانت له اتصالات بالدوائر المخزنية العليا، فرافق الطريس إلى روما سنة 1888م لمقابلة البابا وتهنئته، وشارك أيضاً في سفارة أخرى إلى إسبانيا. زد على ذلك أنه كان على اتصال بأعيان مغاربة كان يتراسل معهم، ويتسمى في المراسلات بيوسف الجندي، كما كان من المتحمسين لتنصير المغاربة ولاسيما بالصحراء الجنوبية⁽²⁾.

أما في الجهة المقابلة، فقد حضر لورشندي في كتابات الإسبان أنفسهم، أبرزهم خوان لويس نافال موليرو المؤرخ الرسمي ليشيبونا الذي نشر معلومات مهمة عن الباحث الفرنسيكاني، إضافةً إلى تاريخ ميلاده (24 فبراير 1836م)، ووفاته التي كانت بطنجة يوم 9 مارس 1896م، نجد إشارةً إلى أن الأب لورشندي عُرف بكونه مستعرباً، وكاتباً دبلوماسياً، وعضو الأكاديمية الملكية الإسبانية (1874)، كما تقلد منصب عضو فخري في الجمعية الإسبانية لـ Africanists (المهتمين بالأفارقة وإفريقيا والمستعمرين)، دون نسيان الجوائز المهمة التي حصل عليها من إيزابيلا الكاثوليكية، كما يحتفظ تماشاً في الساحة الأمامية بمريم تشيبونا بذاكرته⁽³⁾.

(1) عبد الرحمان بدوي، موسوعة المستشرقين، دار العلم للملايين، بيروت، ط 3، 1993، ص 514.

(2) مصطفى بوشعراء، الاستيطان والحماية بالمغرب، مطبعة المعارف الجديدة، ج 4، 1989، ص 1404.

(3) Juan Luis Naval Molero, Cronista oficial de la villa de Chipiona, EL PADRE JOSÉ LERCHUNDI: www.chipionacronista.blogspot.com/201101/el-padre-jose-lerchundi.html (6 - 10 2016).

ونقرأ في الدليل الفرنسي إسباني الإلكتروني أن لورشندي كان دبلوماسياً مرموقاً، وصديقاً للسلطان مولاي الحسن، وكان نجم السياسة الإسبانية في المغرب، وشارك في العديد من السفارات، وقد ساهم عمله في تنفيذ وإعداد السفارة التي أرسله بشأنها السلطان لاوون الثالث عشر Leon XIII في عام 1888 بأن تحظى إسبانيا بمكانة مرموقة⁽¹⁾.

وقد نشأ لورشندي وترعرع وسط عائلة شديدة التدين، كما أن اسمه كان هو خوسيه أنطونيو رامون، الذي تغير لاحقاً بسبب مهنته إلى خوسيه ماري دي سان أنطونيو⁽²⁾.

ويؤكد لويس موليرو على ثلاث محطات رئيسية دينية يمكن الحديث عنها في حياة المستعرب الإسباني: فالأولى كانت في 14 يوليو 1856م؛ حيث شهد لورشندي العادة الفرنسي إسبانية في الكلية التبشيرية بريجو Preigo، أما الثانية فسُجلت يوم 24 شتنبر/ سبتمبر 1859م عندما رُسم كاهناً، في حين المحطة الثالثة كانت عندما أنشد قُداسه الأول يوم 4 أكتوبر من نفس السنة⁽³⁾.

وقد أطلق عليه لقب الرسول المبشر من طرف المجمع المقدس لنشر الإيمان سنة 1861م، وفي السنة الموالية بتاريخ 19 يناير نزل إلى طنجة حيث كانت رحلته محفوفة بالمخاطر ومؤديةً إلى الموت لولا اعتدال المناخ، وتدخل منظمة الصحة العالمية إضافةً إلى سهر مرافقيه على حالته الصحية. كما تم تعيينه نائب العضو المنتدب لشركة برو سنة 1863م، وفي حالة غياب محافظها يتكلف لورشندي بالأبرشية⁽⁴⁾ في طنجة حيث يُسرت له مهام التبشير. وبعد عدة تقارير من لجان مختلفة ومن مقربين وغرباء، وكمكافأة لخدماته الجيدة ومهاراته الاستثنائية رغب في الترشح إلى رئاسة مجلس النواب ببعثة تطوان، بالرغم من كونه لا زال في الواحد والثلاثين من عمره (1867)، ومع مرور الوقت سيحتل أعلى منصب في بعثة الرسول

(1) www.franciscanos.org/enciclopedia/joselerchundi.htm

(2) نفسه.

(3) Juan Luis Naval Molero, EL PADRE JOSÉ LERCHUNDI.

(4) أصغر وحدة في النظام الكنسي.

برو المحافظ سنة 1877 بعد 15 عاماً من الخدمة. إلا أن عدم الاعتراف بتعيين لورشندي أدى إلى نشوب صراعٍ خطيرٍ وغير متوقعٍ بين حكومة مدريد والكرسي الرسولي، الشيء الذي عجل بتقاعد المستعرب الإسباني من كلية المبشرين حيث شغل منصب رئيس الجامعة بسانتياغو دي كومبوستيلا، إلا أن الصراع لم يدم طويلاً حيث بعد العديد من محادثات التسوية والدبلوماسية أُذِن له بالعودة إلى المنصب الذي كان فيه⁽¹⁾.

وقد أدرك لورشندي منذ بداية حياته التبشيرية أن أداءه في أرض المغاربة لا يمكن أن يختزل في وزارة الرسولية البسيطة لأنه شعر بميلٍ غريزيٍّ لدراسة اللغة العربية، كما أراد التعرف على حضارة وتاريخ المسلمين، فكرس لذلك طاقته ووقت فراغه. وغلبت الخلفية التعليمية للبعثة التي كان يرأسها بشكل واضحٍ في تاريخها، وذلك من خلال اهتمام لورشندي بأطفال المدارس الابتدائية ومجال التعليم العالي كذلك، فبدأ بإعداد لوائح لما سيحتاجه في التدريس وكل ما من شأنه أن يوفر لهم موادَّ تعليميةً حديثةً ومناسبةً وكافيةً، مع توسيع مجالات التدريس بإضافة اللغات الأجنبية الفرنسية والإنجليزية إلى جانب الموسيقى.

وكرس لورشندي جهده في المجال التعليمي، وإن كان ذلك يقابل باعتراضٍ شديدٍ كما وقع في طنجة عندما حاول إنشاء مؤسسة دينية بعدما استطاع جمع الدعم من مؤسسةٍ خيريةٍ (1883-1886)، كما شجع فقر الموارد في المغرب لورشندي بالاهتمام بقطاع التعليم حيث قام بفتح المدرسة الثانوية سنة 1892م، وأسس جمعية السيدات الكاثوليكية سنة 1895م التي كانت مسؤوليتها البحث عن موارد لصيانة المدارس، دون أن ننسى عدداً مهماً من المشاريع التي لم يكتب لها النجاح، وكان مصير معظمها الإخفاق دون أن يؤثر ذلك في مسار لورشندي⁽²⁾.

ومع كل ما قام به في الجانب الخيري استطاع أن يجني ويتنزع لقب (أبو الفقراء) خاصةً بعدما أنشأ ثلاث مؤسساتٍ يمكن اعتبارها الأفضل في

(1) Juan Luiss Naval Molero, EL padre José Lerchundi

(2) نفسه.

المجال الاجتماعي والخيري؛ ويتعلق الأمر ببناء حيٍّ للمنازل الاقتصادية المنخفضة التكلفة لإيواء خمسة وثلاثين من الأسر الفقيرة سنة 1887م، وبناء المستشفى الإسباني بطنجة سنة 1888م، إضافةً إلى افتتاح مطبخٍ لمساعدة المحتاجين سنة 1895م. ومع تزايد أعمال البعثة إضافةً إلى ظروفٍ وحاجياتٍ جديدة، طالب لورشندي سنة 1882م بإنشاء مركزٍ للتدريب أو كلية المبشرين الفرنسيين ملزمةً لبعثات كلِّ من المغرب وأراضي سائتا، فكلفت الحكومة الإسبانية لورشندي بتنفيذ المشاريع بعدما تلقى الدعم والإذن لذلك⁽¹⁾. وإضافةً إلى الأعمال التبشيرية التي كان يقوم بها في علاقته بالبعثة الكاثوليكية، فقد عرف عن لورشندي اهتمامه البالغ بالأطفال المحرومين، حيث يرى الباحثون أن هذا الجانب من حياته هو الذي يستحق الإبلاغ عنه والتعريف به.

وعند وفاته سنة 1896م، أشادت الصحافة من جميع الأقطاب بالدور الكبير الذي لعبه لورشندي باعتباره محارباً ودبلوماسياً قدم العديد من الخدمات لقضية الحضارة والمصالح المغربية الكنيسية. فكل ما قام به، وإن يكاد يكون منسياً، فإنه يضيء صفحةً تاريخيةً حول العلاقات المغربية الإسبانية في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن التاسع عشر. ومع وفاته اختفى واحدٌ من أهم الشخصيات في القرن المذكور، ومن بين أكثر من يُساء فهمها⁽²⁾.

ومن بين أعماله وكتاباتهِ، تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى مخطوطةٍ له بها ما يقارب 400 صفحةٍ يسلط الضوء فيها عن بعض سماته البارزة، خاصة وأن من عرفوه يصفونه بالنزاهة وقوة الشخصية، وأنه وفِيٌّ بالتزاماته ومسؤولياته، ولطيفٌ ومتواضعٌ، ومتقشفٌ، ونشطٌ بروحٍ مبتكرةٍ، كما أنه يهتم بالآخرين بجانب توفره على مهاراتٍ عاليةٍ خاصةً في الجانب الدبلوماسي. وقد عرف عنه أيضاً كونه مغامراً وله قدرةٌ كبيرةٌ على التواصل مع جميع أنواع الناس، كما كان رجل صلاةٍ محبباً لدعوته الفرنسييسكانية والتبشيرية. وقد ساهم كلُّ من اندماجه في المغرب، وعلمه باللغة العربية، ونكرانه للذات في كسبه ثقةً وصدقةً السلطان مولاي الحسن الأول، إضافةً إلى

(1) نفسه.

(2) نفسه.

تقدير الحكومة الإسبانية خاصةً وزير الخارجية آنذاك، حيث عمل لورشندي على تعزيز العلاقات السلمية ودعم المبادرات المتعددة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب، وكان وسيطاً مترجماً لمختلف السفارات بين ملوك إسبانيا والسلطان مولاي الحسن⁽¹⁾.

وكان ثمرةً حبه للغة العربية ودراسته لها، إضافة إلى علاقات التعاون مع المغاربة والأجانب الإسبان المستعربين والمثقفين، ورغبته في مساعدة المبشرين من خلال توفير الوسائل اللازمة لذلك، نشره كتاباً يخصّ نحو العربية ومفرداتها، ويتعلّق الأمر ب: *Crestomatia arabe La* سنة 1881م، ومعجماً عربياً إسبانياً سنة 1893م، إضافةً إلى «أساسيات العربية المغربية المبتدلة» سنة 1872م، والذي سنخصص له المحور القادم من هذا البحث للحديث عن أطروحة لورشندي ومنهجه في دراسة الدارجة المغربية.

٤ - أساسيات العربية المغربية المبتدلة عند لورشندي

سنكتفي، في هذا المحور، بالحديث عن مجموعة من الأفكار والملاحظات التي صاحبت عمل لورشندي، والتي نراها مهمةً ويجب أن تحضر كذلك في عملنا هذا، أملين أن نقدم في بحثٍ قادمٍ أساسيات العربية المغربية مقارنةً بالفصحى كما جاءت عند المستعرب الإسباني.

استهل لورشندي دراسته بالحديث عن أهم الأسباب والدوافع من وراء «أساسيات العربية المغربية المبتدلة»، حيث ذكر منها الرغبة الصادقة في أن يكون العملُ ذا فائدةٍ لبعض الإسبان المستقرين بالمغرب، أو الذين قد يستقرون فيه، إضافةً إلى إهداء هذا العمل لدون فرنسيسكو، مفوض إسبانيا في المغرب، نظراً للجهود التي يبذلها لصالح الإسبان، وتشجيعه للبعثات الإسبانية بالمغرب⁽²⁾.

كما يشير لورشندي إلى تعدد أسماء العربية الأدبية، ومن بينها (اللغة المتعلمة) و (اللغة الكلاسيكية) و (اللغة المكتوبة)، إضافة إلى انتشار اللغة الشفهية في البلدان الإسلامية المختلفة، إلا أنها لا تستعمل للكتابة خاصةً من قبل المتعلمين على اعتبار أنها فسادٌ. غير أن من الخطأ أن نستنتج، مما

(1) www.franciscanos.org/enciclopedia/joselerchundi.htm

(2) Joseph Lerchundi, Rudiments of the Arabic Vulgar of Morocco, translation de James Maciver Macleod, The Spanish catholic Mission press, Tangier, 1900, the dedication page.

سبقت الإشارة إليه، أن العربية الأدبية والعامية نوعان لغويان متميزان عن بعضهما البعض⁽¹⁾.

فعلى الرغم من عدم التحدث بالعربية بالطريقة نفسها في جميع البلدان العربية، إلا أن لها القواعدَ الثابتةَ نفسها في جميع الدول المستعملة فيها، وإن تخلت العرب عن بعض قواعد العربية، بشكلٍ أكبر أو أقل في المحادثة والاستخدامات المألوفة، وفقاً لمستوى ودرجة التعلم والحضارة لكل بلدٍ على حدة. ومن كل هذا يؤكد لورشندي على أن العربية الأدبية هي نفسها العربية العامية التي تم تجريدها من الصعوبات النحوية الأساسية، وخفضت إلى أشكالٍ أكثرَ بساطةً. فإذا كان مقدار تخلي البلدان التي تستعمل العربية، في المحادثات العامة، للقواعد النحوية موحداً، وإذا كان للحروف الهجائية المستعملة في هذه البلدان الوضوح نفسه بشكلٍ منتظمٍ وموحدٍ. وإذا كانت الكلمات نفسها مستعملةً، في سوريا ومصر والمغرب، للتعبير عن الأفكار والأشياء نفسها، فالأكيد، حسب لورشندي، أن العامية العربية ستكون واحدةً، وستخضع المطابقة نفسها في الاختلافات، وسيتم استخدامها بشكلٍ موحدٍ في جميع الأنحاء.

لكن هذا ليس هو الحال؛ فلورشندي يرى أن القواعد النحوية المتبعة في سوريا تختلف عما هو موجودٌ في المغرب، والعكس صحيحٌ، إضافةً إلى أنه يمكن التعبير عن فكرةٍ معينةٍ في المنطقة المذكورة باستعمال حروف عربيةٍ صحيحةٍ ونقيةٍ، في حين يُعبر عن الفكرة نفسها في المغرب بكلماتٍ مأخوذةٍ من لغةٍ أجنبيةٍ كالإسبانية أو الفرنسية. وكل هذه الأسباب تؤدي إلى نشوء الاختلافات المحلية، أو بالأحرى مجموعةٍ متنوعةٍ من اللهجات.

ولا يفوت لورشندي الفرصة لكي يشير إلى أن العديد من المتضلعين في العربية الأدبية (الفصحى) سيرون في نشر هذا العمل مضیعةً للوقت وأنه عديم الفائدة، خاصةً عندما يصرح الباحث أنه تعرف على العديد من الأشخاص الذين يعادون العربية العامية، وحاول مراراً إقناعهم دون جدوى، وعليه يرى المستعرب الإسباني أنه بحاجةٍ لوضع الملاحظات التالية التي

(1) نفسه.

يراهنا إجابات داعمةً لفائدة دراسة العربية اللهجية⁽¹⁾:

1. لن يكون بمقدور الشخص الأوروبي التفاهم مع عامة الشعب بعد تعلمه العربية الأدبية (الفصحى)، ومراعاته للحديث بها واستعمال قواعدها النحوية، وسيتم فهمه فقط من طرف من يسمون ب (الفقيه) أو (الطالب) المحدودي العدد.

2. لا يستعمل المتعلمون العربية الأدبية (الفصحى) أثناء التحدث، وتقتصر قواعدها في الكتابة فقط.

3. الفرق الوحيد بين الطالب أو الفقيه وغيره في المحادثات العامة يكمن في الأسلوب، أما عدا ذلك فالجميع يستعمل الكلمات نفسها بطريقة النطق نفسها على الرغم من أنها لا تكون عربيةً أدبيةً.

4. الذي يتقن العربية العامية ليس بمقدوره فهم الجميع فقط، ولكنه يكون قادراً على أن يجعل نفسه مفهوماً لجميع المواطنين دون تمييز أو استثناء، في حين من يجيد العربية الفصحى لوحدها سيكون مفهوماً من طرف المتعلمين فقط.

وعليه يصرح لورشندي أنه لا يكتب للمتعلمين الذين يكمن دورهم في استكشاف الكنوز الواردة في الكتب الأدبية والشرقية، لأن هذا يقتصر فقط على العربية الأدبية التي تستطيع القيام بهذه الخدمة. فدراسته، كما يوضح ذلك، ستكون مفيدةً لصالح كل من يريد ربط الاتصال من أي نوع مع المغرب.

ففي سنة 1861م، وعندما كانت القوات الإسبانية لازالت تحتل تطوان، وعندما بدأت الأطماع ترصد المغرب، انصب فكر لورشندي أولاً نحو ماهية الوسائل التي قد تسهل اكتساب اللغة في البلاد، لذا كرس كل جهده للقيام بهذا العمل دون سواه لغرض التواصل مع المواطنين بناءً على مختلف العلاقات التي يمكن أن تنشأ بين المغرب وإسبانيا الآن أو في المستقبل.

ولم ينس لورشندي التذكير بالصعوبات الكثيرة التي رافقت هذه الدراسة، والتي يأتي في مقدمتها عدم وجود أي رهاب في البعثة مُلمً باللسان العربي، إضافةً إلى عدم وجود كتب لهذا الغرض، حيث كما يقول الباحث «إني لا

أعرف أيّ دراسةٍ أو أطروحةٍ حول العامية المغربية سواءً إسبانيةً أو أجنبيةً⁽¹⁾، إضافةً إلى صعوبة إيجاد مغربي من شأنه تقديم المساعدة المتمثلة في التعليم المستمر التطبيقي.

وقد جاءت هذه الدراسة بناءً على طلبٍ من بعض رجال الدين وبعض العلمانيين، وامثالاً لأوامر رئيس لورشندي، الشيء الذي حتم على الباحث وضع هذه الدراسة منظمةً مع إعطائها شكل النحو المتبع فيها، وقد حاول أن تخضع هذه الأساسيات للقواعد انطلاقاً من التعابير المستعملة في المغرب⁽²⁾.

ويختتم لورشندي مقدمته بأن الهدف الرئيسي من هذا الكتاب هو تسهيل التفاهم والتكلم بالعربية المغربية العامية، كما يشير إلى أن عمله يمكن أن يكون ناقصاً عازياً ذلك إلى أنه لم يجمع فيه بين النظرية والتطبيق، وفي هذا الصدد يقول: «لكي تكون مُلمّاً بالعربية العامية، اللغة الحية، لا بد من التحدث بها والاستماع إليها منطوقة»⁽³⁾.

أما فرانسيسكو سيرفيرا فقد استهل مقدمة الطبعة الثانية من الكتاب بالإشارة إلى دور الفتوحات الإسلامية في انتشار العربية في كلٍّ من مصر وسوريا، مع تمديد هذه الفتوحات إلى جميع شمال إفريقيا من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي عبر القناة (التي ستسمى بعد ذلك جبل طارق)، وقد امتد هذا الانتشار إلى إسبانيا وفرنسا خاصة في ما يتعلق بالقواعد الدينية واللغة الغنية المتناغمة، فكما هو معروف، اللسان العربي تحكمه تعاليمٌ وقواعدٌ صارمةٌ، إضافةً إلى قوانينٍ جامدةٍ rigid laws. وقد تزامنت هذه الفتوحات باختلاط العربية بالعديد من الكلمات المأخوذة من اليونانية والفارسية واللاتينية، أو من بعض اللغات المستعملة من طرف الشعوب المقهورة.

ولأن السكان يعارضون القيود والقوانين التي تقيدهم خاصة في التواصل مع بني جنسهم، بدأت القواعد النحوية يصيبها النسيان مع ظهور تشكيلاتٍ

(1). X نفسه، ص

(2) نفسه.

(3). XI نفسه، ص

وانحرافاتٍ جديدةٍ، وتم الاعتراف بالألفاظ والالتواءات الغريبة في اللسان العربي الحالي، الشيء الذي ساهم في نشأة قواعد ومستوى لغويٍّ جديدٍ معروفٍ لدى الأوروبيين كابتذال للعربية الأدبية/ الكلاسيكية، التي تتبع القواعد النحوية والمستعملة في الكتب والمخطوطات بجميع أنواعها، إلا أنها لا تُستخدم الآن في المحادثات العامة⁽¹⁾.

كما يضيف فرانسيسكو سيرفيرا إلى أن هناك العديد من الدراسات المنشورة باللغة الفرنسية حول العربية الجزائرية المحكية، مقابل القليل مما كتب حول العربية المغربية المحكية. فالأعمال الوحيدة التي كانت معروفةً آنذاك هي: دراسة فرنسيس دومباي (1800) *Grammatica Linguae Mauro Arabicae juxta Vernacuti idiomatis usum*، وهو كتابٌ صغيرٌ يعيوب من ناحية دقة نطق الكلمات أو حتى من خلال عدم وضوح بعض الصفحات، أو فقدانها بالكامل.

وبأمر من الملك تشارلز الرابع بتاريخ دجنبر/ ديسمبر 1798م، أنيطت مهمة السفر إلى المغرب لدراسة اللهجة المغربية لكل من الآباء: باتريسيو دي لا توري *Patricio de la torre*، ومانويل باكاس ميرينو *Manuel Bacas Merino*، وخوان دي أرسى *Juan de Arce*، من أجل جمع المواد اللازمة لإنشاء معجم/ قاموس، أو على الأقل للإعداد للنشر بحروفٍ عربيةٍ، وهو العمل الذي تم نشره سنة 1805م بغرناطة Granada للأب بيدرو دي الكالا *Pedro de Alcalá*، تحت عنوان المفردات القشتالية العربية *Vocabulista castellano arábigo*⁽²⁾.

وبعد ذلك توجت جهود الآباء باتريسيو ومانويل وخوان بنشر العمل الآتي: *Vocabulista castellano arábigo compuesto y declarado en lengua y letra castellana por el M. H. P Fr*. ترتيب سان جيرونيمو، وتصحيح وزيادة الحروف العربية باتريسيو دي لا توري.

وقد طُبِعَ هذا العمل في السنوات الأولى من القرن 19، ويتضح من خلال

(1) نفسه.

(2) XIV. نفسه، ص

بعض النسخ منه أنه لم يستعمل كثيراً وأنه معروفٌ عند القلة القليلة فقط، كما أن النسخة الوحيدة المعروفة هي تلك الموجودة في مكتبة الأسكريال التي لا يتعدى طولها مقدار الكف، الشيء الذي يدل على عدم الانتهاء من طباعة هذا الكتاب⁽¹⁾.

أما العمل الآخر فقد كان هو: اختصارٌ نحويٌّ في درس العربية على الكيفية اللغوية والعامية Compendio gramatical para aprender la lengua arabigo asi sabia como vulgar، لصاحبه مانويل باكاس ميرينو Manuel Bacas Merino، ويعتبر هذا العمل وجيهاً إلا أن عدد نسخه قليلة، وقد نشر سنة 1807م بمديره⁽²⁾.

وإضافةً إلى الأعمال السابقة، ألف الأب خوسي ماريال لورشندي عملاً نحويّاً رائعاً، نُشر بمديره سنة 1872، وهو المعنون بـ «أساسيات العربية المغربية المبتدلة»، الذي بالإضافة إلى شرح قواعد اللغة المغربية، أو كما سماها فرانسيسكو سيرفيرا (قواعد اللسان المغربي المشترك the common Morish tongue)، نجد العديد من التمارين والتراكيب على امتداد الدراسة التي قام بها، مطبقاً بذلك مفهوم ازدواجية العمل بالنظرية والتطبيق، الشيء الذي من شأنه أن يساهم في تيسير فهم العامية العربية المغربية⁽³⁾.

وقد نفذت الطبعة الأولى من هذا العمل، فطُبِعَ الكتاب طبعةً ثانيةً منقحةً ببعض التحسينات والإضافات من بينها ترجمة الكلمات العربية بأحرفٍ لاتينية، وذلك بعد أن لام الناس نظام الترجمة المعتمدة في النسخة الأولى، على الرغم من صعوبة أو استحالة ترجمة الكلمات بالدقة التي توجد فيها بالعربية، وهذا ما جعل الكاتب يحاول تقريب الترجمة إلى أقصى حدٍّ ممكنٍ من النطق العامي للكلمات، كما حذف الحروف المزدوجة من الكلمات التي كانت تشكل عائقاً أو تشويشاً خاصةً أمام المبتدئين.

وقد أضيف إلى ملاحق الطبعة الأولى كيفية التعامل مع الحالات السماعية لهجة المغربية، ويتعلق الأمر بطريقة النطق وتقسيم المقاطع.

(1) نفسه.

(2) نفسه.

(3) XV. نفسه، ص

ويؤكد فرنسيسكو سيرفيرا أن لورشندي لم يعتمد طريقة التكرار الشاقة المعتادة التي عُرف بها آهن Ahn وأوليندورف Ollendorff، حيث اعتمد نظاماً أبسط من روبرتسون Robertson الذي يعتمد على تكييف أفضل الأشخاص الذي اعتادوا على الدراسات الأدبية، وذلك من خلال «لغة واضحة، وطباعة ممتازة، وأخطاء مطبعية نادرة، وبحث تميزه الأصالة والجدة، كما له فائدة واضحة، وجميع الصفات التي تخول للعمل الحصول على استحسان الإدارة الحكومية، التي لا يمكن أن تنكر دور أساسيات الأب لورشندي»⁽¹⁾.

فلورشندي ليس بحاجة إلى تمجيد الجدارة من خلال هذا العمل، أو الحث على فائدة الكتاب لأشخاص أكثر كفاءة منه، خاصة وأن المستعرب الإسباني اكتسب من خلال عمله هذا التحية والإشادة من أفضل المستعربين، ومثال ذلك:

رسالة الأكاديمية الملكية الإسبانية في إيفاد واضح إلى المدير العام للتعليم العام، التي جاء فيها: «الأب لورشندي أعطى لعمله طابعاً مميزاً، من دون الانحراف عن المنهجية الموضوعية والعلمية»⁽²⁾.

أما مترجم الكتاب إلى الإنجليزية جيمس ماكليود سنة 1900م، فهو في مقدمته يعتبر أن ترجمته إضافة إلى عمل لورشندي، ومساعدة للذين يرغبون تعلم العربية المغربية ولا يجيدون اللغة الإسبانية، كما يضيف أنه لغاية الآن (1890م) فالكتاب الوحيد المخصص للتلاميذ الذي يتحدثون الإنجليزية كان لجيمس إدوارد بادجيت James Edward، والمعنون ب (مدخل إلى العربية المغربية 1881 Introduction to the Arabic of Morocco)، الذي اعتمد على تقنية الحوار والمحادثة لكنه طبع للأسف بالحروف اللاتينية فقط⁽³⁾.

والأكيد أن إسهامات المستشرقين في دراسة اللهجات العربية، خاصة العامية المغربية، لا تزال تحتاج دراسات موضوعية ومستفيضة تكون متخصصة بعيداً عن تعميم النتائج المقرون بدافع الحماس مع المستشرقين

(1) XVI. نفسه، ص

(2) نفسه.

(3) نفسه، مقدمة الطبعة الإنجليزية.

أو ضدهم. وتبقى من أهم الوسائل اللازمة في تتبع أعمال المستشرقين، التركيز على الأعلام الذين كان لهم باعٌ طويلٌ، فينصب الاهتمام على مستشرق واحدٍ ويُدرس من جوانبٍ متعددة، تُذكر فيها جهوده، كما تُذكر المآخذ عليه، وبهذا يمكن تجميع نتائج الدراسات للخروج بحكمٍ تعميميٍّ على المستشرقين في مواقفهم من الدارِجة المغربية، ومناهجهم في دراستها، وإن كان من الصعب الخروج بأحكامٍ تعميميةٍ في ظاهرة الاستشراق لتوسعها وتشعبها، ولكن يبقى تتبع الأعمال اللغوية كفيلاً بالإجابة عن مجموعةٍ من الأسئلة ظلت قائمةً بسبب عدم الاهتمام بالدارِجة المغربية واللهجات العربية، فتتبع هذه الدراسات تاريخياً، ووصفها تحليلياً وتفسيرياً، من شأنه مساعدتنا على ربط الماضي بالحاضر، والوقوف على أهم التغيرات، إن هي وقعت، من الناحية المعجمية والتركيبية والوظيفية.

هذا دون نسيان أن دراسة اللهجات العربية أصبحت محط أنظار العديد من الجامعات العالمية، بل أصبحت تُخصَّص لها كراسٍ لتدريسها، ويمكن أن نشير هنا إلى ما يعرف بتدريس العربية للناطقين بغيرها (TAFL)، حيث التركيز على العربية في مستوييها الفصح واللهجي، خاصةً في ما يجب أن يتوافر في أستاذ العربية للناطقين بغيرها من: بُعد لغويٍّ، وبُعد تربويٍّ وتدرسيٍّ، وبُعد ثقافيٍّ، وبُعد تقنيٍّ. وإن كنا نسجل أن بعض المراكز والمعاهد الخاصة على قَلَّتْها هي قبلة الأجانب الراغبين في إتقان اللسان العربي الفصح والمغربي، فالجامعات المغربية ما زالت لم تفتح أبوابها لاستقطاب الطلبة الأجانب الراغبين في إتقان الفصحى واللهجة العربية المغربية مقارنةً بالجامعات العربية والدولية.

البقاع المقدسة في الرحلة الغربية - رحلة في بلد العجائب - (حجٌ مسيحيٌّ إلى مكة والمدينة)

Au pays des mystères, pèlerinage d'un chrétien
à La Mecque et à Médine

لألبير لوبوليكو (Albert Le Boulicaut)، أنموذجاً
تفكيك خطاب التحيز والهوية المركزية

■ الدكتور مكي سعد الله
جامعة - تبسة - الجزائر

ملخص

تسعى هذه الدراسة إلى استجلاء صورة البقاع المقدسة الإسلامية؛ مكة والمدينة، من خلال رحلة الكاتب والمؤرخ المستشرق ألبير لوبوليكو (ALbert Le Boulicaut) الموسومة بـ: «في بلد العجائب، حجٌ مسيحيٌّ إلى مكة والمدينة»، والكشف عن مظهرات صورة المقدسات الإسلامية وشعائر الحج، في الخطاب الاستشراقي الفرنسي، بالإضافة إلى وصف ورصد تضحيات المسلمين المادية والمعنوية وهم يؤدون الركن الخامس من أركان الإسلام.

يتجه البناء النقدي إلى تفكيك وتقويض البنى المركزية الاستشراقية للخطاب الرحلي، بإعادة تركيبه وفق المرجعية المعرفية العقلانية التي تستند إلى الحقائق التاريخية والدينية لدحض الشبهات وتصويب المغالطات. فالبحث في رسالته الأساسية يهدف إلى استعراض الصور النمطية التي

رسمها الكاتب وفقاً لاستراتيجية خطابية متحيزة ومقصودة تعتمد على التعميم والتداخل المعرفي لإثارة الشك والريبة وصناعة صورة وحشية ودموية عن الآخر/ المختلف، الذي يجسده في هذا المتن المسلم وتعاليم دينه.

كلمات مفتاحية : رحلة، مكة، بدوي، تفكيك، النمطية، الحج

Abstract

This study seeks to clarify the image of the Islamic holy sites; Mecca and Medina, through the journey of the Orientalist writer and historian Albert Le Boulicaut, tagged with: In the country of wonders, a Christian pilgrimage to Mecca and Medina and the revelation of the Manifestations of the image of Islamic sanctities and the rituals of Hajj in the French Orientalist discourse. In addition to describing and monitoring the Material and moral sacrifices of Muslims as they do the fifth pillar of Islam.

critical construction tends to dismantle and undermine the orientalist basic structures of the journey speech by reconstructing it according to the Rational cognitive reference based on historical and religious facts to refute suspicions and correct fallacies.

The research in his main thesis aims to review the stereotypes images drawn by the writer according to a biased and deliberate rhetorical strategy based on generalization and cognitive overlap to raise Doubt and suspicion and create a brutal and bloody image of the other/different, embodied in this Muslim text and the doctrine of his religion.

Key words: Journey, Mecca, Bedouin, dismantling, stereotypes, pilgrimage.

مقدمة

الصورولوجيا؛ المفهوم والدلالة (المحمول الثقافي)

ارتبطت دراسات الصورة (Image Studies)، أو علم الصورة «Imagologie»، أو «الصورولوجيا» كما يتردد في اصطلاح المقارنين، أو الصوراتية في التداولات التطبيقية المقارنية، منذ نشأتها بالدرس الأدبي المقارن في المدرسة الفرنسية وخاصة عند روادها المؤسسين والمنظرين الأوائل ومنهم جان ماري كاريه (Jean Marie Carré) (1887-1958) - وتلميذه فرانسوا غويار (Marius-François) (1921) (2011-Guyard)، وتهدف رسالتها إلى إنشاء فعل ثقافي عالمي من خلال تفكيك الصور النمطية التي تأسست عن «الآخر» وكانت نتيجة منطقية

وطبيعيةً للصراعات والحروب والنزاعات، ولكن تقاسم دراسات الصورة وتقاطعها مع حقول معرفية أخرى كالعلوم الإنسانية جعلها محل انتقاد من المقارنين أولاً ثم من المؤرخين والأثربولوجين وغيرهم من الذين تساءلوا حول هويتها ووظيفتها.

وتعود الريادة في هذا الضرب من الدراسات إلى المدرسة المقارنية الفرنسية، بسلسلة من البحوث الأكاديمية والثقافية التي أسست لتحديد وتوضيح مبادئ وتقنيات دراسات الصورولوجيا من حيث التأكيد والتركيز على الفعل الثقافي وتبيان آثار التلقي ودوره في بناء الصورة الذهنية، فتحولت الصورة إلى انزياح ذي مغزى ورسالة تجمع بين منظومتين ثقافيتين مختلفتين⁽¹⁾ وعلى الرغم من أن الصورة هي إعادة تقديم وتركيب وبناء لواقع ثقافي واجتماعي ونفسي، يخضع ويتأثر بالأبعاد الثقافية والأيديولوجية والخيالية وبمختلف المرجعيات، ما يفقدها بعض المصدقية والموثوقية إلا أنها تبقى آلية فعالة في كشف الصور الثقافية والنمطية التي أصلتها المنظومات الفكرية عن بعضها من خلال عمليات التواصل والمثاقفة.

وتستند هندسة الصورة ورسم معالمها إلى عوامل موضوعية وأخرى ذاتية، وإذا كان الخطاب التأسيسي يحرص على الالتزام بالمبادئ العقلانية في الوصف والسرد والملاحظة والتحليل والتعليل، فإن الانحراف المعرفي والتدليس التاريخي كان الوسم والسمة الغالبة على الدراسات المتعلقة بالإسلام والمسلمين، فقد سيطر على أغلب البحوث معجم لفظي بمحمولات دلالية مشحونة بمشاعر الدونية والعدوانية وكل النعوت والصفات

(1) من أهم الدراسات والأطروحات التي نُوقشت في الجامعات الفرنسية في مرحلة التأصيل والتأسيس لدراسات علم الصورة، يُمكن ذكر النماذج الآتية: أندريه مونشو (André Monchoux) (ألمانيا أمام الآداب الفرنسية من 1814 - 1835 (L'Allemagne devant les lettres françaises de 1814 à 1835 » سنة 1953، ورسالة ماريوس فرانسوا غويارد (François Guyard-Marius) (2011-1921) (صورة بريطانيا العظمى في الرواية الفرنسية «Bretagne dans le roman français: 1914-L'image de la Grande» سنة 1940، بالإضافة إلى أعمال أخرى منها رسالة ميشيل كادو (Michel Cadot) (صورة روسيا في الحياة الثقافية الفرنسية بين 1839-1856 (1839) La Russie dans la vie intellectuelle française» وتبقى دراسة مدام دي ستايل (1766) Madame de Staël - 1817 الموسومة ب (من ألمانيا 1813) والذي حمل صورةً جديدةً ومغايرةً عن ألمانيا تتناقض مع تلك الصورة النمطية الراسخة في المخيال الفرنسي عن الألمان وثقافتهم ومميزات شخصيتهم، ما دفع بنابليون الأول (1769) Napoléon Ier - 1821 إلى مصادرته الكتاب ومنع صدوره، فصدرت الطبعة السرية الأولى منه سنة 1813 بلندن، ولم تظهر الطبعة الفرنسية إلا سنة 1839 بعد سقوط الإمبراطور.

السلبية، لم يستطع أن يتحرر من هيمنة الفكر الاستعماري المتحيّز خطاباً وفعالاً وممارسةً.

السرد في سياق الصورولوجيا، هو تشكيلٌ جديدٌ لعالمٍ متماسكٍ متخيلٍ، تنسج في إطاره وضمنه صور الذات والآخر وفق ما يناسب هويتها ومنافعها ومرجعياتها، وهذا ما يفقدها الموضوعية ويجعلها ترتدي ثوب التحيّزات وأقنعة الخداع ونزوعات البنيات الأيديولوجية، وتصاحب عملية الأدلجة والتنميط والتحريف التاريخي ثورةً موازيةً تهدف إلى تقويض سلطة «الأنا» ومنعه من الدفاع عن نفسه وتفنيد الرؤى المعرفية والمغالطات الأيديولوجية حول تاريخه وشخصيته الوطنية والعقائدية، وتستعمل المركزية مختلف الوسائل في ترسيخ رؤيتها وتصوراتها «وبيلور ادوارد سعيد وجهها خطيراً للسرديات يتمثل في تشكّل سردياتٍ رسميةً لتاريخٍ معينٍ ثم سعيها الدائب إلى منع سردياتٍ مُغايرةٍ من الظهور. كما يبلور الصراع ضد هذه السرديات والسعي إلى تقويضها⁽¹⁾». وإذا كان الخطاب المركزي الغربي يتأسّس وفق رؤيةٍ تعتمد على تضديد صورة «الآخر» وتنميطه طبقاً لمرجعياتها ومروياتها الكبرى (les grandes narratives)⁽²⁾ فإن هذه السرديات ترسم الصور والتمثّلات استجابةً لأحكام وأفكارٍ مسبقة، تتميز بالجاهزية والانتقائية ولم يبق لها سوى عمليات البحث عن السلوكيات الفردية والمواقف المعزولة والمشاهد الشاذة لإسقاط المعايير عليها واستنتاج الأحكام لتبرير وتسويغ خطابات الهيمنة والدونية.

فغالباً ما تتكرّر الصور وتُستنسخ آلياً، ولا يتغيّر فيها سوى اللفظ وتبقى

(1) ادوارد سعيد، الثقافة والإمبريالية، ترجمة كمال أبو ديب، ط4، دار الآداب، 2014، بيروت، ص: 17.

(2) المرويات الكبرى أو السرديات الكبرى نصوص متنوعة تشكل مضامينها تصوراتٍ وتمثّلاتٍ للإنسان عن ذاته والآخرين وفق تحيّزاتٍ ورؤىٍ انبثقت من خطاباتٍ دينيةٍ وسيّرٍ شعبيةٍ وحكاياتٍ خرافيةٍ وملاحمٍ ورواياتٍ ورحلاتٍ وآدابٍ جغرافيةٍ وغيرها، بصرف النظر عن الصيغة الأسلوبية التي تجلّت وتجلّدت فيها من مشافهةٍ وكتابةٍ. ولعل أهم ما يميّز المرويات الكبرى هو وفاؤها وإخلاصها لمرجعياتها التأصيلية، ومن النادر وجود نصٍّ أو خطابٍ لها محايدٍ وغير متحيّزٍ، فارتباطها بالمركزية يجعلها ملتزمةً ومتقيدةً بمبادئ الهيمنة وسلطة التفوق العرقي والمعرفي ومن نماذجها نشيد رولان (La Chanson de Roland) وأعمال آرثر دو غوبينو (Joseph Arthur de Gobineau) - 1882 صاحب كتاب (دراسة حول التفاوت بين الأعراق البشرية Essai sur l'inégalité des races humaines) الذي ألّفه بين سنوات 1853 و 1855 ويعتبره الدارسون دستور النظريات العنصرية.

الدلالة، فالبدوي العربي مثلاً هو نموذجٌ للنهب والسرقة وقطع الطريق «البدوي من قطع الطرق في الصحراء لسرقة الأمتعة وممتلكات القوافل التجارية والرحالة وكل من يجوب الصحراء تائهاً أو مغامراً أو حاجاً»⁽¹⁾. ومع شيوع هذه الهوية المتوهمة تمّ تثبيتها معجمياً كتعريف لمفهوم ومصطلح البدوي وساكن الصحراء.

وتتكرّر مشاهد السلبية والعدوانية كلّما استحضرت البدوي ليرتبط في السرد الغربي المتحيّز بكل المظاهر اللاإنسانية والتي صنعت منه آلة للهمجية والبربرية والوحشية، وحملت النصوص والمختارات الأدبية هذه المشاهد لتكون صورةً ثابتةً ونمطيةً تتوارثها الأجيال «هُوجمت القافلة وسُرقت من بدو كانوا أكثر عدداً من الحجيج، فوجد أخي نفسه أسيراً عبداً لأحد البدو، الذي عذّبه وأبرحه ضرباً ليُجبره على إنقاذ نفسه بدفع فدية»⁽²⁾.

تفكيك خطاب التحيز

تنعكس الخطابات المتحيّزة المدفوعة من المرجعيات الدينية والأيديولوجيات السياسية في ضروب السلوك والتفكير، وتحوّل معها التمثّلات لعوالم «الأخر» إلى صور متخيّلة ومتوهّمة ونمطية تجانب الواقع والحقيقة، وتزداد تطرفاً ومغالطةً حين تقترن بالمغالطات المعرفية، المشوّهة والمشحونة بالشبهات، فإذا كانت القصدية في الرحلة هي الإطلاع على شؤون المؤمنين من المسلمين وهم يستجيبون لأوامر إلهية لأداء فريضة الحج، فيخلّفون وراءهم الأهل والمال والأوطان لأن الأمر يستوجب التضحية ويستحقّها، فالمنطق والحكمة يستدعيان النهل من المصادر الصحيحة والموثوقة، ومساءلة أهل العلم والمعرفة في تذليل الصعوبات والمعوقات وفكّ شفرات المجهول والمغلق، ليصبح التشكيل الصورولوجي هيكلاً معرفياً يؤدي وظيفة المثاقفة وتتضاءل مساحات

(1) M.W.Duckett (sous la Direction, Dictionnaire de la conversation et de la lecture, Librairie de Firmin Didot, Tome premier, Paris, 1832, MD CCC LXXI, p, 692.

(2) Le chevalier Charles-Joseph de Mayer, Le Cabinet des fées, collection choisie des contes des fées et autres contes merveilleux, Tome huitième, 1785, Barde, Manget et compagnie, Genève, LXXXVII, p, 397.

التأويل السطحي في فهم وتفسير الظواهر العقائدية والسلوكيات العبادية
المجسّدة في مختلف الطاعات.

ولتفكيك خطاب التحيز والمُتخيل، يتبنّى البحث منهج النقد الثقافي
الذي يتأسس على رؤى معرفية ومنهجية تهتمُّ باستكشاف الأنساق الثقافية
الظاهرة والمضمرة، ودراستها في سياقها الثقافي والاجتماعي والسياسي
والتاريخي والمؤسّساتي فهماً واعياً وتفسيراً علمياً يستند إلى الحقائق
ويتقصى المعرفة خدمةً وهدفاً للبعد الأكاديمي الموضوعي متجاوزاً الذاتية
والاندفاعية العاطفية والانتماءات الأيديولوجية التي تحوّل دون تحقيق
الحقيقة والوصول إليها في بعدها الإنساني.

صورة البقاع المقدسة في المنظومة الفكرية الغربية

لم تُولِ المنظومة الفكرية والخطابية الغربية بمختلف مشاربها الاستشراقية
والمركزية اهتماماً بفضاء أكثر من إيلائها القيمة الجوهرية والمركزية للبقاع
المقدسة الإسلامية (مكة والمدينة) فقد شكّلت الفضاءات الإسلامية محور
الدراسات والبحوث والمقاربات في الغرب لفتراتٍ وحقباتٍ تمتدُّ مدداً وجزراً
في التاريخ لما تحمله هذه الأمكنة من قدسية في الفكر والعقيدة الإسلامية.
فلا تخلو موسوعةٌ عالميةٌ على امتداد القرون الأولى للحركة التنويرية
الغربية من مُصنّفٍ أو مؤلّفٍ أو بحثٍ حول الإسلام والمسلمين ومقدّساتهم،
وبصرف النظر عن التشكيل الأيديولوجي والتحيز المعرفي للمركزية الغربية،
فإن مكة والمدينة قد احتلتا المكانة والفضاء الذي لم يرق إليه أيُّ فضاءٍ
مكانيٍّ وجغرافيٍّ⁽¹⁾.

لعله من ضروب الترف الفكري أن يعتقد باحثٌ بإمكانية إحصاء
ببليوغرافيا الكتب والمصنّفات الغربية من خرائطٍ ومجسماتٍ ومسارات
توضيحيةٍ حول مكة والمدينة، فلم يشهد التاريخ القديم والحديث اهتماماً
بالفضاءات كالذي بلغته المدينتان المقدستان. فقد صنّفت المنظومة

(1) للاستزادة حول مكانة مكة والمدينة في الفكر الغربي ينظر:

- Sourdel DominiQue, Janine Sourdel-Thomine, Dictionnaire historiQue de l'islam,
Collection: Quadrige dicos poche,Paris,2004.

ودراسة بيرار فيكتور:

- Bérard, Victor, Le Sultan, l'islam et les puissances ; Constantinople-La MecQue-Bagdad; avec
deux cartes hors texte, Armand Colin,Paris,1907.

الفكرية الغربية الدراسات والمعاجم والرحلات للتعريف بالأماكن الإسلامية المقدسة، وعلى الرغم من صعوبة الكتابة لارتباطها بفقته تواجد الكفار (غير المؤمنين) (les infidèles) «كثيرون هم الذين كتبوا حول مكة أو حج المسلمين، ولكن القليل منهم الذي ذهب هناك كحالنا»⁽¹⁾. فعلى الرغم من الظروف المناخية والتضاريس الوعرة لمكة المكرمة إلا أن فضاءها يشكل شعرياً مقدساً تتجاوز التقديرات المعيارية البشرية، وتدفع بالفكر الغيبي والعقيدة إلى تفسير تعلق الأفئدة بها والارتباط بترابها وعدم القدرة على مغادرتها «المنطقة المكية، بلدٌ جافٌ، محرقٌ، عارٍ، قاحلٌ، وهذه المؤشرات الطبيعية لم تكن توحى بأنه سيكون مع مطلع القرن السابع نواة لأكبر تجمع ديني»⁽²⁾.

وقد تناولت الأقسام الأكاديمية الغربية صعوبات الحج ومعوقاته وما يترتب على الإقدام والنية في أداء هذا الركن الأساسي في الإسلام، وقد ركزوا مخاوفهم وحصروها في الأمراض والأوبئة وخاصة الكوليرا⁽³⁾. وتعدُّ مسألة الأمراض والأوبئة المتنقلة والموسمية من القضايا المعهودة والمتداولة في العالم بأسره، نظراً لبساطة الوسائل وضعف إمكانات الوقاية والحماية، يقول الطبيب اليوناني ستيكوليس (Stekoulis) المتخصص في علم الأوبئة (Epidémiologie) «وقد أُصيبت أوروبا في جزئها الأكبر وكذلك المعمورة كلها في مناطق عديدة بكارثة الكوليرا، هذا الوباء العالمي الذي تعود أصوله إلى الوباء التاريخي الذي أصاب مقاطعة جازورا (Jessorra) بالهند سنة 1817، وانتقلت عدواه إلى مكة سنة 1931 وأصاب العديد من الحجاج»⁽⁴⁾. واللصوصية المتمثلة في أعمال السطو الفردية أو الجماعية والتي تمارسها مجموعات البدو وتتأسس في أشكالٍ متعددةٍ منها الفردي

(1) Le Docteur DUGUET, Le Pèlerinage à la MecQue, au point de vue religieux, social et sanitaire, les éditions REIDER, Paris, 1932, p, 1 (introduction)

(2) GAUDEFRY -DEMOMBYNES, Le Pèlerinage à la MEKKE, Librairie Orientaliste, Paris, 1923, p, III .

(3) DR.C.Stékoulis Le Pèlerinage de la MecQue et le cholera au Hedjaz, Imprimerie de Castro, 1883, p,6.

(4) C. Stekoulis, Le Pèlerinage de la MecQue et le cholera au Hedjaz, De Castro (éditeur 1883, p, 15

أو ضمن قوافل ومجموعات قطاع الطرق⁽¹⁾.

لقد تحولت البادية العربية وصحراؤها إلى فكرة أسطورية بفضل التشكيل المخيالي، فقد لعبت التصورات الذهنية دوراً مركزياً في بناء وصناعة «الأخر» البدوي ليناسب التمثلات المتوهمة والمتخيّلة في المنظومة الفكرية والأيدولوجية الغربية، فجاءت الصور مرتجلة، نمطية، مكررة، بعيدة عن الموضوعية لا تعكس الوجه الحقيقي للأخر/المختلف، فقد تم اختزاله في هيئة مُرعبة ومُخيفة تنحصر وظائفه في السطو والسرقة والإغارة على ممتلكات القوافل وعابري الصحراء: (بالنسبة لكتاب القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، يمكن تلخيص الصحراء وسكانها في أنها ليست فضاءً للعزلة؛ بل إن سكانها يُثيرون الفضول. فقد كانوا دائماً يُشكّلون شعور الرعب في الخيال الأوروبي، وتحولوا تدريجياً إلى صورة جديدة هي «المتوحش الطيّب» وحتى هذه الصورة لم تسمح بمعرفتهم جيداً⁽²⁾).

ورغم المبالغات والتحويل فإن الصمود على هذه المعوقات والصعوبات والتضحيات يدل على صدق العقيدة وقوتها والاستعداد للتضحية في سبيلها وهو الشأن الذي حير وأثار فضول الأوروبيين من مكتشفين ومستشرقين ومغامرين ومُستترّين ومختفين تحت قناع الإسلام. ولم يجدوا له تفسيراً عقلائياً سوى نعت المؤمنين بالتطرف نظراً لتضحياتهم الكبيرة في سبيل عقيدتهم وتلبية نداء ربهم الذي أعدّ لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإذا كانت بعض المقاربات قد رصدت الأسباب والدواعي وحصرتها في الأبعاد العسكرية والإقتصادية والجوسسة والتبشير وما إليها من القراءات والاجتهادات في تفسير الظاهرة، ولكنها تناست أو تجاهلت أن أغلب الرحّالة الذين دخلوا إلى مكّة والمدينة خيفة أو مُتقمّصين

(1) تناولت مراجع غربية كثيرة قضايا السرقة التي يمارسها قطاع الطرق وبعض عصابات البدو، وتأتي دائماً الصور السلبية مقترنةً بصورٍ أخرى إيجابية كالكرم ومعرفة الصحراء والشجاعة، حتى أن نابليون بونرت في حملته على مصر خصص للبدو فرقة خاصة لقتالهم. ينظر:

- J.T.de Belloc, Echos du pays des pharaons- tribus bédouine, Revue Du Monde Catholique, 1887, Vol. 92, p, 87.

(2) Sarga Moussa, Le Mythe bédouin chez les voyageurs aux XVIIIe et XIXe siècles, Paris, Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 2016, p, 65

لشخصيات عربية وإسلامية قد تمكّن الإسلام من قلوبهم وغير عقيدتهم وأصبحوا مسلمين، إيمانًا واحتسابًا بعدما وجدوا المبادئ والمقاصد التي تحفظ النفس والدين والعقل والمال والنسل ومنهم ليون روش (Léon) (1809-1901) الملقب باسم عمر بن عبد الله، ولودفيج فارتيفا (1470) (Ludovico de Verthema) (1517) وعُرف باسم الحاج يونس المصري وأولريش ياسبر زيتسن (1711) (Ulrich Jasper Seetzen) (1767) والمعروف باسم الحاج موسى بالإضافة إلى جيوفاني فيناتي (Giovanni Finati) المسمى بالحاج محمد ويوهان لودفيغ بوركهارت (1784) (Jean Louis Burckhardt) (1817) والملقب بإبراهيم بن عبد الله الشامي.

والحقيقة أن المستعرض لبليوغرافيا الحج والرحلة إلى البقاع المقدسة الإسلامية في المكتبة الغربية، يعثر على كنوز علمية ومعرفية في التعريف بالإسلام وأركانه وخاصةً ركنه الخامس بتوصيفه وذكر أهم شعائره والأجواء الروحانية والإيمانية والأخوية والتي يستحيل إنجازها وتحققها خارج إطار فريضة الحج، ومن هذه المؤلفات (كتاب شعائر وطقوس الحج إلى مكة المكرمة) (Recueil des rites et cérémonies du pèlerinage de la Mecque) للمستشرق جوليان كلود غالان (Claude-Galland (Julien) و (كتاب المكتبة الشرقية أو المعجم الشامل لمجموع معارف شعوب الشرق) (Bibliothèque orientale, ou Dictionnaire universel contenant généralement tout ce qui regarde la connaissance des peuples de l'Orient) لبارتيليمي هربلو (1625) (Barthélemy d'Herbelot) (1695) الذي توفي قبل إتمامها وأكملها من بعده أنطوان غالان (1646) (Antoine Galland) (1715) وهي موسوعة شاملة تتوزع موضوعاتها حول التاريخ والعادات والدين العلوم والفنون وغيرها من المسائل والقضايا التي تشغل اهتمام القارئ الغربي.

كما يمكن إضافة أيضا الكتاب الموسوعي للشاعر والمستشرق الفرنسي غيوم بوتيه (1801) (Guillaume Pauthier) (1873) الموسوم ب (الكتب المقدسة للشرق) (les livres sacrés de l'Orient) والذي أحصى فيه أشهر الكتب الدينية للشرق العربي والآسيوي وعبر في مقدّمته عن حاجة الغرب إلى معرفة ثقافات وديانات الشرق «تحتل الدراسات الشرقية منذ زمن بعيد

مكانةً معتبرةً في أوروبا لأسبابٍ متنوعةٍ منها الفضول والشعور بضرورة معرفة الشعوب الأخرى، التي بدأت تُمكن لنفسها ضمن الحركية العامة للشعوب، بالإضافة إلى البحث عن حلولٍ تاريخيةٍ لقضايا ومسائل ما زالت غير مفهومةٍ ومجهولة الأسباب⁽¹⁾.

وبصرف النظر عن أسباب الزيارة والشكوك المصاحبة لدخولهم إلى الإسلام وتنازع الدارسين في معتقدتهم الجديد وانقسامهم بين نظريتي التخفي والانتحال والإدعاء الانتمائي للإسلام خوفاً على الأنفس والأرواح خاصةً عند علمهم بتحريم أن تطأ قدم الكافر البقاع المقدسة للمسلمين، فإن جاذبية مكة الروحية سرُّ إلهيٍّ، ومغناطيسٌ قدرِيٌّ ينقاد له الإنسان بالفطرة والبراءة والعفوية، لأن صفات مكة وخصائصها متفردةٌ لا يمكن أن تتقاطع مع أيِّ مكانٍ أو فضاءٍ كونيٍّ آخر، يقول الأمير شكيب أرسلان «جعل الله مكة مكاناً لعبادته تعالى لا غير، وكأنه سبحانه وتعالى لما قضى بأن تكون محلاً للعبادة ومثابةً للناس وأمناً قضى أيضاً بتجريدتها من كل زخارف الطبيعة، ولم يشأ أن يطرزها بشيءٍ من وشي النباتات، ولا أن يخصها بشيءٍ من مسارح النظر المونقة، حتى لا يلهو فيها العابد عن ذكر الله بخضرةٍ ولا غدِير، ولا بنضرةٍ ولا نمير، ولا بهديلٍ على الأغصان ولا هدير، وحتى يكون قصده إلى مكة خالصاً لوجه ربِّه الكريم، لا يشوبه تطلُّعٌ إلى جنانٍ أو رياض، ولا حنينٌ إلى حياضٍ أو غياض. وحتى يتلي الله عباده المخلصين، الذين لا وُجْهَ لهم سوى التسبيح له، والتأمل في عظمته تعالى، فكانت مكةٌ أجردُ بلدةٍ عرفها الإنسان وأقحل بقعةٍ وقعت عليها العينان. مكة هذه البلدة المقدسة، التي هي فردوس العبادة في الأرض، وجنة الدنيا المعنوية⁽²⁾.

يبقى لغز مكة وأسرارها من الشفرات التي لا تُفكُّ إلا بالتفسير والتأويل الروحي، فقد كشفت البحوث والدراسات المتخصصة في الرحلة الحجازية عامةً والبقاع الإسلامية المقدسة عن مفارقاتٍ عجيبةٍ تتجسّد في الاهتمام الزائد للغربيين والأوروبيين باختلاف عقائدهم ومللهم ونحلهم بمكة

(1) Guillaume Pauthier, les Livres sacrés de l'Orient, Firmin Didot, 1840, Paris, p, 5.

(2) الأمير شكيب أرسلان، الرحلة الحجازية المسماة الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف، ط1، دار النوادر، 1428هـ / 2007م، دمشق، ص، 49.

والمدينة المنورة لأغراض وأهداف مغايرة لتلك الدواعي التي تأسست للرحلة الأوروبية قديماً متمثلة ومختصرة في الجوسسة والتبشير والاستشراق والحروب والتجارة.

وأصبحت مكة بهذه الأوصاف تأسر القلوب وتشدُّ العقول، فتشوق إليها النفوس وتهفو إلى زيارتها، وستبقى الحكمة من ارتباط الأوروبيين المسيحيين أو الملحدين بها والميل إليها والرغبة في الاقتراب منها، والمغامرة في سبيل زيارتها مجهولة، فعلى الرغم من المقاربات المنهجية والتأويلات والقراءات الاستقرائية لاستنتاج الأسباب والدواعي، فإنها تبقى مجرد اجتهادات نقدية تأويلية لفهم الجانب المادي من المتن الرحلي، ولكن مضمرة النصوص وراءها تُخفي أسباباً ودواعي غير تلك المعلن والمُصرَّح بها، ومنها على الخصوص المكانة الوجدانية التي تحتلها مكة في الوجدان والوعي الإنساني، فالأنفس تهوى إليها في ثنائيات إرادية وقسرية، شعورية ولا شعورية.

