

مبلغ اتهام المستشرقيين ومن سلك مسلكهم لبعض الصحابة بتوسيعهم في الأخذ عن أهل الكتاب (الإسراطيات)

* هارون الرشيد

وقف الاستشراق من القرآن الكريم موقفه من الإسلام : موقف الخصومة والإنكار، وهذا طبيعي بالنسبة للاستشراق المسيحي الغربي ، وبالنسبة للاستشراق اليهودي ، ذلك أن القرآن وقف من التوراة والإنجيل الموجودين في أيدي الناس موقفا واضحا : هو أنهما مما حرفهما البشر وليس كلهما مما نزل من عند الله ، كذلك فإن القرآن هو الذي قدم تلك الحقائق المغايرة لما جاءت به التوراة المكتوبة بأيدي الأخبار، والإنجيل المكتوبة بأيدي الرهبان وخاصة في شأن التوحيد الذي هو طبيعة دين الله الحق دون التعدد والتثليث ، وفي شأن عيسى عليه السلام رسول الله وإنكار ألوهيته ، وفي شأن رفع عيسى دون قتله أو صلبه وإنكار قضية الخطيئة وال福德اء ، وإنكار قضية شعب الله المختار إلى غير ذلك من القضايا .

وعندما نراجع ما كتبه المستشركون عامه : نجد أن هناك إجماعا على الوقوف في وجه القرآن ومعارضته بالوجوه الواهية البعيدة عن إسناد واضح أو دليل صريح وهذه الخصومة تمثل في أمرين :

الأمر الأول :

إنكار مصدره الرباني والقول بأنه من عمل محمد (عليه السلام) وأنه استقى مادة القرآن ولا سيما قصصه من الأخبار والرهبان الذين كان يلقاهم أو يتصل بهم في مكة ،

* وكيل كلية أصول الدين ، أستاذ مساعد بقسم التفسير وعلوم القرآن ، الجامعة الإسلامية العالمية ، إسلام آباد.

يردد هذا المعنى جولد زيهر المستشرق اليهودي وبلا شير في كتابه (معضلة محمد) وغيرهم، يشيرون إلى ما جاء في العهد القديم أو الإنجيل ويشيرون إلى رحلات النبي إلى الشام وغيرها ويرون إليها ما ورد في القرآن من قصص ، ولكن هذه الشبهات سرعان ما تتبدد عندما نقارن بين روايات التوراة والإنجيل ورواية القرآن لقصة من القصص ، حيث يبدو عمق الخلاف ، نجد في القرآن صياغة على نسق عال من البيان والحكمة ، ومعلومات أوسع وأعمق ، هي فارق بين البيان الرباني وبين القصص البشري ، فالقرآن يتميز بالصدق المطلقاً ويتسنم بالتماس العبرة والبعد عن التفصيات الأسطورية ، ويرتفع عن سذاجة العرض ، إلى قدر من الحكمة يتفق مع النظم القرآني الذي بدأ به دخول البشرية إلى عصر الرشد الفكري وعصر الرسالة الخالدة ، هذا من جانب .

ومن جانب آخر ادعاءهم باتصال النبي ﷺ في مكة باليهود والنصارى أو غل في الكذب وأبعد من نجوم السماء ، إذ لم يكن بمكة يهود ولا نصارى حتى يتعلم منهم النبي ﷺ هذا خطأ تاريخي مضحك ، يغنينا عن كل الردود التي ذكرها علماء المسلمين في هذا الصدد ولو وقع ما زعموه لا تخدع أعداؤه من المشكرين حجة يحتاجون بها عليه ، فإنهم كانوا يوردون في معرض الحاج والخصام ما هو أضعف وأوهن من هذا ، فقد كان بمكة قين رومي يصنع السيوف وغيرها ، فكان النبي ﷺ يقف عنده أحياناً يشاهد صنعته ، فطعنوا في النبي بأنه تعلم منه ، فرد الله عليهم بقوله: ﴿وَلَقَدْ نَعِمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يَعْلَمُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحَدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ﴾ (١) مُبِينٌ

وكان ذكر القصص في السور المكية من أقوى البراهين على صدق النبي ﷺ ، لأن البيئة المكية لم تكن بيئة علم وثقافة ، ولم يكن فيها يهود ولا نصارى بشهادة

الواقع التاريخي الصادق ولو تأخر ذكر القصص إلى ما بعد الهجرة لربما قالوا إنه استقام من أهل الكتاب بالمدينة، وإذا ثبت أن النبي ﷺ كان أمياً، وانتفي أخذه عن أهل الكتاب، فقد تعين أن يكون من عند الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَعْطُهُ بِيمِينِكَ إِذَا لَأْرَتَابَ الْمُبْطَلُونَ﴾ (٢)

أما استفادة النبي ﷺ من رحلاته التجارية إلى الشام بأهل الكتاب والسمع منهم، فقد ثبت في التاريخ أن النبي ﷺ لم يصحب عمه أبو طالب إلا مرة (٣)

