

Critical analysis of the alleged syntactic errors; “marfu’at and mansoubat” in the qur'an in the book of critique of the quran*

Mehdi Davari Dolatabadi¹
Mahyar Khani Moghaddam²
Seddigheh Farhadian³

ABSTRACT

The syntactic usage of some words in the Qur'an is not in line with the common rules of Arabic grammar, and this has been a pretext for opponents of the Qur'an since its revelation to attribute literary errors in the structure of the book known as literary miracles, eloquence and rhetoric to drive it out of revelation and diminish the tendency of human beings to Islam. Among them is a book called "Critique of the Qur'an" which has been published recently and in a part of it, the suspicions regarding the Qur'anic errors in the cover of modern literature are presented. The present study, while categorizing and selecting the most prominent syntactic doubts of the mentioned book about the nominative cases (*marfou’at*), including: "incompatibility of verb with subject", "the noun of "lakinna" being nominative", "the noun of "inna" being nominative" and "the masculinity of predicate of a feminine nouns", and the accusative cases (*mansubat*), including: "Subject in nominative construct", "Unreasonably function of an exception", "Exclusion of majority from minority" and "Plurality of the noun followed a number", tries to examine them descriptively-analytically and explain the most important related criticisms based on sound reasons. According to the results of the research, attitudinal vulnerabilities (biases and therefore attempting to falsely represent the Qur'an) and methodological vulnerabilities (lack of mastery of Arabic literature, lack of attention to the Qur'an as a source of Arabic rules, mere attention to the surface of the Qur'an and non-observance of research criteria) have made the authors of the book "Critique of the Qur'an" to slip in order to use their misconceptions as a basis for denying that the Qur'an is divine and claiming that it was fabricated by the Prophet (PBUH).

KEYWORDS: Literary Error, Syntactic Doubts, Critique of the Quran, Soha, the Holy Quran

* Accepted: 2022 Aug 24, Received: 2023 Jan 2

¹. Assistant Professor, University of Qur'anic Sciences and Thoughts * | m.davari@quran.ac.ir

². Assistant Professor, Department of Islamic teachings, University of Gilan | andqurani.qom@gmail.com

³. MA of the University of Qur'anic Sciences and Thoughts | izadi1866344@gmail.com

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتمال جامع علوم انسانی

تحلیل انتقادی انکاره خطاهای نحوی (مرفواعات و منصوبات) قرآن در کتاب نقد قرآن*

مهردادی دولت آبادی^۱

مهریار خانی مقدم^۲

صدیقه فرهادیان^۳

چکیده

نحوه کاربرد نحوی برخی از کلمات در قرآن با قواعد رایج علم نحو، همخوانی نداشته و این امر، دستاویزی برای معارضان قرآن از نزول آن تاکنون بوده تا با انتساب خطاهای ادبی در ساختار کتابی که به اعجاز ادبی و کمال فصاحت و بلاغت، مشهور است، آن را از الهی ووحیانی بودن، خارج ساخته و گرایش انسان‌ها به اسلام را کمنگ سازند. از جمله آنها، کتابی به نام «نقد قرآن» است که اخیراً منتشر شده و در بخشی از آن، شباهت ناظر به اغلاظ قرآنی با ادبیات نوین ارائه گردیده است. پژوهش حاضر، ضمن دسته‌بندی و انتخاب برجسته‌ترین شباهت‌های نحوی در کتاب مذکور پیرامون مرفواعات- شامل «عدم تناسب فعل با فاعل»، «مرفوع بودن اسم (لکن)»، «مرفوع بودن اسم (إن)» و «مذکر بودن خبر اسم مونث»- و منصوبات- شامل «ابتدا متصوب»، «کاربرد استثناء نامعقول»، «استثناء اکثریت از اقلیت» و «جمع آوردن محدود»-، آنها را با روش توصیفی- تحلیلی، بررسی و مهمترین نقدهای مرتبط را بر اساس دلایل مستقн، تبیین می‌نماید. بر اساس نتیجه پژوهش، آسیب‌های نگرشی (غرض ورزی و تلاش برای ساختگی نمایاندن قرآن) و روشهای (عدم سلط بر ادبیات عرب عدم توجه به قرآن به عنوان منع قواعد عربی، توجه صرف به ظاهر قرآن و عدم رعایت ضوابط پژوهش) مؤلف/مؤلفان کتاب «نقد قرآن» را دچار لغزش کرده تا برداشت‌های اشتباه خود را دستیمایه‌ای برای نفی الهی بودن قرآن و بر ساخته دانستن آن از سوی پیامبر (ص) سازند.

واژه‌های کلیدی: خطای ادبی، شباهت نحوی، نقد قرآن، سهای، قرآن کریم

* تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۶/۰۲، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۱۰/۱۲.

۱. استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم * m.davari@quran.ac.ir

۲. استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه گیلان | andqurani.qom@gmail.com

۳. دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم | izadi1866344@gmail.com

۱- بیان مسئله

قرآن در آیات گوناگون، مردم را به معارضه در همه دوران‌ها چه گذشته و چه آینده-دعوت کرد که اگر می‌توانند مانند آن (طور/۳۴)، یا ده سوره (هود/۱۳) و یا حتی سوره‌ای همانند آن (یونس/۳۸) بیاورند. بی‌شک یکی از مهم‌ترین وجودی که قرآن کریم مخالفان و منکران را به تحدى و هماوردی دعوت نموده، جنبه فصاحت و بلاغت آن است. فضیحان و بليغان از آوردن حتی یك سوره مانند قرآن هم، عاجز و ناتوان مانندند و اعتراض کردند که اين كتاب آسمانی از ادبیات بسیار فرازمندی برخوردار است که کسی را يارای هماوردی با آن نیست. حتی مدعیان نیز در طول تاریخ با رسوابی نتوانستند ادعای همانندآوری قرآن را اثبات کنند و به دست فراموشی سپرده شدند (معرفت، ۱۳۸۸، ج ۴: ۲۲۷). در این راستا، معاندان قرآن کریم سعی نمودند که به زعم خود، برخی خطاهای ادبی را نسبت به قرآن کریم مطرح نموده و آن را دلیلی بر بشری بودن قرآن قرار دهند. در این زمینه، فردی (یا احتمالاً گروهی) با نام مستعار «سها» کتابی به نام «نقد قرآن» نگاشته و در بخشی از آن، اشکالات ادبی بر قرآن وارد نموده است. پژوهش حاضر در صدد تحلیل انتقادی شباهات نحوی مطرح شده توسط وی (ناظر به گستره مرفوعات و منصوبات) در کتاب نقد قرآن است.

۱-۱- پیشینهٔ پژوهش

پیشینهٔ تاریخی بحث ادبی و بلاغی قرآن به زمان نزول آن بر می‌گردد و برخی از مفسران همانند فراء در «معانی القرآن»، نحاس در «اعراب القرآن» و ابو عییده عمر بن منشی در «مجاز القرآن» از همان قرون اولیه در مباحث خود به بحث‌های ادبی آیات قرآن پرداخته‌اند. در قرون بعدی تا عصر حاضر، برخی از مفسران و قرآن پژوهان مانند سید رضی در «تلخیص الیان عن مجازات القرآن»، طبرسی در «جوامع الجامع»، زمخشri در «الکشاف»، ابن عطیه اندلسی در «المحرر الوجیز»، ابو حیان در «البحر المحيط»، سیوطی در «البیان فی غریب الإعراب القرآن»، نظام الدین نیشابوری در «التیبان فی تفسیر غرائب القرآن»، عایشه بنت الشاطی در «التفسیر البیانی للقرآن» و محمد‌هادی معرفت در «شباهات و ردود»، به صورت

تخصّصی و جدّی‌تر، مباحث ادبی و بلاغی قرآن را مورد توجّه قرار داده و عموم شبّهات مطرح شده را پاسخ گفته‌اند.

