

تحلیل و نقد دیدگاه سباستین گانتر^۱ درخصوص «التبی الامّی»^۲ از منظر مفسّران معاصر شیعه

دکتر سید رضا مؤدب^۳

سید محمد موسوی مقدم^۴

چکیده

حضرت محمد(ص)، پیامبر اسلام در قرآن با عنوان «التبی الامّی» معروف شده است. فهم صحیح عبارت «التبی الامّی» باوری قرآنی و اسلامی درباره پیامبر اسلام(ص) همواره برهانی اساسی برای مسلمانان در دفاع از اسلام بوده است. درس ناخوانندگی ایشان اعتقادی ثابت و آیینی استثنائی و ممتاز بر صحّت نبوّتش مورد اجماع و اتفاق نظر همه مسلمانان بوده است که گزارش‌های تاریخی و احادیث اسلامی نیز تأیید می‌نماید. ضمن این که خاورشناسان نیز که با دیده انتقاد به تاریخ اسلام می‌نگردند، بر این امر معترف‌اند که کوچک‌ترین نشانه‌ای بر سابقه خواندن و نوشتن رسول اکرم(ص) نیافته‌اند. این مقاله بر آن است که ضمن تحلیل و بررسی تاریخی، روایی و لغوی اصطلاح «امّی»، به نقد اندیشه‌های آقای گانتر در خصوص این اصطلاح پرداخته و مفهوم «درس ناخوانده» را به معنای صحیح اصطلاح «امّی» تقویت نماید. کلید واژه‌ها: گی امّی، پیامبر درس ناخوانده، امّت، ام القری، امیون، خواندن و نوشتن، قلم، اساطیر الولین، املاء، خاورشناسان، سده‌های میانه.

۱. Sebastian Gunther

۲. مقاله «[حضرت] محمد [ص] پیامبری امّی و درس ناخوانده: اعتقادی اسلامی در قرآن و تفسیر قرآنی»، نوشتۀ آقای سباستین گانتر از «مجله مطالعات قرآنی»، مرکز مطالعات اسلامی مدرسه عالی مطالعات آسیایی و آفریقایی دانشگاه لندن، جلد چهارم، چاپ اول، سال ۲۰۰۲ اخذ شده است.

۳. دانشیار دانشگاه قم

۴. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

۱. طرح مسئله

یکی از نکات روش زندگی رسول اکرم(ص)، درس ناخوانده و مکتب نادیده بودن اوست. وی نزد هیچ معلمی، نیاموخته و با هیچ نوشته و دفتر و کتابی آشنا نبوده است و آیه ۴۸ سوره عنکبوت نیز این مطلب را تأیید می کند.

این مقاله به بررسی اندیشه های آقای گانتر درباره عبارت قرآنی «الْتَّبِي الْأُمِّي» پرداخته و آن را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است. وی دیدگاه های خویش را در مقاله خود با نام «محمد پیامبر امی: اعتقادی اسلامی در قرآن و تفسیر قرآنی» در هفت بخش به این شرح نوشته است:

گانتر در بخش های اول تا سوم مقاله خویش، مباحثی را درباره اصطلاح «أُمِّي» مطرح کرده و طی آن دیدگاه های گوناگون را بررسی کرده و در ادامه عباراتی قرآنی «اساطیر الاوّلین» و «قلیٰ علیه» و مانند آنها را مورد بررسی قرار داده است.

در بخش های چهارم و پنجم ادله تاریخی و فقه اللّغه را درباره اصطلاح «أُمِّي» بیان کرده و دیدگاه های مربوط را که در منابع تفسیری سده های میانه و کتاب های تاریخی حدیثی و سیره آمده، گزارش کرده است. شایان ذکر است که در این بخش ها نه تنها به ابعاد فقه اللّغه و تاریخی، بلکه به جنبه های کلامی و ردیه نویسی اصطلاح امی نیز بذل توجه شده است.

بخش ششم این مقاله به بررسی اصطلاح «أُمَّة» اختصاص یافته است. نامبرده در آخرین بخش مقاله خود ابراز امیدواری خوده است که این مقاله بتواند بینش های نوینی را درباره این موضوع فراهم آورد.

گانتر معتقد است، بررسی جامع تر و کامل تر عبارت قرآنی «الْتَّبِي الْأُمِّي» می تواند در اصل به شناخت نبوّت حضرت محمد(ص) و تاریخ اسلام کمک نماید.

منتها نگارنده بر این باور است به رغم این که بسیاری از مطالب مندرج در مقاله گانتر مطابق با منابع اصیل روایی و تفسیری، گزارش های تاریخی و مباحث فقه اللّغوی مسلمانان (اهل سنت) است، ولی در مواردی دیدگاه های ایشان از سوی محققان و مفسران، به ویژه مفسران معاصر شیعه، رد شده است.

۲. آسیب شناسی پژوهش‌های قرآنی مستشرقان

قبل از بررسی دیدگاه‌های گانتر، مناسب است، به اختصار دیدگاه مستشرقان و پژوهش‌های قرآنی آنان مورد مطالعه قرار بگیرد و آسیب‌های احتمالی آن بررسی شود؛ زیرا در قرآن پژوهی مستشرقان - حتی اگر با انگیزه‌های علمی و به دور از غرض وزی هم باشد - باز اشکالاتی به چشم می‌خورد که برخی از مهم‌ترین آنها به این قرار است:

۱. داشتن پیش‌فرض‌های خاص

نگاه مستشرقان در مطالعات اسلامی و قرآنی، نگاهی بروون دینی است. به عبارت دیگر، آنان با نگاه یک مسلمان به مطالعه اسلام و مسائل آن نمی‌پردازند. جهت آن این است که اعتقادی به رسالت حضرت محمد(ص) ندارند و قرآن را مولود وحی به شمار نمی‌آورند و به اعجاز آن باور ندارند(رک: علی الصغیر، ١٠٣؛ ١١٥؛ معارف، ٥١).

۲. مراجعه به مطلق منابع اسلامی و عدم طبقه‌بندی آنها از جهت اعتبار

مستشرقان به همه منابع مسلمانان از منابع تفسیری، حدیثی، تاریخی، ادبی، کلامی،... به طور یکسان مراجعه و بهره برداری می‌کنند و طبقه‌بندی خاصی از جهت کیفیت اعتبار آنها در نظر نمی‌گیرند (از جمله نک: نولدکه، ٢٤٩؛ بلاشر، ٤٩-٥٠؛ در حالی که طبقه‌بندی منابع از لحاظ اعتبار در تحقیقات مسلمانان مورد توجه است(معارف، ٥٢).

۳. کم توجّهی به آرا و منابع قرآنی شیعه

با توجه به فراوانی منابع اهل سنت نسبت به منابع سایر مذاهب اسلامی از جمله شیعه، مستشرقان غالباً اسلام را از طریق منابع اهل سنت مطالعه می‌کنند و درباره آن به قضاؤت و داوری می‌نشینند؛ در حالی که اندیشه دینی شیعه به دلیل دو عنصر «عقل گرایی» و «فرآگیری دانش دینی از امامان معصوم اهل بیت(ع)» دارای تفکر و برداشت و تحلیل ناب تر و عقل‌پسندتر راجع به مسائل اسلامی و قرآنی است و ویژگی عقل‌گرا بودن یک مستشرق غربی باید به

صورت طبیعی وی را به سوی توجه و اهتمام بیشتر به نظرهای شیعه بکشاند؛ اماً متأسفانه این گونه نیست (زمانی، ۴۹۸؛ معارف، ۵۳).

۲.۴. استناد زیاد به نویسنده‌گان غربی

میزان ارزش علمی هر مقاله و کتاب به چند عامل بستگی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها میزان مستندهای مطالب به مأخذ معتبر اولیه است. براین اساس تحقیق و قلم زدن درباره معارف و اندیشه‌های پیروان یک دین و مذهب باید متکی بر کتاب‌های معتبر و پذیرفته شده آنان باشد. متأسفانه بسیاری از مستشرقان و نویسنده‌گان غربی، اظهارنظرهای مهم را مستنده به کتاب‌ها و آثار مستشرقان غربی نموده اند. طبیعی است که چنین مقاله‌ای نمی‌تواند نام «تحقیق علمی» به خود بگیرد؛ بلکه «نقل نامه»‌ای بیش تلقی نمی‌شود (زمانی، ۵۰۳-۵۰۴).

۲.۵. ضعف علمی نویسنده‌گان و جمع آوری نکردن تمام اطلاعات لازم در یک زمینه

هر نویسنده‌ای در صورتی می‌تواند مقاله‌ای عالمنه بنگارد که هم اطلاعات جامعی درباره آن موضوع داشته باشد و هم اکثر منابع مهم در آن موضوع را مطالعه کرده باشد؛ اماً یک مستشرق معمولاً^۱ به دلیل مسلمان نبودن و عدم حضور در فضای فرهنگ اسلامی فاقد شرط اول است؛ به علاوه، کتابخانه‌های مرکز شرق شناسی اروپا دارای همه منابع مهم درباره هر موضوع اسلامی و قرآنی به اندازه کتابخانه‌های کشورهای اسلامی نیست. اکنون اگر یک مستشرق با وجود این دو محدودیت قهری، خودش نیز جستجو و تتبّع کامل را درباره همه مأخذ و منابع مهم موجود در کتابخانه‌های دسترسی نداشته باشد و به مطالعه برخی از آنها قناعت کند، حتماً مقاله‌ای خام خواهد داشت. ضعیف بودن مقاله را می‌توان در عدم ذکر برخی مطالب مهم مشاهده کرد (رضایی اصفهانی، ۶۵؛ زمانی، ۵۰۵).

۲.۶. تقدّم نقد متنی روایات بر نقد سندی آنها در کارهای مستشرقان

بعضی از مستشرقان - از جمله کاتیانی و شاخت - بر این عقیده اند که مسلمانان به نقد متن اهتمام نداشته و تمام توجه خود را صرف نقد سند کرده اند (شاخت، ۲۷۹/۲؛ مهریزی، ۱۸)،

ضمن آنکه اسناد نیز در اواخر قرن نخست و اوایل قرن دوم هجری شکل گرفته و همین موجب شده است که مستشرقان به روایات منقول در کتب حدیثی به دیده تردید بنگرند(انک: عجاج خطیب، ۲۵۴) و نتیجه این تردید آنکه:

اولاً، به روایاتی که محتوی آنها خلاف پیش فرض های آنان است، مراجعه و استناد نکنند و یا آنها را مورد نقد و تشکیک قرار دهند؛

ثانياً، به روایات ضعیف و مشکوک - گرچه متزلزل کننده اعتقادات مسلمانان باشد یا تعارض صریح با قرآن، روایات قطعی و موازین عقلی داشته باشد - به راحتی استناد کنند (معارف، ۵۳).

۲.۷. برداشت‌های نادرست از آیات و دوایات

اشکال دیگر در تحقیقات مستشرقان به برداشت‌های نادرست آنان از برخی آیات و روایات ارتباط دارد. این امر معلوم عدم آشنایی دقیق خاورشناسان با ادبیات عرب، لسان آیات و روایات، زوایای تاریخ اسلام و ابعاد فرهنگ دینی مسلمانان از یک سو (علی الصغیر، ۱۰۹-۱۴۲؛ حسینی طباطبائی، ۱۸۹-۲۱۱) و مراجعه نکردن آنان به همه نصوص و قرائن واردۀ در یک موضوع از سوی دیگر است.

اضافه بر آن در صورتی که مفهوم صحیح آیه یا حدیث با برخی از پیشفرض های خاورشناسان در تعارض باشد، آنان غالباً به سراغ برداشت هایی از نصوص اسلامی می روند که با عقاید و ذهنیات شان هماهنگ باشد؛ مثلاً برخی از مستشرقان از جمله نولدکه و اسپرنگر بر این باورند که بامیر به خواندن و نوشتتن آشنا یود(نک: رامیار، ۵۰۶-۵۰۷).

مستشرق آلمانی «پارت» ضمن بحث در اشتقاد واژه امّی از امت و توجه به تحوّل معنایی آن در اسلام و نیز نقد نظر برخی از مستشرقان مانند «فرانس بول» می‌نویسد: «عدد ای استدلال کرده اند که اطلاق لفظ امّی بر محمد به این جهت است که وی غی خواند و غی نوشت، اماً حقیقتاً لفظ «امّی» ارتباطی با این مطلب ندارد؛ زیرا آیه ۷۸ سوره بقره -«و منهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانی و ...»- که به عنوان شاهد این معنا به آن استناد شده، در واقع امیون

يهود را از جهت عدم آگاهی به خواندن و نوشتن تخطیه نکرده است؛ بلکه آنان را از حیث نآگاهی به محتوی کتاب آسمانی مورد توبیخ و سرزنش قرار می دهد»(همو، ۶۴۵/۲).

با چنین برداشتی از مفهوم «امی» می توان نتیجه گرفت که پارت نسبت به تحقیقات علمای لغت، تفسیر و تاریخ و حتی آیه ۴۸ سوره عنکبوت که می فرماید: «و ما کنت تتلوا من قبله من کتاب و لاتخّطه بیمینک اذاً لاراتاب المظلون» بی اعتنا شده و با اصرار بر نظریه خود، رسول خدا(ص) را آگاه به خواندن و نوشتن توصیف می کند(نک: رامیار، ۵۰۴-۵۱۸).

۳. بررسی دیدگاه های سباستین گانتر

اینک به بررسی و نقد دیدگاه های گانتر مؤلف مقاله مورد بحث می پردازیم. در بررسی های وی موارد ذیل قابل مطالعه و مذاقه اند:

۳. ۱. ترجمه های غربی قرآن در خصوص عبارت «اللّٰهُ الْمَّٰیٰ»

سباستین گانتر در مقدمه مقاله اش می گوید: «دانشمندان سده های میانه و معاصر توجّهشان را به این موضوع معطوف ساخته اند که معانی مناسبی را برای اصطلاح قرآنی "امی" همانند "عربی"، "مکّی"، "آدم عامّی و عادی" و "کسی که پیرو آیینی مانند یهودیّت و مسیحیّت نبوده" بیان کنند. این مفاهیم گوناگون در ترجمه های قرآن به زبان غربی انعکاس یافته اند که فوق العاده ارزشمند و در خور توجه است؛ زیرا از نظر بسیاری از مسلمانان و تمامی غیر مسلمانان، این ترجمه های قرآن غالباً تنها منبع دست اول اطّلاقات درباره متن و پیام قرآن اند»(ص ۲-۱ مقاله ترجمه شده). این سخن گانتر که از نظر بسیاری از مسلمانان و تمامی غیر مسلمانان، این ترجمه های موجود از قرآن به زبان غربی غالباً تنها منبع دست اول اطّلاقات درباره متن و پیام قرآن اند، ادعایی نادرست است، زیرا:

اولاً، ایشان برای ادعای خویش دلیل و مدرک معتبری ارائه ننموده است.

ثانیاً، ادعای ایشان با واقعیّات قطعی تاریخ اسلام در تضاد است؛ زیرا ترجمه هایی که از قرآن از سوی غربی ها صورت گرفته و اکنون نیز موجود است به چند قرن اخیر بر می گردد (زنجنی، ۶۹)؛ در حالی که از اسناد و مدارک تاریخی به دست می آید که ساقه ترجمه قرآن کریم

در میان مسلمانان به عصر نزول می‌رسد. آورده اند که پیامبر (ص) به سلمان اجازه داد، سوره حمد را برای عده‌ای از ایرانیان فارسی زبان مسلمان به فارسی ترجمه کند یا در هجرت نخستین مسلمانان به حبشه جعفر بن ابی طالب، قسمتی از سوره مریم را برای نجاشی و وزرا و اعیان و شخصیت‌های حاضر در مجلس ترجمه کرد (معرفت، ۱۹۶-۱۹۷؛ ۲۰۴-۲۰۹؛ سبحانی، ۳۱۶/۱؛ مناهل العرفان، ۱۱۴/۱). پس باید اذعان کرد که این ترجمه‌های غربی‌ها از قرآن تنها منبع دست اوّل اطّلاعات درباره متن و محتوای قرآن نیستند.

ثالثاً، تفاسیر و ترجمه‌های فارسی از قرآن مانند «ترجمه تفسیر طبری»، «تفسیر سورآبادی»، «تفسیر اسفراینی»، «تفسیر کشف الاسرار» و «تفسیر روض الجنان» (معرفت، ۳۹۰-۳۹۳؛ ۳۹۳-۳۹۳/۲؛ ۵۵۵-۵۵۲/۲؛ ۳۱۲-۳۱۴؛ ایازی، ۵۸۸-۵۹۲؛ ۴۸۶-۴۹۰؛ خرمشاهی، ۵۴۰-۵۳۸/۲؛ ۷۴۱-۶۶۱/۲؛ ۶۶۲-۷۴۳) وجود دارد که پیش از این ترجمه‌های غربی قرآن تألیف و به رشتہ تحریر در آمده‌اند و به لحاظ تاریخی و زمانی نیز متقدم بر این ترجمه‌ها هستند؛ به ویژه ترجمه فارسی «تفسیر طبری» که به درخواست امیر سامانی با هدف آشنایی بیش‌تر ایرانیان فارسی زبان با قرآن کریم نگارش یافته، از آثاری به شمار می‌آید که حکایت از قدمت نگارش در زمینه ترجمه قرآن دارد (عقیقی بخشایشی، ۹۱)؛ لذا می‌توان گفت که منابع دست اوّل اطّلاعات در باب متن و محتوای قرآن از همان عصر نزول قرآن در قالب شرح و توضیح لغات و عبارات قرآنی از سوی پیامبر (ص)، ائمه (ع)، صحابه، تابعین و... وجود داشته‌اند و پس از آن نیز نسل به نسل در میان مسلمانان به صورت تفاسیر گوناگون قرآنی مطرح بوده تا به دست ما رسیده است.

۳. معنا شناسی عبارت «بالقلم»

گانتر ذیل آیات چهارم تا پنجم سوره علق آنچه که در باب معانی و مصادیق اصطلاح قرآنی «قلم» سخن می‌گوید، بیان می‌دارد: «شاید این آیات اشاره تلمیحی به فن نوشتن به عنوان یک توانایی و قابلیت انسان دارد که از سوی خداوند به ایشان ارزانی شده است. بنا بر این، عبارت حرف اضافه‌ای «بالقلم» نه به عنوان مفعول معه (یعنی به کمک قلم)، بلکه به عنوان نوعی مفعول دوّم (یعنی قلم) فهمیده می‌شود. این عبارت نشان خواهد داد که خداوند تنها کسی است که به

انسان خط و "دیگر چیزها" را که او پیشتر نمی‌دانست از طریق تعلیم نحوه به کارگیری قلم آموخت. از این رو، برخی مترجمان قرآن، آیه ۴ علق را این گونه ترجمه می‌کنند:

"او کسی است که (نحوه به کارگیری) قلم را تعلیم داد" (یوسف علی)؛
"کسی که تعلیم داده شد تا با قلم بنویسد" (شاکر).

با این حال، می‌توان این "آیه" را اشاره‌ای کلی به دانش وحی تلقی کرد که از سوی خداوند و از طریق کتب مقدس به بشر ارزانی شده است. ترجمه‌های زیر را به همین منوال اند:

"او به وسیله قلم تعلیم داده شد" (آربری)؛
"او به وسیله قلم تعلیم می‌دهد" (پیکتال).

ترجمه دوم این امکان را خواهد داد که مضماین این آموزه‌های الهی را به "لوح محفوظ" ("الْوَحْ مَحْفُوظ") پیوند داد که به واسطه آن وحی به صورت نوشتاری در آسمان حفظ و نگهداری می‌شود؛ بنا بر این، به صورت ملکوتی و آسمانی قرآن اشاره دارد که "صفحاتش با دستان کاتبان (سفرة) شریف، مؤمن و پرهیزکار، و بسیار محترم، برافراشته و پیراسته نوشته شده‌اند".

به بیان دقیق‌تر، این عبارت را هم چنین می‌توان به کتب مقدس برگرداند که در "لوح" آسمانی پدیدار شده و به انبیای قبل از [حضرت] محمد [ص] (مانند "صحف ابراهیم و موسی") نشان داده شده بود که یهودیان و مسیحیان آن را می‌خوانند: "يَقْرُئُونَ الْكِتَاب". اگرچه برخی‌شان، وقتی [حضرت] محمد [ص] به سوی شان آمد، ایشان را تکذیب کرده بودند».(ص ۷-۸ مقاله ترجمه شده)

سخن گانتر درباره جمله «الَّذِي عَلِمَ بِالْقَلْمَ» نقدپذیر است؛ زیرا برخی از مفسران معاصر مانند آقای مکارم شیرازی در این خصوص می‌آورد که این جمله تاب دو معنا را دارد: نخست این که خداوند نوشت و کتاب را به انسان آموخت و قدرت و توانایی این کار عظیم را که مبدأ تاریخ بشر و سرچشمه تمام علوم و متون و قدّن هاست، در او ایجاد کرد.

دیگر این که منظور این است که علوم و دانش‌ها را از این طریق و با این وسیله به انسان آموخت.

خلاصه این که طبق یک تفسیر منظور تعلیم کتابت است و طبق تفسیر دیگر منظور علومی است که از طریق کتابت به انسان رسیده است» (مکارم شیرازی، ۲۷/۱۵۸).

ایشان در جای دیگری می‌فرماید: «همه این سخنان از زبان کسی تراوosh می‌کند که خودش درس ناخوانده بود؛ هرگز به مکتب نرفت و خط نوشت و این هم دلیل بر آن است که چیزی جز وحی آسمانی نیست» (همو، ۲۶۹-۳۷۰).

علامه طباطبائی نیز ذیل این آیه می‌نویسد که حرف باء در آیه "الذی علّم بالقلم" سببیت را می‌رساند. خدای تعالیٰ قرائت و یا کتابت و قرائت را به وسیله قلم بیاموخت. این جمله هم می‌تواند حالیه باشد و هم استینافیه. به هر حال آن برای تقویت روح رسول خدا(ص) و از بین بردن اضطراب آن حضرت است؛ اضطرابی که از دستور قبلی به آن جناب دست داده بود؛ چون دستور خواندن به کسی که اُمی است؛ نه سواد خواندن دارد و نه نوشتن اضطراب آور است. گویا فرموده است: کتاب پروردگار را بخوان! کتابی را که به تو وحی می‌کند و از این فرمان اضطرابی به خود راه مده و چه جای ترسیدن است؟ در حالی که پروردگار اکرم تو آن کسی است که قرائت را به وسیله قلم به انسان آموخت؟ خوب، وقتی سواد سواددارها هم به وسیله قلمی است که او آفریده و در اختیار انسان قرار داده است تا منویات خود را بنویسنند، چرا نتواند قرائت کتاب خود را بدون وساطت قلم به تو تعلیم دهد؟ آن هم با این که به تو امر کرده است: "بخوان" اگر تو را توانای برخواندن نکرده بود، هرگز امر به آن نمی‌کرد» (طباطبائی، ۳۷۱/۲۰).

۳. معانی مختلف «قلم» از منظر مفسران سده‌های میانه

گانتر در ادامه بررسی اصطلاح قرآنی «قلم»، ذیل آیه دوم سوره قلم می‌گوید: «این آیه تلویحاً به معانی متعددی اشاره می‌کند: الف. "فن" نوشتن؛ ب. "كتب مقدس و حیانی"؛ ج. "قلم"، که به واسطه آنها همه اعمال مردم و تقدیرهایشان ثبت و ضبط می‌شوند. مفسران سده‌های میانه توجه خاصی به معنای آخری مبذول داشته‌اند؛ یعنی خداوند قبل از آسمان و آب و زمین، قلم را آفرید که همه حوادث و وقایع را تا روز رستاخیز می‌نویسد (اوّل ما خلق ا...: القلم)». (ص ۶ مقاله ترجمه شده)

علامه طباطبائی نیز ذیل این آیه می‌فرماید: «خدای سبحان در این آیه به قلم و آن چه با قلم می‌نویسند سوگند یاد کرده است. از ظاهر سیاق بر می‌آید که منظور از "قلم"، مطلق قلم و

مطلق هر نوشه‌ای است که با قلم نوشته می‌شود و از این جهت این سوکند را یاد کرده است که قلم و نوشه از عظیم‌ترین نعمت‌های الهی است که خدای تعالی بشر را به آن هدایت و به وسیله آن حوادث غایب از انتظار و معانی نهفته را در درون دلها ضبط می‌کند و انسان به وسیله قلم و نوشن می‌تواند هر حادث را که در پس پرده مرور زمان و بعد مکان قرار گرفته، نزد خود حاضر سازد. پس قلم و نوشن هم در عظمت، دست کمی از کلام ندارد.» (طباطبایی، ۳۸۳/۱۹) آقای مکارم شیرازی ذیل آیه دوم قلم می‌نویسد: «بعضی از مفسران "قلم" رادر اینجا به قلمی تفسیر کرده‌اند که فرشتگان بزرگ خدا وحی آسمانی را با آن می‌نویسند و یا نامه اعمال آدمیان را با آن رقم می‌زنند؛ ولی مسلمًا آیه مفهوم گسترده‌ای دارد که این تفسیر بیان یکی از مصدقه‌های آن است؛ همان‌گونه که "ما یسطرون" نیز مفهوم وسیعی دارد و قسم آن چه را در طریق هدایت و تکامل فکری و اخلاقی و عملی بشر به رشتہ تحریر در می‌آورند، شامل می‌شود و به وحی آسمانی یا اعمال انسان‌ها منحصر نیست»^۱ (مکارم شیرازی، ۳۷۰/۲۴).

بعضی از مفسران گفته‌اند: کلمه «ما» در جمله «و ما یسطرون» مصدریه است و مراد از آن خود نوشن است (طوسی، ۱۰/۷۴؛ زمخشri، ۱۱۲۸). بعضی دیگر گفته‌اند: مراد از قلم، قلم اعلی، یعنی قلم آفرینش است. در حدیث آمده است، قلم اوّلین موجودی است که خدایش آفریده و منظور از «ما یسطرون» آن اعمالی است که فرشتگان حفظه و کرام الکاتین می‌نویسند (فخر رازی، ۱۵/۷۹-۸۰). بعضی این احتمال را هم داده‌اند که تعبیر به صیغه جمع در «یسطرون» صرفاً برای تعظیم باشد، نه کثرت (همو، ۱۵/۸۰).

ولی به نظر می‌رسد که این احتمال درست نیست و نیز بعضی احتمال داده‌اند که منظور آن چیزی باشد که در آن می‌نویسند و آن لوح محفوظ است (قمی، ۲/۳۷۹؛ صافی، ۷/۲۷۵). بعضی دیگر احتمال داده‌اند: مراد از قلم و آن چه می‌نویسند، صاحبان قلم و نوشه‌های ایشان باشد.

۱ - «ما» در «ما یسطرون» را بعضی «ما مصدریه» دانسته‌اند و بعضی «ما موصوله» و معنی دوم مناسب‌تر است، و در تقدیر چنین می‌باشد «و ما یسطرون»، بعضی نیز آن را به معنی «لوح» یا «کاغذی» دانسته‌اند که روی آن کتابت می‌شود، و در تقدیر «و ما یسطرون فيه» است، بعضی نیز «ما» را در این جا اشاره به ذوق العقول و کسانی که نویسنده‌گان این سطورند دانسته، ولی همان معنی که در متن ذکر کردیم از همه مناسب‌تر می‌رسد. (مکارم شیرازی، نمونه، ۲۴/۳۷۰).

اما همه این احتمالات با توجه به ظاهر سیاق واهی و بی اساس است» (طباطبائی، ۱۹/۳۸۳-۳۸۴).

۳. معنای اصطلاح «تلّا» در قرآن

گانتر در خصوص اصطلاح «تلّا» چنین می‌گوید: ««تلّا» اصطلاح مهم دیگری است که می‌توان در دو معنای «خواندن» و «از برخواندن» به کار برد. داستان‌های تورات و انجیل که دستوراتی در قالب مثال برای مؤمنان فراهم می‌آورند، روایت شده‌اند تا خوانده شوند یا آنها امر شدند که بخوانند و «از حفظ» بخوانند: «داستان قاییل و هاییل، نوح [ع]، ابراهیم [ع]، موسی [ع]» و فرعون و به عنوان درس عترت، داستان بلعم [باعورا] در تورات و انجیل؟ کسی که نشانه‌های الهی بدو ارزانی شد؛ اما آنها را کنار گذاشت و به بیراهه رفت» (به خاطر شهوت، غرور و تکبّر به این جا رسید).

با وجود این، در شرایط کلی «تلّا» غالباً به خواندن کتب مقدس (كتاب، صحف)، از برخواندن آیات قرآن، یا خواندن قرآن اشاره دارد. «تلّا علی» با تأکید بیشتر نشان می‌دهد که خداوند قانونی را برای مردم وضع می‌کند که آنان از طریق خواندن یا از برخواندن، آموزه‌های کتاب مقدس را فرا می‌گیرند (ص ۸-۹ مقاله ترجمه شده).

کلام گانتر نمی‌تواند قابل قبول باشد. راغب در مفردات ذیل ماده «تلی» می‌گوید: ««تلی»؛ یعنی به طوری از او پیروی کرد که میانشان چیز دیگری حائل نبود (پیروی و متابعت بدون حائل و واسطه). این گونه پیروی، گاهی متابعت جسمی است و گاهی با اقتدا و فرمانبری در حکم، که مصدرش - تلو و تلو- است و گاهی نیز پیروی کردن از کتب نازل شده الهی است که گاهی با قرائت آنها و زمانی با فرمانبرداری از محتویات آنهاست؛ مانند امر و نهی و ترغیب و باز ایستادن یا هر چیز که از معانی این احکام بیان شود؛ زیرا تلاوت و پیروی اخص از قرائت و خواندن آنهاست؛ پس هر تلاوی، قرائت است و هر خواندن و قرائتی تلاوت نیست. مثلاً در خواندن نامه نمی‌گویند - تلوت رقعتک - ولی در قرآن چیزی را که قرائت می‌کنی پیروی از آن واجب است» (راغب اصفهانی، ۷۱-۷۲).

شهید مطهری در این خصوص می‌فرماید: «کلمه "یتلو" از مادهٔ تلاوت است. به هیچ مدرکی بر نخورده‌ایم که تلاوت به معنای خواندن از رو باشد. آن چه مجموعاً از کلمات اهل لغت و از موارد استعمال کلمه «قرائت» و کلمه «تلاوت» فهمیده می‌شود، این است که هر سخن گفتن، قرائت یا تلاوت نیست. قرائت و تلاوت در موردی است که سخنی که خوانده می‌شود، مربوط به یک متن باشد، خواه آن که آن متن از رو خوانده شود یا از بُر» (مطهری، ۲۴۲/۳-۲۴۳).

آقای مکارم شیرازی نیز ذیل آیه ۱۵۷ سوره اعراف می‌فرمایند: «این که بعضی تصوّر کرده‌اند که آیه ۲ سوره جمعه (یتلوا علیهم آیاته...) و آیات دیگری که به این مضمون است، دليل بر آن است که پیامبر(ص) قرآن را از روی نوشته بر مردم می‌خواند، کاملاً اشتباه است؛ زیرا تلاوت هم به خواندن از روی نوشته گفته می‌شود و هم به خواندن از حفظ» (مکارم شیرازی، ۴۰۲/۶).

آقای مصباح نیز در خصوص تلاوت و قرائت آیات قرآن به ویژه تلاوت صحف و کتب توسط پیامبر(ص) در جایی می‌فرمایند: «اولاً، قرائت و تلاوت اعمّ از قرائت از روی متن کتاب و خواندن از حفظ است؛ ثانياً، لوحه‌ها و مکتوبات وحی مادی نیست؛ ثالثاً، این تلاوت و قرائت می‌تواند به خواست خدا و به صورت خارق العاده صورت گرفته باشد و منافات با درس ناخواندگی ندارد» (مصطفی‌یزدی، ۱۸۵/۱).

۳.۵. معانی اصطلاحات «اساطیر الاولین»، «اکتتاب» و «املاء»

گانتر در بخش دیگری از مقاله خود که می‌خواهد برای این سؤال که «آیا حضرت محمد(ص)، قادر بر خواندن یا نوشتن بوده است یا نه؟» گواهی قرآنی بیاورد، می‌گوید: «در مجموعه‌های سنن النبی مورد پذیرش اکثريت (اهل سنت؛ يعني "الكتب التسعه") که نه تنها منبعی تاریخی، بلکه - همان گونه که همگان می‌گویند - "حافظة جمعی" مسلمانان سده‌های میانه را نشان می‌دهد، دو دیدگاه کاملاً متفاوت وجود دارد: یکی تمايل به القای این باور دارد که [حضرت] محمد [ص] دانش خواندن و نوشتن را دارد؛ دیگری آن را به شدت نفي می‌کند.

از این گذشته، این شاهد قرآنی (عنکبوت / ۴۷-۴۸) به جای این که پاسخ‌گوی آنان باشد، سؤالات بیشتری را در این خصوص مطرح می‌کند. از یک سو، آیات الهی را شاهدیم: "ما کتاب

قرآن را بر تو نازل کردیم و تو هیچ کتابی را پیش از این نه خواندی / تسلو، و با دست خود کتابی نه نوشته، و گرنه باطل اندیشان قطعاً به شک می‌افتدند...» (عنکبوت ۴۷-۴۸).

این آیات نشان خواهد داد که [حضرت] محمد [ص] "پیش از" دریافت وحی، هیچ کتاب مقدسی را نه خوانده و نه نوشته است. از سوی دیگر، آیه ۵ سوره فرقان مربوط به تلاش‌هایی است که از سوی "کافران" (در اینجا: مشرکان مکه) صورت گرفته تا [حضرت] محمد [ص] را با این ادعای او وحی الهی را مطلقاً ابلاغ نمی‌کردند، بی اعتبار و بدنام کنند: "... افسانه‌های پیشینیان / اساطیر الاولین است که آنها را برای خود نوشته / اکتبها و صبح و شام بر او املا می‌شود / تلقی علیه.

حتی اگر این جمله به ادعاهای ساخته شده توسط مخالفان پیامبر [ص] اشاره کند، جالب و در خور توجه است که دانشمندان مسلمان سده‌های میانه "اساطیر الاولین" را به معنای "افسانه‌های پیشینیان" یا "داستان‌های برآمده از افسانه‌ها" بیان می‌کنند. از ابن عباس بیان نقل شده است که طبق آن، واژه مفرد "اسطورة" ظاهراً وام واژه‌ای "حیری" است. طبق نظر ابن عباس، این واژه ناظر به یک "قطعه نوشته" یا "کتاب" است / و یسمون الكتاب اسطوراً. افزون بر این، طبری می‌گوید که "اساطیر الاولین"، داستان‌هایی هستند که پیشینیان معمولاً در کتاب‌هایشان یادداشت‌می‌کردند / احادیثهم التي كانوا يسطرونها في كتبهم.

از نگاهی دیگر، دانشمندان معاصر با توجه به اشتقاق "اساطیر" از واژه مفرد عربی "سَطْر" (به معنای "خط")، و بذل توجه به ریشه (س ط ر) که در دیگر زبان‌های سامی نیز به معنای "نوشن" است، این تلقی را مورد تأیید قرار می‌دهند.

واژه "اکتب" ظاهراً دو معنا دارد: الف. "یادداشت کردن". البته در معنایی ثانوی؛ ب. "تراضی یادداشت نودن از کسی". اما عبارت "تلقی علیه" به طور خاص، گویای بینش و معرفتی اساسی است. از یک سو، در منابع سده‌های میانه آمده است که عربی بودن واژه "املی" در ادوار پیش از اسلام ثابت نشده و ممکن است، اوّلین بار در قرآن به کار رفته باشد.

در عین حال، درباره فعل "املى على" هیچ توضیح دیگری در این منابع نیامده است. با وجود این، برخی مفسران بعدها بر آن شدند که عبارت "اساطیر... قلی عليه" را به صورت "افسانه‌ها یا داستان‌هایی که بر [حضرت] محمد [ص] خوانده بودند"، تفسیر کنند. گزارش‌ها و روایاتی که در این باره موجودند، آشکارا نشان می‌دهند که "املى على" در اوایل اسلام، به معنای "املا نمودن بر کاتب" بوده است. برای غونه، در اواسط قرن اول هجری قمری (هم‌میلادی) یکی از ناقلان روایات با دستخط خودش سنن التّبی‌ای نوشت که یکی از صحابی پیامبر [ص]، بر او املا نمود / املی على فکتب بیدی.» (ص ۱۱-۱۳ مقاله ترجمه شده) دیدگاه گانتر در خصوص عبارت «اساطیر الاولین» در خور نقد است. باید گفت این که مخالفان پیغمبر(ص) و اسلام در آن تاریخ، آن حضرت را به اخذ مطلب از افواه دیگران متهم می‌کردند، مطلب صحیحی است که در آیاتی از قرآن مانند آیه پنجم سوره فرقان منعکس است؛ ولی ذکر نکاتی چند در این باره ضروری است:

اولاً، مشرکان که پیامبر(ص) را متهم کردند، به جهت آن نبود آن حضرت با سواد است و خواندن و نوشتمن می‌داند و شاید کتاب‌هایی نزد خود دارد و مطالبی که می‌آورد از آن کتاب‌ها استفاده کرده است.

ثانیاً، این آیه صراحت ندارد که آنها مدّعی بوده‌اند، پیغمبر خودش می‌نوشته است.

شهید مطهری نیز ذیل آیه پنجم سوره فرقان می‌فرماید: «کلمه "اكتتاب"، هم به معنی نوشتمن آمده است و هم به معنی "استکتاب" که عبارت است از این که شخصی از دیگری بخواهد که برای او بنویسد. ذیل آیه، قرینه است که مقصود معنای دوم است؛ زیرا مضمون آیه این است: "آنها گفتند افسانه‌های پیشینیان را نوشته (یا دیگران برایش نوشته‌اند) پس هر بامداد و پسین بر او قرائت می‌شود". "اكتتاب" را به صورت ماضی و "املاء" را به صورت مضارع آورده است؛ یعنی چیزهایی که از قبل آنها را نویساینده است. دیگران که سواد خواندن دارند، هر صبح و شام می‌آینند و بر او می‌خوانند و او از آنها یاد می‌گیرد و حفظ می‌کند. اگر خود پیغمبر(ص)

خواندن می‌دانست، لزومی نداشت، بگویند، دیگران هر صبح و شام بر او املاء می‌کنند. کافی بود بگویند، خودش مراجعه می‌کند و به ذهن می‌سپارد. پس حتی کافران زورگو و تهمت‌ساز زمان پیغمبر(ص) نیز - که همه گونه تمثیل به او می‌زدند: دیوانه‌اش می‌خوانند، ساحر و جادوگر ش می‌نامیدند، کذابش لقب دادند، به تعلم شفاهی از افواه دیگران متهمش کردند - نتوانستند ادعای کنند، چون خواندن و نوشتن می‌داند، محتويات کتاب‌های دیگر را به نام خودش برای ما می‌خواند» (مطهری، ۲۴۷/۳-۲۴۸).

آقای مصباح نیز در توضیح آیه پنجم سوره فرقان می‌فرماید: «این آیه اشاره به آن دارد که مخالفان بر این باور بودند که پیغمبر(ص) توان خواندن و نوشتن نداشته است و از این رو از دیگران خواسته تا برایش بنویسند و بر او بخوانند» (مصباح یزدی، ۱۸۱/۱).

راغب نیز معتقد است: «اکتتاب» معمولاً درباره چیزی است که ساختگی است و به دروغ نوشته می‌شود، مثل این که در آیه "اساطیر الاولین اکتبها" (فرقان/۵) به آن مفهوم اشاره شده و هر جایی که در قرآن خدای تعالی اهل کتاب را ذکر می‌کند، مقصود از کتاب تورات و انجیل و هر دو قوم یهود و نصاری با هم است» (راغب اصفهانی، ۴۴۲).

شایان ذکر است آقای معرفت(ره) در توصیف مصحف حضرت علی(ع) می‌فرماید: «حضرت علی(ع) می‌فرمایند: آیه‌ای بر پیغمبر(ص) نازل نشد، مگر آن که بر من خواند و املاء فرمود و من آن را با خط خود نوشتم و نیز تفسیر و تأویل، ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه هر آیه را به من آموخت و مرا دعا فرمود تا خداوند فهم و حفظ آن را به من مرحمت فرماید. از آن روز تا به حال هیچ آیه‌ای را فراموش نکرده و هیچ دانش و شناختی را که به من آموخته و نوشته‌ام، از دست نداده‌ام» (معرفت، ۸۶؛ نیز رک: بحرانی، ۱۴۲/۲-۱۴۳).

به نظر می‌رسد که به استناد روایت مزبور و روایات مشابه آن، منظور از ناقل روایت، شخص حضرت علی(ع) و کسی که بر ایشان املا می‌نمود، خود پیغمبر بزرگوار اسلام(ص)

می باشد، نه یکی از صحابی ایشان، که گانتر به استناد «مسند» احمد بن حنبل می گوید، املا کننده یکی از صحابی پیامبر(ص) بوده است، در حالی که به طور قطع خود پیامبر(ص) بوده است.

۳. نگاهی تاریخی - فقه اللغوی اصطلاح قرآنی «امّی»، «امیون» و «آمت»

گانتر در بخش «تتاپیج» مقاله خود، سه نتیجه گیری مهم می غاید که هر سه قابل نقد و بررسی است. ایشان چنین می گوید: «بر اساس اسناد و شواهد موجود برای عبارت "التبی الامّی" می توان نتایج زیر را استخراج نمود:

۱. در استعمال قرآنی، برای واژه مفرد "امّی" و جمع "امیون" معنای واحدی یاد نشده است؛ بلکه معنای متعددی برای آن دو یاد شده است. منتها، این معنای، با هم پیوند دارند؛ از جمله:

"هر کسی که وابسته به قوم و قبیله‌ای است که تا آن موقع هیچ کتاب مقدسی نداشتند"؛

"هر کسی که کتابی آسمانی را خوانده، یا نفهمیده است"؛

"هر کسی که کتابی آسمانی را به وسیله کسی تعلیم یا آموختندیده است".

تنها، سیاق عبارات قرآنی می تواند تعیین کند که کدام وجه از معنا برای فهم قطعات قرآنی بهتر است.

۲. بررسی تاریخی - «فقه اللغوی» سه اصطلاح قرآنی «امّی»، «امیون» و «آمت» معنای مشهور «امّی» یعنی درس ناخوانده و بی سواد را تصدیق و تأیید نمی غاید؛ بلکه این تفسیر به نظر می رسد، رهیافتی قرآن محور را نشان می دهد که حلقه‌های درس مسلمانان (احتمالاً پیش از نیمه اوّل قرن ۸ م/۲ ق نبوده) را رونق بخشید و بیشتر تحت تأثیر علمای کلام و ردیفه نویسان مسلمان شکل گرفته است. این یافته‌ها مبتنی بر داده‌های موجود در منابع اسلامی سده‌های میانه است. گرچه این نتایج از سوی منابع عربی مسیحیان سده‌های میانه نیز تأیید می شوند.

۳. اگر عبارت قرآنی «التبی الامّی» آن گونه که در اینجا نشان داده شد، فهمیده شود، می تواند به فهم تاریخ اسلام کمک نماید؛ زیرا این مقاله هر دو را مورد تأکید قرار می دهد:

- «خاستگاه» قومی و نژادی (عرب و عربی) و

- «اصالت» پیامبر اسلام [ص] (۲۵-۲۶ مقاله ترجمه شده)

به نظر نمی رسد، مطالب مذکور صحیح باشد، زیرا:

۱. چنین نیست که هر مردمی که پیرو یک کتاب آسمانی نباشند به آنها «امی» گفته شود؛ هر چند آن مردم تحصیل کرده و باسواند باشند. این کلمه به مشرکان عرب از آن جهت اطلاق شده است که مردمی بی‌سواد بوده‌اند. آن چه مناط استعمال این کلمه درباره مشرکان عرب است، نا‌آشنایی آنها با خواندن و نوشتگی بوده است؛ نه پیروی نکردن آنها از یکی از کتب آسمانی. به همین دلیل آن جا که این کلمه به صورت جمع آمده و به مشرکان عرب اطلاق شده، این احتمال ذکر شده است؛ اما آن جا که مفرد آمده و بر رسول اکرم(ص) اطلاق شده است، احتمال از مفسران نگفته است که مقصود این است که آن حضرت پیرو یکی از کتاب‌های آسمانی نبوده است. در آن جا بیش از دو احتمال به میان نیامده است: یکی نا‌آشنا بودن آن حضرت با خط، و دیگری اهل مکه بودن، و چون احتمال دوّم به ادله قاطعی که در ادامه خواهد آمد، مردود است، پس قطعاً آن حضرت از آن جهت «امی» خوانده شده است که درس ناخوانده و خط نانوشته بوده است. (مطهری، ۲۳۱/۳-۲۳۲).

آن چه از اقوال قدماً مفسران و اهل لغت استفاده می‌شود، این است که این کلمه در حالت جمع (امیّین) به مشرکان عرب گفته می‌شده است. در مقابل اهل کتاب، به این علّت که غالباً مشرکان عرب بی‌سواد بودند و ظاهراً این عنوان تحقیرآمیز را یهودیان و مسیحیان به آنها داده بودند. ممکن نیست مردمی فقط به خاطر این که با زبان و کتاب مخصوصی آشناشی ندارند، ولی به زبان خودشان بخوانند و بنویسند، به آنها «امیّین» گفته شود؛ زیرا به هر حال ریشه این کلمه بنا بر این تفسیر نیز کلمه «ام» یا «امت» است و مفهوم باقی بودن به حالت اوّلی و مادرزادی را می‌رساند (همو، ۳/۲۳۳).

۲. در محیط حجاز به اندازه‌ای باسواند کم بود که افراد با سواد کاملاً معروف و شناخته شده بودند. در مکه که مرکز حجاز محسوب می‌شد، تعداد کسانی که از مردان می‌توانستند بخوانند و بنویسند از ۱۷ نفر تجاوز نمی‌کرد و از زنان تنها یک زن بود که سواد خواندن و نوشتگی داشت (بلذری، ۴۵۷-۴۵۸). مسلمًاً در چنین محیطی اگر پیامبر امی نزد معلمی خواندن و نوشتگی را آموخته بود، کاملاً معروف و مشهور می‌شد و به فرض این که نبوّتش را نپذیریم، او چگونه می‌توانست با صراحة در کتاب خویش این موضوع را نفی کند؟ آیا مردم به او اعتراض نمی‌کردند که درس خواندن تو مسلم است؟

در هر حال وجود این صفت در پیامبر(ص) تأکیدی در زمینه نبوت او بود تا هرگونه احتمالی جز ارتباط با خداوند و جهان ماوراء طبیعت در زمینه دعوت او منتفی گردد. این در مورد دوران قبل از نبوت و اماً پس از بعثت نیز در هیچ یک از تواریخ نقل نشده است که او خواندن و نوشتمن را از کسی فرا گرفته باشد؛ بنا بر این به همان حال امّی بودن تا پایان عمر باقی ماند؛ ولی اشتباه بزرگی که باید در اینجا از آن اجتناب کرد، این است که درس نخواندن غیر از بسود بودن است و کسانی که کلمه امّی را به معنی بسود تفسیر می‌کنند، گویا توجه به این تفاوت ندارند. هیچ مانعی ندارد که پیامبر(ص) به تعلیم الهی، «خواندن» و یا «خواندن و نوشتمن» را بداند، بآنکه نزد انسانی فرا گرفته باشد؛ زیرا چنان اطلاعی بدون تردید از کمالات انسانی است و مکمل مقام نبوت است(مکارم شیرازی، ۴۰۰-۴۰۱).

شهید مطهری در کتاب «پیامبر امّی» خود، درباره منشأ اعتقاد مسلمانان به درس ناخواندگی پیامبر(ص) بر این نظر است که: اولًاً، تاریخ عرب و مکّه مقارن ظهور اسلام گواه قاطع بر درس ناخواندگی پیغمبر است. وضع خواندن و نوشتمن در محیط حجاز مقارن ظهور اسلام، آن چنان محدود بوده است که نام فرد فرد کسانی که با این صنعت آشنا بودند به واسطه کثرت اشتها در متون تواریخ ثبت شده است و احدی پیغمبر را جز آنان به شمار نیاورده است. فرضًا در قرآن اشاره و یا تصریحی به این مطلب نمی‌بود، مسلمین مجبور بودند به حکم تاریخ قطعی قبول کنند که پیغمبرشان درس ناخوانده بوده است.

ثانیاً، مفسران اسلامی هرگز در مفهوم کلمه امّی وحدت نظر نداشته‌اند؛ در صورتی که درباره درس ناخواندگی و آشنا نبودن رسول اکرم قبل از رسالت با خواندن و نوشتمن، همواره وحدت نظر میان همه مفسران بلکه میان جمیع علمای اسلامی وجود داشته است و این خود دلیل قاطعی است که منشأ اعتقاد مسلمین به درس ناخواندگی رسول اکرم(ص) تفسیر کلمه امّی نبوده است (رک: همو، ۲۲۵/۳-۲۲۸).

شیخ صدوq(ره) در کتاب «عيون اخبار الرضا» می‌فرماید: «حضرت رضا(ع) در مناظره خویش با ارباب ادیان خطاب به رأس الحالوت فرمود: «از جمله دلائل صدق این پیامبر این

است که شخصی بود یتیم، تهییدست، چوپان، مزدکار، هیج کتابی نخوانده و نزد هیج استادی نرفته بود. کتابی آورد که در آن حکایت پیامبر(ص) از نظر تاریخی نیز مسلم است و بود. کتابی آورد که در آن حکایت پیامبر(ص) از نظر تاریخی نیز مسلم است و بود. کتابی آورد که در آن حکایت پیامبر(ص) از نظر تاریخی نیز مسلم است و بود.

موضوع درس ناخوانده و خط نانوشته بودن پیامبر(ص) از نظر تاریخی نیز مسلم است و حتی شرق‌شناسان و مورخان غیر مسلمان نیز برآن صحّه گذارده‌اند (کارلایل، تاریخ حیات پیغمبر اسلام، ۳۲؛ ۲۱/۷؛ پورت، ۱۷-۱۸؛ دوکاستری، ۲۷؛ نیز رک: مصباح یزدی، ۱۸۱/۱).

شهید مطهری نیز بر این باور است که یکی از نکات روش زندگی رسول اکرم(ص) این است که درس ناخوانده و مکتب نادیده بوده است؛ نزد هیچ معلمی نیاموخته و با هیج نوشته و دفتر و کتابی آشنا نبوده است. احدي از مورخان، مسلمان یا غیر مسلمان، مدّعی نشده است که آن حضرت در دوران کودکی یا جوانی، چه رسد به دوران کهولت و پیری که دوره رسالت است، نزد کسی خواندن یا نوشتن آموخته است و هم چنین احدي ادعّا نکرده و موردی را نشان نداده است که آن حضرت قیل از دوران رسالت یک سطر خوانده و یا یک کلمه نوشته است (مطهری، ۲۰۵/۳).

خاورشناسان نیز که با دیده انتقاد به تاریخ اسلامی می‌نگرند کوچک ترین نشانه‌ای بر سابقه خواندن و نوشتن رسول اکرم(ص) نیافته، اعتراف کرده‌اند که او مردی درس ناخوانده بود و از میان ملتی درس ناخوانده برخاست (برای آگاهی از دیدگاه‌های خاورشناسان، رک: همو، ۲۰۶-۲۰۷).

اکثر مفسران، این نظر را که «امی» به معنای درس ناخوانده و خط ننوشته است، ترجیح می‌دهند. گفته‌اند که این کلمه منسوب به «ام» است که به معنی مادر است. امّی یعنی کسی که به حالت مادرزادی از لحاظ اطّلاع بر خط و نوشت‌ها و معلومات بشری باقی مانده است و یا منسوب به «امّت» است، یعنی کسی که به عادت اکثريّت مردم است؛ زیرا اکثريّت توده، خط و نوشت‌نمی‌دانستند و عددّه کمی می‌دانستند، هم چنان که «عامی» نیز یعنی کسی که مانند عامّة مردم است و جاہل است (raghib اصفهانی، ۱۸-۲۰؛ طوسی، ۴/۵۵۹؛ طبرسی، ۱/۲۷۴).

بعضی گفته‌اند: یکی از معانی کلمه «امت» خلقت است و «امی» یعنی کسی که بر خلقت و حالت اویله که بی‌سودای است، باقی است و به شعری از «اعشی»، استناد شده است (طوسی، طبرسی، ۵۵۹/۴؛ ۲۷۳/۱).

به هر حال، «امی» چه مشتق از «ام» باشد و چه از «امت»، و «امت» به هر معنا باشد، معنای این کلمه درس ناخوانده است.

۲. به نظر می‌رسد که مراد گانتر از خاستگاه قومی و نژادی (عرب، عربی) واژه «امی»، این است که واژه «امی» منسوب به «ام‌القری»، و «ام‌القری» نیز نام مکه است. این تفسیر از واژه «امی» نیز از قدیم الایام در کتب تفسیر آمده است (عیاشی، ۳۴/۲؛ طوسی، ۲۰۱/۴؛ طبرسی، ۳۲۶/۲؛ صافی، ۳۷۳/۴؛ ۲۵۲-۲۵۱/۳؛ فخر رازی، ۲۶-۲۵/۸).

در چندین حدیث از احادیث شیعه نیز این احتمال تأیید شده است. هر چند خود این احادیث معتبر شناخته نشده است و گفته شده که ریشه اسرائیلی دارد (بهرانی، ۲۰۲/۴؛ حویزی، ۵۱۳/۲-۵۱۴).

شهید مطهری نیز این تفسیر از واژه «امی» را با ادله‌ای که در پی می‌آید، رد کرده است: یکی این که کلمه «ام‌القری» اسم خاص نیست و بر مکه به عنوان یک صفت عام نه یک اسم خاص اطلاق شده است. «ام‌القری» یعنی مرکز قریه‌ها. هر نقطه‌ای که مرکز قریه‌هایی باشد، «ام‌القری» خوانده می‌شود. از آیه پنجاه و نهم سوره قصص معلوم می‌شود که این کلمه عنوان وصفی دارند، نه اسمی: وَ مَا كَانَ رِئِيْكَ مُهَبِّلَكَ الْقُرْيَ حَتَّى يَعْثَثَ فِي أُمُّهَا رَسُولًا؛ پروردگار تو چنین نیست که مردم قریه‌هایی را هلاک کند، مگر آن‌که از قبل پیامبری در مرکز آن قریه‌ها بفرستد و حجّت را بر آنها نما کند.

گفتنی است، در یکی از روایات تأیید شده است که انتساب کلمه «امی» به ام‌القری از این لحاظ است که وصف عام است، نه اسم خاص. آن روایت چنین است: «إِنَّمَا سَمِّيَ الْأَمَّيَ لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَ مِنْ أَهْلَاتِ الْقُرْيَ» یعنی پیغمبر از آن جهت «امی» خوانده شده است که از اهل مکه است و مکه یکی از ام‌القری‌هاست (صدقه، علل الشرایع، ۱۵۱/۱).

دیگر این که این کلمه در قرآن به کسانی اطلاق شده است که مکّی نبوده‌اند. در آیه ۲۰ سوره آل عمران می‌فرماید: وَ قُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَ الْأُمَّيْنَ أَسْلَمْتُمْ؛ بگو به اهل کتاب و به امّیین (اعراب غیر یهودی و نصرانی) آیا تسليم خدا شدید؟ پس معلوم می‌شود، در عرف آن زمان به همه اعرابی که پیرو کتابی آسمانی نبودند، «امّیین» گفته می‌شده است.

بالاتر این که این کلمه حتی به عوام یهود که سواد و معلوماتی نداشتند، با این که اهل کتاب شمرده می‌شدند، نیز اطلاق شده است، چنان که در آیه ۷۸ سوره بقره می‌فرماید: وَ مِنْهُمْ أُمَّيْنَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّاً أَمَانِيًّا؛ بعضی از فرزندان اسرائیل امّی هستند، از کتاب خود اطلاعی ندارند، مگر یک سلسله خیالات و اوهام.

بدیهی است یهودیانی که قرآن آنان را «امّی» خوانده است، اهل مکّه نبوده‌اند؛ غالباً ساکن مدینه و اطراف مدینه بوده‌اند.

سوم این که اگر کلمه‌ای منسوب به امّ القری باشد، طبق قاعده ادبی باید به جای «امّی»، «قروی» گفته شود؛ زیرا طبق قاعده باب نسبت در علم صرف، در نسبت به مضاف و مضافق‌الیه، خاصه آن جا که مضاف، کلمه «اب» یا «امّ» یا «ابن» یا «بنت» باشد، به مضافق‌الیه نسبت داده می‌شود، نه به مضاف؛ چنان که در نسبت به ابوطالب، ابوحنیفه، بنی قیم طالبی، حتفی، قیمی گفته می‌شود.(رک: مطهری، ۲۳۰/۳-۲۳۱).

آقای مصباح در رد انتساب «امّی» به «امّ القری» افزوده‌است: «در ترکیب‌های اسنادی و مجزی به صدر (قسمت اول) آنها و در ترکیب‌های اضافه معنوی و اضافه بر اب و ام و ابن به عجز (قسمت دوم) آن نسبت داده می‌شود و به همین جهت ابی و امّی در ابن عمرو و امّ کلثوم نادرست است و صحیح آن عمروی و کلثومی است. بر این اساس امّی در نسبت به امّ القری نادرست است و درست آن قروی است. در آیات دیگر قرآن نیز با کلمه امّی درس ناخوانده بودن افاده شده است؛ مانند آیه شریفه ۷۸ بقره که در توصیف ویژه یهودیان که اهل مکّه نبودند، می‌فرماید: وَ مِنْهُمْ أُمَّيْنَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّاً أَمَانِيًّا؛ برخی از آنان درس ناخوانده‌اند؛ از کتاب (تورات) جز آمال و آرزوهایی بیهوده نمی‌دانند. دلیل درس ناخوانده بودن پیامبر(ص) فقط اطلاق کلمه امّی بر آن حضرت نیست و در روایات و آیات دیگر و نقل‌های تاریخی (رک:

احمدی میانجی، مکاتیب الرسول، ۱/۸۵-۸۷) به روشنی از آن سخن به میان آمده است«(مصاحبه زدی، ۱۸۲/۱-۱۸۳).

در تکمیل دلایل مذبور باید گفت: علت این که کلمه «امی» از ریشه «ام القری» شناخته نشده است، با این که به صورت احتمال همواره آن را ذکر کرده‌اند، اشکالات فراوانی است که در این معنی وجود داشته است.

مؤید این مدعای این است که در برخی استعمالات دیگر این کلمه که در روایات یا تواریخ ضبط شده است، مفهومی جزء «درس ناخوانده» ندارد؛ مثلاً از خود پیامبر اکرم(ص) روایت شده است: «نحن أمة أمية لانقرء ولا نكتب؛ ما قومي امي هستيم كه نه مي خوانيم و نه مي نويسيم» (ابوالفتح رازی، ۴۲۱/۹؛ مجلسی، ۳۵۹/۱۶).

ممکن است گفته شود، در روایت که از ائمه اهل بیت(ع) نقل شده، صریحاً تفسیر «امی» به درس ناخوانده، نفی گردیده است و تنها به معنی کسی که به «ام القری» یعنی مکه منسوب است، تفسیر شده است(بحرانی، ۲۰۲/۴؛ حویزی، ۵۱۳/۲).

در پاسخ باید گفت: «یکی از این دو روایت به اصطلاح «مرفووعه» است و سند آن فاقد ارزش، و روایت دوّم از «جعفر بن محمد صوفی» نقل شده است که از نظر علم رجال شخص مجهولی است»(خوئی، ۹۴/۵؛ تستری، ۶۸۷/۲-۶۸۸).

۴. نتایج

از مجموع آن چه گذشت مطالب ذیل قابل استنتاج است:

۱. رسول اکرم(ص) به حکم تاریخ قطعی و به شهادت قرآن و به حکم قرائی فراوانی که از تاریخ اسلام استنباط می شود، لوح ضمیرش از تعلم و آموختن از بشر پاک بوده است. او انسانی است که جز مکتب تعلیم الهی مکتبی ندیده و جز از حق، دانشی نیاموخته و دیگری در پژوهش دخالت نداشته است.

۲. هیچ گونه دلیل معتبری ملاحظه نشد که پیامبر(ص) قبل از نبوت یا بعد از آن چیزی را خوانده یا نوشته باشد؛ ولی ادله به دست آمده قدرت خواندن و نوشتن به صورت خارق العاده

پس از بعثت پیامبر(ص) را نفی نمی کند. البته دلیل عقلی و قرآنی روشنی بر این قدرت یا اعمال آن پس از بعثت در دست نیست.

۲. اشتباه بزرگی که باید از آن اجتناب کرد، این است که درس نخواندن، غیر از بی سواد بودن است و کسانی که کلمه «امّی» را به معنای «بی سواد» تفسیر می کنند، گویا توجه به این تفاوت ندارند. هیچ مانعی ندارد که پیامبر(ص) به تعلیم الهی، «خواندن» یا «خواندن و نوشتن» را بداند، بی آن که نزد انسانی فرا گرفته باشد؛ زیرا چنین اطلاعی بدون تردید از کمالات انسانی است و مکمل مقام نبوّت است.

۴. آن چه از اقوال قدماًی مفسران و اهل لغت استفاده می شود، این است که واژه «امّی» و در حالت جمع «امّین» به مشرکان عرب اطلاق شده است. در مقابل اهل کتاب، به این علّت که اغلب مشرکان عرب، بی سواد بودند، نام تحریرآمیز «امی» را به آنها داده بودند. آن چه مناط استعمال این کلمه به مشرکان عرب است، ناآشنایی آنها به خواندن و نوشتن بوده است؛ نه پیروی نکردن آنها از یکی از کتب آسمانی. به همین دلیل آن جا که این کلمه به صورت جمع آمده و به مشرکان عرب اطلاق شده است، این احتمال ذکر شده است؛ اما آن جا که مفرد آمده است و بر رسول اکرم(ص) اطلاق شده است، چنین احتمالی ذکر نشده است.

۵. تحلیل هایی که گانتر به عنوان یک مستشرق قرآن پژوه در مقاله خود ارائه داده، ناقص و دارای اشکالاتی است؛ از جمله: داشتن پیش فرض های خاص، مراجعه به مطلق منابع اسلامی و عدم طبقه بندی آنها از جهت اعتبار، کم توجهی به آراء و منابع قرآنی شیعه، جمع آوری نکردن قام اطلاعات لازم در مورد موضوع مورد بحث، برداشت های نادرست از آیات و روایات، و استناد زیاد به نویسنده‌گان غربی.

کتاب‌شناسی

قرآن کریم، ترجمه محمد مهدی فولادوند، دار القرآن الکریم، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی،
تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۶ ش

ابن بابویه، محمد بن علی، علل الشرایع، تصحیح حسین اعلمی، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت،
چاپ اول، ۱۴۰۸ق

همو، عيون اخبار الرضا، تصحیح حسین اعلمی، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، چاپ اوّل، ۱۴۰۴ق

ابوالفتح رازی، حسین بن علی، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، تصحیح محمد جعفر یاحقی و محمد مهدی ناصح، آستان قدس رضوی بنیاد پژوهش های اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۷ش
احمدی میانجی، علی، مکاتیب الرسول (ص)، مؤسسه فرهنگی دارالحدیث، قم، چاپ اوّل، ۱۹۹۸م
اسفراینی، شاهفور بن طاهر، تاج التراجم فی تفسیر القرآن للأعاجم، تصحیح نجیب مایل هرودی و علی اکبر الهی خراسانی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، چاپ اوّل، ۱۳۷۵ش
ایازی، محمد علی، المفسرون حیاتهم و منهجهم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، تهران، چاپ اوّل، ۱۳۷۳ش

بلاذری، احمد بن یحیی، فتوح البلدان، تحقیق رضوان محمد رضوان، دارالکتب العلمیة، بیروت، ۱۳۹۸ق
بلasher، رزی، در آستانه قرآن، ترجمه محمود رامیار، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، [بی جا]، ۱۳۶۵ش
بورت، جان دیون، عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن، ترجمه غلامرضا سعیدی، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ سوم، ۱۳۴۴ش

تستری، محمد تقی، قاموس الرجال، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعۃ المدرسین بقسم المشرفه، قم، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق

حسینی بحرانی، سید هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، مؤسسه البعله، بیروت، چاپ اوّل، ۱۴۱۹ق
حسینی طباطبائی، مصطفی، نقد آثار خاورشناسان، انتشارات چاپخشن، [بی جا]، ۱۳۷۵ش
خرمشاهی، بهاء الدین، دانشنامه قرآنی و قرآن پژوهی، انتشارات دوستان [و] ناهید، تهران، چاپ اوّل، ۱۳۷۷ش

دورانت، ویل، قصہ الحضارة، دار الفکر، بیروت، چاپ اوّل، ۱۴۰۸ق
دوکاستری، کنت هنری، اسلام - افکار و اندیشه ها، ترجمه سید محمد قمی فاطمی، چاپخانه خاور، تهران، چاپ اوّل، ۱۳۰۹ش

راغب اصفهانی، حسین بن محمد، معجم مفردات الفاظ القرآن، تحقیق ندیم مرعشلی، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، [بی تا]

رامیار، محمود، تاریخ قرآن، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۲ش
زرقانی، محمد عبدالعظیم، مناهل العرفان فی علوم القرآن، دارالکتاب العربي، بیروت، چاپ چهارم، ۱۴۲۲ق

زمانی، محمد حسن، مستشرقان و قرآن: نقد و بررسی آراء مستشرقان درباره قرآن، مؤسسه بوستان کتاب، قم، چاپ اول، ۱۳۸۵

زمشی، محمود بن عمر، تفسیر الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الاقاويل في وجوه التأويل، دار المعرفة، بيروت، ۱۴۲۳ق

زنجنی، ابو عبدالله، تاریخ القرآن، تحقیق محمد عبد الرحیم، دار الحکمة، دمشق، چاپ اوّل، ۱۴۱۰ق
سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم، چاپ هشتم، ۱۳۷۲ش

سورآبادی، عتیق بن محمد، تفسیر سورآبادی، تصحیح علی اکبر سعیدی سیرجانی، فرهنگ نشر نو، تهران، ۱۳۸۰ش

طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، ۱۴۱۷ق
طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان لعلوم القرآن، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، چاپ اوّل، ۱۴۱۵ق

طبری، محمد بن جریر، ترجمه تفسیر طبری، تصحیح حبیب یغمایی، انتشارات طوس، تهران، چاپ سوم، ۱۳۶۷ش

عجاج خطیب، محمد، السنة قبل التدوین، دارالفکر، بیروت، ۱۴۰۱ق
عروسوی حوزی، عبدالعلی بن جمعه، تفسیر نور النقلین، تحقیق سید علی عاشور، مؤسسه التاریخ العربي، بیروت، چاپ اوّل، ۱۴۲۲

عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم، طبقات مفسران شیعه، نشر نوید اسلام، قم، چاپ سوم، ۱۳۸۲ش
علی الصغیر، محمد حسین، المستشرقون و دراسات القرآنية، دارالمورخ العربي، بیروت، ۱۴۲۰ق
عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر عیاشی، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۱ق
فخر رازی، محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، دار الفکر، المکتبة التجاریة، بیروت، ۱۴۱۴ق
فیض کاشانی، محمد بن مرتضی، الصافی فی تفسیر القرآن، تحقیق سید محسن حسینی امینی، دارالکتب الاسلامیة، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۷ش

قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، تصحیح سید طیب موسوی جزائری، منشورات مکتبة الهدی، نجف، ۱۳۸۷ق

کارلایل، توماس، تاریخ حیات پیغمبر اسلام، ترجمه ابوالله زنجنی، کتابخانه سروش، تبریز، چاپ سوم، ۱۳۵۵ش

- مجلسی، محمد باقر، بخار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمه الاطهار، دار احیاء التراث العربي، مؤسسه التاریخ العربي، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۲ق
- مصباح یزدی، محمد تقی، قرآن شناسی^(۱)، تحقیق محمود رجبی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، چاپ اول، ۱۳۷۶ش
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری^(۲)، انتشارات صدرا، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۷۵ش
- معرفت، محمد هادی، تاریخ قرآن، انتشارات سمت، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۵ش
- همو، التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، الجامعة الرضویة للعلوم الاسلامیة، مشهد، چاپ اول، ۱۳۷۷ش
- مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر غونه، دار الكتب الاسلامیة، تهران، ۱۳۷۳ش
- موسوی خوئی، ابوالقاسم، معجم رجال الحديث و تفصیل طبقات الرواۃ، مرکز نشر الثقافة الاسلامیة، قم، چاپ پنجم، ۱۴۱۳ق
- میبدی، ابوالفضل رشیدالدین، کشف الاسرار و عدّة الابرار، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ ششم، ۱۳۷۶ش
- نولدکه، تئودور، تاریخ القرآن، تدبیل فریدریش شوالی، دار نشر مکتبة درتریش، ۲۰۰۰م

مقالات

- پارت، مدخل امّی، دائرة المعارف الاسلامیة، دارالمعرفه، بیروت، [ب] تا
- رضایی اصفهانی، محمد علی، بررسی دائرة المعارف قرآن لیدن، فصلنامه قرآن و مستشرقان، شماره ۱، ۱۳۸۵ش
- شاخت، مدخل اصول، دائرة المعارف الاسلامیة، دار المعرفة، بیروت، [ب] تا
- معارف، مجید، درآمدی بر قرآن پژوهی مستشرقان و آسیب شناسی آن، فصلنامه پژوهش دینی، شماره ۹، ۱۳۸۴ش
- مهریزی، مهدی، درآمدی بر مطالعات حدیثی خاورشناسان، فصلنامه علوم حدیث، شماره ۲۸، ۱۳۸۲ش