

حوارات: الإسلام و الحوار الديني

مصاحبه شونده: الطالبی، محمد
فقه و اصول :: قضايا اسلامية معاصرة :: السنة الحادية عشرة، 1428 - العددان 33 و 34
از 28 تا 47
آدرس ثابت : <http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/933138>

دانلود شده توسط : محمد العادل
تاریخ دانلود : 1393/06/31 21:27:08

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) جهت ارائه مجلات عرضه شده در پایگاه، مجوز لازم را از صاحبان مجلات، دریافت نموده است، بر این اساس همه حقوق مادی برآمده از ورود اطلاعات مقالات، مجلات و تألیفات موجود در پایگاه، متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر این، هرگونه نشر و عرضه مقالات در قالب نوشتار و تصویر به صورت کاغذی و مانند آن، یا به صورت دیجیتالی که حاصل و بر گرفته از این پایگاه باشد، نیازمند کسب مجوز لازم، از صاحبان مجلات و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) می باشد و تخلف از آن موجب پیگرد قانونی است. به منظور کسب اطلاعات بیشتر به صفحه [قوانین و مقررات](#) استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه فرمائید.

پایگاه مجلات تخصصی نور

الإسلام والحوار الديني

حوار مع:

د. محمد الطالبي

○ هل يستطيع المسلم، من داخل ديانته، الدخول في حوار حقيقي مع أصحاب ديانات أخرى؟ وبعبارة أخرى هل يسمح القرآن بالحوار؟

□ هو أكثر من مسموح، فالقرآن نفسه حوار، من أوله إلى آخره. نجد فيه على سبيل المثال فعلاً كثير الورد هو فعل "القول". وهو فعل مهيم، تجده في كل صفحة. ويرد أيضاً بصيغة "قال"، "قلت"، وفي كثير من الأحيان بصيغة الأمر "قل".

إن ذلك يعني أولاً أن القرآن، في ذاته، حوار مع الإنسان. إذ لا معجزات في الإسلام، والإيمان يُكتسب عبر حوار الله مع الإنسان، مطلقاً. إننا عادة ما نقرأ في القرآن "قالوا"، "قال الكفار"، "قال المشركون"... كان أغلب العرب في زمن النبي مشركين ملاحظة. وكان لهم معبد للآلهة^(١)، ولكن لم يصلنا نص مكتوب يعرض لعقيدة تعدد الآلهة عندهم، كما هو حال الديانات الشرق أوسطية القديمة في اليونان وروما. فمن ناحية نجد حواراً مع الكفار الذين يعلنون لمحمد (ص): "وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر" (الجاثية، ٤٥).

إن الصابئة، وهم أيضاً من اليهود، ينكرون البعث. وقد أعطى القرآن لكل من يقول بذلك القول أجوبة متعددة، إلهية، مرسلة عن طريق محمد، الهدف منها طرح تحدي أمامهم: "وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون" (نفس الآية).

والقرآن يعطي بذلك إشارة لما يمكن أن يحتويه الحوار بين الله والكافر مطلقاً. والاهتمام الخاص الذي يوليه القرآن لليهود يعود لكونهم موحدين مثلنا، وأيضاً لكونهم مدعوين إلى الإسلام.

والقرآن يخاطبهم بالاسم، مستعملاً عادة "بنو إسرائيل"، مع العلم أنه لم يستعمل قط عبارة "بنو إبراهيم"، لأن العرب هم أيضاً أبناء إبراهيم. ولم يحفظ لنا القرآن قصة معركة يعقوب مع الملك. وهذا ما يفسر تسميته مرة بـ يعقوب ومرة أخرى، نادراً، بإسرائيل، دون أن يبرر القرآن ذلك، وكذلك الأمر بالنسبة للإنجيل، الذي يسمي يعقوب بإسرائيل عند خروجه من معركة ليلية مع الله. الحوار مع اليهود هو إذن حوار مع بني إسرائيل. وهو حوار طويل، تحدثت عنه النصوص التوراتية بكثافة، بدءاً من استحضار [النبي] موسى الذي يرد في مائة وستة وثلاثين موضعاً.

وهناك أيضاً الحوار مع المسيحيين، الذين يسميهم القرآن بالنصارى. قطعاً يورد القرآن ذكر المسيح، ولكن فقط بمعنى الذي تلقى عملية المسح، أي الذي دهن [بالزيت]، وليس بالمعنى القدسي الذي تسبغه عليه المسيحية. إن المصطلح العربي المستعمل للدلالة عليه (المسيح) هو الترجمة الدقيقة لكلمة "كريستوس *Kristos*": أي هو الذي دهن بالزيت المقدس عبر مرور يد على جبهته. وقد ورد ذكره خمسة وعشرين مرة باستعمال الاسم "عيسى" وإحدى عشرة مرة بتسمية المسيح.

أما مريم، التي تختلف تماماً عن صورتها كما جاءت في الأناجيل، فقد وردت في أربعة وثلاثين موضعاً. فالأناجيل قد خصصت لها في الحقيقة موقعاً محدوداً جداً - تحتل مادلين Madeleine مكاناً أفضل منه - بينما خصص لها القرآن سورة بأكملها. وتمثل مريم عندنا إلى اليوم صورة القداسة والطهارة بامتياز، وذلك لأنها بقيت عذراء إلى ولادة عيسى. ويرفض القرآن بشدة وتقزز (النساء، آية ١٥٦) "الحملة الكاذبة" التي أطلقها اليهود ضدها بتهمة البغاء. إننا عادة ما نطلق على بناتنا [إلى اليوم] اسم مريم.

○ يتمتع الملحدون واليهود والمسيحيون في القرآن إذا باهتمام خاص، ياخذ

صيغة الحوار كما نقولون؟

□ بدأ ذلك الحوار منذ حياة الرسول. وفي نفس الوقت الذي كان فيه القرآن يؤكد على ضرورة الحوار، كان يعلمنا كيف نتحاور:

((ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين)) (النحل، ١٢٥)

((ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون)) (العنكبوت، ٤٦). وفي الحقيقة، فإن القرآن يدعونا - على قاعدة الكتب المقدسة - إلى محاوراة من يؤمن بها، أي اليهود والنصارى، المشار إليهم أحياناً بشكل منفصل، وأحياناً أخرى مقترنين بالتسمية "أهل الكتاب".

إن أيوب ويونس وإسحاق ويعقوب حاضرون في القرآن، الذي يعتبر نفسه امتداداً للكتابات المقدسة السابقة. وهو يقول ذلك بوضوح: مواصلة، وتوثيق، وتصحيح. فالقرآن هو الرسالة الخاتمة: الرسالة التي بدأت مع إبراهيم وختمت بمحمد. ولا بد من التذكير بأن أبنى إبراهيم هما إسحاق وإسماعيل مع العلم أن الأول هو ابن الرجاء، الذي يتخذه اليهود أصلاً لنسبهم اليهودي.

○ إن سلالة إسماعيل، بالنسبة لليهود، عقيمة...؟

□ إنهم لا يعترفون بها، بكل بساطة، لأن إسحاق ابن سارة (التي أصبحت عندهم ساراي Sarai) الزوجة الشرعية لإبراهيم، وهي في نفس الوقت أخته غير الشقيقة، مما يعطينا - حسب التوراة - علاقة غير شرعية، ترقى إلى درجة العلاقة المحرمة، وهو الأمر الذي لا نجده في القرآن. وُلد إسحاق الابن - الوعد إذن - في وقت اليأس من مجيئه منطقياً. يؤكد القرآن ذلك ويعترف في نفس الوقت بتلك السلالة، التي أنجبت أنبياء بني إسرائيل. السلالة النبوية بامتياز، التي لا تُختم بـ"أرميا"

كما تريده التوراة، بل بعيسى. تلك هي الرؤية القرآنية. ولكن إلى جانب إسحاق هذا كان هناك إسماعيل، المنبوذ، ابن مصرية، غريبة، وفوق كل ذلك جارية، مرفوضة ليس من إبراهيم، بل من سارة التي فرضت تطليقها. وحسب التوراة، فإن هاجر هربت إلى صحراء النقب، جنوب فلسطين الحالية، في حين يحدد القرآن، الذي لا يتوسع في الموضوع، منفى هاجر في المكان الذي رفع فيه إبراهيم قواعد الهيكل، أي في مكة. والفرق [بين التصورين] شاسع. وهو الذي يمنح - بالنسبة لنا - المعنى الذي يأخذه ارتباطنا بسلالة إسماعيل. لأن إبراهيم، حسب القرآن، عوض أن يكون قد تخلى عن نسله للمصادفة، فإنه عهد به إلى مكان مأهول تعود أن يرتاده.

وقد كانت مكة تمثل بالفعل مرحلة تمر بها القوافل (وإبراهيم نفسه كان يقود القوافل)، الطريق العرضي في اتجاه البحر الأحمر مروراً بمكة التي كانت بها بشر (لا تزال موجودة إلى الآن): هناك كانت تُسقى الحيوانات، مما كان يسمح باستقرار نسبي، نوع من نقطة ارتكاز على طريق تجارية في غاية الأهمية، تربط عبر بلاد ما بين النهرين الصين بمصر. إنها بلا شك كانت إحدى طرق الحرير. ونحن نعلم أن النسيج في عهد [الرسول] محمد كان مزدهراً في مصر. وكانت النساء مولعة بالألبسة القطنية فيها لنعومتها الفائقة، حد الشفافية، دون الحديث عن المنسوجات الحريرية.

كما أن الحدود اليمنية الحالية عرفت، وعلى مساحة مائة كيلومتر، ظهور مملكة نجران المسيحية، التي عرفت ازدهارها بسبب نسج الحرير. وكانت هذه المملكة تحتوي قاعدة دينية متطورة، على رأسها حبرٌ مشهور بتبحره في اللاهوت. وأنا أعمد إلى الإشارة هنا إلى هذه المملكة التي بُنيت على الطريق التي سلكها إبراهيم، للدلالة التي يأخذها الدور الكبير الذي لعبته في تاريخ الحوار بين الإسلام والمسيحية.

○ قبل الغوص في الحديث عن المرحلة التي طبعت الحوار الإسلامي المسيحي، دعنا نعود مجدداً إلى إسماعيل، الذي تدين له بشكل رئيسي طرافة تراثكم..؟

□ ها هو إسماعيل إذن في مكان يستطيع فيه أن يأمل في بناء مستقبل، مكان يعرفه أبوه واعتاد أن يمر به. وفي الحقيقة فإن القرآن يعلمنا أن إبراهيم كان غالباً ما يزور هاجر وإسماعيل، الذي جاء من نسله محمد (ص). وبالنسبة لنا نحن المسلمين فإن النبوة التي تبدأ مع إبراهيم تختم - في سلالة إسحاق - مع عيسى الذي نسميه بخاتم القديسين، لأنه يعتبر بحياته المثالية قمة الطهارة. ولكن هذا الختم بعيسى في نسل إسحاق ويعقوب يمثل بالنسبة لنا تحولاً: منذ ذلك الحين، يخبرنا القرآن أن النبوة ستنتقل إلى فرع إبراهيمي آخر هو تحديداً فرع إسماعيل، الفرع الأسبق (فإسماعيل هو الأخ الأكبر لإسحاق)، وحسب القرآن فقد احتفظت به العناية الإلهية لأداء دوره في وقت لاحق.

○ إن النص التوراتي نفسه يعد بنسل عظيم من هاجر، حيث قال لها "ملك الله": ((قَوْمِي وَأَحِبِّي الصَّبِيِّ، وَتَشَبِّئِي بِهِ لِأَنَّي سَأَجْعَلُهُ أُمَّةً عَظِيمَةً)) (سفر التكوين ٢١/١٨).

□ عبر هذا الطريق أعطينا محمد الذي جاء لختم الوحي. هكذا إذا يعتبر الوحي الإبراهيمي بالنسبة لنا كلاً واحداً، نبتهل به مجموعاً.

○ مقارنة بإسماعيل، هناك إسحاق ومنه يعقوب الذي سيصبح إسرائيل...

□ إن هذا النسب الآخر سيعطي ديانة خاصة، باعتبارها أدخلت عنصراً تأسيسياً ذا طبيعة أثنوية: نقاء النسب الذي يرفعونه إلى آدم - وهو أمر لا يخلو إلى حد كبير من التخريف - وتحديداً قبل ٥٧٦١ عاماً، التاريخ المفترض لنشأة العالم، ليمر بعد ذلك عبر مراحل كبرى - شيث، نوح، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، موسى - قبل أن -

يصل إلى وقتنا الحاضر. إننا هنا أمام تاريخ توراتي متكامل، جينيالوجي نوعا ما، فيه يتماهى تصور الدين مع عرق نستطيع لصفائه الارتقاء به إلى الإنسان الأول في سلسلة نسب تصاعدية باستمرار. وترتبط هذه الديانة بأرض موهوبة من الله، أرض مقدسة، مصحوبة في الأصل بوحي القي على إبراهيم ثم على موسى.

إننا هنا إزاء طائفة وحيدة المثال في [تاريخ] البشرية، تعرف نفسها [في الآن ذاته] بعلاقات القرابة الدموية، وبالأرض، وبالدين. لا نجد لذلك مثلاً آخر في العالم.

○ كيف يمكن إذن إجراء الحوار القرآني مع هذا الشعب وهذه الديانة؟

□ بحسب روايته التي تربطه بإبراهيم وإسماعيل، فإن القرآن بهذا المعنى حوار مع كل البشر، ابتداءً من كفار مكة، وكان هؤلاء موجودين في كل الأوقات، ومشركيها: هذه مجموعة أولى. المجموعة الثانية، وتحمل اسم "أهل الكتاب"، تجمع اليهود والمسيحيين. والقرآن هو أيضاً حوار مع هذا العالم، فهو يعرض نفسه وبشكل واسع باعتباره حواراً مع الإنسان كإنسان، دون الإشارة إلى دين معين، أي مع كل الناس ومع أي إنسان. يقول القرآن لهذا الإنسان: "تذكر" بإحاطته إلى الميثاق الذي عقده مع الله، على المستوى الانطولوجي. وكذلك الشأن عندما يقول له: "تدبر الآيات"، والمحاورة كانت دائماً عبارة عن دعوة للتدبر في آيات الله وآثاره في الواقع الكوني. ولكن القرآن يبغي أيضاً إقامة حوار خاص مع حجج الملحدين والمشركين، مثلما الشأن مع اليهود والنصارى فيما يخص عقائد كل منهم.

نضرب على ذلك مثالا: "قالت النصارى الله ثلاثة، قل.. "أو قالت اليهود لقد صلبنا عيسى، قل... "نحن إذن إزاء ضرب من الحوار ينطلق من حجج قررها أهل الكتاب. وهكذا فإن القرآن كله حوار، لا بل إن الحوار هو مؤسس فعلي للقرآن مع ديونتولوجيا خاصة به وهي ذلك القدر الأكبر من اللطف والأدب. هو إذن حوار وأخلاق للحوار.

○ إنني شخصياً اشعر بصعوبة كبيرة للاعتراف للقرآن بحوار حقيقي، باعتبار أن كل حوار يفترض على الأقل وجود طرفين قادرين على التخاطب فيما بينهما. بينما في قضية الحال لا يمكن إلا أن لاحظ أن القرآن لا يفعل أكثر من الإقرار بالفروقات الموجودة بين البشر بما فيها الفروقات المتعلقة بالاعتقادات الدينية. وبما أنه يحدد مهمته بالتوجه إلى كل الناس من ناحية، وبتصحيح التحريفات التي لحقت بالكتابات المقدسة من ناحية أخرى، فإن خطابه يأخذ صيغة الأمر. فكيف استطاع الحوار، كما تفهمونه، أن يتشكل في الواقع التاريخي، وبالتحديد بين المسلمين "واهل الكتاب"؟ وبعبارة أخرى هل استطاع هذا "الحوار" أن يجد تعبيرته في التاريخ؟

□ لقد تشكل هذا الحوار في الواقع، مع بشر حقيقيين^(٢).

○ هل أصبح واقعا في التاريخ؟

□ لقد كان الأمر كذلك، منذ اللحظة التي عمد فيها الرسول (ص) مباشرة بعد فتح مكة، إلى بعث الرسل إلى بلاد فارس ومصر وحتى بيزنطة، بل وإلى أمراء جنوب الجزيرة بما فيها نجران التي أصبحنا نعرفها اليوم بفضل بعض الدراسات.

○ إنكم بالفعل تتخذونه كمنال حي عن الحوار الذي دار بين الإسلام

والمسيحية

□ كما أشرت إلى ذلك، فإن صناعة النسيج الراقى، الملابس القطنية والحريرية كانت مزدهرة فيها أيما ازدهار، مما ساعد على حركة تجارية نشطة بين أثيوبيا وبيزنطة. فليس غريباً إذن أن تبلغ الحضارة فيها شأواً بعيداً مع الافتخار بفلاحة مزدهرة. في ذلك الزمن إذن، أرسلت نجران وفداً إلى مكة للاستطلاع والاستفسار [عن الدين الجديد]. وبين أيدينا رواية ذات دقة غريبة بالنسبة لعصرها، لأن الدارج في وثائق ذلك العصر الإجمال والفقير، من قبيل: "قدم وفد من مكان كذا وكذا، ودخل الإسلام..". ولكن وفد نجران، إذا صدقنا بالروايات التي وصلتنا، أصاب

المكيين بالدهشة لما كان عليه من ثراء غير معهود، ومن ملابس فاخرة، ومراكب فخمة.

وعند وصوله، طلب الوفد مقابلة النبي الذي كانت بيوته ملاصقة للمسجد، دون أن يكون بينها وبينه فواصل حقيقية. كان المسجد بسيطاً: مستطيلاً محفوظاً بحائط به مكان مغطى للصلاة، يفتح على بعض البيوت مخصصة للنبي. دعي أعضاء الوفد للدخول في ذلك الفضاء - أنظر كيف يستقبل مسيحيون في داخل المسجد عكس ما نراه اليوم من غلق أبواب المساجد أمام غير المسلمين - والأغرب من ذلك أن يطلب الوفد من الرسول الإذن بإقامة قداس لهم. بأي مناسبة؟ لا نجد لذلك تحديداً. يميل المفسرون إلى قداس عيد الفصح، لأن حساب الأعياد يدفع إلى التكهن أن الاحتفال بهذه المناسبة يتم في ذلك الوقت من السنة. وعلى أية حال فإن الأمر لا يتعلق بقداس عادي. سمح لهم الرسول بذلك. ثم بعد الفراغ من الصلاة بدأ الجدل بين أعضاء الوفد والرسول، ومن المؤسف أن المصادر لم تنقل لنا من ذلك الجدل شيئاً كثيراً، رغم أن سورة من القرآن خلدت لنا ذلك الحدث. وجد الرسول نفسه إذن، وهو لم يكن عالم دين، أمام لاهوتي متمسك بعقيدة محكمة بشكل كبير.

