

صُفْفُ إِبْرَاهِيم .. دَرَاسَةُ فِي الْمَصَادِرِ الدِّينِيَّةِ وَالتَّارِيْخِيَّةِ

إِعْدَاد:

د. إِسْمَاعِيلُ حَامِدُ إِسْمَاعِيلُ عَلَيْ
كُلِيَّةِ الْآدَابِ وَالعِلُومِ الْإِنْسَانِيَّةِ
الجَامِعَةِ إِلْسَلَامِيَّةِ بِمِنِيَسُوْتا

المُلْخَصُ:

تُعَالِجُ الورقةُ إِشْكالِيَّةً مَا يُطْلَقُ عَلَيْهَا فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ «ضُحْفٌ إِبْرَاهِيمٌ»، وَلَقَدْ تَبَعَتْ الْدِرَاسَةُ الْعَلَاقَةُ بَيْنَ تَلْكَ الصُّدُفِ الْمُنْسُوبَةِ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ نَاحِيَّةِ، وَبَيْنَ الصُّدُفِ الْأُخْرَى الَّتِي نَزَّلَتْ قَبْلَهَا عَلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ، وَهُمْ: آدَمُ، وَشَيْثٌ، وَإِدْرِيسُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، بِحَسْبِ مَا وَرَدَ فِي كِتَابِ السُّنْنِ الْمُعْتَبَرَةِ، وَكَذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي كُتُبِ التَّفْسِيرِ، وَفِي ضُوءِ الْإِشَارَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْمَصْنُفَاتِ التَّارِيَخِيَّةِ إِلَخ. كَمَا أَشَارَتْ الْدِرَاسَةُ إِلَى بَعْضِ مَا وَرَدَ فِي مُحتَوِيِّ ضُحْفٍ إِبْرَاهِيمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ، وَكَذَلِكَ الْأَوْامِرِ، وَالنَّوَاهِي الْإِلَهِيَّةِ، وَالَّتِي أَوْحَاهَا اللَّهُ تَعَالَى إِلَى نَبِيِّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، حَتَّى يَقُومَ بِإِبْلَاغِهَا إِلَى قَوْمِهِ، وَكَذَلِكَ إِلَى سَائِرِ الْبَشَرِ فِي زَمَانِهِ. لَا شَكَ أَنَّهُ مِنَ الصَّعِيبِ عَلَى الدَّارِسِينَ فِي الْوَقْتِ الْرَّاهِنِ التَّعْرُفُ بِشَكْلٍ يَقِينِيٍّ عَلَى «ضُحْفٍ إِبْرَاهِيمٍ» الْأَصْلِيَّةِ، نَظَرًا لِأَنَّهَا فِيمَا يَبْدُو كَانَتْ قَدْ فُقِدَتْ مِنْذَ أَمْدٍ بَعِيدٍ، وَلَا يُعْرَفُ عَنْهَا الْكَثِيرُ. وَلَعِلَّهُ مَا لَرِبَّ فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَتِمَ الْعُثُورُ عَلَيْهَا حَتَّى يَوْمَنَا هَذَا عَلَى أَيِّ فَصْوَلٍ صُحْفٍ إِبْرَاهِيمٍ، أَوْ أَيِّ مِنَ الْإِصْحَاحَاتِ، أَوْ مِنَ السُّورِ الَّتِي وَرَدَتْ بِهَا. إِلَّا أَنَّهُ مِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ الْكِتَبَ الْمُقَدَّسَةَ، أَوِ الْكِتَبَ السَّمَاوِيَّةِ الْأُخْرَى، لَمْ تَخُلْ مِنْ ذِكْرِ بَعْضِ الْآيَاتِ أَوِ الْإِشَارَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي مَتَوْنِ ضُحْفٍ إِبْرَاهِيمٍ الْأَصْلِيَّةِ، وَهُوَ مَا نَجَدَهُ وَلَدَقَ بِشَكْلٍ وَاضِحٍ فِي بَعْضِ آيَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَهُوَ مَا أَشَارَتْ إِلَيْهِ الْعَدِيدُ مِنَ الْآيَاتِ لَأَسِيمَاهُ فِي سُورَةِ النَّجْمِ، وَكَذَلِكَ سُورَةُ الْأَعْلَى، وَهُوَ مَا تَمَ ذِكْرُهُ فِي شَيْأِيَا هَذِهِ الْوَرْقَةِ الَّتِي نَحْنُ بَصَدِّ الْحَدِيثِ عَنْهَا.

مُقْدَمَةً:

تُرَصِّدُ الورقةُ إِشْكالِيَّةً مُهِمَّةً تُرْتِبِطُ بِالْوَحْيِ الْإِلَهِيِّ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسَلِينَ مِنْذَ مَا قَبْلَ نُزُولِ الْكِتَبِ السَّمَاوِيَّةِ، وَهُوَ مَا يُرْتِبِطُ بِمَا يُطْلَقُ عَلَيْهَا (فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ) مُصْطَلِحُ «الْضُّحْفُ الْأُولَى»، وَلَأَسِيمَاهُ تَلْكَ الضُّحْفَ الَّتِي نَزَّلَتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَهِيَ تَلْكَ الْمَعْرُوفَةُ بِاسْمِ ضُحْفٍ إِبْرَاهِيمٍ. تَهْدِي هَذِهِ الْوَرْقَةُ إِلَى التَّعْرِفِ عَلَى أَصْلِ تَلْكَ الضُّحْفِ، وَمَعْرِفَةِ مُحتَوَاهَا، وَمَا كَانَ بِهَا مِنَ الْآيَاتِ، أَوِ الْمَتَوْنِ، إِضَافَةً إِلَى دِرَاسَةِ مَا وَدَرَ

بها من الأوامر، والأدکام، وكذلك النواهي الإلهية التي نزلت على نبی الله إبراهيم عليه السلام. من المؤكد أن هذا الموضوع لم يتم التطرق إليه ومناقشته في إطار البحث العلمي التاریخي، أو البحث الديني بشكل واضح، وبما هو خلیق بمثل تلك الصدف، والمتون الدينية المقدسة. من ثمة: تبقى إشكالية تلك الصدف المنسوبة إلى إبراهيم عليه السلام من بين النقاط الشائكة، بل والغامضة، سواء في سياق الدراسات التاریخية من ناحية، أم الدراسات الدينية من ناحية أخرى في ذات الآن، وهو ما يعطي تلك الدراسة التي بين أيدينا أهمية لا يمكن أن نُغفل الطرف عنها.

ومن المؤكد أن الدراسات السابقة حول صدف إبراهيم تکاد تكون قليلة، لدرجة العدم، ما خلا من إشارات قليلة في شایا بعض الدراسات، وربما لا يوجد سوى كتاب صدر منذ عدة سنوات لإبراهيم فالح العجمي، صدف إبراهيم، وهو كتاب وللحقيقة رغم أهمية العنوان، إلا أن المؤلف لم يتناول صدف إبراهيم ومتونها في ضوء المصادر الدينية أو التاریخية. بل تقوم فكرة هذا الكتاب على الربط المباشر بين صدف إبراهيم ونصوص الفیدا (البراهمية)، أو الهندوسية، والتي أطلق عليها المؤلف تسمية «صدف الفیدا»، كما أنه جعل شخصية براهما الهندوسي هو ذاته نبی الله إبراهيم عليه السلام، وهو ربط غير دقيق بالمرة، وسوف نرد عليه في شایا هذه الدراسة التي نحن بصددها. ومن جانب آخر: سوف تحاول هذه الورقة أن تقدم بعض الإجابات على عدد من التساؤلات المهمة، والتي ترتبط بدورها بالإشكالية الرئيسية الخاصة بهذه الدراسة، ولعل من أبرزها: متى نزلت صدف إبراهيم؟ وما علاقتها بالصدف المودحة السابقة عليها على غرار: صدف آدم، وصدف شیث، وصدف إدريس عليهم السلام؟ وما هو محتوى صدف إبراهيم؟ وهل يوجد من آياتها ما ورد في القرآن الكريم؟

الكلمات المفتاحية: الصدف الأولى، صدف إبراهيم، صدف موسى، الكتب السماوية، التوراة، الزبور، الإنجيل، القرآن الكريم...الخ.

أولاً، مفهوم الصحف الأولى:

ثمة فارق واضح من الناحية اللغوية، بين دلالة لفظ «الصحف» (أو الصحيفة) من ناحية، ولفظ الكتب من ناحية أخرى، وهو أمر ييدو بديهيا، هذا على الرغم من أن البعض ربما يخلط بين مدلول كل منهما، فعن مادة «صحف»، يذكر أبو بكر الرازي: الصحفة: كالقصعة، والجمع «صحف»، والصحيفة: الكتاب، وفعل أصحف: أي جمعت فيه الصحف^(١). أما لفظ «الصحيفة»: وجمعها صحف، ربما تشير إلى ورقة واحدة، أو ربما تكون لوحاً واحداً، أو ربما أكثر من ذلك، سواء من الحجر أم من الورق، أم من غيرهم، مثل اللوحين اللذين نزلوا على نبي الله موسى عليه السلام، وهما اللذان يعرفان باسم «لوحي الوصايا»، أو «الوصايا العشر»، وهي المشهورة أيضا في الكتابات اليونانية واللاتينية بـ«الديكالوج» (ديكا - لوح)، وهي المصطلح الذي يعني «الكلمات العشر».

ولعله من المعلوم أن هذين اللوحين كان قد ورد ذكرهما في الكتب السماوية المقدسة، لاسيما في كل من القرآن الكريم وأسفار التوراة. وعن ذكر تلك الألواح في القرآن الكريم، يقول تعالى: {وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُونَ بِأَحْسَنِهَا سَأْرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ} ^(٢). كما ورد عن ذات الألواح قوله تعالى: {وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسُخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ} ^(٣).

أما فيما يخص ذكر الألواح في الأسفار التوراتية، فإن «سفر الخروج» يقول عن الألواح التي نزلت على موسى عليه السلام: «ثُمَّ أَعْطَى رَبُّ مُوسَى عَنْ فراغِهِ مِنَ الْكَلَامِ مَعَهُ فِي جَبَلِ سِينَاء لَوْحَيَ الشَّهَادَةَ. لَوْحَيَ دِجْرَ مَكْتُوبَيْنِ بِإِصْبَاعِ اللَّهِ..» ^(٤)، وَهُوَ مَا يُشَيرُ إِلَى أَنَّهُ نَزَّلَتْ مَكْتُوبَةً أَوْ مَدْوُنَةً عَلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ، مِنْ لَدُنِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَمْ يَكُتبْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ عَلَيْهَا شَيْئاً عَلَى تَلْكَ الأَلْوَاحِ، كَمَا وَرَدَ الْقَوْلُ: «فَانْصَرَفَ مُوسَى

(١) الرازي، مختار الصحاح، المطبعة الأميرية، القاهرة، ١٩٢٥م، ص ٣٥٧.

(٢) سورة الأعراف : آية ١٤٥.

(٣) سورة الأعراف : آية ١٥٤.

(٤) سفر الخروج - إصحاح ٣١.

ونزل من الجبل ولوحا الشهادة في يده. لوحان مكتوبان على جانبيهما. من هنا ومن هنا كانا مكتوبين. واللوحان هما صنعة الله. والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين...»^(٥). وفي هذا الشأن، يقول أبو الفتح الشهرستاني (٦٤٧،٥٤٨ هـ/١٠٧٥ م) عن المقصود بلفظ الصحف، والفرق بينها وبين الكتب السماوية: «اليهود.. وهم أمة موسى عليه السلام، وكتابهم التوراة، وهو أول كتاب نزل من السماء، أعني أن ما كان ينزل على إبراهيم وغيره من الأنبياء عليهم السلام ما كان يُسمى كتاباً، بل صحفاً...»^(٦). ولعل كلام الشهرستاني يبين الفرق جلياً، ودون مواربة، بين لفظي «الصحف» «أو الصحيفة»، والكتب «أو الكتاب». وهو قول يشير إلى أن كل ما نزل قبل موسى عليه السلام يعد صحفاً، لأن «التوراة» هي أول الكتب التي أنزلها، أو أوحها الله إلى الأنبياء.