ويبقى العقل عاجزاً عن تفسير أسرار التعلق بالأماكن الإسلامية المقدسة، للمؤمنين وغيرهم، فالأنفس والأبدان تنحدر وتهوى إليها في اطمئنان وسعادة وكأنها تحنُّ إلى الفطرة والى مواطن النشأة الأولى، فضاءات السعادة الأزلية، والراحة والجمال والنفْس بطبيعتها تتوق للجمال والصفاء والروحانية.

ومحدودية العقل في مقارنة أسباب الارتباط بمكة والحرص على زيارتها تُجسِّدها الرحلات الغربية نحو مكة، فالمرويات الأوروبية تُحدر غير المؤمنين من الإقتراب من مقدسات المسلمين وتُصدر الأحكام والعقوبات، والتي غالباً ما تكون القتل وتشدُّ وتُبالغ في التخويف في محاولة لبناء وصناعة فوبيا، تدفع ب «الأخر» إلى احتقار تعاليم الإسلام وربطها بالبربرية والوحشية والإكراه⁽¹⁾.

(1) لم يسجل التاريخ حادثة واحدة تُبرر المواقف التي تُروِّجها الرؤى الفكرية الغربية الاستشراقية والرحلية حول قتل «الأخر» المختلف تحت أي قناع ديني أو معرفي أو أيديولوجي عند اقترابه من مقدسات المسلمين. إن فكرة الترويج لثقافة القتل نتجت عن القراءة السطحية والمترجلة لبعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة في تواجد غير المؤمنين (les infidèles) بالأماكن المقدسة والعبادية للمسلمين. وقد أفاض فقهاء الإسلام في تفسير سورة التوبة وخاصة الآية (28) واستنباط الأحكام، رفعا لكل التباس أو تأويل وفرقوا خاصة بين الاقتراب والإقامة. يُنظر للاستزادة:

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (224 - 310هـ تفسير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حَقَّقَهُ وخَرَّجَ أحاديثه، محمود محمد شاكر، دار هجر، مصر، 1422هـ - 2001م، ص، 191.

فقداسة مكّة والمدينة وغيرها من المزارات الإسلامية لا يمكن أن تأخذ تفسيرها بالتأويلات الفلسفية والنسقية أو بالأيدولوجيات والتوجهات الانتمائية الهوياتية، وإنما تأخذ مرجعيتها من المقدس العقائدي المتغلغل في النفس والمتأصل في الروح والذي تفسره الفلسفة المادية باليوتوبيا والنزعة الطوباوية لأنه يتجاوزها ويتعدّى معاييرها الضيقة، فهي لا تستطيع أن تُفسّر لماذا يحمل هذا الأمازيغي القادم من الجزائر، تراب مكّة إلى أهله بعد انتهائه من أداء مناسك الحج وشعائره «يحمل الحجّاج من مكّة إلى أهلهم المسابح والأحجار الكريمة ومياه زمزم وبعضاً من تراب مكّة أو المدينة»⁽¹⁾.

وبصرف النظر عن موقف الشريعة السمحة من ثقافة التبرُّك، فإن سيميائية الصورة وملفوظاتها توحى بالقدسية وبروحانية الدالّ والمدلول. فعبئة العلامة السيميولوجية تكشف عن البعد الإيماني الذي يتجاوز القناع السطحي والتأويل الوظيفي للملفوظ اللفظي إلى العلاقة المضمرة بين الخالق والمخلوق، وبين المادي والروحي وبين الدنيوي والآخروي.

معمارية الرحلة ووصفها البليوغرافي

تتوزع الرحلة وموضوعاتها الفرعية على حجم كمّي يبلغ زهاء ثلاثمائة وأربعة وثلاثين ورقةً (334) من الحجم المتوسط، تقاسمها ستة فصول رئيسية ومدخل. ابتدأ الرحالة خيط مسيرته ومركز انطلاقته من مصر، فكان الفصل الأول موسوماً بها، بينما حمل الفصل الثاني عنوان نحو مكّة ثم الوصول إليها، ليكون الفصل الرابع في الطريق إلى المدينة ثم بلوغها وأخيراً العودة. استهلّ الرحالة متنه بمدخل في شكل إهداء تكريماً وتبجيلاً للدبلوماسي والكاتب والمؤرخ الفرنسي غابرييل هانوتو (1853-1944) (Gabriel Albert Auguste Hanotaux) بعد انتخابه عضواً بالأكاديمية

(1) Mœurs et coutumes Kabyles, Imprimerie de la manufacture de la charité, Montpellier, 1905, p.31

الفرنسية⁽¹⁾، وهو من أصولٍ بريتانِيية (Breton)⁽²⁾.

والمتداول عن صور شعوب بريتانيا (les Bretons) أنهم متعصّبون للغتهم وثقافتهم الخاصة ويعتبرون أنفسهم الأصل النقيّ والمتميّز، ودفع التمسك بالخصوصيات الثقافية والهوية البعض إلى اعتناق الفكر العنصري المتطرف، المتمثّل في أيديولوجية اليمين المتطرف، الإتجاه السياسي الرفض للآخر / المختلف ولكل تعدّد وتنوع ثقافيّ وعرقِيّ وانثربولوجيّ. وتعرض الشخصية البريتانية إلى التنميط في الأدبيات والمرويات الفرنسية، وتلعب التمثّلات الذهنية دوراً مركزياً في هيكلتها ضمن الصور المُشوّهة، وغالباً ما يتمُّ تسويق صورتها تحت ألوان الإدمان والتعصّب والانعزال والانطواء على النفس والهوية، كما يضرب به المثل في العناد فيقال «عنيد كالبريتاني» (têtu comme un breton)⁽³⁾.

وينبثق هذا العمل عن فكرة غريبة/ أوروبية/ مسيحية في سبر أغوار الفكر العربي الإسلامي في مهده الأصلي الجزيرة العربية، باعتبارها الحاضنة المركزية والجوهرية لأصول الدعوة المحمدية، ويندرج أيضاً ضمن سلسلة الرحلات المتعاقبة نحو الجزيرة العربية، كفضاءٍ سحريّ وعجائبي وإلى البقاع المقدسة بعينها لاكتشاف مقاصد الدين الجديد الذي غيرت تعاليمه وقيمه الإنسانية الكينونة البشرية، وصنعت من الاختلاف أمةً متجانسةً متناغمةً في ظلّ المحافظة على الخصوصيات الثقافية والعرقية والهوية،

(1) الأكاديمية الفرنسية Académie Française «هيئةً اعتباريةً تأسست سنة 1634 واعتمدت رسمياً في 29 جانفي 1635، في عهد الملك لويس الثالث عشر (Louis XIII) 1601-1643 من قبل الكاردينال ريشيليو (1585-1642 Cardinal de Richelieu) وتشير أدبياتها إلى أن وظيفتها المركزية والأساسية تكمن في تطوير اللغة الفرنسية وتطويعها اشتقاقاً لتتكيف وتتفاعل مع المعجم اللغوي المعاصر، ولهذا يعتبر معجمها اللغوي (Dictionnaire de l'Académie Française) من أجود معاجم اللغة الفرنسية دقةً وموضوعيةً وشموليةً، وقد وصلت إلى الطبعة التاسعة منذ تأسيسها.

ويحتل أعضاؤها أربعين كرسيًا موزعةً على مختلف التخصصات، العلمية والأدبية والتاريخية والسياسية، ويرتدون زيًا موحدًا خاصًا ومميّزًا، يتمثّل في بذلة سوداء مطرزة بالأخضر في شكل أعضان زيتون.

(2) بَرطَانِيَّة أو بريتاني هي منطقة ثقافية ولغوية تقع في شمال غرب فرنسا، وهي مجموعة سكانية منحدرة من شعوب فرنسية مختلفة، كانت المنطقة مستقلة حتى القرن السادس عشر، وتُرجع البحوث التاريخية أصول هذه الشعوب إلى المملكة المتحدة ومنها هاجروا في شكل موجات متتابعة منذ القرن الثالث إلى غاية القرن السادس. أما اللغة البريتانية (Brezhoneg) فيتكلّمها زهاء 365000 ويتقنها كتابة وقراءة ما يفوق عن 240000، ويتمركز البريتانيون الفرنسيون في مقاطعتي بريتانيا Région Bretagne «لوار الأطلسية Loire Atlantique» ويبلغ تعدادهم حسب إحصاء 2007، 4365500 نسمة.

(3) Ronan Le Coadic, L'identité bretonne, Terre de Brume Editions, 1998.

ولإعطاء مصداقيةٍ للمغالطات حول الإسلام وأهله بالارتكاز على شرعية الزيارة الميدانية والادعاء باستقصاء المعلومة من مصدرها.

وجاء في مقدمة الرحلة أن الإهداء كان لتحقيق رغبةٍ خاصةٍ بعدما لاحظ الكاتب اهتمام غابرييل هانوتو (Gabriel Albert Auguste Hanotaux) بالشرق عموماً والحجاز خصوصاً من خلال أعمال وبحوث الأديب والدبلوماسي الفرنسي أوجين دي فوجي (Melchior de Vogüé-Eugene)⁽¹⁾.

وتكتسي المقدمة أهميةً بالغَةً باعتبارها العتبة المُعبِّرة والكاشفة عن مضامين اتجاه الرحالة وأفكاره ومعتقداته، فقد شحنها بجملَةٍ من المغالطات والصور المركبة المشوّهة والمتوهّمة عن الحج والحجيج وعن علاقة المؤمنين المسلمين، بالآخر/ الأوروبي/ المسيحي/ المُختلف.

وقد تمظهرت صورة الآخر/ غير المؤمن (l'infidèle) في شكل الضحية، البريء، الباحث عن الحقيقة لا لغرضٍ سوى إرضاء فضوله العلمي والمعرفي ورغبته في اكتشاف ثقافة الاختلاف.

يبدأ شعور تصوير المشهد باهتاً عادياً في سردٍ تاريخيٍّ، وقراءةٍ سطحيةٍ لأحكام تواجد غير- المؤمنين بالبقاع المقدسة الإسلامية، فيقرُّ الرحّالة بتحريم التعاليم الإسلامية اقترابهم من الكعبة ومحيطها إلا في حالات التخفيّ والتقمُّص ومحاكاة الشخصية الإسلامية والعربية في لباسها ومعتقداتها «إنها الأرض المقدّسة، الأرض المغلقة، هناك في عمق الصحراء، أرض رسول الله، حيث عاش ودُفن جسده، فهي مُحَرَّمَةٌ على غير-المؤمن، ولا يمكنه دخولها إلا مُتخفياً في خزي»⁽²⁾.

(1) أوجين دي فوجي (Melchior de Vogüé (1848-Eugene) - 1910 أديبٌ ودبلوماسيٌّ فرنسيٌّ، عمل كملحقٍ بسفارات القسطنطينية والقاهرة وسان بطرسبورغ، له العديد من المؤلفات حول الشرق والأدب الروسي منها:
- سوريا، فلسطين، جبل أتوس (Mont Athos 1876)
- قصص شرقية، 1880
- الرواية الروسية، 1886

(2) Albert Le Boulicaut, Au pays des mystères, pèlerinage d'un chrétien à la Mecque et à Médine, Plon-Nourrit et Cie 1913, Paris, p, VIII

وترتفع درجة التهويل والمبالغة في التخويف لخلق فوبيا (phobie)⁽¹⁾ وشعورٍ بالنهاية والموت لك. والرؤية العدائية في تشويه الإسلام وتسفيه شعائره وتحريف تعاليمه بالقراءات السطحية والنظريات التأويلات المادية، مقارنةً قديمةً ضاربةً جذورها في التاريخ العدائي للأيديولوجيا الغربية المؤسسة على التراث الأسطوري اليوناني والروماني والمرجعية الدينية المسيحية واليهودية، ابتداءً من الحروب الصليبية (489-690هـ) (1096-1292م) وطرد المسلمين من غرناطة سنة 1492م، وهي السنة التي اعتمدها المراجع الأكاديمية الغربية، كعامٍ تأسيسيٍّ لنشأة الغرب والحدثة، وصولاً إلى الاستعمار والاستعمار الغربي بمختلف أشكاله لمن يُغامر أو ينوي الاقتراب من مقدسات المسلمين.

ومراحل تنميط «الأخر» تمرُّ وفق استراتيجيةٍ معلومةٍ ومدروسةٍ، تنطلق من التهيئة للتلقّي من المرسل إلى المرسل إليه، بتكثيف الدلالة وربطها بالبدل، فنظريات التواصل المعاصرة تؤكد على ضرورة توافر ميكانيزمات التلقي وقبول الرسالة دون الحاجة إلى تفكيك شفراتها من خلال اعتماد مرجعيةٍ سياقيةٍ تستند على وسائل الإقناع التأثيرية التي تُثير الوجدان والعاطفة.

فقد نجح لوبوليكو (Le Boulicault) في رسم منهجيةٍ تؤدي إلى تثبيت الصورة المتخيّلة في ذهن المتلقي الغربي، فبعد التأكيد على تحريم اقتراب الكفار/ غير- المؤمنين من الفضاءات المقدسة للمسلمين، ينتقل إلى تبيان الحالة النفسية للمكتشف الغربي وهو يُحاول اختراق المُحرّم الإسلامي، لإفادة الناس بالعوامل الخفية للمقدسات الإسلامية، وفي تلبية رسالته النبيلة، فإنه يُضحّي في مرحلةٍ أولى بكرامته ويرضى الإهانة والإذلال «لقد أخبروني

(1) مصطلح الفوبيا (phobie في الطب النفسي، مشتقٌّ من اليونانية القديمة Phóbos التي تعني تشخيص الخوف، وكثيراً ما يستخدم ويوظف مفهوم الفوبيا كمعادلٍ موضوعيٍّ لتفسير وتبرير المخاوف الناتجة عن المواقف الاختيارية وغير العقلانية. وقد ظهر المفهوم لأول مرةً سنة 1997 في تقرير لجنة «المسلمين البريطانيين والإسلاموفوبيا «الموسوم بـ «الإسلاموفوبيا تتحدانا جميعاً» «Islamophobia: A Challenge For All Of Us» وتتولد مشاعر الإشمزاز والنفور من حالاتٍ ووضعيّاتٍ نفسيةٍ مرضيةٍ تعجز قدراتها العقلية عن تفسير الظواهر والمواقف تفسيراً علمياً ومنطقياً. ولقد لعبت المرويات الكبرى والسرديات الفلكلورية والشعبية أدواراً كبيرةً في تنميط «الأخر» المختلف وتصويره وتسويقه في هيكل وهيئة البربري المنوحش، الذي يفتقد إلى القابلية الحضارية، ما يستوجب على الرجل الأبيض تحمّل رسالته في إخراجها من ظلمات الجهل والبدواة والبدائية!!!.

أنَّ السفر إلى مكة ليس بالمسألة السهلة والهيئنة، لقد قالوا لي: لا يدخلها غير- المؤمن إلا متخفياً مخزياً ذليلاً⁽¹⁾.

يتوازي التصوير النفسي ويتقاطع مع مشهد استحراق الحجّاج المسلمين، بالاستخفاف بعقولهم ونعتهم بصفة «الساذجة» (naïveté) لأنه تسهل عملية توجيههم واستغلال عواطفهم الدينية وغيرتهم على الإسلام وتعاليمه، فيتم شحنهم ودفعهم لمطاردة غير- المؤمنين ثم قتلهم، استجابةً وتنفيذاً لنصوصٍ إلهيةٍ مقدسةٍ «تطارد بلاد الإسلام غير- المؤمنين، ويتعرّض كل محتال (مسيحيٍّ) مُتقمِّصٍ لشخصيةٍ إسلاميةٍ لمطاردة الحشود الساذجة والرضوخ لعقوبتها»⁽²⁾.

وتتصاعد المشاهد التصويرية نحو التأزم في حُبكة فنية متصنّعة ومتكلّفة لإثارة المتلقّي الغربي وتهيئته لتقبُّل الصورة المتخيّلة عن الحجّاج المسلمين خاصةً والمسلمين عامةً، وربطهم بالدموية، مُتجاهلين تواجدهم في أظهر مكان وأقدسها وهم يؤدون مناسكهم الإيمانية التي ترفعهم إلى العوالم الروحية، التي تنزّه وتعالى عن المُدنّسات، لتعانق السعادة الأبدية وهي تُلبّي نداء ربّها وتستجيب لدعوته ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِيَشْهَدُوا مَنَفَعَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَنَّمَا اللَّهُ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَيْمَاتٍ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَلْبَابِيسَ الْفَقِيرِ﴾⁽³⁾.

ومع كلِّ رسالة خطابية، إرساليةٍ مُصوِّرةٍ غائبةٍ يتخيّلها المُلقّي (المُرسل) ويجمّع لبناتها وعناصرها ليؤسّس بمكوّناتها حقيقةً ترسّخ في ذهنه وتحوّل بالتداول والاعتقاد إلى أفكار ثابتة، وتكاد تكون الرؤية المتوهمة قاعدةً لبناء الحقيقة ومرجعيةً لها في فكر المركزية الغربية ومنظومتها المعرفية «فالحقيقة لدى نيتشه (1844-1900-Friedrich Nietzsche) هي مجرد أوهام وأخطاء مفيدة في خدمة تيار الحياة المتدفق من جهة، كما أنها من الزاوية المعرفية مجرد منظورٍ يعكس موقع ورؤية بل إرادة قوة صاحبه»⁽⁴⁾.

(1) المدونة، ص، XV.

(2) المصدر نفسه، ص، XIV.

(3) سورة الحج الآيات 27-28.

(4) محمد سبيلا، عبد السلام بن عبد العالي، الحقيقة، ط2، دار توبقال للنشر، 2005، الدار البيضاء، ص، 6.

والتمركز حول الفردانية وجعلها أداة إجرائية لإقرار الحقيقة سممة بارزة ومُميّزة في الفكر الأوروبي منذ عصر الأنوار (Le siècle des Lumières) حين أقرت مختلف الفلسفات الوضعية سلطة العقل وتبنته كمعيار وحيد في الوصول إلى الحقيقة واليقين، ونتج عن تضخيم وظيفته إنتاج مكونات تاريخية ومعرفية تناسب رؤيته وتتوافق مع إستراتيجيته في تحديد وتوجيه جدلية الأنا والآخر.

وإذا كان العاقل لا يمكنه إنكار أو جحود فتوحات العقل وانجازاته إلا أنه يبقى كوسيلة أحادية عاجزاً عن تفسير الظواهر الكونية كلها، بمنظار نظريات النشأة والتطور الماديتين.

وباستعظام «الأنا» لصورها المتوهمة وتثبيتها في المخيال للاعتقاد بها والإيمان بمضامينها، وتنميط «الآخر» وتحويله إلى هيكلٍ مُثيرٍ للخوف ومصدر للفناء، قد تؤول الصورة وتحوّل إلى مشكلة وجودية طبيعية وعقدية نفسية/ ثقافية تسكن الذات وتؤجج فيها صراع حب البقاء بعد تمكّن ثقافة الخوف من «الآخر» فيها وارتباطها بأفعالها وتصرفاتها ومواقفها التي لا يمكن أن تُنجز وتبلور وتتجسّد إلا ضمن منظومة الخوف، ومن هنا تتحوّل الإكزينوڤوبيا (La xénophobie) إلى هوسٍ ورهابٍ وعداءٍ عفويٍّ غير مبررٍ ودون دافع عقلائيٍّ أو علميٍّ، كما هو حال وشأن الغرب وانتيليجنسيته مع الحضارة العربية والإسلامية «إنّ الخوف يتحوّل إلى خطرٍ على الذين يعانون منه، لذلك لا يجب أن ندعه يتحوّل إلى شعورٍ جامعٍ مسيطرٍ. إنّ الخوف هو بالذات التبرير الأساسي للتصرفات التي غالباً ما نصفها بـ «اللاإنسانية»... إنّ الخوف من البرابرة هو الذي يُخشى أن يُحوّلنا إلى برابرة. والسوء الذي نتسبّب به لأنفسنا سيتخطّى السوء الذي كنّا نخشاه في الأساس. إنّ التاريخ يعلمنا ذلك: يمكن للدواء أن يكون أسوأ من الداء»⁽¹⁾.

وفي سياق البحث عن الحقيقة المنحازة الموجهة يلجأ الخطاب البنائي إلى مناهجٍ وأنساقٍ ذهنيةٍ مُنتجةٍ لتمثّلات للكون وللآخر، فقد كتب ميشيل فوكو (1926-1984-Michel Foucault) في كتابه (التاريخ والحقيقة) الذي

(1) تزيّتان تودوروف، الخوف من البرابرة، ما وراء صدام الحضارات، ترجمة جان ماجد جبور، ط1، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث (كلمة 1430هـ - 2009م، أبوظبي، ص، 12.

ألفه سنة 1964 «إنَّ البحث عن الحقيقة مشدودٌ بين حالتين للإنسان هما: وضعه الشخصي كفردٍ وتوقه إلى تمثُّل الوجود»⁽¹⁾.

فالأنا الغربية تبحث عبر مسيرتها الوجودية عن مرآة تنعكس فيها، فترتكز فلسفتها على وجود «آخر» مُختلف، فمرآة الغيرية والآخريّة مقياسٌ للمُنجز ونقدٌ للذات ودعوةٌ لتجاوز نقائصها وسلبياتها. وإذا كانت هذه النظرية معقولةً بمنطق سُنّة التدافع الكوني والحضاري، فإنها تتحوّل إلى أزمة حضارية وفلسفية عُنصرية عندما تجعل من «الآخر» عدوًّا ضروريًّا يهدد وجودها، ويفرض عليها تعاملًا حربيًّا عدائيًّا «إن انهيار الاتحاد السوفيتي والشيوعية ترك أمريكا بدون عدوٍّ، بل إنّه للمرة الأولى في تاريخها تركها دون «آخر» واضح يُمكن أن تُعاديّه»⁽²⁾.

إنَّ شعريّة وبلاغة المتخيّل تتجسد في وظيفة التهيئة والإعداد لتقبل الصورة والحكم، حيث تتداخل أنظمةٌ متعددة في عمليات الإقناع والتجلي والتجسيد، فهناك (أجهزة الدولة الأيديولوجية) كما يسميها لوي ألتوسير (1918) (Louis Althusser-1990)⁽³⁾. وهي الوسائل والآليات ذاتها التي يصفها وينعتها ميشيل فوكو بالانضباطات⁽⁴⁾. وهي مركبٌ من مؤسسات وضوابط تمنح للمتخيّل الرمزي سلطةً ومشروعيّةً، وسلطة الصورة المتخيّلة تدفع المركزية الأيديولوجية إلى البحث عن وسائل موضوعية للإقناع لإضفاء الصدق على معتقداتها ومتخيلاتها وأوهامها، فلا تجد أفضل من الخطاب بمحملاته الدلالية المختلفة لأداء هذه الوظيفة «وحيثما توجد سلطةٌ، توجد مطالبَةٌ بالمشروعية. وحيثما توجد مطالبَةٌ بالمشروعية، يكون اللجوء إلى بلاغة الخطاب العمومي بهدف الإقناع»⁽⁵⁾.

فالمشهد الترويجي للصورة المتخيّلة حول «الآخر» المسلم ينطلق

(1) محمد سبيلا، عبد السلام بنعبد العالي، الحقيقة، مرجع سابق، ص، 17.

(2) صمويل ب. هنتنجتون، من نحن؟ المناظرة الكبرى حول أمريكا، ترجمة أحمد مختار الجمال، ط1، المركز القومي للترجمة، 2009، القاهرة، ص، 335.

(3) Louis Althusser, Idéologie et appareils idéologiques d'État (Notes pour une recherche, Presses Universitaires de France, 2011, Paris.

(4) يُنظر، ميشيل فوكو، المراقبة والمعاقبة، ولادة السجن، ترجمة علي مقلد، مركز الإنماء القومي، 1990، بيروت، ص، 159.

(5) بول ريكور، من النص إلى الفعل، أبحاث التأويل، ترجمة محمد برادة، حسان بورقية، ط1، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، 2001، القاهرة، ص، 303.

من المُتخيَّل الذاتي ليصل إلى المتلقي الجاهز للاستقبال والقبول بفضل مجهودات واستراتيجيات الخطاب «لقد انتابني الإحساس في مشهدٍ مُتصوَّرٍ ومُتخيَّلٍ حول هذه الجماهير وهي تتحوَّل إلى وحوشٍ ضارية، تسفك دمي حين تعلم وتكتشف بأنِّي غير- مؤمن⁽¹⁾».

وتتفنَّن الأجهزة الأيديولوجية للأنظمة بتعبير لوي التوسير (Louis Althusser) في صناعة عدوٍّ مُتوهَّم يكون منطلقاً وأرضيةً لإنجاز العداوة وتنميط «الآخر». وبصرف النظر عن الجوانب الإيجابية التي يمكن أن يتحمَّلها التصرُّوُّ في بعث روح التعبئة ورفع التحدي وتحقيق الأحلام والطموحات إلا أنَّ التجارب التاريخية أثبتت انحراف هذه التصرُّورات نحو فوبيا «الآخر» وشيطنته واتهامه بالبربرية والوحشية.⁽²⁾

وتحوَّل «الآخر» المختلف إلى معادل موضوعيٍّ في المنظومة الفكرية والفلسفية لـ «لأنا» الغربية وأصبح وجوده حتميَّةً وضرورةً للكينونة والوجود، ووفقاً لهذه الرؤية انحرف التصور من الوصف المادي الواقعي والحقيقي إلى البناء والتصنُّع والتكلُّف والتشكيل المنهجي المتناغم والمتناسق مع متطلبات المرحلة والمصلحة والمنفعة وصار يستجيب للرغبة والنزوع البراغماتي⁽³⁾.

وضمن رؤية التحوُّل المتخيَّلة داخل المنظومة المركزية، يُتقد الحوار الحضاري والتكامل الإنساني وتتأجج مشاعر العدوانية ويُجز خطاب

(1) المدونة، ص، 185.

(2) يُنظر مقال (الشرق المتخيل والشرق الحقيقي في القرن التاسع عشر.

David Vinson, L'ORIENT RÊVÉ ET L'ORIENT RÉEL AU XIXE SIÈCLE

L'univers perse et ottoman à travers les récits de voyageurs français, Presses Universitaires de France, 20041/ Vol. 104, p. 71.

(3) ينظر: صناعة العدو من الداخل في أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين، للباحثة هنريات أسيو (Henriette Asséo) ضمن كتاب: Asséo Henriette, La construction de l'ennemi de l'intérieur en Europe aux XIXe et XXe siècles, in ASSÉO, Henriette, JULIEN LAFERRIÈRE, François, et MISSAOUI, -XIXe et XXe siècle, in ASSÉO, Henriette, JULIEN Lamia. L'étranger, Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, Rabat 2002, p. 81 ومضمون الكتاب مداخلات أعمال الأيام الدراسية المنظمة من طرف معهد البحث حول المغرب المعاصر بعنوان: الهويات والأقاليم، التصنيفات الاجتماعية، المنعقدة بتونس في الفترة الممتدة بين 16-17 فيفري/شباط 2001.

Actes des Journées d'études organisées dans le cadre du séminaire annuel de Fevrier 2001 17-Identités et territoires: les catégorisations du social, Tunis, 16, 2001- l'IRMC 2000

التأصيل لنظرية العدو الوهمي الجديد الذي يتقمَّص أفكار ومواقف المرحلة المناسبة الآتية.

وفي سياق رؤى لوبوليكو (Le Boulicault) تتجلى نظرية «التشكيل الكاذب» التي أشار إليها الفيلسوف الألماني أوزالد شبنجلر (Oswald Spengler) (1936-1880) وهي جملة التصورات التي تؤسس لتضاريس وهمية وتبني صوراً وهمية وتُروَّج وتُسوّق خطاباً معرفياً مشحوناً بالمغالطات والانفعالات الإقصائية والعنصرية التي تنتقي من التاريخ ما يخدم رسالتها ومرجعيتها الأيديولوجية، فتحوّل معها «الآخر» المختلف / المسلم إلى نموذجٍ لتشكيلٍ موسومٍ بالدونية والوحشية والمخادعة والزيف.

وينتج عن تكرار هذا الخطاب وترويجه والمساهمة في شيوعه وذيوعه تهميشٌ إراديٌّ ومقصودٌ لحضاراتٍ وثقافاتٍ بعينها كما هو الشأن لحضارة العرب والمسلمين وموازةً مع الموقف التعصبي يُنجز خطاباً تفوقياً، يعتقد بانتصاره للقيم الإنسانية والحضارية لمدنيّة «أنا» مركزية متطرفة وعنصرية ومتخيلة، وهذا ما أطلق عليه الباحث الهندي أمارتيا صن (1933) (Amartya Sen) الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد سنة 1998، مصطلح «العزل الحضاري» وهي رؤيةٌ عنصريةٌ تهميشيةٌ للحضارة الإسلامية ومساهماتها التاريخية في بناء المعرفة الإنسانية وإقصاء لها من الحوار الحضاري العالمي باعتبارها تفتقد لميكانيزمات العالمية والإنسانية ومرتبطةً بالبربرية والوحشية⁽¹⁾.

المؤلف والنص

المؤلف

شحيحةٌ ونادرةٌ هي المعلومات البيوغرافية المرتبطة بسيرة الرحالة والمستشرق ألبير لوبوليكو (Albert Le Boulicault) فلا نعرش في ثنايا كتب التاريخ أو الأدب إلا على شذراتٍ بسيطةٍ متعلقةٍ برحلته إلى مكة، حتى ليكاد الباحث أن يجزم أنه لولا هذا المصنّف لكان نسياً منسياً على الرغم من

(1) Amartya Sen, Identité et Violence, Traduit de l'Anglais par Sylvie Kleiman-Lafon, Paris, Editions Odile Jacob, 2007, p.34

انتمائه إلى الأكاديمية الفرنسية وتعاونه الصحفي مع العديد من المجالات المتخصصة. ولد لوبوليكو (Le Boulicaut) سنة 1877 في مدينة فان (Vannes) الواقعة في غرب فرنسا بمنطقة البروتاني (La Bretagne) وتوفي بباريس سنة 1920، فهو كاتبٌ وصحفيٌّ، يعتبر أول رجل دين مسيحيٍّ دخل مكة متخفياً وبطريقة غير شرعية مع مطلع القرن العشرين، متنكراً في هيئة بدويٍّ⁽¹⁾ ومعرّفاً بنفسه وسط العامة بأنه صحفيٌّ مصريٌّ. دوّن رحلته تحت عنوان (في بلد العجائب؛ حجٌ مسيحيٌّ إلى مكة والمدينة) ونشرت الرحلة كاملةً لأول مرة سنة 1913، ونُشرت بعض المقتطفات منها في مجلة، المجلة الشهرية (Revue Hebdomadaire)⁽²⁾ التي اشتغل بها الكاتب كمتعاونٍ ومشاركٍ، وقد تعرض الكتاب لانتقادات كبيرة من حيث الشكل والمضمون، فمن ناحية المحتوى المعرفي فقد اعتبره المستشرق والفنان المسلم ألفونس إيتيان دينيه المعروف باسم الحاج ناصر الدين (1861-1923) (Étienne Dinet) عبثاً استشراقياً يدخل ضمن المزاعم الكثيرة التي يتقوّل فيها أصحابها بزيارة البقاع المقدسة الإسلامية خفية، ثم يُدوّنون رحلاتٍ متوهّمةً ومُتخيلةً بالاعتماد على الكثير من المغالطات التاريخية التي تحرف وتشوه العقيدة الإسلامية.

وفي كتابيه (الحج إلى بيت الله المقدس) و (الشرق في نظر الغرب، دراسة في الاستشراق الأدبي)⁽³⁾ تعرض الحاج ناصر الدين بالنقد العلمي الموضوعي إلى مغالطات المستشرقين في تدوين السنة والحديث عن الإسلام ومقدساته ومنهم ألبير لوبوليكو (Albert Le Boulicaut) الذين كانت مرجعياتهم في

(1) François Pouillo, Dictionnaire des orientalistes de langue française, Editions Karthala, Paris, 2012, p.610

(2) المجلة الشهرية (La Revue hebdomadaire) مجلةٌ أدبيةٌ تأسست سنة 1892 من طرف الكاتب الفرنسي فرنان لوديه (1860-1933-Fernand Laudet) وتوقفت عن الصدور بتاريخ 1939، أما المقتطف فقد نُشر:

Albert Le Boulicaut, voyage au pays des mystères, Revue Hebdomadaire, vingt et unième Année, Tome VIII, Juillet 1912, Paris, Ne 523

(3) يُنظر كتابي ألفونس إيتيان دينيه:

- Alphonse Étienne Dinet, Sliman Ben Ibrahim, Le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah, A.Maisonneuve, 1962

- Etienne Dinet, L'Orient vu de l'Occident, essai sur l'orientalisme littéraire, Piazza et Geuthner, Paris, 1922.

معرفة الإسلام والمسلمين كتابات المستشرقين المتطرفين ومنهم على الخصوص المستشرق البلجيكي هنري لامانس⁽¹⁾.

يُعتقد أن الرحلة كانت بين سنتي 1907 و 1908 لأن المتن الرحلي لا يُحدّد تاريخاً بعينه ما عدا الإشارة إلى الأيام والشهور، وبهذا التاريخ تكون الرحلة قد أُنجزت بعد رحلاتٍ لمسيحيين سابقةٍ ومنها رحلة الطبيب الدكتور برنارد شناب (DR Bernard Schnepf) الذي توفي بجدة في 26 جوان 1866 بداء الكوليرا الموسومة بـ «الحج إلى مكة؛ غير مؤمنين زاروا مكة» *pélerinage de La MecQue: infidèles Qui ont visité La MecQue Le* التي ألفها سنة 1865 وفيها رُصدٌ لرحلات مجموعة من الرّحّالة المسيحيين وأسفارهم إلى البقاع المقدسة الإسلامية، وقد أحصى أربع عشرة (14) رحّالاً مسيحيّاً من مختلف الدول الأوروبية وهم (الفرنسي لويس بارتيمما (1508) Louis Bartema)، (الفرنسي فانسان لوبلان (1566) Vincent Le Blanc)، (الجندي النمساوي جون ويلد (1604) Jean Wild)، (الإنجليزي جوزيف بيتو (1566) Joseph Pitto)، (الألماني سيتزان (1810) Seetzen)، (الألماني بيردكهارت (1827) Burkhardt)، (الإنجليزي بورتون (1853) Le capitaine Burton)، (البارون ماليتزان 1860) المتنكر في هيئة جزائري وسافر بجواز سفر يحمل اسم سيدي عبد الرحمان) (Baron de Maltzan)، (القسيس الإيطالي دومنغو باديا (1800) Domingo Badia)، (القسيس الايطالي جيوفاني فيناتي (1800)

(1) هنري لامانس (1862-1936) Henri Lammens قسيس يسوعي بلجيكي، يعرف في المحافل الأكاديمية بالتطرف والكرهية الشديدة للإسلام ونبه محمد ﷺ وكان من المبشرين في الشرق، قضى أغلب حياته في لبنان، له مؤلفاتٌ كثيرةٌ حول اللغة العربية (ملاحظات على الكلمات الفرنسية المستمدة من العربية 1890 و فاطمة وبنات محمد، ملاحظات نقدية حول دراسة السيرة، 1912 و مهد الإسلام 1914 و مكة في مطلع الهجرة 1924 وغيرها من الدراسات التي نفت من خلالها القس سموه وحقده حول العقيدة الإسلامية، مستغلّاً الفراغ المعرفي والأكاديمي في المكتبات الفرنسية والبلجيكية وسعي المركزية الغربية على الترويج لكل ما هو عربيٌّ وإسلاميٌّ لتبثُّ فكرة الدونية الحضارية والتفاوت العرقي.

(2) يذهب معجم الأكاديمية الفرنسية في طبعته لعام 1835 أن مصطلح *infidèle* يقصد به الذي لا يملك العقيدة الصحيحة، قياساً بالديانة المسيحية، يُنظر:

Dictionnaire de l'Académie Française, sixième Edition, Tome second, 1835, Imprimerie et librairie de Firmin Didot Frères, Paris, p.33.

في حين يرى معجم المصطلحات الدينية أن لفظة (*infidèle*) يقابلها في المفهوم العربي مصطلح كافر ينظر:

Abdullah Abu-Eshy Al-Maliki, Abdul-atif Sheikh Ibrahim, A Dictionary of Religious Terms, 14181997-, Islamic University of Imam Muhammad Ibn Saud, KSA, P,74.

(Giovani Finati)، (الإنجليزي بانكس 1800) (Bankes)، (الفرنسي والين 1800) (Wallin)، (ليون روش قنصل فرنسا بتونس 1800) (Léon Roche) وأخيراً (الإنجليزي تينات المعروف بالحاج عبد الله واحه 1800) (Tenett)⁽¹⁾، وكان الطبيب العامل بالقطاع الصحي التابع للحملة الفرنسية بمصر ينعت كلَّ رحالة اعتنق الإسلام بالمرتد (Renégat). وبمقارنة القائمة الاسمية التي أعدّها الطبيب شناب (Schnepp) للرحالة المسيحيين الذين زاروا البقاع المقدسة الإسلامية وكتاب (مسيحيون في مكة) الذي ألفه أوغستيس رالي (Augustus Ralli) نلاحظ الاختلاف حول خمسة رحّالين وقد أوردتهم الكاتب في نهاية تصنيفه وكلهم اعتنقوا الإسلام وهم (هرنان بيكيل، الحاج عبد الواحد، 1862) (Hernan Bicknell) و (جون فريير خان، الحاج محمد أمين 1877) (John Frayer Keane)، (كريستيان سنوخ هرغرونج، الحاج عبد الغفار، 1855) (Christian Snouch Hurgronje) (جيرفيه كورتلمون، الحاج عبد الله، 1894) (Gervais Courtellemont)⁽²⁾.

أثارت الرحلة من حيث البناء المعرفي جملة من الإشكالات المنهجية والمفاهيمية، كان أولها أنّ الكاتب لم يُعرف عنه إتقان اللغة العربية، كما أنه لم يُسافر صحبة مترجمٍ معروفٍ بهوية الممارسة الوظيفية للترجمة، أما ثانيها فإن الرحالة ادّعى تصوير بعض المشاهد من موسم الحج مصحوبة بأهم المعالم المقدسة الإسلامية والتي لم يُعثر عليها بعد، وثالثها أن فكرة اندماج رجل دينٍ مسيحيٍّ وسط المسلمين بملامحه الأوروبية تبدو غير معقولة ولا عقلانية بالنسبة للكثير من الباحثين. وعلى الرغم من هذه الإشكالات إلا أنّ المتن الرحلي يحفل بمشاهدٍ تصويريةٍ تدلُّ على الحضور والمشاركة، فقد وصف الرحالة الأذان بدقةٍ وترجم كلماته وقدم كيفية الصلاة و صورةً دقيقةً عن الكثير من العبادات التطبيقية التي لا يُمكن الحديث عنها نظرياً باستقاء المعلومات من المراجع الفقهية.

(1) M.LE DR.B.SCHNEPP, le pèlerinage de la Mecque, L.LECLERC Editeur, PARIS, 1865, pp,

13,14

(2) Augustus Ralli, Christians at Mecca, William Heinemann, 1909, London, pp, 200 - 244.

النص

يعكس النص في صفوته النهائية، صورةً مركَّبةً عن الفضاء الحجازي عامةً وعن مقدساته الدينية خاصةً، وجاءت الصورة امتداداً للتصورات والتمثُّلات التي صنعتها المركزية الغربية حول «الآخر» بصفته مغايراً ومراًةً للمكاشفة والتقييم والتقويم.

فصورة الحجاز في هذه الرحلة جاءت ضمن نظام وسياق خطابيٍّ معهودٍ ومتداول، على عكس بعض الصور النمطية التي تأتي عرضاً ضمن سياقات الصور الذهنية المتخيلة لأداء وظائف لا تتجاوز البنى الفنية والبلاغية. فقد كانت الرحلات الغربية نحو الشرق تعبيراً وتجسيداً للرؤية الثقافية والأيدولوجية للمنظومة الفكرية الأوروبية حول «الآخر» الذي ظلَّت صور العجائبية والغرائبية والبربرية والوحشية تلاحقه في الاعتقاد السائد من المتخيَّل الوفيِّ للخلفيات والمرجعيات.

إن خطاب ألبير لوبوليكو (Albert Le Boulicaut) في هذه الرحلة جاء مخالفاً للتوجهات النمطية لصورة «الآخر» المشرقي الذي بقي لعهود رهين الصورة العجائبية للمرويات الكبرى وخاصةً قصص «ألف ليلة وليلة»، «إن الاستشراق يعتبر الشرق والشرقيين «موضوعاً» للدراسة، ويطبعهما بطابع غيريَّة معيَّنة، مثل كل ما هو مختلف، سواء كان «ذاتاً» أو «موضوعاً» ولكنها غيريَّة تُشكِّله»⁽¹⁾.

إن عجائبية الكاتب في سرده انبثقت من المشاهد والأحداث التي رآها وعاشها ومن الصراع بين الطبيعة بتضاريسها ومناخاتها القاسية والمُعْتقد الإسلامي الذي لأجله تُقدِّم القرايين والتضحيات، فالفانتستك مصدره صفات المؤمنين من صبرٍ وعناءٍ وفراقٍ ومشقَّةٍ في سبيل إرضاء المعبود وهي صفاتٌ لا يدركها إلا المؤمن الذي يعتقد بأن ما عند الخالق أفضل وأحسن وأجود.

وتكمن جماليات الخطاب الواصف في محمولاته المعرفية، فالسرد

(1) إدوار سعيد، الاستشراق، المفاهيم الغربية للشرق، ترجمة محمد عناني، ط1، رؤية للنشر والتوزيع، 2006، ص:

اقتصرت وظيفته على تقديم خطاب معلوماتي تبليغي، مُشَبَّعٍ ومشحونٍ بالأنباء والأخبار المكثفة التي تُفسَّرُ للمتلقّي جوانب العجائب والأسرار، فالغرائبية في هذا النص الرحلي لا تستمدُّ شرعيتها من عوالم الخوارق واللامعقول، ولكن أسرارها تكمن في القوة الإيمانية والعقائدية للمسلمين وهم يستجيبون لنداء ربهم في إتمام أحد الأركان الأساسية للإسلام «فلا قيمة للوجود بالنسبة للمسلمين خارج الإيمان بالله وبرسوله»⁽¹⁾.

فالخطاب عند لوبوليكو يتشكّل من مستويات سردية ومرئية مشهدية، ففي المستوى الأول تتحدد الوظيفة في التبليغ لملازمة المكتسبات المعرفية للمتلقّي حول الإسلام والمسلمين عامةً وفريضة الحج خاصةً، ليتحوّل الخطاب في المستوى الثاني إلى إدراك وتأويل العلامة السيميائية للمشهد المرئي لشعائر المسلمين وضمن هذه الشبكة الخطابية تقترن وتندمج الصورة الموصوفة بالحركة الحية النابضة بالحياة فيصبح المتلقّي مشاركاً للحركة من خلال التصوير الفنّي ومُنتجاً للدلالة من خلال المرجعية «في علاقاتنا مع الإسلام، فإن القضايا والمسائل متداخلةً دينياً وسياسياً وخارجياً وداخلياً»⁽²⁾.

والكتاب ثريٌّ بالمشاهد والمواقف التاريخية التي تكشف ثقافة المؤلف الإسلامية وإطلاعه على أهم الأحداث التاريخية في السيرة النبوية العطرة وأصحابها الأكرمين، صحابة رسول الله - ص - ومنها على سبيل المثال حادثة أبولبابة الأنصاري الذي قيل أنه ممن تخلفوا عن غزوة تبوك، وندم على ذلك، فربط نفسه في سارية المسجد النبوي أياماً إلى أن حلّه النبي محمد ﷺ بيده⁽³⁾. ويشير الكاتب إلى ركن من أركان الروضة الشريفة يُعرف باسم اسطوانة أبو لبابة (التوبة) تخليداً للحادثة. واتجاه المسلمين في جميع أصقاع الدنيا نحو الكعبة لحظة الصلاة، والتي يصفها بأنها «من أظهر الأماكن وأكثرها قداسة»⁽⁴⁾.

(1) Albert Le Boulicaut, Au pays des mystères: pèlerinage d'un chrétien à la Mecque et à Médine, p. XXIV.

(2) المرجع نفسه، ص: III.

(3) المرجع السابق، ص: 236.

(4) المرجع نفسه، ص: 77.

ويُذكَرُ الكاتب أيضاً بالتزام المسلمين بالطواف حول الكعبة سبعة أشواط، في اتجاه معاكس لدوران عقارب الساعة، تعظيماً لله وتطبيقاً لشعائره وتلبية لطاعاته، قال تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ (الحج: 32) ويعرض الكاتب بعض الروايات المنتشرة في المرويات العربية والأدبيات الدينية والتي لم تقم عليها أدلة ثابتة، والتي تحاول أن تجعل من الطواف عملاً ملائكياً، تُنجزه الملائكة تكريماً وتقديساً للبيت العتيق⁽¹⁾ لأنهم بنوه مع آدم ﷺ ليكون فضاءً للعبادة.

لقد استقى الكاتب معلوماته من بعض السير والروايات المتناقلة والمتوارثة في بعض المتون الاستشرافية ومن بعض السرديات الرحلية والسفريّة العتيقة والتي يغلب عليها الجانب الخرافي والطابع الغرائبي والعجائبي. وأغلب الروايات المتداولة حول تأسيس الكعبة الشريفة وبنائها تتبنى فكرة آدم ﷺ كمؤسس أول لها، فبيلوغرافيا التاريخ الإسلامي (الغربي) في هذه الفترة تُجمع جميعها على تكرار المعلومات ذاتها حول تأسيس الكعبة وهي أفكار ورؤى تقترب من الأسطورة والخيال والخرافة أكثر منها إلى العلمية والعقلانية والمنطق⁽²⁾.

لم يكن الرحالة المستشرق مواكباً للعلوم الإسلامية عن طريق المعاشية وهو مستتر تحت قناع المسلم المتعاون مع إحدى الصحف، بل كان مسلماً عالمًا بشعائر دينه، فهو يُفرِّق بين الأذان ذاكرةً لأفاظه⁽³⁾، والصلاة والإقامة، ويتحدث عن الوقوف بعرفة مذكراً بقيمته ومكانته في الحج، ويبيّن موعد رمي الجمرات وعددها وأماكن جمعها «جمعت الجمرات السبع التي سوف أرميها على الشيطان بمدخل مزدلفة وفقاً للشعائر المتعارف عليها، وتخليداً لذكرى إبراهيم والوسيلة التي استخدمها في محاربة إغواء الشيطان»⁽⁴⁾،

(1) المدونة، ص: 89.

(2) يُنظر في هذا الباب الأطروحات والمقاربات الواردة في المراجع الآتية:

a- Frédéric le Blanc Hackluy, Histoire de l'islamisme et des sectes Qui s'y rattachent, Paris, Victor Lecou, Editeur, 1852, p,39.

b-Albert Etienne de Montémont, Histoire Universelle des voyages effectués par mer et par terre, Paris, Armand-Aubrée, libraire-éditeur, 1707, p, 128.

(3) المدونة، ص: 50.

(4) المرجع السابق، ص: 106.

مستعرضاً الحكمة من تقبيل الحجر الأسود وتعظيمه⁽¹⁾، وهو مندمج مع الحجاج في أداء مناسكهم، يُحاورهم ويُسائلهم ويُشاركهم في الأكل والعبادة «اختلطت في سوق الماشية مع الناس وإخواني في الإسلام، لرؤية الأغنام التي أحضرها البدو للأضاحي في منى»⁽²⁾ مُذكراً بالطواف وعدد الأشواط⁽³⁾، مستحضراً آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول ﷺ للحجة والبرهان.

وعلى الرغم من الاطلاع الكبير على تعاليم الإسلام إلا أن الكاتب وقع في أخطاء متعلقة بترتيب آيات القرآن الكريم، فقد استمع الكاتب مثلاً إلى الشيخ «سليمان» وهو يتلو آيات من القرآن الكريم فيها نعم الجنة على عباد الله الصالحين، ولكنه أخطأ في ترتيبها، فقال إن الآية الكريمة ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ هي الآية الثالثة والعشرين (23) من سورة البقرة، ولكنها في الحقيقة الآية رقم 25، بينما الآية (23) هي قوله تعالى ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

كما صنف الآية الكريمة ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا﴾ بأنها تحمل رقم (60) من سورة النساء، في حين أنها مرقمة (57) من السورة نفسها بينما الآية (60) هي ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾⁽⁴⁾.

وعلى الرغم من هذه الشواهد الدقيقة في معرفة الإسلام وتشريعاته،

(1) المرجع نفسه، ص: 92.

(2) المرجع نفسه، ص: 106.

(3) المرجع نفسه، ص: 95.

(4) المدونة، ص: 217.

وترديد الكاتب في سياقات كثيرة لعبارة «إخواني في الإسلام»⁽¹⁾ حتى يعتقد ويؤمن المتلقي وهو يستقبل الإرسالية الخطابية بصحة عقيدة لوبوليكو (Le Boulicaut) وانتمائه للإسلام ولكنه يصطدم باعترافه وإقراره باختلاف دياناته عن ديانة مُرافقيهِ وخادميهِ، موطب (Moutab) وجابر (Gueber) «حينما انطفأ النور، اعتقد رجالي أنني نائم، ولكنني كنت أسمعهم يتهمسون بإعجاب: إنه رجل قديس، فهم يعاملونني كأخ لهم، أيها البائس موطب أيها البائس جابر! لو تعلمنا أن ديني مختلف عن دينكم»⁽²⁾.

مسار الرحلة

اتبَع لوبوليكو (Le Boulicaut) منهجية اليوميات (Journal) ويوميات القُمرة (Journal de bord) في سرد ووصف دخوله مصر كجسر عبور نحو الأراضي الإسلامية المقدسة، مُتخذاً من تاريخ وصوله (12 نوفمبر/ تشرين ثاني) على متن الباخرة الفاخرة (Schleswig du Norddeutscher Lloyd).⁽³⁾ بدايةً لسرد الأحداث والوقائع ووصف المشاهد وتصوير صورة «الآخر» الثقافية والاجتماعية والدينية.

وكانت القاهرة المحطة الثانية بعد الإسكندرية التي وصلها في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني وفيها وصف الكاتب كيفية أداء الصلاة من تكبير وركوع وسجود، ولم تدم إقامته بها طويلاً لينطلق نحو السويس استعداداً للرحيل نحو مكة وقد وصلها في 19 ديسمبر/ كانون الأول وقد أقام في فندق الهواء الجميل، والقاهرة هي المحطة الأولى من المحطات الست التي جعلها الكاتب مرتكزات أساسيةً لمساره الرحلي.

افتتح الكاتب الفصل المخصص بمكة بقوله تعالى ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿٣٦﴾ فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ

(1) وردت العبارة في مواقعٍ متعددةٍ من الرحلة، ينظر الصفحات: 12، 231، 109، 87، 59، 38، 32.

(2) المدونة، ص: 64.

(3) باخرةً مملوكةً للشركة البحرية الألمانية، المؤسسة سنة 1857 بمدينة بريمن (Brême) وقد بلغت شهرةً عالميةً بين سنوات 1897-1906، حين افتنت العديد من البواخر الفاخرة التي أهلتها لنيل ثقة النظام العالمي للنقل الذي منحها الانتماء والاعتماد الدولي سنة 1929.

كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿ مُدَّعِيًا أَنْ الْآيَتَيْنِ هُمَا (90 و 91) من سورة آل عمران في حين أنهما (96 و 97) أما الآيتين (90 و 91) هما قوله تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أزدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفْرًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ أُفْتَدَى بِهِ ﴾ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ تَلْصِيقٍ لِيَتَّقِلَ إِلَى وَصْفِ الشَّوَارِعِ وَاكتضاضها بالحجاج «مدينة عربية غير نظيفة مثل الأخریات، بشوارعها المكتضة بالحجاج، إنهم مائة وثمانون ألفاً هذه السنة»⁽¹⁾.

أما في الطريق نحو المدينة، فقد صور الكاتب فرحة الحجاج بعد أدائهم للشعائر «كلُّ واحدٍ من الحجاج في لغته الخاصة، يُعبرُ عن فرحته بأغانٍ لحصوله على لقب «حاج» وباقتراب عودته لأهله»⁽²⁾.

إنها المدينة «بشوارعها المرصوفة، المغبرة، ودكاكينها الممتلئة بالبضائع والسلع وبازاراتها الصاخبة، خاصةً درب البازار، إنها بازارات الصاغة والنقاشين على النحاس»⁽³⁾، ومن المشاهد التي أثارتها في المدينة اهتمام العربي بالحصان الأصيل «يتعلق العربي تعلقاً شديداً بحصانه، فهو رائع... إنه من عرق وسلالة صافية، ففي حين لا يملك الناس بطاقة هوية، فالحصان يملك واحدة، وهي هوية مقدسة وكلُّ تزوير فيها يعدُّ جريمة»⁽⁴⁾.

وكانت المرحلة الأخيرة العودة إلى الديار بعد مغامرة الحج تحت قناع الإسلام، والتي ابتدأت بتصوير مشهد الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على المنطقة وسيبت فساداً كبيراً في الطرقات، ثم بدأت عملية الاسترجاع والتذكُّر لكل مشاهد الحج والمواقف بسلبياتها وإيجابياتها.

بين الأسرار (Secrets) والعجائب (Mystères)

إن البحث المعجمي في المتون اللغوية يكشف عن الفروق الدلالية بين مصطلحي الأسرار والعجائب، فلم يكن اختيار الرحالة للفظ العجائب

(1) المدونة، ص: 72، 73.

(2) المرجع نفسه، ص: 142.

(3) المرجع السابق، ص: 203، 204.

(4) المرجع نفسه، ص: 207.

(Mystères) اعتباطياً ولا هامشياً، بقدر ما هو اختيار قوي للدلالة، كثيف المعنى، رمزي المقصد.

إن كلمة (mystère) من اليونانية القديمة (mysterion) المشتق من (muein) ويعني (مُغلق) ويوظف في الخطابات الإنجيلية للدلالة على الجوانب الخفية من اللاهوت المسيحي، والتي ترمي إلى المجهول، والغامض وغير المُفسَّر، ومرادفه اللغز والمُبْهَم.

أخذ المعنى تطوراً عبر العصور، ففي العصر الوسيط دلَّ على قطعة مسرحية ذات موضوع دينيٍّ، ليتحول إلى الدلالة على العلاقة بين (الرب وابنه) وفق العقيدة المسيحية، لتنتهي مع المعاصرين إلى الدلالة «على عقائد المؤمنين وأسرارها العجيبة التي لم يتم تفسيرها عقلياً»⁽¹⁾ وفي موسوعة لالاند الفلسفية «معنى متخفٍّ وراء رمز... رمز يحجب معنى خفياً... مُعطى غير قابل للتفسير، مسألة لا يمكن حلُّها»⁽²⁾، أما معجم الأكاديمية الفرنسية فيعتقد أن المفهوم والمصطلح يدلُّان على «كل ما هو خفيٌّ وسريٌّ، في شؤون الدين ويقصد به الجوانب المستترة والمضمرة من الدين»⁽³⁾.

وجاء في لسان العرب لابن منظور، نقلاً عن الزجاج «أصل العَجَب في اللغة، أن الإنسان إذا رأى ما يُنكره ويقبَلُ مثله... أما ابن الأعرابي: العَجَبُ النظر إلى شيءٍ غير مألوفٍ ولا معتاد»⁽⁴⁾.

أما مصطلح «الأسرار» (Secrets) الذي وضعه بعض المترجمين مرادفاً لـ (Mystères) فإنه من الناحية الاشتقاقية بعيد عن الدلالة القصديّة، التي تحمل مضمون الغرائبية والعجائبية، ذلك أن السرَّ كما يقول ابن منظور «السرُّ من الأسرار التي تُكتم، والسر: ما أخفيتُ، والجمع أسرار... وأسرَّ الشيء، كتمه وأظهره وهو من الأضداد»⁽⁵⁾.

(1) Édouard JEAUNEAU, « MYSTÈRE », *Encyclopædia Universalis* [en ligne], consulté le 30 janvier 2018. URL: <http://www.universalis.fr/encyclopedie/mystere>

(2) أندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، تعريب خليل أحمد خليل، ط2، منشورات عويدات، باريس، لبنان، 2001، ص: 847.

(3) Dictionnaire de l'Académie française, sixième édition, Volume 1, Tome premier, Adolphe Wahlen et Cie, 1844, BRUXELLES, p,156

(4) أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، المجلد الأول، مادة (عجب دار صادر، بيروت، د ت ص ص: 580.581

(5) ابن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع، مادة (سرر ص ص: 356.357.

إن الأسرار معلوماتٌ مخفيةٌ إراديًّا أو ألغازٌ تستوجب الحلول وتتطلب البحث، ولكنها معروفة ومعلومةٌ من مجموعةٍ من الناس «السُّرُّ أمرٌ معروفٌ من قلةٍ من الناس»⁽¹⁾ فالأسرار تستمد قوتها من محدودية الانتشار بينما تعتمد العجائبية على قوة الغموض واللامنطقية واللاعقلانية واللاتناهي التي تشكّل سلسلة الدلالات المجهولة لعالمَي الخوارق والمعجزات.

ولا نكاد نعثر في كتب التعريفات أو الفروق اللغوية على توضيح يكشف الفرق بين (الأسرار) و (العجائب) ماعدا ما أورده الموسوعة الالكترونية أغورا (AGORA) والتي ترى «أن هناك فروقاً جوهريةً بين الأسرار والعجائب، فالأسرار معلوماتٌ معلومةٌ من مجموعةٍ محددةٍ من الناس... أما العجيب (العجائب) فهو المُستعصي على التفسير العقلي، ولا يخضع للفهم المنطقي»⁽²⁾.

فالعجيب يتصل ايستيمولوجيًا بحقلٍ دلاليٍّ مرتبطٍ بالخوارق والفانتستيك، التي تثير الدهشة والحيرة والانفعال بغير المألوف الذي تصاحبه مشاعر العجز والضعف. يُلخّص الباحث الفرنسي تزيفيتان تودوروف الدلالات المتداولة لمفهوم العجيب والعجائبية بقوله «التعاريف الثلاثة، هي، عن قصدٍ أو غير قصدٍ، شروحٌ على بعضها البعض: ففي كلِّ مرةٍ هناك «السُّرُّ الخفيُّ» «المُستغلق عن التفسير»، «اللامعقول»، الذي لا يندسُّ في الحياة الواقعية، أو في «العالم الواقعي»، أو كذلك في «الشرعية اليومية التي لا تبديل»⁽³⁾.

