

مطالعات قرآن و حدیث

دوفصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث

سال هفتم، شماره اول، پاییز و زمستان ۱۳۹۲

صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق(ع)

مدیر مسئول: دکتر حسین علی سعدی

سردیر: دکتر مهدی ایزدی

مدیر داخلی: محمد جانی پور

اعضای هیئت تحریریه (به ترتیب الفبا)

آذرتاش آذرنوش	استاد دانشگاه تهران
مهدی ایزدی	دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
محمدبابقراط باقری کنی	استاد دانشگاه امام صادق(ع)
عبدالکریم بی آزار شیرازی	دانشیار دانشگاه الزهرا(س)
احمد پاکتچی	استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
سید کاظم طباطبایی	استاد دانشگاه فردوسی
عبدالهادی فقهی زاده	دانشیار دانشگاه تهران
عباس مصلایی پور یزدی	دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
سید رضا مؤدب	استاد دانشگاه قم

دوفصلنامه «مطالعات قرآن و حدیث» در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۲۴ و طی نامه شماره ۳/۱۸۱۷۲۲ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از شماره ۹ موقوف به اخذ اعتبار علمی - پژوهشی شده است و مقالات آن در پایگاه‌های ذیل نمایه می‌شود:

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
www.isc.gov.ir
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
www.sid.ir
بانک اطلاعات نشریات کشور
www.magiran.com

ویراستار انگلیسی: دکتر محمود کریمی / ویراستار عربی: دکتر محمد جواد صادقی مجد
صفحه ۱۸۴ ریال ۳۰۰۰

امور علمی و تحریریه: داشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

تلفن: ۸۸۰۹۴۰۰-۵، داخلی ۳۷۴، نمایر: ۸۸۰۸۰۴۲۴

تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)

<http://quran.sadiqjournals.ir>

امور فنی و توزیع: مرکز تحقیقات بیان رشته‌ای علوم انسانی و اسلامی، اداره نشریات
داخلی ۲۴۵، نمایر: ۸۸۵۷۵۰۲۵، صندوق پستی ۱۴۶۵۵

E-mail: mag@isu.ac.ir

تحلیل انتقادی روش و منابع تفسیری محمد عزّت دروزه در تفسیر تنزیلی الحدیث

علی اکبر شایسته نژاد*

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۸/۱۰

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۱۰/۱۶

چکیده

اختلاف روش و نوع بهره‌گیری از منابع تفسیری، موجب پدید آمدن تفاسیر گوناگون شده است. روش غالب مفسران، تفسیر تربیتی است و در تفسیر خود از آیات قرآن، و از منابع بروون متنی مانند روایات و علوم قرآنی بهره جسته‌اند. «محمد عزّت دروزه» از علمای فلسطینی و مجاهد اهل سنت، مدعی است که تفسیر «الحدیث» را با اقتباس از قرآن امام علی(ع)، به شیوه تنزیل سوره‌ای تدوین کرده و مانند همه مفسران از منابع مذکور بهره جسته است.

این نوشتار پس از آسیب‌شناسی روش تفسیر تنزیلی، به بررسی شیوه استفاده دروزه از آیات قرآن در تبیین مفهوم واژه‌ها، سیاق و نظم آیات و همچنین شیوه بهره‌گیری وی از منابع بروون متنی مانند احادیث، مکی و مدنی و اسباب نزول پرداخته است. این مقاله از نوع پژوهش‌های بنیادی است و نگارنده تلاش دارد تا با توصیف و تحلیل منابع تفسیر الحدیث، برخی امتیازات و کاستی‌های آن را نشان دهد.

واژگان کلیدی

محمد عزّت دروزه، تفسیر الحدیث، تفسیر تنزیلی، منابع تفسیر، تفسیر اجتهادی.

asm2us@yahoo.com

* استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

این مقاله، خروجی طرح پژوهشی با عنوان «بررسی و نقد آراء تفسیری محمد عزت دروزه در تفسیر الحدیث» می‌باشد، که با حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به شماره ۷۴۴ در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۲۰ انجام شده است.

طرح مسئله

یکی از تعالیم مهم قرآن و پیشوایان دین، توصیه به انس با قرآن و به کارگیری آن در امور زندگی است. قرائت قرآن و درک مفاهیم آن فی نفسه مطلوب و دارای آثار روحی فراوان و شادابی درون است. از این رو علمای فرقین کوشیده‌اند تا با ارائه تفسیر منطبق با شرایط زمان، جامعه دینی را به بهره‌گیری از تعالیم الهی و تدبیر در قرآن تشویق نمایند. اهتمام بی بدیل اندیشمندان به علوم و مفاهیم قرآن موجب بالندگی آن در طی قرون متتمادی شده و زمینه نوآوری و خردورزی در آیات قرآن را به روی علاقه‌مندان گشوده است.

ابتکار در ارائه تفسیر، علاوه بر نوع برداشت از متن با استفاده از تخصص‌های گوناگون، روش‌شناسی تفسیر را نیز متحول کرده و علاوه بر تفسیر ترتیبی، تفسیر موضوعی و تفسیر تنزيلي را نیز عرضه کرده است.

محمد عزت دروزه، عالم اهل سنت، قرآن را در سالیان حبس و زندان حفظ کرده و اثری بدیع با عنوان تفسیر تنزيلي ارائه کرده است. این نوشتار می‌کوشد تا با نقد روش تفسیری دروزه و روش بهره‌گیری وی از منابع تفسیری، زمینه بهره‌گیری بیشتر علاقه‌مندان را از این تفسیر فراهم کند.

۱. بررسی شخصیت عزت دروزه

محمد عزت دروزه (۱۸۸۷-۱۹۸۴م) در نابلس متولد شد. وی عضو فرقه نقشبندی بود. از آغاز جوانی به مطالعه قرآن و کتب تفسیری پرداخت و از هدایت آن سود برد (دروزه، ۱۹۹۳، ج ۱، ص ۱۱۶ و ۱۴۱ و ۱۵۷). وی به جرم شرکت در قیام مسلحانه فلسطین به ۵ سال زندان محکوم گشت، ولی پس از ۱۶ ماه آزاد شد. وی در این مدت کل قرآن را حفظ شد و تحقیقش را پیرامون سه اثر «عصر النبی»، «سیرة الرسول من القرآن» و «الدستور القرآني في شئون الحياة» تکمیل کرد. او در روزهای پایان زندان، «طرح تفسیر قرآن بر اساس ترتیب نزول» را طراحی کرد (دروزه، ۱۹۹۳، ج ۳، ص ۸۶۳-۸۷۵) و پس از آزادی از زندان و اشغال سوریه توسط انگلیس، به ترکیه پناهنده شد و در مدت پنجاه ماه نگارش «التفسير الحديث» را به پایان برد (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۶).

او ۳۹ جلد کتاب نگاشته^۱ که مهم‌ترین اثر وی تفسیر «الحدیث» در ده مجلد و بر اساس تنزیل سوره‌ای است.^۲

۲. روش‌شناسی تفسیر الحدیث

دروزه در مقدمه تفسیر خود به مباحث اسلوب قرآن، وحی و تأثیر آن، جمع و تدوین قرآن، قرائت، تنظیم و نگارش مصحف، نقد و بررسی روش تفسیری و آرای مفسران در زمینه روایات اسیاب نزول (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۲۰۵-۲۱۰)، روایات تفسیری (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۲۱۰-۲۱۸) و... پرداخته است.

عنوانین این تفسیر عبارتند از: «قد تضمنت» بحث لغوی؛ «تعليق»؛ تفسیر قرآن به قرآن و بررسی موضوعی آیه در پرتو روایات و...؛ «تلقین» پیام‌های مهم آیه و «استطراد» مطالب خارج از موضوع که از وجه دیگری با آیات پیوند دارد، مانند ارزیابی انفاق و جهاد پیش از فتح مکه و بعد از آن در بازخوانی ماجراهای فتح مکه (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۹، ص ۳۰۵). وی در بحث روایتی، از کتاب «التاج» (دربردارنده روایات پنج تن از محدثان معروف اهل سنت) استفاده و با اجتهاد و تعقل بحث کاملی [منطبق با گرایش فرقه‌ای خویش] ارائه می‌کند.

مهم‌ترین ویژگی تفسیر «الحدیث»، توجه به سیاق، نظم آیات و تکیه بر چنین آیات در سوره‌های است (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۵، ص ۳۵). دروزه در تفسیر سوره فاتحه الكتاب، با کمک از روایات و سخنان مفسران، وجود «بسم الله الرحمن الرحيم» را در اول همه سوره‌ها اثبات می‌کند (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۲۸۸).