أما لفظ كتاب (وجمعه كتب)، فإنه يعني «الكتاب المقدس»، أو «الكتاب السماوي» الذي أوحاه الله للأنبياء. وكما هو معروف أن الله، تعالى، أوحى إلى الأنبياء والرسل عليهم السلام من الكتب التي أطلق عليها الكتب المقدسة، أو السماوية، وهي بحسب الترتيب: التوراة (نزلت على موسى عليه السلام)، وكتاب الزبور (ونزل على داود عليه السلام)، وكتاب الإنجيل (نزل على عيسى عليه السلام)، أما آخرهم فهو القرآن (ونزل على محمد ص). مما لا شك فيه أن كلمة «كتاب» لو أطلقت على عمومها، فهي تعنى أحد هذه الكتب المقدسة، أو الكتب السماوية الأربع، وكل أصحاب دين يستخدمون هذا اللفظ (أي الكتاب)، بهدف الإشارة إلى الكتاب المقدس الخاص بدينهن. فإن الكتاب عند اليهود: هو «التوراة»، وعند النصارى: هو «الإنجيل»، وعند المسلمين: هو «القرآن الكريم».

بينما يذيع بين الناس حالياً استخدام كلمة *Bible* لاسمها عند المسيحيين في بلاد الغرب، وذلك للإشارة إلى الكتاب المقدس *Holy Book*. وهو الكتاب الذي يضم بين دفتيه كلاً من العهد القديم *Old Testament*، أو ما يطلق عليه مجازاً «لتوراة»، وإن كانت التوراة يقصد بها في الأصل، وعلى وجه التحديد، الخمسة أسفار الأولى فقط من كتاب العهد القديم، أو

(٥) سفر الخروج، إصلاح ٣٢.

(٦) الشهرستاني، الملل والنحل، ج ١، المكتبة التوفيقية، القاهرة، ٢٠٠٢م، ص ٢١٧.

أسفار البتاتوك (أي الكتب الخمسة). أما الجزء الثاني من الكتاب المقدس، فإنه يُعرف بـ«العهد الجديد» New Testament، أو كتاب الإنجيل (أو كتب الإنجيل الأربع المعروفة) Gospel. ومن المعروف أن أصل الكلمة Bible المستخدمة في اللغات الأوروبية مشتق من الكلمة اليونانية Biblos، وهي الكلمة التي تعنى «الكتاب». ومن اللافت أن المسيحيين يؤمّنون بما ورد في الكتاب المقدس كافية، بينما اليهود يؤمّنون فقط بما ورد في العهد القديم فحسب (أي الأسفار اليهودية فقط)، أو تلك الكتب أو الأسفار التي ظهرت قبل السيد المسيح، وهو ما يشير إلى أن اليهود لا يعترفون بالسيد المسيح، ولا بالرسالة التي جاء بها، كما أن اليهود لا يؤمّنون في ذات الآن بأي من الكتب التي ظهرت في زمانه، أو من بعد الزمان الذي عاش فيه، وهي كتب الأنجليل، أو الكتب الرسولية التي تسبّب لأنّياع المسيح.

ولعلنا، من ناحية أخرى، قد نفهم الفرق بين دلالة كل من «الكتاب المقدس» أو «الصيغة» من هذا الحديث المنسوب للصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وهو الحديث الذي ورد عند العديد من كتب السنن: «عن أبي ذر رضي الله عنه: سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم أنزل الله من كتاب؟ فقال: مائة وأربعة كتب، منها على آدم عشر صحف، وعلى شيث خمسون صيغة، وعلى أخنوح^(٧)، وهو إدريس ثلاثون صيغة، وعلى إبراهيم عشر صحف، والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان..»^(٨).

ولقد قال الحافظ بن حجر العسقلاني عن هذا الحديث: «هـ و مختصر من الحديث طويلاً اخرجه ابن حبان والحاكم..»^(٩). أما عن مفهوم «الصيغة»، أو الصحف عند المسلمين الأوائل، لاسيما منذ أيام الصحابة رضي الله عنهم، يقول أحد الباحثين: «وكان مفهوم مصطلح صيغة في القرن الأول الهجري يعني تقييد التراث كتابياً، وقد اشتهر من الصحف التي تصب في هذا المفهوم ما ورد عن ذكر ثمة صيغة تُنسب إلى الصحابي عبد الله

(٧) أخنوح أو خنوح، أو أنورك في العديد من المصادر العربية يقصد به النبي الله إدريس عليه السلام، كما يقال له أنه هو ذاته هرمس الحكيم، أو مثلث العظمة.. إلخ.

(٨) الزمخشري، تفسير الكشاف، جـ، المكتبة التوفيقية، القاهرة، دون تاريخ، ص ٨٠٧.

(٩) المصدر السابق، ص ٨٠٧.

بن عمر بن العاص رضي الله تعالى، وهي الصحيفةُ التي يُقال إن عبد الله بن عمرو كان قد كتب فيها رواية الأحاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بحسب ما يُروى في مصادر التاريخ الإسلامي...»^(١٠). ولقد ورد في الحديث المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: ما كان أَدْدُ أَعْلَم بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَو، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ بِيَدِهِ، وَيَعْقِي بِقَلْبِهِ، وَكُنْتُ أَعْيَ وَلَا أَكْتُبُ، اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكِتَابِ عَنْهُ، فَأَذْنَ لَهُ^(١١). ويذكر أهل التاريخ أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لم يكن يحافظ عليها (أي الصحيفة المنسوبة له) بسرية كما هي الحال لدى أصحاب الصحف الأخرى، ومما يروى في هذا الشأن: «بَلْ إِنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرَو كَانَ يَفْتَخِرُ بِهَا أَمَامَ الْمُلَأِ...»^(١٢). وفي ذات السياق، وفيما يخص صحفة «الصادقة» والتي ينسبها المؤرخون القدامى إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، يقول عنها التابعي (المفسر المعروف) مجاهد بن جبر (٢١-٤٦٢هـ/٧٢٢م): «رَأَيْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَو بْنِ الْعَاصِ صَحِيفَةً، فَسَأَلْتُ عَنْهَا، فَقَالَ (عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرَو): هَذِهِ الصَّادِقَةُ! فِيهَا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْسَ بِي وَبِيْنِهِ فِيهَا أَحَدٌ...»^(١٣).

يذكر المؤرخون القدامى أن بعض الصحابة الآخرين كانت عندهم «صحف» خاصة بهم، وكانوا يكتبون فيها ما كانوا يسمعونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبرز هؤلاء الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعن هذا الأمر، يقول الإمام الذهبي: «وَهَذَا عَلَيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَتَبَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ فِي صَحِيفَةٍ صَغِيرَةٍ، قَرَنَهَا بِسِيفِهِ، وَقَالَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): أَكْتَبُوا لِأَبِي شَاهَ، وَكَتَبُوا عَنْهُ كِتَابَ الْدِيَاتِ، وَفِرَائِضَ الصَّدَقَةِ، وَغَيْرَ ذَلِكِ...»^(١٤).

من جانب آخر؛ فقد أشار بعض أهل التفسير إلى أن المقصود بـ«الصحف الأولى»، هي تلك الكتب الشريفة التي نزلت على الأنبياء والمرسلين قبل

(١٠) فالح شبيب العجمي، صحف إبراهيم، الدار العربية للموسوعات، بيروت، ٢٠٠٦م، ص ٧.

(١١) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج ١، القاهرة، ص ٢٥٠.

(١٢) فالح العجمي، المرجع السابق، ص ٧.

(١٣) ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج ٢، القاهرة، دون تاريخ، المكتبة التوفيقية، القاهرة، دون تاريخ، ص ٥٢٠.

(١٤) شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج ٤، ص ٢٤٢.

بدء بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورسالته، لاسيما التوراة، وكتاب الزبور، والإنجيل. وهذا ربما يعني في ظنهم أن «الصحف» تشير إلى الكتب السماوية المتقدمة التي سبقت نزول الوحي بالقرآن الكريم. ولعله في هذا الشأن، يقول الإمام أبي عبد الله القرطبي في تفسير آية: {وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّهِ أَوْلَمْ تَأْتِهِمْ بَيْنَهُ مَا فِي الصُّحْفِ الْأُولَى} (١٠): ي يريد التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة، وذلك أعظم آية، إذ أخبر بما فيها. وقيل: أو لم تأتِهم الآية الدالة على نبوة بما وجدوه في الكتب المتقدمة من البشارة... (١١).

أما الإمام أبو سعيد البيضاوي (ت ١٨٥هـ)، فإنه يقول عن تلك الصحيفة القديمة: «ونبههم أيضاً على وجه أبين من الوجه المختصة بهذا الباب فقال: أ ولم تأتِهم ببينة ما في الصحف الأولى من التوراة، والإنجيل، وسائر الكتب السماوية، فإن اشتمالها على زبدة ما فيها من العقائد، والأحكام الكلية، مع أن الآتي بها أمي لم يرها، ولم يتعلم ممن علمها إعجاز بينه. وفيه إشعاً بأنه كما يدل على نبوته برهان لما تقدم من الكتب من حيث أنه مُعجز، وتلك ليست كذلك، بل هي مفتقرة إلى ما يشهد على صحته...» (١٢). بينما يذكر الحافظ ابن كثير (ت: سنة ٢٧٤هـ) في تفسيره لذات الآية: «يعني القرآن الذي أنزل عليه وهو أمي لا يحسن الكتابة، ولم يدرس أهل الكتاب. وقد جاء فيه أخبار الأولين، بما كان منهم في سالف الدهور، وبما يوافقه عليه الكتب الصديقة منها» (١٣).

بينما يقول الإمام الشوكاني (ت: سنة ٢٥٠هـ) في تفسيره: «ي يريد بالصحف الأولى: التوراة، والإنجيل، والزبور، وسائر الكتب المنزلة، وفيها التصريح بنبوته، أي النبي صلى الله عليه وسلم، والتبرير به، وذلك يكفي، فإن هذه الكتب المنزلة هم مُعترفون بصدقها، وصحتها، وفيها ما يدفع إنكارهم لنبوته، ويبطل تعنتاتهم، وتعسفاتهم» (١٤). أما الزمخشري (صاحب الكشاف) (ت: سنة ٥٣٨هـ)، فإنه يذكر: «اقترحوا أي المشركون على عادتهم في التعنت آية على النبوة، فقيل لهم: أو لم تأتكم آية هي أم الآيات، وأعظمها في

(١٥) سورة طه: ١٣٣.

(١٦) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج ١، القاهرة، ٢٠٠٨م، ص ٢٢١.

(١٧) البيضاوي، تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل)، ج ٢، المكتبة التوفيقية، دون تاريخ، ص ٧٩.

(١٨) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (المختصر) ج ٢، مكتبة الصفا، القاهرة، ٢٠٠٤م، ص ٢٦٥.

(١٩) الشوكاني، تفسير فتح الدير، ج ٣، تحقيق: هاني الحاج، المكتبة التوفيقية، القاهرة، ٢٠٠٩م، ص ٥٠٧.

