

Critical analysis of the alleged syntactic errors; “marfu’at in the book of critique of the and mansoubat” in the qur'an quran

Mehdi Davari Dolatabadi¹
Mahyar Khani Moghaddam²
Seddigheh Farhadian³

ABSTRACT

The syntactic usage of some words in the Qur'an is not in line with the common rules of Arabic grammar, and this has been a pretext for opponents of the Qur'an since its revelation to attribute literary errors in the structure of the book known as literary miracles, eloquence and rhetoric to drive it out of revelation and diminish the tendency of human beings to Islam. Among them is a book called "Critique of the Qur'an" which has been published recently and in a part of it, the suspicions regarding the Qur'anic errors in the cover of modern literature are presented. The present study, while categorizing and selecting the most prominent syntactic doubts of the mentioned book about the nominative cases (*marfou'at*), including: "incompatibility of verb with subject", "the noun of "lakinna" being nominative", "the noun of "inna" being nominative" and "the masculinity of predicate of a feminine nouns", and the accusative cases (*mansubat*), including: "Subject in nominative construct", "Unreasonably function of an exception", "Exclusion of majority from minority" and "Plurality of the noun followed a number", tries to examine them descriptively-analytically and explain the most important related criticisms based on sound reasons. According to the results of the research, attitudinal vulnerabilities (biases and therefore attempting to falsely represent the Qur'an) and methodological vulnerabilities (lack of mastery of Arabic literature, lack of attention to the Qur'an as a source of Arabic rules, mere attention to the surface of the Qur'an and non-observance of research criteria) have made the authors of the book "Critique of the Qur'an" to slip in order to use their misconceptions as a basis for denying that the Qur'an is divine and claiming that it was fabricated by the Prophet (PBUH).

KEYWORDS: Literary Error, Syntactic Doubts, Critique of the Quran, Soha, the Holy Quran

¹. Assistant Professor, University of Qur'anic Sciences and Thoughts * | Email: m.davari@quran.ac.ir

². Assistant Professor, Department of Islamic teachings, University of Gilan | Email: andqurani.qom@gmail.com

³. MA of the University of Qur'anic Sciences and Thoughts | Email: izadi1866344@gmail.com

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

پژوهی مطالعات قرآن

Two Quarterly Scientific Pseudo-research Journal of Quranic Studies
Volume 3, No.1, Spring & Summer 2020-21, serial No. 4; pp(29-49)
DOI: 10.1001.1.27173879.1398.1.1.8.3

سال دوم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۹، شماره پایی ۲؛ صفحات (۲۹-۴۹)

تحلیل انتقادی انگاره خطاهای نحوی (مرفواعات و منصوبات) قرآن در کتاب نقد قرآن

مهدی داوری دولت آبادی^۱ | مهیار خانی مقدم^۲ | صدیقه فرهادیان^۳

چکیده

شیوه کاربرد نحوی برخی از کلمات در قرآن با قواعد رایج علم نحو، همخوانی نداشته و این امر، دستاویزی برای معارضان قرآن از نزول آن تاکنون بوده تا با انتساب خطاهای ادبی در ساختار کتابی که به اعجاز ادبی و کمال فصاحت و بلاغت مشهور است، آن را از وحیانی بودن خارج ساخته و گرایش انسان‌ها به اسلام را کمرنگ سازند. از جمله آنها، کتابی به نام «نقد قرآن» است که اخیراً منتشر شده و در بخشی از آن، شباهات ناظر به اغلاط قرآنی با ادبیاتی نوین ارائه گردیده است. پژوهش حاضر، ضمن دسته‌بندی و انتخاب بر جسته ترین شباهات نحوی کتاب مذکور پیرامون مرفواعات شامل: «عدم تاسب فعل با فاعل»، «مرفع بودن اسم (لکن)»، «مرفع بودن اسم (إن)» و «مذکر بودن خبر اسم مؤنث» و منصوبات شامل «مبتدای منصوب»، «کاربرد استثناء نامعقول»، «استثناء اکثریت از اقلیت» و «جمع آوردن معدود»، آنها را با روش توصیفی — تحلیلی، بررسی و مهمترین نقداهای مرتبط را بر اساس دلایل متفق، تبیین می‌نماید. بر اساس نتیجه پژوهش، آسیب‌های نگرشی (غرض‌ورزی و تلاش برای ساختگی نمایاندن قرآن) و روشی (عدم تسلط بر ادبیات عرب، عدم توجه به قرآن به عنوان منبع قواعد عربی، توجه صرف به ظاهر قرآن و عدم رعایت ضوابط پژوهش) مؤلف/مؤلفان کتاب «نقد قرآن» را دچار لغتش کرده تا برداشت‌های اشتباه خود را دستمایه‌ای برای نفی الهی بودن قرآن و بر ساخته دانستن آن از سوی پیامبر ﷺ سازند.

واژه‌های کلیدی: خطای ادبی، شباهات نحوی، نقد قرآن، سهای، قرآن کریم

۱. استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم * | Email: m.davari@quran.ac.ir

۲. استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه گیلان | Email: andquranic.qom@gmail.com

۳. داش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم | Email: izadi1866344@gmail.com

۱- بیان مسأله

قرآن در آیات گوناگون، مردم را به معارضه در همه دوران‌ها -چه گذشته و چه آینده- دعوت کرد که اگر می‌توانند آن (طور/۳۴)، یا ده سوره (هود/۱۳) و یا حتی سوره‌ای همانند آن (یونس/۳۸) بیاورند. بی‌شک یکی از مهم‌ترین وجوده‌ی که قرآن کریم مخالفان و منکران را به تحدى و هماوردي دعوت نموده، جنبه‌ی فصاحت و بلاغت آن است. فصیحان و بلیغان از آوردن حتی یک سوره مانند قرآن هم، عاجز و ناتوان مانندند و اعتراف کردند که این کتاب آسمانی از ادبیات بسیار فرازمندی برخوردار است که کسی را یارای هماوردی با آن نیست. حتی مدعیان نیز در طول تاریخ با رسوایی نتوانستند ادعای همانندآوری قرآن را اثبات کنند و به دست فراموشی سپرده شدند (معرفت، ۱۳۸۸، ج:۴، ۲۲۷). در این راستا، معاندان قرآن کریم سعی نمودند که به زعم خود، برخی خطاهاي ادبی را نسبت به قرآن کریم مطرح نموده و آن را دلیلی بر بشری بودن قرآن قرار دهند. در این زمینه، فردی (یا احتمالاً گروهی) با نام مستعار «سها» کتابی به نام «نقد قرآن» نگاشته و در بخشی از آن، اشکالات ادبی بر قرآن وارد نموده است. پژوهش حاضر در صدد تحلیل انتقادی شباهات نحوی مطرح شده توسط وی (ناظر به گستره مرفوعات و منصوبات) در کتاب نقد قرآن است.

۱-۱- پیشینهٔ پژوهش

پیشینهٔ تاریخی بحث ادبی و بلاغی قرآن به زمان نزول آن برمی‌گردد و برخی از مفسران همانند فراء در «معانی القرآن»، نحاس در «اعراب القرآن» و ابویینه معمر بن مشنی در «مجاز القرآن» از همان قرون اولیه در مباحث خود به بحث‌های ادبی آیات قرآن پرداخته‌اند. در قرون بعدی تا عصر حاضر، برخی از مفسران و قرآن پژوهان مانند سید رضی در «تلخیص البيان عن مجازات القرآن»، طبرسی در «جوامع الجامع»، زمخشری در «الکشاف»، ابن عطیه اندلسی در «المحرر الوجیز»، ابوحیان در «البحر المحيط»، سیوطی در «البيان فی غریب الإعراب القرآن»، نظام الدین نیشابوری در «التبیان فی تفسیر غرائب القرآن»، عایشه بنت الشاطی در «التفسیر البیانی للقرآن» و محمد‌هادی معرفت در «شباهات و ردود»، به صورت تخصصی و جدی‌تر، مباحث ادبی و بلاغی قرآن را مورد توجه قرار داده و عموم شباهات مطرح شده را پاسخ گفته‌اند.

