

تفسیر عکرمه در نگاه تحلیلی

سید مهدی حسینی علمی

بازگشت حیات آغازین تفسیر به سالهای اولیه نزول وحی و شناخت پیامبر اکرم (ص) به عنوان اولین مفسر قرآن کریم، از برگهای شفاف تاریخ تفسیر است. دستمایه های صحابه نیز از همین سالها تا زمان رحلت رسول مکرم اسلام(ص) است که قسمتهایی از آیات الهی به بیان دلنشیں حضرتش تبیین شد.

سخنان کم شمار صحابه که الهام یافته از تعالیم پیامبر(ص) بود، به انضمام آنچه در کلاس تفسیری علی بن ابی طالب(ع) عرضه می شد، پایه های راستین تفسیر تابعی را بنا نهاد.

نقش آفرینی ویژه همراه و همگام همیشگی پیامبر(ص)، علی(ع)، گشاپند افقهای ویژه و درخشانی در تاریخ پر فراز و فرود تفسیر است. آنچه با بیان دلنشیں این نزدیک ترین انسان به وحی! و برترین چهره صحابیان ارائه می شد، ارمغان آور ره جویان هدایت و سعادت بود و به راستی که از همان روزگاران نخست، علی چونان مصدقی روش برای جمله «و من عنده علم الكتاب» بود.

عبدالله بن عباس نیز که به ترجمان القرآن نامبردار بود و جایگاه ویژه اش در تاریخ تفسیر معروف و مشهور است، جز در مکتب علی(ع) پرورش نیافته بود. پس از علی(ع) امامان شیعه نیز در مقام مفسران راستین قرآن و در جهت بر ملاساختن تفسیرهای وارونه نشان دادند که آگاهی از اعماق جلیل و زرفای ناپیدای کتاب الهی جز خاندان وحی را شایسته نیست.

آنچه از دوران تابعان تا پایان حضور ائمه برجای ماند، همراه با تفکر دقیق و مراجعه به خود آیات قرآن، اسباب تکمیل بنای عظیم تفسیر قرآن را مرحله به مرحله فراهم آورد و اکنون نیز که تفسیر دوران تکاملی خود را می گذراند، هنوز مفسران، خود را بی نیاز از آنچه سینه به سینه به ما رسیده است نمی دانند.

از این رو تلاش در جهت حفظ اقوال و آثار برجای مانده از قرون اولیه اسلامی، گامی است ضروری در نیل به تکامل افزون تر دانش ارجمند تفسیر.

- نوشتار حاضر با پی جویی هدف یادشده ضمن نگاهی گذرا به زندگی نامه و شخصیت عکرمه - مولی ابن عباس - به ارائه روش تفسیری او از لابلای روایات تفسیری بر جای مانده از وی می پردازد.

شخصیت شناسی عکرمه

مراجعه به کتب رجال و تراجم درباره نام مفسر، ما را به این نتیجه قطعی می رساند که نامش بدون هیچ اختلافی عکرمه است. ۱. البته در برخی کتب دیگر نام وی «عکرمه بن عبدالله» ذکر شده ۲ که در پذیرش چنین عنوانی تردید است، زیرا برای اولین بار ابن حجر عسقلانی (۷۷۳ - ۸۵۲ ه) آن را عنوان کرد، حال آن که در کتب پیش از او ذکری از «بن عبدالله» به میان نیامده بود؛ پس از وی نیز مؤلفان دیگر در واقع تنها به نقل قول از ایشان پرداخته اند.

صاحب وفیات الاعیان در بیان معنای لغوی عکرمه چنین می نویسد:

«عکرمه در اصل به معنای کبوتر ماده است.»

کنیه ای که در بیشتر منابع برای عکرمه آمده، ابوعبدالله است. چنان که ابن حنبل در الجامع -
نخستین منبع از لحاظ تقدّم زمانی - آنجا که به شمارش یکایک افرادی که نام آنها ابوعبدالله است می
پردازد، از عکرمه مولی ابن عباس نیز یاد کرده است.^۴

در مورد لقب نمی توان به یک نتیجه قطعی رسید، زیرا القاب متفاوت و متعددی در کتب تراجم و
رجال برای او هست. چنان که وی را قرشی، هاشمی، مدنی، بربی، الحبر العالم، حبرالامّة و بحر^۵ لقب
داده اند. اما اگر بتوان عنوان مولی ابن عباس را نیز لقب دانست، در واقع مشهورترین و نمودارترین
لقب برای عکرمه محسوب می شود.