باب الإعجاز، يعني القرآن، من قبل أن القرآن برهان ما في سائر الكتب، ودليل صحته لأنه معجز...^(٢٠). وعلى هذا، فإنه وبحسب أكثر أهل التفسير، فإن دلالة كلمة «الصحف الأولى» تشير إلى تلك الكتب السماوية الموحدة من الله إلى أنبيائه، ورسله، كالتوراة، والزبور، والإنجيل، أي الكتب ما قبل نزول القرآن الكريم على نبي الإسلام (ص). لكننا لسنا نشك في أن كلمة الصحف دلالة أخرى خاصة بها تختلف عن الدلالة التي لتلك الكتب السماوية التي أنف ذكرها، ويعني هذا أن كلمة الصحف الأولى تشير، أيضاً، لصحف معينة أخرى، وليس كتاباً (على غرار التوراة والإنجيل والزبور)، وهو ما يتضح بشكل جلي في القرآن. فقد ذكر القرآن أن الله أنزل على إبراهيم صحفاً، وهي التي تعرف بصحف إبراهيم. ومن المعروف أن النبي إبراهيم عليه السلام لم يُوحى إليه كتاب سماوي، مثل موسى، أو داود، أو عيسى عليهم السلام.

كما أنه قد ورد في بعض الأحاديث المرفوعة للنبي محمد (ص) ذكر ثمة صحف أخرى أنزلها الله على الأنبياء والرسول قبل الكتب السماوية، مثل: صحف آدم عليه السلام، وصحف شيث عليه السلام، وصحف إدريس عليه السلام، وصحف إبراهيم عليه السلام. وهذا ما يؤكد بشكل قاطع على اختلاف دلالة واستخدام لفظ الصحف عن الكتب، وأن لكل من اللفظين دلالته الخاصة به. كما أن الإشارة إلى لفظ «الصحف الأولى». وفي هذا الشأن، يقول الإمام ابن جرير الطبرى (ت: سنة ١٣٥هـ): «يعني بالصحف الأولى التي أنزلت على ابن آدم هبة الله، يقصد شيث عليه السلام، وإدريس عليهما السلام..»^(٢١).

بينما وبحسب رواية أخرى، وهي الرواية التي تذكر أن بعض أهل العلم يرون أن أحد الملائكة، وكان يدعى باسم سجل (أو السجل) فيما يقال، كان موكلاً بالصحف^(٢٢). فقد روى الإمام جلال الدين السيوطي (ت: سنة ١١٩٦هـ) عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنه، أنه قال: السجل ملوك^(٢٣). بينما في رواية أخرى: «قال السدي عن هذا الملك: هو ملوك موكلاً

(٢٠) المصدر السابق، ص ١١٢.

(٢١) الطبرى، تاريخ الأمم والملوك (المعروف باسم تاريخ الطبرى)، ج ١، المكتبة التوفيقية، دون تاريخ، ص ١٠٢.

(٢٢) السيوطي، الإنقان في علوم القرآن، مكتبة الصفا، القاهرة، ٦٢٠٠٦م، ص ٥٤.

(٢٣) المصدر السابق، ص ٤٥.

بالصدف»^(٢٤)، وعلى هذا فأمر هذا الملك المذكور من الأمور الغامضة، لقلة ما ورد في شأنه، والله أعلم بذلك الأمر.

ثانيًا، إبراهيم عليه السلام في التاريخ:

هو خليل الله، وهو أحد أولي العزم من الرسل، أما اسمه كاملاً فهو إبراهيم بن تارخ (وقيل اسمه آزر) بن ناحور بن ساروغ بن آرغو (وقيل: راعو) بن فالغ بن عابر بن صالح بن أرفخشش بن سام بن نوح عليه السلام^(٢٥). ولقد اختلف في زمان إبراهيم عليه السلام، ويقال إنه عاش فيما بين القرنين ٢٠ و١٩ قبل الميلاد، كما يذكر أهل التاريخ أن إبراهيم عليه السلام ظهر في زمان أحد الملوك الجبارين والطغاة في الأرض، وهو الملك المدعاو «نمرود» (أو النمرود)^(٢٦). ولقد كانت ولادة إبراهيم عليه السلام على الراجح في أرض بابل، أو ما يطلق عليها بحسب المؤرخين تسمية: أرض الكلدانيين^(٢٧). من جانب آخر، اشتهرت الأرض التي شهدت ولادة النبي الله إبراهيم عليه السلام بحسب الأسفار التوراتية باسم أور الكلدانيين، وهي من المدن الواقعة في أرض العراق القديم (أو بلاد الرافدين)، وعن تلك المنطقة، يذكر سفر التكوانين (التوراة): «وَهَذِهِ مَوَالِيدُ تَارِحٍ وَلَدٍ تَارِحٍ أَبِرَّامَ وَنَاحُورَ وَهَارَانَ. وَوَلَدٌ هَارَانٌ لَوْطًا. وَمَاتَ هَارَانٌ قَبْلَ تَارِحٍ أَبِيهِ فِي أَرْضِ مِيلَادِهِ فِي أَرْضِ الْكَلْدَانِيِّينَ. وَاتَّخَذَ أَبِرَّامَ وَنَاحُورَ لِأَنْفُسِهِمَا امْرَاتَيْنَ. اسْمُ امْرَأَةِ أَبِرَّامَ سَارَّاًي وَاسْمُ امْرَأَةِ نَاحُورِ مَلْكَةَ بَنْتِ هَارَانَ»^(٢٨). أما فيما يخص اسم أبي إبراهيم عليه السلام، فكان يدعى آزر بحسب ما ورد في القرآن الكريم، وعنه يقول تعالى: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزْرَ اتَّخِذْ أَصْنَامًا إِلَهَةً إِلَيْيَ أَرَأَكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ)^(٢٩). وقال بعض المفسرين: آزر هو لقب والد إبراهيم، أو اسم عمه^(٣٠). أما اسم «تارح»؛ فهو الاسم المشهور

(٢٤) المصدر السابق، ص ٥٤.

(٢٥) تاريخ الطبرى، ج ١، ص ١٣٩.

(٢٦) اليقوبى، تاريخ اليقوبى، ج ١، دار الكتب الدينية، بيروت، ص ٢٣.

(٢٧) ابن كثير، البداية والنهاية، تحقيق: أحمد أبوملحم (وآخرين)، دار الكتب العلمية، بيروت، دون تاريخ، ص ١٣٢.

(٢٨) سفر التكوانين، ١١.

(٢٩) سورة الأعماى : آية ٧٤.

(٣٠) انظر موقع، html.6.sora.74,https://surahquran.com/aya

عند أهل الكتاب، وتحديداً في كتاب العهد القديم، في سفر التكوين. وعلى هذا، فقد اختلف أهل التفسير والمؤرخون^(٣١) في هذين الاسمين، وأيهمما هو اسم أبي إبراهيم عليه السلام، الذي اشتهر به، لكن الراجح في رأي الباحث أن أحد هذين الاسمين هو اسم أبي إبراهيم (وهو اسم آزر)، وأما الاسم الآخر، فهو لقب له، أو اللقب الذي كان يشتهر به بين الناس.

هاجر نبي الله إبراهيم عليه السلام إلى أرض حاران (أو حَرَّان) Harran. ويرى البعض أنها تقع في بلاد الأناضول، ومن المعتقد أنه يشغل موقعها حالياً مدينة تدعى «ألتان، باشك»^(٣٢) Altinbasak. ومن جانب آخر، قيل إن حاران تقع في الغالب في سوريا، أو أنها كانت توجد عند الحدود بين كل من العراق وسوريا، أو سوريا وببلاد الأناضول، وقيل غير ذلك من الآراء والافتراضات، ثم هاجر إبراهيم عليه السلام إلى أرض كنعان (وهي فلسطين حالياً) مع قومه، ثم عاشوا هناك حتى وقعت المجاعة في هذه الأرض، فارتحل إبراهيم عليه السلام إلى أرض مصر حيث الاستقرار، والخير، وكذلك كانت هجرته للأرض مصر بهدف الدعوة إلى دين الله، أو الدعوة لعقيدة التوحيد. يذكر ابن الأثير (ت: سنة ٦٣٠هـ): «ثم إن إبراهيم والذين اتبعوا أمره أجمعوا على فراق قومهم، فخرج مهاجراً حتى قدم مصر، وبها فرعون من الفراعنة الأولى كان اسمه سنان بن علوان.. وكانت سارة من أحسن النساء وجهاً، وكانت لا تعصي إبراهيم شيئاً»^(٣٣). كما تذكر الروايات التاريخية أنه لما وصفت السيدة سارة، وكيف كان حُسنها لفرعون (ملك مصر في ذلك الوقت)، أُرسَل إلى إبراهيم عليه السلام، فقال: من هذه المرأة التي معك؟ قال إبراهيم (عليه السلام): هي أختي، (يعني أنها تعتبر أخته في دين التوحيد أو الإسلام)^(٣٤). ويقال

(٣١) وعن أراء العلماء في اسم أبي إبراهيم، وهل كان تارح أم آزر قال البلذري: (تارح هو آزر أبي إبراهيم» «البلذري، ج١، ص ٥). وقال مقاتل: «آزر لقب، وتارح اسم.. ويجوز أن يكون العكس» (تفسير القرطبي، ج٧، ص ٢٠). وقال البيضاوي في تفسيره: «في كتب التاريخ أن اسمه تارح. فقيل: لما علماً له كإسرائيل ويعقوب. وقيل: العلم تارح وآزر وصف، ووصف معناه: الشيخ.. وقيل: اسم صنم يعبد آزر فلقب به للزرم عبادته».. (تفسير البيضاوي، ج١، ص ٣٩٣). ويدرك الشعلبي: «اسم أبي إبراهيم الذي سماه به أبوه تارح، فلما صار مع التمود وقائماً على خزان آلهته سماه آزر» (الشعلي، عرائس المجالس، ص ٨٤).

(٣٢) Biblical Sites in Turkey, p. . 19 , Everett C. Blake،.

(٣٣) ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج١، المكتبة التوفيقية، القاهرة، دون تاريخ، ص ٨٢:٨١.

(٣٤) المصدر السابق، ص ٨٢:٨١.

إن إبراهيم عليه السلام تخوف إن قال لملك مصر إن سارة امرأته، حتى لا يقتله. ويقال إن الملك قال لإبراهيم: زينها وأرسلها لي^(٣٥). بينما ورد في أسفار التلمود اليهودي (وتحديداً في كتاب المشناه): «وقد بلغ من فتنه جمالها (أي سارة) أن إبراهيم لم يملأ عينيه منها، وإنما لمع خيالها في الماء، وهم يعبرون الجداول إلى أرض مصر، فخاف على فرعون وقومه فتنتها...»^(٣٦).

أخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلات كذبات، اثنين منها في ذات الله عز وجل قوله: «إن سقيم»، وقوله: «بل فعله كبيرهم هذا». وقال بينما هو ذات يوم وسارة، إذ أتى على جبار من الجبارية فقيل له: إن هنا رجلاً معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسألته عنها. فقال (ملك مصر): من هذه؟ قال (إبراهيم): أختي»^(٣٧).

كما تذكر بعض الروايات الأخرى أن إبراهيم عليه السلام أتى سارة امرأته، وقال لها: ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا (يقصد ملك مصر) سأله، فأخبرته أنك أختي، فلا تكذبني. ثم أرسل الملك حتى يحضروا سارة له، فلما دخلت عليه، ذهب يتناولها بيده، فأخذ، فقال: ادعى الله لي، ولا أضرك، فدعوت الله، فأطلق الله يده^(٣٨). وعن تفسير حديث البخاري، حول قصة النبي الله إبراهيم عليه السلام، وسارة زوجته، يذكر الإمام ابن حزم (ت: سنة ٤٥٦هـ): «أما الحديث: أنه عليه السلام كذب ثلات كذبات، فليس كل كذب يكون معصية، بل منه ما يكون طاعة الله عز وجل. وقد أبىح الكذب في إظهار الكفر في التقية، وكل ما روى عن إبراهيم في تلك الكذبات، فهو داخل في الصفة المحمودة، لا في الكذب الذي نهى عنه...»^(٣٩). بينما يذكر المؤرخ إسماعيل أبو الفداء (ت: سنة ٢٧٣هـ) عما وقع من الشدة لملك مصر، لما أراد السوء وأن يختلي بالسيدة سارة زوجة النبي الله إبراهيم: «فأييس الله يديه، ورجليه، فلما تخل

(٣٥) المصدر السابق، ص ٨٢:٨١.