وهو ابن تسع ولم تذكر الروايات أن النبي ﷺ سمع في صغره من بحيري شيئاً. ولما صار رجلاً وتاجر للسيدة خديجة في ما لها نهب إلى بلاد الشام (٤) ولم يعرف أنه اشتغل في هذا السفر بغير التجارة ولا أنه اتصل بأخبار اليهود ورهبان النصارى، ولو أنه حدث ما زعموه لما تمكن من تصريف تجارتة، مع أن المنقول أنه كان تاجراً أميناً ناجحاً، وأنه كان يربح ربحاً وافراً. وهذا لن يتأنى في العادة لمن شغل بغير تجارتة، ثم لو سلمنا جدلاً أنه سمع من أخبار أهل الكتاب، فهل هذه النتف المبعثرة المشوشة تكون هذه القصص الواافية الدقيقة على المنهج الذي جاء به القرآن؟

ثم إن ادعائهم بأن للقرآن مصدراً من التوراة والإنجيل مبني على جهلهما بما أورده القرآن من أصول عديدة لم ترد في الكتابين ومن تفصيليات في بعض الأحداث لم يعرفها اليهود والنصارى. فقد أخبر القرآن بأشياء ما كان يعلمها أحد من أهل الكتاب أنفسهم مع أنها تتعلق بصميم مسائل دينهم، فهم لم يكونوا يعرفون شيئاً عن كفالة زكريا للسيدة مريم بعد ولادتها (٥) كذلك فقد أخبر القرآن بأشياء كثيرة تحققت تحققاماً بعد الإخبار بها، منها إخباره عن انتصار الروم بعد اتخاذهم وكان الفرس قد غلبو الروم عام ٦١٠ م وإن دولة الروم كانت مختلة مضطربة بحيث لم يكن أحد يرجو أن تعود لها الكفة والغلبة، ومع ذلك فقد أخبر القرآن بانتصار الروم في بعض

ستين- ما بين الثلاثة والتسع-(٦) وقد حصل كما أخبر. أضف إلى ذلك ماورد في القرآن من مخالفة جوهرية للتوراة والإنجيل ، وذلك مثل شأن مريم وعيسى ومعارضة القرآن للتثليث والصلب والخطيئة..... مما فيه خير دليل على فساد رأي المستشرقين.

الأمر الثاني:

هو محاولة إثبات رجوع الصحابة إلى أهل الكتاب في تفسير القرآن الكريم وتوسيعهم في الأخذ عنهم ، مخالفًا لما ورد من النهي عن ذلك في حديث الرسول ﷺ ((لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبواهم)).

و قبل أن نوضح مبلغ هذا الاتهام نرى أن ذكر المراد بالإسرائيليات ومدى الصلة بينها وبين القرآن حتى يتبين الموضوع من جميع نواحيه.

المراد بالإسرائيليات ومدى الصلة بينها وبين القرآن

لفظ الإسرائيليات وإن كان يدل بظاهره على اللون اليهودي للتفسير ، وما كان للثقافة اليهودية من أثر ظاهر فيه ، إلا أنه يراد به ما هو أوسع من ذلك وأشمل ، فيراد به ما يعم اللون اليهودي واللون النصراني التفسير، وما تأثر به التفسير من الثقافتين اليهودية والنصرانية.(٧)

وإنما أطلق على جميع ذلك لفظ الإسرائيليات ، من باب التغليب للجانب اليهودي على الجانب النصراني ، فإن الجانب اليهودي هو الذي اشتهر أمره فكثر النقل عنه ، وذلك لكثرـة أهله وظهور أمرهم ، وشدة اختلاطهم بال المسلمين من مبدأ ظهور الإسلام إلى أن اتسعت رقعته إلى كثير من بلاد العالم ودخل الناس في دين الله أفواجا.

كان لليهود ثقافة دينية ، وكان للنصارى ثقافة دينية كذلك ، وكلتا الثقافتين كان لها أثر في التفسير إلى حد ما .

أما اليهود، فإن ثقافتهم تعتمد أول تعتمد على التوراة التي أشار إليها القرآن بقوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التُّورَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ﴾ (٨) ودل على بعض ما جاء فيها من أحكام بقوله: ﴿وَكَبَّبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسَّنَنُ بِالسَّنَنِ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ (٩)

وكان لليهود بجانب التوراة سنن ونصائح وشروح لم تؤخذ عن موسى عليه السلام بطريق الكتابة ، وإنما تحملوها ونقلوها بطريق المشافهة ثم نمت على مرور الزمن وتعاقب الأجيال ، ثم دونت وعرفت باسم التلمود . (١٠)

أما النصارى فكانت ثقافتهم تعتمد – في الغالب الأهم – على الإنجيل ، وقد أشار القرآن إلى أنه من كتب السماء التي نزلت على الرسل فقال : ﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيل﴾ (١١)

وغير هذا كثير من آيات القرآن التي تشهد له بذلك . والأناجيل المعتبره عند النصارى يطلق عليها وعلى ما إليها من رسائل الرسل اسم : العهد الجديد (١٢)

وهذا كلـه كان من ينابيع هذه الثقافة النصرانية . إذا فقد كانت التوراة المصدر الأول لثقافة اليهود الدينية ، كما كان الإنجيل المصدر الأهم لثقافة النصارى الدينية .