ولادت و وفات

صاحب اعلام - زرکلی - تنها کسی است که تاریخ ولادت عکرمه را عنوان کرده است. او سال ۲۵
هـ . ق (۶۵۴ م) را سال ولادت وی می داند. البته گمان می رود ارائه این تاریخ نیز توسط زرکلی بر
پایه مدرک خاصی نباشد و تنها بنابرآنچه پیشینیان درباره تاریخ وفات و مدت عمر عکرمه آورده اند
باشد، توضیح اینکه وی را هنگام وفات ۸۰ ساله دانسته اند،^۶ و برترین قول درباره سال وفات وی نیز
سال ۱۰۵ هـ . ق (۷۳۳ م) است که در نتیجه ما را به سال ۲۵ هـ . ق می رساند.

دانشمندان رجال و تاریخ، درباره وفات عکرمه نظر واحدی ندارند، به طوری که اقوال در این مورد
از سال ۱۰۴ تا ۱۰۸ مختلف است. تنها یحیی بن معین، مدائی و قتیبی وفات وی را در سال ۱۱۵ هـ
. ق دانسته اند که قولی ضعیف است.^۷ بیشتر به وفات در سال ۱۰۵ هـ . ق معتقدند. گذشته از این،
وقوع همزمان فوت عکرمه و کثیر عزّه^۸ که در کتب بسیاری ذکر شده است،^۹ خود دلیل برتری این
قول بر سایر اقوال می باشد، چرا که فوت کثیر در سال ۱۰۵ هـ . ق رخ داده است.^{۱۰}

ورود به جمع تابعان

عکرمه، بربی ۱۱ و از اهالی مغرب بوده است.^{۱۲} از دوران حیات وی تا سال ۳۶ هـ . ق گزارشی در
دست نیست. در سال ۳۶ هـ . ق عبدالله بن عباس^{۱۳} به فرمان امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع) به
ولایت بصره منصوب شد.^{۱۴} ورود عکرمه به دنیای تفسیر و حضورش در جمع صحابه و تابعان را
همین زمان ذکر کرده اند. که حُصَيْن بن ابِي الْحَرَّ العَنْبَرِي^{۱۵} - که عکرمه غلام وی بود - وی را به این
عباس بخشید.^{۱۶}

از آن پس ابن عباس به آموزش معارف و مفاهیم قرآن و سنت به عکرمه پرداخت^{۱۷} و نیز برای او
نام عربی برگزید.^{۱۸} شاید یادآوری این نکته خالی از فایده نباشد که با توجه به آنچه درباره سال
ولادت عکرمه ذکر شد، ظاهراً وی از یازده سالگی تحت تربیت ابن عباس قرار گرفت، و بنابراین اساس
اعتقادات عکرمه تحقیقاً بر تعالیم ابن عباس قرار داشته است. در بیان تلاش وافر و مجدانه استاد در
تعلیم و تربیت شاگرد، همین کلام عکرمه کافی است که گفته است:

ابن عباس پای مرا در بند می کرد تا به من قرآن و سنت را بیاموزد.^{۱۹}

نتیجه چنین زحماتی عنوان شدن عکرمه در جرجه فقهاء برجسته مکه و توابع آن بود،^{۲۰} که وی را
داناترین شخص در مغازی، تفسیر و سنت رسول الله - در میان شاگردان ابن عباس - خوانده اند.^{۲۱} و
شاید چنین جایگاهی سبب شد تا ابن عباس با اطمینان خاطر به او اجازه فتوی دهد،^{۲۲} چنانچه گفته

اند هنگامی که ابن عباس در خانه بود عکرمه بر درخانه او به افتاء می پرداخت.^{۲۳} او از هیچ فرصتی برای آموزش عکرمه دریغ نمی کرد، چنانچه از خود عکرمه نقل شده است:

«ما در عرفات بودیم که ابن عباس مرا گفت: امروز برای تو فرصت خوبی است، پس آن را غنیمت شمار، بعد از آن در راه عرفات پی درپی سؤال می کردم و او مرا جواب می گفت.»^{۲۴}

ابن عباس به سال ۶۸ چشم از جهان فروبست.^{۲۵} بر این اساس در می یابیم که عکرمه بیش از سی سال شاگرد ابن عباس بوده و آنچه به دست آورده ثمره سی سال تلاش دوسویه از جانب استاد و شاگرد بوده است.

