

قرآن کریم و موضوع تحریف‌گری اهل کتاب به ویژه یهود

علی فتحی*

چکیده

قرآن کریم تحریف در استناد دینی و متون مقدس را از جهت اخلاقی نکوшенش کرده و پیامدها و عواقب ناگوار آن در سرنوشت انسان و جوامع بشری را گوشزد کرده است. آیات قرآن بر این حقیقت گواهی می‌دهد که برخی از اهل کتاب، به ویژه دانشمندان یهود، تورات و انجیل را به گونه‌لطفی و معنوی تحریف کرده‌اند. اکثر مفسران بر جسته قرآن و پژوهشگران کتاب مقدس، این آیات را ناظر به تورات و انجیل کنونی و تحریف را اعم از تحریف لفظی و معنوی دانسته‌اند؛ هرچند برخی تحریف لفظی را منکر شده و عده‌ای تحریف کتاب مقدس کنونی را منحصر در تحریف معنوی دانسته‌اند. چنان‌که شماری از معاصران، آیات تحریف را ناظر به تحریف معنوی نسخه اصلی به حساب آورده و کتاب مقدس کنونی را ترجمة ناقص و تحریف یافته‌ای از آن دانسته‌اند، دسته‌ای دیگر نیز با این تبیین که تورات و انجیل کنونی کلاً ساخته و پرداخته دست بشر است، آن آیات را ناظر به تحریف شفاهی کتاب مقدس – نه تورات و انجیل کنونی – شمرده‌اند.

کلید واژه‌ها: تحریف‌گری یهود، تحریف معنوی، تحریف لفظی، آیات تحریف، تورات، اهل کتاب، کتاب مقدس.

* دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه afathi@rihu.ac.ir

دریافت: ۸۸/۹/۱۶ – تأیید: ۸۸/۶/۱۶

مقدمه

قرآن کریم برخی از اهل کتاب به ویژه قوم یهود را، به ویژگی‌هایی از قبیل دروغگویی (آل عمران: ۳ و ۷۸)، حیله‌گری (بقره: ۶۵-۶۶)، دنیا طلبی (بقره: ۹۶) و دهها صفت ناپسند دیگر^۱ از جمله تحریف‌گری وصف می‌کند. به طور کلی، تحریف - یعنی تغییر یا تفسیر نادرست هر متن، سخن یا کردار - عملی بسیار ناپسند است. از همه خطروناک‌تر تحریف در استناد دینی و معنوی است که سرنوشت‌ساز است؛ همانند تحریف گفتار الهی یا تحریف سخنان، کردار یا ویژگی‌های پیامبران و امامان که می‌تواند مسیر انسان‌ها را عوض کند. تحریف یهود از این سخن تحریف‌ها بوده است و در قرآن کریم، این عمل ناپسند، به دانشمندان و خواص یهود نسبت داده شده و در تمام موارد به صورت فعل مضارع "یحروفون" آمده است که چنین تعبیری، در ادبیات عرب بر استمرار و پایداری بر آن فعل دلالت می‌کند.^۲ این تعبیر بیانگر تصویری از عمل نکوهیده و غیراخلاقی عده‌ای از آنهاست به گونه‌ای که تحریف‌گری جزء سرشت‌شان گردیده بود؛^۳ از این‌رو خداوند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و مؤمنان را از دل بستن به ایمان این دسته یهودیان بر حذر داشته است (بقره: ۷۵). البته تحریف‌گری متون مقدس اختصاص به یهود ندارد و همواره ممکن است افرادی با انگیزه‌های خاص به این کار دست زنند. در قرآن کریم، به علل و انگیزه‌های تحریف‌گری قوم یهود نیز اشاره شده است، از جمله: قساوت قلب(مائده: ۱۳)، کفر(نساء: ۴)، نفاق (بقره: ۷۶ و آل عمران: ۷۰ - ۷۵)، مائدۀ ۴۱، ۶۱ و...)، عناد و خبث باطن^۴ (آل عمران: ۷۵ و ۸۵)، دنیاگرایی و دین‌فروشی^۵ (بقره: ۴۱ و ۷۹). عوامل دیگری مانند حبّ ریاست، و حفظ موقعیت و مقام،^۶ دنیا طلبی، حسادت^۷ و توجیه نافرمانی دانشمندان اهل کتاب از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله، و ایجاد شک و شبّه در حقانیت آن حضرت نیز در تحریف و تغییر یا کتمان حقایق موجود در کتاب مقدس، دخیل بوده است. این نوشтар بر آن است که موضوع تحریف‌گری را از دیدگاه قرآن کریم بررسی و نیز مشخص کند که این

تحريفگری متعلق به چه چیزی بوده و به چه صورت و از سوی چه کسانی انجام می‌گرفت. پیش از شروع بحث لازم است به مفهوم تحریف در لغت و اصطلاح به اختصار پرداخته شود.

تحریف درلغت

تحریف به معنای دگرگون‌سازی لفظی یا معنایی نوشتار یا گفتار است. تحریف از ریشه "حرف" گرفته شده و معنای اصلی حرف در لغت، لبه، طرف، جانب، کناره و مرز است.^۸ تحریف سخن به معنای متمایل ساختن کلام از مقصود گوینده به طرف احتمالی است که امکان دارد سخن گوینده را بر آن حمل کرد.^۹ بنابراین، مفهوم تحریف به جهت معناده‌ی باب تفعیل، به کناره بردن و به گوشه کشانیدن و ایجاد نوعی دگرگونی در مقصود گوینده است؛ و تحریف سخن به معنای ایجاد نوعی دگرگونی و انحراف در آن است؛ گویا هر سخن - طبق قانون وضع الفاظ و برحسب طبع اولی خود - یک مجرای طبیعی و عادی دارد که به معنی و مفهوم خود دلالت می‌کند، اما تحریف کننده آن را از جایگاه اصلی منحرف کرده، به کناری می‌برد.^{۱۰} و از آنجا که یکی از شیوه‌های تحریف‌کنندگان یک متن یا سخن برای به حاشیه راندن مراد و مقصود گوینده یا نویسنده، جایه‌جایی و افزایش و کاهش متن یا سخن است، واژه تحریف بر جایه‌جا کردن واژه‌ها، تغییر ساختار جملات یا کاستن و افروزن بر متن یا گفتار اطلاع می‌شود.

برخی واژه‌پژوهان نیز تحریف در کاربرد قرآنی را تحریف معنوی دانسته‌اند.^{۱۱} شماری دیگر از آنان^{۱۲} و برخی مفسران^{۱۳} تحریف را به تغییر و تبدیل، معنی کرده‌اند. استاد مطهری نیز تحریف را نوعی تغییر و تبدیل، در یک نوشه یا گفته دانسته‌اند؛ با ذکر این تفاوت که تحریف مشتمل بر نکته‌ای است که در کلمه تغییر و تبدیل نیست؛ در تحریف سعی بر این است که خلاف مقصود، القا شود.^{۱۴} در هیچ‌یک از فرهنگ‌های لغت، تحریف به تغییر مكتوب معنی نشده است؛ از این رو اختصاص تحریف به تغییر

مکتوب^{۱۰} ادعای بدون دلیل است. مگر آنکه با تبیینی که ذکر شد تغییر مکتوب با هدف القای خلاف مقصود صورت گیرد.

تحریف در اصطلاح

تحریف در اصطلاح به معنی تفسیر نادرست یا راهیابی تغییر و کاهش و افزایش در متن کتاب‌های آسمانی و غیر آن است. این اصطلاح در فرهنگ اسلامی به طور خاص درباره کتاب مقدس و قرآن کریم مطرح می‌شود. تحریف در یک نگاه کلی دو قسم اساسی دارد: لفظی، معنوی. تحریف لفظی، دخل و تصرف در الفاظ و عبارات متن است که خود اقسامی دارد: تحریف به فزونی، تحریف به کاستی، تحریف به تبدیل و جابه‌جا کردن واژه‌ها یا جمله‌ها. تحریف به افزایش به این معناست که کلمه یا جمله‌ای بر متن اصلی افزوده شود بی‌آنکه این افزوده‌ها قابل تشخیص باشد. تحریف به کاهش عبارت است از کاستن بخشی از حروف، واژه‌ها یا جملات متن، به گونه‌ای که غیر قابل تشخیص باشد. در تحریف به تبدیل و جابه‌جایی، کلماتی جانشین واژه‌های متن می‌گردد یا جایگاه واژه‌ها و جملات تغییر می‌یابد به طوری که موجب رخته در معنا می‌شود. نوع دیگر تحریف لفظی، تحریف در نحوه گوییش و تغییر در حرکات الفاظ و مبهم خواندن متن است به گونه‌ای که امر بر مخاطب مشتبه گردد^{۱۱} که آن را می‌توان تحریف شفاهی نام نهاد.

تحریف معنوی تفسیر و تأویل نادرست از یک لفظ یا عبارت است که بر خلاف مقصود گوینده و اغلب بدون استناد به قواعد فهم درست کلام صورت می‌گیرد بر اساس رأی شخصی و با انگیزه‌های باطل انجام می‌شود.

کاربرد قرآنی واژه تحریف

واژه تحریف به شکل مصدری در قرآن نیامده، اما فعل مضارع آن "یحروفون"، چهار بار، در سوره‌های بقره آیه ۵؛ نساء آیه ۴۶؛ مائدہ آیات ۱۳ و ۴۱) و نیز ریشه آن "حرف" به صورت "علی حرف" یکبار (حج: ۱۱) و هم خانواده آن "متحرفاً" نیز یکبار (انفال:

۶) در قرآن مجید به کار رفته است. افزون بر آن، واژگان دیگری نیز که از نظر معنایی به تحریف نزدیک‌اند، در قرآن آمده، از جمله واژه "تبديل" (در ساختار فعل ماضی و مضارع) که به معنای تغییر و تحریف^{۱۷} (بقره: ۵۹؛ اعراف: ۱۶۲؛ فتح: ۱۵) است، با این تفاوت که تحریف از نظر دلالت اعم از تبدیل است و شامل تحریف معنوی هم می‌شود اما واژه تبدیل بر آن دلالت ندارد. البته واژه بدل و مشتقات آن فراوان در قرآن به کار رفته است که تنها چند مورد آن به بحث تحریف مربوط می‌شود. برخی "يلوون" (از ماده لوى) (آل عمران: ۷۸) و «لى» (نساء: ۴۶) را نیز مترادف و به تعبیر دقیق‌تر نزدیک به معنای تحریف (لفظی) شمرده‌اند^{۱۸} "لى" از "لوى" به معنای تابیدن و تا کردن رسیمان است^{۱۹} و «لى اللسان» به معنای پیچاندن و برگردانیدن زبان و در این آیات، کنایه از دروغ گفتن و به معنای تحریف است^{۲۰} و در آیات ۱۵۳ آل عمران و ۱۳۵ نساء) به معنای التفات و میل داشتن در مقابل اعراض آمده است.^{۲۱}

دیدگاه‌های مختلف درباره تحریف منسوب به اهل کتاب در قرآن

پیش از طبقه‌بندی آیات مربوط به تحریف‌گری اهل کتاب، دیدگاه مفسران و دانشمندان مسلمان را درباره تحریفی که قرآن کریم به اهل کتاب نسبت داده است، به اختصار بیان می‌کنیم، سپس آیات ناظر به این موضوع را دسته‌بندی و بررسی خواهیم کرد.

درباره نوع تحریفی که صورت گرفته و نیز در اینکه آیا تحریفی که در آیات درباره تورات و انجیل مطرح شده ناظر به کتاب مقدس کنونی است یا تورات و انجیل واقعی، مفسران و دانشمندان مسلمان چهار دیدگاه ارائه کرده‌اند که عبارت‌اند از:

۱. تحریف لفظی و معنی کتاب مقدس کنونی: اکثر مفسران^{۲۲} و قرآن‌پژوهان بر جسته نخستین^{۲۳} و معاصر^{۲۴} معتقدند آیات تحریف، ناظر به عهده‌ین به ویژه تورات کنونی است و تحریف آن اعم از تحریف لفظی و معنی بوده است. علامه طباطبائی بر آن است که بر اساس آیات قرآنی، تورات کنونی، شامل بخشی از تورات واقعی

است که بر موسی علیه السلام نازل شده و بخش‌هایی از آن دچار تحریف به کاهاش یا افزایش، یا تغییر و تبدیل الفاظ، یا جابه‌جایی محل و... شده است.^{۲۵} روایاتی از طرق فریقین نیز مؤید این دیدگاه است. از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نقل شده است که فرمودند: یهودیان تورات را تحریف کردند و آنچه را می‌خواستند بدان افزوده، آنچه را نمی‌خواستند مانند اسم محمد از تورات محو کردند.^{۲۶} نظری این، روایات فراوانی در منابع شیعی از اهل بیت علیهم السلام نیز نقل شده است.^{۲۷} هم‌چنین محققان کتاب مقدس از اهل سنت و شیعه،^{۲۸} با ذکر ده‌ها شاهد و دلیل همچون اختلاف نسخه‌های عهد قدیم، تاریخ تدوین، عدم تواتر و نگارش آنها قرن‌ها بعد و توسط دیگران، اختلاف آنها با یکدیگر، نامعقول و توجیه‌ناپذیر بودن بخشی از آموزه‌های کتاب مقدس و مانند آن، وقوع انواع تحریف لفظی در کتاب مقدس را اثبات کرده‌اند که به صورت افزایش یا حذف^{۲۹} یا به صورت تبدیل و جابه‌جایی الفاظ بوده است.^{۳۰}

۲. تحریف معنوی کتاب مقدس کنونی: برخی چون ابوحاتم رازی، از متکلمان قرن چهارم^{۳۱}، بر این باورند که ساختار الفاظ کتاب مقدس تغییر نیافته، بلکه تحریف‌گران معانی کتاب مقدس را دگرگون و بر اساس منافع خویش تفسیر می‌کردند. وی در دفاع از کتاب مقدس، اختلاف نسخه‌های سه گانه عبری، سریانی و یونانی عهد قدیم و انجیل چهارگانه با یکدیگر را مانند اختلاف قرائت‌ها دانسته و مدعی شده است در این جهت اختلافی میان دانشمندان مسلمان و مسیحی وجود ندارد.^{۳۲} فخر رازی نیز با استناد به شهرت و تواتر کتاب مقدس، تحریف لفظی آن را دشوار شمرده، و قول به تحریف معنوی آن را اصح دانسته است.^{۳۳} البته وی تحریف لفظی کتاب مقدس را نه تنها نفی نکرده، بلکه به دلیل اندک بودن عالمان به کتاب مقدس، آن را نیز ممکن دانسته است.^{۳۴}

۳. تحریف معنوی تورات و انجیل اصلی: از نظر برخی از قرآن‌پژوهان معاصر، کتاب مقدس کنونی ترجمه‌هایی ناقص از تورات و انجیل اصلی است و تحریف در

این آیات به مفهوم لغوی آن یعنی تحریف معنوی به کار رفته و ناظر به نسخه اصلی و پیش از ترجمه‌هاست؛ نسخه‌های اصلی این کتاب‌ها مفقود شده و تحریف به حذف و اضافه در این ترجمه‌ها، نه در اصل آنها، رخ داده است.^{۳۵}

۴. تحریف شفاهی سخنان الهی: برخی از پژوهشگران معاصر کتاب مقدس بر این باورند که قرآن مجید درباره تحریف تورات و انجلیل چیزی نگفته است؛ چرا که از مجموع آیات تحریف، در یک مورد تحریف «کلام الله» مطرح شده است که به گفته عموم مفسران^{۳۶} به عمل پیشینیان یهود در عصر حضرت موسی علیه السلام اشاره دارد و شاید هم آیه‌یاد شده بیانگر رفتار ناپسند یهودیان صدر اسلام، نسبت به قرآن بوده که آن را پس از شنیدن به گونه محرف برای دیگران نقل می‌کردند. در سه مورد دیگر از «تحریف کلم» سخن رفته، و آن نیز در چند کلمه محاوره‌ای بوده و ناظر به تحریف گفتاری است و به قلم نیامده است. بنابر این آیات تحریف ناظر به تورات و انجلیل کنونی نیست و درباره آنها باید با صرف نظر از این آیات داوری کرد، و تورات و انجلیل کنونی ساخته و پرداخته دست بشر است.^{۳۷}

البته با صرف نظر از آیات قرآن مجید، اثبات جعلی بودن کتاب مقدس (تورات و انجلیل و سایر کتب آن) یا تحریف و جعلی بودن بسیاری از مطالب و مضامین کتاب مقدس، نیازمند استناد به قرآن نیست؛ تا آنجا که برخی از کتب عهدین به تحریف بعضی دیگر آشکارا گواهی داده است: در ارمیا، بیان شده که عده‌ای به عنوان پیامبران دروغین برای فریب مردم سخنانی را تحریف و جعل می‌کردند. علامه بلاغی عین عبارت نسخه عبرانی را در این مورد نقل کرده است.^{۳۸}

اما از آنجا که کتاب مقدس کنونی همان کتاب مقدس عصر نزول قرآن است و هم‌چنین نمی‌توان تورات و انجلیل موجود را بتمامه همان تورات و انجلیلی دانست که مورد تصدیق قرآن کریم قرار گرفته است؛ از این رو این احتمال که قرآن مجید، به تورات و انجلیل زمان خود، نظر روشنی نداشته باشد بسیار بعيد می‌نماید. بلکه از نظر

تفسر محققی چون علامه طباطبایی، نظر دقیق در آیات قرآن، بیانگر آن است که تورات کنونی، همان تورات در زمان رسول خداصلی علیه و آله و آمیزه‌ای از تورات اصلی و مطالب تحریفی است.^{۳۹} در مقابل، برخی دیگر از محققان استناد قرآن به تورات اصلی مانند آیه ۱۵۷ سوره اعراف را از باب جدال احسن شمرده‌اند اما معتقد‌ند قرآن کریم در اینکه کتاب مقدس موجود در زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله، همان تورات حقیقی بوده باشد، نظر روشنی ندارد.^{۴۰}

از سوی دیگر نمی‌توان آیات پرشماری را که به گونه‌های مختلف تحریف اهل کتاب را گزارش می‌کند، نادیده گرفت. برای به دست آوردن دیدگاه قرآن درباره هر موضوعی ملاحظه تمام آیات مرتبط با آن ضروری است. ظاهراً منشأ برخی از دیدگاه‌ها از جمله دیدگاه اخیر، یعنی اختصاص آیات یاد شده به تحریف شفاهی، اکتفا نمودن به چهار آیه^{۴۱} و غفلت از آیات فراوان دیگر بوده است. از این‌رو برای به دست دادن نظر دقیق قرآن کریم در این خصوص، آیات مرتبط با آن را می‌توان در چهار دسته کلی^{۴۲} بررسی می‌کنیم.

