

Doubts about the reason for the revelation of the eighth verse of surah al-insan under criticism

Jafar Anwari ¹

Abstract

The virtue of the Ahl al-Bayt is derived from the numerous verses in the Qur'an; including the eighth verse of Surah Al-Insan. The view of the Republic of Shiite commentators on the eighth verse of Surah Al-Insan is its revelation about the Ahl al-Bayt, the main reason for which is the pronoun reference in "*hubbihī*" (for his love) and this story is being real. But the views of Sunni commentators on this issue are heterogeneous. One view agrees with the view of Shiite commentators on the same reason for the revelation, but another view, by accepting it, does not deny the specialness of this virtue for the Ahl al-Bayt, citing that the word is general, and insists on another view with a few doubts. This article has dealt with these doubts in both rejection and solution types. As a result, the doubts mentioned in the verse have been rejected and the way of proof has been revealed as a special virtue of the Ahl al-Bayt.

Keywords: Verse 8 Of Surah Al-Insan, The Cause Of Revelation, Virtue Of Ahl Al-Bayt, View Of Shiite Commentators, View Of Sunni Commentators.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

شبهاتِ سبب نزول آیه هشتم سوره انسان در بوته نقد

جعفر انواری^۱

چکیده

فضیلت اهل بیت از آیات پُرشماری در قرآن برداشت می‌گردد؛ از جمله آیه هشتم سوره انسان. دیدگاه جمهور مفسران شیعه در خصوص آیه هشتم سوره انسان، نزول آن در مورد اهل بیت است که عمدۀ دلیل آن مرجع ضمیر در «حبه» و واقعی بودن داستان است. اما دیدگاه مفسران اهل سنت در این موضوع ناهمگون است. دیدگاهی هم آوا با دیدگاه مفسران شیعه همان سبب نزول را می‌پذیرند اما دیدگاهی دیگر با پذیرش آن، ویژه بودن این فضیلت برای اهل بیت را با استناد به اینکه لفظ عمومیت دارد، برنمی‌تابد و بر دیدگاهی دیگر با طرح شباهاتی چند بر انکار اصل آن پافشاری دارد. این مقاله در حد مجال به طرح و نقد این شباهات در قالب دو گونه نقضی و حلی پرداخته است. درنتیجه شباهات یاد شده در آیه شریفه، مردود و راه اثبات سبب نزول به عنوان فضیلت ویژه اهل بیت هموار گردیده است.

واژه‌های کلیدی: آیه هشتم سوره انسان، سبب نزول، فضیلت اهل بیت، دیدگاه مفسران شیعه، دیدگاه مفسران اهل سنت.

۱. مقدمه

آیات پرشماری در قرآن مجید به گونه‌های گوناگون از فضیلت اهل بیت پرده بر می‌دارند. پاره‌ای بر بیان فضیلت و برخی افزون بر آن بر مقامی از مقامات ایشان نیز دلالت دارند؛ تعدادی از آن‌ها گویای اثبات امامت‌اند و برخی دیگر عصمت اهل بیت را بازگو می‌کنند. از بعضی می‌توان مقامات خلیفة‌الله‌ی و حجۃ‌الله‌ی و ولایت‌الله‌ی ایشان را برداشت نمود (ر.ک: مرتضوی، ۱۳۸۹: ۸۳). نکته قابل توجه در این مجال، چند گونه بودن این آیات است که در برخی اتفاق نظر مفسران شیعه و جمهور مفسران اهل تسنن نمایان است و در بعضی دیگر آثار، اختلاف کاملاً عیان است. آیه ۸ سوره انسان: «وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حِلَةٍ مُسْكِنًا وَيَتَمَّا وَأَسِرَا» از جمله آیاتی است که جلوه‌های اختلاف در آن متجلی است.

تفسران شیعه در همین راستا فضیلت آن حضرات را از آن برداشت می‌کنند اما مفسران اهل سنت با نگرش‌های گوناگونی به نگارش این سبب نزول پرداخته‌اند. برخی مفسران شیعه، اصل جریان و اثبات فضیلت خاص اهل بیت با این آیه را پذیرفته‌اند (ر.ک: زمخشri، ۱۴۰۷ ق: ج ۴: ۶۶۸؛ ثعلبی، ۱۴۲۲ ق، ۱۰: ۹۹؛ بیضاوی، ۱۴۱۰ ق، ج ۴: ۳۵۸). برخی دیگر با پذیرش اصل آن، اختصاص آن به اهل بیت را برنتایده و سخن از عمومیت آن به میان آورده‌اند (ر.ک: فخر رازی، ۱۴۲۳ ق، ج ۱۵: ۱۵؛ حقی بروسوی، ۱۴۰۵ ق، ج ۱۰: ۲۶۹). در دیدگاهی دیگر به آن با دیده انکار نگریسته و آن را ساختگی انگاشته‌اند (ر.ک: قطبی، ۱۴۱۶ ق، ج ۱۹؛ ۱۳۴: ۱۹؛ آلوسی، ۱۴۱۷ ق، ج ۱۶: ۲۷۰). این در حالی است که برخی مفسران اهل سنت نیز برای اثبات خلافت یا فضیلت خلفاً به پاره‌ای آیات استناد جسته‌اند. نمونه آن، استدلال فخر رازی به آیه ۵۴ مائده «من یرتد منکم...» (انواری: ۱۳۹۵) و آیه ۴۰ سوره توبه (آیه غار) (انواری: ۱۳۹۰ الف) برای اثبات فضیلت و خلافت ابوبکر است که بررسی و نقد این استدلال‌ها امری است بایسته.^۱

۱-۱. پیشینهٔ پژوهش

سبب نزول این آیات از دیرباز مورد توجه مفسران بوده است. شیخ طوسی از روایت اهل سنت و شیعه در مورد این سبب نزول سخن به میان آورده است (طوسی، بی‌تا، ج ۱۰: ۲۱۱). دیگر مفسران نیز به نقل و بررسی این سبب نزول اشاره دارند و دیدگاه‌های گوناگونی

در این موضوع بیان کردند. همچنین سید جعفر مرتضی عاملی (ق) دو جلد کتاب مستقل در تفسیر این سوره نگاشته است. مقالاتی نیز در این موضوع نگارش یافته است؛ مانند مقاله «شأن نزول سوره انسان در روایات فریقین» (دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب، شماره ۳۱)، مقاله «سوره انسان و اهل بیت^(ع)» (پژوهش‌های قرآن و حدیث، دوره ۴۵، شماره ۲)، مقاله «بررسی تطبیقی آیه هشتم سوره انسان از دیدگاه فریقین» (مجله مشرق موعود، شماره ۳۰) و این قبیل مقالات که با عنوان سوره دهر یا سبب نزول آیه هشتم در دسترس هستند.

۲. دیدگاه‌های سبب نزول در بوته پژوهش

دیدگاه مفسران شیعه و اهل سنت در مورد این سبب نزول ناهمگون است. در ادامه این دیدگاه‌های گوناگون در بوته پژوهش و نقد قرار می‌گیرد.

۱-۲. دیدگاه اول: دیدگاه اثبات

در این دیدگاه سبب نزول این آیه شریفه تنها همان جریان نذر اهل بیت و صدقه دادن به مسکین و یتیم و اسیر معرفی شده است و این فضیلت به عنوان فضیلت ویژه برای آنان قلمداد می‌گردد. جمهور مفسران شیعه بر این دیدگاه پاسخاری دارند و سبب نزول این آیه در منابع شیعی بازتاب وسیعی داشته است که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.

ابن عباس می‌گوید: «حضرات حسن و حسین (سلام الله علیہما) بیمار شدند، پیامبر اکرم^(ص) با جمعی از یاران به عیادتشان آمدند و به امام علی^(ع) فرمودند: «ای ابوالحسن! خوب بود نذری برای شفای فرزندان خود می‌کردی». امام علی و حضرت فاطمه^(س) و خدمت گذارشان (فضه) نذر کردند که اگر آنان شفا یابند، سه روز روزه بگیرند. پس از اندک مدتی هر دو سلامت خود را بازیافتند، اما در خانه غذایی یافت نمی‌شد. حضرت علی^(ع) مقداری جو قرض نمود. طبق پاره‌ای از روایات، آن حضرت با آبیاری با غایی یک یهودی، مقداری جو به عنوان مزد دریافت فرمود (ر.ک: طبرسی، ۱۴۰۸ ق، ج ۹ و ۱۰: ۶۱). فاطمه^(س) یک سوم آن را آرد کرد و نان فراهم آورد. هنگام افطار، بی‌نوایی بر در خانه درخواست غذا داشت. آنان همگی سهم خود را به او دادند و آن شب جز آب نوشیدند. روز دوم را هم چنان روزه گرفتند، اما هنگام افطار یتیمی بر در خانه آمد که آن روز نیز ایثار گرانه غذای خود را به او

دادند [یار دیگر با آب افطار و روز بعد رانیز روزه گرفتند]. سومین روز، هنگام غروب آفتاب، اسیری بر در خانه آمد. باز سهم غذای خود را به او دادند. صحیح هنگام، حضرت علی^(ع) همراه حضرات حسن و حسین^(ع) به محضر پامبر اکرم^(ص) حضور یافتند. آن حضرت پس از مشاهده شدت گرسنگی و لرزیدن آنان، فرمودا این حالی که در شما می‌بینم برای من بسیار گران است. در این هنگام جبرئیل فرود آمد و گفت: ای محمد^(ص)! این سوره را بگیر، خداوند با چنین خاندانی به تو تهنیت می‌گوید، سپس سوره انسان را بر حضرت خواند (ر. ک: طوسی، بی‌تا، ج ۱۰: ۲۱۱؛ طبرسی، ۱۴۰۸ ق، ج ۹ و ۱۰: ۶۱۱؛ طباطبائی، ۱۴۳۰ ق، ج ۲۰: ۱۲۰؛ مکارم شیرازی، ۱۳۶۸، ج ۲۵: ۲۵؛ ۳۴۳: ۳۴۳). در المیزان نقل این دو روایت قابل توجه است: «و في الاحتجاج، عن علي^(ع) في حديث يقول فيه للقوم بعد موت عمر بن الخطاب: نشتمكم بالله هل فيكم أحد نزل فيه وفي ولده "إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا" إلى آخر السورة غيري؟ قالوا: لا و في كتاب الخصال، في احتجاج علي^(ع) على أبي بكر قال: أشتدك بالله أنا صاحب الآية "يُوْفُونَ بِالنَّذْرِ وَ يَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرِه مُسْطِيًرا" أَمْ أَنْتَ؟ قال: بل أَنْتَ» (طباطبائی، ۱۴۳۰ ق، ج ۲۰: ۱۴۶).

ادله تأیید دیدگاه شیعه

در تأیید این دیدگاه از دو دلیل می‌توان بهره جست:

دلیل اول، درنگ و اندیشه در مرجع ضمیر در «حَبِّهِ» است که در این مورد نیز اختلاف است؛ جمهور مفسران (ابن جوزی، ۱۴۲۲ ق، ج ۴: ۳۷۷) معتقدند که مرجع ضمیر همان «طعام» است (زمخشی، ۱۴۰۷ ق، ج ۴: ۶۶۸) و برخی دیگر معتقدند مرجع ضمیر «الله» است. در المیزان دیدگاه اول این سان تأیید شده است: «مرجع ضمیر به حسب ظاهر طعام است. منظور از حب طعام این است که انسان چون بدان نیاز مبرم دارد، میل و رغبتیش به آن شدید است. برخی مرجع ضمیر را خداوند دانسته‌اند با این بیان که آنان به دلیل حب به خدا، این اطعم را انعام می‌دهند و هرگز به پاداش نمی‌اندیشنند. نقد وجود فراز بعدی در آیه «إِنَّمَا تُطْعَمُكُمْ بِوَجْهِ اللَّهِ» گویای این حقیقت است و دیگر نیازی به بیان آن در کلمه «حَبِّهِ» نیست. منظور از مسکین و یتیم، روشن است. مراد از اسیر همان کسی است که از دارالحرب به اسارت درآمده است و این خود گواه روشنی بر آن است که نزول این آیات در مدینه رخ داده است» (طباطبائی، ۱۴۱۷ ق، ج ۲۰: ۱۳۸). در روایتی از حضرت رضا^(ع) نیز چنین نقل شده

است «... فیقول الله " ویطعمون الطعام علی حبه مسکينا " قلت: حب الله أو حب الطعام؟ قال حب الطعام» (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۷۱: ۳۶۷).

حال با تأیید دیدگاه اول، باید گفت بازگشت ضمیر به «طعام» گویای این واقعیت است که باید اطعم بر مسکین و یتیم و اسیر در شرایط خاص و ویژه باشد؛ شرایطی که حکایت از نوعی نیاز و وابستگی به آن طعام دارند. پس باید برای اثبات میزان صحت هر کدام از اسباب نزول‌ها به این مسأله توجه ویژه شود؛ یعنی یکی از شرایط صحت آن‌ها اطعم با وجود علاقه و نیازمندی است (دژآباد و معارف، ۱۳۹۰: ۳۰).

دلیل دوم است که سیاق آیات جنبه داستانی دارد؛ یعنی قرآن در این آیات از قومی به عنوان ابرار یادمی کند و از پاره‌ای کارهای آنان پرده بر می‌دارد؛ از جمله اطعم مسکین و غیره و آنان را بر انجام این کارها می‌ستاید. پس سیاق آیات را نمی‌توان در مورد یک موضوع فرضی دانست (طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۲۰: ۱۳۹). به بیانی دیگر، «این قضیه شخصیه است نه قضیه خارجیه. ما یک قضیه حقیقیه داریم، یک قضیه خارجیه کلی داریم. این «قضیه فی واقعه»، قضیه خارجیه نیست. قضیه خارجیه نظیر «قتل من فی العسکر» و امثال آن است اما این قضیه شخصیه است، متهی به زبان کلی بیان شده. این نه قبل بود، نه بعد اتفاق افتاد. مخصوص همین ذوات قدسی بود، مخصوص علی و فاطمه و حسن و حسین (صلوات الله علیهم اجمعین) بود. نه قبل سابقه داشت نه بعد سابقه دارد. عظمتی که قرآن برای این‌ها قائل شد» (جوادی آملی: درس تفسیر).

تفسرانی چند از اهل سنت همگام با شیعه همین سبب نزول را در تفسیر آیه نقل کرده‌اند. ابو سحاق احمد ثعلبی (م ۴۲۷ق) از جمله مفسران پیشین اهل سنت است که جریان نذر و اشعار سروده شده را به گونه‌ای گسترده نقل می‌کند و اهل بیت را مصدق آیه هشتم بر می‌شمرد (ر.ک: ثعلبی، ۱۴۲۲ق، ج ۱۰: ۹۹).

واحدی نیشابوری (م ۴۶۸ق) نیز از جمله مفسرانی است که این جریان را یگانه سبب نزول آیه دانسته است (ر.ک: واحدی، بی‌تا: ۲۴۸). زمخشری (م ۵۳۸ق) و یضاوی (م ۶۸۱ق) نیز بسان او به نقل جریان پرداخته‌اند (ر.ک: زمخشری، ۱۴۰۷ق، ج ۴: ۶۷۰؛ یضاوی، ۱۴۱۰ق، ج ۴: ۳۵۸). به محمد بن ادریس شافعی (م ۲۰۴ق)، امام شافعیان از اهل سنت، نسبت داده شده که نزول سوره در شأن اهل بیت را با سروden شعر:

الى م الى وحـتـى متـى؟ اعـاتـبـ فى حـبـ هـذـا الفـتـى؟

وهل زو جـتـ فـاطـمـ غـيـرـهـ؟ وـفـى غـيـرـهـ هـلـ اـتـىـ هـلـ اـتـىـ؟

حـکـایـتـ کـرـدـهـ اـسـتـ (رـ.ـکـ:ـ شـوـشـتـرـیـ،ـ ۱۳۹۱ـ،ـ قـ.ـ ۲ـ،ـ جـ.ـ ۱ـ).

۲-۲. دیدگاه دوم: عمومیت لفظ آیه با خصوصیت سبب

در این دیدگاه با اعتراف به نزول آیه ۸ سوره انسان در مورد اهل بیت، ملاک در تفسیر عمومیت لفظ «ابرار» (إِنَّ الْأَبْرَارَ يُشَرِّبُونَ ... يُوَفَّونَ بِالنَّذْرِ وَيُخَافَّونَ يَوْمًا كَانَ شَرَهُ مُسْتَطِيرًا ...) دانسته شده است؛ یعنی اختصاص آیه به اهل بیت مورد انکار قرار گرفته است، بلکه گستره آیه تمام واجدان این اوصاف را فرامی‌گیرد.

ادله این دیدگاه

طرفداران این دیدگاه معتقدند که اولاً نظم سوره از آغاز تا این آیه گویای آن است که این اوصاف از آن تمام «ابرار» است و اختصاص آن به یک نفر، نظم سوره را غیرمنظم خواهد کرد. در ثانی، این اوصاف با صیغه جمع آورده شده است و اختصاص آن به افراد خاص خلاف ظاهر است. البته علی بن ابی طالب^(ع) در زمرة این ابرار می‌باشد. پس لفظ آیه عام است و بر فرض این که آیات در جریان خاصی نازل شده باشند، باید گفت: در اصول فقه ثابت شده که هر گز نباید آیه را مخصوص مورد سبب نزول آن دانست (و العبرة بعموم اللفظ). ثالثاً منظور از اطعم طعام، هر گونه نیکوکاری و احسان است، به هر گونه که انجام یابد. گرچه برترین نوع احسان همان اطعم است؛ زیرا قوام بدن بر پایه آن استوار است (رـ.ـکـ:ـ فـخـرـ رـازـیـ،ـ ۱۴۲۳ـ،ـ قـ.ـ ۱۵ـ،ـ جـ.ـ ۲۴۵ـ).

نقد دیدگاه دوم

پیش از نقد این سخن بیان چند نکته زمینه‌ساز نقد خواهد بود: اول اینکه رابطه آیه قرآنی با سبب نزول سه گونه متصور است: ۱. لفظ عام، سبب عام؛ ۲. هر دو خاص؛ ۳. لفظ عام، سبب خاص. معنای قاعده این است که حکم موجود در آیه به سبب آن محدود نمی‌گردد. مهم‌ترین دلیل آن، سیره مسلمانان است. دوم اینکه در هیچ یک از گونه‌های سه گانه، امکان تعمیم تاریخی وجود ندارد. هم چنان که آیات فقهی با ضابطه اصول فقه تفسیر

می شوند، عدم امکان تعمیم یک آیه تاریخی در همان ماهیت تاریخی امری بدینه است؛ چرا که یک واقعه تاریخی یک مصدق بیشتر ندارد. گرچه ممکن است برداشت‌های متعددی از آن صورت گیرد. سوم اینکه استعمال الفاظ عموم در قرآن غالباً بر اساس تطابق با سبب نزول تحقق نیافته است. در رویکرد تاریخی به آیات قرآن باید توجه داشت که تطابق احراز شود که اصل بر عدم تطابق است (ر.ک: احمدی، ۱۳۹۳: ۱۳۵). چهارم اینکه روایات به دو گونه «تطیقی» و «تفسیری» تقسیم پذیرند. گرچه تعداد پرشماری از روایات در کتب تفسیر روایی در واقع تطبیق‌اند نه تفسیر، ازین‌رو ممکن است آیه‌ای دارای معنای عامی است، گرچه در برخی موارد مصدق آیه منحصر و محدود باشد؛ مانند آیات ولايت، تلهیر و مباھله» (جوادی آملی، ۱۳۸۱، ج ۱: ۱۶۹). آیه فوق را نیز می‌توان در شمار این قبیل آیات برشمرد که دارای مصداقی انحصاری هستند (شواهد آن در ادامه مقال خواهد آمد).

در باب نقد دیدگاه فوق باید گفت که:

اولاً در پاره‌ای از موارد مانند آیه «الذين قال لهم الناس» و آیه «يقولون لئن رجعنا الى المدينة...» که صیغه جمع به کار رفته، فخر رازی مورد تفسیر آن را تنها ابن مسعود و در آیه دوم، عبدالله ابن آبی می‌داند (ر.ک: فخر رازی، ۱۴۲۳ ق، ج ۵: ۱۰۳ و ۱۸).

ثانیاً، فخر رازی در آیاتی چند که سبب نزول آن‌ها را خلفاً می‌داند، به نقل فضیلت آنان می‌پردازد، اما هرگز از عمومیت لفظ، سخن به میان نمی‌آورد؛ بلکه همچنان بر مصدق انحصاری بودن آنان تأکید دارد؛ مثلاً در آیه ۱۷ سوره لیل که مصدق «اتقی» را تنها ابویکر می‌داند (ر.ک: دژآباد و معارف: ۱۳۹۰). همچنین در تفسیر آیه ۵۴ سوره مائدہ نیز بر فضیلت ابویکر و خلافت او پافشاری دارد و نزول آیه را مختص وی می‌داند که این سخن فخر مورد بررسی و نقد قرار گرفته است (ر.ک: انواری: ۱۳۹۵) و هیچ اشاره‌ای به قاعده و العبرة بعموم اللفظ ندارد؛ اما در این گونه از آیات که با فضیلت اهل بیت پیوند دارند، یاد آور این قاعده می‌گردد؟ پس قضاوتی متفاوت در این آیات همگون، قضاوتی است ناموزون.

ثالثاً، گرچه محققان قاعدة «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد» را که مورد هرگز مخصوص نیست، پذیرفته‌اند (ر.ک: صدر ۱۴۲۱ ق: ۲۳۲؛ زركشی، ۱۴۰۸ ق، ج ۱: ۵۷؛ صبحی صالح، ۱۹۹۰ م: ۱۵۸) و در علوم قرآن و اصول فقه بر آن تأکید شده است اما ترتیبی که در

آیه ذکر شده (مسکیناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً) شاهد بر عدم عمومیت موضوع، بلکه از سبب نزولی خاص حکایت دارد. به بیانی دیگر، در فضیلت انفاق این ترتیب، نقشی ندارد. پس سخن از کدامیں عام است تا از عمومیت آن سخن گفته شود. عامی وجود ندارد تا گفته شود العره بعموم اللفظ (قضیه حقیقیه نیست، بلکه «قضیه فی واقعه» شخصیه است که به زبان کلی بیان شده است). به بیانی دیگر، «نشانه‌ها و قرائتی در این آیات شریفه دیده می‌شود که باوجود آن نمی‌توان این آیات را به همه ابرار تطبیق داد، بلکه باید به ابرار خاص تطبیق یابد؛ چه اینکه از این آیات استفاده می‌شود که ابرار مورد اشاره این آیات نذری کرده‌اند و در هنگام عمل به نذر دست به ایثار بزرگی زده و به نیازمندان و یتیمان و اسیران کمک کرده بودند. بنابراین آیات شامل آن دسته از ابرار که نذری نکرده و نشانه‌های فوق در آن‌ها نیست نمی‌شود» (مکارم شیرازی، ۱۳۸۲: ۲۳۳).

رابعاً، صرف کردن لفظ اطعم از طعام به مطلق نیکوکاری، نیازمند شاهد و دلیل است که در این سخن دلیلی بر آن اقامه نشده است. آلوسی نیز این صرف را خلاف ظاهر دانسته است: «ثم الظاهر ان المراد باطعم الطعام حقيقته» (آلосی، ۱۴۱۷ ق: ج ۱۶: ۲۶۷).

۳-۲. دیدگاه سوم: نسبت سبب نزول به دیگر افراد

در سبب نزول آیه، از افرادی چون ابی دحداح انصاری یاد شده است (ابن جوزی، ۱۴۲۲ق، ج ۴: ۳۷۷). همچنین از عبدالله بن عمر نیز سخن به میان آمده است (ابن کثیر، بی‌تا، ۷: ۱۸۰) و یا هفت تن از مهاجران مورد سبب نزول معروفی شده‌اند که عبارتند از: ابوبکر، عمر، علی^(۴)، زبیر، عبدالرحمن، سعد و ابو عییده (ر.ک: آلوسی، ۱۴۱۷ ق، ج ۱۶: ۲۶۷).

نقد دیدگاه سوم

این دیدگاه‌ها تنها بر پایه نقل آحاد برخی مورخان استوارند که پایه‌ای است سنت‌بینان؛ زیرا هم در حوزه سند دچار نارسانی و کاستی هستند و هم اینکه برخی ناقلان آن‌ها فاقد اعتبارند (دژآباد و معارف، ۱۳۹۰: ۳۰). افزون بر آن که از هیچ گونه شهرت روایی برخوردار نیستند و تنها افراد محدودی به نقل آن‌ها دست یافته‌اند؛ برخلاف دیدگاه اول که ناقلان پُرشماری به نقل آن پرداخته‌اند. از طرفی این دیدگاه‌ها در عرصه دلالت نیز ناصواب

هستند؛ به این بیان که بازگشت ضمیر به «طعام» گویای این واقعیت است که باید اطعم بر مسکین و یتیم و اسیر در شرایط خاص و ویژه باشد؛ شرایطی که حکایت از نوعی نیاز و واستگی به آن طعام دارند؛ از این رو عمدۀ ایراد وارد بر آن‌ها این است که در این نقل‌ها شرایط ناگوار و نذری دیده نمی‌شود تا با ظاهر آیه هم خوان باشند.

۴-۲. دیدگاه چهارم، انکار سبب نزول (نادیده انگاشتن فضیلت اهل بیت)

نقد و بررسی این دیدگاه در دو مقام انجام می‌شود؛ در مقام اول سبب نزول آیه بررسی می‌شود، آن‌هم با نگاه برومنتنی به بحث پیرامون سند روایت و مکی بودن سوره. در مقام دوم نگاه درونمنتنی بر ایراداتی که متن روایت را هدف قرار می‌دهد، خواهیم داشت.

۴-۱. مقام اول، مخدوش دانستن سند و مکی بودن سوره

برخی از مفسران به دلیل ضعیف بودن جابر جعفری این روایت را مردود شمرده‌اند (ر.ک: ابن عادل، ۱۴۱۹ق، ج ۲۰: ۲۴).^{۲۶۹}

بررسی و نقد

اولاً شهرت روایت ضعف سند را جبران می‌کند (ر.ک: حقی بروسی، ۱۴۰۵ق، ج ۱۰: ۲۶۹)؛ ثانیاً در سندي دیگر «عطاء» به عنوان راوی از ابن عباس ذکر شده است. سیوطی نیز از ابن مردویه از ابن عباس (ونه از جابر) این روایت را نقل می‌کند (سیوطی، ۱۴۰۳ق، ج ۸: ۳۷۱). ابن مردویه خود از افراد برجسته در حوزه حدیث است. ابن حجر عسقلانی در مواردی با اعتماد بر او به نقل مطالب می‌پردازد و احياناً در تضعیف راویان از اشخاص دیگری غیر از او یاد می‌کند (ابن حجر العسقلانی، ۱۴۱۵ق، ج ۵: ۳۰۸). پس دیدگاه تضعیف روایت از این جهت، خود چهار ضعف خواهد بود (برای بررسی بیشتر سند ر.ک: حسینی میلانی، ۱۴۲۷ق: ۱۶).^{۲۷۰}

مکی و مدنی بودن سوره، نقش بهسزایی در تفسیر آیات ایفا می‌کند؛ چه اینکه اگر سبب نزول در مدینه رخ داده باشد، نمی‌توان آن را سبب نزول سوره مکی دانست و از آنجا که این سبب نزول در مدینه رخ داده است، با مکی بودن سوره ناسازگار خواهد بود. ممکن است برخی آیات یک سوره مکی و برخی دیگر مدنی باشد. بیهقی تصریح می‌کند که در پاره‌ای

از سوره‌های مکی، آیاتی مدنی وجود دارد که پس از نزول به آن‌ها ملحق شده است (ر.ک: بیهقی، ۱۴۰۵ ق: ج ۱: ۵۶؛ سیوطی، بی‌تا، ج ۲۲۴: ۸). سیوطی برخی موارد آن را برمی‌شمارد.^۳

نقد ادله مکی بودن

- ابن تیمیه مدعی آن است که «به اتفاق اهل تفسیر این سوره مکی است و کسی آن را مدنی ندانسته است» (ر.ک: ابن تیمیه، بی‌تا، ج ۴: ۴۹). با نگاهی به دیدگاه مفسران سلف مانند: مجاهد، قتاده، حسن و عکرمه (ابو حیان، ۱۴۱۲ ق، ج ۱۰: ۳۵۸) و پاره‌ای از تفاسیر اهل سنت، مانند تفسیر بغوی^۴ (بغوی، ۱۴۰۷ ق، ج ۴: ۴۲۶) - که مورد عنایت ابن تیمیه است^۵ - مشخص می‌گردد که این افراد سوره را مدنی می‌دانند. همچنین علامه طباطبائی روایات اهل سنت در مدنی بودن سوره را در حد استفاضه می‌داند (طباطبائی، ۱۴۱۷ ق، ج ۲۰: ۱۴۵). قرطبي و ابن عادل دیدگاه مدنی بودن سوره را به جمهور مفسران اهل سنت نسبت می‌دهند (قرطبي، ۱۴۱۶ ق، ج ۱۹: ۱۱۸؛ ابن عادل، ۱۴۱۹ ق، ج ۲۰: ۳)، بیضاوي نیز آن را مدنی می‌داند (بیضاوي، ۱۴۱۰ ق، ج ۴: ۳۵۶). بروسوی نیز می‌نویسد: «جمهور مفسران اهل سنت برآند که این سوره مکی است، گرچه برخی از عالمان بر جسته به مدنی بودن آن معتقدند» (حقی بروسوی، ۱۴۰۵ ق، ج ۱۰: ۲۶۹). با نگاه بر این موارد، بی‌اساس بودن این ادعا آشکار می‌گردد.

- در این سوره از نعمت‌های محسوس و مفصل و عذاب‌های شدید، سخن به میان آمده است؛ به بیانی دیگر برخی آیات سوره با فضای مکه سازگاری دارد (قطب، ۱۴۲۹ ق، ج ۶: ۳۷۷).

- در این سوره خداوند به رسولش فرمان می‌دهد در برابر حکم پروردگارش صبر پیشه کند و دستور هر گناه کار و ناسپاسی را وانهد و با هیچ مشرکی از سرسازش درنیاید: «و لاتفع منہم اثما او کفورا...». معمولاً این سان دستورات در فضای مکه بر حضرت نازل می‌گردید.

نقد: اولاً، بیان نعمت‌های محسوس و مفصل، ویژه سوره‌های مکی نیست؛ زیرا در سوره‌های حج و رحمن که از سوره‌های مدنی است، این گونه نعمت‌ها و عذاب‌ها را نیز شاهدیم. ثانیاً، دستور به واکنش در برابر مشرکان و... در فصل دوم سوره مطرح می‌شود که از سیاق واحدی برخوردار است و چه بسا در مکه نازل شده باشد و آنچه مربوط به اهل بیت عليه‌السلام است، در فصل اول سوره است که در مدینه نازل شده است (ر.ک: طباطبائی، ۱۴۳۰).

ق، ج ۲۰: ۱۳۶ - ۱۳۵). بر فرض اینکه گُل سوره در مکه نازل شده باشد، اما نزول دوباره آن به سبب رخدادی مناسب کاملاً معقول است (ر.ک: عاملی، ۱۴۲۴ ق، ج ۱: ۱۹). تکرار نزول در مباحث تاریخ قرآن مطرح است (ر.ک: انواری، ۱۳۹۰ ب: ۱۰۴).

افرون بر آن که ادله مکی بودن سوره ابطال گردید، از کلمه «اسیر» در آیه شریفه می‌توان بر مدنی بودن این آیات شاهد آورد. گرچه در تفسیر این کلمه پنج دیدگاه مطرح است ۱. اسیر از مشرکین؛ ۲. اسیر به معنای بنده؛ ۳. اسیر به معنای مدبیون؛ ۴. اسیر به معنای زندانی از اهل قبله؛ ۵. اسیر به معنای زوجه) اما ابن جزی غرناطی پس از نقل اقوال می‌افزاید دیدگاه اول رجحان دارد (ابن جزی کلبی غرناطی، بی تا: ۱۶۷). اما اولاً تعداد پرشماری از مفسران اهل سنت «اسیر» را به همان معنای متداول (اسیر از مشرکین) تفسیر کرده‌اند. سیوطی چنین نقل می‌کند: «عن الحسن قال كان الاسارى مشركين يوم نزلت هذه الايه. و... عن قتادة. و انهم يومئذ لشركون. و اخرج ابو عبيدة والبيهقي لم يكن الاسير على عبد رسول الله (ص) الامن المشركين. ابن جريج. لكنها نزلت في اسرى اهل الشرك... عن ابن عباس... هو المشرك» (سیوطی، ۱۴۰۳ ق، ج ۸: ۳۷۱). ثانياً طبق نقل جصاص، مراد از «اسیر» همان «مشرکین» است؛ زیرا در مورد زندانی مسلمان کلمه اسیر کاربرد ندارد (جصاص، بی تا، ج ۳: ۴۷۱). ثالثاً به تعبیر علامه طباطبائی کلمه اسیر اشاره به همان اسیر در جنگ دارد و دیگر دیدگاه‌ها در تفسیر این کلمه فاقد دلیل‌اند و پذیرش آن‌ها امری است بس دشوار. افزون بر آن که سیاق آیات گواه بر آن است که این جریان یک رخداد واقعی است نه یک داستان فرضی و از آنجاکه پیش از هجرت اسیری وجود نداشته، قهره این اسیر همان اسیر از مشرکین بوده است و این خود شاهد بر نزول این آیات در مدینه است (طباطبائی، ۱۴۱۷ ق، ج ۲۰: ۱۳۹).

۲-۴. مقام دوم: دیدگاه انکار (با نگاه درون‌منته)

منکرانی که در مقام نقد سبب نزول آیه در مورد اهل بیت برآمده‌اند که در این مجال شباهات آنان در بوته نقد نهاده می‌شود. ابن تیمیه با این بیان که در تاریخ کنیزی فضه‌نام برای حضرت زهرا^(س) ثبت نشده است، به انکار این جریان می‌پردازد (ر.ک: ابن تیمیه، بی تا، ج ۴: ۴۹)؛ اما با نگاهی به منابع تاریخی اهل سنت (ر.ک: ابن اثیر، ۱۳۲۸ ق، ج ۴: ۳۸۷) بی‌اساس بودن این بیان آشکار می‌شود. آلوسی نیز از ساختگی بودن این سبب نزول سخن می‌راند:

(انشانه‌های ساختگی در این روایت از جهت لفظ و معنی آشکار است. البته نفی این روایت هرگز موجب کاهش مقام [حضرات] علی و فاطمه (سلام الله علیها) نخواهد بود؛ زیرا آنان مصدق روشن کلمه ابرارند» و حسن و حسین (سلام الله علیها) نیز دو سید جوانان اهل بهشتند» (آلوسی، ۱۴۱۷ق، ج ۱۶: ۲۷۰). ابوحیان هم آن را جعلی می‌انگارد: «این روایت جعلی است؛ زیرا از جهت لفظ ضعیف و از جهت محتوا سخیف است» (در ک: ابوحیان، ۱۴۱۲ق، ج ۱۰: ۳۶۲).

قرطبی نیز در گسترده‌ای گستردۀ پس از نقل داستان (قرطبی، ۱۴۱۶ق، ج ۱۹: ۱۳۱) در مقام نقد آن با استناد به گفتار ترمذی^۶ آن را چنین گزارش می‌کند: «این حدیث تریین شده و ناخالص است، نویسنده آن به گونه‌ای آن را جلوه داده است که هر کسی از حقیقت امر نآگاه باشد، لبان خود را از شدت حسرت می‌گزد و از محرومیت خود از این فضیلت، زانوی غم در آغوش می‌گیرد، این در حالی است که نسبت به نکوهیده بودن آن، نادان است. چه اینکه قرآن در آیه ۲۱۹ سوره بقره (از تو می‌پرسند: چه چیزی اتفاق کنند؟ بگو: آنچه از نیازتان فزون آید) چارچوب اتفاق را معین فرموده است. اتفاق مقبول همان اتفاقی است که افزون بر مخارج خود و خانواده باشد. این نکته در روایات متواتر نبوی چنین تأیید شده است که: «بهترین صدقه آن است که از روی بی نیازی ادا گردد». همچنین «در هزینه کردن ثروت لازم است در آغاز خود و سپس افراد تحت تکفل را در نظر داشته باشید. [و از نظر حکم شرعی] نیز پرداخت نفقة همسر و فرزند واجب است و در حدیث نبوی پایمال نمودن حق آنان گناه شمرده شده است. حال چه سان می‌توان گفت [حضرت] علی^۷ نآگاهانه فرزندان خردسال خود را سه روز گرسنه نگاه داشت تا حدی که چهره آنان پژمرده گردید و چون پیامبر اکرم (ص) به آنان نگریست با دلی آزرده بر احوالشان گریست. حال فرض بر آن که همسر [حضرت] علی^۷ با رضایت خاطر این سان ایثار کرده باشد، اما تحمیل این گرسنگی طولانی بر خردسالان، تحمیلی ستم گرانه است. آیا می‌توان این رفتار جاهلانه را به [حضرت] علی^۷ نسبت داد؟ هرگز، این در باور هیچ عاقلی نمی‌گنجد» (ترمذی، بی تا، ج ۱: ۲۴۶).

پاسخ ترمذی به دو گونه نقضی و حلی ارائه می‌گردد:

پاسخ نقضی: از آنجاکه جریان نذر در آیه هشتم سوره انسان مصدق بارز ایثار است، این خود گویای غیر حکیمانه بودن سخن ترمذی است. قرطبی خود در تفسیر آیه ایثار (حشر /

۹) سبب نزول آن را چنین گزارش می کند: «مهمانی بر مردی از انصار وارد شد، او در خانه برای پذیرایی از مهمان چیزی جز غذای خود و خانواده اش نداشت، از همسرش خواست تا فرزندان را خوابانده و چراغ را نیز خاموش نماید. او نیز در اجرای فرمان شوی خویش با غذای موجود از مهمان پذیرایی کرد. آنگاه این آیه در مقام ستایش از آنان نازل گردید. ترمذی (صاحب صحیح) از این حدیث به عنوان «حسن صحیح» یاد می کند (ر.ک: ترمذی، بی تا، ج ۵: ۴۰۹). مسلم نیز این روایت را نقل نموده است (مسلم بن حجاج نیشابوری، ۱۴۰۷ ق، ج ۴: ۲۸۴). در این مجال این پرسش رخ می نماید که چهسان حضرت رسول^(ص) در برابر رفتار مرد انصاری لب به اعتراض نمی گشاید؟ و او را مصدق احادیث نبوی (کفی بالمرء اثما...؛ ابدء بنفسك...؛ خیر الصدقه...) نمی شمارد، بلکه رفتار وی را که حق خانواده خویش را نادیده انگاشته با ابلاغ نزول آیه ایثار نیز تأیید و مورد ستایش قرار می دهد.

از نگاه عالمان اصول فقه تقریر معصوم همانند قول و فعل او حجت است (ر.ک: جیزانی، ۱۴۲۷ ق، ج ۱: ۱۲۰؛ شتری، بی تا، ج ۱: ۵؛ مظفر، ۱۴۲۵ ق، ج ۲: ۷۰). بخاری در باب «من رأى ترك النكير من النبى حجة» اگر کاری در محضر پیامبر اکرم^(ص) انجام شود اما حضرت آن را منکر نشمارد، مهر تأیید بر آن کار زده می شود؛ زیرا تأیید آن حضرت حجت است؛ روایتی را نقل و به ثبیت این اصل می پردازد (ر.ک: بخاری، ۱۴۲۶ ق: ۱۸۴۲). چه سان برنامه این شخص انصاری، نزول آیه ایثار را در پی دارد و در صحیح ترمذی - از صحاح شش گانه - از صحیح بودن آن سخن به میان می آید، اما در مورد معصومان آن را امری جاهلانه می پنداشد و مورد انکار قرار می گیرد؟ با اینکه موضوع تحمیل بر خانواده در جریان مرد انصاری به گونه ای شفاف است که هیچ گونه تردیدی را بر نمی تابد؛ زیرا مورد نص صریح روایت است، اما در این جریان نه تنها فاقد هر گونه دلیل است، بلکه شواهدی از نفی آن حکایت دارند. چه این که سخن از خواب بودن آنان (که در فرزندان مرد انصاری مطرح بود) یا گفتاری حاکی از تحمیل دیده نمی شود، بلکه در نقل تاریخی شیعه و اهل سنت این سان بازتاب یافته است که فرزندان نیز داوطلبانه غذای خود را به سائلان تحويل دادند. آنچه فضیلت این کار را فزونی می بخشد، این است که آنان غذای آماده خود را اتفاق کردنده، نه آنکه پول آن را داده باشند و این گونه اتفاق بهویژه هنگام افطار از امتیازی برتر

برخوردار است. قرآن نیز با فعل مضارع «بطعمون» از اطعام آنان خبر می‌دهد تا گویای استمرار این ویژگی در آنان باشد، نه اینکه تنها یکبار این کار از آنان سرزده باشد (ر.ک: عاملی، ۱۴۲۴ق، ج ۱: ۲۰۴).

افرون بر آن، با نگاهی عارفانه می‌توان گفت این گرسنگی برای ایشان رنجی نداشته است؛ زیرا استغراق نفس در محبت خداوند و انصراف آن از علایق جسمانی باعث می‌شود یک نوع هیئت نفسانی بر قوای طبیعی او وارد آید که دیگر تحلیل رفتن جسمانی اثرگذار نباشد؛ در نتیجه گرسنگی رنجی بر آنان وارد نمی‌سازد (دشتکی، ۱۳۸۱: ۳۸).

پاسخ حلی: ترمذی به آیه شریفه «یسئلونک العفو» استدلال می‌کند که در نقد این استدلال می‌توان گفت مفسران در تفسیر واژه «عفو» هم‌دانستن نیستند بلکه تعداد دیدگاه‌ها در این مجال به پنج دیدگاه بالغ می‌گردد: ۱. زائد بر نیاز خود و خانواده؛ ۲. آنچه مورد پسند و رغبت انسان باشد؛ ۳. حد اعتدال میان اسراف و اقتار (ولخرجی و سخت گرفتن)؛ ۴. صدقه واجب؛ ۵. آنچه مقدارش نامعلوم باشد (ابن‌جوزی، ۱۴۲۲ق، ج ۱: ۱۸۵). در این میان تفسیر دوم و سوم با آیات قرآن هماهنگ‌تر هستند؛ به بیانی دیگر، آیه شریفه «قل العفو» به احتمال قوی سفارش به پرداخت اموال بی‌صرف و مزاد بر نیاز نیست بلکه سفارش به این است که از بهترین‌ها انتخاب و به فقر اداده شود و این همان ایثاری است که در همین آیات بدان اشاره شده است پس بنابراین آیه عفو نه تنها با این سبب نزول ناسازگار نیست بلکه با آن هماهنگ و مؤید آن است (مکارم شیرازی، ۱۳۸۲: ۲۳۳).

اولاً، سخن ترمذی، به چالش کشیدن جایگاه ایثار را در پی دارد؛ زیرا طبق این سخن اتفاق به دیگران، تنها در مورد نداشتن نیاز رواست، یعنی افرون بر نیاز خود را اتفاق نماید که این با اصل ایثار درستیز کامل است.

ثانیاً، اگر نادیده گرفتن حق همسر و فرزندان ناروا باشد، کم و زیاد بودن موارد در ناروا بودن آن بی‌اثر است (حکم الامثال فيما يجوز و ما لا يجوز واحد). تاریخ اسلام از رواج این برنامه در میان اصحاب حکایت دارد. پیامبر اکرم (ص) گاهی با سپردن اسیری به فردی از مسلمانان بر احسان بر او تأکید می‌فرمود، آن مسلمان نیز دو یا سه روز در احسان به او از هیچ تلاشی دریغ نمی‌ورزید و چه بسا او را بر خود مقدم می‌داشت (جلوه ایثار) (ر.ک: زمخشری،

۱۴۰۷ ق، ج ۴: ۶۶۸). گرچه شاید به این حد از اثمار (موربد بحث) نرسیده باشد، اما با آنچه ترمذی بدانها استناد جسته ناسازگار است. نتیجه آن که نه تنها نکوهیده پنداشتن این رفتار خود امری نکوهیده است، بلکه پسندیده دانستن آن در نگاه عقل امری کاملاً پسندیده است. ثالثاً، خاندان اهل بیت آگاهانه و با اختیار کامل به چنین ایشاری اقدام نموده‌اند. کم یا زیاد بودن سن و سال در آنان تأثیری ندارد. ترمذی بدون التفات به این نکته و صرفاً با نگرشی ظاهری به انکار آن پرداخته است. برای استوارسازی پایه‌های ادعای مزبور نگاهی به مقامات معصومان، امری است بایسته که در ادامه مقام عصمت بررسی می‌گردد.

۳. مقام عصمت

طرح این بحث تنها برای اثبات این نکته است که خردسال بودن در معصومان، تأثیری در شخصیت‌شان ندارد؛ در نتیجه امامان حسن و حسین (سلام الله علیہما) در سن کودکی دارای تمیز و از دیگر کودکان متمایز بوده‌اند. اساسی ترین مقام ایشان در این مجال، عصمت است که مورد اتفاق شیعه است (ر.ک: حلی: ۱۳۱۴ ق: ۱۶۴)؛ اما از طریق اهل سنت می‌توان به روایت ثقلین استناد جست که پیامبر اکرم (ص) بر عدم جدایی آن دو تأکید فرموده‌اند: «إِنَّ ثَارِكَ فِي كُمْثُمِ التَّقَائِنِ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَعَطَّرَتِ» (ر.ک: ابن حبیل، ۱۴۴۰ ق، ج ۱۸: ۱۱۴). بدیهی است که عدم جدایی فیزیکی منظور نیست، بلکه مقصود عدم جدایی عملی است که به قول مطلق با عصمت تلازم دارد (ر.ک: مرتضوی، ۱۳۸۹: ۸۳). بر این اساس عصمت اهل بیت به اثبات می‌رسد. در نگرش قرآنی، کم و زیاد بودن سن معصومان در دارا بودن این مقام نقش آفرین نیست، بلکه به مقتضای آیات «كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَيِّبًا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ أَتَانِي الْكِتَابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا» (مریم / ۳۰-۲۹) و «يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَ آتِيَنَاهُ الْحُكْمَ صَيِّبًا» (مریم / ۱۲) اعطای مقام نبوت و حکم در خردسالگی نیز محقق شده است؛ بنابراین امامان نیز از دوران کودکی استعداد پذیرش مقام امامت را دارا هستند. درنتیجه با اثبات این مقام احتمال انجام خلاف (پذیرش تحمیل پدر در واگذاری غذای خود به دیگران) از سوی ایشان متفق خواهد بود. برخی دست‌یابی کودک به مقام نبوت را برنمی‌تابند و بر ضرورت بلوغ در رسیدن به آن مقام پافشاری دارند که این دیدگاه ناصواب و به گونه‌ای مستلزم انکار امور خارق العاده است؛ درنتیجه اساس اعجاز که بر این گونه امور استوار است، به چالش کشیده می‌شود و در

نهایت تشکیک در قدرت نامتناهی خداوند را در پی دارد. اگر اساس معجزات مورد پذیرش او باشد، قهرآخواهد دانست که نبوت در سن کودکی از انشقاق قمر (قمر/۱) و انفلاق بحر (شعراء/۶۳) شگفت‌انگیزتر نیست (فخر رازی، ۱۴۲۳ق، ج ۱۱: ۱۹۳).

تبیین علامه طباطبائی از کلمه «الکاذبین» در تفسیر آیه مباہله (آل عمران/۶۱)، مقام والای اهل بیت را حتی در دوران کودکی به اثبات می‌رساند؛ به این بیان که: اولاً عنوان «کاذب» مانند صادق، صفت فرد دارای پیام است؛ فرد بی‌ادعا نه صادق است و نه کاذب، صدق و کذب عدم و ملکه هستند نه نقیض یکدیگر. ثانیاً «کاذبین» جمع است؛ پس باید در هر دو گروه صاحبان دعوا و پیام جمع باشند تا اگر هر یک از دو طرف صدق و حق بود، دیگری مصادق «کاذبین» باشد؛ بنابراین همراهان حضرت رسول (ص) مانند خود آن حضرت دارای دعوا و پیام بودند و اگر فقط آن حضرت پیام داشت و دیگران تنها نظاره‌گر صحنه بودند، ممکن بود جمله چنین بیان شود «فنجعل لعنه الله على من كان كاذبا» تا فرد و جمع را فraigیرد. به عبارتی دیگر، «ابنائنا» تنها همراه حضرت نبودند، بلکه در ادعا و مباہله در کنار حضرت قرار داشتند و این خود دلالت بر آن دارد که ادعا و ایده آنان هم چون افراد بالغ دارای ارزش است (طباطبائی، ۱۴۳۰ق، ج ۳: ۲۲۴؛ جوادی آملی، ۱۳۸۱، ج ۱۴: ۴۷۶)^۷. لذا کودک پنداشتن این کودکان، پنداری کودکانه است. هرگز نمی‌توان اراده و تصمیم را از ایشان سلب کرد تا اینکه انفاشقان به مسکین و یتیم و اسیر امری ناخواسته و تحمیلی قلمداد گردد. این پندار با آن مقام ناسازگار است.

برخی مفسران اهل سنت با نگاهی توجیهی به این جریان، سخن ترمذی را این‌سان نقد کرده‌اند که: «برای صحابه حالات ویژه‌ای پدید می‌آید که چه باسا باعث انجام برخی کارهای غیرمعمول می‌شود، گرچه آنان در انجام آن‌ها معدورند، اما الگوبرداری از کار آنان هرگز شایسته نیست. این جریان (سبب نزول این آیه) نیز از آن حالات ویژه سرچشمه می‌گیرد؛ در نتیجه ایراد ترمذی بر آن ناوارد است» (ابن عجبه، ۱۴۲۶ق، ج ۸: ۱۹۸).

این توجیه غیر موجه است؛ زیرا قرآن در نقل این جریان صرفاً در صدد نقل و توجیه کار آنان نیست، بلکه آن را یک فضیلت می‌شمارد. پس این‌سان توجیه، محدود ساختن آن فضیلت است و این محدود ساختن فاقد هرگونه دلیل و شاهد است. گرچه قرآن از جزئیات

این جریان سخن نمی‌گوید، بلکه آن را به طور کلی می‌ستاید، اما از آنجاکه سیاق آیات اقتصاص است، باید سبب نزول را بررسی کرد. عالمان شیعه و برخی عالمان اهل سنت، قصه نذر را سبب نزول آیه دانسته‌اند. منکران آن نیز سبب دیگری را مطرح نساخته‌اند، بلکه با القای شباهتی این سبب نزول را به چالش کشیده‌اند که با پاسخ آن شباهت به دیدگاه صواب می‌توان دست یافت.

نتیجه

دیدگاه جمهور مفسران شیعه در سبب نزول آیه هشتم سوره انسان همان نزول در مورد اهل بیت است، اما دیدگاه مفسران اهل تسنن در این مورد ناهمگون است. در برخی ویژه بودن فضیلت برای اهل بیت انکار و بر عمومیت آن پافشاری شده است. در دیدگاهی دیگر، سبب نزول به دیگر افراد نسبت داده شده است. معتقدان دیدگاه دیگر بر انکار این سبب نزول در مورد اهل بیت اصرار می‌ورزند.

آنچه محور بحث اصلی این پژوهش را تشکیل می‌دهد، نقد و بررسی دیدگاه انکار و ساختگی بودن این سبب نزول است که برخی مانند قرطبي و... بر آن پافشاری دارند. دیدگاه مفسران اهل سنت در مقام نقد سبب نزول آیه، به ادلیه‌ای مستند شده که از آن جمله مکی بودن سوره انسان است و در نگاهی دیگر، ضعیف بودن لفظ و سخیف بودن معنا مورد استناد قرار گرفته است که در بوته نقد نهاده شده است. عمدۀ شباهات نفی این سبب نزول در سخنان ترمذی بازتاب یافته و قرطبي آن را گزارش می‌کند. در نقد این شباهات مهم‌ترین دلیل، پاسخ نقضی به آن است که به آیه ایثار و نقل سبب نزول آن استناد می‌شود. نگاه به مقامات امامان معصوم، دیگر راهی است که در نقد سخنان مورد استدلال قرار می‌گیرد که با توجه به این مقامات، بی‌اساس بودن برداشت‌های ترمذی آشکار می‌گردد.

پی‌نوشت

۱. طبق بعضی از روایات حسین عليهما السلام گفتند ما نیز نذر می‌کنیم تا روزه بگیریم.
۲. ر. ک: طبیبی: ۱۳۹۶. در این کتاب مجموع استدلال‌ها نقل و نقد شده است.
۳. برای شناخت ترمذی رجوع کنید به این حجر العسقلانی، ۱۳۳۱، ج ۵: ۳۰۸.
۴. البته سخن مرحوم علامه طباطبائی (ره) را نقد کرده‌اند که مجال نقل آن، در این مقال نیست.

۵. برای تفصیل بیشتر ر.ک: طباطبائی، ۱۴۳۰، ج ۲۰: ۱۲۰.

۶. «قال عطا هی مکیه و قال مجاهد و قتاده مدنیه و قال الحسن و عکرمه هی مدنیه الا آیه فاصبر و... لانفع...» (بغوی، ۱۴۰۷، ج ۴: ۴۲۶).

۷. «ما كان البغوي عالما بال الحديث اعلم به من الثعلبي و الواحدى...» (ابن تيميه، بي تا، ج ۴: ۴).

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

منابع و مأخذ

۱. قرآن کریم.

۲. آلوسی، محمود بن عبدالله. (۱۴۱۷ق). **روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی**. بیروت: دارالفکر.
۳. ابن اثیر، عزالدین. (۱۳۲۸ق). **الاصابه فی معرفه الصحابة**. بیروت: داراحیاء التراث العربي.
۴. ابن تیمیه، احمد بن عبدالحیم. (بی تا). **منهج السنّة**. ریاض: مکتبه الریاض الحدیثه.
۵. ابن جزی کلبی غراناطی، محمد بن احمد. (بی تا). **التسهیل لعلوم التنزیل**. بیروت: دار الفکر.
۶. ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی. (۱۴۲۲ق). **زاد المسییر**. بیروت: دارالکتاب العربی.
۷. ابن حجر العسقلانی، احمد بن علی. (۱۴۱۵ق). **الاصابه فی تمییز الصحابة**. بیروت: دارالكتب العلمیه.
۸. ابن حنبل، احمد بن محمد. (۱۴۴۰ق). **مسند الامام احمد بن حنبل**. بیروت: مؤسسه الرساله.
۹. ابن عجیه، احمد. (۱۴۲۶ق). **البحر المدید**. بیروت: دارالكتب العلمیه.
۱۰. ابن عادل، علی بن عادل. (۱۴۱۹ق). **اللباب فی علوم الكتاب**. بیروت: دارالكتب العلمیه.
۱۱. ابن کثیر دمشقی، اسماعیل. (بی تا). **تفسیر القرآن العظیم**. بیروت: دارالاندلس.
۱۲. ابوحیان، محمد بن یوسف. (۱۴۱۲ق). **البحر المحیط فی التفسیر**. بیروت: دار الفکر.
۱۳. احمدی، محمدحسن. (۱۳۹۳ق). «تحلیلی بر تفسیر آیات تاریخی با تأکید بر قاعدة العبره». **مطالعات تفسیری**. شماره ۱۹. صص: ۱۲۷-۱۴۰.
۱۴. انواری، جعفر. (۱۳۹۰ق). «غوری در آیه غار». **مجله معرفت**. شماره ۱۶۴. صص: ۲۹-۱۹.
۱۵. _____. (۱۳۹۰ب). **قرآن در آینه تاریخ**. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
۱۶. _____. (۱۳۹۵ق). «نقد دیدگاه فخر رازی در تفسیر آیه ۵۴ مائده». **مجله مطالعات تفسیری**. شماره ۲۵. صص: ۸۳-۱۰۰.
۱۷. بخاری، محمد بن اسماعیل. (۱۴۲۶ق). **صحیح البخاری**. بیروت: دار الفکر.
۱۸. یغوثی، حسین. (۱۴۰۷ق). **تفسیر البغوثی**. بیروت: دار المعرفة.
۱۹. بیهقی، احمد بن حسن. (۱۴۰۵ق). **لالل النبوة و معرفة احوال صاحب الشریعه**. بیروت: دارالكتب العلمیه.
۲۰. بیضاوی، عبدالله بن عمر. (۱۴۱۰ق). **انوار التنزیل و اسرار التاویل (تفسیر البیضاوی)**. بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
۲۱. ترمذی، محمد بن علی. (بی تا). **نوادر الاصول**. بیروت: دارالجبل.
۲۲. ترمذی، محمد بن عیسی. (بی تا). **الجامع الصحيح و هو سنن الترمذی**. بیروت: داراحیاء التراث العربي.

٢٣. ثعلبی، احمد بن محمد. (۱۴۲۲ق). **الكشف والبيان المعروف بتفسير الثعلبی**. تحقیق محمد بن عاشر. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
٢٤. جصاص، احمد بن علی. (بی‌تا). **أحكام القرآن**. بیروت: دار الكتاب العربی.
٢٥. جوادی آملی، عبدالله. (۱۳۸۱ق). **تفسیر قرآن کریم**. تحقیق احمد قدسی. چاپ اول. قم: مرکز نشر اسرا.
٢٦. ———. **دروس تفسیر حوزه علمیه قم**. سایت معظم له.
٢٧. جیزانی، محمد بن حسین. (۱۴۲۷ق). **معالم اصول الفقه عند أهل السنة**. بی‌جا: دار ابن جوزیه.
٢٨. حسینی میلانی، علی. (۱۴۲۷ق). **نزول سوره هل اتی**. قم: مرکز الحقائق الاسلامیه.
٢٩. حقی بروسوی، اسماعیل. (۱۴۰۵ق). **تفسیر روح البيان**. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
٣٠. حلی، حسن بن یوسف. (۱۳۱۴ق). **نهج الحق**. قم: دارالهجره.
٣١. دژآباد، حامد و مجید معارف. (۱۳۹۰ق). «بررسی تفسیر اهل سنت از آیات ۱۷ تا ۲۱ سوره لیل». **مجله قرآن شناخت**. شماره ۷. صص: ۱۸۱-۲۰۶.
٣٢. دشتکی، منصورین محمد. (۱۳۸۱ق). **تحفة الفتی فی تفسیر سوره هل اتی**. تهران: میراث مکتوب.
٣٣. زركشی، بدرالدین محمد. (۱۴۰۸ق). **البرهان فی علوم القرآن**. بیروت: دارالفکر.
٣٤. زمخشیری، محمود بن عمر. (۱۴۰۷ق). **الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الاقاویل فی وجوه التأویل**. بیروت: دار الكتاب العربی.
٣٥. سیوطی، جلال الدین. (۱۴۰۳ق). **الدر المنشور فی التفسیر المأثور**. بیروت: دارالفکر.
٣٦. ———. (بی‌تا). **الاتفاق فی علوم القرآن**. بی‌جا: منشورات رضی.
٣٧. شتری، سعدبن ناصر بن عبد العزیز. (بی‌تا). **آراء الامام البخاری الاصولیه**. بی‌جا: مؤسسه بلاغ میین.
٣٨. شوشتری، قاضی نورالله. (۱۳۹۱ق). **شرح احراق الحق**. تهران: کتابفروشی اسلامیه.
٣٩. صبحی صالح. (۱۹۹۰م). **مباحث فی علوم القرآن**. بیروت: دارالعلم للملايين.
٤٠. صدر، محمد باقر. (۱۴۲۱ق). **المدرسه القرانیه**. قم: مرکز الابحاث للشهید الصدر.
٤١. طباطبائی، محمدحسین. (۱۴۳۰ق). **المیزان فی تفسیر القرآن**. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
٤٢. طبرسی، فضل بن حسن. (۱۴۰۸ق). **مجمع البيان فی تفسیر القرآن**. بیروت: دار المعرفة.
٤٣. طبسی، نجم الدین. (۱۳۹۶ق). **نقد ادله خلافت**. تهران: دلیل ما.
٤٤. طوسی، محمد بن حسن. (بی‌تا). **التیبیان فی تفسیر القرآن**. قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
٤٥. عاملی، جعفر مرتضی. (۱۴۲۴ق). **تفسیر سوره هل اتی**. بیروت: المرکز الاسلامی للدراسات.
٤٦. فخر رازی، محمد بن عمر. (۱۴۲۳ق). **تفسیر الفخر الرازی المشهور بالتفسیر الكبير و مفاتیح الغیب**. بیروت: دارالفکر.

۴۷. قرطی، محمد بن احمد. (۱۴۱۶ق). **الجامع لاحکام القرآن**. بیروت: داراجاء التراث العربی.
۴۸. قطب، سید. (۱۴۲۹ق). **فی ظلال القرآن**. بیروت: دار الشروق.
۴۹. مجلسی، محمد باقر. (۱۴۰۳ق). **بحار الانوار**. بیروت: موسسه الوفاء.
۵۰. مرتضوی، سید محمد. (۱۳۸۹). «مقامات اهل بیت علیهم السلام در قرآن و روایات». **مجله مطالعات تفسیری**. شماره ۲. صص: ۱۱۴-۸۳.
۵۱. مسلم بن حجاج نیشابوری. (۱۴۰۷ق). **صحیح مسلم**. بیروت: مؤسسه عزالدین.
۵۲. مظفر، محمد رضا. (۱۴۲۵ق). **اصول الفقه**. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیہ قم.
۵۳. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران. (۱۳۶۸). **تفسیر نمونه**. چاپ دهم. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
۵۴. ———. (۱۳۸۲). **آیات ولایت در قرآن**. چاپ دوم. قم: انتشارات نسل جوان.
واحدی، علی بن احمد. (بی تا). **اسباب النزول**. بیروت: عالم الکتب.

