

سنخش انتقادی اخبار تاریخی تفاسیر قرآن

با بهره‌گیری از ملاک‌های علم تاریخ و علم حدیث

حسین شجاعی*

عباس مصلائی‌بور**

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۰۱/۱۹

تاریخ تایید: ۱۳۹۵/۰۶/۰۱

چکیده:

در تفسیر قرآن، نیازمند استفاده از شاخه‌های متعددی از علوم عقلی و نقلی هستیم که در میان آنها، تاریخ از اهمیتی قابل توجه برخوردار است؛ علی‌رغم اهمیت تاریخ در تفسیرنگاری، نحوه بهکارگیری این علم در تفاسیر متقدم و متاخر، آمیخته با آسیب‌هایی گسترده است که از زمرة آنها می‌توان به اشاعه دروغ و قلب حقایق تاریخی اشاره نمود. بهسب و وجود این آسیب‌ها امکان اعتماد کامل به گزاره‌های تاریخی موجود در تفاسیر وجود ندارد؛ فلذا لازم است این اخبار در سنجه نقد قرار گیرند تا علاوه بر رفع آسیب‌های آن، به بهبود و ارتقاء این علم در تفسیر قرآن کمک شود. در این راستا اولین گامی که امکان سنجش سطح وسیعی از داده‌های تاریخی تفاسیر را فراهم می‌آورد ارائه ملاک‌هایی علمی برای تفکیک داده‌های درست از غلط است. مقاله پیش رو با ارائه مجموعه‌ای از ملاک‌ها به دنبال طرح دستگاهی انتقادی در حوزه نقد گزاره‌های تاریخی تفاسیر می‌باشد. این دستگاه انتقادی با استفاده از ظرفیت‌های نقد سنتی در علوم حدیث و هم‌چنین ملاک‌های عینی‌گرای علم تاریخ، سعی در آن دارد تا قابلیت نقد گزاره‌های تاریخی تفاسیر را فراهم آورد تا بدین نحو امکان سنجش گزاره‌های صحیح تاریخی از سقیم آنها فراهم آید.

کلیدواژه‌ها: آسیب‌شناسی تفاسیر، تحلیل تاریخی، تحلیل حدیثی، اخبار تاریخی تفاسیر، ملاک‌های سنجش.

* دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث پردیس فارابی تهران (نویسنده مسئول) shojaeihosein030@gmail.com

** دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق علیه السلام amusallai@gmail.com

مقدمه

خواهناخواه در تفسیر قرآن با آنها مواجه‌ایم. لکن میزان توجه به هر دو موضوع در نزد قرآن‌پژوهان یکسان نیست. در زمینه اشتباهاتی که در یک تفسیر - چه از بعد روش و چه از بعد نگرش - ممکن است رخ دهد مخصوصاً در دهه‌های اخیر آثار فراوانی با عنوان آسیب‌شناسی تفاسیر نگارش یافته است (برای نمونه: رستمی، ۱۳۸۰؛ اسعدی، ۱۳۸۹؛ نجفی، ۱۳۸۵). این نگرش، وظیفه شایان توجهی را در ریشه‌یابی اشتباهات موجود در تفاسیر ایفا نموده است؛ زیرا به دنبال آگاهی‌بخشی به مفسران و همچنین مخاطبان تفسیر می‌باشد تا این‌گونه با معرفی آسیب‌هایی که در یک تفسیر وجود دارد، امکان تفكیک صحیح و سقیم آن از هم مشخص شود. اما در مورد بحث‌های نظری مرتبط با بعد تحول علوم و کارکردی که این تحولات می‌توانند در تفسیر داشته باشند توجه کمتری صورت پذیرفته و کتاب یا مقاله‌ای که به صورت صریح ابعاد نظری این موضوع را تحلیل نمایند نگارش نیافرته است.

تغییر و تحولات علوم در تاریخ علم امری عادی تلقی می‌گردد؛ به همین خاطر در آن بعدی از تفسیر که علوم بشری مورد استناد و استفاده قرار می‌گیرد همسویی با این پیشرفت‌ها امری ضروری می‌نماید؛ زیرا نمی‌توان پاییند به تفسیر بشری از قرآن بود و از سوی دیگر الزامات موجود در پیشرفت علوم را نادیده گرفت.

با پذیرش چنین فرضی اگر در شرح قصص قرآن، در دورانی، در روند تحلیل دائمدار استفاده از اقوال موجود در عهده‌ین و روایات رسیده در آن موضوع بود، اما امروزه به سبب تحولاتی که در علم تاریخ فراهم آمده است با استفاده از علومی چون

تفسیر یک متن یا پدیده، در ذات خویش، نیازمند به بهره‌گیری از علوم پیرامونی است. بر این اساس، تفسیر با توجه به سادگی و یا پیچیدگی‌های درونی، از ساده‌ترین بُعد که استفاده از لغتشناسی است شروع می‌شود و تا استفاده از الگوهای تحلیلی - ترکیبی پیچیده که گستره وسیعی از شاخه‌های متعدد علمی در آن دخیل باشد ادامه پیدا می‌کند؛ به همین خاطر ناظر به نوع و قصد نویسنده در ارائه یک تفسیر، امکان دخالت شاخه‌های مختلف علمی قابل پیش‌بینی است. قرآن نیز ناگزیر، زمانی که نیازمند به تفسیر شود باستی چنین فرایندی را طی نماید و علوم مختلف دست در دست هم دهنده تا امکان فهم بهتر آیات فراهم شود (عمید زنجانی، ۱۳۷۳: ۱۸۲).

خداآوند متعال آنجه را که در هدایت بشر با اهمیت تلقی می‌شده در لابه‌لای آیات خویش به پیامبر (صلی الله علیه‌واله‌وسلم) خود وحی نموده و از آنجا که وحی ریشه در علم الهی دارد، بیانات قرآن کریم نیز متصل به علم ثابت الهی می‌باشد؛ فلذا علم نبی به معانی آیات ریشه در منشأ ثابت و استوار آن دارد. در جهتی متفاوت با نبی، مفسر قرآن به سبب عدم اتصال با علم ثابت الهی به ناچار باید از علومی استفاده نماید که علومی بشری تلقی می‌گردد و ابتناء آن بر عدم ثبات است. با مقدمه‌ای که ذکر شد می‌توان نتیجه گرفت که در تفسیر قرآن: اولاً فرایندی که طی می‌شود فرایندی انسانی است؛ ثانياً قرآن به مثابه متنی خطاپذیر و ثابت، زمانی که توسط غیرمعصوم تفسیر می‌گردد، با نظرات و ایده‌هایی تفسیر می‌شود که مصون از اشتباه و تحول نیستند. دو گزاره فوق موضوعاتی پیچیده‌اند که

۱. رابطه تفسیر قرآن با تاریخ

تفسر در تفسیر قرآن با متن مقدسی رو به رو است که این متن و اقتضائتش دو وظیفه عمدۀ را بر عهده وی می‌گذارد. وظیفه اول ناظر به رفع ابهام موجود در آیات است تا بدین نحو مخاطبان درک درستی از معانی بیابند؛ وظیفه دوم نیز گسترش بعد و عمق معارف قرآنی در قبال مخاطبانی است که علاقمند به مطالعه تفسیر هستند. طبیعی است که برای تحقق این وظایف نیاز به استفاده از پاره‌ای ابزارها ضروری است (زرقانی، بی‌تا: ۱۳۹/۱-۵۲۲). در این میان، تاریخ از جمله ابزارهای مهمی است که بدون آن امکان تفسیر بسیاری از آیات فراهم نمی‌شود. طیف وسیعی از اطلاعاتی که مفسر در زمینه تفسیر قرآن، باید ارائه نماید مربوط به حوزه تاریخ است؛ صحبت از شأن نزول آیات و سور، تبیین قصص قرآنی، تشخیص آیات مکی و مدنی، ارائه اطلاعات در زمینه اعلام مکان‌ها و اشخاص، بخشی مختصر از انبوه اطلاعاتی تاریخی است که یک مفسر به شکل سنتی، ناگزیر از صحبت پیرامون آنها می‌باشد (طاهری، ۱۳۷۷: ۲/۲۷۳). نکته قابل تأمل در این میان آن است که مفسر هیچ گاه به عنوان یک مورخ شناخته نمی‌شود و کار وی نیز به عنوان دخالت در علمی دیگر تلقی نمی‌شود؛ زیرا تاریخ در سنت اسلامی ریشه در حدیث دارد (شکوری، ۱۳۸۰: ۶۷) و از آنجا که حدیث مادر همه علوم اسلامی است زمانی که مفسر نیز از روایات در تبیین مسایل تاریخی بهره می‌برد، خویش را بیرون از گفتمان علمی‌اش نمی‌داند؛ بلکه بر خلاف این نظر، استفاده از حدیث در نقل تاریخی را منطبق بر وظیفه خویش می‌بیند.

