

و توضیح مفاهیم آیه آغاز، و پس از آن روایاتی از معصومین (ع) در تفسیر آیات ذکر شده است. در مواردی نیز روایات شأن نزول با بخش تفسیری آیه در هم آمیخته است (برای نمونه، نک: ص ۴۷۹-۴۷۷). معنای شیعه (ص ۳۰۷-۳۱۰)، معنای رافضی (ص ۳۱۱-۳۱۰)، تقهی (ص ۳۲۴-۳۲۰)، فضایل برخی از صحابه از جمله خبّاب بن ارت (ص ۶۲۴-۶۲۳) و عمار بن یاسر (ص ۶۲۴-۶۲۵)، بخشی از موضوعاتی است که در این تفسیر در حاشیه تفسیر آیات ذکر شده‌اند. برخی از نکات تفسیری از جمله تفسیر شجرة منوعه (بقره ۳۵/۲) به شجرة علم محمد(ص) و اهل بیت ایشان (ص ۲۲۲-۲۲۱) از اختصاصات این تفسیر است. علاوه بر این برخی از روایات این تفسیر مورد عنایت خاص علمای متاخر امامیه قرار گرفته است (برای نمونه، نک: ص ۳۰۱-۲۹۹). نکات تأویلی (برای نمونه، نک: ص ۲۶۰، ذیل «و قولوا حطّة»)، توجه خاص به مقام حضرت علی(ع) و ذکر معجزاتی همپایه معجزات پیامبر(ص) (برای نمونه، نک: ص ۱۶۵-۱۷۶، ۱۹۲-۱۹۴) از دیگر ویژگیهای این تفسیر است.

در منابع رجالی گزارش‌های مختلفی از این تفسیر وجود دارد. ابن غضائی در کتاب *الضعفاء* خود، استرابادی را فردی ضعیف و کذاب معرفی می‌کند که ابن‌بابویه تفسیری را به نقل از او، از دو فرد مجھول به نامهای یوسف بن محمد بن زیاد و علی بن محمد بن سیار، از پدرانشان از ابوالحسن الثالث، روایت کرده است (نک: قهپایی، ۲۵/۶؛ تفرشی، ۳۲۸-۳۲۹). ابن‌غضائی این تفسیر را متنی موضوع از سهل دیباچی از پدرش می‌داند که مشحون از روایات منکر است (همو، ۳۲۹؛ نیز نک: علامه حلی، ۲۵۶، قس: نوری، ۱۹۴/۵).

هر چند که سند نام برده در کلام ابن‌غضائی با سند تفسیر موجود مطابقت دارد، اما برخی از اطلاعاتی که ابن‌غضائی از این تفسیر به دست می‌دهد، با اطلاعات موجود در تعارض است. از جمله آنکه وی تفسیر را به ابوالحسن الثالث(ع)، امام دهم (ع) انتساب می‌دهد (نوری، ۱۹۴/۵؛ خویی، ۱۵۷/۱۷؛ حرعاملی، ۲۰/۵۹). بر خلاف نظر ابن‌غضائی، در سلسله سند تفسیر موجود نامی از سهل دیباچی و پدرش نیامده است (همانجاها). اختلافات موجود میان گزارش ابن‌غضائی و تفسیر موجود و سیره علما در عدم اعتماد بر تضعیفات وی (نک: نوری، ۱۹۴/۵)، همچنین عدم اثبات انتساب کتاب *الضعفاء* به ابن‌غضائی (خویی، ۱۵۶/۱۷)، گزارش وی را بی‌اعتبار نشان می‌دهد.

