

سیر نگارش‌های

علوم قرآنی (۱۱)

محمد علی مهدوی راد

قرن چهاردهم:

قرن چهاردهم، قرن تحول و دگرگونی است. تحول در تمام ابعاد فکری و دگرگونی در همه سوی اندیشه جامعه اسلامی. در قرن چهاردهم پژوهش‌های سامانی یافته در علوم اسلامی یکسر دیگر سان شده است، هم به لحاظ ساختار ظاهری و هم به لحاظ اشتغال بر موضوعات و مباحث و هم به لحاظ نگاهی که پژوهشیان بر مسائل اسلامی داشته‌اند و متظری که از آن به مسائل و موضوعات اسلامی نگریسته‌اند.

اکنون مجال گزارش چگونگی این تحول، زمینه‌ها، روندها و فرایندهای آن نیست. این بحث را پژوهشی دراز دامن سز امند است تا ابعاد آن را بکاود و علل و عوامل بوجود آمدن جریان‌های فکری آن قرن را - که نکته آموز است و تبّه آفرین - نشان دهد.^۱ از این روی آثار تدوین یافته در این قرن در سنجش با سده‌های پیشین بسی پربرگ تر و پربارتر است، و موضوع مانیز از مجموع پژوهش‌های حوزه فرهنگ اسلامی جدا نیست، و در آستانه قرآن کریم نیز در این قرن پژوهش‌های بسی ژرف و گسترده‌ای سامان یافته است. در باب «علوم قرآنی» نیز آثار فخیم و ارجمندی شکل گرفته است.

با عنایت به آنچه اشاره رفت سبک و سیاق گزارش نگارش‌های علوم قرآنی در این قرن را تغییر می‌دهیم و گزینه‌ی از نگاشته‌های این قرن را براساس برخی موضوعات علوم قرآنی، گزارش

می کنیم و این گزارشها را از عنوان نو ظهوری که از جمله عنوانین شکل گرفته در این قرن است آغاز می کنیم.

تاریخ قرآن:

عنوان «تاریخ قرآن» در پژوهش های قرآنی چنانکه اشاره کردیم نو ظهور است. در منابع کهن از این عنوان نشانه ای نیست، محققان «البرهان فی علوم القرآن» در ذیل نوع سیزدهم از کتاب برهان که ویژه بحث از جمع و حفظ قرآن است، خود بدان عنوان فرعی «تاریخ قرآن و اختلاف مصافح» داده و در گزارش منابع آن نوشته: «تاریخ القرآن» للمروزی، جعفر بن أحمد أبي العباس (م ۲۷۴) و این عنوان را به «الفهرست» مستند ساخته اند.^۱ ابن ندیم تنها منبع یاد کرد این مرّوزی است، که درباره اش گفته است:

یکی از گردآورندگان و نویسندهای کتابهای انسانی است که در مسالک و ممالک کتاب نوشته است، از کتابهای اوست: المسالک و الممالک، الآداب الكبير، الآداب الصغير، كتاب التاجم، كتاب تاریخ آی القرآن لتأیید کتب السلطان، كتاب البلاغه والخطابه.^۲

یاقوت حموی (م ۶۶۶) که همان یادکرد ابن ندیم را از مرّوزی گزارش کرده است، از این کتاب با عنوان «تاریخ القرآن لتأیید کتب السلطان» یاد کرده است،^۳ و چنین است یادکرد، صفحه ۵ و برخی از نسخه های فهرست این ندیم.^۴ با توجه به پسوندی که نام کتاب دارد: «لتأیید کتب السلطان» نباید تردید کرد که در قسمت اول نام تصحیف و تحریفی رخ داده است. از شرح حال و آثار ابوالعباس مرّوزی، بجز این ندیم هیچ منبعی یاد نکرده است، تا به کمک آن گزارش ها موضوع دقیق تر بررسی شود. بهر حال این عنوان را، «تاریخ القرآن» مصطلح نتوان دانست.

برخی از فاضلان به استناد «سعد السعوڈ» سید بن طاووس (رض)، به علی بن عیسیٰ بن داود بن جراح (م ۳۳۴) نیز کتابی با عنوان «تاریخ القرآن» نسبت داده اند. سعد السعوڈ چنانکه پیشتر یاد کرده ایم گزینه هایی است از تفسیرها و کتاب های قرآنی موجود در کتابخانه سید بن طاووس. بدیگر سخن این کتاب فهرست موضوعی کتابخانه آن بزرگوار است مشتمل بر وصف هایی از کتاب های قرآنی با گزینه ای از مطالب آنها. وی به بخش های گزیده شده عنوان فصل داده و همه را در آغاز کتاب یاد کرده است و به هنگام یادکرد کتاب علی بن عیسیٰ آمده است «فصل فيما ذكره من الكتاب

المنسوب الى على بن عيسى بن داود بن جراح واسمه تاریخ القرآن ...»^۵

اما مراجعة به متن کتاب و موضع نقل از آن نشانگر آن است که در فهرست، عنوان کتاب تصحیف شده است و عنوان درست آن «تاریخ القرآن» است. سید (ره) به هنگام نقل از آن نوشته است:

فصل فيما ذكره من الكتاب المنسوب الى على بن عيسى بن داود بن الجرج واسمه «تاریخ القرآن» بالجیم المنقطه من تحتها نقطه واحده و ...^۶

سید بن طاووس در ادامه آن می گوید، کتاب ۶۲ باب دارد... آنگاه بخشی از مطالب آن را نقل

می‌کند که نشانگر آن است که این کتاب نوعی تفسیر است، تفسیر آیاتی گزینش شده. ابن ندیم در ضمن کتابهای نگاشته شده در «معانی القرآن و مشکله و مجازه» از کتاب علی بن عیسی بدنی سان یاد کرده است:

كتاب أبي الحسن على بن عيسى بن داود بن الجراح الوزير في معانى القرآن و تفسيره و مشكله^۹
اما به هنگام يادگرد «على بن عيسى» نوشته است:

او راست كتاب «معانی القرآن و تفسیره» که در نگارش آن ابوالحسن خراز و ابوبکر بن مجاهد او را پیاری رسانده‌اند.^{۱۰}

با توجه به آنچه سید بن طاووس از متن کتاب نقل کرده است، و نیز با توجه به اینکه جز این عنوان در میان آثار وی اثر مرتبط با قرآن دیده نمی‌شود، اگر این انتساب درست باشد، احتمال اثان گلبرگ، استوار به نظر می‌رسد که نوشته است: «تأریخ القرآن» همان «معانی القرآن و تفسیره» می‌باشد.^{۱۱}

بدین سان روشن است که این کتاب نیز ارتباطی با عنوان «تأریخ قرآن» ندارد و علی بن عیسی کتابی با این عنوان نداشته است.