وإذا نحن أجلنا النظر في التوراة والإنجيل نجد أنهما قد اشتتملا على كثير مما اشتتمل عليه القرآن الكريم ، وبخاصة ما كان له تعلق بقصص الأنبياء عليهم السلام ، وذلك على اختلاف في الإجمال والتفصيل ، فالقرآن إذا عرض لقصة من قصص الأنبياء . مثلا . فإنه ينحو فيها ناحية يخالف بها منحي التوراة والإنجيل ، فتراه يقتصر

على مواضع العضة ، ولا يتعرض لتفصيل جزئيات المسائل ، فلا يذكر تاريخ الوقائع ولا أسماء البلدان التي حصلت فيها كما أنه لا يذكر في الغالب أسماء الأشخاص الذين جرت على أيديهم بعض الحوادث ، ولا يدخل في تفاصيل الجزئيات ، بل يتخير من ذلك ما يمس جوهر الموضوع ، وما يتعلق بموضع العبرة .

وإذا نحن تتبعنا هذه الموضوعات التي اتفق في ذكرها القرآن والتوراة أو القرآن والإنجيل ، ثمأخذنا موضوعاً منها ، وقارنا بين ما جاء في الكتابين وجدنا اختلاف المسلك ظاهراً جلياً :

فمثلاً قصة آدم عليه السلام ، ورد ذكرها في التوراة ، كما وردت في القرآن في مواضع كثيرة ، أطولها ما ورد في سورة البقر (١٣) وما ورد في سورة الأعراف (١٤) وبالنظر في هذه الآيات من سورتين نجد أن القرآن لم يتعرض لمكان الجنة ، ولا لنوع الشجرة التي نهي آدم وزوجه عن الأكل منها ، ولا بين الحيوان الذي تقمصه الشيطان فدخل الجنة ليزل آدم وزوجه ، كما لم يتعرض للبقيعة التي هبط إليها آدم وزوجه وأقام بها بعد خروجهما من الجنة إلى آخر ما يتعلق بهذه القصة من تفصيل وتوضيح .

ولكن نظرة واحدة يجيئها الإنسان في التوراة يجد بعدها أنها قد تعرضت لكل ذلك وأكثر منه . فأبانت أن الجنة في عدن شرقاً ، وأن الشجرة التي نهيا عنها كانت في وسط الجنة ، وأنها شجرة الحياة ، وأنها شجرة معرفة الخير والشر ، وأن الذي خاطب حواء هو الحياة ، وذكرت ما انقم اللہ به من الحياة التي تقمصها إبليس ، بأن جعلها تسعى على بطنه وتأكل التراب ، وانتقم من حواء بتعبها هي وسلها في جبلها إلى آخر ما ذكر فيها مما يتعلق بهذه القصة . (١٥)

ومثلاً نجد القرآن الكريم قد اشتغل على موضوعات وردت في الإنجيل ، فمن ذلك

قصة عيسى ومريم، ومعجزات عيسى عليه السلام، كل ذلك جاء به القرآن في أسلوب موجز (١٦)، يقتصر على موضع العزة ومكان العبرة، فلم يتعرض القرآن لنسب عيسى عليه السلام مفصلاً، ولا لكيفية ولادته، ولا للمكان الذي ولد فيه، ولا لذكر الشخص الذي قذفت به مريم، كما لم يتعرض لنوع الطعام الذي نزلت به مائدة السماء، ولا لحوادث جزئية من إبراء عيسى للأكمه والأبرص وإحياء الموتى مع أننا لو نظرنا في الإنجيل لوجدناه قد تعرض لنسب عيسى، ولكيفية ولادة مريم له، ولذكر الشخص الذي قذفت به مريم (١٧) ولنوع الطعام الذي نزلت به مائدة السماء (١٨) ولحوادث جزئية من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى (١٩) ولكثير من مثل هذا التفصيل الموسع الذي أعرض عنه القرآن فلم يذكره لنا.

ومن هنا فعندما وجد المسلمون هذا الإيجاز في كتابهم ووجدوا بجانب ذلك تفصيلاً لهذه الإيجاز في كتب الديانات الأخرى بما الموقف الذي اتخذه تجاه هذا التفصيل وإلي أي مدى استفادوا به؟ هذا ما سنجشه في المبحث التالي إن شاء الله تعالى:

مبدأ دخول الإسرائيлик في التفسير وتطوره:

نستطيع أن نقول: إن دخول الإسرائيлик في التفسير، أمر يرجع إلى عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وذلك نظراً لاتفاق القرآن مع التوراة والإنجيل في ذكر بعض المسائل كما تقدم، مع فارق واحد، هو الإيجاز في القرآن والبسط والإطناب في التوراة والإنجيل. فكان الصحابي إذا مر على قصة من قصص القرآن يجد من نفسه ميلاً إلى يسأل عن بعض ما طواه القرآن منها ولم يتعرض له، فلا يجد من يجيبه على سؤاله سوى هؤلاء النفر الذين دخلوا في الإسلام، وحملوا إلى أهله ما معهم من ثقافة دينية، فألقوا إليهم ما ألقوا من الأخبار والقصص الدينية.