گزارش دیگری از این تفسیر در *معالم العلماء* ابن‌شهر آشوب ثبت شده است. ابن‌شهر آشوب، تفسیری ۱۲۰ جلدی به نام تفسیر *العسكری* به املای امام (ع) را از جمله کتابهای حسن بن خالد برقی معرفی می‌کند (ص ۳۴). نوری گزارش ابن‌غضائی را حاکی از عدم انحصار سند این تفسیر در استرابادی می‌داند و

mistitsizma Sheikha Nadzham-addina Kubra, Meshed/Ashkhabad, 2001; id, *Contemporary Iranian Trends in Understanding of Qur'an*, a research program proposed to the Institute of Ismaili Studies, London, Report submitted 2004; id, «The Contribution of Eastern Iranian and Central Asian Scholars to the Compilation of Hadiths», *History of Civilizations of Central Asia*, UNESCO, Paris, 2000, vol. IV(2); Peerwani, P., «Ismaili Exegesis of the Qur'an in al-Majalis al-Mu'ayyadiyy of al-Mu'ayyad fi al-Din al-Shirazi», *Proceedings of the 1988 Conference on Middle Eastern Studies...* Leeds, Oxford, 1988; Petráček, K. et al., *Arabské, turecké a perzské rukopisy univerzitnej knižnice v Bratislavie*, Bratislava, 1961; Rahbar, M. D., «Sir Sayyid Ahmad Khān's Principles of Exegesis», *Muslim World*, 1956, vol. XLVI; Razi Khan, J., *An Analytical and Critical Approach to Qur'anic Comprehensions in Indian Subcontinent During Last Two Centuries*, PhD Thesis Presented at Imam Sadiq University, Tehran, 2007; Riddell, P., «Controversy in Qur'anic Exegesis and its Relevance to the Malayo-Indonesian World», *The Making of and Islamic Political Discourse in Southeast Asia*, Clayton, 1993; Rippin, A., *Approaches to the History of the Interpretation of the Qur'an*, Oxford, 1988; id, «The Present Status of Tafsir Studies», *Muslim World*, 1982, vol. LXXII; Samso Moya, J., «Problemas linguísticos de la nahda vistos a traves de algunos textos autobiográficos de Muhammad 'Abduh, Ahmad Amin y Taha Husayn», *Orientalia Hispanica*, 1974, vol.I; Setiawan, M.N.Kh., «The Literal Interpretation of the Qur'an; A Study of Amin al-Khuli's Thought», *Quranic Studies on the Eve of the 21st Century*, Leiden, 1998; Sochrweide, H., *Verzeichnis der orientalischen Handschriften in Deutschland: Türkische Handschriften*, Wiesbaden, 1974; Van Ess, J., *Ungenützte Texte zur Karramiya*, Heidelberg, 1980; Vernet, J., «La Exegesis musulmana tradicional en los coranes aljamiados», *Actas Coloquio internacional sobre literatura aljamiada y morisca*, Madrid, 1978; Wansbrough, J., «Majāz al-Qur'ān: Periphrastic Exegesis», *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, 1970, vol. XXXIII; id, *Quranic Studies*, Amherst/New York, 2004; Zammit, M.R., *A Comparative Lexical Study of Quranic Arabic*, Leiden, 2002.

احمد پاکنچی

تفسیر امام حسن عسکری (ع)، تفسیری منسوب به امام حسن عسکری (ع) (۸۴۶-۸۷۴ق/۲۲۰-۲۲۲م)، امام یازدهم شیعیان. تفسیر حاوی یک خطبه، تفسیر سوره حمد و تفسیر بخشی از سوره بقره است. قطعه اول تفسیر، شامل تفسیر استعاده، بسم الله الرحمن الرحيم، سوره فاتحه و تفسیر سوره بقره تا پایان آیه ۱۱۴ است (نک: التفسیر... ۵۶۷-۱۳). در قطعه دوم، تفسیر آیات ۱۵۸ تا ۱۷۹ (همان، ۶۰۰-۵۶۹) و در قطعه سوم، تفسیر آیات ۱۹۸ تا ۲۱۰ سوره بقره آمده است (همان، ۶۳۳-۶۰۱). قطعه چهارم (همان، ۶۷۷-۶۳۴) که آخرین بخش موجود از این تفسیر است، تفسیر آیه ۲۸۲ سوره بقره را شامل می‌شود. میان قطعه اول و دوم این تفسیر ۴۳ آیه، قطعه دوم و سوم ۱۸ آیه و قطعه سوم و چهارم ۷۱ آیه از سوره بقره مفقود است.