مقالات بسیار اندکی نیز در این زمینه نگاشته شده‌است؛ به عنوان نمونه مقاله «نقد دلایل نحوی مستشرقان در ادعای اغلاط نحوی قرآن» از علی کریم‌پور و محمد امینی که به ریشه‌یابی مهمترین دلایل مطرح شدن این گونه شبّهات پرداخته است. لازم به ذکر است علاوه بر آنکه شواهد مورد استناد از آیات قرآنی در پژوهش حاضر با تحقیقات پیشین تفاوت دارد، با توجه به ادبیات کتاب «نقد قرآن» و مشاهده آثار احتمالی آن در اذهان افراد به ویژه جوانان، ضمن دسته‌بندی شبّهات و انتخاب بر جسته‌ترین شبّهات مرتبط، با نگاهی جامع، اقوال پراکنده درباره هر یک را جمع آوری کرده و یک بازخوانی نو از آن ایرادها و پاسخ‌ها ارائه داده و با توجه به حجم مقاله، به ذکر ادلّه نقضی و نقد شبّهات مرتبط می‌پردازد و در موارد محدودی نیز تحلیل نگارندگان نیز ضمیمه آراء موجود شده است.

۲- بررسی شبّهات نحوی در گستره مروفعات

تبع نگارنده در کتاب نقد قرآن، بیانگر آن است که می‌توان بر جسته‌ترین ایرادهای نحوی آن به قرآن- در بخش مروفعات- را شامل بر «عدم تناسب فعل با فاعل»، «مروفع بودن اسم (لکن)»، «مروفع بودن اسم (إنَّ)» و «مذکر بودن خبر اسم مؤنث» دانست که در ادامه به تحلیل و نقد آنها پرداخته خواهد شد.

۱- بررسی شبّهه عدم تناسب فعل با فاعل

تقریر شبّهه: در آیه ذیل، فاعل «حَصْمَان» تنیه است ولی برای آن، فعل جمع «إِخْتَصَمُوا» به کار برد شده و مطابقت ندارد. همانند آیه ۹ سوره حجرات که فاعل آن «طائفتان» و تنیه است و برایش فعل جمع «إِقْتَلُوا» به کار برد شد (سها، بی‌تا: ۷۶۴).

«هَذَا حَصْمَان اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا أَقْطَعُتْ لَهُمْ ثَيَابٌ مَّن نَّأِرِ يُصَبِّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمْ الْحَمِيم»: اینان دو گروهند که درباره پروردگارشان به مخاصمه و جدال پرداختند؛ کسانی که کافر شدند، لباس‌هایی از آتش برای آنها بریده شده و مایع سوزان و جوشان بر سرشان ریخته می‌شود» (حج / ۱۹).

بررسی و نقد: می‌توان در تحلیل و نقد شبّهه مذکور، موارد ذیل را بیان داشت:

- ۱- «خصم» که در اصل «اسم مصدر» است، از جهت لفظ، مفرد مذکور، ولی از جهت معنی، جمع است و در آیه شریفه فوق، «**خَصْمَانِ**» یا دو گروه متخاصل از افراد، فرقه‌ها و طوائف گوناگون تشکیل می‌شوند (درویش، ۱۴۱۵: ۶؛ ۴۱۵: ۶؛ ابوحیان، ۱۴۲۰، ج ۷: ۴۹۵). لذا جایز است که فعل، اسم اشاره، ضمیر و... برای آن، از جهت مطابقت با لفظ، به صورت مشی و از جهت مطابقت با معنا به صورت جمع به کار رود.
- ۲- «خصمان» در آیه شریفه فوق، صفت برای «شخمان» نیست تا از جهت لفظ و معنی بر مثنی دلالت کند، بلکه صفت برای «فوجان» است؛ پس فعل آن یعنی «اُخْتَصَمُوا»، بر معنی حمل شده و به صورت جمع آمده است (خفاجی، ۱۴۱۷، ج ۶: ۵۰۲).
- ۳- در آیه شریفه فوق، از اینکه «**خَصْمَانِ**» از جهت لفظ، مثنی است، «هَذَا» به اعتبار لفظ، به صورت مثنی آمده است و از آن جهت که اسم جنس عام است، فعل آن «اُخْتَصَمُوا» به اعتبار معنی، به صورت جمع به کار رفته است. گرچه بر عکس آن هم ذکر می‌شد، جایز بود. یعنی اگر به جای «هَذَا»، «هُولاءِ» ذکر می‌شد و به جای «اُخْتَصَمُوا»، «اُخْتَصَمَا» می‌آمد، در این صورت نیز جمله صحیح بود؛ زیرا به اعتبار لفظ بر مفرد و به اعتبار معنی بر جمع، حمل می‌شود (قونوی، ۱۴۲۲، ج ۱۳: ۳۵؛ دقر، ۱۳۹۵: ۱۹۶).
- ۴- این نکته در آیات «و إِن طَائِفَاتٍ مِّن الْمُؤْمِنِينَ افْتَلُوا فَأَضْلَلُوهُ أَيْنَهُمَا ...» (حجرات / ۹) و «و هُل أَتَكُمْ بِأُلْحَنٍ إِذْ تَسْوِرُوا الْجَزَابِ» (ص / ۲۱) نیز قابل مشاهده است. زیرا در گیری میان افراد مؤمن رخ می‌دهد، در حالی که آشتبی میان دو گروه در گیر برقرار می‌شود، نه تک تک افراد هر گروه. بر این اساس، «افتَلُوا» ناظر به افراد در گیر و «بینهمما» معطوف به دو گروه دشمن در مرحله صلح و آشتبی است (معرفت، ۱۳۸۸: ۴۹۳-۴۹۲). پس در آیات شریفه فوق نیز، که ضمایر فعل‌های «افْتَلُوا» و «تَسْوِرُوا» به «طَائِفَاتِ» و «الْأَلْحَنِ» بر می‌گردد، از آنجا که «طَائِفَة» و «الْأَلْحَنِ» بر چندین فرد، گروه و فرقه دلالت دارد، به اعتبار معنی، فعل‌های آنها به شکل جمع به کار رفته است.

۲- بررسی شباهنگی مرفوع بودن اسم (لکن)

تقریر شباهنگی: در آیه ذیل ادعای شده «المُقِيمِينَ» منصوب است اما بقیه اسماء—«المُؤْمِنُونَ» و «المُؤْمِنَةَ»—مرفوع آورده شده‌اند؛ در حالی که همگی باید مرفوع (اگر خبر محسوب شوند) یا منصوب (اگر مبتدا محسوب شوند) باشد (سهای، بی‌تا: ۷۵۹): «لَكِنَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ

الْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَ مَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ الْفَقِيمِينَ الصَّالِوةَ وَ الْمُؤْتُونَ الرَّكْوَةَ وَ الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَوْتِهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا»؛ ولی راسخان در علم از آنها و مؤمنان (از امت اسلام) به تمام آنچه بر تو نازل شده، و آنچه پیش از تو نازل گردیده، ایمان می‌آورند. (همچنین) نماز گزاران و زکات دهنده‌گان و ایمان آورنده‌گان به خدا و روز قیامت، بزودی به همه آنان پاداش عظیمی خواهیم داد (نساء/۱۶۲).

بررسی و نقد: می‌توان در تحلیل و نقد شبهه مذکور، موارد ذیل را بیان داشت:

- ۱- نصب کلمه «المقیمین» در آیه مذکور که قبل و بعد از آن مرتفع است، به دلیل جدا بودن از ماقبل خود است که در این صورت «مفعول به» برای فعل «أمدح» یا «أخص» است (زمخشری، ۱۴۰۷، ج ۱: ۳۹۰؛ یضاوی، ۱۴۱۸، ج ۲: ۱۰۹) که اصطلاحاً به باب «مدح و اختصاص» مشهور و در ادبیات عرب، شیوه‌ای پُر کاربرد است.
- ۲- واژه «الصَّابِرِينَ» نیز در آیه «الْمَوْفُونَ بِعَمَدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَ الصَّابِرِينَ فِي الْبَاسِإِ وَ حِبَّنَ الْبَاسِ» (بقره/۱۷۷)، نمونه دیگری از کاربرد شیوه مذکور در قرآن کریم است. سیبويه در باب «ماينتصب في التَّعْظِيمِ وَ الْمَدحِ» (اسم‌هایی که از باب بزرگداشت و ستایش، منصوب می‌شوند)، تأکید می‌کند که واژه‌های «المقیمین» و «الصَّابِرِينَ» مصادیقی برای قاعده مدح و تعظیم است. وی تصریح می‌کند که باب مدح و تعظیم در ادب عربی، بابی گسترده و پُر کاربرد بوده و به تفصیل در این باره بحث کرده است (سیرافی، ۱۴۲۹، ج ۲: ۳۹۵).
- ۳- ابو عیید نیز جایز می‌داند از باب تغییر اسلوب جمله از یکسان بودن، واژه‌ای را که باید به اقتضای روند جاری کلام به رفع خواند، آن را از باب تغییر سبک، به نصب خواند و بالعکس. آن گاه دو بیت ذیل را از اشعار خرنق، شاهد می‌آورد:

«لَا يَعْدَنَ قَوْمِي الَّذِينَ هُمْ سُمُّ الْعُدَاةِ وَ آفَهُ الْجُزْرِ
النازِلِينَ بِكُلِّ مُعْرَكٍ وَالظَّيْئُونَ مَعَاقِدَ الْأَزْرِ».^۱

کلمه «النازِلِينَ» برخلاف ماقبل و مابعدش به نصب خوانده شده است (ر.ک: معرفت،

.۱۳۸۸: ۴۵۲).