مستشرقان و تاریخ قرآن:

اگر آنچه را آورده‌یم تردید در کهن بودن عنوان یاد شده را استوار بدارد، و نشان دهد که از این عنوان در آثار پیشینیان نشووند است که چنین هست. باید قاطع‌انه گفت او لکن کسی که این عنوان را بکار برده مستشرق آلمانی «تئودور نولدکه» است.^{۱۲} «تأریخ قرآن» وی، رساله دکتری اوست که به سال ۱۸۵۸ از آن دفاع کرده است؛ و سپس با بازنگری گسترده با همکاری یکی از شاگردانش، آن را نشر داده است. چاپ دوم کتاب نولدکه به سال ۱۹۱۹ نشر یافته است. نولدکه در آن کتاب کوشیده است آیات و سوره‌های قرآنی را بر اساس نزول سامان دهد، و چگونگی شکل گیری مصطفیها و کتابت قرآن را بازگوید او پس از آنکه سوره‌ها و آیه‌ها را در دو بخش کلی: مکی و مدنی گزارش کرده، در چگونگی محترای سوره‌ها و مراحل نزول و شکل گیری سوره‌ها بحث کرده است.^{۱۳}

به هر حال این نامگذاری، بیشتر و پیشتر از هر چیز برخاسته از نوع نگاه نولدکه و همگنان اوست به قرآن. به نگاه او قرآن چونان هر کتاب دیگر بشری سیر شکل گیری دارد، و در این شکل گیری و سامان یابی، سامان دهنده آن از محیط، فرهنگ و آگاهی‌هایش نیز بهره می‌گیرد. به مثل وی بر اساس برخی از گزارش‌های قطعاً ناستوار و بلکه موهوم، در صحبت «سوره حمد» تردید می‌کند. نهایت منقول نولدکه، که قالب دعا دارد، به گفته مفسر بزرگ شیعه، علامه شیخ جواد بلاغی^{۱۴}، نه تنها همسوی با بлагت قرآن نیست، که از کم ترین استواری ادبی عربی نیز برخوردار نیست. به هر حال بکارگیری این عنوان از سوی نولدکه، و گسترش بکارگیری آن در بیان و بنان خاورشناسان، و به لحاظ تأثیر پذیری قرآن پژوهان اسلامی از خاورشناسان، این عنوان، خوش، خوشک در میان عناوین علوم قرآنی جایی یافت و اکنون عنوانی است مقبول و پذیرفته شده؛ و چون

چنین است و عنوانی است برساخته و نو، آنهم از سوی خاورشناسان و رویکردی درباره قرآن، بدان گونه که اشارت رفت، از این روی در مباحث علوم قرآنی برای پژوهشیان علوم قرآنی محدوده مشخصی نداشته و ندارد و چنانکه در ضمن معرفی برخی از آثار نگاشته شده با این عنوان خواهیم دید، مؤلفان در ذیل این عنوان مباحث مختلفی را آورده‌اند و هرگز در جغرافیای بحث یک داستان نبوده‌اند. اکنون پردازیم به معرفی گذرا و کوتاهی از آنچه با این عنوان به قلم آمده است:

۱. تاریخ القرآن والمصاحف، موسی جارالله ترکستانی

ظاهرآترکستانی در میان مؤلفان اسلامی اوکین کسی است که این عنوان را بکار گرفته است. کتاب وی به سال ۱۳۲۳ هجری با «مع عقیله أتاب القصاید» نشر یافته است^{۱۵}. کتاب را اکنون در اختیار نداریم تا چگونگی محتوای آن را گزارش کنیم.

۲. تاریخ القرآن، ابو عبدالله زنجانی

دومن اثری است که عنوان «تاریخ قرآن» را برپیشانی خود دارد. این کتاب در ده باب سامان یافته است مؤلف در ابوبهادرگانه کتاب به مباحث ذیل پرداخته است: آغاز نزول وحی، کتابت قرآن و چگونگی آن، تربیت نزول قرآن (مکی و مدنی)، چگونگی جمع و تدوین آن، اعجام [= سجاوندی] و نقطه گذاری و اعراب گذاری آن، ترجمه قرآن به زبانهای فرنگی، فوایح سوره‌ها و آراء برخی از عالمان غرب درباره تاریخ سوره‌های قرآن.

کتاب «تاریخ القرآن» در محاذی علمی جهان عرب تلقی به قبول شد و عالمان و پژوهشیان بدیده عنایت بدان نگریستند، احمد امین بر چاپ مصر آن مقدمه‌ای نگاشته و ضمن ستابیش از مؤلف، کتاب را نیز ستوده و آن را با همه گزیده نگاری، سودمند و کارآمد دانسته است، محمد کرد علی نیز پس از نشر آن در مقاله‌ای کوتاه به اهمیت آن توجه داده و کتاب را ستوده است.^{۱۶} «تاریخ القرآن» بارهای بار و به گونه‌های مختلف چاپ شده است.^{۱۷}

«تاریخ القرآن» را آقای محمد عبدالرحیم، تصحیح و تحقیق کرده و دار الحکمة دمشق به سال ۱۴۱۰ آن را نشر داده است. وی در این چاپ، آیات و احادیث را مرجع یابی کرده است. برخی از واژه‌های دشواریاب متن را نیز اعلام و جای‌های یاد شده در متن رادر پانوشتها توضیح داده است.^{۱۸} و در پایان با تنظیم فهرست‌های گونه گون فنی، دستیابی به مطالب کتاب را آسان ساخته است. این چاپ مقدمه کوتاه و سودمند محمد کرد علی را نیز به مراد دارد.

«تاریخ القرآن» را روانشاد ابوالقاسم سحاب به فارسی برگردانده که با عنوان «تاریخ قرآن و مختصری از شرح حال حضرت محمد پیامبر اسلام و گواهی اروپائیان درباره قرآن» و مقدمه علامه جلیل القدر روانشاد واعظ چوندایی به سال ۱۳۴۱ منتشر شده است.

ابو عبدالله زنجانی فرزند شیخ الاسلام میرزا نصرالله زنجانی به سال ۱۳۰۹ در زنجان دیده به جهان گشود و در همان دیار باید و دانش آموخت. سپس به تهران رفت و در تعمیم و تعمیق دانش خود کوشید. آنگاه به زنجان بازگشت، و برای بهره گیری از سرچشمه‌های جوشان دانش دینی در

نجف اشرف، با برادرش میرزا فضل الله شیخ الاسلام به سال ۱۳۳۰ آهنگ آن حوزه کهنسال کرد و در کنار مصیح مطهر مولی الموحدین علی ع از محضر استادان بلند آوازه آن، از جمله آیات عظام: سید ابوالحسن اصفهانی، حاج آقا ضیاء عراقی، میرزا حسین نائینی و ... بهره گرفت و به جایگاه والای اجتهاد دست یافت، او به سال ۱۳۳۸ به زنجان باز گشت و به تدریس و تالیف پرداخت و برای نشر اندیشه و ابلاغ حقایق دینی به شهرهای مختلف ایران و نیز کشورهای اسلامی سفر کرد. او در یکی از سفرها و پس از یک سخنرانی مهم در مصر به سال ۱۳۵۴ مورد توجه قرار گرفت، که نشر اثر ارجمند وی «تاریخ القرآن» در جهان عرب مرهون این سفر است. وی از جمله عضو «مجمع العلمی العربی بدمشق» بود و در سالهای پایانی عمر در دانشکده معقول و منقول آن روزگار تفسیر، تاریخ و اخلاق را تدریس می کرد. وی به سال ۱۳۲۰ زندگی را بدرود گفت.^{۱۹}

۳. تاریخ قرآن، محمود رامیار

این کتاب نخست بار به سال ۱۳۴۶ در تهران نشر یافت، و توجه عالمان و قرآن پژوهان را به خود جلب کرد. مؤلف سپس در طول حدود دو دهه به بازنگری و بازنگاری آن پرداخت، و بیش از نیمی از آن را یکسر دگرگون ساخت (تاریخ قرآن، مقدمه / نه). تاریخ قرآن روانشاد رامیار اثری است فرابنیادی و استوار، با استناد فراوان به منابع کهن، نثر استوار و جذاب، ارزیابی و تحلیل، رعایت احتیاط و انصاف در کلام ، از جمله ویژگی های این اثر مهم علم و علوم قرآنی است. تاریخ قرآن در هفده فصل سامان یافته است.

