

دیدگاه اقتباس قرآن از منظر یوسف دره حداد (نقد و بررسی)

حسین فقیه*

چکیده

یکی از پر طرفدارترین دیدگاه‌ها در میان مستشرقان پیرامون قرآن، دیدگاه اقتباس است. با اینکه افرادی نظریه تئودور نولدکه آلمانی (۱۸۳۱-۱۸۲۶) و گلدنزیهر یهودی (۱۸۵۰-۱۹۲۱) در این زمینه در نزد خاورشناسان از شهرت، اعتبار و جایگاه ویژه‌ای برخوردارند، به نظر می‌رسد پرچم ترین کار تحقیقی که از سوی غیرمسلمانان برای انکار و حیانی بودن قرآن و اثبات دیدگاه اقتباس صورت گرفته است از یوسف ذره حداد (۱۹۷۹-۱۹۱۳) کشیش مسیحی معاصر است. به زعم وی، قرآن کتابی جدید یا دعوتی نو و یا دربردارنده نبوتی مستقل نیست؛ زیرا اسلام و توحیدی که قرآن از آن تبلیغ می‌کند، همان اسلام و توحید تورات و انجیل است. تنها تفاوت در این است که پیامبر اسلام با زبان عربی و برای مخاطبان عرب‌زبان خود به تبلیغ اسلام «الكتاب» می‌پردازد.

به نظر می‌رسد ایراد اصلی کار وی، که موجب گردیده به صورت وسیع دست به تحریف تعالیم قرآن بزند، پیش‌فرضها و مبانی نظری ناصواب اوست که مهم‌ترین آنها بدین قرار است: ۱. قرآن ترجمه و نسخه عربی «الكتاب» است. ۲. پیامبر اکرم، رسول برگزیده خدا و صاحب معجزه نیست. ۳. دین اسلام دربردارنده هیچ دعوت جدید و مستقلی نیست. ۴. قرآن دعوت به نصرانیت است. ۵. کمال نبوت و کتاب‌های آسمانی در مسیح و انجیل است.

این نوشтар با بررسی اندیشه‌های اصلی مبانی نظری دیدگاه یوسف حداد، به نقد تفصیلی نظریه وی پرداخته است.

کلید واژه‌ها: یوسف دره حداد، قرآن، توحید، نبوت، نصرانیت.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

* دانش‌آموخته حوزه علمیه و دکتری فلسفه دین، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی^{ره}.
دریافت: ۸۸/۱۲/۱ - پذیرش: ۸۹/۲/۱۹

مقدمه

به نظر می‌رسد پرچم‌ترین کار تحقیقی که ازوی غیرمسلمانان برای انکار وحیانی بودن قرآن و اثبات اقتباس آن از تورات و انجیل صورت گرفته است، از ارشمندیت یوسف دُره حداد (۱۹۱۳-۱۹۷۹) نویسنده و کشیش مسیحی معاصر است که در سال ۱۹۳۹ میلادی رتبه کشیشی خود را از کلیسا لبنان گرفت. آثاری که وی در این زمینه به رشتہ تحریر درآورده است در دو بخش^۱ قرار می‌گیرد: بخش نخست با عنوان «دروس قرآنی» مشتمل بر پنج جلد کتاب است که عبارتند از: ۱. الإنجيل في القرآن؛ ۲. القرآن والكتاب: بيئه القرآن الكتابية؛ ۳. القرآن والكتاب: أطوار الدعوة القرانية؛ ۴. نظم القرآن والكتاب: إعجاز القرآن؛ ۵. نظم القرآن والكتاب: معجزة القرآن. بخش دوم نیز با عنوان «في سبيل الحوار الإسلامي المسيحي» مشتمل بر شش جلد کتاب است که عبارتند از: ۱. مدخل إلى الحوار الإسلامي المسيحي؛ ۲. القرآن دعوة نصرانية؛ ۳. القرآن والمسيحية؛ ۴. أسرار القرآن؛ ۵. المسيح و محمد في عرف القرآن؛ ۶. سيرة محمد و سرّه.

در میان اسلام‌شناسان غیرمسلمان، استناد بسیار گسترده یوسف حداد به قرآن به طور خاص، و استناد وی به تفاسیر قرآن و آثار اندیشمندان مسلمان به طور عام، بر جستگی ویژه‌ای به دیدگاه نامبرده داده است. او از یک سو، به شدت مسلمانان و مسیحیان را دعوت به گفت و گو می‌کند تا آنجا که به صورت مستقل کتابی را نیز به نام مدخل إلى الحوار الإسلامي المسيحي در این زمینه به رشتہ تحریر درآورده است؛ اما از سوی دیگر، آشکارا بر این باور است که قرآن صرفاً دعوت به نصرانیت می‌کند و به غیر از تصدیق انجیل، دربردارنده هیچ دعوت نو و نبوت جدیدی نیست. نکته جالب توجه در اینجا آن است که وی در این زمینه نیز کتابی حجیم با بیش از هفت‌صد صفحه به نام القرآن دعوة نصرانية نگاشته است. به نظر می‌رسد یوسف حداد با مطالعه‌ای بیست ساله بر روی قرآن و دیگر منابع اسلامی مرتبط با قرآن^۲ و نگارش کتاب‌های متعدد در این زمینه، در میان غیرمسلمانان از پرکارترین اسلام‌شناسان قرآن پژوه می‌باشد. بنابراین، بررسی و نقد دیدگاه وی می‌تواند دست کم زمینه مناسبی را برای آشنایی با بسیاری از مبانی نظری و پیش‌فرض‌های دیگر مستشرقان فراهم سازد.

یوسف حداد با اینکه نمی‌خواهد صراحةً نبوت پیامبر اکرم^۳ را انکار کند، ولی تلاش وی معطوف به دو مطلب است: یکی، انکار قرآن به عنوان متن مستقل و نو و منبعی وحیانی که مستقیماً از جانب خداوند نازل شده باشد؛^۴ و دیگری، انکار دین اسلام به عنوان یک دین مستقل الاهی که کامل‌کننده ادیان پیشین و اصلاح‌گر تحریفات آنها باشد.^۵ به عقیده وی، دین اسلام اقتباسی از ادیان گذشته و متأثر از فرهنگ عرب حجاز است. این ادعای صریح وی، آشکارا به انکار نبوت حضرت ختمی مرتبت نیز می‌انجامد. البته در مسئله اقتباس و تأثیرپذیری قرآن، بیشترین تأکید وی بر این نکته است که قرآن نسخه عربی «الكتاب» است و مقصود از «الكتاب» نیز که قرآن از آن گرفته شده، همان تورات و انجیل است که پیش از پیامبر اکرم بر

حضرت موسی و حضرت عیسی نازل شده بود.^۶ از نگاه او، هدف قرآن این است که تورات و انجیل را به عرب‌ها بیاموزد.^۷

۱. قرآن، فاقد دعوت جدید و یا نبوت جدید

اسلام و توحیدی که قرآن از آن تبلیغ می‌کند همان اسلام و توحید برگرفته از سورات و انجیل است و دربردارنده نکته دیگری افزون بر آن دو نیست. تنها تفاوت در این است که اسلامِ قرآن نسخه عربی اسلام «الكتاب» است که پیامبر اسلام با زبان عربی و برای مخاطبان عرب‌زبان خود به تبلیغ اسلام «الكتاب» می‌پردازد. بنابراین، اگر بخواهیم به طور خلاصه ماهیت و چیزی که قرآن را تعریف کنیم، عبارت است از تصدیق «الكتاب» که پیش از قرآن نازل شده بود و نزد «اهل الكتاب» بود و نه تصدیق «الكتاب» که در آسمان قرار دارد؛ زیرا احدی از زمینیان - اعم از نصارا و غیر آنها - با «الكتاب» موجود در آسمان ارتباط ندارد تا بتواند به مطابقت تعالیم قرآن با معارف آن گواهی دهد.^۸

وحی نازل شده بر پیامبر اسلام از نظر اهمیت، نازل‌ترین و کم‌اهمیت‌ترین وحی است که بر پیامران الاهی نازل شده است؛ چراکه تنزیل وحی بر پیامبر بدین معناست که آموزه‌های قرآن برگرفته از تعالیم «الكتاب» و مطابق با آن است و تعالیم «الكتاب» از سوی خدا بر حضرت موسی و مسیح نازل شده است و سپس از مجرای علمای نصارا به پیامبر اسلام منتقل شده است. اکنون با توجه به اینکه پیامبر اکرم تعالیم قرآن را از اساتید نصرانی اش فراگرفته است، هنگام شک و تردید آن حضرت در معارف قرآن، تنها راه بروز رفت از این حالت روانی ویرانگر و دست‌یابی به اطمینان و آرامش درونی، مراجعه وی به علمای اهل کتاب و اساتید نصرانی اش است. بنابراین، دعوت قرآن پیوسته در امتداد دعوت به «الكتاب» و تأیید نصاراست و دربردارنده هیچ اعجازی نیست و تنها نشانه صدق و صحت تعالیم قرآن گواهی نصارا بر مطابقت آنها با معارف «الكتاب» است.^۹

۲. قرآن، دعوت به نصرانیت

مهمن‌ترین، بنیادی‌ترین و برجسته‌ترین اندیشه یوسف حداد در زمینه دین اسلام و قرآن همین اندیشه است و همه سخنان او در کتاب‌های گوناگونش با آوردن شواهد قرآنی بسیار فراوان، برای اثبات همین نکته است.^{۱۰} سه نکته پیش‌گفته نیز در حقیقت مقدمه‌ای برای نیل به این نکته بنیادین است. او برای رسیدن به این هدف از هیچ کاری دریغ نکرده است. همان‌گونه که در ادامه خواهد آمد، وی گاهی از سوی خودش برای برخی الفاظ قرآن معانی جدیدی را - که برخلاف معنای لغوی و اصطلاحی است - جعل کرده و با این کار، آشکارا به تحریف معنوی آیات قرآن دست زده است، گاهی نیز در مواجهه با برخی از واژه‌های کلیدی قرآن و برخی از آیات قرآن که در تعارض آشکار با این اندیشه بوده و به هیچ وجه قابل تأویل

نبوده است، مدعی گردیده است که این گونه واژه‌ها و آیات در زمان تدوین و جمع‌آوری به متن قرآن افزوده شده است.

یوسف حداد با توجه به سه اندیشه مزبور معتقد است: دینی که قرآن برای عرب‌ها آورده است همان دین موسی و عیسی است که بر ایمان به تورات و انجیل مبتنی است و با نام دین اسلام مطرح شده است. قرآن با دعوت کردن مخاطبانش به ایمان به تورات و انجیل عملأً به تأیید و یاری نصرانیت برخاست. از این‌رو، از منظر او، کتاب پیروان واقعی قرآن، تنها قرآن نیست، بلکه تورات و انجیل نیز می‌باشد؛ چراکه آن دو اصل و مصدر قرآن می‌باشند و قرآن فرع و نسخه عربی آن دوست. به همین دلیل، یوسف حداد محور دعوت قرآن را ایمان به خدا، مسیح و انجیل می‌داند و اسلام بدون ایمان به مسیح و انجیل را مخالف با اسلام مورد نظر قرآن می‌داند. از همین‌رو، یهود به سبب مخالفت با مسیح و انجیل علنًا خود را در مقابل پیامبر اسلام و قرآن قرار داد و مورد تکفیر آن دو قرار گرفت.^{۱۱}

خلاصه آنکه از نگاه یوسف حداد، قرآن چنین نیست که در کنار تورات و انجیل دارای پیامی نو، دعوتی مستقل، و کتاب و معجزه‌ای جدید باشد. قرآن نسخه عربی تورات و انجیل است و کار آن صرفاً دعوت به نصرانیت و تأیید نصاراست. بنابراین، دین اسلام همان دین نصرانیت است که به عنوان «دین و امت وسط» در میان یهودیت و مسیحیت قرار می‌گیرد.^{۱۲}

۳. کمال نبوت و کتاب‌های آسمانی در مسیح و انجیل

از منظر یوسف حداد، چنین نیست که جایگاه حضرت مسیح و انجیل به عنوان حلقه‌ای میان انبیای الاهی و کتب آسمانی باشد؛ زیرا آن حضرت در میان انبیا خاتم‌الانبیاست و انجیل در میان کتب آسمانی کامل‌ترین، جامع‌ترین و آخرین کتاب است.

توضیح آنکه حضرت مسیح در میان پیامبران الاهی از جایگاه منحصر به فردی برخوردار است؛ نه تنها در رسالت و جریان نزول وحی، بلکه در سیرت و شخصیتش نیز روح‌القدس مؤید او و همواره همراه با او بوده و او را از فرو افتادن در گرداب هرگونه خطأ و نسیان و گناه حفظ می‌نمود، در حالی که همراهی جبرئیل با حضرت موسی و پیامبر اسلام منحصر و محدود به امر «تنزیل» تورات و قرآن بود و عصمت آنها از گناه و خطأ و نسیان نیز محدود به همین قلمرو بود. گذشته از آن، نحوه نزول وحی بر مسیح نیز متمایز از نزول وحی بر دیگر رسولان الاهی بود؛ زیرا خداوند وحی را بر مسیح به صورت مستقیم و بی‌واسطه نازل می‌کرد، در حالی که بر انبیایی همچون موسی از پشت پرده و «من وراء حجاب» و بر پیغمبرانی نظیر پیامبر اسلام با وساطت جیرئیل فرو می‌فرستاد. افرون بر همه اینها، خداوند به مسیح همه «بیتات»^{۱۳} را عطا کرد، در حالی که به هیچ پیغمبر دیگری چنین عطای بزرگی را ارزانی ننمود. هر کدام از این امور پیش‌گفته خود به تنهایی دلیل بر این است که مسیح بر همه پیامبران دیگر برتری دارد و از همین جا به دست می‌آید که انجیل نیز کامل‌ترین کتاب آسمانی می‌باشد.^{۱۴}

نکته دیگر که نشان‌دهنده برجستگی ویژه مسیح نسبت به دیگر رسولان الاهی است این است که مطابق برخی آیات قرآن،^{۱۵} خداوند به آن حضرت با اینکه «ابن مریم» است، سه لقب «مسیح الله، کلمة الله و روح الله» داده است که احمدی از جهانیان و حتی بزرگترین پیامبران الاهی (ابراهیم و موسی و پیامبر اسلام) را با چنین القابی توصیف نکرده است، بلکه بالاتر از این، قرآن مسیح را «روح منه» دانسته که بیانگر این است که او با اینکه عبد و بنده خداست ولی برتر از جنس بشر است و از جهانی غیر از جهان مادی ماست، به گونه‌ای که موجودی بیشتر آسمانی است تا زمینی؛ و به همین دلیل است که پس از مسئله توحید، دعوت به مسیح و انجیل دومین موضوعی است که محور دعوت قرآنی قرار گرفته است.^{۱۶}

به اعتقاد یوسف حداد، قرآن که صرفاً تصدیق کننده تورات و انجیل و مؤید نصاراست، آشکارا بیانگر این نکته مهم است که خداوند در پی نوح و ابراهیم و انبیایی از دودمان آن دو، رسولان دیگری را فرستاد و بعد از آنان عیسی بن مریم را مبعوث نمود و به او انجیل عطا کرد.^{۱۷} این در حالی است که قرآن هیچ تصریحی ندارد که نبی دیگری پس از مسیح آمده باشد و همین امر دلیل بر این است که مسیح خاتمان انبیا و انجیل آخرین کتاب آسمانی است.^{۱۸}

از نگاه یوسف حداد، یگانه نقش پیامبر اسلام و قرآن تصدیق رسالت مسیح و بیان معارف انجیل به زبان عربی است. او برای اثبات این ادعا، با تمسک به آیه ۲۷ سوره «عنکبوت»، در بیانی تناقض‌آمیز مدعی است که پیامبر اسلام از انبیای الاهی و صاحب کتاب نیست، بلکه در غار حرا از راه نوعی وحی الاهی - آن هم در عالم رؤیا - به ایمان به تورات و انجیل هدایت گشت و بدین وسیله مأمور به تبلیغ مسیح و انجیل گردید.^{۱۹}

یادآوری این نکته در اینجا ضروری است که به اعتقاد یوسف حداد تنها انجیل رسمی و پذیرفته شده از سوی نصارا همان انجیل عبرانی است که با خط و حروف عبری و به زبان سریانی نوشته شده است و حبیروم، از محققان بزرگ مسیحی در قرن چهارم میلادی، آن را از نسخه شهر حلب گرفته و به زبان یونانی و لاتینی ترجمه کرده است. این ترجمه تا اواخر قرن چهارم میلادی (حدود ۳۰۰ سال پیش از بعثت پیامبر اسلام) موجود بوده، ولی پس از آن زمان، هم اصل انجیل عبری و هم ترجمه حبیروم مفقود گردیده است. به نظر یوسف حداد، مقصود از انجیل عبرانی نسخه اصلی انجیل متّی است که به اعتقاد برخی از اندیشمندان مسیحی کامل بوده و ورقه بن نوافل آن را به عربی ترجمه نموده است. به اعتقاد یوسف حداد، مقصود از انجیل مطرح شده در قرآن - که به صورت مفرد آمده - نیز همین نسخه اصلی انجیل متّی است. یوسف حداد مدعی است که اناجیل چهارگانه در واقع، چهار روایت از نسخه اصلی انجیل نصرانی هستند که این چهار انجیل با اینکه در الفاظ با یکدیگر اختلاف دارند، ولی به لحاظ معنا با یکدیگر هیچ تفاوت معنایی ندارند.^{۲۰}