دسته‌بندی آیات بیانگر تحریف‌گری اهل کتاب

دسته اول: آیات بیانگر انواع تحریف با واژه تحریف و واژه‌های هم‌سو با آن. خدای متعال در برخی از آیات با واژه تحریف، یا با واژه‌های هم‌سو با آن، تحریف‌گری در آموزه‌ها و سخنان الهی به ویژه از سوی یهود را بیان کرده است که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.

۱. تحریف کلمات از جایگاه‌های اصلی آن: در آیه ۶ سوره نساء، سخن از تحریف گروهی یهودیان و چگونگی تحریف آنهاست. آنان کلمات خداوند را از جایگاه‌های اصلی اش بر می‌گردانند و با پیچانیدن زبان خویش و به قصد طعنه زدن به دین، کلمات عبری را به عربی در می‌آمیزند و به جای "سمعنا و اطعنا"، "سمعنا و عصينا" و در عوض "واسمع" تنها، "واسمع غیر مسمع" (بشنو هرگز نشنو؛ ناشنوا شوی یا شنوده

نشوی به معنای اینکه کسی سخن تو را نپذیرد) و به جای "اظننا" از روی تمسخر "راعنا" (را که در عبری به معنای «شروع ماست»)، به کار می‌برند: «من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه و يقولون سمعنا و عصينا واسمع غير مسمع و راعنا ليأ بالستتهم...». (نساء: ۴۶). خدای متعال در آیه ۱۳ سوره مائدہ نیز با همین تعبیر از تحریف‌گری یهود یاد کرده است: «فِيمَا نَقْضُهُمْ مِّي شَاقُهُمْ لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يحرفون الكلم عن مواضعه...».

در آیه دیگر با تعبیر «يحرفون الكلم من بعد مواضعه» از یهودیانی خبر می‌دهد که به سخنان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله گوش می‌دادند تا دستاویزی برای تکذیب آن حضرت بیابند و از این رو برای گروهی دیگر که نزد آن حضرت نیامده بودند، خبرچینی می‌کردند و سخنان را پس از قرار گرفتن در جایگاه‌هایش دگرگون کرده، به یکدیگر می‌گفتند: اگر پیامبر بر طبق خواسته شما حکم کرد، پذیرید و گرنه از وی دوری کنید: «... وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَعُونَ لِكَذِبِ سَمَعُونَ لِقَوْمٍ إِلَّا تُوكِ يحرفون الكلم من بعد مواضعه...» (مائده: ۴۱).

الف) تفاوت معنایی «عن مواضعه» و «من بعد مواضعه»:

واژه پژوهان درباره اینکه دو تعبیر "تحریف الكلم عن مواضعه" و "تحریف الكلم من بعد مواضعه" به یک معنی هستند یا تفاوت معنایی دارند، نظر روشی بیان نکرده‌اند. برخی چون راغب تفاوت چندانی بین این دو قائل نشده و آن دو را از نظر معنایی نزدیک به هم دانسته‌اند.^۳ از نظر برخی دیگر تعبیر نخست به معنای خارج کردن کلمات از جای اصلی خود و قرار دادن آنها در کنار آن موضع است؛ و این تحریف یا تحریف معنایی است که در این صورت مقصود از موضع، مصادیق خواهد بود، به این معنی که مفاهیم را بر غیر مصادیق حقیقی تطبیق می‌کنند، یا مراد از تحریف، تحریف از حیث جایگاه الفاظ است، که در این صورت تغییر جایگاه کلمات مقصود خواهد بود. ایشان تعبیر دوم را به معنای اقدام به تحریف بعد از ثبیت کلمات الهی از حیث

لفظ و معنی، و مفهوم و مصدق در جایگاه خود دانسته و آن را مطابق و همسو با دیگر تعبیر قرآنی «...يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ...» (بقره: ۷۵) معنی کرده‌اند.^{۴۴} از مفسران نیز برخی مانند فخر رازی با بیان تفاوت میان این دو تعبیر، «عن مواضعه» را ناظر به تحریف معنایی و «من بعد مواضعه» را ناظر به تحریف لفظی و معنایی و اشاره‌ای به تغییر لفظی بر شمرده‌اند.^{۴۵} شماری دیگر از مفسران همچون زمخشri^{۴۶} و طبرسی^{۴۷} تفاوتی میان این دو تعبیر قائل نشده و معنای آن دو را نزدیک به هم دانسته‌اند. ابو حیان کاربرد این دو تعبیر را با توجه به سیاق کلام توجیه کرده است. وی بر آن است که «عن مواضعه» در جایی به کار رفته که یهود به شدت تمد و عصیان توصیف شده‌اند و آن را به این معنی می‌گیرد که آنها بی‌درنگ به تحریف کلمات مبادرت کردند، پیش از آنکه در جایگاهشان مستقر شوند؛ ولی «من بعد مواضعه» در جایی به کار رفته که یهود به اندکی نرمی و قبول حکمیت پیامبر اسلام در برخی امور توصیف شده‌اند و این تعبیر دلالت می‌کند که آنها بی‌درنگ به تحریف مبادرت نکردند، بلکه کلمات در جایگاه خود استقرار یافت و پس از آن به تحریف مبادرت ورزیدند.^{۴۸}

گروهی از مفسران «یحرفون الكلم من بعد مواضعه» را به تحریف تورات اختصاص داده‌اند و ضمن همسویی با دیدگاه راغب در تبیین این تعبیر، مصادیق آن را تغییر فرائض و حلال و حرام که خدا در جایش بیان کرده و تثییت نموده بود (من بعد مواضعه) دانسته و به عنوان نمونه یادآور شده‌اند که یهود حکم خداوند درباره زنا را که "رجم" بوده، به "جلد" (چهل تازیانه) تبدیل کردن.^{۴۹}

برخی از مفسران نخستین از صحابه وتابعین چون ابن عباس و مجاهد^{۵۰} و به پیروی آنها جمهور مفسران^{۵۱} گفته‌اند: مراد از "كلم" در "تحریف الكلم عن مواضعه" تورات بوده^{۵۲} و مقصود از آن، تبدیل کلمات و احکام الهی از جایگاهایش است؛^{۵۳} به این معنی که کلمه‌ای را از جایگاه اصلی آن بر می‌داشتند و به جایش واژه دیگری را

می گذاشتند: همان طور که صفات پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله را که در تورات (تحريف نشده)، "أسمر ربعة" (به معنای گندم گون و چهار شانه) بود، برداشتند و به جایش صفاتی از قبیل "آدم طوال" (دراز قد) را قرار دادند.^{۵۴} طبق نظر علامه طباطبایی این تحریف به صورت تغییر جایگاه‌های الفاظ با پس و پیش انداختن آنها، و تحریف به کاهش و افزایش بوده، همان‌طور که به تورات موجود نسبت داده می‌شود یا به شکل تأویل‌های نادرست بوده است. همان‌گونه که بشارت‌های راجع به رسول اکرم صلی الله علیه و آله، و از پیش، بشارت مسیح موعود علیه السلام را که در تورات آمده بود، تاویل کردند.^{۵۵} از ابن عباس نقل شده که مراد از "يحرفون الكلم..." "تغییر حدود الهی در تورات"^{۵۶} و تغییر صفات رسول اکرم صلی الله علیه و آله^{۵۷}، و غیر آن است که در تورات آمده بود، و آنها آن را از آن برداشتند.

برخی احتمال داده‌اند مراد جایه‌جایی کلماتی باشد که در ادامه آیه آمده است. بنابراین منظور از تحریف الكلم به کارگیری گفتار در غیر از محل شایسته آن است. "سمعنا" در موضع طاعت، به کار می‌رود نه در موضع عصیان و ایشان به جای "سمعوا" و "أطعنا" می‌گفته‌ند: "سمعوا و عصينا" و به جای "اسمع، اسمعك الله" می‌گفته‌ند: "اسمع غير مسمع" به معنای «لا اسمعك الله»، یعنی هرگز نشنوی و "راعنا" در زبان یهود یعنی "اسمع غير مسمع".^{۵۸}

ب) شأن نزول آیات: مفسران بر جسته و نخستین،^{۵۹} با پاره‌ای تفاوت در جزئیات، در شأن نزول آیه ۴۱ مائدہ گفته‌اند: یهودیان مدینه درباره اجرای حکم رجم در مورد زن و مردی از اشراف که مرتکب زنا شده بودند، اکراه داشتند، نزد پیامبر اکرم رفته‌ند و آن حضرت هم به رجم حکم دادند، ولی آنها این حکم را نپذیرفته‌ند. رسول اکرم ابن صوریا را - که به اعتراف خود یهودیان، آشنا ترین فرد به تورات بود - فرا خواندند و از وی خواستند که بر اساس تورات حکم کند. این صوریا گفت در تورات همین حکم آمده بود، ولی عالمان یهود در آغاز این حکم را تنها بر افراد فقیر اجرا می‌کردند، و در

نتیجه زنا در میان ثروتمندان یهود گسترش یافت و همین امر اعتراض فقیران را به این حکم تبعیض آمیز برانگیخت؛ از این‌رو ما با مشورت دانشمندان یهود، به ناچار حکم رجم را تغییر دادیم و به جای آن احکام دیگری مانند جلد(تازیانه) و تحمیم(سیاه نمودن روی مجرم) را جعل نمودیم.^{۶۰}

محدثانی همچون بخاری و مسلم نیز این جریان را - با اندکی تفاوت - در موارد متعددی گزارش نموده‌اند.^{۶۱} همچنین از قتاده نقل شده که این آیه درباره تبدیل حکم قتل عمد، از قصاص به دیه بوده، چرا که گفتند: اگر پیامبر اسلام به دیه فتووا داد، آن را می‌پذیریم، و در صورتی که به قصاص حکم کرد، نمی‌پذیریم.^{۶۲} از نظر برخی، شان نزول اولی صحیح‌تر است.^{۶۳}

ابن عباس، حسن و ابو علی جبایی آن را به معنای تحریف سخنان پیامبر اسلام و آیات قرآن گرفته‌اند؛ بدین صورت که یهودیان به سخنان آن حضرت گوش می‌دادند و سپس آن را تحریف می‌کردند و به وی دروغ می‌بستند. بر این اساس مراد از تحریف در این آیه، تحریف معنوی خواهد بود و لذا این تفسیر نمی‌تواند ناظر به تحریف تورات باشد.

ج) تبیین چگونگی تحریف: ابن عباس و جمهور مفسران^{۶۴} آیه پیش‌گفته (مائده: ۴۱) را بیانگر تحریف لفظی تورات (تحریف به کاستی، افزایش، جایه جایی واژه‌ها، یا به صورت پنهان و کتمان نمودن حقایق آن) و تحریف معنوی آن دانسته‌اند.^{۶۵} اینان در پاسخ به این اشکال که تحریف لفظی کتاب مقدس، با توجه به شهرت و تواتر آن غیر ممکن می‌نماید، گفته‌اند: این گونه تحریف‌ها، قبل از اشتهران آن کتب، و با توجه به اختلاف نسخه‌های گوناگون تورات در نزد طایفه‌های یهودی،^{۶۶} و نیز کمی جمعیت اهل کتاب به ویژه عالمان به کتاب،^{۶۷} نه تنها ممکن بوده، بلکه به وقوع پیوسته است. شماری هم آن را ناظر به تحریف معنوی شمرده‌اند.^{۶۸} و از آنجا که در تورات فعلی حکم رجم(سفرشنه، ۲۲: ۲۰ – ۲۴)، وجود دارد، معلوم می‌شود که ایشان آن را کتمان کرده و در عمل، به آن پاییند نبوده‌اند؛ لذا این مورد از مصاديق کتمان خواهد بود.^{۶۹}

اما کلام مفسران ذیل آیه ۱۳ سوره مائدہ: شماری از مفسران^{۷۰} این آیه را ناظر به تحریف معنایی و تفسیر نادرست تورات دانسته‌اند و فخر رازی آن را به تواتر و شهرت کتاب مقدس مدلل کرده است.^{۷۱} البته وی تحریف لفظی را غیر ممکن ندانسته، بلکه تحریف معنوی را صحیح‌تر شمرده است.^{۷۲} رشید رضا و برخی دیگر پذیرش تحریف معنوی به دلیل غیرممکن یا دشوار بودن تصرف لفظی در یک کتاب متواتر (کتاب مقدس) را، ناشی از بی‌اطلاعی از تاریخ اهل کتاب و کتاب مقدس، دانسته‌اند؛ چنان‌که مقایسه تواتر آن با تواتر قرآن مجید را نادرست و وقوع تحریف لفظی به کاهش و به افزایش یا به تغییر و تبدیل الفاظ^{۷۳} و معنوی در کتاب مقدس را نظر تحقیقی شمرده‌اند.^{۷۴}

۲. تحریف در گویش و بازی با کلمات (لَيْلُ اللسان): به این معنی که ایشان با پیچانیدن زبان خود، واژه‌ها را به گونه‌ای تلفظ می‌کردند که قابل تشخیص نباشد و معنای اصلی کلمه فهمیده نشود^{۷۵} و معنای "لیا بالستهم" نیز همین است.^{۷۶} بازی با کلمات و در هم ریختن آنها برای اهدافی خاص، یکی از عادات یهود بوده است و نمونه‌های بی‌شماری از آن در کتاب "تلמוד" وجود دارد.^{۷۷} همچنین برخی یهودیان هنگام سلام دادن به پیامبر اکرم، با پیچانیدن زبان خود می‌گفتند: «السام عليك» (به معنای مرگ بر تو)?^{۷۸} همان‌گونه که هنگام تلفظ "راعنا" (رعایت حال مارا بکن) کسره عین را به سوی فتحه متمایل نموده و با آهنگی مخصوص ادا می‌کردند تا معنای "شرور ما" از آن برآید. یهودیان به استهزا و تمسخر چنین گویشی را در خطاب به رسول خدا می‌گفتند.^{۷۹}

علامه بلاغی - که به زبان عبری کاملاً مسلط بود - درباره معنای "راعنا" می‌نویسد: در عهد قدیم عبری، واژه "راع" با فتحه اشباع شده یا متمایل به الف و تقریباً به صورت "راعا" به معنای "شرو قبیح" است و به معنی "شرور" و "یکی از اشرار" هم به کار رفته که در انجیل به زبان عبری نیز به همین معنی آمده است. و "نا" (ضمیر متکلم در

زبان عربی) در زبان عبری نیز ضمیر متکلم است؛ با این تفاوت که الف آن به واو تبدیل یا به سوی واو اماله می‌گردد؛ بنابراین "راعنا" که الف آخر آن به واو میل کند، به معنای "شریر ما" و همانند آن است.^{۸۰} یا به صورت "راعینا"^{۸۱} (به معنای چوبان ما) تلفظ می‌کردند؛ از این رو مؤمنان از به کار گیری واژه "راعنا" منع شدند تا یهودیان نتوانند سوء استفاده کنند (بقره: ۲). نیز با سوء استفاده از لفظ عبری "عسنو"^{۸۲} به معنای (انجام می‌دهیم)، از روی طنز می‌گفتند: "عصینا" به معنای (عصیان می‌کنیم) همچنین در مواردی سخنان آن حضرت را تحریف می‌نمودند.^{۸۳} این وجه با ظاهر آیه سازگارتر است. بدیهی است که بر اساس دو وجه اخیر، تحریف یاد شده در این آیه، تحریف معنایی، و ناظر به رفتار ناپسند برخی از یهودیان در مورد آیات قرآن و سخنان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله است.^{۸۴}

در آیه ۷۸ آل عمران نیز خداوند از عده‌ای از یهودیان خبر می‌دهد که زبان خود را به خواندن کتاب (تحریف شده‌ای) می‌پیحاندند، تا آن مطالب بربافته را به عنوان کتاب آسمانی، به مردم عرضه نمایند. «وَانِّمُنْهُمْ لَفْرِيقًا يَلْوُونَ أَسْتَهْمَ بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذْبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» (آل عمران: ۷۸).

جمهور مفسران مراد از "فریقاً" در آیه یاد شده را، گروهی از دانشمندان یهود،^{۸۵} دانسته‌اند. اینان و دیگران "يلوون" را در اینجا به معنای تحریف دانسته‌اند.^{۸۶} فخر رازی به نقل از قفال، آن را ناظر به تحریف اعراب الفاظ - که به تغییر معنی منجر می‌شود - دانسته و نوشته است: چنین کاربردی در زبان عربی و احتمالاً در عربی فراوان نظیر دارد. ابن عباس آیه یاد شده را ناظر به تحریف لفظی تورات - تحریف به افایش، برشمerde است.^{۸۷} از وہب بن منبه نقل شده که وی بر این باور بوده که تورات و انجیل هرگز تحریف لفظی نگردیده و مراد از تحریف آنها تحریف معنایی است.^{۸۸} ابن کثیر کلام وی را نقل و بدین شرح نقد کرده است: اگر مراد وہب از تورات

و انجیل، همانی باشد که در دسترس ایشان است، بدون شک تبدیل و تحریف به کاهش و افزایش در آن راه یافته است و به ویژه ترجمه عربی آن دارای غلطهای فراوان و افرودهای بسیار و کاستی‌ها و مطالب موهوم فاحش است. اما اگر مقصود وی از تورات و انجیل، کتاب اصلی خدا بوده باشد، حق با اوست.^{۸۹} علامه طباطبائی می‌نویسد:

واژه کتاب که در این آیه سه بار تکرار شده است، هریک معنای خاص خودش را دارد. مراد از "کتاب" اولی، کتاب جعلی و دست‌نوشته آنهاست و مقصود از دومی، کتاب وحی (تورات)، و سومی هم به دومی اشاره دارد و به قول راغب الف و لام در کتاب سومی، "ال" جنس، و به معنای جنس کتب الهی است. وجه تکرار آن جلوگیری از اشتباه مردم در فهم و تشخیص کتاب خدا از نوشته‌های جعلی بوده و بر اساس اینکه – واژه کتاب مفهوم وصفی دارد و وصف، مشعر به علیت است، به این نکته اشاره دارد که کتاب خدا، بدان جهت که کتاب خداست، نمی‌تواند در برگیرنده چنان دروغ‌هایی بوده باشد.^{۹۰}

به هر حال اگر مراد از "کتاب" اولی در این آیه، یک متن مستقل و کامل باشد، در ردیف آیات جعل، و اگر معنای لغوی کتاب در آیه یادشده، جمله‌ها و واژه‌ها باشد، می‌تواند ناظر به تحریف لفظی باشد.