إن مضمار «العجيب» هو الاستفهام الإنكاري البعيد عن المنطق والعقلانية، هو العجز عن تفسير الظواهر والمشاهد والأحداث والأفكار وفق قوانين ومعايير الأنظمة والسياقات العقلية «التردد الذي يحسه كائنٌ، لا يعرف غير القوانين الطبيعية، فيما يواجه حدثًا فوق-طبيعيًّا حسب الظاهر، فالمفهوم يتحدد إذًا بالنسبة إلى مفهومين آخرين هما الواقعي والتمثيل»⁽⁴⁾. إن الصورة المنظور إليها تعكس الصورة النمطية للمسلمين في التمثيل

(1) Dictionnaire de l'Académie française, p,722 .

(2) <http://agora.Qc.ca/dossiers/secret>

وقد استقى الموقع معلوماته من مداخلة (Lucien Guirlinguer الموسومة:

De l'ambiguïté ontologiQue du secret à son ambivalence éthiQue,

(3) تزيفيتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ترجمة الصديق بوعلام، ط1، دار الكلام، 1993، الرباط، ص: 50.

(4) المرجع نفسه، ص: 18.

المسيحي دينياً وفي المركزية الغربية معرفياً وفي السينما والإعلام تواصلًا واتصالًا، فالنمذجة بقيت وفيهً للمرجعيات، صادقةً مع المنبع والمنهل، لذلك فالعجائب (Mystères) مصطلحٌ دينيٌّ مسيحيٌّ يعبر عن الدهشة والغموض عند استعظام أشياء (شعائرَ دينيةٍ خاصة) عجز العقل عن تفسيرها وتأويلها، في حين أن لفظ الأسرار (Secrets) يوحى بعدم بلوغ مجموعة من الأشخاص معرفة دلالاتٍ ومضامين سلوكياتٍ بعينها، بعد معرفتها من قبل جهاتٍ وفئاتٍ أخرى.

التأصيل لثقافة الكراهية

تأسس الفكر المركزي الغربي على جملةٍ من المرويات الأسطورية كرسّت فكرة التفاوت العرقي، لتُصنّف المنظومة البشرية إلى فئتين، الأولى متحضرةٌ ومتمدنةٌ والثانية بربريةٌ ومُتوحّشةٌ، وتجعل من «الأخر/ المختلف» صورةً للدونية والتقص الذي يتطلب التدخل لإنقاذه من براثن التخلف وسلبات التخلف الفكري والحضاري والخلقي.

تنتهج المركزية الغربية استراتيجيات معرفيةً وأشكالاً منهجيةً في التعبير عن قوتها وإيجابياتها قياساً إلى «آخر» تتفنن في تبخيس دوره الحضاري وإقصائه من التراكمات الثقافية التي تتأسس عليها الحضارات الإنسانية كلها تحت قناع العقلانية «نعتقد في غالب الأحيان أننا داخل العقلانية بينما لا نكون في واقع الأمر إلا داخل العقلنة، أي داخل نسقٍ منطقيٍّ بشكلٍ تامٍّ لكنه يفتقد للأساس التجريبي الذي يسمح بتبريره، ونعرف أنه بإمكان العقلنة أن تخدم الهوى، بل وتقود إلى الهديان، يوجد هذان خاصٌّ بالعقلانية المغلقة، يخلق الإنسان الصانع أيضاً أساطيرَ هاذيةً، يمنح الحياة لآلهةٍ قاسيةٍ ترتكب أفعالاً بربريةً»⁽¹⁾.

يسعى خطاب «الفوبيا» إلى خلق مناخٍ من الخوف واللاأمن لدى المتلقي وإشعاره بتهديد غريزته في البقاء، فتتمكن ثقافة الخوف من النفس وتستقر فيها، فيحول «الأخر» إلى نموذجٍ وصورةٍ للإلغاء ولإفناء كينونة ووجود كلِّ مختلفٍ، سواءً كان مادياً أو معنوياً.

(1) ادغار موران، ثقافة أوروبا وبربريتها، ترجمة، محمد الهلالي، ط1، دار توبقال للنشر، 2007، الدار البيضاء، ص: 6.

وللمحافظة على الهوية والخصوصية الثقافية وحب البقاء، تندفع «الأنبا» المهددة في وجودها إلى اتخاذ إجراءات تحصينية والتزام ثقافة ممانعة لتصدى لمخاطر «الآخر» الوحشية، وهذا ما حاول الكاتب تبليغه وبثه كإرسالية مشحونة بخطاب تحذيري «إن اكتشاف تواجد غير مؤمن (مسيحي أو كافر) في الحجاز، يؤدي إلى قتله بوحشية ودون رحمة، بعدما يتلقى ويتذوق العذاب الشديد للإخفاء»⁽¹⁾.

إن الترهيب بالقتل أو فقدان أعضاء بيولوجية بالقطع والتعطيل يؤدي إلى تكوين وتشكل جملة من العواطف تنطلق من الخوف لتصل إلى الكراهية والتعصب والتطرف، وهذه في عمومها نتائج الصور النمطية التي بنتها وصنعتها المرويات والسرديات الكبرى، وعجزت المنظومات الفكرية المعتدلة على تنفيذها وإبطالها.

نهى الشرع الحكيم عن صبر البهائم وإخصائها والتحرिश بينها ووسمها في الوجه، وقال عبد الله بن عباس «نهى رسول الله ﷺ عن التحريش بين البهائم»⁽²⁾، وبهذا يكون التشريع الإسلامي الحكيم سباقاً إلى التأسيس لمنظومة قانونية وأخلاقية تحمي حقوق الحيوان في العالم، حيث تزخر السيرة العطرة بالمواقف الخالدة للرسول ﷺ في التعامل مع الحيوان سواء كوسيلة نقل أو مصدر رزق أو أداة للصيد، ولم يترك ظرفاً ولا مناسبة إلا ونبهه إلى أن هذه الكائنات أممٌ مثلنا، فدعا إلى حسن معاملتها وعدم تعذيبها وترويعها وتشويه وجهها أو إخصائها، فقد روى ابن عباس أن النبي ﷺ «نهى عن إخصاء البهائم نهياً شديداً»⁽³⁾.

ويشهد التاريخ أن المسلمين تعاملوا مع الخصيان ولكنهم لم يقوموا بإجراء العمليات نظراً لتحريم الشريعة لمثل هذه التشويهات التي تُسيء للإنسان ولفطرته التي فطره الله عليها، ويختلف المؤرخون في تحديد المهد الأصلي لأول عملية، فتاريخ الخصي يعود إلى التاريخ القديم وبالتحديد إلى

(1) المدونة، ص: 87.

(2) رواه أبو داود والترمذي ص: 334، يُنظر: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، المكتب الإسلامي، ط1، 1400هـ/ 1980م، دمشق، ص: 280.

(3) أخرجه البزار بإسناد صحيح، ص: 335، يُنظر المرجع السابق، الصفحة نفسها.

عصر البيزنطيين والإغريقيين، والبابليين والفُرس ويُقال أنّ الفراعنة هم أول من اتخذوا الخصيان في قصورهم، وقد كان في البداية مقصوراً على الأسرى ثم انتقل إلى العبيد والخدم بحكم ظروف عملهم داخل القصور وتعاملهم المباشر مع نساء القصور. أما في إيطاليا فكان يتمّ خصي قسمٍ من المغنّين حتى نهاية القرن التاسع عشر لترفيه أصواتهم وتحسينها وتحصيناً لنساء المجتمع البورجوازي وكبّحاً لطموحاتهم التي أوصلت البعض منهم إلى أعلى المناصب، ومنهم على سبيل المثال تشنغ خه الرحالة الصيني المسلم (1371م-1433م) وكافور الإخشيدي (946-968م)⁽¹⁾.

وتتوافق الرؤية الإسلامية في حماية جسم الإنسان من التشويه والقطع والبت مع ما تذهب إليه المنظمات الحقوقية المعاصرة، في اعتبار المحافظة والحماية على الأعضاء البشرية من التلف والمتاجرة معياراً من معايير التحضّر والتمدّن، وهي المقاربة التي قدّمها الباحثة لورانس مولينية (Laurence Molinier) من جامعة ليون (Lyon) بفرنسا في مؤتمر (الأجساد المُدكّلة والأجساد المُمزّقة (المشوّهة)، نظراتٌ متقاطعةٌ من العهد القديم إلى العصور الوسطى) (Corps outragés, corps ravagés. Regards croisés) (de l'AntiQuité au Moyen Âge) المنعقد بجامعة بواتيه (Poitiers) الفرنسية، حيث اعتبرت «أن درجة الحضارة لأيّ مجتمع تُقاس وتُحسب بمدى شغفه وحرصه على حماية وادخار الجسم كله وبكامل أعضائه»⁽²⁾.

(1) تُرجع المصادر التاريخية الريادة في الإخصاء إلى الصين كدولة ذات خبرةٍ في هذا الميدان واستفاد منها الآخرون، بينما يعود التقليد إلى الإغريق الذين أطلقوا على المخصي «حارس السرير» (eunoukhos) ومنها انتقل التعبير إلى اللغات الأوروبية (énuQue, eunuch) أما مصطلح «النخاسة» في الثقافة العربية فهو امتدادٌ لكل ما يُحيط بتجارة العبيد وشؤونهم. وتروي كتب تاريخ الطب والجراحة أنه انتشرت مع نهاية القرن التاسع عشر مراكز للإخصاء، يُشرف عليها أطباء يهود، حيث يُجرون العمليات للأطفال العبيد ما بين 10 و 15 سنة، ثم يُباعون في الأندلس وباقي أنحاء العالم الإسلامي. وكانت نسبة نجاح الجراحة ضعيفةً جدّاً، ولكن الإقبال عليها تضاعف وتزايد، لاعتباراتٍ تجاريةٍ وفنيةٍ حيث كان الخصيان في القرن السادس عشر يُستخدمون في الغناء بدلاً عن النساء ثم كمطربين للأوبرا. يُنظر:

Olivier De Marliave, Le Monde des énuQues, la castration à travers les âges, Editions IMAGO, 2011, Paris. Kurt Sprengel, Histoire de la médecine depuis son origine jusQu'au neuvième siècle, traduit de l'Allemand par, A.J.L. Jourdan, Tome neuvième, Librairie de l'Académie Royale de médecine, Paris, 1832.

(2) Laurence Molinier, la castration dans l'Occident Medieval, Actes du colloQue corps outragés, corps ravagés. Regards croisés de l'AntiQuité au Moyen-âge, Université de Poitiers 1516 - Janvier 2009, p, 1.

من المشاهد المثيرة التي رصدها الكاتب وأثبتها في رحلته صورةً لمقيمين بمكة وجوههم مُشَرَّطَةٌ، فتبدو مُشوَّهَةً ومميزةً تكشف عن اختلافهم عن بقية السكان «منذ دخولي إلى مكة لاحظت بغرابة أشخاصاً مُشَرَّطَةً وجوههم... فسألت مرافقي فقال: إنها التشريط نسبة إلى العملية التي تحمل الاسم نفسه، فبعد أربعين يوماً من ميلاد المولود الذكر، يُشَرِّطُ خداه وصدغه عمودياً، إنها علامةٌ لا تُمحي لتُمنع وتميِّز سكان مكة عن بقية الناس»⁽¹⁾.

إن الصورة المُعَبَّرَ عنها لظاهرة تشريط الوجه في مكة كعلامة هوياتية للتمييز بين الأصيل والدخيل، لم تثبتها كتب التاريخ ولم تَرِدْ حتى بصيغة الإشارات البسيطة، وإنما أشارت المراجع التاريخية إلى ممارسة الحجامة كوسيلة علاجية، وفي مواضع مختلفة من الجسم ولكن لا بالحجم الكمي المبالغ فيه لتصبح الندوب علاماتٍ لتحديد الأصل والهوية.

تلعب استراتيجية المبالغة وسلطة التهويل والترهيب أدواراً مركزية في تهيئة «الذات» للمناعة والمواجهة، فهي تنشر ثقافة الغلو والمغالاة، وتدفع إلى صناعة شعور الفزع والخوف من «الآخر» وثقافته ودينه، وتكوين ثقافة وأيديولوجية «فويا الآخر».

لم يؤسس الكاتب خطابه في هذا السرد التنميطي لصورة «الآخر/ المسلم» على المرجعية المعرفية الموضوعية التي تستقي الفكرة من المصادر العلمية أو عن طريق الاحتكاك المباشر بالآخر والمختلف في تمظهراته وتجلياته المختلفة والمتنوعة ولكنه اكتفى بمساءلة المرافق (Le Compagnon)، والمرافقة كمهمة ووظيفة تُحيل إلى شخصية «الخادم» المُكَلَّف بإنجاز أعمال بعينها، بعيداً عن الاستشارة العلمية في تفسير الظاهر الدينية والثقافية والأنثروبولوجية.

ينتقل الكاتب إلى انتقاد مظاهر العمران والتمدن من خلال تصوير دقيقٍ للشوارع ليثبت غياب البُعد الحضري الذي يميز المدينة عن غيرها من الفضاءات المعمورة والأهلة بالسكان. وكانت ظاهرة انتشار الأوساخ

(1) المدونة، ص: 75، 76.

والفضلات من الظواهر الأكثر تشويهاً لمدينة «جدة»، حيث تنتشر الفضلات في كل الشوارع وهي تشكل بذلك مشهداً سلبياً يؤثر على البيئة والإنسان «شوارعٌ ضيقةٌ، مُتسخةٌ، ومُتعرّجةٌ، مُعيّمةٌ بسحبٍ مُتحركة من الذباب الذي يصدر طيناً دون كللٍ، يَصُمُّ الأذان»⁽¹⁾.

يريد الكاتب إدانة المجتمع المدني باعتبار المحيط البيئي صورةً للمواطنة الحضريّة، ودليلاً على تطور وعيه وانتقاله من البدائية العمرانية إلى المدنية الواعية، وفي هذا التصور تكررٌ للصور والمشاهد النمطية التي تركزها المركزية الغربية، التي تعتقد أن المجتمعات غير الأوروبية، عبارةٌ عن تجمّعاتٍ بشريةٍ تفتقد لمظاهر التمدّن، ما لم تحتك بالحضارة الغربية باعتبارها نموذجاً ومثالاً للاحتذاء.

فالقمامة تُشوّه مناظر المدينة وتعرقل سيرورة التنمية والتقدم والارتقاء الفكري والإنساني، وفي انتشارها معيارٌ وحجّيةٌ على درجات تحضّر سكانها والمقيمين فيها «في كلِّ شارعٍ ومع كلِّ خطوةٍ نصطدم بقطع البطيخ، والخضر وبقايا اللحم والعظام المتعفنة، والتي تنتظر الكلاب والماعز لالتهامها وتنقية الشارع من أثارها»⁽²⁾، وللنفايات أثارٌ سلبية على الإنسان والمحيط وهي سببٌ مباشرٌ لانتشار الأمراض والأوبئة والتي تنعكس على الصحة العمومية والبيئة للفضاء وينتج عنها اضطراب في المكونات السيكولوجية والاقتصادية والبيئة للإنسان «تنبعث روائحٌ كريهةٌ من مكان، فهي تخنقك وتؤلم قلبك، وتدفعك إلى الإسراع في العبور وازعماً منديلاً تحت أنفك»⁽³⁾

إن لوبوليكو (Le Boulicaut) في هجائه للمناظر المشوهة بالفضلات ومخلفات التجار يدرك أيما إدراكٍ أن العقيدة الإسلامية في مقاصدها الراقية والسامية تحرص كل الحرص على الصحة البدنية والبيئة حفاظاً على النفس البشرية، كما يُقدّر جهود الهيئات المختصة في محاربة التلوث. إن السلطة الإدارية أصبحت عاجزة أمام مشكلة الصحة العمومية، خاصةً بعد استفحال سلوك الرمي العشوائي للنفايات والفضلات وهذا ما يستوجب

(1) المدونة، ص: 36.

(2) المرجع نفسه، ص: 40.

(3) المرجع السابق، ص: 40.

المشاركة الجماعية بنشر الوعي العام بأهمية النظافة وهي الظاهرة التي شهدت جميع المجتمعات البدائية في مراحل تكوُّنها ومنها المجتمعات الغربية.

فمسألة النظافة من المسائل التي لم تكن تحتل مرتبة الأولويات في المُجتمع الغربي، فالحمامات وأماكن الاغتسال كانت مجرد ديكور في قصور وإقامات الأغنياء والطبقات الميسورة، الذين كانوا يستغلونها في مناسبات محدّدة «إنَّ النظافة لم تكن دائمةً ومُستمرّةً، وكان الماء يستعمل بطريقة احتفاليّة، ولم تتغيّر هذه الوضعيّة إلا في مطلع القرن الثامن عشر، حيث أصبح الاستحمام مقتصرًا على الفئات البورجوازيّة»⁽¹⁾.

كما كان رمي النفايات من النوافذ وقضاء الحاجة علناً من المسائل العاديّة، حيث تنتشر الروائح الكريهة، وتتجمع النفايات وبقايا الفضلات في الشوارع، ممّا سبّب أمراضاً وأوبئةً كثيرةً، منها الطاعون والكوليرا ومُختلف أنواع الحمّى، التي أثبتت البحوث المخبريّة لاحقاً أنّ أسبابها تعود إلى انعدام النظافة وقلة استعمال الماء.⁽²⁾

وتشير كُتب التاريخ إلى حالات كثيرةٍ لمشاهير، من الطبقات السياسيّة خاصّةً، لم تكن تعرف للنظافة سيلاً، ومنها ما ارتبط مثلاً بالملك الفرنسي لويس الرابع عشر (1638-1715) (Louis XIV) الذي كان لا يغتسل، وكانت نظافته لا تتجاوز الأجزاء المكشوفة، كالوجه والرقبة، وقد استاء القيصر الروسي من رائحته الكريهة، والتي بسببها تم اختراع أقوى العطور والبخورات للتقليل من نتانة جسمه «حول سؤال هل يستحم لويس الرابع

(1) Yannik Ripot (compte rendu Georges Vigarello, Le Propre et le sale, l'hygiène du corps depuis le moyen âge, Revue de l'éducation, année, 1986, vol, 29, Ne 1, p, 119.

(2) ساد اعتقاداً في القرون الوسطى أن استخدام الماء يؤدي إلى أمراض كثيرة، نفسيةً وجلديةً وغيرها، مع انتشار نضائح علمية، ترشد إلى عدم الاغتسال بالماء، لأنه يفسد نظارة الوجه ويفقده نظارته الطبيعية، وقد رصد الكاتب المجري ساندور ماراي (1900-1989) Sándor Márai مظاهر تطور النظافة واستخدام وسائل التطهير في المجتمعات الأوروبية في العصر الوسيط وكشف عن حقائقٍ مرعبةٍ متعلّقةً بالتلوث البيئي الذي غلب على المجتمع الأوروبي، حيث كانت البيوت تفتقد للحمامات والمراحيض، وكان الناس يقضون حاجتهم في الخلاء وفي زوايا الشوارع، كما أن الطبقات البورجوازية كانت تتجنب الإغتسال خوفاً من الأمراض، وكانوا يسكبون الماء على أجسامهم دون خلع ملابسهم... ينظر كتاب:

Márai, Sándor, Les Confessions d'un bourgeois, Albin Michel, 1993, Paris, p, 125.

عشر، أجابت كلُّ أجيال المؤرخين بالسلب، وأقروا أنه أحياناً قد يدخل الحمام بناءً على أوامر أطبائه في حالة المرض»⁽¹⁾.

وحال الأشخاص لا يختلف عن وضع المدينة وشوارعها، فهي مرتعٌ للحيوانات الضالة، وممرٌ لبقية الحيوانات المستخدمة في النقل كالبغال والحمير، وإسطلٌ مفتوحٌ للحيوانات التي تنتظر الذبح كالأبقار والخنازير، وكانت تترك فضلاتها مكشوفة في الشارع، مسببةً آثاراً كبيرةً وتلوثاً واضحاً في المحيط والذي تصاحبه دائماً الروائح الكريهة وانتشار الحشرات والذباب وغيرها «مجهوداتٌ كبيرةٌ بذلت في نهاية العصر الوسيط لمحاربة مخالفات الطريق، وتأديب الحضريين، للتقليل من تراكم الأوساخ في الشوارع، التي نتجت عنها روائح كريهةٌ تخرج من البالوعات والمقابر، وقد عمَّ هذا التلوث البيولوجي والمعدني والكيميائي الشوارع وانعكس على المياه والترع والأنهار»⁽²⁾.

وقد زاد من شدة التلوث طريقة إنشاء الشوارع والممرات، فقد كانت في أغلبها لا تستجيب للمعايير الصحية، فهي ضيقةٌ وغيرٌ مُعبدةٍ، مع قلة قنوات صرف المياه القذرة، ويتوزع التجار والجزارون في مختلف الشوارع، مُخلفين وراءهم بقايا بضاعتهم وسلعهم وفضلات ذبائحهم التي تتحوّل في ما بعد إلى مصدرٍ أساسيٍّ من مصادر انتشار الأمراض التي تفتك بالناس. كما سادت في مجتمع القرون الوسطى سلوكاتٌ سلبيةٌ ساهمت في انتشار الأوساخ والقمامة، فأصبح رمي النفايات من النوافذ أمراً وسلوكاً عادياً، بالإضافة إلى الذبح العشوائي في الشوارع، حيث تحوّلت الشوارع والأزقة إلى مسالخٍ مفتوحةٍ، يتبعها ترك الجزارين بقاياهم ومخلفاتهم في العراء، كما كانت جثث الموتى البشرية توضع في الطرقات في انتظار عربات نقل الجثث، فالمدينة الأوروبية لم تكن بالصورة الجمالية المعروفة اليوم، فقد كان «يتمُّ الولوج إلى المدينة من أحد أبوابها المُحصنة والمحروسة من قبل

(1) Stanis Perez, La Santé de Louis XIV, une biohistoire du Roi-soleil, Editions Champ Vallon , 2007, Seyssel, p, 243.

(2) Jean-Pierre Leguay, La Pollution au moyen-âge dans le royaume de France et dans les grands fiefs, Editions, Jean-Paul Gisserot,1999,Paris, p,121.

الجنود، وكانت أبوابها تغلق ليلاً... أما شوارعها فكانت ضيقة، مُترجئة، ومظلمة، مساراتها موحلة، وكانت موصولةً ببعضها بسالِم. بها قناة رئيسية واحدة لجمع المياه، وكان السكان يرمون فضلاتهم من النوافذ، ويتركون أوساخهم وبقايا الأخشاب والحصى في الشوارع..⁽¹⁾. وهندسة الطرقات لم تكن تخضع لمعايير البناء والتخطيط العلمي، فكانت أغلبها عشوائيةً تكونت نتيجةً للممارسة، فقد تعود السكان على السير في ممراتٍ ومسالكٍ قربها من مناطق عملهم أو إقاماتهم، فتحوّلت بحكم الوظيفة والعادة إلى شوارع ومَعابر. ولم تكن السلطات الإدارية تُولي هذه الشوارع الأهمية من حيث الإنارة والنظافة وغيرهما من المرافق الضرورية لإقامة الطرقات والشوارع «وكانت الشوارع عبارةً عن أروقة صغيرة، ضيقة، تصاحبها إنارة ضعيفة وخافتة، وهذه الظروف تدفع الفضوليين والزائرين ليلاً إلى اتخاذ إجراءات أمنية خاصة»⁽²⁾.

يرتفع إيقاع التخويف حين يُعلن الكاتب أن التشريع الإسلامي يُحرّم القتل وارتكاب الفواحش والرذائل حمايةً للمسلم خاصةً والإنسانية عامة مع استثناء واحد «لا بد من بذل جهدٍ للتذكر بأننا في «المدينة» وسط الإقليم المُقدس، أين تُمنع كل المحرمات، فيُحرّم قتل حتى الحيوانات، ماعداً غير المؤمنين. وغير المؤمنين هم نحن؟»⁽³⁾. وبين صراع السيف وكسب العقول والقلوب تذبذبت آراء الكاتب، فهو يسرد في هذا الشاهد مشهداً مخيفاً يهدد غير المؤمنين بإراقة وسفك دمهم لأنهم في مرتبةٍ دنيئةٍ لا ترقى حتى إلى مستوى الحيوانية، نجده في الآن نفسه يستدلّ بآياتٍ من سورة «التوبة» تُشيد بسماحة الإسلام وتسامحه مع الكفايين وتمنح الأمن والحصانة والحماية لهم.

وبين الشعورين المتناقضين تنشأ فلسفة الخوف والموت التي تكون دافعاً للانتقام ولشُرعة العنف والتطرف، (إنّ الخوف يتحول إلى خطرٍ على

(1) Alain Dag'Naud, La Ville au moyen âge, Editions Jean-Paul Gisserot, 2004, Lucon, p. 6.

(2) Jean Pierre Leguay, Vivre en ville au moyen âge, Editions Jean-Paul Gisserot, 2006, Lucon, p. 129.

الذين يعانون منه، لذلك لا يجب أن ندعه يتحول إلى شعور جامح مسيطر. إنَّ الخوف هو بالذات التبرير الأساسي للتصرفات التي غالباً ما نصنفها بـ «اللاإنسانية». إنَّ الخوف من الموت الذي يتهددني، أو أسوأ من ذلك، يتهدد أشخاصاً أجباء على قلبي، يجعلني قادراً على القتل والتشويه والتعذيب... إنَّ الخوف من البرابرة هو الذي يُخشى أن يُحوّلنا إلى برابرة⁽¹⁾.

الشعوذة

احتلت السيرة النبوية مكانةً معتبرةً في الرحلة قياساً إلى الحجم والكم العام للسرديات الإسلامية في المتن، ولكن الكاتب استطاع تجاوز وتفادي الكثير من المحطات من سيرة المصطفى ﷺ فلم يتحدث الرحالة عن زوجاته كعادة المستشرقين ودأبهم على إثارة الشبهات، كما أنه لم يتناول أخلاقه وشمائله ضمن محاور الوصف باعتبارها حقائق ثابتة، لم تطلها الشكوك وهواجس التفنيد، وتم أيضاً تجاوز معاناته ﷺ في تبليغ الدعوة لأنها تفتح عن النبوة الصادقة. واكتفى بسرد مواقف ومشاهد تتسم في أغلبها وعمومياتها بالسطحية والتداخل والمغالطة، وهي أخطاء منهجية معهودة ومتداولة في الكتابات الاستشراقية منها المقصودة لأغراض التشويه والتشكيك ومنها ما يعود إلى التراكمات المعرفية والثقافية والتاريخية التي لم تتعرض للمراجعات والنقد للتصحيح والتصويب.

إن أول ما يلاحظه القارئ وهو يستعرض شهادات الكاتب حول الرسول ﷺ هو الخلط بينه وبين بقية الأنبياء والرسل حول العديد من المسائل والقضايا سواء السلوكية أو الخلقية أو التشريعية، وكانت ظاهرة التعامل مع الحيوانات هي الإشكالية المركزية في عمليات الوصف والسرد والتحليل «تتكلم حيوانات الصحراء؛ الغزلان والذئاب والضباع، مع الرسول، ويفهم مقولها، حتى أنه مرة تحدث معه خروفٌ كان يشويه لعشائه، ما أثار استغراب ودهشة ضيوفه»⁽²⁾.

(1) تزيفيتان تودوروف، الخوف من البرابرة، ما وراء صراع الحضارات، ط1، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث (كلمة

1430 هـ - 2009، أبوظبي، ص: 12.

(2) المدونة، ص: 242.

مارست العجائية في القصص الخطابي القديم وظيفه العلاج الطبيعي من قساوة الحضارة المادية، من خلال الهروب من الواقع اللانساني ومن الفلسفة العقلانية التي قتلت الإحساس واغتالت المشاعر الإنسانية، إلا أن الفانتاستيك في السيرة النبوية يهدف إلى تحقيق أبعاد فكرية وأيديولوجية بعيدة عن شعرية العجيب وبلاغة الغريب، بتجريدها لشخصية الرسول ﷺ من الصفات البشرية وتصنيفه ضمن المخلوقات والكائنات الخارقة للتقليل من أخلاقه ومواقفه الإنسانية بربطها بالأساطير والفلكلوريات.

كما كانت معجزة المعراج، من القضايا التي شغلت اهتمام الكاتب واحتلت مركزاً جوهرياً في التأويل والسردي، حيث تعتبر معجزة الإسراء والمعراج من أجَلِّ المعجزات وأعظم الآيات التي تفضّل وتكرمّ بها المولى سبحانه على نبيّه ومصطفاه محمد ﷺ، دون بقية الأنبياء، حيث لم يسبق لبشر أن قام برحلة مشابهة ﴿سُبْحٰنَ الَّذِي أَسْرٰى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ ءَايٰتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (الإسراء: 1). وصعد به إلى السماوات العُلا إلى سدرة المنتهى ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرٰى ۗ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ۗ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوٰى ۗ ۝١٥ إِذْ يَغْشٰى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ۗ ۝١٦ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ۗ ۝١٧ لَقَدْ رَأٰى مِنْ ءَايٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى﴾ (النجم: 13 - 18).

وبحكم أن التصديق عقائديّ مرتبطٌ بقوة الإيمان، لم تتمكن المنظومة الفكرية الغربية من وعي المعجزة، لافتقادها لنموذجٍ مشابهٍ في تاريخ العقائد والأديان، فإن الخطاب المتحيز اتجه نحو التكذيب أولاً ثم التشكيك ثانياً وإثارة التعجب والاستفهام في مرحلةٍ ثالثة، بإقحام مشاهدٍ خارقة، وساذجةٍ تثبت التكلّف والتصنُّع المشهدي لغرض السخرية والاستهزاء بالمعجزة الإلهية «في إحدى الأمسيات حُمِل محمد إلى الجنة للحوار مع الله، فزار السماوات السبع، ثم عاد بسرعةٍ ليمنع فيضان الماء من القدر الذي وضعه على النار قبل سفره»⁽¹⁾.

وبصرف النظر عن وظيفة السخرية في الخطاب بوصفها إستراتيجيةً حجاجيةً تهدف إلى إقناع المتلقي بمصدقية الصورة والمشهد المتخيل والمحتمل، فإنها من آليات إثبات دونية «الأخر/ المختلف» عند فلاسفة القرن الثامن عشر من أمثال فولتير (1694-1778) ومونتسكيو (1689) (1755-Montesquieu) «إن السخرية لا تعني مجرد الاستهزاء والانتقاص من اللامرغوب فيه والمبتذل. إنها بديلٌ أخلاقيٌّ وأيديولوجيٌّ للأخلاقي الرديء. فهي تقدم الزمان والفضاء البديلين، لأنها وعيٌ انتقاديٌّ أو انتقادٌ واعٍ يفضح الخطاب المضاد مُفْشِياً سرَّ حقيقة وهمه. وهي بذلك ترفد الباطن ومتلقيه بفرحة القصاص الماكر من الأفكار المزيفة والمحتطة. وبقدر ما تفتح للبسمة طاقةً، تُشرع طاقات البصر والبصيرة على الفجائعي والمريب والسلبى والإستلابي»⁽¹⁾.

من القضايا الجدلية التي أثارها بعض المستشرقين المتعصبين للمركزية الأوروبية وبعض المفكرين العرب والمسلمين، مسألة أمية الرسول ﷺ وذهب كلُّ فريقٍ إلى تأويل مصطلح (الأميُّ) وشحنه بدلالاتٍ ومحمولاتٍ معرفيةٍ تصبُّ في أغلبها حول نفي صفة الأمية بمعنى عدم القراءة والكتابة عنه ﷺ، ولا يتسع المقام في هذا البحث لعرض مختلف الآراء والأطاريح حول القضية وانعطافاتها وتمظهراتها بين الفقه والاجتهاد.

فمن الموافقين على الرؤية الإسلامية بأمية الرسول ﷺ وعدم قدرته على القراءة والكتابة، وهذا ما يشكل جانبا من الإعجاز، المؤرخ الأمريكي ويليام جيمس ديورانت (1885-1981) (William James Durant) الذي قال: «ولكن يبدو أن أحداً لم يعن بتعليمه القراءة والكتابة، ولم تكن لهذه الميزة قيمةً عند العرب في ذلك الوقت، ولهذا لم يكن في قبيلة قريش كلها إلا سبعة عشر رجلاً يقرؤون ويكتبون، ولم يعرف عن محمد أنه كتب شيئاً بنفسه، وكان بعد الرسالة يستخدم كاتباً خاصاً، ولكن ذلك لم يحل بينه وبين المجيء بأشهر وأبلغ كتابٍ في اللغة العربية أو على تعرفه لشؤون الناس تعرفاً قلماً

(1) عبد النبي ذاك، العين الساخرة، أفنعتها وقناعاتها في الرحلة العربية، المركز المغربي للتوثيق والبحث في أدب الرحلة، ط1، مطبعة الكماني، 2000، المغرب، ص: 13.

يصل إليه أرقى الناس تعليماً⁽¹⁾، بالإضافة إلى المستشرقين الإيطالي ميكيلي أماري (1889-1806) Michele (Amari) والفرنسي كازيميرسكي (1887-1808) (Albert Kazimirski) أما الاتجاه الثاني فيمثله نخبة من المستشرقين يقودهم وليام مونتغمري واط (2006-1909) (William Montgomery Watt) الذي يعتقد أن الرسول ﷺ يُتقن القراءة والكتابة وحجته في ذلك: «ورغم أن الإسلام الأصولي يقرر أن محمداً كان لا يعرف القراءة والكتابة إلا أن هذه المعلومة مشكوكٌ فيها بالنسبة للعلماء الغربيين المحدثين، لأنها تبدو موضوعةً من أجل إبراز الطابع المعجز لوجود القرآن، وهو عملٌ لا يستطيع أميُّ أبداً أن يُنجزه. وعلى العكس نجد أن عدداً كبيراً من المكيين كان يعرف القراءة والكتابة، ولذلك يفترض أن تاجراً نشيطاً كمحمد كان يتوافر على حظٍّ من هذه الفنون»⁽²⁾.

أتبع لوبوليكو (Le Boulicaut) منهج العارف المندهبس والمستغرب لسرد الشيخ سليمان بن عبد الله (أحد الدعاة) حين ساءله عن شؤون الدين الإسلامي وعن سيرة المصطفى لحديث الرسول ﷺ «أتوني أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعدي» فقال: «أحسن النبي بقرب أجله، فقام وطاف بالكعبة، ثم عاد إلى المدينة في آخر زيارة، قبل الدفن، وحين اقتربت الساعة الأخيرة، قال لمقريبه والمحيطين به: غسّلوني ثم ضعوني فوق سريري قرب قبري الذي سوف يُحفر في هذه الغرفة... ثم طلب العفو من الذين ظلمهم وطلب ورقاً وحبراً، وهنا قاطعته كيف بالورق والحبر وهو أميُّ والقرآن كان يوحى إليه من السماء»⁽³⁾.

ازدواجية الرؤية وثنائية الموقف المُعبّر عنه والحامل لمظاهر التناقض هي السمة الغالبة على خطاب الكاتب، ففي حين هيمن الشعور برفض أطروحة المعجزة في تصديق الحادثة، يتجلى مبدأ المفارقة والسخرية من

(1) ول ديورانت، قصة الحضارة، ترجمة، محمد بدران وآخرون، ج 13، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط2، القاهرة، 2001، ص ص: 21-22.

(2) Montgomery watt ; Mahomed prophète et homme d'état , traduit par odile mayot, Edition la petite bibliothèque Payot , Parie , 1962 , p ,37.

(3) المدونة، ص:215.

الإيمان بمثل هذه المشاهد، نرى الإلحاح والإصرار على استماع المزيد من أطوار السيرة الشريفة، ويوحى التحليل النفسي للشخصية بملامح الذات المرتبكة، غير الثابتة، المتذبذبة بين الشك واليقين، بين الكفر والإيمان، بين الاستحسان والاستهجان، فتختلط في ثنايا الخطاب الرحلي، أفكار الرفض والاستغراب والدهشة، بأفكار الإيمان وصدق العقيدة «إن كلماتك (الشيخ سليمان بن عبد الله) تنزل في أعماق روحي، مُحدثةً سروراً وغبطةً روحية، أنت الذي يعرف كل شيء، هلاً حدثني عما ينتظرنني من أفراح وملذات في الجنة بعد انتهائي من أداء فريضة الحج؟»⁽¹⁾.

يعاني الكاتب في مواضع كثيرة من اختلاط وتخبط منهجي في الأفكار والمعلومات، فنراه ينسب معجزات أنبياء الله موسى وعيسى إلى رسولنا ﷺ، فلم يثبت في السيرة أن الرسول محمد ﷺ نزلت عليه مائدة طعام من السماء سواء له أو لغيره من الصحابة «جاع عليّ (هو أصدق مرافقيه وتلميذه المتحمس) يوماً، فأدى محمد صلواته، ثم دعا الله فنزلت مائدة من السماء محمولةً من الملائكة»⁽²⁾، فمعجزة المائدة، كما وردت سيرتها في القرآن الكريم هي تلك المتعلقة باستجابة الله سبحانه تعالى، لدعاء نبيه عيسى ﷺ ﴿قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوْلِيَانَا وَعَآخِرِنَا وَعَآيَةً مِنْكَ وَأَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾⁽³⁾ فقد حدّد التنزيل الحكيم الطالب وهويته رفعا لكل التباس، بالإضافة إلى أنه لم يثبت في كتب السيرة باختلاف مشارب مُدوّنّيها ومذاهبهم وانتماءاتهم ما يؤكد رواية لوبوليكو (Le Boulicaut).

ولا تُشكّل هذه الرواية استثناءً، بل المستعرض لأفكار الرحلة يعثر على مغالطات أخرى، تعود إلى الارتجال والتعميم، فقد نسب الكاتب معجزات (موسى ﷺ) للرسول محمد ﷺ.

(1) المدونة، ص: 216

(2) المدونة، ص: 242.

(3) سورة المائدة، الآية 114.

فهو في الرواية التي سمعها من الداعية الشيخ سليمان بن عبد الله «إنه يشفي المرضى، ويُعيد البصر للعميان، ويُحي الموتى وتردّد الصخور والأشجار عليه تحية السلام»⁽¹⁾.

إن مؤرخي السيرة الشريفة لم يوردوا في هذا الباب سوى حديث التوسل الذي طلب فيه رجلٌ ضريراً من الرسول ﷺ أن يُعيد إليه بصره «عَنْ عَثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَنِي. قَالَ: إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. قَالَ: فَادْعُهُ. قَالَ: فَأَمَرُهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنُ وَضُوءَهُ وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتَقْضَى لِي اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ»⁽²⁾.

من المسائل المثيرة في الرحلة أيضاً، قضية الرقيق والعبيد، فالكتاب يخلط بين الخدم وهم الموظفون أو العمال الذين يتمُّ انتقاؤهم وفق معايير محددة، لانجاز أعمالٍ بعينها مقابل أجرٍ يُتفق عليها بين العامل وصاحب العمل، وبين العبيد الذين يتمُّ شراؤهم ويتحوّلون بحكم صفقة الشراء إلى جزءٍ من الممتلكات الخاصة.

إن المستقرى للتاريخ البشري يدرك أن الرق والعبودية من الأنظمة الاجتماعية والسياسية التي كانت سائدة قبل الإسلام، ولما جاء الإسلام بتشريعه الحكيم تدرّج في استصدار الأحكام المتعلقة بالظاهرة، فحاول تجفيف منابعها والقضاء على أسبابها تمهيداً للقضاء عليها نهائياً، فدعا إلى تركها والابتعاد عنها ثم جعل عتق الرقاب من العبادات التي يُتقرب بها إلى الله، وتعدُّ هذه المرحلة من أرقى الحلول لقضية متأصلة تاريخياً في البنية الاجتماعية والفكرية والثقافية، كما نظّم الإسلام العلاقة بين العبد وسيده بصورة لا توجد في أيّ أمة أو نظامٍ آخر من خلال الدعوة إلى معاملتهم بالحسنى والإنفاق عليهم وعدم تكليفهم بأكثر مما يُطيقون.

(1) المدونة، ص: 242.

(2) رواه: (الترمذى في السنن، 3502)، (النسائي في الكبرى، 10495) (بن ماجه في السنن، 1375)، (الحاكم في المستدرک،

يخلط الرحالة بين المفهومين الخدم والعبيد، فهم من ناحية العمل والطاعة والولاء عبيدٌ «يسير عبيدي أمامي، يُنبرون طريقي بفوانيسهم التي يُسكونها مقتربين من الأرض، بدأتُ أتوجَّسُ من الفريق وحماتهم ولكن فات أوان العودة ولكنني أثق في رجالي»⁽¹⁾، ومن ناحية المصاحبة ودليل الطرق فهم خدم ينجزون مَهَامَّ توضيحية أو بعض الأعمال المنزلية «لا بد من علاقةٍ وجدانيةٍ تربطني بعبيدي الجدد، فأبسط نسيان لجزئيةٍ من ناحيتي، يؤدي إلى معرفة ديانتني الحقيقية وفي هذا هلاكي»⁽²⁾، يحمل هذا الإقرار عملية الخلط بين العبد والخدام، فلا يُعقل أن يجهل العبد ديانة سيِّده؟ ورغم النظرة السوداوية التي سادت الوصف السردى للأحداث إلا أن الكاتب لم يتمكن من إنكار مشهد الوفاء والإخلاص لمراقبيه اللذين كانا سنداً له في رحلته. ففي مشهد الوداع تُختزل الطبقة وتزول الفوارق الاجتماعية والدينية، وتطفو العاطفة الصادقة والإحساس النبيل «تعلَّق بي عبيدي، وشكَّل فراقي لهم حزناً شديداً، وهذا السلوك علَّمني مشاعر الحب، فهو الحب المستحيل، لأنه دون خلفيات أو حسابات»⁽³⁾.

لاحظ الكاتب في مسار رحلته اهتمام المسلمين بظاهرة الأضرحة، ويكشف هذا الاهتمام بزيارة الأضرحة وحضور مواسمها والتبرك بها اعتقاداً بما في داخلها من أولياء صالحين لهم من الكرامات والخوارق ما يخفف من معاناتهم ويجد حلاً لمشاكلهم وهمومهم «إنهم يمنحون كل أحرق، احتراماً وقداًسةً موازيةً لضريح الولي المقدس تحت القبة الرمادية التي نعرش عليها عند مداخل المدن الإسلامية»⁽⁴⁾.

تدفع المنظومة الغربية في أدبياتها إلى الإقرار بسيطرة الدجل والشعوذة على فكر العامة من الناس، فهم يعتقدون بالكرامات والنجاة والخلاص من خلال تبجيل وتقديس فئة من المشعوذين يؤمنون بإمكاناتهم الخارقة في جلب الخير ودرء الشر والأضرار والمكاره، ولذلك فهم يُقدِّمون الأموال

(1) المدونة، ص: 189.

(2) المدونة، ص: 123.

(3) المدونة، ص: 249.

(4) المدونة، ص: 119.

والقرايين طلباً للرضى والمنفعة. والمسلمون حسب الكاتب لوبوليكو (Le Boulicaut) من الشعوب المؤمنة ثقافياً ودينياً بسيطرة الكائنات الميتافيزيقية على الحياة والوجود البشري ولذلك فهي تُؤوّل كلّ ظاهرة عجزت عن تفسيرها وفهمها إلى قوَى خارقةٍ وغير طبيعيةٍ «تعتقد الشعوب الإسلامية كثيراً بالماورائيات، فهم يفسرون إرادياً كلّ مسألةٍ عجزوا عن إدراكها بقوَى غيبية»⁽¹⁾.

الحقيقة هي أنّ الصورة المرسومة من الكاتب تُحيل على لوحة مزدوجة الدلالة، الأولى وصفيةٌ لمشاهدٍ حقيقيةٍ واقعيةٍ تعكس الاعتقاد بالإمكانات الخارقة للأولياء في جدلية صراع الخير والشر، والثانية تدفع إلى تشكيل صورةٍ ثقافيةٍ عن المسلمين فتربط شخصيتهم بالسذاجة والبساطة والجهل لتصديقهم للخرافة، وبذلك فهم يُساوون بين المعجزة الإلهية وعالم الشعوذة ويخلقون صراعاً بين الإلهي والبشري استخفافاً واستصغاراً للّبئية الفكرية والدينية الإسلامية.

التجارة

دأب المسلمون منذ فجر الدعوة إلى تحويل مكة المكرمة إلى عاصمة للإنسانية بأبعادها المختلفة، الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية، فموسم الحج هو فضاء الاتصال والتواصل بين المسلمين على اختلاف أعراقهم وثقافتهم، فيتبادلون التجارب والثقافة ويتواصلون مع العلماء في مسائل الدين واللغة والفكر فتحدث المثاقفة الايجابية التي تستند على قيم التنوع والتعدد واحترام ثقافة الاختلاف ضمن المشترك الإسلامي والإنساني.

وموسم الحج لقاءً اقتصاديًّا، يشهد التجار فيه ارتفاعاً في المبيعات مع الكثافة العددية للوافدين لأداء مناسك الحج، ويُسكّل الظرف الآني مناسبةً لانتشار بعض التجاوزات والانحرافات في المعاملات التجارية، من جشع واحتكار واستغلال وحرصٍ شديدٍ على الكسب، فينعكس ذلك على الحجاج ويؤلّد عندهم صوراً سلبيةً عن التجارة في البقاع المقدسة.

(1) المرجع نفسه، ص: 119.

وقد عايش لوبوليكو (Le Boulicaut) بعض هذه المظاهر ورصدها في لوحاتٍ مختلفةٍ، ترتبط بحوادثٍ محددةٍ وتراوحت بين ثنائية الجشع والاستغلال، والصفتان في منطق التجارة متلازمتان ولا ترتبطان بصنف من التجار بعينهم، وبفضاءاتٍ جغرافيةٍ محددةٍ بقدر ما هي صفاتٌ أخلاقيةٌ تتواجد في جميع المعاملات التجارية عبر العالم بنسبٍ متفاوتةٍ وبأشكالٍ مختلفةٍ.

والنماذج البشرية والإنسانية من موضوعات الأدب المقارن وتُشكّل حقلاً بحثياً من ميادين «الصورة التي يعطيها الكاتب لشخصيةٍ من شخصيات عمله الأدبي، تتمثل فيها مجموعةٌ من الفضائل أو الرذائل أو من العواطف المختلفة التي كانت من قبل في عالم التجريد أو متفرقةً في مختلف الأشخاص»⁽¹⁾، ومنها النماذج السلالية المتعلقة بالانتماءات السياسية والجغرافية، كالفرنسي والإنجليزي والعربي، ومنها أصحاب المهن والوظائف كالتاجر والفلاح والطبيب وغيرها.

وتتمثل دراسة الشخصية في هذا الضرب من الدراسات في التركيز على تبيان الجوانب السوسيو-ثقافية، والانثربولوجية والأيدولوجية التي تؤثر في المواقف والسلوكيات وفي بناء الصور الذهنية حول «الأخر» وتعرقل انتشار ثقافة الاختلاف والمثاقفة الندية التي تحارب الإقصاء والتهميش.

وتتجاوز دراسة النماذج البشرية الأحكام المسبقة والصور النمطية أو المظاهر الأحادية والاستثنائية التي ترتبط بالفردية والظرفية وبرود الأفعال الآتية التي تنشأ وتتكوّن من مواقفٍ سياسيةٍ أو وجدانيةٍ خاصةٍ بتعدد عن العقلانية والموضوعية.

لم يُحدّد لوبوليكو (Le Boulicaut) جنساً بعينه بالجشع والاحتكار والاستغلال، وإنما أشار إلى أن فئةٍ من التجار في مكة والمدينة وجدة يستغلون موسم الحج لرفع الأسعار. إن أسعار المواد الأولية وأسعار الهدايا التي يقتنيها الحجاج لأهاليهم عند العودة إلى الأوطان، مرتفعة الأثمان بسبب الندرة وكثرة الطلب أو بسبب أخلاق التجار الذين ينتهزون الفرصة

لابتزاز الزائرين «إن موسم الحج مُربحٌ ومُثمرٌ كثيراً بالنسبة لسكان المدينة، فهم يستغلون الضيوف بطريقةٍ مذهلةٍ، فأسعار المواد الأولية مرتفعةٌ إلى درجةٍ لا تُطاق ولا تُحتمل»⁽¹⁾.

ولم تنجُ وسائل النقل من الارتفاع والزيادة في الإيجار، فقد استغلَّ بعض البدو مناسبة الحج لرفع تكاليف النقل بين المدن المقدسة «من جدة إلى مكة ما يقارب المائة كيلومتر، المسافة يمكن قطعها في يومين، ولكن هذا لا يمنع من مناقشة أسعار إيجار المركوبات»⁽²⁾.

وحسب الكاتب فهناك من يحتكر التجارة في مكة، لأسباب متنوعة، «وأخيراً بني حسين، إنهم السادة هنا، هم مُلَّاك مكة ومستغلو الحجاج، إنهم من نسل محمد ومنه ينحدرون، فهم يبالغون في أسعار المعيشة والمأوى للمؤمنين المساكين الذين قدموا من كل بقاع الأرض... أعتقد أنه الحال في كل أماكن الحج على اختلاف الأديان»⁽³⁾.

إن إدانة الكاتب شديدةً للتجار، ويُخصَّص منهم الفئة المتعاملة مع زوَّار الأماكن المقدسة على اختلاف العقائد والأديان ويتمنى أن تكون أخلاق التجار بمرتبة قدسية الأماكن العبادية.

تعود أسباب الجشع والطمع إلى أسباب سيكولوجية تدفع النفس إلى الاستغلال وعدم الاكتراث بالآخرين وبظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، وغالباً ما تكون الشخصية في هذا الوضع نموذجاً للانفصام الوجداني والاجتماعي وللأزدواجية ولعدم القدرة على التواصل والتوازن مع المجتمع وقيمه. ولم يكن الرحالة الفرنسي أول من أشار إلى الجشع والاستغلال، فقد تحدث عنه مجموعةٌ من الرحالة العرب منددين باستغلال بعض تجار القبائل العربية للحجاج، يقول ابن جبير «وأكثر هذه الجهات الحجازية وسواها فرقٌ وشيعٌ لا دين لهم قد تفرَّقوا على مذاهبٍ شتى، وهم يعتقدون في الحاج ما لا يُعتقد في أهل الذمَّة، قد صيروهم من أعظم غلاتهم التي

(1) المدونة، ص: 221.

(2) المرجع السابق، ص: 45.

(3) المرجع نفسه، ص: 75.

يستغلونها: ينتهونهم انتهاباً، ويسببون لاستجلاب ما بأيديهم استجلاباً. فالحاجُّ معهم لا يزال في غرامةٍ ومؤونةٍ إلى أن ييسر الله رجوعه إلى وطنه»⁽¹⁾.

بين البدوي والعربي، ازدواجية الرؤية ووحدة البنية

تعاني المنظومة الفكرية الغربية من التباسٍ في المفاهيم وتوظيفٍ في المصطلحات، ففي الكثير من السرديات والمرويات ما يرد مفهوم البدو مرادفاً للعربي عرقاً وثقافةً وعقيدةً، والعكس، فيختلط العرق بالأخلاق والمهنة، فيتحوّل كلُّ عربيٍّ إلى مُرتحلٍ بدويٍّ يمارس الرعي والسطو، وأدى هذا الخلط والالتباس إلى التعميم والتعميم، «البدوي يمارس الضيافة مع الأجنبي الذي يحلُّ وينزل عنده، لكن بعض القبائل تسلبه ممتلكاته بحجة أنها إن لم تفعل ذلك سوف يصنعه غيرها»⁽²⁾.

وفي مواضع كثيرة يتم الربط والجمع بين العرب كعرقٍ وسكان الصحراء من البدو الرحل الذين قد ينتمون إلى أعراقٍ أخرى غير عربية، كما يُوظف العربي مقابلاً للأوروبي الغربي، وبتعميم صورة الارتحال والتنقل لكل العرب من حضر وبدو، «يُحيل مفهوم البدوي إلى العرب الرُّحل، في حين أن الغربي مقيمٌ ومستقرٌّ، وقد عانى هذا الأخير من القرصنة وقاومها بكلِّ قواه»⁽³⁾.

المستقرُّ لتاريخ البدو وصورتهم في الخطابات التمثيلية الغربية يلاحظ التكرار والاجترار اللاعقلاني للصور النمطية التي صنعها الفكر الاستشراقي أو الرحالة المتحيزون لأفكار المركزية الغربية، التي تسعى إلى تقويض الآخر/ المختلف، وجمعه بكل ما هو دونيٌّ وبربريٌّ ووحشيٌّ لتسوية عمليات الاحتلال والاستعمار، ولخلق خطابٍ كولونياليٍّ يغطّي عن الجرائم والإبادة الجماعية للشعوب غير الأوروبية، فكانت الصور النمطية قناعاً تستتر وتختفي تحته صور الظلم والقهر والقتل والنهب.

(1) أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير، رحلة ابن جبير، (د ط دار صابر، بيروت) د ت ص: 54.

(2) M.COURTIN, Encyclopédie moderne, ou, Dictionnaire abrégé des sciences, des lettres, et des arts, Tome Toisième, Au Bureau de L'Encyclopedie, Paris,1824, p, 38.

(3) Ammar Azouzi, Arabe-musulman: archéologie du discours et des représentations dans les dictionnaires de langue Française, Editions connaissances et saviors, 2016, p, 85.

إن خطاب التحيز والتنميط يعتمد على إستراتيجية فن التمثل والتصوير، الذي يفكك المضامين الموضوعية لصناعةٍ غيريةٍ وآخريّةٍ تناسب توجهاته المركزية والتي تستند في مبادئها الجوهرية على الترهيب من «الآخر» وجعله رمزاً لكل الشرور ومصدراً لها.

ولعل التخبط المعرفي في تصوير البدوي دليلٌ على ضعف الحجية والمعاشية الحقيقية والاحتكاك المباشر، ففي كثير من الصور المعبر عنها سواءً بالمعاشية والمشاركة أو بالتخيّل والتوهّم يتجلى البدوي في صور متناقضة ضمن لوحة مركبة تركيباً عشوائياً ارتجالياً.

فالعربي والبدوي تشكيلٌ لجملة من الصور المتضاربة في الصفات والأخلاق «العربي تجميعٌ للصفات المتناقضة مع نفسه، فهو جشعٌ حقيرٌ، كريمٌ دون حدود، إنسانيٌّ ولكنه يرتكب دون تردد قساوة لا تصدق، مضيف فهو يستقبل المسافر ويكرمه، ثم يسطو على ممتلكات المسافر الآخر الذي يلتقيه، معتدلاً وانتقاميٌّ، مستقيمٌ مع أهله ولكنه يتناسى الشرف والاحترام والعقيدة مع الأجنبي»⁽¹⁾.

يتحول هذا العربي / البدوي بمكوناته المتناقضة والمتصارعة بين قيم الخير والشر، إلى الخيرية الفطرية والإيجابية الإنسانية المطلقة، «ولكن الأجنبي حين يحل عند البدوي فلا يخاف مطلقاً، نستقبله وندعوه، ونفتخر باختياره لنا، ومباركة الخيمة التي أوته وخدمته»⁽²⁾.

لم يستطع لوبوليكو (Le Boulicaut) التخلص من مرجعيته الاستشراقية ومن الصور المرصوفة في المرويات الكبرى، فجاءت صورة البدوي عبارةً عن إسقاطات لصور نمطية متداولة، كما لعبت تقنية الاسترجاع دورها في عمليات التمثل والتخيّل، فكانت النظرة الانتقائية تبحث في المشهد المنظور إليه عن مطابقات للخلفيات الثقافية.

فالسطو والسرقة عند البدوي سلوكٌ عاديٌّ وطبيعيٌّ، فيإمكانه سرقة حتى ستار الكعبة «تستعرض الفرق العسكرية أسلحتها وهي تستعد لحماية

(1) F. J. MAYEUX, LES BÉDOUINS, OU ARABES DU DÉSERT, FERRA jeune, LIBRAIRE,1816,Paris,p.4.

(2) المرجع نفسه، ص: 7.

السجاد المقدس ضد محاولات الاختطاف من بدو الصحراء»⁽¹⁾. وتجريد البدوي من القيم الإنسانية، أمرٌ متداولٌ في الفكر الغربي ومنظومته الفكرية، وقد يتحول في مواضع كثيرة إلى براديجم لكل ما هو وحشيٌّ وبربريٌّ يتنافى مع السلوك البشري، لإزالة كل مظاهر التحضر والتمدن عنه، تلبيةً لتعالى الرجل الأبيض وحضارة القارة العجوز ووفاءً لرومانسية الاتجاه العجائبي والغرائبي «البدوي الذي لم يثأر لأبيه أو أخيه أو أحد الأقارب، يصرح عند موته باللعنة التي ستصاحب كل مَنْ يُهمل الثأر والانتقام... إنها الأخلاق العربية البربرية القديمة»⁽²⁾.

وفي طريق العودة ووصولاً إلى الوطن تزول المخاوف والمخاطر وسيطر الأمن والطمأنينة «تغير الفضاء وأصبح أكثر ابتهاجاً، فقد انتهت خطورة الطرقات المُحاطة بالصخور العظيمة وبقوافل الإبل، وانتهت معها مخاوف هجومات النهب المحتملة للبدو»⁽³⁾.

فعملية السطو والنهب المصحوبة بأعمال العنف والترويع، صورةٌ مرتبطةٌ بظهور الصحراء، وبالعربي فهي مرادفةٌ لوجوده «يضمن الفرسان حماية القوافل ويحاولون معرفة أسرار السبل لتجنّب هجماتٍ محتملةٍ من البدو النَّهَّاب»⁽⁴⁾.

يسعى المتخيل الكولونيالي والمركزي والاستشراقي إلى صناعة «آخر» يتطابق مع الايدولوجيا الدافعة إلى التحيز والإقصاء، فيكون المختلف معادلاً موضوعياً لتصوراتٍ وهميةٍ متخيلةٍ من خلال الترويج لصورٍ ومفاهيمٍ وتصوراتٍ ومعتقداتٍ ترتقي بحكم التداول والانتشار إلى مستويات الأحكام النهائية التي تترسخ في الوعي الجماعي فتصبح بديهيةً لا تقبل التعديل والتحوير، وتصبح مرجعاً أكاديمياً معتمداً من الدوائر العلمية والبحثية. لقد تمَّ توصيف البدوي بأنه من مظاهر الخوف في القرن الثامن عشر

(1) Albert Le Boulicaut, Au pays des mystères: pèlerinage d'un chrétien à la Mecque et à Médine, p.14.

(2) Charles Letourneau, L'évolution juridique dans les diverses races humaines, Lecrosnier et Babé, 1891, Paris, p.240

(3) Albert Le Boulicaut, Au pays des mystères: pèlerinage d'un chrétien à la Mecque et à Médine, p.269.

(4) المرجع نفسه، ص: 68.