اکنون این پرسش مطرح می‌گردد که آیا برای هیچ فرد عاقلی پذیرش این مطلب ممکن

است که کتاب کاملی همانند قرآن، از کتابی که خود یوسف حداد در کامل بودن اصل آن تردید دارد و از سوی دیگر، همان اصل آنچنانی نیز حدود سیصد سال پیش از ولادت ورقه بن نوبل (مترجم انجیل عبرانی به زبان عربی) مفقود شده است، گرفته شده باشد؟! اگر حدود سیصد سال پیش از تولد ورقه، انجیل عبرانی و ترجمه آن مفقود گردیده است، چگونه ورقه پس از سیصد سال چنین انجیل مفقود شده‌ای را به عربی ترجمه کرده است؟! نکته جالب توجه در اینجا آن است که اولاً، در اینکه نویسنده‌گان انجیل چهارگانه - و حتی متی - از شاگردان مسیح باشند، اختلاف است؛ زیرا نام آنها نیز دقیقاً مشخص نیست.^{۲۱} ثانیاً، تناقضات موجود در انجیل چهارگانه، اختلاف انجیل همنوا (متی، مرقس و لوکا) با انجیل یوحنا، ناسازگاری برخی از آموزه‌های انجیل با یافته‌های مسلم دانش روز و وجود آموزه‌های خردستیزی نظیر تثلیث و تجسد، هر کدام شاهدی بر بشری و غیرالاهی بودن انجیل و دلیلی بر بطلان ادعاهای یوسف حداد است.^{۲۲}

مبانی نظری دیدگاه یوسف حداد

دیدگاه یوسف حداد پیرامون قرآن و دین اسلام، برخاسته از مبانی نظری ناصوابی است که او را همانند بسیاری از دیگر مستشرقان به دیدگاه‌های ویژه‌ای سوق داده است. لازم به ذکر است که تفکیک افکار یوسف حداد به اندیشه‌های اصلی و مبانی نظری، نه در آثار خود وی آمده و نه در آثار دیگران. مبنای این تفکیک و تقسیم برای نگارنده بر اساس تقدم علی و تأثیرگذاری برخی از افکار وی برخی دیگر از افکار وی بوده است که اندیشه‌های متقدم و تأثیرگذار وی به عنوان «مبانی نظری» و اندیشه‌های برآمده از آنها به عنوان «اندیشه‌های اصلی» وی معرفی شده است. در ذیل، به برخی از مهم‌ترین مبانی نظری نظریه یوسف حداد اشاره می‌شود:

۱. قرآن ترجمه و نسخه عربی «الكتاب»

قرآن برخلاف انجیل، وحی مستقیم الاهی و جامع ترین کتاب نیست.^{۲۳} به همین دلیل، یک مسلمان واقعی نمی‌تواند با تمکن به قرآن و پیامبر اسلام از انجیل و مسیح بی‌نیاز گردد؛ زیرا قرآن محور دعوتش را ایمان به خدا و مسیح قرار داده و پیامبر اسلام در این میان واسطه‌ای بیش نیست. بنابراین، افزون بر قرآن، انجیل نیز کتاب مسلمانان می‌باشد.^{۲۴} قرآن کتابی زمینی است و نه آسمانی، و نشانه زمینی بودن آن تحدی با زمینیان است؛ چراکه اگر قرآن کتابی آسمانی و بیرون از دسترس آنها بود برای زمینیان قابل فهم نبود تا بتوان آنها را در آوردن همانند آن به مبارزه طلبید.^{۲۵} قرآن در بردارنده هیچ دعوت جدید و مستقلی نیست.^{۲۶} در قرآن نه وحی جدیدی وجود دارد و نه خود معجزه است.^{۲۷} بیشتر آیات آن از مشابهات است و راجع به اموری مانند مبدأ، معاد و به ویژه روح، دارای علم اندکی است.^{۲۸} مصدر این دانش اندک نیز «الكتاب الامام» (تورات) و به صورت خاص «الكتاب المنیر» (انجیل) است.^{۲۹} قرآن دین موسی و

عیسی را به عنوان دین واحد به عربی تشریع کرده است و هدف آن نیز آموزش تورات و انجیل به عرب‌هاست.^{۳۰} قرآن با اینکه هیچ مطلب اضافه‌ای نسبت به دو کتاب یادشده ندارد، اما در زمان تدوین و جمع‌آوری، موارد متعددی به آن افزوده شده است که وارد شدن واژه «نصاری» در هفت آیه مدنی و افروده شدن آیات ۳۰-۳۵ سوره «برائت» از این نمونه است.^{۳۱}

۲. انکار رسالت پیامبر اکرم ﷺ

پیامبر اکرم نابغه‌ای است که در خانواده‌ای نصرانی رشد نمود و در فاصله زمانی ۲۵ تا ۴۰ سالگی (از زمان ازدواج با خدیجه تا زمان برانگیخته شدن به پیامبری) تورات و انجیل را از استاد نصرانی اش ورقه بن نوفل فراگرفت و خود به دین نصرانی درآمد. در این مدت ۱۵ ساله، در ماههای رمضان به همراه استادش ورقه در غار حرا به عبادت و مناجات با خدا مشغول بود و پس از مرگ ورقه به مقام ریاست نصارا مکه و حجاز، و پس از فوت بحیره به ریاست نصارا کل جزیره‌العرب نایل گردید.^{۳۲}

پیامبر اکرم پیش از بعثت نصرانی بود و در مدت ۲۰ سال به عنوان تاجری برجسته و بین‌المللی میان شام و یمن به کار تجارت مشغول بود و بدین ترتیب، با زبان حمیری و آرامی که زبان مردم یمن و شام بود، آشنا گردید.^{۳۳} آن حضرت پس از بعثت نیز هنگام شک در قرآن، مأمور به مراجعته به اهل کتاب و اساتید نصرانی اش بود و این خود بهترین دلیل است بر اینکه خداوند قرآن را معجزه و دلیل بر نبوت پیامبر قرار نداده است؛ زیرا شک و تردید حالتی روانی و درونی است که با ایمان پیامبر به نبوت خویش و معجزه بودن قرآن سازگاری ندارد.^{۳۴}

نکته شایان توجه در اینجا آن است که یوسف حداد با اینکه صراحتاً نبوت پیامبر اکرم را انکار نکرده، ولی از مجموع سخنان وی به دست می‌آید که وی همانند بسیاری از دیگر مستشرقان پیامبر اکرم ﷺ را انسانی همانند سایر انسان‌ها می‌داند که اساساً رسول برگزیده خدا نیست، تا چه رسد به اینکه خاتم‌الانبیاء باشد.^{۳۵}

۳. دین اسلام فاقد دعوت جدید و مستقل

دین اسلام دربردارنده هیچ پیام نو و دعوت جدیدی نیست؛ زیرا رسالت پیامبر اسلام در راستای هدایت عرب‌ها به سوی ایمان به کتاب مقدس و به دیگر سخن، دعوت به دین موسی و عیسی و عمل بر اساس دستورات تورات و انجیل بود و این همان کاری بود که نصارا بنی‌اسرائیل پیش از عصر پیامبر اسلام انجام می‌دادند.^{۳۶}

بنابراین، با توجه به اینکه معجزه کامل و مطلق نزد مسیح و در انجیل است و قرآن نیز به دین نصرانیت و ایمان به مسیح دعوت می‌کند، دین نصرانیت خاتم‌الادیان و مسیح خاتم‌الانبیاء و انجیل کامل‌ترین و جامع‌ترین کتاب آسمانی است. از این‌رو، براساس نظریه یوسف حداد، نه دین اسلام دین مستقل و نسخ‌کننده ادیان پیشین است و نه پیامبر اسلام خاتم‌الانبیاست و نه قرآن کامل‌ترین کتاب آسمانی است.^{۳۷}

ادله دیدگاه یوسف حداد

یوسف حداد با اینکه پیرامون قرآن سخنان متفاوتی را مطرح نموده است؛ اما ادعای اصلی او در همه آثارش که به شدت و با تمسک به آیات قرآن آن را پیگیری می‌کند این است که قرآن چیزی جز دعوت به نصرانیت نیست. به همین دلیل، او با وجود آثار متعدد دیگری که در این زمینه نگاشته است، یک جلد کتاب بزرگ و حجیم را با نام «قرآن دعوا نصرانیه» به همین موضوع اختصاص داده است.

یوسف دره حداد در *القرآن والكتاب*: بیانه القرآن الكتابیه که مشتمل بر دوازده فصل است، در فصل یازدهم آن برای اثبات نظریه اقتباس و نشان دادن مصادر قرآن، به دوازده دسته از آیات قرآنی تمسک کرده است که به گمان وی همه آنها بیانگر اقتباس قرآن از «الكتاب المقدس» است.^{۳۸}

خلاصه و چکیده آیات دوازده گانه مورد ادعای وی چنین است: مجموعه معارفی را که خداوند بر همه پیامبران فرستاده، تنها یک «الكتاب» بوده که هر پیامبری بخشی از آن را فراگرفته است.^{۳۹} به همین دلیل، دین اسلام و ادیان پیشین بهم پیوسته‌اند.^{۴۰} و ایمان به قرآن به تنها ی کافی نیست و در کنار ایمان به قرآن، ایمان به همه انبیای الاهی گذشته و کتاب‌های آسمانی آنها نیز لازم است.^{۴۱} مطالب قرآن در کتاب‌های پیشینیان وجود داشته است^{۴۲} و الكتاب پیش از تدوین قرآن، نزد اهل کتاب بوده و مشرکان نسخه آن را نداشتند.^{۴۳} مراد از واژه «الكتاب» در قرآن، تورات است که خداوند همه آن را به بنی اسرائیل داده^{۴۴} و بخشی از آن را به پیامبر اسلام.^{۴۵} از آن‌رو که علمای اهل کتاب معلم پیامبر بودند، پیامبر را همانند فرزندانشان می‌شناختند^{۴۶} و قرآن تصدیق‌کننده و تفصیل‌دهنده آموزه‌ها و معارف تورات و انجیل،^{۴۷} و آن دو کتاب پیشوأ و الگوی اصلی قرآن است^{۴۸} و طبق دستور قرآن، پیامبر موظف است به رهنمودهای علمای اهل کتاب اقتدا کرده^{۴۹} و آنها را بر صحت قرآن گواه گیرد، به گونه‌ای که گواهی آنها حتی برای رفع شک و تردید خود پیامبر لازم بود.^{۵۰} از این‌رو، می‌بایست پیامبر به تورات و انجیل ایمان آورد.^{۵۱} بنابراین، تعالیم قرآن نسخه عربی تورات و انجیل،^{۵۲} و دین اسلام ادامه ادیان پیشین است، اما با توجه به اینکه پیامبر در فضای فکری و فرهنگی سرزمین حجاز قرن هفتم میلادی زندگی می‌کرده و معارف قرآن را در قالب زبان، ادبیات و فرهنگ عربی آن زمین و زمان بیان نموده است، کتاب او به صورت معجونی از «توحید و شریعت توراتی، معاد انجیلی، عقاید دین حنیف، رسوبات عقاید مشرکان و قومیت‌گرایی عربی» درآمده است.^{۵۳} نتیجه آنکه یوسف حداد از یک سو، «استقلال قرآن» را به عنوان یک متن وحیانی نازل شده مستقیم از جانب خداوند، رد می‌کند و از سوی دیگر، «استقلال دین اسلام» را به عنوان یک دین کامل الاهی که تکمیل‌کننده ادیان گذشته و اصلاح‌کننده تحریفات آنهاست، به زیر سؤال می‌برد.

نقد دیدگاه یوسف حداد

دیدگاه یوسف حداد دارای ایرادهای گوناگونی است که در اینجا به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌گردد:

۱. ناسازگاری با آیات قرآن

اگر بخواهیم بر اساس آیات قرآن به داوری راجع به منشأ قرآن بپردازیم - همان‌گونه که یوسف حداد نیز از همین راه وارد شده است - باید گفت: افزون بر اینکه آیات ادعا شده از سوی او هیچ دلالت روشنی بر نظریه اقتباس ندارند، بسیاری از آیات قرآن - و حتی صدر و ذیل برخی از آیات مورد استناد وی^{۵۴} - به صراحت خداوند را منشأً و نازل‌کننده قرآن، و این کتاب را وحی الاهی بر پیامبر می‌دانند و مصدریت غیر خدا - اعم از تورات و کتاب‌های آسمانی پیشین و یا غیر آن - را نفی می‌کنند.^{۵۵} بنابراین، دیدگاه اقتباس به طور عام و نظریه یوسف حداد به صورت خاص، فاقد مستند قرآنی است.

۲. اشتراک ادیان الاهی در اصول و منشأ واحد و الاهی داشتن

اشتراک ادیان الاهی و کتاب‌های آسمانی در کلیاتی نظیر توحید، نبوت، معاد، عبادت، عدالت، عقلانیت و اخلاق از یک سو، نشانه پایه، مبنا و نسخناپذیر بودن آن معارف است^{۵۶} و از سوی دیگر، نشانه آن است که همه ادیان الاهی و کتاب‌های آسمانی دارای منشأ واحد و خاستگاه الاهی‌اند، نه اینکه دلیل بر اقتباس آنها از یکدیگر باشد. خاورشناسان در تشابه برخی از معارف و قصص قرآنی با برخی از معارف و قصص عهدین و دیگر کتب آسمانی به جای آنکه منشأ الاهی را ببینند، نشان نقل و اقتباس و تأثیرپذیری قرآن از دیگر کتب آسمانی را می‌جویند؛ دیدگاهی که یکی از کمترین لوازم آن این است که به غیر از نخستین پیامبر الاهی، همه انبیای الاهی دیگر - از جمله حضرت موسی و حضرت عیسی - که در اصول معارف و حیانی شبیه به نخستین پیامبرند، پیغمبران دروغین و کتاب‌های آسمانی آنها متونی بشری تلقی شود و این نکته‌ای است که هرگز مستشرقان پیرو ادیان آسمانی به آن تن نخواهند داد.

به نظر می‌رسد نکته‌ای که از نگاه یوسف حداد مورد غفلت [او یا تغافل] قرار گرفته و دقیقاً استفاده به عکس از آن شده است، به هم‌پیوستگی دین اسلام و ادیان آسمانی پیشین^{۵۷} و در نتیجه، لزوم ایمان به قرآن و همه کتب آسمانی پیشین و فرق نگذاشتن میان انبیای الاهی است. آیا چنین چیزی غیر از منشأ الاهی و واحد داشتن ادیان توحیدی و کتب آسمانی، از چیز دیگری خبر می‌دهد؟! وجود برخی از مطالب مربوط به کتب آسمانی انبیای گذشته در قرآن^{۵۹} و آگاهی عالمان آنها از برخی از تعالیم قرآن^{۶۰} و گواه گرفتن قرآن از اهل کتاب بر صحت خودش^{۶۱} و تصدیق و تأیید تورات توسط قرآن^{۶۲} نیز همگی دقیقاً در همین راستا قابل تفسیر است؛ زیرا هم علمای اهل کتاب بهتر از مشرکان و ملحدان الاهی بودن معارف قرآن را تشخیص می‌دادند و هم به سبب بشارت بعضی پیامبر اکرم و ثبت مشخصات دقیق آن حضرت در کتاب‌های آسمانی آنان، او را همانند فرزند خویش می‌شناختند.

۳. مقصود از واژه «الكتاب» در قرآن

یوسف حداد در تبیین و اثبات نظریه خود و همچنین در آثار گوناگونش بر واژه «الكتاب» تأکید

ویژه‌ای دارد، به گونه‌ای که بخش عظیمی از دیدگاهش بر تفسیر ویژه وی از همین واژه مبتنی است. توضیح آنکه به اعتقاد وی، قرآن نسخه عربی «الكتاب» است و «الكتاب» همان چیزی است که نزد «أهل الكتاب» موجود است. به همین دلیل، مقصود از واژه «الكتاب» را در آیات قرآن، تورات و انجیل می‌داند و در نتیجه، قرآن را برگرفته از آن دو و تصدیق‌کننده و تفصیل‌دهنده آن دو می‌شمارد که پیشوا قرآن و پیش از قرآن نازل شده‌اند و پیامبر اکرم آنها را به عربی برگردانده است.^{۶۳} در پاسخ به سخن یوسف حداد توجه به نکات زیر ضروری است:

الف. دانشمندان علوم قرآنی و برخی از مفسران قرآن در آغاز تفاسیر خویش با بهره‌گیری از آیات قرآن نام‌های گوناگونی را با عنوان «اسامی قرآن»، برای این کتاب بزرگ آسمانی شمرده‌اند. برخی از آنها نام‌های فراوانی ذکر کرده^{۶۴} و گروهی دیگر به تعداد اندکی بسنده نموده‌اند.^{۶۵} یکی از این نام‌ها عنوان «كتاب» است که با مشتقاش ۳۱۹ بار و به تنها ۲۵۵ بار در قرآن آمده است. این واژه در آیات قرآن به صورت مشخص و صریح ۶۹ بار به صورت معرفه و نکره، مفرد و جمع، موصوف و مضاف و مضافق الیه بر قرآن اطلاق شده است.^{۶۶} ۳۱ بار به صورت مضافق الیه واژه «أهل» در قالب «أهل الكتاب» آمده است و در موارد متعددی نیز بر تورات و انجیل اطلاق شده است.

ب. واژه «كتاب» مصدر است و معنای اصلی آن گردآوردن و ثبت کردن است که در زبان رایج به معنای نوشته (معنای اسم مفهولی) می‌باشد.^{۶۷} در علت نام‌گذاری قرآن به این نام، میان مفسران اختلاف نظر وجود دارد.^{۶۸} به نظر می‌رسد علت این نام‌گذاری انسجام درونی و عدم اختلاف واقعی میان آیات قرآن^{۶۹} و حدت در هدف در راستای هدایت‌بخشی مردم^{۷۰} است که از قرآن کتاب واحدی ساخته که شائیت آن را دارد که نوشته شود (ما مِنْ شائنه أَنْ يُكتب)؛ همانند «إله» که به معنای موجودی است که شائیت آن را دارد که پرستیده شود (ما مِنْ شائنه أَنْ يُعبد).^{۷۱}

ج. واژه «كتاب» در آیات قرآن در معانی مختلفی به کار رفته است که برخی از آنها به قرار زیر است:

۱. کتب آسمانی نازل شده بر انبیای الاهی: در بسیاری از موارد به طور خاص بر کتاب نازل شده بر یکی از انبیای الاهی که مشتمل بر شریعت آن پیامبر بوده، اطلاق گردیده است، مانند قرآن،^{۷۲} تورات،^{۷۳} انجیل^{۷۴} و کتاب حضرت یحیی^{۷۵} و در برخی موارد نیز بر جنس کتاب اطلاق شده که همه کتاب‌های آسمانی را دربر می‌گیرد.^{۷۶}
۲. کتب ثبت حوادث و جزئیات نظام هستی: این کتاب‌ها نیز بر دو قسمند: یکی، کتاب‌هایی که مطالب ثبت شده در آنها به هیچ وجه تغییر نمی‌کند^{۷۷} و دیگر، کتاب‌هایی که مطالب آنها قابل تغییرند و قلم محو و اثبات به آنها راه دارد.^{۷۸}
۳. نامه اعمال بندگان: این بخش از آیات نیز خود به چند دسته تقسیم می‌شوند: برخی از آیات برای هر فردی^{۷۹} و برخی آیات دیگر برای هر امتی^{۸۰} نامه عمل ویژه‌ای مطرح می‌کند.

