

نقد دیدگاه «راهنمای قرآن کمبریج» درباره نظام تشریع در قرآن دل آرا نعمتی پیرعلی*

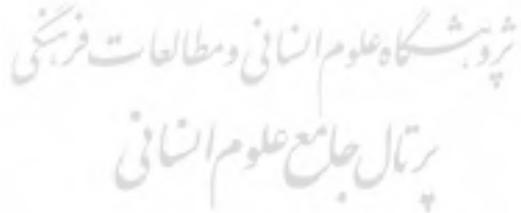
تاریخ دریافت: ۹۳/۲/۵

تاریخ پذیرش: ۹۳/۶/۱۵

چکیده

اساسی‌ترین پیشفرض خاورپژوهان در مطالعات قرآنی، غیر وحیانی بودن قرآن و تأثیرپذیری آن از محیط و فرهنگ زمانه است. بر این اساس خاورپژوهانی همچون الکساندر نیش در کتاب «راهنمای قرآن کمبریج» بدون توجه به شواهد مؤید و حیانیت قرآن و بدون در نظر گرفتن زبان آن که از مبانی و شیوه‌های فهم ویژه‌ای نیز تبعیت می‌کند، به مطالعه ظاهربینانه و ناقص در قرآن پرداخته و دریافت نادرست یا ناقص خود را به عنوان یافته‌های علمی اعلام می‌دارند. با توجه به مبانی و معیارهای فهم قرآن و با نگاهی تحلیلی – انتقادی می‌توان این مناقشات را ابطال نموده و عدم تناقض و عدم نقص در نظام تشریعی قرآن را به اثبات رساند.

کلیدواژگان: راهنمای قرآن کمبریج، خاورپژوهی، زبان قرآن، نظام تشریع.

* عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (دانشیار).

مقدمه

مروری بر آثار خاورپژوهان نشان می‌دهد که غالب آنان همواره در پی اثبات خاستگاه بشری برای قرآن کریم بوده‌اند، و اعتبار و حقانیت آن را به عنوان کتابی وحیانی مورد تشکیک قرار داده‌اند. این پیش‌فرض به همراه پیش‌فرض‌های متعاقب آن، مبنای ظهور آثار تألیفی متعددی از سوی خاورپژوهان گشته؛ از آن جمله الکساندر نیش پروفسور در مطالعات اسلامی در دانشگاه میشیگان است که آثار متعددی را به رشتہ تحریر در آورده است. مقاله «عرصه‌های گوناگون تأثیرگذاری قرآن» در مجموعه مقالات «راهنمای قرآن کمبریج» به سر ویراستاری خانم جین دمن مک‌ولیف یکی از این آثار است. او در این مقاله ضمن استناد به این پیش‌فرض، تأثیرگذاری قرآن در عرصه‌های مختلف حیات مسلمین را مورد بررسی و مناقشه قرار داده، و این ادعا را مطرح نموده است که مسلمین به منظور رفع نقش قرآن در ارائه احکام و رفع تناقض موجود در میان برخی از احکام قرآنی، به تلاش و تکاپوی علمی و ادار شده و فقه اسلامی را به عنوان نظامی قانونی به ظهور رسانده‌اند.

دیدگاه الکساندر نیش درباره وحیانیت و اثرگذاری قرآن

نیش در آغاز مقاله خود که در بخش چهارم از کتاب «راهنمای قرآن کمبریج» و با نام «عرصه‌های گوناگون تأثیرگذاری قرآن» به رشتہ تحریر در آمده است، به اهمیت و جایگاه بارز قرآن در حیات فردی و اجتماعی مسلمانان اشاره کرده و در اولین بحث خود، تأثیر قرآن بر واژه‌شناسی و تحول زبان عربی را مطرح می‌کند. او دوران تکامل زبان عربی را به چند دوره تقسیم می‌کند و اولین آن‌ها را آغاز اسلام و دوره نزول قرآن دانسته؛ و معتقد است به دلیل اعلام قرآن مبني بر وحیانیت و "عربی مبین" بودن آن، زبان عربی در منظر مسلمانان وجهه‌ای الهی یافته و این نگرش، آنان را بر اهتمام بر قرآن و جلوگیری از تغییر و تحریف در آن وا داشته، و موجب ظهور دوره دوم شده است که دوره اهتمام بر رسم الخط مصحف و اعجمان و اعراب آن است.

از این رو کلیه تلاش‌ها در این زمینه به نگارش اولین فرهنگ عربی توسط خلیل بن احمد فراهیدی انجامید. در قرن دوم هجری علم واژه‌شناسی از تمرکز بر رسم الخط رها

شده و مطالعات نحوی گسترده‌ای را شامل شد. توضیحات لغت‌شناسی و نحوی، خود پایه‌های تلاش در زمینه علم تفسیر را بنیان نهاد (نیش، ۲۰۰۶: ۲۱۱-۲۱۰).

نیش در ادامه مطرح می‌کند که در قرون هفتم و هشتم هجری، علوم زبان‌شناسی با هدف اثبات برتری قرآن از حیث بلاغت بر دیگر کتب آسمانی، گسترش یافته و این تفکر موجب گردید که دانشمندان مسلمان بدون توجه به مشکلات زبانی و ناهنجاری‌های موجود در قرآن، به آن وجهه اسرارآمیز، اعجازآمیز و روحانی بخشنده و حتی آن مشکلات را نیز شگفت‌آور و اعجازآمیز تلقی کنند (همان: ۲۱۴).

به دیگر سخن مؤلف دو نوع تأثیر را در حوزه علوم زبانی برای قرآن مطرح می‌کند:

- ۱- تأثیر قرآن در افزایش مطالعات زبان‌شناختی و به تبع آن ایجاد و گسترش علوم زبانی.

۲- راهبری مطالعات زبانی به سمت اثبات اعجازآمیز و وحیانی‌بودن قرآن و توجیه ناهنجاری‌های زبانی آن.