○ لا شك أنهم كانوا مسلحين بأعمال آباء الكنيسة، والمجامع الدينية التي

كانت توفر مادة لتطوير الفكر المسيحي .

□ فعلاً، نحن في سنة ٦٣٠ م تقريباً، بعد قرنين من وفاة القديس أوغسطين في ٤٣٠ م، وهو عصر القديس إرميا وسيريل الاسكندراني، وغيرهم كثير تركوا لنا عديد الأعمال الهامة. كان هناك مجمع Nicée في ٣٢٥ م، التاريخ الذي كتبت فيه قوانين Nicée في العقائد، وكذلك مجمع Chalcedoine، رابع مجامع العالم المسيحي، الذي أدان سنة ٤٥١ م الـ monophysisme. كان لعلم اللاهوت إذن عدته الجاهزة، قوانينه وعقيدته. ولكن الرسول، مرة أخرى، لم يكن بعالم لاهوت، وكانت رسالته تتمثل فحسب في تبليغ الرسالة. لذلك نراه في الحوار يقتصر على القرآن لا

يتعداه، ويكتفي بتلاوته: كانت إجاباته تأتي إذن في صيغ التقرير.

○ إن ذلك بالضبط ما يجعل من الصعب الإقرار بوجود حوار.

□ يتكون القرآن من مجموعة من القرارات دون أن يعمد إطلاقاً إلى تقديم براهين. إنه يعبر فقط بـ"قل". هكذا ينفي صلب [المسيح] دون أن يقول لماذا، هو فقط يقتصر على التصريح "شبه لهم". وهو ينفي أيضاً التثليث دون أن يعمد إلى تقديم أي برهنة على ذلك. إنه يأمر: "قل كلا". نحن إذن أمام رسول مكلف فحسب بتبليغ آيات قرآنية في مواجهة عالم لاهوت متمرس على الجدل والبرهنة كما طورتها الفلسفة اليونانية. نشير هنا إلى أن النقاش كان حياً جداً ولكنه لم يصل إلى نتيجة، إذ بقي كل من الطرفين على مواقفه، مثلما يؤكد القرآن في عرضه للمسألة المستعصية: ألوهة المسيح: ((من حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين)) (آل عمران، ٦١).

ومن الغد، تخلف النجرائيون عن حضور الموعد، كيف نفسر ذلك؟ هل كانوا يخشون من لعنة توتر الأجواء إلى درجة الصدام؟ هل اعتبروا لقاء مثل ذلك لا فائدة من ورائه؟

تذهب الرواية الإسلامية إلى أنهم أصيبوا بالخوف، بعد أن اقتنعوا أن محمداً هو بالفعل الرسول الأعظم، وأن لعنة منه يمكن أن تكون ماحقة لهم. لا شيء يؤكد لنا مطابقة هذا التفسير لواقع الأحداث، ولا أعتقد فيما يخصني أن ذلك التأويل هو الأصوب. على عكس ذلك فإني أعتقد أن الوفد وصل إلى قناعة بعدم فائدة تلك المهمة، خاصة وأن كل طرف تمسك بمواقفه، كما خشي أيضاً من وصول الأمر إلى صراع لا بد من تلافيه. وعندما كان الجميع بصدد الانصراف، عرض الرسول على النجرائيين وضعاً خاصاً داخل الأمة المسلمة التي كانت تشمل الجزيرة [العربية] كلها آنذاك، ما عدا مملكة نجران التي بقيت كجزيرة منعزلة. وتوصل الطرفان بعد نقاش

ومفاوضات حول نظام خاص أفضى إلى إبرام عقد بين الطرفين، لا نجد فيه ظلاً لدونية ما، ولا أثراً لتجريح أو إهانة. وفي الحقيقة، فإن النجرائين، بحكم كونهم يصنعون الأقمشة الفاخرة، كانوا مدعويين لأداء الجزية، وهي ضريبة تعويضية، مختلفة عن تلك التي يمكن أن يدفعها المسلم. والجزية تعني التعويض، ولا تحتوي على أي سبة أو استنقاص. يقضي الإنفاق إذن بأن يحتفظ النجرائيون باستقلالهم ودينهم، مقابل الانتماء لدولة الإسلام ودفع ضريبة عينية من الحرير.

○ ما كان لهذا الحوار أن يتواصل إذ كان يمكن أن يؤدي إلى تصادم. ولكن، في نهاية المطاف، إلا نستطيع القول أنه لا يمكن إقامة حوار بين طرفين في نفس الوقت قريبين، بحكم انتمائهما للتوحيد، ومختلفين غاية الاختلاف في المسائل الأساسية، إلا بهذه الطريقة؟ مع العلم أن هذه المحاولة يمكن أن تكون قد لاقى خيبة أمل، بحكم أنها انتهت — بقطع النظر عن الطريقة — إلى إعلان الولاء لطرف، وهو هنا الطرف المسلم طبعاً. على كل حال، هذه اللحظة هي التي شهدت بداية تشكل الإمبراطورية المسلمة.

□ لتصبح إمبراطورية الجماعات، لا يحكمها قانون الأرض ius soli المفروض على جميع من يقطنون نفس المكان، بل قانون الجماعات (ius religionis)، تطبق فيها كل مجموعة قوانينها الخاصة فيما بينها دون الرجوع في ذلك إلى القضاء الإسلامي، أي إلى الشريعة. يفترض أن يكون لكل مجموعة قضاتها ومحتسبوها. تحتفظ كل واحدة منها بقوانينها الاقتصادية، قوانين الحركة والتنقل دون تمييز عن المسلمين اللهم إلا في دفع الجزية. هذا هو التنظيم العام للجماعات في الإمبراطورية التي أخذ فيها النجرائيون مكانة خاصة تحكمها معاهدة وقع التفاوض بشأنها ولم تفرض عليهم. وقد أصبحت هذه المعاهدة مثلاً للجماعات الأخرى التي وجدت نفسها بحكم الفتوحات منضوية داخل الأمة الإسلامية.

○ على هامش هذه الواقعة التاريخية و نتائجها، اعود إلى سؤال الحوار

تحديداً...

□ بالنسبة لي، أرى في ذلك حواراً حقيقياً، له قيمة تاريخية كبرى. بمعنى أن مؤمنين من اتجاهات شتى يستطيعون الالتقاء في مكان واحد لإقامة شعائرهم، مسجد الرسول في قضية الحال، دون الحاجة إلى التخلي عن اختلافاتهم. إن المسألة حاسمة بالنسبة لي في مجال الاعتراف الفعلي بالآخر، بدونها تنتفي إمكانية الحوار، لأن هذا الأخير يبدأ دائماً بالترحاب والانفتاح.

إذا طبق ذلك اليوم، فسيتمكن مؤمنون من ديانات شتى من الاجتماع في مكان تعبدي واحد، في تونس أو في غيرها. ذلك ما أتمناه بشدة. إنني أترقب اليوم الذي تفتح فيه المساجد لكل الديانات. وبما إن الرسول قد ضرب لنا مثلاً عندما سمح للمسيحيين الاحتفال بشعائرهم في المسجد، لماذا أكون أنا مسلم اليوم أكثر "نبوة" منه برفض لدخول غير المسلمين إليها. باعتباري مفكراً مسلماً، متمسكاً بتجديد الفكر الإسلامي، وعاملاً بحرص في هذا الاتجاه، أحاول إلزام نفسي بالرجوع إلى القرآن و إلى الأصول، دون أن أجعل للاجتهادات الثيولوجية اللاحقة على نفسي سبيلاً. تلك الاجتهادات التي تدعي الانتماء إلى آثار أخرى غير تلك التي عرفناها عن النبي. لقد اقترحت تكوين فضاءات للصلاة والتجمع و الحوار مفتوحة لكل المؤمنين الموحدين والذين يعودون إلى إبراهيم. وقد اقترحت أن نسمي ذلك المكان "بيت الله" وأنا متمسك بهذا المقترح الذي لم يلق إلى حد الآن أي رد.

ألم يأمر الله نبيه ((وإن أحداً من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون)) (التوبة ٦).

وأين يمكن أن نسمع كلام الله إن لم يكن في المسجد؟ وبين مسجد الرسول و بيوته الخاصة لم يكن هناك فصل.

○ " أجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون "

إن هذا النص الذي استشهدتم به يعبر حسب رأيي عن نوع من التبشير،
محاولة اسلمة. كيف تقيّمون الحوار الإسلامي المسيحي كما يتم اليوم ؟

□ لا يجب أن نكون متشائمين، و في نفس الوقت يجب أن نمسك أنفسنا عن أن نفرض على الآخر رأياً غير رأيه، يكون أحياناً مناقضاً لما يؤمن به.
أعود للاحترام، لأؤكد أنه يجب علينا قبل كل شيء أن يكون بيننا احترام متبادل. بالنسبة لي فاني أجد في القرآن رغبة واضحة للحوار خاصة وهو ذاته حوار، منذ البدء، و لا أدعي بنفس الحق في إيقاف ذلك الحوار، على العكس يجب مواصلة في إطار الاحترام للوصول به إلى عمل مشترك.

نعم لا بد للحوار من هدف، شيء نستطيع الوصول إليه جميعاً مع بعضنا البعض.
ومع ذلك تبقى هناك عقبة قائمة، وهي أن الكنيسة الكاثوليكية لا تتصور الحوار إلا كمرحلة على طريق التمسح، وأستطيع أن أمدكم بنصوص تؤكد قولي.
عندما يكون هدف الكنيسة هو إعلان الأناجيل، يصبح الحوار مرحلة ضمن المراحل، ولا يمكن أن يكون هدفاً لذاته حيث أن قيمته يستمدّها من خلال توزيع الأناجيل. قطعاً يمكن لهذه الرسالة أن تكون محترمة و منفتحة. وهو ما أرجوه، ولكن ذلك لا ينفي كونها تجعل من الحوار أرادت ذلك أم لم ترد خاضعاً تابعاً و ذلك يمثل عقبة.

لا أحب أن تأتي إلي محاوراً معلنا لي الإنجيل بشكل مبطن، تحت قبعة الحوار.
عندما تريد التمسح، فلتقم به دون غطاء، مكشوف الوجه كما يفعل ذلك أدعاء يهوذا " les témoins de Jéhovah إنهم يمارسون الملاحقة الدينية، وهو ما أرفضه، لكن دون مواراة على الأقل. ونستطيع أن نغلق في وجوههم الأبواب معتذرين بالرجاء عدم الإزعاج" كما نفعل في الفنادق.

○ الحوار بالنسبة لكم هدف إذن.

□ الحوار عندي هدف في ذاته، ولا يجب أن يتحول إلى أداة.

○ من ناحيتي فانا أحاول التفكير انطلاقاً من تقليد ليس تقليدكم، هو أساساً تقليدي الخصوصي، ولكنني أشك مثلكم في جدية الحوار الذي نجعل منه أداة، مهما كان نُبل النتيجة التي نرزم الوصول إليها. إذا كان الحوار لا يعني عندي سوى كونه مرحلة لهدف خارج عنه، مهما كان شرفه وعدالته، فإنني ساحس إنني لم أوفر المتطلبات الدنيا التي يستوجبها.

□ أنا متفق معك تماماً. لقد أخبرتك عن العقبة التي تمثلها قراءة كلود جيفري للأثر القرآني، وسأبوح لك بعقبة أخرى مرتبطة بشخصه: وتخص فعلاً طبيعة الحوار. عندما أقرأه فاني أشعر أنني أستطيع القول إن الحوار بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية لا يأخذ معناه الحقيقي إلا باقترانه بالهدف الأسمى: دفع الخطاب الانجيلي إلى أقصى مداه.

○ لعل ذلك يكون صحيحاً بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية في بعض مستويات المؤسسة الرسمية؛ ولكنكم على علم بالتطورات الهامة التي حصلت في هذا المجال منذ مجمع الفاتيكان II بشكل خاص. نجد هنا خصوصاً تدفع بوضوح كل محاولة لجعل الحوار أداة. وقد مكنت هذه الحرية الجديدة من ظهور إشارات ولقاءات في الفترة السابقة. وأضيف أنه بالنسبة للقاعدة العريضة لكاثوليكي العصر الراهن في مختلف شرائح المجتمع، أصبح هذا النوع من العلاقة مسألة طبيعية وممارسة يومية، وأقدر أن أقول مسألة عادية.

□ لا شك أن ذلك هو السبب في تواصل الحوار رغم كل شيء. لقد كتبت أنا نفسي مقالا حول هذا الموضوع عنوانه "حوار بين الديانات أم صراع ديني" وأضفت له عنواناً فرعياً: "نحو حوار الشهادة، والتنافس والالتقاء"^(٣)، وحيث اخترت تعويض مصطلح "إعلان" بمصطلح "أدلى بشهادة" بشكل إيجابي.

إن حواراً حقيقياً يستلزم أن يأتي كل منا للإدلاء بشهادة عن عقيدته، ويمكن

لهذه الشهادة في أقصى الحالات أن تصبح إعلاناً، ولكن بشرط أن لا تتحول إلى هدف للحوار. إنني أصر على تشبيه شريكى المسيحي: لا تعلن لي شيئاً ولكن تعال وقل لي ببساطة "سأدلي بشهادة عن عقيدتي". إن تفعل فإنك تترك لي حريتي. عكس ذلك عندما تقرأ علي الأناجيل، مهما كان ارتفاع درجة الاحترام في طريقة القراءة، لأنك بذلك تدعوني بشكل فاضح إلى اعتناق عقيدتك. وهو أمر لا يمكن أن أقبله، لنفسى وللآخرين. إنني أعتقد أن الأمر سخيف تماماً عندما تعلن لأحدهم "سأبلغك القرآن". تعالوا ندلي بشهادتنا. عندما أكتب، فإنني أقدم شهادة عن عقيدتي، تاركاً للآخر حرية التفكير وقول ما يريد، الحرية في الرفض والقبول، لأن الأمر يقتصر على مجرد شهادة، هي جزء من حياتي اليومية.

من الممكن ونحن ندلي بشهادتنا المختلفة أن نكتشف قيماً مشتركة، تجعل القيام بأمر مشترك ممكناً تماماً. إن هدف الحوار ليس العمل سوية بإتباع نفس التصور/المثال. يستطيع كل واحد منا، مع الاحتفاظ بخصوصياته الشخصية، أن يرقى بالعدالة التي هي قضية الجميع. عندما ننظر لها بعين العقيدة، ونثريها بإسهامات الآخرين، يمكن لقيمة العدل أن تستفيد من أدوات أحسن ومن ضمانة أكبر للدفاع عنها في عالمنا اليوم. إن ذلك يحيلنا إلى المصطلح الثالث الذي أستعمله كثيراً وهو مصطلح التنافس الرفيع.

في الشهادة، يحتفظ كل منا بحريته. أسمعك، وعندما أكتشف بعضاً من ثراء في كلامك، أو ما يمكن أن يضيف لي روحاً أخرى، أن يعينني على قراءة أفضل لنصوصي الشخصية، فأهلاً وسهلاً. أكون أنا الذي بادر، قرأ، فكك، وجد شيئاً يعنيه.

○ اكرر مرة أخرى، منذ الفاتيكان II بشكل خاص، كثير من المسيحيين اكتشفوا أن باستطاعتهم أن يكونوا شهداء، بكل بساطة، وعن طريق التزامهم الصمت المطبق، وليس بالضرورة عبر الكلام. أن يكتفوا أن يكونوا. الطريقة التي نتصرف بها قول. صحيح إن الموجة التمساحية الجديدة، أو إعادة

التمسيح، التي يتزعمها جون بول الثاني تختلف عن هذا الموقف. فهذه الأخيرة تجد لها أتباعاً في صفوف Opus Dei قوي ومؤثر، وهو ما يخيف كثيراً من المسيحيين. وفي المحصلة، فالظاهر أن الأمر الأكثر صعوبة وهو نادر الوجود، أن تتمكن من أن تعيش الانتماء، أي أن كان ذلك الانتماء، مع الحفاظ على مسافة الأمان، أي الحرية. أن تكون مؤمناً، بوعي شفاف، مهما كان الإله الذي تعبدته وتنتمي إلى تعاليمه. هناك طرق لمعيشة الانخراط الديني تنبع من غريزة السلطة عند الإنسان، حاجة ضاربة في القدم عنده تتمثل في الحصول على شيء يتفوق به على غيره. ولا يتم ذلك إلا عبر إثارة مقاييس الحقيقة.

□ الشهادة الحقيقية هي أساساً أسلوب في الحياة، يستوجب أصالةً في القول والفعل، يتطلب التواضع ويريد منا تقديم أنفسنا كما نحن. تلك هي الشهادة، وذلك ما يستحق أن نطلق عليه تلك التسمية.

عندما يتحدث القرآن عن الصيغ المختلفة للدين، فإنه يعني ديانات متعددة. لا بأس، إذن "فاستبقوا الخيرات" (البقرة ١٤٨)، أنه التنافس في الخير. هدف الحوار هو إذن الشهادة بصدق. ذلك يؤدي بنا إلى اكتشاف قيم مشتركة. عند الديانات التوحيدية وعلى مستوى الإنسانية جمعاء، بفضل المؤمنين ولكن أيضاً بفضل من يدعون الكفر، قيم يمكن أن تثرى وتصبح أكثر فعالية.

إذا كان لا بد لنا أن نتنافس فليكن فقط في سبيل الخير وليس في سبيل الشر وما يستتبعه من حروب كلامية وتدمير متبادل وسباب.

○ اظهر اختلاف حديث على السطح مسألة وجود آيات شيطانية في

القرآن.