(٣٦) العقاد، إبراهيم أبو الأنبياء، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، ٢٠٠٥م، ص ٤١.

(٣٧) البخاري، كتاب الصحيح، رقم ٣٣٥٨.

(٣٨) إسماعيل حامد إسماعيل علي، موسوعة نساء الأنبياء، مكتبة النافذة، القاهرة، ٢٠١١م، ص ٤٦.

(٣٩) ابن حزم، الفصل، ص ١٥:٦.

عنها أطلقه الله تعالى. ثم هَمَ بها، فجرى له ذلك، فأطلق سارة. وقال: لا ينبغي لهذه أن تخدم نفسها، ووهبها هاجر جارية لها...»^(٤٠).

ولما كانت السيدة سارة عاقراً، ولم تنجب لزوجها إبراهيم، وبلغت من الكبر عتي، ولهذا تزوج إبراهيم عليه السلام من السيدة هاجر (المصرية)، ورزق منها بابنه البكر، وهو إسماعيل عليه السلام. وعن بلدة السيدة الهاجر بمصر، يذكر المقرizi (ت: سنة ٤٨٤هـ): «إن أم إسماعيل هاجر، أم العرب، من قرية كانت أمام الفرما من مصر...»^(٤١). بينما قال عنها ابن الكندي (عاش في القرن ٣٩هـ/ م): «صارت العرب كافة من مصر بأمهم هاجر، لأنها أم إسماعيل عليه السلام، وهو أبو العرب...»^(٤٢). ولقد روى الإمام مسلم في كتاب الصحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إنكم ستفتونون مصر، وهي أرض يُسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحما...»^(٤٣). وأما «الذمة» فهي زواج النبي من السيدة مارية القبطية، وهي أم ابنه إبراهيم، وأما «الرحم»: فإنه بسبب زواج النبي الله إبراهيم عليه السلام من السيدة هاجر المصرية.

ثم شاء الله أن يُرزق إبراهيم عليه السلام من زوجته الأثيرة السيدة سارة، فأنجبت له أبناً دعاه باسم: إسحاق (وهو اسم يعني: الضاد). وعن بشارة الله إلى سارة بمولد ابنها إسحاق، هذارغم كبر سنها، في ذلك الوقت، يقول تعالى: {وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلِّمْ فَمَا لَيْثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيزٍ} (٩٦) فَلَمَّا رَأَهَا أَيْدِيهِمْ لَا تَصْلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ قَوْمًا لُوطًا (٠٧) وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِّكَتْ فَبَشَّرَنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (١٧) قَالَتْ يُوَيْلَتَىٰ إِلَيْهِ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِيٌّ شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (٢٧) قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَحَمِيدٌ (٣٧)»^(٤٤).

(٤٠) أبو الفداء، المختصر في أخبار البشر، ج ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٧م، ص ٢٥٠.

(٤١) المقرizi، خطط المقرizi، ج ١، مكتبة كلية الآداب، القاهرة، دون تاريخ، ص ٤٩.

(٤٢) ابن الكندي، فضائل مصر المحرورة، تحقيق: على محمد عمر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٩٧م، ص ١٠.

(٤٣) مسلم، كتاب الصحيح، حديث رقم: ٢٥٤٣.

(٤٤) سورة هود: ٦٩، ٧٣.

ثالثاً، صحف إبراهيم ومتونها في المصادر الدينية وكتب التفسير:

أوحى الله في مذكوم التنزيل إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه أنزل على كل من إبراهيم وموسى عليهما السلام صحفاً، وهي نوع من الصحف لا نعلم عنها، ولا عن محتواها الكثير من الأخبار. تلك الصحف هي التي تحدث عنها «القرآن الكريم»، وددتها بالاسم دون غيرها من الصحف الأخرى التي أنزلت على من سبقهما من الأنبياء، والمرسلين، على غرار صحف آدم وشيث وإدريس عليهم السلام، التي تحدثت عنها الروايات، وكتب السنن، وهو ما جعل لكل من صحف إبراهيم وموسى مكانة وخصوصية لهما دون غيرهم. وعن هذه الصحف المنسوبة لكل من إبراهيم وموسى، يقول الله: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَرَكَ (٤١) وَذَكَرَ أَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (٥١) بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٦١) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (٧١) إِنَّ هَذَا لِفِي الصُّحْفِ الْأُولَى (٨١) صُحْفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (٩١)}^(٤٠).

وربما والله أعلم أن الله خص كلاماً من صحف إبراهيم وصحف موسى عليهما السلام، وذكرهما دون غيرها من سائر «الصحف الأولى» الأخرى، والتي نزلت على غيرهما من الرسل والأنبياء السابقين لهما، إشارة إلى مدى أهمية تلك الصحف، ومكانتها الروحية، مقارنة بغيرها من الصحف الأخرى. يقول تعالى: (وَإِذْ أَبْتَلَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (٤٢) وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأَتَخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلٍّ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهَّرَا بَيْتَهُ لِلْعَطَافِينَ وَالْعُكَفِينَ وَالرُّكَّعَ السُّجُودَ (٥٢)...)^(٤١). ولعل تلك الكلمات التي ابتلى الله تعالى بها نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام، هي مما ورد في «صحف إبراهيم» (والله أعلم)، ومن المؤكد أنه وقع نقاش وجدل بين أهل العلم حول هذا الابتلاء، وما هي تلك الكلمات، وما دلالتها، وفي هذا السياق قال الإمام الشوكاني: «اختلف العلماء في تعينها، فقيل: هي شرائع الإسلام،

(٤٠) سورة الأعلى: ١٤، ١٩.

(٤١) سورة البقرة: ١٢٤، ١٢٥.

وقيل: ذبح ابنه «أي: إسماعيل»^(٤٧). كما قيل في ذات الشأن: المقصود بهذا الابتلاء وتلك الكلمات: أداء الرسالة، وقيل هي خصال الفطرة»^(٤٨). وفي رواية أخرى عن ترجمان القرآن الصحابي عبد الله ابن العباس رضي الله عنه، أنه قال عن تلك الكلمات، وهذا الابتلاء: «ابتلاء الله بالطهارة، خمس في الرأس، وخمس في الجسد: قص الشارب، والمضمضة، والاستنشاق والسواك، وفرق الشعر. وفي الجسد: تقليم الأظافر، وحلق العانة، والاختنان، ونتف الإبط، وغسل مكان الغائط والبول بالماء..»^(٤٩). ولقد روى الإمام مالك بن أنس: أنه سمع التابعي سعيد بن المسيب يقول: «إبراهيم عليه السلام أول من اختن، وهو أول من أضاف الضيف، وأول من استدَّ، وأول من قلم الأظافر، وأول من قص الشارب، وأول من شاب، فلما رأى الشيب قال: ما هذا؟ قال: يارب زدني وقاراً»^(٥٠).

يبينما يذكر ابن كثير: «فكل كتاب أنزل من السماء على نبي من الأنبياء بعد إبراهيم الخليل، فمن ذريته، وشيعته، وهذه خلعة سنية لاظاهى..»^(٥١). وقال الإمام القرطبي (وهو المدفون بمنية الخصيب بصعيد مصر) في الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم: «الكلمات جمع كلمة، ويرجع تحقيقها إلى كلام الباري تعالى. لكنه عبر عنها عن الوظائف التي كلفها إبراهيم عليه السلام، ولما كان تكليفها بالكلام سُميت به.. واختلف العلماء في المراد بالكلمات على أقوال: أحدها شرائع الإسلام...»^(٥٢). ولعل قول أكثر المفسرين وأهل العلم أنه قد يكون المقصود بهذه الكلمات أنها «شرائع الإسلام»، أو «شرائع الدين»، وهو ما قد يشير إلى أنها قد ترتبط بشكل أو بآخر بـ«صحف إبراهيم»، والمتون أو المحتوى الذي نزلت به تلك الصحف، وما قد ورد بها من شرائع، وأوامر، وكذلك النواهي التي أوصاها الله تعالى، إلى إبراهيم عليه السلام.

ولقد روى الطبرى: عن أبي ذر الغفارى رضي الله عنه، أنه قال: قلت: يا

(٤٧) تفسير الشوكاني، ج ١، ص ١٨٣.

(٤٨) المصدر السابق، ص ١٨٣.

(٤٩) القرطبي، ج ٢، ص ٨٧.

(٥٠) المصدر السابق، ص ٨٧.

(٥١) ابن كثير، قصص الأنبياء، مكتبة نزار، الطبعة الأولى، الرياض، ٢٠٠٤م، ص ١٢٦.

(٥٢) القرطبي، ج ٢، ص ٨٦.

رسول الله، كم كتاباً أنزله الله؟ قال: مائة كتاب وأربع كتب: أنزل الله عز وجل على آدم عليه السلام عشر صحائف، وعلى شيت خمسين صحيفة... وأنزل على إبراهيم عشر صحائف، وأنزل عز وجل التوراة والإنجيل، والزبور، والفرقان، قلت: يا رسول الله، فما كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثلاً كلها...»^(٥٣). وكما يذكر المؤرخون، فإن الله تعالى، أنزل على إبراهيم عليه السلام «عشر صحف»، يقول أبوالحسن المسعودي (ت: سنة ٣٤٦هـ): «وأنزل الله عليه عشراً من الصحف»^(٥٤). وقال الإمام الطبرى: «وكان مما أنزل الله تعالى على إبراهيم عليه السلام من الصحف فيما يقال عشر صحائف»^(٥٥).

كما يذكر الشهريستاني في ذات السياق: «وإلى من له شبهة كتاب مثل: المجنوس، والمانوية، فإن الصحف التي أنزلت على إبراهيم عليه السلام قد رفعت إلى السماء لأحداث أحدثها المجنوس...»^(٥٦). وبينما ذكر ابن إسحاق (ت: سنة ١٥٠هـ): «قرأت في كتابٍ وقع إلى قديم النسخ.. ذكر ناقله فيه أسماء الصحف وعددتها والكتب المنزلة وبلغها.. وجميع ما أنزله الله من الكتب مائة كتاب وأربعة كتب، من ذلك مائة صحيفة أنزلها الله فيما بين آدم وموسى، فأول كتاب منها أنزله جل اسمه صحف آدم عليه السلام، وهي إحدى وعشرون صحيفة.. والكتاب الرابع أنزله جل اسمه على إبراهيم عليه السلام، وهو عشر صحائف، أما الكتاب الخامس على موسى، وهو عشر صحائف، فلذلك خمسة كتب ومائة صحيفة»^(٥٧).

ولقد ورد في إحدى الروايات، أو الأحاديث، وهو حدیث ضعفه أكثر أهل العلم، وذلك هو الحدیث الذي أخرجه الحاکم النيسابوري، وغيره من المحدثین والرواۃ: «عن أبي ذر الغفاری رضی الله عنہ، أنه قال: قلت يا رسول الله، فما كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثلاً كلها...»^(٥٨). ويقال إنه مما ورد في متون صحف إبراهيم: «أیها الملک المُتسلّط، المُبْتلى

(٥٣) تاريخ الطبرى، ج ١، ص ١٨٤.

(٥٤) المسعودي، مروج الذهب، ج ١، المكتبة التوفيقية، القاهرة، ٢٠٠٣م، ص ٤٩.

(٥٥) تاريخ الطبرى، ج ١، ص ١٨٤.

(٥٦) الشهريستاني، ج ١، ص ٢١٤.

(٥٧) ابن النديم، الفهرست، تحقيق: محمد أحمد أحمد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، دون تاريخ، ص ٣٧:٣٨.

(٥٨) القرطبي، ج ٢٠، ص ٢٠.