۳. به فراموشی سپردن برخی از آیات: خدای متعال در آیه ۱۳ مائده درباره یهود و نصاری می‌فرماید: «و نسوا حظا مما ذکروا به» مراد از نسیان در اینجا ترک کردن^{۹۱} است. به احتمال قوی مراد از آن، به قرینه "...اوتو نصیباً من الكتاب" که در آیات دیگر آمده است (آل عمران: ۲۲؛ نساء: ۴۴ و ۵۵)، فراموشی بخشی از اصل کتاب (تورات و انجیل) مانند خبر روز حساب و جزای اخروی از تورات است. برخی پرده برداشتن قرآن از فقدان اصل کتاب یهود را از معجزات قرآن مجید بر شمرده‌اند که بعد از بعثت پیامبر اسلام تاریخ آن را به اثبات رساند.^{۹۲}

از مجاهد نقل شده که منظور از «مما ذکروا»، کتاب الهی (تورات و انجیل) است که

قوم یهود و نصاری به واسطه آن، به اطاعت از پیامبر اسلام و ایمان آوردن به آن حضرت مأمور بودند؛^{۹۳} ولی آنها در آن دست برده، دست نوشهای خویش را به عنوان سخنان الهی و تورات به مردمان ضعیف عرضه می‌نمودند.^{۹۴}

۴. تحریف شفاهی سخنان: خداوند متعال در سوره بقره از تحریف کلام الله به دست برخی از یهود پرده بر می‌دارد و می‌فرماید: آیا به ایمان آوردن آنها دل می‌بندید در حالی که گروهی از آنان با آنکه سخنان خدا را فهمیدند، به عمد و دانسته آن را تحریف نمودند؟! (بقره: ۷۵) در بین اهل کتاب این موضوع مطرح بود که در جزیره العرب پیامبر ظهر خواهد کرد و از این رو منتظر بعثت وی بودند و درست به همین جهت امید به ایمان ایشان بیشتر از دیگران بود، ولی بعد از بعثت پیامبر اسلام و هجرت آن حضرت به مدینه، این امید به یأس مبدل گشت.^{۹۵} برخی از مفسران نخستین^{۹۶} بر آنند که مقصود این آیه، هفتاد نفر برگزیده حضرت موسی علیه السلام بودند که همراه وی در کوه طور سینا اوامر و نواهی الهی را شنیدند و گروهی از آنها^{۹۷} بعد از برگشت به میان قوم یهود آنرا تحریف نمودند.^{۹۸} بر این اساس مراد از "کلام الله" گفتار خداوند با حضرت موسی بوده است که همراهان وی نیز - به واسطه آن حضرت^{۹۹} یا بدون واسطه آن را شنیدند. شیخ طوسی احتمال دوم را به قرینه "یسمعون" تقویت کرده است.^{۱۰۰} هرچند قرطبی آن را به دلیل اینکه "کلیم الله" ویژگی اختصاصی حضرت موسی بوده و نیز به سبب ضعف راویان حدیثی که مستند این احتمال است، ضعیف شمرده است.^{۱۰۱} ترمذی صاحب نوادرن نیز حدیث مذبور را به دلیل موشق نبودن کلبی، غیر معتبر دانسته است.^{۱۰۲}

شماری دیگر از مفسران اولیه^{۱۰۳} این آیه را ناظر به تحریف تورات و مراد از «کلام الله» را تورات^{۱۰۴} یا صفات پیامبر اسلام در آن^{۱۰۵} دانسته و گفته‌اند: دانشمندان یهود بر اساس هوی و هوس خویش تورات را تحریف می‌کردند. ابن جوزی این قول را صحیح‌تر دانسته است.^{۱۰۶}

اما درباره نوع تحریف آنها، ظاهراً اختلافی وجود ندارد که شامل تحریف لفظی و

معنوی است: از ابن عباس، تحریف معنوی^{۱۰۷} و نیز تحریف لفظی (کاستی و افزایش)،^{۱۰۸} هر دو نقل شده است. ابن تیمیه نیز آن را اعم از تحریف لفظی و معنوی گرفته است.^{۱۰۹} البته برخی احتمال داده‌اند که آیه ناظر به خصوص یهودیان معاصر پیامبر اکرم باشد؛ که او صاف^{۱۱۰} و سخنان آن حضرت را تحریف می‌کردند.^{۱۱۱} این وجه با توجه به آیه بعدی (بقره: ۷۶) تقویت می‌گردد که بر اساس نظر عموم مفسران نخستین و قرآن پژوهان متاخر، آیه یادشده، درباره سخن توبیخ آمیز بعضی از یهود به برخی دیگر است که می‌گفتند: با مسلمانان در میان مگذارید که وصف محمد را در تورات یافته‌اید و بیهوده سند و بهانه به دست مخالفان خود ندھید تا آنها نتوانند به استناد آن، پیش پروردگارتان بر ضد شما استدلال کنند (بقره: ۷۶).^{۱۱۲}

۵. تبدیل و تغییر گفتار: قرآن کریم دو بار با عبارات بسیار نزدیک به هم تغییر و تبدیل گفتاری را به یهود نسبت می‌دهد و بیان می‌کند: عده‌ای ستمکار سخنی را که به ایشان گفته شده بود، به سخن دیگری تبدیل کردند: (بقره: ۵۸ - ۵۹؛ اعراف: ۱۶۱ - ۱۶۲). واژه "تبدیل" در لغت به معنای تغییر به طور مطلق و بدون آوردن جانشین یا با آوردن بدل آن به کار رفته است.^{۱۱۳} مفسران در تفسیر این آیات گفته‌اند: یهودیان در مرحله عمل باید آنچه را باید انجام می‌دادند تغییر دادند و به گونه‌ای دیگر عمل کردند؛ زیرا مأمور بودند که از در ویژه‌ای با تواضع خم شوند و در آیند؛ ولی به حالت نشسته یا از درهای دیگر وارد شدند. نیز آنان به جای آنکه استغفار کنند و بگویند این امر حق است (ابن عباس) و یا بگویند لا اله الا الله (به روایت عکرمه) به این صورت که بگویند: "حطة" (قولوا حطة) - که دعا و استغفار و به گفته حسن، قتاده و به اعتراف مفسران به معنای "گناه مرا بیخش" بود^{۱۱۴} - از سر تمسخر گفتند: "حنطة"^{۱۱۵} یعنی گندم؛ "حبة فی شعیره"^{۱۱۶} یا به زبان نبطی "هاتا (حطا) سمقاتا (سماقاتا)"^{۱۱۷} به معنای "حنطة حمرا فيها شعیره"^{۱۱۸} (گندم سرخ مخلوط با جو) و گفتند: این گندم نزد ما از آن فعل و از آن قول دوست داشتنی تر است.^{۱۱۹}

برخی از مفسران حذف امر به عبادت، استغفار و سجود در بیت المقدس و تبدیل آن را به اینکه خداوند در تورات امر نموده در صورتی که نتوانند زکات‌های خود را به بیت المقدس برند، آن را به ازای نقره بفروشند و نقره را به آنجا برند و هرچه دلشان خواهد از گاو و گوسفند و شرب خمر و مسکر در بیت المقدس مصرف کنند، از مصادیق تحریف شمرده‌اند.^{۱۲۰}

این آیات که بیانگر نمونه‌هایی از تحریف و تبدیل قوم یهود در کردار و گفتار است. این آیات مستقیماً از تحریف تورات، سخن به میان نمی‌آورد، ولی به روشنی دلالت می‌کند که برخی از آنها، سخنان خداوند را به دلخواه خویش و از روی تکبر یا تمسخر تبدیل می‌نمودند.

برخی از مفسران "تبدیل نعمة الله" در آیه ۲۱۱ سوره بقره را نیز به معنای تحریف آیات تورات و تغییر ویژگی‌های پیامبر اسلام در آن دانسته‌اند.^{۱۲۱}

دسته دوم: آیات بیانگر کتمان حقایق و آمیختن حق با باطل

قرآن کریم یکی از عادات ناپسند برخی از اهل کتاب به ویژه یهود را، کتمان آگاهانه بسیاری از حقایق دینی و در آمیختن حق به باطل بر شمرده و در آیات مختلف از این عمل نکوهیده برخی از اهل کتاب پرده برداشته است.

۱. خداوند متعال در چند آیه اهل کتاب را به سبب در آمیختن حق با باطل و نیز کتمان حقیقت از روی علم و عدم سخت سرزنش می‌کند: «یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق وأنتم تعلمون» (آل عمران: ۷۱) و در آیه دیگر ضمن دعوت آنها به اسلام، آنان را از این کار باز می‌دارد: (بقره: ۴۲ و ۱۴۶). از اینکه کتمان حقایق و در آمیختن حق با باطل در آیات یاد شده، در کار هم آمده، برمی‌آید این کتمان حقایق عمدتاً همراه یا در قالب در آمیختن حق با باطل بوده است. خداوند در آیه‌ای دیگر از پنهان نمودن بینات بعد از آشکار کردن آن برای مردم در کتاب، سخن به میان می‌آورد: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ» (بقره: ۱۵۹). به باور برخی از مفسران مراد از کتمان‌کنندگان در این آیه، عالمانی از یهود و

نصاری مانند کعب ابن اشرف، کعب بن اسد، ابن صوریا، زید بن تابوه و غیر آنها هستند که نبوت حضرت محمد را، با اینکه در تورات و انجیل نوشته شده بود، کتمان کردند.^{۱۲۲} مقاد قطعی مجموع آیات یاد شده، کتمان و پنهان نمودن آگاهانه بسیاری از حقایق روشن، از سوی اهل کتاب بوده است. برخی از مصادیق آن حقایق روشن در آرای مفسران منعکس شده است؛ مانند نبوت حضرت محمد صلی علیه وآلہ؛ بشارت به برانگیخته شدن ایشان و اوصاف آن حضرت،^{۱۲۳} امامت و وصایت امیر مؤمنان علی علیه السلام^{۱۲۴} که در تورات و انجیل در دسترس آنها بوده، ولی در تورات و انجیل امروزی، اثری از آنها نیست، یا دست کم به صورت روشن نیامده است.

کتمان در آیه شریفه، کتمان اصل آیه و کتمان دلالت آن را در برمی‌گیرد و کتمان دلالت نیز می‌تواند به صورت تأویل و حمل آیه بر معنایی که مقصود خداوند نیست یا تطبیق معنای آیه بر غیر مصدق واقعی آن باشد. چنان‌که یهود بخشی از آیات بشارت به بعثت پیامبر را که به گوش مردم نرسیده بود پنهان، و بخش دیگر آن را که به اطلاع مردم رسیده بود، تأویل کرده، بر آن حضرت تطبیق نمی‌کردند.^{۱۲۵} حتی گاهی بر قسمتی از تورات دست می‌گذاشتند و مانع خواندن آن می‌شدند.^{۱۲۶}

"لبس" به معنای آمیختن چیزی با چیز دیگر است، به گونه‌ای که امر مشتبه و غیرقابل تشخیص گردد.^{۱۲۷} مفسران، آمیختن حق به باطل را مصدق تحریف، تفسیر ناروا و باطل نمایاندن حق دانسته‌اند؛ در آمیختگی‌ای که در آن تشخیص سره از ناسره ممکن نباشد. از این‌رو گفته‌اند: مراد از «لاتبیس والحق...»، نهی از نوشتمن مطالبی است که در تورات نیامده، تا حق با باطل آمیخته نشود.^{۱۲۸} به نظر برخی از مفسران نخستین و متأخر، مراد از "حق"، تورات اصلی (غیر محرف) و منظور از "باطل"، تحریف و دستبرد در تورات و انجیل است که آن را به عنوان تورات اصلی یا آمیخته با آن به مردم عرضه می‌کردند.^{۱۲۹} البته اقوال دیگری هم در این زمینه مطرح شده است؛ از جمله: ایمان به بخشی از کتاب (حق) و کفر به بخش‌های دیگر (باطل)؛ یا آمیختن راست (حق) با دروغ (باطل) و نیز اقرار و اعتراف به حق یعنی نبوت حضرت محمد و باطل، انکار آن.^{۱۳۰} به

این معنی که در برخی موارد اعتراف و در برخی موارد انکار یا در پنهان اعتراف و در آشکار انکار می‌کردند.

۲. پنهان کردن نمودن نوشه‌های تورات: بر اساس آیه ۹۱ سوره انعام، شیوه و سیره اهل کتاب این بود که تورات را قطعه قطعه و بخش‌هایی از آن را پنهان می‌کردند. خداوند متعال در سوره انعام، پس از بیان قدر ناشناسی و ناسپاسی یهودیان، می‌افزاید اینان کتاب موسی را به صورت طومارها در آورده و بخش‌هایی را آشکار، و بخش‌های بسیاری را که به ضرر شان بود، همواره پنهان می‌داشتند: «...تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون کثیرا...» (انعام: ۹۱).

این آیه بنا به قول مشهور درباره یهود نازل شده است. از سعید بن جبیر نقل شده است که بین رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ و مالک بن صیف، که یکی از احبار و بزرگان یهود بود، مناظره‌ای صورت گرفت تا اینکه وی نزول کتاب آسمانی بر انسان‌ها حتی نزول تورات بر موسی علیه السلام را نیز انکار کرد. یهودیان عذر وی را به اینکه سبب عصبانیت چنین سخنی گفته را نپذیرفتند و به جای او کعب این اشرف را به ریاست برگزیدند.^{۱۳۱} ذیل آیه شریفه از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند: یهودیان در ابتدا تورات را بر ورقه‌هایی - به صورت پراکنده - می‌نوشتند، سپس به دلخواه خود، بخشی را آشکار و بخش را پنهان می‌کردند.^{۱۳۲}

از این آیه به خوبی روشن می‌شود که اولاً تورات کنونی در زمان بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و مکتبه به صورت ورقه‌های مکتوب (قراطیس، جمع "قرطاس" به معنای ورقه، کاغذ و هر چیزی که بر روی آن نوشته می‌شود)^{۱۳۳} موجود بوده است و طبق بیان برخی از مفسران، یهودیان برای اینکه بتوانند به آسانی در تورات تصرف و بسیاری از حقایق آن را مخفی کنند، تورات را به صورت ورقه‌های پراکنده در آورده بودند.^{۱۳۴} ثانیاً: آن کتاب مشتمل بر حقایق فراوانی، از جمله صفات رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ، بشارت به نبوت آن حضرت^{۱۳۵} و حقانیت ایشان بوده که اظهار

آنها به سود عالمان و رؤسای منحرف یهود نبوده است. بنابراین آنها با کتمان بسیاری از حقایق تورات، آن را تحریف کردند؛ زیرا کتمان آن ورقه‌های مکتوب، به طور طبیعی به فراموشی آنها منجر می‌شد و در نتیجه کتاب آسمانی به شکل ناقص در اختیار مردم قرار می‌گرفت که این خود، نوعی تحریف و از مصاديق تحریف به کاستی است. از این‌رو برخی مفسران در اینجا تعبیر تحریف را به کار برده‌اند.^{۱۳۶}

۳. براساس قرآن کریم، پیش از نزول تورات، همهٔ خوارکی‌ها بر فرزندان اسرائیل حلال بود، جز آنچه [=گوشت و شیر شتر]، اسرائیل [یعقوب] بر خویشتن حرام کرده بود (آل عمران: ۹۳). در تبیین و تفسیر این آیه مفسران صدراسلام و به پیروی از ایشان، عموم مفسران گفته‌اند: حضرت یعقوب علیه السلام به علت خاصی مانند بیماری نذر کرد یا به تشخیص خود و یا به امر الهی تصمیم گرفت که دوست‌داشتنی‌ترین طعام نزد خود، یعنی گوشت شتر را برخود - نه دیگر مردم - حرام نماید. از این‌رو، این تحریم، تنها برای شخص یعقوب بوده است؛ ولی یهودیان هم از پیش خود، و به ادعای اقتدا به یعقوب و اینکه این تحریم از پیش و نزد همهٔ انبیا از زمان آدم تا ابراهیم و اسحاق بوده است؛ آن را بر خود حرام کرده بودند و به تورات هم نسبت می‌دادند؛ قرآن کریم برای اثبات این نسبت دروغ و تحریف شدن آن، از آنان خواست که تورات موجود را بیاورند و به داوری فرا خوانند: «قل فأتوا بالتوریة فاتلوها» (آل عمران: ۹۳) در شان نزول این آیه آمده است که یهود برای رد سخن پیامبر اکرم که خود را بر آیین ابراهیم علیه السلام می‌دانست، می‌گفتند خوردن گوشت و شیر شتر در آیین ابراهیم حرام بود، تو چگونه بر آیین وی هستی ولی خوردن آن را حلال می‌دانی؟! پیامبر گرامی اسلام فرمودند: در آیین حضرت ابراهیم هم خوردن آن حلال بوده است.^{۱۳۷} مفسران یادشده و دیگر مفسران به اتفاق گفته‌اند: همهٔ یهودیان در مقابل این تقاضای منطقی پیامبر شگفت زده شدند و جرأت نکردند تورات را بیاورند؛ چون می‌دانستند در تورات چنین حکمی وجود ندارد. دعوت یهودیان به آوردن تورات و تلاوت آن، بیانگر این است که آنان تورات را از دسترس عموم مردم خارج کرده بودند.