پیشینه تحقیق

قدمت خاورپژوهی به معنای تحقیق درباره قرآن کریم، افکار و عقاید اسلامی به قرون وسطی می‌رسد. در قرون وسطی، انگیزه اصلی پژوهش در آثار و منابع اسلامی، ردیه‌نویسی و جلوگیری از نفوذ اسلام در اروپای مسیحی بود. ترجمه‌های لاتینی قرآن از روبرت کتونی و لودویکو ماراچی، مجموعه طلیطله (یا تولد) و نظائر آن، همگی به این قصد تدوین شده‌اند. به همین دلیل، در تمامی این آثار، ارائه تصویری ناقص و مغرضانه از متون مقدس اسلامی به‌ویژه قرآن کریم موج می‌زند. در آغاز رنسانس، در عمل و آثار کسانی چون مارتین لوثر و بعدها در فرانسه عهد انقلاب، در آثار ولتر، رویکرد متعادل‌تری برای شناخت صحیح اسلام ایجاد شد.

به تدریج در قرن نوزدهم، اسلام‌شناسی-که اینک شاخه‌ای از شرق‌شناسی به شمار می‌آمد- عمدهاً در پی آن بود که تحقیقی روشنمند درباره اسلام انجام دهد. در این دوره گاه حتی برخی از مستشرقین می‌کوشیدند با تحقیق در مفردات قرآنی، پاره‌ای از واژگان با ریشه مشترک از زبان‌های آرامی و عبری در تورات و انجیل را دقیق‌تر بشناسند، زیرا

می‌پنداشتند که احیاناً پیامبر اسلام(ص) به متون کهن‌تری از عهده‌ین دسترسی داشته و برخی واژگان و تعبیر دینی خود را از آن‌ها وام گرفته است.

اسلام‌شناسی و بهویژه قرآن‌پژوهی در نیمه دوم قرن نوزدهم و نیمه نخست قرن بیستم بر این مدار پیش می‌رفت. از میان مهم‌ترین آثار این دوره، دو کتاب تاریخ قرآن، اثر مشترک تئودور نولدکه و فردریش شوالی و مطالعات اسلامی، تألیف ایگناز گلدتسیه‌ر قابل ذکرند که بر اینها می‌توان آثار مستشرقینی چون هورویتس، مارگلیوث، برگشترسیر، گایگر، اتوپرتسل، اشپیتالر، آرتور جفری و ریچارد بل را نیز افزود(کریمی‌نیا، ۱۳۸۳: ۳). از قرون وسطی به این سو، آثار و پژوهش‌های خاورپژوهان، تنوع، دقت و گستردگی بیش‌تری یافته است و بی‌تردید شناخت این آثار، شیوه‌ها، موضوعات و دستاوردهای آن‌ها موجب پویایی مطالعات قرآنی خواهد شد. از جمله مهم‌ترین این آثار می‌توان به «دائرة المعارف قرآن» اشاره کرد که از سوی انتشارات بریل در لیدن هلند و در سال ۱۰۰ میلادی منتشر شده است. سرویراستار این اثر خانم جین دمن مک‌ولیف، استاد دانشگاه جرج تاون آمریکاست. این اثر دارای پنج مجلد و هزار مدخل است و افزون بر آن که نوعی دیکشنری بسیار گسترده درباره اصطلاحات، مفاهیم، شخصیت‌ها، اسامی مکان‌ها و تاریخ فرهنگ قرآن است، هم‌چنین تقسیر مختص‌ری از مطالعه تخصصی قرآن در آغاز قرن بیست و یکم به شمار می‌آید.

به عنوان نمونه مطالعه برخی از مدخل‌های این اثر عبارت اند از: جمع قرآن، نویسنده، جان برتن، ج ۱، ص ۳۵۱-۳۶۱ که مشتمل بر سرفصل‌های احکام فقهی، تدوین مصحف، مصاحف صحابه، مصحف عثمانی، ... و بررسی نهایی متن قرآن می‌باشد. مدخل دیگر، تقليیدناپذيری یا اعجاز قرآن، نویسنده، ریچارد سی‌مارتن، ج ۲، ص ۳۵-۵۲۶ است که مشتمل بر سرفصل‌های کلیات، قرآن و متن اسلامی در آغاز نزول، وضعیت فکری بحث و گفت و گو درباره قرآن در صدر اسلام و قرون وسطی، نظریات سنتی در زمینه اعجاز قرآن می‌باشد(اسکندرلو، ۱۳۸۲: ۲۶۷-۲۸۵). برخی از مقالات این اثر عبارت اند از عزت و کرامت در قرآن(رابرت ویسنوسکی، ۲۰۰۲: ۲، ج ۲، ۴۱۲-۴۱۴). رستگاری و نجات الهی در قرآن(جان رنارد، ۱۰۰۲: ۱، ج ۱، ۵۱۸-۵۱۹). هارون در قرآن (اندرو ربین، ۲۰۰۲: ۱، ج ۲).

هوا و باد در قرآن (آنتونی هرل جانز، ۱، ج ۲۰۰، ۵۱-۵۵). سبک و زبان قرآن (کلود ژیلیو و پییر لارچر، ج ۳: ۱۰۹-۱۳۵) (کریمی نیا، ۱۳۸۳: ۲۳-۱۰).

یکی دیگر از آثار مهم خاورپژوهی در سال‌های اخیر کتاب «راهنمای قرآن کمبریج» است که در سال ۲۰۰۶ توسط دانشگاه کمبریج منتشر شده است. این کتاب مجموعه مقالاتی درباره قرآن کریم است، و در پنج بخش و یک مقدمه تألیف شده و به حوزه‌های مختلف مطالعات قرآنی پرداخته است. بخش نخست این اثر مشتمل بر سه مقاله از فرد دونر، کلود ژیلیو و هرالد موتسکی است که شکل‌گیری متن قرآن را مطمئن نظر خود قرار داده است. بخش دوم مشتمل بر سه مقاله از دنیل مدیگان، آنجلیکا نیوورث، نوید کرمانی و ویلیام گراهام است که به محتوا و سیمای ساختاری و زیباشناختی قرآن می‌پردازد.