□ لقد شدت الآيات الشيطانية اهتمام الغرب في لحظة محددة. هذا الكتاب، قرأته، وهو كتاب ضخم. صاحبه ولد في بومباي لعائلة مسلمة غنية، تلقى دراسته في وقت مبكر جداً في إنجلترا، وفي كمبريدج [بالتحديد]. وكعديد المثقفين الذين

يملكون ثقافة مزدوجة - أي ثقافة غربية وأخرى إسلامية- فقد كان يعيش قلقاً أدى به في النهاية إلى فقدان الإيمان. حدثٌ عادي، وكثير الورد، ليس فقط في الغرب ولكن أيضاً في بلاد الإسلام. وإذا كان التخلي عن المسيحية في الغرب الذي يتم بشكل واسع وخاصة في أوساط المثقفين بدأ يثير التعجب، فإننا لا زلنا نجهل حجم انتشار التخلي عن الإسلام، ونعتقد أنه كبير، في البلاد الإسلامية. وهذا الخروج عن الدين يعني بشكل خاص النخبة المثقفة ذات التكوين الغربي. إن السبب الرئيسي لذلك هو الطبيعة الانفعالية للإسلام اليوم، الذي أصبح يمثل شاشة تعكس طابعاً أحادياً للإسلام، [منمط]، خالياً من التباينات، يصبح معه سكان البلاد الإسلامية تلقائياً مسلمين، مطبقين للشعائر، وفي النهاية متطرفين. وهذا طبعاً لا يعكس إطلاقاً الحقيقة.

○ لا شك أن الصورة التي يقدمها الإسلام اليوم هي في الغالب صورة

التطرف والتمامية.

□ إلى درجة أننا نخلط بين الأشكال المنحرفة والإسلام في ذاته، الإسلام

القرآني.

○ ما هو إذن الباعث الحالي، لنقل المعاصر، لموجة التطرف هذه؟

□ للحديث فيها لا بد من الرجوع إلى الخمسينات والستينات [من القرن

العشرين]. فبعد الحملة الفرنسية - الانجليزية المعروفة "بحملة قناة السويس" سنة ١٩٥٦، وبعد الهزيمة التي لحقت بالعرب والمسلمين أمام إسرائيل سنة ١٩٦٧، وأخيراً بعد اكتشاف أن الإيديولوجية الاشتراكية القادمة من الاتحاد السوفياتي لم تعد نافعة، بدأت في البلدان العربية وبشكل تدريجي حالة معقدة. وجد الإسلام نفسه بكل بساطة معوّضاً للإيديولوجية الشيوعية، التي يطلق عليها خطأ في البلدان العربية والإسلامية "الاشتراكية العلمية"، والتي كان من المفترض في البداية أن تكون إيديولوجية ثورية. فهي إيديولوجية صراع، تعتمد العنف الثوري، وتتخذ الثورة البلشفية نبراساً لها. هذه الثورة التي نجحت باستعمال العنف، حسب المتبين لها.

ولكنه عنفٌ مبرّرٌ - إذا جاز القول - [يُستعمل] باسم الشعب، المتطلع إلى دكتاتورية - وهي هنا دكتاتورية الطبقة العاملة - تأتي بالحل النهائي للفقر واستغلال الإنسان لأخيه الإنسان. وقد انخرطت العديد من الدول العربية المسلمة، بطريقة أو بأخرى، بعد الحصول على استقلالها في إيديولوجية العنف الثوري هذه، إيديولوجية اليسار المحاربة للإمبريالية المتمثلة في الدول الاستعمارية ولكن أيضاً في الولايات المتحدة الأمريكية.

○ لقد حُسيبتُ حملة قناة السويس على مساوئ الإمبريالية الصاعدة.

□ لهذا السبب عاشتها الشعوب كصدمة [مرضية]، ثم جاءت هزيمة ١٩٦٧ لتكشف ضعف الأنظمة القائمة في مواجهة إسرائيل. منذ تلك اللحظة بدأ الشك يتأسس في العقول حول جدوى النظريات الصادرة عن الاشتراكية، والتي وقعت المراهنة عليها لتكوين قوة دفاع عسكري وتنمية اقتصادية نشيطة، شك زاده إفلاس النظام السوفياتي يقيناً، وأتبعته خيبة أمل كبيرة.

○ نعم، لقد كان انهيار الإيديولوجيات، التي كانت في المخيال الجمعي

حاملة لمستقبل [مزهو]، سبباً في اضمحلال فجني لقوتها الفاتنة.

□ من هنا جاء الفراغ الإيديولوجي. [وجاء طرح السؤال] كيف يقع ملؤه؟ هكذا فرض الإسلام نفسه في الأذهان باعتباره - شرعياً وثقافياً - إيديولوجية وطنية، وأخذ في النهاية بعداً وخاصة سياسية، وهو ما نصطلح على تسميته اليوم بالإسلام السياسي.

○ هذا البعد السياسي، الم يكن موجوداً أصلاً في القرآن، باعتباره القنضي

تطبيقاً سياسياً بامتياز لرسالته؟

□ لا شك ان القرآن بما هو "هداية" وبما هو نهج، لا يمكن له العزوف عن الاهتمام بالحياة الدنيا. وبهذا المعنى فهو يختلف اختلافاً يَبِيناً عن الكتب المقدسة

السابقة، فالتوراة هو تاريخ إسرائيل ليس إلا، وهو قد تخلى عن ثورته بعد تدمير الهيكل، بالرغم من أنه كان كذلك في البدء. تذكروا الثورات التي قامت ضد روما، وكذلك النفي. ولكن بعد أن دُمِرَ الهيكل أصيب الشعب اليهودي بالملل. وانطفأ النفس الثوري للتوراة، وحلَّ محلّه انتظار المسيح [المخلص] الذي سيعود إلى الأرض عند نهاية العالم. لم يعد اليهود ينتظرون من يعيد بناء عرش داوود. وقد التجأوا إلى هذه القراءة للتوراة لأنهم بكل بساطة وجدوا أنفسهم - عندما، نفوا نهائياً من الأرض المقدسة - مشتتين، وفي وضع ما كان لهم فيه قدرة على الثورة.

لقد أصبح الشعب اليهودي في الحقيقة مُجزَّأً إلى مجموعات كثر، مبعثرة [هنا وهناك] في الإمبراطوريتين الرومانية والبيزنطية، بل نجدها عند الكازار وفي القوقاز ومنطقة بحر إيجي، وأيضاً بالمغرب ومصر وإسبانيا. تشتت جذري مثير.