به طور کلی نقطه ارتباط تفسیر قرآن با تاریخ را

باستان‌شناسی و یا استفاده از گزارش‌های تاریخی ملل دیگر، قدرت تحلیل و تفسیر و هم‌چنین ارائه اعماق بیشتری از داستان‌های قرآن فراهم آورده می‌شود. با همه توضیحاتی که تا بدینجا اشاره شد پیشرفت‌های علوم بشری در سبک تفسیرنگاری مسلمانان نمودی درخور ندارد و غالباً تفاسیر نگاشته شده تا این عصر از الگویی مشخص تبعیت می‌نمایند که تغییر چندانی در این الگوهای تکرارشونده به تناسب سبکی که پیروی می‌کنند مشاهده نمی‌شود. این امر حاکی از وجود سنتی تفسیری می‌باشد که قوانین نانوشتۀ‌ای را در نوع ارائه مباحثت به مفسر القاء می‌کند و تا زمانی که ساختار نقد این روش‌ها فراهم نشود امکان رشد و پیشرفت تفسیر و وصول آن به جایگاه اصلی‌اش در علوم اسلامی فراهم نخواهد شد. ویژگی نگاه انتقادی به آثار تفسیری موجب بازخوانی دوباره آثار و زدودن اشکالات آن از یکسو و از طرف دیگر نگارش آثاری با نگرش‌های نوین می‌گردد. به همین جهت این مقاله به دنبال ارائه نگاهی انتقادی به ابعاد تاریخی اشاره یافته در تفاسیر و ملاک‌هایی تلقیقی برای سنجش آنهاست. هرچند که آثار مناسب و محدودی در زمینه کاربرد تاریخ در تفاسیر قرآن نگاشته شده است (برای نمونه: مهران، ۱۴۰۸؛ مهران، ۱۹۷۵؛ بی‌آزار شیرازی، ۱۳۸۰) اما کتاب‌هایی که با بینش انتقادی به دنبال سنجش منقولات تاریخی تفاسیر باشد، بسیار کم و بعضاً به صورت مطالعه موردی است (برای نمونه: پاکتچی، ۱۳۹۰؛ پاکتچی، ۱۳۸۶؛ ستاری، ۱۳۷۶)؛ فلذا آنچه در این مقاله ارائه می‌گردد استفاده از الگوهای انتقادی موجود در علوم حدیث و تاریخ، جهت بازخوانی دوباره ترات تفسیری است.

نمود. (سیوطی، ۱۴۲۱: ۲/۳۷۰).

۲. دلایل نیاز به سنجش اخبار تاریخی مفسران
عمده‌ترین مشکلی که تاریخ پژوهی اسلامی به صورت عمومی و گزاره‌های تاریخی تفاسیر به شکل اختصاصی با آن دست به گریبان می‌باشد، بی‌توجهی به نقد تاریخی است. ناظر به ارتباط وثیقی که تاریخ‌نگاری نقلی در اوان شکل‌گیری خود با جریانات حکومتی پیدا نمود اخباری‌های نقل‌گرا با اقدامات خود در جهت تأیید اندیشه‌هایی که حاکمان بدان گرایش داشتند، تقدس‌گرایی را رواج داده و پیروان خود را به مداعی از آراء و افکار خویش واداشتند. از این رو مداعی و ترس از بیان اشکالات به عنوان شیوه‌ای غالب، جایگزین تقاضی شد و امکان تشخیص سره از ناسره در کتاب‌های تاریخی دشوار گردید. در این نظام و نگرش تاریخی، مردم فقط نقل‌کننده هستند و از سازوکار تعقل برهیز می‌کنند؛ زیرا تعقل به ناکارآمدی مداعی و تقدس‌گرایی بی‌پایه جریاناتی که اخباری‌ها بدان متعلق بودند منجر می‌شد و این همان چیزی بود که حاکمان از آن گریزان بودند. رویکرد تقدس‌گرایی و دوری از نقد سرانجام به آموزه‌های کلامی نیز رسوخ پیدا کرد و نهایتاً منجر به سیطره علم کلام بر روش‌های تاریخی گشت (جودکی، ۱۳۸۸: ۷-۸). البته به صراحة می‌توان اذعان نمود که اندیشه‌های کلامی فرق مختلف تنها بر علم تاریخ اثر نگذاشت؛ بلکه تفسیر قرآن نیز از این آسیب‌ها در امان نماند و با جهت‌دهی غلط این ایدئولوژی‌ها جریانات منحرفی چون خوارج بیرون آمدند.

بعد تاریخ‌مدار تفاسیر قرآن به تبعیت از علم

در استفاده مفسران از حدیث باید دانست. زیرا در سنت اسلامی، تاریخ وجهه‌ای منقول و روایت‌گونه داشت و حرفه تاریخ‌نگاری با جستجو، گردآوری و نقل اخبار احادیث درباره رویدادهای خاص همراه بود؛ فلذا مورخ همواره می‌کوشید تا صلاحیت راویان اخبار و احادیث را محقق کند و درباره آنها اطلاعاتی به دست آورد. ابزار اصلی او برای این کار «علم الرجال» و «فن جرح و تعديل» بود. او در آغاز هر خبر، زنجیره مراجع نقل آن را ذکر می‌کرد و در صورتی که یک خبر از منابع متفاوتی به دست می‌آمد، به تفکیک هر منبع، روایات متفاوت را می‌نگاشت و در کنار آن منبع، هر کدام را نیز ذکر می‌کرد (مهدی، ۱۳۵۲: ۱۷۰-۱۷۱). به همین خاطر در آغاز و از نظر ساختار ارائه، طبیعت علم تاریخ با طبیعت علم حدیث فرقی نداشت؛ جز اینکه پس از گذشت زمان، در نوع روایات مورد نظر با هم تفاوت‌هایی پیدا کردند. مبتنی بر این تغییرات، محدثان به روایاتی می‌پرداختند که مبادی فقهی یا اخلاقی را بیان می‌کرد؛ در حالی که مورخان به بررسی روایاتی همت می‌گماشتند که به بیان حوادث و وقایع نظر داشت (کافش، ۱۴۰۳: ۳۲-۳۳).

در این میان تفاسیر نیز عرصه اختلاط این دو نگرش گشتد. از یکسو، نگرش اخلاقی و تربیتی را در بیان تاریخ پی می‌گرفتند و از سوی دیگر به دنبال بیان وقایعی بودند که در گذشته رخ داده بود. تلفیق این دو امر با هم باعث ایجاد مشکلاتی در ابعاد تاریخی تفاسیر گردید تا جایی که مفسر، گاه جهت پند و اندرز مخاطب خود، از احادیث ناقل از تاریخی استفاده می‌کرد که ریشه در واقعیت نداشت؛ نمونه چنین رفتاری را به خوبی در احادیث فضائل القرآن می‌توان مشاهده

اطلاعات اشتباه می‌باشد (ابن حجر عسقلانی، بی‌تا: ۳۳۲/۸-۳۳۴). حال، مخاطب به تناسب اینکه در زمینه باور، رد و یا حالت‌های بینابینی این گزاره در چه موقعیتی قرار بگیرد نظام فکری متفاوتی را در حوزه اعتقاد به خطان‌پذیری قرآن یا امکان تحریف آن پیدا می‌کند. در مثال مذکور این باورها از نقطه‌ای جزئی می‌توانند شروع شود و تا بعدی کلان در انکار به اصل الوهی بودن قرآن ادامه پیدا نماید. مشکلی که مطرح گردید، صرفاً مربوط به افسانه غرائیق نیست بلکه در هر جایی که گزاره‌ای تاریخی در تفاسیر وجود دارد این احتمالات نیز قابل وقوع‌اند. به همین خاطر سنجش اخبار تاریخی موجود در تفاسیر، وظیفه‌ای عده محسوب می‌شود که باید مورد توجه عالمان قرار بگیرد. در این راستا برخی از ملاک‌ها موجودند که امکان سنجش بدوى این قبیل گزاره‌ها را می‌توانند مشخص نمایند. در ادامه برخی از اهم این ملاک‌ها ارائه می‌گردد.

۳. ملاک‌های سنجش اخبار تاریخی

رد و یا تأیید گزاره‌های تاریخی دو سوی قابل تفکیکی هستند که در سنجش علمی تاریخ، قابل اعتماد می‌باشند؛ لکن همیشه حد وسط‌هایی هم وجود دارند که بیرون از نگاه مطلق‌انگاری به قضایا، قابل تأمل‌اند. در این میان حالت‌هایی چون تأیید حداکثری با وجود حداقلی از جنبه‌های رد، رد حداکثری با وجود حداقلی از جنبه‌های تأیید و حالت تساوی در رد یا تأیید در کنار صحت محض و یا رد محض قرار دارند. به همین خاطر برای دسترسی به اینکه گزاره تاریخی ذکر شده در تفاسیر در چه حدی از واقعیت و یا دروغ قرار دارد،

