

بازخوانی پدیده اختلاف قرائات

از نگاه نصر حامد ابوزید*

- مرتضی ایروانی نجفی^۱
- فاطمه رضاداد^۲

چکیده

دکتر نصر حامد ابوزید از دکتراندیشان دینی است که در زمینه مسائل علوم قرآنی، از جمله پدیده اختلاف قرائات، دیدگاه‌هایی بعضاً متفاوت از آرای پیشینیان عرضه کرده است. این مقاله بر آن است تا با بهره گیری از روش کتابخانه‌ای و آسنادی و با نگاهی تحلیلی سیر قرائت‌پژوهی ابوزید را مرور کرده و برخی چالش‌های موجود در آن را به نقد و ارزیابی بنشیند. وی اختلاف قرائات را در بیوند با سرشنست الفاظ قرآن مورد مطالعه قرار داده، توجیه عقلی اختلافات قرائات را در دیدگاه اشعاره مبنی بر حدوث و قدم قرآن و توجیه نقلي آن را در احرف سبعه می‌جوئد و ضمن اعتقاد به جواز قرائت به معنا، ثبیت قرائات را ناشی از دخالت تعصب فرشی می‌داند. دیدگاه‌های وی به دلیل تعارضات درون‌مجموعی و بروز مجموعی مخدوش و گاهی نیز برگفته از آرای مستشر قان است.

مقدمه

واژگان کلیدی: قرآن، اختلاف قرائات، نصر حامد ابوزید، سبعة احرف.
واژه قرائت در اصل لغت مأخوذه از ریشه «قرأ» و یگانه معنای واحد و اصلی آن در همه مشتقات، اجتماع و گردآمدن است (ابن فارس، ۱۴۰۴: ۷۹/۵). از همین رو انضمام حروف و کلمات را به یکدیگر هنگام خواندن قرائت گویند (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۶۹۸).

از آنجا که کاربرد واژه قرائت در عرف اسلامی به تلاوت الفاظ قرآن محدود گشت، با پیدایش پدیده اختلاف قرائات و تخصصی شدن فن قرائت قرآن، معنای اصطلاحی «اختلاف در حروف واژگان قرآنی و کیفیت تلفظ آنها به لحاظ مشدد یا غیر مشدد بودن و...» بر آن مترتب شد (زرکشی، ۱۳۷۶/۱: ۳۱۸).

نیز ابن حزرم در تعریف اصطلاحی قرائت می‌نویسد:

علم به کیفیت ادای کلمات قرآن و اختلافاتی که از روایات راویان ناشی شده است (۱۴۲۰: ۹).

در این تعریف‌ها، پدیده اختلاف قرائات نقشی پررنگ دارد؛ امری که از دیرباز اندیشوران و قرآنپژوهان هر کدام با توجه به مبانی فکری خویش، آن را مورد واکاوی علمی قرار داده و نظرات گوناگونی را در این عرصه مطرح کرده‌اند. اختلافات موجود میان آرای ایشان، به تحلیل از مسئله اختلاف قرائات و ارتباط آن با مسئله سبعة احرف، عوامل پیدایش این پدیده، سیر تطور آن و... باز می‌گردد.
در این میان، برخی روشنفکران معاصر مانند دکتر نصر حامد ابوزید^۱ در آثار

۱. دکتر نصر حامد ابوزید از روشنفکران مصری در عرصه مطالعات اسلامی است که در سال ۱۹۴۳ م. در طنطا دیده به جهان گشود. او در نگاه علمی خویش از اشخاصی چون امین الغولی، حسن حنفی، سید قطب، طه حسین، حسن البنا، عباس محمود العقاد، ایزوتسو و... متأثر بوده و در همه آثار خویش، با نگاهی نقادانه به میراث گذشتگان و محیط پیرامون خود نگریسته است. از مهم‌ترین آثار علمی وی می‌توان کتاب‌های: *نقض الخطاب الديني*، *مفهوم النص*، *الاماام الشافعى و تأسيس الايدئولوجية الوسطية*، *التفكير فى زمن التكفير*، *الاتجاه العقلاني فى التفسير و فلسفة التأويل* را نام برد که از این میان، کتاب *مفهوم النص* به بنیادی ترین آرای وی در حوزه علوم قرآنی اختصاص دارد. سرانجام وی پس از حیاتی علمی و در عن حوال جنجال آفرین در سال ۲۰۱۰ م. در هلند درگذشت (برای آگاهی بیشتر، ر.ک: ابوزید، ۱۳۸۰: ۱۷-۲).

خویش به مسئله اختلاف قرائات پرداخته و با نگاهی بعضًا متفاوت از نگاه پیشینیان، بعد این مسئله را در حوزه قرآن و قرآن‌پژوهی ارزیابی کرده‌اند.

این نوشتار بر آن است تا ضمن نگاهی گذرا به آرای نصر حامد ابوزید درباره مسئله اختلاف قرائات و در محورهای زیر، زوایایی از آن را به نقد و ارزیابی بشیند.

محور اول: اختلاف قرائات و ارتباط آن با سرشت الفاظ قرآن

اگر بخواهیم سیر قرائت‌پژوهی ابوزید را از یک نقطه کلان شروع کنیم، آن نقطه آغاز، اصل سرشت و طبیعت الفاظ قرآنی و ارتباط آن با مسئله قرائات است. همان‌طور که می‌دانیم به دنبال اختلاف قرائات، برخی الفاظ قرآن کریم به اعراب، اوزان و صورت‌های مختلف خوانده شده و گاه حتی واژه‌ای جای خود را به واژه دیگر داده است.

با توجه به همین مسئله، ابوزید وجود اختلاف قرائات را با وحیانی بودن الفاظ قرآن در تعارض می‌بیند و معتقد است که اگر الفاظ قرآن کریم را عین کلام الهی بدانیم، در این صورت باید پذیرفت که در نفس کلام الهی انحراف رخ داده است.

وی برای حل این مسئله، از رهگذر استناد به قرائاتی چون «**كَلِعْهُنَ الْمَفْوُش**» و «**كَالصُّوفُ الْمَنْفُوشُ**» که در آن‌ها واژه‌ای جای خود را به واژه دیگر داده و فرض وحیانی بودن هر دو قرائت به اعتقاد وی مستلزم بروز تحریف در نفس کلام الهی است، نیز به استناد روایات تاریخی موجود در باب کتابت قرآن مانند قضیه ابن ابی سرح و شواهد دال بر اینکه گاه کاتبی از کاتبان وحی، قبل از اتمام قرائت آیه توسط پیامبر ﷺ، خود آن را تکمیل و پیامبر ﷺ نیز همان تکمله بشری را تأیید می‌کرد، همچنین بر مبنای روایت احرف سبعه ادعا می‌کند که وحی تحریف‌ناپذیر، غیر الفاظ و عین معانی قرآنی است که به قلب پیامبر ﷺ الهام شده و ایشان خود به آن‌ها جامه لفظی پوشانیده است. از همین رو، این آزادی عمل پیامبر در اختیار الفاظ قرآن موجب شده تا مسلمانان نیز در مسئله قرائات و تغییر از وحی قرآنی -هم در حوزه

إعراب و هم در حوزه واژگان و ترکیب جملات - مخیر باشند^۱ (ابوزید، ۱۳۷۹: ش ۵۴/۱۱).

در بررسی این ادعا باید گفت:

۱. ادعای مخیر بودن پیامبر ﷺ و مسلمانان در انشای قرائات عیناً برگرفته از ادعاهای گلذیهر است. وی در کتاب مذاهب التفسیر الاسلامی، در بررسی مسئله اختلاف قرائات از آزادی فردی در تعبیر از الفاظ قرآنی سخن به میان می آورد و می نویسد: از برآیند آنچه شواهد در این مرحله نشان می دهد، می توان نتیجه گرفت که در ابتدای اسلام، نوعی حریت همگانی و بلکه حریت فردی برای پردازش به نص مقدس وجود داشته است، به گونه ای که گویا برای مردمان، روایت متن قرآن به نحوی متفاوت از متن اصلی، امری عادی به شمار می رفته است. ... لذا در این دوره، تکیه اصلی بر معنای استنباط شده از متن آیات بوده است، نه اینکه احتفاظ بر قرائت معین الفاظ موضوعیت داشته باشد. این همان دیدگاهی است که به پیدایش جواز قرائت به معنا انجامید، هر چند این قرائت موافق لفظ نباشد (۱۳۷۴: ۴۸).

عینیت رأی ابوزید با گلذیهر به حدی است که حتی شاهد مثال او نیز با مثال گلذیهر یکی است:

مثال روشن تری که در این زمینه در دست است، عبدالله بن ابی سرح است که برادر رضاعی عثمان و از کتاب وحی پیامبر بود. ... طبق گزارشات روایی، وی در برابر قریش معلوم می سازد که هر گونه می خواسته متن را به دلخواه خود تغییر می داده است، به گونه ای که می گوید: اگر پیامبر مثلاً املا می کرد: «عزیز حکیم»، می گفتم: بنویسم «علیم حکیم»؟ پس پیامبر می فرمود: بله، همگی درستند (همان: ۵۱).