۲-۱. نقد روش‌شناسی تفسیر الحدیث

دروزه مدعی است که روش تفسیر خود را از قرآن امام علی(ع) اقتباس کرده است. وی می‌نویسد: «روش ترتیب نزول» نخستین بار توسط پیامبر اکرم(ص) انجام شد و «مصحف امام علی» نیز بر اساس نزول جمع‌آوری شده است (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۱۰).

این در حالی است که ساختار تنزیل سوره‌ای بر مبنای قرآن امام علی(ع) مقرن به دلیل نیست. زیرا:

(۱) به گزارش منابع معتبر، گاه پیشوایان دین، برای اثبات صحّت ادعای خود در احکام شرعی، صحیفه امام علی(ع) را به برخی افرادِ راز دار نشان داده‌اند (کلینی، ۱۳۸۸، ج ۷، ص ۹۴)، اما هیچ گزارشی از اینکه قرآن علی(ع) را برای تفسیر و آموزش به کسی تحويل داده باشند، وجود ندارد. دروزه نوشه است: «از ابن سیرین تابعی روایت شده که در اطراف مدینه به جستجوی مصحف علی پرداخته ولی آن را نیافته است» (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۹۸).

(۲) وی همچنین نوشه است: «روایات مخالفت مصحف علی با مصحف‌های رایج، جای تردید بسیار است. اگر این ادعا صحیح بود، شیعه با چنگ و دندان از آن در مخالفت با ابابکر، عمر و عثمان استفاده می‌کرد» (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۹۸).

(۳) دروزه بسیاری از سوره‌هایی را که در آغاز بعثت نازل شده، با آیاتی که سال‌ها بعد نازل شده، تفسیر کرده است، در حالی که مخاطبان اولیه قرآن، این آیات را در اختیار نداشته‌اند.

(۴) دروزه نوشه است: «محققان هم در مکی و مدنی پودن و هم در ساختار پاره‌ای از سوره‌ها اختلاف نظر دارند. و بارها در ترتیب سوره‌های قرآن مورد اعتماد خود تردید کرده است. بناین به صورت قطعی نمی‌توان ترتیب نزول برخی سوره‌ها را تبیین کرد» (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۱۱۹-۹۰).

در حالی که در تفسیر تنزیلی، تبیین زمان نزول آیات، به ویژه در بحث ناسخ و منسخ از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

(۵) گرچه دروزه تفسیر تنزیلی را منطبق بر تفسیر امام علی(ع) خوانده، ولیکن نوشه است: «هیچ روایت صحیحی راجع به اینکه مصحف علی از نظر ترتیب سوره‌ها مخالف ترتیب عثمانی بوده، وجود ندارد» (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۹۸).

این در حالی است که برخی گفته‌اند: «اثبات این ادعا که مصحف امام علی(ع) بر اساس ترتیب نزول سوره‌ها بوده، دشوار است» (نک: ایازی، ۱۳۸۱، ص ۸۳). همچنین عبارت‌های حاکی از جمع قرآن پس از رحلت پیامبر(ص)، مانند: «حتی یَجْمَعَ القرآن»،

«لَا أَخْرُجُ حَتَّى أَجْمَعُ الْقُرْآنَ»، «فَغَرَغَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَأَخْذَ يَجْمَعَهُ فِي مُصْحِفٍ»، «الْمُصْحِفُ الَّذِي جَمَعَهُ امِيرُ الْمُؤْمِنِينَ» (مجلسی، ۱۴۰۴، ج ۲۸، ص ۲۳۱ و ج ۵۳، ص ۳۶) و... نیز نشان می دهد که مصحف امام علی(ع) کاری در زمینه قرآن بوده است.

آن حضرت افرون بر قرآن، تأویل‌ها، تفسیرها، سبب نزول‌ها، ناسخ و منسوخ‌ها را نیز گرد آورده است. روایت پیامبر اعظم(ص) مبنی بر عدم اختلاف مردم بر قرآن «كَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ نَيْزَ بِرْ تَفْسِيرٍ تَنْزِيلِيٍّ تَصْرِيْحَ نَذَارَدْ. بَلْكَهُ مَنْ تَوَانَ گَفْتَ مَنْظُورَ آنَ بَزَرْگَوارَ تَفْسِيرَ بِرْ اَسَاسِ مَرَادِ جَدِيِّ خَدَوَنَدِ اَسْتَ كَه اَزْ عَهْدَهُ كَسَيْ جَزِ اَمَامِ مَعْصُومَ(ع) بِرْ نَمَى آَيَدَ.»

۶) دروزه خود در بحثی دراز دامن، جمع قرآن به ترتیب کنونی در زمان حیات رسول اعظم(ص) را با شواهد و قرائن متناسب و نقد آرای مخالف، اثبات کرده و عدم تدوین قرآن را خلاف حکمت و رسالت آن بزرگوار خوانده است (نک، دروزه، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۹۵-۵۰).

این در حالی است که وجه غالب، «توقیفی بودن سوره»، ترتیب فعلی است، زیرا علاوه بر دلایل مطرح شده (نک: خویی، ۱۳۸۴، ص ۲۵۷-۲۳۷)، حکیمانه نیست که پیامبر(ص) قرآن را - که ابلاغ آن بزرگترین رسالت اوست - به صورت پراکنده و در هاله‌ای از ابهام رها کرده باشد. حدیث ثقلین^۳ (ر.ک: مجلسی، ۱۴۰۴، ج ۲، ص ۹۹)، بزرگترین گواه بر انسجام قرآن، قبل از ارتحال رسول اعظم(ص) است.

۷) در تفسیر ترتیبی، ارتباط وثيق و دقیقی میان سوره حمد و سوره بقره وجود دارد. زیرا فاتحة الكتاب با آیه «صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ» (حمد:۷) به اتمام می‌رسد و سوره بقره در آیات آغازین خود به معروفی متقین، کفار و منافقان می‌پردازد. به گزارش مجمع البیان، بین آخرین آیه هر سوره، با آیات آغازین سوره بعد ارتباط وجود دارد، اما در تفسیر تنزیلی الحدیث، سوره حمد که چهارمین سوره معرفی شده (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۱۵)، در ابتدا آمده و ارتباط آن با مفاهیم سوره‌های قبل و بعد مشخص نیست.

سعید حوى، سوره فاتحه را دربردارنده معانی اجمالی تمام قرآن می‌داند و سوره بقره را تفصیل روش نعمت داده شدگان، غصب شدگان و گمراهان می‌شمارد و ۳۹

آیه نخستین این سوره را از معانی اساسی هدایت و ضلالت و بقیه آیات آن را در خدمت معانی این ۳۹ آیه می‌داند. وی معتقد است سایر مجموعه‌های آیات، هر یک بخشی از معانی سوره بقره را به ترتیب ورود آن در سوره بقره تفصیل می‌دهند، و در مجموع، سوره بقره ۲۴ بار به وسیله سایر مجموعه‌ها توضیح داده شده است (حوالی، ۱۴۳۰، ج ۱، ص ۶۷۷).

گرچه حوى در برخى موارد برای تشریح این پیوندها، به تکلف افتاده، اما در بسیاری موارد ارتباط آیات را به وضوح نشان می‌دهد.

در حالی که دروزه برای اقدام به این نوع تفسیر، گرفتار اضطراب و پریشانی بوده و این روش را بدعت گزاری و خلاف سیره پیامبر(ص) و صحابه می‌دانسته است. لذا پس از مشورت با عالمان دین و تأیید «شیخ أبی یسر عابدین» مفتی سوریه و «شیخ عبد الفتاح ابا غده»، مفتی شهر حلب، اقدام به انجام آن کرده است (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۱۰).

بر این اساس تفسیر تنزیلی به عنوان نوآوری و ابتکار بسیار ارزشمند است، ولی به عنوان روش ساختاری منطبق با تفسیر امام علی(ع) از اتقان کافی برخوردار نیست.