۴. نیامدن مسئله معاد، ثواب و عقاب اخروی: اعتقاد به معاد و رستاخیز مردگان، یکی از باورهای اصیل تمام ادیان الهی بوده است و آیات قرآن کریم به روشنی بیان می‌کند که موضوع معاد در نخستین پیام الهی به حضرت موسی وجود داشته است (طه: ۱۱ - ۱۶). طبق این آیات، دین وحیانی حضرت موسی بر سه اصل اساسی توحید الوهی، توحید عبادی، و معاد استوار بوده است.^{۱۳۹} نیز آیات قرآن آشکارا بر وجود آموزهٔ معاد و ثواب و عقاب اخروی در تورات دلالت می‌کند (اعلی: ۱۰ - ۱۹) و از آنجا که معاد همانند توحید سرلوحة دعوت همهٔ پیامبران بوده، علی القاعده این آموزهٔ اساسی در تورات واقعی با تفصیل ذکر شده بوده است، ولی در تورات کنونی، بلکه هیچ جای عهد عتیق آموزهٔ معاد را نمی‌بینیم.^{۱۴۰} دانشمندان یهود برای اثبات آن در تورات، به مواردی همانند (اعداد: ۲۸؛ ۱۸) استناد کرده‌اند^{۱۴۱} که هرگز دلالت آنها روشن نیست. از این رو تعبیر کلی "آخرت"، در (ثنیه، ۸: ۱۶) و مراثی (ارمیا، ۴: ۱۸)، به معنای عاقبت دنیوی است.^{۱۴۲} همچنین به گزارش قرآن، یکی از وعده‌های حق که در تورات، انجیل و قرآن آمده این است که خداوند، جان و مال مؤمنانی را که در راه او کارزار می‌کنند، به بهای بهشت می‌خرد: (توبه: ۱۱). ولی چنین وعده‌ای در تورات و انجیل کنونی یافت نمی‌شود. رشید رضا با اشاره به موجود نبودن این وعده در تورات و انجیل کنونی، می‌گوید: اکثر معارف آن دو از بین رفته و مابقی آن هم، تحریف لفظی یا معنایی گشته است و مهمی نبودن قرآن بر تورات و انجیل حقانیت این وعده را به اثبات می‌رساند.^{۱۴۳}

بنابراین، نیامدن ذکر قیامت و ثواب و عقاب اخروی در تورات، می‌تواند از مصادیق تحریف به کاستی و روشنگر مفاد «ونسووا حظاً مما ذکروا» باشد.^{۱۴۴} و شاید به همین علت، صدوقيان (یکی از فرقه‌های یهود) "جاودانگی نفس" و "قیامت"، را انکار کرده‌اند. و تورات فعلی، تنها بر ثواب و عقاب از طریق جلب یا سلب نعمت‌ها در این دنیا، دلالت می‌کند.^{۱۴۵}

در عهد جدید به نحوی مسئله سرنوشت بعد از مرگ (قابل انطباق بر بربخ) مطرح

گردیده (لوقا، ۱۶: ۱۹ – ۳۱) با این حال، اعتقاد به بربخ در آیین مسیحیت جایگاهی ندارد. در انجیل هم بیان روشنی درباره معاد و قیامت وجود ندارد؛ تنها، عباراتی یافت می‌شود که با تسامح قابل حمل بر قیامت است.^{۱۴۶} بنابراین، مسئله، قیامت و حساب و جزای اخروی می‌تواند از مصادیق بارز تحریف به کاستی و حذف از تورات و انجیل باشد؛ همان‌طور که برخی از مفسران، آن را مصدق عینی نسیان یهود بر شمرده‌اند.^{۱۴۷}

دسته سوم: آیات بیانگر برخی از آموزه‌های تورات و انجیل واقعی

خدای متعال در برخی آیات پاره‌ای از آموزه‌های تورات و انجیل را گزارش می‌کند که در تورات و انجیل کنونی حد اقل به صراحت اثری از آنها نیست. این امر نشان‌تحریف‌گری عالمان یهود است. در ادامه برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد.

۱. بشارت بعثت پیامبر اسلام در تورات و انجیل: به تصریح برخی از آیات قرآن و ظاهر برخی دیگر، خبر بعثت پیامبر اسلام، نام و ویژگی‌های آن حضرت در تورات و انجیل اصلی آمده است. قرآن در وصف مؤمنان اهل کتاب می‌فرماید: ایشان از پیامبری پیروی می‌کنند که اوصاف او را در تورات و انجیل نوشته، یافته بودند (اعراف: ۱۵۷). از ظاهر آیه مذکور بر می‌آید که اوصاف سه گانه "رسول"، "نبی" و "امی" در تورات و انجیل برای پیامبر اکرم ذکر یاد شده است.^{۱۴۸} اگر آیه در صدد چنین بیانی نبود، یادکرد هرسه وصف در کنار هم – که منحصر به همین آیه است – به ویژه آوردن ویژگی سوم نکته روشنی نداشت.^{۱۴۹} در تعبیر "مکتوب‌ها" عنایت ویژه‌ای است به اینکه نزد ایشان، نام و صفات آن حضرت به صورت نوشته بوده به گونه‌ای که هیچ تردیدی در تطبیق به پیامبر اسلام نداشتند.^{۱۵۰}

در آیه دیگر از معرفت کامل اهل کتاب نسبت به پیامبر اسلام (ص) خبر می‌دهد. بر پایه بیان روشن قرآن کریم، اهل کتاب آن حضرت را همانند پسران خویش می‌شناختند و از این رو عده‌ای از آنها را، که دانسته این حقیقت را نهفته می‌داشتند، نکوهش می‌کند (بقره: ۱۴۶). اکثر مفسران در ذیل این آیه آورده‌اند: یکی از اصحاب پیامبر از عبدالله بن سلام درباره آن بزرگوار سؤال کرد؛ وی در پاسخ گفت: به خدا من

پیامبر اسلام را از فرزند خودم بهتر می‌شناسم؛ چرا که به حقانیت وی از روی توصیف خدا در تورات یقین دارم، ولی دربارهٔ فرزند خودم چنین معرفتی ندارم؛ شاید مادرش خیانت کرده باشد.^{۱۵۱}

بدین ترتیب یهودیان ویژگی‌های پیامبر اسلام را به خوبی می‌شناختند و با توجه به ماجراهی بحیرای راهب، در تطبیق آن بر حضرت محمد صلی‌علیه‌وآلہ نیز تردیدی نداشتند. علی بن ابراهیم به سند خود از ابراهیم بن هاشم از ابن ابی عمیر از حماد از حریز از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: مراد از "الكتاب"، تورات و انجیل و مقصود از "یعرفونه"، شناخت رسول الله است؛ زیرا خداوند متعال در تورات، زبور و انجیل صفات پیامبر و اصحاب وی، و بعثت و هجرتش را بیان نموده است: (فتح: ۲۹). اهل کتاب بعد از بعثت، با اینکه از صفت رسول خدا و صفات اصحاب آن حضرت در تورات و انجیل آگاه بودند، آن را انکار نمودند: «فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به» از این رو یهودیان، قبل از بعثت رسول اکرم به عرب‌ها می‌گفتند: این عصر، عصر پیامبر موعود است که از مکه ظهرور و به مدینه هجرت می‌کند و خاتم و افضل پیامبران است.

در میان چشمانش سرخی و بین دو شانه‌اش مُهر نبوت است. بر مرکب بدون زین سوار می‌شود. بسیار خنده‌رو و در عین حال جنگ‌جویی شمشیر بر دوش، شجاع، و حکومتش جهانی است، و شما عرب‌ها را همچون قوم عاد به هلاکت می‌رساند.^{۱۵۲} و به خصوص از حضرت عیسی علیه السلام نقل می‌فرماید که ایشان به ظهور پیامبر اسلام بشارت داده و نام او را هم "احمد" معرفی کرده بود (صف: ۶). این آیه هرچند بر بشارت بعثت پیامبر اسلام و نام وی از زبان حضرت مسیح و نه آمدن آن در انجیل دلالت دارد، اما با توجه به آیه «...یجدونه مكتوباً عندهم فی التوراء والإنجیل...» و به قرینه روایات معتبری که بروجود نام "احمد" در انجیل تصریح می‌کند،^{۱۵۳} وجود نام احمد، در انجیل تقویت و تأیید می‌گردد.

این موضوع شماری از مفسران و پژوهشگران مسلمان را که در بی‌یافتن نام احمد در انجیل کنونی بر آمده‌اند، به واژه فارقلیط^{۱۵۴} یا پاراکلیتوس (Paraclete) معطوف ساخته است.^{۱۵۵} هر دو واژه یونانی، و واژه نخست به معنای آرامش‌دهنده است که مسیحیان مصداق آن را روح القدس خوانده‌اند و دومی به معنای عالی، احمد، و ستوده می‌باشد. در اینکه کدام یک در انجیل اصلی و کهن بوده، بین دانشمندان مسیحی و مسلمان اختلاف نظر وجود دارد. مفسران و پژوهشگران یادشده بر این باورند که این واژه در اصل اسم خاص، به صورت پریکلیتوس (Periclite) و به معنای احمد و ستوده بوده که بعدها چهار تغییر شده است. برخی از پژوهشگران نیز بر این باورند که این بشارت در انجیل اصلی موجود است و لکن آنها در ترجمه‌ها، آن را از پریکلیتوس ("فیرفلوط") که در ترجمه‌های یونانی موجود نیز به همین صورت آمده است، به پاراکلیت (فارقلیط) تحریف کرده‌اند تا معنای بشارت دهنده یا تسلی دهنده و یا معزی (تقویت کننده) را بدهد.^{۱۵۶}

با توجه به بیان روش و فضای نزول آیه معلوم می‌شود که اهل کتاب در سایه آموزه‌های تورات و انجیل، از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله شناخت کامل داشته‌اند؛ در غیر این صورت، به یقین همه دانشمندان اهل کتاب به مبارزه شدید و صریح بر ضد او برخاستند و حقانیت قرآن را تکذیب می‌کردند،^{۱۵۷} در حالی که شماری از آنان به ویژه دانشمندانی مانند عبدالله بن سلام و کعب احبار از یهود و تمیم داری از نصارا،^{۱۵۸} براساس بشارتها و اوصاف یاد شده از پیامبر اسلام در تورات و انجیل به آیین اسلام گرویدند.^{۱۵۹}

قرآن مجید هم، از شادمانی (رعد: ۳۶)، اشک شوق ریختن جمعی از اهل کتاب (مائده: ۸۳)، گواهی برخی از آنها بر حقانیت قرآن (احقاف: ۱۰) و ایمان بعضی از ایشان (قصص: ۵۲) خبر داده است. بنابر این طبق بیانات صریح قرآنی (اعراف: ۱۵۷؛ بقره: ۱۴۶؛ فتح: ۲۹) و ظاهر برخی دیگر (صف: ۶)، خبر بعثت رسول گرامی اسلام، نام

ویژگی‌های او و حتی برخی از ویژگی‌های اصحاب آن حضرت در تورات و انجیل اصلی، به گونه‌ای روشن و دقیق بیان شده بود، به گونه‌ای که یهود و نصاری و دست‌کم دانشمندان آنان، وی را همانند پسرا ن خویش (... یعرفونه کما یعرفون ابناء‌هم. و بلکه بهتر از پسران خود می‌شناختند تا آنجا که قابل تأویل و قابل تطبیق برکسی جز آن حضرت نبود و هیچ تردیدی در شناخت آن حضرت و حقانیت وی نداشتند).^{۱۶۰}

همچنین طبق احادیث اهل بیت‌علیهم السلام نام مبارک آن حضرت در تورات، "الحاد" (یحاد من حارب الله و دینه) و در انجیل "احمد" و اسماعیل مبارک حسنین علیهم السلام، در تورات "شیر" و "شیری یا" شابور و "شایر"^{۱۶۱} و در انجیل "طاب" و "طیب" بوده است.^{۱۶۲} این همه در حالی است که در تورات و انجیل کنوی، جز چند عبارت کلی در خصوص ظهور پیامبری بعد از موسی و عیسی علیهم السلام، یافت نمی‌شود.^{۱۶۳} همچنین رسول اکرم صلی الله علیه و آله در نامه‌های دعوت یهودیان به دین اسلام، بر وجود رسالت جهانی خود در تورات احتجاج فرموده است.^{۱۶۴}

پس احتمال اینکه این بیانات روشن از کتاب مقدس برداشته شده یا تغییر یافته باشد، تقویت می‌شود؛ به ویژه آنکه به تصریح قرآن، یهودیان، براساس بشارت‌های تورات و انجیل، از دیر باز و پیش از بعثت پیامبر، در انتظار ظهور چنین پیامبری، بر کافران پیروزی می‌جستند؛ ولی همین که آنچه او صافش را می‌شناختند برایشان آمد، انکارش کردند (بقره: ۸۹).

ابن عباس و به پیروی از ایشان عموم مفسران^{۱۶۵} در ذیل آیه یاد شده، گفته‌اند: یهودیان، پیش از بعثت پیامبر اسلام، انتظار ظهور او را داشتند و حتی در مناقشات داخلی خود، یا در مبارزاتشان با مشرکان عرب مانند اوس و خزرچ، به خود وعده پیروزی می‌دادند، و هنگام سختی و شدت می‌گفتند: خدایا مارا با پیامبری که در آخرالزمان مبعوث می‌شود و اوصاف وی را در تورات یافته‌ایم، یاری فرما. ولی بعد از بعثت وی از میان عرب،^{۱۶۶} از روی عناد و حسد او را انکار کردند و گفتند: این آن

پیامبری نیست که انتظار ظهورش را داشتیم! در کتب روایی هم این موضوع با اندک تفاوت‌هایی آمده است.^{۱۶۷}

برخی از محققان غربی، آیه ۱۴۶ بقره و ۷۱ آل عمران را دال بر حذف بخش‌هایی از نسخه اصلی کتاب مقدس دانسته‌اند.^{۱۶۸} در حالی که بیانات قرآنی بر این دلالت دارد که در تورات و انجیل به روشنی از آمدن پیامبر اسلام خبر داده شده است. و به همین جهت بعضی از بنی اسرائیل به وی ایمان آوردنده: «وشهد شاهد من بنی اسرائیل علی مثله فآمن» (احقاف: ۱۰) «الذین ءاتینهم الكتاب من قبله هم به مؤمنون...» (قصص: ۵۲ - ۵۳). در عین حال اهل کتاب معاصر با اشاره به نسخه‌هایی از تورات و انجیل کنونی که مربوط به قبیل از اسلام است و در موزه‌ها و کتابخانه‌های مهم دنیا نگهداری می‌شود، وجود کمترین اشاره‌ای به یادکرد پیامبر اسلام در تورات و انجیل را انکار می‌کنند و تبیین‌های مسلمانان را در این باب نمی‌پذیرند، و همان‌طور که توقع می‌رود، سخن یهودیان و مسیحیانی را که به موجب آن بشارت‌ها مسلمان شده‌اند، حجت نمی‌دانند.^{۱۶۹}

۲. ویژگی‌های پیامبر اسلام و یاران راستین او در تورات و انجیل: در آخرین آیه سوره فتح نیز از یادکرد برخی اوصاف پیامبر اکرم و پیروان راستین او در تورات و انجیل سخن به میان آمده است: (فتح: ۲۹). در اینکه همه اوصاف یاد شده در هر دو کتاب تورات و انجیل آمده است یا بخشی در تورات و بخشی دیگر در انجیل، میان مفسران اختلاف هست. شماری از مفسران شیعه^{۱۷۰} و اهل تسنن^{۱۷۱} به پیروی از قرآن پژوهان نخستین بر این باروند که اوصاف یادشده پیش از "ذلک"، در تورات، و تشییه به "زرع و کشته"، در انجیل بوده است. در مقابل، برخی دیگر به پیروی از مجاهد بر این باروند که همه ویژگی‌های یادشده در آیه، هم در تورات و هم در انجیل آمده است.^{۱۷۲} البته شماری هم معتقدند تنها تشییه به زرع در تورات و انجیل وجود داشته است.^{۱۷۳} به هر حال از این آیه بر می‌آید که این ویژگی‌ها یا دست‌کم بخشی از آنها در تورات و انجیل موجود در زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله یافت می‌شده است. چنان‌که پیامبر

در نامه دعوت یهود به دین اسلام، به همین آیه استناد فرموده است. ابن هشام متن آن نامه را چنین نقل کرده: «بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله، صاحب موسى واخیه المصدق لما جاء به، ألا يا عشر أهل التوراة، و انکم لتجدون ذلك في كتابكم: (محمد رسول الله...)». در ذیل این دعوت‌نامه، پیامبر اسلام یهودیان را قسم داده و فرموده است: «و انی انشدکم بالله، و انشدکم بما انزل عليکم، و انشدکم... إلا أخبرتموني هل تجدون فيما أنزل الله عليکم أن تومنوا بمحمد؟ فان كنتم لا تجدون ذلك في كتابکم فلا كره عليکم (قد تبین الرشد من الغی) [بقره: ۲۵۶] فادعوكم الى الله ونبيه». ^{۱۷۴} طبق نقل مرحوم مفید، وقتی این نامه به دست یهودیان خیر رسید، نزد رئیس خود، عبدالله بن سلام آمدند و از او خواستند که آن نامه را بر ایشان بخواند. عبدالله بن سلام بعد از خواندن آن، از یهودیان اعتراف گرفت که این همان پیامبری است که نشانه‌های وی را در تورات دیده بودند؛ ولی در عین حال ایمان نیاوردند. ^{۱۷۵}

دسته چهارم: آیات بیانگر آموزه‌های باطل راهیافته در کتاب مقدس

خدای متعال در آیاتی از قرآن برخی باورهای شرک‌آمیز و تحریف‌یافته را به یهود و نصاری نسبت می‌دهد و به نقد و نفی صریح آنها می‌پردازد. این باورها به نوعی در کتاب مقدس کنونی یافت می‌شود. وجود این مطالب باطل نیز دلیل دیگری است بر اینکه تحریف در کتاب مقدس راه یافته است.