بنابراین به نظر می رسد یکی از مشکلات عمدۀ ابوزید این است که وی، نخست وهمیات و ادعاهای مستشرقانی چون گلذیهر را پذیرفته و آنگاه تلاش نموده تا بین

۱. ابوزید در این باره می نویسد: «مشکل مستشرقان این است که خود بر فهم و قرائت دسته ای از مسلمانان حاشیه می زند. اینان فهم مسلمانان را به عنوان فهم معیار بر می گیرند و سپس با تکیه بر این فهم و قرائت معیار به نقد آن می پردازند. مثلاً می بینند که مسلمانان معتقدند قرآن عین کلام الله ابدی و معجزه است. مستشرقان به همین جمله استناد می کنند و می گویند: چگونه به اعجاز متنی اعتقاد دارید که در آن اختلاف فراوان است؟ کدام کلمه و کدام قرائت را معجزه می دانید؟ ... به نظر من فضای بسیاری از حوزه های اختلافی میان مسلمانان و مستشرقان با تفکیک میان کلام الله و وحی و تمیز میان وحی و بیان لفظی وحی روشن تر خواهد شد (۱۳۷۹: ۱۱).

پیش فرض های اعتقادی خویش و ادعاهای آنها سازگاری برقرار کند.

۲. بنا بر آیاتی چون «إِنَّ عَلَيْنَا جُمَعَةٌ وَقُرْآنٌهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَأَبْيَغْ قُرْآنَهُ مُمِّئٌ إِنْ عَلَيْنَا يَانَهُ»^۱ (قيامت/۱۶-۱۸)، قرائت پیامبر ﷺ تابع قرائت الهی است. لذا نه تنها مسلمانان بلکه خود پیامبر نیز در انشای قرائات قرآن آزادی عمل نداشته است.

۳. مسئله اختلاف قرائات، زمانی موهم تحریف در نفس کلام الهی است که قرائات را عین قرآن بدانیم، حال آنکه قرآن، یک چیز و قرائاتْ چیز دیگر است. قرآن اصل وحی نازل شده بر پیامبر ﷺ و معجزه جاوید اوست که از همان آغاز، در قلب‌ها و کتاب‌ها ثبت شده و به تواتر به دست ما رسیده است. حال آنکه قرائات، اجتهاد قاریان یا خبرهای واحد درباره نحوه قرائت این وحی قرآنی اند که به دلیل عدم تواتر، هرگز ننمی‌توانند اثبات کننده نص قرآن باشند (زرکشی، ۱۳۷۶: ۳۱۸/۱؛ معرفت، ۱۳۸۳: ۲۸۷-۲۹۱).

۴. اساساً وحی پدیده‌ای است که در ک آن از دایرۀ شناخت ما خارج است؛ لذا برای فهم جزئیات آن یا باید به خود ما وحی شود یا اینکه چگونگی آن را از پیامبرانی که تجربه آن را دارند، جویا شویم؛ همچنان که ابوزید، خود در پاسخ به ادعای اکبر گنجی مبنی بر اینکه پیامبر ﷺ در تجربه نبوی با امری بی صورت مواجه شد، از او پرسید: «این را از کجا می‌دانید؟ آیا او خود چیزی در این باره گفت؟!» (ابوزید، قرآن به مثابه دیسکورس‌های مختلف: بخش دوم <nasr-hamed-abuzayd.blogfa.com>).

اینک همین پرسش را باید از وی پرسید. به راستی، پشتونه و مبنای علمی دیدگاه کسانی چون او که وحی را از مقوله تجربه نبوی دانسته و سرشت الفاظ قرآن را بشری قلمداد کرده‌اند، چیست؟ چگونه است که ابوزید پیش از این در بخش وحی کتاب مفهوم النص با واکاوی‌های لغوی، ادبی و قرآنی، الهی بودن الفاظ قرآن را اثبات و وحی قرآنی را از مقوله وحی گفتاری دانسته بود، ولی اینک با عدول از آن همه دلایل، یکباره وحی را از مقوله تجربه نبوی معرفی نموده، لفظ قرآنی را مناسب به پیامبر می‌داند؟ آیا خود وی، در زمرة انبیاء بوده و وحی را تجربه کرده که این گونه نصوص دینی را نادیده انگاشته یا اینکه با پیامبران همراه و ملازم

۱. در حقیقت گرد آوردن و خواندن آن بر [عهده] ماست. پس چون آن را بروخاندیم [همان گونه] خواندن آن را دنبال کن. سپس توضیح آن [بین] بر عهده ماست.

بوده و از نزدیک، از کیفیت و چگونگی آن آگاه گردیده است؟!
اگر راه فهم جزئیات وحی منحصر به راه درون دینی و بررسی نصوص است که آن‌ها خلاف دیدگاه ایشان را اثبات می‌کنند؛ برای مثال:

- ۱- از آنجا که بنا بر آیاتی چون ﴿إِنَّا نَزَّلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (یوسف/۲)، ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّعَالَمِكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (خرف/۳)، عربی بودن، وصف وحی نازل شده از جانب الهی است و حتی بنا بر برخی آیات مانند ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ (شوری/۷)، وحی مُنزل بر پیامبر ﷺ، صورتی جز قرآن عربی ندارد، معلوم می‌گردد همان طور که معانی قرآن وحی الهی است، الفاظ آن نیز خاستگاهی غیر بشری دارد؛ زیرا وصف عربی بودن مربوط به حوزه الفاظ است، نه معانی؛ لذا انتساب عربی بودن قرآن به خداوند، نشانه الهی بودن سرشت الفاظ قرآن است.
- ۲- آیاتی نظیر «وَمَا يَطِئُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ نُوحِيٌّ»^۱ (نجم/۴-۳) و «تَنْزِيلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَاَخْذَنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَكَفَنَنَا مِنْهُ الْوَتِينِ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ»^۲ (حafe/۴۷-۴۳)، ضمن تأکید بر مسئله «نطق» و «قول» که ظهور در بعد لفظی دارد، هر گونه دخالت داشتن پیامبر را در اصل وحی، منتفی و او را تنها رسول و مبلغ کلام الهی قلمداد کرده است.

۵. به داستان عبدالله بن ابی سرح نیز نقدهایی جدی وارد است. منابع روایی درباره سبب نزول آیه «وَمَنْ أَظْلَمَ مَنْ أَفْرَسَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحِي إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأْنُزلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ»^۳ (انعام/۹۳)، از ابن ابی سرح، سخن به میان آورده و واقعه را به صورت‌های گوناگون حکایت کرده‌اند که در ادامه دو نمونه آن را از شیعه و سنّی حکایت می‌کنیم:

-
۱. و از سر هوس سخن نمی‌گوید. این سخن به جز وحی که وحی می‌شود، نیست.
 ۲. [پیام] فرود آمده‌ای است از جانب پروردگار جهانیان. و اگر [او] پاره‌ای گفته‌ها بر ما بسته بود، دست راستش را سخت می‌گرفتیم، سپس رگ قلبش را پاره می‌کردیم، و هیچ یک از شما مانع از [عذاب] او نمی‌شد.
 ۳. و کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ می‌بنند یا می‌گوید: به من وحی شده -در حالی که چیزی به او وحی نشده باشد- و آن کس که می‌گوید: به زودی نظیر آنجه را خدا نازل کرده است، نازل می‌کنم؟

ابو بصیر می‌گوید: از یکی از دو امام باقر و صادق علیهم السلام درباره تفسیر آیه «وَمَنْ أَظْلَمَ مِنْ أَنْتَرِي عَلَى اللَّهِ كَذِبًا...» (انعام / ٩٣) پرسیدم. فرمود: این آیه درباره ابن ابی سرح نازل شد که عثمان او را به حکومت مصر گماشته بود. او همان کسی است که در روز فتح مکه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خونش را هدر داشت. او از کسانی بود که برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرآن می‌نوشت و چون خداوند از آسمان نازل می‌فرمود: «إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»، او می‌نوشت: «إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ». پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به او می‌فرمود: آن را رها کن، همانا خداوند، «علیم حکیم» است. ابن ابی سرح همان کسی بود که به منافقان می‌گفت: من از پیش خود مانند آنچه او [پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم] می‌آورد، می‌گویم و او تغییرش نمی‌دهد. از این رو خدا درباره اش این آیه را نازل فرمود (کلینی، ۱۳۶۲: ۱/۸). ۲۰

تفسیر طبری:

سدی گوید: آیه «وَمَنْ أَظْلَمَ مِنْ أَنْتَرِي عَلَى اللَّهِ كَذِبًا...» (انعام / ٩٣) درباره عبدالله بن سعد بن ابی سرح نازل شد که اسلام آورد و از کاتبان پیامبر بود؛ ولی اگر پیامبر املا می‌فرمود: «سَيِّعًا عَلِيًّا»، او می‌نوشت: «عَلِيًّا حَكِيمًا» و اگر می‌فرمود: «عَلِيًّا حَكِيمًا» او می‌نوشت: «سَمِيعًا عَلِيًّا». پس او شک کرد و کافر شد و گفت: اگر به محمد وحی می‌شود، پس به من نیز وحی می‌شود و اگر این آیات را خدا نازل می‌کند، پس من نیز مثل او (قرآن) نازل می‌کنم. پیامبر گفت: «سَيِّعًا عَلِيًّا»، من گفتم: «عَلِيًّا حَكِيمًا» (طبری، ۱۴۲۰: ۱۱). ۵۳۴/۱۱)

اگر در این اقوال تأمل کنیم، درمی‌یابیم:

۱. در برخی گزارش‌های روایی مانند گزارش طبری، اصلاً تأییدی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره کار ابن ابی سرح نرسیده و این پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیست که وی را در نگارش وحی مختار و آزاد گذاشته است.
۲. در گزارش‌هایی مثل گزارش کافی که در آن تعبیری چون «آن را رها کن، همانا خدا «علیم حکیم» است» از واکنش پیامبر به کار ابن ابی سرح حکایت می‌کنند، منظور، تأیید پیامبر نسبت به عملکرد ابن ابی سرح نیست، بلکه منظور این است که هرچند خداوند علیم حکیم است، جمله خود گفته‌ات را رها کن و عین آنچه را که متن وحی است و من به تو می‌گویم، بنویس (مجلسی، ۱۴۰۴: ۲۶). حتی

شیخ صدوq با توجه به این روایت، علت کاتب وحی بودن امثال ابن ابی سرح را در همین می داند که افرادی از معتمدان مشرکان، خود به این عرصه وارد شوند و از نزدیک متوجه شوند که قرآن کلام خداست و پیامبر دخالتی در آن ندارد (۳۴۶: ۱۴۰۴).

۳. اگر در برخی گزارش‌های روایی، تعابیری چون «من از پیش خود مانند آنچه او [پیامبر ﷺ] می‌آورد، می‌گویم و او تغییرش نمی‌دهد» (کلینی، ۱۳۶۲: ۲۰۱/۸) یا «پیامبر بر من املا می‌کرد: ﴿عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾، من می‌گفتم: یا «علیم حکیم»؟ می‌فرمود: بل، همگی درست است» (ابن اثیر، ۱۴۱۵: ۲۶۰/۳)، مبنی بر تأیید پیامبر نسبت به عملکرد ابن ابی سرح وجود دارد، ناقل و مدعی آن خود ابن ابی سرح، آن هم هنگام ارتداد و بازگشت از دین مبین اسلام است و لذا مقبولیت ندارد. با وجود این، چگونه می‌توان گفتار فردی مرتد و محارب را در مطالعات قرآنی مبنا قرار داد؟! (قاضی عیاض، ۱۴۰۷: ۱۳۳/۲).

۴. به گواهی سیاق، آیه ۹۳ سوره انعام در مکه نازل شده است، حال آنکه روایات و اخبار تاریخی، ماجراهی ارتداد ابن ابی سرح را به دوره مدینه باز می‌گردانند (طباطبایی، بی‌تا: ۳۰۷/۷). ضمن اینکه بنا بر دیدگاه برخی مفسران در هیچ یک از آیات مکی عبارت «سمیع علیم» و یا «علیم حکیم» و یا «عزیز حکیم» نیامده است (رشید رضا، ۱۹۹۰: ۵۲۰/۷)، لذا بررسی نقد الحدیثی، این روایات را بی‌اعتبار می‌سازد.

۵. اساساً فرض تکمیل آیات توسط مسلمانان و آزادی آنان در قرائت قرآن و تبدیل واژگان آن، اساس اعجاز قرآن را زیر سوال می‌برد و آن را از حجیت ساقط می‌کند (خوبی، ۱۳۹۵: ۱۸۰). ضمن اینکه همان طور که گذشت، به گواهی آیاتی چون «إِنَّ عَلَيْنَا جَعَةٌ وَقُرْآنٌ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَأَنْبَغَ قُرْآنَهُ»^۱ (قیامت/۱۶-۱۷) که حتی قرائت پیامبر ﷺ را تابع قرائت الهی می‌داند، اختیار و آزادی عمل مسلمانان، به طریق اولی منتظر است و عرضه روایات یادشده بر این آیات، آنها را از اعتبار ساقط می‌کند.

۶. بر فرض پذیرش این روایات، در پاسخ به ابوزید و گلدزیهر که به وجود چنین روایاتی در تفاسیری چون تفسیر طبری و... استناد کرده‌اند، باید گفت که این مفسران این روایات را در پرتو مسئله سبعة احرف پذیرفته‌اند. در بسیاری از روایاتی که مورد

۱. در حقیقت گرد آوردن و خواندن آن بر [عهده] ماست. پس چون آن را برخواندیم [همان گونه] خواندن آن را دنبال کن.

نظر امثال ابوزید و گلذیهر است و به نظر ایشان از آزادی عمل مسلمانان در قرائت قرآن حکایت می‌کند، اگر پیامبر ﷺ قرائتی را مجاز دانسته، معلوم کرده که این قرائت، نازل شده از سوی خداوند است. بنابراین باز هم این اختیار مسلمانان نیست که تعیین کنندهٔ قرائت است، بلکه وحی، منشأ این قرائت‌هاست (صبحی صالح، ۱۹۷۷: ۱۰۷).

۷. بر فرض قبول این روایات، اتفاقاً خلاف ادعای ابوزید اثبات می‌شود؛ زیرا از این روایات معلوم می‌گردد که ابن ابی‌سرح به عنوان یکی از افراد کاتب وحی که در زمان نزول می‌زیسته و از نزدیک در جریان چگونگی امر قرار داشته، بعد لفظی را از ابعاد وحی تلقی می‌کند و زمانی مدعی وحی به خود می‌گردد که می‌پندرد او نیز می‌تواند لفظی چون الفاظ قرآن بگوید. لذا دیدگاه ابوزید دربارهٔ پیوند سرشت الفاظ قرآن با اختلاف قرائات و نحوهٔ تقریر او از این مسئله، به دلایل مختلف غیر قابل قبول است.

محور دوم: توجیه عقلی اختلاف قرائات با توجه به حدوث قرآن

ابوزید در ادامه نگاه خود به مقولهٔ وحی و کلام الله، آنگاه که به توجیه عقلانی مسئله اختلاف قرائات می‌پردازد و سعی می‌کند آن را در چارچوب برهانی عقلانی توجیه کند، به مسئله حدوث و قدم قرآن روی آورده و بر این دیدگاه اشاعره تکیه می‌کند که کلام نفسی، قدیم و قرآن متألو، حادث است. اگر بخواهیم دلیل او را در چارچوبی منطقی ترسیم نماییم، برهان وی چنین است: «قرآن متألو، حادث است؛ هر حادثی متغیر است؛ پس قرآن متألو، متغیر است» (ابوزید، ۱۳۷۹: ش ۵۴/۱۱).

از نگاه وی، طبق این برهان، اختلاف قرائات نتیجهٔ حدوث و نیز نتیجهٔ لازمه آن، یعنی قابلیت تغییرپذیری قرآن متألو است. البته تغییری که معنای آیه را به ضد آن تبدیل نکند. از این منظر، با توجه به سرشت بشری الفاظ قرآن و با عنایت به ویژگی تغییرپذیری آن که لازمه حدوث است، آیه **﴿وَإِذَا شَلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتَنَا يَنْهَا قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّهُمْ بِقُرْآنٍ عَيْرَ هَذَا أَوْ بَدَّلُهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا نَوَّحَ إِلَيَّ﴾**^۱

۱. و چون آیات روشن‌ما بر آنان خوانده شود، آنان که به دیدار ما امید ندارند می‌گویند: «قرآن دیگری جز این بیاور یا آن را عوض کن». بگو: «مرا نرسد که آن را از پیش خود عوض کنم. جز آنچه را که به من وحی می‌شود پیروی نمی‌کنم».

(يونس/۱۵)، از ممنوعیت تبدیل معنای آیه به ضد آن حکایت دارد، نه اینکه از تغییر در بُعد لفظی آیات جلوگیری کند (همان).

در نقد این گفتار باید گفت:

۱. همان طور که پیش از این گذشت، قرآن متمایز از قرائات است و اختلاف در قرائات به معنای تغییر در قرآن نیست.

۲. در براهین عقلانی، معمولاً این ویژگی تغییرپذیری است که مبنای اثبات حدوث قرار می‌گیرد، نه اینکه حدوث مبنای اثبات تغییرپذیری باشد (برای آگاهی بیشتر، رک: شریف لاھیجی، ۱۳۸۳: ۶۵)، ضمن اینکه حتی اگر قضیه «کل حادث متغیر» را پذیریم، باز استدلال در افاده مراد، ناکارآمد بوده و حدوث و تغییر، اعم از مدعاست؛ زیرا بنا بر دیدگاه فلاسفه درباره تمايز تغییر با حرکت، تغییر می‌تواند آخرین حلقة حرکت باشد و اثبات متغیر بودن چیزی در گذشته، لزوماً به معنای امتداد ویژگی تغییر در آن نیست (شیرازی، ۱۹۸۱: ۲۵/۳-۲۶). لذا از اثبات حادث بودن قرآن متلو، نمی‌توان متغیر بودن الفاظ و واژگان آن را نتیجه گرفت.

۳. به فرض پذیرش صحت استدلال، برهان مزبور تنها اثباتگر امکان وقوع تغییر در قرآن متلو است؛ امکانی منطقی که به گواهی بسیاری از آیات، دست قدرت الهی همواره مانع از تحقق خارجی آن است. همچنین اگر ویژگی تغییرپذیری (که شاخص بارز آن در بحث ابوزید همان اختلاف قرائات است) لازمه قطعی حدوث قرآن باشد، همه الفاظ قرآن باید تغییر می‌پذیرفتند؛ زیرا همه آن‌ها حادثند، حال آنکه تنها شماری از واژگان و عبارات قرآنی معروض اختلاف قرائات هستند.

۴. در بررسی تفسیری آیه «وَإِذَا نَشَّأَ عَلَيْمَ آيَاتِنَا يَنْهَا قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجِعُونَ لِقَاءَنَاثِقِرْنَ آنَّهُ هَذَا أَوْبَدَ اللَّهُ قُلْ مَا يُكُونُ لِي أَنْ أَبْدَلَهُ مِنْ تِلْقَاءِنَفْسِي إِنَّ أَتْبَعَ إِلَّا مَا يُوْحَى إِلَيَّ» (يونس/۱۵)، قرینه‌ای برای تخصیص واژه قرآن به حوزه معانی در دست نمی‌باشد. از همین رو نمی‌توان تعبیر «قُلْ مَا يُكُونُ لِي أَنْ أَبْدَلَهُ مِنْ تِلْقَاءِنَفْسِي» را صرفاً ناظر به تبدیل در معانی دانست. به ویژه

۱. و چون آیات روش‌ما بر آنان خوانده شود، آنان که به دیدار ما امید ندارند، می‌گویند: قرآن دیگری جز این بیاور، یا آن را عوض کن. بگو: مرا نرسد که آن را از پیش خود عوض کنم. جز آنچه را که به من وحی می‌شود، پیروی نمی‌کنم.

اینکه طبق این آیه شریفه، اگر پیامبر ﷺ نمی‌تواند در قرآن هیچ گونه دخالتی داشته باشد، از آن روست که باید صرفاً تابع وحی الهی باشد (طباطبایی، بی‌تا: ۲۹/۱۰) و همان طور که پیش از این گذشت، به گواهی آیاتی چون «وَكَذَلِكَ أُوحِيَ إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا»^۱ (شوری/۷)، وحی، لفظ و معنا را با هم شامل می‌شود، لذا تبعیت پیامبر از وحی، هم در بُعد لفظی و هم در بُعد معنوی است، همچنان که آیاتی چون «وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ»^۲ (نجم/۴-۳)، صریحاً نطق و قول پیامبر را عین وحی می‌دانند. در نتیجه، تحلیل عقلی ابوزید از مسئله اختلاف قراءات، خالی از اشکال نیست و ادعاهای وی در این راستا محل تأمل است.

محور سوم: تحلیل نقلی اختلاف قراءات با توجه به روایت سבעه احراف

پس از تحلیل عقلی، اینک نوبت به تحلیل نقلی اختلاف قراءات می‌رسد. ابوزید به مثابه بسیاری دیگر از اندیشوران مسلمان، برای توجیه نقلی آن به روایت سبعه احراف متولّ می‌شود. همان طور که می‌دانیم، مجموعه روایات سبعه احراف به صورت‌های گوناگون در منابع روایی اهل سنت مطرح شده که از جمله آن‌ها عبارت است از:

ابی بن کعب گوید: در مسجد بودم که فردی وارد شد و در حال نماز، به قرائتی [سوره] را خواند که من آن را بر او ناپسند شمردم. پس فرد دیگری وارد شد و سوره را به قرائتی جز قراءت دوستش خواند. پس وقتی نماز را به پایان برديم، همگی بر پیامبر وارد شدیم. من گفتتم: این فرد با قرائتی سوره را خواند که من آن را بر او زشت شمردم. سپس فرد دیگری وارد شد و با قرائتی جز قراءت او سوره را خواند. پیامبر به آن دو فرمود قرائت کنند. پس قرائت کردند و پیامبر آن دو را تصدیق نمود. [وقتی چنین دیدم] در دلم نوعی شک و تکذیب پدید آمد.... پیامبر که دید این حالت مرا فرا گرفته، بر سینه‌ام زد... و به من فرمود: ای ابی! جرئیل بر من فرستاده شد که قرآن را بر یک حرف بخوانم. پس من گفتتم: بر اتم آسان بگیر. بار دیگر به سوی من بازگشت و گفت: آن را بر دو حرف بخوان. پس من

۱. و بدین گونه قرآن عربی به سوی تو وحی کردیم.

۲. و از سر هوس سخن نمی‌گوید. این سخن به جز وحی که وحی می‌شود، نیست.

گفتم که بر امتم آسان بگیر. بار سوم بر من فرود آمد و گفت: آن را بر هفت حرف بخوان (مسلم بن حجاج، بی‌تا: ۵۶۰/۱).

١٠٦

از دیگر باز مفسران و قرآن پژوهان اهل سنت، در تحلیل دلالی این گونه روایات، کوشیده و وجهه مختلفی را برای آن بر شمرده‌اند که از جمله آن‌ها تطبیق احرف سبعه بر قرائات مختلف است و ابو زید قائل به همین رأی می‌باشد. وی روایات سبعه احرف را روایاتی متواتر و مشهور (ابوزید، ۱۹۹۲: ۱۳) و مبنای مشروعیت قرائات مختلف می‌داند (همو، ۱۳۸۰: ۳۱)؛ مبنایی که از نگاه او، بازگشت به دیالکتیک متن و واقعیت دارد (همو، ۴۰۰۰: ۸۹).

توضیح بیشتر اینکه از منظر ابو زید، اگر از سویی واقعیت تعدد لهجات مختلف را در عصر نزول در نظر بگیریم و از سوی دیگر، به واقعیت شفاهی بودن نزول وحی و ابلاغ آن عنایت داشته باشیم، در می‌یابیم که مسئله احراف سبعه، نوعی واکنش و پاسخ وحی به واقعیت است. به تعبیر دیگر، احراف سبعه نوعی تسهیل در قرائت قرآن برای مسلمانان به جهت رعایت واقعیت خارجی عصر نزول است (همان: ۸۹).

البته از نگاه وی، پذیرش این امر بدان معنا نیست که فرض تکرار نزول آیات و سوره‌ها را پذیریم و معتقد شویم که یک آیه، چند بار و هر بار به یک قرائت نازل شده است؛ زیرا فرض تکرار نزول، عدول از اصل تعامل وحی با واقعیت، نفی تصوری روشن از متن قرآنی و مایهٔ پیچیدگی و ابهام مسائلی چون سبب نزول و بحث مکی و مدنی است- بلکه صرفاً بدین معناست که وحی در تعامل با واقعیت تعدد لهجه‌ها، اختلاف قرائات را به عنوان امری هنجار پذیرفته و آن را مجاز دانسته است (همان: ۸۹-۸۸)، لذا تعدد قرائات امری مُنْزَل و مسموع نیست و تنها ناشی از واقعیت سر و نون، است (همه: ۱۹۹۴؛ ۵۳).

در مقام نقد و بررسی این ادعا باید دانست:

۱. طبق نظر شیعه، روایات سבעه احرف متواتر نیست و اختلافات مدلولی و محتوایی میان این مجموعه روایی با تواتر سازگاری ندارد (معرفت، ۱۴۱۵: ۹۷/۲-۹۸).

ضمن اینکه روایات سبعه احرف به دلایل مختلف از جمله تعارض با دسته ای دیگر از اخبار که قرآن را نازل بر بک یا سه حرف می‌دانند، مخدوش و بے اعتبار است،

بنابراین نمی‌توان آن را مبنای مشروعيت چیزی قرار داد (خوبی، ۱۳۹۵: ۱۷۸).

۲. حتی اگر روایات سبعة احرف را با وجود اضطراب محتوایی و ضعف‌های روایی بپذیریم، اقوال دانشمندان در تبیین مراد از سبعة احرف، بسیار متفاوت است و در تأیید هر کدام یک یا چند قرینه وجود دارد (برای آگاهی از این وجهه، ر.ک: عتر، ۱۴۰۹: ۱۲۰-۱۹۰؛ خوبی، ۱۳۹۵: ۱۷۰/۱-۱۹۵)، به گونه‌ای که تطبیق آن‌ها بر یکی از این اقوال، صرفاً می‌تواند بر مبنای احتمال باشد. لذا ابوزید در حالی مسئله احرف سبعة را با اختلاف قرائات مبتنی بر تعدد لهجه‌ها تطبیق داده و آن را مسلم انگاشته که تطبیقی احتمالی بوده و استوار بودن یک دیدگاه علمی بر یکی از مدلول‌های احتمالی روایاتی که اصل آن‌ها محل تردید است، نادرست می‌نماید. به عبارت دیگر، نخست باید اثبات کرد که مراد از احرف سبعة، تعدد لهجه‌هاست و آنگاه به اثبات مدعماً پرداخت.

۳. از آنجا که لهجه‌ها، ناظر به اختلاف گوییش‌ها در نحوه ادای واژگان است (زرقانی، بی‌تا: ۱۷۴/۱)، اگر همچون ابوزید روایات سبعة احرف را با اختلاف لهجه‌ها تطبیق دهیم و آن را مبنای مشروعيت همه قرائات قلمداد کنیم، آنگاه این احرف سبعة نمی‌تواند توجیه کننده همه قرائات باشد؛ زیرا در برخی روایات مانند داستان ابن ابی سرح که مستنده خود ابوزید است، سخن از اختلاف در جوهر الفاظ است و این گونه اختلاف‌ها در چارچوب اختلاف لهجه‌ها نمی‌گنجد. بنابراین به نظر می‌رسد که ابوزید دست کم برای مشروعيت قسمتی از اختلاف قرائات باید به دنبال مبنای دیگری باشد.

۴. گفته‌یم که ابوزید مسئله احرف سبعة را نوعی پاسخ وحی به واقعیت می‌داند، ولی مراد وی از وحی مشخص نیست؛ زیرا:

- اگر مراد وی از وحی، نفس روایات سبعة احرف باشد، این روایات در دامنه سنت جای دارند، حال آنکه وی منکر و حیانی بودن سنت است و اعتقاد به آن را نوعی غلو می‌داند (ابوزید، ۱۹۹۲: ۵۵).

- نیز اگر مرادش قرآن باشد، تعامل قرآن با واقعیت در راستای مسئله سبعة احرف، معنایی جز پذیرش فرض تعدد نزول و مُنزل بودن قرائات نمی‌تواند داشته باشد، حال آنکه ابوزید این مسئله را نیز نمی‌پذیرد (همو، ۲۰۰۰: ۸۹؛ همو، ۱۹۹۴: ۵۳).

بنابراین گفتار مزبور یا در پرده ابهام یا در آستانه تناقض است که در هر دو حال
خالی از اشکال نیست.

۵. ابوzyid در حالی مسئله تکرار نزول را نمی‌پذیرد و مُنزل بودن شکل‌های متعدد
قرائت را رد می‌کند که خود آنگاه که به مسئله توحید قرائات می‌پردازد، از آن با
عنوان «تشییت فراءة النصّ الذي نزل متعدّدًا» (همو: ۱۹۹۲: ۱۵) تعبیر می‌کند و این خود
تناقضی آشکار است؛ تناقضی که عدم انسجام فکری ابوzyid را در مسئله قرائات،
آشکار و در کنار سایر چالش‌ها معلوم می‌کند که پشتونه علمی این برداشت‌ها
محکم و قابل اعتماد نیست.

محور چهارم: تأثیر لهجه‌ها و نقص رسم الخط، علت اصلی پیدایش اختلاف قرائات

در ادامه مباحث پیشین اینک نوبت به بررسی عامل پیدایش اختلاف قرائات
می‌رسد. اندیشوران و قرآن‌پژوهان عوامل مختلفی را به عنوان عوامل پیدایش
اختلاف قرائات مطرح کرده‌اند (فضلی، ۱۴۰۵: ۹۱-۱۰۱؛ معرفت، ۱۴۱۵: ۲/۱۴-۲۲) که از
میان آن‌ها ابوzyid تأثیر لهجه‌ها را در نقل شفاهی و نقص رسم الخط در بعد کتبی
قرآن، تنها عامل مؤثر دانسته است.^۱

از نگاه وی مصحف عثمانی نخستین کوشش برای تدوین و یکارچه ساختن
قرآن بود، ولی از آنجا که رسم الخط عربی مصحف در آن دوره فاقد نقطه بود و
وجه تمایزی میان حروف مشابه وجود نداشت، نیز با عنایت به اینکه اعراب کلمات
مشخص نبود و حتی تعیین ابتدا و انتهای آیات، ملاک مشخصی نداشت، ناگزیر
مسلمانان بر محفوظات خود یا دیگران تکیه کردند و قرآن را شفاهی فرا گرفتند. در

۱. شایان ذکر است که آیة الله معرفت نیز به این عامل توجه کامل داشته است، ولی تفاوت ایشان با
ابوزید در این است که ابوzyid این عامل را یگانه علت اصلی پیدایش اختلاف قرائات می‌داند، ولی
آیة الله معرفت به سایر علل نیز نظر دارد (معرفت، ۱۴۱۵: ۲/۱۴-۲۲). نکته مهم‌تر در تفاوت دیدگاه
آیة الله معرفت با ابوzyid، نوع برداشت ابوzyid از این عامل و باز گذاشتن دست آن در هر گونه تعامل با
الفاظ قرآن کریم است که در متن بدان اشاره می‌شود.

بعد شفاهی نیز، تأثیر لهجه‌ها، علت دیگری بود که مایه پیدایش قرائات متعدد گردید؛ قرائاتی که همگی مادام که حلالی را به حرام و عذابی را به رحمت و بر عکس تبدیل نمی‌کردند، مشروعيت داشتند و همین امر، سرانجام وحدت قرآن را در مخاطره قرار داد (ابوزید، ۱۳۸۰: ۳۱).

در نقد و بررسی این ادعای نکاتی چند مطرح است:

۱. اگر بنا بر ادعای ابوزید، پذیریم که نقص رسم الخط مصحف، موجب شده تا ناگزیر مردمان برای قرائت قرآن به محفوظات و منقولاتِ متاثر از لهجه‌های متعدد مراجعه کنند و همین امر مایه پیدایش اختلاف قرائات گردیده است، باید معتقد شویم که تاریخ پیدایش اختلاف قرائات، بعد از نگارش مصحف عثمانی است، حال آنکه به گواهی شواهد تاریخی، اختلاف قرائات در همان زمان پیامبر ﷺ نیز وجود داشته است؛ چنان که خود ابوزید نیز بازها به همین امر تصریح کرده است (همو، ۱۹۹۰: ش ۴۴/۵۵؛ همو، ۱۹۹۲: ۱۵).

۲. بر خلاف آنچه ابوزید ادعا می‌کند، کار کرد و دامنه نفوذ لهجه‌ها در قرائات آن قدر وسیع نیست که بتواند مجوزی برای هر گونه تغییر در لفظ قرآنی باشد و وحدت قرآن را به مخاطره اندازد. دامنه نفوذ این عامل فقط در حد ایجاد اختلافاتی جزئی در زمینه تلفظ برخی حروف، مباحث آواشناختی چون ترقیق و اماله و... و برخی نقاط اعرابی، آن هم در شماری از کلمات است و سایر اختلاف قرائات مانند ابدال الفاظ و تقدیم و تأخیر و...، مستند به عوامل دیگری می‌باشند (زرقانی، بی‌تا: ۱۷۴/۱). لذا حتی طبق نظر کسانی که لهجه‌ها را عاملی مهم در پیدایش اختلاف قرائات می‌دانند، تنها پاره‌ای از اختلاف قرائات بازگشت به این خاستگاه دارد (فضلی، ۱۴۰۵: ۱۲۹)؛ حال آنکه ابوزید، خاستگاه همه اختلافات را به همین عامل بازمی‌گرداند و چنانچه بیان شد، روایی بودن خاستگاه قرائات را باور ندارد. از نگاه وی، اختلاف قرائات نه امری مسموع (ابوزید، ۱۹۹۴: ۵۳) که صرفاً بازتاب طبیعی واقعیات موجود در جامعه آن روز است (همو، ۱۳۸۰: ۳۱).

۳. در آن دوره، پذیرش و مشروعيت قرائات، این اندازه بی‌ضابطه نبود و صرف استناد قرائت به یک لهجه مایه پذیرش و مشروعيت آن نمی‌شد. گواه بر مطلب

مبنی بر اختلاف قرائات، طرفین اختلاف هر دو این گونه استدلال می‌کردند: «من آن را از رسول خدا گرفته‌ام» (همان: ۲۴۵). همه این‌ها حاکی از آن است که صحابه در مشروعيت قرائات، صرف استناد به لهجه و عربیت را قبول نداشتند و در پی تأیید نبوی بودند (عتر، ۱۴۰۹: ۲۶۰). ضمن اینکه پیامبر^ص از همان آغاز، قاریان را به شهرها می‌فرستاد تا نحوه صحیح قرائت را به مردمان بیاموزند (سیوطی، بی‌تا: ۵۲/۱) و از مسلمانان می‌خواست قرآن را از اهلش فرا بگیرند (همان: ۲۴۴/۱)؛ حال آنکه اگر جایز بود هر کس به هر لهجه‌ای و هر گونه که می‌خواهد قرآن را بخواند و تنها معنا را به ضد، تبدیل نکند، دیگر نیازی به دقت و اهتمام فراوان پیامبر^ص در این مسائل نبود. از همین رو برخی چون دکتر عبدالصبور شاهین بر دیدگاه ابوزید ایراد گرفته و معتقدند که وی دست لهجه‌ها را در هر گونه تعامل با قرآن باز گذاشته است:

بار دیگر می‌بینیم که [ابوزید] به بررسی موضع اسلام در برابر مسئله «قبیله» پرداخته و معتقد است که اسلام نه تنها قبیله را نمی‌نمی‌کند، بلکه آن را با همه ویژگی‌هاییش از جمله لهجه خاص آن حفظ می‌سازد؛ این احتفاظ اسلام تا جایی است که تعدد قرائات متن دینی را به تعداد لهجه‌های قبایل جایز می‌بیند و احرف سیعه چیزی جز این نیست (شاهین، بی‌تا: ۲۶).

این سخن خطیری است که می‌کوشد تا ثابت سازد در جامعه اسلامی به تعداد قبایل و لهجه‌ها، قرائت‌های متعدد وجود داشته است. ... اگر می‌بینیم ابوزید عنان لهجه‌ها را در تعامل با نص قرآنی آزاد گذاشته، معنایش این است که وی این حقیقت را که قرائت، سنت متبع و هر حرف آن، عین وحی است، نمی‌پذیرد. (همان: ۱۷).

البته ابوزید در صدد ارائه پاسخی نقضی به این انتقاد شاهین برآمده و مدعی است که شاهین، خود در کتاب تاریخ قرآن اختلاف لهجه‌ها را عامل بروز اختلاف قرائات دانسته است (ابوزید، ۱۹۹۴: ۵۳)، ولی حقیقت این است که اگر به کتاب شاهین مراجعه کنیم، درمی‌یابیم که تفاوت دیدگاه ابوزید با وی بسیار است.

همان طور که گذشت، ابوزید قرائت به معنا را می‌پذیرد و ضمن استناد به

داستان‌هایی چون ماجرای ابن ابی سرح که پیش از این نقد آن گذشت، معتقد است که در پرتو روایت سمعه احرف و روح تیسیر اسلامی، به صرف استناد به لهجه‌ها می‌توان هرگونه قرائتی را از قرآن ارائه کرد.

در مقابل، شاهین هرچند به روح تیسیر در شریعت اسلامی عنایت تام دارد، ضمن رد قرائت به معنا آن گونه که مد نظر ابوزید است، معتقد است که کارکرد قرائی این تیسیر تنها در شرایط اضطرار و به صورت موقت، آن هم فقط در عرصهٔ قرائت و نه متن مکتوب و تحت نظارت و تأیید و تقریر نبی ﷺ رخ می‌دهد، نه اینکه بهانه‌ای برای تغییر در متن ثابت قرآنی باشد (ر.ک: شاهین، ۱۳۸۲: ۴۹-۵۰، ۷۵-۷۸ و ۹۸-۹۹).

بنابراین هرچند ابوزید و شاهین هر دو به ظاهر از یک زاویه به قضیه می‌نگرند، دیدگاه شاهین در مقابل همه دیدگاه‌های استشرافی و در دفع شباهات آن‌ها قد علم کرده است، حال آنکه ابوزید دیدگاهی کاملاً همسو با مستشرقان ارائه می‌کند و بین دیدگاه او با شاهین هماهنگی نیست. از همین رو به نظر می‌رسد پاسخی که وی به ابراد شاهین می‌دهد، صرفاً نوعی جدال و خلط مبحث برای گم شدن محل نزاع و فرار از پاسخ است و انتقادات همچنان بر قوت خویش باقی است.

محور پنجم: توحید قرائات و وجه تقدیم لهجه قریش بر لهجه‌های دیگر

آخرین مبحث قرائات که ابوزید در آثار و مقالات متعدد خویش بدان می‌پردازد، مسئلهٔ توحید قرائات و نقش لهجه قریش در آن است. دیدگاهی که وی در این زمینه ارائه می‌کند، مبتنی بر نگاهی تاریخی و جامعه‌شناسانه به قضیه است و لذا مرور آن بدون آگاهی از پیش‌فرضهای مزبور امکان‌پذیر نخواهد بود.

از نگاه ابوزید، ماجرا هنگامی آغاز می‌شود که پیامبر ﷺ در مدینه سلطهٔ دینی و سیاسی را همزمان در دست گرفت و پس از رحلت ایشان، عصیت‌های جاهلی در پی آن شدند تا این دو سلطه را تصاحب کنند. همچنان که طرح شعارهایی چون «از ما یک امیر و از شما یک امیر» در سقیفهٔ بنی‌ ساعده از تلاش‌های قبیلگی برای

تصاحب سلطهٔ سیاسی حکایت می‌کنند. سرانجام قریش توانستند قبیلهٔ خویش را به عنوان خاستگاه نبوت، وارث سلطهٔ سیاسی پیامبر ﷺ سازند، مسندهٔ خلافت را قبضه کنند و خواسته‌های برخاسته از عصیّت خویش را وجههٔ دینی بخشدند. ولی قضیهٔ به اینجا محدود نشد و عصیّت قریش در کنار سلطهٔ سیاسی، حریصانهٔ سیادت دینی پیامبر ﷺ را نیز خواستار بود، به طوری که این حرص ابعاد مختلفی به خود گرفت و مسئلهٔ توحید قرائات و تقدیم لهجهٔ قریش بر لهجه‌های دیگر در همین بستر قابل طرح و بررسی است. متن گفتار ابوزید در این باره چنین است:

مبالغه نیست اگر بگوییم ثیت قرائت نصی که به قرائت‌های متعدد نازل شده، در قرائت قریش، بخشی از توجیه اعتقادی در اسلام برای سیادت‌بخشی به قریش است (۱۹۹۲: ۱۵).

همانا در زمان پیامبر، تعدد در قرائاتِ نصِ دینی جایز بود و این همان قرائت‌هایی بود که با واقعیت تعدد قبایل و لهجه‌ها در جزیره‌العرب همخوانی داشت. ولی وقتی عثمان بن عفّان به گروهی که برای جمع قرآن تشکیل داده بود، فرمان داد که در اختلافات، قرآن را بر لهجهٔ قریش بنگارند، جواز تعدد قرائات با سیادت‌بخشی به لهجهٔ قریش لغو شد. شایان ذکر است مبنایی که مفهوم قُرْشی خواه در بُعد سلطهٔ دینی و خواه در بُعد سلطهٔ فرهنگی-بدان مستند است، مبنای تعصب قیلگی است (همو، ۱۹۹۰: ش ۵۵/۴۴).

از منظر ابوزید، همین تعصب قُرْشی بود که موجب شد کسانی چون زید بن ثابت، ریاست شورای توحید مصاحف را بر عهده گیرند و افرادی اصلاح چون ابن مسعود از کمترین دخالتی در این عرصه باز بمانند (همان). در نقد و بررسی این ادعا باید گفت:

۱. اگر دقت کنیم در می‌یابیم که اصلی‌ترین مستند دیدگاه ابوزید، جملهٔ عثمان است، ولی اگر بخواهیم مسئله را به طور علمی و به دور از غرض‌ورزی بررسی کنیم، بایسته است جملهٔ او را به طور کامل نقل نماییم. ابوزید سخن عثمان به شورای توحید مصاحف را چنین نقل می‌کند: «ما اختلف فيه فاكتبوه بلسان قریش». حال آنکه اگر به کتاب المصاحف مراجعه کنیم، در می‌یابیم که در متن فرمان عثمان پس از عبارت مذبور، جملهٔ تعلیلیه‌ای است که در روشنگری مطلب کارساز است و

در عین حال ابوزید از نقل آن خودداری کرده است: «إِنَّ الْقُرْآنَ أُنزَلَ بِلِسَانِهِمْ» (ابن ابی داود سجستانی، ۱۴۲۳: ۹۲).

طبق این تعلیل، عثمان خود به علت تقدیم لهجه قریش اشاره می‌کند و نزول قرآن را به لهجه قریش، علت این تقدیم می‌داند. لذا اگر ابو زید، برای این سخن منقول از عثمان، اعتبار قائل شده و آن را مبنای دیدگاه خویش کرده است، باید ادامه آن را نیز نقل کند و پذیرد و از آنجا که این تعلیل، صریح در انگیزه عثمان برای تقدیم لهجه فُرشی است، پذیرش آن جایی برای فرضیه پراکنی در این عرصه باقی نمی‌گذارد.

۲. اصل دخیل دانستن اشرافیت و سیادت قُرشی در جمع مصاحف و توحید
قرائات، به افکار مستشرقانی چون رژی بلاشر می‌رسد. وی در کتاب در آستانه قرآن
آنگاه که به مبحث توحید مصاحف می‌پردازد، به دنبال رد پای تعصب و اشرافیگری
قریش در این عرصه می‌گردد. بخشی از گفتار وی عبارت است از:

نماينده واقعی اشرف مکه [عثمان] کار خود را وايسته به اين اشرافت آغاز کرد.
در اين انجمان [يعني شورای توحيد مصاحف] کسی جز فدائيان منافع شهر مقدس
[مکه] وجود نداشت. سه نفر مکي که در اين هيئت وجود داشتند، نيز از اشرافند.
اين ها نمي توانستند متن قرآنی تدوين کنند جز به نحوی که در شهر خودشان
raig بود (بلاش، ۱۳۵۹: ۷۶).

لذا به نظر می‌رسد در این ایده ابوزید رد پای مستشرقان مشهود است. البته از میان مسلمانان نیز کسانی هستند که سیادت قُرْشی را در ساحت قرائات مؤثر دانسته و از این مسئله غافل نبوده‌اند، ولی آن‌ها این تأثیر را در علت نزول قرآن به لهجه قُرْشی جستجو کرده‌اند، نه اینکه نقطه ابتدایی تأثیر آن را تازه در دوره توحید مصاحف دنبال کنند. توضیح اینکه بنا بر بررسی کسانی چون طه حسین، احمد شوقي و..., قریش قبل از نزول قرآن و در همان عصر جاهلی به دلیل وحدت نسبتاً منسجم سیاسی، قدرت عظیم تجاری و اقتصادی و نیز امتیاز کعبه و مسئله حج، از سیادت دینی، تجاری و سیاسی برخوردار بود و همین سیادت، به برتری فرهنگی و لغوی قریش در منطقه انجامیده بود، به طوری که زبان قریش، زبان معیار و دارای نفوذ در منطقه محسوب می‌شد و همین امر مایه نزول قرآن به لهجه قُرْشی، گردید

(طه حسین، ۱۹۶۲: ۱۰۵-۱۰۷؛ شوکی، بی‌تا: ۱۳۳).

با مقایسه دیدگاه مستشرقان و نویسنده‌گان مسلمان معلوم می‌شود که حتی اگر بخواهیم به عنصر سیادت قُرَشی در عرصهٔ فرائات توجه کنیم و آن را برجسته سازیم، نوع نگاه اسلامی با نگاه استشراقی آن بسیار متفاوت است و در این میان، ابوزید طرح استشراقی را برگزیده است. ضمن اینکه طبق بررسی‌های اسلامی پیش‌گفته، سیادت دینی و سیاسی از همان پیش از اسلام برای قریش ثابت بوده است و اصل حصول آن ارتباط چندانی با حوادث پس از رحلت پیامبر ﷺ ندارد.

^۳. ابوزید در تعابیر خود آنگاه که به سیادت قُرَشی می‌تازد، بعضًا عباراتی دارد که گویا خاستگاه این سیادت را نفس اسلام می‌داند (ر.ک: ابوزید، ۱۹۹۲: ۱۵). حال اگر سیادت قُرَشی را منسوب به اسلام و خاستگاه آن را الهی فرض کنیم، دیگر چه جای چون و چرا و رد و انقاد است؟!

^۴. اگر فارغ از غرض ورزی‌ها به کار عثمان بن‌گریم و جریان توحید مصاحف را مرور کنیم، صبغهٔ عصیت قُرَشی را -آن هم باشد تی که ابوزید می‌گوید- در این عرصه نمی‌یابیم. توضیح اینکه بنا بر گزارش‌های تاریخی، ریاست هیئت برگزیده عثمان برای توحید مصاحف با زید بن ثابت بود. نیز پس از افزایش این هیئت از چهار نفر به دوازده نفر، ریاست شورا و نیز مسئولیت املا بر عهدهٔ ابی بن کعب قرار گرفت. ابن حجر در یک جمع‌بندی از مجموع روایات کتاب المصاحف چنین می‌نویسد:

بنا بر گزارش‌های ابن ابی‌داود، در روایت مصعب بن سعد، عثمان می‌پرسد: آگاه‌ترین مردمان به کتابت کیست؟ می‌گویند: کاتب رسول خدا، زید بن ثابت. می‌پرسد: کدام یک از مردمان، در زبان و اصالت عربی، پیشگام‌تر و از فصاحت بیشتری برخوردار است؟ می‌گویند: سعید بن عاص. عثمان می‌گوید: پس سعید املا کند و زید بنویسد. ... طبق این روایت، گویا در ابتدای کار، فقط زید و سعید عهده‌دار کار بودند، ولی بعد‌ها به تناسب تعداد مصاحفی که باید به آفاق جهان اسلام ارسال می‌شد، ناگزیر از افراد دیگر در کتابت کمک گرفتند و در املا به ابی بن کعب روی آوردند (۱۳۷۹: ۱۹/۹).

ریاست زید و ابی بر توحید مصاحف در حالی است که اگر به کتب رجالی

مراجعه کنیم، در می‌یابیم که این دو نفر، نه قُرْشی، بلکه هر دو مدنی و از بنی نجار خزر جند (بخاری، بی‌تا: ۳۹/۲ و ۳۸۰/۳). ضمن اینکه از ده نفر باقی‌مانده شورا، نام سه نفر در منابع نیامده (ابن حجر، ۱۳۷۹: ۱۹/۹) و یک نفر به نام عبدالله بن فطیمه نیز مجهول الحال است، ولی از شش نفر باقی‌مانده، چهار نفر -سعید بن عاص، عبدالله بن عباس، مصعب بن سعد و عبدالرحمن بن حارت- قرشی (ابن ابی داود سجستانی، ۱۴۲۳: ۸۹) و دو نفر -انس بن مالک (ابن حجر، ۱۴۱۵: ۲۷۵/۱) و کثیر بن افلح (بخاری، بی‌تا: ۵۲/۲)- مدنی‌اند که این ترکیب شناخته شده در انضمام با زید و ابیٰ، دو گروه چهار نفره و متساوی قُرْشی و غیر قُرْشی را در شورا نتیجه می‌دهد. لذا تشکیل چنین شورایی که اعضاشیش مرکب از مردمان مکه و مدینه و ریاستش بر عهده دو تن غیر قُرْشی است، نمی‌تواند پایگاهی برای پیشبرد تعصب قُرْشی باشد. ضمن اینکه مدنی بودن زید بن ثابت، بی‌پایگی ادعای ابوزید را درباره علت ریاست وی بر شورا و محرومیت ابن مسعود، روشن می‌سازد.

۵. اساساً آنچه عثمان به شورا فرمان می‌دهد، لغو سایر قرائات و نگارش قرآن صرفاً بر مبنای لهجه قریش نیست، بلکه عثمان از آن‌ها می‌خواهد فقط هنگام بروز اختلاف بین اعضای شورا، آن‌هم در رسم الخط و کتابت و نه تلفظ و قرائت، رأی قریش را مقدم دارند (قابل، ۱۹۹۹: ۱۴۶)، ضمن اینکه طبق گزارش‌های تاریخی، مصدق این مورد اختلافی، منحصر در نحوه نگارش کلمه «تابوت» بوده است و بس (حجتی، ۱۳۸۲: ۴۴۷). افزون بر اینکه پشتونه این تقدیم نیز دلیلی خردمندانه است: «همانا قرآن به زبان آنان نازل شده است». در این میان، حتی اگر جمله عثمان را ناظر به بعد قرائت و نه کتابت دانسته، لهجه قریش را یگانه لهجه قرآن مُنْزَل ندانیم و به احرف سبعه معتقد باشیم، دست کم مسلم است که اصل نزول قرآن در آغاز به یک حرف و به زبان معیار بوده است^۱ (عتر، ۱۴۰۹: ۷۹؛ شاهین، ۱۳۸۲: ۲۵-۲۴). نیز حتی اگر دلایل نزول قرآن را به لهجه قُرْشی نادیده انگاشته، میان زبان معیار عرب و لهجه قرشی تفاوت‌هایی قائل شویم و قرآن را مُنْزَل به زبان معیار بدانیم (راجحی، بی‌تا: ۵۵-۵۷)،

۱. گواه بر مطلب اینکه روایات سבעه احراف و پدیده اختلاف قرائات، عموماً در مدینه رخ نموده اند و قرآن دوره مکی، بر یک حرف بیش نیست (شاهین، ۱۳۸۲: ۲۱).

باز نمی‌توان از نزدیکی بسیار زبان قریش با زبان معیار عرب چشم پوشید. لذا طبیعی است که وقتی خداوند در نزول قرآن، حرف و لهجه‌ای را مقدم داشته و سایر احراف را بعداً و به صورت ثانوی در کنار حرف نخستین نشانده است، هنگام بروز اختلاف نیز همان حرف و لهجه مقدم باشد و این امری منطقی و نه برخاسته از تعصب قُرشی است. لذا واقعیت تاریخی هرگز آن گونه که ابوزید ترسیم می‌کند، نیست و این دیدگاه به دلایل مختلف مخدوش است.

نتیجه گیری

الف) ابوزید در سیر قرائت پژوهی خویش

۱. اختلاف قرائات را در پیوند با سرشت الفاظ قرآن مورد مطالعه قرار داده و از وجود اختلاف قرائات، بشری بودن این سرشت را نتیجه گرفته است.

۲. در توجیه عقلی اختلاف قرائات، به دیدگاه اشاعره درباره قدمت کلام نفسی و حدوث قرآن متألو پرداخته، تغییرپذیری الفاظ قرآن را نتیجه طبیعی حدوث می‌داند و از همین رهگذر، باور به عدم ثبات متن قرآن متألو را امری منطقی و مسلم جلوه می‌دهد.

۳. تحلیل نقلي اختلاف قرائات را با توجه به روایات سبعة احرف سامان داده، ضمن تطبيق احرف سبعة بر لهجه‌های قبایل، آن را نوعی واکنش وحی به واقعیت خارجی تعدد لهجه‌ها و مبنای مشروعیت همه قرائات می‌داند.

۴. مدخلیت عامل لهجه‌ها در پیدایش و مشروعیت قرائات را به اندازه‌ای می‌داند که هر لهجه عربی مدام که معنای آیه را به ضدش بدل نسازد، در هرگونه تغییر از قرآن، آزاد و معجاز است و این تثیت قرائات، صرفاً ناشی از دخالت تعصب قرشی است.

ب) مرور تحلیلی این دیدگاه معلوم می‌سازد که برخی زوایای آن همچون مسئله قرائت به معنا و آزادی مسلمانان در تعبیر از معانی وحیانی، مدخلیت تمام تعصب قُرشی در ساحت توحید مصاحف و...، ناشی از رأی مستشرقانی چون گلدزیهر و بلاشر است. نیز عدم انسجام دیدگاه‌ها و تعارض‌های درون‌مجموعی آن، همچنین تعارض‌های برونو مجموعی آن با دلایل عقلی، نقلي و شواهد تاریخی، همه و همه از نقاط ضعف سیر قرائت پژوهی ابوزید می‌باشد.

کتاب شناسی

١. ابن ابي داود سجستانی، عبدالله بن سلیمان، کتاب المصاحف، تحقیق محمد بن عبده، مصر، الفاروق الحدیثیه، ١٤٢٣ق.

٢. ابن اثیر، علی بن ابی الکرم، اسد الغابۃ فی معرفة الصحابة، تحقیق علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت، دار الكتب العلمیه، ١٤١٥ق.

٣. ابن جزری، شمس الدین محمد بن یوسف، منجد المقرئین و مرشد الطالبین، بیروت، دار الكتب العلمیه، ١٤٢٠ق.

٤. ابن حجر، احمد بن علی، الاصابة فی تمییز الصحابة، تحقیق علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت، دار الكتب العلمیه، ١٤١٥ق.

٥. همو، فتح الباری شرح صحیح البخاری، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي، بیروت، دار المعرفه، ١٣٧٩ق.

٦. ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللّغه، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ١٤٠٤ق.

٧. ابوزید، نصر حامد، «الكشف عن اقتعة الارهاب، بحثاً عن علمانية جديدة»، مجلة ادب و نقد، قاهره، شمارة ٥٥، ١٩٩٠م.

٨. همو، «تأویل، حقیقت و نص» (مصاحبة مرتضی کریمی نیا با ابوزید)، مجله کیان، شماره ٥٤، بهمن ١٣٧٩ش.

٩. همو، الاماں الشافعی و تأسیس الاینٹولوجیه الوسطیه، قاهره، سینا للنشر، ١٩٩٢م.

١٠. همو، قرآن به مثابه دیسکورس های مختلف (مصاحبة اکبر گنجی با ابوزید)، بخش دوم، <nasr-hamed-abuzayd.blogfa.com>.

١١. همو، معنای متن، ترجمه مرتضی کریمی نیا، چاپ سوم، تهران، طرح نو، ١٣٨٠ش.

١٢. همو، مفهوم النص، بیروت، المركز الثقافی العربی، ٢٠٠٠م.

١٣. همو، نقد الخطاب الدینی، چاپ دوم، قاهره، سینا للنشر، ١٩٩٤م.

١٤. بخاری، محمد بن اسماعیل، التاریخ الکبیر، دک، دائرة المعارف العثمانیه، بی تا.

١٥. بلاش، رثی، در آستانه قرآن، ترجمه محمود رامیار، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ١٣٥٩ش.

١٦. حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله بن حمدویه، المستدرک علی الصحیحین، بیروت، دار الكتب العلمیه، ١٤١١ق.

١٧. حجتی، سید محمد باقر، تاریخ ترآن کریم، چاپ نوزدهم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ١٣٨٢ش.

١٨. خویی، سید ابو القاسم، البيان فی تفسیر القرآن، چاپ چهارم، بیروت، دار الزهراء، ١٣٩٥ق.

١٩. راجحی، عبده، اللهجات العربية فی القراءات القرآنية، اسکندریه، دار المعرفة الجامعیه، بی تا.

٢٠. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق صفوان عدنان داوودی، دمشق، الدار الشامیه، ١٤١٢ق.

٢١. رشید رضا، محمد، تفسیر المثار، مصر، الیهأة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠م.

٢٢. زرقانی، محمد عبدالظیم، مناهل العرفان فی علوم القرآن، چاپ سوم، بی جا، مطبعة عیسی البابی الحلبی و شرکاه، بی تا.

٢٣. زر کشی، بدرالدین محمد بن عبدالله، البرهان فی علوم القرآن، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، دار احیاء الكتب العربیه، ١٣٧٦ق.

٢٤. سيوطى، جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر، الاتقان فى علوم القرآن، بي جا، بي نا، بي تا.
٢٥. شاهين، عبدالصبور، تاريخ قرآن، ترجمة حسين سيدى، مشهد، آستان قدس رضوى، ١٣٨٢ ش.
٢٦. همو، قصة ابوزید و انحسار العلمانية، قاهره، دار الاعتصام، بي تا.
٢٧. شريف لاهيجى، عبدالرزاق بن على، گوهر مراد، تهران، سايه، ١٣٨٣ ش.
٢٨. شوقى، احمد عبدالسلام، تاريخ الادب العربى العصر الجاهلى، مصر، دار المعارف، بي تا.
٢٩. شيرازى، صدرالدين محمد، الحكمه المتعالية فى الاستمار الاربعة العقلية، بيروت، دار احياء التراث، ١٩٨١ م.
٣٠. صبحى صالح، مباحث فنى علوم القرآن، چاپ دهم، بيروت، دار العلم للملايين، ١٩٧٧ م.
٣١. صدوق، محمد بن على بن حسين بن بابويه قمى، معانى الاخبار، قم، جامعة مدرسین حوزه علمیه، ١٤٠٤ ق.
٣٢. طباطبائى، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، منشورات جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیه، بي تا.
٣٣. طبرى، محمد بن جریر، جامع البيان فی تأویل القرآن، تحقيق محمد احمد شاکر، بيروت، مؤسسة الرساله، ١٤٢٠ ق.
٣٤. طه حسين، فی الادب الجاهلى، مصر، دار المعارف، ١٩٦٢ م.
٣٥. عتر، حسن ضياء الدين، الاحرف السبعة و منزلة القراءات منها، بيروت، دار البشائر الاسلاميه، ١٤٠٩ ق.
٣٦. فضلى، عبدالهادى، القراءات القرآنية، بيروت، دار القلم، ١٤٠٥ ق.
٣٧. قابه، عبدالحليم بن محمد الهادى، القراءات القرآنية، دار الغرب الاسلامى، ١٩٩٩ م.
٣٨. قاضى عياض، الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، عمان، دار الفيحاء، ١٤٠٧ ق.
٣٩. كليني، محمد بن يعقوب، الكافى، چاپ دوم، تهران، اسلامیه، ١٣٦٢ ش.
٤٠. گلدزیهر، ایگناس، مذاہب التفسیر الاسلامی، ترجمة عبدالحليم النجاشی، مصر، مکتبة الخانجی، ١٣٧٤ ق.
٤١. مجلسى، محمد باقر، مرآة العقول، چاپ دوم، تهران، دار الكتب الاسلامیه، ١٤٠٤ ق.
٤٢. مسلم بن حجاج، المستند الصحيح المختصر، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي تا.
٤٣. معرفت، محمد هادى، التمهید، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ١٤١٥ ق.
٤٤. همو، شبیهات و ردود حول القرآن الكريم، قم، التمهید، ١٣٨٣ ش.