۳. روش دروزه در استفاده از منابع تفسیری

مهم‌ترین مستندات تفسیر؛ قرآن کریم، سنت، تفسیر صحابه و تابعان، عقل و لغت می‌باشد (نک: ایازی، ۱۳۸۱، ص ۶۷، بابایی، ۱۳۷۹، ص ۲۶۳، زرکشی، بی‌تا، ج ۲، ص ۱۵۶). این منابع را می‌توان به دو قسم درون متنی و برون متنی تقسیم کرد. هریک از مفسران بنا به گرایش و ذاته خود از منابع فوق بهره برده‌اند. روش استفاده محمد عزت دروزه از منابع تفسیر عبارتند از:

۳-۱. قرآن کریم

اولین و برترین منبع تفسیری پیامبر اکرم(ص)، اهل بیت(ع) و صحابه، قرآن کریم است. نخستین گام در تفسیر نیز تبیین معنای واژه‌های تفسیری مقایسه ترجمه واژه‌های تفسیری الحديث (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۳۱۵ و ج ۳، ص ۱۷۶) با تفسیر مجمع الیان نشان

می‌دهد که دروزه، معانی شفاف و روشنی از واژه‌ها، ارائه کرده است. توسعه مفاهیم برخی واژه‌ها، مانند: اسماء، ظلم و... نیز از منطق مطلوبی برخوردار است. ویژگی‌های بهره‌گیری دروزه از قرآن کریم عبارتند از:

۳-۱-۱. توجه به مرجع ضمیر در آیات

شناسایی مرجع ضمیر نقش برجسته‌ای در فهم بهتر آیات دارد. دروزه در موارد متعدد، با ارائه دلیل، مرجع ضمیر را منحصر به افراد خاص دانسته است (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۳۶۸ و ص ۴۰۷). در حالی که سایر مفسران، فرد خاص بودن یک مرجع ضمیر را تنها به عنوان الگو جایز می‌دانند و آن را مانع تطبیق بر سایر افراد نمی‌دانند (ر.ک: طبرسی، ۱۴۰۳، ج ۱۰، ص ۵۰۱؛ طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱۹، ص ۳۷۱).

۳-۱-۲. بهره‌گیری از تفسیر موضوعی

دروزه در مواجهه با هر واژه کلیدی، با گزارش آیات مرتبط، شرح کاملی ارائه کرده است. مثلاً واژه «تقوی» را با کمک آیات: (یونس: ۶۲-۶۳؛ اعراف: ۱۵۶؛ بقره: ۱۰۳؛ ۱۷۷؛ مائده: ۹۳ و ۲۷؛ طلاق: ۵-۲؛ هود: ۴۹؛ انفال: ۲۹؛ زمر: ۶۱؛ حديد: ۲۸؛ بقره: ۱۹۷؛ جاثیه: ۱۹؛ حجرات: ۱۳؛ آل عمران: ۷۶ و نحل: ۱۲۸) و واژه «الصلاة» را با استفاده از آیات: (احزاب: ۵۶؛ توبه: ۹۹؛ انفال: ۳۵؛ بقره: ۱۲۵؛ حج: ۲۶؛ فرقان: ۶۰ و مرسلات: ۴۸) تفسیر کرده است (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۳۲۷ و ۳۴۷).

دروزه با تسلط خود بر قرآن، اغلب آیات مرتبط را جمع‌آوری کرده و دستاورده ارزنده‌ای در اختیار علاقه‌مندان به تفسیر موضوعی قرار داده است.

۳-۱-۳. توجه به سیاق آیات

یکی از روش‌های رسیدن به مفاهیم دقیق آیات، توجه به سیاق و همبستگی معانی آیات پسین و پیشین است. دروزه هر قسمت از آیات سوره را بر اساس سیاق مشترک شرح می‌دهد (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۴۰۴-۳۵۳) و بسیاری از تفاسیر را با توجه به نظم و همبستگی آیات، محک می‌زنند.

باید گفت که مفسران شیعه نیز بر نگاه منسجم به آیات هر سوره تأکید دارند. به عنوان نمونه آیت الله معرفت می‌نویسد: «در نزول تدریجی قرآن، گاه مجموعه‌ای از آیات به مناسبت مخصوصی نازل شده‌اند و دارای ارتباط خاصی هستند» (معرفت، ۱۳۰۹، ج ۵، ص ۲۳۹).

۳-۱-۴. نقد آرای تفسیری دیگران

دروزه می‌نویسد: «در کتب تفسیر، برخی مطالب غریب و خیالی درباره حرف مقطوعه «ن»، مانند اینکه ماهی ای است که زمین بر پشت آن قرار دارد، یا دوات یا لوحی از نور آمده است، وجود دارد، در حالی که این مطالب در کتب صحاح نیامده است. آیه ۸۷ انبیاء، حضرت یونس(ع) را «ذوالنون» وصف می‌کند، در حالی که با توجه به نظم قرآنی در آیه «ن وَالْقَلْمِ وَمَا يَسْطُرُونَ»، معنای دوات برای «ن» با ظاهر آیه متناسب است (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۳۵۶).

وی از قرآن، استفاده مطلوب کرده و انتقاد وی از حاشیه پردازی مفسران درباره «ذی القرنین» (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۵، ص ۲۱۸)؛ زیاده‌روی در مورد جن و فرشتگان (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۲۲۵-۲۳۲)؛ حمایت از مذاهب و فرقه‌ها (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۲۳۲-۲۲۹)؛ حرص و ولع در نسبت دادن اسرار و رمزه به قرآن (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۲۴۹-۲۳۹)؛ ولع عجیب در تقسیم و استطراد بحث‌های عقلی، کلامی، طبیعی، فقهی و فلسفی و... به جاست (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۲۵۷-۲۴۹)، اما شواهد پیش رو، نشان می‌دهد که خود در توجیه عقیده خویش و انکار مخالف، به ویژه شیعه، به این اصول وفادار نمانده است.

۳-۲. منابع برون متنی تفسیر دروزه

مهمنترین منابع برون متنی تفسیر الحدیث، سنت قولی و عملی پیامبر و پیشوایان دین، سبب نزول و... می‌باشند. شیوه استفاده دروزه از این منابع عبارتند از:

۳-۲-۱. جایگاه حدیث در تفسیر الحدیث

استفاده دروزه از احادیث به شرح زیر است:

۱-۲-۱. بیان فضائل قرائت سوره‌ها

دروزه درباره احادیث فضائل قرائت می‌نویسد: «ابن حجر ارتباط سند این احادیث به رسول اعظم(ص) را ضعیف شمرده و از نظر ما سخن ابن حجر حق و صواب است» (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۳۵۱)، اما از نظر نگارنده، نمی‌توان فضائل قرائت سوره‌های قرآن و نقش آن را در روح و روان انسان به صورت مطلق انکار کرد، ولیکن با توجه به آیاتی که ارزش علم را منوط به عمل کرده است (ر.ک: بقره: ۴۴ و صف: ۳-۲). بنابراین می‌توان منظور از قرائت را کاربرد عملی آن تلقی کرد، چنانکه در شعار نخستین پیامبر اعظم(ص)، منظور عبارت «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» فقط اقرار زبانی نبوده است.

۱-۲-۲. نقد شباهات و خرافات دینی

دروزه در تفسیر آیه ۱۸۹ سوره اعراف، درباره احادیث مربوط به کیفیت خلقت حوا و دخالت شیطان در نام‌گذاری فرزندان آنها می‌نویسد: «این احادیث دارای مضامین صحیح و قابل قبولی نیستند». وی سپس به نقد مطالب نشانگر تبعیض در آفرینش آدم و حوا پرداخته و می‌نویسد: «در سیاق آیات سوره لیل گفتیم خداوند جنس مذکور و مؤنث را به صورت یکسان خلق کرده است» (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۲، ص ۵۲۲).

باید گفت که این سخن دروزه، مورد تأیید مفسران شیعه و منطبق با روایت صحیح و عقل سلیم است (نک: طبرسی، ۱۴۰۳، ج ۳، ص ۵؛ طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۴، ص ۱۳۵).

وی همچنین اسرائیلیات و نسبت‌های ناروا به پیامبران گذشته، پیامبر اسلام(ص) و برخی شخصیت‌های برجسته اسلامی را نقد کرده و حضرت یوسف(ع) (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۴، ص ۱۲)؛ حضرت موسی(ع) (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۷، ص ۴۲۷)، حضرت سلیمان و داود (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۲، ص ۳۰۸ و ۳۱۹) و رسول اعظم(ص) را از اعمال ناشایست مبرا دانسته است.

به عنوان نمونه در تفسیر آیه (إسرا: ۷۳)، با انتقاد از برخی مفسران، قصه غرائیق را مغایر با آیات قرآن خوانده و با ذکر دلایلی، عدم صحت این نسبت ناروا به رسول

اعظم(ص) را بیان می‌کند (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۳، ص ۴۱۲). در تعلیق بر آیه (قصص: ۵۶) نیز می‌نویسد: «همهٔ مفسران معتقدند که این آیه درباره ابوطالب، عمومی پیامبر(ص) نازل شده و روایات فراوانی وجود دارد که پیامبر در آستانه فوت عمویش، او را به گفتن «لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» فرا خواند و او استنکاف کرد. اما این سخن پذیرفته نیست. زیرا با سیاق آیات سابق و لاحق ناسازگار است و وفات ابوطالب اواخر دوران مکی بوده و این آیه در اواسط دوران مکه نازل شده است...» (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۳، ص ۳۲۹-۳۲۷).

موارد فوق منطبق با تفاسیر تقریبی و با شواهد تاریخی و عقلی مورد قبول مفسران بر جسته فریقین هماهنگ است.