۴. فرض و واجب و لازم؛^{۸۱}

۵. حجت و برهان؛^{۸۲}

۶. اجل و مدت؛^{۸۳}

۷. مکاتبه مولا با عبدهش در راستای آزاد شدن عبد.^{۸۴}

د. مقصود برخی از آیات قرآن^{۸۵} مبنی بر اینکه قرآن تصدیق کننده کتاب‌های آسمانی انبیای گذشته - از جمله تورات و انجیل - می‌باشد، این است که تمام بشارتها و نشانه‌های حقانیتی که در کتب آسمانی پیشین آمده بر قرآن و آورنده آن کاملاً منطبق است^{۸۶} و این بیانگر حقانیت این کتاب است، به گونه‌ای که ثابت می‌کند این کتاب کاملاً الاهی و آسمانی بوده و پیامبر - به غیر از نقش پیام‌آوری - هیچ نقشی در الفاظ و محتوای آن نداشته است. از این‌رو، قرآن به هیچ وجه - حتی به صورت اقتباس از کتب انبیای گذشته - ساخته و پرداخته پیامبر اکرم^{علیه السلام} و محصول فکر و اندیشه او و یا شخص و گروه دیگری نیست. بنابراین، برخلاف نظریه یوسف حداد، این گونه آیات قرآن را هرگز نمی‌توان دلیل بر عدم تحریف تورات و انجیل دانست، زیرا اولاً، قرآن مندرجات این کتب را که در عصر نزول قرآن وجود داشتند، تصدیق نمی‌کند، بلکه نشانه‌هایی که از پیامبر اکرم و قرآن در این کتب بوده، مورد تأیید قرار می‌دهد.^{۸۷} ثانیاً، اگر قرآن برگردان عربی تورات و انجیل است، چرا به جای پیامبر اکرم، این کار را ورقه بن نوفل که به ادعای یوسف حداد، هم استاد پیامبر اکرم و هم عالم به آن دو کتاب و هم مسلط به زبان عربی بود، انجام نداد؟ ثالثاً، اگر دیدگاه اقتباس به حق بود و قرآن برگرفته از تورات و انجیل و زاییده اندیشه و تجربه‌های پیامبر بود، چرا دشمنان کینه‌توزی مانند مشرکان مکه و آن دسته از اهل کتاب که به پیامبر ایمان نیاورده بودند و از هیچ توطئه‌ای علیه آن حضرت دریغ نمی‌کردند، به جای آن همه هزینه‌های سنگین، هرگز به صورت جدی^{۸۸} چنین ایراد پیش پا افتاده و ویرانگری را بر قرآن وارد نکردند؟

نکته جالب توجهی که جنبه دیگری از معنای واژه «تصدیق» را آشکار می‌سازد، از آیه ۴۸ سوره مائدہ «وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ» به دست می‌آید که برای قرآن علاوه بر نقش تصدیق، نقش مهیمن بودن نسبت به کتاب‌های آسمانی پیشین نیز ذکر می‌کند. مهیمن بودن یک چیز نسبت به چیز دیگر بدین معناست که شیء نخست در حفظ و مراقبت و انواع تصرف، بر شیء دوم هیمنه و تسلط دارد. قرآن نیز نسبت به سایر کتب آسمانی چنین حالتی دارد؛ چراکه در اصول اساسی هماهنگ با آنهاست و از آن اصول مراقبت و محافظت می‌کند و در ارتباط با مسائل فرعی موجود در ادیان الاهی گذشته، برخی از آنها را نسخ و برخی را تکمیل نموده است. بنابراین، آمدن جمله «وَ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ» به دنبال آیه ۴۸ سوره مائدہ در واقع، متممی است که آن را توضیح می‌دهد.

اگر این متمم نبود ممکن بود فردی همچون یوسف حداد برداشت کند که مقصود از

تصدیق تورات و انجیل توسط قرآن آن است که قرآن احکام و شرایع آن دو را بدون هیچ تغییر و نسخی باقی گذاشته است و همینک نیز همانند عصر حضرت موسی و حضرت عیسی به صورت کامل مورد تأیید قرآن و حجت می‌باشدند. اما همین که خداوند فرمود: قرآن افزون بر تصدیق تورات و انجیل، مهیمن بر آن دو نیز می‌باشد، به دست می‌آید که برخلاف نظریه اقتباس و دیدگاه یوسف حداد، مقصود از تصدیق تنها اثبات الاهی و آسمانی بودن احکام و معارف آن دو کتاب اصیل و واقعی (و نه تورات و انجیل تحریف شده) است.^{۸۹} به گونه‌ای که خداوند می‌تواند بر اساس حکمت حکیمانه خویش هرگونه تصریف را در آنها بنماید؛ برخی را نسخ و برخی را تکمیل نماید. همان‌گونه که تصدیق تورات توسط انجیل نیز تنها به معنای اثبات الاهی و آسمانی بودن تعالیم تورات بود، به گونه‌ای که حضرت عیسی با اذن الاهی برخی از محترمات موجود در تورات را نسخ و بر بنی‌اسرائیل حلال نمود. خداوند این مسئله را از زبان حضرت عیسی اینچنان حکایت می‌کند: وَ مُضَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التُّورَةِ وَ لِأَحَلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ (آل عمران: ۵۰).^{۹۰}

بنابراین، هنگامی که گفته می‌شود قرآن تصدیق‌کننده تورات و انجیل می‌باشد بدین معناست که اولاً، تمام بشارت‌ها و نشانه‌های حقانیتی که در آن دو کتاب آمده بر قرآن و آورنده آن کاملاً منطبق است و این بیانگر حقانیت، الاهی و غیربشری بودن قرآن است و از این‌رو، حجت را بر پیروان آن دو کتاب - و همه پیروان ادیان آسمانی پیشین - تمام می‌کند. ثانیاً، تصدیق تورات و انجیل توسط قرآن، تنها حقانیت و الاهی بودن احکام و معارف آن دو کتاب اصیل و واقعی (و نه تورات و انجیل تحریف شده موجود) را اثبات می‌کند و از این‌رو، با توجه به هیمنه و تسلط قرآن بر آن دو کتاب - و همه کتب آسمانی گذشته - هیچ منافاتی با نسخ برخی از احکام آن دو کتاب و یا تکمیل برخی دیگر توسط قرآن ندارد. از همین رو، تصدیق تورات و انجیل توسط قرآن برخلاف دیدگاه یوسف حداد، بدین معنا نیست که تعالیم دو کتاب یادشده همچنان بدون تغییر باقی مانده و حجتی داشته باشند.^{۹۱} به دیگر سخن، تصدیق قرآن نسبت به تورات و انجیل نازل شده بر حضرت موسی و مسیح، نه به معنای دعوت به گردن نهادن به احکام موجود در آنها بوده است - چراکه اسلام ناسخ شرایع پیشین است - که به معنای اقرار به اصالت داشتن آن دو و انتساب حقیقی آنها به حضرت موسی و مسیح است. به همین دلیل، هر مسلمانی لازم است به آن دو کتاب آسمانی همانند سایر کتب آسمانی دیگر ایمان داشته باشد، ولی به لحاظ عملی مطابق دستورات دین اسلام و قرآن عمل نماید.

نتیجه آنکه اگر قرآن تصدیق‌کننده تورات و انجیل است، تورات و انجیل نازل شده بر حضرت موسی و مسیح را تصدیق می‌کند نه عهد عتیق و اسفار پنج گانه آن و عهد جدید و انجیل چهار گانه‌اش را؛ چراکه بنا به تصریح و اعتراف بسیاری از متفکران یهودی، کتاب‌های عهد عتیق موجود و از جمله اسفار پنج گانه آن، نه از سوی خداوند بر حضرت موسی نازل گشته است و نه

خود آن حضرت بر روایان و مؤلفان کتاب‌های عهد عتیق املا کرده است و نه حتی آن حضرت آنها را سفارش به نوشتمن چنین کتاب‌هایی نموده است؛ زیرا این کتاب‌ها در گذر گستره تاریخ و در طول قرون متتمادی (قریب نه قرن) پس از رحلت حضرت موسی و از سوی نویسنده‌گان گوناگون که تاریخ نام بسیاری از آنها را فراموش کرده، نوشته شده است. انتساب اسفار پنج‌گانه به حضرت موسی و انتساب دیگر کتب عهد عتیق به صاحبان سنتی و مشهور آنان، به صورت جدی مورد شک و تردید قرار گرفته است. دادن نسبت‌های ناروا به برخی از انبیای الاهی،^{۹۲} ناسازگاری قطعی برخی از آموزه‌های آن با برخی از یافته‌های مسلم دانش روز، اختلاف در تعداد کتاب‌های عهد عتیق، تناقضات موجود در کتب عهد عتیق و روح نژادپرستی و سفاکی حاکم بر تعالیم آن، آشکارا از بشری و جعلی بودن و ورود دست تحریف در آنها حکایت می‌کند.^{۹۳}

همین سخنانی که درباره عهد عتیق گفته شد، دقیقاً راجع به عهد جدید نیز مطرح است. بنا به تصريح و اعتراف بسیاری از اندیشمندان مسیحی، کتاب‌های عهد جدید و از جمله انجیل چهارگانه آن، نه از سوی خداوند بر حضرت عیسی نازل گشته است و نه خود آن حضرت بر روایان و مؤلفان کتاب‌های عهد جدید املا کرده است و نه حتی آن حضرت آنها را سفارش به نوشتمن چنین کتاب‌هایی نموده است؛ چراکه انجیلی که از سوی خداوند بر حضرت عیسی نازل شده بود و مورد تأیید و تأکید قرآن است یک انجیل بوده - نه چندین انجیل - و در زمان حیات آن حضرت و حواریین وجود داشته است، در حالی که انجیل چهارگانه کنونی که سنت کلیساي مسیحی به طور خاص بر آنها استوار است، افزون بر اختلاف‌هایی که با هم دارند، اولاً، به اعتراف خود مسیحیان، زمان نگارش آنها به دهها سال پس از عروج مسیح برمی‌گردد که در قرن دوم میلادی - در فاصله سال‌های ۱۵۰ - ۲۰۰ میلادی - از میان انجیل گوناگونی که از سوی افراد مختلف نوشته شده بود، این چهار انجیل انتخاب گردید و رسمیت یافت و بقیه را تحريم و از درجه اعتبار ساقط نمودند. ثانیاً، نام نویسنده‌گان بشری آنها نیز دقیقاً مشخص نیست.^{۹۴}

اکنون سؤال این است: که کتابی با چنین سایقه‌ای و با داشتن نویسنده‌گانی آنچنانی، چگونه می‌تواند منبع معتبر و قابل اعتمادی حتی برای بازگو کردن تاریخ زندگی عیسی و تعالیم وی باشد تا چه رسد به اینکه بخواهد پیشوای قرآن و در میان کتب آسمانی به عنوان خاتمه‌الكتب و جامع‌ترین کتاب آسمانی برای عالم و آدم باشد؟! چنین کتابی حتی اگر کتابی صرفاً تاریخی بود، سابقه آن، صحت و اعتبار آن را زیر سؤال می‌برد تا چه رسد به اینکه - بنا به ادعای مسیحیت و از جمله یوسف حداد - می‌خواهد هدایتگر بشریت تا ابدیت باشد!

ه. یکی از ویژگی‌هایی که در برخی از آیات قرآن^{۹۵} برای قرآن ذکر شده، این است که قرآن را به عنوان تفصیل‌دهنده «الكتاب» معرفی نموده است. یوسف حداد بدون استناد به هیچ دلیل علمی معتبری ادعا می‌کند که واژه‌های «فُصِّلَتْ»، «مُفَصَّلًا» و «تَفَصِّيل» که به ترتیب در آیات ۴۴ «فصلت: ۱۱۴»، «انعام» و ۳۷ «یونس» آمده است، به معنای «مُعَرِّبَتْ»، «مُعَرَّباً» و «تَعَرِيب»

می باشد و بدین سان، قرآن را نسخه عربی «الكتاب» دانسته است که پیامبر اسلام نخست تعالیم آن را از علمای نصارا فراگرفته و سپس همان تعالیم را با زبان عربی به عرب‌ها آموخته است.^{۹۶} در پاسخ به یوسف حداد، یادآوری دو نکته در اینجا ضروری می‌باشد:

اولاً، این دسته از آیات قرآن بر خلاف نظر یوسف حداد، بیانگر این است که همه کتب آسمانی و ادیان الاهی در اصل اصول و مسائل کلی با هم مشترکند و دین واحدی را تشکیل می‌دهند^{۹۷} و اختلاف آنها در مسائل فرعی و جزئی است که به تناسب تکامل بشر و زندگی او، هر دین الاهی جدید کامل‌تر از ادیان گذشته‌ی می‌باشد و به همین سبب، دین اسلام به عنوان دین خاتم کامل‌ترین و جامع‌ترین برنامه را برای سعادت فردی و اجتماعی، و دنیوی و اخروی انسان به ارمغان آورده است. بنابراین، هماهنگی قرآن با برنامه انبیای گذشته و کتب آسمانی آنها در مسائل اصلی - اعم از عقاید دینی و ارزش‌های اخلاقی و مانند آن - بر خلاف نظر یوسف حداد، نه دلیل بر اقتباس، بلکه دلیل بر این است که این وحی آسمانی، اصیل و بدون تردید، از سوی پروردگار جهانیان است: و تَفْصِيلُ الْكِتَابَ لَا رَبٌّ فِيهِ مِنْ رَبٍّ الْعَالَمِينَ^{۹۸}

ثانیاً، آیات یادشده بیانگر این است که هر آنچه از مسائل اصلی و اصول کلی که در کتب آسمانی پیشین به صورت اجمال آمده بود، در قرآن به عنوان آخرین کتاب آسمانی - که هیمنه و سلط بر دیگر کتب آسمانی دارد^{۹۹} - با تفصیل و به صورت کامل‌تر بیان شده است.^{۱۰۰}

نتیجه آنکه، همان‌گونه که تصدیق قرآن نسبت به کتب اصیل و واقعی پیامبران گذشته اصالت و الاهی بودن قرآن را ثابت می‌کند و هرگز به معنای اقتباس قرآن از مطالب آنها - تا چه رسید به اقتباس از کتاب‌های تورات و انجلیل تحریف شده کنونی - نیست، تفصیل دهنده بودن قرآن نسبت به کتب یادشده نیز نه تنها هیچ دلالتی بر نظریه اقتباس و دیدگاه یوسف حداد نمی‌کند، بلکه عکس، افرون بر هماهنگی میان کتب آسمانی در مسائل اساسی و اصلی، بر جامعیت قرآن و دین اسلام و کامل‌تر بودن آن نسبت به کتب آسمانی پیشین و ادیان الاهی گذشته دلالت می‌کند.

۴. بررسی و نقد چایگاه ورقه بین نوفل در نظریه یوسف حداد

یکی از مسائلی که در نظریه یوسف حداد از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است نقش بسیار برجسته ورقه بن نوغل در پیدایش دین اسلام و قرآن است.^{۱۰۱} به اعتقاد یوسف حداد، ورقه در آغاز یهودی بود و سپس به آیین نصرانیت درآمد. خدیجه با مشورت با پسر عمومیش ورقه و با تشویق وی، به همسری پیامبر اکرم درآمد و موافقت ورقه نصرانی با این وصلت و تن دادن خدیجه نصرانی به چنین ازدواجی، دلیل بر این است که پیامبر اسلام هنگام ازدواج با خدیجه دین نصرانیت را پذیرفته بود، و گرنه ورقه و خدیجه به چنین ازدواجی رضایت نمی‌دادند. ورقه پس از پذیرش دین نصرانیت رئیس نصارا مکه گردید و به ترجمه انجیل نصرانی از عبری به عربی

همت گماشت. پیامبر اسلام در فاصله زمانی ۲۵ تا ۴۰ سالگی (از زمان ازدواج با خدیجه تا زمان برانگیخته شدن به پیامبری) معارف انجیل را از ورقه فراگرفت. در این مدت ۱۵ سال در ماههای رمضان پیامبر اکرم به همراه استادش ورقه در غار حرا به عبادت و مناجات با خدا مشغول بود.^{۱۰۲}

بنابراین، به اعتقاد یوسف حداد، پیامبر پیش از بعثت نصرانی بود. آن حضرت پس از بعثت نیز هنگام شک در قرآن مأمور به مراجعته به اهل کتاب و اساتید نصرانی اش بود و این خود اولاً بهترین دلیل است بر اینکه خداوند قرآن را معجزه و دلیل بر نبوت پیامبر قرار نداده است؛ زیرا شک و تردید حالتی روانی و درونی است که با ایمان پیامبر به نبوت خویش و معجزه بودن قرآن سازگاری ندارد. ثانیاً، بیانگر این است که قرآن صرفاً دعوت به نصرانیت است و در بردارنده هیچ پیام نو و نبوت جدیدی نیست. از همین رو، با مرگ ورقه، پیامبر اسلام به مقام ریاست نصارا مکه و حجاز نایل گردید و طبق حدیث عایشه در صحیح بخاری،^{۱۰۳} برای مدتی بارش وحی از جانب خداوند بر او قطع شد. و این همه، دلیل بر این است که نصارا پیش از ظهور اسلام، به سرزمین حجاز هجرت کرده و در مکه رحل اقامت گزیده بودند.^{۱۰۴}

سخنان یوسف حداد راجع به ورقه بن نوفل و تصویری که او از ورقه ارائه می‌دهد، دارای ایرادهای گوناگونی است که در ذیل، به برخی از آنها اشاره می‌شود:^{۱۰۵}

الف. اگر قرآن صرفاً دعوت به نصرانیت است و در بردارنده هیچ پیام نو و نبوت جدیدی نیست، نبی حقیقی باید ورقه باشد نه پیامبر که شاگرد اوست؛ زیرا ورقه بر اساس ادعای یوسف حداد، هم استاد پیامبر اکرم بوده و هم عالم به نصرانیت و انجیل عبرانی و هم مسلط بر زبان عربی، و پیامبر اکرم در این میان غیر از نقش شاگردی هیچ نقش دیگری را ایفا نمی‌کرده است.^{۱۰۶}

ب. اگر قرآن نسخه عربی انجیل است که ورقه در مدت ۱۵ سال و در حضور پیامبر آن را به عربی ترجمه کرده است، بنابراین، نباید با مرگ ورقه در نزول وحی تعطیلی و فترتی پیش بیاید؛^{۱۰۷} چراکه اولاً، ورقه پیش از مرگش انجیل را به طور کامل به عربی ترجمه کرده بود و ثانیاً، پس از مرگ استاد و جانشینی یگانه شاگردش به جای وی، پیامبر به چه کسی می‌خواهد و یا می‌تواند مراجعته نماید؟! اگر پیامبر پیش از فوت استادش همه مطالب برگرفته شده از انجیل استادش را به قومش منتقل کرده باشد باید برای همیشه - و نه به صورت مقطوعی - وحی قطع گردد و اگر هنگام فوت استادش هنوز برخی از معارف انجیل برای قومش ناگفته مانده باشد نباید حتی به صورت مقطوعی هم وحی قطع گردد.