تاریخ در سده‌های نخستین فاقد روشنی سیستماتیک و علمی است؛ به همین خاطر، وقتی امروزه با گزاره‌های تاریخی تفاسیر رو به رو می‌شویم، بیش از آنکه با خیال راحت درگیر تحلیل اطلاعات شویم، بایستی به دنبال سنجش صحت یا بطلان مطالب گفته شده برآییم. تفسیر قرآن به عنوان منبعی جهت‌دهنده در عقاید دینی محسوب می‌شود؛ به همین خاطر، معمولاً هر فرقه کلامی سعی دارد قرآن را براساس عقاید خویش تفسیر نماید (معرفت، ۱۳۷۹: ۱۲/۲)؛ از سوی دیگر تاریخ نیز منبعی معرفتی شناخته می‌شود (مطهری، بی‌تا: ۳۷۴/۲)؛ در این میان، فاجعه زمانی شکل می‌گیرد که اطلاعات غلط تاریخی موجود در تفاسیر به مثابه منبعی معرفتی برای مخاطبان به حساب بیاید. در این برره مخاطبی که نه از لغش‌های تاریخ‌نگاری و نه در تحلیل اطلاعات و سنجش صحت و سقم آن بهره‌ای نداشته باشد، ممکن است آنچه را که در قالبی تاریخی و در پوششی روایی ارائه گردیده است را صحیح پنداشته و آن را منبع شناخت خویش از اسلام و دین قرار دهد. مشکل دیگری که در این راستا قابل پیگیری می‌باشد تعدد قرائاتی خواهد بود که به‌سبب همین معرفت تاریخی برای مخاطبان پدید می‌آید. این آسیب‌های معرفت‌شناختی در دو بعد کلان و خرد قابل تقسیم‌بندی هستند. بسته به اینکه یک فرد کدام گزاره تاریخی را می‌پسندد و آن گزاره تا چه اندازه صحیح و یا غلط باشد تفاوت‌های فکری و عقیدتی مختلفی شکل می‌گیرد. برای مثال، گاهی اوقات در تفاسیر، گزاره‌ای تاریخی نقل می‌گردد که از اساس باطل است؛ چنان‌که افسانه غرائیق (برای اطلاعات بیشتر در مورد افسانه غرائیق: طبری، ۱۴۱۲: ۱۳۱/۱۷) از این دست

برخوردار می‌باشد که در میان علوم اسلامی چنین ابزارهایی برای نقد درونی یک علم کم‌نظیر است. نگارش کتاب‌های موضوعات (برای نمونه: ابن‌جوزی، ۱۴۱۸؛ معروف‌الحسنی، ۲۰۱۰) در راستای ارائه الگوهایی برای بیان ویژگی‌های حدیث ضعیف و دروغ و هم‌چنین تحریر کتبی با عنوان علل‌الحدیث (برای نمونه: ابوحاتم رازی، ۱۴۳۰؛ بهبودی، ۱۳۷۸) و از طرف دیگر مباحث جرح و تعديل سندی و متنی حدیث تا میزان زیادی ابزار نقد مناسبی را در اختیار محدثان قرار داده است. این ابزار در همه علومی که به نوعی درگیر استفاده از حدیث می‌باشند قابل استفاده است؛ به همین خاطر تفسیر نیز که در بعد تاریخ‌نگری ادامه‌دهنده همان سنت آغازین تاریخ‌نگاری می‌باشد، امکان استفاده از ابزارهای نقد حدیث را دارد. البته مفسران خود متغیر به این ظرفیت عظیم بوده‌اند و در حد امکان نیز استفاده لازم را از آن نموده‌اند؛ لکن با تمامی این دقت‌ها احادیث مجعلو و دارای آسیب فراوانی در حوزه تاریخ در کتب تفسیری پیدا می‌شوند که به خاطر غفلت و یا دلایل دیگر از چشم مفسران دور مانده‌اند؛ فلذا نقد این داده‌ها از طریق استفاده از ابزارهای انتقادی علم حدیث بسیار ضروری به نظر می‌رسد. به همین خاطر در ادامه به مهم‌ترین ملاک‌هایی که در سنجش اخبار تاریخی تفاسیر می‌توانند کارآیی داشته باشند اشاره می‌گردد.

نجش اخبار تاریخی تفاسیر با استفاده از نقد سند نقد حدیث براساس سند از شناخته‌شده‌ترین نوع نقدها در علوم اسلامی است. در این نوع از نقد، با بهره‌گیری از دو علم «رجال و درایه» وضعیت ناقلان حدیث از

بایستی مجموعه‌ای از ملاک‌های انتقادی موجود در علوم حدیث و تاریخ را به آن گزاره ارائه نمود تا ناظر به موقعیتی که در آن قرار می‌گیرد ارائه حکمی کلی برایش فراهم گردد. همواره امکان وصول به صحت قطعی یا بطلان جازم گزاره‌های تاریخی وجود ندارد زیرا چنین امری در تمامی گزاره‌ها غیرقابل امکان است؛ اما تا همین حد هم که قسمت‌های باطل و قسمت‌های صحیح یک گزاره را بتوانیم تشخیص دهیم بسیار مغتنم است. در ادامه ملاک‌هایی که علم حدیث و علم تاریخ در نقد گزاره‌های تاریخی تفاسیر ارائه نموده‌اند بررسی می‌گردد.

ملاک‌های علم حدیث در سنجش اخبار تاریخی تفاسیر همان‌طور که پیش از این اشاره شد، مبدأ تاریخ‌نگاری اسلامی با علم حدیث هم‌سو بوده و اساساً نضج و شکل‌گیری تاریخ، در ابتدا با الگوگیری از حدیث روندی روایی به خود گرفته بود. در قرون بعد و با جدایی این دو علم هم، اثرپذیری تاریخ از حدیث پایان نیافت چنان‌که تا امروز نیز تاریخ، در جهان اسلام پیش از آنکه حالتی تحلیلی داشته باشد ساختاری منقول دارد.

پس از جدایی علم تاریخ از حدیث، تحولات شگرفی در حوزه نقد حدیث رخ داد. تا جایی که امروزه نقد سند، متن و منبع در این علم، پیشرفت‌های شایان توجهی کرده. پیشرفت‌هایی که امروزه در علوم حدیث شاهد آن هستیم، وام‌دار چالش‌هایی است که محدثان در پیش روی خویش می‌دیدند و همین مسئله باعث حل این چالش‌ها و به تناسب آن، پیشرفت این علم گردید. امروزه علوم حدیث از ساختاری انتقادی

حدیث قابلیت برطرف نمودن ابهام موجود در آیه را داشته باشد، پذیرفته خواهد شد و اگر ابهام را برطرف نکند هرچند از نظر سند صحیح باشد دلیلی بر پذیرش تعبدی آن نخواهیم داشت (معرفت، ۱۳۸۹: ۲۵/۲-۲۶). برای رفع این تعارض‌ها، توجه به حقیقتی مهم در این زمینه می‌تواند پاره‌ای از ابهام‌های پیش آمده را مرتفع کند. فارغ از مشکلاتی که اخبار واحد در نوع نقل خود برخوردار می‌باشد و همچنین صرف‌نظر از اقوالی که نقد سندی را بیهوده به حساب می‌آورد در تفاسیر قرآن- حتی آن دسته از تفاسیری که توسط مخالفان کارایی خبر واحد در تاریخ و تفسیر نگاشته شده است- شاهد به کارگیری انبوهی از روایات در حوزه مسایل تاریخی مرتبط با آیات می‌باشیم. چنین عملکردی حاکی از آن است که حذف حدیث در نقل مسایل تاریخی اگرچه در حوزه نظر قابل تأمل باشد اما در عمل گریزناپذیر است؛ به همین خاطر و ناظر، به استفاده کلانی که از روایات می‌گردد در چنین وضعیتی نقد سندی راه‌گشای مناسبی در سنجش بدوى اخبار تاریخی و تشخیص روایات صحیح از سقیم می‌تواند به حساب باید و به هیچ وجه باید آن را حذف کرد. در کنار آن، اعتماد کامل نیز نمی‌توان به صرف صحت سند روایات داشت بلکه در کنار صحت سند، امارات دیگری از قبیل صحت متن و تطابق با گزارش‌های معتبر تاریخی نیز باید داشت تا بتوانیم میزان اعتماد به این روایات را بسنجیم (دیاری‌بیدگلی، ۱۳۹۰: ۴۵-۴۶). در ادامه جهت نشان دادن کاربرد سنجش اخبار تاریخی از طریق سند، روایتی در تفسیر آیات آغازین سوره نجم را ذکر می‌کنیم که در اولین گام بررسی و صرفاً با توجه به سند می‌توان به نادرست بودن آن پی برد. سند