۱. نسبت دادن فرزند به خدا: قرآن مجید، نسبت دادن فرزند به خدا را عقیده‌ای می‌داند که از فرط نادرستی و زشتی، نزدیک است به از هم پاشیدن آسمان‌ها و شکافتن زمین و فرو پاشیدن کوه‌ها بینجامد (مریم: ۸۸ - ۹۰). علاوه بر اینها عیسیٰ علیه‌السلام، هرگز از بندگی خدا استنکاف نداشته است (نساء: ۱۷۲) و خود را از اینکه مردم را به الوهیت خویش و مادرش فرا خوانده باشد، بری می‌داند (مائده: ۱۱۶). به نص صریح برخی از گزارش‌های قرآنی، یهود و نصاری بر این باور باطل بودند که خداوند سبحان برای خویش فرزندی برگزیده است (بقره: ۱۱۶؛ انبیاء: ۲۶). یهودیان "عزیر" و

مسيحيان "عيسى" را پسر خدا می‌پنداشتند (توبه: ۳۰) عموم مفسران اين آيات را در ارتباط با اعتقاد و سخن باطل برخی از يهود و نصارى دانسته و انتساب آن گفته را به عموم يهود و نصارى، دال بر رضایت و موافقت با آن دانسته و نتيجه گرفته‌اند که يهود بر اين اعتقاد باطل بوده؛ چرا که آن را بعد از شنیدن اين آيه (توبه: ۳۰) انکار نکردند.^{۱۷۶} مفسران يادشده و ديگران استدلال قرآن بر بطلان اين باورها را بيان كرده‌اند.^{۱۷۷}

ابن عباس و به تبع وی اكثرا مفسران گفته‌اند: علت انتخاب عزیر - که از علمای اهل کتاب بود - به عنوان پسر خدا از سوی يهود، اين بود که يهود به سبب عمل ننمودن به تورات،^{۱۷۸} یا پس از کشتن پیامبران بعد از موسی،^{۱۷۹} دچار گرفتاري های زياد و به امر الهی از تورات محروم شدند و به طور کلی آن را فراموش کردند یا بعد از واقعه بخت نصر، پادشاه بابل، و تسخیر سرزمین يهود و سوزاندن کتاب‌های ايشان، تورات به کلی از بين رفت و از آنان کسی که حافظ تورات باشد باقی نماند و عزیر با حال تضرع از خدا خواست که تورات را به آنها برگرداند. بعد از صد سال به تعلیم جبرئیل، ادعا کرد که تورات را از حفظ می‌داند؛ به همین جهت يهود او را به عنوان پسر خدا انتخاب کردند. برخی از مفسران بر جسته به استناد ذیل آیه ياد شده (يضاھيون قول الذین کفروا من قبل) و به استناد بررسی و تطبیق برخی از محققان کتاب مقدس بر این باورند که این عقاید سست و باطل و نیز بسیاری از معارف عهده‌ین، برگرفته از باورها و خرافات آیین‌های بودایی و برهمایی بوده است.^{۱۸۰}

۲. مرگ حضرت عیسی بر صلیب: قرآن، اعتقاد يهود را مبنی بر مصلوب و کشته شدن حضرت مسیح به دست آنان به شدت انکار می‌کند و آن را ناشی از اشتباہی می‌داند که برای آنان رخ داد (نساء: ۱۵۷-۱۵۸). اصل "تصلیب" در پایان هر چهار انجیل، با تناقض‌ها و اختلاف‌های در اصل و سبب^{۱۸۱} بيان شده و یکی از باورهای رایج اهل کتاب است.

حل تعارض میان گزارش صریح قرآن و انجیل و اعتقاد رایج و راسخ یهود و نصاری مبني بر مرگ عیسی بر صلیب، مورد اهتمام مفسران مسلمان قرار گرفته است. از جمله گفته‌اند که یهود و نصارا بدون آگاهی از حقیقت ماجرای تصلیب مسیح، در گزارش مقتول و مصلوب شدن شخصی با شکل و قیافه حضرت عیسی صادق‌اند و به این جهت گزارش یادشده میان آنها متواتر است.^{۱۸۲} البته این چالش و تعارض با توجه به وحیانی بودن و مصنونیت قرآن از یک سو، و نگارش انجیل به دست بشر و تردیدهای جدی در تاریخ و محتوای آنها و به ویژه تناقضات و اختلافات بسیار انجیل در اصل تصلیب و سبب آن^{۱۸۳} و نیز اختلاف خود مسیحیان درباره تصلیب^{۱۸۴} و همچنین نفی آن در انجیل برنابا،^{۱۸۵} حل شدنی است.

با توجه به آیات تصدیق (مانند: آل عمران: ۳۰ و ۵۰؛ مائدہ: ۴۶ و ۴۸) به ضمیمه آیات دال بر اینکه اهل کتاب بهره‌ای از کتاب یافته‌اند: «...اوتو نصیبا من الكتاب...» (آل عمران: ۲۳؛ نساء: ۴۴ و ۵۱) و به قرینه آیاتی مانند آیه ۴۳ مائدہ که بیانگر این است که در تورات برخی از احکام الهی وجود دارد «...فيها حكم الله»، قرآن مجید تنها بخش‌هایی از تورات و انجیل کنونی را - که همان تورات و انجیل موجود در زمان پیامبر اسلام است - تصدیق نموده است؛^{۱۸۶} و با توجه به این نکته که یهود و نصاری، بخش‌هایی از تورات و انجیل را تحریف کرده (مائده: ۱۳ - ۱۴) آیات مربوط به تحریف یادشده در این نوشتار، (مانند مائدہ: ۱۳ و ۴۱؛ آل عمران: ۷۸؛ نساء: ۴۶ و غیره) بر تحریف معنایی و لفظی بخش‌هایی از آن دو نیز دلالت می‌کند.^{۱۸۷}

نکته شایان توجه است که قرآن به عنوان یک توضیح تکمیلی درباره تصدیق کتاب‌های آسمانی گذشته، بر "مهیمن" بودن خود بر آنها تصریح کرده تا از پیدایش توهם تصدیق، بی هیچ دخل و تصرفی، پیش گیری کند. مفسران، مهیمن بودن قرآن را هر چند متفاوت، ولی نزدیک به هم معنی کرده‌اند.^{۱۸۸} برآیند این معانی آن است که قرآن نسبت به کتب گذشته، مسلط و فraigیر است و بر همین اساس آموزه‌های اصلی

آنها را حفظ و امضا، و موارد حذف و تحریف شده را یاد آوری و اصلاح و تعالیم تابع شرایط خاص زمان، مکان و مخاطبان را نسخ کرده است.^{۱۸۹}

۳. آموزه‌های تبعیض‌آمیز و منافی روح ادیان الهی: یهود به استناد برخی از آموزه‌های تورات (سفر تثنیه، ۷:۴) خود را قوم ویژه خدا می‌پندارد و درست بر همین اساس احکام تبعیض‌آمیز و نژاد پرستانه‌ای را جعل کرده است؛^{۱۹۰} همانند جواز اخذ ربا از غیر بنی اسرائیل و حرمت آن از خودشان،^{۱۹۱} برده قراردادن غیر یهود برای یهودیان،^{۱۹۲} حکم به قتل تمام مردان، زنان و کودکان^{۱۹۳} و نگهداری دوشیزه‌گان برای بنی اسرائیل^{۱۹۴} و خلاصه اینکه قوم یهود قوم خاص خداست^{۱۹۵} و دیگر مردمان باید برده و تحت سلطه ایشان باشند. از این‌رو به فرموده قرآن، ایشان اموال مردم غیر یهود را به ناحق تصرف می‌کردند و آن را به دروغ به خدا (آل عمران: ۷۵) و تورات نسبت می‌دادند.^{۱۹۶} از آنجا که از منظر قرآن کریم، معیار و میزان ارزش همه انسان‌ها نزد خدا، تنها تقوا پیشگی آنان است (حجرات: ۱۳)، به یقین معیار ارزش‌گذاری در تعالیم تمام پیامبران الهی جز این نبوده است. از این‌رو برخی از محققان، وجود این قبیل احکام در تورات را بزرگترین شاهد تحریف و جعلی بودن آن دانسته‌اند.^{۱۹۷}

دسته پنجم: آیات بیانگر تاریخ پیامبران و یهود و نصاری

خدای متعال در آیات متعددی از قرآن شریف بخش‌های مهمی از تاریخ پیامبرانی چون ابراهیم، اسماعیل و عیسیٰ علیهم السلام و نیز حوادث مهم دینی و تاریخی یهود و نصاری را گزارش می‌کند، در حالی که این گزارش‌ها در کتاب مقدس کنونی یافت نمی‌شود. البته این امر دلالت صریحی بر تحریف ندارد، ولی در یک نگاه جامع نمی‌توان این دسته آیات را نادیده گرفت. در ادامه نمونه‌هایی از این موارد را بیان می‌کنیم.

۱. فروگذاری بخش‌های حساس زندگی حضرت ابراهیم چه از بعد تاریخی، مانند عزیمت به مکه، تجدید بنای کعبه و تشریع حج، رهایی از آتش نمرود و چه از بعد

معنوی، مانند نشان دادن ملکوت به وی و نزول کتاب آسمانی برآن حضرت، و از همه مهم‌تر ابعاد مبارزاتی آن حضرت، چون رویارویی و احتجاج با مشرکان بتپرست بتشکنی^{۱۹۸} و مطالب مهم دیگری که درباره حضرت ابراهیم در قرآن وجود دارد و شباهتی با هیچ‌یک از تورات یا احادیث یهودی بعدی ندارد^{۱۹۹} و در هیچ جای از تورات و انجیل نیامده است و بیشتر مطالب تورات درباره ابراهیم علیه السلام، زندگی شخصی اوست. بارزترین موضوع که تورات بر آن تأکید نموده، وعده وراثت سرزمین کنعانیان از مصر تا فرات به ابراهیم و ذریه او – به تصریح تورات از نسل اسحاق – است. و سعی در فراموشی اسماعیل و معرفی اسحاق به عنوان جانشین و وارث و پس از وی یعقوب و پسران او^{۲۰۰} و در نتیجه برتری قوم یهود.^{۲۰۱} در عهد جدید نیز از این وعله با اندک تفاوتی یاد شده است. کعبه مهم‌ترین و مقدس‌ترین عبادتگاه و نخستین بنای توحیدی چهارهزارساله است که هیچ دانشمند دینی و پژوهشگر اجتماعی در آن تردید نکرده است. بیشتر مفسران بر این باورند که کعبه پیش از ابراهیم وجود داشته و آیه ۱۲۷ بقره «و إِذ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ اسْمَاعِيلَ...» نشان می‌دهد که پایه‌های کعبه قبل از ابراهیم موجود بوده است و ابراهیم و اسماعیل به یاری یکدیگر آن را [تجدید] بنا کرده‌اند. عموم مفسران به پیروی قرآن پژوهان نخستین، در ذیل آیات، ۱۲۵ تا ۱۲۷ سوره بقره، بنای کعبه را – طبق روایاتی – به حضرت آدم و تجدید بنای آن را به حضرت ابراهیم نسبت داده‌اند.^{۲۰۲} به هر حال بیت الله الحرام (کعبه) دست‌کم از زمان ابراهیم به بعد در طول تاریخ مطرح بوده است. ولی در تورات و انجیل که در یادکرد انبیا حتی برخی موارد جزئی را هم فرو گذار نکرده‌اند، فقدان این گزارش‌ها – به ویژه بتشکنی و مبارزه با مشرکان، در کتاب مقدس کنونی به خصوص با توجه به رواج گسترده شرک و بتپرستی در میان بنی اسرائیل از آغاز خروج از مصر تا قرن‌ها پس از استقرار در سرزمین موعود و نیز تأکید عهد عتیق بر معرفی اورشلیم و مسجد الاقصی به عنوان یگانه سرزمین مقدس – کاملاً معنادار خواهد بود.

علامه طباطبائی گزارش تورات را درباره حضرت ابراهیم، بر داستان وی در قرآن مجید تطبیق می کند^{۲۰۳} و می نویسد: این داستان، با توجه به وجود تناقض ها و تعارض ها در گزارش آن و نیز مطالب غیر مناسب با مقام نبوت، ادعای قرآن را مبنی بر تحریف شدن تورات کاملاً تصدیق می کند.^{۲۰۴} همچنین در اینکه ذیبح اسماعیل بوده یا اسحاق، قول صحیح و نظر راجح میان دانشمندان مسلمان، حضرت اسماعیل علیه السلام بوده است.^{۲۰۵} به گفته برخی، نص تورات درباره قربانی: «یگانه پسرت را که بسیار دوستش دارد، یعنی اسحاق را بردارد و...» (سفر پیدایش، ۲۲: ۲) متناقض و بیانگر الحال اسحاق در آن متن است؛ چراکه از نظر تاریخی در طول حیات حضرت ابراهیم اسحاق یگانه پسر وی نبوده است و به نص صریح تورات "یگانه پسر" را باید قربانی می کرد، در حالی که اسحاق طبق گزارش تورات (سفر پیدایش، ۱۶ و ۱۷) پسر دوم آن حضرت و کوچک تر از اسماعیل بوده و از این رو یگانه پسر بر اسماعیل تطبیق می کند نه بر اسحاق؛ و تحریف گران متوجه این نکته نشده و تعییر یگانه پسر را حذف نکرده و اسحاق را به آن افزوده اند.^{۲۰۶} انجیزه اهل کتاب از این تحریف، کسب امتیاز برای خود به عنوان فرزندان اسحاق، در مقابل عرب ها (فرزندان اسماعیل) بوده است.^{۲۰۷}

۲. قرآن مجید معجزه هایی را از قبیل آمدن معجزه آسای "رطوب تازه" برای مریم پس از تولد عیسی (ع) (مریم: ۲۶ - ۲۴)، سخن گفتن حضرت مسیح (ع) در گهواره (آل عمران: ۶؛ مائدہ: ۱۱۰ و مریم: ۲۹ - ۲۸) و زنده شدن پرندگان گلین به دست وی و با قدرت خداوند، به حضرت مسیح (ع)، نسبت می دهد (آل عمران: ۴؛ مائدہ: ۱۱۰) و مسیحیان به ادعای اینکه اگر تکلم مسیح حقیقت داشت، به یقین در کتاب های دینی ایشان به تواتر نقل می شد، آن را انکار کرده اند.^{۲۰۸} با توجه به وحیانی بودن قرآن و مصونیت آن از هرگونه تحریف،^{۲۰۹} و اصالت تاریخی آن، در مقابل تردیدهای اساسی در تاریخ و محتوای انجیل، اختلاف نسخه ها و ترجمه ها و نیز نگارش آنها به دست غیرانیبا، و همچنین گزارش این معجزات در انجیل غیر معتبر از نظر مسیحیت،^{۲۱۰}

احتمال حذف این گزارش‌ها را از انجیل تقویت می‌کند. با آنکه برخی از موارد یاد شده، به تنها یی دلالت روشنی بر تحریف ندارد، می‌تواند در کنار ادله و قرائن دیگر، موضوع تحریف‌گری اهل کتاب را تقویت کند.

نتیجه‌گیری

۱. تحریف‌گری، به هر نوع آن در هر سخن و نوشتار و گفتاری، به ویژه کتاب‌های آسمانی و بیانات قرآنی، بسیار نکوهیده و دارای عواقب ناگواری است.
۲. با توجه به اطلاق کاربردهای قرآنی و مصادیقی که قرآن ذکر می‌کند، تحریف در قرآن کریم در گونه‌های لفظی و معنایی به کار رفته است و دلیلی مقتضی بر انحصار کاربرد قرآنی واژه تحریف در تحریف لفظی وجود ندارد و دیدگاه اکثر مفسران بر جسته از صدر تاکنون نیز همین بوده است.
۳. آیات تحریف، ناظر به عهده‌ین موجود به ویژه تورات کنونی است و تحریف آن اعم از تحریف لفظی و معنوی بوده است.
۴. اهل کتاب به انواعی از تحریف در کتاب آسمانی خود، دست می‌زنند: تحریف معنوی و تفسیر ناروا، تحریف لفظی به افزایش یا کاهش و یا به صورت تغییر و تبدیل و نیز تحریف در نحوه گویش (لی اللسان) که می‌توان آن را تحریف شفاهی نام نهاد.
۵. حذف آیات بیانگر معاد، افزودن مطالب خرافی و نادرست که منافی تعالیم و روح ادیان آسمانی است، تغییر حدود الهی، تغییر یا پنهان کردن اوصاف پیامبر اسلام و بشارت نبوت آن حضرت و ویژگی‌های یاران ایشان از جمله تحریفات مهم اهل کتاب به ویژه دانشمندان یهود بوده است.