المغررُ، إِنِّي لَمْ أَبْغُثكَ لِتَجْمِعُ الدِّينَ بِعَضِهِ عَلَى بَعْضٍ، وَلَكِنْ بِعَثْثَكَ لِتَرْدَ عَنِ دُعَوَةِ الْمُظَلَّومِ، فَإِنِّي لَا أَرْدَهَا، وَلَوْ كَانَتْ مِنْ فِمْ كَافِرٍ. وَكَانَ فِيهَا أَمْثَالٌ..»^(٥٩) (وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ). وَيُرَوَى أَيْضًا أَنَّهُ مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ تِلْكَ الصُّورِ الْقَدِيمَةِ، حِيثُ قِيلَ: «عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَلَاثَ سَاعَاتٍ: سَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ، وَسَاعَةٌ يُحَاسِّبُ فِيهَا نَفْسَهُ، يُفْكِرُ فِيهَا فِي صُنْعِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ، وَسَاعَةٌ يَخْلُو فِيهَا لِحَاجَتِهِ مِنَ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ. وَعَلَى الْعَاقِلِ أَلَا يَكُونَ ظَاعِنًا إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ: تَزُودُ لِمَعَادِهِ، وَمُرْزَمَةُ لِمَعَاشِهِ، وَلَذَةُ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ. وَعَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا بِزَمَانِهِ، مُقْبِلًا عَلَى شَانِهِ، حَافِظًا لِلْسَّانِهِ. وَمَنْ عَدَ كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ، قُلْ كَلَامَهُ، إِلَّا فِيمَا يَعْيَنُهُ». قَالَ: قَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا كَانَتْ صُورَةُ مُوسَى؟ قَالَ: كَانَتْ عَبْرًا كُلُّهَا: عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْمَوْتِ كَيْفَ يَفْرَحُ، وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْقَدْرِ كَيْفَ يَنْصُبُ..»^(٦٠).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ شَعْيَبَ (الْمُشْهُورُ بِاسْمِ النَّسَائِيِّ): عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَمَّا نَزَّلَتْ سُبْحَانَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» قَالَ: كُلُّهَا فِي صُورَةِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى. وَلَمَّا نَزَّلَتْ «وَإِبْرَاهِيمُ الَّذِي وَفَى» قَالَ: وَفِي إِبْرَاهِيمَ ﴿أَلَا تَزِرُ وَازْرَةً وَزَرَّ أَخْرَى﴾^(٦١)، يَعْنِي أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ كَقُولَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ النَّجْمِ: {أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحْفِ مُوسَى (٦٢) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَى (٦٣) أَلَا تَزِرُ وَازْرَةً وَزَرَّ أَخْرَى (٦٤) وَأَنَّ لَيْسَ لِلإِنْسَنِ إِلَّا مَا سَعَى (٦٥) وَأَنَّ سَعْيَهُ وَسَوْفَ يُرَى (٦٦) ثُمَّ يُجْزِهُ الْجَزَاءُ أَلَا وَفَى (٦٧) وَأَنَّ إِلَيْ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى (٦٨) وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكُ وَأَبْكَى (٦٩) وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا (٧٠) وَأَنَّهُ خَلَقَ الْزَّوْجَيْنِ الْذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (٧١) مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (٧٢) وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ الْأُخْرَى (٧٣) وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَفْنَى (٧٤) وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى (٧٥) وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا إِلَّا وَلَى (٧٦) وَثَمُودًا فَمَا أَبْقَى (٧٧) وَقَوْمَ نُوحَ مِنْ قَبْلِ إِنْهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى (٧٨) وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى (٧٩) فَغَشَّهَا مَا غَشَّى (٨٠) فِيَأَيِّ إِلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى (٨١) هُذَا نَذِيرٌ مِنَ الْثُّرُرِ الْأُولَى (٨٢) أَرِفَتِ الْأَرْفَةُ (٨٣) لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةً (٨٤)»^(٦٥).

وَلَقَدْ ذَكَرَ الْحَافِظُ أَبْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ حَوْلَ صُورَةِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى: {إِنْ هَذَا لِفِي الصُّورِ الْأُولَى، صُورَةُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى}: «وَاخْتَارَ أَبْنُ جَرِيرٍ أَنَّ الْمَرَادَ بِقُولِهِ: «إِنْ هَذِهِ» إِشَارَةٌ إِلَى قُولِهِ: «فَذَكَرَ إِنْ تَفَعَّتِ الْذِكْرَى (٩) سَيَدَّكُرَ»

(٥٩) كَمَا رَوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ كُلُّ مِنْ أَبْنِ حَبَّانَ وَالْبَيْهَقِيِّ، وَقِيلَ: بِسَنْدِ فِيهِ مُتَرَوِّكَ (الْقَرْطَبِيُّ (هَامِشُ الصَّفَحَةِ)، جِ ٢٠، صِ ٢٠).

(٦٠) الْمُصْدَرُ السَّابِقُ، صِ ٢٠.

(٦١) أَبْنُ كَثِيرٍ، جِ ٣، صِ ٤٢٣.

(٦٢) سُورَةُ النَّجْمِ : ٣٦، صِ ٥٨.

مَن يَخْشَى (٤١) وَيَتَجَنَّبُهَا أَلْأَشْقَى (٤١) الَّذِي يَصْلِي الْنَّارَ الْكُبْرَى (٤١) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيِي (٤١) قَدْ أَفْلَحَ مَن تَرَزَّى (٤١) وَذَكَرَ أَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (٤١) بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٦١) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (٧١) إِنَّ هَذَا لِفِي الْصُّحْفِ الْأُولَى (٨١) صُحْفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (٩١)»، وهذا الذي اختاره حسن قوى. وقد روى عن قتادة، وابن زيد نحوه والله أعلم..»^(٦٣). وعن ما ورد في بعض صحف إبراهيم، قال الشيخ أبو البركات النسفي^(٦٤): «وفي صحف إبراهيم: ينبغي للعاقل أن يكون حافظاً للسانه، عارفاً بزمانه، مقبلاً على شأنه..»^(٦٥).

ولقد أخرج الإمام البزار، وغيره من أهل العلم: «عن ابن عباس رضي الله عنه، أنه قال في قوله تعالى: {إِنَّ هَذَا لِفِي الْصُّحْفِ الْأُولَى} (١٨) صُحْفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (١٩)»: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي كلها في صحف إبراهيم وموسى...»^(٦٦). ويعنى قول ابن عباس رضي الله عنه، أن كل ما ورد في «سورة الأعلى» هو مما ورد، أيضاً في تلك الصحف التي أنزلها الله تعالى على إبراهيم وموسى عليهما السلام. ولقد ذكر الإمام الشوكاني في تفسيره عن كثيرين من أهل العلم أنهم قالوا عن آيات سورة الأعلى: «نُسِخَتْ هَذِهِ الصُّورَةُ فِي صُحْفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى..»^(٦٧). بينما قال الإمام جلال الدين السيوطي في «تفسير الجلالين»: «في الصحف الأولى»، أي: المنزلة قبل القرآن. «صحف إبراهيم وموسى»: وهي عشرة صحف لإبراهيم والتوراة لموسى..»^(٦٨).

(٦٣) ابن كثير، ج٣، ص ٤٢٣.

(٦٤) أبوالبركات محمود النسفي، تفسير النسفي (تفسير القرآن الجليل)، ج ٣، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ١٩٩٦م، ص ٦٩٧. في حديث آخر؛ ذكره بعض المفسرين عن صحف إبراهيم: روى أبو إدريس الخواري عن أبي ذر الغفارى قال: قلت يا رسول الله كم كتاباً أنزله الله تعالى؟ قال: مائة صحيفة وأربعة كتب، أنزل الله تعالى على آدم عشر صحائف، وعلى شيت خمسين صحيفة وعلى إدريس ثلاثين صحيفة، وعلى إبراهيم عشر صحائف، وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. قال: فقلت: يا رسول الله. فما كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثلاً كلها الملك المبتدى المسلط المغزور إنما لم أبعثك لجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكنني بعثتك لتدرك عنى دعوة المظلوم، فإنما لا أردها ولو كانت من كافر، وكان فيها أمثال: على العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له أربع ساعات: ساعة ينادي فيها ربه، وساعة يتذكر فيها في صنع الله تعالى، وساعة يحاسب فيها نفسه على ما قدم وأخر، وساعة يخلو فيها لحاجته من الحلال والحرام في المطعم والمشرب وغيرهما. وعلى العاقل أن لا يكون ظاعناً إلا في ثلاث، تزود لمعاده، ومؤنة لمعاشة، ولذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه مقبلاً على شأنه حافظاً للسانه. ومن علم أن كلامه شر من عمله قل كلامه فيها لا يعنيه والله عن كل محذور يغنيه...». (المزيد، انظر الشعبي، عرائض المجالس، ص ١١٤: ١١٥).

(٦٥) الشوكاني فتح القدير، ج٥، ص ٥٥١.

(٦٦) المصدر السابق، ص ٥٥١.

(٦٧) السيوطي، تفسير الجلالين، ص ٥٩٢.

رابعاً، صحف إبراهيم وصحف الفيدا البراهمية دراسة مقارنة:

ربط البعض بين ديانة إبراهيم عليه السلام (وهي الإبراهيمية أو الحنيفية) من ناحية، وبين الديانة البراهمية، أو ما تعرف، أيضاً، بـ«الديانة الهندوسية» Hinduism من ناحية أخرى، وتلك المตواترون الأخير هي التي تنتشر في العديد من المناطق في بلاد الهند، وما جاورها. من ثم، فقد حاول بعض الدارسين إيجاد ثمة ربط ما بين ما ورد في كل من «صحف إبراهيم» التي تحدث عنها «القرآن الكريم»، وبين الكتب المشهورة باسم: «كتب البراهيمية»، أو كتب «الهندوسية» المقدسة، وهي التي تعرف باسم «كتب الفيدا»، والتي يدعوها البعض أيضاً باسم «صحف الفيدا»، وذلك حتى تتفق مع المصطلح الخاص بـ«صحف إبراهيم»، وهو ربطة يدو غريبة لحد بعيد، وليس له دليل أو حجة مقنعة على أية حال. ولقد تحدث بعض المؤرخين العرب القدماء عن «البراهمن»، أو «البراهمة»، وهم أبناء براهمن^(٦٩). وعن ذلك يقول المسعودي (المتوفى بالقاهرة سنة ٦٤٣هـ): «وللهند فيما ذكرناه علل وبراهين في المبادئ الأولى.. وغير ذلك مما رتب لهم البراهمن في بدء الزمان، وكان ملك البراهمن إلى أن هلك ثلاثة عشر سنة وستين سنة. وولده يعرفون بالبراهمة.. وقد تتنوع في البراهمن: فمنهم من زعم أن آدم عليه السلام، وأنه رسول الله عز وجل إلى الهند، ومنهم من يقول أنه كان ملكاً على حسب ما ذكر، وهذا أشهر..»^(٧٠).

بأية حال، تعد الديانة البراهيمية (أو البراهمية) Brahmanism بمثابة التصور القديم الخاص بالديانة الهندوسية القديمة، وإن كانت للبراهيمية عبادة خاصة بها، كما أن لها معابد تخصها^(٧١). ومن المعتقد أن البراهيمية هي التي أدت إلى ظهور ما يعرف بـ«الهندوسية الحديثة» Modern Hinduism^(٧٢). وتقويم العقيدة البراهيمية على الإيمان بوجود الله يدعى باسم براهما «Brahma»، وهو المعبود الذي سميت به «الديانة البراهيمية»، أو «البراهمانية». ويعد براهما بمثابة الإله الخالق بحسب هذه العقيدة،

(٦٩) المسعودي، مروج الذهب، ج ١، ص ٧٤:٧٦.

(٧٠) المصدر السابق، ص ٧٤:٧٦.

(٧١) أحمد شلبي، مقارنة الأديان والإشتراك، معهد الدراسات الإسلامية، القاهرة، دون تاريخ، ص ٤٢.

