

* «تجسيم» مُقاَلِ بن سليمان در ترازوی نقد *

** مهدی حسن زاده (نویسنده مسئول)

*** سید حمید رضا رئوف

چکیده

یکی از مسائل مهم کلامی در سده‌های آغازین اسلام، شناخت خداوند و توصیف ذات باری تعالی بوده است. توصیفات ذکر شده در قرآن صورت‌های متعددی از تشبیه و تنزیه را بر مسلمین آشکار می‌ساخت که فهم و توضیح آن، نگرش‌های کلامی متعددی را پدید آورد. این نگرش‌های کلامی، علاوه بر تبیین دیدگاه‌های خود و نقد سایر رویکردها، گاه در جهت تثبیت رأی خود به تخریب گروه مخالف و افترا بستن به آنان می‌پرداختند؛ امری که بعضاً در کتب فرق و گزارشات پسینی فرق نویسان نیز راه یافته است. این مقاله با توجه به گزارش کتب فرق درباره مقائل بن سليمان و آرای او درباره تجسيم خداوند، به بررسی تفسیر مقائل بن سليمان و همچنین جایگاه اوی در حوزه حدیث و روایاتی که به اوی اتهام تجسيم زده‌اند، پرداخته و در پایان به این نتیجه رسیده است که اتهام تجسيم به مقائل بی‌اساس بوده و مشی او در تفسیر و روایت تابع روش اهل حدیث متقدم است که هرگز به تجسيم متهم نشده‌اند.

کلید واژه‌ها: مقائل بن سليمان، تجسيم، مجسمه، مشبهه، اهل حدیث متقدم.

* تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۵/۱۰/۱ - تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۲/۵

** دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد / hasanzadeh@um.ac.ir

*** مریم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی / ha.raoof@ihss.ac.ir

مقدمه

یکی از مسائل چالش برانگیز کلامی در سده‌های آغازین اسلامی موضوع شناخت خداوند و توصیف ذات باری تعالی بوده است. فهم متعدد از توصیفات تشییه‌ی و تنزیه‌ی آیات قرآن از خداوند منجر شد تا رویکردهای کلامی تشییه‌ی و تنزیه‌ی در میان جامعه مسلمین انتظام یابد. اهمیت و گستردگی بحث‌ها حول این دو دسته از آیات و برخی روایات با رویکرد تشییه‌ی، برخی را بر آن داشته است که آغاز علم کلام نزد مسلمین را شکل‌گیری همین نزاع‌ها تلقی کنند.(ابن خلدون، ۱۳۷۵، ج ۲: ۹۴۳)

خاستگاه نخستین نظریه‌های مبتنی بر تشییه، برداشت ظاهری از آیه‌ها و احادیثی است که در آن از اعضا و جوارحی برای خداوند سخن به میان آمده و یا افعالی مانند افعال انسان‌ها به او نسبت داده شده است. برخی رویکردهای اولیه در تفسیر اوصاف الهی، علاوه بر قائل بودن به ثبیت اوصاف، به عینیت آنان در صورت‌های ظاهری(البته با کیفیتی مجھول) روی آوردن و اهل حدیث متقدم را شکل دادند. آنان در آغاز، در صفت محدثان متقدم جای داشتند و از آن پس به گروه‌هایی از اهل سنت و شیعه کشیده شدند. آنان از همان سده نخست هجری در جوامع علمی عراق حضور داشته و در دوره‌های متأخرتر در جبهه مقابله اشعاره و ماتریدیه قرار گرفتند.

رویکرد قطعی‌تر نسبت به کیفیت صفات تشییه‌ی به معنای ثبوت صفات و ثبیت عین ظاهر صفت بر باری تعالی در جریان فکری مشبّه‌ی یا اهل تشییه(از فرق نخستین اسلامی) رخ نمود. عنوان مشبّه‌ی از جمله عنوانی است که طرف‌های مختلف نزاع‌های کلامی یکدیگر را بدان متهم می‌کردند(ر.ک: بغدادی، ۱۳۹۳ق: ۲۲۸—۲۲۹) طبیعتاً متهم‌شوندگان نیز از این عنوان می‌گریختند.(ر.ک: ابن ابی‌علی، بی‌تا، ج ۲: ۲۰۹)

به طور کلی، پیش از ظهور اندیشه اشعری، درباره خدا و صفات او دیدگاه وجود داشت:

۱. گروه‌هایی از صفاتیه، مجسمه، مشبّه و حشویه، همه صفات ذکر شده برای خداوند در قرآن کریم حتی آنها بی را که به جنبه‌های مبتنی بر تجسيم اشاره دارد، برای خداوند ثابت می‌دانستند؛ هرچند این امر به تشییه و همانند دانستن خدا با انسان و یا وجود جنبه‌های جسمانی در او انجامیده باشد؛

۲. در مقابل، معتزله در دفاع از یگانگی ذات خداوند، هرگونه صفت زاید بر ذات را از خداوند نفی می‌کردند و تا آن اندازه در تنزیه پیش رفتند که مخالفان ایشان، آنان را «معطله» نامیدند.(بغدادی، ۱۳۹۳ق: ۱۳۸؛ صابری، ۱۳۸۳، ج ۱: ۲۴۴)

اصولاً گروه‌های معتقد به تشییه و تجسيم(دیدگاه اول) را می‌توان در سه دسته جای داد:

الف) مشبهه اهل حدیث یا حشویه مشبهه؛

ب) غالیان شیعه؛

ج) کرامیه که به پیروان ابو عبدالله محمد بن کرام سجستانی(م. ۲۵۵ق) اطلاق می‌شود.(صابری، ۱۳۸۳، ج ۱: ۲۲۴-۲۲۳)

اما اعتقاد به تشییه از حیث تشییه خدا به انسان و یا بالعکس، مشتمل بر دو گروه است:

الف) معتقدان به تشییه خداوند به انسان

کسانی که در مسئله شناخت خداوند و تحلیل صفات او به ویژه صفات خبریه(آن دسته از صفت‌ها و نسبت‌هایی که مشتمل بر جنبه‌های جسمانی است یا به چنین جنبه‌هایی اشاره دارد) خداوند را به انسان و دیگر مخلوقات او همانند می‌کنند یا اینکه چیزی گفته‌اند که مستلزم چنین تشییه‌ی است و یا صفات خداوند را با صفات انسان و دیگر آفریدگان او همانند دانسته‌اند؛

ب) معتقدان به تشییه انسان به خداوند

کسانی که در برخورد با انسان‌هایی که در نگاهشان بزرگ می‌نموده‌اند آنان را به خدا تشییه کرده و یا دارای جنبه‌هایی خدایی دانسته‌اند و یا به حلول روح خدایی در آنان گراییده‌اند.(صابری، ۱۳۸۳، ج ۱: ۸۷) گروه اول اشاره به اعتقادات و باورهای اهل تشییه و گروه دوم اشاره به باورهای غالیان دارد. اگرچه در میان غالیان نیز اعتقاداتی به تشییه خداوند و صفات او به آفریدگانش دیده می‌شود(ر.ک: عبدالحمید، بی‌تا: ۷۲-۷۳) اما این رویکرد به شکل خاص و اولین بار در صفووف گروهی از اهل حدیث که با عنوان حشویه شناخته می‌شوند، پدید آمد. این گروه در برخورد با آن دسته از متون دینی که به جنبه‌های جسمانی اشاره یا ایهام دارد به تشییه صرف روی اورده(شهرستانی، بی‌تا، ج ۱: ۹۳-۹۲) و به ظاهر آیات متشابه متمسک شدند.

در این میان، برخی به تشییه در ذات گراییده و قائل به دست و پا و صورت برای خداوند شدند و گروهی دیگر نیز به تشییه در صفات روی آورده و قائل به جهت و استوا، نزول و صدا و حرف و مانند آن برای خداوند شدند.

به طور کلی، تفکیک دقیقی نزد فرقه‌نویسان در شناسایی گروه‌هایی متمایز که قائل به تشییه در صفات(مشبهه)، تشییه در ذات(مجسمه) و خالق پنداشتن مخلوق(غلو) باشند، موجود نیست، زیرا علاوه بر پیوستگی منطقی میان این نگرش‌ها و ارتباط ضروری میان این عقاید، از آنجا که این اوصاف و عناوین بیشتر در جهت تخریب یک گروه توسط گروه مخالف به کار گرفته می‌شده، موقع این تیزبینی ناروا می‌باشد. به همین دلیل، رویکرد کلامی اهل تشییه(در حوزه صفات و ذات) به جسمانیت برای ذات

باری تعالی معرفی شده است. هرچند که مدعی چنین قولی، تفاوت جسمانیت الهی با جسمانیت مادی نزد اهل تشبیه را نادیده گرفته است. به همین دلیل عنوان مشبهه و مجسمه غالباً در کنار یکدیگر یا به جای یکدیگر به کار رفته است.

