

پیوند و انفصل قرآن و قرائات

محمد باقر سعیدی روشن

سنجدیده شود و عیار نقد بر آنها نهاده شود.
از آنجا که هدف مقاله حاضر ارزیابی مسأله «تواتر قرآن و عدم تواتر قرائات» است، نخست مفهوم قرائات و مأخذ آنها و تفاوت‌های آنها و عمل این تفاوت‌ها به اختصار شرح می‌گردد تا زمینه لازم برای پرداختن به بحث یادشده فراهم آید.

مفهوم قرائات

«قرائت» مصدر سمعانی از «قرأ» است که در اصطلاح، گویای شیوه ادای کلام الله مجید است. «ابن جزری» می‌گوید: «قرائات، عبارت است از علم به کیفیت ادای کلمات قرآن، و اختلاف این کیفیت؛ اختلافی که به ناقل و راوی آن منسوب است^۱.

از تعریف یادشده این نتیجه حاصل می‌شود که در نظر ابن جزری «نقل و سمع» رکن اساسی قرائت به شمار می‌آید. براساس همین معیار وی تصویری می‌کند: «قاری می‌باید از قرائتی که به حسب دیدگاه شخصی او درست است، ولی نقل و روایت، آن را تأیید نمی‌کند، و نیز از اقراء آن و جهی از نظر اعراب و لغت که در زمینه آن روایتی وجود ندارد، سخت خودداری کند^۲.

در ریزبینی در همین تعریفها به نکته‌های دیگری نیز پی می‌بریم. بدالدین زرکشی مؤلف البرهان می‌گوید: «قرائات عبارت از اختلاف مربوط به «الفاظ» و عبارات وحی است که این اختلاف در رابطه با حروف و کلمات قرآن و کیفیت آنها -از قبیل تخفیف و تشدید و امثال آنها- از سوی قراء نقل شده است^۳.

از تعریف یادشده این معنی نتیجه می‌شود که قرائات، محدود به الفاظی است که در خواندن آنها اختلاف وجود دارد.

همین طور زکریا انصاری در تعریف قرائت شرط دیگری را به میان می‌نهاد که عبارت است از: انطباق قرائات منقول با خود قرآن کریم.^۴

و براساس همین تعریفهاست که قرائت به اقسام گوناگون تقسیم می‌شود؛ گاه قرائتی به یک وجه روایت

دانش قرائت، از علوم بنیادین در عالم اسلام است. این دانش مقارن با نزول قرآن کریم از عالم ملکوت اعلا به قالب کلمات و واژگان و جاری شدن در لسان رسول مکرم اسلام(ص) آغاز گردید.

علم قرائت دارای ارزش ذاتی است و هدف حقیقی بعثت و ازال قرآن کریم حفظ و صیانت و ابلاغ نفس شریف این کتاب آسمانی به عموم مردم محسوب می‌شود.

سیره پیامبر اکرم(ص) نشان می‌دهد که رسمی ترین و اولین نهادی که آن حضرت بنیان گذاشتند، «دار القراءة»، مرکز نشر و قرائت قرآن بوده و گرامی توین یاران آن بزرگوار کسانی بودند که در خدمت این هدف عظیم کوشش می‌نمودند. از این رو گروهی از صحابیان دین باور، اهتمام غالب خویش را در تحقیق این هدف مقدس مصروف داشته و با دقت فراوان در اخذ و ضبط و کتابت و قرائت قرآن کریم و تعلیم آن به دیگران کوشیدند و گروهی از ایشان در راستای همین هدف مقدس به فوز شهادت نایل آمدند.