إن الأناجيل في بداية العهد المسيحي لم تستطع أن تأتي بحلّ مشكلة استعادة عظمة اليهود وعرش داوود. وقد عرضت لكم سابقاً كيف أن قراءتنا للأناجيل تميّز بين شخصيتين للمسيح. الأول يدّعي أنه ملك، والثاني ذاك الذي نعتبره نحن نبياً. ونجد الأناجيل شاهدة على ذلك النفس الثوري. تذكروا ذينك المقطعين المتطابقين تقريباً اللذين يعلن فيهما المسيح أنه أتى لقومه بالسيف لا بالسلام. كانت تلك النبوة الثورية ظاهرة في الأناجيل، كما كانت هي نفسها حاضرة عند عيسى عندما يقدم نفسه ملكاً أو عندما يقدم نفسه باعتباره المسيح. يقول في انجيل لوقا (١٢/٥١-٥٣): ((أَتَظُنُّونَ أَنِّي جِئْتُ لِأَلْقِي السَّلَامَ عَلَى الْأَرْضِ؟ أَقُولُ لَكُمْ: لَا، بَلِ الْخِلَافَ ٥٢. فَمِنْ الْيَوْمِ يَكُونُ فِي بَيْتِ وَاحِدٍ خَمْسَةٌ، فَيُخَالِفُ ثَلَاثَةً مِنْهُمْ أَثْنَيْنِ، وَأَنْتَانِ ثَلَاثَةٌ ٥٣. يُخَالِفُ الْأَبُ ابْنَهُ وَالْأَبْنُ أَبَاهُ، وَالْأُمُّ بِنْتَهَا وَالْبِنْتُ أُمَّهَا، وَالْحَمَةُ كَنَّتَهَا وَالْكَنَّةُ حَمَاتَهَا)).

○ إن المقاطع التي اشترت إليها توجد في انجيل متى ولوقا. نجد في إصحاح متى: ((لَا تَقْلَبُوا أَنِّي جِئْتُ لِأَحْمِلَ السَّلَامَ إِلَى الْعَالَمِ، مَا جِئْتُ لِأَحْمِلَ سَلَامًا بَلْ سَيْفًا. جِئْتُ لِأَفْرُقَ بَيْنَ الْإِبْنِ وَأَبِيهِ، وَبَيْنَتِ وَأُمَّهَا، وَالْكَنَّةِ وَحَمَاتِهَا. وَيَكُونُ

اعداء الإنسان أهل بيته)) (١٠/٣٤-٣٦). أما لوقا فإنه وإن سكت في إصحاحه عن السيف، فإنه يؤكد على "الفرقة" التي يجب أن تحصل في داخل العائلة الواحدة (١٢/٥١-٥٣) عل أننا في الحالتين نجد بعض المفسرين يتفقون على الاعتراف بأن مرجعيتها نبوية، وبالذات عند النبي ميخا والنبي ملاخي حيث تهدف التفرقة إلى إحداث النكبات التي تميز نهاية العالم. أضيف هنا أن هذه الكلمات التي وجدت في التقليد الروحي المسيحي تاويلات باعتبارها متطلبات خاصة بحيوية العقل، ضرورة للنضج الانساني الذي لا يمكن أن يحصل دون ضريبة بعض الفراق والانقطاع والحداد. لذلك نرى المفسرين والمعلمين الروحيين يشيدون بقراءة الانجيل بطريقة تستطيع تصريف المظاهر العكسية، بل المتناقضة، الموجودة فيه، بما يمكن معه الكشف عن تكاملها، باعتبار الجميع مطالب بتعقل كامل للواقع. الم تشرُ les Synoptiques إلى مقطع يجيب فيه عيسى من أتى يعلمه بقوم أمه — مشيراً إلى أتباعه — ((وأشار بيده إلى تلاميذه وقال: "هؤلاء هم أمي وإخوتي. لأن من يعمل بمشيئة أبي الذي في السموات هو أخي وأختي وأمي"). (متى ١٢ / ٤٩-٥٠). بهذه الطريقة يوسع الرابطة العائلية — وهي التي تكون افتراضاً رابطة خاصة ومميزة — إلى البشرية جمعاء. وكذلك في لحظة من لحظات انفعاله يأمر بطرس بإرجاع سيفه إلى غمده مع تعليق ذي دلالة: ((فقال له يسوع: "رد سيفك إلى مكانه. فمن يأخذ بالسيف، بالسيف يهلك)) (متى ٢٦ / ٥٢) وايضا ((هنيئاً لصانعي السلام، لأنهم أبناء الله يدعون)) (متى ٥ / ٩). أما بالنسبة لمملكة المسيح، فإن المسيحيين لا يفهمونها باعتبارها فاعلة في المجال السياسي، ولكن — مرة أخرى — في مجال العقل. فيفهم "المسيح — الملك" هنا بالمعنى الروحي مثلاً.

□ في القرآن، لا يستعمل النبي عيسى مصطلحات الحرب والسيف، بل

مصطلحات سلمية.

○ إن الكلمة التي توجد في آخر إصحاح متى (٢١/٢٢) تؤكد على أن عيسى يقدر التمييز بين ما هو متعلق بالسلطة الزمنية وما هو راجع إلى المجال الالهي □ هذه الجملة "أدفعوا، إذن، إلى القيصَر ما للقَيصر، وإلى الله ما لله!" (متى ٢١/٢٢) لا نجد مثيلاً لها في القرآن. إن النبي عيسى في القرآن يحمل رسالة فحسب.

الهوامش:

- ١- أنظر توفيق فهد؛ معبد الجزيرة العربية في مطلع الهجرة. غوتنر، ١٩٦٨.
- ٢- أحيل هنا على البيليوغرافيا الكثيفة حول الحوار الصادرة في *Islamochristiana* من المجلد ١ إلى المجلد ١٢: ١٩٧٥-١٩٨١.
- ٣- مجلة الدراسات الأندلسية، عدد ٤، تونس ١٩٩٥، ص ٥-٣٣.

مركز تحقيقات كميوتور علوم إسلامي