ج. یوسف حداد در استناد به روایت صحیح بخاری مبنی بر قطع شدن وحی پس از فوت ورقه، مرتکب چند خطأ شده است:

اولاً، به صورت گزینشی عمل نموده و تنها قسمت آخر روایت یادشده (ثم لم ینشب ورقه أن توفى، و فتر الوحي)^{۱۰۸} را آورده است.^{۱۰۹}

ثانیاً، با تفسیر نادرست روایت، آن را شاهد و دلیل بر مدعای خویش گرفته است. توضیح آنکه به اعتقاد یوسف حداد، با اینکه وحی در موارد مختلفی به صورت مقطعی تعطیل می‌گردید، اما طولانی‌ترین و سخت‌ترین فترت پیش‌آمده در وحی به مرگ ورقه مربوط می‌شود تا آنجا که پیامبر نزدیک بود با انداختن خود از بالاترین نقطه کوه حرا، دست به خودکشی بزند که البته این کار را نکرد. یوسف حداد ادعا می‌کند که این حدیث، هم نشان‌دهنده این است که پیامبر اکرم نصرانی بوده است و هم اینکه آن حضرت شاگرد ورقه بوده و معارف انجیل را از او فراگرفته است.^{۱۱۰} در حالی که روایت بالا بر هیچ‌کدام از مطالب مورد ادعای یوسف حداد دلالت نمی‌کند؛ زیرا محتوای روایت با توجه به بخش آغازینش که یوسف حداد آن را ذکر نکرده است، جز این نیست که اندک زمانی پس از بشارت ورقه به نبوت پیامبر اکرم، ورقه از دنیا رفت و فترتی در وحی پیش آمد و با توجه به اینکه میان دو جمله پیانی روایت - که اندکی پیش بدان اشاره رفت - با «واو عاطفه» فاصله شده است، به لحاظ قواعد ادبیات عرب این روایت نه بیانگر وجود سببیت میان قبیل و بعد از واو عاطفه است و نه نشان می‌دهد که آیا بلافصله پس از مرگ ورقه فترت در وحی پیش آمد یا اینکه این حادثه مدت مديدة پس از مرگ ورقه اتفاق افتاد.

ثالثاً، افزون بر همه اینها، اصل محتوای روایت نیز مخدوش است و نمی‌توان آن را پذیرفت؛ زیرا بیانگر این است که پس از نزول نخستین آیات قرآن بر نبی مکرم اسلام، آن حضرت بهت‌آسا به منزل آمد و خدیجه او را دلداری داد و سپس سراسیمه به همراه خدیجه نزد ورقه رفتند و پیامبر با سخنان بشارت‌آمیز و آرامش‌بخش ورقه یقین پیدا کرد که به مقام پیامبری خدا مبعوث گردیده است، به گونه‌ای که گویا پیامبر اکرم در آنچه از طریق فرشته آسمانی به او وحی شده است شک داشته^{۱۱۱} و گمان می‌برده که از القائل شیطانی است، اما با گوش دادن به سخنان یک نصرانی به وحیانی بودن مطالب و برانگیخته شدنش به مقام نبوت یقین پیدا کرده و بدین وسیله، آرامش از دست‌رفته خویش را بازیافته است؛ مطلبی که افزون بر ادله عقلی، آشکارا با برخی از آیات قرآن و روایات اهل‌بیت پیامبر اکرم نیز ناسازگار است.^{۱۱۲}

۵. بررسی آیه ۹۴ از سوره یونس

راجع به آیه ۹۴ سوره «یونس» که می‌فرماید: **فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسُئِلُ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَفَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ**، یادآوری برخی نکات ضروری به نظر می‌رسد:

الف. غرض از «مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ» با توجه به آیات پیشین همین سوره، معارف مربوط به مبدأ و معاد و قصص انبیا و امتهای آنها از حضرت نوح تا حضرت موسی و داستان فرعون و قومش و اخبار بنی اسرائیل است که بر پیامبر اکرم نازل شده است.^{۱۱۳}

ب. مقصود از «الكتاب» جنس کتاب است که همه کتب آسمانی را دربر می‌گیرد و از این‌رو،

شامل تورات و انجیل نیز می‌شود؛ ولی با توجه به آیه پیش از این آیه تأکید بیشتر در اینجا بر تورات و یهودیان است.^{۱۱۴}

ج. حرف «إن» شرطیه هیچ دلالتی بر وقوع و یا عدم وقوع جمله شرطیه یا جمله جزا نمی‌کند، تنها بر رابطه استلزم میان آن دو دلالت می‌نماید. همان‌گونه که هرگاه گفته شود «اگر عدد پنج زوج باشد به دو عدد متساوی تقسیم می‌شود»، این گزاره نه بر زوج بودن عدد پنج دلالت می‌کند و نه بر تقسیم آن به دو عدد متساوی؛ تنها بر رابطه استلزم میان زوج بودن یک عدد و تقسیم آن به دو عدد متساوی، دلالت می‌نماید. بر همین اساس، خداوند در آیه ۲۳ سوره «اسراء» راجع به لزوم احترام و نیکی به والدین، خطاب به پیامبر می‌فرماید: «إِنَّمَا يَبْغُنَ عِنْدَكُمُ الْكِبَرُ أَخْدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَنْهُلْ لَهُمَا أَفْ»، با اینکه پیامبر پدرش را پیش از تولد و مادرش را در دوران طفولیت از دست داده بود.^{۱۱۵}

افزون بر این، «إن» شرطیه در برخی موارد برای محالات عقلی یا عادی که به لحاظ عقلی یا عرفی غیرقابل تحقیقند، به کار برده می‌شود.^{۱۱۶} به نظر می‌رسد در آیه ۹۴ سوره «یونس» نیز مطلب به همین صورت است؛ زیرا اولاً، کشف حقایق برای پیامبر و گرفتن وحی از مقام ربوبی با پیدایش شک در معارف و حیانی برای آن حضرت در تعارض آشکار است. ثانیاً، اگر پیامبر خود در رسالت و نبوت خویش شک کند، به طریق اولی دیگران نیز در رسالت او شک خواهند نمود و در آن صورت، اساساً دیگر دین و شریعتی باقی خواهد ماند.^{۱۱۷}

د. فایده این‌گونه حکم‌ها در موارد مختلف متفاوت است. گاهی برای بیان یک قانون کلی و تأکید بر آن است؛ مثلاً، در آیه ۲۳ سوره «اسراء» - که بدان اشاره رفت - هر چند مخاطب ظاهرآ پیامبر است، اما حکم احترام به پدر و مادر به عنوان یک قانون کلی بیان شده است. یا نخستین آیه سوره «طلاق» که می‌فرماید: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقُتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَخْصُوا الْعِدَّةَ، دلیل بر این نیست که پیامبر زنی را در عمرش طلاق داده، بلکه در صدد بیان یک قانون کلی است.^{۱۱۸} نیز آیه ۶۵ سوره «زمرا» که می‌فرماید: لَئِنْ أُشْرِكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمْلُكَ وَ لَتَنْكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، هرگز دلیل بر این نیست که - العیاذ بالله - پیامبر در لحظه‌ای از دوران زندگی اش دچار شرک گردیده و خداوند در مقام توبیخ و تهدید آن حضرت برآمده است، بلکه آیه یادشده در صدد بیان بزرگی فوق العاده گناه شرک و پیامدهای جبران ناپذیر آن می‌باشد. در آیه ۹۴ سوره «یونس» نیز غرض آن است که به صورت کنایی نشان دهد ادله فراوانی بر حجتیت و حقانیت قرآن وجود دارد که هر کدام به تنها یکی برای اثبات آن کفايت می‌کند و اگر کسی در یکی از آنها شک نماید می‌تواند به ادله دیگر مراجعه کند. از این‌رو، وجود قصص قرآن در کتاب‌های انبیای گذشته نظیر تورات و انجیل یکی دیگر از نشانه‌های الاهی و غیربشری بودن قرآن است.

بنابراین، هدف آیه یادشده بیان فراوانی ادله بر حقانیت آموزه‌های قرآن است، به گونه‌ای که

عقول انسان‌های منصف و غیرمتعصب را وادار به پذیرش قرآن و تسلیم در برابر معارف آن می‌سازد. این گونه سخن گفتن در عرف مردم نیز رایج است. مثلاً هنگامی که شخصی در صدد اثبات مطلبی است و دلیل خود را بر اثبات آن می‌آورد، برای آن که به مخاطب بفهماند که ادله بسیاری بر اثبات مدعایش دارد، به او می‌گوید: اگر این دلیل را قبول نداری دلیل دیگری نیز بر اثبات این مطلب وجود دارد. در واقع، با این کار می‌خواهد از یک سو، نشان دهد مدعای او از پشتونه ادله فراوانی برخوردار است و از سوی دیگر، در صدد است که مخاطب را به پذیرش مدعایش و تسلیم در برابر آن وادار نماید.^{۱۱۹}

نتیجه آنکه قرآن با استشهاد به آن دسته از معارف و داستان‌های قرآنی که در کتب انبیای پیشین نیز آمده است از یک سو، بر علم علمای یهود به صحت قرآن و صحت نبوت پیامبر اکرم تأکید می‌کند و به همین دلیل، در مقام توبیخ آن دسته از اهل کتاب بر می‌آید که با وجود همه این نشانه‌ها باز هم به پیامبر اکرم ایمان نیاورده‌اند، و از سوی دیگر، این گونه آیات قرآنی مایه تشییت ایمان و تقویت قلبی پیامبر و مسلمانان است، نه اینکه آیه در مقام بیان وقوع شک برای پیامبر باشد.^{۱۲۰} یکی از شواهد صدق این سخن روایاتی است که در ذیل آیه ۹۴ سوره «یونس» آمده، مبنی بر اینکه پیامبر پس از نزول این آیه خطاب به خداوند عرض کرد: «لَا أَشْكُ وَ لَا أَسْأَلْ بِلَ أَشْهَدُ أَنَّهُ الْحَقُّ».^{۱۲۱}

۶. بررسی آیه ۱۲ سوره احکاف

درباره آیه «وَ مِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُوسَىٰ إِمَامًا وَ رَحْمَةً وَ هَذَا كِتَابٌ مُصَدَّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الظَّالِمُوا وَ بُشْرِي لِلْمُحْسِنِينَ» (احکاف: ۱۲)، یادآوری نکاتی لازم است:

الف. یوسف حداد در موارد متعددی با استناد به همین آیه و آیه ۱۷ سوره «هود» ادعا می‌کند که «الكتاب» اصل، پیشوای الگوی قرآن، و قرآن فرع و برگرفته از «الكتاب» و نسخه عربی آن است. بر همین اساس، تهمت زدن به قرآن به عنوان «افک قدیم» و «دروغ کهن» یا «افسانه‌های پیشینیان» را در واقع تهمت به «الكتاب» تلقی می‌کند و از سوی دیگر، شک در قرآن از منظر وی بازگشت به شک در «الكتاب» می‌کند. سپس یوسف حداد با استناد به آیه ۹۴ سوره «یونس» که پیش از این به مفاد آن اشاره گردید، ادعا می‌کند مشکل بزرگ پیامبر اکرم این بود که گاه‌گاهی آن حضرت در اصل رسالت و نبوتش و یا در صحت و صدق وحی فروآمدۀ بر جانش دچار شک و تردید می‌گشت که مطابق همان آیه، تنها راه برtron رفت از این شک ویرانگر و دست‌یابی به اطمینان و آرامش درونی، بازگشت به «الكتاب» و پرسش از دانشمندان «أهل الكتاب» بود؛ زیرا با توجه به اینکه دانشمندان اهل کتاب آگاه‌تر از دیگران به معارف «كتاب» بودند، بدیهی است هنگامی که کسی - حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم - پیرامون «كتاب» دچار شک و تردید شد، بهترین و مطمئن‌ترین راه برای بیرون آمدن از گرداب شک مراجعه به دانشمندان اهل کتاب است.^{۱۲۲}

این سخن که شک در قرآن به شک در «الكتاب» می‌انجامد، با اینکه به خودی خود می‌تواند سخن درستی باشد، اما برخلاف دیدگاه یوسف حداد اختصاص به تورات و انجیل ندارد؛ زیرا به دلیل آنکه همه کتب آسمانی - و از جمله قرآن - منساً و خاستگاه واحدی دارند و قرآن نیز تصدیق‌کننده آنهاست، در واقع، شک در قرآن به شک در همه کتب آسمانی گذشته می‌انجامد.^{۱۲۳} بنابراین، پذیرش سخن یادشده هیچ ملازمه منطقی با نظریه اقتباس قرآن از «كتاب مقدس» ندارد و نمی‌تواند اثبات کند که «كتاب مقدس» اصل و الگوی قرآن است و قرآن فرع و ترجمه آزاد «كتاب مقدس» و برگرفته از آن. حقیقت این است که قرآن و سورات و انجیل و به صورت کلی همه کتب انبیای الاهی، دارای اصول مشترک و از خاستگاه واحدی برخوردارند و همگی در راستای هدایت بشر و در قالب یک برنامه جامع و طرح فraigیر مستقیماً از سوی حضرت حق فروآمدۀ‌اند بدون اینکه یکی از دیگری اقتباس شده باشد و دست بشری در تألیف آنها نقش داشته باشد. به همین دلیل، شک در هرکدام و یا انکار هر یک از آنها به شک و یا انکار بقیه می‌انجامد و قرآن به عنوان آخرین کتاب آسمانی دربردارنده کامل‌ترین و جامع‌ترین برنامه برای هدایت انسان است.

ب. این آیه با توجه به آیه ماقبلش (احقاف: ۱۱) و شأن نزول‌هایی که در برخی از تفاسیر^{۱۲۴} راجع به آن مطرح شده، برخلاف ادعای یوسف حداد، دلیل دیگری است بر حقانیت و صدق قرآن و پاسخی است به کسانی که آن را «إِفْكَ قَدِيمٍ» و «دُرُوغَ كَهْنَ»^{۱۲۵} می‌دانستند؛^{۱۲۶} زیرا بیانگر این است که تمام بشارت‌ها و نشانه‌های حقانیتی که در کتاب بنی اسرائیل آمده، بر قرآن و آورنده آن کاملاً منطبق است^{۱۲۷} و این نشان‌دهنده حقانیت قرآن است، به گونه‌ای که ثابت می‌کند این کتاب کاملاً الاهی و آسمانی بوده و به هیچ وجه - حتی به صورت اقتباس از کتب انبیای گذشته - ساخته و پرداخته پیامبر اکرم و محصول فکر و اندیشه او نیست و پیامبر - به غیر از نقش پیام‌آوری - هیچ نقشی در الفاظ و محتوای آن نداشته است.

ج. به لحاظ ادبیات عرب، «مِنْ قَلِيلٍ» خبر مقدم است و «كتاب مُوسى» مبتدای مؤخر و «إِمامًا وَ رَحْمَةً» حال است برای «كتاب مُوسى»^{۱۲۸} و ضمیر در «مِنْ قَلِيلٍ» به قرآن برمی‌گردد.^{۱۲۹} از این‌رو، معنای آیه چنین می‌شود: از نشانه‌های حقانیت قرآن این است که پیش از آن، کتاب موسی در حالی که پیشوای مردم بود و رحمتی از سوی خدا،^{۱۳۰} نازل گردید و از اوصاف پیامبر بعد از خود خبر داد، و این قرآن نیز کتابی است همانگ با نشانه‌هایی که در تورات آمده و تصدیق‌کننده آن است.^{۱۳۱} و این خود دلیل دیگری بر صدق، الاهی و غیربشری بودن قرآن است که هرگونه بجهانه‌ای را دست کم از دست یهودیان بجهانه‌گیر می‌گیرد. بنابراین، برخلاف ادعای یوسف حداد، هرگز از این آیه استفاده نمی‌شود که تورات پیشوا و الگوی اصلی قرآن است.