«شعوبٌ بدائيةٌ لا تعرف الزراعة ولا الصناعة، ولم يعرفوا أيَّ تطورٍ إنسانيٍّ»⁽¹⁾، فهم وفق النظرة الاستعمارية رمزٌ للحيوانية والوحشية وهم بذلك يُشكّلون مصدراً للخوف الدائم لكلِّ إنسانٍ متحضّرٍ.

إن الصورَ المعبرَ عنها في تشكيل هوية البدوي تستقي بنيتها ومصادرها الدلالية بكل مصداقية وموثوقية من المصنفات التأسيسية للفكر الغربي القديم الذي وضع المبادئ الجوهرية لصورة «الأخر/ المختلف»، فقد وصف الكونت بوفون (الكونت دي بوفون) (1707) (Comte De Buffon- 1788) البدو/ العرب سنة 1749، في كتابه الموسوم (التاريخ الطبيعي للإنسان) (Histoire naturelle de l'home) في باب (أنواع الجنس الإنساني) (Variétés dans l'espèce humaine) أن البدو يشبهون قبائل الترتار المتوحشة، فهم «رجالٌ عنفٍ وقساوة»⁽²⁾، أما صفاتهم وأخلاقهم فهي أقرب إلى الوحشية أكثر منها إلى الإنسانية، إنهم يتصفون ب «السرقه والاختطاف واغتصاب الممتلكات، وهي ممارساتٌ يُزكّيها أشرفهم، ويفتخرون بالرديلة وليس لهم احترامٌ للفضيلة، ولا للمواثيق، إنهم لا يؤمنون إلا بالعصبية والخرافة»⁽³⁾.

وترافق المظاهر السلبية صورة البدوي، فيتحول إلى رمزٍ للعدوانية والجهل والقساوة والعصبية والنهب وما إليها من الصفات الدنيئة والمبتذلة، وتلعب إستراتيجية التحيز والإقصاء والاختزال في الترويج لهذه الصور النمطية ونشرها ضمن نسقٍ معرفيٍّ في معرفة «الأخر» وثقافة الاختلاف. وتتصدى في المقابل إلى تجاهل المقاربات المعاكسة، إما بالتشكيك في مصداقيتها أو بجعلها جزءاً من ثقافة الهامش التي لا ترتقي إلى الأنساق الفكرية المركزية، ومن ذلك شهادة جون باتيست لابا المعروف بالأب لابا (Baptiste-Jean 1663) (1663) (Labat appelé Père Labat 1738) حين كتب في مذكراته (Mémoires du chevalier d'Arvieux) وفي باب (أخلاق العرب): «نخطئ خطأً جسيماً

(1) Jacques Berchtold, Michel Porret, La peur au XVIIIe siècle: discours, représentations, pratiques Librairie DROZ, S.A, GENEVE, 1994, p, 200.

(2) Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, Histoire naturelle de l'homme, Oeuvres complètes, Imprimerie Royale, Paris, (1774) (1774-1778), tome, V (1774, p,30

(3) المرجع السابق، ص: 78، 79.

حين نعتقد أن العرب، أشخاصٌ غيرُ مؤدبين، عنيفون، وحشيون، خائنون، ودون مشاعر⁽¹⁾.

إن الرحّالة الأوروبي لوبوليكو (Le Boulicaut) في مسيرته نحو الجزيرة العربية والبقاع المقدسة الإسلامية لم يتمكن من تشكيل قِطعةٍ معرفيةٍ مع المتخيّل الاستشراقي والتحرر من التراكمات النمطية للآخر/ المختلف عموماً والبدوي/ العربي خصوصاً، فكانت الصور استنساخاً لمشاهد ورؤى وتصوراتٍ معهودةٍ ومستهلكةٍ في الخطاب المركزي الغربي، حيث جاء الخطاب التصويري عبارةً عن استرجاعٍ واستدعاءٍ للموروث العتيق، ضمن تجربةٍ رحليةٍ جديدةٍ. وعلى الرغم من القساوة والميل نحو العنف واغتصاب ممتلكات الآخرين، فإن هذه النفس البدوية ترتبط وجدانياً بمحيطها وبمكوناتها، وفي مقدمتها الرحلة المختزلة وظيفاً ووجوداً وكيونةً في الجمل «كم هو مدهشٌ عناية أصحابنا البدو بجمالهم، فهم يطعمونها ويزيلون عنها الأحمال حين الوصول إلى مكان آمن، وفي الاستراحة تذهب الإبل حرةً وتعود لأصحابها بأول نداء... والبدوي لا يضرب جملةً مطلقاً، فهو يوجهه بكلمةٍ سواءً كان غاضباً أو هادئاً»⁽²⁾.

وهؤلاء البدو نموذجٌ فريدٌ في الصورة المعاكسة التي يرسمها الكاتب، من حيث الصدق في الكلمة والوفاء بالعهود «وقد أحضروهم لنا، بدو الصحراء، ببرانيسهم الفخمة، مدججين بالأسلحة من الأرجل إلى الرؤوس... ثم أعطونا العهد، فإني الآن على يقين بتأمين طريقي حتى مكة»⁽³⁾.

ويستعمل البدوي في حياته دروعاً تحصينيةً لحماية نفسه وممتلكاته، منها المادي ومنها المعنوي، فالقوة للصراع مع الطبيعة ومكوناتها والنباتات للعلاج «تنمو نباتاتٌ صغيرةٌ حلبيّةٌ بين الرمال، بكمياتٍ كبيرةٍ، غيرٍ معروفةٍ من علمائنا في أوروبا، ويستخدمها البدو بنجاح في العلاج ولكن لا أعرف

(1) R. P. Jean-Baptiste Labat (mis en ordre par le, Mémoires du chevalier d'Arvieux, Delespine, Paris 1735, tome. III, p, 188) chap. XI

(2) المرجع السابق، ص، 208.

(3) المرجع نفسه، ص، 46، 47.

لأَيِّ داءٍ»⁽¹⁾، أما المعنويات فالكلمة الصادقة والوفاء بالعهود وعدم الخيانة... وهكذا.

ومهما اختلفت القراءات والمقاربات في وصف البدو أو عرب الصحراء، فإنهم أقوامٌ كانت لهم حضارتهم ومدنيتهم الخاصة، والتي تتناسب وتتجانس مع حياتهم البدائية البسيطة التي لا تتطلب إمكاناتٍ مميزةً، وهذه المرحلة تمثل طفولة الحضارة والمدنية، فالبدوي العربي يتفاعل ويتكيف مع محيطه ضمن منظومة أخلاقية وثقافية محددة شكّلت هويته الشخصية وخصوصيته الثقافية. يذهب ابن خلدون في توصيفه للبدوي بأنه «أقدم من الحضّر... والبدو أقرب إلى الخير... وأقرب إلى الشجاعة»⁽²⁾، أما الأمير عبد القادر الجزائري فيقول: لو كنت تعلم ما في البداوة تعذرني لكن جهلت وكم في الجهل من ضرر! ما في البداوة من عيب تُذمُّ به إلا المروءة والإحسان بالبدو وصحة الجسم فيها غير خافية والعيب والداء مقصور على الحضّر. من لم يمت عندنا بالطعن عاش مدى فنحن أطول خلق الله في العمر!!⁽³⁾

خاتمة

النص الرحلي عبارة عن استحضار واقعيٍّ لرؤية المركزية الغربية وتحيزها المعرفي في تصوير «الأخر» الإسلامي المتميز بهوية محددة وبخصوصية ثقافية جوهرية تشكل مقوماً مركزيًا من مكونات البنية الهوياتية.

لم تتمكن المنظومة الفكرية الغربية التخلص والتحرر من قيود المركزية الغربية المتعصبة التي بنت صورة الآخر/ العربي/ المسلم وفق براغماتيةٍ نفعية متوحشة، جعلت من المُختلف رمزاً لكل مظاهر السلبية من وحشية وبربرية وتخلُّف ودونية. وساهمت المرويات الكبرى تحت سلطة ونفوذ الخطاب الكنسي في ربط الإسلام بالدموية والخطورة والرجعية وقمع

(1) المرجع نفسه، ص 143.

(2) عبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة، تحقيق عبد السلام الشدادي، ج1، بيت الفنون والعلوم والآداب، ط1، الدار البيضاء، 2005، ص ص: 195، 197، 200.

(3) الأمير عبد القادر الجزائري (1807م- 1883م) الديوان، جمع، تحقيق، شرح وتقديم، العربي دحو، ط3، منشورات تالة، 2007، الجزائر، ص ص: 50، 51.

الاختلاف ومحاربة العقلانية، لتؤسس لفويبا تلقّي الإسلام في الفضاء الغربي «شكّل المسلمون بالنسبة للغرب المسيحي لفتراتٍ طويلةٍ، خطراً قبل أن يُصبحوا مُعضلةً»⁽¹⁾.

رغم ثقافته الإسلامية العميقة ومكتسباته المعرفية النظرية حول الإسلام والمسلمين، فإن لوبوليكو (Le Boulicaut) لم يتمكن من التحرر من التراكمات النمطية الموروثة، وعجز عن تجاوز المحمولات التاريخية التي تستحضرها الإيديولوجيا وثقافة التحيز لإحداث قطعةٍ إستيمولوجيةٍ والتأسيس للمثاقفة الندية التي تحترم «الآخر» باعتباره شريكاً ومرآةً للأنا في مختلف مظهراتها.

يمثل نص لوبوليكو (Le Boulicaut) أثراً مفتوحاً، بحكم كثافة الصور والتصورات والمواقف ويعتبر نموذجاً لسردياتٍ كثيرةٍ في خزائن المركزية الغربية، ولتقويض سلطة النص المتحيزة، يجب انتهاج استراتيجية نقدية وثقافية تبني العقلانية كمنهجٍ ورؤيةٍ مركزيةٍ في دحض وتفنيد وتفكيك البنى المتحيزة والمتعصبة المنقوشة في وعي «الآخر» الغربي.

وعملية خلخلة المفاهيم الراسخة والمتجذرة في الوعي الثقافي الجماعي، مسألةٌ ثنائيةٌ ورسالةٌ مشتركةٌ بين «الأنا» و «الآخر» تهدف إلى تحقيق التعايش والتواصل ضمن المنجز الحضاري الكوني.

إن فلسفة الاستخلاف تفتح على احترام «الآخر» في هويته ومنجزه الثقافي، وتحارب عقدة «التماهي» التي تتناقض مع ثقافة «الاختلاف» الداعية إلى الانفتاح دون إقصاء أو تهميش في الوجود والثقافة. إن تمثل «الآخر» وتصوره ضمن خطابٍ ثقافيٍّ تخيليٍّ يستوجب تخلص «الأنا» من مركزيتها وتحيزها المعرفي والعنقي، كآليةٍ وأرضيةٍ للتعايش الثقافي والحضاري في فضاء المشترك الإنساني الذي يكشف على أن المنجز موروثٌ كونيٌّ مشتركٌ للإنسانية جمعاء لأنه بناءٌ تحقق بالتراكمات المعرفية العامة.

وتفكيك خطاب الآخر، لا يكفي وحده ما لم تُصاحبه مراجعاتٌ نقديةٌ علميةٌ للموروث السردية الذي أسس للنمطية ولاجتهادات المتخيّل التي

حوّلت المُختلِف إلى متوحشٍ وبربريٍّ لا يرقى وفق المرويات الكبرى إلى درجات الحضارة والمدنية وبالتالي وجبت محاربتَه قصد ترويضه ليُغيَّر هويته وانتماءاته المتخلّفة ويعتنق هوية «الأخر» الغربي الأبيض المتحضر وريث الحضارتين اليونانية والرومانية. «تمركز خطاب الرّحلة العجائبي مُنذ القرن الثامن عشر حول فكرة لقاء الأخر» المتوحش «والذي من خلاله تتأسس صورة الرّجل الأوروبي الجديد... فهي تمثيل للمتحضر الذي ينزل للتزود من الثقافات البدائيّة، المشبعة بالقيم الإنسانيّة الأساسيّة، وهذه الكليشيات الجاهزة لم تنته إلى اليوم»⁽¹⁾.

(1) Romuald Fon Koua, Le Discours de voyages: AfriQue, Antilles, Editions Karthala, 1998, Paris, p, 18.

الاستيطان الأوروبي في المغرب على عهد الحماية الفرنسية وانعكاساته الاجتماعية

■ أستاذ التاريخ المعاصر جلال زين العابدين
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسك الدار البيضاء- المغرب

مقدمة

أدت الهيمنة الاستعمارية والسياسة الفلاحية التي اتبعتها سلطات الحماية الفرنسية بالمغرب إلى إحداث تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة في الوسط القروي؛ حيث تمت هيكلة بناء الإنتاجية على أساس مقتضيات السوق الفرنسية والمراكز الرأسمالية، فاحتكر الأوربيون الفلاحة العصرية المعتمدة على التقنيات والمفاهيم الزراعية الحديثة والتي تحظى بمختلف أشكال الدعم من إقامة بنايات تحتية، ونظام المكافآت المتعددة والمتنوعة للمستوطنين الزراعيين لتسهيل غرس جذورهم في التربة المغربية أولاً، ولتسهيل اندماجهم في الاقتصاد الفلاحي الفرنسي ثانياً.

وإلى جانب الفلاحة الكولونيالية، نجد الفلاحة المغربية التي أحاطتها سياسة الحماية بحزام من البؤس والتخلف، فكان من نتائجها تجميد وتفتيت هذه الفلاحة رغم أهميتها الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للسكان الحضريين والقرويين على السواء، فأغلقت أمامها جميع أبواب الطموح

لتجاوز وضعية الفلاحة المعاشية، وقد أدت الأشكال الجديدة من الاستغلال التي رافقت الاستيطان الأوروبي إلى ظهور تناقضات اجتماعية عميقة مست الأسر والقبائل، وأعدت تصنيف المجتمع المحلي حسب المهنة والدخل ومستوى المعيشة، كما أدت إلى زعزعة كيان المجتمع المغربي، وإلى تصدع البنى والعلاقات القبلية لتحل محلها علاقات الإنتاج المبنية على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والفرديّة التمايز الاجتماعي، وإلى بروز علاقات اجتماعية لم يألفها المجتمع المغربي الذي كان مبنياً على التآزر والتضامن وعلى أساس علاقات القرابة وروابط الدم وأواصر التضامن القبلي.

أولاً: الفلاحة المغربية في استراتيجيات سلطات الحماية الفرنسية

١ - الفلاحة المغربية قبل الحماية

كانت الفلاحة تلعب دوراً اجتماعياً واقتصادياً مهماً في حياة المغاربة، وقد ظلت لوقت طويل تقوم على علاقات بين عاملين: الإنتاج المحلي والاستهلاك الذاتي للسكان، فكانت تقوم بتلبية حاجياتهم كمّاً ونوعاً. غير أنها عانت من توالي سنوات الجفاف التي كانت تدوم أحياناً لسنوات طويلة، كان آخرها الجفاف التي امتدت لخمس سنوات بشمال المغرب بين سنتي 1878 و 1883، وإلى سبع سنوات في الجنوب أي إلى حدود سنة 1885. كما عانت من الاجتياح الكثيف لجحافل الجراد، إذ يبرز نيكولا ميشيل (Nicolas Michel) أنه بين 1800 و 1912 اجتاح الجراد 32 مرة جهات مختلفة من المغرب في ظل انعدام إمكانية محاربه⁽¹⁾. يضاف إلى هذه المشاكل مشكل البنية العقارية المعقدة وغير المساعدة، والتي لم تمنح السلاسة والمرونة الكافية للاستثمار في الفلاحة، حيث إن الملكية الخاصة للأرض لم تكن منتشرة في المغرب قبل الحماية، وكانت محصورةً جداً في أراضي بعض العائلات الكبرى⁽²⁾. وكانت الأرض تتوزع من الناحية القانونية إلى:

- الأراضي الجماعية أو أراضي القبائل، وهي أراضٍ في ملكية الجماعة ولا يمكن التصرف فيها أو تفويتها.

(1) الطيب بياض، المخزن والضريبة والاستعمار - ضريبة الترتيب، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2011، ص. 32.

(2) الطيب بياض، " قرن من الفلاحة بالمغرب"، مجلة زمان، العدد 7، 15 أبريل / 15 ماي 2014 / ص. 63.

- أراضي المخزن، وهي أراضٍ تابعةٌ للدولة وتشمل الأملاك المخزنية وكل ما لا يمكن امتلاكه لأنه في مصلحة العموم مثل الشواطئ والغابات.
- أراضي الجيش، وهي أراضٍ تابعةٌ للدولة أقطعتها لبعض القبائل مقابل تقديمها لخدماتها العسكرية لصالح المخزن.
- أراضي الأحباس، وهي الأراضي التي تم توقيفها على الأحباس، وهي كذلك لا يمكن تفويتها.
- أراضي الخواص، وهي أراضٍ في ملكية الأفراد لكن كما سبقت الإشارة إلى ذلك ظل انتشارها محدوداً⁽¹⁾.

لم يكن التعقيد الذي ميز البنية العقارية في المغرب غير محفز للإنتاج والاستثمار الفلاحي بالنسبة للمغاربة فحسب، بل شكّل أيضاً حاجزاً صعباً قانونياً بالنسبة للأوروبيين الطامعين في امتلاك الأراضي المغربية ما جعلهم يناورون عن طريق المخالطة والحماية القنصلية، قبل أن يطرحوا الموضوع للتفاوض على أساس أحقيتهم في امتلاك العقار مقابل أدائهم للضرائب الفلاحية، وهو موضوع تطرقت إليه المواد 11 و12 و13 من مؤتمر مدريد، والمادتين 59 و60 من مؤتمر الجزيرة الخضراء⁽²⁾.

وإذا كان إنتاج هذا القطاع قد ظل تحت رحمة التقلبات المناخية وعانى من البنية العقارية المعقدة ومن الأساليب التقليدية المستعملة، فإن عوامل أخرى أسهمت في تغيير ملامحه، وخاصة الإكراهات الجديدة التي أفرزها التدخل الاستعماري. ذلك أن دخول المستعمر إلى المغرب وما تبعه من جحافل المعمرين، أدى إلى خلخلة هذا التوازن من خلال استيلائهم على أجاد وأخصب الأراضي الفلاحية، فأخذت وسائل العيش تتضاءل بالنسبة للفلاحين تدريجياً بسبب نقص مساحة الأراضي الصالحة للزراعة، ويقول القبطان روميو (Capitaine Romieu) في هذا الصدد عن بني وراين «إن دخولنا البلاد قد أخل بالتوازن العريق بين أعداد السكان وبين الإنتاج،

(1) المرجع نفسه والصفحة نفسها.

(2) المرجع نفسه والصفحة نفسها.

وهو توازنٌ كان يفيد السكان أنفسهم، فأعطي المعمرون أذكى الأراضي التي كان الناس يستغلونها (...) وحددت مناطق الغابات وأسندت إدارتها إلى مصلحة المياه والغابات، وذلك ما اعتبر نقصاً من حقوق السكان على هذه المناطق»⁽¹⁾.

٢- الاستيطان الزراعي وانعكاساته على الفلاحة المغربية

كان الجنرال ليوطي حذراً منذ البداية في تعامله مع مسألة الأرض في المغرب، فقد كان يدرك أن «مس آلة دقيقة على شاکلة التنظيم الاجتماعي للمغرب (...)، يمكن أن تكون له انعكاسات خطيرة جداً على أمن وتنظيم البلاد، ولذا يجب التحرك باحتياطات دقيقة، وعدم الإقدام على تغيير الوضعية القانونية للأراضي الجماعية إلا بعد أن تكون قواعد الغزو قد ترسخت، وحتى تكون الإدارة قد بدأت تسير بشكل طبيعي»⁽²⁾. ولم يكن من السهل العثور على صيغة تمنع الابتزاز الذي جرى في الجزائر، وتحول دون تجريد الفلاحين المغاربة من أراضيهم⁽³⁾، مع ما عرفوا به من تعلق وارتباط غريزي بأرضهم وغيرتهم عليها⁽⁴⁾، فنشط تفكير ساسة الحماية على مستوى التحليل والتشريع واستنباط الحلول، لوضع أسس بناء ضخيم من التأويلات والنظريات والنصوص القانونية، تشرع وتبرر ابتزاز الفلاحين والسيطرة على أراضيهم، تارة باسم استرجاع أراضي الدولة التي استولى عليها السكان في مراحل ضعف السلطة المركزية، وتارة بحجة الحصول عليها بتواطؤ مع عناصر قيادية في السلطة المركزية، وتارة أخرى لعجز الفلاحين وعدم قدرتهم على الإدلاء بالوثائق الضرورية التي تؤكد ملكيتهم للأرض. وهكذا سنت إدارة الحماية مجموعة من التشريعات شكلت القاعدة

(1) توفيق أكومي، "أربع عشرة سنة من المقاومة في ناحية تازة"، مذكرات من التراث المغربي - تجزئة ومقاومة، ج.5، الخزنة العامة والأرشيف بالرباط،

1985، ص: 146.

(2) أحمد تافسكا، الفلاحة الكولونiale في المغرب (1912-1956)، مطابع أمبريال، الطبعة الأولى، الرباط، 1998، ص: 35.

(3) أحمد تافسكا، تطور الحركة العمالية في المغرب (1919-1939)، دار ابن خلدون، بيروت، الطبعة الأولى، 1980، ص: 12.

(4) Charles André Jullien, L'AfriQue du Nord en marche: nationalismes musulmans et souveraineté française, vol.1, Tunis., 2000, p:210.

القانونية للنهب والابتزاز⁽¹⁾، فأصدرت ظهير 12 غشت 1913 الذي نص على تسجيل العقارات، وضرورة التدقيق في الوثائق المدلى بها⁽²⁾. فأصبح لكل قطعة أرضية بمقتضاها سندٌ عقاريٌّ يحمل اسماً ورقماً وتصميماً للملكية، وسهل ذلك تسلط الأجنبي على الأرض لجهل المغاربة بالإجراءات القانونية الجديدة. ثم صدر ظهير 7 يوليو 1914 فجعل الأراضي الجماعية وأراضي الأقباس وأراضي الكيش، غير قابلة للتفويت، ووضعها تحت حماية الدولة التي أصبح لها حق مراقبتها وتسييرها⁽³⁾. غير أنه بعد سنتين (1916) تم تأسيس «لجنة استعمار الأراضي» من أجل تشكيل وتوزيع القطع الأرضية القروية، وقررت سلطات الحماية انسجماً مع مبادئ الاستعمار المختبرة، تدعيم الاحتلال العسكري بإسكان عائلات فرنسية في القرى المغربية، وسيكون لهذه العائلات تأثيرٌ حضاريٌّ على الفلاحين المغاربة بالمثل الذي ستعطيهم لهم⁽⁴⁾. وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى، صدر ظهيرٌ جديد في 27 أبريل 1919 جعل الأراضي الجماعية تحت رقابة مجلس وصاية له صلاحيات تفويت أراضي الجماعات لطرف ثالث، فاقتطعت أجزاء مهمة من الأراضي تحت غطاء المصلحة العامة، وسهلت الاستيلاء عليها لفائدة الكولون بطرقٍ شرعيةٍ غير منازعٍ فيها⁽⁵⁾، فتدهورت الجماعات ولحق التفجير بأفرادها وتغيرت الهياكل الزراعية التقليدية ما انعكس على الوضع الاجتماعي لسكان البوادي.

إن ما تجب الإشارة إليه هو أن السيطرة والاستيلاء على أراضي الفلاحين في المغرب، قد ارتبط إلى حدٍ كبيرٍ بالغزو العسكري، فالمستوطنون المزارعون كانوا يسيرون على حد تعبیر أحمد تافسكا، في عصاباتٍ مسلحةٍ خلف القوات الاستعمارية التي تتولى إبادة ومطاردة السكان لتتيح المجال للمستوطنين للحصول على أملاكٍ فلاحيةٍ، وتزِيل كل ما من شأنه أن

(1) أحمد تافسكا، الفلاحة... مرجع سابق، ص: 35-36.

(2) René Hoffherr, *L'économie marocaine*, Librairie du Recueil Sirey, Paris., 1932, p:126.

(3) René Hoffherr, Op.cit, pp:126.

(4) ألبير عياش، المغرب والاستعمار- حصيلة السيطرة الفرنسية-، ترجمة عبد القادر الشاوي ونور الدين سعودي، مراجعة وتقديم إدريس بنسعيد وعبد الأحد السبتي، دار الخطابي للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 1985، ص: 174.

(5) أحمد تافسكا، الفلاحة... مرجع سابق، ص: 38-39.

يشعرهم بأنهم غرباء في مجتمعهم الجديد، وتصفهم الصحافة الاستعمارية بأنهم «طلّاع جيشٍ قويٍّ»⁽¹⁾. لذلك قامت السلطات الفرنسية بتمهيد الطريق أمام الاستيطان الزراعي وتدعيمه، لأنه هو الذي يعطي حضوراً واستمراراً للنفوذ الفرنسي بالمغرب، وهو ما يوضحه كاديل (J. Cadile) بقوله: «لقد تم الاستيطان الرسمي بشرق تازة في 1924، وفي الريف ما بين 1926 و1930 بالموازاة مع التهدئة العسكرية»⁽²⁾. وقد وصل هذا الاستيطان إلى أقصى تأثيره في حياة الفلاحين، كما يؤكد ذلك ألبير عياش حيث يقول «في الريف الشرقي وسهول ما بين تازة ووجدة وزعت القبائل الرحلية سابقاً في ما بينها أراضي فقيرة تزرعها بالحبوب (...) غير أن الهجرة نحو السهول المستعمرة تبدو مفروضة»⁽³⁾.

ونشير إلى أن الاستيطان الزراعي كان قد تعرقل تطوره في بداية الحماية بسبب تمسك المغاربة بأراضيهم، واستمرار المقاومات المسلحة في عدة مناطق بشكل أعاق الاستيطان الأوروبي. وبعد القضاء على هذه المقاومات أصبح الفرنسيون أحراراً وسارعوا إلى الحصول على المزيد من أراضي الأهالي المغاربة ما أدى إلى تدمير القاعدة الاقتصادية للفلاحين المغاربة الذين تزايدت أراضيهم المغتصبة والمسلوبة، وتحول قسم كبير منهم إلى «خماسة»، أو إلى عمال في المزارع الأوروبية⁽⁴⁾، كما تحول الوسط القروي إلى مصدر واسع النطاق للهجرة سواء كان داخل البلاد أو إلى خارجها.

وهكذا وُجدت تشكيلة من المعمرين نافسوا الفلاحين المغاربة الذين أصبحوا في درجة دنيا مقارنة معهم، لأن زراعتهم التقليدية ذات الإنتاج البسيط لم تصمد أمام الزراعات المنتجة في الضيعات الأوروبية العصرية المستفيدة من الأسمدة الكيماوية، والبذور المنتقاة، كما أن الفلاحين المغاربة لم يستفيدوا من الامتيازات المختلفة التي منحتها سلطات الحماية

(1) أحمد تافسكا، الفلاحة... مرجع سابق، ص:41.

(2) Mostafa El Arji, Immigration rurale et urbanisation à Taza (Maroc, Thèse de doctorat du 3ème cycle, Université de Toulouse de Mirail, 1984, p:47.

(3) ألبير عياش، الفلاحة... مرجع سابق، ص:263.

(4) Mostafa El Arji, Op.cit, p:51

للمعمرين الأوروبيين. فرغم أن الظواهر لم تميز بين الأهالي والمستوطنين من حيث حق الاستفادة من المنح والمكافآت، إلا أن إمكانيات الفلاحين المغاربة المتواضعة لم تسمح لهم باستيفاء الشروط المحددة لنيل هذه المكافآت. فكيف يمكن الحديث عن إدخال تقنيات وأساليب حديثة في عملية الإنتاج أو الزراعة على الطريقة الأوروبية لفلاحين جردوا من أراضيهم الخصبة ؟

لقد ظلّ الفلاح المغربي خارج منظومة الإرشاد الكولونيالي، الذي ركز على توعية الكولون الأوروبي بأهمية وضرورة استعمال الأساليب العصرية في الفلاحة، كما حرص الفلاحون الأوروبيون على عدم انتقال المعرفة بهذه الأساليب العصرية إلى جيرانهم الفلاحين المغاربة، ليحافظوا على تفوق إنتاجهم، فبقي الفلاحون المغاربة يعتمدون على ما ورثوه عن أسلافهم من طرق ووسائل زراعية تقليدية، وهو ما كان يدفع أحيانا بعض الفلاحين المغاربة إلى «التجسس المعرفي» على الكولون الأوروبي عبر استخدام معارفهم وأصدقائهم العاملين في مزارع الأوروبيين، لاكتشاف سر تخلف إنتاجهم عن إنتاج الأوروبيين، أو سر عدم تأثر حقول الكولون بأمراض تجتاح المنطقة، أو طرق تخلص الأوروبيين من أعشاب ضارة تعجز الأساليب التقليدية عن مكافحتها⁽¹⁾.

وواجه الفلاحون المغاربة بالإضافة إلى تربص المعمرين بأراضيهم، عوامل طبيعية أرهقتهم وزادت من بؤسهم مثل الجفاف، والعواصف الرعدية والثلجية والجراد وهو ما أسهم في تأزيم وضعيتهم الفلاحين وتراجع مستواهم المعيشي، كما دفعتهم في العديد من الأحيان إلى الخروج عن القبيلة، في إطار هجرات جماعية للبحث عن مصدر عيش ملائم، يعوض النقص الحاصل في المدخول الفلاحي⁽²⁾.

أما الضريبة الفلاحية (الترتيب) فقد شكلت إلى جانب العوامل السابقة عبئاً ثقيلاً على الفلاحة الأهلية، ما زاد في تأزيمها. ولم تكن مصلحة

(1) أحمد تافسكا، الفلاحة...مرجع سابق، ص:102.

(2) -1927, p.2, Rappports Mensuels du Protectorat, janvier1 .Bibliothèque nationale de Rabat,

الضرائب تأخذ في الحسبان ظروف الفلاحة المغربية، حيث كانت تحدد مبلغها بناءً على تقديرات اللجنة الجهوية المكلفة بوضع تقديرات إنتاج المغاربة، وعلى ضوء ذلك كانت تتم عملية تحديد الترتيب الواجب على كلِّ فلاح، وكذلك إعداد تقديرات الإنتاج الفلاحي⁽¹⁾، كما أن هذه التقديرات لم تكن تتم على أساس بحثٍ موضوعيٍّ لوضعية الفلاحة والأشجار المثمرة ورؤوس الماشية التي توجد في حوزة المغاربة، بل كانت تتم بناءً على تصورات أعوان السلطة المحلية التي غالباً ما كانت بجانب الواقع، ليجد الفلاح نفسه ملزماً بمبالغ تفوق إلى حدٍّ كبيرٍ محصوله الفلاحي⁽²⁾.

ثانياً: بعض الإجراءات الإصلاحية للحماية في مجال الفلاحة المغربية

اتخذت الإدارة الفرنسية عدة مبادرات، لتظهر أنها تريد النهوض بالفلاحة المغربية التقليدية وإصلاح العالم القروي، فتم التفكير في إنشاء تعاونيات فلاحية تقوم بتخزين المنتج وتحويله وبيعه وتقديم قروض لصغار الفلاحين لحمايتهم من المرابين، ويتعلق الأمر بما كان يعرف بالجمعيات أو «الشركات الاحتياطية الأهلية» (Sociétés Indigènes de Prévoyance) أو (SIP) التي أنشئت ونظمت بمقتضى ظهير 26 ماي 1917⁽³⁾ المغربي بظهير 19 يوليوز 1917، وظهر 12 أبريل 1912، وظهر 28 نونبر 1921، ثم ظهر 28 يناير 1922؛ وهي عبارة عن مؤسسات مدنية تحدث بقرار وزاريٍّ يحدد دائرتها الترابية، تشمل إلزاماً كل الفلاحين الأهليين غير المحميين المسجلين في قائمة الترتيب⁽⁴⁾. وتهدف إلى إعانة الفلاحين بالقروض، مادياً كانت أو عينيةً، ليتمكنوا من مواصلة أعمال فلاحتهم ومن توسيع نطاقها، واعتماد التقنيات الحديثة الضرورية في ميدان الفلاحة وتربية الماشية والمساهمة

(1) أحمد تافسكا، الفلاحة...مرجع سابق، ص: 102.

(2) المرجع نفسه، ص: 102.

(3) ظهير شريف في أحداث شركات احتياطية مختصة بالأهليين"، الجريدة الرسمية، العدد 215، 11 يونيو 1917، الموافق لـ 20 شعبان 1335، ص: 460 - 461.

(4) ظهير شريف في إلغاء الظهائر الشريفة المؤرخة برابع شعبان عام 1335 الموافق لسادس وعشرين مايو سنة 1917 وبعشرين شوال عام 1337 الموافق لتاسع عشر يوليو سنة 1919، وبتاني وعشرين رجب عام 1338 الموافق لثاني عشر أبريل سنة 1920 المتعلق بالشركات الاحتياطية الأهلية وتعويزها بهذا الظهير الشريف"، الجريدة الرسمية، العدد 461، 28 فبراير 1922، الموافق لـ 4 جمادى الثانية 1340، ص: 242-248.

في تطبيقها، وتهدف أيضاً إلى حماية الفلاحين الأهالي من المضاربات العقارية (الربا- الاحتكار)، كما يمكنها أن تقوم مقامهم عند الحاجة بإلغاء كل رهن أو التزام يبدو لها مبالغاً أو العمل على الحد منه، والمساهمة كذلك في عقد تأمينات ضد الكوارث الفلاحية (حريق، موت المواشي، جراد...) (1). وإضافة إلى تقديم السلفات والإعانات، كان بإمكان الشركات الاحتياطية الأهلية، إحداث جمعيات تعاونية يعهد إليها هي الأخرى بصيانة المنتج وتحويله وتسويقه وفق الشروط المتبعة في المؤسسات الصناعية (مضاربة، احتكار، تحقيق القيمة المضافة...)، وذلك - كما ينص عليه ظهير 24 أبريل 1937- بعد الحصول على ترخيص من إدارة الداخلية استناداً إلى موافقة إدارة الفلاحة والتجارة والغابات، وكذا المسؤول عن الصناعة التي قد يهمها الأم (2) وفي هذا الصدد شهدت سنة 1937 بالمغرب تأسيس 11 «تعاونية أهلية فلاحية» (Coopérative Indigène Agricole) أو CIA بمقتضى ظهير 24 أبريل 1937 في مجموعة من المدن، الرباط، البيضاء، القنيطرة، مكناس، فاس، تازة، وجدة، واد زم، مازاكان، آسفي، ومراكش (3). وحتى لا نعطي لإجراءات سلطات الحماية أبعاداً أكثر من حجمها، نتساءل ماهي حقيقة وفعالية هذه المحاولات التحديثية؟

لم تؤد هذه المجهودات في الواقع إلى النتائج المرجوة من طرف الأهالي لأسباب عديدة، ذلك لأن إدارة الحماية كانت تسعى من وراء كل المبادرات التي اتخذتها في هذا المجال إلى الاستحواذ على أقصى ما يمكن من الأراضي لتوزيعها على المستوطنين، وإلى تكوين «طبقة» متوسطة من الفلاحين الذين يزكون سياستها، والحد في الوقت نفسه من الهجرة القروية للحفاظ على حشود العمال الفلاحين الذي يمكن استثمارهم في ضيعات المعمرين (4). فلقبائل ارتفعت معاناتها من هذه القروض التي كانت

(1) المرجع نفسه والصفحة نفسها.

(2) حليم، عبد الجليل، "الإصلاح القروي في عهد الحماية، البيزان والتحديث"، مجلة المناهل، العدد 69/70، السنة السادسة، منشورات وزارة الثقافة، 2004، ص: 53.

(3) Anonyme, Rapport général sur le mouvement coopératif en milieu autochtone (1934-1950), in C.H.E.A.M, Rabat, 1950, p:3.

(4) عبد الجليل حليم، "الإصلاح... مرجع سابق، ص: 54.

تمنحها هذه التعاونيات المحلية⁽¹⁾ بفوائد عالية⁽²⁾، كما أن هذه القروض لم يكن يستفيد منها إلا الفلاحون الميسورون، أما صغار الفلاحين فقد كانوا في حالة عدم تأدية ديونهم في الأجل المحدد عرضةً لفقدان أراضيهم، أضف إلى هذا أن عدم إشراك الفلاحين، وهم المعنيون الأساسيون بكل ما تقرره الشركات الاحتياطية الأهلية (SIP) والتعاونيات الفلاحية الأهلية (CIA) في اتخاذ القرار، أفرغ الجانب التعاوني التي تدعو إليه هذه المؤسسات من كلِّ مضمونٍ حقيقيٍّ، وجعل منها مجرد مجالٍ لتكوين الأطر التقنية والمراقبين أكثر من كونها مجالاً لتكوين الفلاحين وتحسين أوضاعهم⁽³⁾. وأنشأت الإقامة العامة إضافة إلى هاتين التعاونيتين، مركزية التجهيز الفلاحي للبيزاننا (Central d'Equipement Agricole du Paysanat) أو (C.E.A.P) بظهير 26 يناير 1945؛ وهي مؤسسةٌ عموميةٌ تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي⁽⁴⁾، تهدف إلى تنمية الفلاحة وتربية الماشية، بتقديم قروض للفلاحين وتأطيرهم تقنياً وبيع المعدات الفلاحية أو كرائها لهم⁽⁵⁾. ولإنجاز مهامها، اعتمدت مركزية ال (C.E.A.P) على مكاتبٍ محليةٍ تقوم بتقديم معلوماتٍ حول التكوين الكيميائي للتربة ونوعية الأسمدة التي ينبغي استخدامها وطريقة محاربة التعرية والأمراض النباتية لقطاع التحديث الفلاحي «Secteur de Modernisation du Paysanat» أو S.M.P المنشأ بظهير 5 يونيو 1945⁽⁶⁾، وهو عبارةٌ عن مؤسسةٍ عموميةٍ تسيرها السلطة المحلية، ترمي إلى تحقيق أهدافٍ ماديةٍ واجتماعيةٍ وأخلاقيةٍ، تتمثل في تحسين الإنتاج

(1) Bibliothèque nationale de Rabat, Rapport mensuel du Protectorat, décembre, 1920, p:21.
- René Rosier, Les sociétés indigènes agricoles de prévoyance au Maroc, Librairie Emille la rose, 1925, p:126

(2) René Rosier, Les sociétés indigènes agricoles de prévoyance au Maroc, Librairie Emille la rose, 1925, p:126.

(3) عبد الجليل حليم، "الإصلاح... مرجع سابق، ص: 54.

(4) "ظهير شريف في إحداث مؤسسة مركزية للتجهيز الفلاحي خاص بالفلاحين"، الجريدة الرسمية، العدد 1688، 2 مارس 1945/ الموافق ل 17 ربيع الأول 1346، ص: 170.

(5) Abdeljalil Halim, Structures Agraires et Changement Social au Maroc de l'Iqtae au capitalisme, Imprimerie Info-Printe, Fès, 2000, p:103.

(6) عبد الجليل حليم، "البيزاننا"، معلمة المغرب، ج.6، نتاج الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، مطابع سلا، 1998، ص: 1944-1945.

وتوجيه الفلاحين نحو زراعاتٍ جديدةٍ والعمل على تطبيق مخطط للتنمية وتحسين أوضاع الفلاحين الاجتماعية، وذلك ببناء المدارس والمستوصفات ودور السكن قصد تحسين أوضاع الفلاحين الاجتماعية، وإشراكهم في مداورات مجالس S.M.P قصد تهيئتهم لتحمل مسؤولياتهم مستقبلاً⁽¹⁾. وعموماً كانت ترمي «البيزانا» من خلال تدخلاتها هاته تحقيق تغيير جذريٍّ وإصلاحٍ شاملٍ في حياة الفلاح المغربي. فالتعليم الإجباري، والمراقبة الطبية ضد الأمراض، والمساعدة الاجتماعية واستخدام الآلات...، ستسهم في توعية الفلاح وتجعله يتحرر من الاعتقادات الروتينية والقيود التي كانت تقف عائقاً أمام تقدمه. وبلا شكَّ فالإصلاح سيكون صدمةً نفسيةً صادرةً عن الممكنة، وهو ما سيؤدي إلى زعزعة أنماط الإنتاج التقليدية والرفع من القدرة الإنتاجية للفلاح ثم تغيير نمط عيشه⁽²⁾..

بعد أن فرضت فرنسا سيطرتها على المغرب وتوغلت داخل أراضيها وجدت أمامها عدداً من خدام المخزن، وهم الفئات الحاكمة المكونة من شيوخ القبائل والقواد والأعيان وبعض الزوايا. وقد أبقى الاستعمار على معظم هذه الفئات وامتيازاتها الأدبية والاجتماعية، ومنحها مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية عند إدخال نظم تسجيل الأراضي لكي تكون دعامةً وسنداً للمحتل، ولكنه جردها في المقابل من نفوذها السياسي الحقيقي لأنه أصبح الحاكم الفعلي للبلاد. وظلت هذه الفئات أداةً مسخرةً من طرف الاستعمار حيثما يريد واجهةً لإضفاء الشرعية على بعض سياساته الاستيطانية⁽³⁾.

وقد أدت الهجرة القسرية بفعل التدخل الاستعماري في القرى إلى فقدان المغرب لتوازنه السكاني جغرافياً، حيث أفرغت البادية من سكانها، وازدحمت المدن بعشرات الآلاف من المهاجرين الفلاحين، الذين فقدوا

(1) المرجع نفسه والصفحة نفسها.

(2) J. BerQue, et J. Couleau, «Vers la modernisation du fellah marocain », in B.E.S.M, vol.7, n°26, juillet 1945., 1945, p:20.

(3) عبد السلام أديب، الصراع الطبقي والتحول الاقتصادي والسياسية في المغرب، منشورات النهج الديموغرافي، الرباط، 2005. ص: 82.

كلياً أو جزئياً صلتهم الماضية بعالم الزراعة ولا رابطة تاريخية لهم بعالم المدينة ومجتمعها، وفجروا الإطار التقليدي للمدن التاريخية المغربية، وشكلوا قاعدة كبيرة من العاطلين وأشبه العمال في خدمة الاقتصاد الرأسمالي الأوروبي، ووضعوا بذلك اللبنة الأولى في تكوين الطبقة العمالية المغربية⁽¹⁾.

وبإدخال نمط الإنتاج الرأسمالي الاستعماري عملت سلطات الحماية على تفكيك الملكية الجماعية للقبائل المغربية، والتي هي أساس التضامن القبلي. ومركزت سلطات الحماية الملكية الفردية للأرض ووسائل الإنتاج الأخرى، وأصدرت من أجل ذلك سلسلة من القوانين لتدعيمها وتعميمها. واستهدفت من ذلك تسهيل عمليات انتزاع أجدود الأراضي، وجعلتها تحت تصرف المعمرين. وأدى ذلك إلى فصل الفلاح عن أرضه، وبالتالي عن «جماعته» وعشيرته وقبيلته. ووقع تحوُّلٌ وتدجينٌ لدور «الجماعة» لدى القبيلة، وصدرت قوانينٌ تحدد مهمتها الجديدة⁽²⁾. ففقدت «الجماعة» سلطتها السابقة، وأصبحت تابعةً ومراقبةً من طرف سلطات الحماية. ونفّذت عن طريقها إدارة الحماية، بشكلٍ أعمقٍ لنسف جذور الحياة الجماعية القبلية. وهكذا ظهر نمط الملكية الفردية للأرض، وتحولت العلاقات داخل القبيلة من علاقاتٍ عشيريةٍ في مفهومها التقليدي القديم إلى علاقاتٍ اقتصاديةٍ تركز على امتلاك رؤساء القبائل والقواد ورؤساء الطرق الصوفية للأراضي الزراعية الواسعة، وتحول سائر أفراد القبيلة بالتدرج إلى فلاحين أجراء في أراضي زعمائهم.

وما لحق الزراعة من تغييرٍ في نمط ملكيتها لحق تدريجياً ملكية الماشية، فقد تحولت هذه الأخيرة من ملكية عشيرةٍ مشاعيةٍ إلى ملكيةٍ أسريةٍ أو فرديةٍ، ولكن النشاط الرعوي لم يتطور في وسائله بالدرجة أو السرعة نفسيهما اللتين تطورت بهما الزراعة في البادية المغربية، لذلك يظل الفائض الاقتصادي المتولد من هذا النشاط، والقابل للتوزيع والاستحواذ

(1) أحمد تافسكا، تطور...مرجع سابق، ص:67.

(2) Abdeljalil Ben Abdellah, « Société et gestion des ressources dans le haut Atlas central, cas des Ait ougoudid », revue Abhath, n°4, 1994, pp.5657 -.

من خلال الآخرين محدوداً للغاية⁽¹⁾.

إن الاستعمار الذي أدخل الرأسمالية إلى البلاد لم يزد إلا في تأزمها، ولم يسهم إلا في «بلترة» أهلها وتهميشهم، وتحويل أغليتهم إلى خماسة ومزارعين أو أيدي عاملة بخسة في تناول المعامل الاستعمارية التي تحول ثروات البلاد إلى بلدها الأصلي. صحيح أنّ الاستعمار قد ساهم في عصرنة الفلاحة بالمكننة وتقنيات الري الحديثة، لكن لم يكن ذلك لصالح البسطاء من المغاربة بل لصالح المستوطنين أو لصالح «الأرستقراطية العقارية» التي ستستولي بعد الاستعمار، على ما سمي بـ«أراضي المعمرين المسترجعة»؛ ولكن صحيح أيضاً أن الرأسمالية الاستعمارية قد أسهمت في تفكيك المجتمع المغربي وأشكال تضامنته التقليدية، وشردت العائلة وقتلت الآلاف من الأهالي المغاربة تحت ذريعة التهدة والسلم⁽²⁾. فكان السلم والتهدة الكولونياليان «مساهمة فعالة في إيقاف صيرورة التاريخ الاجتماعي الداخلي بتجميد البنيات المحلية، وبإدخال تحوّل اقتصادي واجتماعي وسلوكي»⁽³⁾. ومع تطور نظام ملكية الأرض، وظهور تقسيم العمل ونمو المبادلات التجارية بدأت تبلور عملية التمايز الاجتماعي. وقد أصبحت هذه العلاقات تحلّ تدريجياً محلّ التمايزات القبلية التقليدية القائمة على أساس علاقات القرابة وروابط الدم وأواصر التضامن القبلي. وقد ساهم التغلغل التدريجي لعلاقات الإنتاج الرأسمالية في هذا التحول من غير أن تختفي تماماً البنيات التقليدية بل حدثت عملية مزاجنة وتهجين بين الهياكل والتمايزات القبلية التقليدية والعلاقات والتمايزات الرأسمالية الحديثة⁽⁴⁾.

وهكذا أخذت عمليات التمايز الاجتماعي تسير في اتجاهات متعددة. فالتغيير الذي أجراه الفرنسيون في شكل الملكية، لم يؤد إلى خراب الفئات الإقطاعية، بل أسهم في تبلورها وصياغة معالمها ورسم حدودها لكي تكون

(1) عبد السلام أديب، مرجع سابق، ص: 82.

(2) الهادي الهروي، القبيلة، الإقطاع والمخزن- مقارنة سوسولوجية للمجتمع المغربي الحديث 1844-1934، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2004، ص: 311-312.

(3) Abdelatif Ben chrifa, Culture, Changement Social et Rationalité, in PratiQues et résistances culturelles au Maghreb, Sous la direction de Noureddine Sraib, Ed CNRS, 1992, p:141

(4) عبد السلام أديب، مرجع سابق، ص: 85.

سنداً قوياً للمستوطنين الأجانب. كما ظهرت فئة من المغاربة المكونين من كبار مُلاك الأرض الذين لا يقومون بزراعة أراضيهم بأنفسهم. وغالباً ما كانوا يقومون بتأجير أراضيهم للفلاحين أو يستأجرون عمالاً زراعيين لفلاحتها. وأغلبية هؤلاء المُلاك كانوا يقطنون المدن، وبهذا لم يكن بينهم وبين قراهم وفلاحيها أيّ روابطٍ وثيقةٍ أو علاقاتٍ شخصية⁽¹⁾.

لقد أدت التغييرات الاستعمارية الكبيرة إلى تحول أعداد كبيرة من الفلاحين إلى عمال يتقاضون أجراً، فقد وجدت هذه الفئة من الفلاحين نفسها محرومةً من الملكية وعاجزةً عن تطوير مقدراتها لامتلاك إنتاجها، تدفعها حركةً مزدوجةً، فعليها من جهة أن تجد عمالاً مأجوراً يضمن لها حياتها، وعليها من جهة ثانية، كي لا تفقد كلَّ شيءٍ، أن تحافظ على تضامنٍ تقليديٍّ معينٍ عائليٍّ قرويٍّ ورثته من ماضيها. وكان الوصول إلى ظروف العمل المأجور يحصل بعقدٍ فرديٍّ شفهيٍّ بين العامل وصاحب المزرعة وهذا مما أدى إلى نشوء شكلٍ جديدٍ من تبعية العامل الذي كان قد تحرر من التبعية السابقة للإقطاعيين.

إن هذه الفئة من الأجراء التي نمت ونشأت في ظل السيطرة الاستعمارية قد تضخم حجمها بسرعةٍ كبيرةٍ، وقد حصل هذا التوسع في حجمها بشكلٍ رئيسيٍّ على حساب الفئات الاجتماعية الأخرى والتي اضطرها الإفقار المتزايد إلى الالتحاق بسوق العمل، بسبب سياسة الدمج الاقتصادي للسلطات الاستعمارية⁽²⁾.

ونشير إلى صعوبة التحديد الدقيق لعدد اليد العاملة الزراعية وتوزيعها خلال فترة الهيمنة الاستعمارية، ويزيد في تعقيد هذه المهمة أن الزراعة الأوروبية كانت تعتمد على اليد العاملة المغربية اعتماداً كلياً، وأن الكثرة الساحقة من هذه اليد العاملة موسميةٌ تأتي من المناطق القريبة من مزارع الأوربيين، أو من أقاليمٍ بعيدةٍ مثل سوس ودرعة وتافيلالت والأطلس والريف ودكالة والرحامنة وعبدة وبني حسن، أما العمال الدائمون في

(1) المرجع نفسه والصفحة نفسها.

(2) المرجع نفسه، ص: 86.

مزرعة أوروبية مساحتها 250 هكتارا فيختلف عددهم باختلاف المناطق والظروف، ويتراوح بين أربعة واثنى عشر عاملاً في أحسن الأحوال، منهم عاملٌ أو عاملان أوروبيان متخصصان في تغيير آلات المزرعة والإشراف على عمل العمال المغاربة⁽¹⁾.

وعلى عكس العامل المغربي، كان العامل الأوروبي يتمتع بكثيرٍ من الامتيازات منها، عقود عملٍ مضبوطة، وأجرة مرتفعة، وسكنى، ومكافآت تتراوح قيمتها بين ألفين وعشرة آلاف فرنك سنوياً بالإضافة إلى امتيازات أخرى منها الاستفادة من خدمات المستوصفات، والمدارس لأبنائهم⁽²⁾. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن التنظيم النقابي في البادية المغربية قد واجه صعوبات عديدة لعدم استقرار العمال نتيجةً للسياسة الاستيطانية والتقاليد الفلاحية، وعدم وجود الوعي السياسي والنقابي، وانتشار الأمية، ومحاربة سلطات الاحتلال لأي نوعٍ من النشاط النقابي. أما «النضال الطبقي» في البادية فقد كان معدوماً أيام الاستعمار الفرنسي لأن التناقض الرئيسي بين الاستعمار والحركة الوطنية قد غطى كل صراع.

كما تحولت أعداد كبيرة من الفلاحين إلى مزارعين بالمحاصّة حيث يحصل المزارع على حصّة عينيّة من المحصول بعمله هو وأفراد أسرته في أرض المالك. وتراوح نظم اقتسام المحصول بين «المربعة» أي بربع المحصول و«المخامسة» أي بخمس المحصول حسب الترتيبات والأعراف السائدة في الوسط القروي⁽³⁾.

خاتمة

يتضح من المعطيات سالفه الذكر، أن الاستعمار الفرنسي أحدث تحولات عميقة بالبوادي المغربية، تمثلت في تحول أخصب أراضيها إلى مزارع كولونيالية، بعدما قامت إدارة الحماية بنسف المؤسسات والمبادئ التي كان يقوم عليها المجتمع المغربي، والتي كانت تشكل عائقاً أمام

(1) أحمد تافسكا، تطور... مرجع سابق، ص: 89.

(2) المرجع نفسه، ص: 90.

(3) عبد السلام أديب، مرجع سابق، ص: 87.

احتلال الأرض المغربية، حيث غيرت الوضعية القانونية للأرض بسن ترسانة من التشريعات شكلت السند القانوني للاستحواذ على أراضي المغاربة، وتوزيعها على الكولون الأوروبي، ما أدى إلى حدوث تحولات في شكل البنية العقارية. وحرص الأوروبيون على تطبيق أشكال الاستغلال الرأسمالي في الأراضي المغتصبة، باعتبار الأرض بمثابة رأسمال يدر دخلاً أي ينتج فائض قيمة، فركزوا على إنتاج مزروعات تسويقية يوجه إنتاجها لتلبية حاجيات الجاليات الأوروبية، ويصدر جزء منها إلى الخارج لتلبية متطلبات المتربول، مستفيدين من مساعدة ودعم إدارة الحماية من إقامة للبنى التحتية، ومن مختلف التسهيلات المالية والتقنية.

أما الفلاحة المغربية المحلية التي كانت تلعب دوراً اجتماعياً واقتصادياً لأكثرية بشرية، فقد تعرضت خلال فترة الحماية إلى تحولات عميقة، نتجت عما لحقها في علاقتها بالاقتصاد الاستعماري الذي سيطر على أجود أراضي الفلاحين المغاربة بشتى الطرق والوسائل، وحصرهم في المناطق القاحلة، فتضاءلت وسائل عيشهم، كما تصدعت البنى والعلاقات القبلية القائمة على التآزر والتضامن وعلى أساس علاقات القرابة وروابط الدم وأواصر التضامن القبلي، لتحل محلها علاقات الإنتاج المبنية على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والفردانية والتمايز الاجتماعي، وهي علاقات اجتماعية لم يألفها المجتمع المغربي بل كانت وليدة التحولات التي رافقت التدخل الاستعماري. وقد دفعت الأوضاع والمتغيرات الجديدة بالعديد ممن أنتزعت منهم أراضيهم إلى العمل كعمال في ضيعات المعمرين، أو الهجرة إلى المدن ليشكلوا النواة الأولى «للبروليتاريا».

نقد نظرية التناقض الأدبي في الآيات القرآنية

■ تأليف: د. محمد جواد اسكندرلو
تعريب: رائد علي غالب

مقدمة

منذ بدء نزول القرآن بعنوانه وحياً إلهياً، حاول البعض بدافع العداوة أو بدافع آخر أن يطرحوا بعض التعارضات التي يدعون وجودها في الآيات القرآنية، فيما يؤكد القرآن الكريم على إلهية الآيات القرآنية وعدم وجود تعارض في القرآن الكريم: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾. النساء: 82. وقد بين القرآن كيف تشكل الآيات المتشابهة منطلقاً لأصحاب الأغراض لما فيها من إبهام، وذلك في الآية السابعة من سورة آل عمران وأن القرآن يؤيد وجود هذا الإبهام ويقول أن هناك من يسعى وراء الفتنة قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ...﴾.

وفي السيرة ينقل الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد أن أبا معمر السعداني

قال:

«إن رجلاً أتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: يا أمير

المؤمنين إني شككت في كتاب الله المنزل فقال علي عليه السلام : وكيف شككت في كتاب الله المنزل؟ قال:

-لاني وجدت الكتاب يكذب بعضه بعضاً فكيف لا أشك فيه؟! فقال الامام عليه السلام :

-إن كتاب الله ليصدق بعضه بعضاً ولا يكذب بعضه بعضاً ولكنك لم ترزق عقلاً تنتفع به فهات ما شككت فيه!

فجعل الرجل يورد آيات زعمهن متهافتات والإمام يجيبه عليهن... (التوحيد ص 255)

• كما نقل الطبرسي في كتاب الاحتجاج:

«ان بعض الزنادقة جاء إلى الإمام أمير المؤمنين وقال له:

-لولا ما في القرآن من الاختلاف والتناقض لدخلت في دينكم! فقال له:

- وما هو؟!»

فجعل يورد آيات بهذا الشأن ليأخذ جوابه الوافي وشكره أخيراً ودخل حظيرة الاسلام». (الاحتجاج ج 1 ص 358-85)

• وينقل السيوطي في كتاب الإتيان:

..... سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال:

• -رأيت أشياء تختلف علي من القرآن! فقال ابن عباس:

-ما هو؟ أشك؟! قال:

-ليس بشك ولكنه اختلاف! قال:

-هات ما اختلف عليك من ذلك!

فجعل الرجل يذكر موارد الاختلاف حسب زعمه ويجيبه ابن عباس تباعاً...» (الإتيان ج 3 ص 79)

• وأكد مولى المتقين على عدم وجود اختلاف في القرآن في خطبة له يقول فيها:

والله سبحانه يقول ﴿مَا فَرَّظْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (الأنعام 38) وقال:

«فيه تبيان لكل شيء» وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضاً وأنه لا اختلاف فيه. (نهج البلاغة الخطبة 18)

جميع هذه الأخبار التي نُقلت في مصادر الشيعة والسنة توضح وجود الشبهة في وجود الاختلاف والتهافت في الآيات القرآنية عند البعض من الناس.

فظهر تيارٍ سياسيٍّ - اجتماعيٍّ للزنادقة وبعده دخول الأفكار اليونانية في ترجمة المتون الفلسفية والعلوم العقلية أدى إلى توسع نطاق الشبهات. وازدهار العلوم الأدبية، والصرف، والنحو، والبلاغة العربية، وظهر أكبر مدارس النحو في البصرة والكوفة وظاهرة اختلاف القراءة كل ذلك قد خلق أرضيةً جديدةً من الشبهات حول الانسجام اللفظي للقرآن، ما دفع قطرب أن يؤلف كتاباً مستقلاً سماه (الرد على الملحدين في تشابه القرآن)، وقطرب هذا أحد تلامذة سيويه ومن أصحاب الإمام جعفر الصادق عليه السلام. يقول الزركشي أنه رأى كتاب قطرب. (البرهان ج2 ص45)

منذ ذلك التاريخ وعلاوة على كتب التفسير التي اهتمت بالرد على الشبهات، وضع البعض من العلماء مؤلفاتٍ مستقلةً في الجواب على الشبهات حول الاختلاف في آيات القرآن والبعض من ذلك اختص بالمباحث الأدبية والرد على الإشكالات الأدبية مثل: (أسئلة القرآن الكريم وأجوبتها).

