

نقدی بر کتاب قرائت آرامی - سریانی قرآن

*نوشتۀ: فرانسوا دوبلوا

ترجمه: مرتضی کریمی‌نیا

کریستوف لوگرنبرگ، قرائت آرامی - سریانی قرآن: جستاری در ایضاح زبان قرآن، چاپ اول،
برلین: انتشارات کتاب عربی، ۲۰۰۰ م. ix+۳۰۶ ص. شابک: ۹۷۴-۸۶۰۹۳-۱۳.

عنوان کتاب خبر از قرائتی جدید از قرآن می‌دهد و عنوان فرعی آن می‌گوید که قصد رمزگشایی و بازخوانی زبان قرآن دارد. ماحصل نظریات مؤلف به اختصار در چکیده پایان کتاب (ص ۲۹۹-۳۰۷) چنین آمده است: «قرآن به زبان عربی نوشته نشده است، بل به زبانی مخلوط از عربی-آرامی است که در زمان پیامبر در مکه رایج بوده است. مکه در اصل منطقه‌ای آرامی بوده است. مؤید این مطلب آن است که نام مکه در اصل ماکا^۱ و در آرامی به معنای پست و پایین است. این زبان مختلط (عربی و آرامی) از آغاز با خطی ناقص بیان

*. این مقاله مرور و نقدی است بر کتاب قرائت آرامی - سریانی قرآن که در مجله مطالعات قرائی، سال پنجم، ش ۱، (۲۰۰۳ میلادی)، ص ۹۲-۹۷ انتشار یافته است. مؤلف مقاله، پروفسور فرانسوا دوبلوا، استاد مطالعات تاریخی و اسلام‌شناسی در دانشگاه لندن (SOAS) است. مترجم بر خود لازم می‌داند از خانم دکتر اتابل کیلر که اصل مقاله را بدو معرفی کرده و آقای دکتر آذرناوش که علاوه بر مقابلة پیش‌نویس ترجمه با اصل انگلیسی، تذکرات بسیار سودمندی به وی داده است، سپاسگزاری کند.

1. Christoph Luxenberg, *Die Syro-aramäische Lesart des Koran. Ein Beitrag zur Entschlüsselung der Koransprache*, Berlin: Das Arabische Buch, 2000. ix+311pp. ISBN: 3-86093-274-8.

قابل ذکر است که در زبان فارسی، معرفی کوتاهی از این کتاب به قلم آقای مرتضی رزم‌آرا در مجله گلستان قرآن، دوره سوم، سال پنجم، ش ۱، یکم اردیبهشت ۱۳۸۱، ص ۳۹-۴۰ انتشار یافته است. راقم این سطر نیز مقاله مفصل‌تری درباره این کتاب و پیشینه و محتوای تک‌تک فصول آن در مأخذ زیر تألیف کرده است: مرتضی کریمی‌نیا، «تأثیر زبان‌های آرامی و سریانی بر زبان قرآن»، نشر دانش، سال بیستم، ش ۴، شماره پایی ۱۰۷، زمستان ۱۳۸۲ (متترجم)

2. *mākkθā*

می شده است، یعنی بدون اعراب و بدون نقطه. سیستم نقطه‌گذاری را بعداً برای تمایز بـ، تـ، نـ، یـ و مانند آن ابداع کردند. مؤلف انکار می‌کند که سنت نقل شفاہی قرآن در کنار متن مکتوب آن وجود داشته است. عربی کلاسیک ساخته و پرداخته جایی دیگر است (اما مؤلف هیچ‌گاه نمی‌گوید کجا). عربهای بعدی قادر به فهم درست قرآن نبوده‌اند، چراکه قرآن به صورت نسخه‌های مکتوب بدون نقطه و اعراب بوده است و ایشان آیات آن را بر پایه زبان عربی زمان خود تفسیر و تعبیر می‌کردند.» اکنون کتاب قرائت آرامی - سریانی قرآن می‌خواهد معنای اصلی و واقعی این آیات را رمزگشایی و بازیابی کند.