در آیات گوناگونی از قرآن^{۱۳۲} روی این نکته تأکید شده است که قرآن تصدیق‌کننده سورات و انجیل و همانگ با نشانه‌هایی است که در این دو کتاب آسمانی درباره پیامبر اکرم^{علیه السلام} و کتاب

آسمانی او آمده است.^{۱۳۳} به قدری این نشانه‌ها دقیق و روشن بودند که به فرموده قرآن، اهل کتاب او را همانند فرزندانشان می‌شناختند: «الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ». (بقره: ۱۴۶)

۷. بررسی آیات ۸۹-۹۰ از سوره انعام

در خصوص آیات سوره انعام که می‌فرماید: «أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكُفُّرُ بِهَا هُؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلَّنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فِيهِدَاهُمْ أَفَتَدِهُ قُلْ لَا أَسْتَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ»، لازم است به چند نکته توجه شود:

الف. مقصود از «الْكِتَاب»، جنس کتاب است و هنگامی که این واژه در کلام خداوند به انبیا نسبت داده می‌شود غرض کتاب‌هایی است که دربرگیرنده شرایع آسمانی و احکام مربوط به آنهاست. مرجع ضمیر «هُمْ» در جمله «فِيهِدَاهُمْ أَفَتَدِهُ» نیز ۱۸ پیامبری هستند که در آیات ۸۳-۸۶ همین سوره ذکر شده است.^{۱۳۴} از این‌رو، این آیه برخلاف نظریه یوسف حداد، هیچ دلالتی بر این مطلب نمی‌کند که پیامبر می‌بایست به سورات و انجیل ایمان آورد و به رهنماوهای علمای آنها اقتدا کند.

ب. در اینکه مقصود از اقتدا به هدایت انبیای نامبرده در جمله «فِيهِدَاهُمْ أَفَتَدِهُ» که خداوند پیامبر اکرم را به آن فرمان داده، چیست، دیدگاه‌های گوناگونی ارائه شده است:

۱. به اعتقاد برخی از مفسران، مقصود تنها لزوم پیروی پیامبر اکرم از پیامبران گذشته در فضایل معنوی و مکارم اخلاقی است؛ بدین معنا که آن حضرت در راه تبلیغ دین به سنت و سیره آن بزرگواران در آراستگی به اخلاق نیک و شکیبایی در برابر ناملایمات اقتدا نماید.^{۱۳۵} توضیح آنکه معمولاً هر یک از انبیای پیشین در وصف یا اوصاف مشخصی برجستگی داشتند. برای مثال، داود و سلیمان در شکرگزاری بر نعمت‌های الاهی، /یوب در صبر و بردباری در برابر حوادث ناگوار روزگار، یوسف در مرحله نخست زندگی‌اش در صبر و شکیبایی و در مرحله دوم زندگی‌اش در شکر و سپاس‌گزاری، موسی در داشتن شریعت قوی و معجزات آشکار، زکریا و یحیی و عیسی و الیاس در زهد، اسماعیل در صدق، و یونس در تصرع؛^{۱۳۶} اما پیامبر اکرم با اطاعت و پیروی از فرمان الاهی «فِيهِدَاهُمْ أَفَتَدِهُ»، همه فضایل اخلاقی انبیای گذشته را به تنها ی داشتند. در خود جمع نمود و به مدل پرافتخار «خُلُقٌ عَظِيمٌ»^{۱۳۷} دست یافت و به گفته شاعر:

هرچه به خوبان جهان داده‌اند   قِسْمٌ تو نیکوتر از آن داده‌اند
هرچه بنازنند بدان دلبران   جمله تو را هست زیادت بر آن

۲. برخی دیگر از مفسران بر این باورند که مقصود آن است که پیامبر اکرم افزون بر فضیلت‌های اخلاقی، لازم است در ایمان به مبدأ و معاد و نفی شرک نیز به انبیای گذشته اقتدا نماید.^{۱۳۸}

شاهد این دیدگاه، ظاهر جمله **فَبِهُدَاهُمْ أَفْتَدِهُ** است؛ زیرا بیانگر آن است که در اموری که مورد اتفاق و اجماع همه پیامبران پیشین است، می‌باشد پیامبر اکرم از آنها پیروی نماید. اصول دین و مکارم اخلاقی نیز مورد اتفاق همه انبیای الاهی است.

۳. به اعتقاد فخر رازی، مقصود آن است که پیامبر اکرم و دیگر مسلمانان لازم است افزون بر فضیلت‌های اخلاقی و اصول دین، در احکام - به استثنای احکامی که دلیلی بر نسخ آنها وجود دارد - نیز از پیامبران پیشین و شرایع آنها پیروی نمایند.^{۱۲۹}

یادآوری دو نکته در اینجا ضروری است: اولاً، تفسیر ارائه شده از فخر رازی مبنی بر لزوم پیروی پیامبر اکرم از احکام شرایع انبیای پیشین، نادرست است؛ زیرا با توجه به اینکه شریعت اسلام ناسخ احکام شرایع پیشین است، با برانگیخته شدن پیامبر خاتم و آمدن شریعت اسلام، دیگر هدایتی در شرایع منسوخ شده باقی نمی‌ماند تا آن حضرت موظف به پیروی از آنها باشد. بنابراین، پیروی پیامبر اکرم از هدایت انبیای گذشته می‌باشد در امری غیر از شرایع منسوخ شده آنها باشد.^{۱۳۰} ثانیاً، ضرورت پیروی پیامبر اکرم از انبیای پیشین در اصول عقاید و اخلاقیات و برخی احکام نسخ نشده - در نظریه فخر رازی - به معنای اقتباس قرآن از کتب آسمانی انبیای گذشته - و یا به طور ویژه به معنای اقتباس قرآن از تورات و انجیل و لزوم پیروی پیامبر اکرم از رهنماوهای علمای یهود و نصارا - نیست؛ زیرا یکی از لوازم و پیامدهای دیدگاه اقتباس انکار نبوت پیامبر اکرم و الاهی بودن قرآن است که همه مسلمانان و از جمله فخر رازی به شدت با آن مخالفند.

۴. در این میان، مرحوم علامه طباطبائی با ارائه دیدگاه چهارمی، معتقد است که اگر خداوند به جای فرمان **فَبِهُدَاهُمْ أَفْتَدِهُ**، خطاب به پیامبرش می‌فرمود: «**فَبِهُمْ أَفْتَدِهُ**»، معنایش این بود که ای پیامبر، از شرایع انبیای پیشین و احکام آنها - به استثنای احکامی که دلیلی بر نسخ آنها وجود دارد - پیروی کن؛ اما با توجه به نکات سه‌گانه زیر که: اولاً، دین اسلام ناسخ ادیان پیشین و کتاب آن (قرآن) مسلط و حجت بر کتابهای آسمانی گذشته است، و ثانیاً، در هدایت پیامبر اکرم هیچ واسطه‌ای میان خدای هدایتگر و آن حضرت که به هدایت الاهی هدایت شده است، وجود ندارد، و ثالثاً، هدایتی نیز که به انبیای پیشین نسبت داده شده - به قرینه آیه «**ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ**^{۱۴۱}» - به اصطلاح از نوع استناد تشریفی است،^{۱۴۲} به دست می‌آید که اساساً معنای «**فَبِهُمْ أَفْتَدِهُ**» چنین است که ای پیامبر، از هدایت الاهی پیروی کن و به آن اقتدا نما.^{۱۴۳}

به نظر می‌رسد غرض از لزوم پیروی پیامبر اکرم از هدایت انبیای پیشین، هم در ایمان به مبدأ و معاد و نفي شرک است و هم در فضایل اخلاقی، و این همان هدایت ویژه الاهی «**ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ**» است که خداوند آن را به پیامبرش ارزانی کرده است (جمع میان دیدگاه علامه طباطبائی با دو دیدگاه نخست). با این توضیح که مقصود از پیروی در ایمان به مبدأ و معاد و نفي شرک، نه تقلید از انبیای گذشته، بلکه ثبات در اصول یادشده است؛ چراکه این امور باید

برای همگان - تا چه رسد به پیامبر خاتم - از راه عقل و برهان به دست آیند نه از راه تقليید. و مقصود از پیروی در فضایل اخلاقی، آراسته شدن آن حضرت به همه فضیلت‌های اخلاقی است که انبیای پیشین در برخی از آنها بر جستگی داشتند.

بنابراین، آیه مورد بحث بر ادعای یوسف حداد مبنی بر لزوم پیروی پیامبر اکرم از رهنماوهای علمای اهل کتاب و اقتباس قرآن از «الكتاب»، دلالت ندارد، بلکه بعکس، این آیه به اتفاق همه مفسران - حتی فخر رازی - بر برتری پیامبر اکرم بر انبیای گذشته دلالت می‌نماید، به گونه‌ای که او با ثبات کامل بر اصول دین، به تنها یی دربردارنده همه کمالات اخلاقی انبیای پیشین است.^{۱۴۴}

نتیجه آنکه اقتدائی پیامبر اکرم به انبیای الاهی پیشین به معنای تعبد به شریعت آنها و اقتباس از دستورات آنها نیست، و گرنه خداوند به جای فرمان فَهُدًا هُمْ أَفَتَدِهُ می‌باشد خطاب به پیامبرش دستور «فَبِهِمْ أَفَتَدِهُ» را صادر می‌نمود. از این‌رو، یکی از اسرار نهفته در جمله فوق همین است که پیامبر خاتم در فضیلت‌های اخلاقی و اصول دین - و نه در شریعت‌هایی که شریعت اسلام ناسخ همه آنهاست - مأمور به پیروی به معنای پیش‌گفته، از انبیای پیشین است.

۸. مبانی نظری ناصواب و سخنان ناهمگون

یک ایراد کلی، بسیار مهم و اساسی که بر سراسر آثار یوسف حداد سایه سنگینی افکنده و دیدگان او را از دیدن حقیقت محروم ساخته و اضطرابی عجیب بر سخنان او پیرامون پیامبر اسلام و قرآن، حاکم گردانیده و خود و دیگران را به زحمت اندخته است، مبانی نظری ناصوابی است که او همانند بسیاری از مستشرقان دیگر پیشاپیش به آن معتقد بوده‌اند؛ مبانی‌ای که پیش از این به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره گردید. به همین دلیل، یوسف حداد بسیاری از شواهد مسلم و مورد اتفاق مسلمانان - از آیات قرآن و روایات اسلامی گرفته تا شواهد تاریخی - را نادیده گرفته و با تممسک به اندک ظهور برخی آیات قرآن و با استناد به برخی روایات ضعیف، به تبیین و دفاع از نظریه خویش پرداخته است. نامبرده در همین زمینه، هر جا به دلیل محکمی از آیات قرآن و اسناد تاریخی که برخلاف نظریه‌اش بوده، برخورده است، در صورت امکان آن را به معنایی نه خلاف ظاهر، بلکه خلاف واقع تأویل برد و در غیر این صورت، یا آیه مذبور را - مثلاً - از آیات متشابه دانسته و یا اساساً از جمله آیاتی دانسته که در هنگام تدوین و جمع آوری قرآن به قرآن افزوده شده است. و همین امر موجب ناهمگونی و گونه‌ای گستالت در نظریه او گردیده است. در اینجا از باب نمونه، به دو مورد از سخنان ناهمگون یوسف حداد راجع به «پیامبر/اسلام» و «قرآن» اشاره می‌شود:

الف. دو تبیین متفاوت از وحی با واسطه:

از منظر یوسف حداد، پیامبر اکرم از بزرگ‌ترین پیامبران الاهی مطرح شده در قرآن است؛ اما وحی نازل شده بر او از نظر اهمیت، در پایین‌ترین درجه اهمیت قرار دارد. توضیح آنکه مطابق

آیه ۵۱ سوره «شوری»، وحی نازل شده بر پیامبران الاهی دارای سه مرتبه است. به اعتقاد یوسف حداد، عالی ترین مرتبه آن، که به صورت بی واسطه و بی حجاب است، اختصاص به مسیح دارد که «کلمة الله» است و به طور مستقیم خدا را مشاهده و با او ارتباط پیدا کرده است از این رو، وحی او از نوع «کشف» است. در مرتبه دوم، وحی «من وراء حجاب» قرار دارد که وحی موسوی از این سخن است که به صورت مباشر و رو در رو اما بدون مشاهده و رؤیت، با خداوند سخن می گفت و از همین رو، وحی تواتی از نوع «تكلیم» است. در مرتبه سوم و در پایین ترین درجه اهمیت، وحی محمدی قرار دارد که از گونه «تنزیل با واسطه» است.^{۱۴۵}

یوسف حداد در تبیین «وحی با واسطه» به دو گونه سخن گفته است: در بسیاری از موارد با استناد به برخی آیات قرآن و برخی روایات اسلامی، واسطه را جبرئیل دانسته که افزون بر این نام، با نامهای دیگری نظری «روح القدس» و «روح الامین» نیز از او یاد شده است.^{۱۴۶} مطابق این تبیین، جبرئیل دست کم معانی و محتوای قرآن را مستقیماً از جانب خداوند بر پیامبر اسلام فرو فرستاده است؛ اما الفاظ قرآن ممکن است از ناحیه خدا یا جبرئیل و یا ساخته شخص پیامبر اکرم باشد.^{۱۴۷} یوسف حداد در همین زمینه می گوید: آن حضرت در غار حرا از راه نوعی وحی الاهی - آن هم در عالم رؤیا - به ایمان به تورات و انجیل هدایت گشت و بدین وسیله، مأمور به تبلیغ مسیح و انجیل گردید.^{۱۴۸}

در برخی موارد نیز یوسف حداد بر اساس فضای فکری خودش به تبیین دیگری از وحی با واسطه - متفاوت با تبیین پیشین - پرداخته و قرآن را نسخه عربی تورات و انجیل دانسته است. توضیح آنکه به اعتقاد وی، تنزیل وحی بر پیامبر بدین معناست که آموزه های قرآن برگرفته از تعالیم «الكتاب» و مطابق با آن است و تعالیم «الكتاب» از سوی خدا بر حضرت موسی و مسیح نازل شده است و سپس از مجرای علمای نصارا به پیامبر اسلام منتقل شده است - اعم از اینکه پیامبر اکرم خودش آن معارف را به عربی برگردانده باشد یا استادش ورقه بن نوفل این کار را انجام داده باشد. اکنون با توجه به اینکه پیامبر اکرم تعالیم قرآن را از استادی نصرانی اش فراگرفته است، تعالیم یادشده دست کم با دو واسطه به خداوند می رسد.^{۱۴۹}

وجه مشترک دو تبیین بالا این است که بنا بر هر دو تبیین، معنا و محتوای قرآن الاهی و غیربشری است. تفاوت آن دو نیز در موارد زیر است:

اولاً، بر اساس تبیین نخست، افزون بر معنا و محتوای قرآن، الفاظ آن نیز می تواند از ناحیه خداوند باشد، گرچه یوسف حداد الاهی بودن الفاظ قرآن را قول ندارد؛ اما بر اساس تبیین دوم، الفاظ و عبارات قرآن قطعاً بشری و زمینی است. معانی قرآن نیز دست کم با دو واسطه به خداوند منتهی می شود: معارف برگرفته از عهد جدید با دو واسطه (حضرت مسیح و علمای نصارا) و معارف برگرفته از عهد عتیق و یا کتب تفسیری عهدهاین با بیش از دو واسطه.^{۱۵۰} نتیجه آنکه موضوع اعجاز بیانی قرآن در فصاحت و بلاغت تنها بر پایه تبیین نخست - و البته آن هم

نه بر اساس نظریه یوسف حداد - قابل طرح است و این در حالی است که یوسف حداد یگانه جنبه اعجاز قرآن را اعجاز بیانی می داد!^{۱۵۱}

ثانیاً، مطابق تبیین نخست، عربی بودن الفاظ قرآن اگر از ناحیه خداوند نباشد یا کار جبرئیل است و یا کار خود پیامبر اکرم؛ اما بر پایه تبیین دوم، عربی بودن الفاظ قرآن یا از ناحیه علمای اهل کتاب نظیر ورقه بن نوبل - استاد پیامبر اکرم - است که پیش از بعثت پیامبر اسلام تورات و انجیل را به عربی ترجمه کرده بودند و یا کار خود پیامبر اکرم.^{۱۵۲}

ثالثاً، مطابق تبیین نخست، حضرت محمد^ص رسول برگزیده خداست، هرچند که نسبت به حضرت عیسی و حضرت موسی در مرحله پایینتری قرار دارد. در نتیجه، قرآن نیز کتابی آسمانی خواهد بود، هرچند نسبت به انجیل و تورات در مرتبه نازلتری می باشد؛ اما مطابق تبیین دوم، آن حضرت شاگرد مکتبر فته و حداکثر انسان نابغه جهان دیده و زبان دان تحصیل کرده ای است که معارف قرآن را نزد علمای نصرانی فراگرفته و سپس همان معارف را به زبان عربی برگردانده است. آن بخش از قصص قرآنی نیز که در تورات نیست، پیامبر اسلام آنها را از تلمود فراگرفته و در قرآن جاسازی نموده است.^{۱۵۳} در نتیجه، پیامبر اسلام پیامبری الاهی، و قرآن نیز کتابی آسمانی، نخواهد بود؛ زیرا بر اساس این تبیین، نقش پیامبر اسلام و قرآن صرفاً تصدیق رسالت مسیح و بیان معارف انجیل به زبان عربی است. یوسف حداد برای اثبات این ادعاییش با تمسک به آیه ۲۷ سوره «عنکبوت»، مدعی است که پیامبر اسلام از انبیای الاهی و صاحب کتاب نیست؛ زیرا رسولان الاهی از تبار ابراهیم و اسحاق می باشند، در حالی که پیامبر اسلام از تبار اسماعیل می باشد.^{۱۵۴}

نکته جالب توجه در اینجا آن است که یوسف حداد افزون بر این دو تبیین، تبیین دیگری نیز از نحوه شکل گیری قرآن ارائه داده است که مطابق آن، نه تنها الفاظ قرآن، بلکه محتوای آن نیز ساخته و پرداخته پیامبر اسلام می باشد، به گونه ای که برخلاف دو تبیین پیش گفته، اساساً منشأ و خاستگاه الاهی قرآن نیز در این تبیین نادیده انگاشته می شود و از قرآن تبیینی کاملأً بشری و پوزیتویستی ارائه شده است.^{۱۵۵}