ظاهرة الاستشراق:

مع ظهور تيار الاستشراق بواسطة الغربيين والذي انطلق بأهداف منها الطعن بأفكار وثقافة الشرق بما فيها ثقافة المسلمين، تم الالتفات إلى الشبهات القديمة التي أُجيب عليها مسبقاً وطويت صفحاتها، وجدد المستشرقون بحثها من جديد، كما أنهم لعدم معرفتهم بالثقافة الإسلامية ومصادرها المعتمدة وعدم فهم القرآن أضفوا من عندهم إشكالات أخرى. وقد تتبع المستشرقون ما يعتقدونه تناقضاً في القرآن في مجال المحتوى واللفظ وقدموا الشواهد والقرائن وأصروا على ما يدعون من تناقض ومن هذه الجهة من الضروري الإجابة من جديد على الشبهات القديمة ورد الإشكالات الجديدة في مقابل الأمواج الجديدة.

و من هذا المنطلق نشهد تأليف كتبٍ خاصةٍ برد الشبهات التي طرحت

وإبطال الادعاءات الواهية للمستشرقين من قبل علماء الاسلام في العقد الجديد. وهذه الكتب مثل: (تأويل آيات مشكله قرآن) آية الله سبحانه و«شبهات وردود حول القرآن الكريم» آية الله المعرفة و«شبهات حول القرآن وتنقيدها» د. غازي عناية.

وبعض المؤلفين كتب بشكل خاص حول قضية التعارض اللفظي في الآيات القرآنية بواسطة القواعد النحوية، مثل كتاب: (ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم). (دراسة تحليلية لموقف النحاة من القراءات القرآنية المتواترة التي تتعارض مع القواعد النحوية)، تأليف الأستاذ محمد عبد القادر هنادي.

ومما تقدم يمكن بحث التناقض المزعوم في القرآن في عدة فصول:

1-التناقضات المدعاة التي لها سابقة ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة فصول:

أ-الإشكالات الواردة في الروايات المنقولة عن الصحابة.

ب-الإشكالات المنقولة عن التابعين.

ج-الإشكالات المطروحة من قبل الزنادقة.

د-الإشكالات التي تم طرحها من قبل الكتاب والمفسرين والتي أجيب عليها.

2-التناقضات الأدبية التي تم طرحها من قبل المستشرقين في الوقت الحاضر.

التناقضات الأدبية التي لها سابقة :

١- الإشكالات التي نقلت عن طريق الصحابة:

أ-أخرج أبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير

وابن أبي داود وابن المنذر عن عروة قال:

سألت عائشة عن لحن القرآن: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا
وَالصَّابِغُونَ﴾ و﴿وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ و﴿إِنَّ هَٰذِهِ
لَسَجْرَاتٍ﴾ فقالت:

يا ابن اختي هذا عمل الكتاب أخطؤوا في الكتاب. (الدر المنثور

ج ٢ ص ٢٤٦).

يتضح من الرواية أن عايشه تصحح اللحن في القرآن في ثلاثة موارد وتؤيد ذلك ولكن تسنده لكتاب القرآن. وشبيهه لهذه الرواية تذكر كيفية وقوع الخطأ عن طريق الكتاب:

ب-أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي داود في المصاحف وابن

المنذر عن الزبير بن خالد قال: قلت لأبان بن عثمان بن عفان: ما شأنها كتبت ﴿لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ ما بين يديها وما خلفها رفعٌ وهي نصبٌ؟! قال: إن الكاتب لما كتب ﴿لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ...﴾ حتى إذا بلغ قال: ما أكتب؟ قيل: ﴿وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ﴾ فكتب ما قيل.

٢- الإشكالات التي نقلت عن التابعين: (الدر المنثور ج ٢ ص ٢٤٦٩).

- أخرج ابن أبي داود عن سعيد بن جبير قال:

في القرآن أربعة أحرف: ﴿وَالصَّادُونَ﴾ و﴿وَالْمُقِيمِينَ﴾ و﴿فَأَصَدَّقَ وَأَكُن﴾ و﴿إِنْ هَذَا لَسَجِرَانٍ﴾. (المصدر نفسه).

يبدو أن أصل وجود اللحن في كتابة القرآن في روايات أهل السنة مورد تأييد لأنه في روايات كثيرة بنيت الصحة على هذا الموضوع ومنها الروايات التالية:

-أخرج ابن أبي داود عن عبد الأعلى بن عامر القريشي قال: لما فرغ من المصحف أتني به إلى عثمان فنظر فيه فقال: قد أحسستم وأجملتم، أرى شيئاً من لحن ستقيمه العرب بألستها.

بالطبع، إن ابن أبي داود يوجه كلام عثمان بأن مراده من اللحن يعني خلاف لغة قريش والحجاز وإلا إذا كان الخلاف مع جميع كلام العرب لم يجز عثمان أن يرسله إلى أطراف العالم الإسلامي.

-أخرج ابن أبي داود عن عكرمه قال: لما أتني عثمان بالمصحف رأى فيه شيئاً من لحن فقال: لو كان المملي من هذيل والكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا.

-أخرج ابن أبي داود عن قتادة أن عثمان لما رُفِعَ إليه المصحف قال:

إن فيه لحناً ستقيمه العرب بألستها.

ومع الالتفات إلى الروايات المتقدمة طرحت إشكالات أدبية في أربع آيات، وهنا نتطرق لها مع الإجابة عليها:

- 1 - ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّالِحِينَ وَالنَّصَارَى مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (مائدة 69)
- 2 - لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك والمقيمین الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً.
- 3 - ﴿قالوا إن هذان لساحران يريدان يخرجاك من أرضك بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى﴾ (طه 63).
- 4 - ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْتُ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ (منافقون 10).

قبل التطرق إلى الآيات واحدة بعد الأخرى يجب الالتفات إلى عدة مطالب:

أولاً: الآية الرابعة من جهة إمكان وقوع اللحن في الكتابة لم تختلف عن الآيات الثلاثة التي سبقتها لأنه كما في الآيات الثلاثة التي وردت في حديث عائشة يمكن قبول اللحن في الكتابة كذلك في الآية الرابعة، ادعاء كهذا يمكن قبوله، لأنه يكتب بصورة الجزم «أكن» وبصورة النصب «أكون».

ثانياً: أصل ادعاء اللحن في كتابة الكلام خال عن الصحة لأن ما تواتر من قراءة القرآن الذي كان موجوداً وما هو موجودٌ حالياً هونفس ما ورد في الآيات الأربعة الماضية والكتابة لم يكن لها علاقةً بالموضوع، كذلك لها مشابهة في القرآن وعلى الرغم من كتابة بعض الكلمات بطريقة خاصة لكن القراءة المتواترة كانت بطريقة أخرى ولا زالت مثل ﴿وَيَبْصُرُ﴾ التي تكتب بالصاد (البقرة 345) وتقرأ بالسين يعني (يبسط) لذا فالتصور بوجود التواتر في القراءة على أساس كتابة القرآن أمر خاطئ. ومن هذا الوجه ندع جانباً شبهة اللحن في الكتابة والروايات المتعلقة، ولكن الآيات الأربعة السابقة يمكن بحثها على أساس نوع القراءة والإبهام الموجود فيها.

ثالثاً: القرآن كلامٌ عربيٌّ فصيحٌ وحنةٌ للقواعد الأدبية، ولهذا لا أساس لأصل شبهة تناقض القرآن مع القواعد الأدبية.

الآية الأولى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّالِحِينَ وَالنَّصْرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (مائدة 69)

إشكال:

- صابئون تقرأ بالمرفوع ومع أنها يجب أن تكون منصوبةً يعني «الصابئين» لأنها معطوفٌ على اسم (إن) وهي محلاً منصوبٌ. ويمكن رفع المعطوف على اسم (إن) ولكن في حالة يكون المعطوف من بعد خبر (ان) لا قبل خبرها كما في هذه الآية.

الجواب:

- الصابئون تم عطفها على محل اسم (ان) وأما لا يمكن عطفها على محل اسم (ان) قبل أن يأتي خبرها فهذا الكلام غير صحيح لأن: أولاً: عدم العطف على المحل في حالة أن يكون اسم (ان) معرباً لا مبنياً يقول الفراء: «ويجوز ذلك (العطف على محل اسم إن بالرفع) إذا كان الاسم مما لم يتبين فيه الاعراب كالمضمر والموصول كقول ضابئ بن الحارث البرجمي:

فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب

وقال بشر بن حازم:

وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاق

ثانياً: عدم جواز العطف على محل الاسم قبل الخبر في باقي الحروف المشبهة بالفعل لا في «إن».

يقول ابن قتيبة:

«جواز الرفع في مثل ذلك إنما كان لأجل عدم تغيير في مفهوم الابتدائية سواءً قبل دخول إن وبعده. حيث إنها تزيد معنى التحقيق ولا تزيد معنى آخر سوى ما كانت الجملة تفيدها ذاتاً ومن ثم لا يجوز ذلك في المعطوف على اسم (لعل) و(ليت) لزيادة معنى الترجي أو التمني في مفهوم الكلام». (تأويل مشكل القرآن ص 52).

يمكن أن يرد إشكالٌ بأنه في أيِّ حال الأصل في العطف على اسم إن

النصب لا الرفع. كما في مشابه هذه الآية في سورة البقرة.
﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّٰئِرِينَ وَالصَّٰبِغِينَ﴾ (البقرة 62).

وفي الجواب نقول: ترجيح الرفع في الآية المذكورة هو لمناسبة بين (الصابئون مع آمنوا وهادوا) ولكن هذه المناسبة قد زالت في الآية (62) من سورة البقرة لأن قبل الصابئين جاءت كلمة نصارى لم تختم بالواو. وعلى هذا طبقاً للأصل تم عطفها على النصب.

عدة نقاط:

1- في بيان علة قراءة صابئون وتوجيه النحوي ذكرت أقوال أخرى لا بأس بنقلها لإحكام البحث أكثر. يقول صاحب كتاب «التبيان في إعراب القرآن»:

المشهور في القراءة الرفع وفيها أقوال:

أحدها: قول سيبويه وهو أن النية به التأخير بعد خبر إن وتقديره: «ولا هم يحزنون والصابئون كذلك» فهو مبتدأ والخبر محذوف، ومثله فاني وقيار بها لغريب أي: فاني لغريب وقيار بها كذلك»

والثاني: إنه معطوفٌ على موضع «إن» كقولك: «إن زيدا وعمراً قائمان» وهذا خطأ لأن خبر إن لم يتم وقائمان إن جعلته خبر إن لم يبق لعمرٍ وخبر وإن جعلته خبر عمر ولم يبقَ لزيدٍ خبرٌ، ثم هو ممتنع من جهة المعنى لانك تخبر بالمتنى عن الفرد...

...الثالث: إن الصابئون معطوفٌ على الفاعل في «هادوا» وهذا فاسدٌ من وجهين:

أحدهما أنه يوجب كون الصابئين هوداً وليس كذلك والثاني أن الضمير لم يؤكّد.

والقول الرابع: أن يكون خبر الصابئين محذوفاً من غير أن ينوي به التأخير وهو ضعيفٌ أيضاً لما فيه من لزوم الحذف والفصل.

والقول الخامس: إن «إن»، بمعنى «نعم» فما بعده في موضع رفع فالصابئون كذلك، والسادس: إن «الصابئون» في موضع نصب ولكنه جاء على لغة بلحرت الذين يجعلون التشية بالألف على كل حال وهو بعيدٌ.

والقول السابع: إن يجعل النون حرف الإعراب. فإن قيل: فأبو علي إنما أجاز ذلك مع الياء لا مع الواو قيل: قد أجازته غيره والقياس «يدفعه». (التيان في اعراب القرآن ص131)

وفي كتاب التحرير التنوير يضيف توجيهها آخر:

«فالذي أراه أن يجعل خبر (إن) محذوفاً وحذف خبر (إن) وارد في الكلام الفصيح غير قليل، كما ذكر سيويه في (كتابه) وقد دل على الخبر ما ذكر بعده من قوله «فلا خوف عليهم... الخ» ويكون قوله: وَالَّذِينَ هَادُوا عَطَفَ جُمْلَةٍ عَلَى جُمْلَةٍ، فَيَجْعَلُ الَّذِينَ هَادُوا مُبْتَدَأً، وَلِذَلِكَ حَقَّ رَفْعُ مَا عطف عليه وهو «الصابئون». وهذا أولى من جعل «الصابئون» مبتدأ الجملة وتقدير خبر له أي: والصابئون كذلك. كما ذهب إليه الأكثرون لأن ذلك يفضي إلى اختلاف المتعاطفات في الحكم وتشبيتها مع إمكان التفصي عن ذلك». (التحرير والتنوير ج5 ص161) (ص269).

2-قراءة «الصابئون» القراءة الرائجة والمتفق عليها بين القراء السبعة كما أنها قرئت بشكل آخر.

الأول: (والصابئين) التي نسبت إلى عثمان، وأبي، وعائشة، وابن جبير، والحجدرى ولا يرد الإشكال المذكور على الآية في هذه القراءة.

الثاني: (والصايون) تكون الياء بدل الهمزة وهذه القراءة نقلت عن ابن كثير والحسن والزهرى وبالْحَقِيقَةِ من باب التخفيف بقلب الهمزة ياء. في هذه القراءة يرد الإشكال المذكور. كما مر في القراءة الرائجة «الصابئون». «وقرأ السبعة والصابئون بالرفع وعليه مصاحف الأمصار والجمهور». (البحر المحيط ج4 ص325)

الآية الثانية:

﴿لَكِنَّ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (النساء 162).

إشكال: (المقيمين معطوف على «الراسخون» أو على «المؤمنون» ويجب أن تكون مرفوعةً يعنى المقيمون، وما بعدها كذلك «المؤتون» و«المؤمنون

بالله» جاءت مرفوعةً بالعطف وعلى هذا فلا يصح نصب «المقيمين».

الجواب: بحث قطع التابع عن المتبوع من قواعد اللغة العربية ويطلق على أغراض خاصة من اللفظ أو المعنى وفي مكانه تم بحثه بشكل مفصل من قبل أدباء العرب البارزين.

من موارد قطع التابع عن المتبوع وهذا الباب يختص بالمدح والذم. في هذه الآية كذلك «والمقيمين» من باب الاختصاص للمدح نصبت وبواسطة الفعل المحذوف يعني إخصاً أو أمدح وأمثاله الذي يعرف بقريئة المقام ولهذا تكون الجملة معترضةً.

«والمقيمين الصلاة» الواو معترضةً «والمقيمين» نصب على المدح بإضمار فعل لبيان فضل الصلاة على ما قاله سيبويه وغيره والتقدير: أعني أو أخصّ المقيمين الصلاة الذين يؤدونها على وجه الكمال فانهم أجدر المؤمنين بالرسوخ في الإيمان.

والنصب على المدح أو العناية لا يأتي في الكلام البليغ إلا لنكتة والنكتة هنا هي ما ذكرنا آنفاً من مزية الصلاة. على أن تغيير الإعراب في كلمة بين أمثالها ينبه الذهن إلى وجوب التأمل فيها ويهدي التفكير لاستخراج مزيتها وهو من أركان البلاغة». إعراب القرآن وبيانه ج2 ص376.

يذكر النحاس في (كتاب إعراب القرآن) ست توجيهات أدبية لنصب المقيمين:

وفي نصبه ستة أقوال:

- 1 - فسيبويه ينصبه على المدح أي وأعني المقيمين.
- 2 - وقال الكسائي: معطوفٌ على «ما» قال أبو جعفر هذا بعيدٌ لأن المعنى يكون: ويؤمنون بالمقيمين وحكى محمد بن جرير أنه قيل: إن المقيمين الصلاة هنا الملائكة عليهم السلام لداومهم على الصلاة.
- 3 - وقيل: المقيمين عطفٌ على الكاف التي في «قبلك» أي: من قبلك ومن قبل المقيمين.
- 4 - وقيل والمقيمين عطفٌ على الكاف التي في إليك.
- 5 - وقيل: هو معطوفٌ على الهاء والميم أي منهم ومن المقيمين.

وهذه الاجوبة الثلاثة لا تجوز لأن فيها عطفٌ ظاهر على مضمر مخفوضٍ .
6-والجواب السادس أن يكون «المقيمين عطفاً على (قبلك) ويكون المعنى
من قبل المقيمين ثم أقام المقيمين مقام قبل كمال قال: واسأل القرية» .
(إعراب القرآن ج1 ص249)

يقول ابن عاشور:

«وعطف المقيمين بالنصب ثبت في المصحف الإمام وقرأه المسلمون
في الأقطار دون نكيرٍ فعلنا أنه طريقةٌ عربيةٌ في عطف الأسماء الدالة على
صفات المحامد على أمثالها فيجوز في بعض المعطوفات النصب على
التخصيص بالمدح...» .

ثم يشير إلى القصة منقولةً عن عائشة وادعاء الخطأ في الكتابة فيقول:

«ومن الناس من زعم أن نصب المقيمين ونحوه هو مظهر تأويل قول
عثمان لكتاب المصاحف حين أتموها وقرأها أنه قال لهم: أحسستم واجملتم
وأرى لحناً قليلاً ستقيمه العرب بألستها» .

وبعد بكل جرأةٍ يرفض هذا الادعاء ويقول:

«وهذا أوهامٌ وأخبارٌ لم تصح عن الذين نُسبت إليهم . ومن البعيد جداً أن
يخطئ كاتب المصحف في كلمة بين إختوها فيفرد بها بالخطأ دون سابقتها
وتابعها وأبعد منه أن يجيء الخطأ في طائفةٍ متماثلةٍ من الكلمات وهي التي
إعرابها بالحروف الثابتة عن حركات الإعراب من المثنى والجمع على حده
ولا أحسب ما رواه عن عائشة وأبان بن عثمان في ذلك صحيحاً» (التحرير
والتنوير ج4 ص313) .

يقول أبو عبيد:

«هو نصبٌ على تطاول الكلام بالنسق أي للإيفاء بالكلام، نظرية تخرجه
على تطاول النسق فيجوز القطع إلى النصب وإلى الرفع للكلام وإخراجه عن
نسق واحدٍ وأنشد للخرنق بنت هفان:

لا يبعدن قومي الذين هم سم العداة وآفة الجزر النازلين بكل معترك
والطيون معاقد الأزر» (تأويل شكل القرآن ص53)

ملاحظة: «المقيمون» قرئت بالرفع أيضاً ونسب ذلك إلى عائشة، ونسبت

أيضاً إلى عبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، وحسن ومالك بن دينار والحجدرى وسعيد بن جبير وعيسى بن عمر وعمرو بن عبيد، واعتبر ابن عاشور ذلك من الشواذ. «ولا تُردُّ قراءة الجمهور المجمع عليها بقراءة شاذة» التحرير والتنوير ج4 ص313

الآية الثالثة :

«قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاك من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى» (طه63).

إشكال: اسم إن لا بد أن يكون منصوباً بهذا الشكل: ﴿إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرِينَ﴾. الجواب: أولاً الآية قرئت بست قراءات كما أن البعض من هذه القراءات شاذٌ ولم تكن مقبولةً ولكن القراءة السائدة بين المسلمين على شكل: إن هذان لساحران يعني إن مخففة عن إنَّ وعلى هذا المنوال لا يعمل وهذان مبتدأ ومرفوعةٌ ولم يرد عليها إشكالٌ. وأما القراءات الست التي نقلت في الآية:

- 1- إن هذان لساحران: القراءة السائدة حفص عن عاصم وكذلك قراءة الزهري وإسماعيل بن قسطنطين والخليل بن أحمد الفراهيدي.
- 2- إن هذان لساحران: قراءة أهل المدينة والكوفة.
- 3- إن هذين لساحران: قراءة أبو عمرو بن علاء.
- 4- إن هذان إلا ساحران: قراءة منقولة عن عبد الله بن مسعود.
- 5- إن هذان ساحران: قراءة منقولة عن عبد الله بن مسعود بنقل الكسائي.
- 6- إن ذان إلا ساحران: قراءة منقولة عن أبي بن كعب.

دراسة القراءات:

القراءات الثلاث الأخيرة بالأصل تُحمل على تفسير وتوضيح معنى الآية لا بمعنى قراءة المصطلح لأنها على خلاف رسم خط القرآن ولم تكن مقبولة، ومن الناحية الأدبية لا إشكال فيها.

القراءة رقم 3 يعني إن هذين لساحران طبقاً للقواعد الأدبية لم يكن فيها إشكالٌ.

القراءة رقم 1 خالية من الاشكال الأدبي.

لذا فالمورد الوحيد الذي يجب بحثه من وجهة نظر أبي القراءة رقم 2، وأكثر الأحيان تقرأ بهذا الشكل من قبل القراء السبعة، ولا يمكن تجاوزها بسهولة ولذلك من الناحية الأدبية لا بد أن تكون موجهة لأن القراء هم من العرب ومسلطون على القواعد واللغة العربية.

وأما الأجوبة التي طرحت قبال الإشكال عن قراءة (إن هذان لساحران):

الأول: (إن) بمعنى أجل وفي اللغة العربية هناك شواهد كثيرة على ذلك.

الثاني: على أساس لغة بني الحارث بني كعب «هذان» جاءت في حالة

النصب بالالف.

الثالث: هذان استعملت بشكل مبني مثل (الذين) بالأصل كانت الذي

وأضيف إليها نون ولكن بقيت مبنية.

الرابع: استعملت هذان مثل يفعلان الألف فيها لم تتغير.

الخامس: اسم إن ضمير شأن محذوف يعني كانت بالأصل إنه هذان

لساحران.

السادس: وكانت التثنية يجب أن لا يغير لها الواحد أجريت التثنية

مجري الواحد وعلى هذا مع وجود تثنية هذان لحفظ شكل المفرد (هذا)

لم يجعلوا لها إعراب تثنية (إعراب القران نحاس ج3ص32).

يبدو أن كل واحدة من هذه التوجيهات لها مواضيعها وانتقاداتها الخاصة

بها، ولكن بشكل عام فإن القول الأول أنسب ومنطقي، وبعده يأتي القول

الخامس.

الآية الرابعة:

﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ

لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْتُ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ (منافقون 10)

الإشكال: مع أن (أكن) تم عطفها على (أصدقت) وهي منصوبة ولكن

جاءت مجزومة وهذا على خلاف قاعدة العطف.

الجواب: القراءة السائدة بين المسلمين والقراء السبعة باستثناء أبو عمرو

بن علاء (أكن) تقرأ مجزومة ولكن أبو عمرو بن عبده قرأ (وأكون) بالنصب

وعلى هذا يظهر أنها مقبولة بالذوق العربي ولكن التوجيه الأدبي للآية:
إحدى القواعد السائدة في اللغة العربية (قاعدة الحمل على المعنى)
التي نراها في مختلف الأبواب الأدبية، كما في باب العطف، وأحد أقسام
العطف بالاصطلاح العطف على المعنى أو العطف على التوهم، وإن كان
التعبير الثاني لم يستخدم في آيات القرآن واقتصر في الأشعار والعبارات
العربية.

وقد أفرد الزجاج لها باباً خاصاً في كتابه (إعراب القرآن) ذكر فيه موارد
من الحمل على المعنى في آيات القرآن (اعراب القرآن ج2 ص612-630)

الباب المتمم الثلاثين:

هذا باب ما جاء في التنزيل وقد حمل فيه اللفظ على المعنى وحكم
عليه بما يحكم على معناه لا على اللفظ وقد ذكر ذلك سيبويه في غير
موضع وأنشأ فيها أبياتاً....)

ومن هذه الموارد يقول:

«ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ﴾ إلى قوله ﴿فَأَصْدَقَ وَأَكْنَ﴾
لأن معناه:

إن يؤخرني أصدق وأكن فحمل (أكن) على موضع (فأصدق) لأنه في
موضع الجزم لما كان جواب (لولا)». (إعراب القرآن ج2 ص620)
وكذلك في الباب «الخامس والثمانين» من كتابه يذكر مورداً واحداً من
موارد الحمل على المعنى:

«هذا باب ما جاء في التنزيل حمل فيه الفعل على موضع الفاء في جواب
الشرط فجزم.... ومن ذلك قوله لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن،
فحمل (يكن) على موضع الفاء في فأصدق أي: موضع الفاء جزم وكأنه في
التقدير: إن أمهلتني أصدق وأكن.... وربما كال تنشد فارسهم قول أبي داود:
فأبلوني بليتكم لعلي أصالحكم واستدرج نوباً فحمل «أستدرج» على موضع
(لعلي) جزم على تقدير فلعلي بالفاء محذوفة...». (إعراب القرآن ج3 ص930)

الإشكالات التي جاء بها المتأخرون :

١ - إشكالات الملحدين والزنادقة:

على الرغم من وجود تيار الزندقة والإلحاد في زمن النبي والخلفاء، لكنه في زمان خلافة بني أمية وبني العباس بلغ ذروته.

تتوجه إشكالات الزنادقة بشكل عام إلى محتوى الدين والأحكام والعقائد والآداب الإسلامية ولكن منذ انطلاق هذا التيار كان الطعن بالقرآن الذي يمثل الركن الأساسي للمعتقد الديني يقع في مقدمة برنامجهم.

ينقل الطبرسي في كتاب الاحتجاج مفصلاً هذا الحديث:

«جاء بعض الزنادقة إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام وقال له: لولا ما في القرآن من الاختلاف والتناقض لدخلت في دينكم فقال له عليه السلام: وما هو؟ قال: قوله -تعالى- ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ وقوله ﴿فَالْيَوْمَ نَنسَهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا﴾ وقوله ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ وقوله ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ وقوله ﴿وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ وقوله تعالى ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَبَلَغَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ وقوله ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ وقوله ﴿لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيْ﴾ وقوله ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾»

ثم أجاب أمير المؤمنين على ادعائه مفصلاً قائلاً:

«..... فأما قوله تعالى: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ إنما يعني نسوا الله في دار الدنيا ولم يعملوا بطاعته فنسيهم في الآخرة أي لم يجعل لهم من ثوابه شيئاً فصاروا منسيين من الخير.....».

جاء في مصادر السنة والشريعة الكثير من الأحاديث من هذا القبيل وتظهر أن الأهداف التي يتبعها الزنادقة هي الخوض في الآيات المتشابهة أو المتعارضة بحسب الظاهر. على الرغم من أن ما جاء في المصادر الحديثية له معنى محتوائي وينظر إلى الإشكالات التي لها بعد مفهومي، لكن لا يستبعد أن بعض الإشكالات اللفظية وبالخصوص المخالفة للقواعد العربية طرحت عن طريق الزنادقة وسرت بين الأدباء في إطار إشكالات وأجابوا عليها.

وعلى هذا الأساس، بدراسة الإشكالات التي طرحت بواسطة الادباء والمفسرين والإجابة عليها نكون في غنى عن الإشكالات التي ترد عن الزنادقة ولكن للمثال نشير إلى بعض منها.

الإشكالات التي جرى تداولها بين المفسرين والادباء وفيها إشارة إلى شبهات الزنادقة:

• ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ (مؤمنون 4).

يقول أبو حيان في تفسير هذه الآية:

والزكاة إن أريد بها التزكية صح نسبة الفعل إليها إذ كل ما يصدر يصح أن يقال فيه فعل وإن أريد بالزكاة قدر ما يخرج من المال للفقير فيكون على حذف أي: لأداء الزكاة فاعلون إذ لا يصح فعل الأعيان من المزكى.

أو يضمن (فاعلون) معنى مؤدون وبهذا الشكل شرحها التبريزي.

وقيل: للزكاة: للعمل الصالح كقوله خيراً منه زكاة أي عملاً صالحاً قاله أبو مسلم وقيل الزكاة هنا النماء والزيادة واللام العلة ومعمول (فاعلون) محذوف التقدير، والذين هم لأجل تحصيل النماء والزيادة فاعلون الخير.

وقيل: المصروف لا يسمى زكاة حتى يحصل بيد الفقير.

وقيل: لا تسمى العين المخرجة زكاةً فكان التعبير بالفعل أولى منه بالأداء وفيه ردٌّ على بعض زنادقة الأعاجم الأجانب عن ذوق العربية في قوله: ألا قال: مؤدون؟! (البحر المحيط ج7 ص547).

يظهر من كلام أبي حيان أن أحد الزنادقة كان أعجمياً وأشكلاً على استعمال لفظ فاعلون في الآية الرابعة من سورة المؤمنون بالقول: كان من الأجدر أن يستعمل كلمة (مؤدون) وأبو حيان يأتي بست تبريرات على هذا الاستعمال ويجيب على الإشكال. كما أنه بعد هذا استشهد بشعر أمية بن أبي الصلت (نقلًا عن صاحب التحرير والتحبير) أن:

المطعمون الطعام في السنة اللازمة والفاعلون للزكوات.

ولم يرد عليه أحدٌ من فصحاء العرب ولا طعن فيه علماء العربية بل

جميعهم يحتجون به ويستشهدون».

٢- الإشكالات التي طرحت بين الأدباء والمفسرين:

• 1- ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (البقرة 234)

الإشكال: لا بد أن تكتب عشرة لأن المراد من العشرة الأيام.
الجواب: تقدير الآية: عشر ليال لأن المعروف عند العرب عدّ الأيام يكون على الليالي وكما يكتبون في التاريخ: لخمس بقين أو خلون من رجب. ولذا كل الشهر يبدأ في الليلة الأولى من الشهر واليوم تابع لليلة من جهة الحساب والترتيب عند العرب. (التيان في أعراب القرآن ص 59).

• 2- ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (البقرة 228)

الإشكال: المميز في الأعداد من ثلاثة إلى تسعة يجب أن يأتي جمع القلة ولكن في هذه الآية جاءت بجمع الكثرة مع أن قرء يمكن جمعها بشكل أقراء ولكن جاءت قروء.

الجواب: لا إلزام باستعمال جمع القلة بل يستعمل كلا الجمعين بالخصوص إذا كان جمع الكثرة كان استعماله أكثر، واحتمال استعمال قروء أكثر رواجاً من أقراء. كما ان عكسه في (انفسهن) مع وجود كثرة العدد لم يستعمل نفوس. (راجع كشاف ج 1 ص 272)

• 3- ﴿جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ﴾ (يونس 22)

الإشكال: مع أن ريح مؤنث ولكن عاصف جاءت بلفظ مذكر مع أنه جاء في مكانٍ آخر من القرآن: ولسليمان الريح عاصفة (الانبياء 81)

الجواب: لفظ الريح من الألفاظ العربية التي تستعمل بكلا الحالتين مؤنث ومذكر وكلا الاستعمالين صحيح ولا يوجد بينهما تناقض.

• 4- ﴿هَذَا نِ حَصْمَانٍ أَحْتَصِمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ (حج 19)

الإشكال: مع أن خصمان تشبیه ولكن الضمير جاء بالجمع في اختصموا ويجب القول اختصما.

الجواب: الخصم بالأصل هو مصدرٌ وهنا جاء بمعنى فريق وجماعة بينهما عداوة.

«وخصم مصدر وأريد به هنا الفريق فلذلك جاء اختصموا مراعاةً للمعنى إذ تحت كل خصم أفراد». (البحر المحيط ج7 ص495)
«فالفرق الكافرة خصمٌ والمؤمنون خصمٌ وقد ذكروا في ما قبل» (جمع البيان: ج:7 ص77).

• 5- ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾. (حجرات 9)

الإشكال: الضمير في اقتتلوا جاء بصورة الجمع على طائفتين ولكن في أصلحوا بينهما جاء بشكل تثنية فهنا لا بد أن يأتي في الكلمتين جمعاً أو تثنيةً.

الجواب: الحرب بين الطائفتين في الحقيقة يشمل جميع أفراد الطرفين. ولكن في الصلح بين الطائفتين هو مصالحة بين المجموعتين ولم يشمل أحاد المجموعتين. (راجع: الهدى إلى دين المصطفى ج1 ص384).

٣- الأشياء التي لا يتناسق فيها الضمير مع مرجعه:

الإشكال: في موارد متعددة من الآيات القرآنية لم يكن الضمير فيها متناسقاً مع مرجعه وقد أشرنا في ما تقدم إلى موردين، ولكن هناك موارد كثيرة غيرها.

الجواب: الفرق بين الضمير والمرجع على أساس أمور موجودة وقد أشير إليها سابقاً. وبشكل عام يمكن ذكر عدة عناوين كلية:

1- في بعض الأحيان من باب تغليب الضمير يعود بحالة مختلفة، على سبيل المثال إلى المرجع المذكر والمؤنث الضمير يعود بشكل مذكر من باب تغليب المذكر على المؤنث أو على العاقل وغير العاقل يعود الضمير عاقلاً.

2- في بعض الأحيان من باب الاستعارة التخيلية التي يتجسم المرجع في الذهن بشكلٍ آخر ولكن تحذف أدوات التشبيه. مثل ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ (فصلت 11)

فرض الأرض والسماء مثل الكائنات العاقلة.

3- في بعض الأحيان يستعمل الجمع لأكثر من عددٍ واحدٍ ولذا تدخل فيه التثنية .

مثل ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَخْتَصِمَانِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ (الأنبياء78).

ويا مثل صغت قلوبكما والمراد من القلوب هو قلوبان.

4- المرجع إذا كان جمعٌ من غير عاقل يمكن أن يأتي مؤنثاً. مثل: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ الَّذِي خَلَقَهُنَّ﴾ (فصلت37).

الإشكال: في بعض موارد في القرآن تستعمل (ما) للعاقل مثل ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (نساء22).

الجواب: أولاً (ما) موصولةٌ ولم تختص بغير العاقل وتستعمل في ذي العقول.

ثانياً: في الموارد التي يراد بها الصفة، تستعمل (ما) للعاقل مثل: ما زيد؟ السؤال عن صفة زيدٍ يعني هل هو كريمٌ أو فاضلٌ أو.....؟

الإشكال: بعض الآيات القرآنية لها لفظٌ مفردٌ وفي مكان آخر لفظ على أنها جمع مثل: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ التَّوْرِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾ (البقرة257) و﴿يُرِيدُونَ أَن يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ﴾ (نساء60)

لفظ الطاغوت في الأولى الجمع وفي الآية الثانية استعمال مفرداً.

الجواب: الطاغوت في الأصل مصدرٌ وحينما يكون اسماً يمكن استعماله مفرداً وجمعاً مثل: ضيف إبراهيم المكرمين.

عدة نقاط مهمة :

1- أحد الأسباب في تشديد الأبحاث الأدبية في مجال آيات القرآن، هو وجود ظاهرة اختلاف القراءات. مع الرجوع إلى كتب التفسير وإعراب القرآن يمكن التعرف على مقدار كبيرٍ من التعارضات والتحديات الأدبية الناتجة عن القراءات، بعبارةٍ أخرى إن القراءة السائدة والمجملة على طول التاريخ، واليوم متداولة وتطبق على كتابة القرآن وخالية من التعقيدات الفنية الأدبية، وفي مجالاتٍ معدودةٍ برزت أبحاثٌ معقدةٌ تشير إلى أهمها.

-البعض من القراءات تتعارض بشدة مع قواعد اللغة وتعرف بالقراءات الشاذة، وهي غير مقبولة نضعها خارج البحث. وعلى أي حال إذا كان من المقرر أن تطرح أبحاث التعارض على أساس القراءات العشر المشهورة أو السبعة المتواترة ستصحب معها الكثير من الأبحاث الخاصة بها.

2-الأدباء والمفسرون الذين درسوا المواضيع المختلف فيها توصلوا إلى حقيقة واحدة واعترفوا بها وهي أن القرآن يُعد أفصح الكلام بل هو من معجزات كلام العرب وهو حجةٌ وسندٌ معتبرٌ لقواعد اللغة والبحوث المختلف فيها في حقيقة الأمر هي لرفع الإبهام البدوي والتعارض الصدري الذي يعرض للأشخاص غير المتخصصين في الأدب، وأن قواعد العربية لم تكن معياراً لصحة وعدم صحة تركيب العبارة القرآنية. «..... لكننا نقول: بان القواعد العربية استنبطت من القرآن الكريم والحديث الشريف وأقوال العرب من شعرٍ ونثرٍ وأن هذه القواعد لم تشتمل على كلِّ أحوال العرب بل جاءت قاصرةً لأن اللغة أكبر من أن تستوعبها القواعد ونحن نجعل القرآن الكريم حكماً على القواعد ولا نجعل القواعد حكماً على القرآن الكريم كما قرر ذلك علماء أصول النحو. (الجدول في اعراب القرآن ج2 ص240).

الإشكالات التي طرحت من قبل المستشرقين.

كما ذكرنا سابقاً أن عموم الإشكالات المطروحة من قبل المستشرقين تلخص في:

أولاً: إنها تركز على التعارض في المحتوى مثل إشكالات الزنادقة والملاحدة في السابق.

ثانياً: إشكالات التعارض الأدبية عموماً مقتسبةٌ من البحوث المطروحة تاريخياً، لأن كل ما بوسع علماء الأدب وباهتمام خاصٍ بشأن القرآن بين علماء الاسلام وضّحوا وأجابوا بالطرق الفنية والشخصية على جميع الاحتمالات والابهامات التي يمكن أن تطرح والتي لها أساسٌ في الظاهر. وكل من لديه معرفةٌ بالمصادر الأصيلة الإسلامية في مجال إعراب القرآن

وعلوم البلاغة فيدرك جيداً الدقة العالية والاهتمام اللامتناهي لعلماء الاسلام بهذا الأمر.

على أي حال بعض من المستشرقين أرادوا أن يضحّموا الاشكالات ويطرحوها بشكل وسياق جديد. أو لعدم المعرفة باللغة والثقافة الاسلامية توهموا أشياء لا أساس لها من الصحة ومع قليل من التدبر تظهر هشاشة وبطلان هذه الادعاءات. ومن الذين تطرقوا إلى الاختلافات الأدبية في القرآن الكاتب المصري المسيحي هاشم العربي في (ملحق ترجمة كتاب مقالة في الاسلام).

وقد أجاب الأستاذ المعرفة في كتاب شبهات وردود حول القرآن الكريم على بعض شبهاته بالتفصيل بما يلي.

• 1- ﴿وَقَطَعْنَهُمْ أَثْنَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَّةً﴾ (الاعراف 160)

إشكال:

أولاً: مع أن المعدود مذكرٌ جاء العدد مؤنثاً والصحيح أن يكون اثني عشر.

ثانياً: تمييز الأعداد من ١١ الى ٩٩ في اللغة العربية يجب أن يأتي مفرداً مذكراً ولكن في الآية جاءت بالجمع.

الجواب:

أولاً: هذه المسألة من قبل كانت مورد اهتمام المفسرين وعلماء العرب وأجابوا عليها بوضوح، فأسباط لم تكن تمييزاً بل هي بدلٌ عن اثني عشرة والمميز هو عددٌ محذوفٌ بقرينة الفعل الذي جاء سابقاً والكثير من هذه الاستعمالات وردت في القرآن مثل: وواعدنا موسى أربعين ليلة وأتممناها بعشر، أو يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً، وإن لبثتم إلا عشراً، و«فان أتممت عشراً فمن عندك»، وعليها تسعة عشر.

كما هو شائعٌ ومتعارفٌ عليه في اللغة العربية مثل قطعت اللحم أربعاً أي أربع قطع. في الآية كانت بالأصل: قطعناهم (أي فرقناهم) اثني عشر فرقة.

ثانياً: لو فرضنا أن أسباطاً مميزٌ للعدد يرد الإشكال وأجاب عنه الزمخشري بأن أسباطاً مميزٌ حيث يقول: «فإن قلت مميز ما عدا العشرة مفرد فما وجه مجيئه جمعاً؟ قلت: لو قيل ذلك (يعني اثني عشرة سبطاً) لم يكن تحقيقاً لأن المراد: وقطعناهم اثني عشرة قبيلةً وكل قبيلة أسباطٌ لا سبطٌ. فوضع أسباطاً موضع قبيلة ونظيره: بين رماحي مالك ونهشل». (الكشاف ج2 ص168)

يقول ابن منظور:

«قطعناهم اثني عشرة أسباطاً أمماً ليس أسباطاً بتمييز إنما يكون واحداً لكنه بدلٌ من قوله اثنتي عشرة كأنه قال: جعلناهم أسباطاً والأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من العرب وقال الأخفش... أنت لأنه أراد اثنتي عشرة فرقة ثم أخبر أن الفرق أسباط». (لسان العرب ج7 ص310).

• 2- ﴿وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ (البقرة 30).

إشكال: اللام في لك زائدة لأن قدس متعدي بنفسه والصحيح أن يقال: نقدسك إلا أن يقال نجعل مفعولاً من دون واسطة محذوفاً وهو ليس من المعلوم أن يسبب إبهاماً.

الجواب:

أولاً: بالفرض أن معنى نقدس لك هو نفس نقدسك فزيادة اللام هو أمرٌ مستساغ بالأدب العربي وهو للتأكيد مثل الكثير من حروف الجر الأخرى تضاف للتأكيد.

ثانياً: بين نقدس لك ونقدسك فرقٌ بالمعنى. نقدسك بمعنى تنزيه الله وتوصيف الله بالقدوس ولكن نقدس لك بمعنى تطهير النفس وتحضير الروح لاستيعاب الفيض الملكوتي.

ويقول أبو حيان:

«.... ومفعوله أنفسنا لك من الأدناس قاله الضحاك وغيره أو أفعالنا من المعاصي قاله أبو مسلم..... أو نصلي لك أو نتطهر من أعمالهم يعنون بني آدم حكى ذلك عن ابن عباس أو نطهر قلوبنا من الالتفات إلى غيرك».

ثم يذكر احتمالات كثيرة حول اللام في لك:
 «واللام في لك: قيل زائدة أي: نقدسك وقيل لام العلة متعلقة بنقدس قيل
 أو بنسبح وقيل معديّة للفعل كي في سجدت لله وقيل اللام للبيان كاللام بعد
 سقياً لك فتتعلق إذاك بمحذوف دل عليه ما قبله أي: تقديساً لك».
 ويختار من بين الأقوال أن اللام متعديّة:
 «والأحسن أن تكون معديّة للفعل كما في قوله: يسبح لله ويسبح لله»
 (البحر المحيط ج1 ص231)

• 3- ﴿ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (آل عمران 59)

إشكال: لا بد من القول بهذا الشكل (ثم قال له كن فكان) لأن
 البحث عن خلقه آدم ﷺ قد انتهى: (ان مثل عيسى عند
 الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون) رعاية
 الوجه مقدمة على صحة المعنى.

الجواب: أولاً استخدام المضارع في حالة إذا كان المعنى ماضياً وفي
 اللغة العربية له سابقة كما أنه يستخدم كثيراً الماضي في
 معنى المستقبل.

«..... قال له كن فيكون: أي: فكان والمستقبل يكون في
 موضع الماضي إذا عرف المعنى» (إعراب القرآن للنحاس
 ج1 ص163)

ثانياً: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ هي حكاية عن التكوين والخلق ولم
 يكن كلام يقال.

(يجوز أن تكون كلمة التكوين مجموع (كن فيكون) والمعنى: ثم قال
 له كلمة التكوين التي هي عبارة عن توجه الإرادة إلى شيء ووجوده بها
 حالياً.... ويظهر هذا في مثل قوله تعالى ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
 بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ﴾....) (تفسير المنار ج3 ص
 319 بنقل عن الشيخ محمد عبده)

«قال الحجة البلاغي: (فيكون) فعلٌ مضارعٌ دالٌّ على الثبوت لبيان
 الملازمة الدائمة بين قوله (كن) وبين تكون الشيء بهذا الامر لا محالة

وبهذه القدرة التامة والملازمة الدائمة خلق عيسى من غير فحلٍ إذ قال له (كن).... وهذا بخلاف ما لو قال (فكان) لأن هذا الأسلوب (الثاني) لا يفيد إلا أن آدم كان. سواءً أكان ذلك باتفاق أم بملازمة خاصةً بذلك الكون أو عامةً وهو أمرٌ معلومٌ لا فائدة في بيانه ولا حجة فيه على خلق عيسى من غير فحلٍ فلا يكون التفرع لو قيل كن فكان إلا لغواً في كلامٍ متهافتٍ. (الهدى إلى دين المصطفى ج 1 ص 380).

• 4- ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾. (الكهف 79)

إشكال: والصحيح أن يأتي، وكان قدامهم لا كان وراءهم.

الجواب: كلمة وراء في تلك الحالات هي كناية عن الخطر والحادث المؤلم الذي يقع في المستقبل وكأنما الحادثة تقع من ورائهم وتلتف عليهم. فالذي يعرف أسلوب اللغة العربية يعرف هذه الظرافة بوضوح. وفي القرآن الكريم مواردٌ كثيرةٌ جاءت بهذا الأسلوب: ﴿وَمِنَ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ المؤمنون 100، ﴿مِّنَ وَّرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا﴾ الجاثية 10، ﴿مِّنَ وَّرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ﴾ إبراهيم 16، ﴿وَمِنَ وَّرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ﴾ إبراهيم 17. وفي الشعر العربي شواهدٌ على هذا الاستعمال ظريفةً ولطيفةً.

• 5- ﴿وَطُورٍ سَيْنِينَ﴾ (التين 2)

إشكال: هنا لا بد أن نقول طور سيناء واستعملت لرعاية وجه الكلمة غير الصحيحة، لأن القرآن في موضعٍ آخر يقول ﴿وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ﴾ المؤمنون 20.

الجواب: سيناء اسم جبلٍ في صحراء سين وفي اللغة العبرية جاء باسم سينيم وباعتبار هذا الجبل والوادي وصحراء سمي بوادي سيناء أو سينيم وهي جاءت بتعريب سينين ولهذا سيناء وسينين اسمان مختلفان لمعنى واحدٍ. (شبهات وردود ص 380)

• 6- ﴿سَلَّمَ عَلَيَّ إِلَىٰ يَاسِينَ﴾ (الصفات 130)

إشكال: إلياس من دون أيّ دليل قال: وإنّما ساقه إلى ذلك مراعاةً الروي.
 الجواب: إلياس مصطلح غير عربيٍّ ومن عادة العرب يستعملون
 الكلمات غير العربية بطرقٍ مختلفةٍ مثل درهم ودرهم معرب
 درخم (البهلوي) كما أن جبرئيل جاءت باشكالٍ مختلفة،
 جبريل. جبرئيل. جبرائيل.

وعلى هذا إلياسين لغة أخرى من إلياس..

يقول العلامة البلاغي:.. وقوله تعالى: ﴿سَلِّمْ عَلَيَّ إِيَّا يَاسِينَ﴾ بعد قوله ﴿وَإِنَّ
 إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾. ذلك لان لاسم هذا الرسول في اللغة العربية
 تعريبان كما كان لاسمه في العبرية تعبيران: إياه وإياه وهو المعروف
 بإيليا التشبي في العهد القديم». (الهدى إلى دين المصطفى ج 1 ص 384)
 كما أن البعض تم توجيهها بشكلٍ آخر وهذا التوجيه كان مكلفاً بهذه
 الطريقة أن:

إلياسين في الواقع جمع إلياسي يعني منسوب إلى إلياس ولهذا كانت في
 الاصل إلياسيين وحذفت ياء النسبة فيها مثل أشعرون التي كانت بالأصل
 أشعريون.

• 7- ﴿قُلْ بَلْ مَلَّةٌ إِبْرَهَيْمَ حَنِيفًا﴾ (البقرة 135)

الإشكال: إن الحنيفيّة هي الميل عن الصراط السويّ، وقد استعملها
 القرآن في غير معناها الأصيل، وزعم أن ذلك ممّا موّهته
 اليهود على صاحب القرآن فلقتته؛ ليدعو دين إبراهيم حنيفاً،
 تعبيراً عليه ليُفصح أمره عند العرب، فانخدع بذلك من غير
 دراية بمعناه العربي الأصيل.

الجواب:

أولاً: إن النبي هو عربيٌّ أصيلاً ومن نسل إبراهيم فكيف يمكن لليهود
 الغرباء والجهال يخدعون أفصح العرب في لغته؟
 ثانياً: إن كلمة الحنف تعني الاستقامة والتمایل من الاعوجاج إلى
 طريق الصحيح في مقابل كلمة جنف تكون عكس ذلك تعني
 الاعوجاج والميل إلى طريق الضلال.

يقول الراغب الاصفهاني: (الحنف هو ميل عن الضلال إلى الاستقامة والجنف ميل عن الاستقامة إلى الضلال، كما في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ حَافٍ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا﴾ أي ميلاً عن الحق في الوصاية) والحنيف المائل إلى الاستقامة قال تعالى: قانتاً لله حنيفاً وقال حنيفاً مسلماً وجمعه حنفاء قال تعالى ﴿وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾ حُنَفَاءَ لِلَّهِ﴾ (المفردات، مادة حنف).

يقول ابن منظور: «الحنف الاستقامة وانما قيل للمائل للرجل أحنف تفاعلاً بالاستقامة كما يقال للغراب أعور وللصحراء القاحلة: المفازة» لسان العرب ج9 ص56-58

• 8- ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ (بقره 275)

إشكال: يجب القول: إنما الربا مثل البيع

الجواب: وذلك أن المرابين زعموا تماثل البيع والربا، فكل ما في الربا من آثار وتبعات فإنها بعينها موجودة في البيع بلا فرق؛ ومن ثم استغربوا أن يحلل البيع وقالوا: إنما البيع مثل الربا في الترابح وجلب المنافع، فما شأن البيع يحلل والربا يحرم؟! وقد حكى الله تعالى عنهم ذلك تفضيلاً لشانتهم.

خاتمة الكلام:

إن القرآن معدن البلاغة والعلوم الأدبية، ولم يكن فقط سيد الكلام بل هو إعجاز الكلام، وأصولاً إيراد الأشكال الأدبية على القرآن هو يحكي عن عدم العلم، أو هو لإهداف مغرضة من المتكلم. ومن العجيب أنه كلما كثرت مثل هذه الاسئلة والشبهات حول الجوانب الأدبية والبلاغية للقرآن فإن ظرافة ودقة وإعجاز القرآن تبرز أكثر من قبل. حاله كالذهب الأصيل كلما تصقله يزداد تلؤلؤه وتشعشعه، وهذا من الألفاظ الإلهية الخفية حيث يقوم البعض بمحاولات لتشكيك في القرآن فتأتي النتائج خلافا لمقاصدهم فتظهر الوجه النوراني للقرآن أكثر من قبل.

قراءة الوحي بعيون استشراقية

■ أ.د/ عماد الدين إبراهيم عبد الرازق
كلية الآداب جامعة بني سويف

مقدمة

لما كان الوحي هو الأساس الأمل الذي تقوم عليه حقيقة النبوة والرسالة، وهو المنبع الأول لعامة الإخبارات الغيبية وشؤون العقيدة وأحكام التشريع، اهتم أعداء الإسلام بمعالجة موضوع الوحي وبذلوا جهداً فكرياً كبيراً من أجل التلبس علي حقيقته والخلط بينه وبين الإلهام وحديث النفس، وذلك لعلمهم أن موضوع الوحي هو منبع يقين المسلمين وإيمانهم بما جاء به النبي ﷺ من عند الله، فإن أُتِيح لهم التشكيك في حقيقته أمكن دفعهم على الكفر بكل ما قد يتفرع عنه من عقائد وأحكام وأمكنهم أن يحملوهم على الاستجابة لفكرة أن كل ما دعا إليه النبي ﷺ من المبادئ والأحكام التشريعية ليس إلا من تفكيره الذاتي. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، أخذ المستشرقون وأعدائهم يحاولون تأويل ظاهرة الوحي وإبعادها عما ترويه لنا السنة النبوية الشريفة والمصادر التاريخية، وراح كلُّ منهم يسلك ما يروق لخياله من تصورات. ولقد ذهب المستشرقون مذاهب شتى في تفسير الوحي الإلهي

المنزل على النبي، ولكن أجمعوا على إنكاره وأتوا بتفسيرات وتعليقات حاولوا من خلالها تفسير التصرفات التي تتاب الرسول بأنها انفعالات شخصية من جانب الرسول. ومن أمثلة الافتراءات على الوحي الإلهي أن المفكر الفرنسي «غوستاف لوبون» يرى أن التصرفات التي تتاب الرسول إبان نزول الوحي عليه ما هي إلا صرغٌ يتباه فيعتد به احتقانٌ فغيثانٌ. أما «مكسيم رودنسون» فيرى أن الوحي الذي ينزل على الرسول ما هو إلا درجة من درجات التصوف التي لم تصل إلي الاتحاد بالله، لكنها تقع بين مرحلة الزهد والتأمل والتعبد وبين مرحلة الإتحاد بالله. ويجب أن نشير إلي حقيقة مهمة وهي أن استطلاع آراء المستشرقين في الوحي المحمدي يحددها النظر إلى بداية الصلة الثقافية بين الشرق والغرب. إن دراسة المستشرقين ومواقفهم من الوحي تأثرت بالفترة التي رسختها الدراسات السابقة من الطعن في الإسلام واختلاق العيوب للنبي محمد ﷺ. وحتى يتحقق لهم هذا الإنكار للوحي أصبحوا يرددون أن ما جاء به النبي ما هو إلا إبداع ذاتي وإشراقٌ روحيٌّ أو إنجازٌ أدبيٌّ أو مشروعٌ محمديٌّ. وهناك تياران أساسيان للمستشرقين في تفسير الوحي: - تيارٌ منصفٌ أو المنصفون، والتيار الآخر هو تيار المتعصبين. فالمنصفون انقسموا إلى مسلمين ومتعاطفين مع الإسلام، والمتعصبون انقسموا إلى حاقدين أعداء، ومعتدلين في تهذيب الألفاظ ولكن يضمرون الحقد والمكر. ومع ذلك فكلُّ تفسير من جانب المستشرقين لظاهرة الوحي عند النبي محمد ﷺ كان مغايراً لما يعتقدون، فالتعنت والتعصب أدباً بهم إلي التفريق بين المتساويين، ولذلك تضاربت تفسيراتهم له وذهبت مذاهب شتى. فمن انساق وراء التعصب انزلق في مهاوي الحقد، ومن تفهم روح الإسلام وانجلت له حقائقه اتصف بالنزاهة، وخالط نور اليقين شغاف قلبه فأعلن إسلامه. وبين الفريقين توزعت مواقف واتجاهات شتى إلا أن الغالبية العظمى من المستشرقين أنكروا الوحي كما أنكروا النبوة وأثاروا الشبهات حول الحقائق الإسلامية.

أولاً: - مفهوم الوحي:

(أ) - الوحي في اللغة:

- الوحي اسم مصدر من أوحى التي مصدرها إحياء. قال ابن منظور: الوحي هو إعلامٌ في خفاءٍ، ولذلك صار الإلهام يسمّى وحيًا، والإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي وكل ما ألقته إلي غيرك ليعلمه. يقال وحيت الكلام وأوحيت، ووحى وحيًا وأوحى أيضاً كتب، والوحي المكتوب والكتاب.⁽¹⁾

وقال «الراغب الأصفهاني» أصل الوحي الإشارة السريعة، ولتضمن السرعة: قيل أمر وحي وذلك يكون بالكلام علي سبيل الرمز والتعريض وقد يكون بصوتٍ مجردٍ عن التركيب، وبإشارةٍ ببعض الجوارح وبالكتابة ويقال للكلمة الإلهية التي تلقى إلي أنبيائه وحيًا.⁽²⁾

أما «محمد رشيد رضا» فيرى أن المعنى اللغوي للوحي: هو الإعلام الخفي السريع لمن يوجه إليه بحيث يخفى عن غيره، ومنه الإلهام الغريزي كالوحي إلي النحل، والإلهام والخواطر بما يلقىه الله في روع الإنسان السليم الفطرة كالوحي إلي أم موسى، ومنه ضده وهو وسوسة الشيطان. ووحى الله إلي أنبيائه قد روي فيه المعنيان الأصليان لهذه المادة وهي الخفاء والسرعة.⁽³⁾

أيضاً من المعاني اللغوية للوحي هو احتمال أن يكون الوحي أسماً ومصدرًا، فهو اسمٌ ومعناه الكتاب، ومصدرٌ وله معانٍ منها، الإرسال والإلهام والكتابة والإشارة والإفهام. وقد يطلق ويراد به اسم مفعولٍ منه أي الموحى وهو كلام الله المنزل على النبي.⁽⁴⁾

(1) ابن منظور: لسان العرب، بيروت، بدون تاريخ، 892/3 مادة وحي.

أنظر أيضاً ابن القيم: مدارج السالكين، دار الكتاب العربي، ج1، ص29.

(2) الراغب الحسين بن محمد الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن، المطبعة الميمنية، ص515.

(3) السيد محمد رشيد رضا: الوحي المحمدي، مطبعة دار المنار، القاهرة، 1935، ص44.

(4) الرازي: التفسير الكبير، ج21، ط2، طهران، ص242.

الوحي إذاً - إعلام الله تعالى من اصطفاه من عباده كل ما أراد الله إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم ولكن بطريقة خفية، غير معتادة للبشر، أي خارجة عن طوق البشر. ولما كانت صفة الوحي إلي نبينا ﷺ توافق صفة الوحي إلى من تقدمه من النبيين ﴿كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ {الشورى3} فإن أساس الأدلة في الوحي هو الشرع، قرآناً وسنةً. وقد يبدأ الوحي بالرؤيا المتناهية يراها العبد المصطفى ويوقن أنها وحي من الله تعالى، لأن رؤيا الأنبياء ليست من أضغاث الأحلام التي تترجم بها النفس عن رغباتها المكبوتة، فأفئدتهم معدة إعداداً إلهياً. وكانت الرؤيا الصالحة أول مطالع الوحي إلي نبينا محمد ﷺ. أخرج «أبو نعيم» عن علقمة بن قيس قال «إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهدأ قلوبهم، ثم ينزل الوحي في اليقظة»⁽¹⁾.

إذاً الوحي لغةً هو الإعلام الخفي السريع مهما اختلفت أسباب هذا الإعلام.

(ب) - الوحي في الإصلاح:

- لقد وردت عدة تعريفات اصطلاحية للوحي منها:

- 1- هو أن يُعلم الله سبحانه وتعالى من اصطفاه من عباده كل ما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم لكن بطريقة سريعة وخفية وغير معتادة للبشر.⁽²⁾
 - 2- هو ما انزله الله علي أنبيائه وعرفهم به من أنباء الغيب والشرائع والحكم ومنهم من أعطاه كتاباً أي تشريعاً يكتب، ومنهم من لم يعلمه⁽³⁾
 - 3- إلقاء الله الكلام أو المعنى في نفس الرسول بخفاء وسرعة. والموحي هو الله سبحانه وتعالى والجهة الموحى إليها هم الرسل.⁽⁴⁾
- وقال الشيخ «محمد عبده» رحمه الله: قد عرفوه شرعاً: أنه كلام الله

(1) العسقلاني: فتح الباري: ج1، ص1379، صحيح مسلم بشرح النووي، ج2، - دار الفكر بيروت، ص23، ص197.