در فصل اول با عنوان فروتنانه «گامی کوتاه و لرzan در پیشگاه قرآن» از شأن و مقام قدسی قرآن سخن گفته است و در فصل دوم به بحث درباره برخی از نامها و اوصاف قرآن کریم پرداخته است. فصل سوم، بحث از آغاز وحی است و حالات رسول الله ﷺ در آستانه فراغیری وحی الهی و به مناسبتی بحثی در باب حنیف و حتفاء. فصل چهارم چگونگی وحی را باز می گوید، و به مناسبت به نقد سخن خاورشناسان درباره وحی می پردازد. این بحث هوشمندانه و مواردی از آن در اثبات سلامت روحی رسول الله ﷺ و استوار گامی او در تلقی وحی مبتکرانه است.

در فصل پنجم با عنوان در مدار وحی، به فلسفه وحی پرداخته است انواع آن، و فرق آن با الهام و در ذیل آن بحثی است عالمانه و ژرف در نقد «افسانه غرائیق» یعنی افسانه بی بینیان و تباہی که به منابع کهن تفسیری و تاریخی راه یافته و دستاویز معاندان اسلام و خاور شناسان قرار گرفته و در سال های اخیر، سلمان رشدی مرتد در اثر موهن خود آن را پرداخته و کتابش را از آن گزارش تباہ بر گرفته است.

فصل ششم از نزول قرآن سخن می راند و از انواع نزول و چگونگی کلمات قرآن بحث می کند. فصل هفتم گزارشگر چگونگی تالیف و تدوین قرآن است در روزگار رسول الله ﷺ و یادی است از کاتبان وحی و

فصل هشتم جمع قرآن را پس از پیامبر به بحث نهاده است، که بر روی هم تا پایان فصل یازدهم جریان جمع قرآن و یکی کردن مصاحف در زمان عثمان را بحث کرده است. بحث مرحوم

رامیار در جمع قرآن، بحثی است محققانه و محتاطانه و سرشار از استناد و استنتاج. چگونگی خط قرآن، اعجم و نقطه گذاری آن، سخنی کوتاه درباره مکی و مدنی بودن سوره و آیات قرآن و معیارها و ملاکهای شناخت آن، اسباب نزول و چگونگی آن در فصل های بعدی کتاب آمده است و بالآخره در فصل هفدهم از ترجمه قرآن سخن رفته است و از چگونگی آن . و گزارشی از ترجمه های قرآن نیز در پی آن آمده است . بدون هیچ گونه گزافه گویی «تاریخ قرآن» رامیار را باید فصل نوینی در پژوهش های قرآن شناسی تلقی کرد و به پاس این خدمت عظیم در آستانه قرآن به روان آن دانشی مرد درود فرستاد.

محمود رامیار، به سال ۱۳۰۱ در مشهد دیده به جهان گشود و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همان دیار گذراند. سپس به تهران رخت برگشید و در مدرسه سپهسالار آن روزگار به فراغیری علوم و معارف اسلامی پرداخت، به سال ۱۳۲۶ از دانشکده معقول و منقول فارغ التحصیل شد و به سال ۱۳۲۸ در دانشکده حقوق و علوم سیاسی، در رشته حقوق دکتری گرفت. به سال ۱۳۴۹ به مشهد بازگشت و ریاست دانشکده الهیات و معارف اسلامی را به عهده گرفت. او به سال ۱۳۵۳ به دانشگاه ادینبورگ انگلستان رفت و در رشته تاریخ ادیان به دریافت درجه دکتری نایل آمد ، سال ۱۳۵۶ به مشهد بازگشت و به سال ۱۳۵۹ با سمت استادی بازنیسته شد و در بیستم شهریور ۱۳۶۳ زندگی را بدرود گفت. افزون بر کتاب یادشده آن دانشی مرد در آستانه قرآن ، پژوهش های ارجمند دیگری نیز سامان داده است از جمله: «فهراس القرآن» که فهرست الفاظ است و نیز موضوعات، اوکی با سبکی کارآمد و سهل الوصول و دومی یکی از بهترین فهرستهای موضوعی قرآن مجید «درآستانه قرآن» ترجمه‌ای است از مقدمه بلاش بر ترجمه فرانسوی وی که پس از بازنگری مستقل نشر یافته است، رامیار افزون بر ترجمه روان و یکدست آن، جای جای در پانوشت‌ها، توضیحات روشنگرانه‌ای افزوده و گاه اشتباهات مؤلف را تصحیح کرده است.

آخرین تلاش را میار، آهنگ ترجمه تفسیر گونه‌ای از قرآن کریم بوده است. ترجمه‌ای مستند همراه با شرح و تعلیقاتی گویا، ساده، روان و کارآمد، که متأسفانه اجل مهلت اتمام آن را به وی نداد و بیش از پنج سوره آن نوشته نشد. که شایسته است همین مقدار نیز نشر یابد که بی گمان سودمند خواهد بود.

۴. تاریخ القرآن و غرائب رسمه و حکمه، محمد طاهر بن عبد القادر الكردي المكي
 گرددی کتابش را در شش باب پرداخته است. در باب اول و در ضمن پنج فصل از قرآن، جایگاه والای آن، اعجاز قرآن، چگونگی آغاز و حی، چگونگی نزول، اقسام و حی، اولین و آخرین آیات نازل شده بر رسول الله ﷺ سخن گفته است. فصل دوم و پنجم جمع قرآن است که در ضمن آن از جمع و تدوین قرآن به روزگار رسول الله ﷺ، جمع قرآن در زمان ابوبکر و روزگار عثمان سخن گفته است او به کار عثمان عنوان «جمع قرآن» داده که قطعاً نادرست است. آنگاه و پس از شرح حال برخی از عاملان جمع، از «معنی نزول قرآن به لغت قریش» بحث کرده است، و چگونگی گزینش مصحف عثمان را بازگفته است. مؤلف فصل چهارم را ویژه ترتیب آیات قرآن و

سور آن ساخته است، او بدون هیچ تردیدی چینش آیات در سوره‌ها را توقیفی می‌داند، اما در ترتیب سوره‌ها هر دو دیدگاه را گزارش می‌کند بدون اینکه موضعی را برگزیند. سپس از مصاحف صحابیان سخن گفته است و پس از آن از معنی «نزول القرآن علی سبعة احرف» بحث کرده است و در ابواب بعدی «رسم الخط مصحف» را گزارش کرده و این بحث را در میان نهاده است که آیا رسم الخط توقیفی است یا نه؟ و چگونگی این موضوع را با توجه به نمونه‌های عینی آن گسترانده است، در پایان باب ششم، از تلاوت قرآن و آداب قرائت آن بحث کرده، و از فواید اختلاف قرائتها سخن گفته است.

«تاریخ القرآن» کردی برای دومین بار به سال ۱۳۷۲ در مصر چاپ و نشر شده است. «تاریخ القرآن» را آقای محمد صالح سعیدی به فارسی ترجمه کرده که به عنوان «تاریخ قرآن و شگفتی‌های رسم الخط و دستور، ترتیب و نگارش آن» و به سال ۱۳۷۰ توسط انتشارات مسعود نشر یافته است.