مقالات بسیار اندکی نیز در این زمینه نگاشته شده است؛ به عنوان نمونه مقاله «نقد دلایل نحوی مستشرقان در ادعای اغلاط نحوی قرآن» از علی کریم‌پور و محمد امینی که به ریشه‌یابی مهمترین دلایل مطرح شدن این گونه شباهت پرداخته است. لازم به ذکر است علاوه بر آنکه شواهد مورد استناد از آیات قرآنی در پژوهش حاضر با تحقیقات پیشین تفاوت دارد، با توجه به ادبیات کتاب «نقد قرآن» و مشاهده آثار احتمالی آن در اذهان افراد به ویژه جوانان، ضمن دسته‌بندی شباهت و انتخاب بر جسته‌ترین شباهت‌های مرتبط، با نگاهی جامع، اقوال پراکنده درباره هر یک را جمع‌آوری کرده و یک بازخوانی نو از آن ایرادها و پاسخ‌ها ارائه داده و با توجه به حجم مقاله، به ذکر ادله نقضی و نقد شباهت‌های مرتبط می‌پردازد و در موارد محدودی نیز تحلیل نگارندگان نیز ضمیمه آراء موجود شده است.

۲- بررسی شباهت نحوی در گستره مرفواعات

تبع نگارنده در کتاب نقد قرآن، بیانگر آن است که می‌توان بر جسته‌ترین ایرادهای نحوی آن به قرآن- در بخش مرفواعات- را شامل بر «عدم تناسب فعل با فاعل»، «مرفوع بودن اسم (لکن)»، «مرفوع بودن اسم (إن)» و «مذکر بودن خبر اسم مؤنث» دانست که در ادامه به تحلیل و نقد آنها پرداخته خواهد شد.

۱- بررسی شباهه عدم تناسب فعل با فاعل

تقریر شباهه: در آیه ذیل، فاعل «خصمان» تثنیه است ولی برای آن، فعل جمع «إِخْتَصَمُوا» به کار برده شده و مطابقت ندارد. همانند آیه ۹ سوره حجرات که فاعل آن «طائفتان» و تثنیه است و برایش فعل جمع «إِقْتَلُوا» به کار برده شد (سها، بی‌تا: ۷۶۴).
 «هَذَان خَصْمَانٌ إِخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ شَيْءَبْ مِنْ تَأْرِيْصَبْ مِنْ فَوْقِ رُعُوْبِهِمْ الْحَمِيم»: اینان دو گروهند که درباره پروردگارشان به مخاصمه و جدال پرداختند؛ کسانی که کافر شدند، لباس‌هایی از آتش برای آنها بریده شده و مایع سوزان و جوشان بر سرشان ریخته می‌شود» (حج/۱۹).

بورسی و نقد: می‌توان در تحلیل و نقد شباهه مذکور، موارد ذیل را بیان داشت:

۱- «**خصم**» که در اصل «اسم مصدر» است، از جهت لفظ، مفرد مذکور، ولی از جهت معنی، جمع است و در آیه شریفه فوق، «خصمان» یا دو گروه متخاصم از افراد، فرقه‌ها و

طائف گوناگون تشکیل می‌شوند (درویش ۱۴۱۵، ج ۶: ۴۱۵؛ ابوحیان، ۱۴۲۰، ج ۷: ۴۹۵). لذا جایز است که فعل، اسم اشاره، ضمیر و... برای آن، از جهت مطابقت با لفظ، به صورت مشی و از جهت مطابقت با معنا به صورت جمع به کار رود.

۲- «خُصْمَان» در آیه شریفه فوق، صفت برای «شَخْصَان» نیست تا از جهت لفظ و معنی بر مشی دلالت کند، بلکه صفت برای «فوجان» است؛ پس فعل آن یعنی «اِخْتَصَمُوا»، بر معنی حمل شده و به صورت جمع آمده است (خفاجی، ۱۴۱۷، ج ۶: ۵۰۲).

۳- در آیه شریفه فوق، از اینکه «خُصْمَان» از جهت لفظ، مشی است، «هَذَا» به اعتبار لفظ، به صورت مشی آمده است و از آن جهت که اسم جنس عام است، فعل آن «اِخْتَصَمُوا» به اعتبار معنی، به صورت جمع به کار رفته است. گرچه برعکس آن هم ذکر می‌شد، جایز بود. یعنی اگر به جای «هَذَا»، «هُولَا» ذکر می‌شد و به جای «اِخْتَصَمُوا»، «اِخْتَصَمَا» می‌آمد، در این صورت نیز جمله صحیح بود؛ زیرا به اعتبار لفظ بر مفرد و به اعتبار معنی بر جمع، حمل می‌شود (قونوی، ۱۴۲۲، ج ۱۳: ۴۳۵؛ دق، ۱۳۹۵: ۱۹۶).

۴- این نکته در آیات «وَ إِن طَائِفَاتٍ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَثَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا...» (حجرات/ ۹) و «وَ هُلْ أَتَأَكَّبُ الْحُكْمُ إِذْ تَسْوَرُوا الْخَرَابَ» (ص/ ۲۱) نیز قابل مشاهده است. زیرا در گیری میان افراد مؤمن رخ می‌دهد، در حالی که آشتی میان دو گروه در گیر برقرار می‌شود، نه تک تک افراد هر گروه. بر این اساس، «اِفْتَثَلُوا» ناظر به افراد در گیر و «بَيْنَهُمَا» معطوف به دو گروه دشمن در مرحله صلح و آشتی است (معرفت، ۱۳۸۸: ۴۹۲-۴۹۳). پس در آیات شریفه فوق نیز، که ضمایر فعل‌های «اِفْتَثَلُوا» و «تَسْوَرُوا» به «طَائِفَاتٍ» و «الْحُكْمُ» بر می‌گردد، از آنجا که «طَائِفَة» و «الْحُكْمُ» بر چندین فرد، گروه و فرقه دلالت دارد، به اعتبار معنی، فعل‌های آنها به شکل جمع به کار رفه است.

۲-۲- بررسی شبیهه مرفوع بودن اسم (لکن)

تقریب شبیهه: در آیه ذیل ادعای شده «الْمُقْيَمِينَ» منصوب است اما بقیه اسماء—«الْمُؤْتُونَ» و «الْمُؤْمِنُونَ»—مرفوع آورده شده‌اند؛ در حالی که همگی باید مرفوع (اگر خبر محسوب شوند) یا منصوب (اگر مبتداً محسوب شوند) باشد (سهای، بی‌تا: ۷۵۹): «لَكِنَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَ مَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ الْمُقْيَمِينَ الصَّلَاةَ وَ الْمُؤْتُونَ الرَّكْوَةَ وَ الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُوتِهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا»؛ ولی راسخان در علم از آنها و مؤمنان (از امت

اسلام) به تمام آنچه بر تو نازل شده، و آنچه پیش از تو نازل گردیده، ایمان می‌آورند. (همچنین) نمازگزاران و زکات‌دهندگان و ایمان‌آورندگان به خدا و روز قیامت، بزودی به همه آنان پاداش عظیمی خواهیم داد (نساء / ۱۶۲).