پس از آن دوران غرورآفرین و ثمریخش نیز هرگز این طریق پرشکوه مسدود نگردیده؛ بلکه جاذبه دلربای کتاب حق، پیوسته قلوب مشتاقانی را به سوی خویش جذب کرده و به خود مشغول داشته است. صدھا اثر گرانسینگ در طول تاریخ قرآن و قرائت محسوب همین تلاش‌های بی‌شایبه است. سزاست که برخی از این میراث کهن نامبردار شود؛ آثاری همانند السبعۃ ابن مجاهد، التیسیر ابن عمرو دانی، تجسیر التیسیر و همین طور التشر و منجد المقرئین ابن جزری، المرشد الوجیز و ابراز المعان ابن شامه، الکشف مکی بن ابی طالب، و حجۃ القراءات ابوزرعه و... آنچه در عصر حاضر توسط

دانشوران اسلامی در خدمت به قرآن عرضه می‌گردد، همه و همه در راستای همان اهداف مقدس تلاشگران پیشین است. البته ذکر این نکته خالی از فایده نخواهد بود که شرح و یاد خدمات ارزشمند گذشتگان هرگز بدین معنا نخواهد بود که تمام سخنان ایشان خالی از عیب و نقص است. بسا افراط و یا تفريطهایی در خلال تحقیقات پیشینیان به چشم می‌خورد که می‌باید با واقع نگری

۱. رک: معجم القراءات الفرقانية، ج ۱، ص ۱۱۹.

۲. منجد المقرئین، ص ۳۴۳
انحاف فضلاء البشر، ص ۵.

۳. همان.

۴. البرهان في علوم القرآن، ج ۱، ص ۳۸۰.

۵. حجتی، تاریخ قرائات، نقل از کشف اصطلاحات الفنون، ج ۵، ص ۱۱۵۸.

«سنت این است که قرائت در صورتی قابل اخذ و معتبر است که روایت مربوط به آن نقلًا و قراءة و لفظاً متصل باشد و درباره هیچ یک از روات و ناقلان آن، طعن و خدشه ای از سوی علماء پدیده نشود^۱.

قرائت، سنتی شایسته پیروی و نقل و روایت محض است، لذا اثبات و تواتر آن ضروری و لازم است، و جز از رهگذر این فن، یعنی علم به اسناد برای اثبات و تواتر قرائت، راه دیگری برای این کار وجود ندارد. از این مسعود روایت شده است که می گفت: در امر قرائت، پیرو باشد و از پیش خود بذلت نگذارید و به نوآوریهای نادرست روی نیاورید؛ چرا که تحقیقاً نیاز شما در این امر برآورده نخواهد شد^۲. از امیر المؤمنین علی (ع) روایت شده است که فرمود: رسول خدا (ص) به شما دستور می دهد قرآن را همان گونه که به شما آموخته اند قرائت کنید^۳.

آنچه ذکر شد معیاری بود که عالمان اسلامی روی آن تکیه و تأکید داشتند که مصدر و منبع قرائت می باید، دریافت روایت از رسول خدا (ص) باشد، لیکن تمام سخن این جاست که آیا در مقام اثبات، تمام قرائت‌هایی که از سوی قاریان گوناگون عرضه می شد، در مدار همین معیار اسلامی محصور بود یا نه؟

با توجه به این واقعیت که کتب احتجاج^۴ بر قرائات، مشحون از استدلال‌های گوناگون است که گواه عدول از آن مبنای «اتفاق‌علیه» است؛ استدلال به ادبیات و قواعد

صرفی و نحوی، استدلال به سیاق آیه، استدلال به آیه دیگر، استدلال به قرائات دیگران، استدلال بر اثبات یک قرائت با تکیه بر تفیی قرائات دیگر و... همه گواه این معناست که آنچه مقتضای واقع بوده این است که قرائت درست را از طریق نقل متأثر اثبات نمایند و قواعد عربی را متفرع بر آن سازند، نه آنکه بر دلایل ادبی تکیه شود تا قرائات خاصی اختیار گردد؛ آن هم به گونه‌ای که گاه این دلایل متناقض و ویرانگر یکدیگر باشند و حاصل آنها،

یعنی قرائات نیز مقابله هم قرار گیرد!

