

بِقَلْمِنْ: استاد عبدالوهاب حموده

نقل از مجله رسالت الاسلام

ترجمه آقای حسین بدزاده

نهو نهفی چند از

خطاهای منتشر قین

(۴)

«گولد تسيهر» در کتاب خویش «دوهای اسلامی در تفسیر قرآن» هنگام بحث از قراءات خطاهایی مرتکب شده که نمیتوان دربرابر آنها سکوت کرد. مؤلف در کتاب خویش می‌کوشد تاثابت کند اختلاف در قراءات قرآن ناشی از هوس قراء بوده مستند بنقل وروایت نیست. اصل خطای او در همین نکته است که وی قراءات را نقل از منتد صحیح و مورد اعتماد، که بر حسب سنت معموله هر لاحق از سابق خود پیروی می‌کند. بنداشته و فراموش کرده است که قراء، این قراءات را پس از تحقیق فراوان درخصوص صحت سند، و شایستگی اشخاصی که از او پیروی می‌کنند اختیار کرده‌اند. و نیز مستشرق مذکور مقیاسی را که بوسیله آن قرائت صحیح را از سقیم و متواتر را از شاذ بازمی‌شناسند از یاد برده، آنگهی موضوع مورد بحث خویش را از کتبی که شایستگی نقل ندارند اقتباس کرده و با آراء ضعیفی که از نظر علیاء قیران عادی از وزن و اهمیت می‌باشد توسل جسته است.

وعلاوه بر این وی از فهم نصوص و درک اسرار و اعماق آن نیز عاجز بوده است. در صفحه ۴ کتاب خویش می‌گوید «علت اصلی اختلاف قراءات بیشتر مر بوط بخاست خط عربی است. چه از خصایص این خط آنست که کلمه واحد بر حسب نقطه‌هایی که روی زیر حروف گذاشته می‌شود باشکال مختلف و متفاوت خوانده می‌شود. و نیز نبودن حرکات نحوی و فقدان شکل در خط عربی برای کلمات حالات گوناگونی ایجاد کرده که بعد از اولین سبب پیدا شدند حرکات و نقطه‌های منظور ایضاح کلمات گردید».

این عقیده از اصل خطاست زیرا قراءات قبل از آنکه مصاحف با خط عربی تدوین گردد متداول و شایع بود. آنگی قرآن پیش از آنکه بصورت مصحف درآید و بوسیله قراءات جمع آوری شود سینه بسینه نقل می‌گردید و هنگام تدوین مصاحف هنوز نه نقطه‌های وجود داشت و نه شکل اختراع شده بود. بعد ابتدا حرکات و سپس نقطه‌ها و ضوابط پدید آمد و قراءات کلمات بر حسب آنچه نقل وروایت می‌کردند صورت می‌گرفت نه بر حسب آنچه در مصاحف می‌خوانندند.

ابو شامه در شرح «شاطبیه» گفت است:

«قرائت نقل است. پس آن قرائتی که با ظاهر خط مطابقت کند اقوی خواهد بود. و اتباع مجرد خط مدام که متکی بنقل نباشد جایز نیست. اگر خط و نقل موافق بود کهچه بهتر چنانکه در سوره حج خداوند تعالی فرماید «ولو لقا» عاصم و نافع «دراینجا و در سوره فاطر بنصب خوانده‌اند در حالیکه دیگران بجر تلفظ کردند و کلمه در سوره حج با الف و در سوره فاطر بدون الف کتابت یافته. اگر مجرد خط و رسم مناط اعتبار بود لازم می‌آمد در سوره حج بالف و در فاطر بکسر قرائت کنند.

از جمله خطاهای گوولد تسبیهر آنکه وی برای قرائت مخصوص محملي غیر واقعی فرض کرده عمل قاری قرآن را در اتخاذ قرائت معین، مورد تفسیر قرارداده در عالم خیال دلایلی برای عمل وی می‌ترشد و حال آنکه روح قاری بکلی از این دلایل بیخبر و حتی گاه نیز رای خلاف نظر گوولد تسبیهر اظهار میدارد. اما مستشرق مذکور همواره می‌کوشد تا نابت کند اختلاف قراءات ناشی از رأی و هوس قراء بوده متکی بنقل و روایت نیست.