پس از فوت عبدالله بن عباس، عکرمه را که هنوز آزاده نشده بود، فرزند ابن عباس - علی - به بهای چهارهزار درهم، به خالد بن یزید بن معاویه فروخت. عکرمه که از جریان اطلاع یافت با این پرسش علی را متنبه کرد: آیا علم پدرت را به بهایی چنین انک فروختی؟! این سخن فرزند ابن عباس را برآن داشت تا از خالد اقاله معامله را بخواهد، او نیز پذیرفت و عکرمه به دست علی بن عبدالله آزاد شد.^{۲۶}

سفرها و اخذ جوائز

از جمله اموری که عکرمه پس از رحلت استاد بدان پرداخت، سفر به شهرهای مختلف بود، به طوری که وی را به کثرت سفر معروف کرد؛ چنان که الفاظی مانند: *کثیر الجولان و التطوف* فی *البلدان*.^{۲۷} *جوالاً فی البلاد و کثیرالأسفار*^{۲۸} ۲۹ درباره وی به کار رفته است. البته لازم به ذکر است که وی در زمان حیات استاد نیز چنین سفرهایی داشته است، ^{۳۰} اما پس از ابن عباس، سفر از عمدۀ ترین کارهای وی محسوب می شد. با بررسی شرح حال عکرمه در تراجم می توان گفت، همه مکانهایی که عکرمه به آنها سفر کرده است عبارتند از: بصره، یمن، عدن، نجد، خراسان، اصفهان، جرجان، مرو، سمرقند، نیشابور، قیروان، آفریقا، مصر، مغرب و بربر.^{۳۱} سفرهای عکرمه همراه با تکریم وی از سوی امراء^{۳۲} و نیز پذیرش جوائز اهدایی آنها از سوی وی بوده به طوری که هرجا ذکری از سفر به مکانی شده است، به طور معمول به پذیرش جائزه از سوی عکرمه اشاره شده است.^{۳۳} حتی گاه علت سفرهای او را طلب جوائز از امراء^{۳۴} و یا رفع نیازهای مادی^{۳۵} عنوان کرده اند.

دوران پایانی زندگی

عکرمه سالهای پایان عمر خویش را مخفیانه نزد داود بن الحصین گذراند. علت پنهان شدن او نیز رهایی از دست بعضی والیان مدینه بود که وی را به خاطر عقایدش احضار کرده در جست وجویش بودند.^{۳۶}

در بیشتر کتابهای رجال شیعه - ذیل نام عکرمه - و نیز در کتب اربعه، روایتی از ابوبصیر^{۳۷} می بینیم، بدین شرح که ابوبصیر می گوید:

«به اتفاق عده ای از اصحاب در محضر امام باقر(ع) بودیم، یکی از موالی حضرت وارد شده، خبر احضار عکرمه را به ایشان رسانید. حضرت از اصحاب مهلتی خواسته، عازم بالین عکرمه شد، هنوز لحظاتی نگذشته بود که بازگشت و فرمود: اگر عکرمه را پیش از آن که جان دهد می دیدم، کلماتی به او تعلیم می دادم که به یقین به حالت سودمند بود، اما زمانی بر سر بالینش حاضر شدم که دیگر جانی در بدن نداشت. پرسیدم: فدایت شوم آن کلمات چه بود؟ حضرت در جواب فرمود: به خدا قسم،

همان چیزی بود که به شما آموختم، پس مردگان تان را هنگام احتضار، به شهادت لاله‌الله و اقرار به ولایت، تلقین کنید.»^{۳۸}

در مورد محل وفات عکرمه نیز اقوال مختلف است که عمدۀ آن عبارت است از: مدینه، ۳۹ مکه ۴۰ و قیروان ۴۱ امّا قول درست تر همان مدینه است، چرا که اولاً فوت کثیر عزّه نیز - که با عکرمه همزمان تشیع شد - در مدینه گزارش شده است.^{۴۲} ثانیاً بنابر روایت واردۀ از ابو بصیر، عکرمه در همان شهری وفات یافت که حضرت امام محمد باقر(ع)، ساکن آن بود، و در اینکه آن حضرت دوران حیات را در مدینه سپری فرمود نیز، جای هیچ شکی نیست.

در پایان یادآوری این نکته ضروری می‌نماید، که نام عکرمه در طبقه اول از تابعان قرار دارد.^{۴۳}

مشايخ و استادان

پیش از ورود به بحث و معرفی مشايخ عکرمه، یادآوری این نکته ضروری می‌نماید که وی به طور عمدۀ به نقل از استاد خویش، «عبدالله بن عباس» پرداخته است، چنانچه بررسی‌های ما درباره شیوخ راوى در روایات تفسیری دلیلی قاطع بر این مدعاست، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد بیش از ۹۶ درصد موارد استناد عکرمه به اسنادیش، مربوط به ابن عباس است.

درباره دیگر مشايخ عکرمه بسیاری از کتب رجال و تراجم ۴۴ سخنानی آورده اند؛ از جمله مزّی - صاحب تهذیب الکمال - از هجده نفر که اغلب صحابه هستند به عنوان مشايخ عکرمه یاد می‌کند، جست وجو در نرم افزار موسوعة الحديث نیز ما را با نام ۲۶ تن به عنوان «شیوخ الراوی» - ذیل نام عکرمه - آشنا می‌کند.

شاگردان عکرمه

افرادی که به نقل از روایت عکرمه پرداخته اند یا به عبارت بهتر شاگردان وی، گروه بزرگی را تشکیل می‌دهند.^{۴۵} در جدولی که با تلاش بسیار آماده شده و تا آنجا که دسترسی به اطلاعات در مورد روایت ممکن بوده، معرفی کاملی از هر راوی ارائه شده، با نام ۱۱۹ تن برمی‌خوریم که برخی ده ها روایت از عکرمه نقل کرده اند و بسیاری نیز تنها یک روایت از او داشته اند. از این میان سماک بن اوس ذهلي بکرى(م ۱۲۳) ۷۴ روایت از عکرمه دارد، و یزید بن ابى سعید مروزى (م ۱۲۱) ۶۷ روایت، و عبد الملک بن عبدالعزیز بن جریح فرشی اموی (م ۱۵۰) ۵۷ روایت از او نقل کرده اند. برای تنظیم جدول یادشده به کتب رجال و تاریخی - به طور عمدۀ تهذیب الکمال - و نیز نرم افزار قرآنی «موسوعة الحديث» مراجعه شده است.

تنها اثری که عالمان رجال، اصحاب معاجم و فهرست نویسان، از عکرمه یادآور شده اند تفسیری از قرآن کریم است،^{۴۶} که البته از این کتاب نیز جز نامش اثری در دسترس نیست و به اعتقاد ابن ندیم روایت وی از استادش، ابن عباس می‌باشد.

دیدگاه‌ها درباره شخصیت عکرمه

با نگاهی به کتابهای رجال و تراجم، شاهد دیدگاه‌های گوناگونی درباره عکرمه هستیم که سخن در این باره به درازا خواهد کشید. از این رو به بررسی اتهاماتی که بر او وارد شده بسنده خواهیم کرد. مهم ترین اتهامات عکرمه از قرار زیر هستند:

۱. کذاب بودن و دروغ بستن بر ابن عباس

مهم ترین روایتی که براین اتهام دلالت دارد، همان روایت ابن عمر است که به نافع گفت: همان طور که عکرمه بر ابن عباس دروغ بست تو بر من دروغ مبنید.^{۴۷} آنچه باعث عدم اعتماد به این روایت می شود ناقل روایت - یحیی البکاء - است که او را «متروک الحديث» دانسته اند.^{۴۸} علاوه بر این، اختلاف متن و ناسازگاری در نقل آن^{۴۹} نیز روایت را از قابلیت استناد می اندازد. نکته دیگری که ذهبی اشاره به آن دارد این است که اصلاً در زمان ابن عمر عکرمه جایگاهی در نقل روایت نداشت تا اینکه در روایت دروغ شهره شود.^{۵۰}

نزدیک به همین مضمون روایتی از «سعید بن مسیب» نقل شده که او نیز به غلامش «بُرْد» همان مطلب ابن عمر را گفته است.

گرچه این روایت را مالک نیز تأیید کرده است^{۵۱} اما با توجه به روایتی که از ابن حکم نقل شده مبنی بر اینکه عکرمه ابومامه را شاهد قرار داد بر اینکه ابن عباس گفته است: «آنچه عکرمه از من نقل کند تصدیق کنید، به درستی که او بر من دروغ نبسته است» و ابومامه نیز این سخن را تصدیق کرد.^{۵۲} در می یابیم که گفته سعید در واقع بر اساس جریان فراگیر تکذیب راویان حدیث در آن عهد بوده است.