می شود که از آن به «اتفاق‌علیه بین قراء» تعبیر می شود. و گاه قرائت به بیش از یک وجه روایت می شود که آن را «مخالف قراء» می نامند. و در یک دسته‌بندی دیگر برخی قرائات «متواتر» و برخی «مستفیض» و برخی «شاذ» تلقی می گردند. این دو نحوه تقسیم، شامل قرائات هفت گانه و دهگانه وغیره می شود.

مأخذ قرائات گوناگون

در اوخر سده اول و سده دوم، قاریان فراوانی در اقصی نقاط جغرافیای عالم اسلام پدید آمدند و شهرهای بزرگی مانند مکه و مدینه و کوفه و بصره و شام و... مرکز نشو و نما و بازار این کالای ارزشمند فرهنگی شد. در میان ایشان راویان بسیاری بودند که شهره در روایت و درایت و پیشوای این رشته از دانش اسلامی محسوب می شدند و برخی البته فاقد پاره‌ای از این ویژگی ها بودند. در اوائل قرن سوم هجری کسانی مترصد شدند تا قرائاتی را که به اعتقاد خویش صحیح می شمردند، ضبط و معروف نمایند. ابوعبدیل قاسم بن سلام انصاری (۲۲۴-هـ) شاگرد کسانی از این زمرة است. پس از او احمد بن جبیر بن محمد ابو جعفر کوفی ساکن انطاکیه (۲۵۸-هـ) و سپس قاضی اسماعیل بن اسحاق (۲۸۲-هـ)، و ابو جعفر طبری (۳۱۰-هـ) و محمد بن احمد داجونی و موسی بن مجاهد (۳۲۴-هـ) کاتب قرائات سبع، این هدف را پیگیری کردند^۵.

اکنون جای این پرسش است که مأخذ و مصدر قرائات گوناگون و متفاوت چه بود؟ در ابتدای این نوشتار، در تعریف قرائات اشارت رفت و روشن گردید که آبخشور بنیادین و تشکیل دهنده ماده نخستین قرائات روایات بازگوکننده قرائاتی است که از زبان رسول خدا شنیده و بازگو شده‌اند. زیرا قرآن کلام الهی است و می باید همان گونه قرائت شود که آورنده قرآن آن را تلاوت و قرائت کرده است. چنان که عالمان اسلامی تأکید دارند: «قرائت سنتی است که [نسل] بعدی از قبلی دریافت می کند، پس قرآن کریم را همان گونه که آن را فراگرفتید قرائت کنید^۶.

۶. رک: معجم القراءات القرائية، مقدمه؛ التمهيد في علوم القرآن، ص ۱.

۷. التشریف، ج ۱، ص ۱۷.

۸. البرهان في علوم القرآن، ج ۱، ص ۳۲۰.

۹. السبعۃ، ص ۴۶.

۱۰. همان.

۱۱. مثل: الحجۃ ابن خالویہ، الحجۃ ابن زرعه و...

تعدد و تفاوت قرائات و علل آن

پیامبر است و به امور دیگر برمی گردد: «القرآنُ واحدٌ نزلَ منْ عَنْ وَاحِدٍ وَلَكِنَّ الْخَلَافُ يُجِيءُ مِنْ قَبْلِ الرَّوَاةِ»^{۱۴} و در کلام دیگری همین سخن از سوی امام صادق(ع) نیز تأکید شده است: «ولکنه نزل علی حرف واحد من عند الواحد» و عوامل عمدۀ این اختلاف را می‌توان این گونه برشمود:

۱. خالی بودن مصاحف اولیه از علامت: مصاحف اولیه به خط کوفی نوشته می‌شد که فاقد هر گونه نشانه مشخص کننده شکل و اعراب و اعجم بود، در نتیجه پذیرای قرائات گوناگون شد. «س» از «ش» و «ع» از «غ» و «ز» از «ز» بازشناخته نمی‌شد، در نتیجه تنها اتکا در تعیین اینکه «فتیبتوا» درست است یا «فتیبتتو»^{۱۵} سمع و روایت و یا تکیه به قرائت بود. افزون بر اینکه خط عربی کوفی که از سریانی ریشه گرفته بود این ویژگی را داشت که فاقد الف ممدوح بود و این خود عامل دیگری برای اشتباه می‌شد. «مهادا» می‌نوشتند با آنکه در تلفظ «مهادا» قرائت می‌کردند.

