

منزلت روایت از منظر سیوطی در تفسیر جلالین^(۱)

دکتر نورالدین عتر

ترجمه و تعلیق از دکتر سیدکاظم طباطبائی
دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

روش جلال الدین سیوطی در تفسیر جلالین به رغم شاہت ظاهری با روش
جلال الدین محلی از برخی جهات تفاوت دارد. از جمله اینکه سیوطی در کار خویش
یش از محلی به جنبه تفسیر اثری اهتمام دارد.
این مقاله جنبه روایی کار سیوطی را در تکمله تفسیر جلالین بررسی می‌کند.
کلید واژه‌ها: سیوطی، تفسیر روایی، اسباب نزول، اسرائیلیات.

تفسیر جلالین تفسیری مشهور است و به سبب موجز و مختصر بودنش در
میان مردم رواج بسیار دارد. سبب نامگذاری این تفسیر به «جلالین» آن است که در
تألیف آن، دو دانشمند که هر دو «جلال الدین» لقب داشته‌اند، شرکت کرده‌اند:
نخست - فقیه و اصولی شافعی مذهب جلال الدین محمد بن احمد محلی
(درگذشته به سال ۸۶۴ ق.).

دوم - علامه و پیشوای نامدار جلال الدین عبد الرحمن سیوطی (درگذشته

۱- این نوشتار پارسی کرده مقالتی است که مشخصات کتاب شناختی اش بدین شرح است: عتر، نورالدین، «الرواية عند السيوطي في تفسير الجلالين»، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، المجلد السادس والستون، الجزء الرابع، ربيع الآخر ۱۴۱۳ هـ. / تشرين الاول ۱۹۹۲ م.، صص ۶۳۴-۶۴۹.

به سال ۹۱۱ ق.).

از شگفتیهای روزگار آن که محلی کارخویش را از نیمة دوم قرآن، یعنی از سوره کهف تا پایان مصحف، آغاز کرد. وی چون مردمی را دیده بود که تفسیر قرآن را آغاز کرده، ولی آن را به پایان نبرده‌اند، این روش را در پیش گرفت. اماً أجل مانع تحقیق آرزوی او شد و محلی بی‌آنکه بتواند نیمة نخستین قرآن را تفسیر کند، در گذشت و سیوطی از پس وی آمد و آن کار را با همان روشی که محلی پیشه ساخته بود، کامل کرد. در نتیجه آن تفسیر به این نام یعنی تفسیر جلالین مشهور گشت و اینک هر کس کتابی به غایت موجز بخواهد، بایسته است این کتاب را که این دو پیشوای بزرگ نگاشته‌اند، بجوید.

نگارنده با بررسی این تفسیر دریافت که کار این دو پیشوای با وجود شباهت ظاهری، از برخی جهات با یکدیگر تفاوت دارد و این تفاوت به هنگام دقت آشکار می‌گردد. آن تفاوت را می‌توان چنین خلاصه کرد که: سیوطی در اینجا در کارخویش بیش از محلی به جنبه تفسیر اثری اهتمام دارد.

تفسیر اثری در شرح و گزارش قرآن کریم نخستین اصل است، بگونه‌ای که هیچ مفسری نمی‌تواند از آن بی‌نیاز باشد؛ هر چند که از دانش و ژرف بینی و باریک اندیشی برخوردار باشد.

تفسیر اثری بر دو پایه استوار است: ۱) تفسیر قرآن به کمک قرآن. ۲) تفسیر قرآن به کمک حدیث نبوی (ص).

صحابیان تفسیر قرآن را از پیامبر(ص) گرفته و برای مردم بازگفته‌اند، و برای آن بخش از قرآن که تفسیر آن را دریافت نکرده‌اند، از روی اجتهادهای خویش تفسیری افزوده‌اند. همچنین تابعان تفسیر را از صحابه گرفته و به همان روش اجتهاد کرده‌اند.

از همین جا تفسیر صحابه و تابعان [در چشم اهل سنت] از منزلتی والا برخوردار گشته است، زیرا بسیاری از درون مایه‌های تفسیر آنان حدیث نبوی است و [افزون برآن] روزگار آنان به عهد نبوّت نزدیک بوده است و البته از این حیث منزلت صحابه از تابعان والاًتر است.

تفسیر جلالین با آنکه به غایت مختصر می‌باشد، گواه آوردن از حدیث حجم چشمگیری از آن را اشغال کرده است. نگارنده در سطور آینده از کار سیوطی در گواه آوردن از حدیث نبوی در تکمله تفسیر جلالین سخن حواهد گفت.

یکم - اسباب نزول

سبب نزول آن واقعه‌ای است که آیه‌ها در ایام رُخ دادنش نازل گشته و درباره آن سخن می‌گوید و آن هر رخدادی را که آیات در باره‌اش نازل شده است در بر می‌گیرد. از قبیل سخنی که بربازان رانند، یا پرسشی که در میان آرند یا حادثه‌ای که رُخ نماید. در این تعریف به دو دلیل مهم قید «ایام رُخ دادنش» را شرط کرده‌اند:

۱- مصون ماندن پژوهندۀ از آنکه میان سبب نزول و موضوعات تاریخی آیات از قبیل وقایع امتهای گذشته که قرآن از آنها خبرداده و آنها را برای مردم بازگو کرده‌است، اشتباه کنند. بنابراین قید، آن رخدادها مانند داستان ابراهیم، موسی، عیسی و اصحاب کهف و... اسباب نزول آیات نیست. زیرا آنها در ایام نزول قرآن به وقوع نپیوسته‌اند.