«تجسیم» مقاتل بن سلیمان

در میان تشتت رویکردها نسبت به اهل تشبیه و اهل تجسیم، افراد بسیاری در کتب فرق به این گروه‌ها متناسب شده‌اند، بی‌آنکه پژوهشی جدی در باب اعتقاد حقیقی آنان در باب خداوند و اوصافش و نوع رویکرد آنان نسبت به موضوع تشبیه مشخص شود. یکی از این افراد مقاتل بن سلیمان است که در کتب فرق متهم به تجسیم و تشبیه می‌باشد. درباره نسبت اعتقاد تجسیم به مقاتل بن سلیمان در تفسیر و حدیث، در زبان فارسی کار جدی صورت نپذیرفته است. تنها در مقدمه کتاب تفسیر مقاتل بن سلیمان(۵جلدی) که به کوشش عبدالله محمود شحاته به چاپ رسیده است، اشاراتی بر مخدوش بودن نسبت تجسیم به وی ذکر شده است.(مقاتل، ۱۴۲۵ق: مقدمه محقق، ج: ۹۰ و ۱۱۳-۱۱۵) همچنین پل نویا نیز در کتاب تفسیر قرآنی و زبان عرفانی در مورد اتهام تجسیم به مقاتل تردید کرده است.(نویا، ۱۳۷۳: ۲۳) با این حال، رویکرد صریح و تحقیق جدی در این امر صورت نپذیرفته است، لذا مؤلفان تحقیق حاضر در جهت رفع کمبود منبع در این حوزه و در زبان فارسی اقدام کرده‌اند. برای بررسی رویکرد مقاتل بن سلیمان نسبت به موضوع تشبیه و تجسیم، در سه سطح باید بررسی دقیق انجام شود:

۱. جایگاه مقاتل بن سلیمان در کتب فرق؛
۲. رویکرد مقاتل بن سلیمان در تفسیر؛
۳. جایگاه مقاتل در احادیث شیعه.

الف) جایگاه مقاتل بن سلیمان در کتب فرق

به نقل ذهبی، مجسمه در خراسان و در اثنای دوران تابعین شکل گرفتند.(ذهبی، ۱۴۱۳ق، ج: ۱۱؛ ۲۳۶) ایشان در اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم هجری در کنار اهل حدیث و حشویه، در پذیرش و استناد به آنچه در احادیث و حتی احادیث ضعیف آمده بود(ظاهرگرایی افراطی) راه افراط را در پیش گرفتند.(صحابی، ۱۳۸۳، ج: ۱؛ ۶۶) افرادی چون کهمس بن حسن تمیمی،^۱ مقاتل بن سلیمان،^۲ مضر بن خالد، ابراهیم بن ابی بحیی

۱. متوفی ۱۴۹ق.

۲. متوفی ۱۵۰ق.

اسلمی،^۱ احمد بن عبدالله الْهُجَيْمِيُّ البصري^۲ و داود جوارابی از جمله ناموران مشبهه حشویه‌اند و کسانی چون بیان بن سمعان تمیمی نهذی^۳ و مغیرة بن سعید عجلی از ناموران مشبهه غلاّت قلمداد می‌شوند.(شهرستانی، بی‌تا، ج ۱: ۱۲۰؛ اشعری، ۱۳۷۱، ج ۱: ۳۸-۳۷؛ صابری، ۱۳۸۳، ج ۱: ۹۰) مقاتل بن سلیمان از مردمان بلخ بود که پس از چندی به مرو رفت و از آنجا به عراق سفر کرد. گفته شده که وی عقاید خود را از دیضانیه،^۴ مرقوئیه^۵ و مزدکیه^۶ فرق مبتنی بر ثنویت گرفت.(صابری، ۱۳۸۳، ج ۱: ۲۹) اشخاصی چون ابن ابی‌الحدید و اشعری(اشعری، ۱۳۶۹، ق ۱: ۲۱۴) مقاتل بن سلیمان را از زمره ظاهرگرایان دانسته‌اند. ابن ابی‌الحدید می‌گوید:

از مقاتل بن سلیمان و داود جوارابی و نعیم بن حماد بصری نقل شده که گفته‌اند: خداوند به صورت انسان و از گوشت و خون و دارای اعضا و جوارح چون دست، پا، زبان، سر و چشم است، اما در عین حال به هیچ چیز شباخت ندارد و هیچ چیز بدو مانند نیست.(ابن ابی‌الحدید، بی‌تا، ج ۳: ۲۲۴)

اشعری، مقاتل را در تفسیر آیات قرآن اهل تحسیم دانسته و می‌گوید: مقاتل درباره صفات الهی معتقد بود که خداوند جسم دارد و بر صورتی چون هیكل انسان‌ها و

۱. متوفی ۱۸۴ ق.

۲. این اثیر از محله‌ای به این نام در بصره یاد می‌کند که اهالی آن را هُجَيْمِی (به صورت مصغر) می‌خوانده‌اند.(ابن اثیر، ۱۴۱۴، ق ۳: ۳۸۱)

۳. متوفی ۱۱۹ ق.

۴. مذهب ثنوی منسوب به بَرَدِیَّان، متفکر و دانشمند مسیحی و سریانی سده دوم و اوایل سده سوم میلادی است. طبق روایت‌های کتب فرق اسلامی، نزد ایشان نور فاعل خیر و ظلمت عامل شر است.(ر.ک: ابن النديم، ۱۳۶۶: ۴۰۲؛ فخر رازی، ۱۳۵۶: ۸۸)

۵. مَرْقِيُونِيَّه یا مذهب مرقیون یا مارسیون گروهی از مسیحیان اولیه با اندیشه‌هایی نزدیک به مانوی‌گرایی بودند که کانونشان در خراسان بوده است. آنها نام خود را از پیشوایشان مرقیون که از مسیحیان آسیای صغیر در حدود ۱۴۴ م. بود و در رم می‌زیست، اخذ نموده‌اند. مرقیونیه پیرو ثنویت بوده و به دو بنیاد نور و تاریکی باور داشتند.

۶. مزدکیه یک جنبش مذهبی گنوستیک با مفاهیم قوی اجتماعی بود که در دوران حکومت قباد(-۴۸۸-۱۳۱)، خیش‌هایی اقلایی در ایران به وجود آورد که ماهیتی سوسیالیستی داشتند، ولی در پایان حکومت قباد، عمدتاً در نتیجه کوشش‌ها و اقدامات اتوشیروان، پسر و جانشین قباد به طرزی وحشیانه سرکوب شدند.

آمیخته‌ای از گوشت و خون و پوست و استخوان است و اندام‌هایی دارد؛ گرچه با این وجود، نه چیزی به او شباهت دارد و نه او به چیزی شبیه است.(اشعری، همان: ۲۱۴)

به طور کلی، مفسران با رویکرد تشییه را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد:

(الف) / هل تجسيم: گروهی که در تفسیر آیات به تشییه محض روی آورده و به جسمانیت ذات خداوند گرایش یافته و بدان پاییند شدن؛

(ب) / هل تشییه یا ظاهرگرایان: گروهی از مشبهه که صفات محدثات و ممکنات را به خداوند نسبت می‌دهند و معتقدند خداوند دارای ید، وجه، ساق، نفس و امثال آن است، اما کیفیت و صفت آن را نامعلوم می‌دانند.

عقیده غالب اهل تشییه بر این بود که خداوند دارای صورتی مشتمل بر اعضاء و اجزاء است و اموری چون نزول و صعود یا استقرار و انتقال بر وی روا است. آنان حتی لمس کردن خدا و دست دادن با او را روا می‌دانستند و معتقد بودند که مسلمانان حقیقی در آخرت با خداوند معانقه می‌کنند.

از دیدگاه مشبهه، اموری چون استواری بر عرش، ید و وجه و مانند آن که درباره خداوند در قرآن ذکر شده است، همان معنای ظاهري خود را دارد.(البزدوي، ۱۳۸۳ق: ۲۵۳؛ مشکور، ۱۴۱۵ق: ۴۴۹) هر چند که میان همه اهل تشییه، این رویکرد به تمامه وجود نداشت و برخی با نسبتی از عقل گرایی، در کم و کیف این امور تشکیک می-کرده‌اند. همچنان که شهرستانی در رد ادعای اهل تشییه می‌گوید: ایشان برای چنین تفاسیری از قرآن، علاوه بر استناد به احادیث ضعیف، به جعل حدیث نیز اقدام نموده‌اند.(ر.ک: شهرستانی، بی‌تا، ج ۱: ۱۰۵-۱۰۶) این رویکرد مورد ادعای شهرستانی، نزد همه معتقدان به تشییه یافت نمی‌شود.

جریان اهل تشییه در سده‌های دوم تا چهارم در طوایفی از اهل سنت و گروه‌هایی از غالیان شیعه به حیات خود ادامه داد و پس از آن در میان اهل سنت جایگاه رسمی خود را به کرامیه سپرد.(صابری، ۱۳۸۳، ج ۱: ۸۹) در میان شیعه از مکتب اهل حدیث قم(سده سوم) به عنوان حشویه یاد می‌کنند. هر چند پس از دوره شیخ مفید جریان حشوی مسلک در میان شیعیان به طور نسبی از میان رخت بست(سده چهارم)، اما این جریان همچنان در میان جوامع سنی، به ویژه طرفداران ابن‌حنبل به حیات خود ادامه داد.(ر.ک: عبدالحمید، بی‌تا: ۲۱۷-۲۲۰) بر همین اساس، کتب فرق پس از ادغام اندیشه تشییه در تجسيم و استناد آن به مقاتل، آن را به محمدبن کرام منتسب نموده و از آن به ابن‌تیمیه می‌رسانند که نماینده حنبله در روزگار خود بود.(نشار، ۱۹۶۶م، ج ۱: ۳۶۷) حال آنکه جریان نگرشی تشییه‌ی ابن‌تیمیه پیش از هر کس، وامدار اندیشه حنبلی است. اگر چه در منابع تاریخی نقل شده است که ابن‌حنبل، مقاتل بن سلیمان را می‌ستود و معتقد بود آگاه‌تر از او در تفسیر آیات قرآن وجود ندارد(ر.ک: ابن‌ابی‌یعلی، بی‌تا، ج ۱: ۴۸).

ابن مفلح، ج ۱: ۱۶۲)، اما حنبليان در درک و تفسير قرآن، پيروان اصيل و كامل نگرش مقاتل بن سليمان نبوده‌اند.

ب) رویکرد مقاتل بن سليمان در تفسير

با توجه به معرفی مقاتل بن سليمان به عنوان ناشر و مبلغ آراء تجسيم توسط فرق نويسان از يك سو و نگارش تفسير بر قرآن با اين رویکرد از سوي او، لازم است تا به بررسی آراء وي در باب آيات تشبيهی قرآن کرييم پردازيم. با اين شيوه، علاوه بر مشخص شدن رویکرد خاص مقاتل در فهم آيات قرآن، رویکرد کلامي وي نيز آشكار خواهد شد. اينكه آيا رویکرد وي در فهم آيات و روایات تجسيم‌گرایي است يا ظاهرگرایي. ضمن آنکه ميزان ظاهرگرایي و نوع رویکرد او به تشبيه شناسايي خواهد شد. از اين طريق می‌توان جايگاه حقيقي وي را در کلام(مجسمه يا مشبه) و تفسير(تجسيم يا ظاهرگرایي) باز شناخت و صحت مدعای فرق نويسان و کلام پژوهان را تأييد را رد کرد.

معروف‌ترین آياتي که در قرآن کريم، خداوند را با توصيفات جسماني معرفی کرده است به ترتيب سوره عبارت‌اند از:

- «...بِلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ...». (مائده: ۶۴)

- «رَبُّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ فَالَّتَّهُ تَرَانِي وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِّي اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ

فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّ الْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّاً وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً». (اعراف: ۱۴۳)

- «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى». (طه: ۵)

- «فَالَّتَّهُ يَا إِلَيْسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِي». (ص: ۷۵)

- «...وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ...». (زمزم: ۶۷)

- «بِيَدِ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ». (فتح: ۱۰)

- «وَالسَّمَاءَ بَنَيَنَاهَا بِأَيْدِي». (ذاريات: ۴۷)

- «وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَغْيِنَـا...». (طور: ۴۸)

- «إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً». (قيامه: ۲۲)

- «وَجَاءَ رَبِّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّاً صَفَّاً». (فجر: ۲۲)

در ادامه به بررسی نظر مقاتل در كتاب تفسيرش با عنوان تفسير مقاتل بن سليمان

پيرامون آيات مذکور خواهيم پرداخت.

۱. آیه ۶۴ سوره مائدہ

«قَاتَلَ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً غُلْتَ أَيْدِيهِمْ وَلَعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَاتٍ يُنْفِقُ كُفَنَ
يَسَاءَ وَلَيَزِيدَنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُعْيَانًا وَكُفَرًا وَالَّذِينَ يَبْتَهِمُ الْعَدَاوَةَ وَ
الْبُغْضَاءُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلُّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَاهَا اللَّهُ وَيَسْعَونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
وَاللَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُفْسِدِينَ». (مائده: ۴۶)

مقاتل در تفسیر عبارت «يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً» در آیه، به ابن صوریا، فتحاصن اليهودی^۱ و عازر بن ابی عازر نسبت می دهد که می گفتند: خداوند بخشندۀ نیست و خیر خود را از ما امساك می کند. این در حالی است که خداوند خیر و روزی خود را بر ایشان گستراند، اما زمانی که عصیان کردند و از خداوند طلب آن چیزهایی را کردند که بر ایشان حرام شده بود، ایشان رحمت خداوند را محدود دانستند و خداوند فرمود: «غُلْتَ أَيْدِيهِمْ»؛ خود شما از خیر و برکت من اجتناب کردید.

مقاتل برای فهم و تفسیر بهتر این آیه، در ادامه عبارات «وَلَعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَاتٍ» و ازه «بالخير» را قرار می دهد تا مراد آیه از «يَدَاهُ مَبْسُوطَاتٍ» به گستردگی رحمت و برکت خداوند تعبیر شود.(مقاتل، ۱۴۲۵ق، ج ۱: ۴۹۰)
وی در ادامه تفسیر آیه در بخش «كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَاهَا اللَّهُ» آتش را به مکر علیه پیامبر ﷺ تعبیر نموده و می گوید: یعنی هر زمان که یهودیان در امری برای حیله و نیرنگ کردن علیه پیامبر گردhem آیند، خداوند نیرنگ ایشان را خنثی می کند و ایشان هرگز موفق نخواهند شد.(همان) با این رویکرد، او از ظاهر آیه به سمت معنای درونی و مراد آن حرکت می کند.

۲. آیه ۱۴۳ سوره اعراف

«رَبَّ أَرْنَى أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَ مَكَانَهُ فَسَوْفَ
تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّاً وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً». (اعراف: ۱۴۳)

مقاتل ذیل آیه چنین می نویسد: زمانی که حضرت موسی به کوه رفت تا چهل روز در آنجا بماند، چون کلام خداوند را شنید به رؤیت او(خداوند) مشتاق شد و از پروردگار خواست تا او را ببیند، اما خداوند به او گفت: «لَنْ تَرَانِي». بین من و تو، کوه از تو

۱. فردی از علمای یهود مدینه(قبيله بنی قينقاع) و معاصر با دعوت رسول گرامی به اسلام است. نقل شده که خطاب آیه ۱۸۱ سوره آل عمران و گفتار «فقیر خواندن خداوند» نیز مربوط به او می باشد.(ر.ک: غازی عناية، ۱۴۱۱ق، ج ۱: ۵۴ و ۱۵۲)

استوارتر است: «فَإِنِ اسْتَقَرَ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَاهُ» و اگر کوه نتوانست در مکان خود مستقر بماند، دیدن من بر تو ممکن نیست. «جَعَلَهُ دَكَّاً» یعنی کوه به چند تکه(سه یا شش تکه) تقسیم شد.(کوههای بشیر، غار ثور و حزن در مکه و رضوی، ورقان و اُحد در مدینه ثمراه آن تقسیم است) موسی در حال جان داد و زمانی که دوباره زنده شد(مقاتل این تعییر را استفاده می کند: رَدْ عَلَيْهِ نَفْسَهُ؛ از تقاضای خویش توبه کرد و به همین دلیل «وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ» شد. به این معنا که او اولین فردی شد که عدم رؤیت خداوند در دنیا را تصدیق کرد.(مقاتل، ۱۴۲۵ق، ج ۲: ۶۱-۶۲) این گفتار مقاتل مشخص می کند که به اعتقاد او بحث رؤیت خداوند در دنیا با آخرت متفاوت است و تابع احکامی متفاوت نیز می باشد؛ البته این قول او نزد اشاعره نیز اعتباری تمام دارد.(پورجوادی، ۱۳۷۵: ۸۸-۹۱)

۴.۳ آیه ۵ سوره طه

«الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى». (طه: ۵) مقاتل در شرح این آیه می گوید به این معنا که خداوند پیش از خلقت آسمانها و زمین بر عرش مستقر بود؛ «استوی» به معنای «استقر». (مقاتل، همان، ج ۳: ۲۱)

مصحح کتاب تفسیر مقاتل، ذیل این کلام و لفظ «استقر»، در توضیح مبسوطی خداوند را منزه از چنین توصیفاتی دانسته و نظرات مخالف دیگر تفاسیر را ذکر کرده است.(همان) وی در توضیح این آیه، قرارگرفتن خداوند بر عرش را در معنای ظاهری آن مراد کرده است. فهم مقاتل از این آیه مبتنی بر دریافت او از احادیثی است که از سوی غالب اهل حدیث مورد اعتنا بوده است.

