

تاریخ خلفا Gustav Weil، تأثیف Geschichte der Chalifen محقق آلمانی، در پنج جلد و نزدیک به ۳۰۰ صفحه، چاپ مانهایم، ۱۸۶۲-۱۸۴۷

این اثر عظیم، مکمل کتاب «محمد پیامبر اسلام، زندگی و آین او» است که چهار سال پیش از آغاز انتشار این مجموعه توسط همین مؤلف در اشتودتگارت منتشر شده بود و سلسله تحقیقات و انتشارات «اسلامی» در خاورشناسی اروپا عملاً با انتشار آن شروع شد. کتاب تاریخ خلفای «ویل» که در تدوین آن حداقل منابع جهان مسلمان همراه با مدارک و اسناد تاریخی جهان غرب (بیزانسی، ارمنی، سریانی و غیره) مورد مراجعه مؤلف قرار گرفته اند، از نظر ارزش تحقیقی، با وجود گذشت یک قرن و نیم بر آن، هنوز هم بهترین اثر تحقیقی است که در جهان غرب در این زمینه منتشر شده است. چاپ این اثر در طول پانزده سال انجام گرفته است.

تاریخ اعراب Gustav Flügel، تأثیف Geschichte der Araber محقق آلمانی، لایپزیگ، ۱۸۶۷.

این کتاب که یکریع قرن پس از چاپ «کشف الآیات» معروف فلوگل منتشر شد، در واقع مکملی بر اثر قبلی او بود که موفقیت فراوانی بهمراه آورده بود. «تاریخ اعراب» فلوگل تنها یکی از سلسله کتابهای تحقیقی متعددی بود که در این سالها تب «اسلام شناسی» در اروپای نیمه دوم قرن نوزدهم، بویژه در آلمان انتشار آنها را باعث شده بود.

گاهنامه های دوران اولیه خلافت Annals of the early Caliphate و: اعتلاء، انحطاط و سقوط خلافت The Caliphate : its Prise, Decline and Fall تأثیف Sir William Muir محقق انگلیسی، چاپ لندن، به ترتیب ۱۸۸۳ و ۱۸۸۶

در این هر دو کتاب، نویسنده کتاب «زندگانی محمد» تاریخ دوران خلافت بعد از محمد را (که از دیدگاه او سازمانی خودساخته

بود و هیچ پشتونه‌ای در قرآن یا در رهمنودی از جانب خود پیامبر نداشت) بر حسب سالهای هجری و بصورت سال به سال نقل کرده و آنرا با ارزیابی جامعی در باره علل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی انحطاط و سقوط آن پیایان رسانیده است.

تمدن اعراب Gustave Le Civilisation des Arabes

Bon محقق فرانسوی، چاپ پاریس، ۱۸۸۹.

این اثر از یکصد سال پیش تاکنون از معروف‌ترین آثار نویسنده‌گان اسلام شناس غربی در جهان اسلام بوده است، هر چند که عملاً پیش از آنکه به اسلام مربوط باشد به اعراب و جهان عرب مربوط می‌شود. علت این توجه طبعاً نظر بسیار مساعدی است که دانشمند فرانسوی در نگارش آن در ارتباط با دنیای عرب و تمدن و فرهنگ غنی آن ابراز داشته است، با شرکت در این خطای رایج که هر کتابی را که در این جهان اسلام به زبان عربی نوشته شده باشد از نویسنده‌ای عربی بدانند و به حساب فرهنگ عرب بگذارند، کاری که در این کتاب در مورد کسانی چون خوارزمی و ابن سینا و رازی و مجوسی و طبری و بسیاری دیگر شده است. واقعیت دیگری از این اثر، که این بار از طرف مترجمان خوانندگان مسلمان آن نادیده گرفته شده، این است که اگر مؤلف آن برای دانش و هنر و معماری عرب ستایش بسیار دارد، در مورد مذهب آنان و بخصوص در مورد قرآن چنین ستایشی را ندارد، بطوریکه حتی آنرا مجموعه‌ای ناهمانگ و غالباً سطحی و گاه «ابتذال‌هایی کودکانه از نوع مطالب معاوراء الطبيعة همه مذاهب سامی» می‌شمارد و از این حیث مطلقاً قابل مقایسه با «کتابهای مذهبی عمیق هندوان و فلسفه والای آنان» نمیداند.

کتاب تمدن اعراب گوستاو لویون، که محصول چندین سال سفر نویسنده آن به تقریباً همه جهان مسلمان بود، با عکس‌های بسیار جالبی که خود وی در نخستین سالهای پیدایش صنعت عکاسی از آثار بدیع هنری کشورهای اسلامی، بخصوص مسجدهای آنها گرفته بود و بصورت زیبایی در چاپ اصلی کتاب قطور او منتشر شد یکی از

موفق ترین کتابهای اروپایی مربوط به جهان اسلام شناخته شده است. تذکر این نکته بیسورد نیست که گوستاو لویون در این کتاب بهمان اندازه که ستایشگر تمدن از میان رفته عرب است، با ترکان عثمانی که در زمان او پرچمدار جهان اسلام بودند نظر نامساعد دارد و آنانرا جز جنگجویانی ویرانگر تمدن و فرهنگ نمیداند که به ناروا نام خلافت اسلامی بر حکومت خود نهاده اند.

دولت عرب و سقوط آن

تألیف Julius Wellhausen محقق آلمانی، چاپ گوتینگن، ۱۹۰۲

این اثر ولهاوزن، مانند چند اثر تحقیقی دیگر او که قبلاً از آنها یاد شد، از بهترین پژوهش‌های مربوط به تاریخ امپراتوری اسلامی عرب و علل انحطاط و سقوط آنها شناخته شده است، هر چند که عملات‌ها دوران خلافت اموی را شامل می‌شود. کتاب گذشته از مقدمه مبسوط و مهمی از ولهاوزن، به نه فصل مختلف تقسیم می‌شود که عنوان آنها بترتیب: علی و نخستین جنگ داخلی در اسلام، آل سفیان و دو میز جنگ داخلی، نخستین خلفای مروانی، عمر دوم و موالی، مروانی‌های دوران متأخر، مروان و جنگ داخلی سوم، قبایل عرب خراسان، و سقوط سلطنت عرب است. ترجمه انگلیسی این کتاب با عنوان The Arab Kingdom and its fall در سال ۱۹۲۷ در کلکته به چاپ رسیده است.

تاریخ اعراب

تألیف Clément Huart، Histoire des Arabes
محقق فرانسوی، در دو جلد، پاریس، ۱۹۱۴.

بهترین اثر اسلام شناس و ایران شناس بر جسته آغاز قرن بیست فرانسه است. که از همان زمان انتشار بصورت یک کتاب کلاسیک این رشته درآمده و به زبانهای متعدد دیگر اروپایی نیز ترجمه شده است. «تاریخ اعراب» کلمان هوار بخصوص از نظر ارزیابی‌های انتقادی خود که در بسیاری از تاریخ‌های مشابه آن دیده نمی‌شود اهمیت دارد. از همین مؤلف اثر تحقیقی جالب دیگری بنام La Perse antique منتشر شده است.

گاهواره اسلام: عربستان پیش از هجرت Le berceau de l'Islam : l'Arabie avant l'Hégire H. Lammens تألیف L'Arabie occidentale avant l'Hégire ۱۹۲۸، بیروت، ۱۹۱۴ محقق روحانی بلژیکی.

هانری لامنس که در جهان خاورشناسی از بهترین متخصصان عربستان ماقبل اسلامی و وضع اجتماعی و قبیله‌ای و مذهبی آن شناخته شده است، در این هر دو اثر خود شرایطی را که زمینه ساز پیدایش اسلام در حجاز شد در ارتباط با مختصات درونی جزیره العرب از یکسو و تحولات سیاسی و اقتصادی سرزمینهای بسیرون از عربستان بیویژه ایران و بیزانس بصورتی مستند مورد ارزیابی قرار داده است، ولی نتیجه گیریهایی که در بسیاری از جهات میکند با برداشت‌های سنتی مورخان اسلامی هماهنگ نیست، منجمله بر این عقیده است که اسلام در مواردی متعدد نه تنها شرایط بهتری را جانشین شرایط قبلی نکرده، بلکه بعکس شرایط اجتماعی تری را بجای آنها آورده است.

خلافت The Caliphate، تألیف T.W. Arnold محقق انگلیسی، چاپ اکسفورد، ۱۹۲۴

این اثر معروف پروفسور آرنولد، استاد عربی دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه لندن در واقع یک تاریخ خلافت نیست، بلکه یک ارزیابی جامع از نهاد خلافت و موضع آن در اسلام و در تاریخ جهان مسلمان است. کتاب به ۱۹ فصل و ۵ ضمیمه تقسیم میشود که از جمله آنها فصول زیر است: خلافت و امپراتوری مقلس رم و ژرمنی، اساس خلافت و عنوان آن، برداشت‌های فقهی و قضات از نهاد خلافت، خلافت عباسی در بغداد و در قاهره، تصدی عنوان خلافت از جانب شاهزادگان مسلمان، برداشت‌های فلسفی و اخلاقی نویسندگان از نهاد خلافت، خلافت عثمانی، پادشاهان مغول (گورکانی) هند، عقاید شیعه و خوارج در باره خلافت، پایان عصر خلافت.