(2) محمد عبد العظيم الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن، مطبعة دار الفكر، بيروت، ط1، ص21، ص56.

(3) محمد رشيد رضا: الوحي المحمدي، ص41.

(4) حسن ضياء الدين عنتر: نبوة محمد في القرآن، دار النصر، حلب، ط1، 1973، ص165.

تعالى المنزل على نبيٍّ من أنبيائه. وأما نحن (أي الشيخ «محمد عبده») فنعرّفه على شرعنا بأنه عرفانٌ يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من الله بواسطةٍ أو بغيرِ واسطةٍ. والأول بصوتٍ يتمثل يسمعه أو بغير صوتٍ، ويفرق بينه وبين الإلهام أنّه وجدانٌ تستيقنه النفس وتنساق إلى ما يطلب على غير شعورٍ منها من أين أتى، وهو أشبه بوجودان الجوع والعطش والحزن والسرور.⁽¹⁾

ثانياً: مراتب الوحي ووسائله:

لقد حددت الآية (51) من سورة (الشورى) ضروب تكليم الله تعالى لأنبيائه وإن كان هذا الأمر لا يُعرف كنهه وحقيقته. قال تعالى ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ﴾ ولقد تضمنت الآية الكريمة ثلاث

مراتب للوحي:

المرتبة الأولى: وهي المراد بقوله: ﴿أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا﴾ وهو نفثٌ ينفث في قلبه فيكون إلهاماً. فقد جاء في صحيح «ابن حبان» عن رسول الله أنه قال: «إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها» وهي حالةٌ فيضٍ إلهيٍّ يتعرض لها النبي حتى إذا ما فارقتة كان قد وعى تماماً ما ألهم به.⁽²⁾

المرتبة الثانية: وهي أن الذي يصل إليه الوحي لا بواسطة شخصٍ آخر ولكن يسمع عين كلام الله. والسامع لا يبصر من يكلمه، وهو المقصود بقوله ﴿أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ﴾ كما حدث لموسى عَلَيْهِ السَّلَامُ.⁽³⁾ ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾ { النساء - 164}. والله سبحانه وتعالى فضّل بعض الرسل على جميعهم بالتكليم في اليقظة من وراء حجاب دون وساطة ملك، لكن بكلامٍ مسموعٍ بالأذان معلومٍ بالقلب زائد على الوحي

(1) محمد عبده: رسالة التوحيد، مكتبة الجامعة الأزهرية، القاهرة، 1385، ص57.

(2) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، مطبعة دار الكتب المصرية، ط3، القاهرة، ص5873.

(3) الرازي: التفسير الكبير، ج27، ص186.

المسموع من الملك عن الله تعالى. وهذا النوع ثابتٌ لموسى كما هو ثابتٌ لنبينا محمد ﷺ في ليلة الإسراء والمعراج. وسماع النبي من الله كما يقول «الغزالي» بخلق الله علماً ضرورياً يدرك به الرسول أموراً: أولها: أن المتكلم هو الله، وثانيها: أن ما سمعه هو كلام الله، وثالثها: مراد الله من كلامه.⁽¹⁾

المرتبة الثالثة: فهي تكون عن طريق الملك الذي يأتي النبي فينقل إليه كلام الله، أي «وصل إليه الوحي» بواسطة شخص آخر، وهو المراد بقوله تعالى ﴿أَوْ يُرْسَلْ رَسُولًا فَيُوحَىٰ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ والمعني بالرسول ملك الوحي المعبر عنه بالروح الأمين وهو جبريل عليه السلام.⁽²⁾ بناء على ذلك نستنتج أن للوحي ثلاثة أنواع، أي أن تكليم الله سبحانه وتعالى للبشر وقع على ثلاثة أنحاء:

الأول: بالإلقاء في القلب يقظةً أو مناماً، ويسمى وحيّاً، وهو الذي يشمل الإلهام والرؤيا.

الثاني: بإسماع الكلام الإلهي من غير أن يرى السامع من يكلمه كما حدث لموسى وكما كان للملائكة الذين كلمهم الله في قصة خلق آدم أي ﴿مَنْ وَرَأَىٰ حِجَابٍ﴾.

الثالث: بإرسال الملك ترى صورته المعينة ويسمع كلامه، كجبريل عليه السلام فيوحي للنبي ما أمر الله أن يوحي به إليه وهو المعني بقوله ﴿أَوْ يُرْسَلْ رَسُولًا فَيُوحَىٰ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾. ولقد عبر القرآن الكريم بالوحي عن وساوس الشيطان وتزيينه خواطر الشر للإنسان، فقال تعالى ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾ {الأنعام - 112} وغيرها من الصور.⁽³⁾

(1) عبد اللطيف أسبكي: الوحي إلى الرسول محمد، مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ص 83، 84.

(2) دى بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام، ترجمة د. عبد الهادي أبو ريده، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1357، ص228.

(3) حسنين محمد مخلوف: صفة البيان لمعاني القرآن، مطابع الكويت، ج3- ص619. أيضاً أنظر د. صبحي الصالح: مباحث في علوم القرآن: دار العلم للملايين، بيروت، 1974، ص23.

يتضح من هذه الأنواع أن الوحي حدث مفاجئ طراً على النبي ﷺ دون أن يتوقعه أو يتطلع إليه، كما زعمه بعض المستشرقين، حيث فاجأه الملك في غار حراء، وأخذ يعتصره بقوة حتى أجهدته، فارتجف فؤاده، وخاف على نفسه، فانطلق إلى زوجته مرتاعاً، فلما سكنته سكن، ثم أخبرها الخبر وهو وجلٌ، وأثناء نزول الوحي عليه كانت تعتريه أعراض إلزامية كاحمرار الوجه، وتتابع الأنفاس، وثقل في الجسم، وتفصد العرق في اليوم الشديد البرد. ومع كل ذلك ما كان يستطيع أن يدفع ذلك عن نفسه، مما يؤكد أن الوحي أمرٌ خارجيٌّ، خلافاً لما يتشبث به كثير من المستشرقين، بأنه أمرٌ داخليٌّ.⁽¹⁾

ثالثاً: صور الوحي:

إن من يتلو الآيات التي تصور رسول الله ويتفحص ما أنبأنا به أصحابه الذين شهدوا آثار الوحي لدى تنزله عليه ليدل أن رسول الله إنسانٌ ضعيفٌ بين يدي الله يستمد منه العون ويصدع بما يؤمر به، ويعترف بعجزه المطلق عن تبديل حرف من كتاب الله. فهو مأمورٌ طائعٌ لا يملك من أمر الوحي شيئاً بل للوحي سيطرةٌ وهيمنةٌ يرى من يبحث في هذا الموضوع آثارهما عليه إبان تنزيل الوحي. قال «ابن سعد في طبقاته»: نزل الملك على رسول الله ﷺ بغار حراء يوم الاثنين لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان ورسول الله ابن أربعين وجبريل كان ينزل بالوحي. ووردت في السنة النبوية صور للوحي الإلهي أخبر عنها رسول الله منها:

- 1- الرؤيا الصادقة وكانت مبدأ وحيه e وكان لا يري رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح.⁽²⁾
- 2- أنه عليه ﷺ كان يتمثل له الملك رجلاً فيخاطبه حتى يسمع ما يقول وكان يراه الصحابة أحياناً، مثل حديث الإحسان عندما سأل جبريل الرسول عن الإيمان والإحسان، وجاءه في صورة أحد الصحابة وهو «دحية بن خليفة الكلبي».⁽³⁾

(1) محمود ماضي: الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده، دار الدعوي للطباعة والنشر والتوزيع، ج1، 1996، ص35.

(2) ابن سعد: الطبقات الكبرى: دار بيروت للطباعة والنشر، ط1، 1975، ص190.

(3) يحيى بن شرف النووي: صحيح مسلم بشرح النووي: صحيح مسلم بشرح النووي دار الفكر، بيروت، 1981، ص198.

- 3- أنه كان عليه الصلاة والسلام يأتيه الملك مثل صلصلة الجرس. فقد روى البخاري وغيره أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله ﷺ أحياناً مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال أو أحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول. وهذا واضح في حديث الإسراء والمعراج حيث كلم الله رسوله بلا واسطة ملك.
- 4- أن يرى الملك بصورته التي خلق عليها، فيبلغه بالوحي وهذا وقع له مرتين: قالت عائشة رضي الله عنها: لم يره في صورته إلا مرتين، مرة عند سدرة المنتهى ومرة في جباله ستمائة جناح قد سد الأفق.⁽¹⁾
- رابعاً: شبهات المستشرقين حول الوحي والرد عليها.

(أ) - منهجهم في البحث:

دأب كثير من المستشرقين في تحرير أبحاثهم عن الدراسات الإسلامية على ميزان غريب في ميدان البحث العلمي، يضعون في أذهانهم فكرة معينة ويسعون إلى تصيد الأدلة لإثباتها بحيث لا يهتمهم صحة الدليل بمقدار ما يهتمهم إمكان الاستفادة منه لدعم آرائهم الشخصية فيقومون بجمع المعلومات التي ليس لها علاقة بالموضوع، وبنون عليها نظرية لا وجود إلا في نفوسهم وأذهانهم، كما فعلوا في موضوع الوحي.⁽²⁾

يتصيد كل منهم حادثة فيبني عليها ويجودها ما أمكنه لتمكينها في النفوس مثل حادثة لقاء رسول الله لورقة بن نوفل، أو بحيرى أو الحداد الرومي، ويزعمون أنه أخذ منهم أو تتلمذ عليهم. كما يعتمدون على الوهم المجرد لتفسير الأمور، فقد فسروا ظاهرة الوحي بحديث النفس وإلهاماتها تارة، وبالنبات الانفعالية تارة أخرى، وبالتنويم الذاتي أو التجربة الذهنية المرضية كالصرع الهستيرى.⁽³⁾

(1) إسماعيل بن محمد العجلوني أجزامي: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما أشتهر من الأحاديث علي أسنة الناس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص125.

(2) أبو الحسن النووي: الإسلاميات بين كتاب المستشرقين والباحثين المسلمين، ص16.

(3) عبد الرحمن حسن الميداني: أجنحة المكر الثلاثة، دار القلم، دمشق، ط7، ص141.

وخلاصة موازين بحث المستشرقين حول الوحي:

- 1- تحكيم الهوى ونزعات العداة للإسلام والمسلمين، مع التعصب لما ينتمون إليه.
- 2- وضع الفكرة مقدماً ثم البحث عن أدلة تؤيدها مهما كانت ضعيفةً واهيةً.
- 3- تفسير النصوص والوقائع تفسيراتٍ خاصةً.
- 4- تصيد الشبهات والإكثار من الفرضيات والاعتماد على الضعيف والشاذ من الأقوال.⁽¹⁾

(ب) مجمل آرائهم حول مفهوم الوحي:

- (1)- اتهام الرسول ﷺ بالكذب وأنه افترى القرآن من عنده.
- (2)- أن الوحي حالةٌ نفسيةٌ «الوحي النفسي» أي حديث النفس وإلهامها.
- (3)- أنه الانفعال العاطفي: النوبات الانفعالية
- (4)- أنه عبارة عن التجربة الذهنية.
- (5)- أنه من إملءات الكهنة والمنجمين.
- (6)- أنه حالةٌ مرضيةٌ كالصرع الهستيري.
- (7)- الوحي عبارةٌ عن الإشراق الذي تم فيه تحويل الأفكار بأكملها من شخصٍ لآخر.⁽²⁾

(ج) أهدافهم من إنكار الوحي:

- (1)- الإيحاء بأن الإسلام ليس من عند الله، بل هو من أفكار النبي ﷺ التي تشبعت بالأفكار اليهودية والنصرانية.
- (2)- محو الشخصية الإسلامية.
- (3)- محاولة إيجاد جذورٍ للنصوص الدينية الإسلامية من النصوص النصرانية واليهودية.

(1) المرجع السابق: ص145.

(2) د.محمود ماضي: الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده، ص45.

(4)- التشكيك في النصوص وصحتها واستعمال الخلافات الفكرية أداةً للتشكيك.⁽¹⁾

(د) تصنيف آراء المستشرقين حول الوحي:

تعددت وتنوعت آراء المستشرقين حول الوحي، واختلفت نظرتهم حوله، فالذين يتشبثون بالماديات لا يرون إمكان الوحي، وبعض من يؤمن بوجود الله يبحث له عن مصادر استقى منها كلُّ نبيٍّ معلوماته، ويرجعونها إلى تاريخ الأمم التي اتصل بها كلُّ نبيٍّ، والبعض الآخر يثبتها للأنبياء السابقين وينفيه عن نبينا e، والهدف الأساسي من كل هذا هو إبطال الوحي ونفي الرسالة عن الرسول بدعوى تكذيب الرسول، والادعاء بأنه افترى القرآن من عنده.⁽²⁾

(هـ) بعض الأمثلة من افتراءات المستشرقين:

أول نموذج هو قول بعض المستشرقين مثل «جولد زيهر» وغيره أن محمداً ﷺ اتصل ب«بحيرى» الراهب فأملى عليه معلومات، ثم لما رجع إلى مكة تبناها وزعم أنها من عند الله، والرد عليه: أن لقاءه ذلك كان محدوداً وبحضور زعماء قريش وكان عمر النبي ﷺ اثني عشر عاماً، فطبيعة اللقاء تنفي أن يكون قد حصل تعلُّمٌ لمحمد ﷺ من بحيرى، لأنه لقاءٌ قصيرٌ عابرٌ لا يكفي للدرس والتحصيل، وسن النبي حينذاك صغيرةً لا تؤهله للتلقي، ولا توجد روايةٌ تذكر ذلك التعليم، ثم أن اللقاء حضره عددٌ من رجال القافلة، فلم يذكروا شيئاً من ذلك، وقد كانوا أحرص الناس علي إحباطها بعد إعلانها وهل يعقل أن «بحيرى» كلم هذا الطفل بهذا الدين المتكامل الذي تعجز البشرية جمعاء أن تأتي بمثله.⁽³⁾

النموذج الثاني من شبهات المستشرقين حول الوحي هو قول نفرٍ من المستشرقين أمثال «درمنغام» و«مونتغمري واط» وغيرها أن النبي تلقى ذلك الوحي عن طريق التعلم من ورقة بن نوفل. والرد على ذلك أنه لم

(1) هدي عبد الكريم مري: الأدلة على صدق النبوة المحمدية ورد الشبهات عنها، دار الفرقان، عمان، ط41، ص451.

(2) المرجع السابق: ص455.

(3) هدي مري: الأدلة على صدق النبوة المحمدية، ص471.

يثبت تاريخياً أن ورقة كان يدعو إلى النصرانية، وأن جميع الروايات الصحيحة أكدت عدم اتصال الرسول بورقة إلا بعد مجيء الوحي إليه. كما يزعم «دبل» و«واط» بأن الوحي عبارة عن تجربة ذهنية فكرية أدرك منها ما أدرك نتيجة قدرته على التركيز على مستوى تجريدي لا يطيقه غيره، فكان يختار ساعات الليل لصفائها.⁽¹⁾ كما أن هناك بعض المستشرقين أمثال «نولدكه» فسروا ظاهرة الوحي بأنها حالة صرع كانت تصيب محمد، فيغيب عن الناس وعمن حوله، ويظل ملقى بين الجبال لمدة طويلة يسمع له غطيظ كغطيظ النائم. وكذلك يقول المستشرق «أليوث سيرتجز» عن حياة محمد وتعاليمه أن محمد كان مصاباً بالصرع والهستيريا معاً.⁽²⁾

أيضاً يري «غوستاف فيل» في كتابه عن محمد ﷺ أن ما كان يتتاب محمد ما يشبه الحمى، وما كان يسمعه من صوت كصلصلة الجرس ليس وحيًا، وإنما هو نوبات صرع واضطرابات عصبية.⁽³⁾ ومن أخطر الافتراءات من جانب المستشرقين هو وصف الوحي بالظواهر النفسية وهو ما يسمي «الوحي النفسي» والسؤال هنا كيف صوروا الوحي النفسي؟ ومن أين استنبطوا ذلك التصور؟ قالوا أنهم استنبطوه من تاريخ محمد ﷺ وحالته النفسية والعقلية، وحالة قومه ووطنه، وما تصوروا أنه استفادة من أسفاره وخلواته وتحديثه وتفكيره، من كل ذلك نبع الوحي النفسي. وبيان ذلك: أنهم يقولون أن عقل محمد الهولاني «العقل الباطن» قد أدرك بنوره الذاتي بطلان ما كان عليه قومه من عبادة الأصنام، وأن فطرته الذكية قد احتقرت ما كان يتناقشون فيه من جمع الأموال بالربا والقمار فتجلى له هذا الاعتقاد في الرؤى المنامية، ثم قوي حتى صار يتمثل له الملك يلقنه الوحي في اليقظة.⁽⁴⁾

كما انتهى بعض المستشرقين وزعيمهم في الوقت المعاصر «واط» إلى القول بأن الوحي كان نوعاً من التعبير الخيالي ولكنه مصحوبٌ بدون شك

(1) محمود ماضي: الوحي القرآني، ص391.

(2) أحمد غراب: رؤية إسلامية للاستشراق، المنتدى الإسلامي، لندن، ط1، 1411هـ ص38.

(3) ريتشارد بل مونتغمري واط: مدخل إلى القرآن، جامعة أدنبره، 1977، ص17.

(4) محمد رشيد رضا: الوحي المحمدي، ص149 - 150.

برؤية عقلية أو خيالية لجبريل. وبناءً على ذلك يرون أن الوحي القرآني ليس شيئاً خارقاً عن الذات المحمدية وإنما منها نبعٌ، لقد وصل المكر بهذا المستشرق وإلى الاعتماد على القرآن ليلقي بهذه الفرية ولكن هيهات. فاللقاء بين واضحٍ والتلقي كان يتم بين ذاتين:

ذات النبي «المتلقي» وذات جبريل الملقى بأمر الله، فهما ذاتان منفصلتان تمام الانفصال وآيات القرآن ووقائع السيرة النبوية تؤكدان على هذه الحقيقة، فالموحي به من خارج ذات محمد فضلاً عن أنه لم ينسب ما جاء به لنفسه وإنما أعلن أنه من خارج ذاته.⁽¹⁾ كما أن هناك بعض المستشرقين أمثال «أهرنس» و«آرثر»، ونيوهفن، يرون أن مصدر الوحي عند محمد هو اللاوعي الجماعي، أي أن موضوعات الوحي كانت موجودة في اللاوعي عند محمد وهي مستقاة من المحيط الجماعي الذي عاش فيه قبل البعثة، وما كان الملك جبريل إلا خيالاً أدى إلى حضور تلك الموضوعات إلى وعيه في الحالة التي يسميها الوحي. ومن المستشرقين الذين أغلق فكرهم التعصب والحق «فيليب إيرلنجي» الذي يقول [أكثر محمد اتصاله باليهود في مكة وأنه كان يسأل خادمة زيد وهو مملوك للمسيحيين عن الديانتين اليهودية والمسيحية ليأخذ منها، وكان حاذقاً فظناً أحداً ذكاءً، وأدقَّ فهماً من خادمه - ولقد كان محمد في المدينة تلميذاً لليهود وهم الذين كونوه، ثم بدأ جبريل يمدده ببعض الأساطير التي يعرضها اليهود والمسيحيون.⁽²⁾

ورغم هذا التعصب الأعمى من جانب بعض المستشرقين حول ظاهرة الوحي إلا أننا نجد بعض المنصفين الذين دافعوا عن محمد ﷺ وعن الوحي.

من هؤلاء المستشرقين المنصفين «إدوارد مونتيه» حيث يقول كان محمد نبياً صادقاً، كما كان أنبياء بني إسرائيل في القديم، كان مثلهم يؤتى رؤيا ويوحى إليه.⁽³⁾

(1) هنري دي فاشرى: الإسلام: خواطر وسوائح، ترجمة أحمد فتحي زغلول، مطبعة الشعب، القاهرة، 1911، ص16-17.

(2) مصطفى السباعي: الاستشراق والمستشرقين ما لهم وما عليهم، دار البافا، الكويت، 1986، ص20.

(3) الشيباني: الرسول في الدراسات الاستشراقية المنصفة، ص117.

الخاتمة

من كل ما سبق يتضح لنا أن ظاهرة الوحي هي ظاهرة حقيقية لا هراء فيها، ولا أحد يستطيع أن يشك فيها، إلا الحاقدين والمتعصبين من المستشرقين الذين ملأ الحقد قلوبهم. فهي ظاهرة ثبت يقينها بالقرآن وبالسنة، وليست ظاهرة نفسية تنتاب النبي محمد ﷺ.

والسبب الأساسي لطعن هؤلاء في ظاهرة الوحي هو ما يمثله الوحي من كونه منبع يقين المسلمين وإيمانهم بما جاء به النبي ﷺ من عند الله من أحكام وشرائع وعقائد. ولقد ثبت بالدليل العقلي قبل الدليل الشرعي كذب هؤلاء في افتراءهم حول ظاهرة الوحي، وأن تفسيراتهم هي تفسيرات حاقدة متعصبة ينقصها الموضوعية ويعتريها العوار الفكري والعقلي. ولو نظر هؤلاء نظرة موضوعية لأدركوا أن هذه الظاهرة أي ظاهرة الوحي هي من عند الله، وما كان رسول الله يستطيع أن يأتي بها من نفسه، وأنها ليست انفعالات عصبية أو خيالات فكرية من عند رسول الله. وإن الكلام الموحى به من عند الله والذي نزل به جبريل لا يستطيع بشر مهما كان أن يأتي به، وأن يضع فيه هذا الإعجاز الذي تحدى به فصحاء وبلغاء العرب، ولم يستطيعوا أن يأتوا بآية واحدة مثل ما أتى به القرآن، رغم فصاحتهم وبلاغتهم.

كل هذا يثبت بوضوح حقيقة الوحي، وأنه من عند الله لا من عند رسول الله، وهو أمر أثبتته الدليل العقلي والفعلي.

مراجع البحث

1. ابن منظور: لسان العرب، بيروت، بدون تاريخ، 892/3 مادة وحي.
- انظر أيضاً ابن القيم: مدراج الساكنين، دار الكتاب العربي، ج1، ص29.
2. الراغب الحسين بن محمد الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن، المطبعة الميمنية، ص515.
3. السيد محمد رشيد رضا: الوحي المحمدي، مطبعة دار المنار، القاهرة، 1935، ص44.
4. الرازي: التفسير الكبير، ج21، ط2، طهران، ص242.
5. العسقلاني: فتح الباري: ج1379، ص1، صحيح مسلم بشرح النووي، ج2، - دار الفكر بيروت، ص23، ص197.
6. محمد عبد العظيم الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن، مطبعة دار الفكر، بيروت، ط21، دت، ص56.
7. محمد رشيد رضا: الوحي المحمدي، ص41.
8. حسن ضياء الدين عنتر: نبوة محمد في القرآن، دار النصر، حلب، ط1، 1973، ص165.
9. محمد عبده: رسالة التوحيد، مكتبة الجامعة الأزهرية، القاهرة، 1385، ص57.
10. القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، مطبعة دار الكتب المصرية، ط3، القاهرة، ص5873.
11. الرازي: التفسير الكبير، ج27، ص186.
12. عبد اللطيف السبكي: الوحي إلى الرسول محمد، مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ص83، ص84.
13. دي بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام، ترجمة د. عبد الهادي أبو ريده، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1357، ص228.
14. حسنين محمد مخلوف: صفوة البيان لمعاني القرآن، مطابع الكويت، ج31- ص619. أيضاً انظر د. صبحي الصالح: مباحث في علوم القرآن: دار العلم للملايين، بيروت، 1974، ص23.
15. محمود ماضي: الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده، دار الدعوي للطباعة والنشر والتوزيع، ج1996، ص11، ص35.
16. ابن سعد: الطبقات الكبرى: دار بيروت للطباعة والنشر، ط1، 1975، ص190.
17. يحيى بن شرف النووي: صحيح مسلم بشرح النووي: صحيح مسلم بشرح

- النووي دار الفكر، بيروت، 1981، ص198.
18. إسماعيل بن محمد العجلوني الجرامي: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص125.
19. أبو الحسن النووي: الإسلاميات بين كتاب المستشرقين والباحثين المسلمين، ص16.
20. عبد الرحمن حسن الميداني: أجنحة المكر الثلاثة، دار القلم، دمشق، ط7، ص141.
21. المرجع السابق: ص145.
22. د. محمود ماضي: الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده، ص45.
23. هدى عبد الكريم مري: الأدلة على صدق النبوة المحمدية ورد الشبهات عنها، دار الفرقان، عمان، ط41، ص451.
24. المرجع السابق: ص455.
25. هدي مرعي: الأدلة على صدق النبوة المحمدية، ص471.
26. محمود ماضي: الوحي القرآني، ص391.
27. أحمد غراب: رؤية إسلامية للاستشراق، المنتدى الإسلامي، لندن، ط1، 1411هـ، ص38.
28. ريتشارد بل مونتغمري واط: مدخل إلى القرآن، جامعة أدنبره، 1977، ص17.
29. محمد رشيد رضا: الوحي المحمدي، ص149 - 150.
30. هنري دي فاشري: الإسلام: خواطر وسوائح، ترجمة أحمد فتحي زغلول، مطبعة الشعب، القاهرة، 1911، ص16-17.
31. مصطفى السباعي: الاستشراق والمستشرقين ما لهم وما عليهم، دار البافا، الكويت، 1986، ص20.
32. الشيباني: الرسول في الدراسات الاستشراقية المنصفة، ص117. اهتمام المستشرقين بترجمة حكم الإمام علي بن أبي طالب المتعلقة بالثقافة وطلب العلم إلى اللغات الأوروبية منذ القرن السابع عشر حتى بداية القرن العشرين

«سيبويه» حسب مخطوطة نحوي أندلسي من القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي».

- بقلم: جينيفر هومبرت⁽¹⁾
ترجمه من الفرنسية: أ. مؤنس مفتاح⁽²⁾

تمهيد

على الرغم من أن كتاب «سيبويه» (المتوفي سنة 796/180) كان موضوع عدة طبعات، فإن النص الذي نقرؤه والأكثر شيوعاً⁽³⁾ به تغييرات طفيفة جداً، وكما يحدث في كثير من الأحيان بالنسبة للنصوص الصعبة والتي طال انتظار طبعها الورقية، فقد تم الاعتماد على النسخة الرئيسة التي أصبحت في ما بعد أساس الطبعات المقبلة.

- (1) جونيفيف أمبير Geneviève Humbert: أكاديمية فرنسية مهتمة بالدراسات اللغوية والنحوية - المركز الجامعي للبحث العلمي بباريس
_ المصدر: المخطوط العربي وعلم المخطوطات - منشورات كلية الآداب - جامعة الرباط، 1994م، ص 9-21
(2) مؤنس مفتاح (باحث متخصص في الترجمة
(3) تلك هي الطبعة الأولى لديرينبورج H. Derenbiurg: كتاب سيبويه، دراسة في النحو العربي، مجلدان، باريس، المطبعة الوطنية، 1880_1889، (أعاد طبعه G.Olms, Hildesheim New York 1970. الطبعة المصرية الأولى، غفل، طبعت بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، 1898-1899 (أعيد طبعها ببغداد، مكتبة المشني، 1965. والطبعة المصرية الثانية كانت بتحقيق عبد السلام هارون، 5 مجلدات، القاهرة، الهيئة المصرية للكتاب، 1966_1967، هذه الطبعات كانت وراء خمول ذكر طبعة كلكتا، على الرغم من أنها طبعة على سوية طبعة ديرينبورج تاريخياً، وهي لأكبر الدين أحمد خان بهادر (كلكتا مطبعة Guide الأوردية، 1887، ولم توزع إلا في دائرة ضيقة من الخواص. وهي مستقلة تماماً عن الطبعات الثلاثة الأخرى، ومما تختص به إدخال الشروح في قلب النص، وهو حال 99% من المخطوطات التي وصلت إلينا.

إن عدم تجديد القاعدة المكتوبة بخط اليد⁽¹⁾ وغياب جهاز نقدٍ حقيقيٍّ في الطبعات الحديثة يُعزز الوهم بين المتلقين بأن النص تمت صياغته بشكلٍ قطعيٍّ، في حين أن جميع الطبعات و بغض النظر عن طبعة «كلكتا» التي اعتمد عليها بشكلٍ كبيرٍ جداً في التحقيق، فقد تعرضت طبعة «ديرينبورغ» للنقد وكذا مخطوطة رئيسية اعتمد⁽²⁾ عليها هذا الأخير.

إن المجلد التاسع من «تاريخ التراث العربي» والذي نشر في عام 1984، يُظهر درجة الثقة بالمخطوطات المكتوبة باليد باعتبارها قاعدةً للطبعات وذلك بالنظر إلى النفاثس التي تتضمنها المكتبات، وقد أحصى «فؤاد سزكين» ستاً وستين مخطوطةً لـ «الكتاب» في حين أن «ديرينبورغ» لم يستخدم إلا أربعةً منها، وقد تمكنت من العثور منذ ذلك الحين على اثنتي عشرة نسخةً إضافيةً⁽³⁾. كما أننا نتوفر من جهةٍ على ثلاث طبعاتٍ تعتمد بشكلٍ وثيقٍ على النسخة الأساسية لـ «ديرينبورغ» ومن جهةٍ أخرى نجد ثماناً وسبعين نسخةً لـ «الكتاب» تم الاعتماد على ست مخطوطاتٍ منها فقط من قبل الناشرين.

لقد تبين لي بعد فحص ستين نسخةً من مخطوطات «الكتاب» فحصت بعضها فحصاً مباشراً وبعضها الآخر من خلال الميكروفلم، أن هناك أخطاء لا يستهان بها في الطبعات المختلفة⁽⁴⁾، بل إن منها ما قد يفتح الباب أمام إجراء تعديلاتٍ جوهريةٍ على النص، وقد مكنتنا نسخةٌ مأخوذةٌ من مخطوطة

(1) بينت في بعنوان طبعات «الكتاب» لسبويه وأصولها من النسخ المخطوطة في studies in the history of Arabic Grammar II éd.pae K. Versteegh et M.G., Garter, Amestedam/ Philadelphie, 1990 أن الطبعة المصرية الأولى لم تستند إلى أيِّ مخطوطةٍ، وأن عبد السلام هارون لم يشر إلا إلى نسختين هما الأحداث من بين النسخ المخطوطة في مكتبات القاهرة. وقد أشار في مقدمته إلى أنه اتخذ طبعة ديرينبورج نسخةً أساساً لنشرته.

(2) المرجع السابق: "طبقات الكتاب" لسبويه وأصولها من النسخ المخطوطة ص 181- 186
(3) أشير إليها في آخر ما صدر من فهرس المكتبات الموجودة وأكثرها في تركيا، ولم يتح لي حتى الآن الاطلاع على العدد الأخير من الدورية المغربية «مجلة البحث العلمي» التي بلغني أنها نشرت بحثاً فيه إشارةٌ إلى اكتشاف نسخةٍ جديدةٍ لكتاب سبويه.

(4) انظر على سبيل المثال بحث «طبقات الكتاب» لسبويه وأصولها من النسخ المخطوطة، المرجع السابق ص

«القيروان» في بداية القرن الخامس من تجديد معرفتنا بـ «الكتاب»⁽¹⁾ بشكلٍ جديّ.

إن الانتقادات الأكثر خطورةً التي يمكن تقديمها للناشرين الحاليين ليس لجهلهم بمكان وجود هذه النسخة المنعزلة والمعزولة، ولكن لافتقارهم إلى معرفة فائدتها وغناها في ضبط النص، فهناك بالفعل نسخٌ قديمةٌ من «الكتاب» يمكن اعتبارها طبعاتٍ نقديةً حقيقيةً مستندةً على تاريخ النصوص ودراساتها، وأريد أن آخذ هنا مثالا على ذلك النسخة الأكثر استثنائيةً منها وهي مخطوطةٌ أصليةٌ لنحويّ أندلسيٍّ توفي في بداية القرن السادس والمعروف باسم «علي بن خروف الحضرمي».

سوف أحاول بعد الحديث عن بعض خصائصها الباليوغرافية والكوديكولوجية الأكثر إثارةً للاهتمام من توضيح بعض الملحوظات الهامشية التي ستؤدي بي إلى شرح أنه يمكن الحديث عن مثل هذه النسخة أي عن نسخةٍ حقيقيةٍ نقديةٍ مقنعةٍ ومرضيةٍ بالمقارنة مع الطبعات الحديثة، وسوف أبين بعد ذلك أن الدروس المستفادة من «ابن خروف» تمكنا من العثور على نوعين من النصوص، وفي القسم الأخير سأحدث بإيجاز عن تاريخ تداول كتاب «سيبويه».

المخطوطة العربية رقم «6499» من مكتبة «باريس» الوطنية :

إن نسخة «الكتاب» للنحوي الإشبيلي «علي بن خروف الحضرمي» (المتوفي 1212/609)⁽²⁾ والتي حررها وأنجزها لاستخدامه الشخصي، تم الاحتفاظ بها في المكتبة الوطنية بـ «باريس» تحت رقم «6499» «الكتاب العربي»، غير أن المخطوطة التي تم الانتهاء من نسخها سنة 562هـ /

(1) يتعلق الأمر بمخطوطة مكتبة الأمبروزيانا ميلانو - إيطاليا- برقم عربي X056. وقد بينت في بحث بعنوان «مخطوطة أثرية لكتاب سيبويه» سينشر في دورية بدمشق:

Linguistique arabe et sémitique, Développements récents, édité par G. Bohas

(2) أثبت ابن خروف اسمه في نسخته على هذا النحو: «علي بن محمد (بن علي بن خروف وكنيته أبو الحسن» لمزيد من التفاصيل: ابن الزبير، صلة الصلة وهو ذيل لكتاب الصلة لابن بشْكَوَال في تراجم علماء الأندلس، الرباط ص

1166-7⁽¹⁾ هي للأسف مبتورةٌ وناقصةٌ وغيرُ مكتملةٍ (فحوالي ثلث فصولها مفقودٌ)⁽²⁾ ومضطربة الترتيب⁽³⁾ وخطها أندلسيٌّ دقيقٌ، تتميز في مجملها بآثارٍ للمعرفة بعلم الخطاطة ونظام تسجيل الحركات وقد تمت مناقشه هذه القضايا في الندوات العلمية⁽⁴⁾ المتخصصة وأذكر على سبيل المثال لا الحصر: الحركات الأفقية ونقط الحروف الساكنة، والشدة التي تأتي بين الحروف وسطر الكتابة التي تأخذ شكلاً معيناً حسب حروف العلة المرتبطة بها وهي: الألف والواو والياء.

وأريد أن أؤكد هنا على ميزةٍ أخرى في هذا النص والتي كرس لها « فان كونينسفيلد »*P.S. Van koningsveld*» في بحوثه بالفعل بعض الكلمات⁽⁵⁾، حيث ذكر أن: الحركة غير المنطوقة في نهاية الكلمة تشبه الساكن الأول من الكلمة التالية، فعندما تكون هذه الأخيرة دولقية وهي صفة من صفات الأصوات التي تخرج من طرف اللسان، يحدث تشابهٌ رجعيٌّ تامٌ (الإدغام) أو جزئيٌّ (الإخفاء) وهو ما دونه «ابن خروف» بطريقةً منهجيةً مهملاً «السكون» على «النون» مضيفاً «الشدة» على الحرف الساكن الموالي مدغماً في ما بعده.

- (1) ليس في سنة 558هـ/1162، كما ورد في E.Blochet (فهرس المخطوطات العربية والاقتناء الجديدة، باريس، 1965، Leroux، ص 280 الذي حدا حذوه فؤاد سيزكين وآخرون. سنة 558هـ هي تاريخ إجازة بالقراءة حصل عليها ابن خروف، كما ورد في حاشية مكتوبية في ورقة 164
- (2) الأجزاء المفقودة من النسخة هي: نهاية الباب الثاني، والأبواب من الثالث إلى السابع، وكذلك نصف الباب الثامن، والنصف الثاني من الباب السابع عشر، والأبواب من الثامن عشر إلى الخامس والعشرين، وكذلك المثلث الأول من الباب السادس والعشرين، والشطر الأكبر من الباب 112، والأبواب من 113 إلى 181، وثلاثة أرباع الباب 186، ومعظم الباب 235، والأبواب من 236 إلى 303، وكذلك الثلثان الأولان للباب 304 من اثنين إلى أربع كراساتٍ وأربع ورقاتٍ مفقودة.
- (3) خيبت الورقة المزدوجة الخارجية للكراسة الثالثة خطأً من أعلى خلال عملية ترميمٍ للمخطوطة أو إصلاحٍ لها أجري في الماضي، وكذلك أقحمت الخماسية (كراسةٌ مكونةٌ من خمس صحائف مزدوجةٍ التي تحمل أرقام الأوراق من 106 إلى 115) (الكراسة الحادية عشرة الحالية خطأً بين الورقتين 105 و106 بينما كان ينبغي أن تقرأ بعد الورقة رقم 142. وأخيراً وضعت الورقة 123 خطأً بعد نهاية الكراسة الثالثة عشرة بينما هي التالية للورقة 153. ترتيب القراءات: الأوراق 1-105، 116-142، 106-115، 144-153، 143، 154-165
- (4) انظر:

P.S. Van koningsveld, *The Latin-Arabic Glossary of the Leiden University Library New Rhune Publishers, Leiden 1977*, p 27 وعرض d'Alverny et F. Déroche *Scriptorium XXXV*, 1981/ p 117120-

(5) انظر المصدر السابق 30-P.S.Van koningsvel, p 29

يتضح لنا ذلك من عبارةٍ مثل: «ونحو هذا أكثر من أن يُحصى»، حيث إن بعض علامات حرف «النون» غير المنطوقة أدغمت مع «الياء» الافتتاحية لـ «يحصي»، فأصبح الأمر يتعلق هنا بظاهرةٍ صوتيةٍ فوق قطعية لا يدونها إملاء اللغة العربية إلا في القرآن.⁽¹⁾

ولقد لاحظتُ وجود هذه الخاصية في الأندلس، إذ يعود ذلك ربما إلى تأثرهم بأعمال المُقرئ الأندلسي المشهور «أبي عمرو الداني» في إملاء اللفظ القرآني وضبطه، وفي مخطوطاتٍ أخرى لـ «كتاب» «سيبويه» المنسوخة في الغرب الإسلامي (المغرب أو الأندلس) وقد أشار «فانكونينسفيلد» إلى وجود ذلك الأمر أيضاً في مخطوطةٍ أخرى تحتوي على نصٍّ فريدٍ لـ «ابن رشد».

إن نسخة «ابن خروف» كتبت على ورقٍ وبصورةٍ مكثفةٍ جداً تصل أسطرها إلى (36 سطراً في الصفحة) بقياس 230169 x مم وتعديل 176112 x مم، أما بالنسبة للحبر فهو بنيٌّ داكنٌ ثابتٌ بدرجةٍ أقلٍّ أو أكثرٍ ويميل إلى الكشط والنسخة بدون تجليد مضطربة الترتيب.⁽²⁾

ومن بين السمات البارزة للكتب المنسوخة بخط «ابن خروف» أود الإشارة إلى أن الأوراق المتطرفة لكلِّ كتيبٍ منسوخةٌ على الرق، أما بقية النص فتتم كتابته على الورق، كما لو أن المقصود من ذلك استخدام الرق حماية للمواد التي ينظر إليها على أنها هشةٌ وحديثةٌ جداً أو تلك القابلة للتلاشي، وهذه التقنية على حد علمي لم تكن مستخدمة إلا في

(1) وضع العلامات الصوتية بدقة على كلمات القرآن في المصحف هو من قبيل ما قامت به علماء اليهود على نص التوراة، وهو بمثابة دليلٍ يستفاد منه في ترتيب القرآن على قواعد التجويد.

(*) ويطلق علماء التجويد على ظاهرة إخفاء النون الساكنة في الياء المتحركة بعدها مصطلح (إدغام ناقص بغنة).
(2) الأولى رباعية (كراسةٌ مكونة من أربع صحائف مزدوجةٍ مبتورةٍ حالياً، مفقودةٌ منها أربع ورقات). نجد بعد ذلك خماسيةٌ أضيفت إليها الورقة 6، مرفوعةٌ فوق الشريط الزائد (ورقة 15، وتأتي بعد ذلك الكراسات الثالثة والرابعة والخامسة وهي خماسياتٌ 45 ورقة، ثم الكراسات الخمسة التالية (من السادسة إلى العاشرة سداسياتٌ 105 ورقة، الكراسة الحادية عشر رباعيةٌ أضيفت إليها ورقتان 115 ورقة، الكراسة الثانية عشر سباعيةٌ 129 ورقة، الكراسة الثالثة عشر 7/6 أضيفت إليها ورقةٌ مفردةٌ 143 ورقة، الكراسة الرابعة عشر خماسيةٌ 153 ورقة، وأخيراً الكراسة الخامسة عشر سداسيةٌ 165 ورقة. يرجع التوزيع غير المتماثل للكراسة الثانية عشرة 4/4 بالإضافة إلى اثنتين، والكراسة الثالثة عشرة (7/6) إلى زمن النسخ. أما الكراسة الرابعة عشرة التي هي اليوم 5/5 فقد كانت في الأصل 5/6، وذلك لأن الورقة 143 ألحقت بباقي الكراسة الثالثة عشرة لتحقيق التماثل.

المخطوطات المكتوبة باللغة العربية في الأندلس⁽¹⁾.

يمكن للمرء أن يتساءل وباعتبار الزيارات المتكررة التي قام بها «ابن خروف» إلى المشرق ولا سيما إلى «سوريا»، ما إذا كان قد نسخ مخطوطته هذه في الأندلس أو المشرق، ومع ذلك فبالإضافة إلى استخدام الرق والورق معا تبدو لنا العديد من المميزات الأخرى التي تدل على أن المخطوطة المذكورة تم نسخها على ورق أندلسي، ربما تكون صناعته قد تمت هناك. ومن بين المؤشرات الدالة على ذلك نجد شكل أوراق المخطوطة المعادة التشكيل والتي تم طيها مرة واحدة، كما أبرز ذلك «ج إيرغون»⁽²⁾، يُضاف إلى ذلك أن شكل الورق هنا أصغر من ذلك المصنوع في المشرق والمُستعمل في نسخ المخطوطات في الحقبِ نفسِها، ذلك أن المسافة الفاصلة بين السطور قد تبلغ 48 ملم في المتوسط وهذا التباعد الواسع جدًا هو سمةٌ أخرى مميزةٌ للأوراق المصنوعة في الغرب الإسلامي.

إن ورق «U» المستخدم في نسخ المخطوطات الأندلسية سماه «أ» فالس ي سويرا «ب» الورق المتعرج⁽³⁾ ولذلك فإن الأمر على الأرجح يتعلق بطباعة تم إنجازها بأداة غير معدنية، على ورقة لا زالت مبللة للخروج بهذا الشكل، لكننا لا نعرف حتى الآن الهدف من وراء ذلك، إذ لم يلاحظ هذا «التعرج» في ورق المخطوطات المنسوخة ما بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر في كلٍّ من الأندلس والمغرب، فأقدمُ مخطوطةٍ عربيةٍ لاحظتُ وجودها بهذا الشكل هي بالضبط نسخة «كتاب» «سيويه» ل «ابن خروف» وأحدثها نسخةٌ من كتاب طبع في «فاس» في القرن الرابع عشر ولذا يمكننا القول

(1) لأمثلةٍ أخرى على مزوجة الورق والرق، انظر الآتي:

39-Arié. Hebrew Cadicolgy. Paris, C.N.R.S. (I.R.H.T, 1976, P38-M. Beit -

23-P.S.Van koningsveld, Op, cit., p 22 -

p 43 .,16/E. Gachet, Papier et Parchemin, IPLInformations. 1982 -

J.Irigoin , « les types de formes utilisées dans l'Orient méditerranéen (Syrie, Egypte du XIe au

20-XIve Siècle » dans Papiergeschichte 13 ,1963, p. 18

الأبيض المتوسط (سوريا ومصر من القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع عشر.

(3) انظر على سبيل المثال الأوراق 86 و95 بعنوان: « Arabian paper in Catalonia. Notes on Arabian

Documents in the Royal Archives of the Kings of Aragon in Barcelona ». The Paper Maker

1, 1963 30-32, p21، سويرا: الورق العربي في كتالونيا. تعليقات على الوثائق العربية في الأرشيف الملكي ملوك

أرجون في برشلونة.

الأول، ص 125»، وبهذا فإنه يبدو واضحاً جلياً أن الأمر نفسه يشير إليه «ابن خروف» بشكلٍ غير مباشرٍ وقد تم حذفه من طبعات «كتاب سيبويه»، ما يؤكد أنه لا يتوافق مع نص المخطوطات التي تستند عليها النسخ المطبوعة، وإذا لم نستطع معرفة النسخة المعتمد عليها، فإن ملحوظة هامشية تُشير على كل حال إلى أن «ابن خروف» استخدم على الأقل نموذجين من النماذج المعروفة وهما: نسخة اعتمدها لكتابة النص الأصلي ونسخة أخرى للمقابلة رمز إليها اختصاراً بحرف «شين»، كما يمكن العثور في النص أيضاً على مقطعين محاطين بدائرتين مشابھتين لتلك الموجودة في المثال السابق، فوجد واحدةً منهما في منتصف السطر الثامن فوق حرف «واو» والثانية نجدها مباشرة بعد كلمة «سقيا» في السطر الذي يليه فوق كلمة «عاقل». إذا عدنا الآن إلى الطبعات، نلاحظ أنه في طبعة «ديرينبرغ» (الجزء الأول، ص 51، السطر 17)، فالمقطع الذي ركز عليه «ابن خروف» يشبه المقطع الموجود في نسخة «شين» مع تغييرٍ لحقه وهو: «وسترى ذلك إن شاء الله مبنياً. وهو في ذلك..»، بينما قام «هارون» في الجزء الثاني، ص 125، السطر 7؛ 8؛ 9) بالجمع بين الروايتين.

أما بالنسبة لنسخة «ابن السراج»، فإن نسخة «شين» قريبةٌ منها جداً، في حين أن نص هذه المخطوطات التي يُرمز إليها بحرف «حاء» وكذا نسخة «ابن السراج» تتفقان مع النص المكتوب في الصفحة الكاملة من مخطوطة «ابن خروف»، أما آخر ملحوظة ذات صلة بالفصل الواحد الثلاثين فهي كما يلي:

«المعلم ثبت في كتاب حاء وابن السراج وهو لأبي الحسن في غيرهما»

وهذا يعني ما يلي: «إن ما يتعلق بموضوع الحركات ورد في كتاب «حاء» و «ابن السراج» غير أن نسخاً أخرى ذكرت أنه يعود ل «أبي الحسن»، وفي هذا الإطار إن ما يرتبط بالإشارات المذكور في آخر سطرين من هذا الفصل وذلك من خلال دائرة صغيرة أولى وضعت فوق كلمة «تقول» (في السطر ما قبل الأخير) والثانية توجد في نهاية الفصل.

وعلى عكس ما حدث في الأمثلة السابقة، فقد احتفظت النسخ المطبوعة

اللاحقة بنصٍ يختلف عن النص الموجود في الصفحة الكاملة لـ «ابن خروف»، وهو ما كان قد أشار إليه في الطرة من ظهور متغيرات إضافية في نهاية الفصل ومن خلال المقارنة يبدو أن هذا الأمر ظاهرة شائعة وأنه من غير المجدي محاولة العثور على تفاصيل تاريخ النص من خلال هذه النقطة بالذات.

إن الأمثلة التي ذكرتها تكفي في الواقع لإظهار أننا نوجد بفضل تعليقات «ابن خروف» الموجودة على الطر داخل مفهوم نقدي حقيقي حيث المتغيرات فيه محددة بشكل جلي ومنظم، مع التأكيد أن هذه الأخيرة تشير إلى الأصول الحقيقية.

مع نص نسخة «شين» والطبعات المتداولة التي غالباً ما تتعارض مع النموذج الأصلي لـ «ابن خروف» الذي نقرؤه في «المتن»، يبدو أن هناك نسختين من متن «كتاب سيويه»، والجدير بالذكر هنا أن مخطوطة «ابن خروف» هي التي تحافظ على كليهما في وقت واحد وبالتفصيل، وهذا الأمر يعد شاهداً مثيراً للاهتمام بتاريخ النص، غير أنه يبقى غامضاً تحديد ما إذا كانت هذه النماذج السالفة الذكر ممكنة التطبيق.

نماذج «ابن خروف» :

بالطريقة التي عرضت بها المخطوطة، يبدو واضحاً أن «ابن خروف» قد أكمل «الكتاب» ذلك عندما أضاف له ملحوظات وطرراً هامشية، وإذا أهملنا النسخ المجهولة المصدر المذكورة في الملحوظة الرابعة وكذلك نسخة «أبي الحسن»⁽¹⁾ الذي لم يذكر إلا في النسخ المجهولة، فقد استخدم «ابن خروف» ثلاثة أحرف للإشارة إلى مصدر معلوماته وهي: «حاء» و«شين» و«ابن السراج»، وإذا أضفنا المخطوطة الأساسية لـ «ابن خروف» (والتي اعتمد عليه لكتابة المتن)، نجد أنفسنا أمام أربع مخطوطات قد لا تتوافق أو لا تتوافق بالضرورة مع النماذج.

(1) هو أبو الحسن الأخفش، أول ناقل للكتاب. وسنلاحظ أن الأمر متعلق بمرجعية حجة، لا نسخة كما في الحالات الأخرى.

وقد أفادتنا ملحوظةٌ كتبها بخط يده في نهاية مخطوطة «باريس»
والموجودة في الواقع في ورقة 164:

«انتهت المعارضة بالأصلين المذكورين والحمد لله».

وإذا عدنا للمخطوطة وحاولنا العثور على محل ذكر «ابن خروف»
لنماذجه فإننا نرى أنه يشير إلى أولها في بداية «الكتاب» في المخطوطة
الأولى حيث يقول: «لقد وجدت على ظهر كتاب «أبي نصر» مكتوباً بيد
القاضي «أبي بكر» (...)، الكلمات التالية: «قرأت كتاب سيبويه بأكمله
على أبي نصر هارون بن موسى النحوي» الذي قال لي: «قرأته كاملاً
على أبي عبد الله محمد بن يحيى الرباحي، رحمه الله»⁽¹⁾، وبما أن «ابن
خروف» أتاحت له الفرصة لقراءة ما في مقدمة نسخة «كتاب سيبويه»⁽²⁾ ل
«أبي نصر هارون بن موسى»، فإنه بالتأكيد قد وضع نسخته من خلالها.
إن المخطوطة الأصلية ل «أبي نصر» هي في الواقع واحدة من النسخ
الأكثر شهرة ل «كتاب سيبويه» والتي تلقاها من شخصين لا جدال فيهما
وهما: «أبو عبد الله محمد بن يحيى الرباحي»، الذي يرجع إليه الفضل
في إدخال مصادرٍ جديدةٍ أثناء قدومه للأندلس (وهو ما سوف نجده في
شجرة الأنساب في اللوحة 2) و«أبو علي القالي»، مؤلف «الأمالي» الشهير،
ومن ثم فإن «ابن خروف» اعتمد في نسخته على المخطوطة الأهم
والأضبط من مخطوطات «كتاب سيبويه» التي دخلت الأندلس في عصره،
وأما الإشارة إلى النموذج الثاني ل «ابن خروف» فموجودة في المخطوطة
بطريقة غير مباشرة أيضاً، وهو ما سطره في نهاية «الكتاب» من بيانات في
(الورقة 164) حيث قال: «رأيت في نسخة عتيقة شرقية»، وهي النسخة التي
نلمح فيها كتابة «أبي علي الفارسي» - رحمه الله - والذي كان قد نسخ
مخطوطته عن أصل «أبي بكر بن السراج»، ومن المؤكد أن «ابن خروف»
يشير لهذه النسخة ويرمز لها بحرف «شين» أي نسخة شرقية.⁽³⁾

(1) يتبع قائمة من الناقلين تصعد حتى سيبويه بوساطة سلسلة من العلماء الحجج الأثبات المشهود لهم نجدها في
اللوحة رقم 2

(2) هذا ما يشهد عليه، من بين شهاداتٍ أخرى، ناسخ مخطوطة الكتاب المحفوظة بمكتبة الإسكوريال (casiri 1)
بقوله: «قابلت كتابي هذا بأصل الأصول، أصل الأندلس الذي بخط العالم العلم الأستاذ أبي نصر هارون بن
موسى».

(3) نعلم من تراجع ابن خروف أنه سافر مرتين على الأقل إلى سورية، ولعله قد اكتشف النسخة الشرقية في ذلك البلد

ووفقاً لملاحظة «ابن خروف» فإن النسخة «الشرقية» تومئ إلى «أبي علي الفارسي»⁽¹⁾ الذي نعرف أنه جمع عدداً هائلاً من نسخ «كتاب سيبويه» القديمة التي نسخها بنفسه أو أمر بنسخها على أصل مرفق بحروف ترمز اختصاراً لمؤلفيها، لقد كان «أبو علي» يشير بصفة مختصرة⁽²⁾ جداً لأستاذه «ابن السراج»⁽³⁾ وكذا «الزجاج»⁽⁴⁾.

ولذلك فإن «ابن خروف» استطاع الاستفادة من «نسخته الشرقية» وذلك من خلال الملحوظات التي كانت موجودة في نسختي هذين الطالبين الشهيرين ل «المبرد» وهما على التوالي «ابن السراج» و «الزجاج».

ومن هنا نرى بوضوح أن نسخة «ابن خروف» منقولاً منها عن نسخة «أبي نصر هارون بن موسى»، أما «الطرر» فتشير إلى مخطوطة شرقية عتيقة كان عارفاً بها وهي تعيد الاختلافات أو التعليقات لنسختي «ابن السراج» أو «الزجاج» والتي أشار إليها بحرف «حاء».

أصل نموذجي «ابن خروف» :

ويبدو أن نموذجي «ابن خروف» يوافقان نسختين من «كتاب سيبويه» وللعثور على أصل الاختلاف بينهما يجب الرجوع إلى شجرة اللوحة 2، حيث وضحت سلسلة نسخ نموذجي «ابن خروف».

يمكن تقسيم ذلك الجدول إلى مرحلتين: الأولى من «سيبويه» إلى «المبرد» والثانية تجمع اثنين من طلاب «المبرد أي «الزجاج» و «ابن السراج» وصولاً إلى «ابن خروف»، لقد ظهرت في الواقع في بداية المرحلة الثانية نسختان ل «كتاب سيبويه»: واحدة «أندلسية» وأخرى «مشرقية» حيث لكل واحدة منهما خصائص تميزها عن الأخرى.

كان الأندلسيون في الغالب يميلون إلى الأصول، وهو على ما ينطبق

(1) انظر ترجمة الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي في: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، 1964-1995، المجلد 1، ص 496 - 498.

(2) جمعت هذه المعلومات في تعليق لأحد النساخ موجود في طبعه ديرينبورج، المرجع السابق، المقدمة، ص 7، الموجودة في نسخته 8، وكذلك في عدد كبير من النسخ الحديثة للكتاب في إبرازاته المشرقية. وحول تاريخ نص الكتاب لسيبويه، بوجه عام، انظر أطروحتي للدكتوراه التي عنوانها: «البحوث الأولى حول «الكتاب لسيبويه»، المجلد الأول: طرق الانتشار. المجلد الثاني: المخطوطات، التي ستشر قريباً تحت عنوان «طرق انتشار «الكتاب لسيبويه».

(3) انظر ترجمة محمد بن السري أبي بكر بن السراج في المصدر السابق للسيوطي، المجلد 1، ص 109 - 110

(4) انظر ترجمة إبراهيم بن السري أبي إسحاق الزجاج في: المصدر السابق للسيوطي، المجلد 1، ص 411 - 413.

على «الزجاج»، لأنه وفقاً لبعض مصادر⁽¹⁾ سيرته الذاتية، فقد كانت في الواقع نسخته من «كتاب سيويوه» أكثر دقةً وكمالاً ما دفع بـ «المبرد» لإرسال طلابه إليه، فقصدوه بدورهم بغية دراسة «كتاب سيويوه» عليه، حيث رحل اثنان من طلابه المصريين «أبو القاسم بن ولاد» و«أبو جعفر النحاس»، وقد نقلنا إلى مصر نسخة «الزجاج» ودرّسناها، كما وفد إلى القاهرة الأندلسي «الرباحي»⁽²⁾ للاستفادة من هذين الأستاذين قبل أن يعود إلى الأندلس بنسخة من «كتاب سيويوه» ستشكل أصلاً وأساساً لتفقيح جديد.

كما أننا نجد الناقل الأكثر شهرةً لنسخة «الرباحي» من «كتاب سيويوه» المسمى «أبو نصر هارون بن موسى»، وقد كانت نسخته واحدة من اثنتين من نماذج نسخة «ابن خروف» وهي الأهم في الواقع لأنها النموذج الذي يعتمد في النص الكامل لنسخته.

إن أصل النص الشرقي المنقح هول «أبي علي الفارسي» الذي كان قد «قرأ» «كتاب سيويوه» تحت إشراف «ابن السراج» الطالب الثاني للمبرد، فوضع نسخته من «كتاب سيويوه» على منوال أنموذجه، ثم أضاف إلى نسخته في وقت لاحق التعليقات التي وجدها في المخطوطات المختلفة وخاصة من نسخة كانت بحوزة «الزجاج» والتي كان عليه أن يرمز إليها بحرف «حاء».

إن قصة تينك الملاحظتين النقديتين تعززهما جميع المخطوطات التي أتى لي الاطلاع عليها ويتبقى لي فقط توضيح واحد هو أن المخطوطة التي اعتمدها «ديرينبورغ» أصلاً تجمع في نهاية المطاف جميع الطبعات المستخدمة وهي تلك المنحدرة بطريقة غير مباشرة⁽³⁾ من نسخة «أبي علي

(1) ذلك ما يؤكد - على سبيل المثال- النحوي الإشبيلي أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي في كتابه «طبقات النحويين

واللغويين»، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، 1945، ص 119

(2) انظر ترجمة عبد الرحمان محمد بن يحيى الرباحي (ت 358هـ / 969م في كتاب الزبيدي المصدر السابق ص 335 - 340

(3) بين التعليق المهم للناسخ، المشار إليه بالرقم 24، أن الزمخشري نقل نسخته من الكتاب من مخطوطة نسخت من نسخة أبي علي الفارسي. نسخة الزمخشري مفقودة ولكن النسخة المحفوظة بمكتبة جوروم بتركيا (2562-il Halk Kutuphanesi, Umumi Usul 2562 هي أبو جراف (aprophe) نسخة تؤخذ من رواية أخرى بدون وسيط. في القرن الثامن عشر جرى نسخ من مخطوطة جوروم، من بينها النسخة A لديرينبورج. ولي بحث حول مخطوطة جوروم بعنوان:

Un manuscrit du Kitab de Sibawayhi et ses descendants Anatolia Moderna-Yeni Anadolu I, Bibliothèque de L.I.F.E.A. d'Instanbul XXXIII/ Adrien Maisonneuve, Paris 1991

في النسخة من الكتاب لسبيويه وسلالتها.