غير أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لم يسألوا أهل الكتاب عن كل شيء، ولم يقبلوا منهم كل شيء، بل كانوا يسألون عن أشياء لا تدعو أن تكون توضيحاً للقصة وبياناً لما أجمله القرآن منها، مع توقفهم فيما يلقي إليهم، فلا يحكمون عليه بصدق أو بكذب ما دام يحتمل كلاً الأمرتين، امتناعاً لقوله عليه السلام:

”لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبواهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية“ (٢٠)

كما أنه لم يسألوهم عن شيء مما يتعلق بالعقيدة أو يتصل بالأحكام، كذلك كانوا لا يعدلون بما ثبت عن الرسول عليه السلام من ذلك إلى سؤال أهل الكتاب، لأنه إذا ثبت شيء عن الرسول عليه السلام فليس لهم أن يعدلوا عنه إلى غيره، كما كانوا لا يسألون عن الأشياء التي يشبهه أن يكون السؤال عنها نوعاً من اللهو والعبث، كالسؤال عن لوح كلب أهل الكهف، والبعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ومقدار سفينية نوح عليه السلام، ونوع خشبها، وأسم الغلام الذي قتله الخضر وغير ذلك. ولهذا قال الشاه ولـي الله الدهلوi بعد أن بين أن السؤال عن مثل هذا تكلف ما لا يعني :

”وكانت الصحابة رضي الله عنهم يعدون مثل ذلك قبيحاً من قبيل تضييع الأوقات“ (٢١)

كذلك كان الصحابة لا يصدقون اليهود فيما يخالف الشرعية أو يتناهى مع العقيدة بل بلغ بهم الأمر أنهم كانوا إذا سألوا أهل الكتاب عن شيء فأجابوا عنه خطأ، ردوا عليهم خطأهم، وبينوا لهم وجه الصواب فيه، فمن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عليه ذكر يوم الجمعة فقال :

(فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى

شيئاً إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها) (٢٢)

فقد اختلف السلف في تعين هذه الساعة، وهل هي باقية أو رفعت، وإذا كانت باقية، فهل هي في جمعة واحدة من السنة أو في كل جمعة منها؟ فنجد أبا هريرة رضي الله عنه يسأل كعب الأحبار عن ذلك (٢٣) فيجيبه كعب : بأنها في جمعة واحدة من السنة ، فيرد عليه أبو هريرة قوله هذا ويبين له أنها في كل جمعة ، فيرجع كعب إلى التوراة ، فيرى الصواب مع أبي هريرة فيرجع إليه (٢٤) كما نجد أبا هريرة أيضاً يسأل عبد الله بن سلام عن تحديد هذه الساعة ويقول له : أخبرني ولا تضن على ، فيجيبه عبد الله بن سلام بأنها آخر ساعة في يوم الجمعة ، فيرد عليه أبو هريرة بقوله :

”كيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله ﷺ :

”لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي ، وتلك الساعة لا يصلي فيها؟

”فيجيبه عبد الله بن سلام بقوله: ”ألم يقل رسول الله ﷺ ” من

جلس مجلساً ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟“ (٢٥)

فمثيل هذه المراجعة التي كانت بين أبي هريرة وكعبت تارة ، وبينه وبين ابن سلام تارة أخرى تدلنا على أن الصحابة كانوا لا يقبلون كل ما يقال لهم ، بل كانوا يتحررون الصواب ما استطاعوا ، ويردون على أهل الكتاب أقوالهم إن كانت لا توافق وجه الصحابة . ومهما يكن من شيء فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يخرجوا عن دائرة الجواز التي حدتها لهم رسول الله ﷺ وعما فهموه من الإباحة في قوله ﷺ :

”بلغوا عنِّي ولو آيةٍ وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج ، ومن كذب

عليٍّ متعيناً فليتبُّوا مقعدَه من النار.“ (٢٦)

كما أنهم لم يخالفوا قول رسول الله ﷺ: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبواهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا..... ” (٢٧) ولا تعارض بين هذين الحديثين ، لأن الأول أباح لهم أن يحدثون بما وقع لبني إسرائيل من الأعاجيب ، لما فيها من العبرة والعظة ، وهذا بشرط أن يعلموا أنه ليس مكتوبًا ، لأن الرسول صلي الله عليه وسلم لا يعقل أن يبيح لهم رواية المكتوب . قال الحافظ بن حجر في الفتح عند شرحه لهذا الحديث : وقال الشافعي : من المعلوم أن النبي ﷺ لا يجيز التحدث بالكذب ، فالمعني : حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه ، وأما ما تجوز عنه فلا حرج عليكم في التحدث بالكذب ، فالمعنى : حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه ، وأما ما تجوز عنه فلا حرج في التحدث به عنهم . وهو نظير قوله : إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقواهم ولا تكذبواهم ”، ولم يرد الإذن ولا المنع من التحدث بما يقطع بصدقه . (٢٨) وأما الحديث الثاني ، فيراد منه التوقف فيما يحدث به أهل الكتاب مما يكون محتملاً للصدق والكذب ، لأنه ربما كان صدقاً فيكذبواه ، أو كذباً فيصدقونه ، فيقعون بذلك في الحرج ، أما ما خالف شرعنـا فنـحنـ في حلـ منـ تـكـذـيـبـهـ ، وأما ما وافقـهـ فـنـحنـ في حلـ منـ تـصـدـيقـهـ .