۲. تأثیر لهجه‌های مختلف: تردیدی نیست که قبایل گوناگون عرب دارای لهجه‌های متنوع و متعدد بودند. بدیهی است که این تفاوت لهجه‌های قاریان موجب اختلاف در کیفیت و نحوه ادای کلمات بشود. در زمان پیامبر اکرم(ص) برخی «حتی حین» را «حتی عین» می‌خوانندند و لهجه آنها همین بود، نمی‌خواستند کلمه را تغییر دهند. و یا برخی قبایل «تسود و جوه» را مكسور می‌خوانندند: «تسود و جوه».

۳. اجتهاد در قرائت: جز عوامل طبیعی سابق عامل دیگری که تأثیر بسزایی در تعدد و تنوع قرائات داشته و نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت، یک عامل اختیاری است که عبارت است از روى آوردن به دیدگاه و برداشت شخصی در امر قرائت و استناد جستن به دلایل گوناگون برای قرائت یادشده. گاه در این طریق به گونه‌ای افراط می‌شد که افرادی هم خویش را در مخالفت با رأی عامه مردم قرار داده بودند. ابوبکر بن عطار و ابن شنبوذ «نجیا» را «نجیا» می‌خوانندند! افزون بر این جنبه، دیدگاه‌های اعتقادی، هدفهای

بیشتر گفته شد که قاریان معروف و پیشوایان قرائت بسیار فراوان بودند. تنها در طلیعه قرن چهارم بود که طی یک اقدام ویژه ابن مجاهد کوشید تا قرائات را محدود به هفت قاری معروف نماید و با توجه به موقعیت سیاسی که داشت در این کارتاد حدودی موفق گردید. گواینکه در میان قراء کسان دیگری نیز وجود داشتند که از جهاتی دارای مزایای بیشتری نسبت به قراء سبعه بودند.^{۱۶} و بعد از این جریان بود که گروهی پنداشتند روایت نزول قرآن بر «سبعة احرف» ناظر بر همین قرائات سبعه است!

در مواجهه نخست با فکر ابن مجاهد، اندیشمندان اسلامی این گزینش هفتگانه وی را به دیده اعتراض نگریستند؛ لیکن با این همه این اندیشه رواج یافت و به طور تقليدی هفت قاری در نوشتارها نامبردار گردیدند. احمدبن عمّار مهدوی اظهار داشت: ابن مجاهد کاری کرد که سزاوار نبود. نظری همین نگرش از سوی اسماعیل بن ابراهیم در الشافعی اظهار گردید. او گفت:

تمسک به قراء سبعة در پرتو روایت صورت نگرفته، بلکه جمع برخی از متأخران (ابن مجاهد) است.^{۱۷} نظری همین بیان را کسانی همانند مکی بن طالب، عثمان بن سعید دانی، شریح اشبيلی، شاطبی، ابن جزری و... تصریح نموده و ارتباط قرائات سبعة را با حدیث «أنزل القرآن على سبعة احرف» به شدت نفی کردند و انحصر قرائات صحیح در قرائت همین هفت قاری را مردود دانستند و بیان نمودند که قاریان بسیاری بوده اند که از اینان برتر بوده اند و دلیلی بر این حصر نیست.

اما پرسشی که به دنبال پاسخ آن بودیم، این بود که اساساً چرا و چگونه قرائات گوناگون و متنوع و متعدد به وجود آمد؟ مگر قرآن یک کتاب نبود که از سوی خدای واحد به لسان عربی مین برد یک پیامبر نازل شده بود پس این همه تفاوتها در قرائات از کجا پیدا شد؟

براساس بینش امامیه که امام باقر(ع) بدان تصریح فرموده اند، منشأ اصلی اختلاف خارج از نص مُنزل و بیان

۱۲. رک: ذهبي، معرفة القراء الكبار؛ ذهبي، ميزان الاعتدال؛ ابن حجر، تهذيب التهذيب؛ ابن جزري، النهاية في طبقات القراء و الشر و مأخذ رجاله دیگر.

۱۳. الاتقان، ج ۱، ص ۸۰؛ الشتر في القراءات العشر، ج ۱، ص ۴۶.

۱۴. کافی، «فضل القرآن».

۱۵. حجرات: ۶.

تواتر، مصطلح معرفه‌الحدیث است و شروط تواتر آن است که اتصال استناد در تمام طبقات محفوظ و برقرار باشد و کثرت ناقلان در تمام طبقات تا مصدر اول موجود بوده و عدد روات به حدی برسد که علم به عدم تواطی بر کذب حاصل آید. در حالی که بررسی حال قاریان هفتگانه نشان دهنده آن است که قرایات ایشان منقول بر خبر واحد برای خود ایشان و از ایشان به طبقات بعدی است؛ صرف نظر از تمسک به اجتهاد که در قرایت برخی از ایشان وجود دارد. همان‌گونه که وجود اغلاظ متعدد در قرایت برخی از این قراء که توسط دانشمندانی مثل ابن قتیبه و دیگران مورد توجه قرار گرفته و قرایت مذکور را از اعتبار ساقط کرده، دلیل بر عدم تواتر است؛ چه اینکه به فرض تواتر قرایتی از پیامبر (ص) کسی از مسلمانان نمی‌تواند این رخصت را بیابد که آن را نفی کند در المرشد الوجيز از جمله موارد انکار جمع میان ساکنین در «تاتات» «بزی» را آورده است که «تاء» اوایل افعال را مشدد می‌نمود مثل «الاتِّيمُمُوا الْخَبِيْثُ» و به ۳۱ مورد از اینها اشاره نموده است. افزون بر این، قرایات گوناگون و سپس طرح حصر قرایات هفتگانه یا دهگانه از نیمة دوم قرن اول و سپس قرن دوم و سوم و چهارم عنوان شده، و به دنبال گسترش قرایات هفتگانه برای توجیه آنها مشخصه‌های سه گانه معروف، موافقت رسم عثمانی، موافقت با قواعد عربی و صحت سند، پای به عرصه وجود نهاده‌اند؛ در حالی که قرآن پیش از این دوره‌ها و در تمام طول این دوره‌ها همواره به طور متواتر در میان امت دارج و رایج بوده است و اختلاف در شیوه تعبیر و اداء برخی کلمات آن هیچ‌گونه خللی به تواتر آن نمی‌رساند است.

دانشمند بزرگ اسلامی مرحوم علامه بلاغی می‌گوید: «من اجل تواتر القرآن الکریم بین عامة المسلمين جیلاً بعد جبل، استمرت مادته و صورته و قرائته المتداولة على نحو واحد، فلم يؤثر شيئاً على مادته و صورته ما يروى عن بعض الناس من الخلاف في قرائته من القراء السبعة المعروفين وغيرهم، فلم تسيطر على صورته قرائة احدهم ابداً له ولو في بعض النسخ ولم يسيطر عليه ايضاً ماروى من كثرة القراءات المخالفة له مما انتشرت روایته في الكتب

سیاسی، ضعف‌های ادبی نیز در برخی از قرایات بی‌تأثیر نبود؛ **﴿كَلَمُ اللَّهِ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾** را به فتح «الله» قرایت می‌نمودند.^{۱۶}

و بدین ترتیب جای شگفتی است که برخی از دانشمندان اسلامی تأثیر اجتهاد را در پیدایی قرایات گوناگون به دیده انکار می‌نگردند.^{۱۷}

جهات پیوند و انفصل قرآن و قرایات

حاصل تفحص‌های گذشته ما را به این استنتاج رهمنمون می‌دارد که میان «نص منزل قرآنی» و قرایاتی که به طور گسترده در شیوه تعبیر و اداء کلمات این نص از سوی قاریان گوناگون اظهار گردید، از سوی یک نوع پیوند و ارتباط برقرار است و از سوی دیگر نوعی انفصل و تغایر موجود است.

نص قرآن شریف همان حقیقت وحی محمد (ص) است که از عصر بنی اکرم (ص) تا امروز در میان تمام فرق اسلامی، با اختلافی که در اندیشه‌های مذهبی، سیاسی، اجتماعی و قومی داشته‌اند؛ نسل به نسل به طور متواتر در میان امت اسلامی حفظ شده است؛ و احمد را نیافته چرا که صیانت آن از سوی خدای علی عظیم و مُنزل قرآن تضمین گردیده است. ولی قرایاتی گوناگون منسوب به قاریان، هرگز برخوردار از چنین ویژگی و تواتر نبوده و «متفق عليه» امت اسلامی نیست.

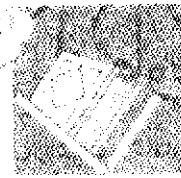
گرچه برخی اصرار داشته‌اند که اگر قرایات هفتگانه متواتر نباشد، لازمه اش عدم تواتر قرآن و کفر امت است^{۱۸}؛ لیکن روش است که چنین ملازمه‌ای وجود ندارد و نهایت آن است که به تعبیر مرحوم فیض و زرقانی متواتر، همان «قدر مشترک» بین جمیع قراء باشد نه خصوص آحاد آنها^{۱۹}. و انگهی با تصریح بزرگانی همانند زركشی، ابوشامه، ابن جزری، سیوطی، فخر رازی، مرحوم بلاغی و... و فقدان دلیل کافی برای تواتر قرایات و تناقض‌هایی که گاه میان قرایات اینان وجود دارد؛ چگونه می‌توان منکر تواتر قرایات را متهم به کفر کرد؟

۱۶. رک: تلخیص التمهید، ج ۱، ص ۳۲۹.

۱۷. تاریخ قرایات، فصلی، ص ۱۰۶.

۱۸. نیشاپوری، تفسیر غرائب القرآن، ج ۱، ص ۲۳.

۱۹. تفسیر صافی، ج ۱، ص ۶۱، مناهل العرفان، ج ۱، ص ۴۲۵.

واحد، ولكن الاختلاف يجئ من قبل الرواية^{۲۲}.
به هر حال پاسخ ما این است که طریق مابه نص
اصل، اجماع و اتفاق تمام امت در تمام اعصار است.
وقتی قرآن را حقيقیتی برتر از قرائات گوناگون و مستقل از
آنها دانستیم، مسأله انتخاب و گزینش قرائت صحیح
منحل است؛ زیرا قرائت صحیح همان است که موافق
نص متواتر میان مسلمانان از صدر تاکنون است؛ هم از
لحوظ ماده کلمه و هم از لحوظ صورت و جایگاه واژه.
بدین سان در تردید نسبت به مواردی مانند اینکه «يقص الحق»
نص اصلی است یا «يفضي الحق»؟ همچنان که امام
صادق(ع) فرمودند: مقیاس همان قرائت عموم مردم
است، «اقرأ كما يقرأ الناس» یا «اقرأوا كما علمتم»^{۲۳}. و
یا در اختلاف صورت و اعراب کلماتی مانند «ارجلکم» یا
«ارجلکم» باز هم معیار، همان ملاحظه عرف عام بر
قرائات یکی از این دو است با وجود روایت قطعی
غیرمعارض نسبت به یک قرائت. و در موارد اختلاف
تقدیم و تأخیر مثل «جماعت سکرہ الموت بالحق» یا
«جماعت سکرہ الحق بالموت» این را خارج از رسم معهود
مسلمانان دانسته، غلط می شمارند.
به هر حال نصوص قطعی فکر شیعی در قرائت قرآن
تصویح به قرائت مضبوط نزد عموم مسلمانان است. «اقرأ
كما يقرأ الناس»؛ و حاصل مضمون این کلام دستور به
قرائت ناس همان قرائت متواتر محفوظ نزد عموم
مسلمانان است که نسل به نسل حفظ شده است.
اما مصدق این قرائتی کدام یک از قرائت هاست؟ این
همان قرائت موافق با ثبت نص حاضر است که قرائت
«عاصم به روایت حفص بن سلیمان» است، زیرا قرائت
مذکور، بیان همان قرائت عموم مسلمین بوده است.

جامع النجاري و مستدرک الحاکم... و ان القراءات
السبع فضلاً عن العشر آنما هي في صورة بعض الكلمات
لا بزيادة كلمة او نقصها و مع ذلك ما هي الا روايات آحاد
عن آحاد لا توجب اطمئناناً ولا ثوقاً...^{۲۰}

آیت الله خوبی در این خصوص سخن جالبی دارد که
اگر حتی قراء هفتگانه هم موجود نبودند باز هم خللی به
تواتر قرآن نمی رسید.^{۲۱}

اما در پاسخ به این اشکال گفته شده: لازمه عدم توادر
قراءات آن است که لااقل برخی آیات غیرمتواتر بشود و ما
ندانیم «غیابة» نص اصلی است یا «غیابات» و در نتیجه در
اصل نص احتمال تردید می رود. باید گفت اولاً نص
اصلی همان است که در مصحف ثبت است و تمام امت در
طول تاریخ بر آن اتفاق داشته اند و اختلاف صرفاً در کیفیت
قرائت آن است و این مخالفات با اصل وحی ثابت ندارد.

از جهت دیگر تقریر شد که اختلاف قراءات پدیده ای
بود که نوعاً در نسل های بعدی رخ نموده، و البته زمینه
این اختلاف در چنین مواردی از خط کوفی نشأت گرفته که
در آن الف را حذف می کردند و آیات، غیابات، مالک...
را آیت، غیبت، ملک... می نوشتند، و این اختلاف
هیچ گونه منافاتی با اصل نص ندارد.

ممکن است گفته شود، وقتی در قرائت نص به موارد
اختلافی برخورد کردیم، از کجا بدانیم نص اصلی وحی
کدام است؟ البته در اینجا پاسخها متفاوت است، کسانی
مثل ابن قتبیه می گویند: همه این وجهه را باید کلام خداوند
متعال برشمرد که آن را روح الامین بر رسولش نازل کرده
است به این دلیل که آن حضرت هر سال در ماه رمضان،
آنچه از قرآن نزد او فراهم آمده بود با جبرائل مقابله می کرد
و خداوند بر طبق مشیت و حکمت بر آن چیزی می افزود و
یا چیزی را نسخ می کرد. و هر طور که می خواست در
رابطه با قرآن کریم دستوراتی در جهت توسعه و تسهیل بر
بندگانش اعلام می فرمود، و از جمله آنها این بود که
دستور می داد هر گروهی مطابق لغت و لهجه و عادت
خود از لحوظ تلفظ، قرآن کریم را قرائت کند؛ ولی روش
است که این پاسخ مقبول امامیه نخواهد بود و مخالف بیان
صریح امام(ع) است که فرمود: «القرآن واحد نزل من عند

- ۲۰. آلاء الرحمن، ج ۱،
- ۲۱. نیز نظریه همین سخن
را در حاشیه انوار نعمانیه،
ج ۲، ص ۳۵۷ بنگردید.
- ۲۲. الیان، ص ۱۷۳.
- ۲۳. تأثیر مشکل القرآن،
ص ۲۰.
- ۲۴. وسائل الشیعه، ج ۴،
ص ۸۲۱.