توضیح آنکه یوسف حداد در این تبیین، مدعی است پیامبر اسلام شخصیتی بود که عمدتاً از طریق شنیداری و فضای حاکم بر حجază و سفرهای تجاری آن روز، با کتاب مقدس و بیشتر از آن با تفاسیر جعلی عهد عتیق و عهد جدید آشنا گردید؛ اما به لحاظ فرهیختگی و استقلال فکری آن حضرت، با اینکه مدت ۱۵ سال در کنار استاد مسیحی اش ورقه بن نوبل - مترجم تورات و انجیل به زبان عربی^{۱۵۶} - بود و از طریق او با توحید انجیلی آشنا گردید، مسیحی نگشت. و همچنین با اینکه زمانی در مکه با توحید توراتی آشنا بود و تورات را اسوه و الگوی خود قرار داد، با این همه، یهودی نگردید و پس از هجرت به مدینه، بر ضد یهودیان آن سامان قیام کرد. به اعتقاد یوسف حداد، پیامبر اسلام با تکیه بر استقلال فکری، نبوغ و پشتوانه

علمی‌اش، پس از بعثت پنج دوره متفاوت را در مکه و مدینه پشت سر گذاشته است که به تناسب هر دوره موضعی متفاوت با موضع پیشین گرفته است. به اعتقاد اوی، تعالیم قرآن چیزی جز انعکاس موضع مختلف آن حضرت در دوره‌های یادشده نیست. سیر تجربه‌های دینی پیامبر اسلام سیر صعودی و تکاملی داشت؛ بدین معنا که هرچه زمان به پیش می‌رفت پیامبر پیامبرتر و تعالیم او پخته‌تر و کامل‌تر می‌گشت تا اینکه سرانجام نبی عربی به کمک قرآن و جنگ مسلح‌انه، برای امت عربی دین و دولتی مستقل به نام «امت اسلام» در زیر آسمان پدید آورد که از جایگاه وسیع و ویژه‌ای برخوردار گردید.^{۱۵۶}

همان‌گونه که بیان شد، لازمه چنین تبیینی آن است که قرآن افزون بر الفاظ و عبارت‌ها، در معارف و محتوا نیز محصول تجربه‌های پیامبر اسلام و برآمده از تراوשות ذهنی ایشان باشد و در نتیجه، پیامبر اکرم، محور، آفریننده و همه‌کاره قرآن باشد. بر اساس این تبیین، پیامبر اکرم بدون این که رسول برگزیده الاهی باشد، انسان اندیشمند و نابغه‌ای است که با تعلّم از اساطیر نصرانی‌اش و تأثیرپذیری از فضای «كتابی» حاکم بر سرزمین حجاز و با بهره‌گیری از نبوغ و تجارب خویش، سرانجام موفق به تأسیس دین مستقل و جدیدی به نام «دین و امت اسلام» گردید. بر پایه همین تبیین است که یوسف حداد می‌گوید: که هیچ اقتباسی - به معنای علمی آن - در قرآن صورت نگرفته است.^{۱۵۷}

نتیجه آنکه از میان تبیین‌های سه‌گانه مزبور، تبیین نخست صبغه الاهی‌اش از بقیه بیشتر است و از سوی دیگر، تبیین سوم نیز صبغه بشری آن از دو تبیین دیگر بر جسته‌تر است.

ب. تأویلات بی‌دلیل یوسف حداد:

یوسف حداد برای هماهنگ نشان دادن دیدگاهش با آن دسته از آیات قرآن که آشکارا مخالف با نظریه‌اش می‌باشند، بدون استناد به هیچ دلیل علمی معتبری، برای برخی از واژه‌های قرآنی معنایی برخلاف معنای لغوی و اصطلاحی جعل می‌کند که در اینجا به سه مورد از آنها اشاره می‌نماییم:
واژه «خاتم» در آیه ۴۰ سوره «احزاب» را - با همه صراحتش - که می‌فرماید: ما کانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَ لَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، از واژه‌های متشابه قرآن می‌شمارد که به اعتقاد اوی، به دلیل فقدان شواهد و قرائی، بیانگر معنای روشنی نمی‌باشد. سپس با توجه به آن دسته از آیات قرآن که قرآن را تصدیق کننده کتب آسمانی پیشین معرفی می‌کند، «خاتم النبیین» را به معنای «صدق‌النبویین» می‌گیرد و مدعی می‌شود که پیامبر اسلام هیچ شانی غیر از این شأن ندارد.^{۱۵۸}

در همین زمینه، واژه «مُهِيمِن» را که در آیه ۴۸ سوره «مائده» و در توصیف قرآن آمده است و پیش از این نیز راجع به آن بحث شد، به معنای «شاهد» گرفته است؛ بدین معنا که قرآن شأنی غیر از تصدیق کتب آسمانی پیشین (تورات و انجیل) و شهادت و گواهی بر صحت و

صدق آنها، ندارد.^{۱۵۹} و این در حالی است که هیچ یک از مفسران آن را این‌گونه معنا نکرده‌اند.^{۱۶۰} چنین تفسیری، از مصاديق روشن تفسیر به رأی است که در بسیاری از موارد یوسف حداد به راحتی و بدون ارائه هیچ دلیل معقول و معتبری به آن دست یازیده است. نکته مورد تأکید در اینجا مخالفت یوسف حداد با مفسران قرآن و ارائه معنای جدید برای واژه «مُهِيمِين» نیست، بلکه آن است که معنای مورد ادعای او اولاً، با سیاق همین آیه و آیات دیگر در تعارض آشکار است و ثانیاً، نامبرده بر ادعای خود در خرق اجماع مفسران، هیچ دلیل معتبری ارائه نکرده است.

نمونه دیگر این است که یوسف حداد بدون استناد به هیچ دلیل علمی معتبری ادعا می‌کند که واژه‌های «فُصْلَتْ»، «مُعَصَّلًا» و «تَفَصِّيل» که به ترتیب در آیات ۴۴ «فصلت»، ۱۱۴ «اعلام» و ۳۷ «یونس» آمده است - و پیش از این پیرامون آن بحث شد - به معنای «مُعَرِّبَتْ»، «مُعَرَّبًا» و «تَعْرِيب» می‌باشد و بدین سان، قرآن را نسخه عربی «الكتاب» دانسته است که پیامبر اسلام نخست تعالیم آن را از علمای نصارا فراگرفته و سپس همان تعالیم را با زبان عربی به عرب‌ها آموخته است. به اعتقاد اوی، آن بخش از قصص قرآنی نیز که در تورات نیست، پیامبر اسلام آنها را از تلمود فراگرفته و در قرآن جاسازی نموده است.^{۱۶۱}

۹. دفاع نامناسب از مسیحیت

همان‌گونه که پیش از این گفته شد، یوسف حداد رسالت اصلی پیامبر اکرم را دعوت به نصرانیت معرفی می‌کند. با این همه، وی از یک سو، مدعی است که قرآن به صورت بسیار گذرا در نخستین آیات سوره «روم» عقیده مسیحیت رسمی را مورد تأیید قرار داده است و همه مسیحان کنونی جهان نیز اعم از کاتولیک، ارتودوکس و پروتستان در همین دسته قرار می‌گیرند.^{۱۶۲} از سوی دیگر، حضرت عیسیٰ را در میان انبیای الاهی خاتم‌الانبیاء، و انجیل را در میان کتب آسمانی جامع ترین و آخرین کتاب آسمانی می‌داند که بر حضرت عیسیٰ مسیح را اعتقادی نادرست می‌شمارد که قرآن به شدت به مبارزه با آن برخاسته است.^{۱۶۳}

ایراد آشکاری که در اینجا بر یوسف حداد وارد است آن است که اگر وی می‌خواهد از مسیحیت رسمی دفاع کند، مسیحیت رسمی اعتقاد به تثلیث و الوهیت مسیح - همان اعتقاد نادرست مسیحیت یعقوبی - را یکی از آموزه‌های اصلی و بنیادین خود می‌داند و بر همین اساس، اعتقادی به پیامبری حضرت عیسیٰ و خاتم‌الانبیاء بودن وی ندارد؛ همان‌گونه که انجیل را نیز تک کتاب آسمانی نازل شده بر مسیح، که دست نوشته بشری است می‌داند.^{۱۶۴} و به همین دلیل است که مسیحیان کنونی معتقدند نویسنده‌گان بشری انجیل چهارگانه با الهام از روح القدس دست به تألیف انجیل مجبور زده‌اند.^{۱۶۵}

بنابراین، چگونه می‌توان از یک سو مسیحیت رسمی و آموزه‌های آن را مورد تأیید قرآن دانست و از سوی دیگر، اصلی‌ترین و مبنایی‌ترین آموزه آن - اعتقاد به تثلیث و الوهیت مسیح - را آموزه‌ای نادرست و ناسازگار با تعالیم قرآن تلقی نمود؟

نتیجه‌گیری

با توجه به مجموع سخنان یوسف حداد در آثار گوناگونش پیرامون قرآن کریم، پیامبر اکرم ﷺ و دین اسلام، با توجه به مبانی نظری نظریه‌ی وی که پیش از این به آنها اشاره گردید، به دست می‌آید که از منظر وی قرآن کتابی است حداکثر با خاستگاه الاهی، پیامبر اکرم ﷺ نیز انسانی است که با بهره‌گیری از نوع ذاتی خوبیش و فضای «کتابی» حاکم بر سرزمین حجاز و تعلم نزد اساتید نصرانی خویش، دینی را عرضه کرده است که لب و لباب آن تصدیق مسیح و دعوت مردم حجاز به دین نصارا است.

یوسف حداد برای اثبات این ادعای بزرگ، در گستره بسیار وسیع به آیات قرآن استناد جسته است و به همین دلیل، کتاب‌های مختلف او مالامال از استشهاد به آیات قرآن است و از آن‌رو که آیات قرآن چنین تفسیر معمولی را برنمی‌تابد، در مواجهه با آیات قرآن برخوردهای متفاوتی از خود نشان داده است. در همین زمینه، بسیاری از واژه‌های موجود در قرآن را از مشابهات دانسته است و برخلافت معنای لغوی و اصطلاحی، از جانب خود برای آنها معنایی مطابق با نظریه‌اش جعل کرده است.^{۱۶۶} درباره برخی آیات دیگر نیز بر این باور است که میان آنها تناقض وجود دارد. افزون بر این، در موارد فراوانی نیز مدعی است که واژه‌ها و آیاتی به صورت جعلی هنگام تدوین و جمع‌آوری قرآن به قرآن افزوده شده است.^{۱۶۷}

مطابق برخی از تدوین‌هایی که نامبرده از وحی ارائه کرده است و پیش از این به آنها اشاره شد، خداوند در فرایند شکل‌گیری قرآن هیچ نقشی را ایفا نمی‌کند و پیامبر نیز فاقد رسالت الاهی است. چنین دیدگاهی راجع به دین اسلام و قرآن، به الاهیات ناواقع‌گرایانه و منهای خدا می‌انجامد و سرانجام به اولمپیسم و انسان‌مداری ختم می‌گردد.

پی‌نوشت‌ها

۱. البته یوسف حداد یک مجموعه سومی با عنوان «دراسات انگلیلی: مصادر الوحی الانجیلی» نیز دارد که مشتمل بر یازده کتاب راجع به مسیحیت و انگلیل است. این مجموعه ببارتد از: ۱. الدافع عن المیحیة: فی الإنجیل بحسب متی و بحسب مرقص ۲. تاریخ المیحیة: فی الإنجیل بحسب لوقا و فی سفر أعمال الرسل ۳. فلسفه المیحیة: الرسول بولس ۴. فلسفه المیحیة: رسائل بولس ۵. صوفیة المیحیة: فی الإنجیل بحسب یوحنا ۶. صوفیة المیحیة: فی سفر الرؤیا ۷. المیحی فی الإنجیل ۸. «إنجیل» بولس ۹. سیرة المیحی و سرہ ۱۰. دروس انگلیلیة ۱۱. الدافع عن المیحیة من تاریخها و تعیینها.
۲. یوسف دره الحداد، *الإنجیل فی القرآن*، ص ۴۲۵.
۳. احمد عمران، *القرآن والمیحیة*، ص ۸۷-۹۲، ۱۰۸-۱۰۹، ۲۱۵، ۲۳۱، ۲۳۳-۲۳۵.
۴. یوسف دره الحداد، *القرآن دعوة نصرانیة*، ص ۷۷۷ / همو، *القرآن والمیحیة*، ص ۲۱۵.
۵. همو، *القرآن دعوة نصرانیة*، ص ۲۱۹-۲۰۰.
۶. یوسف دره الحداد، *القرآن والكتاب: بینة القرآن الكتابیة*، ص ۱۷۹-۱۸۰، ۱۸۷-۱۸۸ / همو، *القرآن والمیحیة*، ص ۲۳۳.
۷. همو، *القرآن والمیحیة*، ص ۱۰۵-۱۰۴.
۸. همو، *الكتاب: اطوار الدعوة القرأنیة*، ص ۱۰۵-۱۰۵۶ / همو، *نظم القرآن والكتاب: معجزة القرآن*، ص ۶۵.
۹. همو، *نظم القرآن والكتاب: معجزة القرآن*، ص ۵-۶۵ / همو، *القرآن والمیحیة*، ص ۱۰۶.
۱۰. یوسف حداد افزوون بر اینها یک کتاب ۷۴۵ صفحه‌ای به نام «القرآن دعوة نصرانیة» را به صورت مستقل به همین موضوع اختصاص داده است.
۱۱. همو، *القرآن دعوة نصرانیة*، ص ۷۷۷ / همو، *القرآن والمیحیة*، ص ۱۰۹.
۱۲. همو، *نظم القرآن والكتاب: معجزة القرآن*، ص ۸۹۱-۸۹۰.
۱۳. یوسف حداد در بیان «بینات» به آیه ۸۷ از سوره پقره اشاره کند و با تمسک به سخنان بیضاوی می‌گوید: قال: «وَ أَتَيْنَا عَيسَى بْنَ مَرِيمَ الْبَيْنَاتَ» (بقره: ۸۷) ای «المعجزات الواضحات کایحاء الموتی و إبراء الاکمه و الابرص و الإخبار بالمنکبات و إحياء الموتی». *البیضاوی... فالبینات ای المعجزات العظیمة التي تصل الى الاحیاء والخلق والتی «لم يستجمعاً غيره»* (البیضاوی) تمیز بالتفضیل رسالته المیحی علی الرسالات کلها. *مدخل الى الحوار الاسلامی المیحی*، ص ۲۳۷.
۱۴. همو، *القرآن والمیحیة*، ص ۸۷، ۱۱۰-۱۱۳ / همو، *القرآن دعوة نصرانیة*، ص ۵۶۰-۵۶۱.
۱۵. نساء: ۱۷۱ / آل عمران: ۴۵.
۱۶. همو، *القرآن دعوة نصرانیة*، ص ۷۲۷-۷۲۹ / همو، *مدخل الى الحوار الاسلامی المیحی*، ص ۱۶۹-۱۷۱.
۱۷. حديث: ۲۶-۲۷.
۱۸. همو، *القرآن والمیحیة*، ص ۹۹-۹۸-۱۰۵-۱۰۷. توجیه یوسف حداد راجع به «خاتم النبیین» بودن پیامبر اسلام و یا «مهیمن» بودن قرآن نسبت به کتب آسمانی پیش از خود، که در قرآن به آن‌ها تصریح شده است، در قسمت نقد دیدگاه یوسف حداد تحت عنوان «ابداعات یوسف حداد» بدان اشاره خواهد شد.
۱۹. همو، *نظم القرآن والكتاب: معجزة القرآن*، ص ۸۸۸-۸۸۹.
۲۰. همو، *القرآن دعوة نصرانیة*، ص ۱۱۷-۱۳۰.
۲۱. آرجیوال رابرتسون، عیسیی اسطوره یا تاریخ، ترجمه حسین توفیقی، ص ۱۹-۲۰ / عبدالرحیم سلیمانی، «عهد جدید، تاریخ نگارش و نویسنده‌گان»، هفت آسمان، ش ۳ و ۴، ص ۸۶-۸۵.
۲۲. موریس بوکای، دراسة الكتب المقدسة، ص ۶۵-۶۵ / کری ولف، درباره مفهوم انجلیل‌ها، ترجمه محمد قاضی، ص ۲۵ / ویل دورانت، تاریخ تمدن، ترجمه حمید عتایی و دیگران، ص ۶۵۵.
۲۳. یوسف در الحداد، *مدخل الى الحوار الاسلامی المیحی*، ص ۷۲ / همو، *القرآن دعوة نصرانیة*، ص ۷۱۵.
۲۴. همو، *القرآن دعوة نصرانیة*، ص ۷۲۹.
۲۵. یوسف دره الحداد، *نظم القرآن والكتاب: معجزة القرآن*، ص ۶.
۲۶. احمد عمران، *القرآن والمیحیة*، ص ۹۸-۹۹.
۲۷. یوسف دره الحداد، *نظم القرآن والكتاب: معجزة القرآن*، ص ۶۵.
۲۸. احمد عمران، *القرآن والمیحیة*، ص ۲۱۵-۲۱۶.
۲۹. یوسف دره الحداد، *القرآن دعوة نصرانیة*، ص ۷۳۲، ۷۳۳.
۳۰. همان، ص ۷۲۳، ۷۲۵.
۳۱. برای توضیح بیشتر راجع به موارد یادشده و موارد دیگری که از منظر یوسف حداد در زمان تدوین قرآن به قرآن افزوده شده است ر.ک: یوسف دره الحداد، *مدخل الى الحوار الاسلامی المیحی*، ص ۶۹-۷۴ / همو، *القرآن والمیحیة*، ص ۴۷-۶۲.