محمد طاهر کردی، در مکه مکرّمه و به سال ۱۳۲۱ بزاد، و در همان دیار بالید و تحصیلات ابتدایی را گذراند، سپس به الأزهر رفت، و در تکمیل و توسعی دانشش کوشید. پس از آن به مکه برگشت و به تعلیم و تدریس و تألیف پرداخت، او از خطاطان و مورخان به نام مکه است و دارای آثار فراوانی از جمله «التاریخ القویم لمکة و بیت الله الکریم». در علوم قرآنی نیازفرون بر کتاب یاد شده اثری پرداخته است با عنوان «حفظ التزیل من التغیر والتبدیل». کردی به سال ۱۴۰۰ زندگی را بdrood گفته است.^{۲۱}

۵. تاریخ القرآن، ابراهیم الابیاری

کتاب ابیاری نگاشته‌ای است کوتاه که آن را با سخنی کوتاه درباره «امی» بودن پیامبر ﷺ آغاز و با بحث از چگونگی نزول وحی، و ترتیب نزول سوره‌ها و گزارش سوره‌های مکی و مدنی ادامه می‌دهد. حکمت نزول تدریجی، نزول قرآن بر هفت حرف، جمع قرآن، مصحف عثمانی، چگونگی مصطفاها، آرای مختلف درباره قرائت‌ها، کتابت مصحف، ناسخ و منسخ، محکم و مشابه و ... از جمله بحث‌هایی است که مؤلف در این اثر بدانها پرداخته است. بحث‌های ابیاری کوتاه و گزینده نگارانه است. این اثر وی سپس در دائرة المعارف بزرگ قرآنی وی با عنوان «الموسوعة القرآنية» بخشی از جلد اول را تشکیل داده است.^{۲۲}

ابیاری در طنطا به دنیا آمد و در همن دیار دانش آموخت، وی پس از پایان تحصیلات دانشگاهی در بخش ادبی «دارالکتب المصرية» قاهره به پژوهش پرداخت. و در تحقیق و تصحیح آثار بسیاری شرکت جست و یا خود به انجام آنها پرداخت. به او عنوان «شيخ محققی التراث» داده اند، مهم ترین اثر تألیفی وی «الموسوعة القرآنية» اوست در دوازده جلد که بخش‌هایی از آن را با همکاری عبد الصبور مرزوق نگاشته است.

تحقيق «العقد الفريد»، «نهاية الارب فى معرفة الانساب العرب»، «لطائف المعارف»، «اقفه اللغة وسر العربية»، «الوزراء والكتاب»، «قضاة قرطبة»، «اعراب القرآن المنسوب الى الزجاج»،

«السیرة النبوية»... از جمله پژوهش‌های اوست. ایماری به سال ۱۴۱۴ زندگی را بدرود گفته است.^{۲۳}

۶. تاریخ القرآن، عبدالصبور شاهین

کتاب شاهین از آثار دقیق و هوشمندانه این موضوع است. او کتاب را در هفت فصل سامان داده است. وی در مقدمه کتاب موضوع بحث را بدرستی روشن کرده و از مشکلات کار پژوهش در آن زمینه سخن گفته است، سپس از مغالطات و اشکال تراشی‌های خاور شناسان سخن گفته و شیوه پژوهش آنان را عیار سنجی کرده است. شاهین منابع کار خود را نیز ارزیابی کرده و چگونگی بهره گیری از آن را نشان داده است.

آنگاه در فصل اوّل احادیث «نزل القرآن علی سبعه احرف» را بررسی کرده و در پی آن در فصل دوم از نقل قرآن و چگونگی انتقال آن از مرحله وحی به مردم و نسل‌های بعدی سخن گفته است. او در این فصل از نص قرآنی، ضبط کتبی و نقل شفاهی آن به دقت بحث کرده است و چگونگی آن را بروزگار رسول الله ﷺ وارسیده است. فصل سوم، ویژه رسم الخط قرآنی است در عصر پیامبر؛ و در فصل چهارم، از نقل به معنی (=قرائت به معنی) بحث کرده و این نکته را یادآوری کرده است که برخی از قرائتهای آن روزگاران افزودنی هایی داشته است، اما نشان داده است که این افزونی‌ها را هرگز مسلمانان، قرآن تلقی نمی‌کردند. او در همین بحث به نقش خاور شناسان در این بحث پرداخته و ناسنواری دیدگاه‌های آنان را نشان داده است.

نص قرآن پس از پیامبر، مصاحف منسوب به صحابیان و تابعان، دانش قرائت، قرائت‌های مختلف، قرائت‌های شاذ از جمله بحث‌های سودمند شاهین در این کتاب است.

کتاب شاهین، به سال ۱۹۶۶ در قاهره نشر یافته است.

۷. تاریخ القرآن، محمدحسین علی صغیر

کتاب آقای صغیر کم برگ است اما پرپار. به هنگام نشر مجلد کتاب به گونه‌افست در ایران گزارشی کوتاه از محتوای آن را ارایه دادم که اکنون با اندکی بازنگری آن را می‌آورم. آقای صغیر در این کتاب با استواری تام و تمام قلم زده و آرای تازه‌ای عرضه کرده است.

در این کتاب، در فصل اوّل از «وحی قرآن» سخن رفته و ابعاد گونه‌گون آن بررسی شده و با توجه به تفسیر ناهنجار مستشرقان از وحی به نقد و رد دیدگاه‌های آنان پرداخته شده است.

فصل دوم ویژه بحث از نزول قرآن و چگونگی آن است. مؤلف در این فصل به دوگونگی نزول قرآن: دفعی و تدریجی، پرداخته و آن را با توجه به دلایلی، استوار دانسته است.

در ادامه این فصل به حکمت‌ها و رازهای نزول تدریجی پرداخته و نکات سودمندی را یاد کرده است، آنگاه به بررسی دیدگاه‌ها درباره آیات و سوره‌مکی و ملنی توجه کرده و ضمن توضیح و تبیین ضوابط و ملاک‌های مکی و مدنی، فهرستی از سوره‌ها و آیات مکی و مدنی را ارایه داده و موارد اختلافی را مشخص کرده است.

چنانکه می‌دانیم، عالمان علوم قرآنی بر این باورند که سوره‌ها یا مکی هستند و یا مدنی و ممکن است در ضمن سوره‌ای مدنی، آیاتی مکی باشد و بالعکس. مؤلف بزرگوار این کتاب نیز بر این باور بحث را استوار داشته است. اما ظاهراً این دیدگاه نقیدنیز باشد. برخی از عالمان بر اینکه سوره‌ها یکسر مدنی است و یا مکی تصریح کرده‌اند و تبعیض را بر تابیله‌اند^{۲۴}، و برخی دست کم در اینکه در میان سوره‌مدنی آیات مکی باشد را قطعاً متفق دانسته‌اند. به هر حال این مطلب نیز جای گفت گو بسیار دارد و آنچه را پیشینیان بدون هیچ نقد و تحلیلی آورده‌اند، یکسره نمی‌شود پذیرفت.

فصل سوم عهددار بحث از جمع قرآن است. وی بنیاد بحث را بر پژوهش دقیق و نقد و تحلیل استوار مرحوم آیت الله العظمی حاج سید ابوالقاسم خویی (ره)، از روایات جمع قرآن در اثر گران قدرش «البیان» پی‌نهاده و با افزونی هایی هوشمندانه و نگرش دقیق به منابع دیگر و گردآوری فراین و دلایلی فراوان نتیجه بحث را بدین سان رقم زده است:

تحقیق علمی نشان می‌دهد که تمامت قرآن در زمان پیامبر نگاشته شده و جمع شده بوده، چنانکه ابن حجر به آن تصریح کرده است. (ص ۸۵)

وی آنگاه به نقد و تحلیل دیدگاه‌های دیگران پرداخته و در نهایت تئوری‌های دیگر را در جمع قرآن به نقد کشیده و رد کرده است.