(٧٢) P. 170, India, David Abram

وتدعى زوجته باسم سارسفاتي Sarsavati، وهي الربة التي تشرف على الموسيقى، والكلام، ولهذا قدسها الموسيقيون والكتاب، وغيرهم^(٧٣). ويوجد إله آخر في الديانة البراهيمية يدعى باسم سُرِّيَا، أو سيريا Surya، ويعنى اسمه في الغالب: الشمس، وكان يعبد على نطاق واسع في المناطق الغربية من بلاد الهند. ويقوم على خدمته ماجا براهمين Maga، أي ما يطلق عليهم: المجنوس البراهيمية^(٧٤). ويرى عالم الأديان المعروف جيفري بارندر G. Parrinder أنه يجب الربط بين هؤلاء المجنوس، وبين المجنوس الموجودين في بلاد فارس، وهم أتباع ديانة زرادشت (أو العقيدة الزرادشتية)^(٧٥).

في هذا السياق؛ يقول المؤرخ الفرنسي جوستاف لوبيون Justave Le Bon عن الديانة البراهيمية: «وحال البراهيمية حال البوذية سواء بسواء، فأهل الهند قبائل شتى، وكان لا مندوحة من اختلاف شيعهم في المعتقدات، فجميع الذين يدينون بالبراهيمية يعتقدون أن آلهتهم فشنو، وسيفا، وأن الكتاب المقدس هو الفيدا..»^(٧٦). ويذهب بعض العلماء المحدثين، ومنهم البروفيسور ف. شالاي Felicien Challaye، أن الفلسفة البراهيمية تقوم على مبدأ أساسى في الكون، وهو البراهمان، وفي النفس «الأن العميقة»، وهي التي تدعى أتمان Atman^(٧٧). وتميز الديانة الهندوسية بأنها مذهب وعقيدة غير محددة المبادئ، حيث تضم عدداً هائلاً من الفرق والمذاهب والطوائف في إطارها، على اعتبار أن الهندوسية تمثل ديناً ابنة منه مذاهب وفرق أخرى لا حصر لها^(٧٨).

من المعالم أنه لكل فرق من فرق الهندوسية إله أو معبد خاص بها، كما أن لهم عبادات وطقوس ربما تكاد تتمايز عن الفرق الهندوسية الأخرى، رغم أن جميعها تدرج تحت عباءة الديانة الهندوسية، ولعل ذلك الاختلاف والتباين بين الفرق والطوائف الهندوسية إلى المدى أنه صار

(٧٣) جيفري بارندر، المعتقدات الدينية، ص ٢٠١.

(٧٤) المرجع السابق، ص ٢٠١.

(٧٥) المرجع السابق، ص ٢٠١.

(٧٦) جوستاف لوبيون، سر تقدم الأمم، ص ٦٤.

(٧٧) .Petite Histoire de Grandes Philosophies, p. 9, F. Challaye

(٧٨) Ibid, p. 9

من العسير على الباحثين تعريف من هو الهندوسي^(٧٩). أما فيما يخص تعريف «الهندوسي» يقول أ. باشام A. Basham: «رغم أن الهندوس يشكلون إحدى أكبر المجموعات الدينية، وأكثرها أهمية في العالم، إلا أن عقيدتهم يصعب تحديدها في كلمات قلائل.. وقت قيل في وقت من الأوقات إن أي شخص يحترم البراهمان Brahman والبقرة، ويراعي قواعد الطبقة المتقدمة المغلقة يعتبر هندوسياً»^(٨٠). أما البروفيسور ج. بارندر J. Parrinder، فإنه يقول: «تبدو الجزر الهندوسية كجزر صغيرة تمثل معالم بارزة في محيط الهندوسية الواسع...»^(٨١). ويمكن تمييز الهندوس الذين ينتمون لأى من الفرق الهندوسية من خلال بعض الإشارات، أو ربما بعض العلامات التي يميزون أنفسهم بها، فإذا كانوا من أتباع فشنو الإله Vishnu، فلهم علامتان متوازيتان من وشم ترابي أبيض، وهو ينحدر من خط الشعر حتى قصبة الأنف مع خط رأس، ويربط بينها في أسفل^(٨٢). كما يتميز أتباع فشنو بعقد ومسبة حباتها مصنوعة من الشجرة المقدسة عند فشنو، أما لو كان الهندوسي من أتباع Shiva، فإنه يضع ثلاثة خطوط متوازية من وشم ترابي على جبهته^(٨٣).

ويوجد مذهب هندوسي، يعرف باسم مذهب براهما كوماريس Brahma Kumaris، ويعرف باسم مذهب أبناء براهما Children of Brahma، Kumaris^(٨٤). وهو مذهب ديني Religious Sect يدعى إلى أن كل الأديان تهدف إلى عبادة ذات الإله، لكن ذلك يتم في إطار مختلف^(٨٥). وتعد «نصوص الفيدا» بمثابة الكتاب المقدس عند الهندوس، وهي تؤرخ إلى حوالي منتصف الألف الثاني قبل الميلاد. يقول جون كولر John Koller: «تكمن بدايات الفلسفة الهندية في التأملات المُسجّلة في نصوص الفيدا، وهي نصوص الحكمـة التي تعود

^(٧٩) Ibid, p. 9.

^(٨٠) ر. زينر (وآخرون)، موسوعة الأديان الحية، ج ٢، سلسلة الألف كتاب الثاني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ٢٠١٠م، ص ٥١.

^(٨١) جيفري بارندر، المعتقدات الدينية، ص ١٨٨.

^(٨٢) المرجع السابق، ص ١٨٨.

^(٨٣) المرجع السابق، ص ١٨٨.

^(٨٤) David Abram, India, p. 206

^(٨٥) Ibid, p. 206

في أجزائها الأقدم إلى المرحلة التي تبدأ بعام ٥٠٠ ق.م. وقد شكلت هذه النصوص مصدر إلهام للفلاسفة الهنود على امتداد العصور. واستمرت كتابة الشرح على متونها حتى العصر الحالي. وأقدم نص هو نص «الريح، فيدا» الذي يعني أشعار الحكمة، ويعد المصدر الأدبي الأكثر أهمية في الديانة والثقافة الهندية..»^(٨٦).

من المعلوم أنه أدق بالفيدا متون أخرى تعرف باسم الأوبانيشاد، وهي نصوص ألفت فيما يعتقد في الفترة ما بين سنة ٨٠٠ ق.م، حتى سنة ٥٠٠ ق.م، وهي نصوص تحفل بالفکر التأملي والتصوري فيما يتعلق بطبيعة النفس، والواقع، كما تقدم الأسس التي قام عليها التفكير الفلسفي فيما بعد^(٨٧). ومتون الفيدا هي أشعار الحكمة، وهي تشكل جوهر طقوس بلاد الهند المقدسة، وتذكر متون الفيدا أن هذه الأشعار لما ترتب، وتنشد ويتجلى بها، فإنها تمكن الناس من المشاركة في حكمة الواقع الإلهي وطاقته، وينظر إليها على أنها نوع من أنواع المعرفة المرتبطة بالعمل القادر على قهر التجزئة، والاغتراب في إطار عملية توحيد كل الكائنات، وملء الحياة بطاقة مقدسة. أما التراث الهنودسي فيما يذهب جون كوللر John koller إلى أن «الحكمة الفيدية» تتجاوز الزمن، وليس لها مؤلف محدد. وهذه الحكمة تتجلى لأفئدة أشخاص عظام، وهم الذين امتدت تجاربهم إلى الجوهر الداخلي للوجود، وهي تتجاوز الزمن لأنها تجلّت للبشر الأوائل أنفسهم. كما يذهب Koller.J إلى الريح فيدا تعد أقدم مجموعة في أشعار تلك الحكمة، وعلى أنها منبع النزعة الروحية الهندية^(٨٨).

بأية حال؛ فإنه وعلى امتداد ما يزيد على سبعة آلاف عام؛ شكلت تلك النصوص مصدر إلهام للتراث الهندي، ومن الواضح أن معظم الطقوس والشعائر الفيدية موجهة إلى الآلهة والآلهات، كما أن لها وظيفة مركبة أخرى ترتبط بأداء الطقوس والعبادات الهندوسية. ويرى بعض الدارسين أن ذلك لا يعني أنها مجرد ترانيم للعبادة، أو تراتيل للطقوس، إذ إن بعضها يبدو أعمق من ذلك بكثير، فهو يقدم رؤى عميقة، ودقيقة

(٨٦) جون كولر، الفكر الشرقي القديم، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ١٩٩٥م، ص ٤٤.

(٨٧) المرجع السابق، ص ٤٤.

(٨٨) جون كولر، الفكر الشرقي القديم، ص ٤٤.

للواقع^(٨٩). بل إن الآلهة الذين تتم مخاطبتهم في هذه الأشعار ليسوا موجودات ذات سمات بشرية، بل هي رموز للقوى الأساسية للوجود. أما نصوص الأوبانيشاد «Upanishad»، فهى تمثل القسم الأخير من أشعار الفيدا، ويقولون إنها ذات طابع فلسفي أكثر من أجزاء الفيدا الأخرى، وذلك لأنها تكاد تخلو من قيود الحقيقة المقررة سلفاً، وهي تتضمن اعترافاً بالحاجة إلى تقديم دليل على دعواها، وهي تعنى بالمبادئ الأساسية للوجود^(٩٠).

خامسًا إشكالية الربط بين إبراهيم عليه السلام وبراهما:

صدر كتابٌ منذ عدّة سنوات كتاب يحمل اسم «صحف إبراهيم»، ولقد حاول مؤلف هذا الكتاب بكل السبل إظهار التوافق بين شخصيتي النبي إبراهيم عليه السلام، وبين «براهما» إله الهندوس، ومن ثم زعم المؤلف بأن نصوص (الفيدا البراهمية)، أو كما يُطلق عليها «صحف الفيدا» هي ذاتها «صحف إبراهيم»، والتي ورد ذكرها في القرآن. لاريب أن تلك المحاولة التي يقوم بها مؤلف كتاب «صحف إبراهيم» تحمل الكثير من التكلف والاصطناع الذي لا يخفى على أحد، وهي تهدف لمجرد إثبات وجهة نظره، أو رؤيته، وهي التي أعد هذا الكتاب معتمداً عليها في المقام الأول، وهي رؤية تقوم على أن إبراهيم عليه السلام هو ذاته براهما إله الهندوسي. ويحاول مؤلف الكتاب التأكيد على أن كتب «الفيدا الهندوسيّة» هي ذاتها تلك الصحف المنسوبة إليه (أي إلى إبراهيم عليه السلام)، هذا رغم أن النبي إبراهيم لم يذهب مطلقاً في اتجاه الشرق الأقصى، ولا نعرف من أي مصدر تاريخي، أو حتى ديني أنه ارتحل إلى بلاد الهند، أو حتى إلى بلاد فارس.

فمن المعروف تاريخياً أن إبراهيم عليه السلام ولد في أرض العراق، وعلى وجه التحديد في أور الكلدانيين، ثم ارتحل إبراهيم إلى حاران Harran^(٩١). ثم

(٨٩) المرجع السابق، ص ٤٧.

(٩٠) المرجع السابق، ص ٤٧.