نکته دیگر اینکه ابن عباس می گوید: اهل حجاز بر موضع خطا نیز لفظ کذب را اطلاق می کنند.^{۵۳} از جمله اطلاق کذب بر خطا، روایت عبدالله عثمان و سعید بن جبیر درباره معنای بسوق است.^{۵۴}

همچنین روایت معروف درباره دروغ بستن عکرمه بر ابن عباس؛ از حبس عکرمه در محل قضای حاجت توسط علی بن عبدالله بن عباس به جهت دروغ بستن وی بر پدرش خبر می دهد.^{۵۵} جدا از شهادت ابومامه بر تأیید صداقت عکرمه از سوی ابن عباس، جریان فروشن عکرمه به خالد بن یزید پس از فوت ابن عباس نیز نافی این روایت است؛ چنانچه نقل است پس از ابن عباس عکرمه هنوز در قید بندگی بود، علی بن عبدالله بن عباس او را به چهار هزار درهم به خالد بن یزید فروخت، عکرمه که از جریان اطلاع یافت به او گفت: آیا علم پدرت را به این مبلغ فروختی؟ علی با شنیدن این سخن، از خالد خواست که معامله را اقامه کنند، او نیز پذیرفت و پس از آن علی، عکرمه را آزاد کرد.^{۵۶} بنابراین پس از ابن عباس به ترتیب فوق عکرمه آزاد شد و دیگر در بند نبود تا چنین جریانی صورت پذیرد. گذشته از این، قول یزید بن ابی زیاد کوفی - ناقل روایت - نیز قابل اعتماد نیست، چنان که قول او را درخور استدلال ندانسته اند.^{۵۷}

از دیگر مواردی که سبب کذاب خواندن عکرمه گردیده نقل قولهای متفاوتی است که از او رسیده است؛ ابوالاسود در این باره می گوید:

«چون عکرمه حدیثی را از دو نفر می شنید و درباره آن حدیث از وی پرسیده می شد، حدیث را از یکی از آن دو نقل می کرد، و چون پس از آن از وی درباره همان حدیث پرسیده می شد، حدیث را از نفر دیگر نقل می کرد، از این رو درباره اش می گفتند: چقدر دروغگو است! در حالی که او در نقل خود راستگو بود.»^{۵۸}

بنابراین در این گونه موارد نیز وی به نقل قول دروغین نمی پرداخته است.

همچنین در همین زمینه حدیثی از عکرمه نقل کرده اند که ابراهیم از عکرمه تفسیر «البطشة الكبرى» را پرسید و او جواب گفت: یعنی روز قیامت. ابراهیم به اومی گوید که عبدالله بن مسعود آن را به روز بدر تفسیر کرده است. پس از آن روزی کسی دیگر در همین مورد از عکرمه پرسد و او عبارت را به روز بدر تفسیر کرد.^{۵۹}

این روایت را نیز دلیلی بر بی ثبات بودن رأی عکرمه دانسته اند، حال آن که بسا پیش می آید عالمی چون از نظری جدید در رابطه با فرضیه اش اطلاع می یابد و آن نظر را پذیرفتند تراز نظر خویش می یابد، بر نظر خود ترجیح می دهد. و در اینجا عکرمه نظر عبدالله بن مسعود را بخاطر جلالت شأن وی که صحابی معروف و از علمای تفسیر به شمار می رفته، پذیرفته است. و در هر صورت از این روایت هرگز نمی توان کذاب بودن وی را ثابت کرد، بلکه این روایت در واقع از سویی می تواند بیانگر مدح عکرمه باشد. به علاوه این هر دو قول مشهور هستند.^{۶۰}

روایت دیگری که اتهام دروغ بستن عکرمه بر ابن عباس را مورد توجه قرار می دهد بدین قرار است که عکرمه نزد عبدالرحمن به نقل حدیثی از ابن عباس پرداخت، و آن گاه که عبدالرحمن خواست آن را بنویسد وی را از آن منع کرد و بیان داشت که حدیث را به نظر خود گفته است.^{۶۱}

نمی توان بر طبق این روایت قیاس کرد و سایر نقل اقوال عکرمه از ابن عباس را از خود او و دروغ پنداشت! برداشت درست تر این است که عکرمه پس از بیان مطلب چون از تصمیم عبدالرحمن بر نوشتن آن آگاهی یافت، شک خویش در استناد خبر را مطرح ساخته و به خاطر دقت بیشتر و اطمینان کامل اذعان داشته که حدیث، قول خود است، تا مبادا حدیثی که در صدور آن از ابن عباس قطع و یقین کاملی نیست بنام وی ثبت شود. و این نیز در واقع نشانگر پارسایی و پروای عکرمه در نقل حدیث است.