الفارسي». وهي شاهدةٌ على النسخة «المشرقية» المنقحة لـ «كتاب سيويه» وهذا هو السبب الذي جعلنا نلاحظ وجود تقاربٍ بين النصوص الموجودة في متن نسخة «شين» والطبعات الحديثة.

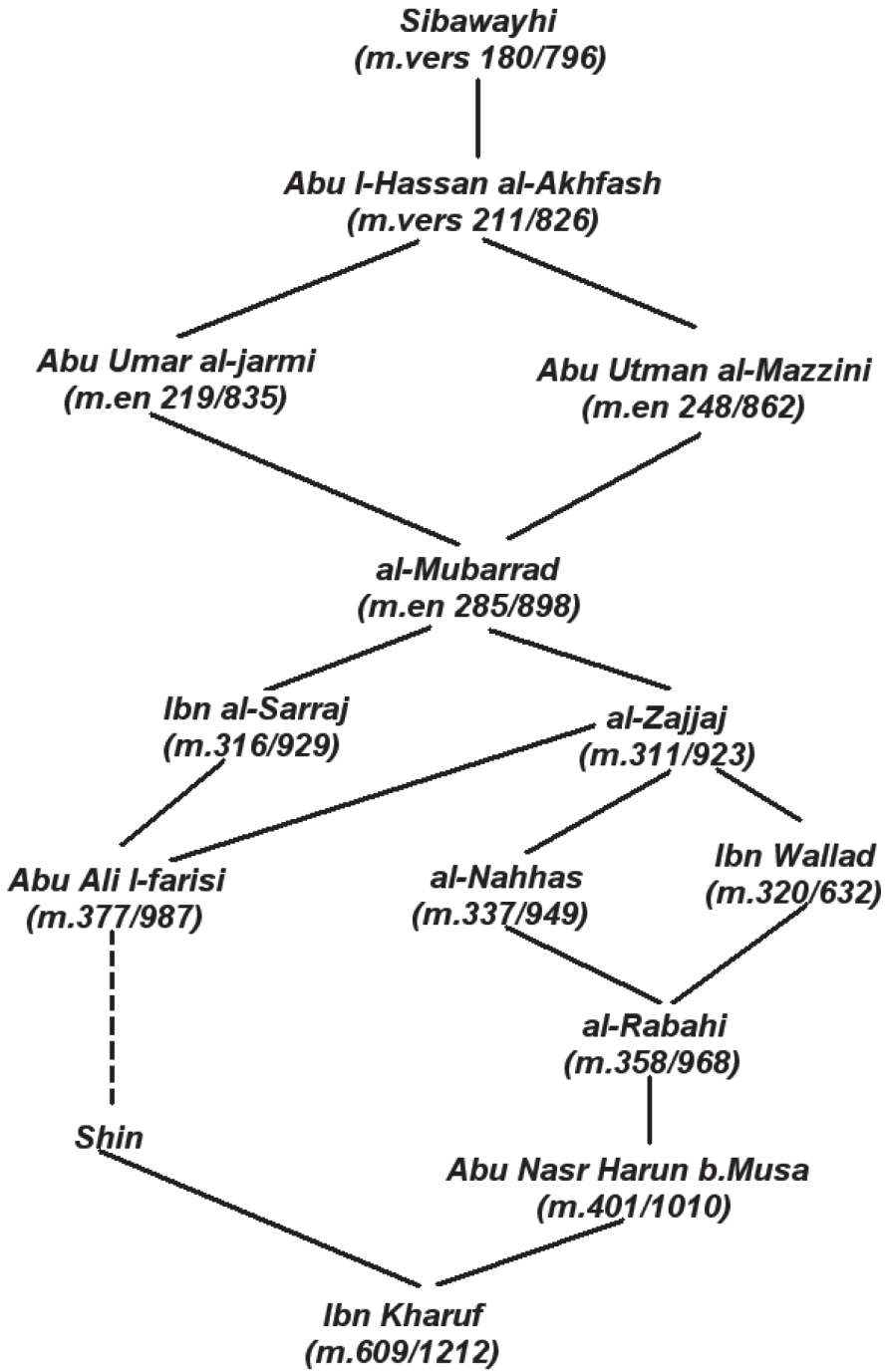
خاتمة:

تعتبر نسخة «ابن خروف» حاليًا الشاهد الأقدم و الأكثر شمولاً والأوفي لأصليين مفقودين اليوم وهما أصل الأندلسي «أبي نصر هارون بن موسى» و أصل «أبي علي الفارسي»، و باعتماد «ابن خروف» على نسخة «أبي نصر هارون» يكون قد استند على أصل نفيسٍ يمثل أقدم نسخة معتمدة في المشرق والأندلس، ويكون الأمر كذلك عند إعادة اكتشاف نسخة «كتاب سيويه» في المشرق لـ «أبي علي الفارسي» والتي يمكن اعتبارها نسخة نقدية مشرقية أخرى ومرجعاً نفيساً كذلك.

تشكل النسختان اللتان احتفظ لهما «ابن خروف» بشكلٍ آني في متنها، النسختين اللتين نجدهما بشكلٍ منفصلٍ في الغالبية العظمى من المخطوطات المحفوظة لدينا أي في تسعة وخمسين من ستين نسخة من نسخ «كتاب سيويه» التي اطلعت عليها لحد الآن، ويبدو من خلال ما سبق ذكره أن نسخة «ابن خروف» هي أقدم نسخة نقدية يمكن أن يجدها المرء للنسختين النقديتين المنقولتين عن «المبرد»⁽¹⁾، كما أن نسخة «ابن خروف» تمثل دون ريبٍ ولا شكٍ وفقاً للمصادر الأكثر حجية في النقد المشرقي والأندلسي أفضل نسخة من النسخ الكلاسيكية لـ «كتاب سيويه» على الإطلاق، كما يمكنها أن تنافس أفضل النسخ الحديثة بالنظر إلى تناسقها ودقتها وتميزها.

(1) نلاحظ أن الدروس التي أولاهها ابن خروف تنتهي عند المبرد، على حين نعلم من طريق شواهد أخرى أن «الكتاب» قد انتشر منذ القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد، عبر طرقٍ أخرى غير تلك التي سارت من الأخفش إلى المبرد مروراً بالمازني والجرمي، وأكثر تلك الشواهد ظهوراً هي مخطوطة ميلانو (انظر هامش (4)، ص 220 التي تتضمن روايةً أصليةً لـ «الكتاب» هي الوحيدة المعروفة اليوم بأنها لم تقع تحت التأثير القوي لنسخة المبرد. وعلى ذلك ينبغي ألا تغيب عن أذهاننا حدود عمل «ابن خروف».

Planch2

دراسات استشرافية / العدد السادس عشر / خريف ٢٠١٨م

دراسات استشرافية / العدد السادس عشر / خريف ٢٠١٨م

اهتمام المستشرقين بترجمة حكم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام المتعلقة بالثقافة وطلب العلم إلى اللغات الأوربية منذ القرن السابع عشر حتى بداية القرن العشرين

■ المرحومة فادية فيضي
■ الدكتور صبيح صادق، جامعة أوتونوما دي مدريد، إسبانيا

الدكتور صبيح صادق، جامعة أوتونوما دي مدريد، إسبانيا نالت حكم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام شهرةً كبيرةً، لا فقط بين العرب والمسلمين وإنما في أوروبا أيضاً، فقام العديد من المستشرقين بترجمة بعض هذه الحكم إلى لغاتهم، اللاتينية، والألمانية، والإنكليزية، والفرنسية، والإسبانية، منذ القرن السابع عشر الميلادي.

يتبع هذا البحث الحكم المترجمة المتعلقة بدعوة الامام إلى طلب العلم والثقافة وإبراز أهمية العقل والعلم والعلماء، وضرورة الاستشارة وتحكيم العقل وانتقاد الجهل. كل هذه المواضيع أو ما يتعلق بها، أوالها الامام أهمية خاصة، وكان يكررها في الكثير من خطبه وأقواله. من خلال هذه الترجمات يمكننا القول أن المستشرقين اهتموا بحكم الإمام في وقت مبكر، وما هذا البحث إلا دليل على ذلك. لا شك أن البحث عن حكم الإمام المترجمة في كتب طبعت قبل قرون ليس عملاً سهلاً، خاصةً عندما يترجم المستشرق حكماً أو قولاً للإمام دون الإشارة إلى قائله، أو عندما تُنسب هذه الحكمة أو تلك إلى أكثر من شخص.

إن هدف هذا البحث هو محاولة إحياء تلك الترجمات، المندثرة تقريباً في كتب القرون الماضية، ذلك أنها ترجمات مغمورة حتى الآن، ومحاولة البحث عنها وجمعها وتعريف القراء بها، هو بمثابة إكرام للإمام، وتنبه على أن حكم

الإمام نالت اهتمام الباحثين في الغرب. قد يتبادر إلى ذهن البعض السؤال التالي: لِمَ البحث عن كتب القرون الماضية لا عن الترجمات الحديثة؟ الجواب هو أن الترجمات الحديثة متوفرةً ويسهل الحصول عليها، أما الترجمات القديمة فإنها في عداد المنسية، بل إن أهمية هذا البحث تكمن في أن هذه الترجمات موجودةٌ في كتبٍ لا يمكن العثور عليها بسهولة، فقد طبعت في القرون الماضية، فضلاً عن أنها متناثرةٌ، ولهذا فإن البحث عنها وجمعها يتطلب وقتاً طويلاً في البحث والتنقيب. ولا بد من الأخذ بنظر الاعتبار أن الإمام في خطبه كان يُورد حكماً وأمثالا عربيةً قديمةً، ولهذا اختلطت حكمه مع الحكم والأمثال العربية، وقد يكون من الصعب أحياناً التمييز، في بعض الحكم، بين ما هو للإمام وبين أمثالٍ وحكمٍ عربيةٍ سابقةٍ له، وقد أوردناها جميعاً، لأن التأكد من نسبتها يحتاج إلى بحثٍ آخر⁽¹⁾.

تم تقسيم الموضوع إلى:

- العلم والثقافة.
- طلب العلم.
- العقل.
- العاقل والجاهل.
- طلب المشورة والاختبار.

العلم والثقافة

- (أنا عبدٌ من عِلْمِني حَرْفاً واحِداً، إن شاء باعَ وإن شاء اسْتَرَقَ)⁽²⁾

- ترجمها المستشرق كاسباري إلى اللغة اللاتينية في سنة 1838:

«Ego sum servus ejus, Qui me docuerit unam literulam; si volet, me vendet, et si volet, (ipse) me servo utetur»⁽³⁾

(1) راجع حول موضوع الأمثال والحكم عند الإمام: محمد عسّاف: فهارس تمام نهج البلاغة، إعداد وتنظيم الشيخ محمد عسّاف، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، قم، إيران، 1426 هـ (ص 112 - ص 122، محمد الغروي: الأمثال في نهج البلاغة، الناشر: انتشارات فيروزآبادي، قم، 1401 هـ.

(2) برهان الدين الزرنوجي: تعليم المتعلم، طبعة كاسباري، 1838، ص 15، وطبعة مروان قباني، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، 1981، ص 78. يضيف المؤلف، الزرنوجي، موضحاً، أي: «جعلني رقيقاً وأسيراً لأخدمه في بابه وهو مآل التعظيم. وقد قال النبي ﷺ «مَنْ عِلِّمَ عبداً آيةً من كتاب الله فهو مولاة». ثم يضيف الزرنوجي: «وقد أنشدت، والمُنشد أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه: رأيت أحق الحق حق المعلم وأوجه حفظاً على كل مسلم لقد حق أن يُهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد ألف درهم»

(3) CASPARI, Carolus: Enchiridion studiosi, Borhán-ed-dīni Es-Sernūji, praefatuses Henricus Orthobius Fleischer, Lipsiae, 1838, p. 9.

- (بِالْعِلْمِ يَسْتَقِيمُ الْمُعْجُوزُ)⁽¹⁾
- ترجمها فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Scientia corrigitur id, Quod curvum est»⁽²⁾.
- (ثَرَوَةُ الْعِلْمِ تُنْجِي وَتُبْقِي، وَثَرَوَةُ الْمَالِ تُرْدِي وَتُفْنِي)⁽³⁾
- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Opulentia sapientiae salvat, et permanere facit; opulentia vero divitiarum perdit, et evanescere facit»⁽⁴⁾.
- (خَيْرُ الْعِلْمِ مَا نَفَعَ)⁽⁵⁾
- ترجمها المستشرق بابلو لوثانو إلى الإسبانية، عام 1793:
«La mejor ciencia es la Que aprovecha»⁽⁶⁾.
- (رَأْيُ الشَّيْخِ خَيْرٌ مِنْ مَشْهَدِ الْغُلَامِ)⁽⁷⁾
- ترجمها المستشرق اوكلي إلى الإنكليزية، عام 1757:
«I delight more in the Determination [or Opinion] of a Religious, than in the Strength of a Man»⁽⁸⁾.

(1) الآمدي، عبد الواحد بن محمد التميمي: غرر الحكم ودرر الكلم، المفهرس من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَلَيْهِ السَّلَامُ، ترتيب وتدقيق عبد الحسن دهيني، المؤسسة الفكرية للمطبوعات، الطبعة الأولى، 1413 هـ - 1992 م. ص 165.

(2) WAENEN, Cornelius Van: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, e codicibus manuscriptis descripsit, latine vertit, et Annotationibus illustravit, Oxonii, 1806, 59.

(3) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 183.

(4) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 63.

(5) الآمدي: غرر الحكم ودرر الكلم، تحقيق محمد سعيد الطريحي، ص 266.

(6) LOZANO, Pablo: Paráfrasis árabe de la Tabla de Cebes, traducida en castellano é ilustrada con notas por , Madrid, 1793, pp. 21011 -.

(7) جلد الغلام: صبره على القتال، ومشهد الغلام: إيقاعه بالأعداء. ذكر الثعالبي بأن هذه الحكمة هي للإمام علي في كتابه الإعجاز والإيجاز، طبعة آصاف، ص 27، وكذلك أوردتها في كتابه التمثيل والمحاضرة، 29؛ نهج البلاغة، ط الصالح، ص 482، وفي وفي طبعة أبو الفضل إبراهيم، ج 2، ص 324؛ ابن ميثم: شرح نهج البلاغة، ج 5، ص 265؛ فصل المقال لأبي عبيد البكري، ص 155؛ غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي، طبعة الطريحي، ص 287؛ مجمع الأمثال للميداني، ج 1، ص 374؛ في ظلال نهج البلاغة، ج 6، ص 127؛ لبيب بيضون: تصنيف نهج البلاغة، 951، الخطيب: مصادر نهج البلاغة، ج 4، ص 83. ووردت في بعض المصادر: «رأى الشيخ أحب إلي من جلد الغلام». يقول أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال، ج 1، ص 409: «كان علي بن أبي طالب يقول: «رأى الشيخ أحب إلي من مشهد الغلام». وقال الزمخشري في المستقصى، ج 2، ص 91: إن المثل «قاله علي رضي الله عنه، أي: لأن عينك الشيخ برأيه وهو غائب خير من أن عينك الغلام بنفسه حاضراً معك». يعلق اسكندر آصاف على هذه الحكمة بأنها تعني: «اطلب آراء الأشياخ الذي حنكتهم الأيام فتفاد ولا تطلب ملازمة ذوي الأوجه الغراء فتصاد» الإعجاز والإيجاز، ص 27.

(8) OCKLEY, Simon: History of the Saracens, Cambridge, 1757, II, p. 337; ed. London, 1847, p.

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806: «Confilium senis præstat consessui juvenum»⁽¹⁾.

- ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينية، عام 1838: «Senis consilium melius est, Quam præsentia iuvenis»⁽²⁾.

• (رَدُّ الغَضَبِ بِالْحِلْمِ ثَمَرَةُ العِلْمِ)⁽³⁾

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806: «Opprimere iram mansuetudine sapientiae fructus est»⁽⁴⁾.

• (زَيْنُ الحِكْمَةِ الزَّهْدُ فِي الدُّنْيَا)⁽⁵⁾

- ترجمها المستشرق بابلو لوثانو إلى اللغة الإسبانية سنة 1793: «El adorno de la ciencia es el desapego»⁽⁶⁾.

• (سِيَّاسَةُ النِّقْسِ أَفْضَلُ سِيَّاسَةٍ، وَرِئَاسَةُ العِلْمِ أَشْرَفُ رِئَاسَةٍ)⁽⁷⁾

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806: «Regimen mentis præstantissimum, et principatus scientiæ eminentissimus est»⁽⁸⁾.

• (الشَّرْفُ بِالْفَضْلِ وَالْأَدَبِ لَا بِالْأَصْلِ وَالنَّسَبِ)⁽⁹⁾

- ترجم هذه الحكمة إلى الألمانية المستشرق فلايشر، عام 1837: «Der wahre Adel beruht auf Kenntnissen una Bildung, nicht auf Abstammung und Herkunft»⁽¹⁰⁾.

• (شَمَّةٌ مِنَ المَعْرِفَةِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرِ العَمَلِ)⁽¹¹⁾

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806: «Exigua portio sapientiae præstat multis operibus»⁽¹²⁾.

(1) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 147.

(2) FREYTAG, G. G.: Arabum Proverbia, vocalibus instruxit, latine vertit, commentario illustravit et sumtibus suis edidit, Bonnae ad Rhenum, 1838, I, 532.

(3) الأمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 218.

(4) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 75.

(5) الواسطي: عيون الحكم والمواعظ، ص 276.

(6) LOZANO: Paráfrasis árabe, pp. 2123-.

(7) الأمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 230.

(8) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 77.

(9) ذكرها الجاحظ والثعالبي باعتبارها من حكم الإمام علي، بالشكل التالي: «الشرف بالعقل والأدب لا بالأصل والنسب»، راجع: الإعجاز والإيجاز، طبعة آصيف، ص 30؛ القضاعي: دستور معالم الحكم، ص 230، علق الوطواط في مطلوب كل طالب على هذه الحكمة بقوله: «شرف المرء بفضله لا بأصله، وجلالته بأدبه لا بنسبه، فافخر بالعلوم العالية ولا تفخر بالعظام البالية» ص 15.

(10) FLEISCHER: Ali's Hundert Sprüche, p. 50.

(11) الطبرسي: نثر اللآلئ، تحقيق محمد حسن زبيري، ص 76، مطلوب كل طالب، ص 75.

(12) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 21.

- ترجمها المستشرق فلايشر، سنة 1837، إلى الألمانية:
«Ein Körnchen Kenntniss ist besser als vieles Thun»⁽¹⁾.

• (شَيْنُ الْعِلْمِ الصَّلْفُ) ⁽²⁾

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Dedecus scientiae jactantia»⁽³⁾.

- ترجمها المستشرق فلايشر، سنة 1837، إلى الألمانية:
«Die Schande der Gelehrsamkeit ist die Windmachelei»⁽⁴⁾.

• (صَدِيقُ كُلِّ امْرِئٍ عَقْلُهُ وَعَدُوهُ جَهْلُهُ) ⁽⁵⁾

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Sua cuiQue sapientia amicus; sua cuiQue insipientia inimicus est»⁽⁶⁾.

• (صَوَابُ الرَّأْيِ بِالذَّوْلِ، يَبْقَى بِبَقَائِهَا، وَيَذْهَبُ بِذَهَابِهَا) ⁽⁷⁾

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Consilii successus situs est in fortunæ vicissitudinibus; manet, ilia manente; fugit, ilia fugiente»⁽⁸⁾.

- ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينية، عام 1843:
«Rectitudo consilii in temporis vicissitudinibus remanet cum continuatione earum et abit cum abitu earum»⁽⁹⁾.

• (صَوَابُ الرَّأْيِ يُؤْمِنُ الزَّلَلَ) ⁽¹⁰⁾

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Rectitudo consilii tutum præstat a lapsu»⁽¹¹⁾.

(1) FLEISCHER: Ali's Hundert Sprüche, pp. 7475-; N° 126.

(2) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 236.

(3) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 19.

(4) FLEISCHER: Ali's Hundert Sprüche, pp. 7475-; N° 122.

(5) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 239، وجاء في حديث نبوي: حديث كل امرئ عقله، وعدوه جهله.

(6) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 81.

(7) الواسطي: عيون الحكم والمواعظ، ص 303، الميداني: مجمع الأمثال، ج 2، ص 245. وفي نهج البلاغة: «صواب الرأي بالدول يُقبل بإقبالها ويذهب بذهابها» (نهج البلاغة طبعة الصالح، ص 534 وفي رواية أخرى: «ويُجبر بإدبارها» (نهج البلاغة طبعة أبو الفضل إبراهيم، ج 2 ص 384

(8) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 137.

(9) FREYTAG: Arabum proverbialia, III, 641.

(10) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 240، طبعة الأعلمي، ص 178.

(11) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 81.

• (ظَنَّ الْعَاقِلِ كِهَانَةَ)⁽¹⁾

ترجم هذه الحكمة إلى الألمانية المستشرق فلايشر، عام 1837: «Die Ahnung des Klugen ist Weissagung»⁽²⁾.

• (عَدُوٌّ عَاقِلٌ خَيْرٌ مِنْ صَدِيقٍ جَاهِلٍ)⁽³⁾

- ترجمها المستشرق أوكلي إلى الإنكليزية، عام 1757: «A wise Enemy is better than a Foolish Friend»⁽⁴⁾.

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806: «Inimicus sapiens praestat amico stulto»⁽⁵⁾.

- ترجمها خوسيه دي لا تورري في القرن الثامن عشر إلى الإسبانية: «El enemigo sabio es mejor Que el amigo ignorante»⁽⁶⁾.

• (عِلْمٌ بِإِلَا عَمَلٍ كَقَوْسٍ بِإِلَا وَتَرٍ)⁽⁷⁾

ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806: «Scientia sine praxi est inflar arcus sine nervo»⁽⁸⁾.

• (الْعِلْمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَالِ؛ الْعِلْمُ يَحْرُسُكَ، وَأَنْتَ تَحْرُسُ الْمَالَ، وَالْعَالِمُ حَاكِمٌ، الْمَالُ مُحْكُومٌ عَلَيْهِ، يَنْقُصُ بِالنَّقْصَةِ، وَالْعِلْمُ يَزُكُو بِالْإِنْفَاقِ)⁽⁹⁾

- ترجم قسما منها المستشرق أوكلي إلى الإنكليزية، عام 1757: «The pursuit of good education is better than the pursuit of riches»⁽¹⁰⁾.

(1) الواسطي: عُيُونُ الْحُكْمِ وَالْمَوَاعِظِ، ص 324؛ القضاعي: دستور معالم الحكم، ص 228، وعلق الوطواط في مطلوب كل طالب، ص 39، بقوله: «قد يصدق ظن العاقل بسبب فطنته، كما يصدق حكم الكاهن بسبب كهنته»، وأورد الواسطي حكمة مشابهة، ص 323، «ظن المؤمن كهانة».

(2) FLEISCHER: Ali's Hundert Sprüche, pp. 389-.

(3) الطبرسي: نثر اللآلئ، تحقيق محمد حسن زبري، ص 56.

(4) OCKLEY, Simon: History of the Saracens, Cambridge, 1757, II, p. 341; ed. London, 1847, p. 342, n° 77.

(5) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 27.

(6) DE LA TORRE, Fray Patricio José: «Colección de refranes y adagios árabes, y su traducción castellana», ed. Mohammed Amrani, Revista Marroquí de Estudios hispánicos, Fez, Marruecos, 1994, p. 88, n°. 239; MOSCOSO GARCÍA, Francisco: «Un pionero en los estudios árabe marroquí: el P.Fr. Patricio José de la Torre. Refranes y adagios», Studia Orientalia, volume 111, Published by the Finnish Oriental Society, Helsinki, 2011, p.222.

(7) الأمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 264، طبعة الأعلمي، ص 197.

(8) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 91.

(9) نهج البلاغة، ط. الصالح، ص 496، طبعة أبو الفضل إبراهيم، ج 2، ص 340، والنص هو: «ياكُمَيْلُ، الْعِلْمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَالِ؛ الْعِلْمُ يَحْرُسُكَ وَأَنْتَ تَحْرُسُ الْمَالَ، وَالْمَالُ تَنْقُصُهُ النَّقْصَةُ، وَالْعِلْمُ يَزُكُو عَلَى الْإِنْفَاقِ، وَصَنِيعُ الْمَالِ يَزُولُ بِزَوَالِهِ... وَالْعِلْمُ حَاكِمٌ، وَالْمَالُ مُحْكُومٌ عَلَيْهِ».

(10) OCKLEY: History of the Saracens, ed. Cambridge, II, p. 343; ed. London, p. 343.

- ترجمها المستشرق بابلو لوثنانو إلى اللغة الإسبانية سنة 1793: «La ciencia es mejor Que las riquezas, porque la ciencia te guardará, y tú tienes Que guardar las riquezas; y la ciencia domina, y las riquezas son dominadas; y las riquezas se disminuyen gastándose, y la ciencia se aumenta expendiéndola»⁽¹⁾.

• (غَايَةَ الْمَعْرِفَةِ أَنْ يَعْرِفَ الْمَرْءُ نَفْسَهُ)⁽²⁾

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806: «Culmen cognitionis est, si Quis semet ipse noscat»⁽³⁾.

• (فِعْلُ الْمَرْءِ يَكْدُلُّ عَلَى أَصْلِهِ)⁽⁴⁾

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806: «Ex actionibus hominis cognoscitur, Quo loco natus est»⁽⁵⁾.

- ترجمه المستشرق فلايشر، سنة 1837، إلى الألمانية: «Des Menschen Handlungsweise verräth seine Herkunft»⁽⁶⁾

• (فَقَدُ الْبَصَرِ أَهْوَنُ مِنْ فَقْدِ الْبَصِيرَةِ)⁽⁷⁾

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806: «Defectus oculorum levior est defectu perspicaciae»⁽⁸⁾.

• (فِي تَصَارِيْفِ الْأَحْوَالِ تُعْلَمُ جَوَاهِرُ الرَّجَالِ، فِي غُرُورِ الْأَمَالِ يَكُونُ انْقِضَاءُ الْأَجَالِ)⁽⁹⁾

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806: «In fortunarum vicissitudinibus virorum indoles cognoscitur, et in vana spci lactatione consummatio mortis est»⁽¹⁰⁾.

• (قَدَرُ الرَّجُلِ عَلَى قَدَرِ هِمَّتِهِ)⁽¹¹⁾

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806: «Pretium viri est pro ratione magnanimitatis suae»⁽¹²⁾.

(1) LOZANO: Paráfrasis árabe, pp. 19- 67.

(2) الأمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 268، طبعة الأعلمي، ص 206.

(3) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 93.

(4) الطبرسي: نثر اللآلئ، تحقيق محمد حسن زبري، ص 90.

(5) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 31.

(6) FLEISCHER: Ali's Hundert Sprüche, pp. 78 - 79; N° 193.

(7) الأمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 276، طبعة الأعلمي، 213.

(8) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 97.

(9) الأمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 271، طبعة الأعلمي، ص 215.

(10) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 97.

(11) نهج البلاغة، طبعة أبو الفضل إبراهيم، ج 2، ص 318. ووردت عند الواسطي في عيون الحكم والمواعظ، ص 371: «قدر المرء على قدر فضله» وفي ص 371: «قدر الرجل على قدر هِمَّتِهِ، وعمله على قدر نِيَّتِهِ»،

(12) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi.

- ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينية عام 1843:

«Tantum valet vir Quantum intendit»⁽¹⁾.

(قِيمَةُ المَرءِ ما يُحَسِّنُهُ) (2)

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:

«Prætiun viri constituunt bonæ ejus acliones»⁽³⁾.

• (قِيمَةُ كُلِّ امرئٍ ما يُحَسِّنُهُ) (4)

- ترجمها المستشرق بوكوك إلى اللاتينية، عام 1661:

«Valor uniascujusgs, juxta Quem sc. aestimar debet, est illu in Quo excellit, seu Quod callet»⁽⁵⁾.

- ترجمها المستشرق أوكلي إلى الإنكليزية، عام 1757:

«The value of every man is the good which he doth»⁽⁶⁾.

- ترجمه المستشرق بابلو لوثنانو، عام 1793، إلى الإسبانية:

«Cada uno vale más conforme es más bueno»⁽⁷⁾.

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:

«Pretium cujuslibet viri constituun bonæ ejus actioncs»⁽⁸⁾.

(1) FREYTAG: Arabum proverbialia, III, 644.

(2) الطبرسي: نثر اللائي، تحقيق محمد حسن زبري، ص 92.

(3) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 31.

(4) نسبها الجاحظ إلى الإمام علي في البيان والتبيين، ج 2، ص 77، القضاعي، القاضي محمد بن سلامة: دستور معالم الحكم، ص 222. والثعالبي في الإعجاز والإيجاز، طبعة أصيف، ص 27، وكذا في التمثيل والمحاضرة، ص 29؛ نهج البلاغة، ط الصالح، 284، طبعة أبو الفضل إبراهيم، ج 2، ص 323، ابن ميثم: شرح نهج البلاغة، ج 5، ص 263، ظلال نهج البلاغة، ج 6، ص 121، أويس كريم محمد: المعجم الموضوعي لنهج البلاغة أويس كريم محمد: المعجم الموضوعي لنهج البلاغة، الطبعة الأولى، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد، 1408 هـ، ص 16، منهاج البراعة، ج 21، ص 141. ووقف الخطيب في مصادر نهج البلاغة، وفقفة متأنية عند هذه الحكمة، ج 4، ص 69 - ص 79. ووردت عند الأمدي في غرر الحكم، طبعة الطريحي، 352: بالشكل التالي: «قيمة كل امرئ ما يعلم». يعلق الجاحظ على هذه الحكمة بقوله: «فلو لم ننف من هذا الكتاب إلا على هذه الكلمة لوجدناها شافية كافية، ومجزية مغنية، بل لوجدناها فاضلة عن الكفاية، وغير مقصرة عن الغاية»، البيان والتبيين، ج 1، ص 83. وقال الوطواط في مطلوب كل طالب: «كل من زاد علمه زاد في صدور الناس قدراً، وكل من نقص علمه نقص في صدور الناس جاهه وحشمته»، ص 7. وعلق الشريف الرضي: «هذه الكلمة التي لا تُصَابُ لها قيمة، ولا تُوزَنُ بها حِكْمَةٌ، ولا تُفَرَنُ إليها كَلِمَةٌ»، نهج البلاغة، طبعة أبو الفضل إبراهيم، ج 2، ص 323. وكتب ابن ميثم البحراني: «يعني عزة كل شخص واحترامه بين الناس بمقدار علمه، فإذا شئت زيادة قيمتك فزد علمك فان زيادة القيمة ونقصانها باعتبار العلم»، شرح مئة كلمة، 8.

(5) POCOCCII, EDVARD: Lamiato'IAjam, Carmen Tograi, Oxonii, 1661. p. 177.

(6) OCKLEY: History of the Saracens, Cambridge, II, p. 342; ed. London, p. 342.

(7) LOZANO: Paráfrasis árabe, p. 181.

(8) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi.

- ترجمها المستشرق جولي إلى الإنكليزية عام 1832:
«Man is estimated by his virtues»⁽¹⁾.

- ترجمها بوركهارت إلى الإنكليزية، عام 1830:
«The value of each man consists in what he does well»⁽²⁾.

- ترجمها إلى الألمانية المستشرق فلاشر، عام 1837:
«Jedermann gilt, was er versteht (Jedermanns Werth bestimmt ich nach seinen Kenntnissen und Fertigkeiten)»⁽³⁾.

- ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينية عام 1843:
«Tantum valet vir Quantum bene agit»⁽⁴⁾.

• (كُلُّ عِلْمٍ لَا يُؤَيِّدُهُ عَقْلٌ مَضَلَّةٌ، كُلٌّ عَزَّ لَا يُؤَيِّدُهُ دِينٌ مَذَلَّةٌ)⁽⁵⁾

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Omnis scientia, intellectu non firmata, error est; omnisQue gloria, religione non adjuta, dedecus est»⁽⁶⁾.

• (كُلُّ وَعَاءٍ يَصِيقُ بِمَا جُعِلَ فِيهِ إِلَّا الْعِلْمُ فَإِنَّهُ يَتَّسِعُ)⁽⁷⁾

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Omnis locus arctior sit eo, Quod illi imponitur, excepta scientia, Quæ se, magis ac magis extendit»⁽⁸⁾.

• (كَمَالُ الْعِلْمِ فِي الْحِلْمِ)⁽⁹⁾

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Perfectio scientiæ in mansuetudine»⁽¹⁰⁾.

(1) YULE, William: Apothegms of Alee, the son of Abo Talib Son in Law of the Moslem Lawgiver Mahummud and Fourth of the Khlfis...with an Early Persic Paraphrase and an English Traslation, Edinburgh, Marshall Leslie, 1832, N°. 5.

(2) BURCKHARDT, Lewis John: Arabic proverbs or the manners and customs of the modern Egyptians, 1 ed. London, 1830. (4 ed. 1984 p. 149.

(3) FLEISCHER: Ali's Hundert Sprüche, p. 6.

(4) FREYTAG: Arabum proverbialia, III, 644

(5) الأمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 288، طبعة الأعلمي، ص 234.

(6) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 103.

(7) الأمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 298، طبعة الأعلمي، ص 235.

(8) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 101.

(9) الطبرسي: نثر اللآلئ، تحقيق محمد حسن زبري، ص 94.

(10) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 33.

- (لا تَقُلْ ما يُثْقَل وزرْك، لا تفعل ما يَضَع قدرك) (1)

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806: «Cave Quid dicas, Quod crimen tuum aggravet; aut aliQuid facias, Quod pretium tuum diminuat» (2).

- (لا داءَ أَعْيى مِنَ الجَهْل) (3)

- ترجمها المستشرق جولي إلى الانكليزية عام 1832: «No disease more incurable than ignorance» (4).

- ترجمها إلى الالمانية المستشرق فلايشر، عام 1837: «Keine unheilbarere Krankheit als geistesbeschräntheit» (5).

- (لا تِجَارَة كالعَمَلِ الصالح... ولا شَرَفٌ كالعِلْم) (6)

- ترجمها المستشرق ونين عام 1806 إلى اللاتينية: «Non est mercatura sicut bonum opus... neQue gloria sicut scientia» (7).

- ترجمه فرايتاغ عام 1843 إلى اللاتينية: «Non est mercatura melior Quam bonum opus... non generositas Quam scientia» (8).

- (لا مَرَضٌ أَضْنى مِنَ قِلَّةِ العَقْلِ) (9)

- ترجمها إلى الألمانية المستشرق فلايشر، عام 1837: «Keine schwerere Krankheit als Unverstand» (10).

- (لِسَانُ العِلْمِ الصِّدْقُ، لِسَانُ الجَهْلِ الخُرْقُ) (11)

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806: «Sapientiae lingua veracitas; stultitiae vero stupor (mendacium)» (12).

(1) الأمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص.

(2) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 121.

(3) ذكرها الجاحظ والثعالبي باعتبارها من حكم الإمام علي، راجع: الإعجاز والإيجاز، طبعة أصيف، ص 29؛ مطلوب كل طالب، ص 23. يعلق الوطواط بقوله: «الجهل ليس لدائه علاج، ولا لظلماته سراج، ولا لعمائه انفراج».

(4) YULE, W.: Apothegms Alee the son of Abo Tālib, N°. 22.

(5) FLEISCHER: Ali's Hundert Sprüche, p. 22.

(6) نهج البلاغة، طبعة أبو الفضل إبراهيم، ج 2، ص 332، الواسطي: عيون الحكم والمواعظ، ص 521، الأمدي: غرر الحكم، ص 527، أويس كريم محمد: المعجم الموضوعي لنهج البلاغة، ص 16.

(7) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 1806, 139.

(8) FREYTAG: Arabum proverbia, III, 642- 3.

(9) ذكرها الجاحظ والثعالبي باعتبارها من حكم الإمام علي، راجع: الإعجاز والإيجاز، طبعة أصيف، ص 29؛ القضاء: دستور معالم الحكم، ص 226، الوطواط: مطلوب كل طالب، ص 22، شرح مئة كلمة، ص 29.

(10) FLEISCHER: Ali's Hundert Sprüche, p. 22.

(11) الأمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 321، طبعة الأعلمي، ص 267.

(12) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 105.

- (لَيْسَ لِسُلْطَانِ الْعِلْمِ زَوَالٌ) ⁽¹⁾
- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Imperium scientiæ deficiet nunquam» ⁽²⁾.
- ترجمه المستشرق فلاشر، سنة 1837، إلى الألمانية:
«Die Herrschaft des Wissens ist unvergänglich» ⁽³⁾.
- (مَا كُلُّ مَا يُعَلَّمُ يُقَالُ) ⁽⁴⁾
- ترجمها المستشرق بوركهارت إلى الإنكليزية، عام 1830:
«All that is known is not told» ⁽⁵⁾.
- ترجمها إلى الفرنسية محمد أياد الطنطاوي، عام 1848:
«On ne peut pas toujours dire ce Que l'on sait» ⁽⁶⁾.
- (مَا مَاتَ مَنْ أَحْيَا عِلْمًا) ⁽⁷⁾
- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Non moritur, Qui vivere facit scientiam» ⁽⁸⁾.
- (مَجْلِسُ الْعِلْمِ رَوْضَةُ الْجَنَّةِ) ⁽⁹⁾
- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Consessus scientiæ hortus est instar Paradist» ⁽¹⁰⁾.
- (النُّصْحُ بَيْنَ الْمَلَأِ تَقْرِيعٌ) ⁽¹¹⁾
- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Primoribus viris confilium dare velle exponit verberibus» ⁽¹²⁾.

(1) الطبرسي: نثر الآلئ، تحقيق محمد حسن زبري، ص 98.

(2) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 35.

(3) FLEISCHER: Ali's Hundert Sprüche, pp. 82- 83; N° 222.

(4) في نهج البلاغة، طبعة الصالح، ص 544: «لا تقل كل ما تعلم».

(5) BURCKHARDT: Arabic proverbs, p. 177.

(6) AL-TANTAVY, Mouhammad ayyad, Traité de la lanngue arabe vulgaire, 1848, Paris. p. 130.

(7) الأمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 385، طبعة الأعلمي 290.

(8) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 109.

(9) الطبرسي: نثر الآلئ، تحقيق محمد حسن زبري، ص 100.

(10) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 35.

(11) ذكرها الجاحظ والثعالبي باعتبارها من حكم الإمام علي، راجع: الإعجاز والإيجاز، طبعة آصيف، ص 29؛ وجاء في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد بأنها من الحكم المنسوبة إلى الإمام، شرح نهج البلاغة، تحقيق أبو الفضل إبراهيم، ج 20، ص 341، وشرح ابن أبي الحديد، تحقيق محمد إبراهيم، ج 20، ص 448، ألف كلمة، ص 55، الأبشيهي: المستطرف، ج 1، ص 47. مطلوب كل طالب، ص 27، خمسة آلاف حكمية، 558، شرح مئة كلمة، 31. ويعلق الوطواط أن: «مَنْ نَصَحَ أَخَاهُ عَلَى مِلاءٍ مِنَ النَّاسِ فَقَدْ هَتَكَ سِتْرَهُ، وَأَفْشَى سِرَّهُ». وجاء عند الواسطي في عيون الحكم: «نُصْحَكَ بَيْنَ الْمَلَأِ تَقْرِيعٌ»، 497.

(12) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 111.

- ترجمها بوركهارت إلى الإنكليزية، عام 1830:
«Advice given in the midst of a crowd is loathsome»⁽¹⁾.

- ترجمها المستشرق جولي إلى الإنكليزية عام 1832:
«Publicly to give advice is openly to affront»⁽²⁾.

- ترجمها إلى الألمانية المستشرق فلايشر، عام 1837:
«Zurechtweisung vor mehreren ist Schmähung»⁽³⁾.

- ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينية عام 1843:
«Monitum fidum in hominum agmine datum reprehensio est»⁽⁴⁾.

- ترجمها المستشرق رات، عام 1899، إلى الفرنسية:
«Un avertissement amical donné en public est une réprimande»⁽⁵⁾.

• (نَطَّرُ البَصْرَ لَا يُجْدِي إِذَا عَمِيَتِ البَصِيرَةُ)⁽⁶⁾

- ترجمها كورنيليوس فإن وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Visio oculorum non prodest, Quum caeca sit mentis perspicacia»⁽⁷⁾.

• (يَتَفَاضَلُ النَّاسُ بِالْعُلُومِ وَالْعُقُولِ لَا بِالْأَمْوَالِ وَالْأَصُولِ)⁽⁸⁾

- ترجمها كورنيليوس فإن وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Contendant inter fe homines de scientia et intellect, non vero de opibus aut stirpibus»⁽⁹⁾.

طلب العلم

• (اِثْنَانِ لَا يَشْبَعَانِ: طَالِبُ عِلْمٍ وَطَالِبُ مَالٍ)⁽¹⁰⁾

- ترجم هذه الحكمة إلى اللغة اللاتينية المستشرق أربانيوس سنة 1614:
«Duo non saturantur, Quaerens scientiam, & Quaerens opes»⁽¹¹⁾.

(1) BURCKHARDT: Arabic proverbs, p. 203.

(2) YULE, W: Apothegms Alee the son of Abo Tālib, N°. 26.

(3) FLEISCHER: Ali's Hundert Sprüche, p. 26.

(4) FREYTAG: Arabum proberbia, II, 798.

(5) RAT: Recueil des morceaux choisis, Paris, 1899, I, 86.

(6) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 397، طبعة الأعلمي، 358.

(7) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 111.

(8) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، ج 20، ص 327، المختارات من كتاب غرر الحكم، ص 126.

(9) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 127.

(10) ورد النص أيضا بالشكل التالي: "منهومان لا يشبعان: طالب علم وطالب مال"، نهج البلاغة ص 556، طبعة صبحي الصالح، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1983، وطبعة محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل، بيروت، 1988، ج 2، ص 409، توضيح نهج البلاغة، ج 4، ص 477.

(11) ERPENIUS, Thomae: Grammatica arabica cum fabulis Lokmani. Batavae, edita, conersa et notis illustrata ab Alberto Schultens, Lugduni, 1767. p. 28- 45.

- ترجمها خوسيه دي لا تورّي في القرن الثامن عشر إلى الإسبانية:
«Dos (hombres) hay Que no se sacian, el Que busca sabiduría, y el Que busca
riquezas»⁽¹⁾.

في عام 1843،- ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينية:
«Duo non satiantur: scientiam Quaerens et opes Quaerens»⁽²⁾

- ترجمها المستشرق سوسين، عام 1878، إلى الألمانية:
«Zweie werden nie satt: wer Wissen und wer Reichthum gewinnen will»⁽³⁾.

• (تَعَلَّمِ الْعِلْمَ فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ غَنِيًّا زَانِكًا وَإِنْ كُنْتَ فَقِيرًا أَمَانِكًا)⁽⁴⁾

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Comparete vobis doctrinam; nam si dives sis, ornabit te; sin vero pauper sis,
sustentabit te»⁽⁵⁾.

• (تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ فَإِنَّهُ زَيْنٌ لِلْغَنِيِّ وَعَوْنٌ لِلْفَقِيرِ)⁽⁶⁾

- ترجمها المستشرق اوكلي إلى الإنكليزية، عام 1757:
«Knowledge is the ornament of the rich, and the riches of the poor»⁽⁷⁾.

• (طَلَبُ الْأَدَبِ خَيْرٌ مِنْ طَلَبِ الذَّهَبِ)⁽⁸⁾

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Studium eruditionis praestat studio auri»⁽⁹⁾.

- ترجمها المستشرق فلايشر، سنة 1837، إلى الألمانية:
«Streben nach Bildung ist besser als Stroben nach Gold»⁽¹⁰⁾.

(1) DE LA TORRE: Los refranes, ed. Mohammed Amrani, n°. 69, p. 77; ed. MOSCOSO GARCÍA, p. 203.

(2) FREYTAG, G. G.: Arabum Proverbia, vocalibus instruxit, latine vertit, commentario illustravit et sumtibus suis edidit-, Bonnae ad Rhenum, 1843. Vol. III, p. 65.

(3) SOCIN, Albert: Arabische Sprichwörter und Redensarten, Tübingen, Laupp, 1878, p. 19, N°. 256.

(4) الأمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 176، وفي طبعة الأعلمي، ص 108 "تعلم العلم فإنك إن كنت غنياً زانك وإن كنت فقيراً صانك".

(5) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 61.

(6) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، ج 20، ص 309، ألف كلمة للإمام، ص 3.

(7) OCKLEY, Simon, History of the Saracens, Cambridge, 1757, II, p. 345; ed. London, 1847, p. 344. N°. 136.

(8) الطبرسي: نثر اللآلئ، تحقيق محمد حسن زبري، ص 82.

(9) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 25.

(10) FLEISCHER: Ali's Hundert Sprüche, pp. 76- 77; N° 156.

• (مَنْ أَبْصَرَ فَهَمَّ)⁽¹⁾

- ترجمها المستشرق بابلو لوثانو إلى الإسبانية، عام 1793:
«Quien medita entiende»⁽²⁾.

العقل

• (الْأَدَبُ صُورَةُ الْعَقْلِ)⁽³⁾

- ترجمها المستشرق توماس اربانيوس مع المستشرق سكاليجر، إلى اللاتينية،
عام 1614:

«Eruditio est figura prudentiae (vel intellectus)»⁽⁴⁾

- ترجمها إلى الألمانية المستشرق فلايشر، عام 1837:
«Artigkeit ist die äussre Erscheinung des Verstandes»⁽⁵⁾.

• (إِذَا تَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْكَلَامُ)⁽⁶⁾

- تُرجمت هذه الحكمة عدة مرات إلى اللاتينية والأنكليزية والألمانية:
- ترجمها المستشرق توماس أربانيوس مع المستشرق سكاليجر، إلى اللاتينية،
عام 1623:

«Cum deficit (seu finitur) intellectus, dififit oratio»⁽⁷⁾.

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Cum deficit intellectus, deficit oratio»⁽⁸⁾.

- ترجمها المستشرق جولي إلى الأنكليزية عام 1832.
«When sense abounds words are few»⁽⁹⁾.

(1) نهج البلاغة، طبعة أبو الفضل إبراهيم، ج 2، ص 353.

(2) LOZANO: Paráfrasis árabe, pp. 2167-.

(3) القضاعي: دستور معالم الحكم، ص 228، الوطواط: مطلوب كل طالب، ص 41، الواسطي: عيون الحكم
والمواعظ، تحقيق البيرجندي، ص 51. علي عاشور: 5000 حكمة من حكم الإمام علي، ص 28.

(4) SCALIGERI, Josephi, ERPENII, Thomae: Proverbiorvm Arabicorvm, Lugduni Batavorum,
1623, p. 56.

(5) FLEISCHER: Ali's Hundert Sprüche, 1937, p. 40.

(6) ذكرها الجاحظ والثعالبي باعتبارها من حكم الإمام علي، راجع: الإعجاز والإيجاز، طبعة آصيف، ص 29:
القضاعي: دستور معالم الحكم، ص 226، نهج البلاغة، طبعة الصالح، ص 480، طبعة أبو الفضل إبراهيم، ج 2،
ص 320، أويس كريم محمد: المعجم الموضوعي لنهج البلاغة، ص 13، ابن ميثم: شرح نهج البلاغة، ج 5، ص
255، الواسطي: عيون الحكم والمواعظ، ص 124، شرح مئة كلمة، 32، أويس كريم محمد: المعجم الموضوعي
لنهج البلاغة، ص 12، علي عاشور: خمسة آلاف حكمة، ص 34، كاظم الأرفع: الكتاب المعجم لموضوعات نهج
البلاغة، 178، مصادر نهج البلاغة، ج 4، ص 56. يعلق محمد أبو الفضل إبراهيم: «كان يقال: إذا رأيت الرجل
يُطيل الصمت ويهرب من الناس فاقربوا منه فإنه يلقي الحكمة».

(7) SCALIGERI: Proverbiorvm Arabicorvm, p. 57.

(8) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 139.

(9) YULE, W.: Apothegms Alee the son of Abo Tálib, 1832. N. 27.

- ترجمها إلى الألمانية المستشرق فليشر، عام 1837: «Bei reifem Verstande ist des Redens wenig»⁽¹⁾.

- ترجمها المستشرق كاسباري إلى اللغة اللاتينية عام 1838: «Quum perfecta est intelligentia hominis, pauca est loquela ejus; contra persuasum tibi sit de stoliditate hominis, si multiloquus est»⁽²⁾.

- ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينية في عام 1843، مرتين، الأولى: «Quando prudentia perfecta est, sermo paucus est»⁽³⁾.

والثانية:

«Quum prudentia perfecta est, sermo diminuitur»⁽⁴⁾.

• (أَغْنَى الْغِنَى الْعَقْلُ)⁽⁵⁾

- ترجمها المستشرق توماس إربانيوس مع المستشرق سكاليجر، إلى اللاتينية، عام 1623:

«Ditissimae divitiarum intellectus est»⁽⁶⁾

- ترجمها إلى الألمانية المستشرق فليشر، عام 1837: «Der grösste Reichthum ist der Verstand»⁽⁷⁾.

• (أَكْثَرُ مَصَارِعِ الْعُقُولِ تَحْتَ بُرُوقِ الْمَطَامِعِ)⁽⁸⁾

- ترجمها إلى الألمانية المستشرق فليشر، عام 1837: «Die meisten Niederlagen erleidet die Vernunft unter den Hlitzstrahlen der Begierde»⁽⁹⁾.

(1) FLEISCHER: Ali's Hundert Sprüche, p. 26.

(2) CASPARI, Carolus: Enchiridion Studiosi, (BORHAN-ED-DINI ES-SERNUDJI, praefatus est Henricus Orthobius Fleischer, Lipsiae, Sumtibus Baumgaertneri, 1838. p. 28, p. 46.

(3) FREYTAG: Arabum Proverbia, 1843, III, p. 51.

(4) FREYTAG: Arabum proverbia, 1843, III, pp. 643-44.

(5) ذكرها الجاحظ والتعالبي باعتبارها من حكم الإمام علي، راجع: الإعجاز والإيجاز، طبعة آصيف، ص 30: القضاعي: دستور معالم الحكم، ص 230، نهج البلاغة، طبعة الصالح، ص 475، في طبعة أبو الفضل إبراهيم، ج 2، ص 315، الواسطي: عيون الحكم، 22. كاظم الأرفع، الكتاب المعجم لموضوعات نهج البلاغة، 178، وعند ابن ميثم: شرح نهج البلاغة، ج 5، ص 252: «لا غنى كالعقل». جاء في نهج البلاغة طبعة أبو الفضل إبراهيم: «قال عَلَيْهِ السَّلَامُ لابنه الحسن عَلَيْهِ السَّلَامُ: «يا بُنَيَّ، احفظ عني أربعاً وأربعاً، لا يضرّك ما عملتَ مَعَهُنَّ: إِنَّ أَعْنَى الْغِنَى الْعَقْلُ، وأكبر الفقر الحق، وأوحش الوحشة العُجْب، وأكرم الحسب حُسْنُ الْخُلُقِ»، ج 2، ص 315، وفي راجع أيضاً تعليق حبشي فتح الله الحفناوي في كتابه من وصايا علي، ص 58.

(6) SCALIGERI: Proverbiorvm Arabicorvm, p. 57.

(7) FLEISCHER: Ali's Hundert Sprüche, p. 52- 53.

(8) نهج البلاغة ط. الصالح، 507، طبعة أبو الفضل إبراهيم، ج 2، ص 315، الواسطي: عيون الحكم والمواعظ، ص 116. الأبشيهي: المستطرف، ج 1، ص 46، ووردت عند القضاعي: دستور معالم الحكم، ص 230، وفي شرح ابن أبي الحديد، ج 19، ص 41، بهذا الشكل: «أكثر مصارع العقول تحت بروق الأطماع».

(9) FLEISCHER: Ali's Hundert Sprüche, pp. 54- 5.

- ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينية، في عام 1839: «Saepissime mentes a fulminibus cupiditatum prosternuntur»⁽¹⁾.

- ترجمها المستشرق رات، عام 1899، إلى الفرنسية: «Ce sont les foudres de la cupidité Qui terrassent la plupart des intelligences.»⁽²⁾.

• (ثلاثة أشياء تَدُلُّ على عَقُولِ أَرْبَابِهَا: الرِّسُولُ وَالكِتَابُ وَالهِدْيَةُ)⁽³⁾
في عام 1843، ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينية:
«Tria ingenium probant: legatus, epistola, recta rei ratio»⁽⁴⁾.

• (ثَلَاثٌ يُمْتَحَنُ بِهَا عَقُولُ الرِّجَالِ: المَالُ وَالوَلَايَةُ وَالْمُصِيبَةُ)⁽⁵⁾
- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Tria sunt, Quibus virorum ingenium tentatur; divitiae, imperium, et fortuna adverse»⁽⁶⁾.

• (ثَمَرَةُ العَقْلِ الاسْتِقَامَةُ)⁽⁷⁾
- ترجمها المستشرق بابلو لوثانو إلى الإسبانية، عام 1793:
«El fruto del entendimiento es la rectitud»⁽⁸⁾.

• (حُسْنُ العَقْلِ جَمَالُ البَوَاطِنِ وَالظَّوَاهِرِ)⁽⁹⁾
- ترجمها المستشرق بابلو لوثانو إلى الإسبانية، عام 1793:
«El buen entendimiento es perfección del interior»⁽¹⁰⁾.

• (دَلِيلُ عَقْلِ المَرءِ قَوْلُهُ وَدَكِيلُ عِلْمِهِ فِعْلُهُ)⁽¹¹⁾
- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Intellectual viri actiones, scientiam ejus sermones indicant»⁽¹²⁾.

(1) FREYTAG: Arabum Proverbia, Bonnae, 1839, II, 371.

(2) RAT: Recueil des morceaux choisis, Paris, 1899, I, 84.

(3) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، ج 20، ص 340، أُلْفَ حِكْمَةُ للإمام، ص 54.

(4) FREYTAG: Arabum Proverbia, Bonnae, 1843, III, 57.

(5) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 182، طبعة الأعلمي، 114.

(6) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 63.

(7) الواسطي: عُيُونُ الحِكمِ وَالمواعظ، ص 208، وروى في الصفحة 207 حِكْمَةً أُخْرَى مُشَابِهَةً، هي: "ثَمَرَةُ العَقْلِ الرِّفْقِ.

(8) LOZANO: Paráfrasis árabe, pp. 208- 9.

(9) الواسطي: عُيُونُ الحِكمِ وَالمواعظ، ص 228.

(10) LOZANO: Paráfrasis árabe, pp. 210 -211.

(11) الطبرسي: نثر اللآلئ، تحقيق محمد حسن زبيري، ص 66. ورد عند الآمدي في غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 204:
(دليل أصل المرء فعله و (دليل عقل الرجل عفته، وفي رواية أخرى (دليل عقل المرء فعله، ودليل علمه قوله.

(12) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 13.

- ترجمها المستشرق فلايشر، سنة 1837، إلى الألمانية:
«Des Menschen Verstand erkennt man an dem was er spricht, seine Herkunft an dem was er thut»⁽¹⁾.

• (رَأْسُ التَّبْصِرَةِ الْفِكْرِ)⁽²⁾

- ترجمها المستشرق بابلو لوثانو إلى الإسبانية، عام 1793:
«El principio de la perspicacia es la meditación»⁽³⁾.

• (رَأْسُ الْعِلْمِ الْجِلْمِ)⁽⁴⁾

- ترجمها المستشرق بابلو لوثانو إلى اللغة الإسبانية سنة 1793:
«El principio de la ciencia es la mansadumre»⁽⁵⁾.

• (رَسُولُكَ تَرْجُمَانُ عَقْلِكَ وَكِتَابُكَ أَبْلَغُ مَا يَنْطِقُ بِهِ)⁽⁶⁾

- ترجم هذه الحكمة المستشرق اوكلي إلى الإنكليزية، عام 1757:
«A Man's Messenger is the Interpreter of his Meaning; but his Letter is of more Efficacy than his Discourse»⁽⁷⁾.

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Legatus tuus interpres cordis tui; at literæ tuæ eloquentiores sunt eo, quod de te locutus est»⁽⁸⁾.

- ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينية، عام 1843:
«Legatus tuus est interpretes tuæ et epistola tua est facundissimum ejus quod loquitur»⁽⁹⁾.

(1) FLEISCHER: Ali's Hundert Sprüche, pp. 70 -1, n° 73.

(2) الواسطي: عُيُونُ الْحِكْمِ وَالْمَوَاعِظِ، ص 264.

(3) LOZANO: Paráfrasis árabe, pp. 212 -13.

(4) أَلْفُ كَلِمَةِ الْإِمَامِ، ص 60، الْآمِدِي: غُرَّرُ الْحِكْمِ وَدَرَرُ الْكَلِمِ، طَبْعَةُ الطَّرِيحِيِّ، ص 281، الْوَاسِطِيُّ: عُيُونُ الْحِكْمِ وَالْمَوَاعِظِ، ص 264. وَجَاءَ عِنْدَ الثَّعَالِبِيِّ فِي الْإِعْجَازِ وَالْإِيْجَازِ، ص 34: «رَأْسُ الْعِلْمِ الرَّفْقُ وَأَفْتَهُ الْخَرْقُ»، الْإِعْجَازُ وَالْإِيْجَازُ.

(5) LOZANO: Paráfrasis árabe, pp. 210- 11.

(6) ابْنُ أَبِي الْحَدِيدِ: شَرْحُ نَهْجِ الْبَلَاغَةِ، ج 19، ص 207، نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، طَبْعَةُ أَبُو الْفَضْلِ إِبْرَاهِيمَ، ج 2، ص 773، وَرَوَى: «وَكِتَابُكَ أَبْلَغُ مَا يَنْطِقُ عَنْكَ»، وَعَلَّقَ ابْنُ أَبِي الْحَدِيدِ: «قَالُوا فِي الْمَثَلِ: الرَّسُولُ عَلَى قَدْرِ الْمَرْسَلِ، وَقِيلَ أَيْضًا: رَسُولُكَ أَنْتَ، إِلَّا أَنَّهُ آخِرٌ». وَرَوَيْتُ الْحِكْمَةَ عِنْدَ الْآمِدِيِّ فِي غُرَّرِ الْحِكْمِ، طَبْعَةُ الطَّرِيحِيِّ، ص 287، وَالْوَاسِطِيُّ فِي عُيُونِ الْحِكْمِ وَالْمَوَاعِظِ، ص 270: «رَسُولُ الرَّجُلِ تَرْجُمَانُ عَقْلِهِ، وَكِتَابُهُ أَبْلَغُ مِنْ نَطْقِهِ». وَرَوَى الْآمِدِيُّ رِوَايَةً أُخْرَى أَيْضًا، ص 288: «رَسُولُكَ تَرْجُمَانُ عَقْلِكَ وَاحْتِمَالُكَ دَلِيلُ حِلْمِكَ».