۱۱۸. ۱۳۱، ۱۶۶-۲۲۷، ۲۲۹.
 لازم به یادآوری است که احمد عمران در کتاب القرآن و المسیحیة فی المیزان که در نقد کتاب القرآن و المسیحیة یوسف حداد نگاشته است، به طور مفصل این قسمت از ادعای او را نقد نموده است. برای توضیح بیشتر ر.ک: احمد عمران، *القرآن و المسیحیة فی المیزان*، ص ۵۹-۱۵۹.
۳۲. یوسف دره الحداد، *القرآن دعوة نصرانیة*، ص ۹۷-۲۹۵، ۳۰۰-۳۱۵، ۳۶۹، ۳۱۸، ۶۸۴، ۶۲۲ / همو، *نظم القرآن و الكتاب*: *معجزة القرآن*، ص ۸۳-۸۴.
۳۳. همو، *نظم القرآن و الكتاب*: *معجزة القرآن*، ص ۷۰.
۳۴. همو، *القرآن و الكتاب: بینة القرآن الکتابیة*، ص ۱۷۸-۱۷۹ / همو، *نظم القرآن و الكتاب*: *معجزة القرآن*، ص ۶۱.
۳۵. برخی از قرائین و شواهدی که درستی این انتساب را تأیید می کند، به قرار زیر است:
 الف. یوسف حداد و اژه اسلام و مسلمان را به معنای عام می گیرد به گونه ای که بر ادیان آسمانی پیشین و پیروان آنها نیز قبل اطلاق باشد. نکته مهم در این جا آن است که او در سیار از موارد از مسلمانان به معنای خاصش، با عنوانی نظیر «اتباع محمد» و «جماعت محمد» یاد می کند. این تعبیر بسیار شبیه به تعبیر «Muhammadism» است که مستشرقانی نظیر گیپ از اسلام می کنند و با این کار در صددند که اسلام را دینی بشری و غیرالاهی و سایر اسلام را به عنوان انسانی همانند سایر انسان ها مؤسس آن بدانند.
- ب. یوسف حداد قرآن را نسخه عربی تورات و انجیل می داند که پیامبر اسلام به عنوان یک انسان نابغه جهان دیده و زبان دان تحصل کرده، معارف آن را نزد علمای نصرانی فراگرفته و سپس در طی دوره های پنج گانه بر اساس تجربه های شخصی خود به انتقال آنها به جامعه عرب زبان آن روز اقدام نموده است. چنین سخنانی همان گونه که دست کم به انکار اعجاز بیانی قرآن در فصاحت و بلاغت می انجامد، به شدت نبوت و رسالت پیامبر اکرم را بیز مخدوش نموده و او را بشری همانند سایر انسان ها قلمداد می کند که رسول برگزیده الاهی نیست.
- ج. به اعتقاد یوسف حداد علم موجود در قرآن علم اندک است و بیشتر آیات و تعالیم قرآن از مشابهات است و اواهه ها و آیات متعددی در زمان تدوین و جمع آوری قرآن به قرآن افزوده شده که در واقع جزء قرآن نبوده است. افزون بر این معتقد است که برخی از آیات قرآن با هم متناقضند. اکنون با توجه به چنین وضعیتی، سؤال این است که آیا می توان چنین کتابی را به خداوند نسبت داد و گیرنده چنین کتاب و پیامی را پیغمبری از پیامبران الاهی دانست؟ کتابی با علم اندک و آیات متناقض و با انبوی از آموزه ها و تعالیم مشابه و دوپهلو؟!
۳۶. یوسف دره الحداد، *نظم القرآن و الكتاب*: *معجزة القرآن*، ص ۵۹-۵۷.
۳۷. همو، *القرآن دعوة نصرانیة*، ص ۲۲۷ / همو، *نظم القرآن و الكتاب*: *معجزة القرآن*، ص ۸۸۸-۸۹۳.
۳۸. همو، *القرآن و الكتاب: بینة القرآن الکتابیة*، ص ۱۷۳-۱۸۵.
۳۹. بقره: ۲۱۳ / فاطر: ۳۱.
۴۰. سوری: ۱۳.
۴۱. بقره: ۱۳۶.
۴۲. اعلی: ۱۴-۱۹ / شعرا: ۱۹۲-۱۹۶.
۴۳. قلم: ۳۵-۳۸.
۴۴. غافر: ۵۳ / جاثیه: ۱۶.
۴۵. فاطر: ۳۱.
۴۶. انعام: ۲۰.
۴۷. یونس: ۳۷.
۴۸. احقاف: ۱۲.
۴۹. اعما: ۸۹-۹۰.
۵۰. یونس: ۹۴.
۵۱. سوری: ۱۵.
۵۲. فصلت: ۴۴.
۵۳. یوسف دره الحداد، *القرآن و الكتاب: بینة القرآن الکتابیة*، ص ۲۵، ۹۱-۹۵ / همو، *القرآن و الكتاب: اطوار الدعوة القرآنية*، ص ۱۰۶-۱۰۶۰.
۵۴. یونس: ۳۷-۹۴.
۵۵. یوسف: ۴-۳ / نساء: ۸۲ / فرقان: ۴-۶.

۵۶. آل عمران: ۶۴ / نحل: ۳۶ / برخی از دیگر آیات قرآنی موجود در این زمینه به قرار زیر است: یوسف: ۳۷ / قصص: ۷۷ / حید: ۲۵ / انبیاء: ۲۵ / مؤمنون: ۲۳ / هود: ۸۴، ۶۱ / عنکبوت: ۱۶.
۵۷. شوری: ۱۳.
۵۸. بقره: ۱۳۶.
۵۹. اعلی: ۱۸ - ۱۹ / شعراء: ۱۹۶ - ۱۹۲.
۶۰. اسراء: ۱۹۷ / انبیاء: ۷.
۶۱. یونس: ۹۴.
۶۲. بقره: ۴۲ - ۴۱.
۶۳. یوسف دره حداد، *القرآن والكتاب: بیان القرآن الکتابیه*، ص ۱۷۹ - ۱۸۸.
۶۴. زرکشی گفته که ابو المعالی غزیزی ۵۵ نام و حزالی بیش از ۹۰ نام برای قرآن ذکر کرده است. سیوطی نیز سخن حرانی را آورده است. فخر رازی ۳۲ نام را آورده است: بدراالدین زرکشی، *البرهان فی علوم القرآن*، ج ۱، ص ۳۴۳ - ۳۴۶ / جلال الدین سیوطی، *الاتقان فی علوم القرآن*، ج ۱، ص ۱۵۹ - ۱۶۵.
۶۵. برخی از مفسرین چهار نام به عنوان نامهای مشهور برای قرآن ذکر کرده‌اند که عبارتند از: قرآن، فرقان، کتاب و ذکر. سه نام اخیر بر برخی کتاب‌های اسلامی دیگر نیز اطلاق شده است: «وَإِذْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهَذَّبُونَ» بقره: ۵۳ / «وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضَيْاءً وَذَكْرًا لِلْمُتَّقِينَ» انبیاء: ۴۸. البته در دو مورد واژه «قرآن» بر نماز اطلاق شده که آن هم به گفته طبری در مجمع البيان بدین جهت است که مشتمل بر قرائت است: «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكَ الشَّهْسِ إِلَى عَسْقَ الْبَلِي وَقُرْآنَ الْجَبْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْجَبْرِ كَانَ مَسْهُودًا» اسراء: ۷۸. بنابراین در آیات قرآن واژه «قرآن» به غیر از معجزه جاودی پیامبر اکرم بر هیچ کتاب اسلامی دیگری اطلاق نشده است. (ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، *التبیان فی تفسیر القرآن*، ج ۱، ص ۱۷ - ۱۹ / ابوعلی فضل بن حسن طبری، *مجمع البیان فی تفسیر القرآن*، ج ۱، ص ۸۲).
۶۶. اعام: ۱۵۵ / بینه: ۳ / مائد: ۱ / کهف: ۲۷ / رعد: ۱.
۶۷. فضل بن حسن طبری، *مجمع البیان*، ج ۱، ص ۸۲ و ۱۱۶ / صدر المتألهین شیرازی، *تفسیر القرآن الکریم*، ج ۲، ص ۵۸ - ۶۰.
۶۸. فخرالدین رازی، *مفایل الغیب*، ج ۲، ص ۲۶۰ / محمود زمخشیر، *الکشاف*، ج ۱، ص ۳۳.
۶۹. اشاره است به: نساء: ۸۲.
۷۰. اشاره است به بقره: ۱۸۵.
۷۱. محمد باقر حکیم، *علوم القرآن*، ص ۱۷ - ۱۹ / محمد تقی مصباح، *قرآن‌شناسی*، تحقیق و نگارش محمود رجبی، ص ۲۳ - ۲۲.
۷۲. حجر: ۱.
۷۳. بقره: ۵۳.
۷۴. بقره: ۱۱۳.
۷۵. مریم: ۱۲.
۷۶. بقره: ۲۱۳.
۷۷. یونس: ۶۱ / ق: ۴.
۷۸. رعد: ۳۹.
۷۹. اسراء: ۱۳.
۸۰. جاثیه: ۲۸.
۸۱. نساء: ۱۰۳.
۸۲. صفات: ۱۵۷.
۸۳. حجر: ۴.
۸۴. نور: ۳۳.
۸۵. بقره: ۸۹ / اعام: ۹۲ / آل عمران: ۳ / مائد: ۴۸ / فاطر: ۳۱.
۸۶. فضل بن حسن طبری، *مجمع البیان*، ج ۵، ص ۱۶۷ / ناصر مکارم شیرازی و دیگران، *تفسیر نمونه*، ج ۸، ص ۲۸۷.
۸۷. همو، *تفسیر نمونه*، ج ۸، ص ۲۸۸.
۸۸. اشاره به این نکته است که هر چند در صدر اسلام از سوی مشرکین و مخالفین این ادعا مطرح بود که پیامبر اکرم قرآن را از فردی بشری آموخته است «وَلَقَدْ تَعْلَمُ آنِهِمْ يَتَّهُلُونَ إِنَّمَا يَعْلَمُهُ شَرُّ لِسَانٍ الَّذِي يَلْحَدُونَ إِنَّهُ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ» نحل: ۱۰۳، ولی این ادعا همانند ادعای شعر و کهانت و جنون و دروغ بود که کفار از سر درماندگی و جهت جلوگیری از ترویج

- دین اسلام، به آن حضرت نسبت می‌دادند و از آنجا که خود به خوبی بر نادرستی آن واقع بودند لذا این گونه ادعاهای بی‌اساس را به صورت جدی دنبال نمی‌کردند.
۸۹. فضل بن حسن طبرسی، *مجمع البیان*، ج ۵، ص ۱۶۷
۹۰. سیدمحمدحسین طباطبائی، *المیزان فی تفسیر القرآن*، ج ۵، ص ۳۴۷-۳۴۹
۹۱. لازم به یادآوری است که دو جنبه ذکر شده برای «تصدیق» مستلزم دور منطقی نیست؛ زیرا جنبه نخست مربوط به این است که باقطع نظر از معجزات پیامبر اکرم و باقطع نظر از معجزه بودن قرآن، اهل کتاب به مجرد مشاهده انتباط بشارتها و شانه‌های موجود در تورات و انجیل بر قرآن آورند آن، حجت بر آنها تمام شده و چاره‌ای جز تسلیم در برابر قرآن و دستورات پیامبر اکرم ندارند. اما جنبه دوم مربوط به این است که پس از اثبات نبوت پیامبر خاتم به وسیله معجزات، تصدیق تورات و انجیل توسط قرآن تنها الاهی بودن آن دو کتاب را اثبات می‌کند، اما هیچ مغایتی با نسخ و تکمیل برخی از احکام آنها توسط قرآن ندارد.
۹۲. به عنوان نمونه، به: تکوین: ۹-۱۰-۱۲، ۲۵-۳۰: اعداد ۳۱-۳۸ / سموئیل دوم باب ۱۱ / یوش ۸:۱۹-۲۹
۹۳. ر.ک: موریس بوکای، *دراسة الكتب المقدسة*، ص ۳۹-۶۲ / موریس بوکای، *التوراة والإنجيل والقرآن والعلم*، ص ۳۳-۵۸ / یوسف دره الحداد، *القرآن والمسيحية في المیزان*، ص ۳۶۰-۳۶۶.
۹۴. ر.ک: میشل توماس، *كلام مسيحي*، ترجمه حسین توفیقی، ص ۴۲ / آرچیبالد رابرتسون، *عيسى اسطوره یا تاریخ*، ص ۱۹-۲۰.
۹۵. یونس: ۳۷.
۹۶. یوسف دره الحداد، *نظم القرآن والكتاب: معجزة القرآن*، ص ۶۵-۶۶، ۱۸۵-۱۸۶ / همو، *القرآن والكتاب: بيئه القرآن والكتابية*، ص ۱۷۹-۱۸۰.
۹۷. آل عمران: ۱۹.
۹۸. یونس: ۳۷.
۹۹. مائدہ: ۴۸.
۱۰۰. سیدمحمدحسین طباطبائی، *المیزان*، ج ۱۰، ص ۶۴
۱۰۱. یادآوری این نکته لازم است که مقصود از بررسی و نقد ورقه بن نوبل در اینجا نقد تصویری است که یوسف حداد از ایشان ارایه داده و او را به عنوان استاد پیامبر و تأثیرگذارترین شخص در پیدایش دین اسلام و به وجود آمدن قرآن معرفی کرده است؛ زیرا ما در اینجا در صدد بررسی شخصیت تاریخی ورقه و جایگاه وی در عصر بعثت و پگاه پیدایش اسلام نیستیم.
۱۰۲. یوسف دره الحداد، *القرآن دعوة نصرانیة*، ص ۹۷-۹۹، ۳۱۵-۳۰۰، ۳۶۹-۳۲۲، ۳۱۸-۳۱۵، ۶۸۴-۶۹۵ / همو، *نظم القرآن و الكتاب: معجزة القرآن*، ص ۸۴-۸۳.
۱۰۳. محمد بن اسماعیل بخاری، *صحیح البخاری*، المجلد الاول، کتاب بدء الوحی، حدیث ۳، ص ۵۹-۶۱.
۱۰۴. یوسف دره الحداد، *القرآن والكتاب: بيئه القرآن الكتابية*، ص ۱۷۸-۱۷۹ / همو، *القرآن دعوة نصرانیة*، ص ۷۳۱، ۲۹۹.
۱۰۵. سامی عصاصه در کتاب القرآن لیس دعوة نصرانیة به طور مفصل «جایگاه ورقه بن نوبل در نظریه یوسف حداد» را از ابعاد گوناگون بررسی و نقد نموده است. برخی از نقاهات موجود در اینجا نیز از همان منبع گرفته شده است. برای آشنایی بیشتر ر.ک: سامی عصاصه، *القرآن ليس دعوة نصرانية*، ص ۲۱-۱۲۱.
۱۰۶. همو، *القرآن ليس دعوة نصرانیة*، ص ۹-۱۲.
۱۰۷. همان، ص ۳۵
۱۰۸. محمد بن اسماعیل بخاری، *صحیح البخاری*، مجلد الاول، کتاب بدء الوحی، حدیث ۳، ص ۶۰.
۱۰۹. ر.ک: سامی عصاصه، *القرآن ليس دعوة نصرانیة*، ص ۴۱-۳۴
۱۱۰. یوسف دره الحداد، *القرآن دعوة نصرانیة*، ص ۳۱۶-۳۱۷، ۳۴۶-۳۴۷.
۱۱۱. یوسف حداد شک و تردید پیامبر را در تعالیم قرآن امری مسلم و قطعی می‌گیرد و بر همین اساس می‌گوید: از آن جا که شک با ایمان به نبوت و معجزه بودن قرآن قبل جمع نیست، لذا شک پیامبر دلیل بر این است که اولاً قرآن معجزه نیست و ثانیاً آن حضرت نبی و رسول برگزیده الاهی نیست. (یوسف دره الحداد، *نظم القرآن والكتاب: معجزة القرآن*، ص ۶۱).
۱۱۲. فضل بن حسن طبرسی، *مجمع البیان*، ج ۱۰، ص ۵۷۹-۵۷۸
- علمه طباطبائی در تفسیر المیزان می‌گوید: «والقصة لا تخلو من شيء وأهون ما فيها من الإشكال شک النبی ص فی کون ما شاهده و حیا إلهیا من ملک سماوی الـقـی إلـیه کلام الله و ترددہ بل ظنه أنه من مـن الشـیاطـین بالـجـنـون، و أشـکـلـهـ سـکـونـ نـفـسـهـ فـی کـونـهـ نـبـوـةـ إـلـىـ قولـ رـجـلـ نـصـرـانـیـ مـتـرـهـ وـ قـدـ قالـ تـعـالـیـ: قـلـ إـنـیـ عـلـیـ بـیـتـهـ مـیـ رـیـ: الـأـنـعـامـ ۵۷ وـ أـیـ حـجـةـ بـیـنـهـ فـیـ قولـ وـرـقـةـ؟ قـلـ هـذـهـ سـبـیـلـیـ أـدـعـواـ إـلـیـ اللـهـ عـلـیـ بـصـیرـةـ أـنـاـ وـ مـنـ آـتـیـنـیـ إـلـیـكـ کـمـاـ أـوـخـینـاـ إـلـیـ نـوـجـ وـ الشـیـعـینـ مـنـ بـعـدـهـ: النـسـاءـ ۱۶۳ـ.