از جمله در صفحه ۰ کتاب خویش می‌گوید «بکی از شیوخ مفسرین (قتاده بصری متوفی بسال ۱۱۷ هجری) چون دید که امر بقتل نفس یا قتل سر کشان و عاصیان بنی اسرائیل که در کلام خداوند «فتو بو الی بار تکم فاقيلوا انفسکم» (سوره بقره- آیه ۵۴) ذکر شده‌چنان ظالمانه است که نمی‌تواند متناسب با کنایه آنان باشد آیه را چنین خواند «فاقيلوا انفسکم» یعنی با اظهار پشمایی و ندامت؛ از آنچه کرده‌اید توبه کنید. از این مثال نتیجه می‌گیریم که صرف یک نظر شخصی موجب پیدایش قرائتی مخالف معمول گردیده».

مالحظه می‌کنید که چگونه گوولد تسبیهر قرائت قتاده را صرفاً بحساب شخصی وی نهاده و آن را دلیل عدم رضایت او از معنایی که قرائت اصلی ادلالت می‌کند بنشاند. مانیدانیم «گوولد تسبیهر» از کجا بعیده قتاده بی برده و چگونه این قرائت را این تصور کرده که قتاده برای مناسب کردن معنی اندیشه است؟ این مستشرق فراموش کرده که اصل در قرائت نقل و روایت است و قتاده در هیچ یک از منابعی که در دسترس ما است (کتب مربوط به قرائت و تفسیر) چنین رایی ذکر نکرده و اصلاً حقیقت غیر از آینه است.

ابوحیان در تفسیر خویش می‌گوید: مطابق آنچه المهدوی و ابن عطیه و تبریزی و دیگران نقل کرده‌اند قتاده خوانده است «فاقيلوا انفسکم» و معنی عبارت آنست که روانهای شما بسبب گوساله پرستی هلاک و مستحق کیفر خداوند شده است. با توبه و اطاعت، بسوی خدا باز گردید و آثار آن معاصی رامحو و نابود کنید.

ابن کثیر در جزء ۱/۹۲- از تفسیر خویش گوید:

قتاده گفت: قوم بنی اسرائیل بشدت عمل فرمان داده شد. پس برخاستند و با تیغ آغاز کشتن یکدیگر نهادند تا خداوند انتقام خویش بیان رسانید آنگاه تیغ از دستها فروافتاد و کشتار متوقف نماند و برای زنده توبه و برای کشته درجه شهادت مقرر گشت.

ابن جریر در تفسیر (۱/۳۴۲) خویش گوید: حسن بن یعیی مارا حکایت کرد و گفت عبدالرزاقد از معمر و معمر از ذهرا و قتاده در موضوع «فاقتلوالنفسکم» چنین روایت میکند که: پس دو صفات آراستند و بکشتن یکدیگر آغاز کردند تا با نهافرمان رسید «بس کنید» قتاده گوید: «آنکاه زنده تو به و مقتول درجه شهادت یافت» قرطبی در تفسیر خود (۱/۳۴۲) میگوید: خدای تعالی فرماید: «فاقتلوالنفسکم» اصحاب نظر گفته اند مراد آنست که نفس را بالاظهار طاعات و خودداری از شهوات رام و فرمانبردار سازید اما حقیقت همان قتل است. سفیان بن عینه گفته است: توبه بنی اسرائیل قتل بود در حالیکه قتاده «فاقتلوالنفسکم» خوانده است از اقاله یعنی با کشتار، خطای خویش جبران کنید گولدتسیهر میگوید «این اختلاف در قرائت بدان سبب رخ داده است که امر بکشتار در نظر قاری ناست و دهنمینماشد. در دو آیه ۹۸ و ۹۹ از سوره فتح آنجاییکه خداوند بیغمیر را مخاطب قرار داده میگوید. انا ارسلناک شاهدا و مبشرها و نذیرا. لتومنوا بالله و رسوله و تعزروه و توقروه و تسبحوه بکرة و اصيلا» برخی جای «و تعزروه» با (ر) «و تعززوه» با (ز) از عزت و تشریف خوانده اند.