در عصر مقاتل، لزومی بر فهم کامل و دقیق همه معانی قرآن برای مفسر مفروض نبوده و مفسر صورت آیه را به دلیل ماهیت وحیانی آن و بدون تعمق عقلانی دقیق می پذیرفته است، زیرا درک خود را پایین تر از فهم حقیقی قرآن می دانسته و در برخی موارد سکوت را لازم و اجبار قلمداد می کرده است. علاوه بر آن، ابن قتیبه(۲۱۳-۲۷۶ق) نیز از علمای سنی مذهب قرن سوم در کتاب خود با استناد به آیات دیگری از قرآن(مؤمنون: ۲۸؛ قصص: ۱۴) «استوی» را به معنای «إِسْتَقَرَّ» دانسته است.(ابن قتیبه، ۱۳۹۸ق: ۲۷۶) این امر نشان می دهد که در مکتب تفسیری اهل حدیث تا قرن سوم، چنین برداشتی مصطلح بوده است. با این حال، در تفسیر ابو عبیده معمر بن مثنی(۲۰۹-۱۱۰ق) «استوی» به معنای «استیلا» و «برتری یافتن» معنا شده است.(ابو عبیده، ۱۳۸۱ق، ج ۲: ۱۵) وی که از خوارج صفری(جاحظ، ۱۳۸۵ق، ج ۳: ۴۰۲) و تربیت یافته مکتب بصره است(بستانی، ۱۹۳۴م، ج ۲: ۱۵۵) به عقاید معتزلیان نیز

تمایل داشته(ابن مرتضی، ۱۳۸۰ق: ۵۰؛ زبیدی، ۱۳۷۳ق: ۱۷۵ و ۱۷۷) و از او به ابو عبیده معتزلی نیز نام برده‌اند. مشرب عقل گرایی وی نشان دهنده علت تمایز تفسیرش با اهل حدیث است.

اشعری در کتاب *الابانه*، تفسیر «استوی» به «استیلاء» را خاص مذهب معتزله، جهمیه و مانند آن می‌داند.(اشعری، ۱۴۱۱ق: ۹۷-۱۰۳) نزد مفسران متقدمتر مانند ابن عباس،^۱ سفیان ثوری^۲ و ابن جریح^۳ آیات اولیه سوره طه موضوع بحث و بررسی نبوده و شروع تفسیر سوره طه از ذیل آیات مربوط به داستان حضرت موسی(آیات ۶ به بعد) آغاز شده است(ر.ک: حمیدی، بی‌تا، ج ۲: ۱۵؛ سفیان ثوری، ۱۴۰۳ق: ۱۹۲؛ عبدالغنى، ۱۹۹۲م: ۲۱۶)

۴. آیه ۷۵ سوره «ص»

«قَالَ يَا إِلِيَّسُ مَا مَنْعَكَ أَنْ تُسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِي». (ص: ۷۵) مقاتل ذیل این آیه، هیچ اشاره‌ای به تفسیر یا معنای «ید» نمی‌کند و تنها به تکریشیطان در عدم سجده می‌پردازد(مقاتل، ۱۴۲۵ق، ج ۳: ۶۵۳) البته او ذیل آیه ۶۴ سوره مائدۀ^۴ از معنای ظاهری یَدِ عدول کرده است.(ر.ک: همان، ج ۱: ۲۶۹ و ۴۹۰)

۵. آیه ۶۷ سوره زمر

«...وَ السَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ...». (زم: ۶۷) مقاتل ذیل این بخش از آیه، «یمین» را در معنای حقیقی خود اختیار نموده و می‌گوید: مراد از یمین، دست راست پروردگار است.(مقاتل، ۱۴۲۵ق، ج ۳: ۶۸۵) اشعری در کتاب *الابانه* در بیان کیفیت ظاهری خداوند(وجه، ید، بصر و عین) بر اساس آیات متعددی به وجود دست برای خداوند، البته با کیفیتی مجھول(بالاکیف) اشاره کرده است.(اشعری، ۱۴۱۱ق: ۱۰۶)

این روش تفسیر که میراث اهل حدیث متقدم است، با تکیه بر جهل نسبت به کیفیت حقیقی اوصاف خداوند است که در آن نه از ظاهر آیات عدول کرده و نه به دام جسم انگاری محض خداوند گرفتار آمده است، زیرا معنای دقیق آن را مجھول می‌داند و

۱. متوفی ۸۴ع.

۲. متوفی ۱۶۱ق.

۳. متوفی حدود ۱۵۰ق.

۴. وَ قَالَتِ الْيَهُودُ يَكُونُ اللَّهُ مَعْلُومًا غُلْتُ أَيْدِيهِمْ وَ لَعُنُوا بِمَا قَالُوا بِلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَاتٍ يُنْقِذُ كَيْفَ يَسْأَءُ وَ لَيْزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رِبْكَ طُفَيْلًا وَ كُفْرًا وَ الَّتِي نَبَاهُمُ الْحَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلُّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْهَاهَا اللَّهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.

فهم آن را فراتر از درک انسان معرفی می‌کند. در کتاب *مجاز القرآن* ابو عبیده نیز ذیل آیات سوره زمر اشاره‌ای به این آیه و *مجاز شمردن آن نشده است.*(ابو عبیده، ۱۳۸۱ق، ۲: ۱۸۸-۱۹۲) گویا نزد او نیز این امر بر معنای ظاهری دلالت داشته است. رویکردی که نزد متقدمان نیز همچون *مالك ابن انس* و *مقاتل نیز وجود داشته است.* در نتیجه، به همان میزان که این افراد را می‌توان اهل تجسيم دانست، از مقاتل نیز می‌توان با عنوان مجسمه ياد کرد.

۶. آیه ۱۰ سوره فتح

«يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ». (فتح: ۱۰) مقاتل در تفسیر این آیه می‌گوید این آیه مربوط به روز حدیبیه است که در زیر درختی هزار و چهارصد نفر از مسلمانان با پیامبر بیعت کردند تا در جنگ با دشمنان او را یاری کنند. «إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ» برای وفاداری بر عهد خود و پیمانی که برقرار ساختند. «فَوْقَ أَيْدِيهِمْ» زمانی است که بیعت کنندگان به پیامبر گفتند: ما یک یک با تو در جنگ [با کفار و دشمنان] بیعت می‌کنیم. (مقاتل، ۱۴۲۵ق، ج: ۴: ۷۰)

در تفسیر این آیه، مقاتل اشاره‌ای به معنای حقیقی یا مجازی لفظ «يد» نکرده است. وی تفسیر این آیه را در طرف مقتضای تاریخی آن جای داده و به واسطه آگاهی تاریخی خود نسبت به شأن نزول آیه به تفسیر آن پرداخته است.

۷. آیه ۴۷ سوره ذاريات

«وَالسَّمَاءَ بَنَيَنَاهَا بِأَيْدِٖ». (ذاريات: ۴۷) مقاتل ذیل این آیه، واژه «أَيْدِٖ» را مستقیماً به معنای قوت و توانایی تعبیر می‌کند و واژه «إِنَّا لَمُوسِعُونَ» را «نحن قادرون» معنا می‌کند. (مقاتل، ۱۴۲۵ق، ج: ۴: ۱۴۲) با توجه به رویکرد او در تفسیر واژه «يد» و «يمين» (دست راست) مشخص می‌شود که وی در تفسیر الفاظ کاملاً صریح انسان وار در مورد خداوند به ظاهر آیات اکتفا کرده و در مورد دیگر تشیبهات انسان وار درباره خداوند (که صراحة زیادی ندارند) با توجه به سیاق آیه و یا شأن نزول آن، به راحتی از معنای ظاهری آن واژه عدول کرده است. وی این عمل را در مورد برخی تشیبهات صریح که دلالت قوی بر رد معنای ظاهری وجود داشته (مانند آیه ۶۴ سوره مائدہ) نیز لحاظ کرده است.

۸. آیه ۴۸ سوره طور

«وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنَاتِ...». (طور: ۴۸) مقاتل واژه «إِنَّكَ بِأَعْيُنَاتِ» را به معنای خداوند ناظر تو است (إنك بعين الله) تعبیر کرده است. (مقاتل، ۱۴۲۵ق، ج: ۴: ۱۵۰)

۹. آیه ۴۲ سوره قلم

«يَوْمٌ يُكْسِفُ عَنِ سَاقِهِ» (قلم: ۴۲) مقاتل در تفسیر این آیه به روایت دو نفر از سلف خود استناد می‌کند. به نقل از ابن مسعود و مبتنی بر آیه «وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورٍ رَّبِّهَا» (زمرا: ۶۹) می‌گوید: این آیه به معنای آشکار شدن ساق راست خداوند است و به نقل از ابن عباس می‌گوید: معنای این آیه اشاره به شدت و سختی روز قیامت دارد. (مقالات، ۱۴۲۵ق، ج: ۴؛ ۴۰۹) مقاتل در متن تفسیر، هر دو روایت را نقل می‌کند و از گزینش و ترجیح یکی بر دیگری اجتناب می‌کند. ضمن اینکه هر دو قول پیش از آنکه منتبه به مقاتل باشند، منتبه به ناقلانی است که مقاتل اقوال را از آنان می‌داند. البته وی ذیل آیه ۶۹ سوره زمر عبارت «بِنُورِ ساقِهِ» را برای فهم آیه ذکر می‌کند (همان، ج: ۳؛ ۶۸۷) که نشان از ترجیح او درباره معادل یابی ظاهري برای آیه ۴۲ سوره قلم است. اگرچه فهم وی در این بخش از تفسیر، بیشتر مبتنی بر روایت است تا فهم ظاهری خود او از قرآن.

۱۰. آیه ۲۳ سوره قیامت

«إِلَى رَبِّهَا نَأَطِرَةً» (قیامت: ۲۳) مقاتل معنای این آیه را با توجه به نگرش کلامی مبتنی بر ظاهر آیات و مانند دیگر علمای اهل حدیث متقدم مبني بر رؤیت خداوند در آخرت، به دیدار رو در رو تفسیر می‌کند. وی می‌گوید این آیه به معنای این است که اهل سعادت، خداوند را نظاره خواهند کرد. (همان، ج: ۴؛ ۵۱۳-۵۱۲)

تفسیر این آیه بر مبنای ظاهر کلمات آن نیز امری است که نزد اشعریان (اشعری، ۱۴۱۱ق: ۵۸۷) و البته مفسران متقدم رواج داشته است. (ر.ک: ابو عبیده، ۱۳۸۱ق، ۲۷۸) این موضوع فهم مفسران و حدیث‌گرایان متقدم بوده و بیشتر ناظر بر تشییه‌گرایی است تا تجسيم. این مدعای دوره‌های بعدی نیز مطرح شده و یکی از استدللات مدعیان رؤیت خداوند در آخرت قرار گرفته است. همچنان که بغوی^۱ از علمای شافعی و تابع اندیشه سلف، قائل به رؤیت خداوند بود. (ر.ک: بغوی، ۱۴۰۹ق،

ج:۱۰ و ۱۸) حال آنکه ابن‌کثیر^۱ وی را متدین، عالم و عامل به شیوه سلف صالح وصف کرده است.(ابن‌کثیر، ۲۰۰۴، ج:۲:۵۲۳)

۱۱. آیه ۲۲ سوره فجر

«وَجَاءَ رِبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَاً صَفَاً». (فجر: ۲۲) مقاتل در تفسیر خود چنین شرح می‌دهد: چون آسمان‌ها و زمین شکافته شوند، ملائکه از آسمان پایین می‌آیند و خداوند نیز پایین می‌آید.(مقالات، ۱۴۲۵ق، ج:۴:۶۹۰-۶۹۱) او برای اثبات گفتار خود به آیات ۱۵۸ سوره انعام^۲ و ۲۱۰ بقره^۳ استناد می‌کند. مقاتل در تفسیر آیه ۲۱۰ بقره(آن یا تئهم اللہُ فِي طُلَلٍ مِّنَ الْعَنَامِ) می‌گوید: به مانند ابر سفیدی که زمین را پوشانیده است. وی تتحقق این امر را با اشاره به «وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ» مربوط به آخرت می‌داند(مقالات، ۱۴۲۵ق، ج:۱:۱۸۰)

در تفسیر آیه ۱۵۸ انعام نیز در بیان «أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ» می‌گوید: کفار مکه برای ایمان آوردن، انتظار داشتند که در قیامت [از سوی خداوند] سایه‌ای از ابر به سمت ایشان بیاید.(همان: ۵۹۸) با توجه به نگرش کلامی مقاتل در پذیرش حتمی رویت خداوند در قیامت که نگرش غالب اهل حدیث متقدم نیز بود، وی این امر را در قرآن مسلم می‌دانسته است.

با این حال، اشعری در کتاب *الإبانه* اشاره‌ای به این آیه نکرده است و ابو عبیده نیز در مجاز *القرآن* اشاره‌ای به این آیه و بیان معنای حقیقی آن نکرده است.(ابو عبیده، ۱۳۸۱ق، ج:۲:۲۹۷-۲۹۸) در میان تفاسیر متقدم شیعه نیز همچون تفسیر علی بن ابراهیم قمی و تفسیر سهل بن عبدالله تستری(۲۸۳-۲۰۳ق) نیز اشاره‌ای به معنای فعل « جاء » در این آیه نشده است.(ر.ک: قمی، ۱۴۰۴ق، ج:۲:۴۲۱؛ تستری، ۱۴۲۳ق: ۱۹۳)

به نظر می‌رسد گفتار مقاتل ذیل این آیه، نزاع تفسیری را پدید نیاورده باشد تا دیگر مفسران در مشرب‌های فکری متفاوت نسبت به آن واکنش نشان دهند، زیرا چنان که در تاریخ تفسیر انعکاس یافته، برداشت‌های متفاوت با مشی رایج منجر به واکنش‌های

۱. متوفی ۷۷۶ق.

۲. «هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ...». (انعام: ۱۵۸)

۳. «هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي طُلَلٍ مِّنَ الْعَنَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَتُضَيِّنُ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ». (بقره: ۲۱۰)

جدی از سوی مخالفان می‌شده است^۱ مگر آنکه گفته شود مقالات و تفسیر او چنان اهمیت و جایگاه ویژه‌ای را نداشته است تا به وسیله معاصرین و یا علمای تفسیر پس از او مورد اعتنا قرار گیرد. این مطلب با توجه به کلام امام شافعی^۲ مبنی بر «توجه تمام و تمام مردم در تفسیر به مقالات»(ابن خلکان، ۱۳۹۵ق، ج:۵: ۲۵۵) قابل نقد است. ضمن اینکه با فرض صحت چنین ادعایی، معرفی مقالات به عنوان شخص محوری اندیشه کلامی مجسمه و اهل تجسيم نیز مورد تردید جدی واقع خواهد شد.

ج) جایگاه مقالات در احادیث شیعه

از گزارشی که خطیب بغدادی^۳ و ابن خلکان^۴ درباره مقالات بن سلیمان نقل می‌کنند(خطیب بغدادی، ۱۴۱۷ق، ج:۱۳: ۱۶۲-۱۷۰؛ ابن خلکان، ۱۳۹۵ق، ج:۵: ۲۵۶) در رویکردهای تاریخی با دو چهره از مقالات بن سلیمان رویه‌رو هستیم. از یک سو مفسری بزرگ و جزء اولین مفسرانی که قرآن را به تمامه تفسیر کرده است.(مقالات، ۱۴۲۵ق؛ مقدمه محقق، ج:۵: ۵۸) چنین فردی بسیار قابل اعتنا و توجه است، چندان که امام شافعی^۵ مردم را در تفسیر دنباله‌رو مقالات(ابن خلکان، ۱۳۹۵ق، ج:۵: ۲۵۵) و احمد بن حنبل^۶ نیز از آگاهی وی به علم تفسیر خبر داده است.(خطیب بغدادی، ۱۴۱۷ق: ۱۶۳)

از سویی دیگر و در مقام محدث و ناقل روایت که به شدت مورد اتهام و بی‌مهری است. چندان که احمد بن حنبل در مقام نقل روایت وی را کاملاً کنار می‌گذارد.(ابن خلکان، ۱۳۹۵ق، ج:۵: ۲۵۶) فهم این دو رویکرد متضاد در گفتار ابن مبارک^۷ به خوبی منعکس شده است: «چه عالی می‌بود تفسیر مقالات اگر خودش هم هم مرد ثقه‌ای می‌بود». (خطیب بغدادی، ۱۴۱۷ق، ج:۱۳: ۱۶۶)

۱. همچنان که شورشی علیه طبری(۳۱۰-۲۲۴ق) از سوی حنبلیان روی داد، زیرا وی در مورد آیه ۷۹ سوره اسراء گفته بود: نشستن بر روی عرش کاری محال است و این ردی بر قول حنبلیان بود. این امر باعث هجوم حنبلیان بر خانه وی شد. اختلاف تفسیر ذیل آیه مورد بحث منجر به جدال خونینی شد.(گلدرسیهر، ۱۳۸۳: ۱۱۲-۱۱۳)

۲. متوفی ۲۰۴ق.

۳. متوفی ۴۶۳ق.

۴. متوفی ۶۸۱ق.

۵. متوفی ۲۰۴ق.

۶. متوفی ۲۴۱ق.

۷. متوفی ۱۸۰ق.

با این حال، این امر منجر به تردید در محتوای تفسیر وی نشده و مفسران با وجود چنین نقل‌هایی درباره مقاتل، وی را به عنوان شخصی قابل اعتماد در تفسیر در کنار دیگر مفسران معتبر قرار داده‌اند. علی بن ابراهیم قمی در تفسیر خود(۱۴۰۴ق، ج: ۲؛ ۴۰۶، ۴۱۰، ۴۳۲، ۴۴۲ و ۴۵۰)؛ فرات بن ابراهیم کوفی^۱ در تفسیرش(۱۴۱۰ق: ۱۷۴) و شعلبی در *الكشف والبيان*(۱۴۲۲ق، مقدمه مصنف، ج: ۱؛ ۸۰^۲) از مقاتل بهره برده‌اند. رویکرد به مقاتل در حدیث نیز با وجود تردیدهای جدی نسبت به او(خطیب بغدادی، همان: ۱۶۴-۱۷۰) یکسان نیست و در کنار حمله‌های شدید به او(بن خلکان، همان: ۲۵۶-۲۵۷) محدثانی را می‌توان یافت که از وی روایت کرده‌اند. اما به دلیل اتهاماتی که در نقل روایت به وی نسبت داده‌اند،^۳ روایت از وی تابع اعتماد به سند حدیث و یا محتوای آن بوده است. این امر خصوصاً در آثار راویان شیعی مشخص می‌شود. نزد شیعه به دلیل انتساب وی به شاگردی دو امام باقر[ؑ] و امام صادق[ؑ](طوسی، ۱۳۷۳: ۱۴۶ و ۳۰۶؛ حلی، ۱۴۱۱ق: ۲۶۰) به برخی از احادیث منقول از این دو امام[ؑ] و منقول از عبدالله بن عباس از طریق او اعتنا شده است.

با این حال، افکار و آرای او نیز مورد تردید واقع شده و طوسی در رجال خود وی را جزء منسوبيین به افکار فاسد قلمداد کرده است.(۱۳۷۳ش: ۵۸۸) این امر شاید به دلیل شاگردی وی در مکتب مفید باشد، زیرا در کتب متقدم شیعه، شیخ مفید^۴ اولین شخصی شخصی است که مقاتل را مستقیماً به جبر و تشییه و مخالفت با اهل بیت[ؑ] متهم کرده است.(مفید(۲)، ۹۱ و ۱۶۴) این در حالی است که خود او در کتاب الامالی به روایتی از وی به نقل از عبدالله بن عباس اعتماد کرده است.(مفید(۱)، ۱۴۱۳ق: ۲۹۸) به نظر می‌رسد برداشت مفید از مقاتل ناشی از مکتب معترلی بغداد

۱. متوفی اوائل قرن ۴ق.

۲. شعلبی، تفسیر مقاتل را یکی از تفاسیر سلف و مورد استفاده در تفسیر خود قرار داده است و در تفسیر بسیاری از آیات به وی مراجعه کرده است. وی همچنین در جای جای کتاب *قصص الأنبياء* خود نیز از مقاتل بهره برده است. عملی که بعد از او نیز در تفسیر بغوى که مختصر تفسیر شعلبی دانسته شده(بن تیمیه، ۱۴۲۶ق، ج: ۱۳؛ ۲۰۸) نیز دنبال شده و وی نیز در جای جای تفسیر خود از مقاتل، در کنار دیگر اهل حدیث متقدم بهره برده است.(رك: بغوی، ۱۴۰۹ق)

۳. بن خلکان به نقل از ابن حیان *بُسْتَى*(متوفی ۳۵۵ق) نقل می‌کند که مقاتل با یهودیان و مسیحیان مشورت می‌کند و گفتار آنان را در تفسیر خود جای می‌دهد.(۱۳۹۵ق، ج: ۵؛ ۲۵۷) همچنین به وی نسبت داده‌اند که مقاتل بلاستماع از اسلاف خود روایت می‌کند.(رك: خطیب بغدادی، ۱۴۱۷ق، ج: ۱۳؛ ۱۶۴)

۴. متوفی ۴۱۳ق.

باشد، زیرا خلاف معتزله بصره که به مسئله صفات توجه داشته‌اند، معتزله بغداد بیشتر به بحث از ماهیت شیء توجه داشته‌اند (ابوریان، ۱۹۷۳: ۱۷۷-۱۷۶) و رویکرد مقاتل را با تجسیم یکی دانسته و از یکسانی رویکرد وی با دیگر اهل حدیث غفلت ورزیده‌اند. علاوه بر این، کلام مفید در ضدیت مقاتل با اهل بیت ع مغایر با سلف شیعه پیش از مفید و حتی شاگردان خود اوست، زیرا شیخ طوسی در کتاب رجالی خود او را شاگرد دو امام شیعه دانسته است (طوسی، ۱۳۷۳: ۳۰۶) بر این اساس، نمی‌توان نگاه مفید را در مورد مقاتل به عنوان مبنای جدی در نظر گرفت.

متقدمان پیش از مفید، بدون ذکر فساد در عقیده مقاتل به برخی از احادیث منقول از او اعتماد کرده‌اند. کلینی^۱ در الکافی به حدیثی از وی به نقل از امام صادق ع اعتماد کرد (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۲: ۲۳۳) که بعدها منجر به مناقشات زیادی در جامعه حدیثی شد (رسولی محلاتی، ۱۳۶۴ق، ج ۲: ۳۸) علی بن حسین ابن بایویه^۲ در لاء المأمه (۱۴۰۴ق: ۲۱) ابن عقدہ کوفی^۳ در فضائل امیر المؤمنین (۱۴۲۴ق: ۱۰۲) شیخ صدوق در من لا يحضره الفقيه،^۴ الأمالی،^۵ التوحید،^۶ کمال الدین،^۷ معانی الأخبار^۸ و علل الشرایع^۹ به احادیثی کم کم و بیش مشابه و منقول از امام صادق ع یا عبدالله ابن عباس به وی اعتماد کرده‌اند.

این امر نشان می‌دهد که مؤلفان با علم به رویکرد تفسیری و کلامی فرد و نه به صرف مشرب یا مذهب، اقدام به ترک نقل حدیث از افراد نمی‌کردند، بلکه با توجه به محتوای حدیث یا سند، به نقل روایت اهتمام می‌نمودند. چنان که کلینی با وجود محتوای شاذ حدیث اندازه آدم هنگام هبوط، آن را به نقل از مقاتل در کتاب خود روایت کرده است (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۸: ۲۳۳) به همین دلیل شاگردان مفید همچون سید

-
۱. متوفی ۳۲۸ق.
 ۲. متوفی ۳۲۹ق.
 ۳. متوفی ۳۳۳ق.
 ۴. صدوق، ۱۴۱۳ق، ج ۴: ۱۷۴-۱۷۵.
 ۵. همو، ۱۳۷۶ش: ۴۶، ۲۷۳، ۴۰۲، ۵۱۱.
 ۶. همو، ۱۳۹۸ق: ۱۲۳ و ۳۱۷.
 ۷. همو، ۱۳۹۵ق، ج ۱: ۲۱۱.
 ۸. همو، ۱۴۰۳ق: ۴۰۲ و ۲۹.
 ۹. همو، ۱۳۸۵ش، ج ۱: ۴۶.

مرتضی^۱ در تفسیر و شیخ طوسی^۲ در نقل روایت، با وجود اعلام استاد مبنی بر فساد اندیشه مقاتل، به وی اعتماد و اعتنا کرده‌اند.(ر.ک: سید مرتضی، ۱۹۹۸، ج ۱: ۱۹۷؛ ج ۲: ۱۴۱۴ ق: ۷۲ و ۴۴۲)

تأثیر حدیث در فهم مقاتل از آیات قرآن بسیار مؤثر بوده و برداشت‌های وی از متن قرآن غالباً مبتنی بر احادیث سلف وی است. حدیثی منقول از وی در کتب روایی شیعه به روشن شدن رویکرد تفسیری وی کمک شایانی می‌کند. شیخ صدوق در کتاب التوحید حدیثی را نقل می‌کند که در آن مقاتل از امام صادق ع درباره معنای آیه ۵ سوره طه(الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) سؤال می‌کند. امام ع در پاسخ می‌فرماید: «اسْتَوَى مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ؛ وَ [خدا] نسبت به هر چیزی برابری دارد، پس هیچ چیزی از خداوند به اشیاء نزدیک‌تر نیست». صدوق در ادامه به همین سند و به نقل از حسن بن محجوب می‌افزاید: امام صادق ع فرمود: «مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ شَيْءٍ أَوْ فِي شَيْءٍ أَوْ عَلَى شَيْءٍ فَقَدْ أَشْرَكَ؛ هر که گمان کند خدای عزوجل از چیزی یا در چیزی یا بر چیزی است، مشرک شده است».(صدوق، ۱۳۹۸ ق: ۳۱۷) همچنین صدوق در معانی الأخبار در حدیث دیگری در باب معنای عرش و کرسی به روایتی از امام صادق ع اشاره می‌کند که می‌فرماید: «الْعَرْشُ فِي وَجْهِ هُوَ جُمْلَةُ الْخَلْقِ [...] وَ فِي وَجْهِ آخِرِ الْعَرْشِ هُوَ الْعِلْمُ؛ عرش در وجهی به معنای تمامی خلق و در وجهی دیگر به معنای علم است».(۱۴۰۳ ق: ۲۹)

بر این اساس، مفسران متقدم می‌کوشیدند تا از طریق معادل‌گذاری معنایی برای کلمات، به فهم متفاوتی از آیه دست یابند. آنان صراحتاً از رویکرد تأویلی اجتناب نموده و از طریق معانی متفاوت از کلماتی همچون «استوی» و «عرش» به تفسیر مناسب و درخور دست می‌یافتدند. در این احادیث می‌توان رویکرد مفسرین متقدم را در فهم این آیه و دیگر آیات مرتبط بهتر درک کرد. رویکرد تفسیری مقاتل در برابرگذاری واژه «استقر» به جای «استوی» و پرهیز از واژه «استیلاء»(مرسوم نزد معتزلیانی چون ابوعبدیه) که ناشی از تأکید امام بر ملازمت خداوند بر اشیاء و نهی از فرض قرارگیری بر اشیاء می‌باشد، از آن نمونه و روش است. علاوه بر اینکه، معادل‌یابی عرش بر کل خلقت، استقرار خداوند بر عرش را معنادارتر می‌کند. به همین دلیل، نزد اهل حدیث متقدم «استقر» به جای «استوی» قرابت معنایی بسیاری دارد تا کاربرد «استیلاء» به

۱. متوفی ۴۳۶ ق.

۲. متوفی ۴۶۰ ق.

جای «استقر»، ضمن آنکه انتخاب هر کلمه در تفسیر مستقیماً با رویکرد کلامی و فضای گفتمانی (معتزلی یا اهل حدیث) ارتباط دارد.

بر این اساس، مقاتل در برخی از توصیفات خود درباره عرش و کرسی به تشبیهاتی عینی دست زده که ریشه‌های حدیثی آنها را می‌توان در احادیث منقول از سوی برخی متقدمین بازیافت. اگرچه برخی از این احادیث از مبانی روایی و اصول محتوایی محکمی تبعیت نمی‌کنند، اما در قرون اولیه اسلامی، رویکردهایی مبنی بر بررسی دقیق و تحقیق در ساختار یا محتوای روایت مرسوم نبوده است. احادیثی که مقاتل از یک سو به دلیل حفظ بزرگی خداوند و از سوی دیگر به دلیل پرهیز از تقدم عقل بر نص وحی به آنان اعتنای نموده و در تفسیر قرآن به سوی تفسیر ظاهری قرآن متمایل گشته است، غالباً از این دست می‌باشند.

نتحه

به طور کلی نسبت تجسسیم به مقاتل در شیعه به شیخ مفید و در اهل سنت به ابوحنیفه(خطیب بغدادی، ۱۴۱۷ق، ج ۱۳: ۱۶۵) باز می‌گردد. این در حالی است که روش مقاتل در تفسیر به قول بلاشر: «دقیقاً خط عقاید اهل سنت[اهل حدیث متقدم] بود.»^{۲۴-۲۳} (به نقل از: نویا، ۱۳۷۳: ۲۴-۲۳)

با بررسی آیات مرتبط با بحث تجزیم در تفسیر مقاتل نیز این امر روشن شد که
وی در روش تفسیر خود همانند اهل حدیث متقدم عمل کرده است. علاوه بر این، در
تفسیر اشعری نیز مشابه اقوال مقاتل با رویکرد فلسفی‌تر به چشم می‌خورد. کاربرد واژه
«بلاکیف» اشعری برای تمایز گذاردن انسان‌وارگی خداوند با انسان خاکی، تمایز
ویژه‌ای با عبارت «هو مع هذا، لا يشبهه غيره» مقاتل (ابن ابیالحدید، بی‌تا، ج: ۳؛ ۲۲۴)
ندارد و شاید به همین دلیل نیز اشعری در کتاب فرق خود نتوانسته است در بیان اتهام
به مقاتل، توضیح و شرحی را بیفزاید. (۱۳۶۹ق، ج: ۱؛ ۲۱۴)

نzd علمای سلف، چون بغوی^۱ رویکرد تفسیری مشابهی در باب کیفیت خداوند و صفات او در قرآن اتخاذ شده است، اما با بیان اینکه «استثنایی بین غیریت مطلق خداوند با تمامی اشیاء وجود دارد»(بغوی، ۱۴۰۹ق، ج ۱۸) رویکرد خود را تطهیر کرده است. بغوی را شافعی و تابع سلف صالح دانسته‌اند و حال آنکه، این انصاف در حق مقاتل روا نشده است.

١. متوفى ٥١٦ ق.

علاوه بر این، در حدیث نیز اگر چه کثرت گزارشات، نشان دهنده ضعف او در نقل احادیث به لحاظ حفظ سلسله سند و یا محتوای ضعیف است، با وجود این، دلالت دقیق و مستدلی بر تجسيم وی بر ما نمی نمایاند؛ اگرچه کثرت این اتهام در طول تاریخ مواجهه ما را با آثار وی دارای حساسیت علمی کرده است. با این حال، در آثار مقاتل(آن گونه که به دست ما رسیده است) هیچ تجسيم فاحشی دیده نمی شود و اقوال او تابع سنت رایج(نگرش رایج اهل حدیث) خویش است. همچنان که دیگر محققان نیز به اشکال دیگر به اثبات یا طرح آن پرداخته اند(ر.ک: نویا، ۱۳۷۳: ۲۳؛ مقاتل، ۱۴۲۵ق؛ مقدمه محقق، ج ۵: ۹۰ و ۱۱۵-۱۱۳) تنها می توان به این مطلب اکتفا کرد که فرض تجسيم در باب اوصاف خداوند نسبت به او، می تواند متعلق به اخباری باشد که به دست ما نرسیده، لذا باید قضاوت در این موضوع را کنار نهیم.

منابع و مأخذ:

- ابن ابی الحدید، عبدالحمید(بی تا)، *شرح نهج البلاغه*، بیروت: مکتبه الحیاۃ.
- ابن ابی یعلی، محمد بن ابی یعلی(بی تا)، *طبقات العنایله*، تحقیق محمد حامد فقی، بیروت: دار المعرفة.
- ابن اثیر الجزری، علی بن محمد(۱۴۱۴ق)، *اللباب فی تهذیب الانساب*، بیروت: دار صادر.
- ابن یاپویه، علی بن حسین(۱۴۰۴ق)، *الإمامۃ و التبصرة من العبرة*، قم: مدرسة الإمام المهدي ﷺ.
- ابن تیمیه، تقی الدین احمد(۱۴۲۶ق)، *مجموعۃ الفتاوی*، اعتنی بها و خرّج أحادیثها عامر الجرار و آنور الباز، دارالوفاء للطباعة و النشر و التوزیع.
- ابن خلدون، عبدالرحمن(۱۳۷۵م)، مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروین گنابادی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- ابن خلکان، احمد بن محمد بن ابی بکر(۱۳۹۵ق)، *وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان*، تحقیق احسان عباس، بیروت: دار صادر.
- ابن عقدہ کوفی، احمد بن محمد(۱۴۲۴ق)، *فضائل امیر المؤمنین* ﷺ، تصحیح و تحقیق عبدالرازاق محمدحسین حرزالدین، قم: دلیل ما.
- ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم(۱۳۹۸ق)، *تفسیر غریب القرآن*، تحقیق السید محمد صقر، بیروت: دارالکتب العلمیه.
- ابن کثیر، اسماعیل بن عمر(۲۰۰۴م)، *طبقات الشافعیه*، تحقیق عبدالحفیظ منصور، بیروت، دارالمدار الإسلامی.
- ابن الندیم، محمد ابن ابی یعقوب(۱۳۶۶م)، *الفهرست*، تحقیق رضا تجدد، تهران: مؤسسه امیرکبیر.
- ابن مرتضی، احمد بن یحیی(۱۳۸۰ق)، *طبقات المعتزلة*، به کوشش دیوالد ویلتسر، بیروت.
- ابن مقلح، ابراهیم بن محمد(۱۹۹۰م)، *المقصد الارشد فی ذکر اصحاب الأمام احمد*، تحقیق: عبدالرحمان بن سلیمان العثیمین، ریاض: مکتبة الرشد للنشر و التوزیع.
- ابوریان، محمدعلی(۱۹۷۳م)، *تاریخ الفكر الفلسفی فی الإسلام*، اسکندریه: دار الجامعات المصریه.
- ابو عیبدہ، معمر بن مثنی(۱۳۸۱ق)، *مجاز القرآن*، تحقیق محمد فؤاد سزگین، قاهره: مکتبة الخانجی.
- اشعری، سعد بن عبدالله(۱۳۷۱م)، *المقالات و الفرق*، تصحیح: محمد جولد مشکور، ترجمه یوسف فضائی، تهران: عطائی.
- اشعری، علی بن اسماعیل(۱۴۱۱ق)، *الإبانة عن اصول الدیانة*، تحقیق: بشیر محمد عیون، دمشق: مکتبة دارالبیان؛ طائف، مکتبة المؤید.
- اشعری، علی بن اسماعیل(۱۳۶۹ق)، *مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین*، تحقیق: محمدمحی الدین عبدالحمید، قاهره: مکتبة النھضة المصریة.
- بستانی، بطرس(۱۹۳۴م)، *ادباء العرب فی الاعصر العباسیة*، بیروت: مکتبة صادر.

- البزدوى، محمد بن عبدالكريم(١٣٨٣ق)، *أصول الدين*، تحقيق الدكتور هانز بيرتنس، بيروت: دار الاحياء الكتب العربية.
- البغدادى، عبدالقادر بن طاهر(١٣٩٣ق)، *الفرق بين الفرق*، بيروت: دار الآفاق الجديدة.
- بغوى، حسين بن مسعود(١٤٠٩ق)، *معالم التنزيل في تفسير القرآن*، حققه و خرج احاديشه محمد عبدالله النمر، عثمان جمعة ضميريه و سليمان مسلم العرش، رياض: دار الطيبة النشر والتوزيع.
- بورجوادى، نصر الله(١٣٧٥)، *رؤيت ماہ در آسمان*: بررسی تاریخی مسئله لقا الله در کلام و تصوف، تهران: مركز نشر دانشگاهی.
- تستری، سهل بن عبدالله(١٤٢٣ق)، *تفسير تستری*، تحقيق محمد باسل عيون السود، بيروت: دار الكتب العلمية.
- نعلبی، ابواسحاق احمد(١٤٢٢ق)، *الكشف و البيان المعروف تفسیر الشعلبی*، دراسة و تحقيق أبي محمد بن عاشور، مراجعة و تدقیق: نظیر الساعدی، بيروت: دار احياء التراث العربي.
- الجاحظ، عمرو بن بحر(١٣٨٥ق)، *الحيوان*، تحقيق و شرح عبدالسلام محمد هارون، مصر: شركة مكتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلبي و اولاده.
- حلى، حسن بن يوسف(١٤١١ق)، *رجال العلامه حلى*، نجف اشرف: دار الذخائر.
- حمیدی، عبدالعزيز بن عبدالله [بی تا]، *تفسير ابن عباس و مروياته في التفسير من كتب السنّة*، مکه: جامعة ام القری.
- خطيب بغدادی، احمد بن على(١٤١٧ق)، *تاريخ بغداد أو مدينة الإسلام*، بيروت: دار الكتب العلمية.
- ذهبي، محن بن احمد(١٤١٣ق)، *سیر اعلام النبلاء*، تحقيق شعیب ارتاؤوط محمد نعیم عرقسوی، بيروت: مؤسسة الرسالة.
- رسولی محلاتی(١٣٦٤)، *روضة من الكافی للكلینی*، تحقيق و تصحیح: على اکبر غفاری، تهران: انتشارات علمیه اسلامیه.
- زیدی، محمد بن حسن(١٣٧٣ق)، *طبقات النحویین و اللغویین*، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره.
- سفیان ثوری، سفیان بن سعید بن مسروق(١٤٠٣ق)، *تفسیر سفیان ثوری*، بيروت: دار الكتب العلمية.
- سید مرتضی، علی بن حسین(١٩٩٨م)، *أمالي المرتضی*، تصحیح و تحقيق: محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره: دار الفكر العربي.
- شهرستانی، محمد بن عبدالکریم [بی تا]، *الممل والنحل*، تحقيق: محمد سید گیلانی، بيروت: دار المعرفة.
- صابری، حسین(١٣٨٣)، *تاریخ فرق اسلامی(۱)*: فرقه های نخستین، مکتب اعتزال و...، تهران: سمت.
- صدوق، محمد بن علی ابن بابویه(١٣٧٦)، *الأمامی*، تهران، کتابچی.
- _____(١٣٨٥)، *علم الشرایع*، قم: کتابفروشی داوری.
- _____(١٣٩٥)، *كمال الدین و اتمام النعمة*، تحقيق و تصحیحی على اکبر غفاری، تهران، اسلامیه.

- مدرسين، قم: جامعه (١٣٩٨)، *التوحيد*، تحقيق و تصحيح هاشم حسيني، قم: جامعه
- دفتر انتشارات اسلامي. دفتر انتشارات اسلامي: على اکبر غفاری، قم: (١٤٠٣)، معانی الأخبار، تحقيق و تصحيح: على اکبر غفاری، قم:
- غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامي. دفتر انتشارات اسلامي: على اکبر غفاری، قم: من لا يحضره الفقيه، تصحيح و تحقيق: على اکبر غفاری، قم: (١٤١٣)، من لا يحضره الفقيه، تصحيح و تحقيق: على اکبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامي.
- طوسى، محمد بن حسن (١٣٧٣)، رجال الطوسي، تصحيح و تحقيق: جواد قيومي اصفهاني، قم: مؤسسه النشر الإسلامي.
- طوسى، محمد بن حسن (١٤١٤)، الإمامى الطوسي، قم: دارالثقافة، عبدالحميد، عرفان(بى تا)، دراسات فى الفرق و العقائد الإسلامية، بغداد: مطبعة اسد.
- عبدالفتى، على حسن (١٩٩٢م)، تفسير ابن حجر، قاهره: مكتبة التراث.
- غازى عنایة (١٤١١)، أسباب النزول القرآنى، بيروت: دار الجيل.
- فخر رازى، فخرالدين محمد بن عمر (١٣٥٦)، اعتقادات فرق المسلمين و المشركين، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية.
- قمى، على بن ابراهيم (١٤٠٤)، تفسير قمى، تحقيق سید طیب موسوی جائزى، قم: دار الكتاب.
- كلیني، محمدين عقوب بن اسحاق (١٤٠٧)، الكافى، تحقيق و تصحيح: على اکبر غفاری و محمد آخوندى، تهران: دارالكتب الاسلامية.
- کوفى، فرات بن ابراهيم (١٤١٠)، تفسیر فرات کوفی، تحقيق و تصحيح: محمد کاظم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- گلدزپر، ایگناتس (١٣٨٣)، گرایش‌های تفسیری در میان مسلمانان، ترجمه سید ناصر طباطبائی، تهران: ققنوس.
- مشکور، محمجدواد (١٤١٥)، موسوعة الفرق الإسلامية، بيروت: مجمع البحوث الإسلامية للدراسات و النشر.
- مقاتل بن سليمان (١٤٢٥)، تفسیر مقاتل بن سليمان، دراسة و تحقيق عبدالله محمود شحاته، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- مفید، محمد بن محمد (١٤١٣)، الإمامى، تصحيح و تحقيق: حسين استاد ولی و على اکبر غفاری، قم: مؤتمر العالمى للشيخ المفید.
- مفید، محمد بن محمد (١٤١٣)، الإفصاح فى الإمامة، قم: مؤتمر العالمى للشيخ المفید.
- نشار، على سامي (١٩٦٦)، نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام، دار المعارف.
- نوبـا، يـل (١٣٧٣)، تفسـير قـرآنـى و زـيـانـ عـرـفـانـى، تـرـجمـه اسمـاعـيلـ سـعادـتـ، تـهـرانـ: مرـكـزـ نـشـرـ دـانـشـگـاهـىـ.