پی‌نوشت‌ها

۱. صلاح عبد الفتاح خالدی، **الشخصیة اليهودیة من خلال القرآن**، ص ۲۵۵.
۲. محمود آلوسی، **روح المعانی**، ج ۴، ص ۱۳۲؛ این ای حاتم، **تفسیر القرآن العظیم**، ج ۳، ص ۹۷۵؛ محمد بن جریر طبری، **جامع البيان**، ج ۴، ص ۴۶۳؛ این ای حاتم، **تفسیر القرآن العظیم**، ج ۳، ص ۱۱۸؛ فیروز آبادی، **تئویر المقايس من تفسیر ابن عباس**، ص ۱۰۹، ۱۴۱؛ این ای حاتم، **الكتاب البیان**، ج ۳، ص ۴۶۱ و ۴۶۲؛ فضل بن حسن طبرسی، **مجمع البیان**، ج ۳، ص ۴۵۷؛ احمد بن ابراهیم ثعلبی، **الکشف البیان**، ج ۳، ص ۳۲۳؛ احمد بن عبدالحیلین این تیمیه، **الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح**، ج ۱، ص ۳۸۰؛ این قیم جوزیه: **هدایة الحیاری**، ص ۵۸؛ محمود آلوسی، **روح المعانی**، ج ۴، ص ۶۸؛ محمود
۳. محمد حسین طباطبائی، **المیزان فی تفسیر القرآن**، ج ۱، ذیل بقره: ۷۵.
۴. ر.ک: عبدالله جوادی آملی، **تفسیر تسنیم**، ج ۵، ص ۲۶۴.
۵. ر.ک: محمد بن حسن طوسی، **تبیان**، ج ۱، ص ۱۸۶ و ج ۵۳۳؛ فضل بن حسن طبرسی، **مجمع البیان**، ج ۱، ص ۱۸۷؛ محمد بن احمد قرطبی، **الجامع لاحکام القرآن**، ج ۱، ص ۳۳۴.
۶. ر.ک: **تفسیر منسوب به امام حسن عسکری** (ع)، ص ۳۰۲؛ فضل بن حسن طبرسی، **احتجاج**، ج ۲، ص ۲۶۲.
۷. ر.ک: جلال الدین سیوطی، **الدر المثور**، ج ۱، ص ۸۲.
۸. محمد بن احمد ازهربی، **النهادیب**، ج ۵، ص ۱۲؛ احمد بن محمد فیومی، **المصباح المنیر**، ذیل ماده حرف؛ ابن اثیر، **النهاية**، ج ۱، ص ۲۷۸؛ محمد بن مکرم ابن منظور، **لسان العرب**، ج ۴، ص ۸۹.
۹. حسین بن محمد راغب اصفهانی، **المفردات فی غریب القرآن**، ص ۱۱۴.
۱۰. ر.ک: محمد هادی معرفت، **صیانة القرآن من التحریف**، ص ۱۲۱ و ۱۵۰؛ عبدالله جوادی آملی، **نراحت قرآن از تحریف**، ص ۱۶.
۱۱. ازهربی، **نهادیب اللغة**، ج ۵، ص ۱۰؛ خلیل بن احمد فراهیدی، **العین**، ج ۱، ص ۴۲؛ البتہ در نسخه اصلی **العین** این عبارت نیست و عین عبارت ازهربی به نقل از لیث در **العین**، البتہ داخل پرانتز، گنجانده شده و در پانوشت توضیح داده شده است که عبارت مذبور به لیث منسوب می‌باشد (ر.ک: ترتیب کتاب **العین**، ماده حرف رف). عبارت مذبور را ازهربی از لیث نقل کرده است. لیث بن مظفر بن نصر بن سیار راوی کتاب **العین** خلیل بن احمد است (ر.ک: ترتیب کتاب **العین**، ج ۱، ص ۴۲).
۱۲. محمد مرتضی زیدی، **تاج العروس**، ج ۷، ص ۷۰.
۱۳. محمد بن عمر فخر الدین رازی، **مناقب الغیب**، ج ۲، ص ۱۴۵.
۱۴. ر.ک: مرتضی مظہری، **مجموعه آثار**، ج ۱۷، ص ۸۰.
۱۵. احمد شتاوی و دیگران، **دائرة المعارف الإسلامية**، ج ۴، ص ۶۰۲-۶۰۸.
۱۶. ابن قیم جوزیه، **هدایة الحیاری فی اجویة اليهود والنصاری**، ص ۲۲۳.
۱۷. احمد بن محمد فیومی، **المصباح المنیر**، ص ۲۶؛ محمد بن مکرم ابن منظور، **لسان العرب**، ج ۲، ص ۳۹؛ حسین بن محمد راغب اصفهانی، **المفردات**، ص ۳۹.
۱۸. احمد شتاوی و دیگران **دائرة المعارف الإسلامية**، ج ۴، ص ۶۰۶.
۱۹. احمد بن محمد فیومی، **المصباح المنیر**، ص ۲۸۸؛ راغب اصفهانی، **المفردات**، ص ۴۵۷.
۲۰. راغب اصفهانی، **المفردات**، ص ۴۵۷، ذیل **لوی**؛ طریحی، **مجمع البحرين**، ج ۱، ص ۲۸۰.
۲۱. محمدبن مکرم ابن منظور، **لسان العرب**، ج ۱۳، ص ۴۶۰؛ احمد بن محمد فیومی، **المصباح المنیر**، ص ۲۸۹.
22. Gordon Darnel Newby. "Forgery" *Encyclopedidia of the Quran* , Vol.2, p.243.
۲۳. به عنوان نمونه ر.ک: مقاتل بن سلیمان بلخی، **تفسیر مقاتل**، ج ۱، ص ۱۱۸، ۳۷۵ و ۴۶۱؛ فیروز آبادی، **تئویر المقايس من تفسیر ابن عباس**، ص ۱۰۹ و ۱۴۱؛ این ای حاتم، **تفسیر القرآن العظیم**، ج ۳، ص ۹۷۵؛ محمد بن جریر طبری، **جامع البيان**، ج ۴، ص ۴۹۶؛ محمد بن حسن طوسی، **التبیان**، ج ۳، ص ۱۳ و ۴۷؛ فضل بن حسن طبرسی، **مجمع البیان**، ج ۳، ص ۴۹۸؛ احمد بن ابراهیم ثعلبی، **الکشف البیان**، ج ۳، ص ۲۲۲؛ احمد بن عبدالحیلین این تیمیه، **الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح**، ج ۱، ص ۳۸۰؛ این قیم جوزیه: **هدایة الحیاری**، ص ۵۸؛ محمود آلوسی، **روح المعانی**، ج ۴، ص ۶۸؛ محمود

- زمخشری، *الکشاف*، ج، ص ۱۶؛ عبد الرحمن بن محمد ثعالبی: *الجوهر الحسان*، ج، ۱، ص ۳۵۵.
۲۴. محمد رشید رضا، *المنار*، ج، ۷، ص ۳۸۹؛ ذیل مائدۀ ۱؛ سید محمد حسین طباطبائی، *المیزان*، ج، ۴، ص ۳۷۳ ذیل نساء: ۶؛ مصطفی مراغی، *تفسیر المراغی*، ج، ۵، ص ۵۲ و ۷۵؛ محمد جواد مغنية، *الکاشف*، ج، ۲، ص ۹۳؛ سید عبدالله شیر، *تفسیر شیر*، ص ۸۶ و *الجوهر الشمین*، ج، ۲، ص ۵۱ و ۱۷۴؛ محمد علی صابونی؛ قبس من نور القرآن الکریم، ج، ۱، ص ۳۲؛ عبدالله جوادی آملی، *نراحت قرآن از تحریف*، ۱۶.
۲۵. سید محمد حسین طباطبائی، همان، ج، ۵، ص ۳۴۲.
۲۶. علی بن حسام الدین متقدی هندی، *کنز العمال*، ج، ۲، ص ۳۵۸.
۲۷. محمد باقر مجلسی، *بحار الانوار*، ج، ۷۷، ص ۲۷۶، ح، ۱؛ ح، ۹، ص ۱۸۱، ح، ۹، ح ۲۶ و ۲۷.
۲۸. مانند علامه رحمة الله هندی در اظهار الحق و علامه محمد جواد بلاغی در *الرحلة المدرسية* و *الهداى الى دین المصطفی* ".
۲۹. رحمة الله هندی، *اظهار الحق*، ص ۹۹-۳۳؛ سید قطب، فی ظلال القرآن، ج، ۲، ص ۸۵۹ ذیل مائدۀ ۱۳، ۵.
۳۰. ابن ابی حاتم عبد الرحمن بن محمد الرازی، *تفسیر القرآن العظیم*، ج، ۴، ص ۱۱۳۱؛ محمد بن جریر طبری، *جامع البيان*، ج، ۱، ص ۳۰۷؛ محمد جواد مغنية، *الکاشف*، ج، ۲، ص ۹۳؛ محمد رشید رضا، *المنار*، ج، ۶، ص ۳۸۹؛ سید محمد حسین طباطبائی، *المیزان*، ج، ۴، ص ۳۷۳؛ محمد سید طباطبائی، بنو اسرائیل فی القرآن والستة، ص ۴؛
۳۱. ابن ابی حاتم عبد الرحمن بن محمد الرازی، *اعلام النبوة*، ص ۱۱۷؛ ابو حاتم احمد بن حمدان الرازی، *الاصلاح* ص ۲۵۰.
۳۲. رحمة الله هندی، *اظهار الحق*، ص ۳۳.
۳۳. محمد بن عمر فخر الدین فخر الرازی، *مفاتیح الغیب*، ج، ۱۰، ص ۹۳ (ذیل آیه ۴۶ نساء).
۳۴. همان.
۳۵. محمدهادی معرفت، *صیانة القرآن من التحریف*، ص ۱۲۱، ۱۵۰.
۳۶. تعبیر عموم مفسران، تعبیر تحقیقی نیست، بتگرید به همین مقاله ۱۸۲ ذیل عنوان ۴. تحریف شفاهی سخنان.
۳۷. ر.ک: حسین توفیقی، *آشنایی با ادبیان بزرگ*، ص ۲۳۴.
۳۸. محمد جواد بلاغی، *الهداى الى دین المصطفی*، ج، ۱، ۹۶؛ او مسae یهوه. لو تزکروا. عود کی. همساء یهوه (ادونای). لائش. دیاروا و هفختیم ایت. دیری ایلو هیم حیم یهوه صیاوت ایلو هیتو» بعد از این وحی خدا را فراموش کنید، زیرا وحی خدا که سخن اوست و شما سخن خدای ما را تحریف نمودید». وهمچنین در نسخه عبرانی ارمیا، ۸/۸ آمده است: «ایخاه تو میرروا خاخامیم انحنا و توراه یهوه اتنوا هینه لشیقیر عاساه عیط شیقیر سوپیریم؛ چگونه می گویید حکمای ما و شریعت پروردگار با ماست در حالی که آن را قلم به دستان مدور، جعل نموده‌اند» و در کتاب *شعیا*: ۱۶ از تحریف آنها داد سرداده و گفته: «ها فبخیم؛ وای از تحریف شما».
۳۹. آن التوراة الموجودة الدائرة بينهم اليوم فيها شيء من التوراة الأصلية النازلة على موسى(ع) و أمور حرفت و غيرت إما بزيادة أو نقصان أو تغيير لفظ أو محل أو غير ذلك، وهذا هو الذي يراه القرآن في أمر التوراة، و البحث الوافي عنها أيضا يهدى إلى ذلك (سید محمد حسین طباطبائی، *المیزان فی تفسیر القرآن*، ج، ۵، ص ۳۴۳).
۴۰. محمد جواد بلاغی، *الرحلة المدرسية*، ج، ۲، ص ۲۲۰.
۴۱. ر.ک: حسین توفیقی، *آشنایی با ادبیان بزرگ*.
۴۲. این دسته‌بندی به حصر عقلی نبوده؛ از این رو ممکن است برخی موارد و مصادیق آن از نظر بعضی متداخل یا مشابه نماید. البته سعی بر آن بوده که طبقه‌بندی در عین جامعیت نسبی، ناظر به جنبه خاصی باشد؛ بر این اساس ممکن است یک آیه یا یک نمونه به لحاظ جنبه‌های متفاوت در دو یا چند دسته تکرار شود.

٤٣. ر.ک: راغب اصفهانی، *المفردات*، ذیل «حرف».
٤٤. ر.ک: حسن مصطفوی، *التحقيق فی کلمات القرآن الکریم*، ج ٢، ص ١٩٩.
٤٥. محمد بن عمر خرالدین فخر الرازی، *مفاتیح الغیب*، ج ٥، ص ١٢٢.
٤٦. جار الله زمخشri، *الکشاف*، ج ١، ص ٥٣٠.
٤٧. ر.ک: فضل بن حسن طبرسی، *مجمع البیان*، ج ٣، ص ٣٣٣.
٤٨. محمد بن یوسف ابو حیان اندلسی، *البحر المحيط*، ج ٢، ص ٦٥٧؛ سید محمد آلوسی، *روح المعانی*، ج ٥، ص ٤٥.
٤٩. فضل بن حسن طبرسی، *مجمع البیان*، ج ٣، ص ٣٣٥؛ عبد الرحمن بن علی ابن جوزی، *زاد المسیر*، ج ١، ص ٥٢٨.
٥٠. محمد بن جریر طبری، *جامع البیان*، ج ٥، ص ١٦٥؛ فضل بن حسن طبرسی، *مجمع البیان*، ج ٣، ص ٩٨.
٥١. محمد بن یوسف ابو حیان اندلسی، *البحر المحيط*، ج ٢، ص ٦٧٥؛ ثعالبی، عبد الرحمن بن محمد ثعالبی، *جواهر الحسان*، ج ١، ص ٢٥٤؛ محمود آلوسی، *روح المعانی*، ج ٥، ص ٤٥.
٥٢. محمد بن جریر طبری، *جامع البیان*، ج ٥، ص ١٦٥؛ محمد بن حسن طوسی، *التبيان*، ج ٣، ص ١٢؛ عبد الرحمن بن سیوطی، *الدر المنشور*، ج ٢، ص ١٦٨.
٥٣. فضل بن حسن طبرسی، *مجمع البیان*، ج ٣، ص ٩٨؛ محمد بن عمر خرالدین فخر الرازی، *مفاتیح الغیب*، ج ٥، ص ١٢٢.
٥٤. فضل بن حسن طبرسی، *الجواجمع الجامع*، ج ١، ص ٤٠٤؛ محمود زمخشri، *الکشاف*، ج ١، ص ٥٣٠.
٥٥. سید محمد حسین طباطبائی، *المیزان*، ج ٤، ص ٣٧٣؛ محمد رشید رضا، *تفسیر المنار*، ج ٥، ص ١٤٠.
٥٦. عبد الرحمن بن علی ابن جوزی، *زاد المسیر*، ج ٢، ص ٤٥٢؛ جلال الدین سیوطی، *الدر المنشور*، ج ٢، ص ٢٩.
٥٧. همو، *زاد المسیر*، ج ١، ص ٢٥٢؛ محمد بن یوسف ابو حیان، *البحر المحيط*، ج ٤، ص ١٩٨؛ محمد بن احمد قرطبی، *الجامع لاحکام القرآن*، ج ٦، ص ١١٣.
٥٨. سید محمد حسین طباطبائی، *المیزان*، ج ٤، ص ٣٧٣.
٥٩. ر.ک: محمد بن جریر، طبری، *جامع البیان*، ج ٦، ص ١٤٩؛ فضل بن حسن طبرسی، *مجمع البیان*، ج ٣، ص ٣٣٤؛ محمد بن عمر خرالدین فخر الرازی، *مفاتیح الغیب*، ج ١١، ص ٢٢٤.
٦٠. ر.ک: عبد الله محمود شحاته، *تفسیر مقابل*، ج ١، ص ٤٦٣؛ محمد بن جریر طبری، *جامع البیان*، ج ٤، ص ٥٧٦، ذیل مائدہ: ٤١؛ فضل بن حسن طبرسی، *مجمع البیان*، ج ٢ ذیل آل عمران: ٢٢.
٦١. ر.ک: محمد بن اسماعیل بخاری، *صحیح بخاری*، روایات شماره: ٣٦٣٥، ٤٥٥٦، ٦٨٤١، ٧٣٣٢، ٧٥٤٣؛ مسلم نیشابوری، *صحیح مسلم*، ج ٣، ص ٥٣٤-٥٣٣.
٦٢. فضل بن حسن طبرسی، *مجمع البیان*، ج ٣، ص ٣٣٤؛ ابن کثیر، *تفسیر ابن کثیر*، ج ٢، ص ١٠٢؛ سید بن طاووس، *سعد السعود*، ج ٢، ص ٢٦.
٦٣. محمد بن احمد قرطبی، *الجامع لاحکام القرآن*، ج ٦، ص ١٧٦؛ ابن کثیر، همان؛ رشید رضا، *المنار*، ج ٦، ص ٣٨٦.
٦٤. همان، ص ٥٢٨ و ٥٤٨. ابو حیان اندلسی، *البحر المحيط*، ج ٤، ص ٢٥٨.
٦٥. محمود آلوسی، *روح المعانی*، ج ٦، ص ١٢٥؛ شوکانی، *فتح القدیر*، ج ٢، ص ٤٠.
٦٦. همو، *روح المعانی*، ج ٥، ص ٤٥.
٦٧. فخر رازی، *مفاتیح الغیب*، ج ٥، ص ١٢٣.
٦٨. اسماعیل بن عمرو ابن کثیر، *تفسیر القرآن العظیم*، ج ٢، ص ١٠٢.
٦٩. ر.ک: محمد رشید رضا، *تفسیر المنار*، ج ٦، ص ٣٠٣.
٧٠. محمد بن حسن طوسی، *تبيان*، ج ٣، ص ٤٦٨؛ فضل بن حسن، *مجمع البیان*، ج ٣، ص ٢٩٨؛ محمد بن احمد قرطبی،