قال الحافظ بن حجر عند شرحه لهذا الحديث :

” لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبواهم ” أي إذا كان ما يخبرونكم به محتملاً ، لئلا يكون في نفس الأمر صدقاً فتكذبواه ، أو كذباً فتصدقواه ، فتقعوا في الحرج . ولم يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنـا بخلافه ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنـا بوفاقـهـ ، نـبـهـ عـلـيـ ذـلـكـ الشـافـعـيـ رـحـمـهـ اللـهـ ” (٢٩)

وأما ما أخرجه الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب اتى

النبي ﷺ بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه عليه، فغضب فقال: ”أمتهوكون (٣٠) فيها يابن الخطاب؛ والذي نفسي بيده، لقد جئتم بها بيضاء نقية، لا تسلوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى- عليه السلام - كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني“ (٣١)، فلا يعارض ما قالناه من الجواز، لأن النهي الوارد هنا كان في مبدأ الإسلام قبل استقرار الأحكام، والإباحة بعد أن عرفت الأحكام واستقرت، وذهب خوف الاختلاط. قال الحافظ ابن حجر: وكان النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة، لما زال المحذور وقع الإنذن في ذلك، لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار. (٣٢)

ويمكن أن ندفع ما يتوهם من التعارض بما نقله ابن بطال عن المهلب أنه قال: هذا النهي إنما هو في سؤالهم عما لا نص فيه، لأن شرعنَا مكتف بنفسه، فإذا لم يوجد فيه نص ففي النظر والاستدلال غنى عن سؤالهم ولا يدخل في النهي سؤالهم عن الأخبار المصدقة لشرعنَا، والأخبار عن الأمم السالفة - (٣٣)

ومن هذا كله يتبيّن لنا: أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث الثلاثة، كما يتبيّن لنا المقدار الذي أباحه الشارع من الرواية عن أهل الكتاب. ولسنا بعد ما فهمناه من هذه الأحاديث وما عرفناه من حرصن الصحابة على امتثال ما أمرهم به الرسول ﷺ، نستطيع أن نقرر جواز ذيروه والاستاذ أحمد أمين على الاتهام الذي وجهه إلى ابن عباس خاصة وإلي الصحابة عامة، من رجوعهم إلى أهل الكتاب في كل شيء وقبولهم لما نهى الرسول عن أخذه من أهل الكتاب.

ونري أن نذكر عبارتهما بنصها ليتبّع مبلغ هذا الاتهام، ثم نرد عليه بعد ذلك

إن شاء الله تعالى:

اتهام جولد زيهير للأستاذ أحمد أمين لابن عباس وغيره من الصحابة بالتوسيع في الأخذ عن أهل الكتاب

قال جولد زيهير في كتابه مذهب التفسير الإسلامي : وكثيراً ما يذكر أنه فيما يتعلق القرآن ، كان أي ابن عباس يرجع إلى رجل يسمى أبا الجلد غيلان بن فروة الأزدي ، الذي أثني الناس عليه بأنه كان يقرأ الكتب . وعن ميمونة ابنته أنها قالت : كان أبي يقرأ القرآن في كل سبعة أيام ، ويختتم التوراة في ستة ، يقرأها نظراً ، فإذا كان يوم ختمها حشد لذلك ناسنا ، وكان يقول : كان يقال تنزل عند ختمها الرحمة ، وهذا الخبر المبالغ فيه من ابنته يمكن أن يبين لنا مكان الأدب في الاستفادة من التوراة .

ومن المراجع العلمية المفضلة عند ابن عباس ، نجد أيضاً كعب الأحبار اليهودي ، وعبد الله ابن سلام ، وأهل الكتاب علي العموم ، ممن حذر الناس منهم ، كما أن ابن عباس نفسه في أقواله حذر من الرجوع إليهم ، ولقد كان إسلام هؤلاء عند الناس فوق التهمة والكذب ، ورفعوا إلى درجة أهل العلم الموثوق بهم ، ولم تكن التعاليم الكثيرة التي أمكن أن يستقيها ابن عباس والتي اعتبرها من تلك الأمور التي يرجع فيها إلى أهل هذا الدين الآخر ، مقصورة على المسائل الإنجيلية والإسرائيلية ، فقد كان يسأل كعباً عن التفسير الصحيح ، لأم القرآن وللمرجان مثلاً ، وقد رأى الناس في هؤلاء اليهود أن عندهم أحسن الفهم . علي العموم - في القرآن وفي كلام الرسول ﷺ وما فيها من المعاني الدينية ، ورجعوا إليهم سائلين عن هذه المسائل بالرغم من التحذير الشديد . من كل جهة . من سؤالهم (٣٤)

هذه عبارة جولد زيهير في كتابه ، ومنها يتضح لنا مبلغ تجنيه على الصحابة وعلى ابن عباس على الأخص . وقد تابعه الأستاذ أحمد أمين على هذا الرأي ، حيث يقول في