درسهایی درباره تاریخ اعراب Lectures on Arabian History
مجموعه سخنرانیهای دانشگاهی D.S. Margoliouth، محقق انگلیسی،
کلکته، ۱۹۳۰.

دیوید مرگولیوٹ چنانکه قبلًا گفته شد، استاد عربی دانشگاه
اکسفورد و مدتها نیز رئیس انجمن سلطنتی آسیانی انگلستان بود. در
طول چند سال به سمت استاد ممتاز دانشگاه کلکته سلسله
کنفرانسهاي درباره تاریخ و تمدن اعراب در این دانشگاه ایجاد کرد که
مجموعه آنها در سال ۱۹۳۰ از طرف خود این دانشگاه بچاپ رسید.
این مجموعه، با آنکه از بعضی جهات جنبه تند و انتقادی دارد، از
نظر تحقیقی از کارهای ارزشمند محققان اروپایی درباره بررسیهای
مریوط به اعراب و اسلام است.

تاریخ اعراب از قدیمترین ادوار تا به امروز History of the Arabs from the earliest times to the Present
لبنانی تبار امریکایی، لندن و نیویورک، ۱۹۳۷. تألیف P.K. Hitti، محقق

کتاب «تاریخ اعراب» فیلیپ حیتی از همان زمان انتشار
خود جنبه یک کتاب کلاسیک را در رشته خود یافته است، چنانکه
در حال حاضر نیز، با گذشت بیش از شصت سال، همچنان
علاقمندان غربی برای آشنایی با تاریخ کلی جهان اسلام بدین کتاب
(که به بیش از ده زبان مختلف منجمله فارسی ترجمه شده است)
مراجعه میکنند، و همین توجه عمومی، چاپهای متعددی را از این
اثر در طول دهه های گذشته و در حال حاضر باعث شده است.
«تاریخ اعراب» حیتی یک کتاب هشتصد صفحه‌ای است که در آن
تقریباً همه آگاهی‌های مریوط به اعراب و اسلام از دوران کهن تا
بامروز و در سطح جهانی در فصول متعددی به شیوه‌ای روان و
مطلوب و در عین حال دقیق و مستند، و بخصوص با برداشت‌های
انتقادی جالب ارائه شده اند. از زمرة تقسیم بندهای مریوط بدانها
از فصول زیر میتوان نام برد: عربها و مسلمانان، اعراب بدوی،
عربستان در آستانه اسلام، محمد فرستاده خدا، کتاب و ایمان،

اسلام در حرکت، داستان خلافت، فتح اسپانیا، بفداد و شکوه آن، زندگی اجتماعی و فرهنگی مسلمانان، زندگی روزانه، علوم و ادبیات و هنرها، قرطبه گوهر جهان، سهم دانشمندان جهان مسلمان در تمدن عرب، رویارویی صلیب و هلال، جنگهای صلیبی، آخرین سلسله، دورنمای آینده.

عربها در تاریخ Bernard Lewis، تأثیف The Arabs in History، محقق انگلیسی، لندن، ۱۹۵۰.

این اثر برنارد لیونیس، استاد پیشین تاریخ خاور نزدیک و میانه دانشگاه لندن و استاد کنونی دانشگاههای امریکایی، تا حدودی برداشت دیگری از همان مطالبی است که در تاریخ عربها فیلیپ حیتی نیز مورد بررسی قرار گرفته اند، با این تفاوت که جنبه تحلیلی و انتقادی آن در ارتباط با وقایع و با تحولات تاریخ اسلام بارزتر است، زیرا رشته تخصصی نویسنده بیش از تاریخ نویسی بررسیهای تاریخی بخصوص در زمینه روابط متقابل جهان اسلام و جهان غرب است. در این راستا از وی آثار متعدد دیگری بچاپ رسیده است که از جمله آنها میتوان از «اسلام و غرب»، «اسلام در تاریخ»، «قومیت و برگی در خاورمیانه»، «اسلام و دموکراسی»، «تاریخ نویسان جهان اسلام»، «یهودیان اسلام» نام برد. ارزیابی های این مؤلف، با آشنایی فراوانی که با تاریخ اسلام و مسائل آن دارد، عادتاً بسیار محققانه است، هر چند جانبگیریهای او را در مواردی نادیده نمیتوان گرفت.

کتاب «عربها در تاریخ» به ده فصل با عنایین زیر تقسیم شده است: عربستان پیش از اسلام، محمد و ظهور اسلام، عصر فتوحات، امپراتوری عرب، انقلاب اسلام، عربها در اروپا، تمدن اسلامی، انحطاط جهان عرب، نقش دنیای غرب در جهان اسلام. مقدمه مؤلف بر این فصول شامل ارزیابی جالبی از تاریخ هزار و چهارصد ساله اسلام و دنیای «عربی - اسلامی» است.

عصر خلافت، اعتلا و سقوط حکومت جهانی اسلامی

Die Chalifenzzeit Andtehung und Zerfall des islamischen Weltreiches

تألیف Berthold Spuler محقق آلمانی، چاپ لایدن، ۱۹۵۲

این اثر تحقیقی پژوهشگر برجسته قرن گذشته آلمان بخشی از کتاب مفصلتر همین محقق بنام *Geschichte der islamischen Länder* (تاریخ سرزمینهای اسلامی) است که از سال ۱۹۵۲ به بعد منتشر شد و جلد مهمی از آن با عنوان ایران در سده های اول اسلامی in *früh-islamischer Zeit* در همین سال در ویسبادن بچاپ رسید. اثر اشپولر پمکمل «تاریخ سرزمینهای اسلامی» کارل بروکلمن است که در قرن نوزدهم منتشر شده بود، و هر دو از بهترین کارهای تحقیقی دانشمندان آلمانی در این زمینه بشمار میروند. کتاب «ایران در قرون اولیه اسلامی» در سالهای پیش از انقلاب به فارسی ترجمه و توسط بنگاه نشر کتاب منتشر شده است.

اعرب، اسلام و خلافت عرب در آغاز قرون وسطی

E.A. Belyaev and Arab Caliphate in the early Middle Ages تألیف

محقق روسی، چاپ لندن و نیویورک، ۱۹۶۹

یکی از بهترین کتاب هایی است که در دوران اتحاد شوروی در ارتباط با اسلام و اعراب در آن کشور تألیف شده و چاپ ترجمه انگلیسی آن در اروپا و آمریکا، بخلاف آنچه در مورد آثار ترجمه نشده بسیاری دیگر از دانشمندان خاورشناس این دوران از تاریخ شوروی میتوان گفت، به خوانندگان غربی امکان آشنایی با بررسیهای محققانه پژوهشگران مارکسیست را در این زمینه داده است. همه این بررسی ها طبعاً بر مبنای روش دیالکتیک مادی رژیم وقت صورت گرفته اند که مسلمان از جهات بسیار با روش ارزیابیهای محققان غربی هماهنگی ندارند، ولی در همه آنها جنبه تحقیقی گسترده ای را میتوان یافت که نظیر آن را در بسیاری از آثار مشابه اروپایی و امریکایی آنها باسانی نمیتوان یافت. کتاب بليايف با عنوان اصلی *i arabskii Khalifat v rannee Srednevekov'e* که اصل آن در سال ۱۹۶۴ توسط

انستیتوی ملل آسیائی آکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروی در مسکو به چاپ رسیده، گذشته از مقدمه ای مفصل و محققانه، شامل پنج فصل با عنوان: عربستان و اعراب در قرون پنجم و ششم میلادی، ریشه های اسلام، ایجاد نهاد خلافت، خلافت اموی، خلافت بغداد از قرن ششم تا قرن دهم میلادی، و لفتنامه های جامعی در سورد اصطلاحات عربی و شرقی، نامه های خاص و اسمی جغرافیایی و نقشه های جغرافیائی مربوط به فتوحات اسلامی است.

خلیفه و شاهنشاه: آل بویه (دیلمیان) در عراق Chalif und Grosskönig : die Buyiden im Iraq تألیف H. Busse محقق آلمانی، چاپ بیروت، ۱۹۶۹

پژوهشگر آلمانی در این اثر تحقیقی خود دوران حکومت دیلمیان را در بغداد که مقارن با سالهای خلافت چهار خلیفه عباسی (المستکفى بالله، المطیع لله، الطانع لامرالله، القادر بالله) و بخشی از دوران خلافت القائم با مرالله بود و در آن برای امرای دیلمی (آل بویه) با عنوان شاهنشاه خطبه خوانده میشد، به تفصیل سورد بررسی قرار داده و بموازات ارزیابی های مربوط به روابط متقابل دیلمیان شیعی و خلافت سنی جامعه اسلامی قرن پنجم هجری، تلاش های فراوان دیلمیان را در امور عربانی و فرهنگی و ایجاد کتابخانه ها و بیمارستانها (با نام پارسی مارستان) و آموزشگاهها در بغداد و تمامی عراق تشريع کرده است.

برداشت هایی در باره ماهیت و انگیزه های جهانگشایی عرب Observations sur la nature et les causes de la conquête arabe محقق فرانسوی، چاپ پاریس. از همین محقق بررسی دیگری با عنوان Quelques remarques critiques et sociologiques sur la conquête arabe et les théories émises à ce sujet (تذکراتی انتقادی و اجتماعی در مورد جهانگشایی عرب و فرضیه هایی که در این باره ارائه شده اند) در یادنامه Studi orientalistici in onore di Georgio Levi della Vida (مطالعات خاورشناسی، به یادبود جورجو دلاویدا)، در شهر

رم به چاپ رسیده است. محمد و فتوحات عرب Maometto e le conquiste arabe محقق ایتالیایی، Francesco Gabrieli ۱۹۶۵. ترجمه فرانسوی این کتاب با عنوان Mahomet et les grandes conquêtes arabes در سال ۱۹۶۷ در پاریس و ترجمه انگلیسی آن با عنوان Muhammad and the Conquests of Islam در سال ۱۹۶۸ در نیویورک و تورونتو منتشر شده است. جهانگشایی اسلامی در سده های هفتم تا یازدهم, L'expansion musulmane, VIIe-XIe siècles، تألیف R. Mantran

سه اثر تحقیقی جالب که در دو دهه ۵۰ و ۶۰ قرن گذشته در اروپا بچاپ رسیده اند، و در آنها دیدگاههای مختلف درباره عوامل زیرینایی فتوحات اعراب و جنبه های سیاسی، اقتصادی، نظامی و مذهبی این فتوحات مورد ارائه و ارزیابی قرار گرفته اند.

عربها در جهان باستان Die Araber in der alten Welt، تألیف مشترک Ruth Stiehl و Franz Altheim محققان آلمانی، در شش جلد، برلین ۱۹۶۴-۱۹۶۹.

بعد از «سالنامه های اسلام» لئونه کانتانی ایتالیایی، این اثر عظیم دو محقق آلمانی جامعترین اثر تحقیقی است که در اروپای قرن بیستم در ارتباط با اسلام و اعراب منتشر شده است. کتاب شش جلدی و نزدیک به ۵۰۰ صفحه ای عربها در جهان باستان نمونه جامعی از آثار علمی خاورشناسی آلمان و ویژگیهای تحقیقی و استنادی آن است که در آن گاه فراوانی مبالغه آمیز حواشی خواندن متن اصلی کتاب را دشوار میکند.

عربها Les Arabes، تألیف M. Bergé، محقق فرانسوی، چاپ پاریس، ۱۹۷۸.

مارک برژه، استاد کلژ دو فرانس و کارشناس پرسابقه تاریخ اسلامی، در این اثر قطور که عنوان دوم آن «تاریخ و تمدن اعراب و جهان مسلمان از آغاز تا سقوط سلطنت غرناطه» است، تاریخ «عربی - اسلامی» قوم عرب را بخصوص از دیدگاه اجتماعی و هنری و میراث

فرهنگی که تمدن اسلامی بر جای گذاشته است مورد ارزیابی های غالباً تازه ای قرار داده است و میکوشد تا علل واقعی انحطاط جهان عرب را تا آنجا که ممکن بداند ارائه کند تا زمینه را برای درک بهتر فصل پایانی کتاب بنام «سرنوشت غرب» آماده کرده باشد.

«
عربها Les Arabes، تأليف Maxime Rodinson، محقق فرانسوی، پاریس، ۱۹۷۹.

مکملی بر کتاب معروف دیگر این محقق بنام «محمد» است که قبل از آن سخن رفت، و در آن «عربیت» مورد ادعای جهان امروز عرب بر مبنای داده های تاریخی و فرهنگی مورد تحلیل اصولی قرار گرفته است. از نظر رودنسون، دو عامل زیان عربی و مذهب اسلام غالباً کافی نبوده است تا میان همه اقوامی که در مقام اجزا، امپراتوری عرب گذشته خود را کنار گذاشته اند و «عرب» شدند همبستگی واقعی اجتماعی و فرهنگی نیز ایجاد کنند، و واقعیت های اجدادی همچنان در پس پرده عربیت در نزد هر یک از اجزاء کنونی این جهان ظاهراً یکپارچه بصورت عوامل تک روی باقی مانده اند.

نخستین فتوحات اسلامی The early Islamic Conquests، تأليف F. McGraw Donner محقق امریکایی، چاپ نیوجرzi، ۱۹۸۱.

از تازه ترین ارزیابی های مربوط به کشورگشایی اعراب در سده اول هجری، با توجه به عوامل مختلف اجتماعی و اقتصادی و بخصوص قومی این کشورگشایی است. مؤلف بخصوص شرایط زمانی و مکانی این فتوحات را عامل اساسی پیروزی هایی میداند که بعد از نوعی معجزه ناشی از شور و ایمان مذهبی به حساب آمده اند.

زندگانی محمد. شکل گیری دنیای کلاسیک اسلام The Life of Muhammad. The Formation of the Classical Islamic World تأليف Lawrence I. Conrad محقق امریکایی، ۱۹۹۸.

* * *

بغیر از کتابهایی که نام برده شدند میباید در اینجا به انبوه دائرۃ المعارفها و فرهنگها و تاریخ های دانشگاهی شناخته شده ای نیز اشاره کنم که در قرن گذشته، با همکاری های دسته جمعی محققان و پژوهشگران برجسته و متعددی در کشورهای مختلف جهان غرب به زبانهای مهم، ولی عمدتاً به انگلیسی و فرانسه، منتشر شده اند، و میتوان آنها را از گنجینه های فرهنگی پایان هزاره دوم دانست. برای تکمیل فهرستی که نقل کردم، در اینجا عنوانین بخشی از ارزنده ترین این منابع را نیز نقل میکنم، با این هدف که کار مراجعه به مراجع درجه اول این اطلاعات را برای خوانندگان علاقمند خویش آسانتر کرده باشم:

دائرة المعارف اسلام Encyclopédie de l'Islam در زبان فرانسه و Encyclopaedia of Islam در زبان انگلیسی، در چهار جلد، چاپ لیدن (هلند)، سالهای ۱۹۱۳ تا ۱۹۴۸. چاپ تازه از سال ۱۹۵۴ به بعد، در لیدن. از این چاپ تاکنون ۱۰ جلد منتشر شده و بقیه آن در جریان انتشار است.

دائرة المعارف کوتاه شده اسلام Shorter Encyclopaedia of Islam، زیر نظر H.A.R. Gibb، چاپ لایدن، ۱۹۵۳ و ۱۹۶۹.

دائرة المعارف خلاصه شده اسلامی The Concise Encyclopaedia of Islam، توسط Cyril Glassé، چاپ سن فرانسیسکو، ۱۹۸۹.

فرهنگنامه مذهب و تمدن اسلام Dictionnaire de l'Islam، کار دسته جمعی ۱۱۰ پژوهشگر، نشریه مخصوص Encyclopaedia Universalis، چاپ پاریس، ۱۹۹۷.

تاریخ اسلام دانشگاه کمبریج The Cambridge History of Islam در دو جلد، ۱۹۷۱ (جلد اول: ظهور اسلام و استیلای اعراب، جلد دوم، دوران چادرنشیان the steppe peoples در تاریخ اسلام).

میراث اسلام The Legacy of Islam، اثر دسته جمعی، زیر نظر Sir T.W. Arnold و A. Guillaume، چاپ اکسفورد، ۱۹۳۱.

میراث اسلام The Legacy of Islam، اثر دسته جمعی، زیر نظر

محقق انگلیسی C.E. Bosworth و محقق آلمانی J. Schacht، چاپ اکسفرد، ۱۹۷۴.

اثر بنایه های تمدن اسلامی Themes of Islamic Civilization، زیر نظر محقق امریکایی J.A. Williams، برکلی، ۱۹۷۱.

دسته جمعی، زیر نظر محقق امریکایی M.G.C. Hodgson، در سه جلد، شیکاگو، ۱۹۷۶.

اثر ماجراي اسلام The Venture of Islam، زیر نظر برسیهای اسلامی Etudes d'islamologie، در دو جلد، پاریس، ۱۹۵۳.

اسلام و قرآن

در دوران زندگی محمد

(۱۳ پیش از هجرت - ۱۰ هجری)

جبرئیل^۱ بصورت وحی به محمد ابلاغ شده اند، و این تضاد میان نزول یکجای قرآن در لیله القدر و ابلاغ آیه به آیه آن به پیامبر، در تاریخ مباحثات اسلامی مشکلی بوده که با وجود همه پیچ و خم های فقاهتی و کلامی پاسخ واقعاً قانع کننده ای بدان داده نشده است.

در باره نحوه این ابلاغ نیز در طول زمان بحثهای فراوانی بین صاحبینظران اسلامی صورت گرفته است که نمونه ای از آنها را از قول معتبرترین آنان چنین میتوان یافت:

«قول اول اینکه جبرئیل قرآن را از لوح محفوظ از بر کرده و سپس آنرا نازل ساخته است و حروف قرآن در لوح محفوظ هر یک به اندازه کوه قاف است و زیر هر کدام از آنها معنی هایی است که جز خدا کسی نداند. قول دیگر اینکه جبرئیل علیه السلام فقط معنی را فرو فرستاده و پیغمبر آن معانی را آموخته و آنها را به لفظ عربی تعبیر کرده است. قول سوم اینکه معانی به جبرئیل القاء شده اند و خود او آنها را در قالب لغت عربی آورده است آنسان که مردم آسمانها آنرا به لفظ عربی خوانند، و سپس جبرئیل همانها را فرو فرستاده است. و قسم دیگر این است که خدای تعالی جبرئیل را میفرماید تا نامه او را برای پیغمبر بخواند و جبرئیل آن نامه را با همان عبارات و کلمات بدون تغییر و تبدیل برای پیغمبر میآورد... و به ظاهر جبرئیل علیه السلام در صورت مردی میآمد و با پیغمبر سخن میگفته است. و برخی نیز گویند که خدای تعالی سخنان خود را به جبرئیل الهام کرد و قرانت آنرا به وی آموخت و سپس جبرئیل آنرا به زمین که جایی پست است فرود آورد».^۲

بر اساس آنچه از خود قرآن بر میآید، پیش از پیامبر اسلام بخشایی از این کتاب بصورت کتابهای آسمانی^۳ به موسی^۴ و به داود^۵

۱ - سوره بقره، آیه های ۹۱ و ۹۷.

۲ - لغتنامه دهخدا، مقاله قرآن. نقل از کتابهای مختلف فقه و حدیث شیعه.

۳ - نساء، ۱۶۱.

۴ - سجده، ۲۲۳.

۵ - نساء، ۱۶۳.

و به عیسیٰ^۱ فرستاده شده بوده اند. معتقدات اسلامی از همان آغاز بر این بوده که بجز این سه کتاب، یکصد کتاب دیگر بصورت بخش‌های مختلفی از ام الكتاب برای انبیاً مرسل دیگر به صورت صحف (پنجاه صحیفه بر شیعیت، سی صحیفه بر ادريس، بیست صحیفه بر ابراهیم) فرستاده شده بودند. در برخی احادیث ده صحیفه برای آدم و چهل صحیفه برای شیعیت منظور شده است.^۲

از دیدگاه قرآن محتوای همه ایسن کتاب‌های آسمانی همگون بوده اند، ولی یهودیان در برخی موارد بخش‌هایی از سورات را که برایشان فرستاده شده بود تحریف کرده اند^۳، بخش‌هایی دیگر را پنهان داشته اند^۴ و بخش‌هایی را نیز از یاد برده اند^۵ و بعد از آنها، مسیحیان نیز با انجیل چنین کرده اند^۶.

گزینش محمد به پیامبری برای این بوده که وی دین اولین یعنی دین ابراهیم و موسی و داود و عیسی را بصورت کامل به پیروان خود ابلاغ کند. بموجب آنچه در خود قرآن مورد تأکید قرار گرفته، محمد نمیتوانسته است شخصاً آیات وحی شده را بصورت نوشته درآورد، زیرا که توانایی خواندن و نوشتمن نداشته است^۷. بدین جهت این آیات توسط نزدیکان او که بعداً کاتبان وحی نامیده شدند بر روی اشیاء مختلفی از قبیل پاره‌های چرم، شاخه‌های خرما، استخوان‌هایی شانه شتر یا گوسفند و سنگهای پهن و نازک نوشته میشد تا بعداً بصورت بهتری دوباره ثبت شود. بنا بر حدیثی از «صحیح» بخاری کاتبان اصلی قرآن علی، عثمان، زیدبن ثابت و علی بن کعب و چهار تن کسانی که قرآن

۱ - مانده، ۹۶.

۲ - هزار و یک سخن، تالیف آیت الله علی مشکینی، ترجمه آیت الله احمد جنتی، قم، ۱۴۷۷.

۳ - نساء، ۴۸؛ مانده، ۱۶ و ۴۵.

۴ - انعام، ۹۱.

۵ - مانده، ۱۶.

۶ - بقره، ۱۹۶؛ آل عمران، ۱۸۱ و ۱۸۷؛ نسا، ۶۰ و ۶۶.

۷ - عنکبوت، ۴۸.

را تماماً از حفظ داشتند و قراءه قرآن به شمار می‌آمدند علی و عبدالله بن مسعود و معاذبن جبل و ابی بن کعب بوده اند. در روایات دیگری عثمان و حذیفه و زیدبن ثابت و ابودردا و ابوموسی اشعری نیز جزو این قراء، دانسته شده اند.

زبان قرآن، بنا به تحقیق زبان شناسان زبان محاوره‌ای عامه اعراب شمالی آنزمان است، که کلماتی از دیگر زبانهای سامی (عبری، آرامی، سریانی، حبشی قدیم) با آن درآمیخته اند^۱. شمار این کلمات، بصورت کلمات عام یا اسامی خاص ۳۱۹ کلمه برآورده شده که در جزو آنها کلماتی از اصل فارسی چون فردوس و از اصل یونانی چون ابلیس میتوان یافت^۲.

بطوریکه روایت شده، صحابی نزدیک پیامبر، حذیفة بن یمان، که در زمان حمله اعراب به ایران همدان و ری بدست او تصرف شد و مدتی نیز در دوران خلافت عمر حکومت مدائن را داشت، در سفر جنگی خود به ارمنستان متوجه شد که در مورد قرائت آیات مختلف قرآن میان نفرات زیر فرمان او اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. بدین جهت به عثمان خلیفه وقت توصیه کرد که در تهیه متن واحدی از قرآن اقدام کند تا کار مسلمانان در این مورد به مشکلی که یهود و نصاری در ارتباط با کتابهای مقدس خود با آن مواجهند چار نشود، و عثمان این توصیه را پذیرفت و دستور داد که همه کسانیکه مدارکی در این باره دارند آنها را به مرکز خلافت بیاورند تا براساس این مدارک به تدوین متن رسمی قرآن اقدام شود، و سریرستی این کار را بسه زیدبن

۱ - به بررسی Karl Vollers در کتاب *Volkssprache und Umgangssprache im Alten Arabien* (چاپ استراسبورگ، ۱۹۰۶) زبان قرآن زبان محاوره‌ای اعراب شمالی دوران محمد است، ولی نلذکه بدین دلیل که در مدارک زبان شناسی دلیل مسلمی برای اثبات این نظر بدست نیامده آنرا تأیید نمیکند. خود نلذکه میپذیرد که در قرآن کلماتی مأخوذه از دیگر زبانهای سامی از قبیل عبری و آرامی و سریانی و حبشی باستانی، غالباً بصورت معرب شده آنها بکار رفته اند. سیوطی در «جامع الصغیر» خود شمار واژه های غیرعربی قرآن را ۱۰۷ و آرتور جفری این شماره را ۲۷۵ دانسته اند. به توضیع جفری خود واژه قرآن از زبان سریانی گرفته شده است.

۲ - Geschicht der Qur'an : Th. Nöldeke ، ص ۴۰ و ۴۱.

ثابت محلول کرد که در سالهای آخر زندگانی محمد کاتب مخصوص او بود و در زمان ابوبکر و عمر نیز به دستور آنها به مأموریت مشابهی گماشته شده بود، منتها فقط برای اینکه متن تهیه شده او مورد استفاده خود خلیفه و نزدیکانش قرار گیرد.

تقریباً همه محققان در این باره که تدوین متن نهایی قرآن در زمان خلافت عثمان و با نظارت او انجام گرفت همداستانند^۱، ولی این نیز مسلم است که متن اعلام شده قرآن عثمان با همه پشتوانه تأیید سازمان خلافت مورد قبول عمومی قرار نگرفت و تا مدت‌ها بعد قاریانی مختلف به قرائت قرآن براساس آنچه شفاها آموخته بودند و با قرآن رسمی عثمان تفاوت هایی داشت ادامه دادند. متن تدوین شده دیگری نیز وجود داشت که در مراکزی مختلف بعنوان قرآن واقعی پذیرفته شده بود، مانند قرآن ابن مسعود در کوفه، قرآن ابی بن کعب در دمشق و قرآن ابوموسی در بصره^۲. قرآن هایی هم وجود داشتند که براساس فتاوی انس بن مالک مؤسس فرقه مالکی (یکی از چهار فرقه اصلی جهان تسنن) در آنها کلمات ناماؤوس با کلماتی آشنا تر عوض شده بود، زیرا عقیده وی بر این بود که اساس کار روح و مفهوم یک آیه است و نه ترکیب ظاهري آن، و از همینجا بود که منطق قرائت های مختلف از قرآن مطرح شد. در قرن چهارم هجری ابن مجاهد، یکی از فقهای بزرگ بغداد، به اتکا، حدیثی از پیامبر نظر داد که قرآن در هفت قرائت وحی شده است و هرچه جز آن باشد مخلوش است، و این نظر مورد تأیید دستگاه خلافت نیز قرار گرفت. بدین ترتیب هفت قرائت مختلف از قرآن که هر کدام از آنها به یکی از فقهای بزرگ قرون اول و دوم هجری در شهرهای مهم جهان اسلام ارتباط داده میشد در سال ۳۲۲ هجری توسط خلیفه المقتدر به رسمیت شناخته شد. بعد از آن در دو مرحله متوالی سه و چهار قرائت

۱ - Materials for the history of the texts of the Quran در A. Jeffery ص ۱۰۷-۱۱۵.

۲ - ابن الاشر، کامل، ج ۳، ص ۸۶.

دیگر بر آن ها اضافه شد، بطوریکه سرانجام شمار قرائت های مجاز قرآن به چهارده رسید (که حافظ ما در غزلی که انتساب آن بدرو مورد تردید است، مدعی از برداشتن همه آنها است). متن قرائتی بسرگزیشه جامع الازهر که چاپ مصری رایج قرآن در جهان امروز براساس آن صورت گرفته است، منسوب به فقیهی بنام عاصم بن ابی النجود است که در سال ۱۲۷ هجری در کوفه درگذشته است.

با اینکه همه قدرت و اعتبار دستگاه خلافت در این راه به کار افتاد که متن تهییه شده در زیر نظر عثمان متن قطعی و نهایی این کتاب باشد، این تلاش از همان آغاز مورد مخالفتهاشی از جانب صحابه و یاران نزدیک خود پیامبر قرار گرفت. ابی بن کعب ملقب به سیدالقراء از قبیله خزر که پیش از اسلام از علمای یهود بود و بعد از اسلام در شمار کاتبان مخصوص محمد درآمد و در جنگهای بدر و احد و خندق همه جا همراه او بود و در دوره عثمان نیز از جمله جمع آوران قرآن بود، در قرآن تدوین شده خودش دو سوره اضافی بنامهای حفظ و خلع داشت که در قرآن عثمان وجود ندارد، و در عوض در آن دو سوره فیل و قریش یک سوره واحد بودند. عبدالله بن مسعود، صحابی دیگر پیامبر که ششمین کسی بود که به اسلام گرویده بود و در سفرهای محمد ندیم و همراه خاص او بود، و هم او بود که در جنگ بدر سر ابوجهل را از تنفس جدا کرده بود، و به اتفاق آراء، حافظ بزرگ قرآن و از دانایان قدر اول احادیث شمرده میشد^۱، بنویه خود اصالت قرآن تدوین شده عثمان را مورد انکار قرار داد و از جمله سوره های ۱۱۳ و ۱۱۴ آنرا الحاقی دانست. در «فهرست» ابن النديم نمونه هایی از روایات ابی بن کعب و عبدالله بن مسعود در این زمینه ارائه شده است^۲. فرقه های خوارج بنویه خود اصالت سوره یوسف را در قرآن منکر بودند^۳.

«ابن المتنادی روایت کند که امیر المؤمنین علی علیه السلام پس

۱ - A.J. Wensink در مقاله «ابن مسعود»، دانرة المعارف اسلام، جلد دوم.

۲ - الفهرست، چاپ لیدن، ص ۲۶-۲۸.

۳ - شهرستانی در «المحل والنحل»، ص ۹۵.

از رحلت رسول چون مردم را در امر قرآن بر اختلاف و طیره دید سوگند یاد کرد که تا کتاب خدای را فراهم نکنم ردا از دوش ننهم، و سه روز از خانه بیرون نشد و این کار به پایان برد، و آن اولین مصحف است که قرآن در آن جمع شد. و ابن النديم گوید که این قرآن نزد اهل جعفر (خانواده امام جعفر صادق) بود و من در این زمان نزد ابی یعلی حمزه الحسنه مصحفی به خط علی بن ابیطالب دیدم که اوراقی چند افتاده داشت و ابی یعلی آنرا از بنی حسن (خانواده امام حسن) به ارث برده بود»^۱.

شیعیان بسیاری عقیده داشتند که امویان عمداً آیات حاکی از تعیین علی را به جانشینی پیامبر را از قرآن حذف کرده اند و بخصوص این دستکاری را در مورد ده ها آیه از سوره های حجر و نور قائل بودند. برخی از افراد فرقه معتزله نیز به آیاتی دیگر در قرآن که در آنها به دشمنان پیامبر بطور مستقیم حمله شده است اعتراض داشتند، زیرا چنین آیاتی را در شأن کاملیت خداوند نمیدانستند.

غلاة شیعه^۲ تقریباً به اتفاق قائل به تحریف قرآن و دستکاری در آن به میل عثمان و امویان بودند، منجمله عقیده داشتند که سوره احزاب بجای ۷۳ آیه کنونی درست به اندازه سوره بقره ۲۸۶ آیه داشته است، و سوره نور بجای ۶۴ آیه کنونی ۱۲۰ آیه و سوره حجر بجای ۹۹ آیه کنونی ۱۹۰ آیه^۳.

به نوشته نولدکه در «تاریخ قرآن»، Garcin de Tassy خاورشناس نامی قرن نوزدهم فرانسه به اتفاق میرزا کاظم بیک ایرانی برای اولین بار سوره ای از این سور مجعل را در سال ۱۸۴۲ در Journal asiatique

۲

۱ - نقل از لفتنامه دهخدا، مقاله قرآن.

۲ - برای توضیح بیشتر به فصل «کارنامه ۱۴۰۰ ساله روحانیت» مراجعه شود.
۳ - علامه امینی در جلد سوم الغدیر تحت عنوان نقد و اصلاح حول الكتب و التأليف المزوره (ص ۲۳۸-۷۷) مطالبی را که در این کتابها (ملل و نحل شهرستانی، الانتصار، ابوالحسین خیاط، الفرق بین الفرق بغدادی، السنہ ابن تیمیه حرانی، البداية والنهاية ابن کثیر دمشقی) در باره شیعه آمده است، مورد نقد و رد قرار داده است. در تفسیرهای مجمع و ابوالفتوح وصافی در فصل تلاوت قرآن در مورد سوره های ۱۱۲ و ۱۱۴ فواید بسیار نیز ذکر شده است.

فرانسه چاپ کردند. در هندوستان نسخه دیگری از قرآن در سالهای آغاز قرن بیستم بدست آمد که غیر از سوره مجمعول، شامل سوره دیگری در هفت آیه است که محقق انگلیسی Claire Tisdall آنرا در مجله The Muslim World در سال ۱۹۱۳ ترجمه و همراه با شرح و توضیح مبسوطی منتشر کرده است.

* * *

از همان زمان محمد، مخالفانش مدعی شدند که آیات قرآن توسط کس دیگری بدرو آموخته میشود و اشاره آنان در این مورد به چند شخص معین، منجمله به سلمان فارسی بود. بدین جهت آیه ای از خود قرآن بدانان پاسخ گفت: «میدانیم که اینان گویند همانا بشری است که آموزنده او (محمد) است. بدانان که این تهمت را بتوزنند بگو که زبان آنکه بدرو اشاره دارد اعجمی است و حال آنکه این قرآن به زبان رسای عربی آمده است» (نحل، ۱۰۳). در هشت مورد دیگر در قرآن، اختصاصاً بسر جنبه عربی بودن آن تأکید نهاده شده است (یوسف، ۲۰؛ رعد، ۳۷؛ طه، ۱۱۳؛ زمر، ۲۸؛ فصلت، ۳؛ شوری، ۷؛ زخرف، ۳؛ احقاف، ۱۲).

با آنکه در خود قرآن نصیر شده است که: «اگر آدمیان و جنیان جملگی گرد آیند تا مانند این قرآن را بیاورند از عهده آن برخواهند آمد، ولو آنهم که برخی از آنان در این راه از بعضی دیگر کمک گیرند» (اسرا، ۱۷)، در همان قرون اولیه هجری کسانی چون ابراهیم نظام و عباد بن سلیمان و معتزلیانی چند مدعی شدند که خود آنان یا دیگران میتوانند نظیر قرآن یا حتی بهتر از آنرا بنویسند، و کسانی نیز نمونه های نثرهایی بعقیده آنان فصیح تر از نثر قرآن را نام بردنده که از مهمترین آنها ترجمه های عربی ابن مقفع بود. این نیز غالباً گفته شده است که ابوالعلا، معرب فیلسوف و شاعر ناینای عرب کتاب «الفصول والغایات» خود را به نیت معارضه ادبی با قرآن نوشت. حتی در زمان پیامبر کعب بن اشرف شاعر یهودی مدینه در حضور خود محمد ادعا کرد که میتواند آیه هایی چون آیه های قرآن و شیواتر از آنها را بیاورد، ولی محمد بخاطر اینکه نقاری با یهودیان

مدينه پيدا نکند خاموش ماند، و كعب از اين امر استفاده کرد و به تحريکات خود ادامه داد. بعد از جنگ بدر به مكه رفت و با اشعار خود قريش را به جنگ تازه اي با مسلمانان مدينه دعوت کرد، ولی اين بار محمد دستور کشتنش را داد.

در مورد عناوين سوره ها، بنويه خود اختلاف نظرهایي وجود داشته است. مثلاً ابن النديم مينويسد که خودش در کوفه دو متن مختلف از قرآن را دیده است که در آنها هم عناوين و هم ترتيب آيات با آنچه در قرآن عثمان دیده ميشود تفاوت فاحش داشته اند.^۱

تا مدت‌ها پس از قتل عثمان اختلاف نظرها در باره قرآن رسمي اعلام شده او همچنان باقی بود. مثلاً در کوفه مصحف عبدالله بن مسعود مورد قبول بود، در بصره مصحف ابوموسی اشعری، و در شام مصحف ابی بن کعب. اگر سرانجام مصحف عثمان که قرآن را يج امروز جهان اسلام است تنها قرآن مورد مراجعه شناخته شد، برای اين بود که در دوران خلافت بنی امية که خلفای آن خود را وارث عثمان ميدانستند، تمام نسخه هاي ديگر قرآن در هر جا که بدست ميآمد ضبط و منهدم شد. آخرین نسخه اي که باقی مانده بود نسخه اي از قسرآن بود که در زمان ابوبکر توسط زيدبن ثابت تهييه شده بود و با متنی که خود او در بار دوم به دستور عثمان تهييه کرد – و از همانوقت او را متهم کردند که به توصيه عثمان آيات معينی را از آن حذف کرده است – تفاوت‌هایي داشت. اين متن را ابوبکر به حفظه دختر عمر و زوجه پیامبر داده بود و وی نيز آنرا به خواهش عثمان در اختيار زيد و هيئت چهار نفری همراهان او گذاشت، ولی بعد از اتمام کار، بخلاف سایر مدارک و نوشته هاي گردآوري شده که کلاً در آتش سوزانده شدند، اين متن به احترام مقام حفظه بدو بازگردانده شد و تا هنگام درگذشت وی در سال ۴۶ هجری در اختيار او باقی ماند. اما در فرداي وفات او، به دستور مروان بن حکم خليقه اموی اين متن نيز ضبط و منهدم شد، و بدین ترتيب عملاً جز متن رسمي عثمان متنی از قرآن باقی نماند.

۱ Régis Blachère در مقدمه ترجمه خود از قرآن، ص ۲۰۶

اصل نسخه خطی قرآن که بنا به روایات سنتی، عثمان در هنگام کشته شدن خود مشغول خواندن آن بوده و قطره هایی از خون او بر آن چکیده بود، نسخه ای دانسته میشود که از دورانی کهنه در مسجد خواجہ احرار سمرقند نگاهداری میشده است. این نسخه در دوران انضمام ماوراءالنهر به امپراتوری روسیه در قرن نوزدهم، توسط مقامات نظامی روس به سنت پترزبورگ برده شد، ولی بعد از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ به امر لینین به جای خود بازگردانده شد و اکنون در اختیار انتیتوی خاورشناسی آکادمی علوم ازبکستان است. با اینهمه احالت آن از نظر پژوهشگران مسلم نیست، زیرا چندین قرآن دیگر نیز با همین لکه های خون در مراکزی دیگر وجود دارند، بطوریکه پتروفسکی در کتاب اسلام در ایران خود این لکه های خون را آشاری میداند که مؤمنان متظاهر به پارسایی در طول قرون جعل کرده اند و قرآن مسجد خواجہ احرار تنها یکی از آنها است^۱.

تفسیرهای قرآن

لَّهُ

با آنکه در قرآن آمده است که «تر و خشکی نیست که در قرآن نیامده باشد» (انعام، ۵۹)، با گسترش جهان اسلام در دوران بعد از محمد، خیلی زود کمبودهایی احساس شد که تنها از راه تفسیر و تاویل قرآن جبران پذیر میشد. این موضوع علم تفسیر را بوجود آورد که حاصل آن پیدایش چند صد مفسر و بیش از یکهزار تفسیر کلی و جزیی قرآن در طول قرون است.

نخستین این مفسران عبدالله بن عباس پسر عم پیامبر است که بنیانگذار علم تفسیر دانسته شده است. در همان قرون اولیه اسلامی کار تفسیر قرآن مانند دیگر رشته های مذهبی به چند دستگی گرایید که در اصطلاح خود مفسران گرایشها تأویلی و باطنی و متصوفه نام گرفته اند و هریک از آنها مورد قبول فرقه های خاصی از قبیل

۱ – I.P. Petrushevskii در کتاب «اسلام در ایران»، ترجمه فارسی، ص ۱۲۸

معترله، اشعریه، اسماعیلیه، غلاة شیعه و اهل تصوف هستند. هر کدام از این گرایشها ده‌ها و ده‌ها تفسیر جداگانه از قرآن پدید آورده‌اند که گاهی طول و عرض آنها شکفتی می‌آورد، مانند تفسیر عبدالسلام قزوینی که شامل ۳۰۰ جلد است^۱، و تفسیر خلف بن احمد الصفاری که بیش از ۱۰۰ جلد دارد^۲ و تفسیرالکبیر دوازده هزار صفحه‌ای ابویکر معتزی که فهرست ابن ندیم از آن یاد کرده است. ولی معتبرترین تفسیرهای قرآن که مورد استناد و مراجعه‌اند، و همه آنها کار مفسران ایرانی هستند عبارتند از: تفسیر کبیر طبری (قرن سوم هجری)، التبیان فی تفسیر القرآن تعالیٰ (پایان قرن چهارم هجری)، الکشاف عن حقایق التنزیل زمخشری (آغاز قرن ششم هجری)، مفاتیح الغیب فخر رازی (پایان قرن ششم هجری). بجز اینها می‌باید از تفسیرهای شیعه: تفسیر تبیان شیخ طوسی (قرن پنجم)، تفسیر ابوالفتوح رازی (آغاز قرن ششم)، مجمع البیان طبرسی (قرن ششم)، انوار التنزیل بیضاوی (قرن هفتم) نام برد. از معروف‌ترین تفسیرهای صوفیانه کشف الاسرار میبدی (قرن ششم) و تفسیر القرآن ابن عربی (آغاز قرن هفتم) هستند. در این تفسیر معروف که Brockelmann آنرا «بهترین تفسیر قرآن از نظر گاه صوفیه» نامیده است، قرآن غالباً از دیدگاهی بكلی غیرستی مورد تأویل قرار گرفته، مثلًاً داستان یوسف سمبل مبارزه روح انسانی و ماجراهی یعقوب و یوسف نماینده جدال عقل و احساس و برادران دهگانه یوسف نماینده‌گان حواس پنجگانه ظاهری و حواس پنجگانه باطنی دانسته شده‌اند.

از تفسیرهای جالبی که می‌باید از آن نام برد تفسیر معروف جلالین به زبان عربی است که تدوین آن در قرن نهم هجری توسط جلال الدین محلی آغاز شد و بعد از مرگ او توسط شاگردش جلال الدین سیوطی پایان رسید و بدین جهت تفسیر جلالین نام گرفت. نحوه تفسیرهای این

۱ - از این تفسیر در «صفات الشافعیه» چاپ قاهره (ج ۳، صص ۳۶-۳۲) به تفصیل یاد شده است.

۲ - نقل از سیره الیمینین، ویراستاری A. Springer ، چاپ برلین، ص ۳۷.

کتاب گاه مورد مطابیه قرار گرفته است، مثلاً آیه ۲۲۳ سوره بقره که «زنان شما کشتزار شمایند، پس بدانسان که بخواهید به کشتزار خویش در آیید» اینطور تفسیر شده است که: «یعنی اینکه به هر صورت بخواهید در آنها دخول کنید، ایستاده یا نشسته یا خوابیده، از پیش یا از پس». این تفسیر از تفسیرهایی است که بیش از آنها دیگر در قاهره و شهرهای مختلف هندوستان بچاپ رسیده، و در ایران نیز اولین بار در سال ۱۲۷۶ هجری قمری با چاپ سنگی در تهران منتشر شده است.

در اوآخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مسیحی گرایش‌هایی در هند و در مصر بوجود آمد که قرآن را در تطبیق با روح تمدن و دانش عصر جدید تفسیر کنند، و در این زمینه تفسیرهایی نیز نوشته و منتشر شدند که شناخته شده ترین آنها تفسیر سید امیرعلی هندی و تفسیر المنار محمد رشید رضا است که بر پایه تفسیر شیخ محمد عبده دانشمند مصری و همسکار نزدیک جمال الدین اسدآبادی نوشته شده است.

ترجمه‌های قرآن

قدیمی‌ترین ترجمه فارسی قرآن ظاهراً ترجمه‌ای است که بدستور منصور بن نوح پادشاه سامانی در قرن چهارم هجری در بخارا همزمان با ترجمه فارسی تفسیر بزرگ طبری صورت گرفته است. اندکی پس از آن ترجمه فارسی دیگری از قرآن انجام گرفته که ناتمام مانده و بچاپ هم نرسیده است، ولی نسخه‌ای از آن در بخش کتابهای خطی دانشگاه کمبریج نگاهداری می‌شود که ادوارد براون شرح جامعی درباره آن نوشته است. در قرون پنجم و ششم هجری ترجمه‌های فارسی دیگری همراه با تفسیر توسط مترجمان و مفسرانی بنام سورآبادی و ظاهر اسفراینی انجام گرفته‌اند.

در صد ساله گذشته چندین ترجمه فارسی تازه از قرآن صورت گرفته که از جمله آنها می‌توان از ترجمان القرآن شریف جرجانی چاپ سنگی در سال ۱۳۳۰ قمری (۱۲۹۰ شمسی) و چاپ سربی در سال ۱۳۴۳، ترجمه شیخ مهدی الهی قمشه‌ای در سال ۱۳۲۹، و ترجمه ابوالقاسم پایینده در سال ۱۳۳۶، نام برد.

نخستین ترجمه قرآن در جهان غرب، در نیمه اول قرن دوازدهم مسیحی بزبان لاتینی توسط چند تن از مترجمان مکتب معروف ترجمه تولدو (طلیطله) در اسپانیا صورت گرفت. این ترجمه که ترجمه ناقص و مغلوطی بود در سال ۱۵۴۳ در شهر بال (بازل) سویس بچاپ رسید و اهمیت خاص آن در این بود که مقدمه آن به قلم مارتین لوتر بنیانگذار آشین پروتستان نوشته شده بود. دستنوشته این ترجمه چهار سال پیش از جنگ دوم صلیبی به سن برناردو کلر قدیس معروف اهدا شد تا علیه اسلام بکار گرفته شود، و پنج قرن بهمین منظور بکار رفت. در سال ۱۶۹۱ ترجمه لاتینی کاملتری از قرآن به دستور پاپ اینوسنتوس یازدهم در پادوا همراه با رساله‌ای انتشار یافت که فاضلانه ولی با نظری بسیار ستیزه جو علیه اسلام نوشته شده بود و این ترجمه Ludovico Maracci در همه اروپا رواج یافت. از قرن شانزدهم ببعد قرآن تقریباً به همه زبانهای مهم غریبی ترجمه و منتشر شد. نخستین ترجمه ایتالیایی آن در سال ۱۵۴۷، نخستین ترجمه آلمانی در ۱۶۱۶، نخستین ترجمه فرانسوی در ۱۶۴۷، نخستین ترجمه انگلیسی در ۱۷۳۹ و نخستین ترجمه روسی در ۱۷۶۶ انجام گرفت و از آن پس در هر یک از این زبانها ترجمه‌های متعدد دیگری از این کتاب منتشر شده‌اند، باضافه ترجمه‌های دیگری که به زبانهای اسپانیائی، سوئدی، دانمارکی و غیره صورت گرفته‌اند. در سالهای آغاز قرن بیستم فهرست جامعی از ترجمه‌های قرآن در زبانهای اروپایی توسط A. Krimskii خاورشناس روسی (که از خود او ترجمه قدیمی ترین سوره‌های مکی قرآن در سال ۱۹۱۲ در مسکو بچاپ رسیده) تهیه شد که Dozy خاورشناس هلندی آنرا در کتاب «نگرشی در تاریخ اسلام» خود در شش صفحه کامل نقل کرده است. در بخش آسیایی خود روسیه، ترجمه بسیار خوبی از قرآن در سال ۱۸۷۹ در شهر قازان منتشر شد که در سال ۱۹۰۷ همراه با متن عربی قرآن دوباره در آن شهر بچاپ رسید. تازه ترین ترجمه قرآن به زبان روسی در سالهای حکومت کمونیستی (۱۹۱۳) توسط یو. کراچکوفسکی انجام گرفت که دوازده سال پس از درگذشت مترجم آن در مسکو منتشر شد. ترجمه

عبری قرآن نیز در سال ۱۸۵۷ در لایپتیسیگ و ترجمه دیگری از آن در ۱۹۳۲ در اورشلیم چاپ شده است.

بعوازات چاپ ترجمه های مختلف قرآن به زبانهای اروپایی، متن عربی این کتاب نیز در طول چند قرن اخیر به کرات در اروپا بچاپ رسیده است. نخستین قرآن عربی که چاپ شد قرآنی بود که در سال ۱۵۰۳ (۹۰۹ هجری) در شهر ونیز منتشر شد، ولی تمام نسخه های چاپی آن به امر یولیوس دوم پاپ وقت نابود شد، بطوریکه اکنون هیچ اثری از آن باقی نمانده است. چاپ های دیگری در سال ۱۶۹۴ در هامبورگ و در ۱۶۹۸ در پادووای ایتالیا و در ۱۷۸۷ در سنت پترزبورگ به امر ملکه کاترین دوم و در قازان در ۱۸۰۳ صورت گرفت. نخستین چاپ قرآن در ایران بصورت چاپ سنگی ظاهرا چاپی است که در ۱۲۴۴ قمری (۱۲۰۲ هجری شمسی) در تهران و چهار سال بعد از آن در تبریز انجام گرفته است.

سوره های قرآن

قرآن، در متن رسمی کنونی خود، شامل ۱۱۴ سوره و ۶۲۳۶ آیه (و ۷۷,۴۳۹ کلمه) است. از این شمار، ۴۶۱۷ آیه مریوط به سوره های ۸۶ گانه مکی قرآن و ۱۶۱۳ آیه مریوط به سوره های ۲۸ گانه مدنی آنند.

ترتیب تقدم و تأخیر سوره ها در قرآن نه مریوط به زمان نسخول آنها است و نه به درجه اهمیت آنها، بلکه تنها براساس بلندی و کوتاهی سوره ها است. بجز سوره اول که موضعی استثنایی دارد، این قاعده در همه دیگر سوره ها برقرار است. سوره بقره با ۲۸۵ آیه سوره دوم، آل عمران با ۲۰۰ آیه سوره سوم، نساء با ۱۷۶ آیه سوره چهارم و... در عوض سوره های صدم به بعد هیچکدام ۱۱ تا ۳ آیه بیشتر ندارند. بدین ترتیب بیشتر سوره های مکی که از نظر زمانی مقدم هستند، در بخش آخر و سوره های مدنی که دیرتر ابلاغ شده اند در بخش اول قرآن جای دارند.

با توجه به این برداشت که هرچه مریوط به قرآن است از آسمان سرچشمہ گرفته است، در قرون اولیه اسلامی میان علمای دین اختلاف

نظر بسیار در این باره وجود داشت که این ترتیب تقدم و تأخیر سوره ها زاده وحی الهی است یا فقط مربوط به رأی و اجتهاد صحابه است؟ نظر امام مالک پیشوای فرقه مالکی در این باره که این طبقه بنده مربوط به رأی صحابه است در تثبیت این فرضیه نقش مؤثری داشت. در نتیجه مقرر شد مکنی بودن یا مدنی بودن هر سوره در آغاز آن قید شود تا خواننده قرآن در این مورد دچار اشتباه نشود. ولی این تقسیم بنده به مکنی یا مدنی جز از این دیدگاه مورد توجه مفسران مختلف قرآن قرار نگرفت، در صورتیکه در ارتباط با تحولات آینده جهان اسلام و ایران، چنانکه در صفحات آینده خواهید خواند، اهمیتی سرنوشت ساز داشت.

عناوین سوره ها یا بر اساس محتوای کلی آنها و یا در ارتباط با یکی از موضوعاتی که در طول آیات سوره بدنان ها اشاره شده تعیین شده اند، مثلاً عنوان انفال از آن جهت که تقریباً همه سوره به غنائم جنگی اختصاص دارد، و سوره های یوسف و مریم و ابراهیم و یونس و نوح از نظر ارتباطشان با این افراد، ولی بیشتر نامگذاریها در ارتباط با نوع دوم یعنی به موضوع خاصی از میان مطالب مختلف سوره ها صورت گرفته اند، از قبیل بقره (مساده گاو)، نحل (زنپور عسل)، نمل (مورچه)، کهف (غار)، عنکبوت، لقمان، حج، دخان (دود)، نجم (ستاره)، حدید (آهن)، جمعه، طلاق، قلم، جسن، تیسن (انجیر)، فیل، قریش، لھب. البته در این مورد نیز جمعی از علمای اسلامی برای اینکه هرگونه دخالت بشری را در امر قرآن منکر شده باشند این اسماء را «توقیفی» یعنی ناشی از وحی الهی دانسته اند.

به نوشته ای.پ. پتروشفسکی، یکی از علمای روحانی مسیحی بنام یوحنا دمشقی در قرن دهم هجری در اشاره به عناوین بعضی از سوره های قرآن از سوره ای بنام ابل (شتر) نام برده که اکنون در قرآن وجود ندارد، در صورتیکه با توجه به وجود سوره هایی به اسمی گاو و فیل و زنبور و مورچه و عنکبوت وجود سوره ای بنام شتر آنهم در عربستان بسیار منطقی بنظر می آید. به توضیح پتروشفسکی شاید این عنوان اصلی یکی از سوره های کنونی اعراف یا شعرا بوده است^۱.

۱ – I.P. Petrushevskii در کتاب «اسلام در ایران»، ترجمه فارسی، ص ۱۱۹.

در سوره های دوران مکی، اسم «الله» جز به ندرت برد نمیشود و از خداوند عمدتاً به صورت «رب» یاد میشود که عنوان سامی «خدا» است: (اعراف: ۱۴۳، ۱۵۱، ۱۵۵، هود: ۴۵ و ۴۷؛ یوسف: ۲۳ و ۱۰؛ ابراهیم: ۳۵، ۳۶، ۴۰؛ حجر: ۳۶، ۳۹؛ اسرا: ۲۴؛ مریم: ۴، ۶، ۸، ۱۰؛ طه: ۲۵، ۱۱۴، ۸۹، ۱۲۵؛ انبیاء: ۸۹، ۱۱۲؛ فرقان: ۳۰، شуرا: ۱۲، ۱۲، ۸۳، ۱۱۷، ۱۶۹؛ نمل: ۱۹، ۴۹؛ قصص: ۱۶، ۲۱، ۱۷، ۲۱، ۲۴، ۲۹، ۳۳؛ عنکبوت: ۳۰؛ صفات: ۱۰۰؛ ص: ۲۵، ۷۹؛ زخرف: ۸۸؛ نوح: ۵، ۲۱، ۲۶). در سوره مؤمنون در ۹ جای پیاپی: ۲۶، ۲۹، ۳۹، ۹۳، ۹۴، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۱۸ این کلمه رب و ری بصورت خطاب تکرار میشود بی آنکه نامی از الله برد شود.

در همین سوره ها، از پیامبران تورات بسیار به ندرت یاد میشود، و فقط در مدینه است که هم پای الله و هم پای انبیای یهود به میان میآید. در قرآن بر رویهم از ۲۸ نبی و پیامبر به عنوان برگزیدگان خداوند برای هدایت مردمان به راه راست نام برد شده که ۲۳ تن از آنها از شخصیت های تورات و انجیل و سه تن (هرد و صالح و شعیب) از شخصیت های محلی عربی هستند. نام «ذوالقرنین» از افسانه های یونانی و سریانی مربوط به اسکندر آمده است. در ضمن از پیامبری بنام ادریس نام برد شده که طبق احادیث اسلامی سی بخش از صحف بر او نازل شده است، در صورتیکه در خود تورات و انجیل از چنین پیامبری نشانی نیست، بهمین جهت عده ای از پژوهشگران او را همان خنوج عهد عتیق دانسته اند. در یکجای قرآن نیز از «عزیر» یاد شده است که طبق آیه ای (توبه، ۳۰) یهودیان او را پسر خدا شمرده اند در حالیکه از چنین شخصی نیز در هیچ کتاب مذهبی یهود سابقه ای دیده نمیشود.

در قرآن جمعاً ۲۷۰۰ بار از الله نام برد میشود که از این رقم اندکی بیش از ۷۰۰ مورد آن مربوط به سوره های مکی و مابقی مربوط به سوره های مدنی قرآن است.

بررسی های پژوهشگران غربی در باره قرآن

سلسله طولانی بررسی های مربوط به زمان بندی متون قرآنی را Gustav Weil محقق آلمانی در نیمه اول قرن نوزدهم با انتشار نخستین اثر تحقیقی در این زمینه بنام «نگرش تاریخی - انتقادی قرآن» آغاز کرد، و محقق دیگر آلمانی A. Sprenger آنرا با ارزیابی های مبسوط دیگر در کتاب سه جلدی «زندگی و آیین محمد» که در سالهای ۱۸۶۱ تا ۱۸۶۵ منتشر شد ادامه داد، ولی اساسی ترین کار را در این باره ایران شناس و اسلام شناس نامی آلمانی Theodor Nöldeke (۱۸۳۶-۱۹۳۰) در طول شصت سال از ۱۸۶۰ تا ۱۹۱۹ با تدوین و انتشار چاپهای متوالی و هر بار تجدیدنظر شده تاریخ قرآن *Geschichte des Qorans* انجام داد که تا به امروز کاملترین سند پژوهشی در این زمینه در جهان خاورشناسی بشمار می رود. در این بررسیها نولدکه کوشیده است تا زمان بندی سوره های ۱۱۹ گانه قرآن را براساس ضوابطی مشخص از قبیل سبک انشای آنها و بنایه های مذهبی و فکری آنها و تطبیق آنها با وقایع زمانی دوران زندگی پیامبر مورد بازسازی قرار دهد، زیرا که نه تنها نحوه تقدم و تأخر کنونی سوره ها نماینده ترتیب واقعی نزول آنها نیست، بلکه حتی آیاتی هم که در یک سوره گرد آمده اند الزاماً مربوط به همان سوره نیستند و در بسیار موارد جایجا شده اند. این بررسی ممتد، با توجه به دوگانگی کامل میان مضامین آیاتی که در مکه نازل شده بود و آیات دیگری که بعداً در مدینه صدور یافت به تقسیم بندی اصولی میان سوره های مکی و سوره های مدنی و ویژگی های خاص هر کدام منجر شد که در حال حاضر توسط همه محققان مورد پذیرش قرار گرفته و از واقعیت های کلیدی هرگونه تبعیج و تحقیق در باره قرآن شناخته شده است.

در متن رسمی قرآن تدوین شده در زمان عثمان، تنها مکی بودن یا مدنی بودن سوره ها در آغاز هر سوره خاطرنشان شده، ولی

توجه دیگری در این باره بکار نرفته است. حتی در این مورد نیز، چنانکه نولدکه و بسیاری از دیگر محققان اروپایی نشان داده اند آیاتی از سوره های مکی در سوره های مدنی و بالعکس جای داده شده اند. به عنوان نمونه میتوان از آیه ای از سوره نور نام برد که در آن گفته شده است: «باکی نیست که در وقتیکه در خانه های خودتان یا پدر یا مادر یا برادران یا خواهران یا عموها و عمه های خودتان یا خانه هایی که کلید آنها را در اختیار دارید یا نزد دوستانتان غذا میخورید کوری یا چلاقی یا بیماری همسفره شما شوند» (نور، ۶۱)، در صورتیکه به تذکر گلدتیسیه‌ر در مقدمه کتاب «درس‌هایی در باره اسلام»، نلدکه روشن کرده است که این توصیه که در مورد آداب معاشرت و غذا خوردن غیرمنطقی بنظر میرسد، در اصل مربوط به آیه های یازدهم تا شانزدهم سوره فتح بوده و در ارتباط با کسانی گفته شده است که چون به وظیفه خود در مورد شرکت در جنگ با مشرکین عمل نمیکنند از جانب الهی کیفر خواهند دید، ولی تذکر داده شده است که بر کوران یا چلاقان یا بیماران از این بابت حرجی نیست.

براساس بررسیهای نلدکه، در جریان گردآوری و پاکنویس متن کامل قرآن در زمان عثمان نه تنها جایجایی ها بلکه احتمالاً تغییراتی نیز در برخی متنون روی داده که یک فصل تمام از کتاب «تاریخ قرآن» او (صفحات ۷۰ تا ۱۷۴ چاپ اول و صفحات ۲۳۴-۸۷ چاپ نهایی سالهای ۱۹۰۲-۱۹۱۹) بدانها اختصاص یافته است.

همزمان با نلدکه، پژوهشگران دیگری نیز در آلمان و در دیگر کشورهای اروپایی (انگلستان، فرانسه، ایتالیا، روسیه) به بررسی هایی دیگر در همین راستا پرداخته اند که از جمله آنها میتوان از «شناسایی قرآن» H. Grimme در آلمان، «بررسیهای تازه ای در ترکیب و تفسیر قرآن» H. Hirschfeld در انگلستان، «محمد و قرآن» C. R. Saint-Hilaire در فرانسه، «درس‌هایی در باره قرآن» A. E. Krimsky Fr. Buhl در روسیه و از شرح مربوط به قرآن توسط Fr. Buhl محقق دانمارکی در دانثه المعارف اسلامی نام برد.

با آنکه در طول قرون اسلامی کشف الآیات ها و