۲- قرآن پژوهان در قید «ایام رُخ دادنش» تعبیر جمع را به کار بردۀ‌اند. زیرا قرآن گاه اندکی پس از سبب نازل می‌شده‌است. مانند آیات [مشتمل بر] داستان کهف که پانزده روز پس از پرسش مشرکان از پیامبر(ص) فرود آمده‌است. آیه‌هایی نیز هست که یک ماه پس از سبب نازل گشته است.^(۱) (روشن است که قرآن جملگی در پی اسباب نازل نشده، بلکه بخشی از آن ابتداءً و بی‌آنکه مسبوق به سببی (به معنایی که بیان شد) باشد، فرود آمده، و بخشی نیز در پی اسباب نازل شده‌است. شناخت سبب نزول سودهایی بس مهم در پی دارد که بخشی از آن را در سطور زیر به اختصار یاد می‌کنیم:

۱- کمک به فهم معنای مورد نظر، زیرا میان سبب و مسبب پیوندی آشکار

۱- السیوطی، الاتقان فی علوم القرآن، ۳۱/۱؛ الزرقانی، متأهل العرفان، ۱۰۱/۱؛ محمد ابوشهبة،

المدخل الى دراسة القرآن الكريم، ص ۱۳۳

وجود دارد. واحدی گوید: «شناخت تفسیر آیه بدون آگاهی از قصه و بیان سبب نزول آن ممکن نیست». (۱) ابن تیمیه گوید: «شناخت سبب نزول در فهم آیه به ما کمک می‌کند. زیرا آگاهی از سبب موجب آگاهی درباره مسیب می‌شود». (۲)

۲- شناخت نوع حکمتی که تشریع آن را بر دارد و این شناخت بندگان را به پی‌بردن و پذیرفتن آن تشریع فرا می‌خواند. بنابراین هر کس اسباب نزول آیات تحریم می‌راکه آهسته آهسته یکی پس از دیگری حادث شده است بخواند، به ضرورت تحریم می‌بی‌بزد و موضع‌گیری صحابه و فرمانبری شگفت آور آنان به هنگام ابلاغ حکم قاطع تحریم آن وی را وامی دارد که از آنان پیروی کند و رفتار آنان را سرمشق سازد.

۳- پرده برداشتن از رازهای بلاغت در قرآن عظیم. زیرا رکن بنیادین بلاغت عبارت است از: «هماهنگی سخن با مقتضای حال». بسی دشوار است که قرآن پژوه بی‌آگاهی از اسباب نزول (که به مدد آن می‌توان ویژگیهای معانی اسلوب را دریافت) به بلاغت و ویژگیهای اسلوب قرآن دست یابد. چون می‌بیند که قرآن کریم، در عین حال که سبکش با مقتضای حال جهانیان تا روز بازپسین هماهنگ است، با برترین سطح اعجاز وضع مخاطبان در روزگار نزول خود را هم در نظر گرفته است. (۳)

پژوهشکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱- دیباچه کتاب اسباب النزول اثر واحدی [ابوالحسن علی بن احمد بن محمد بن محمد واحدی نیشابوری] از مفسران و ادبیان اهل سنت در سده پنجم هجری (د. ق. ۴۶۸، م. ۷۶۱). است. وی سه تفسیر نگاشته است: یکی مفصل، دیگری متوسط و سومی کوتاه و مختصر. همچین کتاب اسباب النزول او در موضوع خود کتابی مشهور و نزد قرآن پژوهان بسیار متداول است. آن کتاب بارها چاپ شده و بهترین آنها چاپی است که به کوشش سید احمد صقر (دارالحياء الکتب العربیة، قاهره، ۱۲۸۳ ق. / ۱۹۶۳ م.) منتشر شده است. درباره اونک: الزرکلی، الاعلام، ۵/۵۹، «مترجم».

۲- السیوطی، الاتقان، تحقیق مصطفی دیب البغا، ۱/۹۳. (مترجم).

۳- برای بررسی گسترده و همراه با نمونه‌های تطبیقی به کتاب القرآن الکریم و الدراسات الادبیة (চসن ۵۸-۶۷) اثر نگارنده مراجعه کنید.

به خاطر همین منزلتی که **أسباب النزول** دارد، پیشینیان درجست و جواز اسباب نزول سختگیری به خرج داده‌اند تا جایی که محمدبن سیرین گوید: «از عَبِيْدَةَ [سلمانی] درباره آیتی از قرآن پرسیدم. در پاسخ گفت: از خدا پرواکن و درست و استوار سخن بگو. آن کسان که می‌دانستند خداوند قرآن را درباره چه نازل فرموده است، [از میان ما] رفتند». (۱)

از همین رو روشن است که سیوطی در تفسیر خود از قرآن، باید بر علم اسباب نزول تکیه زند. چگونه چنین نکند و حال آنکه او مؤلف **لُباب النّقُول** فی **أسباب النزول و الدر المنشور فی التفسير بالتأثر** است! ولی این او را مجبور نمی‌سازد که در همه جا اسباب نزول را یاد کند. بلکه همین او را بس که کارش بر این دانش استوار باشد. با این حال، مقدار بسیاری از اسباب نزول را بطور موجز و اشاره‌وار آورده است و این ایجاز از باب آن گزیده گویی است که پایه این تفسیر را برآن نهاده‌اند. یکی از نمونه‌های ذکر سبب نزول، آوردن سبب نزول این آیه است: **الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا إِمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكُمْ، يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ...»**. (۲)

سیوطی گوید: «این آیه آن‌گاه نازل شد که یک یهودی و یک منافق با همدیگر به ستیز پرداختند. منافق به سوی کعب بن اشرف فراخواند تا میان آن دو داوری کند و یهودی گفت پیش پیامبر(ص) رویم. پس به نزد رسول(ص) آمدند و در نتیجه پیامبر به سود یهودی داوری کرد. آن منافق از نتیجه داوری ناخشنود شده و در نتیجه آن دو [برای داوری] پیش عمر آمدند. یهودی داستان را برای عمر باز گفت. عمر به منافق گفت: آیا چنین است که او گفت؟ منافق گفت: آری. پس عمر او را کشت». (۳)

۱- الشاطبی، المواقفات، صص ۴۲۲-۴۲۳؛ السیوطی، الاتقان، ۱/۳۱.