فجر الإسلام : وقد دخل بعض هؤلاء اليهود في الإسلام ، فتسرب منهم إلى المسلمين كثير من هذه الأخبار ، ودخلت في تفسير القرآن يستكملون بها الشرح ، ولم يترجح حتى كبار الصحابة مثل ابن عباس عنأخذ قولهم . روي أن النبي ﷺ قال : إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقواهم ولا تكذبواهم ولكن العمل كان على غير ذلك ، وأنهم كانوا يصدقونهم وينقلون عنهم (٣٥)

فجولد زيهرو والأستاذ أحمد أمين يريان أن الصحابة . وبخاصة ابن عباس . لم يأبهوا لنفي الرسول ﷺ ، فصدقوا أهل الكتاب وأخذوا عنهم الكثير في التفسير ، وأن اللون اليهودي قد صبغ مدارس التفسير القديمة ، وبالأخص مدرسة ابن عباس ، بسب اتصالهم بمن دخل في الإسلام من أهل الكتاب .

رد هذا الاتهام

والحق أن هذا غلو في الرأي ، وبعد عن الصواب فابن عباس . كما قلنا آنفا . وغيره من الصحابة كانوا يسألون علماء اليهود الذين اعتنقوا الإسلام ولكن لم يكن سؤالهم عن شيء يمس العقيدة أو يتصل بأصول الدين أو فروعه ، وإنما كانوا يسألون أهل الكتاب عن بعض القصص والأخبار الماضية ، ولم يكونوا يقبلون كل ما يروى لهم على أنه صواب لا يتطرق إليه شك ، بل كانوا يحكمون دينهم وعقلهم ، فما اتفق مع الدين والعقل صدقوه ، وما خالف ذلك نبذوه ، وما سكت عنه القرآن واحتمل الصدق والكذب توافقوا فيه . وبهذا المسلك يكن الصحابة . رضوان الله عليهم أجمعين . قد جمعوا بين قوله ﷺ : ” حدثوا عنبني إسرائيل ولا حرج ” وقوله : ” لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبواهم ” فإن الأول محمول على ما وقع فيهم من الحوادث والأخبار لما فيها من العزبة والاعتبار ، بدليل قوله عليه السلام بعد ذلك : ” فإن فيهم أعاجيب ” والثاني محمول على ما إذا كان المخبر به من قبلهم محتملا ، ولم يقم دليل

علي صدقه ولا على كذبه ، لأنه ربما كان صدقا في نفس الأمر فيكون في التكذيب به حرج ، وربما كان كذبا في نفس الأمر فيكون في التصديق به حرج ، ولم يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعا بخلافه ، ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعا بوفاقه ، كما أفاده ابن حجر ونبه عليه الشافعي رحمهما الله . (٣٦)

ثم كيف يستبيح ابن عباس رضي الله عندهما لنفسه أن يحدث عنبني إسرائيل بمثل هذا التوسع الذي يجعله مخالفًا لأمر رسول الله ﷺ وقد كان ابن عباس نفسه من أشد الناس نكيرا على ذلك ، فقد روى البخاري في صحيحه عنه أنه قال : يا معاشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه ﷺ أحدث الأخبار بالله ، تقرؤونه لم يشب ، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلو ما كتب الله ، وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا : ﴿هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشَرِّعَ لَهُ ثُمَّاً قَلِيلًا﴾ (٣٧)

أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساء لهم ولا والله ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عن الذي أنزل إليكم . (٣٨)

فهل يعقل بعد هذا ، وبعد ما عرفناه من عدالة الصحابة وحرصهم على امتثال أوامر الله ورسوله ، ومراجعة أبي هريرة لكتاب الأحبار وعبد الله بن سلام ، أن نعترف بتهاون الصحابة ومخالفتهم لتعاليم رسول الله ﷺ !! اللهم إنا لا نقر بذلك ولا نرضاه وأما ما ذكره جولد زيهير من أن عباس كان يرجع لرجل يسمى أبي الجلد غيلان بن فروة الأزدي في تفسير القرآن ، فعلى فرض صحة ذلك ، فإننا لا نكاد نصدق أن ابن عباس كان يرجع إليه في كل شيء ، بل كان يرجع إليه فيسأله عن أشياء لا تعدو دائرة الجواز ، وليس من شك في ذلك بعد ما عرفت من شدة نكير ابن عباس على من كان يرجع لأهل الكتاب ويأخذ عنهم .

ومن الجدير بالذكر أن ما اعتمد عليه هذا المستشرق في دعوه هذه من أن الطبرى عند تفسيره للفظ البرق في قوله تعالى في الآية: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمْعًا﴾ (٣٩)

نسب إلى ابن عباس أنه قال : إن أبا الجلد يقول : إن معناه المطر (٤٠) ، فهو اعتماد لا يكاد ينهض بهذه الدعوى ، لأن ما رواه ابن جرير رواه عن المثنى ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا حماد ، قال أخبرنا موسى من سالم أبو جهضم مولى بن عباس قال : كتب ابن عباس إلى أبي الجلد يسألة عن البرق فقال : البرق : الماء (٤١) وهذا إسناد منقطع ، لأن موسى بن سالم أبا جهضم لم يدرك ابن عباس ، ولم يكن مولى له ، وإنما كان مولى العباسين ، وروي عن أبي جعفر الباقر الذي كان بعد ابن عباس بمدة طويلة (٤٢) ولعل ما قاله ابن جرير من أنه مولى ابن عباس سهو منه ، أو لعله خطأ وقع أثناء الطبع

ثم إن سؤال ابن عباس عن معنى البرق ، ليس سؤالاً عن أمر يتعلق بالعقيدة أو الأحكام ، وإنما هو سؤال يرجع إلى تعرف بعض ظواهر الكون الطبيعية ، وليس في هذا ما يجر مخالفة الرسول ﷺ في نهيه عن سؤال أهل الكتاب ، على أن الحديث ليس فيه ما يدل على أن ابن عباس صدق أبا الجلد فيما قال ، وكل ما فيه أنه حكي في البرق.