(٩١) Biblical Sites in Turkey, p. 19

ذهب إبراهيم عليه السلام إلى أرض كنعان (أو فلسطين)، واستقر بها حتى وقعت المجائعة، فذهب إلى مصر، وظل بها، وأعطاه ملك مصر السيدة هاجر هدية، وهي التي سوف يتزوجها، ثم تجب له ابنه إسماعيل عليه السلام. ولما وقعت الغيرة من السيدة سارة تجاه هاجر، أخذ إبراهيم عليه السلام زوجته هاجر وابنها عليه، وأسكنهما في الحجاز (مكة)، وكانت مكة وقتئذ برية لا زرع فيها، ولا ماء^(٩٣). ثم تركهما إبراهيم، وعاد إلى فلسطين مرة أخرى، حيث تعيش عائلته الأخرى سارة وابنها. وكان إبراهيم يذهب، بين الحين والآخر، إلى أرض مكة ليり زوجته هاجر، وابنه، ليطمئن على أحوالهما، ثم يعود مرة أخرى إلى فلسطين، وتحديداً في الخليل Hebron حيث كان يعيش. وفي بعض المرات، كان يبقى طويلاً في مكة، ومنها المرة التي أمره الله فيها أن يرفع هو وإبنه إسماعيل قواعد البيت الحرام^(٩٤) (وإذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم^(٩٥)). وظل النبي إبراهيم عليه السلام في هذه البقاع ما بين مكة وأرض فلسطين في أواخر حياته، حتى مات ودفن بمدينة الخليل (أو ببرون). ولهذا، يمكن القول بأنه لم يرد في أي من المصادر الدينية أو التاريخية على الإطلاق أن النبي إبراهيم عليه السلام ذهب خارج تخوم العراق الشرقية، فكيف تكون «صف إبراهيم» هي ذاتها المتون الهندوسية، كما يزعم مؤلف الكتاب الآنف الذكر. ولست أدرى كيف ربط مؤلف كتاب «صف إبراهيم» بين النبي إبراهيم، وبين إبراهما معبود الهندوس، لمجرد التشابه اللفظي بين اسم كليهما، رغم أن كليهما ينتمي إلى بيئه وأرض تبعد عن الأخرى آلاف الكيلو مترات. كما أن مؤلف الكتاب، ذاته، يقول إن هذا الربط سوف يعارضه الكثيرون،

(٩٢) يقول تعالى: «رَبَّنَا إِنَّى أَسْكَنْتَ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عَنْ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْدَةً مِنْ أَنْتَاسِ ثَهْوِي إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقْهُمْ مِنَ الْثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ^(٣٧) رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا تُخْفِي وَمَا تُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ^(٣٨) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبْرِ إِسْمَاعِيلَ فَاسْخُقْ إِنْ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ^(٣٩)» (سورة إبراهيم: ٣٧-٣٩).

(٩٣) يقول تعالى: «وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّي أَجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ أَنَّ الْتَّمَرَتْ مِنْ ءَامِنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَأَنْتُمْ أَلَّا خَرَقْ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمْتَعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرْهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبَيْسَ الْمَصِيرِ^(٤٠) وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقْبَلْ مِنَ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ^(٤١) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمَنْ ذَرَّنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرْنَا مَنَاسِكَنَا وَثُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْوَلَّ الْرَّحِيمُ^(٤٢) رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلَوُ عَلَيْهِمْ أَيْتَكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكَمَةَ وَيُزَكِّيَهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ^(٤٣) وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفَهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ أَصْطَفَنِيهِ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمَنِ الْصَّلِحُونَ^(٤٤)» (سورة البقرة: ١٢٧-١٣٠).

(٩٤) سورة البقرة: ١٢٧.

وهو يدرك في قراره نفسه أنه ربط ييد و بعيد المنال بشكل لا يخفى على أحد. وفي هذا الصدد يقول المؤلف: «سيوجد بالتأكيد من يعترض على ربط هاتين الشخصيتين في شخص واحد، سيرد هذا الاعتراض من اتباع الديانة نفسها التي يفضل إطلاق مصطلح البراهيمية عليها بدلاً من مصطلح الهندوسية.. كما سيعترض أيضاً أصحاب الديانات الأخرى، خاصة اليهودية والإسلام على ذلك، بسبب ادعاء كل من هاتين الديانتين ملكية إبراهيم بوصفه السلف الأول لكل من الشعبين الإسرائيلي والعربي ومتقدهما (اليهودية والإسلام)، فلا يرثون بأن يكون أصله هندياً أو آرياً أو حيثياً. كما سوف يرد في تحليل بعض النصوص السنكريتية والواقعية والتاريخية والمواقع الجغرافية..»^(٩٠).

مما لا شك فيه أن مجرد وجود تشابه ما بين اسم إبراهيم عليه السلام واسم «براهما» إله الهندوس هو الذي يجعلنا نربط بين كليهما، ودون وجود أية أدلة، أو براهين حقيقة، ومنطقية في ذات الآن، لاسيما وأن إبراهيم عليه السلام كاننبياً، ورسولاً، وكان رجلاً صالحاً، ومن المعتقد أنه عاش منذ حوالي القرن ٢٠ أو ١٩ قبل الميلاد. أما براهما، فهو شخصية أسطورية (أو ميثولوجية)، أو لنقل شخصية خرافية، ولا يمثل شخصية تاريخية حقيقة عاشت بالفعل على أديم الأرض كالنبي إبراهيم. ولعل ذلك يذكرنا بالذين ربطوا بين كل من إدريس عليه السلام، وشخصية هرمس الحكيم، رغم أنه لا توجد شخصية تاريخية حقيقة بهذا الاسم، بل إن هرمس هذا ليس إلا شخصية أسطورية يونانية. إضافة إلى أن الهندوس يجعلون براهما إلهًا خالقاً، فهو حسب عقידتهم الذي خلق الكون، وسائر المخلوقات، فأي علاقة، إذن، بين شخصية بشرية حقيقة (النبي إبراهيم)، وبين شخصية خيالية أسطورية (مثل براهما) يعودها الهندوس إلهًا؟!

إلا أن المؤلف يحاول إيجاد، أو إفتتاح ثمة صلة بأي وسيلة تؤكد فكرة التوافق بين الشخصيتين، وحتى زوجتي كل منهما، ولهذا نجده يقول: «وفيما يخص اسم زوجة إبراهيم نجده في السنكريتية سارا سوتى،

(٩٠) فالح شبيب، صحف إبراهيم، ص ٢.

وفي اللغات السامية له صيغتان: ساري، وسارة، وسارة في العربية، وكلاهما تتفق مع الجزء الأول من الاسم، وهو الجزء الخاص باسم الشخص، في مثل هذه الصيغ السنسكريتية..»^(٩٦). كما يقول المؤلف أيضاً في موضع آخر: «من الناحية الموضوعية نجد أن سمات تلك الشخصية في المنطقتين متقاربة إلى الدرجة التي ينتفي معها احتمال أن تكون عوامل الاتفاق من الصدف التي تحصل في أزمنة وأمكنة مختلفة. فما يرد في الفيدا عن شخصية براهما سلوك يتفق مرات مع ما يرد في العهد القديم، وأخرى مع ما يرد في القرآن الكريم عن إبراهيم، وأحياناً معهما جمِيعاً. ففي الوقت الذي نجد فيه الأضدية أهم سمات القبول عند البراهمية في نصوص الفيدا، نعرف أن فكرة ذبح الإبل، ثم إبداله بخروف يذبح للآلهة، كان أهم ما يشار إليه في تاريخ إبراهيم في كل من العهد القديم والقرآن. كما أن ارتباطه بالنار بوصفها رمزاً للعبادة، وإحراق القرابين، موجود في أوصافه في الفيدا، وفي العهد القديم في موضع كثيرة. أما حادثة إلقاءه في النار التي ذكرت في كل من الفيدا والقرآن دون أن تحدث النار فيه ضرراً، فهي من السياقات التي يصعب تكرارها، خاصة بمثل هذه الحال المخالفة للقوانين الفيزيائية المعروفة..»^(٩٧):

ويبدو بشكل جلي مدى التكلف الذي يحاول مؤلف كتاب «صحف إبراهيم» إظهاره لتأييد وجهة النظر التي يتبعها، بجعل إبراهيم النبي وبراهما الهندوسي شخصية واحدة، وذلك دون أن يقدم دليلاً حقيقياً يؤكد ذلك، بعيداً عن مجرد التشابهات بين الأسماء، وهو دليل جد واهن. من جانب آخر، يحاول مؤلف الكتاب تأكيد فكرته ومزاعمه التي ألقى بها، ولهذا يقول^(٩٨): «فإذا أضفنا إلى كل هذه العوامل اللغوية والتاريخية والثقافية- الأنثروبولوجية أيضاً العنصر الزمني، أي الحقبة الزمنية التي وجدت فيها الشخصيات حسب مصادر كل من الثقافتين المحلية، نجد أنها تتراوح بين القرنين الثامن عشر والسابع قبل الميلاد. مما يعني أن هذه العوامل كلها قد وجدت في زمن واحد، وفي منطقتين حدث بينهما

(٩٦) المرجع السابق، ص ٣.

(٩٧) المرجع السابق، ص ٤:٣.

(٩٨) فالح شبيب، صحف إبراهيم، ص ٥.

اتصال فكري طويل المدى، وتبادل للحضارات التي تنشأ على أرض كل منها. كما أن الفاصل الجغرافي ليس كبيراً، ويتمثل في منطقة فارس الذي يعد امتداداً للنفوذ الآري الذي سيطر على حوض نهر الإندوز، وأثر كثيراً في الثقافات الفارسية المتتالية..»^(٩٩).

ويبلغ مؤلف «صف إبراهيم» إلى استنتاج يبدو أكثر غرابة، فإنه لو لم يكن إبراهيم وبراهما شخصية واحدة، فإن ذلك يشير إلى غموض كبير حول «صف إبراهيم»، لأنه لم يعثر في بلاد الشرق وثائق ما تشير إلى تلك الصحف القديمة. وبحسب رأي المؤلف فإن «نصوص الفيداء»، لم تكن هي ذاتها «صحف المنسوبة للنبي إبراهيم عليه السلام، فإن ما يخص هذه الأخيرة، أي صحف إبراهيم، تشير أمراً لا حل له، ولذلك فلابد أن يكون إبراهيم عليه السلام هو براهما الهندوسي بأية طريقة، حتى تحل إشكالية «صف إبراهيم»، وذلك من وجهة نظره! وهو ما يشير إلى مدى التكلف والافتعال لفكرة توحيد الشخصيتين رغم بعد الشُّخصية بينهما. وفي هذا الشأن، يقول المؤلف: «إنه لو لم تكن الشخصيتان – براهما وإبراهيم، صورتان للشخص نفسه، فإن الإشارة إلى ضد إبراهيم في القرآن تشكل إبهاماً ليس له حل عقلاني. ففي الشرق الأدنى لا توجد صحف، أو كتب مقدسة تسرب إلى إبراهيم، كما وجدت الكتب التي تسرب إلى موسى. بينما توجد تلك الكتب في بلاد السند، ومرتبطة بشخصية لها مواصفات الشخص نفسه، وملابسات فكره التي توسيع فيها أديان الشرق الأدنى ومؤرخوه...»^(١٠٠).

لاشك أن هذا فكر علماني قُح، رغم تأكيد القرآن الكريم على وجود تلك الصحف المنسوبة إلى إبراهيم عليه السلام، وعلى أية حال: تُعُج نصوص الفيدا بالكثير من المرويات عن براهما، الإله الأعظم عند الهندوس، وينعُت براهما في هذه النصوص بأنه «الإله الخالق»، وكذلك يوصف بأنه «الإله العظيم»، وهو العليم بكل شيء، وغير ذلك من النعوت الأخرى. ومع ذلك يصر مؤلف الكتاب المشار إليه على ترجمة اسم براهما في

(٩٩) الأنثروبولوجيا: علم الأنثروبولوجيا «Anthropology» هو العلم الذي يهتم بدراسة الإنسان، وكذلك دراسة السلالات البشرية التي عاشت على الأرض ومدى التشابه والاختلاف العرقي بينها...إلخ.

(١٠٠) المرجع السابق، ص ٦.

نصوص الفيدا على أنه إبراهيم، وكان ذلك صار أمراً محتمماً، ولاريب فيه من قريب أم من بعيد، هذارغم أن النصوص ذاتها تذكر براهما باستمرار منعوتاً بأنه إله، فكيف يتفق ذلك مع شخصية إبراهيم عليه السلام؟ وهو ما يشير إلى عدم توافق ترجمة المؤلف مع السياق الخاص بالنصوص الهندوسية.