۲- سوره نساء، آیه ۵۹. ترجمه آیت شریفه بدین قرار است: «آیا آنان را نمی‌بینی که می‌پندازند که به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل شده است ایمان آورده‌اند، ولی می‌خواهند که بت را حکم فوار دهند. در حالی که به آنان گفته‌اند که بت را انکار کنند...» (قرآن مجید، ترجمه عبدالمحمد آیتی، ذیل آیه مورد نظر).

۳- تفسیر الجلالین، ص ۱۱۵.

این داستان با روایتهای بسیار گزارش شده است. بسیاری از آن روایتها نه رفتن پیش عمر را یاد می کند و نه کعب بن اشرف و کشن منافق به دست عمر را^(۱). ولی سیوطی در اینجا این روایت را از آن روی که جامع ترین گزارشها بوده است برگزیده و عبارت آن را اندکی کوتاه کرده است. گویی او هماهنگی این گزارش را با آنچه در آیات بعدی می آید در نظر داشته است و آن ذکر مصیبی است که به پاداش رفتار منافقان بدیشان رسد.

یکی دیگر از نمونه های این روش، ذکر سبب نزول این آیه است: «وَيُرِسلُ
الصَّواعقَ فَيُصِيبُ إِلَيْهَا مَنْ يَشاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ».^(۲)

سیوطی درباره این آیه گوید: «این آیت درباره مردی آمد که پیامبر(ص) کسی را سوی او روانه ساخت تا او را به آیین مسلمانی فرا خواند. آن مرد گفت: رسول خدا کیست؟ خدا چیست؟ آیا از زر است یا از سیم یا از مسن؟ پس آذربخشی فرود آمد و کاسه سرش را از میان برد». ^(۳) این داستان گزیده سبب نزولی است که از راههایی چند گزارش شده و برخی از این گزارشها برخی دیگر را تقویت می کنند^(۴). بدین ترتیب سیوطی با میانه روی سبب نزولهایی را که صحبت ثابت باشد، گزارش می کند و با در نظر گرفتن سرشت آن کتاب، این کار را همراه با کوتاه کردن گزارش و باتکیه بر کتابهای تفسیر اثیری و کتاب خودش به نام لباب النقول فی أسباب النزول انجام می دهد.^(۵)

ولی از میان آن سبب نزولها استثناءً یک جا رفتار سیوطی ما را به درنگ، بل

۱- نک: الدرالمنتور، ۱۷۸-۱۷۹/۲؛ لباب النقول، در ذیل تفسیر جلالین، ص ۱۷۰.

۲- سوره رعد، آیه ۱۴. ترجمه آیت شریفه چنین است: «... و صاعقه ها را می فرستند و هر که را بخواهد بدان آسیب می رساند. باز هم درباره خدا مجادله می کنند» (قرآن مجید، ترجمه آیشی، ذیل آیه مورد نظر).

۳- تفسیر الجلالین، ص ۳۲۹.

۴- نک: ابن کثیر، تفسیر، ۵۲۴/۲؛ السیوطی، لباب النقول، ۳۲۹-۳۳۰.

۵- برای نمونه به تفسیر آیه های زیر در آن کتاب نگاه کنید: نساء آیه ۶۸، ۱۰۴؛ مائدۀ آیه ۳۶، ۱۰۴؛ أعرام، آیه ۹۳ و ... آیه ۱۱۴.

به شگفتی، فرامی خواند. آن یک جا سبب نزولی است که درباره آیه‌های ۷۶ تا ۷۸ از سورهٔ توبه یاد کرده است. سیوطی آن سبب نزول را بگونه‌ای آمیخته با متن قرآن به شرح زیر بیان کرده است:

«وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لِئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدِّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ». این کس شعلة بن حاطب است که از پیامبر(ص) خواست برایش دعا کند که ثروتی روزی او کند و او [متقابلًا] حق هر صاحب حقی را از آن روزی بدهد. پس پیامبر در حق او دعا فرمود و در نتیجه خداوند روزی را بر او فراخ گردانید. آنگاه وی از نماز جمعه و جماعت برید و از پرداخت زکات تن زد. همچنان که خداوند بلند مرتبه گوید: «فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخْلَوْا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُغْرِضُونَ. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ إِمَا أَخْلَقُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَإِمَّا كَانُوا يَكْذِبُونَ». پس از نزول این آیه‌ها همراه با زکات خود خدمت پیامبر(ص) شتافت. ولی پیامبر گفت: خداوند مرا فرموده که [زکات را] از تو نپذیرم. پس بر سر خویش خاک پاشید. بعدها به روزگار ابویکر زکات خویش را به او عرضه داشت. ولی ابویکر آن را نپذیرفت. سپس به عمر عرضه کرد و عمر هم آن را نپذیرفت. آنگاه آن را به نزد عثمان برد و او نیز از پذیرش آن تن زد و شعله به روزگار عثمان مرد.^(۱)

باری، سیوطی داستان سبب نزول را بگونه‌ای چکیده از روایتی که در آن تفاصیل و گزارش‌هایی است که ساخت به شیوهٔ داستان پردازان و پردازش حکایات به دست آنان مانندگی دارد، بیان کرده است و همین شباهت یکی از علل پخش شدن آن داستان و انتشار آن بر سر زبانهای واعظان و خطیبان می‌باشد. شاید همین اشتهر سیوطی را ودادشته تا این روایت را با آنکه در سنده و متن آن عییها و

۱- تفسیر الجلالین، ص ۲۶۱-۲۶۲. ترجمه آن آیه‌ها بدین شرح است: «بعضی از آنها با خدا پیمان مستند که اگر از فضل خود مالی نصیبیمان کند، زکات می‌دهیم و در زمرة صالحان در می‌آییم. چون خدا از فضل خود مالی نصیبیشان کرد، بخل ورزیدند و به اعراض بازگشتد. و از آن پس تا روزی که همراه با آن خلف و عده با خدا و آن دروغها که می‌گفتند با او ملاقات کنند، دلهایشان را جای نفاق ساخت. (قرآن مجید، ترجمه آیینی، ذیل همان آیات).

کاستیهایی به چشم می خورد، به این صورت در تفسیر خویش بیاورد. نگارنده آن عیبها را در سطور آینده به اختصار بیان می کند:

(الف) عیبها بی که در سند وجود دارد: روایان در ذکر نام صاحب داستان اختلاف کرده اند. برخی از روایان از او به نام «ثعلبة بن حاطب» یاد کرده اند و برخی دیگر مطلقاً از وی نام نبرده، بلکه نام وی را فرو گذاشته اند.^(۱) با بررسی إسنادها در می یابیم: روایاتی که در آنها از شخصی معین به نام ثعلبة بن حاطب سخن به میان آمده است، ضعیف می باشد. بیهقی پس از نقل آن روایت گوید: «این حدیثی است که در میان مفسران مشهور می باشد. ولی این حدیث را با إسنادهای پیوسته و در عین حال ضعیف روایت می کنند».^(۲)

در حالی که روایات دیگر را، که در آنها نام صحابی به میان نمی آید، با إسنادهای صحیح و حسن ثابت و استوار می یابیم. این دسته از روایات در عین حال از عیبها مریبوط به متن که اینک درباره آن سخن خواهیم گفت تهی به نظر می رستند. بنابراین روایتها دسته دوم در این داستان شایسته اعتماد می باشند.

(ب) عیبها و مشکلات متن نیز از چند جنبه است که برخی از آنها را در سطور آینده بر شماریم:

۱- در این گزارش قهرمان داستان ثعلبة بن حاطب است و ثعلبة بن حاطب یک صحابی انصاری و قدیم الاسلام است که در جنگ بدر حاضر بوده است.^(۳) بنابراین عدالت او مسلم است و نمی توان او را منافق خواند. زیرا عدالت صحابه از رهگذر کتاب و سنت و اجماع ثابت شده است.^(۴) چه رسد به اینکه او از بدریان

۱- این روایت را با إسنادهایش در *جامع البيان في تفسير القرآن* اثر طبری (۱۴/۳۶۹-۳۷۴) بیینید.

۲- *دلائل النبوة*، ۵/۲۹۲.

۳- ابن سعد، *الطبقات الكبرى*، ۲/۴۶۰؛ ابن عبد البر، *الاستيعاب* (در *حاشية الاصابة*)، ۱/۲۰۰؛ ابن حبان، *الثقات*، ۳/۲۶.

۴- این دلیلها را در کتاب نگارنده به نام *منهج النقد في علوم الحديث* (صص ۱۲۱-۱۲۴) مطالعه کنید. [گفتنی است که نظریه عدالت صحابه به آن صورت که اهل سنت معتقدند سخت مردود است. برای آگاهی ←

- باشد که فضیلت آنان به تواتر به اثبات رسیده است.
- ۲- تعارض در نام قهرمان داستان. چون کسانی هستند که می‌گویند وی ثعلبة بن حاطب بوده است و برخی او را ثعلبة بن أبي حاطب و گروهی حاطب بن أبي بلنتعه گفته‌اند. مثل اینکه این نام بردن برحسب تصادف و بدون مستندی استوار به ذهن برخی از راویان وارد شده است.
- ۳- متن قرآن واقعه را درباره گروهی گزارش می‌کند. [بنگرید]: «وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لِئَنِّي أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لِنَصِّدَّقَنَّ... فَلِمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخْلَوْا...». در حالی که آن گزارش موضوع حادثه را یک تن قلمداد می‌کند. بنابراین آن روایت با متن قرآن ناهمانگ است.
- ۴- آن گزارش با قوانین شرع در پذیرش توبه نمی‌سازد. زیرا روایت گوید که آن مرد توبه کرد و همراه با زکات مال خود خدمت پیامبر(ص) شناخت و پیامبر آن را پذیرفت. بعدها آن را به ابی بکر عرضه کرده و او نیز آن را نپذیرفته است. عمر و عثمان نیز به همین شیوه رفتار کرده‌اند. روشن است که آن رفتار با قوانین شرع مبنی بر پذیرفتن توبه ازگناه ناسازگار است.
- اصول شریعت در اجرای احکام ما را ملزم می‌سازد که احکام اسلام را بطور یکسان درباره همه مردم به کار بیندیم و بی‌آنکه درباره باطن و اندرون آنان جست و جو کنیم، ظاهر حال ایشان را که مسلمانی است در نظر بگیریم. پیامبر(ص) نیز با منافقان بر حسب ظاهر مسلمانی آنان رفتار می‌کرد. حتی با رهبر منافقان عبدالله بن اُبی بن سلول هم که اظهار مسلمانی می‌کرد به تناسب همین ظاهر رفتار می‌کرد. پس چگونه در این جا درباره این کس خلاف این قاعده رفتار می‌کندا!