وأما ما نسب لعبد الله بن عمرو بن العاص من أنه أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب اليهود فكان يحدث منهما ، فليس علي إطلاقه ، بل كان يحدث منهما في حدود ما فهمه من الإذن في قوله ﷺ (حدثنا عنبني إسرائيل ولا حرج) كما نص علي ذلك ابن تيمية - (٤٣)

هذا هو مبلغ رجوع الصحابة إلى أهل الكتاب وأخذهم عنهم . أما التابعون فقد

توسعوا في الأخذ عن أهل الكتاب ، فكثرت على عدم الروايات الإسرائيلية في التفسير ، ويرجع ذلك لكثره من دخل من أهل الكتاب في الإسلام ، وميّل نفوس القوم لسماع التفاصيل مما يشير إليه القرآن من أحداث يهودية أو نصرانية ، فظهرت في هذا العصر جماعة من المفسرين أرادوا أن يسدوا هذه التغرات القائمة في التفسير بما هو موجود عند اليهود والنصارى ، فحشو التفسير بكثير من القصص المتناقض .

ثم جاء بعد عصر التابعين من عظم شفّه بالإسرائيليات ، وأفرط في الأخذ منها إلى درجة جعلهم لا يردون قولًا ، ولا يحجمون عن أن يلتصقوا بالقرآن كل ما يروي لهم وإن كان لا يتصوره العقل !! واستمر هذا الشفف بالإسرائيليات والولع بنقل هذه الأخبار التي أصبح الكثير منها نوعاً من الخرافات إلى أن جاء عصر التدوين للتفسير ، فوجد من المفسرين من حشو كتبهم بهذا القصص الإسرائيلي الذي كاد يصد الناس عن النظر فيها والركون إليها .

مقالة ابن خلدون في الإسرائيليات

نرى أن نذكر هنا عبارة ابن خلدون في مقدمته ، ليتبين لنا أسباب الاستكثار من هذه المرويات الإسرائيلية ، وكيف تسرّبت إلى المسلمين ، فإنه خير من كتب في هذا الموضوع قال رحمة الله: وقد جمع المتقدّمون في ذلك يعني التقىيسر النقلي - وأوعوا ، إلا أن كتبهم ومنقولاتهم تشتمل على الغث والسمين ، والمقبول والمردود . والسبب في ذلك أن العرب لم يكونوا أهل الكتاب ولا علم ، وإنما غلبت عليهم البداوية والأمية ، وإذا تشوّقوا إلى معرفة شيء مما تتشوّق إليه النفوس البشرية في أسباب المكونات ، وبده الخليقة ، وأسرار الوجود ، فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ويستفيدونه منهم ، وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى . وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم ، ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من

أهل الكتاب. ومعظمهم من حمير الذين أخذوا بدين اليهودية. فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون لها، مثل كعب الأحبار، ووهب بن منبه، وعبد الله بن سلام وأمثالهم، فامتلأت التفاسير من المنقولات عنهم، وفي أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة عليهم، وليس مما يرجع إلى الأحكام فيتحرى فيها الصحة التي يجب بها العمل، وتساهم المفسرون في مثل ذلك، وملئوا الكتب بهذه المنقولات، وأصلها كما قلنا عن أهل التوراة الذين يسكنون الbadia ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك، إلا أنهم بعد صيانتهم وعظمة أقدارهم، لما كانوا عليه من المقامات في الدين والملة، فلتقيت بالقبول من يومئذ (٤)

ومن هنا يتضح لنا أن ابن خلدون أرجع الأمر إلى اعتبارات اجتماعية وأخرى دينية، فعد من الاعتبارات الاجتماعية غلبة البداءة والأمية على العرب وتشوّههم لمعرفة ما تتشوّق إليه النفوس البشرية، من أسباب المكونات وبده الخليقة وأسرار الوجود، وهو إنما يسألون في ذلك أهل الكتاب قبلهم.

وعد من الاعتبارات الدينية التي سوّغت لهم تلقي المرويات في تساهيل وعدم تحرّل الصحة أن مثل هذه المنقولات ليست مما يرجع إلى الأحكام فيتحرى فيها الصحة التي يجب بها العمل.

وسواء أكانت هذه هي كل الأسباب أم كانت أسباب أخرى، فإن كثيراً من كتب التفسير قد اتسع لما قبل من ذلك وأكثر، حتى أصبح ما فيها مزيجاً متقطعاً من مخلفات الأديان المختلفة، والمذاهب المتباعدة.

والله تعالى أعلم.