حيث وثاقت يا فقدان آن و همچنین وضعیت خود حدیث از حیث جایگاه چهارگانه‌اش در میان احادیث صحیح، موثق، حسن و ضعیف مشخص می‌گردد (مسعودی، ۱۳۸۹: ۱۵۳-۱۵۴). طبیعی است به سبب آنکه گزارش‌های تاریخی موجود در تفاسیر عمدتاً با قالبی روایات‌گونه همراه با ذکر سلسله سند آورده می‌شوند، یکی از مهم‌ترین راههایی که می‌توان با بهره‌گیری از آن، ادعای تاریخی ذکر شده در تفاسیر را سنجید، بررسی سندی می‌باشد. در نگاه بدوى به نظر می‌رسد که استفاده از ظرفیت بررسی سندی حدیث، بسیاری از مشکلات موجود در مواجهه با سنجش اخبار تاریخی را رفع خواهد کرد و حال آنکه وجود فراوانی از افراد مجھول‌الحال یا ضعیف در سلسله اسناد روایات، وضعیت ارسال و تعلیق روایات تفسیری و در بسیاری از موارد حذف سند احادیث، مواجهه با این سخ از روایات را بسیار مشکل می‌کند؛ چراکه عملاً چنین روایاتی از نظر سند فاقد اعتبار لازم نگریسته می‌شوند (دیاری‌بیدگلی، ۱۳۹۰: ۴۴-۴۶). وضعیت بهره‌گیری از نقد سندی زمانی حادتر می‌شود که برخی از مشايخ و مفسران همچون شیخ مفید (مفید، ۱۴۱۴: ۱۲۳)، شیخ طوسی (طوسی، بی‌تا: ۱/۶-۷)، علامه طباطبائی (طباطبائی، ۱۴۱۷: ۷/۱۶۷)، در میان شیعه و سید قطب (سیدقطب، ۱۴۱۲: ۴/۲۹۹) در میان اهل سنت، به استفاده از خبر واحد در تفسیر روی خوش نشان نمی‌دهند و عالمانی چون مرحوم معرفت در ارزش خبر واحد در تفسیر و تاریخ، اعلام می‌دارند که این دست از اخبار تنها با در نظر گرفتن متنی که ارائه می‌کنند بایستی ارزش‌گذاری گردد و اساساً سند آنها جایگاه مهمی در پذیرش خبر ندارد. بدین نحو اگر متن

متروک‌الحدیث به حساب آورده است (ذهبی، ۱۳۸۲: ۴۲۷/۱). از سوی دیگر همچنین، طریق ضحاک‌بن‌مزاحم از ابن‌عباس دارای سلسله سند منقطع است؛ زیرا ضحاک با وجود آنکه ابن‌عباس را ندیده است، از او حدیث روایت کرده است (ذهبی، ۱۴۱۳: ۵۹۸/۴)؛ فلذًا علاوه بر ضعف راوی سند، اتصال سند روایت نیز مخدوش است و مجموعاً با بررسی سند نمی‌توان به آن اعتماد کرد.

سنجش اخبار تاریخی تفاسیر با استفاده از نقد متن همان‌گونه که اشاره شد، نقد سند به تهایی قابلیت اثبات صحبت روایات تاریخی موجود در تفاسیر را ندارد؛ زیرا بسیاری از روایات علی‌رغم بهره‌مندی از اسنادی روشن و مسلم، صدورشان از ناحیه معصوم علیه‌السلام مشکوک است و نمی‌توان به آنها اعتماد نمود. این عدم اعتماد ناشی از آن است که تمام و یا بخشی از متن این روایات با مسلمات دینی و عقلی ناسازگار است. این ناسازگاری‌ها از دو طریق قابل کشف هستند و به واسطه آنها می‌توان سنجید که روایات تاریخی گفته‌شده تا چه حدی درست می‌باشند. راه اول، فهم میزان مطابقت و یا ناسازگاری با نص قرآن و روایات متواتر است و راه دوم نیز ناهمخوانی با دلایل عقلی و علمی است که در ادامه به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت.

الف) سنجش از طریق کشف ناسازگاری با نص قرآن و روایات متواتر
قرآن و آن دست از روایاتی که دارای تواتر می‌باشند به عنوان معیارهایی برای میزان راستی‌سنجه روایات

روایت مذکور در کتاب البرهان فی تفسیر القرآن بدین طریق ذکر گردیده است: «ابن عبد الله قال: حدثنا الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي الكوفي، قال: حدثنا فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن علي الهمданى، قال: حدثنى الحسين بن علي، قال: حدثنى عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث، قال: حدثنا عاصم بن سليمان، قال: حدثنا جوير، عن الضحاك، عن ابن عباس». پس از ذکر سند، مولف به حادثه‌ای تاریخی اشاره می‌کند که گفته می‌شود در زمان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌والموسلم حضرت در یکی از جلسات اعلام می‌کنند: هر کسی که در هنگام فجر ستاره‌ای به خانه‌اش فرود آمد امام بعد از من خواهد بود. در روایت، گفته شده که عده‌ای انتظار فرود آمدن ستاره در خانه خود را داشتند اما در این میان ستاره در خانه حضرت علی علیه‌السلام فرود آمد و این‌گونه بر همه محرز گردید که امامت از ایشان ادامه پیدا خواهد کرد (بحرانی، ۱۴۱۶: ۱۸۷/۱۵). این روایت براساس ظاهرش به مسائلهای تاریخی در زمینه انتخاب امام و وصی بعد از حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌والموسلم اشاره می‌نماید؛ فلذًا از حيث موضوع، اهمیت تاریخی قابل توجهی می‌تواند داشته باشد. اما به کارگیری ابزار نقد حدیث، ما را از پذیرش این روایت باز می‌دارد؛ زیرا به غیر از عدم تطابق این واقعه با مراد آیات سوره نجم و همچنین حقایق صدر اسلام با صرف توجه به سند می‌توان نشانه‌های ضعف حدیث مذکور را به دست آورد؛ چراکه در سلسله این روایت، فردی به نام جوير از روایان اهل سنت قرار دارد. نام کامل این شخص جوير بن سعيد ازدی است که ذهبی در میزان‌الاعتداں وی را ضعیف و

ویژگی‌های غاراصحاب کهف نقل نموده است را با ویژگی‌های غار افسوس غیرقابل تطبیق می‌دانند. برای نمونه ایشان با استناد به آیه ۱۷ سوره کهف که برخی از ویژگی‌های جغرافیایی و حتی غیرجغرافیایی غار را بیان می‌نماید، معتقدند که غار فوق الذکر بایستی دارای نشانه‌هایی چون: رو به شمال بودن دهانه، عدم تابش نور مستقیم به درون غار، تابش کافی نور غیرمستقیم به غار، وسعت غار و همچنین بقایای ساخت یک مسجد باشد و حال آنکه غار افسوس حاوی هیچ‌کدام از این ویژگی‌ها نیست (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۲۹۵-۲۹۷).

پس از قرآن، مخالفت یا موافقت با روایات متواتر - البته با نگاهی توسعه‌یافته به مفهوم متواتر - از عده راه‌های رد و یا تایید ادعاهای تاریخی می‌باشد (احمدی، ۱۳۹۳: ۱۵۵). حدیث متواتر خود به دو دسته متواتر لفظی و متواتر معنوی تقسیم می‌شود. احادیثی که در زمرة متواترهای لفظی باشند به ندرت پیدا می‌شوند؛ اما روایات زیادی را در عداد متواتر معنوی می‌توان جای داد؛ زیرا در متواتر معنوی از قالب‌های لفظی فاصله گرفته می‌شود و اتحاد مضمونی روایات، در یک موضوع خاص مورد توجه قرار می‌گیرد (عتر، ۱۴۳۲: ۴۰۶).

از جمله وقایع تاریخی که اثبات آن در نزد شیعه و اهل سنت به متواتر معنوی رسیده است، قرار گرفتن خمسه طیبه علیهم السلام در شمار افرادی است که راهی مباهله با مسیحیان نجران گشتند (برای آگاهی از متواتر این روایت نزد اهل سنت: حاکم نیشابوری، ۱۴۰۰: ۱۶۲؛ شافعی، ۱۴۱۹: ۴۸-۴۹). قرار گرفتن شخص رسول خدا صلی الله علیه وآله وسالم و عزیزانش در این میان، باعث شد تا بزرگان نجران از انجام مباهله

تاریخی می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند زیرا در صحت صدور و صحت محتوای آنها هیچ‌گونه شکی وجود ندارد. در این بین قرآن، خود اساساً به عنوان سندی تاریخی محسوب می‌شود (بیومی، ۱۴۰۸: ۱۳۸/۱) که در آن از تاریخ و وقایع صدر اسلام سخن به میان آمده است. البته روش قرآن در بیان تاریخ، تفاوت‌های بسیاری با تاریخ‌نگاری امروز دارد (برای آشنایی با مکتب تاریخ‌نگاری قرآن کریم: نوذری، ۱۳۸۳: ۲۵-۲۷). نام نبردن از اشخاص تا حد ممکن و همچنین بسنده کردن به اجمال در بیان، از جمله ویژگی‌های بارز تاریخ‌نگاری قرآنی است (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۲۹۱-۲۹۲)؛ البته نباید دور از نظر داشت که با این شرایط نیز متکی بر بیانات قرآن، امکان رصد و رد منقولات باز هم فراهم است. لازمه چنین برخوردی دقتهای ریزبستانه‌ای است که در برخورد عادی با قرآن به دست نمی‌آید. به همین خاطر در مواجهه انتقادی با اقوال تفسیری، کوچک‌ترین شواهد نیز بایستی مد نظر قرار بگیرد. برای مثال در داستان اصحاب کهف مواضع مختلفی به عنوان مکان اصلی اصحاب کهف توسط مفسران ذکر گردیده است (برای اطلاعات بیشتر: بی‌آزار شیرازی، ۱۳۸۰: ۱۱۶)؛ در این میان برخی از روایات موجود، این غار را همان غار افسوس می‌دانند (بحرانی، ۱۴۱۶: ۳/۶۲۱) که در یک کیلومتری یا در فاصله کمتری از شهر «افسوس» در ترکیه واقع شده است (فولادوند، ۱۳۸۰: ۴۷۳). علامه طباطبایی بنا بر دلایلی که از نص قرآن می‌توان برداشت نمود، به شیوه‌ای انتقادی با این روایات برخورد نموده و مبتنی بر آیات قرآن این ادعا را رد نموده‌اند. ایشان اوصافی که قرآن کریم در مورد