(7) OCKLEY, Simon: The History of the Saracens, ed. Cambridge, 1757, II, p. 337; 4° ed., London, 1847, p. 340, N° 33.

(8) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 137.

(9) FREYTAG: Arabum Proverbia, Bonnae, 1843, III, p. 640.

• (زَكَاةُ الْعِلْمِ نَشْرُهُ)⁽¹⁾

- ترجمها المستشرق بابلو لوثنانو إلى اللغة الإسبانية سنة 1793:
«El tributo de la ciencia es comunicarla»⁽²⁾.

• (الشَّرْكَةُ فِي الْمَلِكِ تُؤَدِّي إِلَى الاضْطِرَابِ، الشَّرْكَةُ فِي الرَّأْيِ تُؤَدِّي إِلَى الصَّوَابِ)⁽³⁾

- ترجم هذه الحكمة المستشرق أوكلي إلى الإنكليزية، عام 1757:
«Partnership in Possession leadeth to Confusion: Partnership in Counsel leadeth the Right Way»⁽⁴⁾.

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Consortium in regno ducit ad perturbationem; consortium vero in consilio ducit ad operis rectitudinem»⁽⁵⁾.

• (كُلُّ عِلْمٍ لَا يُؤَيِّدُهُ عَقْلٌ مَضَلَّةٌ، كُلٌّ عَزَا لَا يُؤَيِّدُهُ دِينَ مَدَلَّةٌ)⁽⁶⁾

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Omnis scientia, intellectu non firmata, error est; omnis Que gloria, religione non adjuta, dedecus est»⁽⁷⁾.

• (كُلُّ وَعَاءٍ يَضِيقُ بِمَا جُعِلَ فِيهِ إِلَّا الْعِلْمُ فَإِنَّهُ يَتَّسِعُ)⁽⁸⁾

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Omnis locus arctior sit eo, Quod illi imponitur, excepta scientia, Quae se, magis ac magis extendit»⁽⁹⁾.

• (كَأَلَمِ الرَّجُلِ مِيزَانُ عَقْلِهِ)⁽¹⁰⁾

- ترجمها المستشرق أوكلي إلى الإنكليزية، عام 1757:
«A Man's Advice is the Balance of his Understanding»⁽¹¹⁾.

(1) الأمدي: غُرر الحكم ودرر الكلم، طبعة الطريحي، ص 288، الواسطي: عُيون الحكم والمواعظ، ص 276.

(2) LOZANO: Paráfrasis árabe, pp. 212- 3.

(3) الأمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 38.

(4) OCKLEY, Simon: The History of the Saracens, 1° ed., Cambridge, 1757, II, p. 340; 4° ed., London, 1847, p. 339, N° 63.

(5) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 57.

(6) الأمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 288، طبعة الأعلمي، ص 234.

(7) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 103.

(8) نهج البلاغة، طبعة أبو الفضل إبراهيم، ج 2، 353، الأمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 289، طبعة الأعلمي، ص 235.

(9) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 101.

(10) الأمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 302، طبعة الأعلمي، ص 235.

(11) OCKLEY, Simon: History of the Saracens, Cambridge, 1757, II, p. 337; ed. London, 1847, p. 340, n° 28.

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Sermo viri intellectus ejus libra»⁽¹⁾.

العاقل والجاهل

• (إعجابُ المرء بنفسه دليلٌ على ضعف عقله)⁽²⁾
- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Stolidus amor sui indicium est infirmæ mentis»⁽³⁾.

• (ثَرَوَةُ العاقلِ في عِلْمِهِ وَعَمَلِهِ، وَثَرَوَةُ الجاهِلِ في مالِهِ وَأَمَلِهِ)⁽⁴⁾
- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Sapientis opulentia in ejus scientia; stulti vero in divitiis ejus sita est»⁽⁵⁾.

• (جالِسُ أَهْلِ الوَرَعِ والحِكْمَةِ وأكْثَرُ مُناقَشَتِهِمْ فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ جَاهِلًا
عَلِّمُوكَ وَإِنْ كُنْتَ عالِمًا ازدادتِ عِلْمًا)⁽⁶⁾

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Asside doctis et sapientibus, eorumQue colloquia frequenter; etenim si fueris insipiens, te docebunt; et si fueris doctus, augeberis scientia»⁽⁷⁾.

• (الجاهلُ المُتعلِّمُ شبيهٌ بالعالمِ، والعالمُ المُتَعَسِّفُ شبيهٌ) (بالجاهل)⁽⁸⁾
- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Insipiens discens similis est sapienti, sapiens vero exorbitans similis est insipienti»⁽⁹⁾.

(1) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 103.

(2) الثعالبي: الإعجاز والإيجاز، ص 34، وورد عند الأمدى في غرر الحكم، طبعة الأعلمي، ص 37: "إعجاب المرء بنفسه حمق".

(3) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 57.

(4) الأمدى: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 183، طبعة الأعلمي، ص 113.

(5) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 63.

(6) الأمدى: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 185، طبعة الأعلمي، ص 118.

(7) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 65.

(8) الميداني: مجمع الأمثال، ص 542. جاء في نهج البلاغة، طبعة الصالح: «الجاهل المتعلم شبيهٌ بالعالم، والعالم المتعنت...» (ص 531، نهج البلاغة، طبعة أبو الفضل إبراهيم، ج 2، ص 381. وأصله أن سائلا سأله عن مسألة فقال: «سأل تفقهاً ولا تسأل تعنتاً، فإن الجاهل المتعلم شبيهٌ بالعالم، وإن العالم المتعنت شبيهٌ بالجاهل».

وأضاف ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: «وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام في كلام له: من حق العالم ألا تُكثِرَ عليه بالسؤال، ولا تعنته في الجواب، ولا تضع له غامضات المسائل، ولا تلج عليه إذا كسل، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ولا تُفش له سرّاً، ولا تغتابن عنده أحدًا، ولا تنقلن إليه حديثاً، ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبيلت معذرتة، وعليك أن توقره وتُعظّمه لله ما دام حافظاً أمر الله، ولا تجلس أمامه، وإذا كانت له حاجة فاسبق أصحابك إلى خدمته» ص 232، ج 19

(9) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 137.

- ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينية، عام 1843: «Ignarus discens similis est gnaro et gnarus non recte agens ignaro similis est»⁽¹⁾.

• (جَهْلُ الْمُشِيرِ هَلَاكُ الْمُسْتَشِيرِ)⁽²⁾

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806: «Consilarii stultitia perniciēs petentis consilium»⁽³⁾.

• (زَلَّةُ الْعَاقِلِ كَبِيرَةٌ)⁽⁴⁾

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806: «Sapientis error multiplex»⁽⁵⁾.

• (زَلَّةُ الْعَالِمِ كَانْكَسَارِ السَّفِينَةِ تَغْرُقُ وَتَغْرُقُ مَعَهَا غَيْرَهَا)⁽⁶⁾

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806: «Sapientis error est instar naufragii, quo navis ipsa demergitur, caeterique cum ilia demerguntur»⁽⁷⁾.

• (زَوَالُ الْعِلْمِ أَهْوَنُ مِنْ مَوْتِ الْعُلَمَاءِ)⁽⁸⁾

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806: «Scientiae defectus levior est morte doctorum»⁽⁹⁾.

• (صَدْرُ الْعَاقِلِ صُنْدُوقُ سِرِّهِ)⁽¹⁰⁾

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806: «Pectus sapientis sui arcani cista est»⁽¹¹⁾.

• (ضَالَّةُ الْعَاقِلِ الْحِكْمَةُ يَطْلُبُهَا حَيْثُ كَانَتْ)⁽¹²⁾

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806: «Sapientis animal errabundum sapientia, quærit earn ubiQue est»⁽¹³⁾.

(1) FREYTAG: Arabum proverbias, III, 641.

(2) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 182، طبعة الأعلمي، ص 122.

(3) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 65.

(4) الطبرسي: نثر اللآلئ، تحقيق محمد حسن زبري، ص 72، وفي رواية أخرى (زلة العاقل كثيرة).

(5) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 17.

(6) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، ج 20، ص 343، عبد الواحد بن محمد: المختارات من كتاب غرر الحكم، طبع وينين، ص 74.

(7) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 75.

(8) الطبرسي: نثر اللآلئ، تحقيق محمد حسن زبري، ص 72.

(9) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 17.

(10) الآمدي: غرر الحكم، طبعة الأعلمي، ص 174.

(11) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 83.

(12) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 244.

(13) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 83.

- (ظَنَّ الْعَاقِلِ أَصْحَ مِنْ يَقِينِ الْجَاهِلِ) ⁽¹⁾
- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Sapientis suspicio verior est, quam certa insipientis scientia» ⁽²⁾.
- ترجمه المستشرق رات، عام 1899، إلى الفرنسية:
«La conjecture de l'homme intelligent est plus sûre que la certitude de l'ignorant» ⁽³⁾.
- (الْعَاقِلُ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَتْبَعَهَا مَثَلًا) ⁽⁴⁾
في عام 1843، ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينية:
«Prudens si verbum profert, proverbio id confirmat, stupidus vero, si verbum profert, juramento» ⁽⁵⁾.
- (الْعَاقِلُ إِذَا سَكَتَ فَكَّرَ، وَإِذَا نَطَقَ ذَكَرَ، وَإِذَا نَظَرَ اعْتَبَرَ) ⁽⁶⁾
- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Sapiens, cum filet, attente cogitat; cum vero loquitur, recordatur; et cum videt, exemplum capit» ⁽⁷⁾.
- (الْعَالِمُ يَعْرِفُ الْجَاهِلَ لِأَنَّهُ كَانَ جَاهِلًا وَالْجَاهِلُ لَا يَعْرِفُ الْعَالِمَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا) ⁽⁸⁾
- ترجمها المستشرق اوكلي إلى الإنكليزية، عام 1757:
«A wise man knoweth a fool, because he hath formerly been ignorant himself; but a fool doth not know a wise man, because he never was wise himself» ⁽⁹⁾.
- ترجمها المستشرق هيريت، عام 1770، إلى اللاتينية:
«Doctus nouit indo ctum, Quia indo cuts fuit; sed indoctus non nouit doctum, Quia doctus non fuit» ⁽¹⁰⁾.

(1) الأمدى: غرر الحكم، طبعة دهيني، 252، طبعة الأعلمي، ص 187.

(2) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 87.

(3) RAT: Recueil des morceaux choisis, I, 74.

(4) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، ج 20، ص 289، الف كلمة للإمام، ص 25. وروى الواسطي في عُيُونِ الْحُكْمِ وَالْمَوْاعِظِ، ص 52: «الجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن من قبل عالماً».

(5) FREYTAG: Arabum Proverbia, Bonnae, 1843, III, 345.

(6) عبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد: المختارات من كتاب غرر الحكم ودرر الكلم، طبع وينين، ص 56. وورد في ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، ج 20، ص 281: "المؤمن إذا نظر اعتبر، وإذا سكت تفكر وإذا تكلم ذكر".

(7) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 57.

(8) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، ج 20، ص 332، الف كلمة للإمام، ص 50.

(9) OCKLEY: History of the Saracens, Cambridge, II, p. 346; ed. London, p. 344.

(10) HIRIT, Ioan Frider: Istitutiones Arabicae Lingvae, Ienae, 1770, 256.

- ترجمها خوسيه دي لا تورّي في القرن الثامن عشر إلى الإسبانية:
«El sabio conoce al ignorante porQue él fue ignorante, y éste no conoce al sabio porque él no fue sabio»⁽¹⁾.

- ترجمها المستشرق فرايتاغ، سنة 1843، إلى اللاتينية:
«Doctus ignorantem novit, quia ante doctrinam suam ignorans fuit et ignorans doctum non novit, quia ante ignorantiam suam doctus non fuit»⁽²⁾.

• (عَدَاوَةُ الْعَاقِلِ خَيْرٌ مِنْ صَدَاقَةِ الْجَاهِلِ)⁽³⁾
- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Sapientis inimicitia melior est, Quam amicitia stulti»⁽⁴⁾.

• (عَدُوٌّ عَاقِلٌ خَيْرٌ مِنْ صَدِيقٍ جَاهِلٍ)⁽⁵⁾
- ترجمها المستشرق أوكلي إلى الإنكليزية، عام 1757:
«A wise Enemy is better than a Foolish Friend»⁽⁶⁾.

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Inimicus sapiens praestat amico stulto»⁽⁷⁾.

• (غَضَبُ الْجَاهِلِ فِي قَوْلِهِ، وَغَضَبُ الْعَاقِلِ فِي فِعْلِهِ)⁽⁸⁾
- ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينية، عام 1839:
«Ira stulti in verbis et ira prudentis in factis»⁽⁹⁾.

• (غُلَامٌ عَاقِلٌ خَيْرٌ مِنْ شَيْخٍ جَاهِلٍ)⁽¹⁰⁾
- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Juvenis sapiens praestat seni stulto»⁽¹¹⁾.

(1) DE LA TORRE: Los refranes, ed. Mohammed Amrani, n°. 258, p. 89; ed. MOSCOSO GARCÍA, p. 224.

(2) FREYTAG: Arabum proverbialia, 1843, vol. III, p. 357.

(3) الأمدى: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 263، طبعة الأعملي، ص 193.

(4) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 93.

(5) الطبرسي: نثر الآلئ، تحقيق محمد حسن زبري، ص 86.

(6) OCKLEY, Simon: History of the Saracens, Cambridge, 1757, II, p. 341; ed. London, 1847, p. 342, n° 77.

(7) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 27.

(8) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، ج 20، ص 285، وفي كتاب ألف كلمة، ص 22: «غضب العاقل في فعله، وغضب الجاهل في قوله».

(9) FREYTAG: Arabum proverbial, II, 192.

(10) الطبرسي: نثر الآلئ، تحقيق محمد حسن زبري، ص 88.

(11) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 29.

- ترجمها المستشرق فلايشر، سنة 1837، إلى الألمانية:
«Ein verständiger Knabe ist besser als ein unverständiger Greis»⁽¹⁾.

- ترجمها المستشرق فرايتاغ، سنة 1843، إلى اللاتينية:
«Adolescens prudens melior est Quam senex insipidus»⁽²⁾.

• (غِنَى الْعَاقِلِ بِعِلْمِهِ، غِنَى الْجَاهِلِ بِمَالِهِ)⁽³⁾
- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Sapientis divitiæ in sapientia sua, insipientis vero in possessione sua»⁽⁴⁾.

• (قَبِيحٌ عَاقِلٌ خَيْرٌ مِنْ حَسَنٍ جَاهِلٍ)⁽⁵⁾
- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Sapiens deformis præstat stulto formoso»⁽⁶⁾.

• (قَدْ يَتَزَيَّا بِالْحِلْمِ غَيْرُ الْحَكِيمِ، قَدْ يَقُولُ الْحِكْمَةَ غَيْرُ
الحكيم)⁽⁷⁾

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«AliQuando Quis ostentat mansuetudinem, Qui non est mansuetus; aliQuando
Quis loQuitur sapientiam, Qui non est sapiens»⁽⁸⁾.

• (قَدْ يَزَلُّ الْحَكِيمِ)⁽⁹⁾
- ترجمها المستشرق بابلو لوثانو إلى الإسبانية، عام 1793:
«Alguna vez tropieza el sabio»⁽¹⁰⁾.

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«AliQuando cæspitat sapiens»⁽¹¹⁾.

(1) FLEISCHER: Ali's Hundert Sprüche, pp. 78-79; N° 183.

(2) FREYTAG: Arabum proverbia, III, 381.

(3) الأمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 270، طبعة الأعلمي، ص 208

(4) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 95.

(5) الأمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 283، طبعة الأعلمي، ص 218.

(6) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 99.

(7) الأمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 282-281، طبعة الأعلمي، ص 220.

(8) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 99.

(9) الأمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 282، طبعة الأعلمي، ص 221، الواسطي: عيون الحكم، تحقيق اليرجندي، ص 367.

(10) LOZANO: Paráfrasis árabe, pp. 214- 5.

(11) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 97.

• (قَلْبُ الْأَحْمَقِ فِي فِيهِ وَلِسَانُ الْعَاقِلِ فِي قَلْبِهِ) (1)

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Cor stulti in ejus ore, et lingua sapientis in corde ejus est» (2).

- ترجمها المستشرق فرايتاغ، سنة 1843، إلى اللاتينية:
«Cor stulti in ejus ore et lingua prudentis in ejus corde est» (3).

• (كُنْ عَالِمًا نَاطِقًا أَوْ مُسْتَمِعًا وَاعِيًا) (4)

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Esto sapiens, Qui facunde loquitur, vel auditor Qui memoria retinet» (5).

• (لا فَقْرَ لِلْعَاقِلِ) (6)

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Non est paupertas sapienti» (7).

- وقرأها المستشرق فلايشر «لا فقر للعامل»، وترجمها إلى الألمانية عام 1837:

«Keine Armuth für den Thätigen» (8).

• (لِلْعَاقِلِ فِي كُلِّ عَمَلٍ إِحْسَانٌ، لِلْجَاهِلِ فِي كُلِّ حَالَةٍ خَسْرَانٌ) (9)

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«In omni opere pulchre se gerit sapiens; stultus vero omnibus modis jacturam patitur» (10).

• (مَا حَقَّرَ نَفْسَهُ إِلَّا عَاقِلٌ، مَا أُعْجِبَ بِرَأْيِهِ إِلَّا جَاهِلٌ) (11)

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Non contemnit se nisi sapiens, neque acquiescit in consilio suo nisi stultus» (12).

(1) القضاء: دستور معالم الحكم، ص 230، لأمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 284، طبعة الأعلمي، ص 223، أويس كريم محمد: المعجم الموضوعي لنهج البلاغة، ص 12.

(2) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 99.

(3) FREYTAG: «Arabum proverbia», III, 420.

(4) الأمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 298، طبعة الأعلمي، ص 239.

(5) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 101.

(6) الطبرسي: نثر اللآلئ، تحقيق محمد حسن زبري، ص 96.

(7) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 41.

(8) FLEISCHER: Ali's Hundert Sprüche, pp. 8485-; N°. 266.

(9) الأمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 310، طبعة الأعلمي، ص 271.

(10) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 105.

(11) الأمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 378، طبعة الأعلمي، ص 283 و 287.

(12) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 109.

- (منهومان لا يشبعان: طالب علم وطالب مال)
- راجع: اثنان لا يشبعان: طالب علم وطالب مال.
- (نِعْمَةُ الْجَاهِلِ كَرَوْضَةٍ عَلَى مَزْبَلَةٍ)⁽¹⁾
- ترجمها المستشرق أوكلي إلى الإنكليزية، عام 1757:
«The complaisance of a fool is like a garden in a dunghill»⁽²⁾.
- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Prosperitas stultorum est instar horti super sterQuilinio»⁽³⁾.
- ترجمها المستشرق جولي إلى الإنكليزية عام 1832:
«Wealth to the ignorant is like verdure on a dunghill»⁽⁴⁾.
- ترجمها إلى الألمانية المستشرق فلايشر، عام 1837:
«Das Glück des Uswissenden ist wie eine Aue auf einer Dünger»⁽⁵⁾.
- (نَقْلُ الصُّخُورِ مِنْ مَوَاقِعِهَا أَهْوَنُ مِنْ تَقْنِهِمْ مَنْ لَا يَفْهَمُ)⁽⁶⁾
- في عام 1843، ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينية:
«Transportare petram a collibus facilius est quam dedecora ferre»⁽⁷⁾.
- (يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يُخَاطَبَ الْجَاهِلَ مُخَاطَبَةَ الطَّيِّبِ الْمَرِيضِ)⁽⁸⁾
- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Oportet fapientem, ut stultum allo quatur, uti medicus aegrotum»⁽⁹⁾.

(1) القضاءي: دستور معالم الحكم، ص 226، مطلوب كل طالب، ص 29، خمسة آلاف حكمة، 561. يعلق الپوطاوا:
«نعمة من لا علم لديه، ولا أثر من الفضل عليه، كروضة في مزبلة، وضعت في غير موضعها، ووقعت في غير
موقعها». وردت هذه الحكمة عند الأمدي في غرر الحكم ودرر الكلم، طبعة الطريحي، ص 492، وعند
الواسطي في عيون الحكم والمواعظ، ص 487، بهذا الشكل: «نعم الجهال كروضة على مزبلة».

(2) OCKLEY: History of the Saracens, ed. Cambridge, II, p. 342; ed. London, N. 97, p. 342.

(3) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 111.

(4) YULE, W.: Apothegms Alee the son of Abo Tālib, N°. 29.

(5) FLEISCHER: Ali's Hundert Sprüche, p. 28.

(6) الف كلمة للإمام، ص 46.

(7) FREYTAG: Arabum proverbialia, III; 518.

(8) الأمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 440، طبعة الأعلمي 278.

(9) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi.

- (يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ لَا يَخْلُو فِي كُلِّ حَالٍ مِنْ طَاعَةِ رَبِّهِ وَمُجَاهَدَةِ نَفْسِهِ)⁽¹⁾
- ترجمها المستشرق بابلو لوثنانو إلى الإسبانية، عام 1793:
«Al sabio le conviene no apartarse en ningún tiempo de la obediencia a su Señor, y Que borre de su alma la soberbia»⁽²⁾.

التسامح وطلب المشورة والاختبار

- (تَفَكَّرَ قَبْلَ أَنْ تَعَزَّمَ، وَشَاوَرَ قَبْلَ أَنْ تُقَدِّمَ، وَدَبَّرَ قَبْلَ أَنْ تَهْجُمَ)⁽³⁾
- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Attentus despice, anteQuam animum tuum ad aliQuid applies; et delibera cum alio anteQuam pergas; agendiQue modum disponito anteQuam aggrediaris negotium»⁽⁴⁾.
- (الْحِكْمَةُ ضَالَّةٌ الْمُؤْمِنِ فَخُذُوهَا وَكُلُّ مَنْ أَفْوَاهِ الْمُنَافِقِينَ)⁽⁵⁾
- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Sapientia est animal errabundum cujusvis fidelis; captate igitur earn, etiamsi ex ore hypocritarum prodeat»⁽⁶⁾.

- ترجمها بوركهارت إلى الإنكليزية، عام 1830:
«He exposes himself (to danger) who regards his own counsel or opinion as sufficient»⁽⁷⁾.

- ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينية، عام 1843:
«Discrimen subit is, Qui prudentia sua contentus est»⁽⁸⁾.

- ترجمها المستشرق رات، عام 1899، إلى الفرنسية:
«...Qui se fie entièrement à son propre jugement s'expose.»⁽⁹⁾.

- (خُذِ الْحِكْمَةَ مِمَّنْ أَتَاكَ بِهَا وَانظُرْ إِلَى مَا قَالَا وَلَا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ قَالَ)⁽¹⁰⁾
- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Hauri sapientiam ab eo, Qui earn ad te assert, et attende ad id, Quod Quis loquitur, non vero ad eum, qui loquitur»⁽¹¹⁾.

(1) الواسطي: عُيُون الْحِكْمِ وَالْمَوَاعِظِ، ص 555.

(2) LOZANO: Paráfrasis Árabe, Madrid, 1793, p. 218.

(3) الأمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 176، طبعة الأعلمي، ص 109.

(4) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 61.

(5) القضاعي: دستور معالم الحكم، ص 226، نهج البلاغة، طبعة أبو الفضل إبراهيم، ج 2، ص 323، الأمدي: غرر الحكم، طبعة الأعلمي، ص 131.

(6) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 57.

(7) BURCKHARDT: Arabic proverbs, p. 69.

(8) FREYTAG: Arabum proverbialia, I, 468.

(9) RAT: Recueil des morceaux choisis, I, 76.

(10) القضاعي: دستور معالم الحكم، ص 224، الأمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 199، طبعة الأعلمي، ص 135.

(11) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 69.

- (شاوِرُ قَبْلَ أَنْ تَعَزِمَ وَفَكَرَّ قَبْلَ أَنْ تُقَدِّمَ) ⁽¹⁾
- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«*Consdium cape priufquam animum tuum ad aliquid applies; et attentutf difpice, priufquam progrediaris*» ⁽²⁾.
- (الشَّرْكَةُ فِي الْمَلِكِ تُؤَدِّي إِلَى الاضْطِرَابِ، الشَّرْكَةُ فِي الرَّأْيِ تُؤَدِّي إِلَى الصَّوَابِ) ⁽³⁾
- ترجم هذه الحكمة المستشرق أوكلي إلى الإنكليزية، عام 1757:
«*Partnership in Possession leadeth to Confusion: Partnership in Counsel leadeth the Right Way*» ⁽⁴⁾.
- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«*Consortium in regno ducit ad perturbationem; consortium vero in consilio ducit ad operis rectitudinem*» ⁽⁵⁾.
- (فِي الاسْتِشَارَةِ عَيْنُ الْهَدَايَةِ) ⁽⁶⁾
- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«*In deliberatione cum alio directionis oculus (optima dire&io) est*» ⁽⁷⁾.
- (فِي الْاِعْتِبَارِ غِنَى عَنِ الْاِحْتِبَارِ) ⁽⁸⁾
- ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينية، عام 1839:
«*Qui exempla videt, doceri eum opus non est*» ⁽⁹⁾.
- (فِي التَّجَارِبِ عِلْمٌ مُسْتَأْنَفٌ) ⁽¹⁰⁾
- ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينية، عام 1843:
«*In experienciis nova scientia*» ⁽¹¹⁾.

(1) الأمدي: غرر الحكم، طبعة الأعلمي، ص 165.

(2) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 81.

(3) الأمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 38.

(4) OCKLEY, Simon: The History of the Saracens, ed. Cambridge, (1757, II, p. 340; 4° ed. London, (1847 p. 339, N° 63.

(5) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 57.

(6) الأمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 272، طبعة الأعلمي، ص 215.

(7) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 97.

(8) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، ج 20، ص 304، الف كلمة للإمام، ص 33.

(9) FREYTAG: Arabum proverbia, II, 205.

(10) من الحكم المنسوبة للإمام. ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، طبعة محمد أبو الفضل إبراهيم، ج 20، ص 259؛ شرح ابن أبي الحديد، تحقيق محمد إبراهيم، ج 20، ص 394؛ ألف كلمة للإمام، ص 6؛ الميداني: مجمع الأمثال، ج 2، ص 96؛ في خمسة آلاف حكمة: «التجارب علم مُستفاد»، 183.

(11) FREYTAG: Arabum proverbia, II, 216.

- (قَدَّرَ ثُمَّ اقْطَعُ وَفَكَّرَ ثُمَّ انْطَقَ وَتَبَيَّنَ ثُمَّ اعْمَلَ) (1)

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Mensura sua defini, et dein amputa; attente cogita, et dein loQuere; clare et perspicue vide, et dein operare» (2).

- (قَدَّرَ فِي الْعَمَلِ تَنْجُ مِنَ الزَّلَلِ) (3)

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Prudenter dirige negotia tua, immunis eris a lapsu» (4).

- ترجمها المستشرق فلايشر، سنة 1837، إلى الألمانية:
«Handle nach Maass und Regel: so bleibst du vor Fehlritten bewahrt» (5).

(3) ترجمها المستشرق فرايتاغ، سنة 1843، إلى اللاتينية:
«Defini in agendo, ut lapsu liber sis!» (6).

- (لَا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ قَالَ، وَانْظُرْ إِلَى مَا قَالَ) (7)

راجع ايضاً: «خذ الحكمة ممن أتاك...»

- ترجمها المستشرق جولي إلى الإنكليزية عام 1832:
«Mind not who speaks, attend to what is said» (8).

- ترجمها إلى الألمانية المستشرق فلايشر، عام 1837:
«Sich nicht den an, der gesprochen, sieh das an, was er gesprochen» (9).

- (لَا صَوَابَ مَعَ تَرْكِ الْمَشُورَةِ) (10)

- ترجمها إلى الألمانية المستشرق فلايشر، عام 1837:
«Eine Sache recht machen und andre nicht um Rath fragen, sind zwei unverträglicheDinge» (11).

(1) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 283، 221.

(2) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 99.

(3) الطبرسي: نثر الآلئ، تحقيق محمد حسن زبري، ص 92.

(4) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 31.

(5) FLEISCHER: Ali's Hundert Sprüche, pp. 80-81; N° 203.

(6) FREYTAG: Arabum proverbia, 1843, vol. III, p. 408.

(7) مطلوب كل طالب، ص 11. يعلق الوطواط على هذه الحكمة بقوله: «إذا سمعت كلاماً فلا تنظر إلى حال قائله، ولكن انظر إلى كثرة طائله، فرب جاهل يقول خيراً، ورب فاضل يقول شراً».

(8) YULE, W.: Apothegms Alee the son of Abo Tālib, N°. 11.

(9) FLEISCHER: Ali's Hundert Sprüche, Leipzig, 1837, p. 10.

(10) ذكرها الجاحظ والثعالبي باعتبارها من حكم الإمام علي، راجع: الإعجاز والإيجاز، طبعة آصيف، ص 28:

القضاعي: دستور معالم الحكم، ص 224، مطلوب كل طالب، ص 17، شرح مئة كلمة، 20.

(11) FLEISCHER: Ali's Hundert Sprüche, p. 16.

- (لن يَهْلِكَ امرؤٌ عَرَفَ نَفْسَهُ)⁽¹⁾
- ترجمها المستشرق فلوجل إلى الألمانية عام 1829:
«Der Mann geht nicht, der seine Kraft kennt»⁽²⁾.
- (ما هَلَكَ امرؤٌ عَرَفَ قَدْرَهُ)⁽³⁾
- ترجمها المستشرق أوكلي إلى الإنكليزية، عام 1757:
«A Man that knoweth the just Value of himself doth not perish»⁽⁴⁾.
- ترجمها إلى الألمانية المستشرق فلايشر، عام 1837:
«Nie ging ein Mann zu Grunde, der erkannte was er galt (das Maass seiner Kräfte, seines Wissens und seiner Verdienste weder zu gering, noch zu hoch anschlug)»⁽⁵⁾.
- (ما هَلَكَ امرؤٌ عَن مَشُورَةٍ)⁽⁶⁾
- ترجمها المستشرق كاسباري إلى اللغة اللاتينية، عام 1838:
«Non perit quisquam eo, quod alios in consilium adhibuit»⁽⁷⁾.
- (مَنْ أَبْصَرَ فَهَمِمْ)⁽⁸⁾
- ترجمها المستشرق بابلو لوثانو إلى الإسبانية، عام 1793:
«Quien medita entiendo»⁽⁹⁾.
- (مَنْ اسْتَشَارَ الْعَاقِلَ مَلَكَ، مَنْ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ زَلَّ)⁽¹⁰⁾

(1) الثعالبي: مختصراتٌ من كتاب مؤنس الوحيد في المحاضرات، طبع المستشرق فلوجل، فينا، 1929، ص 180.

(2) FLÜGEL, Gustav: Der Vertraute Gefährte des Einsamen in Schlagrehtigen Gegenreden von Abu Masuuar Abdu 'Imelik Ben Mohammed Ben Ismail Ettsælebi aus Nisabur, Nebst einem Vorworte des Herrn Hofra 'thes Joseph Ritter von Hammer, Wien, 1829, 181.

(3) الوطواط: مطلوب كل طالب، 7، وورد في نهج البلاغة، طبعة الصالح، ص 497، وطبعة الحسيني، 622، وفي ظلال نهج البلاغة، ج 6، ص 225: «هلك امرؤٌ لم يعرف قدره»، وفي مجمع الأمثال للميداني، ج 2 ص 217، بالشكل التالي: «لن يهلك امرؤٌ عرف قدره»، وعلق المؤلف: «قال المفضل: إن أول من قال ذلك أكنتم بن صيفي في وصية كتب بها إلى طيء». يشرح ابن ميثم البحراني هذه الحكمة بقوله: «مثلا من عرف أنه لم يكن أهل الشجاعة لم يُلقِ نفسه إلى المهالك والمحارب، وكذا من عرف أنه ليس بأهل العلم لم يسم بسيماء العلماء، وكذا سائر الفضائل والكلمات، ويدل على هذا الكلام بمفهومه أن من ساق نفسه إلى أمرٍ خارج مقداره متجاوزٍ عن حده ومرتبته فقد عرّض نفسه على الهلاك حقيقةً كالجهان الذي يتشجع ويدخل الحرب...» شرح مئة كلمة للإمام، 8.

(4) OCKLEY, Simon: History of the Saracens, Cambridge, 1757, II, p. 342; ed. London, 1847, II, p. 342, n° 80.

(5) FLEISCHER: Ali's Hundert Sprüche, 1837, p. 6.

(6) تعليم المتعلم: الشيخ الإمام برهان الدين الزرنوجي، طبع كارلوس كاسباري، لايبزغ، 1838، ص 12، تعليم المتعلم تحقيق مروان قباني، ص 73.

(7) CASPARI, Carolus: Enchiridion Studiosi: (BORHAN-ED-DINI ES-SERNUDJI, p. 8.

(8) نهج البلاغة، طبعة أبو الفضل إبراهيم، ج 2، ص 353.

(9) LOZANO: Paráfrasis árabe, pp. 216 -7.

(10) الأمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 327، طبعة الأعلمي، ص 303، و 304.

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Qui sapientem consulit, regnat; Qui vero in consilio suo solus versatur, perit»⁽¹⁾.

• (مَنْ سَأَلَ عِلْمَ) ⁽²⁾

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Qui rogat discit»⁽³⁾.

• (النَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهَلُوا) ⁽⁴⁾

- ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينية عام 1806:
«Homines inimici sunt ejus, Quod ignoran»⁽⁵⁾.

- ترجمها المستشرق جولي إلى الإنكليزية عام 1832:
«Man contemns the science he is ignorant of»⁽⁶⁾.

- ترجمها إلى الألمانية المستشرق فلايشر، عام 1837:
«Der Mensch ist der Feind dessen was er nicht versteht (Ars non habet osorem nisi ignorantem)»⁽⁷⁾.

- ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينية، عام 1843:
«Homies inimici ejus, Quod ignorant, sunt»⁽⁸⁾.

(1) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 107.

(2) الآمدي: غرر الحكم، طبعة دهيني، ص 345، 324.

(3) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 107.

(4) ذكرها الثعالبي في خاَصُّ الخاَصِّ، ص 48، وفي التمثيل والمحاضرة، 29، باعتبارها من حكم الإمام؛ ورواها القضاعي: دستور معالم الحكم، ص 226؛ (المرء عدو ما جهله، ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، ج 20، ص 86، شرح ابن أبي الحديد، تحقيق محمد إبراهيم، ج 20، ص 293، نهج البلاغة، طبعة الصالح، ص 501، وكرره في ص 553، وفي طبعة أبو الفضل إبراهيم، ج 2، ص 348، ابن ميثم: شرح نهج البلاغة، ج 5، ص 313، وكرره في ص 423، نهج البلاغة، طبعة الحسيني، 666، توضيح نهج البلاغة، ج 4، ص 472، أويس كريم محمد: المعجم الموضوعي لنهج البلاغة، ص 17، كتاب خمسة آلاف حكمة، 554، النقوي: مفتاح السعادة، ج 17، ص 164. ورويت أيضا «المرء عدو ما جهله»، كما هي في رواية الجاحظ، والثعالبي في كتابه الإعجاز الإيجاز، ص 29، والوطواط في مطلوب كل طالب، ص 52، حيث علّق: «المرء إذا لم يعرف علماً قرع مروته، ومزق فروته، وذم أربابه، وعادى أصحابه»، وجاء في شرح مائه كلمة: «المرء عدو ما جهله»، 30. وجاء في شرح محمد إبراهيم، قيل لأفلاطون: لِمَ يُبْغِضُ الجاهِلُ العالِمَ، ولا يُبْغِضُ العالِمُ الجاهِلَ؟ فقال لان الجاهل يستشعر النقص في نفسه، ويظن أن العالم يحتقره ويزدرية فيبغضه، والعالم لا نقص عنده ولا يظن أن الجاهل يحتقره، فليس عنده سبب لبغض الجاهل»، ج 20، ص 293. وحول أثر هذه الحكمة في الأدب العربي، أورد طالب السنجري في أدب الأمثال والحكم، 35، قول الشاعر: جهلت أمرا فأبديت النكير له والجاهلون لأهل العلم أعداء

(5) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 141.

(6) YULE, W.: Apothegms Alee the son of Abo Tālib, 1832, N^a. 23.

(7) FLEISCHER: Ali's Hundert Sprüche, p. 24.

(8) FREYTAG: Arabum proverbialia, III, 644.

المصادر

1. الأمدي، عبد الواحد بن محمد: غرر الحكم ودرر الكلم، تحقيق محمد سعيد الطريحي، دار الفارئ، بيروت، 1985.
2. غرر الحكم ودرر الكلم المفهرس من كلالم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ترتيب وتدقيق عبد الحسن دهيني، المؤسسة الفكرية للمطبوعات، الطبعة الاولى، 1413 هـ - 1992 م.
3. حكم الامام علي عليه السلام، أو غرر الحكم ودرر الكلم، عني بترتيبه وتصحيحه العلامة الشيخ حسين الأعلمي، منشورات مؤسسة الأعلمي، بيروت، لبنان، الطبعة الاولى 2002 م.
4. ابن ابي الحديد: شرح نهج البلاغة، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، دار إحياء الكتب العربية، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، 1964.
5. شرح نهج البلاغة، تحقيق محمد إبراهيم، دار الكتاب العربي، بغداد، دار الأميرة، بيروت، لبنان، 1428 هـ - 2007 م.
6. ابن الأثير: الكامل في التاريخ، تحقيق أبي الفداء عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1407 هـ - 1987 م.
7. ابن سلام الخزامي: كتاب الخلة والأخاء، طبع المستشرق ارنست برثلو عام 1836
8. ابن عبد ربه الاندلسي: العقد الفريد، تحقيق إبراهيم الأبياري وأحمد أمين وأحمد الزين، فهارس محمد فؤاد عبد الباقي ومحمد رشاد عبد المطلب، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1372 هـ - 1953 م.
9. ابن عاصم الغرناطي: جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضى، تحقيق د. صلاح جرّار، دار البشير، عمان، الأردن، 1989.
10. ابن ميثم البحراني، كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني: شرح مائه كلمة لأمر المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، تحقيق مير جلال الدين الحسيني الأرموي المحدث، 1390 هـ.
11. شرح نهج البلاغة، دار الثقلين، بيروت، لبنان، 1420 هـ - 1999 م،
12. ألف كلمة للامام علي بن أبي طالب، دار التيار الحديد، بيروت، لبنان.
13. أويس كريم محمد: المعجم الموضوعي لنهج البلاغة، الطبعة الأولى، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد، 1408 هـ.
14. البكري، أبو عبيد: فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، وهو شرح لكتاب

- الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام، تحقيق إحسان عباس وعبد المجيد عابدين، دار الأمانة، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1390 هـ - 1971 م.
15. الثعالبي، أبو منصور: الإعجاز والإيجاز، التزم شرحه وطبعه إسكندر آصاف، الطبعة الأولى، طبع بالمطبعة العمومية بمصر، 1897.
16. التمثيل والمحاضرة، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، الدار العربية للكتاب، بيروت، 1983.
17. ثمار القلوب، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، 1424 هـ - 2003 م.
18. خاص الخاص، تحقيق مأمون بن محيي الدين الجنان، دار الكتب العلمية، بيروت، 1414 هـ - 1994 م.
19. مختصرات من كتاب مؤنس الوحيد في المحاضرات، طبع المستشرق فلوجل، فينا، 1929.
20. الجاحظ: البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مطبعة لجنة التأليف والنشر والترجمة، القاهرة، 1370 هـ - 1950 م.
21. الحيوان، تحقيق عبد السلام محمد هارون، القاهرة، مطبعة مصطفى بابي الحلبي، القاهرة، 1385 هـ - 1965 م.
22. حبشي فتح الله الحفناوي: من وصايا علي كرم الله وجهه للأطفال والفتيان، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، 1409 هـ - 1989 م.
23. الخطيب، عبد الزهراء الحسيني الخطيب: مصادر نهج البلاغة وأسانيده، ج 4، دار الأضواء، بيروت، لبنان، 1405 هـ - 1985 م.
24. الخوئي، ميرزا حبيب الله الهاشمي الخوئي: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، تحقيق علي عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الجزء الحادي والعشرون، 1424 هـ - 2003 م.
25. الذهبي: تاريخ الاسلام ووفيات مشاهير الأعلام، تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمري، الطبعة الثانية، 1410 هـ - 1990 م، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
26. الزرنوجي: تعليم المتعلم: طبع كارلوس كاستري، لايزع، 1838.
27. الزرنوجي، برهان الإسلام: كتاب تعليم المتعلم طريق التعلّم، تحقيق مروان قباني، المكتب الاسلامي، بيروت، لبنان، 1981.
28. الزمخشري: المستقصى، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند، 1381 هـ، 1962 م.

29. السيوطي: تاريخ الخلفاء، طبع بإشراف محمد غسان نصوح عزفول الحسيني، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 1434 هـ - 2013.
30. الشريف الرضي: نهج البلاغة، وهو مجموع ما اختاره الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام، ضبط نصه وابتكر فهرسه العلمية الدكتور صبحي الصالح، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1983.
31. نهج البلاغة، طبعة محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل، بيروت، 1988.
32. نهج البلاغة، تحقيق الشيخ فارس الحسون، مركز الأبحاث الفأئدية، مطبعة ستارة، قم - النجف، 1419 هـ.
33. طالب السنجري: أدب الأمثال والحكم، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد، 1422 هـ.
34. الطبرسي، فضل بن حسن بن فضل: نثر اللآلئ، تحقيق وتصحيح محمد حسن زبري القايني، ترجمة حميد رضا شيخي، مؤسسة جاب آستان قدس رضوي، مشهد، دون ذكر تاريخ.
35. الطبري: تاريخ الطبري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر، 1382 هـ - 1962 م.
36. عباس علي الموسوي: شرح نهج البلاغة، دارالرسول الأكرم، بيروت، 1418 هـ - 1998 م.
37. عبد الفتاح عبد المقصود: الإمام علي بن أبي طالب، مكتبة العرفان، بيروت.
38. عبد الواحد بن محمد: المختارات من كتاب غرر الحكم، طبع المستشرق وينين، 1806.
39. العسكري، أبو هلال: جمهرة الأمثال، تحقيق د. أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1408 هـ - 1988 م.
40. علي عاشور: 5000 من حكم الإمام علي، مؤسسة التاريخ العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1426 هـ - 2005 م.
41. القضاءي، القاضي محمد بن سلامة: دستور معالم الحكم ومأثور مكارم الشيم، تحقيق طاهرة كتبين، جامعة نيويورك، نيويورك - لندن، 2013.
42. كاظم الأرفع: الكتاب المعجم لموضوعات نهج البلاغة، مؤسسة الفيض الكاشاني، طهران، 1421 هـ.
43. كاظم محمدي و محمد دشتي: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة، دار الأضواء بيروت، 1406 هـ - 1986 م.

44. لبيب بيضون: تصنيف نهج البلاغة، مكتب الإعلام الإسلامي، قم، 1375.
45. محمد تقي التستري: بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، مجلد 14، دار أمير بشير للنشر، طهران، 1997.
46. محمد جواد مغنية: في ظلال نهج البلاغة، تحقيق سامي الغريزي، دار الكتاب الإسلامي، بيروت، 2005.
47. محمد الحسيني الشيرازي: توضيح نهج البلاغة، الجزء الرابع، دار العلوم، بيروت، 1423 هـ - 2002 م.
48. محمد عسّاف: فهارس تمام نهج البلاغة، إعداد وتنظيم الشيخ محمد عسّاف، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، قم، إيران، 1426 هـ.
49. محمد الغروي: الأمثال في نهج البلاغة، الناشر انتشارات فيروزآبادي، قم، 1401 هـ.
50. المسعودي: مروج الذهب، ترجمة وطبع المستشرق مينار، باريس، 1861.
51. مروج الذهب، تحقيق كمال حسن مرعي، المكتبة العصرية، صيدا، 1425 هـ - 2005 م.
52. الميداني: مجمع الأمثال، تقديم وتعليق نعيم حسين زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى، 1408 - 1988.
53. النقوي، محمد تقي النقوي القاييني: مفتاح السعادة، في شرح نهج البلاغة، فائن، طهران، 1426 هـ.
54. الواسطي: علي بن محمد الليثي: عُيون الحكم والمواعظ، تحقيق حسين الحسن البيرجندي، دار الحديث للطباعة والنشر، 1999.
55. الوطواط، رشيد الدين محمد بن محمد العمري البلخي: مَطْلُوب كل طالب من حكم الإمام علي، طبع فلاشر، لايبزغ، 1837.
56. اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، تحقيق عبد الأمير مهنا، شركة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، 1431 هـ - 2010 م.
57. BANDAK, Christy: Libro de los buenos proverbios, Intituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, Zaragoza, 2007.
58. BERTHEAU, Ernestus: Llibri Proverbiorum, (Abi 'Obid El qasimi filii Salami El Chuzzami), Gottingae, 1836.
59. BURCKHARDT, Lewis John: Arabic proverbs or the manners and customs of the modern Egyptians, 1 ed. London, 1830. (4 ed. 1984).

60. CASPARI, Carolus: Enchiridion Studiosi: (BORHAN-ED-DINI ES-SERNUDJI), praefatus est Henricus Orthobius Fleischer, Lipsiae, Sumtibus Baumgaertneri, 1838.
61. ERPENIUS, Thomae: Grammatica arabica cum fabulis Lokmani etc. Accedunt excerpta anthologiae veterum Arabiae poetarum Quae inscribitur Hamasa Abu Temmam ex mss. Biblioth. Academ. Batavae, edita, conersa et notis illustrata ab Alberto Schultens, Lugduni, 1767.(1° ed. 1615).
62. FLEISCHER, M. Heinrich Leberecht: Ali's Hundert Sprüche, Leipzig, 1837.
63. JONES, W.: Poeseos Asiaticae Commentarii, London, 1744, (2° ed. Lepzig, 1777).
64. FLÜGEL, Gustav: Der Vertraute Gefährte des Einsamen in Schlagrertigen Gegenreden von Abu Masuur Abdu'Imelik Ben Mohammed Ben Ismail Ettseâlebi aus Nisabur, Nebst einem Vorworte des Herrn Hofra'thes Joseph Ritter von Hammer, Wien, 1829.
65. FREYTAG, G. G.: Arabum Proverbia, vocalibus instruxit, latine vertit, commentario illustravit et sumtibus suis edidit, Bonnae ad Rhenum, 1843.
66. KAZIMIRSKI, A. De Biberstein: Dictionnaire arabe-français, contenant toutes les racines de la langue arabe, Paris, 1860, 2 vols.
67. KUYPEERS, Gerardus: Ali ben Abi Taleb Carmina, Arabice et latine, edidit et notis illustravit---, Lugduni, 1745.
68. LOZANO, Pablo: Paráfrasis árabe de la Tabla de Cebes, traducida en castellano é ilustrada con notas por ---, Madrid, 1793.
69. MAÇOIDI: Les Prairies d'Or, trad. Barbir de Meynard et Pavet de Courteille, A l'Imprimerie Impériaies, Paris, vol. IV. 1861.
70. MOSCOSO GARCÍA, Francisco: «Un pionero en los estudios árabe marroquí: el P.Fr. Patricio José de la Torre. Refranes y adagios», Studia Orientalia, volume 111, published by the Finnish Oriental

Society, Helsinki (2011) pp. 185-250.

71. OCKLEY, Simon: The History of the Saracens, ed. Cambridge, 1757, (4° ed., London, 1847).
72. POCOCKII, EDVARD: Lamiato'l Ajam, Carmen Tograi, Oxonii, 1661.
73. RAT, G.: Recueil des morceaux choisis, Paris, 18992 ,1902- vols.
74. REINAUD, M.: Monuments arabes, persans, et turcs du Cabinet, Paris, 1828.
75. REISKE, Johann Jakob: Abulfedae annales muslemici, Hafniae, 1789, vol, I.
76. SCALIGERI, Josephi, ERPENII, Thomae: Proverbiorvm Arabicorvm, Lugduni Batavorum, 1623.
77. SCHULTEN, Alberto: Grammatica arabica cum fabulis Lokmani etc. Aceedunt excerptat anthologiae veterum Arabiae poetarum Quae inscribitur Hamasa Abu Temmaex mss. Biblioth. Academ. Biblioth, Academ. Batavae, edita, conersa et notis illustrata ab ---, Leiden, 1767.
78. SOCIN, Albert: Arabische Sprichwörter und Redensarten, Tübingen, Laupp, 1878.
79. AL-TANTAVY, Mouhammad ayyad: Traité de la lanngue arabe vulgaire, Paris, 1848.
80. DE LA TORRE, Fray Patricio José: «Colección de refranes y adagios árabes, y su traducción castellana«, ed. Mohammed Amrani, Revista Marroquí de Estudios hispánicos, Fez, Marruecos, n°. 239 (pp. 67- 103).
81. WAENEN, Cornelius Van: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, e codicibus manuscriptis descripsit, latine vertit, et Annotationibus illustravit, Oxonii, 1806.
82. WRIGHT, W: A Grammar of the Arabic Language, from the german of Caspari and edited with numerous additions and corrections, third edition, Revised by W. Robertson Smith, and M. J. De Goeje,

with a preface and addenda et corrigenda by Pierre Cachia, Librairie Du Liban, Beirut, 1974, (1. ed. 1863).

83. YULE, William: Apothegms of Alee, the son of Abo Talib Son in Law of the Moslem Lawgiver Mahummid and Fourth of the Khlifs...with an Early Persic Paraphrase and an English Translation, Edinburgh, Marshall Leslie, 1832.

84. البقاع المقدسة في الرحلة الغربية «رحلة في بلد العجائب» (حجٌ مسيحيٌّ إلى مكة والمدينة) (Au pays des mystères, pèlerinage d'un chrétien à La Mecque et à Médine) لألبير لوبوليكو (Albert Le Boulicaut)، أنموذجاً

85. تفكيك خطاب التحيز والهوية المركزية، الدكتور مكي سعد الله

The Critique of the Theory on the Literary Contradiction in the Quranic Verses

■ By Dr. Mohammad Jawad Iskandarlou

Muslim Scholars first of whom were the Prophet's family kins discussed the doubts about the inconsistency of the Quran, and their answers used to turn the problem into an opportunity to point out the magnificence of the Quran and its linguistic, rhetorical and literary miraculousness. Dr. Mohammad Jawad Iskandarlou discusses in his research on "The Critique of the Theory on the Literary Contradiction in the Quranic Verses" the roots of the problems presented by the incapable of comprehending the Quran and by the heretics; also, he discussed what the scholars have found out of the necessity to criticize grammar in the light of the Quran instead of criticizing the Quran in the light of grammar.

The Holy Sites in the Western Journey in the Country of (Miracles, (A Christian Pilgrimage to Mekka and Medina

■ By Dr. Makki Saadullah

This study seeks to clarify the image of the Islamic holy sites; Mecca and Medina, through the journey of the Orientalist writer and historian Albert Le Boulicaut, tagged with: In the country of wonders, a Christian pilgrimage to Mecca and Medina and the revelation of the Manifestations of the image of Islamic sanctities and the rituals of Hajj in the French Orientalist discourse. In addition to describing and monitoring the Material and moral sacrifices of Muslims as they do the fifth pillar of Islam.

Critical construction tends to dismantle and undermine the orientalist basic structures of the journey speech by reconstructing it according to the rational cognitive reference based on historical and religious facts to refute suspicions and correct fallacies.

The research in his main thesis aims to review the stereotypes images drawn by the writer according to a biased and deliberate rhetorical strategy based on generalization and cognitive overlap to raise Doubt and suspicion and create a brutal and bloody image of the other/ different, embodied in this Muslim text and the doctrine of his religion.

Key words: Journey, Mecca, Bedouin, dismantling, stereotypes, pilgrimage.

Reading the Revelation Through Orientalist Eyes

■ By Dr. Imad Eddin Ibrahim Abdel Razzaq

Dr. Imad Eddin Ibrahim Abdel Razzaq presents for the slanders in the issue of proving the revelation and how it is reinterpreted by them in according to what may suit their own desires. After that, he affirms what the Messenger has come with and that the revelation must be originating from a revealing self and from a receiving self in the light of the failure of all attempts in attributing the Quran to the Prophet's self or to his period.

The Interest of the Orientalists in Imam Ali Maxims (May Peace be upon him) from the 17th Century till the 20th Century

- By Fadia Fayd and Dr. Sobeyh Sadeq

The interest of the orientalists in the translation of Imam Ali's maxims (peace be upon him) from the seventeenth century till the twentieth century is a research in which the deceased Fadia Fayd and Dr. Sobeyh Sadeq gathered distinctive samples of the translations incorporating a distinctive documentation effort, contrasting the desire of some orientalists for the Alawite wisdom transfer to their cultural sphere.

The Social Reflections of the European Colonialism in Morocco During the French Protection

■ By Dr. Jalal Zein El A'bideen

In his valuable research, Dr. Jalal Zein El A'bideen discusses the effect of European and French colonialism and its social setbacks in the Western Arab region. He points out how the land was seized from the Moroccan farmers sometimes by killing the owners or through the laws devised according to the interest of the colonialist. Even the measures of the French modernization in Morocco were meant to convert the Moroccan farmer who was free holding over his possessions into a worker for the colonialist authority or the subservient feudalists. The French colonization had caused belts of misery of the farmers who migrated to the cities either because they had lost their land possessions or because they were unable to compete anymore with the modernized agriculture run by the colonialist government. Therefore, the social structure had become disintegrated and unable to consolidate in order to encounter the colonialist after the tribe heads had converted into feudalists or because of the tribe structural disintegration. An agricultural system was devised in accordance with the French market needs, so the farmer did not only lose his land but he also lost his work power due to lawful despotism which reproduced Moroccan proletariat which was in turn the nucleus for the worker movements later on.

Sibawaih's Book According to an Andalusian Linguist from the 6th Century Hegira/ the 12th Century Gregorian

■ By Dr. Jennifer Humbert

A specialized evaluation of the Andalusian Ibn Kharouf's manuscript on Sibawaih's book introduced by Jennifer Humbert in her pursuit for the missing copies on which Ibn Kharouf had relied in his copy. The research end up to conclude that Ibn Kharouf's copy combines between the Eastern and the Andalusian copies of the referential authority book in the science of syntactic grammar. We are but to praise the accurate translation from French by Professor Mu'nis Muftah, which has contributed to the clarification of the extent of the research accuracy and its significance.

a single priest who had mastered the Moroccan dialect, the matter that contributed to the launching of missions purposeful to empowering the largest number of missionaries of both standard and substandard Arabic.

The Spanish Arabicism in Morocco, José Maria

Lorchande a Model

- Dr. ‘Abdel ‘Aali Ihmamou

Dr. ‘Abdel ‘Aali Ihmamou discusses the course of the Spanish Arabicism in the Western Arab region and what generally makes it different from Orientalism in such a way that the Arabic language and the Arabic culture remain the broad common participation between the two terms. Upon shedding light on the life of one of the Arabists José Maria Lorchande, he uncovers the techniques of the Arabists in spreading the Christian missionary activity. The Christian missionary activity was not restricted to intervention in knowledge and language studies and dialects, but it entered the core social fabric of Morocco through founding schools and educational institutes and shelters for the poor, hospitals with direct support from the Catholic Spanish Church and the State. However, the special interest in the local dialect and publishing the relevant dictionaries were the tools of the missionary people so that they would be able to surpass those adhering to the Arabic language and able to communicate with the common people; certainly, the empowerment of the layman common dialect would enable the missionary fellow not only break down the religious but also the psychological barriers and serve their own state better. Also, Dr. Ihmamou pointed out how those dictionaries were meant to serve the military Spanish bases in Morocco at the time when there was not there

Publishing Rules

- Adhering to the academic methodology in terms of documentation in both presentation and critique
- Focusing on the orientalist heritage critique and going beyond exposing ideas and narrating accounts.
- The studies undergo a review by an authoritative committee.
- The researcher is committed to adhere to the modifications produced by the committee.
- Researches might be delayed due to technical circumstances, which has nothing to do with the researcher's prestige
- A research must not have been ever published previously.
- The Journal has the right to republish the researches in its original language or in a translated form, whether independently or in a book form or on electronic websites.
- The research does not necessarily reflect the Journal's opinion.
- The researcher must send his/her résumé, the cultural activity, the academic title along with the phone number and his/ her e-mail.

Advisory Board

- 1 - Prof. Dr. Fadel al-Milani
- 2 - Prof. Dr. Ahmad Mahdawe
- 3 - Prof. Dr. Samir Khalil Samir
- 4 - Prof. Dr. Hassan Esa al-Hakeem
- 5 - Prof. Dr. Ahmad Moussali
- 6 - Prof. Dr. Zuhair Ghazi Zahid
- 7 - Prof. Dr. Talal Atrissi
- 8 - Prof. Dr. Abed Naji
- 9 - Prof. Dr. Akram M. Abed Kassar

Editorial Board

- 1 - Prof. Dr. Salah al-Fartousy
- 2 - Prof. Dr. Muhammad Kareem al-Shammary
- 3 - Prof. Dr. Taleb Jasim al-U'nezi
- 4 - Prof. Dr. Ali Naser Muhammad
- 5 - Prof. Dr. Khudeir Mathloun al-Bedeiri
- 6 - Prof. Dr. Jawad Munshed al-Nasrallah
- 7 - Prof. A. Dr. Muhammad AliRezaiy al-Asbahani
- 8 - Prof. A. Dr. Muhammad Taqi al-Subhani
- 9 - Prof. A. Dr. Sattar Jabr al-A'raji

Orientalist Studies

**An Exquisite Quarterly Focusing on
Presenting and Critiquing Orientalist Heritage**

ISSN: 2409 – 1928

5rd Year – 15th Issue – summer of 2018 G. / 1439 H.

The Administrative Staff:

The Administrative General Director

Sayed Ahmad al-Safi

Editor-in-chief

Sayed Hashim al-Milani

Managing Editor

Prof. Dr. Hady Abdel Nabi al-Tamimi

Editorial Director

Naser Shokr

Center's E-mail

info@iicss.iq

Journal's E-mail

info@m.iicss.iq

Tel 00-964-7808504092