تفسیر حاوی اخبار و روایاتی از معصومین (ع) به نقل از امام حسن عسکری (ع) است. متن تفسیر به روایت یوسف بن محمد بن زیاد و علی بن محمد بن سیار از امام حسن عسکری (ع) در دست است (همان، ۹)، ابن‌بابویه این تفسیر را از محمد بن قاسم مفسر استرابادی از دو فرد یادشده از امام حسن عسکری (ع) روایت می‌کند (التفسیر، همانجا). بنا بر اظهارات دو راوی، تفسیر املای امام حسن عسکری(ع) بر این دو راوی است که ۷ سال زمان برده است (همان، ۱۲-۱۳). تفسیر آیات غالباً با شرح

نقل می‌کند (نک: النبوة، ۱۶۷، ۳۲۵، الخصال، ۴۸۴/۲). در دو طریق یادشده لفظ «ابویهما» و «ایبید» در سند روایات آمده است؛ در حالی که در خطبه آغازین التفسیر (نک: ص ۱۳-۹) و در قسمتهایی از متن آن (به عنوان نمونه، ص ۳۱۶، ۳۶۳، ۴۷۵) تصریح به روایت بی‌واسطه یوسف بن محمدزاده و علی بن محمد ابن سیار از امام (ع) شده است. آقاپزرج (۲۹۳-۲۹۲/۴) لفظ «ابویهما»ی موجود در سند تفسیر را از اضافات استرابادی می‌داند که آن را به هدف وصف ولادت دو فرزند بر تشیع افزوده است. آقاپزرج (۲۹۳/۴) بر این باور است که ابن بابویه، با درک مراد استرابادی از این عبارت، آن‌گونه که شنیده، روایت کرده است. ولی راویان پس از ابن بابویه، پنداشته‌اند که مراد استرابادی از این عبارت، روایت دو فرزند از پدرانشان است. از این رو لفظ «ابویهما» را در تمام سندهای روایات ابن بابویه از این تفسیر افزوده‌اند. اما شوستری این نظر را تکلف‌آمیز می‌داند و با اشاره به کثرت وجود این لفظ در روایات ابن بابویه از این تفسیر، التزام به این نظر را ممکن نمی‌داند (۲۱۴-۲۱۳/۱). طبرسی با زیادت پنداشتن لفظ «ابویهما»، آن را از سند روایاتش از این تفسیر حذف کرده است (نک: ۶/۱ به).

علمای امامیه، پس از ابن بابویه، برخی با استناد به ضعف سند این تفسیر، آن را بی‌اعتبار شمرده‌اند (به عنوان نمونه، نک: علامه حلی، ۲۵۷-۲۵۶؛ شوستری، ۱۵۲/۱ به)، برخی نیز با استناد به اعتماد ابن بابویه بر این تفسیر و راویان آن، این تفسیر را صحیح و قابل استناد دانسته‌اند (به عنوان نمونه، نک: مجلسی، محمدتقی، ۲۵۰/۱۴؛ مجلسی، محمدباقر، ۱/۲۸؛ حر عاملی، ۲۰-۵۹). با این‌همه، آنان که صحت این تفسیر را پذیرفته‌اند، وجود برخی مطالب خلاف مسلمات تاریخی در این تفسیر را تأیید می‌کنند (نوری، ۱۹۷/۵).

تفسیر مزبور توجه مفسران تفاسیر اثری را به خود جلب کرده است. مفسرانی همچون بحرانی (۳۱/۱)، فیض کاشانی (۴۸/۱)، بروجردی (۱۷۱/۱)، ۲۱۷-۲۱۶، ۲۲۹، جم) با پذیرش صحت انتساب این تفسیر، آن را جزو منابع تفسیری خود قرار داده‌اند. حویزی نیز بدون اشاره به نام این تفسیر به نقل از منابع دیگر، از این تفسیر روایاتی را نقل کرده است (۹۰/۱، ۹۱-۹۰، ۱۰۹-۱۰۷، جم). به رغم اعتماد متاخران به این تفسیر، در تفاسیر هم‌عصر آن همچون علی بن ابراهیم قمی و عیاشی، اشاره‌ای به این تفسیر یا مضامین خاص آن نشده است. همچنین این تفسیر توجه و اقبال دیگر تفاسیر را نیز جلب نکرده است.

این تفسیر اولین بار در ۱۲۶۸ق در تهران به چاپ رسیده است. چاپ اخیر این تفسیر نیز در قم (۱۴۰۹ق) صورت گرفته است. از این تفسیر ترجمه‌های متعددی به زبان فارسی در دست است. آقاپزرج ترجمه‌های میرزا ابوالقاسم حسینی ذهنی

تفسیر موجود را از اجزاء تفسیر ۱۲۰ جلدی بر می‌شمارد (۵/۲۸۴-۲۸۳/۴). برخلاف وی آقاپزرج تهرانی در انذریعه از دو تفسیر عسکری یاد می‌کند (۲۹۳-۲۸۳/۴). وی تفسیر برقی را به ابوالحسن الثالث (ع) نسبت می‌دهد (۲۸۳/۴) و با ارائه دلایلی در صدد اثبات امکان روایت حسن بن خالد برقی از امام دهم (ع) و عدم امکان روایت وی از امام حسن عسکری (ع) است (همو، ۲۸۴-۲۸۳/۴).

با توجه به اینکه تفسیر موجود در بردارنده بخش کوچکی از تفسیر کل قرآن است و ظاهراً اجزاء دیگر این تفسیر مفقود است، بعد به نظر نمی‌رسد که تفسیر موجود بخشی از تفسیر ۱۲۰ جلدی باشد که ابن شهر آشوب آن را از جمله کتابهای حسن بن خالد می‌داند. ابن شهر آشوب تنها فردی است که تفسیر عسکری را در ۱۲۰ جلد گزارش می‌کند. منقولات وی از تفسیر موجود را در مناقب نیز حاکی از آن است که وی نسخه تفسیر موجود را در اختیار داشته است (۹۴-۹۲/۱). از این رو قطعاً در صورت تعدد تفاسیر، وی گزارشی از آنها ثبت می‌کرد. مؤید دیگری که این نتیجه را تقویت می‌کند و عدم ارائه دلیلی قانع کننده بر تعدد تفاسیر از سوی طرفداران این نظر است. دلایل آقاپزرج (۲۸۴-۲۸۳/۴) در اثبات حضور حسن بن خالد در محضر ابوالحسن الثالث (ع) برای حضور وی در محضر امام حسن عسکری (ع) نیز کفايت می‌کند.

انتساب تفسیر به امام حسن عسکری (ع) در میان علمای امامیه به سبب ضعف سند و متن آن مورد اختلاف است. در کتب رجالی، به استثنای /الضعفاء ابن غضائی (نک: قهایی، تفرشی، همانجاها) و الرجال علامه حلی (همانجا) نصی بر توثیق یا تضعیف راویان این تفسیر وارد نشده است. استرابادی نیز که ابن بابویه از او به عنوان شیخ حدیثی خود یاد می‌کند (من لا يحضره... ۱۰۰/۴)، در منابع رجالی نصی بر توثیق وی وارد نشده است، حتی ابن بابویه نیز در آثار خود به توثیق وی نپرداخته است. با این‌همه، کثرت منقولات ابن بابویه از استرابادی و تغاییر مختلف وی از استرابادی در آثار خود (به عنوان نمونه، نک: التوحید، ۴۷، ۲۳۰، معانی... ۲۴، ۴) و ذکر عبارات «رضی الله عنه»، یا «رحمه الله» پس از نام وی (همانجاها)، حاکی از احترام و اعتماد ابن بابویه بر استرابادی است.

ابن بابویه در کتابهای مختلف خود دو طریق از استرابادی به این تفسیر را آورده است. وی در برخی از کتب خود از استرابادی از یوسف بن محمد بن زیاد و علی بن محمد بن سیار از پدرانشان از امام حسن عسکری (ع) روایت می‌کند (به عنوان نمونه، الامالی، ۱۴۸، عیون... ۱/۲۰۸، ۲۲۰)، اما در برخی دیگر از کتب خود نیز روایاتی از این تفسیر به نقل از استرابادی از یوسف بن محمدبن زیاد از پدرسش از امام حسن عسکری (ع)

نیست کسی به آن دست یازد و به بحث در این مقام پردازد، مگر آنکه در اصول و فروع معارف دینی، چیره‌دست، و در علوم مربوط به زبان عربی و فنون و صناعات ادبی سرآمد باشد. بر پایهٔ یادکرد مؤلف در مقدمه، وی کوشش داشته است تا چکیدهٔ زلال اندیشهٔ بزرگان صحابه و تابعین را در کنار نکات ارزنده و لطایف تفسیری از خود و فاضلان متأخر و محققان بزرگ گرد هم آورد (نک: بیضاوی، ۴۳/۱).

در باب چگونگی ترتیب مطالب در تفسیر بیضاوی باید گفت که روش مؤلف در پرداختن به آیات و سوره‌ها چنین است که در آغاز هر سوره ابتدا نام سوره و سپس مکنی با مدنی بودن آن و نیز شمار آیات هر سوره را ذکر می‌کند. وی گاه به بیان اختلاف مکنی یا مدنی بودن آیاتی از یک سوره (برای نمونه، نک: ۱۶۶/۲، ۱۶۶، ۵/۳، ۴۳۳). یا بیان اختلاف در شمارش آیات یک سوره می‌پردازد (برای نمونه، نک: ۱۶۶، ۵/۲، ۵/۳۰).

بیضاوی تنها در ۵ مورد به ذکر نامهای دیگر سوره‌ها می‌پردازد. آن ۵ مورد عبارت است از سوره‌های فاتحة‌الكتاب (۵/۱)، توبه (۱۶۶/۲)، یس (۴۳۰/۳)، محمد(ص) (۱۴۵/۴) و ملک (۲۹۷/۴).

در باب دقایق زبانی و ادبی در تفسیر بیضاوی، چنان‌که حاجی خلیفه (۱۸۷/۱) می‌نویسد، وی در آنچه مربوط به اعراب و معانی و بیان است، بر کشاف زمخشری تکیه دارد (برای نمونه، نک: بیضاوی، ۱۰۴/۱؛ ذیل آیة ۵۸ سوره بقره؛ قس: زمخشری ۱۴۳/۱؛ بیضاوی، ۱۲۷/۱؛ ذیل آیة ۹۹ سوره بقره؛ قس: زمخشری، ۱۷۱/۱؛ بیضاوی، ۱۸۸/۱؛ ذیل آیة ۲۱۷ سوره بقره؛ قس: زمخشری، ۲۵۸/۱).

میزان اثربذیری بیضاوی از کشاف زمخشری به حدی است که برخی هنگام معرفی آثار بیضاوی به جای عنوان تفسیر بیضاوی یا انوارالتنزیل از مختصر الکشاف یاد می‌کنند (داودی، ۲۴۸/۱). رابsson ذیل مدخل بیضاوی در «دانشنامه‌المعارف اسلام»، انوارالتنزیل را در حقیقت تهدیب و ویرایشی از کشاف زمخشری دانسته است (نک: EI²).

یکی دیگر از منابع مورد استفاده بیضاوی به‌ویژه در لغت و اشتقاد و بیان دقایق زبانی و ادبی قرآن کریم، تفسیر راغب اصفهانی است (حاجی خلیفه، همانجا). صاحب کشف الظنون همچنین ذیل مدخل تفسیرالراغب از آن به عنوان یکی از مأخذ انوارالتنزیل بیضاوی یاد می‌کند (حاجی خلیفه، ۴۴۷/۱).

در باب قرائت، تفسیر بیضاوی افزون بر توجه به قرائات عشر (برای نمونه‌ای از توجه به یعقوب، نک: بیضاوی، ۱۱/۱، ۴۸/۳؛ نیز قس: EI²). به قرائتهای شاذ و نادر منسوب به قراء متقدم نیز گاه توجه داشته است (مثلاً نک: ۴/۱).

شیرازی، مشهور به میرزا بابا، عبدالله بن نجم الدین مشهور به فاضل قندهاری و علی بن حسن زواری را گزارش کرده است (۴/۸۹-۹۰). علاوه بر این نیز ترجمه‌ای از محمدباقر یزدی از این تفسیر با نام جواهر الایمان (چ ۱۳۱۸ق) در دست است.

ماخذ: آقابزرگ، الدریعه؛ ابن‌بابویه، محمد، الامالی، بیروت، ۱۹۸۰ق/۱۴۰۰م؛ همو، التوحید، به کوشش هاشم حسینی تهرانی، تهران، ۱۳۸۷ق؛ همو، عیون اخبار الرضا، نجف، ۱۳۹۰ق/۱۹۷۰م؛ همو، معانی الاخبار، تهران، ۱۳۶۱ق؛ همو، من لا يحضره الفقيه، به کوشش على آخرندي، تهران، ۱۳۹۰ق؛ همو، النبوة، تهران، ۱۳۸۱ش؛ ابن شهر آشوب، محمد، معالم العلماء، به کوشش محمدصادق آل بحر العلوم، نجف، ۱۳۸۰ق/۱۹۶۱م؛ همو، مناقب آل‌ابی طالب، قم، انتشارات علمیه، بحرانی، هاشم، البرهان، به کوشش محمود موسوی زرندي، تهران، ۱۳۲۴ش؛ بروجردی، ابراهیم، تفسیر جامع، تهران، ۱۳۷۵ق؛ تفرشی، مصطفی، نقد الرجال، قم، انتشارات الرسول الصطفی؛ التفسیر، منسوب به امام حسن عسکری (ع)، قم، ۱۴۰۹ق؛ حرعاملی، محمد، وسائل الشیعه، بیروت، ۱۳۹۱ق؛ حوزی، عبد‌علی، نورالقلیین، به کوشش هاشم رسولی محلاتی، قم، انتشارات علمیه؛ خویی، ابوالقاسم، معجم رجال الحديث، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۲م؛ شوشتري، محمدتقی، اخبار الدخلیة، به کوشش على اکبر غفاری، تهران، ۱۴۰۱ق؛ طبرسی، احمد، الاحتجاج، به کوشش ابراهیم بهادری و محمد هادی به، تهران، ۱۴۱۳ق؛ علامه حلی، حسن، الرجال، به کوشش محمدصادق بحرالعلوم، نجف، ۱۳۸۱ق/۱۹۶۱م؛ فیض کاشانی، محسن، الصافی فی تفسیر القرآن، به کوشش ابوالحسن شعرانی، تهران، ۱۳۸۴ق؛ قرآن مجید؛ قهیانی، عنایت‌الله، مجتمع الرجال، به کوشش علامه اصفهانی، قم، ۱۳۶۴ش؛ مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۲م؛ مجلسی، محمدتقی، روضة‌الستین، قم، ۱۳۹۹ق؛ نوری، حسین، خاتمه مستدرک الوسائل، قم، ۱۴۱۶ق.

تفسیر بیضاوی، از تفاسیر مختصر و بسیار مشهور از سده ۱۴ق/۱۴م، تألیف ناصرالدین عبدالله بن عمر بیضاوی (هم). نام اصلی این اثر چنان که در مقدمه مؤلف آمده، انوارالتنزیل و اسرارالتاؤیل است. این تفسیر که به اتفاق آراء اهل نظر در میان تفاسیر کم حجم قرآن کریم از محققانه‌ترین تفسیرهاست و سالیان دراز یکی از کتابهای درسی مجتمع دینی بوده است. گزیده‌گویی، اجتناب از بحثهای استطرادی و دقت فراوان در تبیین مباحث، از ویژگیهای این تفسیر است. در طبقه‌بندی تفاسیر اهل سنت، تفسیر بیضاوی از جمله تفاسیر به رأی ممدوح به‌شمار می‌آید. این کتاب در حقیقت، در برابر کشاف زمخشری به نگارش درآمده، و گرایش به فکر اشعری از نکات بارز این تفسیر کبیر فخرالدین رازی است.

در بارهٔ انگیزه نگارش تفسیر بیضاوی باید گفت که مؤلف در مقدمه کوتاهی دیدگاه خود را نسبت به علم تفسیر، دانشهاي مورد نیاز برای مفسران و انگیزه نگارش اثر خویش اظهار می‌دارد. او که گرانمایه‌ترین و شریف‌ترین علوم را علم تفسیر می‌شمارد، بر آن است که رأس و رئیس همه علوم دینی و اساس و بنای قواعد شرع، تفسیر است و تأکید می‌ورزد که سزاوار