ب) سنجش از طریق ناسازگاری با دلایل عقلی و علمی لازمه این نوع از نقد، خروج از متن و سند روایت و سنجش مطالب آن از طریق حقایق خارجی و براهین عقلی است. گستره این نوع نقد بسیار گسترده است تا جایی که نقد تاریخی نیز زیرمجموعه‌ای از آن شناخته می‌شود. مجموعه وسیعی از روایات که از این طریق امکان شناخت و سنجش آنها وجود دارد، اخباری می‌باشد که تحت عنوان اسرائیلیات شناخته می‌شوند. این روایات که در دوران تدوین تفسیر به منابع تفسیری راه یافت، موجب بروز ضربات جبران‌ناپذیری چون: آمیخته شدن تفسیر و حدیث صحیح اسلامی با خرافات، ظهور انحرافات عقدیتی و مشوه کردن چهره اسلام گشت (ابوعزیز، بی‌تا: ۴۵). ناسازگاری با مسایل علمی و عقلی، وجه تخیل‌گروی و درون‌ماهیه‌های وضع و تحریفی که در این روایات وجود دارد، در برخی از موارد به قدری نخناماست که به راحتی، فردی که آشنا با معارف دینی باشد می‌تواند آن را تشخیص دهد؛ لکن همواره شناخت اسرائیلیات به راحتی امکان‌پذیر نیست بلکه گاه به قدری هنرمندانه ارائه گردیده است که برای هر کسی دریافت اشتباهات موجود در آن فراهم نمی‌گردد. پرهیز عالمان مسلمان از این سخن روایات و هم‌چنین رواج آنها در تفاسیر قرآن، مایه بدگمانی برخی از عالمان دوره‌های نخستین تفسیرگاری به اصل تفسیر گردیده بود تا جایی که از شخصی چون احمد بن حنبل که خود، در عداد اهل حدیث شناخته می‌شود نقل شده است که وی تفسیر را به سبب پر بودن از چنین روایاتی، غیرقابل اعتنا می‌دانست (زرقانی، بی‌تا: ۴۸۲/۱).

تاریخ به سبب اینکه در زمان حال قابل مشاهده

کناره‌گیری نمایند (برای اطلاعات بیشتر: ابن‌اشیر، ۱۳۸۵: ۲۹۳/۲-۲۹۴). قضیه مباهله معمولاً در ذیل آیه ۶۱ سوره مبارکه آل عمران در تفاسیر بحث می‌شود. در این میان برخی از مفسران مت指控 اهل سنت با استفاده از برخی روایات ضعیف به دنبال بی‌اعتبار نمودن این متواتر تاریخی برآمده‌اند. برای مثال، رشیدرضا در تفسیر *المنار* به روایتی عجیب در این زمینه می‌بردازد که بررسی آن از نظر تاریخی نیز جالب به نظر می‌رسد. وی پس از ذکر خاندان پیامبر صلی الله علیه و‌اله و‌سلّم به عنوان همراهان پیامبر صلی الله علیه و‌اله و‌سلّم در این مباهله در صدد نقد این روایات بر می‌آید و روایتی از ابن عساکر بدین عنوان ذکر می‌کند که: «سمعت جعفر بن محمد عن أبيه في هذه الآية» تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم قال فجاءَ يأبِي بَكْرٍ وَوَلَدُهُ وَبُعْمَرٌ وَوَلَدُهُ وَبَعْلَىٰ وَوَلَدِهِ» (رشیدرضا، ۱۹۹۰: ۲۶۵/۳؛ به نقل از: ابن عساکر، ۱۴۱۵: ۳۹/۱۷۷). در روایت مذکور انحصر همراهی پیامبر صلی الله علیه و‌اله و‌سلّم از اهل بیت عليهم السلام گرفته شده و علاوه بر آنها این فضیلت بر خلفای سه‌گانه مسلمانان و پسرانشان نیز اطلاق گردیده است. علاوه بر اینکه روایت شاذ مذکور قابل مقایله با روایات متواتری که اهل بیت عليهم السلام را به عنوان همراهان پیامبر ذکر می‌کند را ندارد، از نظر تطابق با واقع نیز اشکالاتی چند بر آن متحمل است زیرا در آن زمان هیچ‌یک از افراد مذکور، به غیر از حضرت علی عليه السلام، فرزند پسر نداشته‌اند (طباطبائی، ۱۴۱۷: ۳/۲۴۳-۲۴۴). به همین دلیل مفسران براساس روایت متواتر استدلال به اشتباه بودن این روایت نموده و آن را طرد کرده‌اند.

این شخصیت تاریخی گفته شده است که مادرش از اجنه بوده است به همین خاطر به جایِ پا، دارای سم بوده (سیوطی، ۱۴۰۴: ۱۰۵/۱۰۶) و یا اینکه در قلمرو کشور او چهارصد پادشاه سلطنت داشتند و هر پادشاهی دارای چهارصد هزار نظامی بوده و وی سیصد وزیر داشته که مملکتش را اداره می‌کردند و دوازده هزار سرلشکر داشته که هر سرلشکری دوازده هزار سرباز داشته (آلوسی، ۱۴۱۵: ۱۰/۱۹۲). گزارش ارائه شده به هیچ وجه از نظر عقلی صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا علاوه بر غیرمعقول بودن، تعداد افرادی که در آن اشاره گردیده است با سوالهایی مهم روبرو خواهیم بود از جمله اینکه: چگونه ممکن است حضرت سلیمان با تمامی وسعت قلمرویی که داشته است از چنین حکومت مقتدری بی‌خبر بوده و پس از اطلاع‌رسانی هددهد به آن آگاه گشته باشد؟ و از سوی دیگر، چگونه ممکن است پادشاهی با این مقدار از اقتدار با حضرت سلیمان مصالحه کند در حالی که توان و نیروی کافی برای مبارزه را دارا می‌باشد؟ به هر حال این قبیل از استدلال‌های عقلی، همواره یکی از راههای مهمی محسوب می‌شود که براساس آن، امکان سنجش اخبار تاریخی تفاسیر وجود خواهد داشت و با بهکارگیری و استفاده از سایر ظرفیت‌های علوم، امکان گسترش آن نیز وجود دارد.

ملاک‌های علم تاریخ در سنجش اخبار تاریخی تفاسیر تقد، شمشیری دو لبه است که از یکسو متوجه آسیب‌هاست و از سوی دیگر به نکات قوت توجه دارد. آنچه به عنوان قول تاریخی در تفاسیر مطرح می‌گردد، همواره محکوم به رد نیست بلکه چه بسا با تأمل

نیست فضای مناسبی برای ورود جعلیات فراهم می‌آورد؛ زیرا برای مخاطبان خود از زمانی دور حکایت می‌کند که هیچ‌کس در آنجا حضور نداشته است و به همین سبب، راست و یا دروغ بودن وقایعی که از آن دوران گفته می‌شود را نمی‌تواند تصدیق یا رد کرد (استفورد، ۱۳۸۴: ۲۳۳). وقتی در این میان، وجه عبرت‌گروانه تاریخ که در آن دوران غایت اصلی این علم شناخته می‌شد با حضور واعظانه قصاص، که با داستان‌سرایی‌های خویش بهدلیل عبرت‌دهی مردم بودند، پیوند بخورد نتیجه‌ای ساده را در زمینه اسرائیلی‌خیز بودن تاریخ می‌توان ارائه نمود؛ همان‌گونه که نمونه چنین عملکردی به‌خوبی در تفاسیر قابل ملاحظه است. در بسیاری از موارد، روایاتی که در تفاسیر اشاره به مسائل‌ای تاریخی می‌نمایند، زاییده تخیل قصه‌گویانی است که با سرهم کردن دانش خود با مطالب گفته شده در عهدهین مطلبی را برای خوانندگان خود ارائه نموده‌اند. به همین خاطر در هر تفسیری که ردپائی از اسرائیلیات وجود داشته باشد، باستی مطالب با دیده تردید نگریسته شود و مباحثی که در آنجا مطرح گردیده است در زمرة اقوال تاریخی صحیح پنداشته نگردد. برای مثال، هرچند در مورد ملکه سباء و جایگاه تاریخی وی شواهد تاریخی متعددی به دست آمده است و حتی مکانی که وی در آنجا حکومت داشته به صورت تقریبی در سرزمین‌های جنوبی شبه‌جزیره عربستان دانسته شده (بیومی، ۱۴۰۸: ۳/۱۳۴)، اما در روایات تاریخی تفاسیر پیرامون این شخصیت تاریخی روایاتی نقل گردیده است که با بهکارگیری عقل و شعور انسانی می‌توان به نقد آن دست زد و از پذیرش آن استنکاف نمود. برای نمونه در مورد