فکر میکنم علت انتقال از قرائت نخست بقرائت ثانی - اگر چه قطع ندارم - بدینجهت باشد که قرائت نخست این معنی را بخاطر میآورد که شاید خداوند منتظر کمال و مساعدتی از انسان است» سپس گولدتسیهر چون حس میکند که عقیده اش بسبب آنچه که در آیات متعدده از معنی تعزیز (تقویت و نصر و یاری خداوند) مردود میباشد ناچار بعلت دیگری متول شده میگوید: «تعزیز به «عزز» تعبیر خاصی است که فقط در مورد مساعدت مالی استعمالی میشود» در صورتیکه زبان عربی بین «عزز» و «نصر» فرقی نگذاشته است.

در لسان (۶۲۳۶) آمده است: **اعززون: فخرمه و عظمه و قواه و نصره خدای تعالی** فرماید «و تعزروه» یعنی «توقروه» و نیز فرماید «وعزز تموهم»: نصر تموهم (بنابراین تعزیز یعنی بزرگ داشتن. بزرگ کردن. توانا کردن، مدد نمودن و یاری کردن است) ابراهیم سری گوید: تعزیز در کلام عرب بمعنی توقیر و یاری با زبان و شمشیر است و در حدیث مبعث، ورقه بن نوفل میگوید «ان بعث و ان احری ساعزره و انصره» یعنی: اگر در حالتیکه زنده بودم برانگیخته شد اورا یاری و تقویت خواهم نمود. طبری در تفسیر خود (۱۴۷) میگوید: و تعزروه یعنی و تصروه. ابن زید میگوید تعزیز در اینجا بمعنی تقویت است بوسیله یاری و معونت و آن جز باطاعت، تعظیم و بزرگ داشتن صورت نمی یابد.

سپس گولدتسیهر از زیاده هایی که بعضی از صحابه در تفسیر ابهام برخی آیات بیان کرده اند سخن رانده و با گستاخی زاید الوصف مانند کسی که میخواهد ایمان بكتاب کریم را متزلزل کند (و بابی الله الا ان یتم نوره) میگوید:

هنوز کاملاً روشن نشده است که این زیاده‌ها در حقیقت جزء اصل قران است یا فقط
بمنظور تشریح و تفسیر بوده است؟
بعضی از متأخرین آن را جزء اصل پندارشته و برای اثبات این امر - اصل دانستن
تفسیر - روایت می‌کنند که صحابه آن را جای شمرده‌اند اگرچه قرآن شنیدار ند
اکنون بتناقض گوئی او توجه کنید. گاهی میگوید: زیاده جزء اصل محظوظ
گردیده. و زمانی میگوید:

«واگر چه قرآن شنیدار ند»

حقیقت قضیه آنست که ابن جرزا (النشر ۱۰۱) روایت کرده است.

«آری - گاهی صحابه چون مصون اذاشتباه بودند برای توضیح آیاتی که از پیغمبر
اکرم (ص) می‌شنیدند تفسیر را نیز ذکرمی کردند و گاه بعضی آن را باقر آن مینوشند لکن ابن
مسعود آن را مکروه شمرده منع میکرد
به حال همه این زیاده‌ها که با متن مصاحف گردآورده زمان عثمان مخالف می‌باشد
یا خبر واحد شمرده میشود که قرآن باخبر واحد تابت نمیگردد و یاد را زمنه اخیره نوشته و یا
تفسیرهایی است که بر نفس افزوده‌اند.

سپس گولدتسیهر از نوع دیگری قرائت سخن بمعانی آورد که مترادف بودن لغات

سبب پیدایش آن گردیده است.

چقدر خوب بود که این مستشرق لااقل میفهمید که نوعی قرائت موسوم به «قرائت شاذ»
نیز وجود دارد که از جمله آنها است قراء اتی که وی ذکر نمیکند و همه این قراءات مدام که
مخالف بامتن مصاحف گردآورده زمان عثمان که صحابه بر آن اجتماع کرده‌اند باشد
مطرب داست و انگهی خبر واحد شمرده میشود و چنان‌که گفتیم قرآن باخبر واحد تابت نمیگردد
و یا از قبیل تفسیراتی محبوب میشود که سابقاً بدآن آشاره کردیم.