در فصل چهارم به مباحث مهم قرائت‌ها پرداخته و ضمن چگونگی شکل گیری قرائت‌ها، عوامل اختلاف و پیدایش قرائت‌های گونه‌گون و گسترش آن را گزارش کرده و با نقدی عالمانه ارتباط حدیث احرف سبعه را با قرائت‌های هفتگانه گستته است. (ص ۱۰۱) آنگاه نقش این مجاهد (م ۳۲۴) را در «تبیع» قرائت‌ها بازگفته و چرایی گزینش قرائت‌های قاریان هفتگانه را به نقد کشیده است. (صص ۱۱۸-۱۰۶)

با نگاهی به نگرش تاریخی و دقیق وی و پژوهشگران دیگر در این بحث، به روشنی می‌توان دریافت که تواتر قرائت‌های هفتگانه و اتصال آن به زمان پیامبر پنداری بیش نیست و هرگز پژوهشگر استواراندیش بدان خسته نمی‌شود. مؤلف با اشاره‌ای به چگونگی قرائت‌های دهگانه و چهارده گانه این فصل را نیز به پایان می‌برد.

در فصل پنجم با عنوان «شکل القرآن» به چگونگی کتابت، رسم الخط و نقطه گذاری آن پرداخته است. در این فصل وی نشان می‌دهد که مسلمانان در آغاز، به ثبت و ضبط نص قرآن، پیراسته از هر آرایه‌ای تأکید داشتند، اما پس از گذشت سالها و به وجود آمدن مشکلاتی در قرائت، به اغرباب و نقطه گذاری روی آوردند. (ص ۱۳۰) آنگاه نقش ابوالاسود دئولی را در نقطه گذاری قرآن بازگفته و چگونگی تداوم آن را به وسیله شاگردانش گزارش کرده و نقش خلیل بن احمد فراهیدی را در زدودن مشکلات به وجود آمده شناسانده است. (صص ۱۳۳-۱۳۵) در ادامه بحث، مطالب سودمندی را در چگونگی کتابت مصحف در سده‌های آغازین و واپسین و مسایل پیرامون آن آورده است.

فصل ششم با گزیده نگاری تمام و استواری استدلال، به سلامت قرآن از تحریف پرداخته

است. او در این فصل پندارهای بی بنیاد مستشرقان را در این باره باز گفته و به انگیزه آنان از نشر این گونه مطالب اشاره کرده و آنگاه با نگاهی به ابعاد مسأله تحریف و با توجه به سیر تاریخی ثبت و ضبط آیات قرآن و فرضیه های تحریف در پرتو دلایل تاریخی، روایی و عقلی، بی پایگی این پندار را مبرهن ساخته است. مؤلف جای در جای این بحث دیدگاه ها و آرای متفسران و قرآن پژوهان اسلامی را آورده و بر استواری دیدگاه خود در تحریف ناپذیری قرآن افزوده است. کتاب آقای صغیر، کتابی است کم حجم اماً پر ماده و خواندنی، کتابی پیراسته از افزونی های غیر لازم و استوار در نگارش و عرضه و مستند و دقیق.

۸. بحوث فی تاریخ القرآن و علومه، سید ابوالفضل میرمحمدی

این کتاب نیز از جمله آثاری است که با عنوان «تاریخ قرآن»، عملاً به بحث و بررسی عناوینی از علوم قرآنی پرداخته است. و دامنه بحث را در ذیل عنوان یاد شده گسترده تر از آثار دیگر گفته است.

مؤلف در آغاز از چگونگی نزول قرآن سخن گفته است و از چگونگی وساطت جبرئیل امین در ابلاغ وحی و رساندن پیام الهی. سپس به حدیث معروف «نزول قرآن بر هفت حرف» رسیدگی کرده است و به این نتیجه رسیده است که مراد از «سبعه احرف» وجود معانی و تأویلات گونه گون از الفاظ قرآنی است.

آیا سوره های کجا نازل شده اند یا به گونه متفرق، چگونگی آغاز و پایان سوره ها، چرا ب اختلاف در تعداد آیات سوره ها، از جمله بحث هایی است که در ضمن سه فصل بررسی شده است. تعدد نزول قرآن، الفاظ قرآن و چگونگی چینش آنها در آیات سوره ها، تقسیم سوره ها به آیات، توقیفی بودن آیات در سوره ها که وی به توقیفی بودن آنها می گراید و فراتر از آن به اینکه ترتیب سوره های نیز نبوی است از دیگر بحث های کتاب است.

در بخش دیگر کتاب مؤلف ارجمند تری چند از کتابان وحی را شناسانده است، و بر اینکه معاویه کاتب وحی باشد خط بطلان کشیده است.

جمع قرآن در زمان پیامبر ﷺ و چگونگی آن، جمع قرآن پس از پیامبر ﷺ کیفیت خط قرآن در زمان پیامبر، مصاحف مختلف، اعجام و نقطه گذاری قرآن و موضوع قراتها ای هفتگانه از دیگر مباحث این کتاب است.

سپس مؤلف محقق به بحث از اعجاز قرآن، ناسخ و منسخ در قرآن و آیات محکم و متشابه پرداخته است. نقد ادله تحریف قرآن و اثبات سلامت قرآن از فزونی و کاستی که در نهایت اختصار آمده است از دیگر مباحث کتاب است.

پیشتر اشاره کردیم که در بحث آیات و سوره های مدنی از جمله بحث هایی که از دیرباز قرآن پژوهان بدان پرداخته اند وجود آیات مکنی در سوره های مدنی وبالعکس است. و اشاره کردیم که برخی از قرآن پژوهان معاصر این دیدگاه را اپذیرفته اند و بر این باور رفته اند که سوره های کسر یا مدنی هستند و یا مکنی و نه جز آن. مؤلف محقق این کتاب نیز بر این باور رفته است و در اینکه آیاتی

مکی در سوره‌های مدنی و بالعکس وجود داشته باشد تردید روا داشته است. «بحوث فی تاریخ القرآن و علومه»، به سال ۱۴۰۰ در بیروت نشر یافته است و ترجمه آن با عنوان «تاریخ و علوم قرآن» و به خامه مؤلف در قم منتشر شده است.

۹. پژوهشی در تاریخ قرآن کریم، سید محمد باقر حجتی

این کتاب از هیجده فصل بهم آمده است. مؤلف پس از مقدمه که در آن از چگونگی شکل گیری کتاب سخن گفته و ضمناً یاد خیری از استاد شهید مرتضی مطهری به اهمیت بحث از «تاریخ قرآن» توجه داده، و به کوشش‌های خاور شناسان در این زمینه اشاره کرده است. عنوانین و اسامی قرآن فصل اول کتاب را تشکیل می‌دهد، و در بخش دوم از وحی و گونه‌های آن سخن رفته است و نیز چگونگی وحی. در فصل سوم و با عنوان «نزول قرآن کریم» از نزول قرآن، کیفیت نزول، نزول دفعی و تدریجی قرآن، رازهای نزول تدریجی، آغازین و آخرین آیات نازله قرآن و... بحث شده است. معنای آیه، چگونگی ترتیب آیات در سوره‌ها، تعداد آیات سوره‌ها و آیه‌های مکی و مدنی، فواید شناخت آنها و راه‌های شناخت... موضوع بحث فصل چهارم است.

سوره، معنای لغوی و اصطلاحی آن، ترتیب سوره‌ها در قرآن، توقيفی بودن و اجتها دی بودن ترتیب سوره‌ها در قرآن، دلایل طرفداران دوقول در فصل پنجم آمده است که مؤلف پس از نقد و بررسی آرای آنان، دیدگاه سومی ارایه داده اند و نوشتند: ترتیب موجود در بخش عمده‌ای نزدیک به تمام سور قرآن توقيفی است و ترتیب بخش اندک طبق رأی و اجتها داد صحابه انجام گرفته است. ۲۵ در پی این فصل بحثی است درباره حروف مقطعه با گزارش و نقد و بررسی اقوال مختلف در آن زمینه.