باشند که امکان کاوش تاریخی مورخان را فراهم می‌آورد. به همین خاطر تأیید اقوال تاریخی مفسران در این بخش به معنای تأیید کلی نیست؛ بلکه به معنای ایجاد اطمینانی نسبی از حقیقی بودن آن ادعاهاست؛ زیرا به‌سبب گذر زمان، جنگ‌ها، حوادث طبیعی و همچنین تعمد یک عده در نابودی منابع یا تحریف تاریخ با کمبود منابع رو به رو هستیم؛ در این میان، بسیاری از منابعی که در گذشته وجود داشته امروزه به دست ما نرسیده، لکن احتمال اینکه این منابع توسط نویسنده‌گانی همچون مفسرانی که آثارشان امروزه در دسترس ماست، مورد استفاده قرار گرفته باشد بسیار زیاد است به همین خاطر اساساً می‌توان اقوال تاریخی یک مفسر را فارغ از صحیح یا غلط دانستن از این حیث که به عنوان سرنخ‌هایی تاریخی هستند بررسی نمود و آنها را به عنوان مقدمه‌ای برای تبعات تاریخی مورد نظر قرار داد؛ لکن صرفاً پس از تتبع کامل تاریخی است که می‌توان دست به ارائه نظریه‌ای قطعی زد و یا ادعایی تاریخی را پذیرفت. نمونه بارز چنین نگرشی در نوع مواجهه قرآن‌پژوهان با آثار باستانی یافت شده در کوه آرارات قابل مشاهده است. باستان‌شناسی روس به نام ایوانوفسکی در آثار به جامانده در این کوه، بقاوی‌ای از یک کشتی را یافت و همین امر باعث شده تا عده‌ای از قرآن‌پژوهان معاصر که براساس روایات، کوه جودی را همان کوه آرارات دانسته‌اند، این کوه را محل لنگراندازی کشتی حضرت نوح تلقی کنند و شاهد ادعای خود را تطابق داده‌های روایی با بقاوی به جامانده از این کشتی بدانند (برای نمونه: بی‌آزارشیرازی، ۱۳۸۰: ۴۴-۴۵). هرچند که تا بدینجا مؤیدهای یافته شده قابلیت پذیرش قول روایی

می‌توان پاره‌ای از ادعاهای تفاسیر در بعد تاریخی را صحیح به شمار آورد و حتی با قواعد امروزین آنها را اثبات نمود. در این میان قواعد علم تاریخ می‌توانند کمک شایان توجهی در میزان صحت و سقم داده‌های تاریخی نمایند. در ادامه برخی از ملاک‌هایی که کمک می‌کند به صحت یا سقم یک گفتار تاریخی در تفاسیر پی برده شود ارائه می‌گردد.

سنجش گزاره‌های تاریخی از طریق تطابق با شواهد عینی

در تاریخ، زمانی صدق یک گواهی یا شهادت^۱ ثابت می‌شود که ناظر به شاهدی تأییدکننده باشد (استنفورد، ۱۲۸۴: ۲۳۳). وجود چنین فضایی حاکی از غلبه عینیت‌گرایی در علم تاریخ است. البته باید توضیح داد که امروزه در معرفت‌شناسی تاریخی، نه همچون قرون قدیم، ذهن، مبنای معرفت است و نه همچون قرون میانی مسیحیت و پایان قرون وسطی، عین، بر صدر گزاره‌های معرفتی است (اسماعیل، ۱۳۸۸: ۱۸)؛ بلکه با سنگینی کفه عینی گرایی بر ذهنی گرایی، نسبتی متداول میان این دو را در تاریخ نظاره‌گر هستیم. به همین خاطر در صورتی که یک مفسر ادعایی تاریخی را مطرح نماید و این ادعا همراه با شواهد و آثاری تاریخی باشد که برای مخاطبان امروز قابل رویت باشد، تا حدی می‌توان گفتارش را تأیید نمود. این عدم قطعیت در پذیرش قول مفسر به‌سبب آن است که فعالیت تفسیری، امری مجزا از پژوهش تاریخی است و چه بسا اقوال تفسیری در حوزه تاریخ، به مثابه سرنخ‌هایی

1. testifying
2. witnessing

پذیرش وقوع آن، بیان کیفیت و همچنین جزئیات وقوع، بیشتر مورد تأمل و تشکیک قرار دارند. آنچه در این میان کمک می‌کند تا اصل یک رخداد و همچنین کیفیت وقوع آن در یک تفسیر از حیث تاریخی تأیید شود، همسویی آن با مسلمات تاریخی است. در تاریخ همان‌طور که ابهامات زیادی وجود دارد، موارد بی‌ابهام نیز فراوان یافت می‌شود و همین موضوع می‌تواند مورد اتکای ما در تحقیق پیرامون سور قرآن گردد. داستان اصحاب ابره و اصحاب فیل (فیل/۱-۵)، داستان اصحاب احدود (بروج/۴-۸) و همچنین آیات آغازین سوره روم (روم/۶-۲) در این مورد مثال‌های مناسبی هستند که امکان بررسی از هر دو حیث را برای ما فراهم می‌آورد. اصل این واقعی هرچند در قرآن ذکر شده است اما از حیث تاریخی نیز قابل تأیید هستند؛ زیرا معمولاً اقوامی غیرعرب در آنها دخیل بوده‌اند که در کتب تاریخی نگاشته شده در دوران خود به این واقعی اشاره نموده‌اند. این منابع اصیل به عنوان معیاری می‌باشند که با بررسی‌های دقیق و تطبیق آن با اقوال تفسیری امکان تأیید نوع روایتگری احادیث را می‌تواند نتیجه دهد.

سنخش گزاره‌های تاریخی از طریق میزان بروز ایدئولوژی مفسر در متن

تاریخ، ارتباط وثیقی با گوینده خویش دارد؛ زیرا از منظر اوست که واقعی و حوادث، مطالعه و امکان اتصال با گذشته فراهم می‌گردد (چایلد، ۱۳۵۴: ۲۳). ناظر به اینکه گوینده در چه طیف موافق یا مخالفی قرار دارد و یا اینکه در بیان تاریخ چه مطالبی برایش اولویت دارد، تفاوت‌هایی در سبک تاریخ‌نگاری پدید می‌آید. تاریخ، نتیجه تداخل دو افق حال و گذشته

تفسیر مبنی بر لنگراندازی کشتی نوح بر آرارات را می‌تواند داشته باشد، اما هنوز اظهارنظر قطعی در مورد این داده‌های باستان‌شناسی نمی‌توان داد؛ زیرا علاوه بر اینکه واژه جودی به درستی روشن نشده، صرف وجود کشتی در دامنه یک کوه نیز دلیلی کافی برای اثبات این ادعا نمی‌تواند باشد و تنها پس از جمع‌آوری تعداد معنابه‌ی از شواهد و بحث‌های تخصصی تفسیر است که می‌توان امثال چنین اقوالی را پذیرفت.

سنخش گزاره‌های تاریخی از طریق همسویی با مسلمات تاریخی

تشکیک در یک رخداد تاریخی معمولاً در دو موقعیت بروز می‌کند. این تشکیک یا مربوط به اصل وقوع یک رخداد است و یا اینکه مربوط به کیفیت وقوع آن می‌باشد؛ در مورد اول، بروز یک رخداد به دیده تردید نگریسته می‌شود اما در مورد دوم با اصل پذیرش وقوع یک اتفاق، در جزئیات آن تشکیک ایجاد می‌شود. معمولاً داده‌های تاریخی مفسران وقتی از این حیث مورد تأمل قرار بگیرند، در هر دو حوزه بحث‌برانگیز خواهند بود. زیرا گاهی اوقات، در اصل وقوع یک رخداد تاریخی میان مفسر و مورخ مناقشه وجود دارد اما در پاره‌ای از موضع این اختلاف در حوزه کیفیت و جزئیات وقوع است. در این میان، آنچه بیش از همه در تفاسیر، ذیل دسته اول قرار می‌گیرد اسباب نزول‌ها و شأن نزول‌ها می‌باشند؛ زیرا این دست از داده‌های تفسیری بیشتر متکی بر شناسایی مابهازه خارجی آیات هستند به همین خاطر اشاره به وقایعی می‌نمایند که به دلیل آن، آیاتی از قرآن نزول یافته است. از سوی دیگر قصص قرآن ذیل دسته دوم قرار می‌گیرند زیرا با اصل

عملأً ذهن خواننده از واقعیات منحرف و به همان سویی حرکت می‌نماید که ذهنیت و ایدئولوژی ناصل به دنبال بوشش آن بوده است. در اینجاست که اگر مخاطبی، بی عیار نقد و با دستی بسته، دل به منقولات زند، به خطأ و انحراف کشیده می‌شود. نمونه روشن برخوردهای ایدئولوژیک مفسران مسلمان را در زمینه‌های چالش‌برانگیز عقیدتی همچون آیه اکمال دین، آیه مباهله و هم‌چنین آیه ولایت می‌توان مشاهده نمود. این چالش‌ها تا به حدی است که بسته به مذهب مفسر، تاریخ نیز متفاوت ارائه می‌گردد.