ولعل من أبرز نصوص الفيدا التي تتحدث عن إله الهندوس المدعو باسم براهما: «فِي اللَّهُوَةِ الَّتِي ذَكَرَ فِيهَا اسْمُ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ بِرَاهِمَا الْعَظِيمِ، ظَهَرَ بِكُلِّ عَظَمَتِهِ، وَقَالَ: أَنَا إِبْرَاهِيمُ الْعَظِيمُ، الْخَالِقُ، غَيْرُ الْمُخْلُوقِ، الْعَارِفُ بِكُلِّ شَيْءٍ.. فَوْجِهَ الرَّاهِبُ، وَهُوَ فِي حَالَةٍ مِّنِ الْإِثَارَةِ وَالنِّشُوَّةِ سُؤَالُهُ فِي حُضُورِ إِبْرَاهِيمَ (بِرَاهِمَا) الْعَظِيمِ: أَيْنَ تَنْتَهِي الْعِنَاصِرُ الْأَرْبَعَةُ الْأَسَاسِيَّةُ بِحِيثُ لَا تَرْكُ وَرَاءَهَا أَثْرًا؟ وَلَمْ يَجِبْ إِبْرَاهِيمَ (بِرَاهِمَا الْعَظِيمِ)، الْخَالِقُ، غَيْرُ مُخْلُوقٍ.. فَخَابَ ظَنُّ الرَّاهِبِ قَلِيلًا. وَقَالَ: نَعَمْ، جَدِيرٌ بِالاحْتِرَامِ. أَعْرِفُ أَنَّكَ إِبْرَاهِيمَ بِرَاهِمَا الْعَظِيمِ، لَكِنِّي أَتَيْتُ لِأَسْأَلُكَ هَذَا السُّؤَالَ.. مَرَّةً أُخْرَى لَمْ يَجِبْ إِبْرَاهِيمَ (بِرَاهِمَا) الْعَظِيمِ. وَبَدَلًا مِنْ ذَلِكَ قَالَ: أَنَا إِبْرَاهِيمَ (بِرَاهِمَا الْعَظِيمِ)، الْخَالِقُ وَغَيْرُ الْمُخْلُوقِ، الْعَارِفُ بِكُلِّ شَيْءٍ..»^(١٠١).

الخاتمة:

وبعد تلك الإطلالة التاريخية التي قمنا بها حول صحف إبراهيم، يمكننا الخروج ببعض الاستنتاجات المهمة، ولعل من أهمها:

- شكلت الصحف الأولى ما يمكن أن يكون أول مصادر الوحي الإلهي من السماء قبل نزول الكتب السماوية الأربع المعروفة، وهي التوراة التي على النبي موسى عليه السلام، وكتاب الزبور (على داود عليه السلام)، وكتاب الإنجيل على عيسى عليه السلام، ثم القرآن الكريم، وهو آخر الكتب السماوية.

- ومن المعلوم أن الله تعالى أنزل بعض الصحف على كل من الأنبياء: آدم، وشيث، وإدريس، وإبراهيم، موسى عليهم السلام.

- تعدد صحف إبراهيم من بين الكتب الغامضة التي نزلت على النبي الله

^(١٠١) المرجع السابق، ص ٧٩.

إبراهيم عليه السلام، ولا نجد لها نصاً واضحاً، إلا أنه نزلت عنها العديد من الإشارات حول تلك الصحف، وكذلك ذكر القرآن ببعضها مما ورد في صحف إبراهيم، لاسيما سورة النجم، وسورة الأعلى.

- ربط البعض من الدارسين بين صحف إبراهيم من ناحية، وكتب الفيدا البراهمية، وهي الديانة التي ترتبط بالعقيدة الهندوسية المشهورة في بلاد الهند، بل إن اشتبه في الربط بين شخصية نبي الله إبراهيم من ناحية، وبشخصية براهما الهندوسية من ناحية أخرى، وهو ربط نراه من أمور الشطط والإسراف بكل تأكيد.

ثُبُتُ المُصَادِرُ وَالْمُرَاجِعُ المصادر:

- 1- القرآن الكريم.
- 2- التوراة «العهد القديم».
- 3- ابن الأثير، الكامل في التاريخ، تحقيق: خيري السعيد، المكتبة التوفيقية، دون تاريخ.
- 4- ابن إسحاق، السيرة النبوية، تحقيق: أحمد فريد المزیدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٩م.
- 5- أحمد ابن إسحاق اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، تحقيق: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ٢٠٠٢م.
- 6- أحمد بن علي المقرizi، المواهظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المشهور باسم خطط المقرizi، مكتبة الآداب (ميدان الأوبرا) - القاهرة، دون تاريخ.
- 7-
- 8- ابن إياس، بدائع الدهور في وقائع الدهور، تحقيق: محمد مصطفى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٢م.
- 9- البخاري، مكتبة الصفا، القاهرة، ٢٠٠٣م.

- 10- أبو البركات بن محمود النسفي، *تفسير النسفي* (المعروف باسم: *تفسير القرآن الجليل*)، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ١٩٩٦م.
- 11- البغدادي، رحلة عبد اللطيف البغدادي في مصر، تحقيق: د. عبد الرحمن عبد الله الشيخ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٨م.
- 12- البلاذري، *أنساب الأشراف*، دار المعارف - القاهرة، ١٩٨٧م.
- 13- أبو بكر الرازي، *مختار الصحاح*، تحقيق: محمود خاطر بك، المطبعة الأميرية، القاهرة، ١٩٢٥م.
- 14- البيضاوي، *تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)*، تحقيق: مجدى فتحى السيد، المكتبة التوفيقية، دون تاريخ.
- 15- ابن تيمية، *كتاب النبوت*، تحقيق: الشحات الطحان، مراجعة: مصطفى بن العدوى، مكتبة فياض للتجارة والتوزيع، القاهرة، ٢٠٠٥م.
- 16- الثعلبي، *عرائش المجالس* (المعروف باسم *قصص الأنبياء*)، مكتبة إيمان، المنصورة، (دون تاريخ).
- 17- ابن جرير الطبرى، *تاريخ الأمم والملوك*، تحقيق: مصطفى السيد وطارق سالم، المكتبة التوفيقية، دون تاريخ.
- 18- ابن حزم، *الفضل في الملل والأهواء والنحل*، تحقيق: أحمد السيد، المكتبة التوفيقية، ٢٠٠٣م.
- 19- الزمخشري، *تفسير الكشاف* (المعروف باسم: *حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجود التأويل*)، تحقيق: محمد السعيد محمد، المكتبة التوفيقية (دون تاريخ).
- 20- ابن زولاق، *فضائل مصر وأخبارها وخواصها*، تحقيق: د. على محمد عمر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٩م.
- 21- ابن سعد، *الطبقات الكبرى*، تحقيق: حمزة النشري «وآخرون»، القاهرة، دون تاريخ.
- 22- السيوطي - الإتقان في علوم القرآن، تحقيق: أحمد بن شعبان، مكتبة الصفا، ٢٠٠٦م.
- 23- السيوطي، *حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة*، تحقيق: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٧م.

- 24- السيوطي، تفسير الجلالين، مكتبة الصفا، ٤٠٠م.
- 25- الشوكاني، تفسير فتح القدير، تحقيق: هاني الحاج، المكتبة التوفيقية، ٢٠٠٩م.
- 62- الشريف محمد العسكري، المنتدب النفيسي في علم نبي الله إدريس، مكتبة النافذة، ٢٠٠٩م.
- 27- الذهبي، سير أعلام النبلاء، تحقيق: خيري سعيد، تقديم: سيد العفاني، المكتبة التوفيقية، ٢٠٠٨م.
- 28- أبو الفتح الشهري، الملل والنحل، تحقيق: أبي محمد محمد بن فريد، المكتبة التوفيقية، ٢٠٠٣م.
- 29- أبو الفداء إسماعيل بن أيوب - المختصر في أخبار البشر، تحقيق: محمود ديوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٧م.
- 30- أبو الفضل الألوسي، تفسير الألوسي (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني)، تحقيق: محمود الشرقاوي، دار الشعب، ١٩٩١م.
- 31- الفيروز آبادي، القاموس المحيط، تحقيق: مجدى فتحى السيد، المكتبة التوفيقية، دون تاريخ.
- 32- الفيروز آبادي، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٨م.
- 33- القرطبي، تفسير القرطبي (تفسير الجامع لأحكام القرآن)، تحقيق عماد البارودي وخيري سعيد، تقديم: هاني الحاج، المكتبة التوفيقية، ٢٠٠٨م.
- 34- القفطاني، تاريخ الحكماء، تحقيق: يوليوس ليبرت، مكتبة الآداب، ٢٠٠٨م.
- 53- ابن كثير، البداية والنهاية، تحقيق: أحمد أبو ملحم (وآخرون)، دار الكتب العلمية، بيروت، دون تاريخ.
- 36- ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (التفسير المختصر)، تحقيق: أحمد بن شعبان، مكتبة الصفا، القاهرة، ٤٠٠م.
- 37- ابن كثير، قصص الأنبياء، تحقيق: حمدى الدمرادش، مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة الأولى، ٤٠٠م.
- 38- ابن الكندي، فضائل مصر المحرروسة، تحقيق: علي محمد عمر، الهيئة

- المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٩٧م.
- ٣٩- المارودي، أعلام النبوة، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٨٧م
- ٤٠- المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق: مصطفى السيد، المكتبة التوفيقية، ٢٠٣م.
- ٤١- ابن النديم، الفهرست، تحقيق: محمد أحمد أحمد، المكتبة التوفيقية (دون تاريخ).
- ٤٢- الواحدي النيسابوري، أسباب النزول، تحقيق: خيري سعيد، المكتبة التوفيقية، دون تاريخ.

المراجع العربية والمغربية:

- ٤٣- أحمد شلبي، مقارنة الأديان والاستشراق، معهد الدراسات الإسلامية، القاهرة، «دون تاريخ».
- ٤٤- أحمد غسان سبانو، هرمس الحكيم، دار قتبة - طبعة دمشق، ٢٠٠٢م.
- ٤٥- أسبينوزا (باروخ) اللاهوت والسياسة، مكتبة النافذة، ٢٠٠٥م.
- ٤٦- العقاد، إبراهيم أبو الأنبياء، مكتبة نهضة - طبعة القاهرة، ٢٠٠٥م.
- ٤٧- إسماعيل حامد إسماعيل علي، موسوعة نساء الأنبياء، مكتبة النافذة، القاهرة، ٢٠١١م
- ٤٨- بطرس عبد الملك (وآخرون)، قاموس الكتاب المقدس، مجمع الكنائس في الشرق، بيروت، ٢٠١١م.
- ٤٩- جفري بارندر، المعتقدات الدينية لدى الشعوب، ترجمة: د.إمام عبد الفتاح، مكتبة مدبولي، ١٩٩٦م.
- ٥٠- جوستاف لوبون، سر تقدم الأمم، دار مشارق، ٢٠٠٩م.
- ٥١- جون كولر، الفكر الشرقي القديم، عالم المعرفة «الكويت»، ١٩٩٥م.
- ٥٢- ز. زينز، موسوعة الأديان الحية، ترجمة: د.عبد الرحمن الشيخ، الألف كتاب الثاني، ٢٠١٠م.
- ٥٣- عبد السلام بدوى، من أنبياء الرسل، دار الشعب، القاهرة، ١٩٩٧م.
- ٥٤- فالح شبيب العجمي، صحف إبراهيم، الدار العربية للموسوعات الطبعة الأولى، بيروت، ٢٠٠٦م.

- 55- وديع بشور، ديانات الأسرار، دار المرساة للطباعة والنشر، اللاذقية (سوريا)، ٢٠٠٦م.
- 56- المطران يوسف الدبس، تاريخ سورية، بيروت (لبنان)، ١٩٩٣م.