ابن الجوزی در کتاب خویش الم Jinged «منجد المقرئین» میگوید: ما یقین داریم که
بسیاری از صحابه رضوان الله عنهم قرآن را قبل از مدون شدن و اجماع، بصور تی مخالف رسم
مصحف عثمانی میخوانده‌اند با این ترتیب که گاه کلمه‌هی یا بیشتر میافزوده و گاه کلمه‌هی را
بکلمه دیگر مبدل میکرده‌اند و یا بعضی کلمات را ذکر نمیکرده‌اند همانطوری که در صحیحین
(صحیح بخاری، و صحیح مسلم) و سایر کتب نیز ذکر شده و ما امروز اینکونه قرائت رادر
نماز وغیره منع کرده حرام می‌شماریم نه مکروه. و در این حکم اشکالی نیست.

در تفسیر ابوحیان «البحر المحيط» آمده است که خداوند تعالی فرموده است
«واتموالحج والعمرة للله» علمه چنین خواند «واقیمو الحج» و ابن مسعود قرائت

کرد «واعیمو الحج وال عمرة للبيت»

ابوحیان میگوید «باید همه اینها حمل بتفسیر شود چون مخالف متن مصحفی است
که مسلمین بر آن اجماع گرده‌اند».

سپس گولدتسیهر بجهت دیگری که آن را «تضادهای اصلی» مینامد برداخته و در صفحه ۱۷ کتاب «روش‌های اسلامی» میگوید: «در بعضی قراءات تغییرات دیگری در کلمات پدید آمده اما از نوع ساده‌ئی که سابقاً امثاله‌ئی از آن نمودیم و بمخالفت اصلی منجر نمیگردد نیست. چه مفهوم این تغییرات بامفهوم القراءات متواتره بشدت مخالف و منافي است»

در باسخ میگوئیم قضیه خیلی ساده تراز اینها است و حکم نمونهای تازه‌ای حکم نمونهای سابق خارج نخواهد بود. چه امثاله جدید نیز باز قبیل القراءات شاذه‌ئی مخالف با القراءات متفق علیه‌او یا خبر واحدی مخالف باخبر متواتر خواهد بود.

در اینجا مانعی نیست که گفتار پیشین را تکرار کرده بگوئیم: هر القراءات که مخالف با متن مصحف جمیع آورده زمان عثمان باشد القراءات شاذه خواهد بود. خواهد در اصل معنی تغییری اصلی پدید آورد یا خیر.

ابوعبید در کتاب فضائل القرآن (الاتفاق ۱۸۲) میگوید: «منظور از القراءات شاذه تفسیر القراءات مشهور و بیان معانی آنست مانند القراءات عائش و حفصه (حافظواعلی الصلوات والصلوة الوسطى) (صلوة العصر) و القراءات ابن مسعود (السارق والسارقه فاقطعوا) (ایمانهم) و القراءات جابر (فإن الله من بعدها كراههن لهن) غفور رحيم»

ابن قبیل زیادات و نظائر آن تفسیر قرآن محسوب میشود نه اصل گولدتسیهر در اینجا گفتار دیگری را آغاز کرده است که برخلاف طبیعت انسان با کطیبت و بی غرض و مطلع است چه با بوق و کرنا اعلام میکند که وی در بعضی قراءات تنافش‌هایی در معنی و تفسیر یافته است که بهیچوجه نمیتوان بین آنها را ملیتم داد و این موضوعی است که انشاء الله در شماره آینده از آن سخن خواهیم گفت: «بقیه دارد»

هتسفانه تویستنده محترم در شماره بعد باین موضوع تپرداخته و بحث دیگری را آغاز کرده است.

مترجم

پژوهشکار علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پرگال جامع علوم انسانی

فقط یک بیت

سبک هزاران بجهوش آیند از هر حرف بی همزی

بسریاد آورد اندک نسیمی نیستانی را

(صائب)