رسوب نگرش‌های ایدئولوژیک مفسر در نقل تاریخی، زمینه‌ای دیرینه دارد به همین خاطر، اصطلاح «تفسیر به رأی» در حقیقت، معیاری برای تفکیک اقوال ناصواب مفسران از بیانات رصین ایشان بوده است. دوری مورخ از نگاه‌های جهت‌دار و پرهیز مفسر از تفسیر به رای، حاکی از وجود دغدغه‌ای مشترک میان این دو می‌باشد و نشان می‌دهد که تلاش در جهت شناسایی چنین آسیب‌هایی، وجه همت هر دوی ایشان برای جلوگیری از به خطأ رفتن مخاطبان خویش می‌باشد.

سنجش گزاره‌های تاریخی از طریق ارزیابی منابع ارائه منبع به سبب غلبه عینیت‌گرایی در مطالعات تاریخی از اهمیت شایان توجهی برخوردار می‌باشد؛ زیرا شناخت ما از گذشته، براساس آثاری که برایمان باقی مانده است میسر می‌شود (استنفورد، ۱۳۸۴: ۲۲۱)؛ به همین خاطر، هیچ‌گاه نمی‌توان در تاریخ، یک ادعای صرف و بدون منبع را پذیرفت. یک ادعای تاریخی در صورتی قابل اثبات است که شواهد و ادله

است، پس همان‌گونه که خواننده امروز از منظر اندیشه خویش تاریخ را مطالعه و فهم می‌کند، مورخ نیز در بیان تاریخ، گرفتار چنین درگیری‌هایی است. به عبارتی دقیق‌تر همان‌گونه که تحلیل تاریخی در جهان امروز محمولی برای نمود جهان‌بینی‌ها در منقولات تاریخی محسوب می‌شود، نقل بدون تحلیل تاریخ توسط گذشتگان نیز بستری برای ظهور ایدئولوژی گوینده آن محسوب می‌شد. ناصل تاریخ، بسته به اینکه قضایا را از چه زاویه‌ای نقل می‌کرد و یا به چه نحوی دست به گزینش، پرنگ کردن و یا کمرنگ نمودن بعضی از حوادث می‌نمود دخالتی آشکار از بروز انگاره فکری خویش در نقل تاریخ را نشان می‌داد.

تاریخ بی‌عیب، امروزه در نزد دانشمندان آن نوعی از تاریخ شناخته می‌شود که مورخ در آن بدون هیچ‌گونه پیش‌داوری و یا دخالت انگاره‌های فکری خویش دست به بیان تاریخ بزند (توینی، ۱۳۷۰: ۲۵)؛ این خواسته از یک مورخ، توقعی ایده‌آل و تا حدی نشدنی است؛ زیرا هر انسانی در قلمرو ایدئولوژیک خویش دست به نگارش می‌زند و طبیعی است که نوع نگاه و اندیشه وی در بیاناتش نیز رسوخ می‌کند (اسماعیلی، ۱۳۹۱: ۱۰۱-۱۰۷). به همین خاطر بروز ایدئولوژی مورخ در نگاشته‌اش امری بدیهی است و حتی آن را به عنوان یک عیب نیز نمی‌توان به حساب آورد. لکن اشکال در جایی ایجاد می‌شود که مورخ به سبب دفاع از بیشن خویش و یا هم‌سویی با آن، دست به تحریف، گرینش معنadar منقولات، توجیه همراه با تعییر زاویه دید و قایع، اغراق و پرنگ نمودن عناصر مرتبط با عقاید و کمرنگ نمودن عناصر اثرگذار و مخالف با عقیده خویش بزند. با چنین عملکردی

که قرآن به آنها اشاره می‌نماید در فضایی اتفاق افتاده‌اند که تعدادی از صحابه آن را مشاهده نموده و دست به نقل آن زده‌اند؛ اما در صورتی این اعتماد می‌تواند وثیق گردد که عناصر متنی، سندی و همچنین فقه‌الحدیثی آن تأیید گردد. لکن آنچه در این بخش بیشتر محل توجه است آن دست از روایات جعلی و همچنین ادعاهایی می‌باشد که مفسران در ارائه مسایل تاریخی به آن اشاره نموده‌اند در حالی که هیچ منبعی آن را تأیید نمی‌کند. برای مثال در برخی از تفاسیر تأسیس اصطخر فارس به حضرت سلمیان نسبت داده شده است (سورآبادی، ۱۳۸۰: ۲۰۱۴/۳؛ حقی بروسوی، بی‌تا: ۲۶۹/۷). این ادعا در حالی است که ایرانیان در حوالی سال ۵۲۰ق.م در روزگار داریوش اول (۴۸۶-۵۲۲ق.م) شروع به ساخت اصطخر نمودند و کار آن تا زمان «اردشیر اول»، حوالی سال ۴۶۰ق.م، یعنی در حدود چهار قرن پس از وفات حضرت سلیمان پایان نپذیرفته بود (برای اطلاعات بیشتر در مورد تاریخچه اصطخر: ناتانیل کرزن ۱۳۸۰: ۱۶۲-۱۶۸). شاید دلیل این انتساب به حضرت سلمیان را بتوان به خاطر آثار تمدنی شگرف این منطقه به حساب آورد؛ اما بی‌شک بنابر شواهد قطعی تاریخی، تأسیس آن به پنج قرن قبل از میلاد بر می‌گردد؛ به همین خاطر نمی‌توان چنین ادعایی را پذیرفت.

بحث و نتیجه‌گیری

وقتی از منظری تاریخی، نگاهی گذرا به تفاسیر نگاشته شده اندخته شود به خوبی می‌توان مجموعه فراوانی از آسیب‌هایی جدی را پیدا نمود که علاوه بر واقعی نبودن، چهره اسلام و اعتقادات دینی مردم را نیز مشوه

لازم بر تأیید آن نیز ارائه گردد. چنین رویکردی اهمیت منبع‌شناسی در تاریخ را به خوبی نشان می‌دهد. پیجیدگی‌های موجود در علم تاریخ باعث گردیده که منابع آن از تنوع قابل ملاحظه‌ای برخوردار باشند؛ لکن در صورتی که بخواهیم تقسیم بندی ساده‌ای از این منابع ارائه نماییم، می‌توانیم آنها را به دو دسته یادمان‌ها و گزارش‌های تاریخی تقسیم کنیم (پاکتچی، ۱۳۹۲: ۴۳). یادمان‌های تاریخی به آن دست از منابعی اطلاق می‌گردد که بدون اینکه قصد انتقال پیامی تاریخی را داشته باشند، پیامی را به ما منتقل می‌نمایند و ویژگی بارز آنها در این است که قادر هر نوع تعمد و خود آگاهی‌اند. یادمان‌ها خود به دو دسته یادمان‌های فیزیکی و یادمان‌های فرهنگی تقسیم می‌شوند. در این میان یادمان‌های فیزیکی در برگیرنده آثار، اشیاء و اینهای تاریخی هستند و یادمان‌های فرهنگی شامل اساطیر، داستان‌ها، لغات، ضرب‌المثل‌ها، آداب و رسوم و به طور کلی هر آن چیزی که دارای جنبه فرهنگی و صبغه تاریخی است، می‌باشد. از سوی دیگر گزارش‌های تاریخی به اطلاعاتی اطلاق می‌گردد که توسط گزارشگری به نام مورخ به دست ما رسیده است و ویژگی بارز آن، خودآگاهی و تعمد گزارشگر در ارائه گزارش می‌باشد. گزارش‌ها شامل همه منابع مکتوبی که از گذشته به دست ما رسیده است می‌شود.

براین اساس، آنچه که مبتنی بر یکی از این منابع نباشد غیر قابل اعتماد است و در صورتی که در تفاسیر نیز منبع یک واقعه به درستی ذکر نگردد امکان اعتماد یابی به آن نیز میسر نخواهد شد. البته نباید دور از نظر داشت که در تفاسیر امکان استفاده از حدیث بهمثابه یک گزارش تاریخی اشکالی ندارد زیرا بسیاری از حوادثی

نمود و بر عکس.

منابع
- قرآن کریم
- آلوسی، سید محمد (۱۴۱۵ق). <i>روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم</i> ، بیروت: دارالكتب العلمیہ.
- ابن اثیر، علی بن محمد (۱۳۸۵ق). <i>الکامل فی التاریخ</i> . بیروت: دار صادر.
- ابن جوزی، ابی الفرج (۱۴۱۸ق). <i>الموضوعات من الاحادیث المرفوعات</i> ، بیروت: دار ابن حزم.
- ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی (بی‌تا). <i>فتح الباری</i> . بیروت: دار المعرفه للطبعاء و النشر.
- ابن عساکر، علی بن حسن (۱۴۱۵ق). <i>تاریخ مدینه دمشق</i> ، بیروت: دارالفکرللطبعاء و النشر و التوزیع.
- ابوحاتم رازی، عبدالرحمن بن محمد (۱۴۳۰ق). <i>علل الحديث</i> ، قاهره: مکتبه الخانجی.
- ابو عزیز، سعدیوسف محمود (بی‌تا). <i>الاسرائیلیات و الموضوعات فی کتب التفاسیر</i> ، قاهره: مکتبه التوفیقیه.
- احمدی، محمدحسن (۱۳۹۳). <i>روش‌شناسی تاریخی در علوم قرآن و حدیث</i> ، قم: انتشارات دانشگاه قم.
- استنفورد، مایکل (۱۳۸۴). <i>درآمدی بر تاریخ پژوهی</i> . ترجمه مسعود صادقی، تهران: دانشگاه امام صادق.
- اسعدی، محمد و همکاران (۱۳۸۹). <i>آسیب‌شناسی جریان‌های تفسیری</i> ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- اسماعیلی، محمود (۱۳۸۸). <i>نقد تاریخ پژوهی اسلامی</i> . ترجمه حجت‌الله جودکی، تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام.
- اسماعیلی، حمیدرضا (۱۳۹۱). <i>رساله‌ای در شناخت ایدئولوژی</i> ، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.

می‌کنند. به همین خاطر ناگزیریم تا روش‌هایی را برای تشخیص و تدقیک اخبار تاریخی صحیح از سقیم مطرح نماییم. با توجه به اینکه در این زمینه، ورود تاریخ ضروری است اما از آن حیث که منبع مطالعه نیز منبعی اسلامی است لازم می‌آید تا روش‌های نقد موجود در مطالعات اسلامی نیز مورد توجه قرار بگیرد. شمره چنین نگرشی تولید روش‌هایی تلفیقی است که مجموعاً می‌تواند تا حد قابل توقعی، پالایش داده‌های تاریخی تفاسیر را بر عهده بگیرد. در این میان استفاده صرف از روش‌های تاریخی و یا هم‌چنین بهره‌مندی صرف از روش‌های اسلامی همچون نقد حدیث راهگشایی چندانی نخواهد داشت. چرا که از منظر تاریخ، حکم‌کردن در مورد یک موضوع با توجه به منابع موجود صورت می‌پذیرد و حال آنکه منابع و روش‌های دست‌یابی به آن، همواره در گذر زمان در حال تکامل یافتن است. به همین خاطر این امکان هست که به‌سبب فقدان منبع، چیزی که در دوران ما غیرقابل تأیید است در آینده و با پیدایش شواهد لازم تأیید گردد. وجود چنین موقعیتی نیاز به یک مکمل را در روش‌شناسی تاریخی ضروری می‌نماید و آنچه در این میان می‌تواند تا حد زیادی خلا موجود را حل نماید استفاده از الگوهای نقد حدیث در تحلیل داده‌های تاریخی تفاسیر است. استفاده از این الگوها از آن حیث برای ما مهم تلقی می‌گردد که علاوه بر امکان جهت‌دهی روش‌های تاریخی، می‌تواند موقعیت ما در پذیرش و یا رد گزاره‌های تاریخی موجود در تفاسیر را مشخص نماید. به این طریق در جایی که تاریخ امکان اظهارنظر صریح در زمینه یک مسئله را نداشته باشد در تأیید و یا رد آن می‌توان از الگوهای نقد حدیث استفاده

- بحرانی، هاشم بن سلیمان (۱۴۱۶ق). *البرهان فی تفسیر القرآن*، قم: بنیاد بعثت.
- بهودی، محمدباقر (۱۳۷۸). *علل الحديث*، تهران: سنا،
- بی آزار شیرازی، عبدالکریم (۱۳۸۰). *باستان‌شناسی و جغرافیای تاریخی قصص قرآن*، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- پاکتچی، احمد (۱۳۹۰). «آزمونی بر خوانش تاریخی روایات قصص: مطالعه موردی داستان اصحاب کهف»، *صحیفه مبین*، شماره ۴۹، صص ۱۱-۸، بهار و تابستان ۹۰.
- پاکتچی، احمد (۱۳۸۶). *احفاف، نمونه‌ای از افزایش وضوح در روند تاریخی تفسیر*، *صحیفه مبین*، شماره ۴۰، ص ۸، تابستان و پاییز ۸۶.
- پاکتچی، احمد (۱۳۹۲). *مجموعه درس گفتارهای درباره روش‌شناسی تاریخ*، تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام.
- توینی بی، آرنولد (۱۳۷۰). *مورخ و تاریخ*، تهران: خوارزمی.
- جمعی از نویسندهای (۱۳۹۳). *گفتارهایی در باب تاریخ‌گذاری و روش‌شناسی تاریخی*، تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام.
- چایلد، گوردن (۱۳۵۴). *تاریخ*، ترجمه محمد تقی فرامرزی، تهران: مازیار.
- حاکم نیشابوری، محمد (۱۴۰۰ق). *معرفه علوم الحديث*، بیروت: منشورات دارالآفاق الحديث.
- حقی بروسی (بی‌تا). *اسماعیل، تفسیر روح البيان*، بیروت: دارالفنون.
- دیاری بیدگلی، محمد تقی (۱۳۹۰). *آسیب‌شناسی علمیه قم*.
- ذهبي، شمس الدين (۱۳۸۲ق). *ميزان الاعتدال*، تحقيق على محمد البجاوي، بيروت: دارالمعرفه للطبعه و النشر.
- ذهبي، شمس الدين (۱۴۱۳ق). *سير اعلام النبلاء*، تحقيق مامون الصاغرجي، بيروت: موسسه الرساله
- رستمی، على اکبر (۱۳۸۰). *آسیب‌شناسی و روش‌شناسی تفسیر معصومان*، تهران: کتاب مبین.
- رسیدرضا، محمد (۱۹۹۰). *تفسیر المنار*، مصر: الهئيہ المصریه العامه للكتاب.
- روح الله، نجفی (۱۳۸۵). *درآمدی بر آسیب‌شناسی تفسیر فقهی در باب احکام خانواده*، قم: عقل سرخ.
- زرقاني، محمد عبدالعظيم (بی‌تا). *مناهل العرفان فی علوم القرآن*، بی‌جا: دار احیاء التراث العربي.
- ستاری، جلال (۱۳۷۶). *پژوهشی در قصه اصحاب کهف*، تهران: نشرمرکز.
- سورآبادی، ابوبکر عتیق بن محمد (۱۳۸۰). *تفسیر سورآبادی*، تهران: فرهنگ نشر نو.
- سیدقطب (۱۴۱۲ق). *فى ظلال القرآن*، بيروت: دارالشروع.
- سیوطی، عبدالرحمن (۱۴۰۴ق). *الدرالمأثور فی تفسیر المأثور*، قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی.
- سیوطی، عبدالرحمن (۱۴۲۱ق). *الاتقان فی علوم القرآن*، بيروت: دارالكتب العربي.
- شافعی، محمدبن طلحه (۱۴۱۹ق). *مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول*، بيروت: البلاع.
- شکوری، ابوالفضل (۱۳۸۰). *درآمدی بر تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری مسلمانان*، قم: مرکز انتشارات حوزه علمیه قم.

- طاهری، حبیب‌الله (۱۳۷۷). درس‌هایی از علوم قرآنی، قم: اسوه.
- طباطبائی، سیدمحمدحسین (۱۴۱۷ق). المیزان فی تفسیر القرآن، قم: دفترانتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- طبری، محمدبن جریر (۱۴۱۲ق). جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دارالمعرفه.
- طوسي، محمد بن حسن (بی‌تا). التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت: داراحیاء التراث العربي.
- عتر، نورالدین (۱۴۳۲ق). منهج التقدیفی علوم الحديث، بیروت: دارالفکر المعاصر.
- عمید زنجانی، عباسعلی (۱۳۷۳). مبانی و روشهای تفسیر قرآن، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- فولادوند، محمدمهدی (۱۳۸۰). قرآن‌شناسی، تهران: الست فردا.
- کاشف، اسماعیل (۱۴۰۳ق). مصادر التاریخ الاسلامی و مناهج البحث فیه، بیروت: دارالرائد العربي.
- مسعودی، عبدالهادی (۱۳۸۹). آسیب شناخت حدیث، قم: انتشارات زائر.
- مطهری، مرتضی (بی‌تا). مجموعه آثار شهید مطهری، پرمال جامع علوم انسانی
- تهران: صدرا.
- معرفت، محمدهادی و همکاران (۱۳۷۹). تفسیر و مفسران، قم: موسسه فرهنگی التمهید.
- معرفت، محمدهادی (۱۳۸۹). مدخل «اسرائیلیات» دایره المعارف قرآن کریم، قم: بوستان کتاب.
- معروف‌الحسنی، سیدهاشم (۲۰۱۰م). الموضوعات من الآثار والاخبار، بیروت: دارالملک.
- مفید، محمدبن‌محمد (۱۴۱۴ق). تصحیح الاعتقادات الامامیه، قم: کنگره شیخ مفید.
- مهدی، محسن (۱۳۵۲). فلسفه تاریخ ابن خلدون، ترجمه مجید مسعودی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- مهران، محمد بیومی (۱۴۰۸ق). دراسات تاریخیه من القرآن الکریم، بیروت: دارالنهضه العربیه.
- مهران، محمدمیومی (۱۹۷۵). تصحیح الطوفان بین الآثار و الكتب المقدسه، ریاض: جامعه الامام محمدبن سعود الاسلامیه.
- ناتانیل کرزن، جورج (۱۳۸۰). ایران و قضیه ایران، ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.