بخش سوم مشتمل بر دو مقاله از فرد لیمهوس، شیلا بلر و جاناتان بلوم است که به نگارش و نحوه انتشار قرآن و هنر اسلامی می‌پردازد. بخش چهارم مشتمل بر سه مقاله از جین دمن مک‌اویلیف، الکساندر نیش و اندره روپین است که به تفسیر قرآن و عرصه‌های تأثیرگذاری قرآن در حیات مسلمین پرداخته است، و بخش پنجم مشتمل بر سه مقاله از اسما بارلاس، استفان ویلد و عبد العزیز ساجدینا است که مطالعات معاصر در قرآن را مطرح کرده است. در این کتاب تلاش شده است که قرآن کتابی غیر الهی و دارای ایراد و اشکال معرفی شود، لذا به تولید و تکرار شباهتی در مورد قرآن پرداخته است.

سنجه و نقد

یکی از ایرادات جدی به مطالعات خاورپژوهان داشتن پیش‌فرض است که موجب می‌شود آنان با ذهنیت قبلی به بررسی اسلام و قرآن بپردازنند. یکی از این پیش‌فرضها وحیانی نبودن قرآن است که موجب می‌شود خاورپژوهان بدون توجه به شواهد قطعی وحیانیت قرآن، خاستگاه آن را شخصیت پیامبر اکرم(ص) دانسته و در قضاؤت نسبت به تعالیم قرآن کریم به خطاهای فاحش دچار گردند. از آن جمله بی‌توجهی به زبان قرآن و شواهد موجود در قرآن مبنی بر وحیانیت و اعجاز‌آمیز بودن آن است که در این قسمت به طور اجمال تنها به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

الف- آیاتی از قرآن که به وحیانی بودن الفاظ آن دلالت دارند:

آیاتی که لفظ قرآن در آن‌ها بر امر ملفوظ اطلاق شده است و همین نشانگر این است که وجه تسمیه کتاب آسمانی مسلمانان به قرآن، به دلیل وحیانی بودن و ملفوظ بودن الفاظ آن است مانند آیه

﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمِيعُهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأَنَاهُ فَاتَّبَعَ قُرْآنَهُ﴾ (القيامة/۱۸-۱۷)

که واژه قرآن همانند فرقان و رجحان به صورت مصدر به کار رفته و خداوند قرائت قرآن را بر پیامبر اکرم(ص) خود به عهده گرفته است(طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۲۰: ۱۱۰). همچنین آیاتی که از نزول قرآن بر پیامبر(ص)، به تلاوت تعبیر کردہ‌اند و تلاوت یعنی پیروی حقیقی از گوینده‌ای در نقل دقیق کلمات و واژگان بکاررفته در کلام او (ابوهالل العسکری، ۱۴۲۱: ۴۸) آنچنان که می‌فرماید:

﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَسْتُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ﴾ (البقرة/۲۵۲)

اطلاق «کلام الله» بر قرآن کریم که در دو آیه

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ إِسْتَجَارَكَ فَاجْرِهِ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ (التوبه/۶)

و

﴿سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمُ إِلَى مَغَانِمِ تَلْكُذُوهَا ذُرُونَاهُنَّ تَبِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَنْدِلُوا كَلَامَ اللَّهِ﴾ (الفتح/۱۵)

مطرح شده دلیل دیگری بر الهی بودن الفاظ قرآن کریم است، زیرا «کلام» در لغت به سخن انتقال دهنده معنی(طوسی، بی تا، ج ۲: ۳۰۲) و اصوات پشت سر هم برای رساندن معنی گفته می‌شود(ابن فارس، ۱۴۰۴، ج ۱: ۳۵۱).

بنابراین مفهوم لفظ داشتن و دارای معنی بودن، در واژه «کلام» وجود دارد.

همچنین اطلاق واژه «قول» بر وحی نازل شده از سوی خداوند دلیل دیگری بر وحیانی بودن الفاظ قرآن کریم است زیرا قول، همان سخن ملفوظ مقارن با معناست آنچنان که می‌فرماید:

﴿إِنَّا سَنُقُولُ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ (المزمول/۵)

اطلاق واژه «حدیث» بر قرآن نیز دلیل دیگری بر وحیانیت آن است؛ زیرا این واژه به معنی سخنی است که از طریق گوش یا وحی در بیداری یا خواب به انسان می‌رسد(raghib، ١٤٠٤: ٥) آنچنان که می‌فرماید:

﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتابًا مُّتَشَابِهًا﴾ (الزمر/٢٣)

و احسن الحدیث به معنای احسن القول است که در آن باطلی راه ندارد(طباطبایی، ١٣٧٤، ج ١٧: ٣٨٨). از این رو در آیه

﴿فَإِلَّا تُوَابِحَدِيثٍ مُّثِلِّهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ (الطور/٣٤)

تحدّی و هماوردخواهی از مخاطبان با واژه «حدیث» انجام گرفته است که خود نشان از الهی و وحیانی بودن الفاظ قرآن کریم دارد.

ب. وجود متعدد اعجاز قرآن

از دیرباز تحقیق و نگارش درباره اعجاز قرآن و وجود متعدد آن، توجه مفسران، فقهاء، متکلمان و علماء اسلامی در حوزه‌های مختلف علمی را به خود جلب کرده است. حاصل این تلاش‌های علمی ظهور تأییفات متعددی است که نظر نیش را در خصوص معجزه نبودن قرآن ابطال می‌سازد؛ زیرا در این آثار دلایل فراوانی در تصدیق و تأیید اعجاز قرآن وجود دارد که به اختصار تنها به برخی از این دلایل و وجود اشاره می‌شود.

طرح داستان امم و پیامبران پیشین با شکلی منزه از خرافه و کفر و به صورتی عقلایی همراه با بیانی شیوه و نظمی کامل با این توجه که پیامبر اکرم(ص) درس ناخوانده بود:

﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبِإِلْغَيِّ نُوحِيَهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْمَلُهَا أَنَّتَ وَ لَا قَوْمٌ كَمْ قَبْلِهَا هَذَا﴾

(هود/٤٩)

وجه اعجاز تاریخی قرآن کریم است که آن را از کتب پیشین نظیر تورات متمایز می‌سازد(بلاغی نجفی، ١٤٢٠، ج ١: ٩-١٠). علاوه بر اینکه توجه به ساختار و محتوای داستان‌های کتاب مقدس و تورات، وجود تمایز فراوان قرآن کریم را از حیث منزه‌بودن از خرافات و مطالب کفرآمیز و بی نظمی در بیان آشکار می‌سازد، که این خود دلیل محکمی بر وحیانیت قرآن و عدم تأثیرپذیری پیامبر اکرم از متون کهن ادیان پیش از

اسلام است. همچنین احتجاجات قرآن در موضوعات اثبات وجود خدا و لوازم الوهیت او، علم، قدرت و توحید خداوند و نیز معاد و وحیانیت قرآن به صورتی منزه از هرگونه خلل و نقص شناختی و ادبی یا شایبه اختلاف و تناقض، آن هم به زیباترین روش و نافع‌ترین صورت، وجه اعجاز قرآن در احتجاج است که اگر با اغلاط و تناقضات موجود در انجیل کنونی و دیگر کتب عهد قدیم و جدید مورد مقایسه قرار گیرد وحیانیت آن به اثبات می‌رسد(همان، ۱۴۲۰، ج ۱: ۱۱-۱۲).

ورود بدون اختلاف و ناهمانگی و ناسازگاری قرآن به شؤون مختلف زندگی بشر و اشتمال آن بر موضوعات زمینی و آسمانی وجهی دیگر از اعجاز قرآن کریم است(خوئی، ۱۴۰۴: ۶۸) که بدون کوچک‌ترین خطأ و لغش و اختلاف و فساد مضمون و سخافت بیان و بی‌پایگی برهان، بهترین اهداف را در ابواب فلسفه، سیاست، خطابه، اخلاق، علم لاهوت، قانونگذاری مدنی و... پی‌گرفته است:

﴿أَفَلَا يَتَبَرَّوْنَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾

طرح قانون توازن:

﴿وَالْأَرْضَ مَدَنَاهَا وَالْقِنْعَافِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٌ﴾ (الحجر/۱۹)

قانون تلقیح گیاهان:

﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحًا﴾ (الحجر/۲۲)

قانون زوجیت در عالم:

﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ كَلَّهَا مَمَّا تِبْتَ أَلْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمَمَّا لَا يَعْلَمُون﴾

(یس/۳۶)

بیان حرکت کره زمین:

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا﴾ (طه/۵۳)

حرکت کرات در مدار معین:

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ فِلَلٍ يَسْبِحُون﴾ (الانبیاء/۳۳)

تنها برخی از مصادیق اعجاز علمی قرآن کریم می‌باشد(خوئی، ۱۴۰۴: ۷۰-۷۶).

تناسب، تساوی و هماهنگی در تعداد کلمات و موضوعات شبیه و مغایر با هم در قرآن، وجه اعجاز عددی قرآن کریم است؛ به گونه‌ای که هیچ بشری بر آوردن کتابی که از نظر

معنی و محتوا، این چنین متعالی بوده و در میزان کلمات آن نیز رعایت تناسب شده باشد، به گونه‌ای که عدد آن هم مناسب باشد، قادر نیست به‌ویژه آنکه این تناسب شگفت‌انگیز در شرایطی فراهم شده که قرآن در طول ۲۳ سال در شرایط گوناگون نازل شده است.

دیدگاه الکساندر نیش درباره نظام تشریع قرآن

یکی دیگر از پیش‌فرض‌های مستشرقین، عدم پذیرش رسالت پیامبر اسلام و تأکید بر تأثیرپذیری آن حضرت از فرهنگ زمان و محیط اطراف است. بر این اساس الکساندر نیش در بخش دیگری از مقاله خود که تأثیر قرآن بر علم فقه را مورد بررسی قرار داده است به این پیش‌فرض اشاره کرده، و متن قرآن را انعکاس‌دهنده تکامل تدریجی بینش پیامبر(ص) از یک انداردهنده تا یک پیامبر صاحب شریعت مستقل، توصیف می‌کند(نیش، ۶: ۲۰۰). بر اساس این پیش‌فرض‌ها الکساندر نیش به صراحة مطرح می‌کند که قرآن نظام جامع تشریعی ارائه نکرده و در بیان برخی از احکام نظیر احکام مربوط به مشروبات الکلی، دچار تناقض شده و درباره برخی از موارد، حکم مجازاتی قبل اعمالی ارائه نکرده است. نظیر تهدید به عذاب آخرت برای کسانی که اموال ایتمام را پایمال ساخته و تصاحب می‌کنند.

او تأثیر قرآن بر فقه را از این جهت می‌داند که به دلیل عدم ارائه نظام جامع فقهی، صحابه و تابعین را پس از رحلت پیامبر(ص) واداشت تا یک نظام قانونی مبتنی بر قرآن را وضع کنند، از این رو اصطلاحات حلال و حرام، مکروه و مباح و مستحب و واجب را وضع کردند که نیازمند تخصص و استنباطی خاص بود. این نظام قانونی اصطلاحاً «فقه» نام گرفت(همان: ۲۱۵-۲۱۶). به عبارت دیگر مؤلف بر اساس پیش‌فرض‌های خود و بدون توجه به نظام و شیوه گفتاری قرآن کریم در جایگاه متنی وحیانی، نص قرآن در ارائه احکام را عامل ظهور و تکامل فقه اسلامی معرفی می‌کند.

سنجش و نقد

مؤلف در این بخش از مقاله یک پیشفرض و یک ادعا را مطرح نموده است که به ترتیب به سنجش و نقد آن‌ها می‌پردازیم.

تعبیر دیگر این پیشفرض، تأثیرپذیری متن قرآن از محیط و فرهنگ زمان است. قرآن از محیط و فرهنگ زمان تأثیری کامل یافته و در قبال آن منفعل است. این همان پیشفرض خاورپژوهان است که مبتنی بر پیشفرض غیر وحیانی بودن قرآن است که برای اثبات آن، در بحث از آیات و سور مکی و مدنی چنین مطرح می‌کنند که این آیات و سور از جنبه‌های مختلف از جمله تشریع احکام، پیوند و ارتباطی، با یکدیگر ندارند، علت آن هم بینش و شخصیت پیامبر اسلام(ص) است که بر حسب اقتضاءات محیط، در حال تغییر و تکامل بوده است و بر این اساس نتیجه می‌گیرند که چون پیامبر(ص) در محیطی «امی» زندگی می‌کرد، آیات و سور مکی فاقد تشریع‌اند. در حالیکه آیات و سور مدنی به این دلیل که پیامبر(ص) در مدينه با اهل کتاب که اهل علم و فرهنگ بوده‌اند تعامل داشته و تحت تأثیر فرهنگ و معارف آنان قرار گرفته است مشتمل بر تشریع می‌باشد. این ادعا با استناد به آیات قرآن کریم قابل ابطال است. آیاتی که نشان می‌دهند قسم مکی به طور کلی خالی از تشریعات نبوده، بلکه متنضم اصول کلی و رؤوس مطالب در تشریع است مانند آیات ۱۵۱-۱۵۲ از سوره انعام، و آیاتی که در خصوص تشریعات اهل کتاب و تقيیدات آن‌ها، مناقشاتی را مطرح کرده‌اند و این دلالت می‌کند که قرآن کریم پیش از دوره مدينه، نسبت به آن‌ها احاطه داشته است.

ادعای نقص در نظام تشریع قرآن

الکساندر نیش نقص در نظام تشریعی قرآن را از سه وجه مطرح کرده است: عدم اشتمال بر جزئیات تفصیلی احکام؛ وجود تناقض در برخی از احکام نظیر احکام مربوط به مشروبات الکلی؛ عدم ارائه مجازات‌های قابل اجرا برای برخی از اعمال تحریم شده(نیش، ۶: ۲۰۰-۲۱۵؛ ۲۱۶-۲۱۷) که در این قسمت به بررسی و نقد این وجوه می‌پردازیم:

عدم اشتمال بر جزئیات احکام

قرآن کریم در جایگاه آخرين وحى آسمانى از ويژگى هايى بروخوردار است، كه عدم اشتمال بر جزئیات احکام نتیجه قهرى اين ويژگى هاي زبانى است كه به اختصار مطرح مى شود.

الف- پيوستگى متن

قرآن کریم با آيه ﴿الَّذِينَ حَجَّلُوا الْقُرْآنَ عَصِين﴾ (الحجر/٩١) تفسیرگری آيات قرآن نسبت به يكديگر را مطرح كرده و خود را متنی پيوسته معرفی مى كند. بر اين اساس تمام معارف قرآن دارای پيوندی منطقی و هماهنگ هستند كه برای دریافت تصویر کامل درباره هر يك از آنها از جمله فلسفه شريعت و احکام تفصيلي، راهى جز اين نيسىت كه آيات مختلف مربوط به هر موضوع در کنار هم و همچون اعضای يك پيکر مورد توجه قرار گيرند(سعيدى روش، ٤٢٤: ١٣٨٣). بنابراین توجه به آيات مربوط به يك موضوع به صورت منقطع و بي توجهی به پيوستگى آنها، يكى از عوامل خطا در تلقی مفاهيم و تعاليم قرآن کریم است.

ب- بهرهمندی از لایه های معنایي متعدد

مؤلفه اصلی اين ويژگى آن است كه تمام آيات قرآن در عین بروخورداری از زبان ظاهر، مشتمل بر زبان باطن نيز هست(همان: ١٧٧-١٨٩) كه در روایات ائمه(ع) به اين ويژگى ساختاري قرآن با تعبير «وجوه» اشاره شده است(مجلسی، ٥١٤٠٣، ج ٩٢: ٩١). اين معنى را آيه

﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاوَاتِ مَاءً فَسَالَتْ أُرْدِيَّةً بِقَدَّرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَادًا إِلَيْهَا...﴾ (الرعد/١٧)

نيز مطرح مى كند، زира خداوند در اين آيه افاضه هاي آسمانى را به باراني تشبيه فرموده است و چنانکه اين مثل اشاره مى كند، ظرفيت افهام مردم در فراگرفتن اين معارف كه حياتبخش درون انسانها هستند متفاوت است(قائمي نيا، ١٣٨٩: ٢٨٤). علامه طباطبائي معتقد است كه تعبيرهای قرآنی نسبت به بطونی كه دارند جنبه مثل دارند؛ ايشان جنبه تمثيلي زبان قرآن را به عنوان اصل كلی مى پذيرد و آن را به کمک آياتي تأييد مى كند:

﴿وَتِلْكَ الْأَمْمَالُ نَصْرِهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُون﴾ (العنکبوت/٤٣)

و معتقداست که استفاده از مثل ساز و کار قرآن برای بیان معارف عالی است. علمای دیگری همچون علامه فضل الله معنای باطنی قرآن را معنای باز به صورت کلی نسبت به آینده می‌دانند(فضل الله، ۱۴۱۹، ج ۱: ۹-۱۸) و معتقدند قرآن در مواردی که نازل شده منجمد نمی‌شود، بلکه به صورت قاعده‌ای کلی در موارد مشابه از حوادث جدید در زندگی بشر امتداد می‌یابد(قائمی نیا، ۱۳۸۹: ۲۸۸). علاوه بر اینکه نبایستی نقش سیاق در فهم قرآن و تبیین محمل، تعیین محتمل، تخصیص عام و تقیید مطلق، تنوع معنا، تعیین مصاديق و کشف دلالتهای پنهان آیات را فراموش کرد که خود عامل مهمی در ایجاد لایه‌های معنایی متعدد است.

ج- نامحدود بودن مخاطب

بهره‌مندی از لایه‌های معنایی متعدد، نتیجه قهری دیگری را در پی دارد که عبارت است از فایده‌مندی همگانی و فرا تاریخی بودن. به عبارت دیگر می‌توان گفت قرآن به واسطه بهره‌مندی از این ویژگی محاکوم تاریخیت نیست(مطهری، بی تا، ج ۲: ۱۶).

د- وضع قوانین در چارچوب قضایای حقيقیه

بهره‌مندی از لایه‌های معنایی متعدد و نامحدود بودن مخاطب قرآن، مبنی بر این ویژگی است که قرآن کریم قوانین خود را در چارچوب قضایای حقيقیه مطرح نموده است.

قضایای حقيقیه قضایایی هستند که موضوع‌شان عنوانی کلی است و افراد خاصی را شامل نمی‌شوند؛ از این رو فرازمانی هستند(داعی‌نژاد، ۱۳۸۷: ۲۴)؛ لذا می‌توان گفت که قوانین قرآن کریم در انطباق با زندگی متغیر انسان که به اقتضای طبیعت آفرینشی خود تطورپذیری مطلق نداشته و دارای جنبه‌های کلی و چارچوب‌های پایدار است، هر دو جنبه ثابت و متغیر زندگی انسان را پیش‌بینی کرده است(سعیدی‌روشن، ۱۳۸۹: ۳۲۴-۳۲۶) و این موجب گشوده‌شدن باب اجتهد است که از عوامل تضمین‌کننده خاتمت دین اسلام است. زیرا در پرتو آن، حکم مسائل و حوادث جدید همواره از قواعد کلی و قضایای حقيقیه استنباط می‌شود(سبحانی، ۱۳۸۹: ۱۳۸).

۵- شیوه‌های متنوع بیان احکام

بنای قرآن بر بیان مشخص، صريح و مفصل همه احکام با تمام جزئیات نیست زیرا قرآن کریم در قالب اسلوب‌های مختلف، اهداف متعددی نظیر بیان اصول اعتقادی، بیان فرجام کار، توجه دادن به فلسفه حکم، توجه دادن به اخلاقیات و از همه مهم‌تر عادت‌دادن مخاطب به تفکر و تدبیر را پی می‌گیرد. از این رو یک حکم یا اصول کلی آن حکم را در قالب‌های متعدد و متنوع بیان می‌کند؛ به عنوان مثال در برخی از آیات، حکم به صراحت مطرح شده و بدون انضمام به آیات دیگر قابل استنباط است (سیوطی، ۱۳۸۷ش، ج ۲: ۴۰۸-۴۰۹). نظیر صحت روزه جنب:

﴿أَحِلَّ لِكُمْ يَةَ اللَّهِ الصِّيَامُ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ (البقره/۱۸۷)

برخی از احکام با انضمام به آیات دیگر استنباط می‌شوند نظیر استنباط اینکه کمترین مدت حمل، شش ماه است:

﴿وَوَصَّيْنَا إِلَيْكُمْ بِوَالدِّيَهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُنِّيَّ وَفِصَالُهُ فِي عَامِينَ﴾ (لقمان/۱۴)

گاه احکام در قالب فعل امر:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتُّو الرَّزْكَةَ﴾ (البقره/۴۳، المائده/۱)

یا جمله خبری:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُدْلِ وَإِلَيْهِ الْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيَ﴾

(النحل/۹۰)

و یا به صورت فعل نهی:

﴿وَلَا تَنْقُضُ مَا يَسَّرَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الاسراء/۳۶)

مطرح می‌شوند، و گاه خوب و بد یا مصلحت و مفسدہ چیزی مطرح شده و صریحاً یا تلویحاً ترک یا انجام آن مطرح می‌شود:

﴿لَيْسَ الْبَرَّ أَنْ تُؤْلِمُوا وَجْهَهُ كُمْ قِبَلَ الْمَسْرِقِ وَالْمُغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبَرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ﴾

(البقره/۱۷۷)

و گاه با فعل نفی، نهی مطرح می‌شود:

﴿لَا يَكُمْسُهُ إِلَّا مُظَهَّرُونَ﴾ (الواقعة/۷۹)

که بدون تردید بکاربردن هر یک از این قالب‌های بیانی علاوه بر تشریع، اهداف دیگری را تأمین می‌کند.

و- نیازمندی به مفسر و مبین

قرآن به خاطر ویژگی‌های خاص زبانی، به تفسیر و تبیین نیازمند است و به این حقیقت چنین تصریح می‌کند:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون﴾ (النحل/۴۴)

قرآن کریم گاه داوری پیامبران را بیان می‌کند:

﴿وَأَنْزَلَ مَعْمَلَ الْكِتَابِ بِالْحُقْقِ لِيَخْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا حَتَّفُوا فِيهِ﴾ (البقره/۲۱۳)

(نور/۵۱)

و گاه اطاعت از پیامبر را با اطاعت از خداوند برابر دانسته:

﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (النساء/۸۰)

و آن حضرت را الگوی حسنہ معروفی نموده:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَشْوَقُ حَسَنَةٍ ..﴾ (الاحزاب/۲۱)

وجود تناقض در احکام مربوط به مشروبات الکلی

استنطاق از قرآن به معنی به نطق در آوردن قرآن و کسب فهم جدید از متن قرآن است؛ اما با شرط عدم تحمیل مفروضات بشری و پیش‌فرض‌های بیرونی بر قرآن و تبعیت از مبانی فهم و شیوه‌های تفسیر قرآن کریم (صادقی تهرانی، ۱۳۸۶: ۱۲۶-۱۲۷). بر این اساس می‌توان اذعان داشت که تحمیل پیش‌فرض‌ها بر قرآن و عدم توجه به مبانی فهم و تفسیر قرآن کریم، موجبات بروز توهمندی اخلاف و تناقض در برخی آیات قرآن کریم می‌شود. برخی از مهم‌ترین مبانی فهم و تفسیر قرآن کریم عبارت اند از اهتمام بر یافتن مفاهیم صحیح واژگان، توجه به سیاق، توجه به مقام سخن و نیز توجه به نزول تدریجی قرآن و توجه تأثیرگذار آن بر اجتماع عصر نزول.

تمامی این مبانی در دریافت مفهوم صحیح آیات مربوط به شراب و نحوه تحریم آن، تأثیر داشته و توجه به آن‌ها موجب رهیافت به حقیقت این آیات می‌گردد. به عنوان مثال برای درک مفهوم صحیح واژگان در این آیات، بایستی به دلالت‌های آیات توجه نمود،

زیرا درک مفاهیم صحیح واژه‌ها منوط به برداشت صحیح از مدلل‌آیات است چراکه آیات قرآن نیز نظریه دیگر الفاظ دلالات سه‌گانه مطابقی (دلالت لفظ بر تمام معنای موضوع له)، تضمنی (دلالت لفظ بر جزئی از معنای موضوع له) و التزامی (دلالت لفظ بر معنای خارج از موضوع له که با آن رابطه‌ای دارد) (المظفر، ۱۳۸۸: ۳۷-۴۰) را دارا هستند و در کنار دلالت‌های مطابقی، گاه به صورت تضمنی و گاه به صورت التزامی، مفاهیم و مدللی را به دست می‌دهند که توجه به آن‌ها ضرورت دارد (نصیری، ۱۳۸۶: ۵۳۵).

انطباق سخن بر اقتضاءات مقام، از نشانه‌ها و از شروط بلاغت سخن است؛ زیرا عناصر کلام و مختصات آن ارتباطی وثیق با مقام القاء سخن دارند. لذا مختصات کلامی که در مقام تشريع القاء شده با مختصات کلامی که در مقام ارشاد یا تهدید و یا تهويل بیان شده است قطعاً متفاوت است. از این رو توجه به مقام سخن و مختصات کلام، عاملی مهم در دریافت صحیح پیام آیات قرآن کریم است، همان‌گونه که توجه به سیاق آیات نیز در رهیافت به حقیقت آیات نقشی اساسی ایفاء می‌کند. به عبارت دیگر فهم قرآن صرفاً محصول فهم کلمات و ساختار آیات نیست. زیرا مفهوم آیه حاصل جمع جبری معانی کلمات با توجه به ساختار آن‌ها نیست. به همین دلیل برای فهم نص قرآن به اطلاعاتی بیش از اطلاعات زبانی نیاز است (قائمی‌نیا، ۱۳۸۹: ۴۱۴).

لحاظ نمودن ارتباط و پیوستگی آیات به همراه توجه به مقام و موقعیت کلام و توجه به روایات و احکام عقل، به تعبیر دیگر، تفسیر قرآن با قرآن و روایات و عقل از مهم‌ترین راه‌های دستیابی به فهم صحیح قرآن است. الکساندر نیش با تأکید بر آیه ۱۰ از سوره النساء بدون توجه به سیاق این آیه و نیز بدون توجه به سیاق آیات هم موضوع در قرآن، برداشتی ناقص و درکی نادرست از آن را ارائه نموده است که در این قسمت به اجمال نگرش او را مورد نقد قرار می‌دهیم.

الف- مقام و سیاق آیات ۹ و ۱۰ سوره مبارکه نساء

بر اساس روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام وارد شده این آیات عقوبت دنیوی و اخروی را برای ضایع کنندگان مال یتیم مطرح می‌کنند:

﴿وَلِيُخْشِنَ الَّذِينَ لَوْتَرُكُوا مِنْ حَفِظِهِمْ دُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلَيُتَقَوَّلُوا هُنَّا وَلَوْا﴾

(النساء/٩)

این آیه در مقام بیان تأثیر وضعی اعمال در دنیاست(فضل الله، ۱۴۱۹، ج ۷: ۱۰۴) و لذا در مقام تهويل و تهدید مردم است و گوشزد می کند که هرگونه مصائبی که برای ایتمام دیگران فراهم می آورند، به ایتمام خودشان برمی گردد(طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۴: ۳۱۸). آن چنانکه /امام صادق علیه السلام می فرمایند: «کسی که به یتیمی ظلم کند، خداوند کسی را بر او مسلط می کند که بر او یا فرزند فرزندش ظلم روا دارد»(قمی مشهدی، ۱۳۶۸، ج ۳: ۳۳۸).

خداوند در ادامه این آیه می فرماید:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَعْلَمُونَ سَعِيرًا﴾

(النساء/۱۰)

که در حقیقت در مقام تهويل و تهدید نسبت به عقوبات اخروی تصرف ناحق در مال یتیم می باشد.

ب- سیاق آیات هم موضوع

اکل مال یتیم و تصرف به ناحق در آن، یکی از مصادیق آیه

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْكُمَّيْتِكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (البقره/۱۸۸)

و یکی از موارد غصب می باشد(قدس اربیلی، بی تا، ج ۱: ۴۶۷) که در لسان امام باقر(ع) به «سحت» تعبیر شده است(کلینی، ۱۳۸۴، ج ۵: ۱۲۶). سحت در لغت کار حرامی است که مایه ننگ صاحب اش شود(مفردات، ۴: ۱۴۰۴؛ ۵: ۲۲۵). از این رو به مال حرام که موجب هلاکت و استیصال و فساد شخصیت انسان می شود سحت گفته می شود(طبرسی، ۱۳۶۰، ج ۷: ۴۴). از این رو اکل مال یتیم تحت حکم غصب و سحت قرار می گیرد که آیات متعددی از قرآن به آن پرداخته اند.

نتیجه بحث

جريان اسلام شناسی و به طور خاص قرآن پژوهی سابقه تاریخی طولانی داشته و از قرون وسطی تا کنون امتداد یافته است. در این جريان، به طور روشی دو جريان فکري

قابل بازیابی است. جریانی که با انگیزه و هدف رد و ابطال قرآن کریم به تولید آثاری دست یازیده است که تصویری ناقص و نازیبا از قرآن کریم و دیگر منابع اسلامی ارائه کرده است و جریان دیگری که با رویکرد متعادل‌تری در پی تحقیقی روشنمند درباره اسلام بوده است.

اما حتی این جریان فکری هم در ارائه تصویری واقعی از اسلام و قرآن توفیقی نیافته است. مهم‌ترین عوامل مؤثر در ناکامی این جریان، پیش‌فرض‌های حاکم بر آن است. یکی از این پیش‌فرض‌ها، وامدار بودن متن قرآن از کتب مقدس پیشین به دلیل دسترسی داشتن پیامبر اسلام به متون کهن عهده‌ین می‌باشد. بنابراین قرآن پژوهی و تحقیق در مفردات قرآنی تا نیمه نخست قرن بیستم بر این اساس ادامه یافته و تلاش می‌کرد که مفردات قرآن را به گونه‌ای به متون عهده‌ین ارتباط دهد.

به تدریج پژوهش‌های قرآنی خاورپژوهان از دقت، تنوع و گستردگی قابل توجهی بهره‌مند گردید اما هم‌چنان دیدگاه حاکم بر این پژوهش‌ها، مبنی بر غیر وحیانی بودن قرآن، مهم‌ترین عامل در عدم ارائه چهره صحیح از قرآن شده است، زیرا تکیه و تأکید بر این پیش‌فرض موجب شده که قرآن پژوهان بر شواهد و مؤیدات فراوان وحیانیت قرآن چشم بسته و در دامان قرائت سطحی، ظاهری و ناقص از قرآن گرفتار آیند و متعاقب آن به بی توجهی نسبت به زبان خاص قرآن و مختصات آن و عدم التزام بر مبانی و معیارهای فهم و تفسیر قرآن دچار شده و بدون توجه به پیوند میان تعالیم قرآن، سیاق آیات، لایه‌های معنایی متعدد، فرا عصری بودن زبان و نامحدود بودن مخاطب آن، از روش زیر بنایی تشریع در قرآن که عبارت از وضع قوانین در چارچوب قضایای حقیقیه است، غافل مانده و نیازمندی تفصیل و تفسیر این قضایا به سنت و عقل و اجماع در طول زمان را که خود موجب انعطاف‌پذیری قوانین قرآن می‌گردد، نقص در نظام تشریع قرآن قلمداد نمایند.

غافل از آنکه ظرفیت معنایی پایان ناپذیر که تحت اصول ثابت، قابلیت تطبیق با زمان را داشته و قادر است که با اندیشه ورزی انسان، معارف دینی جدید و هماهنگ با رشد بشر را ارائه دهد، از وجود اعجاز تشریعی در قرآن کریم است و نه نقص در تشریع. از این رو می‌توان اذعان داشت که توهمندانه تناقض در آیات و احکام مربوط به مشروبات الکلی به

دلیل تکیه بر ظاهر قرآن و عدم توجه به مختصات خاص زبان قرآن به وجود آمده است و به همین ترتیب ادعای نقص در احکام مربوط به مجازات أكل مال یتیم، به دلیل بی توجهی به اقتضاءات مقام و سیاق کلام و دیگر مختصات زبان قرآن به وجود آمده است. بر این اساس می توان گفت که نظام تشریعی قرآن نه تنها دچار نقص و یا تناقض نیست بلکه از وجوه قوی در اثبات اعجاز قرآن و وحیانیت آن است.

کتابنامه

قرآن کریم.

الباقلاني. ۱۴۰۶ق، اعجاز القرآن، تحقيق شيخ عمادالدین احمد الحیدری، الطبعة الاولى، بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية.

بحرانی، سید هاشم. ۱۴۱۶ق، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران: بنیاد بعثت.

خوئی، سید ابوالقاسم. ۱۴۰۱ق، البيان فی تفسیر القرآن، الطبعة الثامنة، قم: انوار المهدی.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد. ۱۴۰۴ق، المفردات فی غریب القرآن، الطبع الثانی، قم: دفتر نشر کتاب.

سبحانی، جعفر. ۱۳۸۹، منشور عقاید امامیه، چاپ ششم، قم: مؤسسه امام صادق(ع).

سعیدی روشن، محمدباقر. ۱۳۸۹، زبان قرآن و مسائل آن، چاپ اول، تهران: سمت.

صادقی تهرانی، محمد. ۱۳۸۵، نقدی بر دین پژوهی فلسفه معاصر، چاپ اول، تهران: امید فردا.

طباطبایی، سیدمحمدحسین. ۱۳۷۴، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه سید محمدباقر همدانی، قم: انتشارات جامعه مدرسین.

طبرسی، فضل بن حسن. ۱۳۷۲، مجمع البيان فی تفسیر القرآن، تهران: انتشارات ناصرخسرو.

فضل الله، سید محمدحسین. ۱۴۱۹ق، تفسیر من وحی القرآن، بيروت: دار الملاک للطبعۃ والنشر.

قمی مشهدی، محمد بن محمدراضا. ۱۳۶۸، تفسیر کنز الدقائق وبحر الغرائب، تهران: وزارت ارشاد اسلامی.

مجلسی، محمدباقر. ۱۴۰۳ق، بحار الانوار، بيروت: مؤسسه الوفاء.

المظفر، شیخ محمدراضا. ۱۳۷۰، المنطق، الطبعة الخامسة، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.

