

غیر از تبلیغ که رساندن پیام پروردگار جهان است، مأموریت دیگر رسول(ص) «تبیین پیام» است

همان قرآن است، فرستادیم.

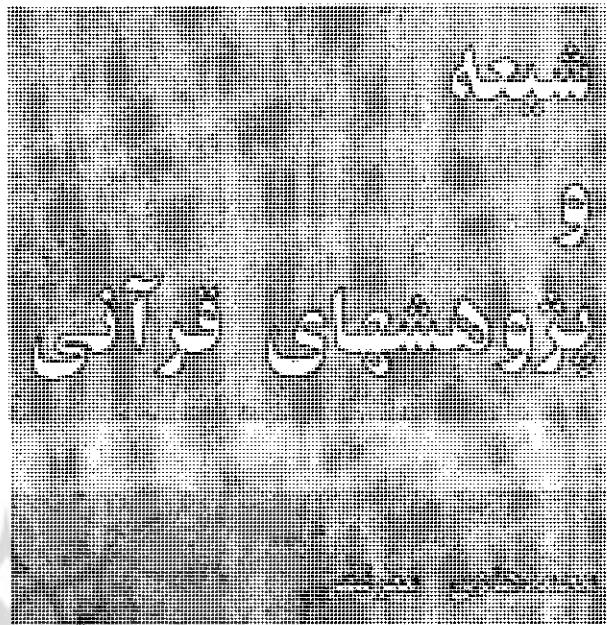
در مقطع دوم آیه، وظیفه پیامبر مطرح می‌شود. طبق این آیه، مسؤولیت حضرت رسول(ص)، تبیین وحی و بیان آن حقایقی است که در غالب قرآن نازل شده است. این برنامه که مربوط به وظایف نبی(ص) می‌شود، این گونه بیان شده است: «لتَبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ»؛ یعنی: ما ذکر را فرو فرستادیم تا تو برای مردم آنچه را که نازل شده، بیان کنی.

باید توجه داشت که تعبیر قرآن از وظیفه پیامبر(ص)، «تبیین» است و آن غیر از تبلیغ و یا بлагه است. البته تبلیغ یا بлагه هم جای خود را دارد. این نکته را هم ناگفته نگذاریم که این وظیفه، از پیامبر(ص) به کسانی که نقش وی را در جامعه دارند، تعدی می‌کند. یعنی تبیین وحی و بیان پیامهای خدا، تنها و منحصرآ تکلیف یک فرد نیست. این مهم در پرتو ارشادات پیامبر و جانشینان او، تا حدی، متوجه رهبران معنوی جامعه نیز هست. قرآن، خود نیز به این تعدی مسؤولیت از پیامبر به امت تصریح دارد؛ «وَكَلَّا كَمْ جعلناكُمْ أُمَّةً وَسَطَا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ»^(۱)؛ و همچنین قراردادیم شما را امتنی و سط تا بر تمام مردم شهید و شاهد باشید.

در این آیه، «شهید» مترادف مسؤول است نه به معنی کسی که در راه خدا به قتل رسیده است.^(۲)

فرق تبلیغ و تبیین

غیر از تبلیغ که رساندن پیام پروردگار جهان است، مأموریت دیگر رسول(ص) «تبیین پیام» است. وظیفه تبیین و تفسیر حقایق دین، از آنجا متوجه پیامبر می‌شود که دین

چندی پیش، در سمیناری که به مناسبت برگزاری مسابقات سراسری قرآن و عترت(ع)، در واحد دانشگاه آزاد اسلامی اراک برگزار شده بود، تنی چند از محققین و اساتید حوزه و دانشگاه به ایراد سخنرانی پرداختند. گفتاری که ذیلاً می‌آید، بازنویسی شده سخنرانی آیت الله محمد‌هادی معرفت، مؤلف کتاب «التمهید فی علوم القرآن» می‌باشد. امیدست که مورد استفاده خوانندگان گرامی قرار گیرد.

«وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتَبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلِعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ»^(۱)

در این آیه کوتاه و موجز که در اواسط سوره نحل جای دارد، سه برنامه و وظیفه مهم، برای خداوند، رسول اسلام(ص) و مردم تبیین شده است.

مسئولیت نخستینی که خداوند، خود متعهد شده، در فراز اول آیه آمده است. مسئولیتی که خدای سبحان بر مبنای «قاعدۀ لطف» آنرا پذیرفته، عبارت از نزول وحی و به تبع آن هدایت و راهنمایی بندگان است. «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِكْر»؛ یعنی: ما به سوی تو ذکر را که طبق برخی روایات

نباید از طرح مفکس و افشاءی اسرار دین و اندیشه نشست، این که عما مردم را سوچنگم پنهان نمود و آنها را از جوهر حقیقت نمی شوند

فراز سوم آیه سوره نحل، برنامه مردم را روشن می سازد، «أَعْلَمُهُمْ يَتَفَكَّرُون»، این قسمت از آیه، بیانگر وظیفه مردم بعد از مرحله «تبیین» است. مردم باید تفکر کنند. اگر مأموریت پیامبر «بیان» است، وظیفه مردم هم «اندیشه» است. بدون اندیشه، وجه فارقی میان انسان و غیر انسان نیست.

درس دیگری که می توان از این کریمه آموخت، شجاعت دریابن حقایق است. خداوند، پیامبر را به بیان اصول و فروع دینش دعوت می کند. یعنی واقعیتها از هر نوعی که هستند باید با مردم در میان گذاشته شود. باید از طرح مبانی و افشاءی اسرار دین واهمه داشت. این که ما مردم را سردرگم بگذاریم و آنها را از جوهر دین بی خبر نگهداشیم، سودی عاید نمی شود. در آیه مورد بحث خداوند صریحاً از پیامبر شیخ خواهد که با مردم سخن بگوید.

اهمیت بعثت‌های‌الآنی

ابتدا باید دید که قرآن چه نوع کتابی است. آیا قرآن صرفاً کتابی است مشتمل بر یک سری احکام و مقداری موعله؟ آیا قرآن بیش از یک کتاب عادی است؟ یا اینکه باید آن را فراتر از هر کتاب دیگری دانست؟

انبوه تحقیقات و مباحثی که تاکنون پیرامون این کتاب مقدس از ناحیه مسلمانها و غیر آنها صورت گرفته است، حکایت از عظمت شان و جلالت قدر قرآن می کند. برای ما مسلمانها جالب است که بدانیم در غرب و بلاد غیر اسلامی، چه تحقیقاتی در مورد قرآن انجام شده و این تحقیقات در چه سطوحی است؟

مترجم ابو عبد الله زنجانی صاحب کتاب «تاریخ القرآن» یکی از علمای بزرگ نجف و عضو مجمع علمی جهان عرب بود. زنجانی در این کتاب می نویسد:

تاریخ القرآن

کتاب و جز بحث عن سیرة النبي
الاکرم، والقرآن الکریم، والأدوار الى مرتب
به من حيث کتابه و جمه و ترتیبه و ترجمه إل
سازن اللغات

تألیف:
أبي عبد الله الزنجاني
عضو معهد العلمي العربي و متن

و مصدر تصدیق للأستاذ
أحمد أمين
مؤلف كتاب فجر الإسلام، والأستاذ بكلية الآداب بجامعة المصرية

تعبد محض در همه طرح نیست. از این جهت باید گفت که بیان و تبیین آیات الهی، نقش مهمی در هدایت مردم دارد. نباید فراموش کرد که تعبد محض، نوعی تحملیل است. مسلماً اگر امر، بین انتخاب آگاهانه و پذیرش تعبدی، دائر شود، ترجیع با قسم اول است. چنان که انسانها با علم به مقصد و اطمینان به پایان راه، قدم بردارند و با گزینش و انتخاب حرکت کنند، کمتر متزلزل و مضطرب می شوند.