- و قال تعالى: «قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبعَنِي» فهل بصيرته ص هي سكون نفسه إلى قوله ورقة؟ و بصيرة من اتبعه سكون أنفسهم إلى سكون نفسه إلى ما لا حجة فيه قاطعة؟ و قال تعالى: «إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَنْ بَعْدِهِ» النساء: ۱۶۳ فهل كان اعتمادهم في نبوتهم على مثل ما تقصه هذه القصة؟ و الحق أن وحي النبوة والرسالة يلزمه اليقين من النبي و الرسول بكونه من الله تعالى على ما ورد عن أئمة أهل البيت^{۲۲۹}، (سیدمحمدحسین طباطبائی، المیزان، ج ۲۰، ص ۳۲۹).
۱۱۳. سیدمحمدحسین طباطبائی، المیزان، ج ۱۰، ص ۱۲۲-۱۲۳.
۱۱۴. همان.
۱۱۵. فخرالدین رازی، مفاتیح الغیب، ج ۱۷، ص ۳۰۰ / ناصر مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، ج ۸، ص ۳۸۳.
۱۱۶. برخی از نمونه‌های آن به این قرار زیر است: زخرف: ۸۱ / انعام: ۳۵ / بقره: ۹۴ / رحمن: ۳۳ / هود: ۳۵ / احباب: ۸.
۱۱۷. فخرالدین رازی، مفاتیح الغیب، ج ۱۷، ص ۳۰۰ / سیدمحمدحسین الوسی، روح المعانی، ج ۶، ص ۱۷۸.
۱۱۸. ناصر مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، ج ۸، ص ۳۸۳.
۱۱۹. سیدمحمدحسین طباطبائی، المیزان، ج ۱۰، ص ۱۲۳.
۱۲۰. سیدمحمدحسین الوسی، روح المعانی، ج ۶، ص ۱۷۸.
۱۲۱. همان، ج ۶، ص ۱۷۸ / فخرالدین رازی، مفاتیح الغیب، ج ۱۷، ص ۳۰۲.
۱۲۲. یوسف دره حداد، القرآن و الكتاب: بیان القرآن الکتابی، ص ۱۸۱-۱۸۳، ۱۸۵، ۱۸۷ / یوسف دره حداد، القرآن و الكتاب: اطوار الدعوه القرآنیه، ص ۱۰۶۵.
۱۲۳. رک: محسن خرازی، بدایه المعارف الالهیه فی شرح عقائد الامامیه، ص ۲۳۴-۲۳۵.
۱۲۴. فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج ۹، ص ۱۲۹.
۱۲۵. تعبیر به «افک قدیم» شبیه تهمت دیگری است که کفار قرآن را از جنس افسانه‌های پیشینیان می‌دانستند. نکته جالب توجه در این جای است که در آیات ۴ و ۵ سوره فرقان هر دو تعبیر «افک» و «اساطیر الأؤلیاء» پشت سر هم ذکر شده است. «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُذَا إِلَّا فَكَرَاهَةُ أَعْنَاءٍ عَلَيْهِ قَوْمٌ أَخْرُونَ فَلَمَّا جَاءُوا ظَلَّمًا وَرُوَّأَ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأُوْلَئِينَ اكْتَبَهَا فَيَبِيِّنُ لَهُمْ بُكْرَةً وَأَصْيَالًا». فرقان: ۴-۵.
۱۲۶. سیدمحمدحسین الوسی، روح المعانی، ج ۱۳، ص ۳۱۶-۳۱۷.
۱۲۷. فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج ۵، ص ۱۶۷ / همو، تفسیر نمونه، ج ۸، ص ۲۸۷.
۱۲۸. البته سیبیویه ادیب و بحوث معروف ترکیب دیگری در این جا ذکر کرده که مطابق آن «إِمامًا وَرَحْمَةً» حال است برای ضمیر در «مِنْ قَبِيلِهِ» که به قرآن بر می‌گردد و در آن صورت این آیه نه تنها هیچ دلالتی بر مدعای یوسف دره حداد که برعکس، بر امام و الگو بودن قرآن نسبت به تورات دلالت می‌کند. فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج ۹، ص ۱۲۹ / سیدمحمدحسین الوسی، روح المعانی، ج ۱۳، ص ۱۷۲.
۱۲۹. فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج ۹، ص ۱۲۹.
۱۳۰. مقصود از پیشوای مایه رحمت بودن تورات برای بنی اسرائیل این است که آنها تورات را اسوه و الگوی خود دانسته و در اعمال و رفتارشان بر طبق آن عمل می‌نمودند و در امر تزکیه روحی و معنوی خوبیش از آن پیروی می‌کردند و به همین دلیل برای مؤمنین به آن مایه رحمت بود. (سیدمحمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۹، ص ۱۹۶ / فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج ۹، ص ۱۲۹).
۱۳۱. فخرالدین رازی، مفاتیح الغیب، ج ۲۸، ص ۱۳ / ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج ۲۱، ص ۳۱۹-۳۲۰.
۱۳۲. نظری همین معا در سوره هود آیه ۱۷ نیز آمده است: آیا آن کس که دلیل اشکاری از پروردگارش دارد و به دنبال آن شاهدی از سوی او می‌آید، و پیش از آن کتاب موسی که پیشوای رحمت بود گواهی بر آن می‌دهد، همانند کسی است که چنین نباشد؟! بقره: ۴۱، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۷، ۱۰۱ / انعام: ۹۲ / نساء: ۴۷ / مائدہ: ۴۸ / فاطر: ۳۱ / احباب: ۳۰.
۱۳۳. اعراف: ۱۵۷.
- شایان توجه است که در قرآن واژه «تورات» ۱۸ بار و واژه «انجیل» ۱۲ بار آمده است و در موارد فراوانی از یهودیان و مسیحیان با واژه «أهل الكتاب» و از تورات و انجیل با واژه «الكتاب» تعبیر شده است.
۱۳۴. فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج ۴، ص ۵۱۳ / سیدمحمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۷، ص ۲۵۰.
۱۳۵. شاهد آن جمله «قُلْ لَا أُسْتَلِّكُمْ عَلَيْهِ أَخْرَجْ» است که بلافضله پس از جمله «فَيَهْدِهِمْ أَفْشَدْ» آمده و یکی از مصاديق پیروی پیامبر از پیامران پیشین را مشخص نموده است. خداوند برای آماده کردن مردم جهت پذیرش پیام پیامران الاهی و دفع نهمت از ساحت آنها دستور داده است که به مردم پکوینند در برابر انجام رسالت‌شان از مردم هیچ پاداشی را نمی‌خواهند و پاداش آنها تنها بر عهده خداوند است. قرآن بیان این جمله را در اینجا به پیامبر اکرم دستور داده و در آیات دیگر از زبان حضرت نوح و انبیای پس از وی بیان نموده است. (سیدمحمدحسین الوسی، روح المعانی، ج ۴، ص ۲۰۵).

۱۳۶. فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج ۴، ص ۵۱۳ / فخرالدین رازی، مفاتیح الغیب، ج ۱۳، ص ۵۷ / سیدمحمد آلوسی، روح المعانی، ج ۴، ص ۲۰۵ - ۲۰۶.
۱۳۷. اشاره است به آیه ۴ از سوره قلم که خداوند خطاب به پیامبر اکرم می‌فرماید: «وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ».
۱۳۸. اسماعیل حقی بروسوی، روح البیان، ج ۳، ص ۶۲ / فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج ۴، ص ۵۱۳.
۱۳۹. فخرالدین رازی، مفاتیح الغیب، ج ۱۳، ص ۵۶ - ۵۷.
۱۴۰. شایان توجه است که بسیاری از مفسرین نظریه فخر رازی را نادرست دانسته و آن را نقد کرده‌اند. برای توضیح بیشتر ر.ک: فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج ۴، ص ۵۱۴ / اسماعیل حقی بروسوی، روح البیان، ج ۳، ص ۶۲ / سیدمحمدحسین طباطبائی، المیران، ج ۷، ص ۲۶۰ - ۲۶۱.
۱۴۱. انعام: ۸۸.
۱۴۲. بدین معنا که سیره آنها حق و موافق با عقل و مورد تأیید خداوند است.
۱۴۳. سیدمحمدحسین طباطبائی، المیران، ج ۷، ص ۲۶۰.
۱۴۴. فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج ۴، ص ۵۱۳ / فخرالدین رازی، مفاتیح الغیب، ج ۱۳، ص ۵۷.
۱۴۵. یوسف دره الحداد، نظام القرآن و الكتاب: معجزة القرآن، ص ۶۶ - ۳۳۷ - ۳۳۵ - ۶۷ - ۶۶.
۱۴۶. یوسف دره الحداد، نظام القرآن و الكتاب: معجزة القرآن، ص ۶۶ - ۳۳۷ - ۳۳۵ - ۶۷ - ۶۶ / یوسف دره الحداد، مدخل الى الحوار الاسلامي المسيحي، ص ۱۶۹.
۱۴۷. اشاره است به نظریه‌های سه‌گانه‌ای که در زمینه مصدر الفاظ قرآن از سوی برخی از دانشمندان علوم قرآنی مطرح شده است و یوسف دره نظریه‌های یادشده را از کتاب الاتقان سیوطی ج ۱، ص ۴۴، نقل کرده است. (یوسف دره الحداد، القرآن و الكتاب: اطوار الدعوة القرآنية، ص ۳۱۸ - ۳۱۹).
۱۴۸. یوسف دره الحداد، نظام القرآن و الكتاب: معجزة القرآن، ص ۸۸۹ / همو، القرآن و الكتاب: بیته القرآن الكتبية، ص ۱۸۵.
۱۴۹. همان، ص ۶۵ - ۶۶ / همان، ص ۶۶ - ۶۷ - ۱۰۵۵ - ۱۰۵۶.
۱۵۰. در عهد عتیق سه واسطه (حجاب میان حضرت موسی و خدا، خود حضرت موسی، و علمای اهل کتاب)، در کتب تفسیری عهد عتیق چهار واسطه (سه واسطه موجود در عهد عتیق به اضافه مفسرین عهد عتیق) و در کتب تفسیری عهد جدید سه واسطه (حضرت مسیح، علمای نصاراً، و مفسرین عهد جدید) وجود دارد.
۱۵۱. یوسف دره الحداد، نظام القرآن و الكتاب: معجزة القرآن، ص ۶۵۵ - ۶۵۶.
۱۵۲. همو، القرآن و الكتاب: بیته القرآن الكتبية، ص ۱۸۰ - ۱۸۱ / همو، القرآن دعوة نصرانية، ص ۶۸۰ - ۶۸۲ - ۷۲۲.
۱۵۳. همو، نظام القرآن و الكتاب: معجزة القرآن، ص ۸۸۹.
۱۵۴. به همین دلیل این تبیین جدا و مستقل از دو تبیین بالا آورده شده است؛ زیرا مطابق این تبیین قرآن پدیده‌ای کاملاً بشری است و لذا اطلاق نام وحی بر آن نشاید.
۱۵۵. یوسف دره الحداد، القرآن و الكتاب: معجزة القرآن، ص ۸۸۸ - ۸۸۹.
۱۵۶. همان، ص ۱۰۶۱ - ۱۰۶۳ - ۱۰۶۵ - ۱۰۶۹.
۱۵۷. همان، ص ۱۰۶۷.
۱۵۸. همو، نظام القرآن و الكتاب: معجزة القرآن، ص ۸۸۸ - ۸۸۹.
۱۵۹. همو، مدخل الى الحوار الاسلامي المسيحي، ص ۷۲.
۱۶۰. فخرالدین رازی، مفاتیح الغیب، ج ۱۲، ص ۳۷۱ - ۳۷۲ / سیدمحمدحسین آلوسی، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، ج ۳، ص ۳۲۰.
۱۶۱. یوسف دره الحداد، نظام القرآن و الكتاب: معجزة القرآن، ص ۶۵ - ۶۶ - ۱۸۵ - ۱۸۶.
۱۶۲. احمد عمران، القرآن و المسيحية، ص ۲۷ - ۲۹ - ۲۲۶ - ۲۲۵.
۱۶۳. یوسف دره الحداد، القرآن دعوة نصرانية، ص ۵۶۰ - ۵۶۱ / احمد عمران، القرآن و المسيحية، ص ۸۷ و ۱۱۰ - ۱۱۳.
۱۶۴. هزی تیسن، الاهیات مسیحی، ترجمه ط. میکائیلیان، ص ۸۷ - ۹۷ - م. اج فینلی، در جستجوی حقیقت، ترجمه ط. میکائیلیان، ص ۲۷ - ۴۰.
۱۶۵. ر.ک: میشل توماس، کلام مسیحی، ترجمه حسین توفیقی.
۱۶۶. احمد عمران، القرآن و المسيحية، ص ۱۲۳ - ۱۲۷ - ۱۶۰ و ۱۶۳ - ۱۶۴ و ۲۰۶ و ۱۹۵ و ۲۱۶.
۱۶۷. همان، ص ۴۷ - ۶۲ و ۱۳۱ و ۱۶۱ - ۱۶۶ و ۲۲۷ و ۲۲۹.

منابع

- ابن جوزی، ابوالفرح عبد الرحمن بن علی، زاد المسیر فی علم التفسیر، بیروت: دار الکتاب العربی، ۱۴۲۲ ق.
- ابوعلی فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار المعرفة، ۱۴۰۶ ق.
- اح. فینلی، در جستجوی حقیقت، ترجمه ط. میکائیلان، بی جا، حیات ابدی، ج چهارم، ۱۳۶۰.
- احمد عمران، القرآن و المیزان، بیروت، الدار الاسلامیة، ۱۹۹۵.
- آرجیبالد رابرتسون، عیسیٰ استپوره یا تاریخ ترجمه حسین توفیقی، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، ۱۳۷۸.
- اسماعیل حقی بروسوی، روح البیان، بیروت، دار الفکر، بی تا.
- آللوسی، سید محمد، روح المعنای، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۷ ق.
- بدر الدین زرکشی، البرهان فی علوم القرآن، بیروت، دار الکتب العلمیة، ۱۴۰۸ ق - ۱۹۸۸ م.
- بغوی، حسین بن مسعود، معالم التنزیل فی تفسیر القرآن، بیروت، دار إحياء التراث العربي، ۱۴۲۰ ق.
- توماس، میشل، کلام مسیحی، ترجمة حسین توفیقی، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، ۱۳۷۷.
- ثعلی نیشاپوری، ابواسحاق احمد بن ابراهیم، الكشف و البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار إحياء التراث العربي، ۱۴۲۲ ق.
- الحداد، یوسف دره، الانجیل فی القرآن، بیروت، منشورات المکتبه البولسیه، ط.الثانیه، ۱۹۸۲، ص ۴۲۵.
- ، القرآن دعوة نصرانیة، بیروت، منشورات المکتبه البولسیه، ط.الثانیه، ۱۹۸۶.
- ، القرآن و الكتاب، بیتة القرآن الکتابیة، بیروت، منشورات المکتبه البولسیه، ط.الثانیه، ۱۹۸۲ م.
- ، مدخل الى الحوار الاسلامی المیسیحی، بیروت، منشورات المکتبه البولسیه، ط.الثانیه، ۱۹۸۶ م.
- ، نظم القرآن و الكتاب: إعجاز القرآن، بیروت، منشورات المکتبه البولسیه، ۱۹۸۲ م.
- ، نظم القرآن و الكتاب: معجزة القرآن، بیروت، دار إحياء التراث العربي، ۱۴۲۰ ق.
- رازی، فخر الدین، مفاتیح الغیب، بیروت، دار إحياء التراث العربي، ۱۴۲۰ ق.
- زمخسری، محمود، الكشاف، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۷ ق.
- سید محمد آلوسی، روح المعنای فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، بیروت، دار الکتب العلمیة، ۱۴۱۵ ق.
- سیوطی، جلال الدین، الاتقان فی علوم القرآن، بیروت، دار ابن کثیر، ط.الثالثه، ۱۴۱۶ - ۱۹۹۶ م.
- ، الدر المنشور فی تفسیر المأثر، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ ق.
- طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار المعرفه، ۱۴۰۶ ق.
- طبری، ابو جعفر محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار المعرفة، ۱۴۱۲ ق.
- عبدالرحیم سلیمانی، «عهد جدید»، تاریخ نگارش و نویسندها، هفت آسمان، ش ۳ و ۴، ۱۳۷۸.
- ، «نقادی کتاب مقدس»، هفت آسمان، ش ۳ و ۴، ۱۳۸۹.
- عصاصه، سامی، القرآن لیس دعوة نصرانیة، دمشق، دار الوثائق، ۲۰۰۳ م.
- سلیمانی، عبدالرحیم، عهد جدید، «تاریخ نگارش و نویسندها»، هفت آسمان، ش ۳ و ۴، پاییز و زمستان ۷۸، ص ۱۰۶-۷۳.
- قاسمی، محمد جمال، محسن‌التأویل، بیروت، دار الکتب العلمیة، ۱۴۱۸.
- کری ولف، دریاره مفهوم انجیل‌ها، ترجمه محمد قاضی، تهران، فرهنگ، بی تا.
- محسن خرازی، بدایة المعارف الھیة فی شرح عقائد الامامیة، بیروت، دار المیزان، ۱۴۱۲ - ۱۹۹۲ م.
- محمد باقر حکیم، علوم القرآن، قم، مجتمع الفکر الاسلامی، ط.الثالثه، ۱۴۱۷.
- محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، بیروت: دار القلم، المجلد الاول، ۱۴۰۷ ق - ۱۹۸۷ م، کتاب بدع الوجی.
- محمد رضا زیبایی نژاد، درآمدی بر تاریخ و کلام مسیحیت، قم، اشراف، ۱۳۷۵.
- مصطفی، محمد تقی، قرآن شناسی، تحقیق و نگارش محمود رجبی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۶.
- مکارم شیرایی، ناصر و دیگران، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۶۶.
- ملاصدرا اصدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی، تفسیر القرآن الکریم، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، ط.الثانیه، ۱۴۱۹ - ۱۹۹۸ م.
- موریس بو کای، التوراة و الانجیل و القرآن و العلم، بیروت، دار الکندی، ط.الثانیه، ۱۹۷۸.
- ، القرآن و الكتاب: اطوار الدعوة القرآنية، بیروت، منشورات المکتبه البولسیه، ط.الثانیه، ۱۹۸۶.
- ، دراسة الکتب المقدسة، بیروت، دار رشا، ص ۶۵ - ۱۲۱.
- هزی تیسن، الاهیات مسیحی، ترجمه ط. میکائیلان، بی جا، حیات ابدی، بی تا.
- وبل دورانت، تاریخ تمدن، ترجمه حمید عنایت و دیگران، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ج سوم، ۱۳۷۰.