کتابت قرآن در عصر پیامبر ﷺ و به دنبال آن بحثی درباره مفهوم «امی» و چگونگی «امی» بودن رسول الله ﷺ، نوشت افزارهایی که قرآن کریم بدانها نگاشته می‌شد و بر آنها ثبت و ضبط می‌گردید، فرات قرآن و چگونگی آن، لهجه قرآن کریم و مشاخص تلاف قراتها، موضوع بحث فصل‌های ده تا چهارده این کتاب است. جمع و تدوین قرآن کریم پس از رحلت پیامبر ﷺ و چگونگی مصحف علی ﷺ، سرنوشت آن مصحف، و چگونگی ترتیب سوره‌های نازل شده در مکه و مدینه در فصل پانزدهم آمده است.

جمع و نگارش قرآن همزمان با خلافت ابوبکر، نقش زید بن ثابت در جمع قرآن، چگونگی این جمع و ترتیب سوره‌ها در آن، تدوین و جمع قرآن در حاکمیت عثمان، موضع ابن مسعود و برخی از صحابیان در برابر کار عثمان، سرنوشت مصحف عثمانی، موضوع بحث در فصل‌های شانزده و هفده این کتاب است، فصل پایانی کتاب را بحث‌هایی در چگونگی کتابت قرآن، اصلاح شیوه نگارش، « نقط و اعجام » (= نشانه گذاری و اعراب گذاری آن) و سیر تاریخی آن تشکیل داده است.

در نهایت گزارشی است از مهم نسخه‌های کهن و تفسیر قرآن کریم و نمونه‌هایی از آن، وبالاخره فهرست‌های فنی.

«پژوهشی در تاریخ قرآن کریم»، کتابی است خوش دست و خوشخوان، و از جمله متون درسی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی که با اقبال شایان توجه جست و جوگران معارف قرآنی مواجه شده و بارهای بار چاپ شده است.

۱۰. تاریخ قرآن، محمد هادی معرفت

این کتاب بر اساس سرفصل‌های درسی دانشگاه برای تدریس در دوره کارشناسی رشته علوم قرآن و حدیث و به ارزش چهار واحد و به سفارش «سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها» - سمت - تدوین شده است.

کتاب در شش فصل سامانی یافته است. در فصل اول از وحی سخن رفته است و چگونگی آن در قرآن گزارش شده است، اقسام وحی، کیفیت نزول وحی، نقد افسانه غراییق و نگاهی گذرا به کتابان وحی از دیگر مباحث این فصل است.

در فصل دوم چگونگی «نزول قرآن» به تفصیل کاویده شده است، آغاز نزول، مدت نزول، اوّلین و آخرین سوره نازل شده، شناخت مکی و مدنی سوره‌ها و آیه‌ها فواید و راه‌های شناخت آنها، ترتیب نزول، سوره‌هایی که آیاتی در آنها مورد گفت و گو است (سوره مدنی با آیات مکی و بالعکس)، اسباب نزول، تأویل و تنزیل، اسمای و اوصاف قرآن، سوره و مفهوم آیه و معنای آن از جمله بحث‌های این بخش است. از جمله بحث‌های نزول قرآن، بحث از چند گونگی و چند گانگی نزول است که مفسران و قرآن پژوهان بسیاری بر آن باور دارند و از جمله برای قرآن دو نزول (=نزول دفعی و تدریجی) تصویر می‌کنند که البته چگونگی این تعدد نزول نیز مورد گفت و گو است، مؤلف محقق این اثر ارجمند ضمن نقد آرا بر این باور رفته است که قرآن جز یک نزول تدریجی، نزول دیگری ندارد.

در فصل سوم از جمع و تألیف قرآن بحث شده است؛ و این بحث با وصف «مصحف على ﷺ» آغاز شده است. روش زید در جمع قرآن، مصاحف صحابه، مصحف ابن مسعود، ابن بن کعب، توحید مصاحفها، موضع صحابه در برابر این اقدام، مراحل انجام توحید و یکی کردن مصاحفها، مصحف‌های عثمانی، شکل و نشانه گزاری قرآن از جمله بحث‌های این فصل است.

فصل چهارم ویژه قرائت است و نیز معرفی قاریان، که با تعریف قرائت آغاز می‌شود و با گزارش عوامل اختلاف قرائتها ادامه می‌یابد، و آنگاه شناسایی و شناساندن «قراء سبعه» و راویان آنها است. بحث از تواتر و عدم تواتر قرائتها، حدیث معروف «احرف سبعه» نیز در این فصل به بحث نهاده شده است که مؤلف، مراد از آن را «هفت لهجه» می‌داند و هفت را عدد کثیر.

آنگاه بحث از حجیت قرائتها می‌گذرد که هفتگانه است و در نهایت قرائت حفص، اهمیت و حجیت آن، اشاره مؤلف به چگونگی بررسی و اهمیت قرائت حفص شایان توجه است که در «التمهید» تفصیل آن را گزارش کرده‌اند. نگاهی گذرا به «تحریف ناپذیری» قرآن کریم و دلایل آن در فصل پنجم آمده است و بالاخره در فصل ششم از ترجمه قرآن، چگونگی ترجمه، شیوه‌های ترجمه مخالفان ترجمه و دلایل آنان، موافقان ترجمه و دلایل آنان، پیشینه ترجمه در جهان اسلام، شرایط

مترجم و یادکرد شماری از ترجمه‌های قرآن، بحث شده است.

«تاریخ قرآن» را مؤلف از پس سالیانی کوشش و تلاش در علوم قرآنی و تدریس و تتفییع مبانی و مسائل آن نگاشته و از این روی در عین اختصار و گزیده نگاری، از استواری شایان توجیهی برخوردار است.

یک نکته (نگاهی به آغاز وحی در کتاب‌های تاریخ قرآن)

چنان‌که پیشتر آورده‌یم در آثار نگاشته شده با عنوان «تاریخ قرآن» از جمله بحث‌هایی که مطرح شده است، بحث از وحی، آغاز وحی و چگونگی پیوند پیک وحی با پیامبر ﷺ است. قرآن پژوهان چگونگی آغاز وحی و اولین برخورد رسول الله ﷺ، با پیک وحی را بر اساس آثار حدیثی و تاریخی رقم زده‌اند. در چگونگی آغاز وحی، منابع حدیثی و تاریخی، روایت‌هایی را گزارش کرده‌اند، گاه به نقل از عایشه و دیگر گاه به نقل از برخی صحابیان دیگر و بسیاری این نقلها را تلقی به قبول کرده‌اند، اکنون ابتدامتن یک روایت را بیاوریم و آن گاه چگونگی گزارش قرآن پژوهان را موضوع آنان در برابر این نقلها را:

آن گاه که محمد ﷺ در غار حراء با خدای خود خلوت کرده بود، ناگهان ندایی به گوشش رسید که او را می‌خواند. سربلند کرد تا بداند کیست؛ با موجودی هولناک مواجه گردید. وحشت زده به هر طرف می‌نگریست، همان صورت و حشتناک را می‌دید که آسمان را پر کرده بود. از شدت وحشت و دهشت از خود بیخود شد و در این حال مدت‌ها ماند. خدیجه که از تأخیر او نگران شده بود، کسی را به دنبال او فرستاد، ولی او را نیافت تا آنکه پیامبر ﷺ به هوش آمد و به خانه رفت، ولی با حالتی هراسناک و خود باخته. خدیجه پرسید: تو را چه می‌شود؟ گفت: از آنچه می‌ترسیدم بر سرم آمد. پیوسته در بیم آن بودم که مبادا دیوانه شوم، اکنون دچار آن شده‌ام! خدیجه گفت: هرگز گمان بد به خود راه مده. تو مرد خدا هستی و خداوند تو را رهانمی کند. حتماً نوید آینده روشی است... سپس برای رفع نگرانی کامل پیغمبر ﷺ، اورا به خانه ورقه‌بن نوقل برد و شرح ماجرا به او گفت. ورقه پرسش‌هایی از پیغمبر ﷺ کرد، در پایان به وی گفت: نگران نباش، این همان پیک حق است که بر موسی کلیم نازل شده و اکنون بر تو نازل گردیده است و نبیوت تو را نوید می‌دهد. گویند اینجا بود که پیغمبر اکرم ﷺ احساس آرامش کرد و فرمود: دانستم که پیامبرم. «فعنده ذلک اطمأن بالله و ذهب روته و ایقنته نبی»^{۴۶}

چگونگی آغاز وحی در منابع اهل سنت چنانچه گفتیم گونه گون گزارش شده است، آنچه را ما آورده‌یم متن تاریخ طبری است، منابع دیگری را که در پانوشتها یاد کرده‌ایم کما بیش آنچه را که آورده‌یم گزارش کرده‌اند.^{۴۷} این نقلها نه با چگونگی پیوند رسولان با ملکوت سازگاری دارد و نه با نقل‌هایی که روشنگرآن است که پیامبر پیش از هنگامه بعثت حقایق علوی را چونان روز روشنی در می‌یافتد (و این حقیقت از خود عایشه نیز نقل شده است)، نه با عصمت پیامبر سازگار است و نه...، شگفتا محمد ﷺ، پیک وحی را می‌بیند، و او به صراحة رسالت او را اعلام می‌کند، اما محمد بجای آنکه دلش آرام گیرد و با این پیوند ملکوتی جانش بشکفت، نا آرامی وجودش را فرا

می گیرد و فقط با کلام «ورقه بن نوبل» آرام می گیرد! محتوای یکی از این نقلها را علامه سید شرف الدین عاملی در ضمن نامه ای بلند و در پاسخ نا هنجار گویی های دانشمند بلند آوازه دمشقی محمد کرد علی علیه تشیع، به نقد کشیده و نشان داده است که به لحاظ سند اعتبار ندارد و به لحاظ محتوابا اصول مسلم خداشناسی و پیامبر شناسی در تضاد و تنافی است،^{۲۸} اما متأسفانه قرآن پژوهان و بسیاری از آنانکه در علوم قرآنی قلم زده اند از پی آمد های ناشایسته این نقلها اگاه نگشته، هر یک به گونه ای چگونگی آغاز و حی یا او لین آیات نازله از قرآن را به این نقلها مستند کرده اند.

آقای ابو عبدالله زنجانی (ره)، روایت را که در صحیحین آمده است، آورده و بر اساس آن آغاز و حی را گزارش کرده است. بر اساس این نقل، فرشته و حی بر پیامبر ظاهر می شود و چنان او را می فشد که پیامبر احساس می کند در حال جان دادن است و می گوید: «بخوان»! و پیامبر می گوید: نمی توانم بخوانم ...، آن گاه چون به خانه بر می گردد و سراسر وجودش را تردید و دلهره فرا می گیرد و ...، بالاخره خدیجه به نزد ورقه بن نوبل می رود و او از پیامبری محمد ﷺ خبر می دهد و دل پیامبر آرام می گیرد.^{۲۹}

این متن همان است که علامه شرف الدین آن را نقادی کرده است و از جمله در نقد آن نوشته است:

بر اساس این روایت العیاذ بالله پیامبر پس از گفت و گو با فرشته و حی نیز در امر رسالت تردید دارد... ما در فشردن فرشته و حی پیامبر را و ... اندیشیدیم و علت شایسته ای بدان نیافتیم ... به ویژه آنکه برخی از شارحان صحیح بخاری گفته اند این حالت ویژه پیامبر بوده است.

پیامبر در جواب فرشته و حی گفت: نمی توانم بخوانم !! آیا محمد ﷺ چنین پنداشت که فرشته و حی می گوید چیزی را بخوان (که متأسفانه برخی نیز چنین پنداشته اند)^{۳۰} یعنی فرشته و حی انجام چیزی را خواست که مقدور رسول الله نبودو ...^{۳۱}

این نقل را قرآن پژوهان دیگری نیز به هنگام بحث از چگونگی آغاز و حی آورده و آن را پذیرفته اند، مرحوم دکتر محمود رامیار در ذیل عنوان «آغاز و حی» گونه هایی از این روایات را آورده و به ویژه بر حدیث عایشه تکیه کرده و آن را «اعتبر تر» شمرده است.^{۳۲} آقای دکتر سید محمد باقر حجتی نیز چگونگی آغاز و حی را بروایه این روایات و با گزینش از کتاب مرحوم رامیار گزارش کرده است.^{۳۳} محمد طاهر کردی مکنی نیز بحث از آغاز و حی را بر روایت عایشه و به نقل از صحیح بخاری استوار داشته است؛^{۳۴} و چنین است ابراهیم ایباری و دیگر محققان و قرآن پژوهان اهل سنت. آقای معرفت، گونه مفصل نقل را که ما آوردهیم، آورده اند، و به نیکویی به نقد آن پرداخته اند و در پانوشت آنرا به برخی از متابعی که ما نیز یاد کردیم ارجاع داده اند.^{۳۵} یادآوری کنم آنچه وی آورده است چنانکه پیشتر اشاره کردیم است، متن تاریخ طبری است. اما آنچه در صحیحین آمده است که وی نیز به آن ارجاع داده اند همان است که بدان اشاره کردیم و گفتیم علامه شرف الدین به نقد آنها پرداخته است. این نقد را متأسفانه آقای معرفت در جایی دیگر پذیرفته اند.^{۳۶} و در تعیین آغازین سوره قرآن بدان استناد کرده اند که روشن است آن نقل نیز تباہ است و استناد به آن نا استوار. این یک نمونه از تأثیر آثار پیشینیان و نقلها و گزارش های صحابیان و تابعان در بحث های علوم

قرآنی و تفسیر است که مؤلفان و مفسران بدون نقد و تحلیل و بدون توجه به پی آمدهای آن گزارش کرده اند و آن گزارش ها به پژوهش های بعدی سایه انداخته و کم کم تلقی به قبول شده است، این نکته را به مناسبت سخن از «تاریخ قرآن» به بیان آوردم و به برخی از آثار تفسیری اشاره کردیم. اکنون بیفزایم که این چگونگی از سوی غالب مفسران و سیره نگاران تلقی به قبول شده است و به مثل روانشاد استاد محمد تقی شریعتی با این تعبیر که «عموم سیره نویسان» آنرا نقل کرده اند، بدون هیچ تردید روایت را آورده است، اماً مفسر بی بدیل روزگار اخیر علامه سید محمد حسین طباطبائی آنرا پذیرفته و نوشته اند:

داستان خالی از اشکال نیست، سبک ترین اشکال آن، تردید پیامبر در وحی الهی و تردید بلکه گمان وی به چیزی که شیطان بر او و بدتر از آن آرامش یافتنش با کلام مردی نصرانی است و ...^{۳۸} این نکته را فقط به لحاظ اینکه «تاریخ قرآن» نگاران در گزارش آن سهل انگاری کرده بودند آوردم، در نقل و گزارش روایات منابع کهن، از این دست فراوان است. که عالمان و به ویژه پژوهشیان که آهنگ نقد و تحلیل دارند باید بدانها توجه کنند.

شخصیت علمی و آثار وی ر، لک: موسوعة المستشرقین / ۵۹۵؛ نقد آثار خاورشناسان / ۶۱؛ آراء المستشرقين حول القرآن الكريم و تفسيره، ۴۹۶/۲ به بعد.

آراء و اندیشه های او در میان خاورشناسان از جایگاه بلندی برخوردار است و در پژوهش های مرتبط با نزول، جمع و تاریخ قرآن آرای وی به شدت بر انکار دیگران سایه افکنده است. گلدزیر، از اوبه عنوان «پیشوای بزرگ» ایاد می کند (مناهب التفسیر الاسلامی / ۷) وی در کتاب یاد شده مکرر به آرا و اندیشه های نولد که استناد کرده است. آرتو رجیز نیز ضمن ستایش شیوه بحث نولد که، می گوید: «اکنون پژوهش او در اروپا بنياد تمام پژوهش های علوم قرآنی است (المصاحف، مسجستانی، مقدمه / ۴ چاپ مصر).

بلاشر، نیز در مقدمه ترجمه قرآن، که پس از نشر ترجمه امش آنرا بازنگاری کرده و به گونه کتابی مستقل منتشر کرده است بیشترین تکیه را بر کتاب «نولد که» دارد. (در آستانه قرآن، بلاشر، ترجمه: رامیار / ۴). کتاب نولد که، ترجمه نشده است، نه به عربی و نه

۱. این بند در پژوهشی بلند در باب تاریخ تفسیر قرآن کریم و به هنگام بحث از تفسیر در قرن چهاردهم که بدان عنوان «دوره تجدید» داده ام در حد مقال و آگاهیهایم به این موضوع پرداخته ام و زمینه ها و عوامل برآمدن آن تحویل و به ویژه در حوزه تفسیر قرآن کریم را و گفته ام.

۲. البرهان، ۱/ ۲۳۳.

۳. الفهرست / ۱۶۷، چاپ رضا تجدد.

۴. معجم الأدباء، ۷/ ۱۵۱.

۵. الروافی بالوفيات، ۱۱/ ۹۶.

۶. الفهرست / ۱۶۷، چاپ فلوگل.

۷. سعد السعود / ۲۲.

۸. همان / ۲۷۴.

۹. الفهرست / ۱۴۷.

۱۰. همان / ۳۷.

۱۱. کتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او . ۵۶۰

۱۲. «تشودور نولد که» (۱۸۳۶- ۱۹۳۱) که به گفته عبد الرحمن بدوى، «شيخ المستشرقین» آلمان به شمار است، از خاورشناسان پراطلاعی است که پژوهشها و مطالعات وی را در تاریخ، ادبیات و اساطیر ژرف و گسترده دانسته اند. برای آگاهی از

۲۶. سیره ابن هشام، ۱/۲۲۷؛ تاریخ طبری، ۱/۳۰۰؛ جامع البیان، ۱/۳۱۷؛ صحیح مسلم، ۱/۲۵۲؛ صحیح بخاری، ۱/۴؛ الروض الأنف، ۲/۳۹۶؛ الوسیط فی تفسیر القرآن المجید، ۵/۵۲۸؛ المحرر الوجيز، ۵/۵۱؛ مجمع البیان، ۱۰/۵۱۴؛ روض الجنان (تفسیر ابوالفتوح رازی)، ۲۰/۳۳۴.
۲۷. آقای علی دوانی در مقاله‌ای بلند و ارجمند تمام این نقلها را آورده و نقد کرده‌اند، و افزون بر آن چون تباہ بودن محتوای این نقلها را در چگونگی آغاز و حی نشان داده‌اند، با تکیه بر روایات منقول از معصومان عليهم السلام چهره‌ای پذیرفتش و شایسته از آغاز و حی را ترسیم کرده‌اند، یادنامه طبری، مقاله «آغاز و حی و بعثت پیامبری در تاریخ و تفسیر طبری»، صص ۲۰۸-۱۵۷.
۲۸. الى المجمع العلمي العربي بدمشق، ۸۲، علامه شرف الدين بدین حدیث در کتاب بس ارجمند خوبیش «النص والأجتهاد» نیز پرداخته است. چگونگی نقد این بزرگوار در هر دو کتاب یکسان است. *النص والأجتهاد* / ۴۲۰.
۲۹. تاریخ القرآن / ۶۶، ۸۸، از چاپ آقای محمد عبدالرحیم.
۳۰. الروض الأنف، ۲/۳۹۶.
۳۱. النص والأجتهاد، پیشین. شگفتاکه برخی از عالمان و محدثان اهل سنت، این روایت را استوار دانسته و بدین روایت استناد کرده‌اند که «تکلیف ما لا يطاق» جایز است. فتح الباری، ۵۵۱/۸، ارشادی الساری، ۱/۶۳، الصحیح من سیرة النبي الأعظم، ۲/۲۹۷.
۳۲. تاریخ قرآن / ۵۶.
۳۳. پژوهشی در تاریخ قرآن کریم / ۳۵.
۳۴. تاریخ القرآن / ۲۶.
۳۵. الشمید، ۱/۷۸، تاریخ قرآن / ۱۸.
۳۶. الشمید، ۱/۱۲۴ و نیز تاریخ قرآن / ۴۳.
۳۷. تفسیر نوین / ۲۵۰.
۳۸. المیزان، ۲۰/۳۲۹.
- به فارسی، اما گزارش‌هایی از متن آن نشان می‌دهد که برخی از اظهار نظرهای وی بس تک مایه و کثر اندیشه‌انه است، از جمله وی بر این باور است که «حرف مقطوعه» اشاره‌ای است به نام‌های صحابیان! (آراء المستشرقين...، ۱/۱۸۶ و ۲/۴۹۱ و ۴۹۶...).
۱۳. نقد آثار خاورشناسان، به نقل از تاریخ قرآن نولد که، ۲/۳۶، متن آلمانی.
۱۴. آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن، ۱/۲۲.
۱۵. معجم المطبوعات العربية، ۱/۶۷۰، البرهان، ۱/۳۲۶ (پانوشت).
۱۶. مجلة الرسالة، شماره ۱۹۰، ص ۱۳۱۹، تاریخ القرآن، تحقیق محمد عبدالرحیم / ۱۷.
۱۷. تاريخ القرآن، ابو عبدالله الزنجانی، القاهره مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ۱۹۳۵، این چاپ به سال ۱۳۸۷ در تهران و به گونه افست و به وسیله «مکتبة الصدر» نشر یافته است، و نیز به سال ۱۴۰۴ از سوی سازمان تبلیغات اسلامی، با حروف نگاری جدید.
۱۸. تاريخ القرآن، ابو عبدالله الزنجانی، تحقیق محمد عبدالرحیم، تقدیم: الأستاذ المرحوم محمد کردعلی، دار الحکمة، دمشق، ۱۴۱۰.
۱۹. شخصیات ادراکتها، سید صالح شهرستانی / ۷۳، مقدمه تاریخ القرآن و ترجمه فارسی آن.
۲۰. ر. ک، بیانات، شماره، ۶/۳۲، مقاله «قرآن پژوهی زرنگر».
۲۱. ر. ک: محمد طاهر الكردى الخطاط ، حیاته و آثاره، عبداللطیف بن عبدالله بن دهیش ، معجم مؤرخی الجزیره العربیه / ۱۲۶، موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين ، ۳/۱۲۶، تکملة معجم المؤلفین / ۵۰۱.
۲۲. الموسوعة القرآنية، ۱/۳۲۳-۴۰.
۲۳. تکملة معجم المؤلفین، ۱۱/۶۴۹.
۲۴. بنگرید به: رساله الاسلام (القاهره، دارالقریب بین المذاهب الاسلامیه)، ۱۲/۳۶۱، ۳۵۶/۱۲، ۳۲۹/۲۰.
۲۵. پژوهشی در تاریخ قرآن کریم / ۹۰.