اما در صورت دوم، یعنی حذف انتخاب و جایگزین تحملیل، راه و راهرو، ارزش خود را از دست می دهند. آنگاه تفاوت چندانی نمی توان برای این گروه و بهایم قابل شد. در اسلام، انسانی صاحب ارزش و کرامت است که همراه با تصمیم و انتخاب، دل به راهی مسپارد. و این جز بعد از تبیین و بیان حقایق دینی، میسر نمی شود. ناگفته پذاسن که مردم بعد از مرحله «تبیین» صاحب اراده و مختار می شوند و قبل از آن، نمی توان از آنها انتظار تصمیم آگاهانه و یا انتخاب برتر داشت.

جهان مسیحیت، کار زیادی روی «انجیل چهارگانه» انجام داده‌اند، ولی به هیچ وجه با کارهایی که مربوط به قرآن می‌شود، قابل قیاس نیست.

- ۲) آیا ترجمه قرآن را می‌توان قرآن دانست؟
 ۳) از جهت فقهی ترجمه قرآن چه حکمی دارد؟
 راجع به این مسائل، این توضیح را ضروری می‌بینم که، مسیحیها، ترجمه انجیل را به عنوان انجیل

ما در تفسیر، شاید وارث آثار متعددی باشیم، اما در علوم قرآنی غیر از تفسیر، بسیار فقیریم

عرضه می‌کنند. یعنی تفاوت چندانی میان ترجمه و اصل انجیل قابل نیستند. آیا ما هم مجاز به چنین معامله‌ای با کتاب آسمانی خود هستیم؟ همچنین آیا اساساً ترجمه قرآن در چه حدی از امکان است؟ آیا سیمرغ معانی قرآن به دام ترجمه می‌افتد؟

به سائقه تجربه، به تحقیقات و نوشه‌های دیگران در این زمینه رجوع کردم. برای اینکه انسان کار خود را از صفر شروع نکند، بلکه از جایی آغاز کند که دیگران به آنچه رسیده‌اند، پیش از هر تالیف، باید به تالیفات و مقالات سایرین توجه کند.

علی‌رغم این که من هنگام تحقیق بر روی این موضوع (=ترجمه قرآن و امکان آن) در دل جهان تشیع به سر می‌بردم و یکی از معظم ترین کتابخانه‌های شیعی را در اختیار داشتم، ولی هر چه بیشتر گشتم، کمتر مطلب محققانه‌ای در این زمینه‌ها یافتیم. راجع به هیچ کدام از مسائل سه گانه فوق، کتاب یا مقاله مهمی که سنگ زیریننا باشد، پیدا نکردم. تا این که یک دبیر جوان و فاضل در نجف به من گفت، من چند کتاب راجع به ترجمه قرآن و مطالب مربوط به ترجمه قرآن در اختیار دارم که اگر خواستی می‌توانم، امانت بدهم. کتابهایی که آن دبیر نجفی تعویل من داد،

یکی از دانشمندان بزرگ آلمانی مصمم شد، تمام آنچه را که از صدر اسلام تاکنون پر امون تالیف قرآن، ترجمه و یا تحقیق، اعم از آن که در زمینه تفسیر، قرائت و یا هر موضوع دیگر باشد، انجام شده، جمع آوری کند. در این کار از گروهی از محققین آلمانی نیز سودجوست. حدود چند میلیون فیش تهیه شد اما با شروع جنگ جهانی دوم، این کار متوقف ماند و این فیشها هم اکنون در یکی از دانشگاه‌های آلمان موجود است.

این تنوع کاری در غرب و شرق عالم، نشان از یک اقبال جهانی به سوی قرآن دارد. و اینها در مجموعه حاکی از غیرعادی بودن قرآن و فوق العادگی آن است. چرا این همه تحقیق و تالیف در ذیل تورات و انجلیل صورت نمی‌گیرد؟ البته جهان مسیحیت، کار زیادی روی «انجیل چهارگانه» انجام داده‌اند، ولی به هیچ وجه با کارهایی که مربوط به قرآن می‌شود، قابل قیاس نیست.