۲-۲-۳. تبیین آیات مکی و مدنی

تبیین آیات مکی و مدنی نقش مهمی در آگاهی از شرایط زمان و مقتضیات نزول آن دارد. دروزه در برخی موارد با نقد روایات مکی و مدنی، به اثبات نظر خود می‌پردازد. برخی از این موارد عبارتند از:

۱) وی در تفسیر آیه (الرحمن: ۲۹) می‌نویسد: «بغوی از مقاتل نقل کرده که این آیه درباره یهود نازل شده، در حالی که اسلوب آیه تقریری و عام است. اگر صحیح باشد که یهود چنین چیزی گفته‌اند، آیه به سبب آن کلام نازل نشده، بلکه در سیاق عام رد بر کلام آنهاست. از طرفی این آیه مکی است ولی اکثر تعامل‌های یهود در مدینه بوده است، لذا باید بر روایت توقف کرد» (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۶، ص ۱۹۷).

تفسیر مجمع الیان درباره مکی و مدنی بودن آیه بحث نکرده، ولی سخن مقاتل را نقل کرده و مفهوم آیه را عام دانسته است (طبرسی، ۱۴۰۳، ج ۹، ص ۳۰۶).

۲) وی در تفسیر عبارت «وَ مَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقًّا قَدَرَه» (انعام: ۹۱) می‌نویسد: «مصحف مورد اعتماد این آیه را مدنی دانسته و مفسران روایتی مبنی بر استناد پیامبر(ص) به تورات در مناقشه با اخبار یهود مدینه و انکار آنان ذکر کرده‌اند. ولی این آیه در میان آیات مکی قرار دارد و با سیاق آنها انسجام کاملی دارد.ضمون روایت نیز درست نیست؛ چون بسیار بعيد است که حبری یهودی نزول تورات را که هستی و دین

يهود بر آن مبتنی است، انکار کند. از این رو مکی بودن آیه را ترجیح می دهیم؛ بلکه بر آن قطع داریم» (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۴، ص ۱۲۶).

طبرسی در یکی از نقل‌های خود آیه را در نفی مناقشه یهود می‌داند (طبرسی، ۱۴۰۳، ج ۴، ص ۵۱۵). علامه طباطبائی نیز به نفی مناقشه مشرکان نظر دارد (طباطبائی، ۱۳۷۴، ج ۷، ص ۲۶۹)، اما به نظر نگارنده با توجه به شواهد تاریخی و سیاق آیات، مناقشه یهود با پیامبر(ص) را در مکه نمی‌توان به صورت مطلق نفی کرد و همه آیاتی که مخاطب آن یهود است را مکی دانست. البته در اینکه حبر یهود نزول تورات را انکار نمی‌کند، سخن دروزه از استحکام بیشتری برخوردار است.

(۳) دروزه در نقد سخنی از ابن عباس مبنی بر اینکه سوره مسد پس از «وَأَنذِرْ عَشِيرَةَ الْأَقْرَبِينَ» (شعراء: ۲۱۴) نازل شده، می‌نویسد: «روايات، خاطر نشان می‌سازند که دعوت پیامبر(ص) از نزدیکانش چند سال پس از آغاز دعوت بوده؛ حال آنکه سوره مسد در اوایل بعثت نازل شده است» (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۳، ص ۲۷۰).

باید گفت که در ترتیب نزول سوره‌ها، سوره مسد رتبه ۶ و سوره شعرا در رتبه ۴۷ است. لذا سخن دروزه مقرن با دلیل می‌باشد. همچنین باید توجه شود که استناد به مکی و مدنی، بدون معاضد و قرائن دیگر نمی‌تواند معیار دقیقی برای صحت و سقم روایات باشد. زیرا علاوه بر آنکه در مکی و مدنی برخی سوره‌ها اختلاف نظر وجود دارد، برخی از اندیشمندان وجود آیات مکی در سوره‌های مدنی و بالعکس را انکار کرده و گفته‌اند: «هر سوره دارای ساختار یکپارچه است و آیات نخستین آن بر مکی و مدنی بودن آن دلالت دارد» (معرفت، ۱۳۰۹، ج ۱، ص ۱۷۳).

۳-۲-۳. تبیین سبب نزول آیات

سبب نزول؛ حادثه یا سؤالی است که در عصر پیامبر(ص) رخ داده و باعث نزول آیه یا سوره‌ای از قرآن شده است که به آن حادثه یا سؤال و... اشاره دارد (حجتی، ۱۳۷۷، ص ۴۹۱). درباره نقش سبب نزول در فهم معانی آیات، آرای متفاوتی اظهار شده است. واحدی می‌نویسد: «تفسیر آیه، بدون دانستن سبب نزول آن، ممکن نیست» (واحدی، ۱۴۱۱، ص ۴).

ابن تیمیه می‌نویسد: «شناخت سبب نزول، به فهم آیه کمک می‌کند» (ابن تیمیه، بی‌تا، ص ۴۷). مفسر المیزان نیز می‌نویسد: «اساساً در استفاده از آیات کریمه قرآن، نیازی قابل توجه به روایات اسباب نزول وجود دارد» (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۲، ص ۱۰۶). از این روی دروزه نیز برای اثبات حقانیت نظر خود، به نقد سبب نزول آیات پرداخته که برخی از این مواد عبارتند از:

۱) در تفسیر آیه (بقره: ۲۰۷) می‌نویسد؛ «گفته‌اند که این آیه درباره صهیب رومی نازل شد و پیامبر(ص) به او لقب ربح البيع داد و گفته تجارت تو زیان نمی‌کند» (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۶، ص ۳۶۳).

باید گفت سبب نزولی که دروزه نقل کرده صحیح نیست. زیرا:

اولاً؛ روایت مذکور با متن آیه سازگار نیست، زیرا صهیب رومی، جان خود را در برابر پرداخت اموال خرید، در حالی که آیه کریمه از فروختن جان برای کسب رضای الهی سخن می‌گوید و در مقام ستایش کسی است که از جان خویش برای کسب رضای خداوند مایه می‌گذارد. مؤلف تفسیر آلاءالرحمن نیز می‌نویسد: «برخی گفته‌اند چون این آیه مدنی است بر بیتوته علی(ع) تطبیق نمی‌کند، آنان به این مسئله توجه نکرده‌اند که فاصله بیتوته علی(ع) و جریان صهیب فقط یک روز بوده است. پس اگر آیه مدنی باشد، مناسب با حال صهیب نیز نیست (نک: بلاغی، ۱۴۲۰، ج ۱، ص ۱۸۶).

ثانیاً؛ تفسیر مفاتیح الغیب در قول سوم، سبب نزول آیه را درباره علی(ع) دانسته و روایتی مبنی بر مراقبت جبرائیل و مکائیل از او آورده است (فعحر رازی، ۱۴۲۰، ج ۵، ص ۳۵۰).

ثالثاً؛ به نقل ابن ابی الحدید، معاویه با پرداخت چهار هزار درهم به سمرة بن جنذهب، او را واداشت تا با جعل روایتی این آیه را به ابن ملجم نسبت دهد (ابن ابی الحدید، ۱۴۰۷، ج ۴، ص ۷۲؛ مکارم شیرازی، ۱۳۸۴، ص ۱۷۴).

۲) دروزه در تفسیر آیه (بقره: ۲۷۴) نوشته است: «این آیه درباره اصحاب صفة که در عین فقر، تعفف می‌ورزیزند، نازل شده است» (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۶، ص ۴۹۰).

در این خصوص نیز باید گفت سبب نزولی که دروزه نقل کرده صحیح نیست. زیرا بسیاری از مفسران اهل سنت از قول ابن عباس نقل کرده‌اند که علی(ع) چهار

درهم داشت و همه را بدون ریا در راه خدا انفاق کرد (زمختری، ۱۴۰۷، ج ۱، ص ۳۱۹؛ مراجی، بی تا، ج ۳، ص ۵۳؛ مظہری، ۱۴۱۲، ج ۱، ص ۳۹۳؛ سورآبادی، ۱۳۸۰، ج ۱، ص ۲۴۱؛ قرطبی، ۱۳۶۴، ج ۳، ص ۳۴۷؛ شعلی، ۱۴۱۸، ج ۱، ص ۵۳۴).

(۳) وی در تفسیر آیه (آل عمران: ۶۱) نوشت: «برخی این آیه را درباره مناظره رسول خدا(ص) با وَفَد نجران و گروهی آن را مرتبط با احتجاج آن حضرت با یهود دانسته‌اند و قول اول برتر است». وی آنگاه نوشت: «شیعه، افسنا را بر علی(ع) تطبیق کرده و او را برترین آفریده‌ها پس از پیامبر و افضل همه پیامبران خوانده، و نساننا را بر دخترش(س)، و ابناء را بر حسن(ع) و حسین(ع) تطبیق کرده‌اند، در حالی که آنان از صلب پیامبر نبوده و به دلیل کمی سن و عدم بلوغ، در این امر نقشی نداشته‌اند». وی آنگاه شیعه را به هوای پرستی متهم کرده و نوشت: «آنچه را که محمد عبده و رشید رضا نقل کرده‌اند، نیز ریشه در این روایات دارد ... حصر واژه‌ای جمع در مفرد، مخالف با صریح قرآن است» (دروز، ۱۳۸۳، ج ۷، ص ۱۶۲-۱۵۹).

باید گفت آنچه دروزه نقل کرده، با نظر بسیاری از مفسران اهل سنت و شیعه و مغایر است. زیرا:

اولاً؛ حصر جمع در مفرد، مغایر با منطق قرآن نیست، زیرا خداوند در آیه (آل عمران: ۱۸۱) از یک نفر به صورت «جمع» یاد می‌کند، چرا که تنها یک نفر از روی توهین گفت: خداوند فقیر است، ولی آیه به صورت جمع می‌فرماید: «الَّذِينَ قَاتَلُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ». همچنین می‌فرماید: ابراهیم یک امت است، با آنکه یک نفر بیشتر نبود: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَمَّةً قَاتِلَتِ اللَّهَ حَنِيفًا» (نحل: ۱۲۰).

ثانیاً؛ مفسر مفاتیح الغیب در مسئله پنجم ذیل تفسیر آیه می‌نویسد: «با توجه به اینکه علی(ع) نفس پیامبر خوانده شده و پیامبر(ص) افضل انبیای الهی است، علی(ع) نیز از سایر انبیاء برتر است (فخر رازی، ۱۴۲۰، ج ۸، ص ۲۶۴).

ثالثاً؛ ابن کثیر به نقل از اسد الغابه و دیگران، مصدق انفس، زنان و فرزندان در آیه مباهله را به ترتیب علی، فاطمه، حسن و حسین(ع) خوانده است (ابن کثیر، ۱۴۱۹، ج ۲، ص ۱۲۷).

رابعاً: بیضاوی با استناد به پرسش و پاسخ مأمون و امام رضا(ع) نوشته است: «معنا ندارد کسی دعوت کننده خودش باشد، پس رسول خدا(ص)، علی را برای مباھله دعوت کرد و منظور از انفسنا، علی(ع) است» (بیضاوی، ۱۴۱۸، ج ۲، ص ۲۰).
خامساً: بسیاری از علمای اهل سنت به این حقیقت اذعان کرده‌اند که منظور از این آیه، اهل بیت(ع) هستند (ر.ک: الوسی، ۱۴۱۵، ج ۲، ص ۱۸۲؛ کیاھراسی، ۱۴۰۵، ج ۱، ص ۲۸۹؛ ابن عربی، ۱۴۲۲، ج ۱، ص ۲۷۵؛ واحدی، ۱۴۱۱، ص ۱۰۷؛ آل غازی، ۱۳۸۲، ج ۱، ص ۲۹۰؛ طبری، ۱۴۰۹، ج ۱، ص ۲۸۸؛ ابن ابی حاتم، ۱۴۱۹، ج ۲، ص ۶۶۷؛ مراغی، بی‌تا، ج ۳، ص ۱۷۵؛ قرطبی، ۱۳۶۴، ج ۴، ص ۱۰۴؛ سیوطی، ۱۴۰۴، ج ۲، ص ۳۸؛ حسکانی، ۱۴۱۱، ج ۱، ص ۱۵۵؛ زمخشri، ۱۴۰۷، ج ۱، ص ۳۷۸؛ بغدادی، ۱۴۱۵، ج ۱، ص ۲۸۹).

سادساً: منابع روایی اهل سنت نوشتند: «وقتی آیه تَعَالَوْا نَدْعُ أَنْبَاءَنَا وَ أَنْبَاءَكُمْ نازل شد، رسول الله(ص)، فاطمه، حسن و حسین را فراخواند و فرمود: اللهم هؤلاء أهلی» (مسلم، ۱۴۱۰، ج ۴، ص ۱۸۷۱؛ ابن حبیل، ۶، ۱۴، ج ۱، ص ۱۸۵).

۴) وی در تفسیر آیه (مائده: ۵۵) می‌نویسد: «تفسیر شیعی کاشی از امام صادق(ع) روایت کرده که این آیه امامت علی و فرزندانش را تا روز قیامت اراده کرده ... و صیغه جمع برای تعظیم یا دخول سایر ائمه در این فضیلت است، اما این احادیث در کتب صحاح وجود ندارد و از قبیل تطبیق اجتهادی است. این آیه درباره قتال ابی‌کفر با مرتدین است. روایتی که طبری از امام صادق(ع) نقل کرده نیز ساختگی است» (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۴۹۱)^۴.

باید گفت سبب نزولی که دروزه نقل کرده صحیح نیست. زیرا مقاتل بن سلیمان و طبری از مفسران پیشتناز، سبب آیه را درباره امام علی(ع) دانسته‌اند (طبری، ۱۴۰۹، ج ۱، ص ۴۹۱). تفسیر الکشاف نیز مصدق آیه را «علی» می‌داند و هدف از لفظ «الذین» را ترغیب مردم به چنین کاری می‌داند (زمخشri، ۱۴۰۷، ج ۱، ص ۳۲۱).

۵) وی در تفسیر آیه (مائده: ۶۷) می‌نویسد: «عبارت وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ مربوط به جریان اعرابی با پیامبر(ص) یا اجرای فرمان رجم رسول خدا(ص) درباره زن زانیه یهودی یا ازدواج رسول خدا(ص) با زینب بنت جحش است». وی آنگاه روایات

شیعه را غلوآمیز خوانده و نوشتہ است: «در کتب صحاح چیزی درباره علی نیامده و هیچ ارتباطی بین آیه و امامت علی وجود ندارد» (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۹، ص ۱۸۶-۱۸۳). باید گفت محتوای آیه، مخالف نظر دروزه است، زیرا اینکه خداوند فرمود؛ اگر این امر را به مردم نرسانی، اصل رسالت را ابلاغ نکرده ای، بیان خطیر بودن مأموریت و حساسیت مردم نسبت به آن است. هیچ یک از احکام اسلام، دارای چنین شرایطی نیست که ترک آن، همانند ترک اصل رسالت باشد و پیامبر(ص) به خاطر ابلاغ آن از مردم بترسد.

در حقیقت افرادی متظاهر بودند پس از رحلت پیامبر(ص) به خلافت برسند و از انتخاب علی(ع) سخت ناراحت بودند و به او حسد می ورزیدند. افراد کمی از مؤمنان مخلص و با تقوی، که نه زر و زور، و نه حسب و نسب بر جسته داشتند، مانند: سلمان، عمار، ابوذر، مقداد، سهل بن حنف و ابن تیهان، طرفدار علی(ع) بودند. به همین دلیل پیامبر(ص) از اعلام عمومی خلافت و امامت علی(ع) بیمناک بود. پس ترس پیامبر(ص) به خاطر صدمه احتمالی نسبت به دین است و کسانی که خداوند وعده داده است، پیامبر(ص) را از آسیب آنان حفظ کند، کفار نبوده‌اند. زیرا قبلًا فرمود: امروز کفار از دین شما نومیدند، از آنان نترسید. پس موضوع، تبلیغ خلافت و ولایت است که شرط قبولی اعمال است» (نک: طباطبائی، ۱۳۷۴، ج ۶، ص ۴۳).

۶) دروزه در تفسیر آیه (توبه:۳) روایات متعددی از منابع اهل سنت نقل می‌کند که رسول خدا(ص) به ابابکر مأموریت داد تا این آیات را بر مشرکان بخواند، آنگاه علی(ع) را فرستاد تا این مأموریت را از ابابکر بگیرد. سپس می‌نویسد: «هوای نفس شیعه نقش بر جسته‌ای در این روایات ایفا کرده است ... هرگز عاقلانه نیست که پیامبر(ص)، ابابکر را مأمور به کاری کند، آنگاه او را از آن برکنار نماید. چنین عملی با صفاتی چون «الله أعلم حيث يجعل رسالته» (انعام: ۱۲۴) و «وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ» (قلم: ۴) سازگار نیست. بلکه اعلان برائت توسط ابابکر و با مشارکت علی انجام شده است» (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۹، ص ۳۴۹-۳۴۵).

این سخن دروزه نیز خلاف واقع است. تفسیر الکشاف می‌نویسد: در سال نهم هجری رسول خدا(ص)، ابابکر را به جای خود به حج فرستاد و این آیات را به او داد

تا به مردم ابلاغ کند، در این هنگام جبرئیل نازل شد و گفت: «یا محمد لا یبلغن رسالتک الا رجل منک». لذا پیامبر(ص)، علی(ع) را اعزام فرمود تا این مأموریت را انجام دهد. ابوبکر نزد پیامبر(ص) بازگشت و سؤال کرد: آیا چیزی بر تو نازل شده است؟ پیامبر جریان را شرح داد و فرمود: تو حج را بگزار و علی آیات را بر مردم بخواند. بر اساس این روایت، علی(ع) مصدق «رجل منک» است.

معظم له در توضیح اینکه چرا جبرئیل ابلاغ کرد فقط باید مردی از تو آیات را ابلاغ کند، می‌نویسد: «گفته‌اند که عرب، فردی از همان قبیله را برای اعلام نقض پیمان اعزام می‌کرد. پس اگر ابوبکر این مأموریت را انجام می‌داد، ممکن بود مشرکان آن را نپذیرند» (زمخشی، ۱۴۰۷، ج ۲، ص ۲۴۳).

۷) دروزه در تعلیق بر آیه (احزاب: ۳۳) می‌نویسد: «منظور از اهل بیت، همسران پیامبر است چنانکه در قصه ابراهیم (هو: ۷۳-۷۱) منظور از اهل بیت، همسر اوست. در داستان موسی(ع) نیز همسرش اهل او خوانده شده است (نم: ۷؛ طه: ۱۰؛ قصص: ۲۹). لذا صحیح آن است که اهل بیت، همسران رسول خدا(ص) را نیز شامل می‌شود (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۷، ص ۳۷۲).

این سبب نزول نیز به دلایل زیر نارواست:

اولاً؛ دروزه خود در ادامه می‌نویسد: «مسلم و ترمذی از ام سلمه نقل کرده‌اند: وقتی این آیه نازل شد، رسول خدا(ص)، علی، فاطمه، حسن و حسین(ع) را زیر کساء جمع کرد و فرمود: خداوندا، اینان اهل بیت من هستند، آنان را از پلیدی پاک فرما. من پرسیدم آیا من هم از آنها هستم، فرمود: تو در جای خودت و بر خیر هستی...» (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۷، ص ۳۷۲).

وی همچنین می‌نویسد: «انس نقل کرده که پس از نزول این آیه، به مدت شش ماه، هرگاه رسول خدا(ص) برای نماز صبح بر می‌خواست، از درب خانه فاطمه عبور می‌کرد و آنان را اهل بیت خطاب می‌کرد» (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۷، ص ۳۷۲).

ثانیاً؛ در همین آیه از زنان پیامبر(ص)، دو بار با عبارت «یا نساء النبی» و یک بار با لفظ «ازواجک» یاد کرده است. اگر مقصود از اهل بیت، زنان پیامبر(ص) بود، این لفظ زائد بود. از طرف دیگر ضمیر جمع مذکور در میان آیات مربوط به زنان پیامبر(ص) به

معنای عدول از یک مخاطب به مخاطب دیگر است. همانند آنکه خداوند می‌فرماید: «يُوْسُفُ أَغْرِضْ عَنْ هَذَا وَ اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ» (یوسف: ۲۹). ثالثاً، در تفاسیر اهل سنت از پیامبر(ص) نقل شده که منظور از اهل بیت؛ علی، فاطمه و حسین است (حسکانی، ۱۴۱۱، ج ۴، ص ۳۴۶؛ سیوطی، ۱۴۰۴، ج ۵، ص ۹۸؛ شعالی، ۱۴۱۸، ج ۸، ص ۴۲).

رابعاً، در آیات (هود: ۷۳-۷۲؛ نمل: ۷؛ طه: ۱۰؛ قصص: ۲۹) بر اساس معنای لغوی کلمه، «اهل بیت» به همسر انسان نیز اطلاق می‌شود، اما گاه بر اساس دلیل، فردی را از این معنا خارج می‌کند، مانند آیه «إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ» (هود: ۴۶) که فرزند نوح (ع) را از اهل او خارج می‌کند. گاهی نیز به موجب دلیل، فردی را در این امر داخل می‌سازد، مثل اینکه رسول اعظم(ص) فرمود: «سلمان مَنَا اهْلُ الْبَيْتِ» (طبرسی، ۱۴۰۳، ج ۱، ص ۲۶۰). لذا بر اساس روایات فرق، پیامبر اکرم(ص) افراد خاصی را زیر عبا بردا و اهل بیت خود نامید و اجازه نداد که همسرش آم سلمه، وارد شود.

این در حالی است که محمد عزت دروزه در تفسیر برخی آیات دیگر (ر.ک: دروزه، ۱۳۸۳، ج ۷، ص ۴۱۶؛ ج ۴، ص ۴۵۹ و ۲۶۳؛ ج ۶، ص ۱۰۸) نیز علیرغم تأکید بسیاری از مفسران اهل سنت به عظمت علی(ع) و اهل بیت پیامبر، به نفعی جایگاه و منزلت آنان پرداخته است.

گزارشی که در شیوه بهره‌گیری دروزه از آیات مکی و مدنی و روایات سبب نزول در تفسیر الحدیث ارائه شد، نشان می‌دهد که تعصب فرقه‌ای موجب شده است که وی علیرغم وجود شواهد متقن، حقایقی که بسیاری از مفسران اهل سنت نیز به آن اذعان کرده و دلایل روشنی بر صحبت آن وجود دارد، را کتمان کند.

۴. مباحث کلامی در تفسیر دروزه

نویسنده تفسیر الحدیث، برخی از مباحث کلامی را نیز مورد بررسی قرار داده است، برخی از این موارد عبارتند از:

۴-۱. بررسی مسئله شفاعت

در روزه در بحث شفاعت می‌نویسد: «برخی آیات قرآن (یونس: ۱۸؛ زمر: ۳ و ۴۳-۴۴) شفاعت را عقیده شرک آلوده اعراب معرفی کرده است و آیات قرآن تنها بر امکان شفاعت به اذن خداوند تصریح دارند (نجم: ۲۶؛ زخرف: ۸۶؛ مریم: ۸۷؛ طه: ۱۰۹). البته در احادیث صحیح نیز شفاعت محمد(ص) و برخی گروههای مؤمن ذکر شده، اما توسل به پیامبر(ص) مانند استسقای عمر، مربوط به زمان حیات ایشان است و اگر امکان توسل بعد از ارتحال رسول خدا(ص) وجود می‌داشت، سزاوار بود که عمر به او متول شود.

صحابه چه در زمان حیات و چه پس از وفات پیامبر(ص)، نه در کنار قبر او نه قبر دیگری این کار را انجام ندادند. در ادعیه مشهور نیز چنین چیزی وجود ندارد، بلکه ریشه آن احادیث ضعیف مرفوع و موقوف است و با روح اسلام و توحید خالص، مخالف است» (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۴۸۵؛ ج ۶، ص ۴۰۶؛ ج ۹، ص ۱۱۳).

این در حالی است که شواهد فراوانی مبنی بر شفاعت پیامبر(ص) و پیشوایان معصوم در منابع اهل سنت وجود دارد. سمهودی می‌نویسد: آیه «وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَّمُوا...» (نساء: ۶۴) بر تشویق مردم بر استغفار نزد آن حضرت و استغفار آن حضرت برای مردم دلالت دارد و این رابطه با مرگ او قطع نمی‌شود. پیامبر بعد از رحلت هم برای ما استغفار می‌کند؛ زیرا او زنده است. یکی از موارد استغفار آن حضرت هنگام عرضه اعمال مردم بر آن حضرت است.

همچنین می‌نویسد: «علمای این آیه را شامل زنده بودن و رحلت پیامبر دانسته‌اند، لذا گفته‌اند برای کسی که نزد قبر آن حضرت می‌آید، مستحب است این آیه را تلاوت و استغفار کند» (سمهودی، ۱۴۱۵، ج ۴، ص ۱۳۶۰).

وی در زیارت رسول خداوند نقل کرده است: «سلام بر تو ای رسول خدا، درود بر تو ای پیامبر خدا، پروردگار!! تو در کتابت خطاب به پیامبرت چنین گفتی: «هرگاه آنان بر خویش ستم کنند، نزد تو بیایند». پروردگار!! من در حال استغفار به حضور پیامبرت رسیدم و از تو می‌خواهم مغفرت را نصیبم کنی، همان طور که در حال حیات

پیامبر(ص) نصیب اصحاب وی می‌فرمودی. پروردگار!! من با وسیله قراردادن پیامبر(ص) به سوی تو روی می‌آورم» (سمهودی، ۱۴۱۵، ج ۴، ص ۱۳۷۶).

غزالی نیز درباره فضیلت زیارت مدینه می‌نویسد: «پس از به پایان رساندن درودها، رو به قبر پیامبر(ص) ایستاده و خدا را حمد و ثنا بگوید و درود فراوانی به پیامبر(ص) بفرستد؛ سپس آیه «وَلَوْ أَنَّهُمْ» را تلاوت کند و بگوید: پروردگار!! سخن تو را شنیدیم و امر تو را اطاعت کردیم و نزد پیامبر تو آمدیم؛ در حالی که او را شفیع خود نزد تو برای آمرزش گناهانمان قرار داده‌ایم و پشت ما از بار گناهان سنگین است» (غزالی، ۲۰۰۸، ج ۱، ص ۲۵۹).

مقریزی نیز می‌نویسد: «در مدینه قحطی شدیدی پیش آمد، برخی از مردم نزد عایشه رفته و چاره‌جویی کردند، عایشه گفت: کنار قبر پیامبر بروید، سوراخی در بالای قبر ایجاد نمایید به طوری که آسمان از آنجا دیده شود و منتظر نتیجه باشید. مردم چنین کردند، ناگهان باران شدیدی شروع به باریدن کرد» (مقریزی، ۱۴۲۰، ج ۱۴، ص ۶۱۷). منصور دوانيقی از «مالک» پرسید: «بعد از زیارت پیامبر(ص) رو به قبله دعا کنم و یا رو به قبر؟ مالک گفت: چرا می‌خواهی صورت را از قبر پیامبر برگردانی درحالی که او وسیله تو و وسیله پدرت آدم(ع) در نزد خدای تعالی است؛ رو به قبر رسول خدا(ص) بایست و از او طلب شفاعت کن که خداوند شفاعت او را در مورد تو می‌پذیرد» (سمهودی، ۱۴۱۵، ج ۲، ص ۴۱۳).

این نمونه‌ها به خوبی نشان می‌دهند که حتی بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص) نیز می‌توان به او توسل جست و برای گناهان خویش طلب استغفار نمود و سخن دروزه نارواست.

۴-۲. بررسی مفهوم صراط در قرآن

در روزه در تفسیر واژه صراط، تعیین مصدق آن را تفسیر به رأی تلقی کرده و می‌نویسد: «برخی مفسران مانند طوسی از امام صادق نقل کرده‌اند که نحن الصراط فی کتاب الله عز و جل و...، این روش غلات و باطنیان شیعه است که آیات قرآن را منطبق با هوای نفس خود تفسیر می‌کنند. آنان می‌پنداشند هریک از آیات قرآن، ظاهر و باطنی دارد و

باطن آن دارای وجوده متعدد تا هفتاد وجه است. آنان وضع را موالات امام، نماز را پیروی از امام ناطق و غسل را تجدید عهد با امام می خوانند...» (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۳۱).

بدیهی است که ائمه و به پیروی از آنان شیعیان، به شدت با غلو مخالف بوده‌اند.

امام علی(ع) فرمود: «هَلَكَ فِي رَجُلَانِ مُحِبٌّ غَالٌ وَ مُبْغِضٌ قَالٌ» (سید رضی، ۱۴۱۴، ص ۴۸۹). امام صادق(ع) نیز فرمودند: «جوانان خود را از همنشینی با غلات باز دارید، زیرا غلات از یهود، نصاری، مجوس و مشرکان بدترند» (مجلسی، ۱۴۰۴، ج ۲۵، ص ۲۶۵).

بررسی‌ها نشان می‌دهد که غالیان با ترویج اباحی‌گری و ایجاد هرج و مرج، زیاده‌طلبی و شهوت‌پرستی خود را ارضا می‌کرده‌اند. پس بر خلاف نظر دروزه، غالیان و باطنیان هرگز منسوب به شیعه امامیه نیستند. البته شیعه به معنای باطنی آیات اعتقاد دارد و درک حقایق باطنی را ویژه پیشوایان معصوم و اولیای خود می‌داند، ولی ظاهر آیات را نیز حجت می‌داند.

۴-۳. بررسی مفهوم عصمت پیامبر(ص)

وی در تعلیق بر آیات (نجم: ۳-۴) نوشت: برخی این آیات را بر مجموعه سخن و عمل دینی، دنیوی، قرآنی و غیر قرآنی رسول خدا(ص) حمل کرده و آن را دلیل بر عصمت او در همه امور شمرده‌اند.

در حالی این آیات مربوط به اموری است که در نتیجه اتصال با وحی و دریافت آیات قرآن حاصل می‌شود و نمی‌توان با آنها بر عصمت رسول خدا(ص) استدلال کرد. سپس با ذکر آیات (توبه: ۱۱۴-۱۱۳؛ انفال: ۶۷-۶۸؛ تحریم: ۱؛ عبس: ۱۰-۱)، تلقی هر نوع فعل و قول رسول خدا(ص) بر عصمت را مغایر آیات قرآن می‌داند و می‌نویسد: «در امور قولی و فعلی منوط به اجتهاد، برای رسول خدا بر اساس طبع بشری امکان صواب و خطأ ممکن است» (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۲، ص ۷۸).

وی در تعلیق بر جمله «وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ» نیز می‌نویسد: «این آیه به جواز فراموشی پیامبر اسلام(ص) و همهٔ پیامبران گواه است»، چراکه وی فراموشی را ناشی از طبیعت بشری انبیا می‌داند (دروزه، ۱۳۸۳، ج ۳، ص ۳۲۷).

باید گفت که این ادعای دروزه نیز نارواست، زیرا از آنجا که پیامبر(ص) علاوه بر مقام تبلیغ وحی، الگوی عملی مردم نیز می‌باشد (احزاب: ۲۱)، لذا وجود هر گناهی، اعم از کبیره و صغیره، عمدى و سهوی، پیش از بعثت یا پس از آن، وجهه او را لکه دار کرده و از اعتماد مردم نسبت به او می‌کاهد و زمینه شک و تردید نسبت به تعالیم او را فراهم می‌کند. پر واضح است که نقش رفتار پیامبر(ص) بر مردم، بسیار بیشتر از گفتار اوست. از همین روی امام علی(ع) به همه کسانی که در جایگاه الگویی و امامت جامعه قرار می‌گیرند توصیه می‌کند که قبل از هر چیز به اصلاح رفتار و تزکیه خویشتن بپردازند (سید رضی، ۱۴۱۴، ص ۴۸۰).

۵. تضعیف علمای شیعه در تفسیر الحدیث

یکی از نقاط ضعف تفسیر الحدیث، تضعیف و تخریب علمایی است که اندیشه آنان را با گرایش فرقه‌ای خود هماهنگ نمی‌یابد. دروزه، بارها شیخ طوسی، طبرسی و فیض کاشانی را متهم به تعصب فرقه‌ای و هوای پرست می‌خواند. در حالی که بسیاری از اندیشمندان، به انصاف و ادب آنان در پژوهش اعتراف کرده‌اند. بررسی آرای اندیشمندان اهل سنت درباره این سه شخصیت بزرگ و نشان دادن غیرمنصفانه بودن نظر دروزه نیازمند تحقیقی جداگانه است، اما در اینجا تنها به برخی از اعترافات اندیشمندان اهل سنت، نسبت به انصاف و ادب علامه طبرسی اشاره می‌کنم.

شیخ شلتوت، علامه طبرسی را ستوده و درباره او نوشته است: «وی در تفسیر الجامع الجوامع، دو حجاب را کنار می‌زند، اول؛ حجاب معاصر بودن با زمشیری، دوم؛ حجاب تعصب مذهبی که همان جهاد نفس و جهاد اکبر است» (شلتوت، ۱۳۷۷، ص ۲۲۸ و ۲۴۰).

مساعد مسلم نیز درباره طبرسی می‌نویسد: «او از افراد معتدل شیعه محسوب می‌شود، زیرا مانند سایر افراد شیعه هیچ‌گونه ناسزا و ناروایی نسبت به صحابه اظهار

نکرده است. با این وجود او از نظر مذهب، عقیده و فقه شیعه امامی است. در احکام، آرای شیعه را نقل می‌کند و در همه مواردی که با اهل سنت و مذاهب اختلاف دارند، به آن استدلال می‌کند. سوره را با ذکر مکی و مدنی آغاز می‌کند و اسناد و روایاتی بر تأیید نظر خود ارائه می‌کند» (مساعد مسلم، ۱۴۰۵، ص ۲۲۴).

نتیجه‌گیری

روش تفسیری تنزیل سوره‌ای محمد عزت دروزه، عالم فلسطینی اهل سنت، به عنوان نوآوری در روش مطلوب است، ولی استناد آن به قرآن امام علی(ع)، متقن نیست. تفسیر الحدیث، در روش بهره‌گیری از قرآن کریم، تبیین مفاهیم قرآنی همانند؛ ارائه معنای شفاف و روشن واژه‌ها، تبیین مرجع ضمیر، توجه به نظم و سیاق آیات و به ویژه تفسیر موضوعی، موفق بوده است، و در استفاده از حدیث، با نگاه فرقه‌ای خود کوشیده از نقل اسرائیلیات پرهیز کند، اما در مباحث علوم قرآنی، به ویژه در بحث از آیات و سور مکی و مدنی، اسباب نزول و ...، مطالب دال بر فضائل اهل بیت(ع) و امام علی(ع) را حتی اگر از منابع معتبر اهل سنت نقل شده باشد، هوای پرستی شیعی خوانده و مردود شمرده است.

وی همچنین در مسائل کلامی، مقام عصمت پیامبر اکرم(ص) را به استثنای حوزه ابلاغ وحی، انکار کرده و درباره مفاهیم صراط و شفاعت، آرائی موهون و مغایر با تعالیم ثقلین ارائه کرده است. باید گفت که بطور کلی دیدگاه محمد عزت دروزه در خصوص مذهب شیعه و عالمان آن، بسیار افراطی، غیرواقعی و مخالف با نظرات مشهور عالمان اهل سنت می‌باشد و همین نگاه فرقه‌ای، متعصبانه و جامدانه وی باعث شده تا علی‌رغم انتساب روش تفسیری خود به امام علی(ع)، به شدت با مذهب شیعه به مخالفت برخواسته و تفسیری نادرست از آیات قرآن کریم ارائه دهد.

یادداشت‌ها

۱. برخی آثار وی عبارتند از: «القرآن و المرأة»، «القرآن و الضمان الاجتماعي»، «القرآن و اليهود»، «الدستور القرآني و السنة النبوية في شؤون الحياة»، «المرأة في القرآن و السنة».
۲. روش‌های تفسیری عبارتند از: تفسیر ترتیبی (به ترتیب مصحف موجود)؛ تفسیر تقطیعی (تفسیر موضوعی) که دارای دو شکل درون متنی و برون متنی است و تفسیر تنزیلی (به ترتیب سیر نزول).
۳. این روایت به عنوان سند مورد توافق شیعه و اهل سنت به امضای آیت الله بروجردی و شیخ شلتوت رسیده و در دانشگاه الازهر مصر موجود است.
۴. دروزه حقیقت را نپذیرفته و با استناد به دلایل واهمی این روایت را ضعیف تلقی کرده است. در حالی که این روایت با اندکی تفاوت در منابع ذیل آمده است: (طبری، ۱۴۰۹، ج ۴، ص ۳۸۹، قرطبی، ۱۳۶۴، ج ۶، ص ۲۲۱؛ شعالی، ۱۴۱۸، ج ۴، ص ۸۰).

کتابنامه

قرآن کریم.

آل غازی، ملاحویش، (۱۳۸۲)، بیان المعانی، دمشق: مطبعة الترقی.

آل‌وسی، سید محمود، (۱۴۱۵ق)، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دارالکتب العلمیه.

ابن ابی حاتم، عبدالرحمن، (۱۴۱۹ق)، تفسیر القرآن العظیم، مکه: مکتبة نزار مصطفی الباز.

ابن ابی الحدید (۱۴۰۷ق)، شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت: دارالجلیل.

ابن تیمیه، تقی الدین، (بی تا)، مقدمه فی اصول التفسیر، تحقیق محمود نصار، بغداد: دارالتریه.

ابن حنبل، احمد (۱۴۱۶ق)، المسنن، قاهره: دارالحدیث.

ابن عربی، محی الدین، (۱۴۲۲ق)، تفسیر ابن عربی، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

ابن کثیر، اسماعیل بن عمرو، (۱۴۱۹ق)، تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دارالکتب العلمیه.

ایازی، محمد علی، (۱۳۸۱)، سیر تطور تفاسیر شیعه، رشت: نشر کتاب مین.

- بابایی، علی اکبر، (۱۳۷۹)، روش شناسی تفسیر قرآن، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
- بغدادی، علاء الدین، (۱۴۱۵ق)، لباب التاویل فی معانی التنزیل، بیروت: دارالکتب العلمیه.
- بلاغی، محمد جواد، (۱۴۲۰ق)، آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن، قم: بنیاد بعثت.
- بیضاوی، عبدالله بن عمر، (۱۴۱۸ق)، آثار التنزیل و أسرار التأویل، بیروت: دارالتراث العربی.
- شعالی، عبدالرحمن، (۱۴۱۸ق)، جواهر الحسان فی تفسیر القرآن، بیروت: دارالتراث العربی.
- حجتی، سید محمد باقر، (۱۳۷۷)، اسباب النزول، تهران: نشر فرهنگ اسلامی.
- حسکانی، عبیدالله، (۱۴۱۱ق)، شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، تهران: وزارت ارشاد اسلامی.
- حوى، سعید، (۱۴۳۰ق)، الاساس فی التفسیر، بیروت: دارالحکمه.
- خوبی، سید ابو القاسم (۱۳۸۴)، البيان فی تفسیر القرآن، ترجمه سید جعفر حسینی، قم: دار الثقلین.
- دروزه، محمد عزت، (۱۳۹۳)، مذکرات...، بیروت: دارالغرب الاسلامی.
- همو، (۱۳۸۳)، التفسیر الحدیث، قاهره: دارالحیاء الکتب العربیه.
- زرکشی، بدراالدین، (بی تا)، البرهان فی علوم القرآن، بیروت: المکتبه العصریه.
- زمخشی، محمود، (۱۴۰۷ق)، الكشاف عن حقائق غواصین التنزیل، بیروت: دارالکتاب العربی.
- سمهودی، نورالدین، (۱۴۱۵ق)، وفاء الرفا، بیروت: دارالکتب العلمیه.
- سورآبادی، ابابکر، (۱۳۸۰)، تفسیر سورآبادی، تهران: فرهنگ نشر نو.
- سید رضی، شرف الدین (۱۴۱۴ق)، نهج البلاعه، قم: نشر هجرت.
- سیوطی، جلال الدین، (۱۴۰۴ق)، الدر المتشور فی تفسیر المأثور، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی.
- شلتوت، محمود، (۱۳۷۷)، «مقدمه تفسیر القرآن الکریم»، مجله رساله الاسلام، سال ۱۰، شماره ۲۴.
- طباطبایی، سید محمدحسین، (۱۳۷۴)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
- طبرسی، فضل بن حسن، (۱۴۰۳ق)، مجمع البيان، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی
- طبری، محمد بن جریر، (۱۴۰۹ق)، جامع البيان فی تأویل آی القرآن، بیروت: دارالمعرفه.
- غزالی، ابوحامد، (۲۰۰۸م)، احیاء العلوم، بیروت: دارالکتب العربی
- فخر رازی، محمد بن عمر، (۱۴۲۰ق)، التفسیر الكبير، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.

- قرطبي، محمد بن احمد، (۱۳۶۴ق)، الجامع لاحكام القرآن، تهران: نشر ناصر خسرو.
- كليني، ابو جعفر، (۱۳۸۸ق)، كافى، تصحیح علی اکبر غفاری، تهران: دارالكتب الاسلامیه.
- کیاهراسی، ابوالحسن، (۱۴۰۵ق)، احكام القرآن، بيروت: درالكتب العلمیه.
- مجلسی، محمد باقر، (۱۴۰۴ق)، بحار الانوار، بيروت: دارالوفاء.
- مراغی، احمد بن مصطفی، (بی تا)، تفسیر المراغی، بيروت: درالاحیاء التراث العربي.
- مساعد مسلم، عبدالله، (۱۴۰۵ق)، اثر التطور الفكري فی التفسیر فی العصر العباسی، بيروت: مؤسسه الرساله.
- مسلم، ابی الحسین، (۱۴۱۰ق)، صحیح مسلم، بيروت: دارالفکر.
- مظہری، محمد ثناء اللہ، (۱۴۱۲ق)، التفسیر المظہری، پاکستان: مکتب الرشیدیہ.
- معرفت، محمد هادی، (۱۳۰۹ق)، التمهید فی علوم القرآن، قم: مؤسسه التمهید.
- مقریزی، تقی الدین، (۱۴۲۰ق)، امتناع الاسماع، بيروت: دارالكتب العلمیه.
- مکارم شیرازی، ناصر، (۱۳۸۴ق)، عاشورا، ریشه‌ها و پیامد‌ها، قم: مدرسه امام علی(ع).
- واحدی، علی بن احمد، (۱۴۱۱ق)، اسباب النزول، بيروت: دارالكتب الاسلامیه.