۱ . هرگز نمیرند قوم من! همانان که به سان سَم گُشته‌اند، جان دشمنان را می‌گیرند و برای میهمانان شتر نحر می‌کنند. همانان که در هر کارزاری حاضرند، لکن از کارهای ناروا روی بر می‌تابند و خود را با هتك ناموس دیگران، آلوهه نمی‌کنند.

۴- یکی از موضع نصب اسم در بخش «مفهول به»، بحث اختصاص به مدح یا ذم است. برای یافتن نقش صحیح کلمات توجه به این مبحث نیز، لازم است؛ بنابراین نقش «المقیمین»، اسم (لکن) نیست بلکه به عنوان مفعول به برای فعل محدود (أخص المقيمين الصلاة) است و این بخاطر مدح و ستایش برپا کنندگان نماز و بیان اهمیت و ارزش برپاداشتن نماز است و این اسلوب و روش در زبان عربی هنگام مدح و بیان صفات پسندیده دیگران یک شیوه پرکاربرد و مرسوم می‌باشد؛ سیبويه که از علمای بزرگ علم نحو عربی است در این باره، مثال‌های بسیاری را ذکر نموده است (زمخشی، ۱۴۰۷، ج ۱: ۵۹۰).

۳-۲- بررسی شبہه مرفوع بودن اسم (إن)

تقریر شبہه: اسم حرف مشبهه (إن) که منصوب است، اما برخلاف قواعد نحوی، در برخی آیات مرفوع است. دو آیه ذیل تکرارند و فقط در لغت «صابئین / صابئون» اختلاف دارند که از نظر قواعد نحوی، «صابئون» غلط است چون به اسم «ان» عطف شده و باید منصوب باشد (سها، بی‌تا: ۷۵۸).

«إِنَّ الَّذِينَ ءامَنُوا وَ الَّذِينَ هَادُوا وَ الْصَّابِئُونَ وَ النَّصَارَى مِنْ ءامَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ» (مائده/ ۶۹)؛

«إِنَّ الَّذِينَ ءامَنُوا وَ الَّذِينَ هَادُوا وَ النَّصَارَى وَ الْصَّابِئُونَ مِنْ ءامَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرٌ مُّنْهَى عَنْهُمْ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ» (بقره/ ۶۲)؛

بررسی و نقد: می‌توان در تحلیل و نقد شبہه مذکور، موارد ذیل را بیان داشت:

۱- دقت در ظاهر آیات مذکور به راحتی این نکته را به دست می‌دهد که این دو آیه، تکرار یکدیگر و مانند هم نیستند. در ادبیات عرب، روابط همنشینی و تأثیرپذیری از واژه پیش از خود، امری بدیهی است.

۲- میان «هادوا» و «الصابئون» تناسب لفظی برقرار است و هر دو واژه دارای «واو» هستند؛ زیرا «هادوا» فعل ماضی و مبني است و اعراب در آن ظاهر نمی‌شود و گویا «الصابئون» نیز اسمی است مبني که اعراب آن ظاهر نمی‌شود. از سوی دیگر به اعتقاد کسایی، عطف «الصابئون» بر «هادوا» عطف نسق است؛ زیرا معطوف، جمع مذکر و معطوف عليه هم حاوی ضمیر جمع مذکر است (طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۳: ۲۲۴). همانسان که نصب این واژه در آیه

دیگر (بقره / ۶۲) و با همین ساختار به مناسبت هم‌جواری، ترجیح داده شده است؛ زیرا «باء» در «نصاری» که مفردش نصرانی است، شبیه مفرد آن است که صابئی می‌باشد (همان).

۲- «الصَّابِئُونَ» در آیه اول (مائده / ۶۹) پیش از تکمیل خبر، بر اسم «إن»، معطوف شده و به دلیل عطف بر محل اسم «إن»، بنابر ابتدائیت، مرفوع است (معرفت، ۱۳۸۸: ۴۵۲-۴۵۰).

۳- بر اساس نظر فراء، اگر خبر «إن» بر اسمی مبنی و مرفوع، مانند ضمیر یا موصول، عطف و مرفوع شود، اشکال ندارد. این مسئله در سروده ضابیء بن حارث بترجمی نیزقابل مشاهده است:

«فَمَنْ يَكُنْ أَمْسَى بِالْمَدِينَةِ رَحْلَةً
فَإِنَّ وَقَيْارٍ هَا لَغَرِيبٌ».^۱

در این بیت «وَقَيْار» عطف بر محل «باء» در «إنی» شده و مرفوع است قبل از آمدن خبر «لغریب» (طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۳: ۲۲۴).

۴- بر اساس دیدگاه ابن قتیبه، راز مرفوع بودن «صابئون» این است که مفهوم ابتدائیت در آن، هم پیش از دخول «إن» و هم پس از آن به قوت خود باقی است؛ زیرا کار کرد «إن» صرفاً افزودن معنای تحقیق بر جمله‌ای است که بر آن داخل می‌شود، برخلاف «عل» یا «لیت»؛ زیرا این دو به ترتیب معنای ترجی و تمی (امید و آرزو) را بر مفهوم کلام می‌افزاید (ابن قتیبه، ۱۳۹۸: ۵۲).

۵- رفع «الصابئون» به دلیل عطف بر محل اسم «إن» است؛ زیرا اسم «إن» در اصل مبتداست و «إن» برخلاف دیگر حروف مشبه بالفعل، تغییری در مفهوم کلام ایجاد نکرده است؛ لذا میان گزاره «زیُّد قَاتِمٌ» و «إن زیداً قَاتِمٌ» به لحاظ معنا، فرق وجود ندارد؛ جز اینکه جمله دوم تأکید شده و تأکید بر جمله، تغییر معنوی به حساب نمی‌آید؛ زیرا تغییر ساختاری و ماهوی مراد است؛ مانند تبدیل خبر به انشاء یا بالعکس، لیکن میان گزاره‌های «زیُّد قَاتِمٌ»، «العل زیداً قَاتِمٌ» و «لیت زیداً قَاتِمٌ» از نظر معنا فرق است؛ چراکه جمله دوم مفید شک و جمله سوم، مفید تمی است. به همین دلیل نمی‌توان بر محل اسم این دو و بقیه حروف مشبه بالفعل (جز «إن») عطف گرفت (معرفت، ۱۳۸۸: ۴۵۰-۴۵۲).

^۱. هر کس در مدینه منزل و مأوى دارد که در آن، شب را به صبح می‌رساند، (شادمان است) اما من و قیار در این شهر، غریب هستیم.

۴-۲- بررسی شباهه مذکور بودن خبر اسم مؤنث

تقریر شباهه: خبر إِنْ (قُرِيبٌ) در جنس با اسم إِنْ (رَحْمَةً) مطابقت ندارد. «رحمت» اسم مؤنث است و باید خبر آن هم مؤنث یعنی «قریب» باشد (سها، بی تا: ۷۵۹).

«وَ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَ ادْعُوهُ خَوْفًا وَ طَمَعًا إِنْ رَحْمَةُ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُخْسِنِينَ»: و در زمین پس از اصلاح آن فساد نکنید، و او را بایم و امید بخوانید! (یم از مسئولیت‌ها، و امید به رحمتش و نیکی کنید) زیرا رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است (اعراف / ۵۶).

بررسی و نقد: می‌توان در تحلیل و نقد شباهه مذکور، موارد ذیل را بیان داشت:

۱- نحویان درباره مطابقت مبتدا و خبر در عدد و جنس، شرایطی را ذکر کرده‌اند؛ به عنوان نمونه، خبر وقتی تابع مبتداست که: ۱. مشتق باشد؛ ۲. حامل ضمیری باشد که به مبتدا برگردد؛ ۳. مبتدا، باید مؤنث حقیقی باشد؛ ۴. هیچ کلمه‌ای بین مبتدا و خبر فاصله‌ای نیندازد (شرتونی، ۱۳۸۷، ج: ۳: ۱۲۷). مانند: «مریم قریبیهٔ متّا». پس هنگامی که مبتدا، مؤنث مجازی (غیر حقیقی) باشد، خبر می‌تواند هم مذکور و هم مؤنث باشد و از آنجایی که کلمه رحمت، مؤنث غیر حقیقی است و همچنین بین مبتدا (رحمت) و خبر (قریب) لفظ جلاله الله حائل شد؛ بنابراین خبر آن می‌تواند به صورت مذکور بیاید، گرچه مبتدا مؤنث باشد.

۲- از موارد مشابه می‌توان به آیه «وَ مَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا» (احزان / ۶۳) استناد کرد که مؤنث بودن «السَّاعَةَ» غیر حقیقی بوده و بین «السَّاعَةَ» و «قَرِيبًا» هم کلمه «تَكُونُ» فاصله اندخته است.

۳- بر اساس قواعد نحوی، یکی از تأثیراتی که مضاف (رحمت) به واسطه اضافه از مضاف‌الیه (الله) کسب می‌کند، مذکور شدن است؛ مشروط به اینکه مضاف‌الیه، مذکور باشد. لذا جایز است احکام مذکور را بر مضاف جاری کرد؛ مانند شعر:

«إِنَارَةُ الْعُقْلِ مَكْسُوفٌ بِطَوْعٍ هَوَى وَ عَقْلُ عَاصِيِ الْهَوَى يَرْدَادُ تَبَوِيرًا»

که «إنارة» مؤنث از مضاف‌الیه خود که «العقل» مذکور می‌باشد، تأثیر پذیرفته؛ لذا خبر آن (مكسوف) مذکور آورده شده است (صفایی، ۱۳۸۷: ۲۰۰).

۴- کلمه قریب (خبرِ ان) چون در مجاورت کلمه الله قرار دارد، از باب تنزیه الله از ذکر کردن کلمه قریب به صورت مؤنث خودداری شده و به صورت مذکر آورده شده است (الخالدی، ۱۴۲۸: ۳۷۰).

۳- بررسی شباهات نحوی قرآن، در گستره منصوبات

تبع نگارنده در کتاب نقد قرآن بیانگر آن است که می‌توان بر جسته‌ترین ایرادهای نحوی آن به قرآن در بخش منصوبات را شامل بر «مبتدای منصوب»، «کاربرد استثناء نامعقول»، «استثناء اکثریت از اقلیت» دانست که در ادامه به تحلیل و نقد آنها پرداخته خواهد شد.

۱-۳- بررسی شباهه مبتدای منصوب

تقریر شباهه: در کتاب نقد قرآن نسبت به آیه ذیل، چهار شباهه مطرح شده که یکی از آنها مرتبط با مبحث حاضر است: «رهبانیه» معطوف به مفعول‌های قبلی فعل «جعلنا» بوده و به دنبال آن «ابتدعوها» آمده که لازمه‌اش این است که «رهبانیه»، مبتدا و مرفوع باشد که در حال حاضر مرفوع نیست بلکه در قرآن، منصوب آمده است. این یک غلط آشکار نحوی است و مفسران برای اصلاح این خطأ، راه‌های مختلفی رفته‌اند: از جمله فعل «ابتدعوا» را قبل از «رهبانیه» در تقدیر گرفته‌اند و گفته‌اند این فعل حذف شده که اگر چنین فرضی هم صحیح باشد، حذف فعل خطای نحوی بزرگی است، چون موجب خطای فوق (مبتدای منصوب) است (سها، بی‌تا: ۷۶۰).

«ثُمَّ قَوَّيْنَا عَلَىٰ أَثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَ قَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ إِنْ مَرْيَمْ وَ إِنَّتِهِ الْأَنْجِيلَ وَ جَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَ رَحْمَةً وَ رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَيْتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتَغَاءَ رِضْوَانَ اللَّهِ فَمَا رَعُوهَا حَقٌّ رِغَائِبِهَا فَاتَّيْنَا الَّذِينَ ءَامَّوْا مِنْهُمْ أَجْزَهُمْ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ»: سپس در پی آنان رسولان دیگر خود را فرستادیم، و بعد از آنان عیسی بن مریم را مبعوث کردیم و به او انجیل عطا کردیم، و در دل کسانی که از او پیروی کردند رافت و رحمت قرار دادیم؛ و رهبانیتی را که ابداع کرده بودند، ما بر آنان مقرر نداشته بودیم؛ گرچه ما جلب خشنودی خدارا بر آنان مقرر کرده

بودیم، ولی حق آن را رعایت نکردند؛ از این‌رو ما به کسانی از آنها که ایمان آورده‌اند پاداششان را دادیم؛ و بسیاری از آنها فاسقند! (حدید/ ۲۷).

بررسی و نقد: می‌توان در تحلیل و نقد شبهه مذکور، نکات ذیل را بیان داشت:

۱- علت نصب «رهبانیه» براساس قاعده نحوی «اشتعال» است و تقدیر آن چنین است: «إِبْتَدَعُوا رَهْبَانِيَّةً إِبْتَدَعُوهَا...» (بیضاوی، ۱۴۱۸، ج ۵: ۱۹۰). این یک اسلوب معمول در زبان عربی و بابی مستقل در علم نحو ادبیات عرب است که بر اساس آن، اسمی مقدم و فعلی مؤخر می‌گردد و فعلی در ضمیر عمل می‌کند و آن ضمیر به اسم مقدم بر می‌گردد؛ مانند: «الكتاب قرأته» (شرطونی، ۱۳۸۷، ج ۴: ۲۱۶). گویا نویسنده کتاب نقد قرآن، اطلاع کافی از این مفاهیم و اسلوب رایج در ادبیات عرب ندارد.

۲- «رهبانیه» معطوف به «رحمه» و به عنوان «مفهول به» برای فعل «جعلنا» و منصوب است (ابن عطیه اندلسی، ۱۴۲۲، ج ۵: ۲۷۰).

۳- برخی معتقدند «رهبانیه» به دو دلیل نمی‌تواند معطوف به «رأفة» و «رحمه» باشد: ۱. برخلاف «رأفة» و «رحمه»، «رهبانیه» چیزی نبود که خداوند برای پیروان عیسیٰ علیہ السلام قرار داده باشد، بلکه آنان خود واضح و مبدع «رهبانیه» بودند. ۲. برخلاف «رأفة» و «رحمه»، «رهبانیه» عملی است که به قلوب وابسته نیست. فعل «جعلنا» مقید به عبارت «في قلوب الذين اتبعوه» است و مفعول‌هایش «رأفة» و «رحمه» مقید به آن هستند و این قید با «رهبانیه» ارتباطی ندارد (ابن عشور، ۱۴۲۰، ج ۲۷: ۳۸۰). در ادامه این بخش، بر اساس لزوم پاسخ به شباهت حول آیه فوق، پاسخ به سه شبهه دیگر سه‌ها، به اختصار بیان می‌گردد:

- شبجه دوم: عطف «رهبانیه» به مفعول‌های «جعلنا» موجب تناقض آشکاری شده است. چون از طرفی خدا بیان داشته‌ما «رأفة»، «رحمه» و «رهبانیه» را در دل مسیحیان قرار دادیم و از طرف دیگر بلافصله گفته که «رهبانیه» را خود مسیحیان ابداع کردند و طبعاً کار خدا نیست (سه‌ها، بی‌تا: ۷۶۰).

بررسی و نقد: با توجه به پاسخ شبجه اول، «رهبانیه» معطوف به اسم‌های ماقبلش نیست و خداوند نیز آن را در دل پیروان حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرار نداده است. همان گونه که خداوند در ادامه آیه شریقه مورد بحث می‌فرماید: «ما كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ...». در واقع این جمله مبین و

تفسر جمله پیشین (..ابتدأ عَوْهَا..) است. پس معنای این بخش از آیه این است: آنان [پیروان حضرت عیسیٰ عَلِيَّ اللَّهُ عَزَّ ذِيَّجَه] برای خود رهبانیتی را به وجود آوردند و ما آن را برایشان واجب نکردیم. با این توضیح هیچ تناقضی بین این دو عبارت دیده نمی‌شود (ابن عاشور، ۱۴۲۰، ج ۲۷: ۳۸۰). پس شبهه دوم بی‌اساس و مردود است.

- شبهه سوم: استثنای «إِلَّا ابْتِغَاءِ رِضْوَانِ اللَّهِ» معلوم نیست از چه چیزی استثناء شده است که مفسران را به تلاش عبث برای اصلاح مشکل واداشته است. عده‌ای گفته‌اند به «رهبانیت» برمی‌گردد که منظور این می‌شود: مسیحیان «رهبانیت» را برای رضایت خدا ابداع کردند (ر.ک: تفسیر کبیر، ج ۲۹؛ المیزان، ج ۱۷) که در این حالت، استثناء غیرمعقول است. به علاوه این احتمال با ادامه آیه جور در نمی‌آید که گفته آن را به خوبی رعایت نکردند. چون قبلًا گفته بود «رهبانیت» بدعت مسیحیان بوده است؛ پس انتظار رعایت آن از طرف خدا بی‌معنی است. خلاصه هیچ راه معقولی برای استثناء مذکور باقی نمی‌ماند (سهای، بی‌تا: ۷۶۰).

بررسی و نقد: جمله «إِلَّا ابْتِغَاءِ رِضْوَانِ اللَّهِ...» جمله‌ای معتبر ضه است که بین دو جمله «ما كَتَبْنَا هَا عَلَيْهِمْ» و «فَمَا زَعَوْهَا» قرار گرفته است. این جمله، استثناء منقطع است و در استثناء منقطع، حکم عامل «مستثنی منه»، شامل «استثناء منقطع» می‌شود، گرچه لفظ «مستثنی منه»، شامل «مستثنی» نمی‌شود (حسن، ۱۳۶۷، ج ۲: ۲۹۵). پس استثناء در این جمله اقتضاء می‌کند که «ابتغا رضوان الله» معمول معنای فعل «كتبناها» باشد. یعنی مستثنی از معنای عامل خویش استثناء گشته است (ابن عاشور، ۱۴۲۰، ج ۲۷: ۳۸۰). پس معنای استثناء این است: «و رهبانیت را که ابداع کرده بودند، ما بر آنان مقرّر نداشته بودیم؛ لیکن ما جلب خشنودی خدا را بر آنان مقرر کرده بودیم یعنی آنکه رضوان الهی را در هر کاری به دست آورند، نه مخصوص رهبانیتی باشد که برای خود ساختند. به این ترتیب آنها نه تنها آئین توحیدی مسیح را رعایت نکردند و آن را با انواع شرک آلودند، بلکه حق آن رهبانیتی را که خودشان ابداع کرده بودند نیز رعایت ننمودند، و به نام زهد و رهبانیت، دامها بر سر راه خلق خدا گستردند، و دیرها را مرکز انواع فساد نمودند، و ناهنجاری‌هایی را در آئین مسیح عَلِيَّ اللَّهُ عَزَّ ذِيَّجَه به وجود آوردند». مطابق این تفسیر، «رهبانیت» جزء آئین مسیح نبود، بلکه پیروانش بعد از او آن را ابداع کردند و در آغاز چهره معتدل و ملایمی داشت، اما بعداً به انحراف گرایید و سر از مفاسد

بسیاری در آورد، ولی در آغاز نوعی زهدگرایی و از ابداعات نیک محسوب می‌شد؛ مانند بسیاری از مراسم و سنت‌های حسنی که هم اکنون در میان مردم رائج است و کسی نیز روی آن به عنوان تشریع و دستور خاص شرع تکیه نمی‌کند، ولی این سنت بعداً به انحراف گرایید و آلوده با اموری مخالف فرمان الهی و حتی گناهان زشتی شد، تعییر قرآن به جمله «فما رَعَوْهَا حَقٌّ رِّعَايَتِهَا»؛ حق آن را رعایت نکردند، دلیل بر این است که اگر حق آن ادا می‌شد سنت خوبی بود (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج ۲۲: ۳۸۲-۳۸۳).

- **شباهه چهارم:** معلوم نیست که در «فَمَا رَعَوْهَا حَقٌّ رِّعَايَتِهَا» منظور عدم رعایت چه چیزی است؟

بررسی و نقد: منظور از این بخش از آیه (فَمَا رَعَوْهَا حَقٌّ رِّعَايَتِهَا) آن است که پیروان حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سنتی را با زهد و ترک دنیا، برای رسیدن به رضای پروردگار ابداع نمودند اما به آن پاییند نبودند، به درستی به آن عمل نکردند و در انجام آن تکالیف، کوتاهی کردند. در واقع این کلام در بردارنده، سرزنشی از سوی خداوند به ابداع کنندگان رهبانیه می‌باشد؛ زیرا آنان باید به نیکی و درستی در عمل به آن ملتزم می‌شدند در حالی که کوتاهی کردند و آنچه که ابداع نمودند، عمل نکردند.

در این گفتار اشاره‌ای است به اینکه آن رهبانیتی که یاران مسیح از پیش خود ساختند، هر چند خداوند تشریعش نکرده بود، ولی مورد رضایت خدای تعالی و سنت خوبی بوده است (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۱۹: ۱۷۳) ولی آنان به نیکی و درستی در عمل به آن ملتزم نشدند و در رعایت آن، آن گونه که شایسته و بایسته بود، عمل ننموده و کوتاهی کردند.

۲-۳- بررسی شباهه کاربرد استثناء نامعقول در قرآن

تقریر شباهه: «از چندین آیه قبل در خطاب با کفار، از اینکه به جهنم می‌روند صحبت می‌کند و در آیه ۴۰ صفات، افراد مؤمن و مخلص را از جهنه‌یان استثناء می‌کند. افراد مخلص که بخشی از کافران نیستند که از آنان استثناء شوند. مثل اینست که بگویند همه پرنده‌گان پرواز می‌کنند مگر گربه؟ گربه که جزء پرنده‌گان نبوده تا استثناء شود. افراد مخلص که بخشی از کافران نیستند که از آنان استثناء شوند!» (سهای، بی تا: ۷۹۷).

«إِنَّكُمْ لَذَانُوا الْعَدَابِ الْأَلِيمِ * وَ مَا تَجْزُؤُنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * إِلَّا عِبَادُ اللَّهِ الْمُخْلَصُونَ * أُولَئِكَ لَهُمْ

رِزْقٌ مَعْلُومٌ فَوَاكِهُ وَ هُنْ مُكْرِمُونَ فِي جَنَانِ النَّعِيمِ: در واقع شما عذاب پر درد را خواهید چشید و جز آنچه می‌کردید جزا نمی‌یابید بغیر از بندگان مخلص خدا. آنان روزی معین خواهند داشت، میوه‌ها و آنان مورد احترام خواهند بود در بهشت‌های پر نعمت (صفات/ ۴۳-۳۸).

بررسی و نقد: می‌توان در تحلیل و نقد شبهه مذکور، بیان داشت:

۱- در آیه شریفه مورد بحث، استثناء منقطع و «إلا» به معنای «استدرآک» یا «لکن» است (ابوحیان، ۱۴۲۰، ج ۹: ۱۰۰؛ درویش، ۱۴۱۵، ج ۸: ۲۶۶). استدرآک در علم نحو، اغلب برای رفع توهّم از جمله قبل با اثبات یا نفی آن است. از جمله کار کرد استدرآک، رها کردن جمله پیش از حرف استدرآک به حال خویش و اثبات متضاد و نقیض آن، با جمله‌ای که بعد از حرف استدرآک می‌آید، است (بابتی، ۱۴۱۳، ج ۱: ۱۹۳؛ عکبری، ۱۴۱۶: ۲۸۲). به عبارت دیگر استدرآک، بیان مغایرت و تناظر کلام دوم با کلام اول، توسط حرف استدرآک است (برکات، ۱۴۲۸، ج ۱: ۱۷؛ خطیب، ۱۴۲۴: ۳۸۹).

۲- در آیات شریفه مورد بحث، خداوند به گروه کافران و ستمگران می‌فرماید: «إِنَّكُم لَدَائِعُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَ مَا تُجْزِوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ». سپس با استثناء منقطع به معنای استدرآک، از بیان حال کافران صرف نظر کرده و آنها را به حال خویش واگذاشته و پس از «إِلَّا استدرآکیه»، حالت و چگونگی گروه مخالف و متضاد آنان، یعنی بندگان برگزیده‌اش را این گونه بیان می‌فرماید: «إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخَلَّصِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ».

۳- مفسران و ادیبان معتقدند که استثناء در این آیه از نوع استثناء منقطع است. اما این که عبارت «عِبَادَ اللَّهِ الْمُخَلَّصِينَ» مستثنی از چیست دو دیدگاه وجود دارد: (الف) استثناء ممکن است از ضمیر در «لَدَائِعُوا» باشد که در این صورت معناش این می‌شود: «ولیکن بندگان مخلص خدا رزقی معلوم دارند و از چشندگان عذاب الیم نیستند» (ب) استثناء ممکن است از ضمیر «ما تُجْزِوْنَ» باشد که در این صورت معناش این می‌شود: «ولیکن بندگان مخلص خدا رزقی معلوم دارند، ما ورای جزای اعمالشان» (آلوسی، ۱۴۱۵، ج ۱۲: ۸۳). هر دو هم صحیح و دارای وجهی است، به هیچ وجه نمی‌توان استثنای مذکور را متصل گرفت زیرا خالی از تکلف و زحمت نیست (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۱۷: ۱۳۵).

۴- کاربرد استثناء در آیه شریفه مورد بحث از جهت قواعد زبان عربی کاملاً درست و

بدون اشکال است و با آگاهی از قواعد زبان و ادبیات عرب مذکور و دقت در معانی عبارات و حروف آیات شریفه فوق، این اشکال سطحی و شباهه بی‌اساس، برطرف خواهد شد و مراد حقیقی آیات بدون تکلف، قابل درک است.

۵- این شباهه نسبت به آیات دیگر نیز قابل رفع است؛ مانند: «**إِلَيْهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ*** وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوَعِّدُونَ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ ءامَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مُتَنَاهٍ» (انشقاق/ ۲۵-۲۲) زیرا علاوه بر آن که برخی از مفسران به منظور گشوده دانستن راه بازگشت به روی کفار (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج ۲۰: ۴۰۸)، استثناء در آیه مذکور را متصل (فخر رازی، ۱۴۲۰، ج ۳۱: ۱۰۵) و معنای آن را این چنین دانسته‌اند: «مگر کسی که از کافران توبه کرد، زیرا گرچه آنان اکنون از کافرانند ولی هنگامی که توبه کنند و ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهنند، برای آنان پاداش فراوانی است» گروهی از مفسران و ادبیان بر این باورند که استثناء در آیه مورد بحث، منقطع و (الا) به معنای (لکن)، یا استدرآک است (زمخشری، ۱۴۰۷، ج ۴: ۷۲۸؛ ایساري، ۱۴۰۵، ج ۱۱: ۴۵۰؛ صالح، ۱۹۹۸، ج ۱۲: ۳۹۵). در آیات شریفه مورد بحث، ابتدا خداوند، با بیان شرح حال کافران، به آنان نسبت کذب و دروغ‌گویی داده و آنان را به عذاب دردنآک بیم داده‌است، سپس بعد از (الا) که به معنای استدرآک است، به سراغ گروه متضاد آنان، یعنی مؤمنان و نیکوکاران رفته و از پاداش جاویدان آنان سخن گفته‌است.

۳-۳- بررسی شباهه استثناء اکثریت از اقلیت

تقریر شباهه: درخصوص آیات زیر، خطاب آیات به کفار و گمراهان است و می‌گوید که شما و معبدتان نمی‌توانید مردم را گمراه کنید، مگر جهنمیان را. مفهوم این آیات این می‌شود که جهنمیان (گمراه شدگان) اقلیتی هستند، درحالی که در دهها آیه قرآن آمده که اکثر مردم گمراهند (یس/ ۷). بنابراین آیه ۱۶۳ سوره صافات، استثناء اکثریت از اقلیت است که یک خطای واضح کلامی است (سها، بی‌تا: ۸۰۰).

«**فَإِنَّكُمْ وَ مَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِقَاتِلِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِلُ الْجَحْمِ**»؛ و بی‌تردید شما و آنچه را می‌پرسید، نمی‌توانید [مردم را] بر ضد خدا گمراه کنید. مگر کسانی را که [به اختیار خود به] خاطر پذیرفتن و سوسه و اغواگری شما] به دوزخ درآیند (صفات/ ۱۶۳-۱۶۱).

بررسی و نقد: می‌توان در تحلیل و نقد شباهه مذکور، مطالب ذیل را بیان داشت:

۱- در آیات شریفه فوق، استثناء مفرغ است و مستثنی منه، محدود و تقدیر آن چنین است: «فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِقَاتِلِينَ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ» (طبری، ۱۴۱۲، ج ۲۳: ۶۹) یعنی شما و آنچه می پرستید، نمی توانید [[احدى از مردم را]] بر ضد خدا گمراه کنید. مگر کسانی را که [به اختیار خود به خاطر پذیرفتن وسوسه و اغواگری شما] به دوزخ درآیند.

۲- برای تبیین مستثنی در آیات شریفه فوق، مثالی آورده می شود. اگر دانشجویان کلاسی بیست نفر باشند و سیزده نفر از این بیست نفر، اکثر جلسات غیبت کنند، استاد می گوید: هیچ دانشجویی غیبت نمی کند مگر آنکه او تبل است. در این مثال گرچه تعداد دانشجویان تبل (مستثنی) از حاضران بیشترند، ولی این افراد تبل، جزوی از بیست دانشجو (مستثنی منه) هستند. همچنان که در مثال فوق، اقلیت از اکثرب استثناء شده است، در آیات شریفه مورد بحث نیز، مستثنی (جهنمیان) جزوی از مستثنی منه (کل انسانها) می باشد و برخلاف گفته شبهه افکن، استثناء در آیات شریفه مورد بحث، اقلیت (جهنمیان)، از اکثرب (کل انسانها) است؛ زیرا استثناء در این آیه از مستثنی منه محدود (کل انسانها) می باشد و هیچ خطابی از جهت کلامی و ادبی در آن وجود ندارد.

۳- این شبهه در مورد آیه «لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَالِثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٌ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمْسَأَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِئْمَنَ عَذَابُ أَلِيمٍ» (مائده / ۷۳) نیز مطرح و اینکه در ابتدای آیه، معتقدان به تثلیث، کافر شمرده شده و در ادامه، گفته شده به کافران ایشان عذاب می رسد، استثناء غیر معقول است (سهای، بی تا: ۷۹۹). خداوند در ابتدای آیه شریفه مذکور، قائلان به تثلیث را در زمرة کافران می شمارد و در بخش پایانی آیه، می فرماید: «اگر آنان از آنچه می گویند دست برندارند، عذابی در دنارک به کسانی از آنان که کافر شدند، می رسد». در نگاه اول به نظر می رسد، عبارت کسانی از آنان که کافر شدند «الَّذِينَ كَفَرُوا مِئْمَنَ» عیناً همان کافران هستند و شاید بهتر بود، به جای آن ضمیر (هم) قرار می گرفت. ولی این اشکال در صورتی وارد است که (مئْمَنَ) در آیه شریفه وجود نداشته باشد. درباره معنای (من) در آیه شریفه دو دیدگاه وجود دارد:

الف) من بیانیه: «منهم» می تواند «بیانی» برای آنان که «لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُون» باشد، معنای

آیه: «به کسانی که از سخن خود توبه نکرده و بازنگشته‌اند، عذابی دردناک می‌رسد». ب) مِنْ تَبْعِيْضَتِهِ نَظَرُ اَغْلَبِ مُفَسِّرَاتِهِ (ر. ک: خفاجی، ۱۴۱۷، ج: ۳: ۵۲۳؛ طباطبایی، ۱۴۱۷، ج: ۶: ۷۲؛ ابوالفتوح رازی، ۱۴۰۸، ج: ۷: ۹۸؛ زمخشri، ۱۴۰۷، ج: ۱: ۶۶۴) بر این است که مفهوم آیه شریفه این چنین است: اگر از نصاری (قائلین به تثلیث) کسانی از آنان که توبه نکند و از عقیده تثلیث دست برندارند و بر کفرشان باقی بمانند، حتماً عذابی دردناک به آنان می‌رسد. ولی کسانی که توبه کنند و از عقیده باطل تثلیث دست بکشند، از گروه کافران معتقد به تثلیث، خارج می‌شوند. پس با توجه به اینکه حرف (من) در آیه فوق، به معنای تبعیض است، عبارت (الَّذِينَ كَفَرُوا)، برخلاف (كَفَرَ الَّذِينَ) شامل تمام کافران نمی‌شود. بلکه افراد خاصی از کافران را در بر می‌گیرد که توبه نکرده باشند. به عبارت دیگر، رابطه کافران قائل به تثلیث، که در آغاز آیه شریفه مورد بحث آمده است، با کافرانی که عذاب دردناک به آنان می‌رسد، عموم و خصوص مطلق است. لذا هیچ‌گونه خطای کلامی در آیه شریفه فوق وجود ندارد.

۴-۳- بررسی شباهه جمع آوردن محدود

تقریر شباهه: بر اساس قواعد عدد و محدود، محدود عدد دوازده، مفرد و منصوب است؛ ولی در آیه شریفه ذیل به صورت جمع آمده و عدد با محدود مطابقت ندارد. «اسباباً» غلط است و باید «سبطاً» باشد همچنین «إثنتي» باید «إثنى» باشد (سهما، بی تا: ۷۶۵). «وَ قَطْعَنَا هُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَّا وَ أُؤْخِيْنَا إِلَى مُوسَى إِذْ اسْتَشْكَئَهُ قَوْمُهُ أَنْ اصْرِيبَ تَعَصَّبَ الْحِجَرَ فَأَبْنَجَسْتَ مِنْهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ عَيْنِيْنَ قَدْ غَلَمَ كُلُّ أَنَّاسٍ مَّشَرِبَهُمْ...»: ما آنها را به دوازده گروه- که هر یک شاخه‌ای (از دودمان اسرائیل) بود- تقسیم کردیم. و هنگامی که قوم موسی (در بیان) از او تقاضای آب کردند، به او وحی فرستادیم که عصای خود را بر سنگ بزن! ناگهان دوازده چشمی از آن بیرون جست؛ آن چنان که هر گروه، چشمی و آبشخور خود را می‌شناخت... (اعراف/ ۱۶۰).

بررسی و نقد: می‌توان در تحلیل و نقد شباهه مذکور، این گونه بیان داشت:

- کلام با عدد تمام می‌شود؛ بی‌آنکه نیاز به محدود باشد. همان گونه که در کلام عرب آمده است: «قطعتُ اللحم أربعًا»؛ یعنی «أربع قطع»، یا «وَاغْدَنَا مُوسَى ثلَاثِيْنَ لِيَلَّةً وَ أَتَّمَّ مِنَاهَا

بِعَثِرٍ» (اعراف / ۱۴۲)، یعنی «بَعْشُر لِيَالٍ»؛ نزد عرب، معیار محاسبه زمان، شب است؛ مانند «إِنْ لَيْثَمْ إِلَّا عَشْرًا» (طه / ۱۰۳)؛ در موارد مذکور، محدود به دلیل معلوم بودن، حذف شده است.

۲- در این آیه نیز همین قاعده حکم فرماست؛ زیرا اگر کسی بگوید: «فَرَقْتُهُمْ إِثْنَتَيْ عَشْرَةً»، گویا گفته است «فَرَقْتُهُمْ إِثْنَتَيْ عَشْرَةً فِرْقَةً» و قاعده‌ای در زبان عربی رایج است که طبق آن «چیزی که معلوم باشد، جایز الحذف است». از این گذشته، اگر آورده شود، یا از باب «تأکید» است یا «حشو زائد».

۳- مفسران بر این اعتقادند که «أَسْبَاطًا» بدل از «إِثْنَتَيْ عَشْرَةً» است نه تمیز، و تقدیر آن چنین است: «وَرَقْنَاهُمْ فِرْقَةً أَسْبَاطًا وَ جَعَلْنَاهُمْ أُمَّا مُتَفَرِّقَةً لِأَجْمَعِيَّةً»؛ آنان را به دوازده فرقه تقسیم و از هم جدا کردیم و این کیفری است که از آغاز دچار آن شدند؛ زیرا از پیروی موسی علیہ السلام سریاز زدند (معرفت، ۱۳۸۸: ۴۵۷-۴۵۶).

نتیجه

برآیند مطالب مطرح شده در این پژوهش را می‌توان ناظر به سه نکته بیان داشت: همانگونه که در متن با ذکر جزئیات، دلایل و مستندات مفسران و علمای بلاعث بیان گردید و به دلیل گستردگی، امکان ذکر مجدد آنها در این بخش وجود ندارد، شباهات مطرح شده در کتاب «نقد قرآن» بی‌اساس و مردود است و عمدتاً ناظر به عدم اطلاع از ظرایف، ظرفیت‌های زبانی و قواعد ادبیات عرب و استثنای آن می‌باشد.

شباهات مطرح شده عمدتاً از منابع پیشین، بویژه آراء خاورشناسانی است که به رغم روشنند بودن پژوهش‌های ایشان، به دلیل عدم تسلط بر مبانی ادبیات عرب و تأثیر پیش فرض‌ها در وحیانی ندانستن کتب آسمانی، به دنبال ایراد اغلاط ظاهری و محتوایی در قرآن بوده‌اند. البته مشکل آنجاست که برخی از آثار پیشین، جواب برخی از شباهات مرتبط را سطحی یا ناقص داده‌اند و این تلقی را ایجاد کرده‌اند، علمای مسلمان جواب متفقی برای آنها ندارند.

آسیب‌های نگرشی (مانند تحت تأثیر واقع شدن از غرض‌ورزی‌ها علیه گسترش اسلام و...) و روشی (مانند عدم تسلط کافی بر ادبیات عرب، عدم توجه به قرآن به عنوان منع قواعد عربی، توجه صرف به ظاهر قرآن و عدم رعایت ضوابط پژوهش) مؤلف/مؤلفان را به این لغزشگاه کشانده است.

منابع و مأخذ

۱. قرآن کریم، ترجمه ناصر مکارم شیرازی.
۲. ابن عطیه اندلسی، عبدالحق بن غالب. (۱۴۲۲ق). **المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز**. بیروت: دارالكتب العلمیہ.
۳. ابن قیمیه، عبدالله بن مسلم. (۱۳۹۸ق). **غريب القرآن**. بیروت: دار و مکتبة الهلال.
۴. ابن عاشور محمد بن طاهر. (۱۴۲۰ق). **التحریر و التنویر**. بیروت: موسسه التاریخ العربی.
۵. ابوالفتوح رازی، حسین بن علی. (۱۴۰۸ق). **روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن**. تحقیق محمد جعفر یاحقی و محمد مهدی ناصح. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
۶. ابوحیان، محمدبن یوسف. (۱۴۲۰ق). **البحر المحيط فی التفسیر**. تحقیق صدقی محمد جمیل، بیروت: دار الفکر.
۷. ابیاری، ابراهیم. (۱۴۰۵ق). **الموسوعة القرآنية**. قاهره: موسسه سجل العرب.
۸. آلوسی، سید محمود. (۱۴۱۵ق). **روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم**. تحقیق: علی عبدالباری عطیه. بیروت: دارالكتب العلمیہ.
۹. بابتی، عزیزه فوال. (۱۴۱۳ق). **المعجم المفصل فی النحو العربي**. چاپ اول. بیروت: دارالكتب العلمیہ.
۱۰. برکات، ابراهیم. (۱۴۲۸ق). **النحو العربي**. قاهره: دار النشر للجامعات.
۱۱. بیضاوی، عبدالله بن عمر. (۱۴۱۸ق). **أنوار التنزيل وأسرار التأويل**. تحقیق: محمد عبدالرحمن المرعشلی. بیروت: دار احیاء التراث العربي.
۱۲. حسن، عباس. (۱۳۶۷ش). **النحو الوافی مع ربته بالأسالیب الرفیعة و الحياة اللغوية المتجددة**. تهران: ناصرخسرو.
۱۳. الخالدی، صلاح عبدالفتاح. (۱۴۲۸ق). **القرآن و نقض مطاعن الوهبان**. دمشق: دارالقلم.
۱۴. خطیب، ظاهر یوسف. (۱۴۲۴ق). **المعجم المفصل فی الأعراب**. تحقیق امیل یعقوب. چاپ چهارم. بیروت: دارالكتب العلمیہ.
۱۵. خفاجی، احمد بن محمد. (۱۴۱۷ق). **عنایة القاضی و کفاية الراضی**. بیروت: دارالكتب العلمیہ.
۱۶. درویش، مجیی الدین بن احمد. (۱۴۱۵ق). **اعراب القرآن و بیانه**. چاپ چهارم. سوریه: دارالارشاد.
۱۷. دق، عبدالغنی. (۱۳۹۵ق). **معجم النحو**. تحقیق احمد عبید. دمشق: مطبعه محمد هاشم.
۱۸. زمخشیری، محمود. (۱۴۰۷ق). **کشاف عن حقائق غواصین التنزیل**. بیروت: دارالکتاب العربي.
۱۹. سهبا. (بیتا). **نقد قرآن**. ویرایش سوم. [بی جا]: [بی نا].
۲۰. سیرافی، حسن بن عبدالله. (۱۴۲۹ق). **شرح كتاب سبیویه**. تحقیق علی سید علی و احمد حسن مهدی. بیروت: دارالكتب العلمیہ.

٢١. شرتونی، رشید. (١٣٨٧ش). **مبادئ العربية في الصرف والنحو**. ترجمة سید علی حسینی. چاپ سوم. قم: دار العلم.
٢٢. صالح، بهجت عبد الواحد. (١٩٩٨م). **الاعراب المفصل لكتاب الله المرتل**. چاپ دوم. اردن: دار الفکر.
٢٣. صفائی، غلامعلی. (١٣٨٧ش). **ترجمه و شرح معنی الأدیب**. چاپ هشتم. قم: قدس.
٢٤. طباطبائی، سید محمدحسین. (١٤١٧ق). **المیزان فی تفسیر القرآن**. قم: انتشارات جامعه مدرسین.
٢٥. طبرسی، فضل بن حسن. (١٣٧٢ش). **مجمع البيان فی تفسیر القرآن**. تهران: ناصر خسرو.
٢٦. طبری، محمد بن جریر. (١٤١٢ق). **جامع البيان فی تفسیر القرآن**. بیروت: دار المعرفه.
٢٧. عکبری، عبدالله بن حسین. (١٤١٦ق). **اللباب فی علل البناء والإعراب**. تحقیق محمد عثمان. قاهره: مکتبة الثقافة الدينية.
٢٨. فخر رازی، محمد بن عمر. (١٤٢٠ق). **مفائق الغیب (التفسیر الكبير)**. بیروت: دار احیاء التراث العربي.
٢٩. قونوی، اسماعیل بن محمد. (١٤٢٢ق). **حاشیة القونوی علی تفسیر البيضاوی**. بیروت: دارالكتب العلمیة.
٣٠. معرفت، محمدهدادی. (١٣٨٨ش). **نقد شبہات پیرامون قرآن کریم**. ترجمة حسن حکیم باشی و دیگران. چاپ دوم. قم: موسسه فرهنگی تمہید.
٣١. مکارم شیرازی، ناصر. (١٣٧٤ش). **تفسیر نمونه**. چاپ پنجم. تهران: انتشارات اسلامیه.

Sources and references

1. The Holy Quran, translated by Nasser Makarem Shirazi.
2. Ibn Atiyah Andalusi, Abdul Haq bin Ghalib. (1422 AH). Al-Awjiz editor in Tafsir al-Kitab al-Aziz. Beirut: Dar al-Kitab al-Alamieh.
3. Ibn Qutaiba, Abdullah bin Muslim. (1398 AH). Gharib al-Qur'an. Beirut: Al-Hilal Library and Library.
4. Ibn Ashur Muhammad bin Tahir (1420 AH). Al-Tahrir and Enlightenment. Beirut: Arab History Institute.
5. Abulfatuh Razi, Hossein bin Ali (1408 AH). Ruz al-Jannan and Ruh al-Jannan in Tafsir al-Qur'an. The research of Mohammad Jafar Yahaghi and Mohammad Mehdi Naseh. Mashhad: Astan Quds Razavi Islamic Research Foundation.
6. Abu Hayyan, Muhammad ibn Yusuf. (1420 AH). Al-Bahr Al-Musaqin in Al-Tafsir. The research of Sedqi Mohammad Jamil, Beirut: Dar al-Fakr.
7. Abiari, Ibrahim. (1405 AH). The Qur'anic encyclopedia. Cairo: Sajal al-Arab Institute.
8. Alousi, Seyed Mahmud. (1415 AH). The spirit of interpretation in the interpretation of the Great Qur'an. Research: Ali Abdulbari Atiyeh. Beirut: Dar al-Kitab al-Alamieh.
9. Babti, Aziza Foal. (1413 AH). Al-Mujajm al-Mafsal in Arabic grammar. First Edition. Beirut: Dar al-Kutub Al-Alamiya.
10. Barakat, Ibrahim. (1428 AH). Arabic grammar Cairo: Dar al-Nashar Lal Jamiat.
11. Baydawi, Abdullah bin Omar. (1418 AH). Anwar al-Tanzir and the secrets of interpretation. Research: Mohammad Abd al-Rahman al-Marashli. Beirut: Arab Heritage Revival Center.
12. Hassan, Abbas. (1367). The al-Wafi grammar is related to the advanced styles and modern linguistic life. Tehran: Nasser Khosro.

13. Al-Khaldi, Salah Abdul Fattah. (1428 AH). The Qur'an and violation of the prohibitions of the monks. Damascus: Dar al-Qalam.
14. Khatib, Zahir Yusuf. (1424). Al-Maajam al-Mafsal in Arabs. Research by Emil Yacoub. fourth edition. Beirut: Dar al-Kitab al-Alamieh.
15. Khafaji, Ahmad bin Muhammad. (1417 AH). Inayat al-Qadi and sufficient satisfaction. Beirut: Dar al-Ketab al-Elamiya.
16. Darvish, Mohiyaddin bin Ahmad. (1415 AH). Arabs of the Qur'an and Bayan. fourth edition. Syria: Dar al-Arshad.
17. Daqr, Abdul Ghani. (1395 AH). grammar dictionary Ahmed Obaid's research. Damascus: Mohammad Hashem Press.
18. Zamakhshari, Mahmud. (1407 AH). Revealing the hidden facts of the download. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
19. Saha. (Bita). Critique of the Qur'an. Third edition. [Bija]: [Bina].
20. Sirafi, Hassan bin Abdullah. (1429 AH). Description of Siboye's book. Research by Ali Seyed Ali and Ahmad Hassan Mehdi. Beirut: Dar al-Ketab al-Elamiya.
21. Chertouni, Rashid. (2007). Basics of Arabic grammar and grammar. Translated by Seyyed Ali Hosseini. Third edition. Qom: Darul Alam.
22. Saleh, Behjat Abdulwahid. (1998). Al-Arab Al-Mufsal for the Book of Allah Al-Murtall. second edition. Jordan: Dar al-Fakr. ,
23. Safai, Gholam Ali. (1387). Translation and description of Moghani al-Adib. Eighth edition. Qom: Quds.
24. Tabatabai, Seyyed Mohammad Hossein. (1417 AH). Al-Mizan in Tafsir al-Qur'an. Qom: Community of Modaresin Publications.
25. Tabarsi, Fazl bin Hasan. (1372). Assembly of Bayan in Tafsir al-Qur'an. Tehran: Nasser Khosrow
26. Tabari, Muhammad bin Jarir. (1412 AH). Jami al-Bayan in Tafsir al-Qur'an. Beirut: Dar al-Marafa
27. Akbari, Abdullah bin Hussein. (1416 AH). Al-Lab in the causes of construction and Arabization. Muhammad Osman's research. Cairo: Religious Culture School.
28. Fakhr Razi, Muhammad bin Omar. (1420 AH). The Keys of Al-Gheeb (Al-Tafsir al-Kabir). Beirut: Dar Ahyaya al-Trath al-Arabi.
29. Qonwi, Ismail bin Muhammad. (1422 AH). The margin of al-Qunwi on Tafsir al-Baydawi. Beirut: Dar al-Ketab al-Elamiya.
30. Marafet, Mohammad Hadi. (1388). Criticism of doubts about the Holy Quran. Translated by Hasan Hakim Bashi and others. second edition, Qom: Tamehid Cultural Institute.
31. Makarem Shirazi, Nasser. (1374). Sample interpretation. Fifth Edition. Tehran: Islamic Publications.