در جامعه النجف، کتابخانه‌ای با هشت هزار جلد کتاب اصیل و بعضاً منحصر به فرد وجود دارد. این کتابخانه مدتی، برای تفسیری که شروع کرده بودیم، در اختیار ما بود. بخش معظمی از این کتابخانه، مربوط به علوم قرآنی می‌شد. در بررسی کتابهای این قسمت، من متوجه حقیقت تلخی شدم. من در آنچه دیدم که ما در تفسیر، شاید وارث آثار متعددی باشیم، اما در علوم قرآنی غیر از تفسیر، بسیار فقیریم، البته منظورم از «اما»، «جهان تشیع» است. کتب قرآنی که مؤلفین آنها شیعه باشند، واقعاً نادر بود.

خاطره دیگری دارم از تدوین یک مقاله در موضوع ترجمه قرآن. مذکورها پیش به فکر نوشتن مطلبی راجع به ترجمه قرآن افتادم. در رابطه با ترجمه قرآن، ابتداء باید سه مساله را روشن ساخت:

- ۱) آیا قرآن را می‌توان ترجمه کرد؟

**بانگ دعوت قرآن به آوردن مثل، بلند
است و هنوز، بشر از ارائه نظیر قرآن عاجز
کلمات قرآن تماماً دقیق و حساب شده‌اند و
هیچ یک از کلمات قرآن را نمی‌توان با
کلمات دیگر تعویض کرد. هر کلمه‌ای از
قرآن را اگر بردارید، چنانچه تمام لغات عرب
را بگردید، نمی‌توانید برای آن کلمه، معادل
مناسبی که جای آن را بگیرد، پیدا کنید.**

را ملموس نمی‌دانند. اعجاز را انکار نمی‌کنند، ولی طوری از اعجاز قرآن سخن می‌گویند که گویی برای اثبات آن باید برهانهای عقلی و تاریخی اقامه کرد و گرنه خود به خود مفهوم و محسوس نیست. عبدالود تفسیر معروفش، «المنار» می‌گوید: ما امروز برای مساله اعجاز، باید استدلال کنیم، مثلاً؛ بگوییم اگر اعراب صدراسلام، توانایی مقابله با قرآن را داشتند، هیچگاه شمشیر را بر آن، مقدم نمی‌کردند، پس آنها خود را در مقابل قرآن عاجز می‌دیدند که دست به شمشیرهای خود بردند.

این، یعنی ملموس نبودن اعجاز قرآن و احتیاج آن به نظیر براهینی که خود عبدو می‌آورد.

ابعاد اعجاز قرآن

بحث مهمی که امروز مطرح است، درک و وصف اعجاز قرآن است. آیا اعجاز قرآن قابل لمس است؟ آیا می‌توانیم آن را برای دیگران توصیف کرده و نشان بدهیم؟ دانشمندان بزرگی در این رابطه به تحقیق پرداخته‌اند. مثل استاد «رافعی» و استاد «عبدالله دراج»، اینها برای اعجاز قرآن، سه بعد را نشان داده‌اند؛ بعد بیانی، بعد تشریعی و بعد علمی. به تعبیر بهتر، اعجاز بیانی، اعجاز تشریعی و اعجاز علمی. فقط برای اعجاز بیانی قرآن، حدود ده فصل، ترتیب داده‌اند که من به یک فصل از آنها، اشاراتی می‌کنم.

در این فصل، راجع به کلمات قرآنی و معیار انتخاب آنها در قرآن بحث شده است. همه می‌دانیم که در

هفت کتاب عربی، تالیف محققین مصری بود، که برخی از آنها چند جلدی و هر جلد ۴۰۰ صفحه بود. اما در متن حوزه علمیه نجف، جزیک ورقه اعلامیه از طرف مرحوم علامه کاشف الغطا، در این رابطه به دستم نرسید.

اگر یک بیگانه، یک مستشرق غیر مسلمان از بزرگان حوزه‌های علمیه، استفتاء می‌کرد که نظر شمارا راجع به ترجمه قرآن، امکان و حکم شرعی آن، چیست؟ پاسخ چه بود؟ آیا ما جواب قانع کننده‌ای برای این گونه سوالات داریم؟

این تجربه باعث شد، من کاری را که روی تفسیر قرآن شروع کرده بودم، رها کرده، مشغول این دسته از بررسیهای قرآنی شوم والحمد لله مورد استقبال مردم و اهل مطالعه نیز واقع شد.

اما این که قرآن ممکن الترجمه است یا خیر؟ چند مطلب است که ذکر آنها خالی از فایده نیست. قبل از باید توجه داشت که قرآن کریم، در عین حال که برای هدایت مردم و پی‌ریزی احکام الهی نازل شده، دلیل نبوت و برهان رسالت پیامبر نیز هست.

قرآن، برهان پیامبر است، یعنی معجزه اوست. هر پیامبری برای اثبات صداقت‌ش، حاجت به اعجاز داشت و معجزه پیامبر اسلام هم قرآن بود. از طرفی معجزه قرآن بر «تحدى» مبتنی است. «تحدى» به زبان ساده یعنی مبارز طلبی و مسابقه. اینکه در قرآن آمده، جن و انس نمی‌توانند مانند قرآن را بیاورند، تحدي است. تحدي به این معنا که قرآن خود مدعی شده، هنوز باقی است. یعنی همچنان، بانگ دعوت قرآن به آوردن مثل، بلند است و هنوز، بشر از ارائه نظیر قرآن عاجز.

متنهای برخی مثل «عایشه بنت شاطی» تحدي قرآن را در حال حاضر، متنهای می‌دانند. بنت شاطی می‌نویسد: «القرآن اعجازه قائم و تحديه زائل». ^(۲) براساس این نظریه، قرآن دیگر تحدي ندارد، یعنی ادعای عجز از آوردن مثل خود را نمی‌کند. راجع به این موضوعات من در جلد چهارم کتاب «التمهید» به طور مفصل بحث کرده‌ام.

علده‌ای هم مثل «شیخ محمد عبدو» معجزه بودن قرآن

لغت (إِجْلِسْ وَأَقْعُدْ) به معنی «بنشین» است. اما اولی برای نشستن بعد از خواب و دومی برای نشستن بعد از قیام استعمال می‌شود.

در جای دیگر کتاب ابوسلیمان از علت حیرت اعراب در مقابل قرآن، پرده برمی‌دارد و می‌گوید: چون عربها نوعاً فصیح بودند و به ظرایف و لطایف زبانشان، وقوف داشتند، قرآن را خوب شناختند و به عظمت و ظرافت آن پی‌بردن. با این تفاوت که عربها گاهی خودشان از این نکات غافل می‌شدند، ولی می‌دیدند که در قرآن هرگز از این نکته‌های بیانی غفلت نشده است. آنها چون بشر بودند، غفلت می‌کردند و چون هیچ اثری از غفلت و سستی در زبان قرآن ندیدند، مطمئن شدند که این کلام بشر نیست.

اعجاب عربها از این جهت بود که می‌دیدند تمام آن هنرها و ظرافتها که خود وضع کرده بودند، اما در هنگام استعمال، از رعایت همه آنها عاجز می‌شدند، در قرآن به نحو دلپذیری آمده است. لذا ولید که از فصحای عرب هم بود و سخت با پامبر و قرآن خصوصت می‌ورزید، بعد از شنیدن آیاتی از قرآن، جملاتی گفت که قرآن آنها را آوردده است؛ «فقال ان هذا إِلَّا سحرٌ يُؤْثِرُ، ان هذا الا قولُ البشري»^(۵) پس آن کافر (ولید) گفت که نیست این (قرآن)، مگر سحری برگزیده و نیست مگر کلام بشر.