بهتر است نخست از همین آغاز، حرفها یا نکات تازه و قدیمی را در این نظریات روشن کنیم. مسلمانان از دیرباز این پرسش را خود مطرح کرده‌اند که آیا واژگان و مطالب غیرعربی (اعم از آرامی، فارسی و مانند آن) در قرآن هست؟ در این میان، محققان مسلمان آزاداندیش‌تر عموماً به این پرسش پاسخ مثبت داده‌اند؛ وقتی خداوند خود خالق همه زبانهای عالم است، دلیلی ندارد که واژه‌هایی از این زبانهای مختلف را در کتاب و حیانی خود به کار نبرد. تحقیقات زبان‌شناسی جدید نیز از نیمة قرن نوزدهم نشان داده است که زبان عربی (چه در قرآن و چه در دیگر متون) حاوی شمار قابل توجهی از واژگان بیگانه از برخی لهجه‌های آرامی (سریانی، آرامی بابلی و مانند آن) است. بیش از یک هزار سال، آرامی زبان فرهنگی تمام منطقه بین النهرين و سینا بوده است و تأثیر بسیار عمیقی بر زبانهای منطقه از جمله زبان عبری در بخش‌های متأخر عهد قدیم داشته است. آعراب نیز در فرهنگ و تمدن خاورمیانه قدیم سهمی داشتند؛ بسیاری از آنان مسیحی یا یهودی بودند، پس چندان عجیب نیست که ایشان واژگان قرضی فراوانی را از زبان آرامی اخذ کرده باشند، اما این امر زبان عربی را زبانی مختلط نمی‌کند. نکته تازه و بدیع در نظریه لوگزنبرگ این ادعاست که بخش عمدی از قرآن از منظر صرف و نحو عربی نادرست است (یعنی با صرف و نحو عربی کلاسیک نمی‌خواند)، بلکه باید آنها را آرامی خواند؛ بنابراین چنین نیست که قرآن از نظر صرفی و نحوی، عربی باشد و پاره‌ای واژه‌های قرضی آرامی در آن آمده باشد، بلکه زبان قرآن ترکیبی نامفهوم از این دو زبان است که در آن عناصر و ساختهای این دو زبان را با هم مخلوط کرده‌اند. در ادامه مقاله صحت و اعتبار این نظریه را می‌آزماییم.

دومین مؤلفه اصلی در احتجاج‌های مؤلف این است که چون مسلمانان متأخر قادر به فهم

زیان نامفهوم عربی-آرامی قرآن نبودند، ناگزیر از اجتهادات دلخواهانه و افزودن نقطه‌ها و اعراب به متن اولیه قرآن بوده‌اند تا با عربی (کلاسیک) نیمه کاره و نیمه مفهوم مطابق درآید؛ از این رهگذار، آنان برای توجیه این قرائت جدید، به تدریج سنت شفاهی مزعومی را اختراع کردند. به نظر مؤلف برای یافتن معنای اصلی و اولیه آیات قرآن لازم است نقطه‌ها و اعراب را در متن رسمی قرآن کنار بگذاریم و پاره‌ای قرائتها را دیگر را بیازماییم. می‌توان گفت این پیشنهاد لوگرنبرگ هم چندان تازه نیست. همین پیشنهاد را جیمز بلیمی – استاد ادبیات عرب در آمریکای شمالی – در چند مقاله خود راجع به تصحیح متن قرآن داده بود.^۱ گوئیتر لولینگ، الهیاتدان آلمانی هم در کتابی بسیار بذاز حیث حروفچینی و چاپ به همین مسئله پرداخته است.^۲ شگفت آنکه لوگرنبرگ در کتاب خود و در فهرست منابع پایانی اش، به هیچ‌یک از این آثار اشاره نمی‌کند. این نکته هم در ادامه همین مقاله بررسی خواهد شد. به هر

۱- جیمز بلیمی (James A. Bellamy)، استاد پیشین ادبیات عرب در دانشگاه میشیگان، در چهار مقاله که در دهه ۹۰ میلادی نوشته به این موضوع پرداخته است. مشخصات کتاب‌شناختی اصل مقالات از این قرار است:

I. « Al-Raqīm or al-Ruqūd? a note on surah 18: 9. » *Journal of the American Oriental Society*(Ann Arbor, MI, USA) 111 (1991) pp. 115-117.

II. « Fa-Ummuhū Hāwiyyah: a note on surah 101:9. » *JAOS* 112 (1992) pp. 485-487.

III. « Some proposed emendations to the text of the Koran. » *JAOS* 113iv (1993) pp. 562-573.

IV. « More proposed emendations to the text of the Koran. » *JAOS* 116ii (1996) pp. 196-204.

از این میان، دو مقاله اول و چهارم در مأخذ زیر ترجمه شده‌اند: بولتن مرجع (۶): گریده مقالات و متن درباره مطالعات فتاوی در غرب، به کوشش مرتضی کرمی‌تیا، تهران، انتشارات بین‌المللی الهی، ۱۳۸۵ (متترجم)

۲- این اثر درواقع پایان‌نامه دکتری آقای گونتر لولینگ (Günter Lüling) در سال ۱۹۷۰ بود که بعداً در سال ۱۹۷۴ به صورت کتابی با عنوان درباره اصل قرآن منتشر شد. مشخصات کتاب‌شناختی اثر چنین است:

Günter Lüling, *Über den Ur-Qur'ān: Ansätze zur Rekonstruktion vorislamischer christlicher Strophenlieder im Qur'ān*, Erlangen: Verlagsbuchhandlung H. Lüling, 1974, 1993. xii+542pp.

این کتاب اخیراً با تغییرات و اضافاتی از سوی مؤلف به زبان انگلیسی در هندی (هندوستان) به چاپ رسیده که مشخصات کتاب‌شناختی آن چنین است:

Günter Lüling, *A challenge to Islam for reformation: the rediscovery and reliable reconstruction of a comprehensive pre-Islamic Christian Hymnal hidden in the Koran under earlier Islamic reinterpretations*, Delhi: Motilal Banarsi Dass Publishers, 2003. lxviii+580pp.

گفتنی است گونتر لولینگ (متولد ۱۹۲۸)، متکلم پرووتستان آلمانی است که دکتری خود را در زمینه اسلام‌شناسی و زبانهای سامی زیر نظر فیشر در دانشگاه ارلانگن (آلمان) گذرانده است. وی بجز این، سه کتاب دیگر نیز درباره سیره نبوی، قرآن و مسئله قبله نوشته است. (متترجم)

حال، این کتابی است که مؤلفش در آغاز مقدمه (ص ix) اعلام می‌کند که «نحو استه است تمام (کذا فی المتن) متون و منابع مرتبط با بحث خود را در آن بررسی کند، چراکه این نوشه‌ها در حیطه کار مؤلف و روش جدید او چندان چیزی برای گفتن ندارند». چنین نکاتی شک و شبھه ما را به صداقت و درستی علمی در روش مؤلف برمی‌انگیزد.

اکنون بد نیست در برخی مثالهای مؤلف از این روش جدید «ادعایی» بیشتر دقت کنیم. به دلیل ماهیت زبان‌شناسی این بحث، من نظام حرف‌نگاری (با حروف برجسته) و آوانگاری (با حروف ایتالیک) را به صورت یکسان در واژگان عربی و سریانی به کار می‌برم که متفاوت از نظام مؤلف در کتاب مورد بحث است.

یکی از محورهای اصلی نظریه لوگزنبیرگ دایر بر «آرامی- عربی بودن زبان قرآن» این ادعاست که در برخی فقرات قرآن، «الف» انتهایی در یک کلمه عربی، در واقع نشانه نصب ^۱- نیست، بلکه در اصل پایانه آرامی یک کلمه در حالت تعیین ^۲ (اً در حالت مفرد، و ای در حالت جمع) بوده است. در صفحه ۳۰، مؤلف آیات ۲۴ سوره هود و ۲۹ سوره زمر را بررسی می‌کند: «هل یستویان مثلاً آیا این دو در مثال با یکدیگر برابرند؟» کلمه «مثلاً» در این آیه در اصطلاح نحو عربی تمیز و منصوب است. لوگزنبیرگ گمان می‌کند چنانچه این کلمه را گرته برداری آوایی از مثلاً ^۳ (مثلاً) سریانی که جمع است، بدانیم، جمله خود به خود اصلاح شده چنین معنی می‌دهد: آیا این مثالها باهم برابرند (فعل در حالت تشیه)؟ به گفته مؤلف، برگردان این آیه به زبان عربی امروزی چنین می‌شود: هل یستویان المثلان! مطمئناً هر دانشجوی سال اول زبان عربی می‌داند که این جمله نه عربی امروزی است و نه عربی کلاسیک. روشن است که این جمله غلط است [چراکه هم فاعل ظاهر و هم ضمیر فاعلی در آن به کار رفته است]. اما حتی با صرف نظر از این اشتباه هم دشوار می‌توان گفت که «قرائت آرامی- سریانی» فهم ما از این آیات قرآن را بهتر می‌کند.

مؤلف در ص ۳۷ با بررسی آیه ^۱ اینی هَدَانِی رَبِّی إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا (انعام، ۱۶۱)، می‌گوید: اگر دیناً قِيمًا در واقع تمیز باشد، لازم است جمله را چنین ترجمه کنیم: «به راستی

۱- determinate state، حالت تعیین اعم از اسمی معرفه و شبه‌معرفه (مانند "آب" خوردم) است. در زبان آرامی، حرف تعریف آ و ای به ترتیب در انتهای کلمات مفرد و جمع قرار می‌گیرد. (متترجم)

2- *mtl'*

3- *matlē*

پروردگارم مرا به راهی راست، از آن حیث که دینی استوار است، هدایت کرده است». اما اگر ساختار جمله را مرکب و مختلط فرض کنیم (چراکه فعلِ هدی نخست با حرف "إلى" متعدد شده و سپس دو مفعول گرفته است)، در آن صورت معنای آیه این می‌شود: «به راستی پروردگارم مرا به راهی راست، به دینی استوار هدایت کرده است».

پیشنهاد مؤلف این است که برای حل این مشکلِ نحوی و ساختاری، به آسانی می‌توان گفت دیناً قیَّمًا، مفعولٌ له نیست، بلکه دیدنا قیَّمًا^{۱۱} (= دینا قیَّمًا^{۱۲}) سریانی است که «عقيدة محکم» معنی می‌دهد. اما وی در تمام این مراحل از یاد می‌برد که کلمه دینا در زبان آرامی به هیچ وجه همانند کلمه عربی معنای دین و اعتقاد نمی‌دهد، بلکه صرفاً به معنای داوری و حکم است. کلمه دین در عربی به معنای مذهب و اعتقاد از آرامی گرفته نشده، بلکه مأخذ از دین در فارسی میانه (اوستایی: دَيْن^{۱۳}) است.

در ص ۳۹ به بعد، مؤلف اصطلاح مسئله‌ساز قرآنی "حنیف" را با واژه حَنْفٌ در آرامی (به معنای مشرک) پیوند می‌دهد و از نظریه پاولین^۵ در باب ابراهیم به عنوان اسوه نجات برای غیریهود^۶ بهره می‌گیرد. من هم اخیراً خود بر همین روش در یک سخنرانی (تابستان ۲۰۰۰) بحث مفصلی کرده‌ام^۷، اما تفاوتم با لوگزنبیرگ در اینجاست که از اشاره به این مطلب خودداری نکرده‌ام که این حدس و پیشنهاد نخستین بار سالها پیش از سوی مارگولیوثر^۸ و آرنز^۹ ارائه شده است و همچنین این ادعای پوچ را مطرح نکرده‌ام (که مؤلف در ص ۳۹ می‌کند) که "حنیف" عربی گرتهداری از حَذْفٍ^{۱۰} سریانی است، آن هم با وجود این امر که در کلمه عربی، یک مصوّت بلند "ای" وجود دارد که در سریانی اش هیچ اثری از آن نیست. اما

1- *dyn' qym'*

2- *dīnā kayyāmā*

3- *daēnā*

4- *ḥanpā*

5- Pauline doctrine

6- مراد از غیریهود (gentils) در اینجا کفار یهود، یعنی مسیحیان‌اند. (متترجم)

7- مقاله من بعداً در مجله مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی (لندن) با این مشخصات به چاپ رسیده است:

Bulletin of School of Oriental and African Studies 65 (2002) pp. 16-25.

8- David S. Margoliouth

9- Karl Ahrens

10. *ḥnp'*

از نظر مؤلف ما، پسوندهای آرامی («آ» و «ای» در قرآن نه فقط به صورت «الف» بلکه به صورت «هاء» نیز ابراز می‌شوند. مثلا در (ص ۳۴) می‌گوید: "خلیفة" آوانگار حلیفا^۱ (حلیفا^۲)ی سریانی است. متأسفانه وی هیچ دلیلی ارائه نمی‌دهد که چرا در این آوانگاری، حرف حلقی "ح" در آرامی به همان صورت در عربی حرف‌نگاری نشده، بلکه به "خ" تبدیل شده است.

در ص ۳۵، مؤلف در باب واژه قرآنی ملئكة (در صیغه جمع) بحث می‌کند که قرائت ستی آن ملائکه^۳ است. مؤلف گمان دارد که این واقعاً واژه‌ای سریانی برای فرشتگان است که وی در رسم الخط سریانی آن را به درستی ملاکا^۴ می‌نویسد، اما به نادرست ملاخی^۵ حرف‌نگاری می‌کند. تلفظ صحیح سریانی کلمه در واقع ملئخی^۶ است (الف اولی از صورت قدیمی تر آن یعنی ملئخ^۷ حذف شده است). به هر حال، نه املای سریانی، نه تلفظ صحیح آن و نه حتی تلفظ نادرست مؤلف هیچ‌کدام علت وجود «ی»^۸ در صیغه جمع این کلمه در عربی را روشن نمی‌کند. مؤلف آن گاه این ادعا را مطرح می‌کند که امروزه عربها در خاورمیانه صیغه جمع ملک را ملایکی^۹ می‌خوانند و این امر درستی «قرائت آرامی - آرامی» مزعوم از این واژه قرآنی را ثابت می‌کند. این سخن آش شله قلمکار است. در واقع صیغه مفرد این واژه، ملک^{۱۰} یا ملک^{۱۱} به احتمال زیاد از واژه آرامی ملئخ^۹ یا ملئخ^{۱۰} گرفته شده، اما صورت جمع آن، یعنی ملائکه^{۱۲} ساخت کاملاً متعارف و باقاعدۀ در زبان عربی داشته است. این واژه به صورت ملئكة نوشته می‌شده است و در تلفظ رایج قرآنی اش، صدای «آ» را در آن به صورت ناقص و متمایل

1- *hlyp'*

2- *halīfā*

3- *ml'k'*

4- *malākē*

5- *malaxē*

6- *mal'ax-*

در اصل مقاله کلمه همراه با ستاره‌ای آمده که نشان می‌دهد چنین شکلی در حقیقت وجود ندارد. خط تیره یعنی کلمه دنباله دارد. (متترجم)

7- مراد همان همزۀ ملائکه است. (متترجم)

8- *malāykē*

9- *mal'ax-*

10- *malax-*

به فتحه ادا می‌کرده‌اند.^۱ تلفظی هم که لوگزنبیرگ از عربهای معاصر (با بهتر بگوییم، از ساکنان شرق مدیترانه Levantine) نقل می‌کند، درواقع بازتاب گویشی همان شکل کهن ملاشکه (در حالت وقف) است که در آن مصوت پایانی به اماله شده است (من، در اینکه اینجا مصوت بلند به صورت اپآوانویسی شود، وجهی نمی‌بینم). بنابراین، این تلفظ هیچ ارتباطی به صيغه جمع ملخی^۲ در زبان سریانی ندارد.

مؤلف همین که تئوری «زبان مخلوط» خود درباب قرآن را مفروض و مسلم می‌انگارد، ظاهراً گمان می‌کند که می‌تواند هر واژه عربی را، که اندک شباهتی به کلمه‌ای سریانی دارد، بگیرد و معنای آن را نه از قاموسهای عربی، بلکه در میان فرهنگ‌های سریانی بکاود. فی المثل وی در صفحات ۱۹۶ (و بعد)، فعل معمولی ضرب (زدن) را مشتق از فعل سریانی طرف^۳ می‌داند که چند معنی دارد؛ از جمله: زدن، حرکت دادن، به هم زدن بال. بروکلمان در فرهنگ سریانی^۴ خود، این واژه سریانی را با فعل طرف در عربی (به معنای دفع کردن، پس زدن) برابر می‌نہد. بعيد می‌نماید که میان این واژه سریانی با فعل ضرب عربی هم پیوندی وجود داشته باشد. یقیناً تناظر و انطباق ض/ط و ب/پ(ف) در خانواده زبانهای سامی قاعده نیست و چه بسا در مورد واژگان قرضی از یک زبان به زبان دیگر بسیار عجیب‌تر باشد. اما به رغم این اشکال مهم، مؤلف از انتساب معانی یک واژه سریانی بر کاربردهای مختلف فعل ضرب در قرآن دست برنداشته است.

یک مثال دیگر فعل طغی (به معنای طغیان کردن، سرباز زدن، ستم کردن) در زبان عربی است. در صفحه ۲۸۳، مؤلف ادعا می‌کند که در این واژه، بجز حرف غ، هیچ چیز عربی نیست، بلکه برگرفته از طعا^۵ در زبان سریانی است. آن گاه با رجوع به یک فرهنگ‌نامه سریانی، معنای «فراموش کردن» را می‌یابد و آن را برتام کاربردهای قرآنی «طغی» منطبق می‌داند. اما همین نکته که در ریشه عربی "غین" و در ریشه آرامی "عین" آمده است، نیک روشن می‌کند که

۱- شاید مناسب‌تر این باشد که مراد مؤلف را نه تلفظ، بلکه خط و کتابت بدانیم، چون در آن زمان الف میانی را تقریباً هیچ‌گاه نمی‌نوشتند: کتب > کتاب. (متترجم)

2- *malaxē*

3- *traf*

4- Carl Brockelmann, *Lexicon Syriacum*, Halle, 1928, p. 290.

5- *ta'ā*

آن واژه عربی از آرامی مشتق نشده، بلکه این دو در زبانهای سامی هم خانواده‌اند. صرف نظر از این نکته، معنای رایج و اصلی طعا در سریانی گمراه شدن، خطا کردن، به گمراهی انداختن، به خطأ انداختن و مانند آن است، گواینکه می‌تواند به معنای «فراموش کردن» نیز باشد. بنابراین حتی اگر آن فعل عربی مشتق از این واژه سریانی باشد، باز هم همچنان هیچ دلیلی در دست نیست که ما را موظف کند همان معنای پیشنهادی مؤلف را پذیریم.

اکنون بجاست آخرین مثال ارائه شده در کتاب قرائت آرامی - سریانی قرآن را نقل و بررسی کنیم. آخرین کلمه در آخرین آیه سوره علق اقترب است که همواره تا امروز آن را به معنای «نزدیک شو» (صیغه امر) فهمیده‌اند. اما مؤلف (در ص ۲۹۶) گمان می‌کند که این جمله چنین معنی می‌دهد: «عشای ربانی را به جا آور» یا «در مراسم عشای ربانی شرکت جو»^۱، چراکه به نظر وی، این فعل بی‌هیچ شک و تردید از واژه **نَقْرَبٌ**^۲ در سریانی مشتق شده است و این واژه علاوه بر «نزدیک شدن» به این معناست که: «به محراب نزدیک شو و) عشای ربانی را به جا آور». وی آن گاه در تأیید این نظر، پس از ذکر چند اشکال ویرایشی، عبارتی را از کتاب الاغانی نقل می‌کند که در آن فعل عربی **نَقْرَبٌ** صریحاً و بدون هیچ ابهامی به معنای «دریافت نان و شراب (در عشای ربانی) مسیحی» به کار رفته است. اما همین مؤید تمام استدلال مؤلف را ویران می‌کند. اصطلاح امروزی و شناخته شده «**نَقْرَبٌ**» در زبان عربی که بار معنای مسیحی دارد، در حقیقت گرتهداری از **نَقْرَبٌ** سریانی است که همان بُن ساخت را دارد، اما پیشوند تگرفته است. هیچ دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم همان فعل سریانی «**نَقْرَبٌ**» یک بار دیگر در زبان عربی به صورت متفاوت و با بن ساخت جدید «**اقْتَرَبَ**» اخذ شده است.

می‌شود نمونه‌های ذکر شده در این مقاله را چندبرابر کرد، اما به همین مقدار بسنده می‌کنم. این مثالها ضعف آن بخش از استدلالهای مؤلف را آشکار می‌کند که تاکنون کمتر جنجال برانگیخته و یا به هر دلیل کمتر تعجب‌انگیز بوده است. منظورم بخشها بی است که مؤلف در آنها «قرائت آرامی - سریانی» خود را بر متن کنونی و رسمی قرآن تطبیق می‌کند. اما این کتاب بسیار فراتر از این می‌رود. مؤلف پس از آنکه (فکر می‌کند) اثبات کرده که قرآن به «زبان مخلوط عربی - آرامی» تدوین یافته است، اقدام به جابه‌جایی نقطه‌ها در قرائت رسمی

1- nimm an der Abendmahlliturgie teil.

2- *eθkarrab*

قرآن می‌کند تا قرآنی کاملاً جدید بسازد و می‌کوشد معنای جملات آن را به کمک دانش سریانی خود (که ما نشان دادیم چه قدر ضعیف و غیرقابل اعتماد است) کشف کند. من به راستی گمان نمی‌کنم که نقد و بررسی این بخش از کتاب لوگزنبرگ ارزش چندانی داشته باشد. روشن است که خلخ قرآن از نقطه و اعراب، آن را متنی به غایت مبهم و غامض می‌سازد و نقطه‌گذاری مجدد آن به منظور بازخوانی این متن، به زبان عربی یا هر زبان دیگر توفيق بسیار اندکی به همراه دارد. با این همه، به گمان من هرکه در این وادی پر از سنگلاخ، زحمت همراهی با «قرائت جدید» لوگزنبرگ از هریک از این مثالهای متعدد در کتاب وی را به جان بخرد، تصدیق خواهد کرد که این «قرائت جدید» عملًا معقول تر و مناسب‌تر از قرائت سرراست عربی از همان متن رسمی قرآن نیست. قرائت لوگزنبرگ تنها در نوآوری، یا بهتر بگوییم از جهت انحراف و سوء‌تعییرش، جذابیت بالقوه دارد، نه آنکه گره کوری از معنای آیات قرآن بگشايد و یا بر تاریخ تکوین اسلام اندک پرتوی بیفکند.

در خاتمه لازم است اندکی در باب مؤلف – یا بهتر بگوییم نامؤلف – کتاب که نامی مستعار است سخن بگوییم. یکی از مقالات منتشره در روزنامه نیویورک تایمز که بعداً در سایتهاي آیتنرنتی هم انتشار گسترده یافت^۱، مؤلف کتاب را چنین معرفی می‌کند: «کریستف لوگزنبرگ محقق زبانهای سامی قدیم در آلمان است.» به گمانم از نوشتار حاضر به قدر کافی روشن شده باشد که مشارالیه دانشمند زبانهای سامی نیست. وی از قرار معلوم نوعی عربی محلی رانیک می‌شناسد، عربی قدیم را در حد قابل قبول (اما نه کامل و بی‌نقص) می‌داند، به زبان سریانی در حد مراجعه و استفاده از فرهنگ لغت تسلط دارد، اما در شناخت صحیح از روشهای زبان‌شناسی تطبیقی سامی به کلی بیاده است. کتاب او نه یک اثر تحقیقی، بلکه نمونه‌ای از پراکنده‌نویسی بوالهوسانه است.

۱- مراد مؤلف مقاله الکساندر استیل با این مشخصات است:

Alexander Stille, «Radical new views of Islam and the origins of the Koran», in *New York Times*, March 2, 2002.

این مقاله بر روی سایت اینترنتی <http://www.rim.org/muslim/qurancrit.htm> قابل دسترسی است. (مترجم)