بررسی و نقد: می‌توان در تحلیل و نقد شبهه مذکور، موارد ذیل را بیان داشت:

۱- نصب کلمه «المقیمین» در آیه مذکور که قبل و بعد از آن مرفوع است، به دلیل جدا بودن از ماقبل خود است که در این صورت «مفهول به» برای فعل «أمدح» یا «أخض» است (زمخشی، ۱۴۰۷، ج ۱: ۳۹۰؛ یضاوی، ۱۴۱۸، ج ۲: ۱۰۹) که اصطلاحاً به باب «مدح و اختصاص» مشهور و در ادبیات عرب، شیوه‌ای پُرکاربرد است.

۲- واژه «الصَّابِرِينَ» نیز در آیه «وَالْمَوْفُونُ بِعَمَدِهِ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ» (بقره / ۱۷۷)، نمونه دیگری از کاربرد شیوه مذکور در قرآن کریم است. سیبیویه در باب «مايَنَتَصَبُ فِي الْعَظِيمِ وَالْمَدْحِ» (اسم‌هایی که از باب بزرگداشت و ستایش، منصوب می‌شوند)، تأکید می‌کند که واژه‌های «المقیمین» و «الصَّابِرِينَ» مصادیقی برای قاعده مرح و تعظیم است. وی تصریح می‌کند که باب مرح و تعظیم در ادب عربی، بابی گسترده و پُرکاربرد بوده و به تفصیل در این باره بحث کرده است (سیرافی، ۱۴۲۹، ج ۲: ۳۹۵).

۳- ابو عیید نیز جایز می‌داند از باب تغییر اسلوب جمله از یکسان بودن، واژه‌ای را که باید به اقتضای روند جاری کلام به رفع خواند، آن را از باب تغییر سبک، به نصب خواند و بالعکس. آن گاه دو بیت ذیل را از اشعار خرقن، شاهد می‌آورد:

«لَا يَبْعَدَنَ قَوْمِي الَّذِينَ هُمْ سُمُّ الْعُدَاةِ وَآفَهُ الْجُزُرِ
النَّازِلِيْنَ بِكُلِّ مُعَرَّكٍ وَالطَّيْبُوْنَ مَعَاقِدَ الْأَرْرِ!»

کلمه «النازلین» برخلاف ماقبل و مابعدش به نصب خوانده شده است (ر.ک: معرفت، ۱۳۸۸: ۴۵۲).

۴- یکی از مواضع نصب اسم در بخش «مفهول به»، بحث اختصاص به مرح یا ذم است. برای یافتن نقش صحیح کلمات توجه به این مبحث نیز، لازم است؛ بنابراین نقش «المقیمین»، اسم (لکن) نیست بلکه به عنوان مفعول به برای فعل محفوظ (أخص المقیمین الصلاة) است و

۱. هرگز نمیرند قوم من! همانان که به سان سَمْ گشته، جان دشمنان را می‌گیرند و برای میهمانان شتر نحر می‌کنند. همانان که در هر کارزاری حاضرند، لکن از کارهای ناروا روی بر می‌تابند و خود را با هنک ناموس دیگران، آلوده نمی‌کنند.

این بخاطر مدح و ستایش برپا کنندگان نماز و بیان اهمیت و ارزش برپاداشتن نماز است و این اسلوب و روش در زبان عربی هنگام مدح و بیان صفات پسندیده دیگران یک شیوه پرکاربرد و مرسوم می‌باشد؛ سیویه که از علمای بزرگ علم نحو عربی است در این باره، مثال‌های بسیاری را ذکر نموده است (زمختری، ۱۴۰۷، ج ۱: ۵۹۰).

۲-۳- بررسی شبهه مرفوع بودن اسم (إن)

تقریر شبهه: اسم حرف مشبهه «إن» که منصوب است، اما برخلاف قواعد نحوی، در برخی آیات مرفوع است. دو آیه ذیل تکرارند و فقط در لغت «صابئون/ صائبون» اختلاف دارند که از نظر قواعد نحوی، «صابئون» غلط است چون به اسم «إن» عطف شده و باید منصوب باشد (سها، بی‌تا: ۷۵۸).

«إِنَّ الَّذِينَ ءامَنُوا وَ الَّذِينَ هَادُوا وَ الصَّابِئُونَ وَ التَّصَارَى مَنْ ءامَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمَ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ» (مائده / ۶۹)؛
 «إِنَّ الَّذِينَ ءامَنُوا وَ الَّذِينَ هَادُوا وَ التَّصَرَى وَ الصَّابِئُونَ مَنْ ءامَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمَ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَمْ يَأْخُرُهُمْ عَنْ دِرِيَّتِهِمْ وَ لَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ» (بقره / ۶۲)؛

بررسی و نقد: می‌توان در تحلیل و نقد شبهه مذکور، موارد ذیل را بیان داشت:

۱- دقت در ظاهر آیات مذکور به راحتی این نکته را به دست می‌دهد که این دو آیه، تکرار یکدیگر و مانند هم نیستند. در ادبیات عرب، روابط همنشینی و تأثیرپذیری از واژه پیش از خود، امری بدیهی است.

۲- میان «هادُوا» و «الصابئون» تناسب لفظی برقرار است و هر دو واژه دارای «واو» هستند؛ زیرا «هادُوا» فعل ماضی و مبني است و اعراب در آن ظاهر نمی‌شود و گویا «الصابئون» نیز اسمی است مبني که اعراب آن ظاهر نمی‌شود. از سوی دیگر به اعتقاد کسايی، عطف «الصابئون» بر «هادُوا» عطف نسق است؛ زیرا معطوف، جمع مذکور و معطوف عليه هم حاوی ضمیر جمع مذکر است (طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۳: ۲۲۴). همان سان که نصب این واژه در آیه دیگر (بقره / ۶۲) و با همین ساختار به مناسب هم‌جواری، ترجیح داده شده است؛ زیرا «باء» در «نصاری» که مفردش نصرانی است، شبیه مفرد آن است که صابئی می‌باشد (همان).

- ۲- «الصَّابِئُونَ» در آیه اول (مائده/ ۶۹) پیش از تکمیل خبر، بر اسم «إِنْ» معطوف شده و به دلیل عطف بر محل اسم «إِنْ»، بنابر ابتدائیت، مرفوع است (معرفت، ۱۳۸۸: ۴۵۰-۴۵۲).
- ۳- بر اساس نظر فراء، اگر خبر «إِنْ» بر اسمی مبنی و مرفوع، مانند ضمیر یا موصول، عطف و مرفوع شود، اشکال ندارد. این مسأله در سروده ضابیء بن حارث بترجمی نیز قابل مشاهده است:

«فَمَنْ يُكُّ أَمْسَىٰ بِالْمَدِينَةِ رَحْلَةً
فَلِإِنِّي وَقَيَّارٌ هَا لَغَرِيبٍ!».

در این بیت «وَقَيَّار» عطف بر محل «ياء» در «إِنْ» شده و مرفوع است قبل از آمدن خبر «الغريب» (طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۳: ۲۲۴).

۴- بر اساس دیدگاه ابن قتیبه، راز مرفوع بودن «صابئون» این است که مفهوم ابتدائیت در آن، هم پیش از دخول «إِنْ» و هم پس از آن به قوت خود باقی است؛ زیرا کار کرد «إِنْ» صرفاً افزودن معنای تحقیق بر جمله‌ای است که بر آن داخل می‌شود، برخلاف «لعل» یا «لیت»؛ زیرا این دو به ترتیب معنای ترجی و تمنی (امید و آرزو) را بر مفهوم کلام می‌افزاید (ابن قتیبه، ۱۳۹۸: ۵۲).

۵- رفع «الصَّابِئُونَ» به دلیل عطف بر محل اسم «إِنْ» است؛ زیرا اسم «إِنْ» در اصل مبتداست و «إِنْ» برخلاف دیگر حروف مشبه بالفعل، تغییری در مفهوم کلام ایجاد نکرده است؛ لذا میان گزاره «زید قائم» و «إِنْ زیداً قائم» به لحاظ معنا، فرق وجود ندارد؛ جز اینکه جمله دوم تأکید شده و تأکید بر جمله، تغییر معنوی به حساب نمی‌آید؛ زیرا تغییر ساختاری و ماهوی مراد است؛ مانند تبدیل خبر به انشاء یا بالعکس، لیکن میان گزاره‌های «زید قائم»، «لعل زیداً قائم» و «لیت زیداً قائم» از نظر معنا فرق است؛ چراکه جمله دوم مفید شک و جمله سوم، مفید تمنی است. به همین دلیل نمی‌توان بر محل اسم این دو و بقیه حروف مشبه بالفعل (جز «إِنْ») عطف گرفت (معرفت، ۱۳۸۸: ۴۵۰-۴۵۲).

۱. هر کس در مدینه منزل و مأوای دارد که در آن، شب را به صبح می‌رساند، (شادمان است) اما من و قیار در این شهر، غریب هستیم.

۴-۲- بررسی شباهه مذکور بودن خبر اسم مؤنث

تقریر شباهه: خبر إِنْ (قُرِيبٌ) در جنس با اسم إِنْ رَحْمَةً مطابقت ندارد. «رحمت» اسم مؤنث است و باید خبر آن هم مؤنث یعنی «قریب» باشد (سها، بی تا: ۷۵۹).

«وَ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَ اذْعُوْهُ خَوْفًا وَ طَمَعًا إِنْ رَحْمَةُ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ» و در زمین پس از اصلاح آن فساد نکنید، و او را با يم و اميد بخوانید! (يم از مسئولیت‌ها، و اميد به رحمتش و نیکی کنید) زیرا رحمت خدا به نیکو کاران نزدیک است (اعراف / ۵۶).

بررسی و نقد: می‌توان در تحلیل و نقد شباهه مذکور، موارد ذیل را بیان داشت:

۱- نحویان درباره مطابقت مبتدا و خبر در عدد و جنس، شرایطی را ذکر کردند؛ به عنوان نمونه، خبر وقتی تابع مبتداست که: ۱. مشتق باشد؛ ۲. حامل ضمیری باشد که به مبتدا برگردد؛ ۳. مبتدا، باید مؤنث حقیقی باشد؛ ۴. هیچ کلمه‌ای بین مبتدا و خبر فاصله‌ای نیندازد (شرطونی، ۱۳۸۷، ج: ۳، ۱۲۷). مانند: «مریم قریبٌ مِنَ». پس هنگامی که مبتدا، مؤنث مجازی (غیر حقیقی) باشد، خبر می‌تواند هم مذکور و هم مؤنث باشد و از آنجایی که کلمه رحمت، مؤنث غیر حقیقی است و همچنین بین مبتدا (رحمت) و خبر (قریب) لفظ جلاله الله حائل شده؛ بنابراین خبر آن می‌تواند به صورت مذکور بیاید، گرچه مبتدا مؤنث باشد.

۲- از موارد مشابه می‌توان به آیه «وَ مَا يُنْرِيكُ لَعْلَ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا» (احزاب / ۶۳) استناد کرد که مؤنث بودن «السَّاعَةَ» غیرحقیقی بوده و بین «السَّاعَةَ» و «قَرِيبًا» هم کلمه «تَكُونُ» فاصله اندخته است.

۳- بر اساس قواعد نحوی، یکی از تأثیراتی که مضاف (رحمت) به واسطه اضافه از مضاف‌الیه (الله) کسب می‌کند، مذکور شدن است؛ مشروط به اینکه مضاف‌الیه، مذکور باشد. لذا جایز است احکام مذکور را بر مضاف جاری کرد؛ مانند شعر:

«إِنَارَةُ الْعُقْلِ مَكْسُوفٌ بِطَوْعِهِ وَ عَقْلُ عَاصِيِ الْهَوَى يَرِدُّهُ تَنْوِيرًا»

که «إناره» مؤنث از مضاف‌الیه خود که «العقل» مذکور می‌باشد، تأثیر پذیرفته؛ لذا خبر آن (مكسوف) مذکور آورده شده است (صفایی، ۱۳۸۷: ۲۰۰).

۴- کلمه قریب (خبرِ انَّ) چون در مجاورت کلمه الله قرار دارد، از باب تنزیه الله از ذکر کردن کلمه قریب به صورت مؤنث خودداری شده و به صورت مذکر آورده شده است (الحالدی، ۱۴۲۸: ۳۷۰).

۳- بررسی شباهات نحوی قرآن، در گستره منصوبات

تبع نگارنده در کتاب نقد قرآن بیانگر آن است که می‌توان بر جسته‌ترین ایرادهای نحوی آن به قرآن در بخش منصوبات را شامل بر «مبتدای منصوب»، «کاربرد استثناء نامعقول»، «استثناء اکثریت از اقلیت» دانست که در ادامه به تحلیل و نقد آنها پرداخته خواهد شد.

۱- بررسی شبیهه مبتدای منصوب

تقریرو شبیهه: در کتاب نقد قرآن نسبت به آیه ذیل، چهار شبیهه مطرح شده که یکی از آنها مرتبه با مبحث حاضر است: «رهبانیه» معطوف به مفعول‌های قبلی فعل «جعلنا» بوده و به دنبال آن «ابتداعوها» آمده که لازمه‌اش این است که «رهبانیه»، مبتدا و مرفوع باشد که در حال حاضر مرفوع نیست بلکه در قرآن، منصوب آمده است. این یک غلط آشکار نحوی است و مفسران برای اصلاح این خطأ، راههای مختلفی رفته‌اند: از جمله فعل «ابتداعوا» را قبل از «رهبانیه» در تقدیر گرفته‌اند و گفته‌اند این فعل حذف شده که اگر چنین فرضی هم صحیح باشد، حذف فعل خطای نحوی بزرگی است، چون موجب خطای فوق (مبتدای منصوب) است (سهاه، بی‌تا: ۷۶۰).

«ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى ءَاثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَ قَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ - أَبْنِي مَرْيَمْ وَ ءَانْتِنَةَ الْأَنْجِيلَ وَ جَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَ رَحْمَةً وَ رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءِ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَأَتَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ»: سپس در بی‌آنان رسولان دیگر خود را فرستادیم، و بعد از آنان عیسی بن مریم را مبعوث کردیم و به او انجیل عطا کردیم، و در دل کسانی که از او پیروی کردند رأفت و رحمت قرار دادیم؛ و رهبانیتی را که ابداع کرده بودند، ما بر آنان مقرر نداشته بودیم؛ گرچه ما جلب خشنودی خدا را بر آنان مقرر کرده بودیم، ولی حق آن را

رعایت نکردند؛ از این رو ما به کسانی از آنها که ایمان آوردن پاداششان را دادیم؛ و بسیاری از آنها فاسقند! (حدید / ۲۷).

بررسی و نقد: می‌توان در تحلیل و نقد شبهه مذکور، نکات ذیل را بیان داشت:

۱- علت نصب «رهبانیه» بر اساس قاعده نحوی «اشتغال» است و تقدير آن چنین است: «إِبَدَعُوا رَهْبَانِيَّةً إِبَدَعُوهَا...» (بیضاوی، ۱۴۱۸، ج: ۵، ۱۹۰). این یک اسلوب معمول در زبان عربی و بابی مستقل در علم نحو ادبیات عرب است که بر اساس آن، اسمی مقدم و فعلی مؤخر می‌گردد و فعلی در ضمیر عمل می‌کند و آن ضمیر به اسم مقدم بر می‌گردد؛ مانند: «الكتاب قرأته» (شرطونی، ۱۳۸۷، ج: ۴، ۲۱۶). گویا نویسنده کتاب نقد قرآن، اطلاع کافی از این مفاهیم و اسلوب رایج در ادبیات عرب ندارد.

۲- «رهبانیه» معطوف به «رحمه» و به عنوان «مفعول به» برای فعل «جعلنا» و منصوب است (ابن عطیه اندلسی، ۱۴۲۲، ج: ۵، ۲۷۰).

۳- برخی معتقدند «رهبانیه» به دو دلیل نمی‌تواند معطوف به «رأفة» و «رحمه» باشد: ۱. برخلاف «رأفة» و «رحمه»، «رهبانیه» چیزی نبود که خداوند برای پیروان عیسیٰ علیهم السلام قرار داده باشد، بلکه آنان خود واضح و مبدع «رهبانیه» بودند. ۲. برخلاف «رأفة» و «رحمه»، «رهبانیه» عملی است که به قلوب وابسته نیست. فعل «جعلنا» مقيد به عبارت «في قلوب الذين أتبعوه» است و مفعول‌هایش «رأفة» و «رحمه» مقيد به آن هستند و این قيد با «رهبانیه» ارتباطی ندارد (ابن عشور، ۱۴۲۰، ج: ۲۷، ۳۸۰).

در ادامه این بخش، بر اساس لزوم پاسخ به شباهات حول آیه فوق، پاسخ به سه شبهه دیگر سه‌ها، به اختصار بیان می‌گردد:

- شباهه دوم: عطف «رهبانیه» به مفعول‌های «جعلنا» موجب تناقض آشکاری شده است. چون از طرفی خدا بیان داشته ما «رأفة»، «رحمه» و «رهبانیه» را در دل مسیحیان قرار دادیم و از طرف دیگر بلافارسله گفته که «رهبانیه» را خود مسیحیان ابداع کردنده و طبعاً کار خدا نیست (سها، بی‌تا: ۷۶۰).

بررسی و نقد: با توجه به پاسخ شباهه اول، «رهبانیه» معطوف به اسم‌های ماقبلش نیست و خداوند نیز آن را در دل پیروان حضرت عیسیٰ علیهم السلام قرار نداده است. همان گونه که خداوند در ادامه آیه شریفه مورد بحث می‌فرماید: «ما كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ...». در واقع این جمله مبین و

تفسّر جمله پیشین (..إِبَدَعُوهَا). است. پس معنای این بخش از آیه این است: آنان [پیروان حضرت عیسیٰ علیه السلام] برای خود رهبانیتی را به وجود آورده‌اند و ما آن را برایشان واجب نکردیم. با این توضیح هیچ تناقضی بین این دو عبارت دیده نمی‌شود (ابن عاشور، ۱۴۲۰، ج ۲۷: ۳۸۰). پس شبهه دوم بی‌اساس و مردود است.

- شبهه سوم: استثنای «إِلَّا ابْتَغَاءِ رَضْوَانِ اللَّهِ» معلوم نیست از چه چیزی استثناء شده‌است که مفسران را به تلاش عیث برای اصلاح مشکل واداشته است. عده‌ای گفته‌اند به «رهبانیة» برمی‌گردد که منظور این می‌شود: مسیحیان «رهبانیة» را برای رضایت خدا ابداع کردند (ر. ک: تفسیر کبیر، ج ۲۹؛ المیزان، ج ۱۷) که در این حالت، استثناء غیرمعقول است. به علاوه این احتمال با ادّعه آیه جور در نمی‌آید که گفته‌آن را به خوبی رعایت نکردند. چون قبلًا گفته بود «رهبانیة» بدعت مسیحیان بوده‌است؛ پس انتظار رعایت آن از طرف خدا بی‌معنی است. خلاصه هیچ راه معقولی برای استثناء مذکور باقی نمی‌ماند (سهای، بی‌تا: ۷۶۰).

بررسی و نقد: جمله «إِلَّا ابْتَغَاءِ رَضْوَانِ اللَّهِ...» جمله‌ای معتبرده است که بین دو جمله «ما كَتَبْنَا هَا عَلَيْهِمْ» و «فَمَا رَزَّعُوهَا» قرار گرفته‌است. این جمله، استثناء منقطع است و در استثناء منقطع، حکم عامل «مستثنی منه»، شامل «استثناء منقطع» می‌شود، گرچه لفظ «مستثنی منه» شامل «مستثنی» نمی‌شود (حسن، ۱۳۶۷، ج ۲: ۲۹۵). پس استثناء در این جمله اقتضاء می‌کند که «ابتغا رضوان الله» معمول معنای فعل «كتبناها» باشد. یعنی مستثنی از معنای عامل خویش استثناء گشته است (ابن عاشور، ۱۴۲۰، ج ۲۷: ۳۸۰). پس معنای استثناء این است: «و رهبانیتی را ابداع کرده بودند، ما بر آنان مقرر نداشته بودیم؛ لیکن ما جلب خشنودی خدا را بر آنان مقرر کرده بودیم یعنی آنکه رضوان الهی را در هر کاری به دست آورند، نه مخصوص رهبانیتی باشد که برای خود ساختند. به این ترتیب آنها نه تنها آئین توحیدی مسیح را رعایت نکردند و آن را با انواع شرک آلودند، بلکه حق آن رهبانیتی را که خودشان ابداع کرده بودند نیز رعایت ننمودند، و به نام زهد و رهبانیت، دامها بر سر راه خلق خدا گستردن، و دیرها را مرکز انواع فساد نمودند، و ناهنجاری‌هایی را در آئین مسیح علیهم السلام به وجود آورند».

مطابق این تفسیر، «رهبانیت» جزء آئین مسیح نبود، بلکه پیروانش بعد از او آن را ابداع کردند و در آغاز چهره معتدل و ملایمی داشت، اما بعداً به انحراف گراید و سر از مفاسد

بسیاری در آورده، ولی در آغاز نوعی زهدگرایی و از ابداعات نیک محسوب می‌شد؛ مانند بسیاری از مراسم و سنت‌های حسن‌های که هم اکنون در میان مردم رائج است و کسی نیز روی آن به عنوان تشریع و دستور خاص شرع تکیه نمی‌کند، ولی این سنت بعداً به انحراف گرایید و آلوده با اموری مخالف فرمان الهی و حتی گناهان رشتی شد، تعییر قرآن به جمله «فما رَعَوْهَا حَقّ رِعَايَتِهَا»؛ حق آن را رعایت نکردند، دلیل بر این است که اگر حق آن ادا می‌شد سنت خوبی بود (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج ۲۳: ۳۸۲-۳۸۳).

- شبیهه چهارم: معلوم نیست که در «فَمَا رَعَوْهَا حَقّ رِعَايَتِهَا» منظور عدم رعایت چه چیزی است؟

بررسی و فقد: منظور از این بخش از آیه (فَمَا رَعَوْهَا حَقّ رِعَايَتِهَا) آن است که پیروان حضرت عیسیٰ ﷺ، سنتی را با زهد و ترک دنیا، برای رسیدن به رضای پروردگار ابداع نمودند اما به آن پاییند نبودند، به درستی به آن عمل نکردند و در انجام آن تکالیف، کوتاهی کردند. در واقع این کلام در بردارنده، سرزنشی از سوی خداوند به ابداع کنندگان رهبانیه می‌باشد؛ زیرا آنان باید به نیکی و درستی در عمل به آن ملتزم می‌شدند در حالی که کوتاهی کردند و آنچه که ابداع نمودند، عمل نکردند.

در این گفتار اشاره‌ای است به اینکه آن رهبانیتی که یاران مسیح از پیش خود ساختند، هر چند خداوند تشریعش نکرده بود، ولی مورد رضایت خدای تعالی و سنت خوبی بوده است (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۱۹: ۱۷۳) ولی آنان به نیکی و درستی در عمل به آن ملتزم نشدند و در رعایت آن، آن گونه که شایسته و بایسته بود، عمل ننموده و کوتاهی کردند.

۲-۳- برسی شبیهه کاربود استثناء نامعقول در قرآن

تقریب شبیهه: «از چندین آیه قبل در خطاب با کفار، از اینکه به جهنم می‌روند صحبت می‌کند و در آیه ۴۰ صفات، افراد مؤمن و مخلص را از جهنمیان استثناء می‌کند. افراد مخلص که بخشی از کافران نیستند که از آنان استثناء شوند. مثل اینست که بگویند همه پرندگان پرواز می‌کنند مگر گربه؟ گربه که جزء پرندگان نبوده تا استثناء شود. افراد مخلص که بخشی از کافران نیستند که از آنان استثناء شوند!» (سهای، بی‌تا: ۷۹۷).

«إِنَّكُمْ لَدَائِقُوا الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَ مَا تُجْزِئُنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادُ اللَّهِ الْمُحْلَصِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ وَ هُمْ مُكْرِمُونَ فِي جَنَّاتِ الْعِيمِ» در واقع شما عذاب پر درد را خواهید چشید و جز آنجه می کردید جزا نمی باید غیر از بندگان مخلص خدا. آنان روزی معین خواهند داشت، میوه‌ها و آنان مورد احترام خواهند بود در بهشت‌های پر نعمت (صفات/ ۳۸-۴۳).

بورسی و نقد: می‌توان در تحلیل و نقد شبهه مذکور، بیان داشت:

۱- در آیه شریفه مورد بحث، استثناء منقطع و «إِلَّا» به معنای «استدرآک» یا «لکن» است (ابوحیان، ۱۴۲۰، ج: ۹؛ ۱۰۰؛ درویش، ۱۴۱۵، ج: ۸؛ ۲۶۶). استدرآک در علم نحو، اغلب برای رفع توهّم از جمله قبل با اثبات یا نفی آن است. از جمله کار کرد استدرآک، رها کردن جمله پیش از حرف استدرآک به حال خویش و اثبات متضاد و نقیض آن، با جمله‌ای که بعد از حرف استدرآک می‌آید، است (بابتی، ۱۴۱۳، ج: ۱؛ عکبری، ۱۴۱۶؛ ۲۸۲). به عبارت دیگر استدرآک، بیان مغایرت و تناقض کلام دوم با کلام اول، توسط حرف استدرآک است (برکات، ۱۴۲۸، ج: ۱؛ ۷۷؛ خطیب، ۱۴۲۴؛ ۳۸۹).

۲- در آیات شریفه مورد بحث، خداوند به گروه کافران و ستمگران می فرماید: «إِنَّكُمْ لَدَائِقُوا الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَ مَا تُجْزِئُنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ». سپس با استثناء منقطع به معنای استدرآک، از بیان حال کافران صرف نظر کرده و آنها را به حال خویش و گذاشته و پس از «إِلَّا استدرآکیه»، حالت و چگونگی گروه مخالف و متضاد آنان، یعنی بندگان برگزیده‌اش را این گونه بیان می فرماید: «إِلَّا عِبَادُ اللَّهِ الْمُحْلَصِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ».

۳- مفسران و ادبیان معتقدند که استثناء در این آیه از نوع استثناء منقطع است. اما این که عبارت «عِبَادُ اللَّهِ الْمُحْلَصِينَ» مسئنی از چیست دو دیدگاه وجود دارد: (الف) استثناء ممکن است از ضمیر در «الْدَائِقُوا» باشد که در این صورت معنایش این می‌شود: «ولیکن بندگان مخلص خدا رزقی معلوم دارند و از چشندگان عذاب الیم نیستند» (ب) استثناء ممکن است از ضمیر «مَا تُجْزَوْنَ» باشد که در این صورت معنایش این می‌شود: «ولیکن بندگان مخلص خدا رزقی معلوم دارند، ما ورای جزای اعمالشان» (آل‌وسی، ۱۴۱۵، ج: ۱۲؛ ۸۳). هر دو هم صحیح و دارای وجهی است، به هیچ وجه نمی‌توان استثنای مذکور را متصل گرفت زیرا حالی از تکلف و زحمت نیست (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج: ۱۷؛ ۱۳۵).

۴- کاربرد استثناء در آیه شریفه مورد بحث از جهت قواعد زبان عربی کاملاً درست و بدون اشکال است و با آگاهی از قواعد زبان و ادبیات عرب مذکور و دقت در معانی عبارات و حروف آیات شریفه فوق، این اشکال سطحی و شیوه‌بی اساس، برطرف خواهد شد و مراد حقیقی آیات بدون تکلف، قابل درک است.

۵- این شیوه نسبت به آیات دیگر نیز قابل رفع است؛ مانند: «إِنَّمَا يُوعَدُونَ بِئْسٌ هُمْ بِعْدَ أَيْمَانِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَنْتُونَ» (انشقاق / ۲۲-۲۵) زیرا علاوه بر آن که برخی از مفسران به منظور گشوده دانستن راه بازگشت به روی کفار (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج ۲۰: ۴۰۸)، استثناء در آیه مذکور را متصل (فخر رازی، ۱۴۲۰، ج ۳۱: ۱۰۵) و معنای آن را این چنین دانسته‌اند: «مگر کسی که از کافران توبه کرد، زیرا گرچه آنان اکنون از کافرانند ولی هنگامی که توبه کنند و ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهند، برای آنان پاداش فراوانی است» گروهی از مفسران و ادبیان بر این باورند که استثناء در آیه مورد بحث، منقطع و (آل) به معنای (لکن)، یا استدرآک است (زمختری، ۱۴۰۷، ج ۴: ۷۲۸؛ ایاری، ۱۴۰۵، ج ۱۱: ۴۵۰؛ صالح، ۱۹۹۸، ج ۱۲: ۳۹۵). در آیات شریفه مورد بحث، ابتدا خداوند، با بیان شرح حال کافران، به آنان نسبت کذب و دروغ‌گویی داده و آنان را به عذاب دردنآک بیم داده‌است، سپس بعد از (آل) که به معنای استدرآک است، به سراغ گروه متضاد آنان، یعنی مؤمنان و نیکوکاران رفت و از پاداش جاویدان آنان سخن گفته‌است.

۳-۳- برسی شیوه استثناء اکثریت از اقلیت

تقریب شیوه: درخصوص آیات زیر، خطاب آیات به کفار و گمراهان است و می‌گوید که شما و معبدتان نمی‌توانید مردم را گمراه کنید، مگر جهنمیان را. مفهوم این آیات این می‌شود که جهنمیان (گمراه شدگان) اقلیتی هستند، درحالی که در دهها آیه قرآن آمده که اکثر مردم گمراهند (یس / ۷). بنابراین آیه ۱۶۳ سوره صافات، استثناء اکثریت از اقلیت است که یک خطای واضح کلامی است (سهای، بی‌تا: ۸۰۰).

«إِنَّكُمْ وَ مَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِقَاتِلِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الجَحِيمِ»؛ و بی تردید شما و آنچه را می‌پرستید، نمی‌توانید [مردم را] بر ضد خدا گمراه کنید. مگر کسانی را که [به اختیار خود به خاطر پذیرفتن وسوسه و اغواگری شما] به دوزخ درآیند (صفات / ۱۶۳-۱۶۴).

بررسی و نقد: می‌توان در تحلیل و نقد شبهه مذکور، مطالب ذیل را بیان داشت:

۱- در آیات شریفه فوق، استثناء مفرغ است و مستثنی‌منه، محدود و تقدیر آن چنین است: «فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِقَاتِنَيْ -أَحَدًا مِنَ النَّاسِ- إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِحٌ لِجَهَنَّمِ» (طبری، ۱۴۱۲، ج ۲۳: ۶۹) یعنی شما و آنچه می‌پرستید، نمی‌توانید [احدى از مردم را] بر ضد خدا گمراه کنید. مگر کسانی را که [به اختیار خود به خاطر پذیرفتن وسوسه و اغواگری شما] به دوزخ درآیند.

۲- برای تبیین مستثنی در آیات شریفه فوق، مثالی آورده می‌شود. اگر دانشجویان کلاسی بیست نفر باشند و سیزده نفر از این بیست نفر، اکثر جلسات غیبت کنند، استاد می‌گوید: هیچ دانشجویی غیبت نمی‌کند مگر آنکه او تبل ا است. در این مثال گرچه تعداد دانشجویان تبل (مستثنی) از حاضران بیشترند، ولی این افراد تبل، جزئی از بیست دانشجو (مستثنی‌منه) هستند. همچنان که در مثال فوق، اقلیت از اکثرب استثناء شده است، در آیات شریفه مورد بحث نیز، مستثنی (جهنمیان) جزئی از مستثنی‌منه (کل انسان‌ها) می‌باشد و برخلاف گفته شبهه افکن، استثناء در آیات شریفه مورد بحث، اقلیت (جهنمیان)، از اکثرب (کل انسان‌ها) است؛ زیرا استثناء در این آیه از مستثنی‌منه محدود (کل انسان‌ها) می‌باشد و هیچ خطایی از جهت کلامی و ادبی در آن وجود ندارد.

۳- این شبهه در مورد آیه «لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثٌ ثَالِثٌ وَمَا مِنْ إِلَهٌ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لِيمَسِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» (مائده/ ۷۳) نیز مطرح و اینکه در ابتدای آیه، معتقدان به تثلیث، کافر شمرده شده و در ادامه، گفته شده به کافران ایشان عذاب می‌رسد، استثناء غیر معقول است (سها، بی‌تا: ۷۹۹). خداوند در ابتدای آیه شریفه مذکور، قائلان به تثلیث را در زمرة کافران می‌شمارد و در بخش پایانی آیه، می‌فرماید: «اگر آنان از آنچه می‌گویند دست برندارند، عذابی در دنناک به کسانی از آنان که کافر شدند، می‌رسد». در نگاه اول به نظر می‌رسد، عبارت کسانی از آنان که کافر شدند «الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ» عیناً همان کافران هستند و شاید بهتر بود، به جای آن ضمیر (هم) قرار می‌گرفت. ولی این اشکال در صورتی وارد است که (منهُم) در آیه شریفه وجود نداشته باشد. درباره معنای (من) در آیه شریفه دو دیدگاه وجود دارد:

الف) من بیانیه: «منم» می‌تواند بیانی «لَمْ يَتَبَوَّأْ عَنْتَ يَقُولُونَ» باشد، معنای آیه: به کسانی که از سخن خود توبه نکرده و بازنگشته‌اند، عذابی دردناک می‌رسد. ب) من تبعیضیه: نظر اغلب مفسران (ر.ک: خفاجی، ۱۴۱۷، ج ۳: ۵۲۳؛ طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۶: ۷۲؛ ابوالفتوح رازی، ۱۴۰۸، ج ۷: ۹۸؛ زمخشri، ۱۴۰۷، ج ۱: ۶۶۴) بر این است که مفهوم آیه شریفه این چنین است: اگر از نصاری (قائلین به تثلیث) کسانی از آنان که توبه نکند و از عقیده تثلیث دست برندارند و بر کفرشان باقی بمانند، حتماً عذابی دردناک به آنان می‌رسد. ولی کسانی که توبه کنند و از عقیده باطل تثلیث دست بکشند، از گروه کافران معتقد به تثلیث، خارج می‌شوند. پس با توجه به اینکه حرف (من) در آیه فوق، به معنای تبعیض است، عبارت (الَّذِينَ كَفَرُوا)، برخلاف (كَفَرَ الَّذِينَ) شامل تمام کافران نمی‌شود. بلکه افراد خاصی از کافران را در بر می‌گیرد که توبه نکرده باشند. به عبارت دیگر، رابطه کافران قائل به تثلیث، که در آغاز آیه شریفه مورد بحث آمده است، با کافرانی که عذاب دردناک به آنان می‌رسد، عموم و خصوص مطلق است. لذا هیچ‌گونه خطای کلامی در آیه شریفه فوق وجود ندارد.

۴-۳- بررسی شباهه جمع آوردن محدود

تقریوشبهه: بر اساس قواعد عدد و محدود، محدود عدد دوازده، مفرد و منصوب است؛ ولی در آیه شریفه ذیل به صورت جمع آمده و عدد با محدود مطابقت ندارد. «اسباتاً» غلط است و باید «سبطاً» باشد همچنین «إثنتي» باید «إثنى» باشد (سهما، بی‌تا: ۷۶۵).
وَ قَطَعَنَاهُ إثنتي عَشْرَةً أَسْبَاطًا أَنْجَماً وَ أَوْحَيْنَا إلَى مُوسَى إِذَا شَتَّتَنَّهُ قَوْمٌ أَنْ اضْرِبْ بَعْصَائِكَ الْخَبْرَ فَابْجَسْتِ مِنْهُ إثنتاً عَشْرَةً عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَّاسٍ مَّشْرِيَّهُمْ ...»: ما آنها را به دوازده گروه- که هر یک شاخه‌ای (از دوستان اسرائیل) بود- تقسیم کردیم. و هنگامی که قوم موسی (در بیابان) از او تقاضای آب کردند، به او وحی فرستادیم که عصای خود را بر سنگ بزن! ناگهان دوازده چشمه از آن بیرون جست؛ آن چنان که هر گروه، چشمه و آشخور خود را می‌شناخت... (اعراف / ۱۶۰).

بررسی و نقده: می‌توان در تحلیل و نقده شباهه مذکور، این گونه بیان داشت:

- ۱- کلام با عدد تمام می‌شود؛ بی‌آنکه نیاز به محدود باشد. همان گونه که در کلام عرب آمده است: «قطعتُ اللحم أربعًا»، یعنی «أربع قطع»، یا «وَاعْدَنَا مُوسَى ثلَاثَيْنِ لِيَّةً وَ أَتَمَّنَاهَا بِعَشْرِ»

(اعراف / ۱۴۲)، یعنی «بعشر- لیالی»؛ نزد عرب، معیار محاسبه زمان، شب است؛ مانند «إنْ لَيْثُمْ إِلَّا عَشْرًا» (طه / ۱۰۳)؛ در موارد مذکور، محدود به دلیل معلوم بودن، حذف شده است.

- در این آیه نیز همین قاعده حکم فرماست؛ زیرا اگر کسی بگوید: «فُرْقَتُمْ إِثْنَتَيْ عَشْرَةً»، گویا گفته است «فُرْقَتُمْ إِثْنَتَيْ عَشْرَةً فَرَقَّةً» و قاعده‌ای در زبان عربی رایج است که طبق آن «چیزی که معلوم باشد، جایز الحذف است». از این گذشته، اگر آورده شود، یا از باب «تاکید» است یا «حشو زائد».

- مفسران بر این اعتقادند که «أَسْبَاطًا» بدل از «إِثْنَتَيْ عَشْرَةً» است نه تمیز، و تقدیر آن چنین است: «وَفَرَقَاهُمْ فَرَقًا أَسْبَاطًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَمَّا مُتَفَرِّقَةً لِاجْمَعَةً»؛ آنان را به دوازده فرقه تقسیم و از هم جدا کردیم و این کیفری است که از آغاز دچار آن شدند؛ زیرا از پیروی موسی علیہ السلام سریاز زدند (معرفت، ۱۳۸۸: ۴۵۷-۴۵۶).

نتیجه

برآیند مطالب مطرح شده در این پژوهش را می‌توان ناظر به سه نکته بیان داشت:

همانگونه که در متن با ذکر جزئیات، دلایل و مستندات مفسران و علمای بلاعت بیان گردید و به دلیل گستردگی، امکان ذکر مجدد آنها در این بخش وجود ندارد، شباهات مطرح شده در کتاب «نقد قرآن» بی‌اساس و مردود است و عمدتاً ناظر به عدم اطلاع از ظرایف، ظرفیت‌های زبانی و قواعد ادبیات عرب و استثنای آن می‌باشد.

شباهات مطرح شده عمدتاً از منابع پیشین، بویژه آراء خاورشناسانی است که به رغم روشنمند بودن پژوهش‌های ایشان، به دلیل عدم تسلط بر مبانی ادبیات عرب و تأثیر پیش فرض‌ها در وحیانی ندانستن کتب آسمانی، به دنبال ایجاد اغلاط ظاهری و محتوایی در قرآن بوده‌اند. البته مشکل آنجاست که برخی از آثار پیشین، جواب برخی از شباهات مرتبط را سطحی یا ناقص داده‌اند و این تلقی را ایجاد کرده‌اند، علمای مسلمان جواب متقنی برای آنها ندارند.

آسیب‌های نگرشی (مانند تحت تأثیر واقع شدن از غرض ورزی‌ها علیه گسترش اسلام و...) و روشی (مانند عدم تسلط کافی بر ادبیات عرب، عدم توجه به قرآن به عنوان منبع قواعد عربی، توجه صرف به ظاهر قرآن و عدم رعایت ضوابط پژوهش) مؤلف/ مؤلفان را به این لغزشگاه کشانده است.

منابع و مأخذ

۱. **قرآن کریم**، ترجمه ناصر مکارم شیرازی.
۲. ابن عطیه لندلسی، عبدالحق بن غالب. (۱۴۲۲ق). **المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز**. بیروت: دارالكتب العلمیه.
۳. ابن قبیه، عبدالله بن مسلم. (۱۳۹۸ق). **غريب القرآن**. بیروت: دار و مکتبة الهلال.
۴. ابن عشور محمد بن طاهر. (۱۴۲۰ق). **التحرير و التنویر**. بیروت: موسسه التاریخ العربي.
۵. ابوالفتوح رازی، حسین بن علی. (۱۴۰۸ق). **روض الجنان و روح الجنان في تفسیر القرآن**. تحقیق محمد جعفر یاحقی و محمد مهدی ناصح. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
۶. ابوحیان، محمد بن یوسف. (۱۴۲۰ق). **البحر المحيط في التفسیر**. تحقیق صدقی محمد جمیل، بیروت: دار الفکر.
۷. ایاری، ابراهیم. (۱۴۰۵ق). **الموسوعة القرآنية**. قاهره: موسسه سجل العرب.
۸. الکسوی، سید محمود. (۱۴۱۵ق). **روح المعانی في تفسیر القرآن العظیم**. تحقیق: علی عبدالباری عطیه. بیروت: دارالكتب العلمیه.
۹. باتی، عزیزه فوال. (۱۴۱۳ق). **المعجم المفصل في النحو العربي**. چاپ اول. بیروت: دارالكتب العلمیه.
۱۰. برکات، ابراهیم. (۱۴۲۸ق). **النحو العربي**. قاهره: دار الشر لطبعات الجامعات.
۱۱. بیضاوی، عبدالله بن عمر. (۱۴۱۸ق). **أنوار التنزيل وأسرار التأويل**. تحقیق: محمد عبدالرحمن المرعشلی. بیروت: دار احیاء التراث العربي.
۱۲. حسن، عباس. (۱۳۶۷ش). **النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتتجدة**. تهران: ناصرخسرو.
۱۳. الخالدی، صلاح عبدالفتاح. (۱۴۲۸ق). **القرآن و نقض مطاعن الروهبان**. دمشق: دارالقلم.
۱۴. خطیب، ظاهر یوسف. (۱۴۲۴ق). **المعجم المفصل في الأعراب**. تحقیق امیل یعقوب. چاپ چهارم. بیروت: دارالكتب العلمیه.
۱۵. خفاجی، احمد بن محمد. (۱۴۱۷ق). **عنایة القاضی و کفایة الراضی**. بیروت: دارالكتب العلمیه.
۱۶. درویش، محی الدین بن احمد. (۱۴۱۵ق). **اعراب القرآن و بیانه**. چاپ چهارم. سوریه: دارالارشاد.
۱۷. دق، عبدالغنی. (۱۳۹۵ق). **معجم النحو**. تحقیق احمد عبید. دمشق: مطبعة محمد هاشم.
۱۸. زمخشیری، محمود. (۱۴۰۷ق). **کشاف عن حقائق غواصین التنزيل**. بیروت: دارالكتب العربي.
۱۹. سها. (بی‌تا). **نقد قرآن**. ویرایش سوم. [بی‌جا]: [بی‌نا].
۲۰. سیرافی، حسن بن عبدالله. (۱۴۲۹ق). **شرح كتاب سیبویه**. تحقیق علی سید علی و احمد حسن مهدی. بیروت: دارالكتب العلمیه.

۲۱. شرتونی، رشید. (۱۳۸۷ش). **مبادی العربية في الصرف والنحو**. ترجمة سید علی حسینی. چاپ سوم. قم: دار العلم.
۲۲. صالح، بهجت عبدالواحد. (۱۴۹۸م). **الاعراب المفصل لكتاب الله المرقل**. چاپ دوم. اردن: دارالفکر.
۲۳. صفائی، غلامعلی. (۱۳۸۷ش). **ترجمه و شرح معنی الأدیب**. چاپ هشتم. قم: قدس.
۲۴. طباطبائی، سیدمحمدحسین. (۱۴۱۷ق). **المیزان فی تفسیر القرآن**. قم: انتشارات جامعه مدرسین.
۲۵. طبرسی، فضل بن حسن. (۱۳۷۲ش). **مجمع البیان فی تفسیر القرآن**. تهران: ناصر خسرو.
۲۶. طبری، محمد بن جریر. (۱۴۱۲ق). **جامع البیان فی تفسیر القرآن**. بیروت: دار المعرفة.
۲۷. عکبری، عبدالله بن حسین. (۱۴۱۶ق). **اللباب فی علل البناء والإعراب**. تحقیق محمد عثمان. قاهره: مکتبة الثقافة الدينية.
۲۸. فخر رازی، محمد بن عمر. (۱۴۲۰ق). **مفائق الغیب (التفسیر الكبير)**. بیروت: دار احیاء التراث العربي.
۲۹. قونی، اسماعیل بن محمد. (۱۴۲۲ق). **حاشیة القوئی علی تفسیر البیضاوی**. بیروت: دارالكتب العلمیة.
۳۰. معرفت، محمدهادی. (۱۳۸۸ش). **نقد شبہات پیرامون قرآن کریم**. ترجمة حسن حکیم باشی و دیگران. چاپ دوم. قم: موسسه فرهنگی تمہید.
۳۱. مکارم شیرازی، ناصر. (۱۳۷۴ش). **تفسیر نمونه**. چاپ پنجم. تهران: انتشارات اسلامیه.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی