

عالّمه طباطبائی و معیارهای فهم و نقد احادیث اسباب نزول

□ شادی نفیسی

چکیده:

در این مقاله، دیدگاه عالّمه طباطبائی به عنوان مفسّری توأم‌مند و حدیث‌شناسی مطلع درباره روایات اسباب النزول، جایگاه آنها و معیارهای تشخیص سره از ناسره و سبب نزول بودن، بررسی می‌شود. مؤلف، نخست معنای اسباب نزول، راه دستیابی به آن، تعبیر بازگوکننده اسباب نزول، فواید و اهمیت شناخت اسباب نزول را مطرح می‌کند و سپس می‌افزاید: به اعتقاد عالّمه، شأن نزول، امر یا حادثه‌ای است که در پی آن، آیه یا آیاتی درباره فرد یا واقعه‌ای نازل شود. ایشان بسیاری از اسباب نزول‌ها را اجتهادی می‌داند؛ لذا به تعبیر راوی کاری ندارد. از نظر ایشان، مهمترین ملاک برای پذیرش روایت یاروایات اسباب نزول، تدبیر در خود آیات قرآنی است. روایتی رامی‌توان پذیرفت که با مضمون آیه و لحن و سیاق آن و تمام جزئیات و ظرایفی که با دقت در آیه می‌توان یافت، مطابقت کند. از این رو، بسیاری از روایات سبب نزول را به علت عدم مطابقت، رد می‌کند.

مسائل مهمی چون: تعیین با زمان نزول آیه، گونه‌گونی نقل، تعدد در اسباب نزول، بررسی و نقد روایات از نظر سند و متن بالحاظ ملاک‌هایی چون مخالفت با قرآن، تعیین با عصمت و شخصیت نبی ﷺ، تعیین با سنت و تعیین با عقل، از دیگر سرفصلهایی است که در این مقاله از نظرگاه عالّمه به آن پرداخته شده است.

کلید واژگان: قرآن، علوم قرآنی، اسباب نزول، شأن نزول، تفسیر.

اسباب نزول و راه دستیابی به آن

اندیشه‌وران علوم اسلامی، سبب نزول را حادثه‌ای دانسته‌اند که همزمان با نزول وحی روی داده و آیه یا آیاتی به گزارش آن پرداخته‌اند یا حکم آن را بیان کرده‌اند.^۱ آنان در این تعریف، دو قید را لحاظ کرده‌اند:

۱. همزمانی این رویدادها با زمان نزول قرآن، که در این صورت، تاریخ امتهای پیشین از دایره اسباب نزول آیاتی که آنها را گزارش می‌کند، بیرون می‌رود؛ مانند آن که

۱. عمادالدین محمد الرشید، *اسباب النزول و اثرها فی بیان النصوص*، (بی‌چاپ)، دمشق، دارالشهاب، ۱۴۲۰ق / ۱۹۹۹م، ص ۲۶؛ و با اندکی تغایرت در تعبیر: فضل حسن عباس، *اتفاق البرهان فی علوم القرآن*، چاپ اول، اردن، دارالفرqان، ۱۹۹۷م، ص ۲۵۳؛ سید محمد باقر حجتی، *اسباب النزول*، چاپ چهارم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۴، ص ۲۰.

اقدام ابرهه برای تصرف و تخریب کعبه، سبب نزول سوره فیل قلمداد نمی شود.^۱
۲. تأخیر نزول آیه از واقعه؛ بدین معنی که حوادثی را می توان سبب نزول تلقی کرد
که آیات، پس از آن، بی درنگ یا با کمی فاصله نازل شود.^۲ بنابراین، وقوع حادثه ای
پس از نزول آیه یا در پی تحقق فرمان آیه، سبب نزول تلقی نمی شود.

اما سؤالی که در این جا مطرح است، این که چگونه می توان به سبب نزول آیات،
دسترسی یافت؟ از نظر عموم محققان علوم اسلامی، تنها راه آگاهی و دستیابی به آن از
طريق روایت است.^۳

تأملی در سخنان این بزرگان نشان می دهد که از نظر جملگی ایشان، تنها راه
شناخت اسباب نزول، مراجعه به روایت است، اما در این میان، احادیثی که به پیامبر
اکرم ﷺ منتهی شود و حضرت ﷺ خود به بیان سبب نزول پرداخته باشند، بسیار
انگشت شمار است.^۴ بنابراین، بیشتر این روایات به صحابی و تابعی منتهی می شود؛
لذا محققان به بحث از حجیت روایات این دو گروه پرداخته اند.

از نظر عموم اهل سنت، روایت صحابیان در این باره، در حکم حدیث مرفوع

۱. فضل حسن عباس، همان، ص ۲۵۳ و ۲۵۴؛ عmadالدین محمد الرشید، همان، ص ۲۷ و ۳۶.

۲. عmadالدین محمد الرشید، همان، ص ۲۵؛ سید محمد باقر حجتی، همان، ص ۲۰.

۳. ر.ک: ابوالحسن علی بن احمد واحدی نیشابوری، اسباب النزول، تحقیق عصام بن عبدالمحسن
الحمیدان، چاپ اول، بیروت، مؤسسه الریان، ۱۴۱۱ق / ۱۹۹۱م، ص ۸؛ محمد بن عبدالله
الزرکشی، البرهان فی علوم القرآن، چاپ اول، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۱۰ق، ج ۱، ص ۱۱۷؛
جلال الدین سیوطی، الاتقان فی علوم القرآن، چاپ دوم، بیروت، دار الكتب العربي، ۱۴۲۱ق /
۲۰۰۰م، ج ۱، ص ۱۲۶؛ فضل حسن عباس، همان، ص ۲۸۸؛ محمد هادی معرفت، التمهید فی علوم
القرآن، چاپ دهم، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۵ق، ج ۱، ص ۲۴۵؛ محمد عزّة دروزه،
التفسیر الحدیث، چاپ دوم، بیروت، دار الغرب الاسلامی، ۱۴۲۱ق / ۲۰۰۰م، ج ۱، ص ۲۰۵ و
۲۰۶؛ یوسف القرضاوی، کیف نتعامل مع القرآن العظیم، چاپ سوم، قاهره، دارالشروح، ۱۴۲۱ق /
۲۰۰۰م، ص ۲۵۲ و ۲۵۵.

۴. رشید به دو مورد آن اشاره می کند و البته مدعی حصر هم نیست، اما از همین دو مورد، مورد اول
را که ذیل آیات ۳ و ۴ سوره نور، درباره لعان است، نه واحدی و نه سیوطی در کتب اسباب النزول
خود نیاورده اند (عمادالدین محمد الرشید، همان، ص ۹۷). به نظر می رسد این امر به خوبی بر کمی
روایات نبوی صریح در این باره دلالت داشته باشد.

می باشد،^۱ اما حادیث تابعی در این موضوع، در حکم مرفوع مرسل است.^۲ باید توجه داشت که مبنای این داوری درباره سخنان صحابه و تابعین، این پیشفرض است که در تشخیص اسباب النزول، اجتهاد بیننده جایی ندارد و صحابه و تابعان، صرفاً گزارشگر محض واقع بوده‌اند.^۳ البته در میان عالمان متأخر اهل سنت، برخی نظری دیگر دارند؛ ابوزید، از جمله این متأخران است که معتقد به اجتهاد بودن شناخت اسباب نزول است. پس باید با دقت و تأمل بیشتری به تعیین و تشخیص موارد آن پرداخت.^۴

بر خلاف اهل سنت، از نظر شیعه، سخنی که به صحابی یا تابعی متنه شود، فاقد حجیت شرعی است؛^۵ لذا بدان توجّهی ندارند. عالمان شیعه در غیر از مباحث احکام نیز اعتمایی به روایات غیر معصوم نداشته‌اند و سخن ایشان را به عنوان شاهدان زمان نزول قرآن و آگاهان به آن، قابل اعتماد ندانسته‌اند؛ از این رو معمولاً در تفاسیر روایی شیعه؛ مانند تفسیر عیاشی و البرهان، کمتر روایاتی را در اسباب نزول می‌توان دید که از غیر معصوم نقل شده باشد. متفکران شیعی، به ندرت، بحثی مستقل را به حجیت روایات اسباب نزول و اعتبار گفته‌های صحابیان و تابعیان در این باره اختصاص داده‌اند.^۶ البته ایشان در بررسی روایات معصوم لایل نیز بیشتر بر سند آن تکیه کرده‌اند.

۱. مرفوع در اصطلاح اهل سنت به حدیثی گفته می‌شود که در انها به پیامبر اکرم ﷺ ختم گردد (ر.ک: محمود طحان، *تيسير مصطلح الحديث*، چاپ ششم، کویت، دارالتراث، ۱۴۰۴ق، ص ۲۸). البته در عرف محدثان شیعه، این اصطلاح در معنای دیگری به کار می‌رود (ر.ک: عبدالله مامقانی، *مقاييس الهدایة في علم الدرایة*، چاپ اول، قم، مؤسسه آل البيت لإحياء التراث لاحیاء التراث، ۱۴۱۱ق، ج ۱).

۲. البته قبودی نیز برای سخن تابعیان لحاظ شده است که در صورت وجود آن، چنین حکمی را بر آن مترب می‌سازند. برای کاملترین بحث در این باره، ر.ک: عمادالدین محمد الرشید، همان، ص ۹۸ تا ۱۰۱ و نیز جلال الدین سیوطی، همان، ج ۱، ص ۱۲۶ و ۱۲۷؛ فضل حسن عباس، همان، ص ۲۸۹.

۳. عمادالدین محمد الرشید، همان، ص ۹۸.

۴. نصر حامد ابوزید، معنای متن، ترجمه مرتضی کریمی نیا، چاپ اول، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۰ش، ص ۲۰۱.

۵. عبدالله مامقانی، همان، ج ۱، ص ۳۲۱، ۳۲۲.

۶. عبدالله جوادی آملی از معدود کسانی است که به اختصار از آن بحث کرده‌اند و روایات غیر معصوم را فی حد نفسه، حجت ندانسته‌اند، مگر آن که ایجاد طمأنیه قلبی بکند (عبدالله جوادی آملی، *تسنیم*، چاپ اول، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۸ش، ج ۱، ص ۲۲۲ و ۲۳۳).

تعابیر بازگوکننده اسباب نزول

نکته مهم، تشخیص روایات اسباب نزول از میان روایات متعددی است که آیات را با حوادث مختلف پیوند می دهد؛ چرا که بسیاری از این روایات، در واقع، نه بیانگر سبب نزول، بلکه بیانگر مصاديق دیگر برای آن آیات است؛ لذا محققان معیارهایی را برای تفکیک و تشخیص این دسته از روایات از بین روایات دیگر، بیان کرده‌اند که جملگی آنها ویژگیهای ظاهری و تعابیری است که در روایات برای حکایت از اسباب نزول به کار رفته است. ایشان این تعابیر را به لحاظ گویایی، به «صریح» و «غیر صریح» تقسیم کرده‌اند که هر مورد نیز تقسیمهای فرعی تر دارد.

۱. «سبب نزول هذه الآية كذا»:

اگر راوی، چنین تعابیری به کار برد، باید آن را نص در بیان سبب نزول تلقی کرد. البته روایات سبب نزول نشان می دهد که حتی یک نمونه برای آن یافت نمی شود.^۱

۲. «حدث كذا فنزل الآية...»:

چنانچه راوی، حادثه‌ای را نقل کند و پس از آن، حرف «فاء»^۲ را بسر یکی از مشتقات ماده «نزل» به کار برد و مثلاً بگوید: «حدث كذا فنزل الآية...»، تعابیر به کار رفته، در بیان سبب نزول، ظهرور دارد.^۳ این واژه، پرکاربردترین واژه در روایات اسباب نزول است.^۴

۳. «نزلت في كذا»:

از نظر برخی محققان، آنچه معنای این تعابیر را تعیین می کند، کلمه‌ای است که پس از

۱. رشید ادعا می کند با بررسی کتابهای علوم قرآن و اسباب نزول، هیچ موردنی را نیافته است که با این تعابیر عنوان شده باشد. بنابراین باید آن را صورتی فرضی تلقی کرد که احتمالاً به علت تأخیر پیدایش اصطلاح «سبب نزول»، صحابیان و تابعیان، آن را به کار نمی بردند (عمادالدین محمد الرشید، همان، ص ۶۷).

۲. ظاهراً به کار بردن حرف «ثم» یا «واو» هم همین معنی را می رساند (عمادالدین محمد الرشید، همان، ص ۷۰-۷۵).
۳. فضل حسن عباس، همان، ص ۲۸۸.

۴. رشید با برشرمندن تمام نمونه‌های اسباب نزول در کتاب *باب المتنقول في اسباب النزول سیوطی*، نشان داده است که در ۸۰ درصد موارد، از این صیغه استفاده شده است (عمادالدین محمد الرشید، همان، ص ۷۰-۷۵).

«فی» به کار می‌رود. در صورتی که پس از «نزلت فی» از فرد یا قوم مشخص یا حادثه‌ای معین یاد شود، صریح در بیان سبب نزول است؛ همچنین اگر راوی بگوید «نزلت فی فلان آیة کذا»،^۱ اما اگر بعد از «نزلت فی»، غیر از دو مورد فوق - شخص یا حادثه‌ای معین - ذکر شود، مثل این که بگوید «إِنَّهَا نَزَّلَتْ فِي مَالِ الْيَتِيمِ إِذَا...» نمی‌توان آن را بیان‌گر اسباب نزول تلقی کرد، بلکه از آن، تفسیر آیه یا بیان حکم آن اراده می‌شود و یا این که برای بیان زمان نزول آیه به کار می‌رود.^۲ در این صورت، به کار رفتن تعبیر فوق در روایت، محتمل معانی مختلف است.^۳

۴. **أَحَسِبَ هَذِهِ الْآيَةِ نَزَّلَتْ فِي كَذَا:**

اگر راوی از تعبیر فوق یا تعبیر مشابه آن که در برگیرنده الفاظ شک و تردید است، در روایت استفاده کند، روشن است که نمی‌توان روایت را به تصریح خود راوی، صریح در بیان سبب نزول تلقی کرد.^۴

با توجه به آنچه گذشت، عموم محققان علوم قرآنی، از دیرباز برای تشخیص سبب نزول آیه، بیش از همه، نوع تعبیر راوی را ملاک قرار داده‌اند. محدود کردن ملاک تشخیص سبب نزول به تعبیر راوی، در کنار پیش‌فرض اولیه ایشان مبنی بر عدم اجتهاد راویان در بیان سبب نزول، مشکلی جدی را فراوری این عالمان نهاده است که وجود روایات متعدد با سبب نزولهای مختلف و بعضًا متناقض برای یک آیه است. وجود موارد بسیار از این دست، محققان اسباب نزول را بر آن داشته است که به بحث از چگونگی حل این مشکل بپردازنند.

اعتبار سند و صراحة تعبیر به کار رفته برای بیان سبب نزول (صیغه)، دو ملاک مهم برای ترجیح و داوری درباره این روایات است. با این همه، باز هم مواردی باقی می‌ماند که روایات متعدد، به لحاظ سند و صیغه، کاملاً یکسان هستند. در این صورت، باید با بررسی قرایین و ملاسبات، بدون این که قائل به تکرار نزول شویم، راهی برای

۱. همان، ص ۹۳-۹۴.

۲. همان، ص ۷۵-۸۰.

۳. برای آگاهی از دیدگاههای مختلف در این باره ر.ک: همان، ص ۸۳-۹۵؛ محمد بن عبدالله الزركشی، همان، ج ۱، ص ۱۲۶؛ جلال الدین سیوطی، همان، ج ۱، ص ۱۲۷-۱۲۸؛ فضل حسن عباس، همان، ص ۲۲۸.

۴. عماد الدین محمد الرشید، همان، ص ۸۲.

جمع بین دو روایت بیابیم، یا با توجه به قراین، یکی را بر دیگری ترجیح دهیم. در نهایت، اندیشه‌وران این حوزه، دو راه حل کاملاً کارگشا بیان کرده‌اند: نخست آن که قائل به تعدد اسباب نزول شویم و در صورت عدم امکان این فرض، مدعی تکرار نزول آیه شویم.^۱

اگرچه تعدد اسباب، مستندی نقلی، بجز وجود روایات معارض سبب نزول ندارد، اما امری است که احتمال روی دادن آن کاملاً معقول می‌نماید و به طور معمول نیز مشابه آن، در زندگی عادی روی می‌دهد که دو یا چند نفر از اعضای یک جامعه، با مشکل یا حادثه‌ای مشابه مواجه می‌شوند. اما تکرار نزول، علاوه بر این که مستندی نقلی ندارد، به لحاظ منطقی نیز قابل نقد است.^۲ چه لزومی دارد که پذیریم آیه یا سوره‌ای که یک بار از سوی خداوند بر پیامبر شَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نازل شده و او آن را بر مردم خوانده، دگرباره نازل شود؟ برخی از دیرباز با مسأله تکرار نزول، مخالف بوده‌اند؛ چنان‌که سیوطی این قول را به صاحب کتاب *الكفیل لمعانی التنزیل*؛ یعنی «عماد الکندي» (متوفی ۷۴۱) نسبت می‌دهد که به نیکویی برای نظر خود دلیل آورده است.^۳

برخی از فرضهای دیگری هم که در این حوزه شکل گرفته است، وضعیتی چون فرض تکرار نزول دارد. اعتقاد به تأخیر حکم از آیه و تأخیر آیه از حکم، فرضی کاملاً غریب است که نتیجه پذیرش صحت روایات سبب نزول، بدون نقادی متن آن به لحاظ زمان نزول آن می‌باشد.^۴ بنا بر این فرض، برخی از آیات احکام، نازل شده، اما حکم آن تا مدتی بعد که زمان عمل به آن فرار سیده، ابلاغ نشده است؛ همچنان که برخی احکام، وضع شده، اما آیه مربوط به آن حکم، سالها بعد نازل شده است.^۵

چنین فرضیه‌هایی که بر پایه نامستحکم یک پیشفرض -عدم اجتهاد در بیان سبب نزول- بنا شده است، به تعارض عجیبی در تصویر از وحی و تعامل آن با واقع

۱. جلال الدین سیوطی، همان، ج ۱، ص ۱۲۷-۱۳۴؛ عمادالدین محمد الرشید، همان، ص ۱۶۶-۲۳۷.

۲. نصر حامد ابوزید، همان، ص ۱۲۳-۱۲۷.

۳. جلال الدین سیوطی، همان، ج ۱، ص ۱۴۱.

۴. نصر حامد ابوزید، همان، ص ۲۰۳-۲۰۶.

۵. فضل حسن عباس، همان، ص ۳۲۰-۳۳۰.

می‌انجامد؛ از یک سو، روایات اسباب نزول، حکایت از پیوند وثيق آیات با واقع زندگانی مردمان عصر نزول وحی دارد و از سوی دیگر، تکرّر نزول، تأخّر آیه از حکم وبالعكس، بر فقدان این رابطه تأکید می‌کند؛ چرا که در تکرّر نزول، آنچه یک بار نازل شده، از فراسوی غیب، وجودی لفظی یافته و به مردم ابلاغ شده، بار دیگر همین مراحل را تکرار می‌کند. گویا وجود، امری اعتباری است و آنچه یک بار تحقیق یافت، گویا اصلاً نبوده، دوباره موجود می‌شود؛ همچنان که در قول به تأخّر حکم از آیه و بالعكس هم، چنین القامی شود که آیه، وقتی تقدیر باشد، بدون ارتباط با شرایط و مقتضیات عمل به آن، نازل می‌شود؛ حال می‌خواهد زمان آن رسیده باشد، گذشته باشد یا هنوز باقی باشد!

در کنار دیدگاه غالب، محققان معاصر، بررسی متن را از ملاکهای مهم سنجش روایات اسباب نزول معرفی کرده‌اند. «فصل عباس» بر لزوم هماهنگی این دسته از روایات یا سیاق آیات، تأکید می‌کند. او از نقّادی مضمون روایات نیز غافل نمی‌ماند و بخشی از داوری خود را بر پایه آن استوار می‌کند.^۱ «ابوزید» نیز توجه به نص قرآن و سیاق آیات را از ملاکهای مهم دستیابی به اسباب نزول آیات می‌داند.^۲

اهمیت شناخت اسباب نزول

اندیشه‌وران اسلامی به تفصیل، از اهمیت شناخت اسباب نزول سخن گفته‌اند و برای آن، فوایدی ذکر کرده‌اند که به قرار زیر است:

۱. شناخت حکمت تشریع؛
۲. فهم معنای آیه؛

۱. برای نمونه ر.ک: همان، ص ۳۳۴-۳۳۸، ذیل مثال ۳، ۴، ۵ و ۶. البته صحت مبانی و معیارهایی که در نقّادی خود بدان تمسّک جسته، قابل نقد است؛ اما آنچه در این جا برای ما اهمیت دارد، پذیرش اعتبار معیارهای نقد متن در داوری درباره روایات اسباب نزول است.

۲. مرتضی کریمی‌نیا، همان، ص ۱۲۱ و ۱۲۲.

۳. تخصیص حکم به سبب، از دیدگاه کسانی که ملاک را خصوص سبب می‌دانند،
نه عموم لفظ؛

۴. دفع توهّم حصر در مواردی که ظاهرًا چنین می‌نماید؛

۵. برطرف کردن اشکالی که ممکن است از ظاهر نص آیه به ذهن برسد؛

۶. عدم خروج سبب نزول از حکم آیه، در صورتی که حکم آیه، مشمول
تخصیص باشد؛

۷. شناخت فرد یا افرادی که آیه درباره آنها نازل شده است؛^۱

۸. تبیین موقعیت مخاطب و جامعه در هنگام نزول قرآن و درنتیجه، درک بهتر
بلاغت قرآن؛

۹. شناخت شیوه تربیتی قرآن.^۲

در میان این محققان و مفسران، «ابن عاشور» بیش از آن که در فواید پرداختن به
اسباب نزول سخن گوید، بر اهتمام زیاد به آن خرد گرفته، پیامدهای منفی آن را
برشمرده است.^۳

در کنار فواید بسیاری که عموم اندیشه‌وران یادآور شده‌اند، باید به جایگاه ویژه‌ای
هم که بحث «اسباب نزول» در کلام جدید اسلامی یافته است، اشاره کرد. این مبحث
به عنوان دلیلی روشن بر پیوند نص قرآنی با واقع فرهنگی و اجتماعی و درنتیجه،
تعامل دوچانبه تأثیرگذاری بر آن و تأثیرپذیری از آن، در مباحث مرتبط با هرمنوتیک
قرآن، مورد توجه متأخران قرار گرفته است؛ چنان که «نصر حامد ابوزید»، فصلی

۱. محمد بن عبدالله الزركشی، همان، ج ۱، ص ۱۱۷-۱۲۳؛ جلال الدین سیوطی، همان، ج ۱،
ص ۲۷-۱۲۰؛ محمد هادی معرفت، همان، ج ۱، ص ۲۴۱-۲۴۵؛ غازی عنایت، همان، ص ۳۹-۲۷
فضل حسن عباس، همان، ص ۲۵۸-۲۵۹؛ عmad الدین محمد الرشید، همان، ص ۴۱-۶۴؛ یوسف
القرضاوی، همان، ص ۲۵۰؛ محمد باقر الصدر، المدرسة القرآنية، چاپ اول، مرکز الابحاث و
الدراسات التخصصية للشهید الصدر، قم، ۱۴۲۱ق / ۱۳۷۹ش، ص ۲۲۹؛ علی اکبر بابایی و دیگران،
همان، ص ۱۴۷. البته این عالمان، هر کدام بر مواردی از آن تأکید کرده‌اند.

۲. عmad الدین محمد الرشید، همان، ص ۴۱-۶۴.

۳. محمد الطاهر ابن عاشور، التحریر و التنویر، تونس، الدار التونسي للنشر، ۱۹۸۴م، ج ۱، ص ۴۶-۵۰.

مستقل از کتاب مفهوم النص خود را به این موضوع اختصاص می‌دهد.^۱

دیدگاه علامه طباطبایی درباره روایات اسباب نزول

رویکرد علامه به روایات اسباب نزول

علامه طباطبایی با اختصاص بخش قابل توجهی از مبحث روایی به روایات اسباب نزول، عنایت خود را به این دسته از روایات نشان می‌دهد. ایشان در تعریف اسباب نزول، به قول مشهور استناد می‌کند: «امر یا حادثه‌ای است که در پی آن، آیه یا آیاتی درباره فرد یا واقعه‌ای نازل می‌شود.»^۲

از نظر عموم اهل سنت، روایات اسباب نزول، گزارش صرف راویانی است که شاهد نزول بوده‌اند، اما علامه در این باره دیدگاهی کاملاً متفاوت دارد. از نظر ایشان، روایات اسباب نزول، برداشت واستنباط راوی است که با مطالعه حوادث و وقایع تاریخی، کوشیده تا آنها را با آیاتی که با آن پیشامدها همسوست، مرتبط سازد.

ایشان خود در این باره توضیح می‌دهند:

آنچه به عنوان اسباب نزول طرح شده، همه یا بیشتر آن (در واقع) استنباط (راوی) است. بدین معنا که ایشان عموماً حوادث تاریخی را گزارش می‌کنند، سپس آن را با آیاتی که قابل انطباق با آن حادثه است، قرین می‌سازند و اسباب نزول آیه محسوب

۱. فصل چهارم کتاب او به این موضوع اختصاص دارد. ر.ک: نصر حامد ابوزید، همان، ص ۱۷۹-۲۰۹.

۲. سید محمدحسین طباطبایی، *المیزان فی تفسیر القرآن*، قم، منشورات جامعه المدرسین، بی‌تا، ج ۱، ص ۴۲. البته با توجه به آن که علامه این تعریف را استطراداً در ضمن بحثی دیگر، به اشاره عنوان کرده و گذشته‌اند، طبیعی است که تمام دقایقی را که قرآن پژوهان لاحظ کرده‌اند، در اینجا معنکس نشده باشد. ایشان در تعریف خود، از تعبیر شأن نزول استفاده کرده‌اند؛ همچنان که به مؤخر بودن نزول آیه از حادثه اشاره کرده‌اند، ولی بر همزمانی آن واقعه بر عصر نزول تأکید نکرده‌اند، اما در جایی دیگر، آن را هم یادآور شده‌اند. ر.ک: سید محمدحسین طباطبایی، *قرآن در اسلام*، چاپ دهم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۹ ش، ص ۱۱۷.

^۱ می‌دارند.

همچنان که در مقامی دیگر درباره این دسته روایات می‌نویستند:

(از) سیاق بسیاری از آنها پیداست که راوی ارتباط نزول آیه را در مورد حادثه و واقعه، به عنوان مشافهه و تحمل و حفظ به دست نیاورده، بلکه قصه را حکایت می‌کند، سپس آیاتی را که از جهت معنی، مناسب قصه است، به قصه ارتباط و در نتیجه، سبب نزولی که در حدیث ذکر شده، سبب نزول نظری و اجتهادی است، نه سبب نزولی که از راه مشاهده و ضبط به دست آمده باشد.

آنگاه تعارض روایات در ذیل یک آیه را شاهد صدق ادعای خود می‌آورند:

و گواه این سخن این که در خلال این روایات، تناقض بسیار به چشم می‌خورد. به این معنا که در بسیاری از آیات قرآنی در ذیل هر آیه، چندین سبب نزول متناقض هم‌دیگر نقل شده که هرگز با هم جمع نمی‌شوند. حتی گاهی از یک شخص مانند «ابن عباس» یا غیر او در یک آیه معین، چندین سبب نزول روایت شده.

ایشان سپس تنها دو راه برای توضیح این ناهمگونی بیان می‌کنند:

ورود این اسباب نزول متناقض و متهافت، یکی از دو محمول بیشتر ندارد: یا باید گفت: این اسباب نزول، نظری هستند نه نقلی محض... و یا باید گفت: همه روایات یا بعضی از آنها جعل یا دس شده است.^۲

تأمل در داوریهای ایشان، چنان که پس از این هم خواهیم آورد، نشان می‌دهد که احتمال اول را شایعتر می‌دانند؛ اگرچه از احتمال دوم نیز غافل نیستند. وی در موارد متعدد، همین نظر را یادآور می‌شود؛ در مواردی، آن را «اجتهاد مفسران» می‌خواند^۳ یا آن را «استنباط نظری» نام می‌گذارد^۴ و یا «تطبیق و اجتهاد» می‌خواند.^۵

۱. المیزان، ج ۴، ص ۷۴.

۲. قرآن در اسلام، ص ۱۱۸-۱۱۹.

۳. المیزان، ج ۳، ص ۳۴۳.

۴. همان، ج ۳، ص ۳۳۱.

۵. همان، ج ۵، ص ۳۸۶ و همچنین ر.ک: همان، ص ۴۱۲؛ ج ۵، ص ۷۰، ۳۷۶؛ ج ۶، ص ۱۱۵؛

البته علامه اشکالی در این اجتهاد راویان و مفسران نمی‌بیند^۱ جز این که نپذیرفتن این مبنا موجب می‌شود تا او به نتیجه آن هم ملتزم نباشد و در مقابل این روایات تسلیم نگردد و به رغم به کار رفتن تعابیر خاصی که محققان، آنها را بیانگر سبب نزول می‌دانند، روایات را به عنوان سبب نزول نپذیرد؛ همچنان که مانند جمله عالمان شیعی، حجیتی برای اجتهاد صحابی وتابعی هم قائل نمی‌باشد. لذا روایاتی را هم که حتی از صحابی و مفسر بزرگی چون «ابن عباس»^۲ و یا از مفسر گرانقدر تابعی «سعید بن جبیر» باشد، به نقد می‌کشد.^۳

علامه خود، این دو طبقه را با هم یاد می‌کند و درباره همه، یکسان به داوری می‌نشیند:

روایت مشابه آن از ابن عباس و مجاهد و عطاء هم نقل شده است؛ اما همان‌گونه که مطلعید، آیاتی که با تعییر «یا بنی آدم» آغاز می‌شود، دربرگیرنده فرامین و احکام عامی است که همه بنی آدم را شامل می‌شود، بدون آن که به امت معینی محدود باشد؛ بنابراین این روایات آحاد، چیزی بیش از اجتهاد ایشان نیست و حجیتی ندارد.^۴

همچنان که ایشان ذیل آیه ۶۸ سوره فرقان، روایتی را از «ابن مسعود» در قالب تعییر صریح «حدث کذا فأنزل...» گزارش می‌کند و درباره آن می‌نویسد: «چه بسا مراد او تطبیق باشد، نه (بیان) سبب نزول».^۵

همچنین در جای دیگر، حکم به «تطبیق» بودن آن می‌دهد.^۶ ایشان درباره واقعه‌ای که به عنوان سبب نزول آیه ۲۱ سوره مجادله، در معجم البیان با تعییر «حدث کذا فأنزل...» گزارش شده، می‌نویسد: «ظاهرًا این مورد نیز از جمله آن مواردی است که

۱. همان، ج، ۵، ص ۳۷۰. ۲. ج، ص ۸۷ و ج، ۱۴، ص ۳۵۳.

۳. برای نمونه ر.ک: *المیزان*، ج، ۳، ص ۳۳۱ و ج، ۵، ص ۳۸۶.

۴. همان، ج، ۸، ص ۸۷.

۵. همان، ج، ۱۵، ص ۲۶۲.

۶. همان، ج، ۱۷، ص ۲۴۷.

آیه بر داستان تطبیق داده شده، و (البته) نظیر چنین موردی بسیار است.^۱ ایشان درباره روایت اللدر المنشور، ذیل آیه ۲۷ سوره شوری که به لفظ «أنزلت فی...» نقل شده، می‌آورند: (این روایت، بیشتر به تطبیق می‌ماند تا به سبب نزول).^۲ از نظر ایشان، این که درباره آیه ۲۴ سوره دهر گفته می‌شود: «نزلت فی أبی جهل»، باز هم بیشتر به تطبیق می‌ماند، نه اسباب نزول.^۳ ایشان همین داوری را درباره سبب نزول آیه ۸ سوره حج^۴ دارند که «سیوطی» درباره آن گفته است: «نزلت فی النصر بن الحارت» در هر دو مورد اخیر، بنا بر نظر محققان اسباب نزول، به کار رفتن نام فرد معین در این قالب، صراحت در بیان سبب نزول دارد، اما علامه، بی‌هیچ تردید می‌نویسد: «با توجه به شیوه ایشان در عموم روایاتی که به عنوان سبب نزول ذکر شده، این مورد هم، ظاهراً از قبیل تطبیق است».^۵

همان گونه که از قول علامه، پیش از این آورده‌یم، وجود روایات متناقض اسباب نزول، در ذیل یک آیه و بعضًا از قول یک فرد، تنها می‌تواند به دو صورت توجیه شود: نخست این که این موارد، تطبیق و اجتهاد راویان شمرده شود و دوم این که ساختگی باشد.^۶ بی‌شک، پی‌گرفتن هر یک از این راه حلها، برخاسته از پیشفرضهای محقق است. راه حل نخست، بر حسن ظن و راه حل دوم، بر بی‌اعتمادی استوار است و هر یک پیامدهای متعددی به دنبال دارد. علامه، چنان که از داوریهای عنوان شده او آشکار است، راه حل نخست را انتخاب می‌کند و مکرر بر اجتهادی بودن این روایات تأکید می‌کند. او در وقوع این پیشامدها تردید نمی‌کند، همچنان که اجتهاد راویان را

۱. همان، ج ۱۹، ص ۱۹۸.

۲. همان، ج ۱۸، ص ۶۹.

۳. «فاصبر لحكم ربک و لاتقطع منهم آثماً أو كفوراً»

۴. المیزان، ج ۲۰، ص ۱۴۳.

۵. «و من الناس من يجادل في الله بغير علم و لا هدى و لا كتاب منير»

۶. المیزان، ج ۱۴، ص ۳۵۳ و برای موارد مشابهی که علامه آن را تطبیق خوانده است. ر.ک: همان، ج ۳، ص ۲۶۹، ۲۷۳، ۳۳۱، ۳۴۳؛ ج ۴، ص ۳۷۹؛ ج ۵، ص ۴۲، ۵۶، ۵۷، ۲۱۰، ۳۵۸، ۳۸۶؛ ج ۶، ص ۱۱۵؛ ج ۸، ص ۸۷ و ۳۳۹؛ ج ۱۶، ص ۳۲۶؛ ج ۱۹، ص ۲۰۹؛ ج ۲۰، ص ۳۶۰.

۷. قرآن در اسلام، ص ۱۱۸-۱۱۹.

نقد روایات اسباب نزول

با توجه به آنچه آمد، روایات اسباب نزول با دو مشکل مواجه است: از یک سو اجتهاد راویان می‌باشد و چه بسا ایشان در تطبیق خود به خط رفته باشند؛ البته باید توجه داشت که خطاب اجتهاد، به معنای نادرستی و بر ساختگی اصل واقعه نیست؛ از سوی دیگر، همچون مجموع میراث حدیثی ما در کشاکش جدالهای فردی و مذهبی، دستخوش جعل و تحریف شده است.

علامه طباطبائی در مواجهه با این دو مشکل، به نقادی روایات می‌پردازد و به تبع معیارهای خود، در این نقادی، دو کارکرد متفاوت دارد:

«انطباق بر آیه به لحاظ سیاق، مضمون و لحن»، مهمترین ملاک برای تشخیص سبب نزول بودن روایت است که به صواب بودن اجتهاد راویان را می‌رساند و تنها در صورت تعارض با قرآن، سنت و عقل است که برناستواری روایت هم دلالت می‌کند.

«موافقت با زمان نزول آیه»، ملاک دیگری برای تشخیص سبب نزول بودن

۱. المیزان، ج ۷، ص ۱۱۰-۱۱۱.

هم با حسن ظن و در جهت مصدقایابی توضیح می‌دهد و می‌نویسد:

تأمل در سیاق آیات، تردیدی باقی نمی‌گذارد که این روایات از جمله همان مواردی است که بر آن نام تطبیق را نهادیم، بدین معنی که (راویان) مضمون بعضی از آیات را منطبق بر پاره‌ای از داستانهایی یافتند که در زمان پیامبر اکرم ﷺ روی داده بود، لذا آن ماجرا را سبب نزول آیه خواندند؛ البته مرادشان این نبود که آیه یکباره صرفأ به خاطر آن واقعه و برطرف کردن شباهه‌ای که به آن دامن زده، نازل شده است، بلکه منظورشان این بود که آیه یاد شده، شباهه برخاسته از این واقعه و هر واقعه مشابه آن را نیز جواب می‌گوید.... (بنابراین) با درنظر گرفتن این امر، آنچه ایشان اسباب نزول می‌نامیدند، داستانها و حوادثی بود که در زمان پیامبر اکرم ﷺ روی داده بود و به نوعی با مضمای آیات کریمه هماهنگی داشت؛ بدون این که آیه ناظر به آن داستان خاص یا پیشامد یاد شده باشد.^۱

روایت است؛ جز این که عدم سازگاری با آن می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد: از یک سو می‌تواند با تعدد نزول توجیه شود؛ همچنان که ممکن است بر خطای اجتهاد راوی دلالت کند و در برخی موارد هم بر نادرستی روایت دلالت می‌کند.

در کنار این دو معیار، تعارض با قرآن، سنت و عقل، سه معیاری است که جعلی بودن روایت را به تصویر می‌کشد. البته باید توجه داشت که موافقت با زمان نزول، خود از زیرمجموعه‌های عرضه روایت بر قرآن و قسمی معیار تعارض با قرآن است؛ همچنان که عدم موافقت با زمان نزول آیه، در واقع نوعی از تعارض با تاریخ است.

عدم انطباق بر آیه؛ راه تشخیص روایات سبب نزول

محققان اسباب نزول، تنها امری را که موجب تمایز روایات سبب نزول از روایات تفسیری دیگر می‌دانند، نوع تعبیر راوی است. نوع تعبیر، به هنگام تعارض روایات در تعیین اسباب نزول هم، از مهمترین عوامل مرجح است. اما علامه در تشخیص روایات سبب نزول یا ترجیح آنها به هنگام تعارض، اصلاً به نوع تعبیر راوی توجه نمی‌کند. از نظر ایشان، مهمترین ملاک برای پذیرش روایت یا روایات اسباب نزول، تدبیر در خود آیات قرآنی است؛ لذا روایتی را می‌توان پذیرفت که با مضمون آیه و لحن و سیاق آن و تمام جزئیات و ظرایفی که با دقت در آیه می‌توان دریافت، مطابقت کند.

علامه در بررسی روایات مختلفی که درباره سبب نزول آیات ۶۴ تا ۷۴ سوره بقره رسیده است، به تحلیل موشکافانه آیات می‌پردازد و همه جزئیاتی را که می‌توان از آنها دریافت، عنوان کرده، با توجه به مطابقت با این جزئیات، یک دسته از روایات عنوان شده را همانگ یافته، می‌پذیرد و به روش معمول دیگران به صراحت خرد می‌گیرد که روایات را بر آیات تحمیل می‌کنند:

و این اجمالی از مطالبی است که می‌توان از رهگذر این آیات، دریافت و این مطالب از میان این روایات، تنها بر روایاتی تطبیق می‌کند که متضمن داستان عقبه است و هیچ دلیلی برای استناد به روایات (دیگر) در تفسیر این آیات وجود ندارد، مگر

مبنا رایح آن گروهی که مضمون روایات را برآیات حاکم می‌گردانند؛ چه لفظ آیه
هم با مضامین آن روایات همسو باشد یا نه.^۱

ایشان در بررسی روایات اسباب نزول، در برخی موارد به اجمال به منطبق نبودن روایت بر آیات استناد می‌کند و آن را به عنوان سبب نزول نمی‌پذیرد: «بنا بر آنچه به تفصیل بیان شد، این آیه به طور کامل بر این داستان منطبق نیست». ^۲ و حتی به رغم تعدد طرق نقل یک روایت، در صورت عدم مطابقت، باز هم آن را نمی‌پذیرد.^۳ علامه در برخی موارد، با وضوح بیشتری از این عدم مطابقت یاد کرده، آن را ناهمانگ با ظاهر آیه معرفی می‌کند.^۴

ایشان در برخی موارد دیگر، از این عدم انطباق، به ناهمانگی با «مضمون آیه»^۵ یا «سیاق آیه یا آیات»^۶ یاد می‌کند:

نهایت آن که از نظر علامه، نص قرآن، تعبیر و جزئیات ارائه شده در خود آیات و سیاق آنها، از آنچنان اهمیتی در تعیین اسباب نزول برخوردار است که با تأمل در آنها به خوبی می‌توان اسباب نزولی «فرضی» را ترسیم کرد. ایشان در آغاز بحث تفسیری خود درباره آیات ۹۱ تا ۸۵ سوره نساء می‌نویسنده:

با تأمل در این آیات، روشن است که درباره گروهی از مشرکان نازل شده که برای مؤمنان اظهار ایمان کردند، سپس به منزلگاه خویش بازگشتند و با مشرکان در شرکشان دمساز شدند، لذا در جنگ با ایشان تردید شد و مسلمانان درباره ایشان اختلاف کردند و برخی بر جنگ با ایشان نظر دادند و دیگران با این کار مخالفت

۱. همان، ج ۹، ص ۳۴۵ و نیز ص ۳۴۶.

۲. همان، ج ۶، ص ۶۰ و نیز ر.ک: همان، ص ۱۱۲؛ ج ۱۶، ص ۲۴۱؛ ج ۲، ص ۱۶۳؛ ج ۱۵، ص ۱۰۵ و

.۳۳۷؛ ج ۱۹، ص ۳۳۷؛ ج ۲۰، ص ۱۵۷؛ ج ۱۸، ص ۳۱۷ و ۳۲۰؛ ج ۱۰، ص ۴۰.

۳. همان، ج ۶، ص ۱۵۵.

۴. همان، ج ۱۸، ص ۵۲؛ ج ۲۰، ص ۴۷ و ۵۸؛ ج ۱۳، ص ۲۱۶؛ ج ۲، ص ۹۹ و ۴۰۵ و ۴۰۷؛ ج ۳، ص ۱۶۲؛ ج ۵، ص ۲۱۰؛ ج ۷، ص ۳۰۷ و ۳۲۵؛ ج ۹، ص ۳۶۴.

۵. همان، ج ۱۴، ص ۲۱۷ و ۲۳۵ و ۲۴۲؛ ج ۱۸، ص ۳۶؛ ج ۷، ص ۱۰۸.

۶. همان، ج ۱۷، ص ۶۹؛ ج ۱۹، ص ۳۸۶؛ ج ۱۹، ص ۱۶۹؛ ج ۲۰، ص ۱۰۱ و ۳۲۹.

کردند و به خاطر تظاهر آنها به ایمان، جانبشان را گرفتند، اما خداوند، ایشان را به مهاجرت یا جنگ فرمان داد و مؤمنان را از میانجیگری در حقشان بازداشت.^۱

در بحث روایی، سبب نزولی با این ویژگی نیامده، لذا روشن است که علامه صرفاً با تأمل در آیات، چنین سبب نزول فرضی ای را ترسیم کرده‌اند. ایشان در بحث تفسیری از آیه ۸۳ سوره نساء هم، موضوع آن را منطبق بر واقعه «بدر صغیر» می‌دانند و توضیح می‌دهند:

پیش از این، عنوان شد که بهتر است این آیات را ناظر به داستان بدر صغری بدانیم که طی آن، «ابوسفیان»، «نعمیم بن مسعود اشجاعی» را برای ایجاد ترس و وحشت بین مردم، به مدینه فرستاد تا آنها را از رفتن به بدر بازدارد.^۲

جالب این است که ایشان در بحث روایی، سخنی از این داستان به میان نیاورده‌اند؛ همچنان که «سیوطی» و «واحدی» هم در کتابهای اسباب النزول خود، اشاره‌ای به این داستان، ذیل آیه مذکور یا آیات قبل و بعد آن نکرده‌اند.^۳ درنتیجه، به خوبی آشکار است که نه تنها علامه روایات اسباب نزول را داوری و اجتهاد پیشینیان می‌داند، بلکه خود نیز چنین کاری را روادانسته، بدان مبادرت ورزیده است.

علامه با همین نگرش به آیات و اسباب نزول، روایاتی را که ذیل آیه ۲۸ سوره آل عمران به عنوان سبب نزول طرح شده، به دلیل ناهمخوانی با ظاهر آیه، نمی‌پذیرد، اما جای مناسب آنها را هم عنوان می‌کند و می‌نویسد:

مناسبتر است که این داستان، سبب نزول آیاتی عنوان شود که از دوست گرفتن یهود و نصاری نهی کرده است، نه این آیات.^۴

۱. همان، ج ۵، ص ۲۹. ۲. همان، ج ۵، ص ۲۴.

۳. ر.ک: جلال الدین سیوطی، اسباب النزول، تحقیق بدیع اسید اللحام، چاپ اول، دمشق / بیروت، دارالهجرة / دارالتمیز، ۱۴۱۰ ق، ذیل آیه ۸۳ سوره نساء؛ علی واحدی نیشابوری، اسباب النزول، ذیل همان آیه.

۴. المیزان، ج ۳، ص ۱۶۲.

بنابراین، ایشان اجتهاد در تعیین سبب نزول را روا می‌داند و این مجال را فراروی مفسّران همه دوره‌ها، فراغ می‌بینند. اما یکی از مهمترین پیامهای این رویکرد به مسأله اسباب نزول، فراهم آمدن بستره مناسب برای بروز داستانهایی غیر واقعی و فرضی، برگرفته از ظاهر آیات است؛ یعنی در واقع، تأیید همان فرضیه جنجالی مستشرقان است که روایت سیره و تاریخ (و نیز فقه و...) را ساخته قرون متاخر (قرن سوم به بعد) می‌دانند. از جمله این داستانها که صحت آن در خور نقد است، سبب نزولی است که علامه در بحث تفسیری از آیات ۱۱۴ تا ۱۲۱ سوره انعام تصویر می‌کنند و بر مبنای آن، چنین قضاوت می‌کنند:

و همه اینها مؤید سخنی است که از ابن عباس گزارش شده، مبنی بر این که مشرکان با پیامبر اکرم ﷺ و مؤمنان در باره گوشت مردار جدل می‌کردند، ولی گفتند: آیا شما از آنچه خود کشته‌اید، می‌خورید و از آنچه خدا کشته، نمی‌خورید، پس آنگاه این آیه نازل شد و لذا هدف این آیات، بیان تفاوت این دو مورد و تثبیت این حکم است.^۱

علامه در بخش روایی، چنین روایتی را از «ابن عباس» یا غیر او گزارش نکرده‌اند، اما «سیوطی» آن را آورده است.^۲ اشکال در این است که سوره انعام، یکجا نازل شده و تک تک آیات آن نمی‌تواند سبب نزولی داشته باشد؛ چنان که علامه هم خود به همین نکته، در مواردی چند، در نقد روایات سبب نزول، تمسّک جسته‌اند.^۳ در این صورت، بر مبنای نگرش علامه، آیه، سبب نزول خاصی دارد که قطعاً خلاف واقع است. بنابراین، باید در مبانی این دیدگاه و پیامدهای آن، نیک تأمل شود.

تعارض با زمان نزول آیه؛ خطأ در اجتهاد، جعل، تکرار نزول

زمان نزول آیه، معیار مهم دیگری است که علامه در نقد روایات سبب نزول، از آن بهره می‌گیرد. این ملاک، در واقع، فرعی از ملاک استناد به تاریخ است، اما برای رساطر

۱. همان، ج ۷، ص ۳۲۷. ۲. جلال الدین سیوطی، اسباب النزول، ص ۴۹۰.

۳. المیزان، ج ۷، ص ۶۸، ۱۰۸، ۱۱۰، ۱۱۱.

بودن مراد از آن، عنوان حاضر را برگزیدیم. تعارض روایت با زمان نزول به تنها بی محتمل سه امر است: خطای راوی در تعیین این روایت به عنوان سبب نزول، ساختگی بودن روایت، توجیه آن بر مبنای تکرار نزول.

علامه در بررسی دو داستانی که در سبب نزول آیه ۲ سوره مائدہ در تفاسیر مجمع *البيان*، *الدر المنشور* و *طبری* نقل شده، به همین مبنای تمسک می‌جوید و می‌نویسد: «و این هر دو قصه، با آنچه مفسران و اهل نقل، مسلم دانسته‌اند، موافقت ندارد و آن این است که سوره مائدہ در حجۃ‌الوداع نازل شده است.»^۱

همچنین روایاتی را که «سیوطی» از امام علی^ع در سبب نزول آیه ۴۳ سوره اعراف نقل می‌کند و حضرت^{علیه السلام} می‌فرمایند: «قسم به خدا که این آیه در حق ما اهل بدر نازل شده است»، از همین منظر نقد می‌کنند: «قرار داشتن این جمله در سیاق این آیات که مکّی است، با نزول آن در روز بدر یا در حق اهل بدر، نمی‌خواند.»^۲
«یدعون ربّهم بالغدأة و العشىّ يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء و ما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكونون من الظالمين».

بنابراین، از نظر علامه، یکی از مهمترین ملاکهایی که می‌تواند مشخصاً در بررسی روایات اسباب نزول، مورد استناد قرار گیرد، زمان نزول سوره است. چنان که روشن است، علامه با توجه به اتحاد سیاق آیات و شهرت قول به نزول یکجای سوره یا زمان نزول آن، به نقادی روایات اسباب نزول می‌پردازد و به صرف روایات اسباب نزول، از این قول مشهور برنمی‌گردد و به استناد آن به نزول جداگانه این آیات در زمانی دیگر، روی نمی‌آورد. با این همه، او نیز مانند عموم محققان، به تکرار نزول اعتقاد دارد و در این باره می‌نویسد:

برخی از سوره‌ها مکرراً نازل شده، چنان که گفته می‌شود سوره حمد دو مرتبه نازل شده: یک مرتبه در مکّه و یک مرتبه در مدینه و همچنین برخی از آیات، مکرراً نازل شده؛ چنان که آیه «فَبِأَيِّ الْأَيَّامِ رَبِّكُمَا تَكْبِيَّانِ» در سوره «الرحمن» سی مرتبه تکرار شده و

۱. همان، ج ۵، ص ۱۸۹.

۲. همان، ج ۸، ص ۱۳۹ و نیز ر.ک: ج ۳، ص ۱۷۸؛ ج ۱۷، ص ۲۸۵؛ ج ۱۴، ص ۳۳۴؛ ج ۱۳، ص ۲۱۲.

دو آیه «إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَةٌ وَ مَا كَانَ أَكْثُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ» و «إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ» در سوره شعراء هشت فقره تکرار یافته و گاهی یک آیه در بیشتر از یک سوره آمده؛ چنان که آیه «و يقولون مقى هذا الوعد إن كنتم صادقين» در شش سوره مختلف واقع شده.^۱

گونه‌گونی نقل؛ تعدد اسباب یا...

گونه‌گونی نقل، یکی از ویژگیهای روایات سبب نزول است. در روایات، معمولاً سبب نزولهای مختلف و متعددی برای آیات عنوان شده است. از نظر متخصصان این حوزه با توجه به تعابیر به کار رفته در روایات به لحاظ صراحة و روشنی دلالت، می‌توان روایت سبب نزول را از روایت تفسیری تشخیص داد. اما در صورت تساوی تعابیر و عدم وجود قرینه باید به تعدد اسباب معتقد شد. اما از آن جاکه علامه توجیهی به تعابیر به کار رفته در روایات ندارند، از آن برای انتخاب روایت سبب نزول بهره نمی‌گیرند. راه حل علامه در این گونه موارد، دو امر است: این تعدد، در نتیجه اجتهاد و تطبیق دادن روایان به وجود آمده یا آیه دارای تعدد اسباب است.

در ذیل آیه ۲۲۱ سوره بقره، اللر المنشور و مجمع البیان وقایع مختلفی را به عنوان سبب نزول طرح کرده‌اند. علامه تعدد سبب نزول را در مورد آنها می‌پذیرد و تعارضی در این گونه‌گونی نمی‌بیند:

بین این روایاتی که درباره سبب نزول است، تعارضی وجود ندارد؛ چراکه این امکان وجود دارد که آیه پس از وقوع چندین حادثه نازل شده باشد و حکم همه آنها را عنوان کند.^۲

با وجود آن که قول به تعدد اسباب یا اجتهاد روایان، مهمترین تحلیل علامه از روایات متعدد درباره یک آیه است، اما به تناسب مورد، از شیوه‌های دیگری هم برای جمع بین روایات استفاده می‌کنند. در برخی موارد، گونه‌گونی روایات به لحاظ اجمال

۱. سید محمدحسین طباطبائی، قرآن در اسلام، ص ۱۱۶.

۲. همان، ج ۲، ص ۲۰۶ و ر.ک: ج ۴، ص ۲۰۵.

و تفصیل است؛ چنان که در روایتی به اجمال از سه نفر سخن گفته شده و در روایت دیگر، اسم همه آنها یا برخی از آنها طرح شده است. در ذیل آیات ۱۱ تا ۱۸ سوره حجرات دو روایت وارد شده که شخصیتهای اصلی آن، سه نفر همسفر بوده‌اند که یکی از آنها دو دیگر را خدمت می‌کرد و در یک روایت، نام خادم، «سلمان» آمده و در روایت دیگر، با تفاوت در تعبیر و اتحاد مضمون، نام دو همسفر دیگر آمده که «ابوبکر» و «عمر» می‌باشد. علامه، دو روایت را گزارش یک واقعه می‌داند و روایت سومی را که نام هر سه تن در آن آمده و البته اندکی هم در تعبیر، متفاوت است، مؤید برداشت خود قرار می‌دهد.^۱

آیات ۱۷۲ تا ۱۷۵ سوره آل عمران، ناظر به پیشامدهای جنگ احده است. روایات درباره تعداد افرادی که در حمله دشمن فرار نکردند و در دفاع از پیامبر ﷺ باقی ماندند (۱۱، ۱۸ و ۳۰ نفر) اختلاف دارند. علامه در جمع بین این روایات، شیوه‌ای متفاوت را پیش می‌گیرد و چنین اظهار می‌کند:

و چه بسا این اختلاف به دلیل اختلاف اطلاعات راویان یا غیر آن باشد، و اما روایاتی که از دفاع نسبیه مازنیه از آن حضرت ﷺ حکایت می‌کند، بر این دلالت دارد که در آن هنگام، هیچ کس نزد حضرت ﷺ نبود و البته استوارگامانی بوده‌اند که فرار نکرده، به جنگ مشغول بودند و سخن راویان درباره این عده، مختلف است، مگر در یک نفر که آن هم حضرت علیؑ است و چه بسا در فرد دیگری متفق باشند که او، ابادجانه انصاری است.^۲

که البته این شیوه جمع، بویژه در جایی که تعداد مطرح است، راه حل قابل تأملی است و نشان می‌دهد که در بررسی روایات اسباب نزول، باید تأمل بیشتری کرد.

۱. همان، ج ۱۸، ص ۳۳۲-۳۳۳.

۲. همان، ج ۴، ص ۶۹.

دستبرد در روایات سبب نزول؛ نقد سند و متن

راه یافتن روایات ساختگی به مجموعه روایات سبب نزول، در کنار درافتادن آن به ورطه پرتلاطم نقل به معنی و غلتیدن به مجال کشاکش‌های کلامی و سیاسی، موجب شده است تا روایات سبب نزول، افرون بر آن که استنباط فردی راوی باشد، نه گزارش یک شاهد بی‌طرف عینی، به دروغ و تحریف نیز مبتلا شود؛ کاستی و خللی که تنها چاره آن، هوشمندی محققان در ارزیابی همه‌جانبه این روایات و بررسی سند و متن آنهاست.

الف) نقد سند

سند، بخشی از روایت است که نقادی آن، اگرچه نمی‌تواند به تنها‌یی مبنای داوری نهایی درباره روایت باشد، اما قوت یا ضعف آن می‌تواند قرینه‌ای در تأیید دلایل دیگر برای قضایت تلقی شود. علامه طباطبایی در بحث از روایات اسباب نزول به ضعف، قطع یا ارسال سند توجه دارد و آنها را یادآور می‌شود. اما همو به محدودیت این نقادی توجه داشته، تقریباً هیچ گاه بر صرف ضعف سند، روایتی را بی‌اعتبار نمی‌خواند، بلکه همراه با قرینه سند، ناستواری متن آن را نیز گوشتزد می‌کند و تنها در این صورت است که روایتی را کنار می‌نهاد.

او روایتی را که ذیل آیه ۲۱۵ سوره بقره وارد شده، به لحاظ سند، ضعیف می‌خواند، همچنان که متن آن را نیز به دلیل عدم انطباق بر آیه، ناستوار می‌یابد.^۱ همچنین روایتی را که در سبب نزول آیه ۴۰ سوره انعام عنوان شده، نه تنها به لحاظ سند ضعیف می‌یابد، بلکه آن را در تعارض با روایات بسیاری می‌داند که بر یکباره نازل شدن سوره انعام در مکه دلالت دارد؛ همچنان که متن آن به لحاظ مضامون نیز منطبق با آیه یاد شده نمی‌باشد.^۲ پاره‌ای از روایات هم که درباره سبب نزول آیه ۶۷ سوره مائدہ نقل شده است، علاوه بر قطع و ارسال سند، بر آیه منطبق نمی‌باشد.^۳

۱. همان، ج ۲، ص ۱۶۳.

۲. همان، ج ۷، ص ۱۰۸.

۳. همان، ج ۶، ص ۶۱؛ ج ۱۴، ص ۲۰۲.

علامه در قضایت درباره سند حدیث، به داوری خود «سیوطی» و صاحبان مجامع حدیثی؛ مانند «ترمذی» یا «حاکم» که او حدیث و سخنشنان را گزارش می‌کند، توجه دارد و آن را منعکس می‌کند؛ مانند آن که تضعیف «سیوطی» را درباره روایت ذیل آیه‌ای از سوره عنکبوت یادآور می‌شود و در عین حال، به ناسازگاری آن با سیاق آیه هم توجه می‌دهد.^۱

ب) نقد متن

از نظر علامه، مهمترین ملاک در نقد استواری روایات، نقد متن آنهاست. ایشان خود روایات اسباب نزول را به دلیل تعارض با قرآن، سنت، عقل و تاریخ، رد می‌کند. البته معیار تاریخ که در این موارد کاربرد دارد، همان «زمان نزول» آیه است. ایشان در مباحث دیگر، علم و واقعیت را نیز مبنای داوری خود قرار می‌دهد، اما در این بحث، به نمونه‌ای برای این موارد دست نیافتد.

۱. **مخالفت با قرآن:** علامه روایات متعددی را در حوزه‌های مختلف، به قرآن عرضه کرده و بی اعتباری آنها را بر ملاکرده است. در بحث اسباب نزول نیز این معیار، ملاک مهمی برای سنجش روایات است. منابع حدیثی فریقین، گزارش کرده‌اند که به هنگام مرگ «عبدالله بن ابی»، رئیس منافقان، پیامبر اکرم ﷺ بر او نماز خواندن و پیراهن خود را هم به او دادند تا در آن کفن شود؛ این عمل حضرت ﷺ با مخالفت «عمر» مواجه شد. او برای تعلیل مخالفت خود، به آیه ۸۰ سوره توبه استناد کرد^۲ که حضرت با توجیه آیه، به او پاسخ دادند. آنگاه آیه ۸۴ سوره توبه^۳ نازل شد و به

۱. همان، ج ۱۶، ص ۱۴۷؛ ج ۶، ص ۲۱۳.

۲. «استغفر لهم أو لاستغفار لهم إن تستغفرون لهم سبعين مرّة فلن يغفر الله لهم»؛ (چه برای آنان آمرزش بخواهی یا برای ایشان آمرزش نخواهی (یکسان است حتی) اگر هفتاد بار برایشان آمرزش طلب کنی، خدا آنان را نخواهد آمرزید).

۳. «و لا تصلّ على أحد منهم مات أبداً و لا تقم على قبره إنّهُم كفروا بالله و رسوله و ماتوا و هم فاسقون»؛ (هرگز بر هیچ مردہای از آنان نماز مگزار و بر سر قبرش نایست؛ چرا که آنان به خدا و پیامبر او کافر شدند و در حال فسق مردند).

روشنی، حضرت را از انجام چنین اعمالی نهی کرد و حضرتش نیز دیگر هیچ گاه چنین عملی را در حق هیچ یک از منافقان تکرار نفرمود.^۱
علامه در نقد این روایات، می‌نویسند:

این روایات، افزون بر تناقض با یکدیگر و این که برخی، برخی دیگر را دفع می‌کند، آنچه آنها را یکسره تباہ کرده و تردیدی در ناستواری آنها باقی نمی‌گذارد، تعارضی است که با آیات قرآن کریم دارد.

سپس به موارد نقص و آیات متعددی که از استغفار و نماز خواندن بر مشرکان نهی می‌کند، اشاره می‌کند:

افزون بر این، تمام آیاتی که استغفار بر منافقان و نماز بر آنها را عنوان کرده... نهی از استغفار را به کفر و جاودانگی آنان در آتش تحلیل کرده است؛ در این صورت، چگونه کفر و خلود با جواز استغفار و نماز بر آنها جمع می‌شود؟^۲

و سرانجام، بعد از ذکر موارد نقص دیگر، نتیجه می‌گیرد که «سخن استوار این که این روایات به لحاظ مخالفت با قرآن، برساخته‌اند و باید از آنها روی برداشت».^۳

از نظر ایشان، روایاتی هم که جریان نزول اولین وحی را بازمی‌گوید و از جمله، از تردید پیامبر اکرم ﷺ و مراجعه ایشان به «ورقة بن نوفل» مسیحی سخن می‌گوید،^۴ قابل اعتماد نیست؛ چرا که با گزارش قرآن از این واقعه نمی‌خواند.^۵

علامه در عرضه روایات بر قرآن، تنها به مضمون و مفاد آیات توجه نمی‌کند، بلکه

۱. *المیزان*، ج ۹، ص ۳۶۵-۳۶۶. ۲. همان، ج ۹، ص ۳۶۷-۳۶۸.

۳. همان، ج ۹، ص ۳۶۷.

۴. این روایت، از روایاتی است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است و در مباحث مختلف، به آن استناد شده؛ از جمله در اثبات حقانیت اسلام! بدین معنی که عالمان اهل کتاب نیز در مقاطع مختلف تاریخ اسلام، از جمله در این مورد، بر صدق این دعوت گواهی داده‌اند؛ همچنان که این روایت، گواه بر وجود عالمان اهل کتاب در مکه تلقی شده است.

۵. *المیزان*، ج ۲۰، ص ۳۲۹.

فراز از آن، سیاق آیات را نیز در نظر می‌گیرد. بدین‌سان، روایتی را که از «سعد بن ابی وقار» نقل شده و در آن، نزول ۴ آیه را ناظر به وضع خودش دانسته، نقد می‌کند. آیه نخست، آیه ۱۵ سوره لقمان است: «وَإِنْ جَاهَدَاكُمْ عَلَى أَنْ تَشْرِكَ بِّيْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تَطْعُمُهُمَا وَصَاحِبِهِمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا»

علامه درباره این ادعا می‌نویسد:

روایت از ضعف، پیراسته نیست؛ چرا که اولاً کلام خداوند: «وَإِنْ جَاهَدَاكُمْ عَلَى أَنْ تَشْرِكَ» ذیل آیه «وَوَصَّنَا إِلَيْسَانَ بُوَالْدِيَّةِ» (لقمان / ۱۴) است. سیاق آیه، این را که این آیه در حادثه ویژه‌ای نازل شده باشد، نمی‌پذیرد. افزون بر این، در ذیل آیه «قُلْ تَعَالَى مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ» (انعام / ۱۵۱) آورده‌یم که احسان به والدین، عام است و ویژه شریعت خاصی نیست.^۱

ذیل آیه ۴۸ سوره نساء^۲ روایتی عنوان شده است که در آن، کوشش شده تا با استناد به آیات مختلف، معذور و آمرزیده بودن «وحشی» (قاتل حمزه سید الشهداء) را اثبات کند. علامه با استناد به سیاق آیاتی که در این روایت مورد استشهاد قرار گرفته است، تقطیع بخشی از آنها را جایز نشمرده، حکم به ساختگی بودن روایت می‌دهد:

برای کسی که در این آیاتی که در ضمن روایت آمده تأمل کند، تردیدی باقی نخواهد ماند که روایت، ساختگی است و سازنده آن در صدد نشان دادن این است که «وحشی» و همراهان او آمرزیده‌اند؛ گرچه گناهان بزرگ و کوچک بسیاری مرتکب شده باشند. پردازنده این روایت، بخشهايی از آیات متعدد را که هر کدام از آن موضوعی است و با قرائتی ویژه همراه است و در سیاق خاصی قرار گرفته، گرد آورده، در حالی که «مستثنی» از موردی است و «مستثنی منه» از موردی دیگر و این آیات در جایگاه خود با پس و پیش خود دارای پیوندی است که نمی‌توان آنها را از هم گسست و به آن گونه که این راوی آورده، سامان داد تا مناسب این مواجهه شگفت

۱. همان، ج ۹، ص ۱۵.

۲. «إِنَّ اللَّهَ لَا يغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ مِنْ يَشَاءُ»؛ ((بدانید که) خداوند این (گناه) را که برایش شریک قائل شوند، نمی‌بخشد و هر گناهی را که فرودتر از آن است، برای کسی که بخواهد می‌بخشد).

نکره

۹۴

پیامبر ﷺ
مکالمه
معجزه
آنکه

بین پیامبر ﷺ و «وحشی» باشد.^۱

تعارض با عصمت و شخصیت نبی ﷺ: برخی از محققان، تعارض با عصمت یا شخصیت نبی ﷺ را به عنوان ملاکی مستقل طرح کرده‌اند. اما از آن جاکه به دست آوردن تصویر پیامبران ﷺ تنها از طریق قرآن میسر است، پیاده کردن این مبدأ به عرضه روایات به قرآن می‌انجامد؛ همچنان که خود این مبنای کلامی هم از نظر شیعه از آموزه‌های قرآن می‌باشد؛ لذا به نظر می‌رسد قرار دادن آن در ذیل عرضه بر قرآن، مناسبتر باشد؛ اگرچه اهمیت و گسترگی آن، طرح مستقل آن را توجیه کند.

در نقادیهای علامه، بویژه در بررسی اشکال مختلف داستانها، این مبدأ کاربردی گسترده دارد. البته پیامبران علاوه بر آن که از مقام عصمت برخوردارند، برترین الگوی کرامت و انسانیت می‌باشند. تصویری که علامه از شخصیت پیامبران ترسیم می‌کند، بیش از هر چیز، بر پایه تصویری است که خود قرآن با تعبیرات و وصفهایش از ایشان ارائه می‌دهد.

علامه در تعدادی از روایاتی که ذیل آیه ۸۴ سوره توبه آمده، شخصیت پیامبر اکرم ﷺ را برکنار از مفاد روایات می‌داند:

پیامبر ﷺ برتر از آن است که این دلالت را در آیه نیابد و از آن تخییر بفهمد و آنگاه بگوید «استغفار را بر هفتاد افزون می‌کنم» آنگاه دیگری او را به معنای آیه تنبه دهد، اما او بر آن نادرستش پای فشارد تا بدان جاکه خداوند او را از نمازگزاردن نهی کند یا آیه‌ای دیگر فروفرستد.^۲

همچنان که در سطور بعدی، از جهتی باز هم روایت را به دلیل تعارض با شخصیت حضرتش زیر سؤال می‌برد:

برخی از روایات، مشتمل است بر نمازگزاردن و استغفار کردن، و کسانی که این دیدگاه را پذیرفته‌اند، این عمل را به نوعی جلب و جذب دلهای رجال خزرج از منافقان به سوی اسلام، تلقی کرده‌اند. شگفتا! چگونه این سخن راست می‌آید؟!

۱. همان، ج ۴، ص ۳۸۱.
۲. همان، ج ۹، ص ۲۶۶.

چگونه می شود پذیرفت که پیامبر ﷺ با صریح آیه مخالفت کرده است... در حالی که خداوند با رسانی سخن، او را از این همراهی و جذب آفرینی در مثل آیه: «إِذَا لَأْقَنَكُمْ ضُعْفَ الْحَيَاةِ وَضُعْفَ الْمُلْمَةِ» (اسراء / ۱۵) تهدید کرده است! استوارتر آن که بگوییم این روایت به لحاظ مخالفت با کتاب الهی، جعل و تیبا است.^۱

از نظر علامه، روایاتی که مخاطب آیات عتاب آمیز آغازین سوره عبس را پیامبر اکرم ﷺ می داند، به هیچ رو با شخصیتی که خود قرآن از آن حضرت ﷺ ارائه می دهد، هماهنگ نیست:

لیکن آیات سوره مورد بحث، دلالت روشنی ندارد بر این که مراد از شخص مورد عتاب، رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} باشد، بلکه صرفاً خبری می‌دهد و کسی را که خبر از او داده شده، با صراحة ذکر نمی‌کند. از این بالاتر این که در این آیات، شواهدی هست که دلالت می‌کند منظور، غیر رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} است؛ چون همه می‌دانیم که صفت «عبوس» از صفات رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} نبوده و آن جناب حتی با مخالفان، روشنی کرده، تا چه رسید به مؤمنان رشد یافته! بعلاوه، اشکال «سید مرتضی»^{علیه السلام} بر این روایت وارد است که می‌گوید: اصولاً از اخلاق رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} نبوده، و در طول حیات شریفش سابقه نداشته که دل اغنية را به دست آورد و از فقراء روی برگرداند.

خود خدای تعالی نیز خلق آن جناب ﷺ را عظیم شمرده و قبل از نزول سوره مورد بحث، در سوره نون که به اتفاق روایات وارد شده در ترتیب نزول سوره‌های قرآن، بعد از سوره «اقرء باسم ربک» نازل شده، فرموده است: «إِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ». چگونه معقول است که خداوند در اول بعثت، خلقش را عظیم شمارد و به این صفت، او را بطور مطلق بستاید، اما پس از چندی، برگرد و به خاطر پارهای اعمال اخلاقی، او را مذمت کند و چنین خلق نکوهیده‌ای را به او نسبت دهد که به اغنيا متمایل است؛ هرچند کافر باشند، و برای به دست آوردن دل آنان، از فقراروی می‌گردانند؛ هر چند مؤمن و رشدیافتہ باشند؟^۲

سیسی، تأکید می کند:

و بعلاوه، نکوهیدگی ترجیح دارایی غنی که ملاکی برای فضل به حساب نمی‌آید، بر کمال و صلاح فقیر به وسیله روش کردن و روی گردانیدن از فقیر و روی آوردن به غنی به علت دارایی اش، قبھی عقلی است که با اخلاق بزرگوارانه انسانی ناسازگار است و لزوم دوری گزیدن از آن، نیازی به نهی لفظی ندارد.^۱

در بیان سبب نزول آیة ۲۲ سوره فاطر آمده است که این آیه در پی سخن گفتند پیامبر اکرم ﷺ با کشتگان بدر نازل شده است. علامه در این باره می‌نویسد:

در این روایت نشانه‌هایی از جعل وجود دارد که پوشیده نیست؛ زیرا ساحت رسول خدا ﷺ اجل از آن است که قبل از آن که پروردگارش او را آگاه سازد و دستوری دهد، از پیش خود چیزی بگوید، آنگاه خدای سبحان آیه‌ای نازل کند و در آن آیه، او را در آنچه ادعای داده و خبر داده، تکذیب کند.

از نظر علامه، این که پیامبر اکرم ﷺ پس از نزول آیه «إِنْ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتَ رَبِّكَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ»^۲ تاب و قرار نداشتند تا آیه آغازین سوره فتح نازل شد، سخنی نیست که بتوان پذیرفت:

«ولی حدیث خالی از شبھه نیست، چون از آن برمی‌آید که کلمه «ذنب» در آیه به معنای نافرمانی خدا، و منافقی با عصمت است، در حالی که گفتم معناش این نیست.» نگرش علامه به شخصیت پیامبر اکرم ﷺ این را هم برنمی‌تابد که از دو رازی که در واقعه سوره تحریم آمده، مسئله خانوادگی ناظر به «ماریه» را افشا کند و مسئله اجتماعی درباره حکومت «ابوبکر» را مخفی دارد:

و این روایات با وجود تعدد، ابهامی را که در جمله «عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ» هست، برطرف نکرده و روشن نکرده که رسول خدا ﷺ برای چه کسی بعضی از داستان را تعریف کرده و از بعضی دیگرش صرفنظر نموده... و نیز در روایتی... آمده که آن قسمتی را که رسول خدا ﷺ شناسانید، مسئله «ماریه» بود و آنچه را

۱. همان، ص ۲۰۴ و نیز ر.ک: ج ۱۷، ص ۳۹؛ ج ۱۴، ص ۲۲۹؛ ج ۱۸، ص ۲۷۱.

۲. انعام / ۱۵.

که از پی‌گیری آن صرفنظر نمود، این گفته‌اش بود که: «پدر تو و پدر او، پس از من بر مردم حکم خواهند راند؛ چون می‌ترسید این سخن اشاعه پیدا کند. اشکال وارد به این دو روایت، این است که کجای این کار، کرامت و بزرگواری است؟ آیا افشا کردن ماجراهی تحریم «ماریه» (که مسئله‌ای خانوادگی است) بزرگواری است و یا پنهان کردن زمامداری آن دو نفر؟ یا این که اگر کرامتی باشد، در عکس این قضیه است؟^۱

۲. تعارض با سنت: پیامبر اکرم ﷺ و ائمه اطهار علیهم السلام در کنار قرآن، سنت را به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی روایت معرفی کرده‌اند. علامه نیز در بررسی روایات، بسیار به آن استناد می‌کند. اما نکته مهم در اعمال این ملاک، این است که در مقام تعارض چند روایت، کدام را باید روایت معیار تلقی کرد و کدام را باید کنار گذاشت؟ بررسی نمونه‌های کاربرد این مبنای در تفسیر المیزان نشان می‌دهد که روایت معیار، همواره دارای مرجح است: یا از تعدد نقل برخوردار است یا دلیلی از خارج، آن را تأیید می‌کند و یا هر دو ویژگی را داراست. در بررسی نمونه‌های روایات سبب نزول، روایت معیار، عموماً از حالت سوم برخوردار بوده، در عین تعدد نقل، با دلیلی هم از خارج تأیید می‌شده است.

بدین‌سان، روایتی که سوره مدثر را اولین سوره نازل شده معرفی می‌کند، علاوه بر تعدد روایات مخالف، با سیاق سوره علق هم تعارض دارد؛ همچنان که در خود روایت هم اشعاری به نزول متقدم وحی وجود دارد:

این حدیث با احادیث دیگری که دلالت دارند که سوره اقرأ در نزول، اولین سوره قرآن است، ناسازگار می‌باشد؛ به خصوص که سیاق سوره اقرأ نیز این را تأیید می‌کند؛ علاوه، این گفته ایشان که «پس وقتی که ملکی که در حرا، به سراغم آمد» اشعار دارد که وحی در گذشته بر او نازل شده است.^۲

از نظر علامه، روایتی هم که ذیل داستان تحریم (تحریم / ۹-۱) درباره دو راز عنوان

۱. همان، ج ۱۹، ص ۳۳۸ و ۳۳۹.

۲. همان، ج ۲۰، ص ۸۳.

شده در این داستان آمده، به هیچ وجه قابل قبول نیست؛ چه این که به طرق متعدد از «عمر بن خطاب» سبب نزول آن روایت شده که مضمون فوق را تأیید نمی‌کند؛ علاوه بر این که این روایت، با کرامت نفسانی پیامبر ﷺ نیز سازگار نیست.^۱

در سبب نزول آیه نخست سوره ممتحنه آمده است که یکی از اهل بدر، خیانتی مرتکب شد و «عمر» خواست او را گردن زند، اما پیامبر اکرم ﷺ به استناد بدری بودن و با استناد به آیه‌ای در حق ایشان، عمر را از انجام چنین عملی بازداشت. علامه در نقد این قول، به روایت دیگری استناد می‌کند که بر حد زدن یکی از اهل بدر در ماجراهی «افک» خبر می‌دهد، در حالی که طرق نقل آن، متعدد است:

... در حالی که با روایات واردہ در داستان افک معارض است؛ چون در آن روایات آمده است: بعد از آن که آیه شریفه در برائت عایشه نازل شد، رسول خدا ﷺ یکی از تهمت‌زنندگان به عایشه؛ یعنی «مسطح بن اثاثه» را حذف و کیفر کرد؛ با این که این مرد، از سابقین اولین و از مهاجرین و از شرکت‌کنندگان در جنگ بدر بود، و این روایات در صحیح بخاری و صحیح مسلم در روایات بی‌شماری که در تفسیر آیات افک رسیده، آمده است.^۲

با این همه، ایشان تنها به این اشکال بسنده نمی‌کند و تعارض این برداشت را از آیه عنوان شده، با آیات دیگر و اهداف دینی، دلیلی دیگر برناستواری آن می‌شمارد.^۳ در نهایت باید توجه داشت که علامه در صورت تعارض روایات با یکدیگر، برتری سند یک روایت را - چه به لحاظ وثاقت یا مذهب - مبنای ترجیح آن روایت قرار نمی‌دهد، بلکه همان گونه که عنوان شد، تعدد نقل یا مرجحی از خارج، مبنای داوری ایشان است.

۳. تعارض با عقل: علامه در بررسیهای خود از روایات، جایگاه ویژه‌ای برای عقل قائل است. البته کارکرد عقل در حوزه‌های مختلف روایات، تفاوت می‌کند. در حوزه‌های اسباب نزول، کاربرد آن غالباً به صورت استدلالهای منطقی و عقلانی تجلی

۱. همان، ج ۱۹، ص ۳۳۹. ۲. همان، ج ۱۹، ص ۲۲۶.

۳. همان، ص ۲۳۶ و ۲۳۷ و نیز ر.ک: ج ۹، ص ۱۶۷ و ۱۶۸.

می‌کند.

برخی روایات، سبب نزول آیه ۶۴ سوره آل عمران را: «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلْمَةٍ سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَاّ نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ» که از دعوت غیر مسلمانان به دین اسلام حکایت می‌کند، ناظر به دعوت پیامبر اکرم ﷺ از سلطان روم می‌دانند و تاریخ آن را سال ششم بعد از هجرت معین می‌کنند، در حالی که در روایات تاریخی، دعوت مسیحیان نجران به اسلام در سال ۹ و ۱۰ بعد از هجرت عنوان شده است. علامه در سالشمار این وقایع، با دیده شک می‌نگرند و می‌نویستند:

آیه شریفه، قبل از سال نهم نازل شده و جریان آمدن نصارای نجران به مدینه در سال ششم هجرت و یا قبل از آن اتفاق افتاده و بعيد است که رسول خدا ﷺ به حکمرانان روم و قبط و فارس، با فاصله دوری که از مدینه داشتند، نامه نوشته باشد و به نصارای نجران، با این که نزدیک مدینه بودند، مکاتبه نکرده باشد.^۱

در روایت آمده است که بعد از نزول آیه‌ای که جزای قتل عمد مؤمن را جهنم می‌داند، مسلمانان، جهنمی بودن این عده از مسلمانان را باور داشتند تا این که آیه ۴۸ سوره نساء نازل شد که می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يَشْرُكَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ مَنْ يَشْرُكَ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَ إِثْمًا عَظِيمًا». علامه با نگاهی منطقی، به تحلیل مضمون این روایت می‌پردازد و می‌نویسد:

این روایات، خالی از اشکال نیست؛ زیرا گمان نمی‌کنیم که عموم اصحاب رسول خدا ﷺ از این نکته آگاه نباشند که همان گونه که گفتیم آیه «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يَشْرُكَ بِهِ...» با مضمون خود، بر آیات شفاعت، چیزی نمی‌افزاید. بی‌شک، اصحاب پیامبر ﷺ متوجه بوده‌اند که بیشتر آیات شفاعت، مکی است... و این آیات درباره همه گناهان عمومیت دارد و در همان حال، از نظر مشفوع له متضمن قید دین رضایت‌بخش است که عبارت است از توحید و نفی شریک، و از جانب خداوند متعال، مقید به مشیّت الهی است. پس حاصل مفاد این آیات، شمول مغفرت به همه گناهان، بجز شرک است، به شرطی که خداوند بخواهد.^۲

۱. همان، ج ۳، ص ۲۶۸.

۲. همان، ج ۴، ص ۳۸۲.

ایشان سپس روایتی دیگر را می‌آورند که در آن، عین همین ادعا تکرار شده، جز این که، نهایت زمان این باور را شنیدن حدیث شفاعت از پیامبر اکرم ﷺ دانسته است، و سپس منتقلانه می‌پرسند:

پس ظاهر روایت این شد که اصحاب از داستان شفاعت نیز همانند برداشت خود از آیه مغفرت را فهمیده بودند. اما سؤال دیگری علیه او باقی می‌ماند، و آن این که چه شد اصحاب از روایت ناییشگفته درباره شفاعت، امکان آمرزش کبائر را فهمیدند، ولی این امکان را از آن همه آیات شفاعت که سالها قبیل از این حدیث در مکه نازل شد و با این که دلالت آن آیات روشن بود، نفهمیدند؟^۱

در کنار این موارد، باید از موارد دیگری هم یاد کرد که علامه با تحلیل منطقی، به تناقض درونی خود روایت اشاره می‌کنند. ایشان ذیل آیه ۱۰۸ سوره انعام به نقد روایتی درباره سبب نزول آن می‌پردازند و از جمله به این نکته توجه می‌کنند و می‌نویسند: «و ذیل این روایت - همان‌گونه که مشاهده می‌شود - با صدر آن سازگار نیست».^۲ همچنان که درباره روایات اسباب النزول آیه ۵۷ سوره عنکبوت هم، به اشکال منطقی سخن (بی ارتباط بودن جواب با سؤال) اشاره می‌کنند.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرستال جامع علوم انسانی

۲. همان، ج ۷، ص ۲۲۳.

۱. همان، ص ۳۸۳.