نمونه دیگر

آهنگین بودن کلمات و الفاظ قرآن نیز، حکایتی دیگر دارد. گاهی از بعضی متخصصین شنیده می‌شود که جملات قرآنی، با الحان موسیقی، قابل تطبیق است. به تعبیر بهتر، الحان موسیقی با آیات، قابل تطبیق‌اند. از یکی از استادی قرائت در مصر، نواری به دستم رسید که بعضی از آیات را مطابق پرده‌های مختلف موسیقی قرائت می‌کرد. مثلاً؛ می‌گفت این آیه، مناسب فلان لحن موسیقی‌ای است، بعد هم به همان لحن می‌خواند. من در این زمینه تخصصی ندارم، اما این را دریافته‌ام که در قرآن، انتخاب حروف و صداها، با وسوسات بی‌نظیری توازن

اعجاب عربها از این جهت بود که می‌دیدند تمام آن هنرها و ظرافتها که خود وضع کرده بودند، اما در هنگام استعمال، از رعایت همه آنها عاجز می‌شدند، در قرآن به نحو دلپذیری آمده است

زبان عرب، لغات نسبتاً متراծ زیاد است. مثلاً «سیف» و «صارم». هردو به معنی شمشیر هستند. اما «سیف» و استعمال آن، خصوصیاتی دارد که هیچ گاه لفظ «صارم» نمی‌تواند، جای آن را بگیرد، همچنین است «صارم». یک انسان فصیح و لغت‌دان در انتخاب این کلمات به اندازه کافی و لازم، دقت دارد. عدم آشنایی با ویژگی‌های فرعی این لغات، موجبات تشکیل یک کلام غیرفصیح است.

«ابوسليمان حمط بن محمد بن سبطی» متوفای سال ۳۸۸ هجری، اولین کسی است که در رابطه با اعجاز بیانی قرآن، چیزی نگاشته است. ابوسلیمان در یک رساله سی صفحه‌ای که الان در کتابخانه‌ها موجود است، دریان مسائل مربوط به اعجار قرآن، واقعاً اعجاز کرده است. او در این رساله کوچک اماً پر محتوا می‌نویسد: کلمات قرآن تماماً دقیق و حساب شده‌اند و هیچ یک از کلمات قرآن را نمی‌توان با کلمات دیگر تعویض کرد. هر کلمه‌ای از قرآن را اگر بردارید، چنانچه تمام لغات عرب را بگردید، نمی‌توانید برای آن کلمه، معادل مناسبی که جای آن را بگیرد، پیدا کنید.

همین ابوسلیمان سبطی نقل می‌کند که: «نصر بن شمیل» بر مامون عباسی وارد شد، در حالی که نصر بن شمیل ایستاده بود، مامون به او گفت: إِجْلِسْ (=بنشین). نظر با حالت اعتراض به مامون گفت: لست بمقطوع (=من نخوابیده بودم که بنشینم). مامون شرمسار شد. بعد نظر توضیح می‌دهد که به کسی که خوابیده است می‌گویند: إِجْلِسْ، یعنی از خواب بلندشو و بنشین. اما به کسی که ایستاده است، می‌گویند: أَقْعُدْ (=بنشین). هردو

با کلمه «هامده» که در لغتنامه‌ها «فروموده» و «خاموش» ترجمه شده است^(۶)، تناسب دارد. اما آیات سوره‌فصلت، دعوت مردم به خشوع و عبادت را، در خود می‌پروراند، و مسلمان‌این معنی با کلمه «خاشعه» هماهنگ‌تر است. این نمونه‌ها، سخن ابوسليمان را به خاطر می‌آورد که نقل کردیم.

قرآن و شیعه

یک حرف غلطی است که متاسفانه روی زبانها افتاده و

هیج مترجمی را ما سراغ نداریم که مدعی تطابق نسبی کارش با قرآن باشد. بلکه همه آنچه را که انجام داده‌اند، اشارتی و کنایتی از اصل می‌دانند
اینکه شیعه، تمسک به اهل بیت(س) را شعار خود کرده، سخن درستی است، اما این هرگز به معنی رها کردن قرآن نیست

ما باید شدیداً با آن مقابله کنیم: می‌گویند: علمای اهل سنت، قرآن را گرفته‌اند و ماعتبرت را، اینکه شیعه، تمسک به اهل بیت(س) را شعار خود کرده، سخن درستی است، اما این هرگز به معنی رها کردن قرآن نیست.

این یک اتهام بی‌اساس است. بی‌اساس بودن این ادعا، به شهادت تالیفات و رساله‌هایی است که تاکنون علمای شیعه تدوین کرده‌اند. کافی است، نگاهی به تحقیقات قرآنی در طول تاریخ بشود. کوششها و بررسیهایی که تا این زمان از ناحیه شیعه، در محور قرآن صورت گرفته، خصوصاً در زمینه تفسیر، انصافاً حیرت آور است.

وقتی که تحقیقات خودم را روی قرآن در نجف آغاز کردم، به حقایقی دست یافتم که ابتدا دنبال آنها نبودم، مقداری از آنها را در پایان جلد اول «التمهید» آورده‌ام. در اینجا برخی از آنها را، تنها برای ذکر نمونه، عرض می‌کنم.

است. به طوری که حرف آخر کلمات از حیث رخوت و شدت با حروف اول کلمات بعدی هماهنگ‌اند. در غیر این صورت کلماتی که پی در پی می‌آیند، تصویری از حرکت افتان و خیزان یک انسان را تداعی می‌کنند. آیات قرآنی، این حرکت غیرعادی را به خاطر نمی‌آورد، بلکه قاری را به یاد جریان آرام بخش آب در مجرای هموار خود می‌اندازد.

همین هماهنگی‌ها، به اضافه رعایت معانی و مفاهیم بلند وحی است که هر کلمه، بلکه هر حرف قرآن را غیرقابل تغییر و بدون جایگزین کرده است. پس گزاف نیست اگر گفته شده که این کتاب، ترجمه بردار نیست و آنچه که ترجمه است با خود قرآن، فاصله بعیدی دارد. البته هیج مترجمی را ما سراغ نداریم که مدعی تطابق نسبی کارش با قرآن باشد. بلکه همه آنچه را که انجام داده‌اند، اشارتی و کنایتی از اصل می‌دانند. لذا تا امروز قرآن، برگردان عربی نداشته و جامعه عرب‌زبان، جرأت ترجمه و بازنویسی عربی قرآن را به خود نداده‌اند.

هشتی از خروار

آیه ۵ از سوره حج را شاید به خاطر داشته باشید: «وَتَرِی الارض هامدة فاذ انزلنا عليها ماءً اهتزَّ وَرَبَتْ وَانبَتَ من كُل زوج بهيج»؛ يعني، زمین را خاموش و بی‌رونق می‌بینی، پس هنگامی که آب را بر آن فروفرستادیم، به جنبش درمی‌آید، رشد می‌کند و در خود گیاهانی را می‌رویاند.

همین کریمه در سوره فصلت، آیه ۳۹، با کمی تغییر تکرار شده است. در سوره فصلت، جای کلمه «هامده» از لفظ «خاشعه» استفاده می‌شود. هامده را فروموده، خشک و بی‌گیاه، معنی کرده‌اند. و معنایی که برای خاشعه نوشته‌اند، «آرامیده» است.

استفاده از دولفظ نسبتاً متفاوت در میان کلمات و جمله‌های مشابه، نمی‌تواند بدون دلیل باشد. شاید علت این انتخاب، آن باشد که در آیت سوره حج، به قرینه آیات پیشین، سخن از بعث و نشور مردگان است، و این مضمون

«علائم مشخصه» کامل کرد، «خلیل بن محمود فراهم» است.

این خدمات و ارادتها به قرآن است که مسابقهٔ مارا تشکیل می‌دهد، و امّا امروز نباید از این گذشته، غافل باشیم. بلکه باید همچنان به کارها و علوم قرآنی، اشتغال جدی داشت. مصدر همه تحولات و تحقیقات قرآنی، باید شیعه باشد و باید قرآن را، مثل سابق، شیعه، به جهانیان معرفی کند.

چهارتمن از قرآن‌سبعه: (حمزه، نافع، کسائی، ابن عامر، ابن کثیر، عاصم و ابو عمرو) از اعلام شیعه هستند

تمام قرآن‌هایی که از ابتدای تاکنون به طبع رسیده‌اند، به روایت حفص بن سلیمان، این عالم شیعی است.

یادداشت‌ها:

(۱) نحل/۴۴. نازل کردیم بر تو ذکر را تأییج را که برای مردم نازل شده است، برای ایشان ییان کنی، باشد که آنها فکر کنند.

(۲) بقره/۱۴۳.

(۳) «شهید» در قرآن و دیگر متون اصیل و قدیم عربی به معنی شاهد و گواه است. و به کسی که در راه خدا به قتل رسیده باشد، مستشهد گفته می‌شود.

(۴) «اعجاز قرآن هنوز پابرجاست، اما تحدی آن منتفی است» و بدون تردید این سخن دچار یک تناقض آشکار است. زیرا چگونه ممکن است که اعجاز قرآن را بدون تحدی، تصور کرد؟ آیا لازمه معجزه بودن، ادعای عجز دیگران نیست؟ و آیا تحدی غیر از مفهوم و حقیقت اعجاز است؟

(۵) ملنث/۱۷.

(۶) این معانی را از کتاب «السان التنزیل» که در قرن چهارم، تالیف شده، آورده‌ایم.

چهارتمن از قرآن‌سبعه: (حمزه، نافع، کسائی، ابن عامر، ابن کثیر، عاصم و ابو عمرو) از اعلام شیعه هستند. این چهارنفر، متوجه‌به تشیع‌اند؛ یعنی شیعی بودن خود را اعلام کرده و همه را آگاه ساخته‌اند. عاصم و ابو عمرو و حمزه و کسائی، آن چهارنفرند. دونفر دیگر از آنها؛ یعنی، ابن کثیر مکی و نافع مدنی، مجھولند. اما از آنجا که هر دوی آنها ایرانی‌اند، احتمال تشیع در آنها قوت دارد. می‌ماند «ابن عامر» که مسلم‌آشیعه نیست. از این هفت تن، غیر از «ابن عامر» که از قبیله «حمیر» است و «ابو عمرو» ماقی، همه ایرانی هستند.

شاگرد و راوی شهر عاصم، یعنی «حفص بن سلیمان» از شیعه‌های خالص بوده، راوی دیگر عاصم، «ابوبکر بن عیاش» هم شیعه بوده است. به نقل کتب تاریخی، عاصم، قرائت حضرت امیر سلام الله علیه را به واسطه استادش «ابو عبد الرحمن سلمی» برای شاگردانش، نقل می‌کند. لذا به حفص می‌گوید: «این قرائتی را که بر تو القاء می‌کنم، از استادم ابو عبد الرحمن سلمی، و او از مولایش، حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام، نقل کرده است.»

تمام قرآن‌هایی که از ابتدای تاکنون به طبع رسیده‌اند، به روایت حفص بن سلیمان، این عالم شیعی است. حتی این قرآن‌هایی که عربستان به خط «عثمان طه» چاپ و منتشر ساخته، از روی همین قرائت و روایت است، و این رانیز به عنوان امتیاز چاپ خود می‌شمرد. در این چاپ آمده است: «لأنَّ قرائتهُ كانت هي القراءة المجمع عليهَا و كان منسوبَ بِأمير المؤمنين»؛ یعنی، قرائت حفص، یگانه قرائتی است که جهان اسلام بر آن اتفاق نظر دارد و این قرائت به امیر مؤمنان، منسوب است.

حتی این زیتهایی که گاهی برای قرآنها می‌آورند، از قبیل: تذهیب، حواشی و ... اینها همه کار ایرانیها و شیعیان است.

مخترعین اعراب (حرکات)، از بزرگان مكتب تشیع‌اند و آخرين کسی که این حرکات را با «تشدید» و