- الجامع لاحکام القرآن، ج. ۷، ص ۱۱۵؛ ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج. ۲، ص ۱۰۲.
۷۱. فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج. ۴، ص ۱۹۸.
۷۲. ر.ک: همان، ج. ۱۰، ص ۹۳. ذیل نساء: ۴۴.
۷۳. محمدبن حسن، تبیان، ج. ۳، ص ۴۶۱؛ فضل بن حسن، مجمع البیان، ج. ۳، ص ۲۹۸؛ فراء، معانی القرآن، ج. ۲، ص ۲۸۱.
۷۴. محمد رشیدرضا، تفسیر المثار، ج. ۷، ص ۲۸۲-۲۸۴؛ ابوحیان اندلسی، البحیر المحیط، ج. ۴، ص ۹۸؛ سیدمحمدحسین طباطبائی، المیزان، ج. ۵، ص ۲۴۵.
۷۵. محمدهدایی معرفت، صیانة القرآن من التحریف، ص ۱۳.
۷۶. محمد رشیدرضا، تفسیر المثار، ج. ۳، ص ۳۴۵.
۷۷. حسین توفیقی، آشنایی با ادبیان بزرگ، ص ۲۳۴.
۷۸. محمد رشید رضا، تفسیر المثار، ج. ۳، ص ۳۴۵.
۷۹. احمدبن عبدالحليم ابن تیمیه، ثاویل مشکل القرآن، ص ۳۷۵؛ محمدجواد بلاغی، آلاء الرحمن، ج. ۲، ص ۱۳۴.
۸۰. همو، آلاء الرحمن، ج. ۱، ص ۱۱۳-۱۱۴.
۸۱. فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج. ۵، ص ۱۲۳.
82. Gordon Darnell Newby "Forgery", *Encyclopedia of the Quran*, Vol.2, P.243.
۸۳. همو، مفاتیح الغیب، ج. ۵، ص ۱۲۲.
۸۴. فضل بن حسن طرسی، مجمع البیان، ج. ۳، ص ۹۸.
۸۵. ابن ابی حاتم رازی، تفسیر القرآن العظیم، ج. ۲، ص ۳۲۲؛ محمد بن جریر طبری، جامع البیان، ج. ۳، ص ۳۲۲؛ محمد رشیدرضا، تفسیر المثار، ج. ۳، ص ۳۴۳.
۸۶. محمد بن جریر طبری، جامع البیان، ج. ۳، ص ۳۲۲؛ ابن کثیر دمشقی، تفسیر القرآن العظیم، ج. ۲، ص ۵۶؛ محمود الوسی، روح المعانی، ج. ۲، ص ۲۰۴.
۸۷. ابن ابی حاتم رازی، تفسیر القرآن العظیم، ج. ۲، ص ۱۸۹؛ جلال الدین عبد الرحمن سیوطی، الدر المنشور، ج. ۲، ص ۲۴۸.
۸۸. سید بن طاووس، سعد السعوڈ، ج. ۲، ص ۴۸.
۸۹. ابن ابی حاتم رازی، تفسیر القرآن العظیم، ج. ۲، ص ۱۸۸؛ ابن کثیر دمشقی، تفسیر القرآن العظیم، ج. ۱، ص ۳۸۴.
۹۰. جلال الدین عبد الرحمن سیوطی، اسباب النزول.
۹۱. ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج. ۱، ص ۳۸۴؛ و نیز ر.ک: سیوطی، الدر المنشور.
۹۲. سیدمحمدحسین طباطبائی، المیزان، ج. ۳، ص ۶۵؛ راغب اصفهانی، المفردات، ص ۴۲۵.
۹۳. محمد بن جریر طبری، جامع البیان، ج. ۷، ص ۲۱۲؛ محمد بن حسن طوسی، التبیان، ج. ۳، ص ۴۷۰؛ محمود الوسی، روح المعانی، ج. ۶، ص ۸۹.
۹۴. محمد رشیدرضا، تفسیر المثار، ج. ۷، ص ۲۸۴ و ص ۳۰۳.
۹۵. ابن جوزی، زاد المسیر، ج. ۱، ص ۵۲۸؛ فضل بن حسن طرسی، مجمع البیان، ج. ۳، ص ۲۹۸؛ سید بن طاووس، سعد السعوڈ، ج. ۲، ص ۱۶.
۹۶. محمد بن حسن طوسی، تبیان، ج. ۱، ص ۳۱۳؛ محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج. ۲، ص ۱؛ سید بن طاووس، سعد السعوڈ، ج. ۱، ص ۱۱۶.

٩٧. محمود آلوسی، روح المعانی، ج ١، ص ٢٩٨.
٩٨. تفسیر منسوب الى الامام العسكري عليه السلام، ص ٢٩٢.
٩٩. محمد بن جریر طبری، جامع البيان، ج ١، ص ٥١٨؛ عبد الرحمن بن علی ابن جوزی، زاد المسیر فی علم التفسیر، ج ١، ص ٨٨.
١٠٠. عبد الله شحاته، تفسیر مقاتل، ج ١، ص ١١٦؛ احمد بن ابراهیم ثعلبی، الكشف والبيان، ج ١، ص ٢٢٢؛ محمد بن حسن طوسي، تبيان، ج ١، ص ٣١٣.
١٠١. محمد بن احمد قرطبي، الجامع لاحکام القرآن، ج ٢، ص ١.
١٠٢. عبد الرحمن بن علی ابن جوزی، زاد المسیر فی علم التفسیر، ج ١، ص ٨٧.
١٠٣. محمد بن حسن طوسي، تبيان، ج ١، ص ٣١٣؛ فضل بن حسن طبرسي، مجمع البيان، ج ١، ص ٢٧٠؛ محمد بن جریر طبری، جامع البيان، ج ١، ص ٥١٨؛ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، ج ١، ص ١١٩.
١٠٤. همان‌ها؛ فضل بن حسن طبرسي، جواجم العاجم، ج ١، ص ١١٧.
١٠٥. ر.ک: تفسیر ابن کثیر، ج ١، ص ١١٩؛ فضل بن حسن طبرسي، مجمع البيان، ج ١، ص ٢٧٠؛ محمد بن جریر طبری، جامع البيان، ج ١، ص ٥١٨؛ جار الله زمخشري، الكشاف، ج ١، ص ٢٩١.
١٠٦. ابن جوزی، زاد المسیر فی علم التفسیر، ج ١، ص ٨٨.
١٠٧. محمود آلوسی، روح المعانی، ج ١، ص ٩٩٨؛ تعالیٰ، الكشف والبيان، ج ١، ص ٨٨.
١٠٨. فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج ٢، ص ١٤٥.
١٠٩. ابن تیمیه، الجواب لمن بدل دین المیسح، ج ٣، ص ٣٦.
١١٠. ابن عباس، تعریف المقباس، ص ١٠٩، ٨٦، ١٤؛ حسین بن مسعود بعوی، معالم النزیریل فی تفسیر القرآن، ج ٢، ص ١٣٧.
١١١. ابو اسحاق احمد بن ابراهیم ثعلبی، الكشف والبيان، ج ٣، ص ٣٢٣؛ فخر رازی، همان، ج ٥، ص ١٢٢.
١١٢. یحیی بن زید فراء، معانی القرآن، ج ١، ذیل بقره: ٧٦؛ فضل بن حسن طبرسي، مجمع البيان، ج ١، ص ٢٧٢.
١١٣. ر.ک: فیومی، المصباح المنیر؛ ابن منظور، لسان العرب؛ راغب اصفهانی، المفردات، ذیل همان بدل.
١١٤. محمد بن حسن طوسي، تبيان، ج ١، ص ٢٦٨.
١١٥. علی بن ابراهیم قمی، تفسیر قمی، ج ١، ص ٥٩؛ محمد بن احمد قرطبي، الجامع لاحکام القرآن، ج ١، ص ٤١٥؛ محمدبن یوسف ابوحیان، البحر المحیط، ج ٢، ص ٢٨.
١١٦. ابن کثیر، همان، ج ١، ص ١٧٤؛ آلوسی، روح المعانی، ج ١، ص ٢٦٦.
١١٧. عمرین محمد نسفی، تفسیر نسفی، ج ١، ص ٩؛ زمخشري، الكشاف، ج ١، ص ٢٨٢؛ سیوطی، الدر المحتور، ج ١، ص ١٧١.
١١٨. فضل بن حسن طبرسي، مجمع البيان، ج ١، ص ٢٢٨-٢٢٠؛ بخاری، صحيح بخاری، (٤٤٦٩)، ص ١٠٩٣.
١١٩. تفسیر امام عسکری عليه السلام، ج ١، ص ٢٦٠؛ فیض کاشانی، تفسیر صافی، ج ١، ص ١٢١.
١٢٠. محمد جواد بلاخی، آلاء الرحمن، ج ١، ص ٩٦.
١٢١. ابن جوزی، زاد المسیر، ج ١، ص ٢٠٦؛ فضل بن حسن طبرسي، جواجم العاجم، ج ١، ص ٢٠١؛ محمد بن احمد قرطبي، الجامع لاحکام القرآن، ج ٣، ص ٢٨.
١٢٢. فضل بن حسن طبرسي، جواجم العاجم، ج ١، ص ٤٤٦.
١٢٣. محمد بن حسن طوسي، تبيان، ج ٢، ص ٤٩٧ (ذیل آل عمران: ٧١)؛ فضل بن حسن طبرسي، همان، ذیل آل عمران: ٧١؛ علی بن ابراهیم قمی، تفسیر قمی، ج ١، ص ١٠٥.
١٢٤. تفسیر امام عسکری عليه السلام، ج ١، ص ٢٣٠.

۱۲۵. سیدمحمدحسین طباطبائی، *المیزان*، ج ۱، ص ۳۸۶.
۱۲۶. محمدبن اسماعیل، بخاری، صحیح بخاری، کتاب المناقب، باب ۲۶، رقم ۳۶۵، ص ۸۸۹ و کتاب تفسیر القرآن، روایت شماره: ۴۶۵۶، ص ۱۱۱۶.
۱۲۷. احمد بن محمد فیومی، *المصباح المنیر*، ص ۲۸۲.
۱۲۸. فضل بن حسن طبرسی، *جواجم العجامع*، ج ۱، ص ۴۲ و ۴۲.
۱۲۹. محمد بن حسن طوسی، *تبیان*، ج ۱، ص ۱۹۰؛ فضل بن حسن طبرسی، *مجمع البيان*، ذیل بقره: ۴۲ و آل عمران: ۷۱؛ محمد بن جریر طبری، *جامع البيان*، ج ۳، ص ۴۲۱.
۱۳۰. فضل بن حسن طبرسی، *تبیان*، ج ۱، ص ۱۸۸؛ ابن جوزی، *زاد المسیر*، ج ۱، ص ۳۴۳.
۱۳۱. سید محمود آلوسی، *روح المعانی*، ج ۵، ص ۳۱۷؛ فخر رازی، *مفاتیح الغیب*، ج ۱۲، ص ۵۸.
۱۳۲. محمد بن مسعود عیاشی، *تفسیر عیاشی*، ج ۱، ص ۳۹۹؛ سید هاشم بحرانی، *البرهان فی تفسیر القرآن*، ج ۲، ص ۴۵۰.
۱۳۳. راغب اصفهانی، *المفردات ذیل قرطس؛ فیومی*، *المصباح المنیر*، ص ۲۵۷.
۱۳۴. فضل بن حسن طبرسی، *جواجم العجامع*، ج ۱، ص ۲۹۴؛ محمد بن یوسف ابو حیان، *البحر المحيط*، ج ۳، ص ۵۵۷.
۱۳۵. محمد بن حسن طوسی، *تبیان*، ج ۴، ص ۱۹۸؛ فضل بن حسن طبرسی، *مجمع البيان*، ج ۴، ص ۱۰۹؛ محمد بن جریر طبری، همان، ج ۷، ص ۱۷۶؛ محمد بن احمد قرطبی، *الجامع لاحکام القرآن*، ج ۷، ص ۲۶.
۱۳۶. آلوسی، *روح المعانی*، ج ۵، ص ۳۱۹؛ زمخشیری، *الکشاف*، ج ۲، ص ۴؛ محمد جواد معنی، *الکاشف*، ج ۲، ص ۲۲۱.
۱۳۷. محمد بن جریر طبری، *جامع البيان*، ج ۴، ص ۲؛ محمد بن حسن طوسی، *تبیان*، ج ۲، ص ۵۳؛ فضل بن حسن طبرسی، *جواجم العجامع*، ج ۲، ص ۳۴۵-۳۴۶.
۱۳۸. علی بن ابراهیم قمی، *تفسیر قمی*، ج ۱، ص ۱۰۷؛ محمد بن جریر طبری، *جامع البيان*، ج ۴، ص ۲؛ فضل بن حسن طبرسی، *مجمع البيان*، ج ۲، ص ۳۴-۳۴؛ محمد بن عمر فخر الدین رازی، *مفاتیح الغیب*، ج ۱، ص ۲۹۰.
۱۳۹. محمد جواد معنی، *الکاشف*، ج ۵، ص ۲۰۷؛ سید محمدحسین طباطبائی، *المیزان*، ج ۱۴، ص ۱۳۹.
۱۴۰. محمد جواد بلاغی، *الرحلة المدرسية*، ج ۲، ص ۲۱۴؛ همو، *الهدی الى دین المصطفی*، ج ۳، ص ۲؛ حسین توفیقی، آشتایی با ادیان بزرگ، ص ۱۱۰.
۱۴۱. عبدالرحیم سلیمانی، *یهودیت*، ص ۹۱.
۱۴۲. محمد جواد بالاغی در *الرحلة المدرسية* و *الهدی الى دین المصطفی*، ص ۳۲۳؛ حسین توفیقی، آشتایی با ادیان بزرگ.
۱۴۳. محمد رشید رضا، *المثار*، ج ۱۱، ص ۴۹.
۱۴۴. همان، ج ۷، ص ۲۸۴ و ۲۰۳.
۱۴۵. سفر شنیه، باب ۲۸؛ سفر لاویان، باب ۲۶.
۱۴۶. همان.
۱۴۷. محمد رشید رضا، *المثار*، ج ۷، ص ۳۰۳.
۱۴۸. محمد بن جریر طبری، *جامع البيان*، ج ۹، ص ۱۱۲؛ ابن کثیر، *تفسیر ابن کثیر*، ج ۲، ص ۲۶۲؛ محمدحسین طباطبائی، *المیزان*، ج ۸، ص ۲۸۰.
۱۴۹. ر.ک: سید محمدحسین طباطبائی، *المیزان*.
۱۵۰. محمد رشید رضا، *المثار*، ج ۹، ص ۲۲۶.
۱۵۱. ابو حمزہ ثمالی، *تفسیر ابو حمزہ*، ص ۱۱۳؛ احمد بن ابراهیم ثعلبی، *الکشف والبيان*، ج ۲، ص ۱۳.
۱۵۲. علی بن ابراهیم قمی، *تفسیر قمی*، ج ۱، ص ۴۶؛ ثعلبی، *الکشف والبيان*، ج ۴، ص ۲۹۲ (با اندکی تفاوت)؛ فیض کاشانی، *تفسیر صافی*، ج ۱، ص ۱۸۲.

- ١٥٣ شیخ صدق، من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ح ٥٤٠٣، ص ١٧٧.
- ١٥٤ بیوحتا، ١٤: ١٦.
- ١٥٥ محمد بن حسن طوسی، تبیان، ج ٤، ص ٥٥٩؛ فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج ٤، ص ٧٤٩؛ محمد بن عمر فخر الدین رازی، مفاتیح الغیب، ج ٢٩، ص ٣١٣.
- ١٥٦ محمد جواد بلاغی، الرحلۃ المدرسیة، ج ٢، ص ٢٢١؛ محمد هادی معرفت، شیهات و ردود، ص ٩٤-٩٦.
- ١٥٧ محمد بن عمر فخر الدین رازی، مفاتیح الغیب، ج ١٧، ص ٩٤؛ سید ابوالقاسم خوبی، البیان فی تفسیر القرآن، ص ١٢٢؛ سید محمد حسین طباطبائی، المیزان، ج ٩، ص ٢٥٣.
- ١٥٨ محمد رشید رضا، المثاب، ج ٩، ص ٢٣٠.
- ١٥٩ محمد بن احمد قطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج ١٣، ص ٢٩٦؛ سید محمد حسین طباطبائی، المیزان، ج ١٦، ص ٥٤؛ سید ابوالقاسم خوبی، البیان فی تفسیر القرآن، ص ١١٩.
- ١٦٠ محمد جواد میانجی، الکاشف، ج ١، ص ٢٣٣؛ محمد رشید رضا، المثاب، ج ٩، ص ٢٢٦؛ سید محمد حسین طباطبائی، المیزان، ج ٤، ص ٤١.
- ١٦١ محمد جواد بلاغی، الهدی الى دین المصطفی، ص ١١٦.
- ١٦٢ شیخ صدق، من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ١٧٧؛ ش ٥٤٠٣.
- ١٦٣ محمد تقی مصباح یزدی، قرآن شناسی، ج ١، ص ١٩٩.
- ١٦٤ علی احمدی میانجی، مکاتیب الرسول، ج ٢، ص ٤٨٣ و ٤٨٧.
- ١٦٥ محمد بن جریر طبری، جامع البیان، ج ١؛ محمد بن حسن طوسی، تبیان، ج ١، ص ٣٤٥؛ سید محمد حسین طباطبائی، المیزان، ج ١، ص ٢٢١.
- ١٦٦ فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج ١، ص ٢٩٩؛ محمد جواد بلاغی، آلاء الرحمن، ج ١، ص ١٠٧.
- ١٦٧ اربیلی، کشف الغمة، ج ٢، ص ٤٤؛ عیاشی، تفسیر عیاشی، ج ١، ص ٦٩؛ سید هاشم بحرانی، تفسیر برہان، ج ١، ص ٢٤٧.
- ١٦٨ Gordon Darnell Newby, "Forgery" & Encyclopedia of the Quran, Vol. 2, p243.
- ١٦٩ حسین توفیقی، آشنایی با ادیان بزرگ، ص ٢٣٠.
- ١٧٠ محمد بن حسن طوسی، تبیان، ج ٩، ص ٣٣٧؛ فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج ٩، ص ١٩٢.
- ١٧١ محمد بن جریر طبری، جامع البیان، ج ٢٥، ص ١٤٥؛ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، ج ٤، ص ٢١٩.
- ١٧٢ شوکانی، فتح القدیر، ج ٥، ص ٥٦.
- ١٧٣ ابن جوزی، زاد المسیر، ج ٧، ص ٤٤٨.
- ١٧٤ ابن هشام، سیره ابن هشام، ج ٢، ص ١٦٩؛ تاریخ طبری، ج ١، ص ١٩٣؛ علی احمدی میانجی، مکاتیب الرسول، ج ٢، ص ٤٨٧.
- ١٧٥ شیخ مفید، امامی، ص ٣٥٠.
- ١٧٦ فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج ٥، ص ٤٢؛ سید محمد حسین طباطبائی، المیزان، ج ٩، ص ٢٥٢.
- ١٧٧ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، ج ١، ص ٢٧٥؛ محمد بن عمر فخر الدین رازی، مفاتیح الغیب، ج ٤، ص ٢٢؛ بیضاوی، تفسیر الپیضاوی، ج ١، ص ٢٨٨.
- ١٧٨ محمد بن جریر طبری، جامع البیان، ج ١٠، ص ٧٨؛ سید محمود آلوسی، روح المعانی، ج ١٠، ص ٨٠؛ فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج ١٦، ص ٣٧.
- ١٧٩ محمد بن احمد قطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج ٨، ص ١١٦؛ سید بن طاووس، سعد السعود، ج ٤، ص ٥٨؛ زمخشری، الکاشف، ج ٢، ص ١١٥.

۱۸۰. سید محمد حسین طباطبائی، *المیزان*، ج. ۹، ص. ۲۵۲.
۱۸۱. محمد هادی معرفت، *شیوهات و رددود*، ص. ۹۷-۱۰۱.
۱۸۲. محمد بن حسن طوسی، *التبیان*، ج. ۳، ص. ۳۸۴؛ فضل بن حسن طبرسی، *مجمع البیان*، ج. ۳، ص. ۳۲۵.
۱۸۳. انجیل متی، ۲۶: ۳۶؛ مارقس، ۱۴: ۳۲؛ لوقا، ۲۲: ۳۹؛ یوحنا، ۱: ۱۸-۱۴.
۱۸۴. آر. حیبالد رابرتسون، *عیسیٰ اسطوره یا تاریخ ترجمه حسین توفیقی*، ص. ۹۵-۱۶۹؛ رشید رضا، *تفسیر المنار*، ج. ۶، ص. ۳۶.
۱۸۵. انجیل برنایا، ۱: ۲۱۵-۲۱۶؛ ۵: ۲۱۶-۲۱۷؛ ۷: ۲۱۷-۲۸۰.
۱۸۶. محمد جواد بالاغی، *الرحلة المدرسية*، ج. ۲، ص. ۲۲۰.
۱۸۷. ب. ک. سید محمد حسین طباطبائی، *المیزان*، ج. ۳، ص. ۳۶۴؛ محمد رشید رضا، *المنار*، ج. ۶، ص. ۲۸۷.
۱۸۸. محمد بن جریر طبری، *جامع البیان*، ج. ۶، ص. ۳۶۰-۳۶۳؛ فضل بن حسن طبرسی، *مجمع البیان*، ج. ۳، ص. ۳۱۳؛ ابن کثیر، *تفسیر ابن کثیر*، ج. ۲، ص. ۶۸.
۱۸۹. محمد رشید رضا، *المنار*، ج. ۶، ص. ۴۱۰-۴۱۱؛ سید محمد حسین طباطبائی، *المیزان*، ج. ۵، ص. ۳۴۹.
۱۹۰. در واقع یهود امتیاز ویژه را برای هر کس که از نسل یهودیان متولد شود می‌دانند که نوعی نژاد پرستی است، نه آنکه معیار تعریف الهی و کرامت اکسایی - آن گونه که در اسلام مطرح است - در میان باشد.
۱۹۱. تنبیه، ۲۳: ۱۹-۲۰؛ مقایسه کنید با: «أَحَذَّهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نَهَا عَنْهُ...» (نساء: ۱۶۱).
۱۹۲. لاویان، ۲۵: ۳۹-۴۸.
۱۹۳. تنبیه، ۲۵: ۲.
۱۹۴. اعداد، ۳۱: ۱۷-۱۹.
۱۹۵. تنبیه، ۲۶: ۱۶.
۱۹۶. فضل بن حسن طبرسی، *مجمع البیان*، ج. ۲، ص. ۳۲۶؛ محمد بن عمر فخر الدین رازی، *مفاتیح الغیب*، ج. ۴، ص. ۸۸؛ محمد محمد رشید رضا، *المنار*، ج. ۳، ص. ۳۳۹؛ سید محمد حسین طباطبائی، *المیزان*، ج. ۳، ص. ۳۰۳.
۱۹۷. محمد عبد السلام، *بنو اسرائیل فی القرآن الکریم*، ص. ۱۳۷.
۱۹۸. ر. ک. انعام: ۷۴-۸۴؛ عنکبوت: ۱۶؛ صافات: ۸۳-۹۸؛ انبیاء: ۵۱-۶۸؛ شعراء: ۶۹-۷۶؛ مریم: ۴۱-۵۰؛ زخرف: ۲۶-۲۷؛ ممتحنه: ۴.
199. Reuven Firestone, "Abraham", *Encyclopedia Of the Quran*, Vol.1, P.5-10.
۲۰۰. سفرپیدایش، ۳: ۶۲-۲۷؛ ۴: ۲۳-۲۹ و ۳۶-۳۵؛ ۱۱-۱۲.
۲۰۱. بهی خولی، *بنو اسرائیل فی میزان القرآن*، ص. ۸۰-۸۶؛ ویژه ر. ک. یود: ۷۱-۷۲؛ ابراهیم: ۳۹؛ آل عمران: ۳۳-۳۴؛ انعام: ۸۴؛ بقره: ۱۴۱.
۲۰۲. محمد بن حسن طوسی، *التبیان*، ج. ۱، ص. ۶۲؛ فضل بن حسن طبرسی، *مجمع البیان*، ج. ۱، ص. ۳۸۷؛ *تفسیر فخر رازی*، ج. ۲، ص. ۶۳.
۲۰۳. محمد حسین طباطبائی، *المیزان*، ج. ۷، ص. ۲۲۲-۲۳۴.
۲۰۴. همان، ج. ۷، ص. ۲۳۲؛ سید ابو القاسم خویی، ص. ۵۰.
۲۰۵. احمد شتاوی و دیگران، *دائرة المعارف الإسلامية*، ج. ۲، ص. ۱۷۱؛ سید محمد حسین طباطبائی، *المیزان*، ج. ۷، ص. ۲۳۹.
۲۰۶. احمد شتاوی و دیگران، همان، پاورقی، ج. ۲، ص. ۹۷.
207. Reuven Firestone, "Abraham", *Encyclopedia Of the Quran*, Vol.1 , P.5-10.
۲۰۸. محمد بن عمر فخر الدین رازی، *مفاتیح الغیب*، ج. ۸، ص. ۰۲.
209. Gordon Darnel Newby, "Forgery", *Encyclopedia Of the Quran*, Vol.2, P.243.
210. *Encyclopedia of Islam*, Vol 3, P.1205.

منابع

- آلوysi بغدادی، محمود، *روح المعانی*، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۷ق.
- الرازی، ابن ابی حاتم عبد الرحمن بن محمد، *تفسیر القرآن العظیم*، اسعدطیب، بیروت، المکتبة العصریة، ۱۴۲۴ق.
- ابن اثیر، *النهایہ*، بیروت، دار احیاء التراث العربي، ۱۴۲۲ق.
- ابن تیمیه، احمدبن عبدالحليم، *الجواب الصحیح لمن بدلت دین المسیح*، بی جا، بی تا.
- ابن جوزی، عبد الرحمن بن علی، *زاد المسیر فی علم التفسیر*، بیروت، دارالکتاب العربي، ۱۴۲۲ق.
- ابن حزم، علی بن محمد، *الفصل فی الملک والاهواء والنحل*، بیروت، دار احیاء، ۱۴۰۵ق.
- ابن طاووس، علی بن موسی، *سعد السعود للتفوؤس*، قم، دلیل ما، ۱۳۷۹ش.
- ابن قتیبه، عبد الله بن مسلم، *تأویل مشکل القرآن*، بیروت، المکتبة العلمیة، ۱۴۰۱ق.
- ابن منظور، محمدبن مکرم، *لسان العرب*، بیروت، دارصادر، ۲۰۰۰م.
- احمدی میانجی، علی، *مکاتیب الرسول*، تهران، دارالحدیث، ۱۴۱۹ق.
- اردنسی، عوده مهاوش (ابومحمد)، *كتاب المقدس تحت المجهر*، قم، انصاریان، ۱۴۱۲ق.
- ازهربی، محمد بن احمد، *تهذیب اللغة*، بیروت، دار إحياء التراث العربي، ۱۴۲۱ق.
- امام حسن عسکری علیه السلام، *تفسیر المنسوب إلى الامام حسن العسكري*، قم، مدرسة امام مهدی، ۱۴۰۹ق.
- اندلسی، ابوحیان محمد بن یوسف، *البحر المحيط*، بیروت، دارالفکر، ۱۴۲۰ق.
- بخاری، محمد بن اسماعیل، *صحیح البخاری*، تحقیق: صدقی جميل عطار، بیروت، دار الفکر، ۱۴۲۵ق.
- بغوى، حسین بن مسعود، *معالم التنزيل*، بیروت، دارالفکر، ۱۴۲۲ق.
- بلاغی، محمد جواد، *اللهی إلى دین المصطفی*، بیروت، مؤسسه أعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۵ق.
- ——، *تفسیر آلاء الرحمن*، بیروت دار احیاء التراث العربي، بی تا
- ——، *الرحلة المدرسية*، بیروت، دار المرتضی، ۱۹۹۳م.
- بلخی، مقاتل بن سلیمان، *تفسیر مقاتل بن سلیمان*، تحقیق: عبدالله شحاته، بیروت، مؤسسه التاریخ العربي، ۱۴۲۳ق.
- بوکای، موریس، *التوراة والإنجیل والقرآن الکریم بمقیاس العلم*، ترجمة: علی الجوهري، القاهره، مکتبة القرآن، بی تا.
- بیضاوی، عبد الله بن عمر، *تفسیر البیضاوی*، بیروت، مؤسسه أعلمی للمطبوعات، ۱۴۱۰ق.

- توفیقی، حسین، آشنایی با ادیان بزرگ، تهران، سمت، ۱۳۸۴ ش.
- عالیبی، عبد الرحمن بن محمد، **الجوهر الحسان**، دار الكتب العلمیه، بیروت، ج ۱، ۱۴۱۶ق / ۱۹۹۶م.
- غلبی، احمد بن ابراهیم، **الکشف والبيان**، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۲ق.
- ثمالی، ابو حمزه، **تفسیر ابو حمزه ثمالی**، قم، الهادی، ۱۴۲۰ق.
- جوادی آملی، عبد الله، **تسنیم**، قم، اسراء، ۱۳۸۲ ش.
- ———، **نزاهت قرآن از تحریف**، قم، اسراء، ۱۳۸۳ ش.
- الجوزیة، ابن قیم، **هدایة الحیاری فی أجویة اليهود والنصاری**، تحقیق: احمد حجازی السقا، قاهره، دار الریان للتراث، بی تا.
- جوهری، اسماعیل بن حماد، **الصحاح**، بیروت، دار العلم للملايين، ج ۴، ۱۴۰۷ق.
- جوینی، ابی المعالی، **شفاء الغلیل فيما وقع فی التوراة والانجیل من التبديل**، القاهره، المکتبة الازھریة للتراث، ج ۳، ۱۴۰۹ق.
- حداد عادل، غلامعلی، **دانشنامه جهان اسلام**، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، تهران، ۱۳۸۰ ش.
- خالدی، صلاح عبد الفتاح، **الشخصیة اليهودیة من خلال القرآن**، دمشق، دار القلم، ۱۴۱۹ق.
- خرمشاھی، بهاء الدین، **دانشنامه قرآن**، تهران، ناهید، ۱۳۷۷ ش.
- خولی، بھی، **بنو اسرائیل فی میزان القرآن**، دمشق، دار القلم، ۱۴۲۴ق / ۲۰۰۳م.
- خوبی، البیان فی تفسیر القرآن، قم، موسسه احیاء آثار امام خومی، ۱۴۲۸-۱۴۲۴ق.
- دخیل، علی محمد، **یا أهل الكتاب**، بیروت، دار الهادی، ۱۴۲۲ق.
- رابرسون، آرچیبالد، عیسی اسطوره یا تاریخ، ترجمه حسین توفیقی، قم، مرکز ادیان، ۱۳۷۸ ش.
- الرازی، ابو حاتم احمد بن حمدان، **الاصلاح**، به کوشش منوچهری و محقق، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی، ۱۳۷۷ ش.
- ———، **اعلام النبوه**، تهران، انجمن فلسفه ایران، ۱۳۵۶ ش.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، **المفردات فی غریب القرآن**، بیروت، دار المعرفة، بی تا.
- رشید رضا، محمد، **تفسیر المنار**، بیروت، دار المعرفة، بی تا.
- زبیدی، محمد مرتضی الحسینی تاج العروس، دار مکتبة الحیاة، بیروت، بی تا.
- زمخشیری، جارالله محمود، **أساس البلاغة**، تحقیق: عبد الرحیم محمود، بیروت، دار المعرفة، ۱۳۹۹ق.
- ———، **الکشاف**، بیروت، دارالکتاب العربي، ۱۴۰۷ق.
- سعید، حبیب، **المدخل الی كتاب المقدس**، بیروت، مکتبة بولسیة، ۱۹۹۴م.
- سلیمانی، عبدالرحیم، **یهودیت**، قم، آیات عشق، ۱۳۸۳ق.

- سیدقطب، فی ظلال القرآن، بيروت، دارالشروع، ١٤٠٢ق.
- سیوطی، جلال الدين عبد الرحمن، أسباب النزول، قاهرة، دارالفجر للتراث، ١٤٢٣ق / ٢٠٠٢م.
- شبر، عبدالله، تفسیر القرآن الکریم، بيروت، الدار الاسلامیة، ج ٩، ١٤١٢ق.
- شبر، محمد عثمان، صراعنا مع اليهود في ضوء السياسة الشرعية، الاردن، دارالنفائس، ١٤٢٣ق.
- شریف رضی، ابو الحسن محمد بن حسین، تلخیص البیان فی مجازات القرآن، بيروت، دارالاضواء، ١٤٠٦ق.
- شتناوی، احمد و دیگران، دائرة المعارف الاسلامیة، بيروت، دارالمعرفة، ١٩٣٣م.
- شوکانی، محمد بن علی، فتح الغدیر، بيروت، دارالمعرفة، ١٢٤١ق.
- شیخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، قم، جامعه مدرسین، ١٤١٣ق.
- صابونی، محمدعلی، قبس من نور القرآن الکریم، بيروت، دار الجیل، ١٢٠٠م.
- الطباطبائی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بيروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، ١٤٢٢ق.
- الطبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بيروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، ١٤١٥ق.
- ——، تفسیر جوامع الجامع، تهران، دانشگاه تهران و مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، ١٣٦٧ - ١٣٦٨ ش.
- الطبری، محمد بن جریر، جامع البیان، بيروت، دار الكتب العلمیة، ١٤٢٠ / ١٩٩٩م.
- طریحی، فخرالدین، مجمع البحرين، تهران، مرتضوی، ١٣٦٢ ش.
- طنطاوی، محمد، بنو اسرائیل فی القرآن والسنۃ، قاهره، دارالشروع، ج ٢.. ١٤٢٠ق / ٢٠٠٠م.
- الطووسی، محمد بن حسن، التبیان، بيروت، دارإحياء التراث العربي، بیتا.
- عبد السلام، محمد، بنو اسرائیل فی القرآن الکریم، بيروت، دار الفكر الاسلامی، ١٤٠٨ق.
- عتریسی، جعفرحسن، التوراة و الانجیل و القرآن، بيروت، دارالهادی، ١٤٢٤ق / ٢٠٠٣م.
- عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر عیاشی، بيروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، ١٤١١ق.
- فخر الرازی، محمد بن عمر فخرالدین، مفاتیح الغیب، بيروت، دارالفکر، ١٤٢٣ق.
- فراء، یحیی بن زیاد، معانی القرآن، بيروت، عالم الكتب، ١٤٠١ق.
- الفراہیدی، خلیل بن احمد، العین، قم، اسوه، ١٤١٤ق.
- فضل الله، محمد حسین، من وحی القرآن، بيروت، دار الملک، ١٤١٩ق.
- فیروزآبادی، تنویرالمقباس من تفسیر ابن عباس، دارالفکر، بيروت، ١٤١٥ق.

- فیض کاشانی، ملا محسن، *تفسیر صافی*، تهران، انتشارات صدر، ۱۴۱۵ق.
- الفیومی، احمد بن محمد، *المصباح المنیر*، بیروت، مکتبة العصرية، ۱۴۲۰ق.
- القرطبی، محمد بن احمد، *جامع احکام القرآن*، بیروت، دارالكتب العلمیة، ۱۴۰۸ق.
- القمی، علی بن ابراهیم، *تفسیر القمی*، بیروت، مؤسسه الأعلمی للطبعات، ۱۴۱۲ق.
- متqi هندی، علی بن حسام الدین، *کفر العمال*، بیروت، مؤسسه الرسالۃ، ۱۴۰۵ق.
- المجلسی، محمد باقر، *بحار الانوار*، بیروت: مؤسسه الوفاء، ۱۴۰۴ق.
- مرتضی، بسام، *المسيح بين القرآن والإنجيل*، بیروت، دار الحق، ۱۹۹۴م.
- مصباح یزدی، محمد تقی، *قرآن شناسی*، ج ۱، تحقیق و نگارش محمود رجبی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۶.
- مصطفوی، حسن، *التحقيق في کلمات القرآن الكريم*، تهران، بنگاه ترجمه نشر و کتاب، ۱۳۶۰.
- مطهری، مرتضی، *مجموعه آثار* (۱۷)، تهران و قم، صدراء، ۱۳۷۸ش.
- معرفت، محمد هادی، *شبهات و ردود حول القرآن الكريم*، قم، مؤسسه التمهید، ۱۴۲۴ق.
- ——، *صيانة القرآن من التحرير*، قم، مؤسسة نشر اسلامی، ۱۴۱۳ق.
- معنیه، محمد جواد، *الكافش*، بیروت، دار العلم للملايين، ج ۲، ۱۴۰۷ق.
- میشل، توماس، *کلام مسیحی*، ترجمه حسین توفیقی، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، ۱۳۷۷ش.
- النیشاپوری، مسلم، *صحیح مسلم*، مؤسسه عز الدین، ۱۴۰۷ق.
- ویلیام، میلر، *تاریخ کلیسای قدیم*، ترجمه علی نحسینی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۶۸ش.
- هاکس، مستر، *قاموس کتاب مقدس*، تهران، اساطیر، ۱۳۷۷ش.
- الهندي، رحمة الله خليل الرحمن، *اظهار الحق*، بي جا، المکتبة الثقافية الدينية، بي تا.

Jane Dammen Mc Auliffe, *Encyclopedia of Quran*, Leiden — Boston, 2002,
Vol. 1,2.