الهوامش

- ١- (النحل -٣) انظر جامع البيان في تفسير القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبرى ، ج ١٤ ، ص ١١٩ وما بعدها ، دار المعرفة بيروت ١٩٨٠ م.
- ٢- العنكبوت .٤٨-
- ٣- انظر السيرة النبوية لابن بشام ج ١ ، ص ١٨٠ وما بعدها ، مصر ١٩٥٥ م ، وانظر كذلك الروض الأنف لعبد الرحمن السهيلي ج ٢ ، ص ٢٢١ ، دار النصر .
- ٤- السيرة النبوية لابن بشام ج ١ ، ص ١٨٨ .
- ٥- آل عمران .٣٧ ، ٣٦ ، ٣٥-
- ٦- (الروم -٦-١) وانظر تفسير ابن كثير ج ٣ ، ص ٤٢٢ وما بعدها دار المعرفة بيروت ١٩٨٠ م .
- ٧- التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي ج ١ ، ص ١٦٥ ، القاهرة ١٩٧٦ م .
- ٨- المائدة .٤٤-
- ٩- المائدة .٤٥-
- ١٠- انظر دائرة المعارف للمعلم بطرس البستاني ج ٦ ، ص ٢٠٧ ، دار المعرفة بيروت .
- ١١- الحديد .٢٧ ، ٢٧-
- ١٢- بين الإسلام وال المسيحية لأبي عبيدة الخزرجي ، حققه الدكتور محمد شامة من ٣٩.٣٨ ، مصر ١٩٧٢ م .
- ١٣- البقرة .٣٩.٣١-
- ١٤- الأعراف .٢٥.١١-
- ١٥- العهد القديم ، الإصلاح الأول من سفر التكوين ص ٧٤.٧١ .
- ١٦- انظر مثلاً سورة مريم .٣٦-١٦ والمائدة .١١٨.١١٠ .
- ١٧- العهد الجديد ، إنجيل متى ، الإصلاح الأول ص ٣٧-٣٦ دار المشرق بيروت ١٩٨٩ .

- ١٨- العهد الجديد، إنجيل مرقس، الإصلاح الثاني من ١٤٥-١٤٦ م.
- ١٩- إنجيل متى، ص ٥٧، ٦٢ و ٨٠ م.
- ٢٠- صحيح البخاري، كتاب التفسير ج ٢، ص ٦٤٤، كراتشي ١٩٦١ م.
- ٢١- الفوز الكبير في أصول التفسير للشاعر ولـ الله الدهلوi ص ٣٥، إدارة الطباعة المنيرية ١٣٤٦ م.
- ٢٢- صحيح البخاري، كتاب الجمعة ج ١، ص ١٢٨.
- ٢٣- هو كعب الأحبار بن ماتع الحميري، أسلم في خلافة أبي بكر وسمع عمر، سكن الشام وعنه أبو هريرة وابن المسيب ومات أيام عثمان، انظر الكاشف لحمد بن أحمد أبي عبد الله الذهبي ج ٢، ص ٤٨، دار القبلة للثقافة الإسلامية جدة ١٩٩٢ م.
- ٢٤- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري لشهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني ج ٢، ص ١٩٠، دار إحياء التراث العربي بيروت.
- ٢٥- المرجع السابق.
- ٢٦- البخاري ج ١٣، ص ٢٦١ من فتح الباري، القاهرة ١٩٧٨ م.
- ٢٧- صحيح البخاري، كتاب التفسير ج ٢، ص ٦٤٤.
- ٢٨- فتح الباري لا بن حجر العسقلاني ج ١٣، ص ١٦٢.
- ٢٩- فتح الباري ج ١٧، ص ٢٢.
- ٣٠- المتهوك: المتأخر، انظر المنجد في اللغة والأعلام ص ٨٧٧.
- ٣١- مسند أحمد ج ٣، ص ٣٨٧، دار الفكر بيروت ١٩٧٨ م.
- ٣٢- فتح الباري ج ١٣، ص ٢٦١.
- ٣٣- فتح الباري ج ٢٨، ص ١٠٣.
- ٣٤- انظر مذهب التفسير الإسلامي لجولد زيهير (ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار) ص ٨٥-٨٨، دار إقرأ بيروت ١٩٨٥ م.
- ٣٥- فجر الإسلام لأحمد أمين ص ٤٠١ دار الكتاب العربي، بيروت.
- ٣٦- فتح الباري ج ١٧، ص ٢٢.

- ٣٧- البقرة ٧٩.
- ٣٨- البخاري في كتاب الشهادات ج ٥، ص ١٨٥ من فتح الباري.
- ٣٩- الرعد ١٢.
- ٤٠- مذهب التفسير الإسلامي ص ٨٥ (هامش).
- ٤١- جامع البيان في تفسير القرآن للطبراني ج ١٣، ص ٨٢.
- ٤٢- انظر ميزان الاعتدال في نقد الرجال لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ج ٤، ص ٢٠٥، دار المعرفة بيروت.
- ٤٣- مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص ٣٢، المكتبة العلمية لاہور باکستان.
- ٤٤- مقدمة ابن خلدون للعلامة عبد الرحمن بن محمد خلدون ٤٨٧ دار الجليل بيروت.