دوم - تفسیر قرآن به کمک حدیث

در تکمله تفسیر جلالین که به همت سیوطی به نگارش درآمده است، مقدار

از دلایل مردود بودن این نظریه نک: جعفر مرتضی عاملی، دراسات و بحوث فی التاریخ والاسلام،

چشمگیری از احادیث را می‌بینیم که وی به مناسبت گزارش معنای آیه بدآنها استشهاد می‌جوید. در سطور زیر به این جنبه از کار سیوطی خواهیم پرداخت:

۱- یکی از آن آیاتی که در پرتو حدیث تفسیر شده است، این آیت است:

«الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم الأئمن و هم مهتدون». (۱)

سیوطی گوید: «یعنی ایمان خویش را به شرک در نیام بخته‌اند. همچنان که در حدیث صحیحین [صحیح بخاری و صحیح مسلم] به همین معنا تفسیر شده است». (۲)

این آیه به مدد حدیث به تفسیر درآمده و مؤلف بر اشاره به حدیث و مأخذ آن بسنده کرده است و آن حدیث، حدیثی صحیح است که پیشوایان حدیث بر نقل آن اتفاق دارند. از زبان ابن مسعود روایت کرده‌اند که گفت: «چون آیت "الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم..." نازل گشت، پذیرش آن بر مسلمانان دشوار آمد و گفتند: کدام یک از ماست که بر خویشن ستم نکرده باشد؟ رسول خدا(ص) در پاسخ گفت: معنای ظلم نه آن است [که شما پنداشته‌اید]؛ بلکه مقصود از آن شرک است. آیا سخن لقمان را خطاب به پرسش نشنیده‌اید که می‌گوید: «یا بُنی لَا شرک بالله إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ؟» (۳)

۲- یکی دیگر از آن آیات، سخن خداوند بلند مرتبه خطاب به موسی - عليه السلام - است: «لَئِنْ تَرَانِي، وَلِكِنْ افْتُرُ إِلَى الْجَبَلِ فَانْ اسْتَقْرِ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّ رَيْهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّاً وَ خَرَّ مُوسَى صَعِقاً». (۴)

۱- ترجمه آیت مورد نظر بدین شرح است: «کسانی که ایمان آورده‌اند و ایمان خویش را به شرک نمی‌آینند، این‌می‌از آن ایشان است و ایشان هدایت یافته‌گانند.» (قرآن مجید، ترجمه آیتی، سوره انعام، آیه ۸۲).

۲- تفسیر الجلالین، ص ۱۸۶.

۳- حاشیة الصاوي على تفسير الجلالین، ۵۶/۲. ترجمه آیه چنین است: «ای پسرک من، به خدا شرک می‌باور، زیرا شرک سمعی است بزرگ». (قرآن مجید، ترجمه آیتی، سوره لقمان، آیه ۱۳).

۴- ترجمه آیت شریفه بدین قرار است: «... هرگز مرا نخواهی دید. به آن کوه بنگر، اگر بر جای خود قرار یافتد، تو نیز مرا نخواهی دید. چون پروردگارش بر کوه تجلی کرد، کوه را خرد کرد و موسی بیهودش بینتاد». ←

سیوطی گوید: «فلیا تجلی ریه» یعنی: با نور خویش به اندازه نیمی از انگشت کوچک هویدا شد. همچنان که این معنی در حدیثی که حاکم آن را صحیح دانسته وارد شده است...».^(۱) بنابراین آیه را به کمک حدیث شرح داده و به آن حدیث و مأخذش و داوری حدیث شناسان درباره آن اشاره کرده است.

گفتنی است که این حدیث را احمد و ترمذی نیز در کتابهای خویش [یعنی مستند و جامع] آوردہ‌اند و ترمذی آن را «حسن صحیح» دانسته است.^(۲) ولی سیوطی حدیث را کوتاه کرده و تنها آن را به حاکم نسبت داده و درجه آن را یاد کرده است. درحالی که شایسته‌تر آن بود که او حدیث مورد نظر را به ترمذی نسبت دهد. ولی به نظر می‌رسد او در اقتباس خود بر لفظ حاکم تکیه زده است.

به همین روش در جاهای دیگری نیز شماری از حدیث‌ها را برگرفته و درون مایه آنها را در لابه‌لای سخن خویش می‌گنجاند و به مأخذش ارجاع می‌دهد.^(۳) گاهی سیوطی قرآن را با همان روش پیشگفته به کمک حدیث تفسیر می‌کند و روش اقتباس مختصر را پی‌می‌گیرد؛ ولی مأخذ حدیث را نام نمی‌برد. برای نمونه می‌توان از سخن خداوند متعال در واپسین بخش آیه الکرسی یاد کرد که می‌فرماید: «وَسَعَ كُرْسِيَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَقُولُ دُهْ حَفْظُهُمَا وَهُوَ أَعْلَى الْعَظِيمِ».^(۴)

پژوهش علم انسان و علوم اسلامی

(قرآن مجید، ترجمه آیتی، سوره اعراف، آیه ۱۴۳).

۱- تفسیر الجلالین، ص ۲۲۱.

۲- این کثیر، تفسیر، ۲۲۴/۲ [شایان ذکر است که معنای اصطلاح «حسن صحیح» که ترمذی آن را فراوان به کار می‌برد، بر حدیث پژوهان دشوار آمده است. نورالدین عتر که در این باره به کاوش پرداخته معتقد است که «حسن صحیح» به این معناست که از رهگذر برخورداری از اسنادهای گوناگون به پایه صحت رسیده است. بنابراین حُسن را در کنار صحت نهاده تا نشان دهد که آن حدیث از دایره غربت و تفرد بیرون آمده است. نک: منهج النقد في علوم الحديث، صص ۲۷۱-۲۷۲، [متترجم]]]

۳- نک: تفسیر الجلالین، صفحات ۱۹۷، ۱۵، ۱۹۷، ۲۶۲، ۲۷۷، ۳۴۰، ۳۵۰، ۲۷۲-۲۷۱.

۴- ترجمه آیه بدین شرح است: «کرسی او آسمانها و زمین را در بر دارد. نگهداری آنها، بر او دشوار نیست، او بلندپایه و بزرگ است». (قرآن مجید، ترجمه آیتی، سوره بقره، آیه ۲۵۵).

سیوطی گوید: «وسع کرسیه السماوات والارض». گویند: دانش خداوند آن دو [آسمانها و زمین] را در برگرفته است و نیز گویند: کرسی خود به سبب عظمتش در برگیرنده آن دو می‌باشد. زیرا در حدیث آمده است: «آسمانهای هفتگانه در کرسی چیزی نیست جز مانند هفت درهم که آنها را در زمین سخت و درستناک افکنده باشند».^(۱)

این حدیث بس غریب و ناآشناس است. آنچه مشهور می‌باشد عبارت است از: «آسمانهای هفتگانه» و به روایتی «آسمانها و زمین در کرسی چیزی جز همانند حلقه‌ای در سرزمین کویر و پهناور نیست و جایگاه کرسی او نسبت به عرش جز بسان حلقه‌ای در سرزمین دورافتاده و پهناور نیست».^(۲)

ولی حدیث مزبور اشتمال کرسی بر آسمانها را نمی‌رساند. سیوطی این حدیث اخیر را همراه با روایاتی دیگر که گویای همین معنی است در الدرالمنتور گزارش کرده، ولی آن حدیثی را که در تکملة تفسیر جلال الدین محلی آورده در این کتاب نقل نکرده است و این شدت ناشناختگی این حدیث را نشان می‌دهد و آن حدیث را طبری با سند خویش از ابن زید از پدرش بطور مرفوع^(۳) آورده است و آن سند هم ضعیف و هم مرسل است.^(۴) البته چنین رفتاری در نقل حدیث به ندرت از سیوطی سر می‌زند و بیشترین غفلتهای او در ثبت حدیث در عرصهٔ اسباب نزول

۱- تفسیر الجلالین، ص ۵. متن عربی حدیث عبارت است از: «ما السماوات السبع فی الكرسي الا کدراهم سبعة أیقیثت فی ترس».

۲- السیوطی، الدرالمنتور، ۱/۳۲۸. متن عربی حدیث از این قرار است: «ما السماوات والأرض فی الكرسي الا کحلاقة بارض فلاة و ما موضع كرسیه من العرش إلا مثل حلقة فی أرض فلاة».

۳- حدیث مرفوع (در برابر موقف و مقطوع) گفتار یا کردار یا تأیید یا وصفی است که به پیامبر(ص) نسبت داده باشند. نک: عتر، منهج النقد، ص ۳۲۵ (متترجم).

۴- نک: ابن کثیر، تفسیر، ۱/۳۱۷. این ابن زید، عبدالرحمن بن زید بن اسلم است که در روایت ضعیف می‌باشد. وی را احمد و دارقطنی ضعیف دانسته‌اند (نک: المعنی فی الضعفاء، شماره ۳۲۶۸) و پدرش تابعی است که واسطهٔ خود را نام نبرده است.

است. ولی در همانجا نیز آنچه را که به صحّت نزدیک است بر می‌گزیند مگر در داستان ثعلبه که لغتش وی را یادآوری کردیم.

سوم - اسرائیلیات

مفهوم از اسرائیلیات فرهنگ و گزارشها بی ای است درباره امتهای گذشته که رنگ یهودی و مسیحی دارد. گزارشها بی این رنگ در برخی از کتابهای تفسیر بسیار به چشم می‌خورد، بی آنکه میان آنچه پذیرفتنی و ناپذیرفتنی است و آنچه که باید از پذیرفتن و ناپذیرفتن آن خودداری کرد، فرق نهاده باشند. این گونه گزارشها، بویژه آنها بی که از نوع داستانهای خیالی و ساختگی می‌باشد، اثری ناهنجار در تفسیر داشته است.

گزارشها اسرائیلی را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد. آن بخشها را به همراه حکم هریک در سطور زیر توضیح می‌دهیم:

بخش نخست: آن گزارشها بی که از رهگذر نقل صحیح از پیامبر(ص) صحّتش روشن و دانسته است. مانند گزارشها بی که نام یار و همراه موسی - علیه السلام - را «حضر» معرفی می‌کند. این مطلب بروشنبی در حدیث مسطور در صحیح بخاری ثابت گشته است. همچنین گزارشها بی که در شرع^(۱) شاهدی دارد که آن را تأیید می‌کند. این بخش صحیح و پذیرفتنی است.

بخش دوم: گزارشها بی که دروغ بودنش از رهگذر تناقض با قوانین شناخته شده شرعاً یا ناسازگاری با حکم عقل معلوم است. این نوع از گزارشها نه پذیرفتنش صحیح است و نه نقل کردنش. مگر آنکه به هنگام نقل آن مردم را از پذیرفتنش بر حذر دارند.

بخش سوم: گزارشها بی که درباره آن سکوت شده است. بنابراین نه از سنخ نوع اول و نه از قبیل نوع دوم است. درباره این گزارشها توقف می‌کنیم. به این معنا که

۱- در متن آمده است: «له شاهد من الشرح» و این غلط به نظر می‌رسد. ظاهرًا صورت درست آن «له شاهد من الشرع» باشد. از همین رو بر همین اساس ترجمه شد. (متترجم).

نه به آن ایمان می‌آوریم و نه آن را دروغ می‌شماریم. زیرا اگر آن را پذیریم شاید آن خبر بی‌پایه باشد. برای اینکه در میراث فرهنگی اهل کتاب و منقولاتشان دروغ رخنه کرده است. و اگر آن را دروغ شماریم شاید پایه و اساسی داشته باشد. از همین رو در آن توقف می‌کنیم.

این بخش از اسرائیلیات بیشترش از جمله گزارش‌هایی است که برای امور دینی سودی در برندارد. به همین دلیل دانشمندان اهل کتاب در گزارش‌هایی از این دست اختلاف چشمگیری دارند و به سبب همین اختلاف گاه عبارات مفسران با یکدیگر اختلاف پیدا می‌کنند. مثلاً در این قبیل گزارشها نام اصحاب کھف و رنگ سگ ایشان را ذکر می‌کنند. از عصای موسی و اینکه از چه درختی بوده است سخن می‌گویند. پرندگانی را که خداوند - تعالی - برای ابراهیم - علیہ السلام - زنده کرد نام می‌برند. پاره‌ای از گاوی را که گشته بنی اسرائیل را بدان زدند تا خداوند او را زنده کند و قاتل خود را بشناساند و بگوید پسر برادرم مرا گشته است، تعیین می‌کنند. و چیزهایی از این دست که خداوند به خاطر حکمت والایی آنها را مبهم گذاشته است. یکی از این حکمتها آن است که خداوند خواسته است خوانده به چیزهایی که نه به امور دینی سودی می‌رساند و نه به امور دنیوی سرگرم نشود.^(۱) سیوطی بخش‌هایی متنوع از اسرائیلیات را در این تفسیر خود می‌آورد. پاره‌ای از این گزارشها را به دلیل هماهنگی با هدف متن قرآن می‌توان پذیرفت.

یکی از نمونه‌های این بخش آیه شریفه زیر است: «وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا...».^(۲)

سیوطی [در تفسیر این آیه] [گوید: آنچه که دیوان به روزگار پادشاهی

۱- درباره اسرائیلیات بنگرید به: این تبیهی، مقدمه اصول التفسیر، ص ۱۳-۱۴، ۲۶-۲۷؛ محمد حسین

الذهبی، التفسیر والمفترون، ۱-۱۹۹، ۲۰۱-۲۰۱، در کتاب اخیر در این پاره بطور گسترده سخن رفته است.

۲- یعنی: «و از افسونی که دیوها به روزگار پادشاهی سلیمان می‌خوانند پیروی کردند، و سلیمان کافر نبود، ولی دیوها که مردم را جادوگری می‌آموختند کافر بودند...» (قرآن مجید، ترجمه عبدالمحمد آیتی، بقره، آیه ۳۰).

سلیمان(ع) می خواندند. عبارت از جادو و افسون بود که آن را آنگه که سلیمان از مُلک خویش معزول بود،^(۱) زیر تخت او دفن کرده بودند یا دیوان به سخن فرشتگان آسمان گوش می دادند^(۲) و دروغهایی به آن در می پیوستند و آن را به کاهنان القاء می کردند و کاهنان هم آن سخنان را تدوین می کردند و آن خبرها فاش شد و در میان مردم شایع گشت که پریان غیب دانند. پس سلیمان آن کتابها را از ایشان بگرفت و در زیر تخت خویش دفن کرد. پس چون سلیمان درگذشت، دیوان مردم را برآن نوشهای رهنمون ساختند و آنها را بیرون آوردند و در آن جادو یافتدند. آنگاه گفتند: پادشاهی سلیمان بر شما براین پایه بوده است. پس آن را فرا گیرید. [بدینسان] کتابهای پیامبرانشان را کنار نهادند.^(۳)

بنابراین، اینکه می گوید «یا دیوان به سخنان فرشتگان گوش می دادند...» با هدف آیه هماهنگ است. زیرا آیه می خواهد بگوید جهودان تهمت می زندند و حقایق را دگرگونه نشان می دهند و کار سلیمان(ع) را با آنکه مبارزه با سحر و افسون بوده است، جادو قلمداد می کنند. به همین جهت نقل این روایت را ازوی می توان پذیرفت.

ولی درباره پاره‌ای از اسرائیلیات که وی نقل می کند، به خاطر نا مأнос و شگفت بودنش باید درنگ کرد: یکی از مثالهای آن روایتها، سخن او درباره گاوی

۱- مفسران نوشه‌اند: سلیمان(ع) انگشت‌رش را که اسما اعظم برآن بود از دست داده بود و چهل روز دیوی به جای او نشسته بود و در آن مدت دیوها شبها کتابهای سحر در زیر تخت سلیمان(ع) می کردند و روزها بیرون می آوردنند و به مردم فرا می نمودند که قدرت و حشمت سلیمان مبتنی بر جادوست و بدینسان مردمان را به آموختن سحر تشویق می کردند تا آنکه سلیمان(ع) انگشت‌گم شده را بازیافت و دولت مستعجل جادوگران به سر آمد. نک: سوراًيادى، تفسير، ذيل آية مورد نظر (مترجم).

۲- گویند: «شیاطین در عهد پیشین برآسمان توانستندی شدن و جایها مقام کردن که حدیث فریشتگان شنیدندی. کما قال تعالی: «وَأَنَّا كُنَّا نَقْدِعْ مَقَاعِدَ لِلشَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعَ إِلَآنَ يَجِدُ لَهُ شَهَابًا رَّصَدًا» (سوره جن، آیه ۹). نک: ابوالفتوح رازی، رَوْضَ الْجِنَانِ وَرَوْحَ الْجَنَانِ، ج ۲، ص ۷۴، (مترجم).

۳- تفسیر الجلالین ص ۲۱

است که بنی اسرائیل را به سر بریدن آن فرمان دادند و آنان درباره صفات و ویژگیهای آن گاو به موسی مراجعه کردند. او گوید: پس آن گاو را نزد نوجوانی که نسبت به مادرش بس نیکوکار بود یافتند و آن را به پوستش پراز زر خریدند.^(۱) اینکه می‌گوید «به پوست آن گاو پراز زر» سخنی بس عجیب است. البته این داستان داستانی بلند است که سیوطی آن را کوتاه کرده است. در این داستان مطالعی شگفتی به هم بافته شده که خداوند از حقیقت آن آگاه است.

یکی از روایتهای اسرائیلی که پذیرش آن دشوار به نظر می‌رسد، روایتی است که سیوطی آن را در داستان یوسف - علیه السلام - در تفسیر سخن خداوند آورده است، آنجاکه گوید: «ولقد همّتِ به وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا آن رأى بُرْهَانَ رَبِّهِ». ^(۲)

سیوطی گوید: «ابن عباس گفت: یعقوب برایش محبّم شد و به سینه‌اش زد و در نتیجه شهوتش از سرانگشتانش بیرون آمد و جواب «لولا» «لجامّعها» (هر آینه با وی همبستر می‌شد) می‌باشد». ^(۳)

این سخن مشکل و ناپذیرفتی است. زیرا معلوم است که پیامبران پیش از نبوّت و پس از آن از ارتکاب کارهای زشت و ناپسند مغضوم هستند و این سخن با عصمت پیامبران نمی‌سازد. برای اینکه نتیجه این سخن آن است که یوسف زنا را بر اثر یک امر باز دارنده ترک کرده است و اینکه او گفته است: «جواب "لولا" "لجامّعها" می‌باشد» مسلم نیست. بلکه معنی آن عبارت این است که «لولا آن رأى بُرْهَانَ رَبِّهِ همّ بِهَا» (اگر برهان پروردگارش را ندیده بود، آهنگ آن زن می‌کرد). معنی این سخن آن است که وی مطلقاً آهنگ آن زن نکرده است. همچنان که اگر بگویید: «سافر فلان، و سافرت لولا المرض» (فلان کس به سفر رفت و من نیز اگر بیمار نبودم به سفر می‌رفتم) معنایش آن است که شما به سفر نرفته‌اید.

۱- بقره، آیه ۶۷-۷۳؛ تفسیر الجلالین، ۱۵.

۲- یوسف، آیه ۲۴. ترجمه آیه از این قرار است: «آن زن آهنگ او کرد. و اگر نه برهان پروردگارش را دیده بود، او نیز آهنگ آن زن می‌کرد». (قرآن مجید، ترجمه عبدالحمد آیین).

۳- تفسیر الجلالین، ص ۳۱۲.

در تفسیر جلالین شماری از روایات و اسرائیلیات باطل و برساخته به چشم می خورد که پذیرفتن و درست دانستن آن به هیچ روی روا نیست. برخی از این روایتها را سیوطی آورده است؛ ولی روایتهايی از اين دست که محلی گزارش كرده هم بيشتر و هم خطرناکتر است. زيرا وي بيشتر به فقه اشتغال داشته است.

منابع و مأخذ

- ابن تیمیه، مقدمة في اصول التفسیر، مطبعة الترقی، دمشق.
- ابن حبان البستی، محمد، الثقات، طبعة الهند.
- ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، دار بيروت، لبنان.
- ابن عبد البر، الاستیعاب فی معرفة الاصحاب (بحاشیة الاصابة)، طبعة الخانجي.
- ابن کثیر، اسماعیل، تفسیر القرآن العظیم، دارالمعرفة، بيروت.
- ابوشيبة، محمدمحمد، المدخل الى دراسة القرآن الكريم، مصر.
- ابوالفتوح رازی، حسین بن علی خزاعی نیشابوری، رؤوض الجنان و رزوح الجنان، به کوشش محمد جعفر یاحقی و محمد مهدی ناصح، بنیاد پژوهشهاي اسلامی، مشهد، ۱۳۷۱ ه.ش.
- البیهقی، دلائل النبوة، تحقیق عبدالمعطی قلعه جی، دارالفکر.
- الذہبی، شمس الدین، المفتی فی الضعفاء، تحقیق الدكتور نورالدین عتر، دارالمعارف، حلب.
- الذہبی، محمد حسین، التفسیر والمفسرون، داراحیاء التراث العربي، بيروت.
- الزرقانی، محمد عبدالعظيم، مناهل العرفان فی علوم القرآن، الطبعة الشانیة، دار احیاء الكتب العربية، القاهره.
- الزركلی، خیرالدین، الاعلام، الطبعة الثالثة، بيروت، ۱۳۸۹ هـ ۱۹۶۹ م.
- سورآبادی، ابوبکر عتیق نیشابوری، تفسیر، چاپ عکسی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران.
- السیوطی، جلال الدین، الاتقان فی علوم القرآن، مطبعة مصطفی البابی الحلبی، القاهره.
- [نیز: تحقیق مصطفی دیب البغا، الطبعة الاولی، دار ابن کثیر، دمشق - بيروت، ۱۴۰۷ هـ].

- ، تفسیر الجنالین، دار مروان - الدار الغربية.
- ، الدر المنشور في التفسير المأثور، دار الثقافة، بيروت.
- ، لباب النقول في اسباب النزول، در حاشية تفسير جلالين.
- الشاطبي، المواقف، المكتبة التجارية، مصر.
- الصاوي، حاشية الصاوي على تفسير الجنالين، دار الفكر، بيروت.
- الطبرى، محمد بن جرير، جامع البيان فى تأویل آی القرآن، دار المعارف، مصر.
- عاملی، جعفر مرتضی، دراسات و بحوث فى التاريخ والاسلام، الطبعة الثالثة، مركز الجواد للطباعة و النشر، بيروت، ١٤١٤ هـ / ١٩٩٣ م.
- عتر، نور الدين، القرآن الكريم والدراسات الأدبية، جامعة دمشق.
- ، منهج النقد في علوم الحديث، الطبعة الثالثة، دار الفكر
- قرآن مجید، ترجمة عبدالمحمد آیتی، چاپ سوم، انتشارات سروش، تهران، ۱۳۷۱ هـ.ش.
- الواحدى النيسابورى، اسباب النزول، تحقيق سيد احمد صقر، دار المعارف، القاهرة.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی