

علم قرائت و حدیث
میان ایرانیان در سده های نخست
عنایت الله فاتحی نژاد

چکیده

در دو قرن اول اسلام به برکت قرآن کریم و احادیث شریف نبوی علوم جدیدی همچون قرائت قرآن، تفسیر، فقه و حدیث پا به عرصه وجود گذاشت و علوم اسلامی و معارف دین مبین اسلام به تدریج، تدوین و گسترش یافت و دانشمندان مسلمان با تکیه بر اصولی ترین منبع شناخت دین مبین اسلام یعنی قرآن کریم و احادیث رسول اکرم (ص) آثار ارزشمندی خلق کردند که زیر بنای تحولات فرهنگی جهان اسلام گردید. ایرانیان که از پشتونه فرهنگی غنی تری نسبت به عربها برخوردار بودند، پس از آن که اسلام را با آغوش باز پذیرفتند، در تدوین و گسترش علوم و معارف اسلامی و به ویژه در عرصه قرائت قرآن و احادیث نبوی نقشی فعال و اساسی بر عهده گرفتند. چندان که بیشتر قاریان هفت گانه و اکثر محدثان معروف، در سده های ۲ تا ۴ق، ایرانی تبار بوده اند.

کلید واژه ها : قرآن ، اسلام ، قرائت قرآن ، حدیث .

ایرانیان پس از آنکه به دین اسلام گردن نهادند، برای درک مفاهیم و تعلیمات دین جدید باید همچون دیگر مسلمانان قرآن را فرامی گرفتند و با احادیث نبوی آشنا می شدند. از سوی دیگر مسلمانان نیز در ترویج دین اسلام و آشنا ساختن ایرانیان با قرآن و علوم اسلامی سخت مصراً بودند و چون شهری را می گشودند، مردمان را به فراگیری قرآن، زبان عربی و علوم اسلامی و ادبی داشتند. چنانکه به گفته مؤلف تاریخ سیستان چون ربيع حارثی در ۴۶ از سوی زیاد بن ابیه به سیستان آمد (مردمان را جبر کرد تا علم و قرآن و تفسیر آموختند...) (تاریخ سیستان، ۹۱). او همین رومسلمانان گاه افرادی را برای تبلیغ و ترویج اسلام به شهرها و مناطق فتح شده روانه می ساختند. چنانکه مثلاً وقتی ولید بن عقبه آذربایجان را گشود، گروهی را برای تبلیغ اسلام در آنجا مستقر ساخت (رک: بلاذری، ۵۰۹). همچنین رد پای تعدادی از صحابه و تابعین که بی شک به همین منظور روانه ایران شده اند در آثاری چون مشاهیر علماء الامصار و طبقات المحدثین قابل پیگیری است. برخی از آنان در نیمه نخست سده اف در مناطق مرکزی و شرقی به خصوص خراسان، سیستان، اصفهان، ری و قم که از مرکز خلافت به دور بوده، به تبلیغ اسلام و تدریس علوم اسلامی اشتغال داشته اند که از آن میان افراد زیر را می توان نام برد: بریده بن حصیب بن عبدالله صحابی معروف پیامبر (ص) که از مدینه به بصره و از آنجا به سیستان و سپس مرو رفت و تا پایان عمر در آنجا ماند؛ حکم بن عمرو بن غفاری و قریط بن ابی رمثه نیز مدتی در مرو می زیسته اند و در همانجا وفات یافته اند. ابومحمد سعید بن جبیر (۹۵ق) و سعید بن عثمان بن عبدالاعلی و عبدالله بن یزید خطمنی نیز از اصحاب پیامبر ند که پس از وفات آن حضرت در اصفهان سکنی گزیده و به تدریس و ترویج اسلام مشغول بوده اند (ابوالشيخ اصفهانی، ۲۵۸، ۲۵۷/۳۱۵). همچنین رجالی نامدار چون قطربن فجاه و عبد الرحمن سمره در سیستان حضور داشته اند (حدود ۱۰۰ق) و به تدریس قرآن و احادیث نبوی مشغول بوده اند (تاریخ سیستان، ۱۰۹-۱۱۰). این افراد نخستین معلمان قرآن و ناقلان احادیث پیامبر (ص) در ایران به شمار می روند که ایرانیان قرائت قرآن، احادیث نبوی و مقدمات علوم اسلامی را در مکتب آنان آموختند و سپس خود به تدریس این علوم پرداختند.

با حضور این افراد که طلایه داران فرهنگ اسلامی در ایران به شمار می‌روند، قرائت قرآن، فقه و حدیث و به طور کلی علوم اسلامی در ایران و در مراکز فرهنگی - مذهبی همچون ری، اصفهان، قزوین و همدان تاریخ طولانی خود را آغاز کرد.

از سال ۱۳۲ ق که ابوالعباس سفاح نخستین خلیفه عباسی به خلافت رسید تا حدود ۱۰۰ سال پس از آن که دوران نفوذ ایرانیان است، در تاریخ و فرهنگ عربی به عطر زرین شهرت دارد. در این دوره زبان عربی به همراه دین مبین اسلام اقصی نقاط ماوراء النهر گرفته تا شمال افریقا و اندلس به عنوان زبان دین و دانش دامن گسترده بود و بغداد به عنوان بزرگ‌ترین کانون علم و ادب شهرت یافته داشت پژوهان از سراسر جهان برای فراگیری علوم مختلف بدانجا سرازیر می‌شدند. با روی کار آمدن خاندان‌های ایرانی و کاهش تبعیضات نژادی و رفع ظلم و ستمی که عربها به خصوص در دوره بنی امية نسبت به ایرانیان روا می‌داشتند، ایرانیان فرهیخته فرستی یافتند تا استعداد و نبوغ خود را با الهام از اندیشه‌های اجداد ایرانی خود در تمام زمینه‌های علمی به نمایش گذارند. آنان به زودی در تمام علوم آن روزگار از شعر و ادب و لغت گرفته تا تاریخ و جغرافیا و فقه و قرائت قرآن و احادیث نبوی هزاران اثر پدید آوردند و سرآمد دانشمندان روزگار خود شدند و در پایه گذاری و اعتلای فرهنگ اسلامی و غنا بخشیدن به آن تا قرن‌ها تأثیر و نقش بسزایی داشتند. دگرگونی عظیمی که در زبان و فرهنگ عربی و علوم و معارف اسلامی در سده‌های ۲ تا ۴ ق به وجود آمد نخست از حجاج آغاز شد و در شهرهای عراق مانند بصره و بغداد که ایرانشهر نامیده می‌شد، دوران شکل گیری، تکامل و شکوفایی خود را طی کرد.

بی‌شک یکی از عوامل شکوفایی این علوم در عراق حضور خاندان‌های ایرانی و دیبران، وزیران، فقیهان، محدثان و دانشمندان فرهیخته ایرانی تبار در شهرهای بصره، کوفه و بغداد بود که از چهره‌های شاخص نهضت علمی فرهنگی جامعه اسلامی به شمار می‌رفتند. در ۳ قرن نخست اسلامی که دوران شکوفایی علوم مختلف و دوران تدوین و تألیف معارف دینی و تجلی آرمان‌های اسلامی است تقریباً هیچ دانشی نیست که ایرانیان در آن سهمی بسزا نداشته

باشند. علم نحو یا دستور زبان عربی بدست ایرانیان و در رأس آنان سیبویه شیرازی پایه ریزی شد. وی با تالیف الكتاب پایه و اساس نحو عربی را بنیان نهاد و دیگر نحویان ایرانی چون کسانی، فراء، ابوعلی فارسی و زجاج در ادامه کار وی دستور زبان عربی را به اوج شکوفایی خود رسانیدند. علم لغت نیز توسط لغویان ایرانی همچون خلیل بن احمد مولف نخستین لغت‌نامه عربی به نام العین که گفته‌ای اجدادش از خراسان بوده‌اند، پایه ریزی شد و به دست کسانی چون ابن سکیت اهوازی و ابو عبیده و ابو عمرو شبیانی که از موالی ایرانی تبار بودند، تکامل یافت. در زمینه تاریخ و جغرافیا ابن طیفور (د. ۲۸۰ق)، ابو حنیفه دینوری (د. ۲۸۲ق) مؤلف اخبار الطوال، اصطخری، ابن رسته بلخی (د. ۲۹۰ق)، بلاذری، ابن خردابه، محمد بن جریر طبری (د. ۳۱۰ق) که آثار آنان از معتبرترین منابع تاریخی و جغرافیایی به شمار می‌رود، همه دانشمندانی ایرانی‌اند. با نگاهی به الفهرست ابن نديم نقش ایرانیان در تدوین، گسترش و تکامل علوم مختلف، به خوبی روشن می‌شود. ایرانیان در تدوین علوم قرآنی به ویژه قرائت و حدیث نیز مانند سایر علوم پیشگام بودند. ابو حنیفه نعمان بن ثابت (د. ۱۵۰ق) که گفته‌اند پدرش را در زمرة اسیران ایرانی به کوفه برداشتند، مذهب حنیفی را بنیان نهاد و با تأثیف الفقه الاکبر مکتب اعتقادی و فقهی جدیدی را پایه ریزی کرد. در قرائت قرآن نافع بن عبد الرحمن که اصل وی از اصفهان است (خلیفه بن خیاط، ۱۶۲/۱)، جایگاه ویژه‌ای دارد و گفته‌اند از میان قاریان هفت گانه تنها ابو عمرو بن علاء و ابن عامر نسبت عربی داشته‌اند، که برخی ابو عمرو بن علاء را نیز ایرانی و خاندان وی را از کازرون فارس می‌دانند (رک: پاکتچی، ۶۴/۶). اعمش، حمامد بن ابی سلیمان و عبد الرحمن ابو جبله از فقهاء و قاریان معروف نیز ایرانی بوده‌اند (خلیفه بن خیاط، همانجا). با این حال از میان قاریان معروف تنها یک نفر نژاد عربی داشته است. همچنین بزرگ‌ترین مجموعه‌های احادیث پیامبر (ص) به نام «صحاح» و «سنن» را علمای ایرانی فراهم آورده‌اند مانند: صحیح بخاری از محمد بن اسماعیل بخاری (۲۵۶ق)، الجامع الصحیح یا صحیح مسلم از مسلم بن حجاج قشیری نیشابوری (۲۶۱ق)، السنن تأثیف سلیمان بن اشعث سیستانی (۲۷۵ق)، الجامع الصحیح معروف به صحیح ترمذی از محمد بن عیسی ترمذی (۲۷۹ق)، سنن

نسایی از احمد بن علی نسایی (۳۰۳ق)، السنن تألیف محمد بن یزید بن ماجه قزوینی (۵۷۳ق)، به علاوه کتاب‌های حدیث معتبر شیعه مانند اصول کافی از محمد بن یعقوب کلینی (د ۳۲۸ق)، من لا يحضره الفقيه از ابن بابویه (۳۸۱ق) و الاستبصار از شیخ طوسی همه به دست علمای ایرانی تألیف شده است.

فعالیت‌های علمی دانشمندان ایرانی در زمینه های گوناگون علوم قرآنی مانند تفسیر، فقه و اصول، حدیث، قرائت قرآن، کلام، فلسفه و عرفان چندان عظیم و شکرگفت است که شرح آن در قالب یک مقاله نمی‌گنجد و باید کتاب یا کتابهایی در چند جلد را بدان اختصاص داد. از این رو در این نوشتار از میان شاخه های مختلف علوم قرآنی تنها به علم قرائت و حدیث در میان ایرانیان، آن هم فقط در سده های ۲ تا ۴ق می‌پردازیم و سعی داریم شخصیت‌های نامبردار ایرانی را که در این دو رشته از علوم قرآنی نقش آفرین و تأثیرگذار بوده اند، معرفی و به شرح فعالیت‌های آنان پردازیم:

- ۱- نافع بن عبد الرحمن بن ابی نعیم از قراءه هفتگانه . کنیه او را ابورویم و ابو عبدالله نیز گفته اند. وی از موالی جعونة بن شعوب شجاعی در مدینه بود و اصماعی می گوید «از نافع شنیدم که گفت اصل من از اصبهان (اصفهان) است» و ابونعیم اصفهانی نیز در تاریخ اصفهان او را اصفهانی الاصل دانسته است (۳۲۶/۲). وی قرائت قرآن را نزد میمونه مولای ام سلمه همسر پیامبر(ص) فراگرفت . مالک بن انس، ورش و قالون از راویان و شاگردان وی بوده اند که هر سه از قراء مشهور به شمار می روند. بیشتر نویسندهایی که درباره اعراب قرآن کتاب نوشته اند قرائت وی را موثق دانسته و به روایت‌های وی به چشم حجتی در خور اعتماد نگریسته اند. از کتاب‌ها و منابعی که می توان اختیار نافع را بارها و به تفصیل در آنها دید تفسیر غریب القرآن ابن قتیبه و اعراب القرآن ابن نحاس (رک: ۱۸۵/۱، ۲۲۴، ۲۲۲، ۴۶) در خور ذکرند. نافع در سال ۱۵۹ق در مدینه درگذشت (ابن جزری ، غایة النهاية ، ۳۳۰/۲؛ ابن خلکان ، ۳۶۷/۵-۳۶۹).
- ۲- اعمش ، سلیمان بن مهران. وی در دماوند و به گفته ای در کوفه در سال ۶۰ هجری به دنیا

آمد. پدرش مهران که در فتوحات اسلامی اسیر شده بود، یقیناً اهل دماوند (در منابع عربی: دماوند) بوده است (رک: همو، ۴۰۰/۲، ۴۰۳). به گفته ابن خلکان (۴۰۲/۲) مهران، زمانی که به همراه خانواده اش به کوفه برده شد، همسرش اعمش را حامله بود، که اگر این روایت درست باشد ولادت وی در کوفه به واقعیت نزدیک تر است. به خصوص که در همین روایت آمده است مهران در عراق به خدمت یکی از افراد قبیله بنی اسد در آمد و اعمش در میان این قبیله زاده شد و از همین رو نسبت اسدی و کوفی یافت (نیز رک: ابن حبان، ۱۱۱). گفته اند که مهران در واقعه عاشورا حضور داشته است (ابن خلکان، ۴۰۲/۲).

اعمش در عراق نزد محدثان و دانشمندانی بسیاری چون زید بن وهب، کمیل بن زیاد، ابراهیم نجعی، سعید بن جبیر، مجاهد و یحیی بن وثاب قاری معروف کوفه به فraigیری قرائت قرآن و حدیث پرداخت. وی احادیثی نیز از انس بن مالک و عبدالله بن ابی اوی نقل کرده است (رک: ابن جزری، همان، ۳۱۵/۱، ذهبي، ۲۴۲-۲۳۹/۶؛ ابونعمیم، ۵۵۵-۵۵۶، پاکتچی، ۴۰۴-۴۰۷/۹). اما اوی ظاهرآ شاگرد مستقیم انس بن مالک نبوده و به گفته منابع این احادیث را از اصحاب انس شنیده است (ابن خلکان، همانجا). وی زندگی زاهدانه ای داشته چنان که ابونعمیم اصفهانی وی را در شمار اولیای اهل زهد و تصوف آورده است (۴۶/۵-۶). برخی روایت‌ها از گرایش اعمش به شیعه و دوستی علی بن ابی طالب (ع) حکایت دارد. چنان که به روایتی هشام بن عبدالملک کسی را نزد اعمش فرستاد و ازوی خواست تا مناقب عثمان و مساوی علی بن ابی طالب را برایش بنویسد. اعمش کاغذی برداشت و آن را در دهان گوسفندی نهاد و چون گوسفند شروع به جویدن آن کرد، به فرستاده خلیفه گفت: به هشام بگو این پاسخ اوست (ابن خلکان، ۴۰۲/۲-۴۰۳). اعمش شاگردان بسیاری داشته که سفیان ثوری، حمزه زیات از قاریان هفتگانه، شعبة بن حجاج، حفص بن غیاث را در زمرة شاگردان وی آورده اند. برخی شاگردان وی نیز ایرانی بوده اند چون جریر بن عبد‌الحمید و حسین بن واقد که بعدها خود از مشاهیر علماء و قاریان ری و خراسان شدند (همو، ۴۰۰/۲؛ ابونعمیم اصفهانی، ۴۷/۵). قرائت حمزه و کسایی را متأثر از قرائت اعمش دانسته اند که در این صورت نقش اعمش در شکل گیری دو

قرائت معروف کوفه روشی می‌گردد. علاوه بر این، قرائت اعمش به صورت مستقل نیز توسط برخی شاگردان وی به نسل‌های بعد منتقل شده است (پاکتچی، ۴۰۳/۹). برخی چون ابن ندیم (ص ۳۳) قرائت وی را از قرائات اصلی کوفه دانسته و گروهی نیز همچون ابن تیمیه، ابن عربی و قاضی عیاض اعتبار و صحبت قرائت وی را کاملاً تأیید کرده‌اند (ابن جزری، النشر، ۳۷/۱-۴۰؛ پاکتچی، همانجا).

-۳- ابوحاتم سجستانی، سهل بن محمد جسمی، راوی، لغوی و مقری ایرانی تبار است که خاندان او از سجستان (= سیستان) بوده است. از نسبت جسمی وی چنین بر می‌آید که نیاکان وی از اسیران ایرانی در دوره فتوحات اسلامی بوده که به عراق برده شده و به خدمت قبیله بنی جشم درآمده‌اند (رک: ابن خلکان، ۱۲۳/۱؛ ۴۳۰/۲؛ حاج منوچهري، ۳۱۷۵). وی احتمالاً در حدود ۱۶۵ق در بصره به دنیا آمد و در همانجا پژوهش یافت (فروخ، ۳۱۷/۲). ابوحاتم نزد استادان بر جسته‌ای چون اصمی، اخفش، ابن سلام و ابو عبیده معمر بن منشی، ابو زید انصاری و یعقوب اسحاق حضرمی از قراء دهگانه، به فraigیری قرائت قرآن، شعر و ادب، لغت و نحو پرداخت (ابن جزری، غایة النهاية، ۳۲۰/۱؛ سمعانی، ۸۶/۷؛ سیوطی، ۴۰۵/۲) و نزد محدثانی مانند محمد بن عبیدالله عتبی، یزید بن هارون و وهب بن جریر حدیث شنید (ذهبی، ۲۶۹/۱۲؛ ابن حجر عسقلانی، ۲۵۷/۴). وی پس از آن که در علوم مختلف تبحر یافت در بصره مجالسی تشکیل داد که مورد اقبال دانش پژوهان در ادبیات، فقه، حدیث و قرائت قرآن قرار گرفت. حضور دانشمندانی چون ابو سعید عسکری، احمد بن حرب، احمد بن خلیل عنبری، ابن درید، مبرد و ابن قتبیه در مجالس درس وی حاکی از وسعت دامنه دانش اوست (رک: ابن درید، ۵۶/۱؛ ابن قتبیه، ۴۳/۱؛ یاقوت حموی، ۲۶۵/۱۱). وی چون در علم قرائت شهرتی به دست آورد به تألیف کتاب القراءات همت گماشت که از نخستین آثار تدوین شده در علم قرائت به شمار می‌آید (ابن جزری، همانجا). ابوحاتم در این کتاب به بیش از بیست قرائت توجه داشته است و روش گزینش و اختیار او به شیوه ابو عبیده معمر بن منشی بسیار نزدیک است. در منابعی چون اعراب القرآن منسوب به زجاج، اعراب القرآن از ابو جعفر نحاس و مختصر شواذ القرآن از ابن

خالویه اختیار ابوحاتم را می‌توان باز یافت (حاج منوجهری، ۳۱۳/۵). به گفته مقدسی (ص ۳۹۵) قرائت ابوحاتم در سده ۴ق در مناطق بسیاری از ایران رواج داشته است. ابوحاتم سجستانی پس از اصمی و ابوزید انصاری از پیشگامان علم لغت نیز به شمار می‌رود و روایت‌ها و آثار لغوی وی مانند کتاب *الاضداد جایگاه والای* او را در میان لغویان کهن نشان می‌دهد. وی پس از گردآوری لغات و لهجه‌های شاذ، رساله‌های لغوی فراوانی تألیف کرد و در آنها علاوه بر شرح و توضیح واژگان، به جمع آوری مترادفات و اضداد همت گماشت (رک؛ ابن ندیم، ۶۴؛ ابو عیید بکری، ۶۱؛ ابن خلکان، ۴۳۲/۲-۴۳۳). این رساله‌های تخصصی نخستین تلاش‌ها در تدوین فرهنگ نامه‌های بزرگ و جامعی بود که در سده‌های بعد پدید آمد. از میان آثار لغوی پیشینیان کمتر لغت نامه‌ای است که مؤلف آن به روایت‌ها و آثار لغوی ابوحاتم استناد نکرده باشد (فاتحی نژاد، ۱۲۳/۱).

● منابع

- ۱- ابن جزری، محمد، *غایة النهاية*، به کوشش برگشترس، قاهره، ۱۳۵۱ق/۱۹۳۲م.
- ۲- همو، النشر، به کوشش علی محمد ضیاع، قاهره، بی‌تا.
- ۳- ابن حبان، محمد، *الثقافات*، حیدر آباد دکن، ۱۹۷۸م.
- ۴- ابن حجر عسقلانی، احمد، *تهذیب التهذیب*، حیدر آباد دکن، ۱۳۲۵ق.
- ۵- ابن خلکان، شمس الدین، *وفیات الاعیان*، به کوشش احسان عباس، بیروت، ۱۹۹۸م.
- ۶- ابن درید، محمد، *جمهرة اللغة*، حیدر آباد دکن، ۱۳۴۴ق.
- ۷- ابن قتیبه، عبدالله، *عيون الاخبار*، قاهره، ۱۹۲۴ق/۱۳۴۳م.
- ۸- ابن ندیم، محمد بن اسحاق، *الفهرست*، به کوشش رضا تجدد، تهران، ۱۳۵۰م.
- ۹- ابوالشيخ اصفهانی، عبدالله، *طبقات المحدثین باصفهان*، به کوشش عبدالغفور بلوشی، بیروت ۱۴۱۲-۱۴۰۷م.
- ۱۰- ابو عیید بکری، عبدالله، *التتبیه* به کوشش انطوان صالحانی، بیروت، ۱۹۲۱م.
- ۱۱- ابو جعفر نحاس، اعراب القرآن، به کوشش زهیر غازی زاهد، بیروت، ۱۹۸۷م.
- ۱۲- ابو نعیم اصفهانی، احمد، *حلیة الاولیاء*، قاهره، ۱۳۵۱ق/۱۹۳۲م.
- ۱۳- بلاذری، احمد، *فتح البلدان*، به کوشش دخویه، لیدن، ۱۸۶۵م.

- ۱۴- پاکنچی، احمد، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، تهران، ۱۳۷۹ش.
- ۱۵- تاریخ سیستان، به کوشش محمد تقی بهار، تهران، ۱۳۱۴ش.
- ۱۶- حاج منوچهری، فرامرز، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، تهران، ۱۳۷۲ش.
- ۱۷- خلیفة بن خیاط، تاریخ به کوشش سهیل زکار، دمشق، ۱۹۶۸م.
- ۱۸- ذهی، شمس الدین محمد، سیر اعلام النبلاء، به کوشش شعیب ارنووط و صالح سمر، بیروت، ۱۴۰۴ق/۱۹۸۴م.
- ۱۹- سمعانی، عبدالکریم، الأنساب، حیدرآباد دکن، ۱۳۹۶ق/۱۹۷۶م.
- ۲۰- سیوطی، جلال الدین، المزهر، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م.
- ۲۱- فاتحی تزاد، عنایت الله، دانشنامه زبان و ادب فارسی، به سرپرستی اسماعیل سعادت، تهران، ۱۳۸۴ش.
- ۲۲- فروخ، عمر، تاریخ الأدب العربي، بیروت، ۱۹۸۲م.
- ۲۳- قسطی، علی بن یوسف، انباء الرواية على انباء النهاة، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، ۱۳۷۱ق/۱۹۵۲م.
- ۲۴- مقدسی، ابو عبدالله، احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، به کوشش دخوبه، لیدن، ۱۹۰۶م.
- ۲۵- یاقوت، معجم الادباء، به کوشش ماگلیویث، بیروت، بی تا.

پژوهشکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتوال جامع علوم انسانی