نقل حدیث تزویج میمونه توسط پیامبر در حال احرام از سوی عکرمه نیز از موارد قدح وی دانسته شده است که باید گفت این حدیث به طرق بسیاری از ابن عباس نیز نقل شده است و این نیز از همان مواردی است که اطلاق کذب بر خطأ شده است.^{۶۲}

حسن ختم این مطلب دفاع خود عکرمه در مقابل این اتهامات است که به ایوب گفته است: «می بینی کسانی را که در غیابم مرا تکذیب می کنند! آیا در مقابل من نیز مرا تکذیب می کنند؟!»^{۶۳} گویا اینان می دانسته اند که در رویارویی با عکرمه محکوم شده، توان اثبات ادعاشان را ندارند.

۲. گرایش به مذهب خوارج

آنچه که باعث تأیید اتهام خارجی بودن عکرمه گردیده دو مطلب است: یکی سفر او به مغرب، و دیگری انطباق و سازگاری برخی از باورهای وی با بعضی آراء خوارج.

مطلوب اول در واقع شامل دو قول تقریباً ناسازگار می باشد؛ یکی اینکه عکرمه به مغرب نزد نجده حروری رفت، مدت شش ماه نزد او به سر برد و مطابق رأی و نظر وی به نقل حدیث پرداخت.^{۶۴} که بنابراین قول در واقع عکرمه بواسطه نجده گرایش به خوارج پیدا کرد. روایت دیگر که از ابوالاسود نقل شده، عکرمه را نخستین کسی می داند که رأی صفریه را بین اهل مغرب رواج داد.^{۶۵} ناسازگاری دو روایت آشکار است، چرا که روایت اول، خبر از تأثیرپذیری عکرمه از سفر به مغرب خبر می دهد، ولی روایت دوم از تأثیرگذاری عکرمه بر اهل مغرب و ایجاد و ترویج مذهب صفریه خبر می

دهد! و از آنجا که برای اثبات هیچ یک از این دو روایت دلیلی نیست نمی توان به هیچ یک اعتماد کرد، مگر آن که کسی قرینه ای بر اثبات یکی از دو روایت بیابد.

مطلوب دوم نیز به دو دلیل قابل خدشه است؛ یکی اینکه هیچ مذهب و طریقتی نیست مگر آن که در بعضی از مسائل مذهب دیگر موافقت دارد، و این هرگز به معنای توافق در اصول و تمامی روشها نیست. چنانچه اگر غرض، ایراد اتهام باشد می توان بسیاری از معتقدان یک مذهب را به دلیل همین سازگاری های موردی و اندک، متهم به اعتقاد به مذهب مخالف کرد.

دلیل دیگر ما در تأیید اینکه عکرمه تنها در بعضی مسائل با خوارج موافق بوده است این است که او را به یک مذهب متهم نکرده اند - گاهی او را صفریه، گاه از اباضیه و در مواردی هم از جمله معتقدان به بیهسیه دانسته اند، عده ای نیز عنوان کلی خوارج را بر وی اطلاق کرده اند^{۶۶} که خود نشان از تطبیق بعضی اعتقادات وی با بعضی مسائل همه این مذاهب دارد؛ چنان که علامه تستری در تأیید همین مطلب می نویسد:

«عکرمه تنها در تکفیر اهل سنت معتقد به رأی و نظر خوارج بوده است، نه در تکفیر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب(ع).^{۶۷}

سلوک و رفتار عکرمه و بعضی اقوال وی نیز از عدم اعتماد وی به مذاهب یادشده حکایت دارد؛ از جمله اینکه خوارج معتقدند باید علیه حاکمان جور قیام کرد و در این راه حتی به زنهای ایشان نباید رحم کردا! حال چگونه ممکن است عکرمه معتقد به چنین نظری باشد و مشهور نیز باشد که او به دربار حکّام رفته و حتی از ایشان و جوایزی نیز دریافت می داشته است!

آنچه مسلم است اینکه بسیاری از مذاهب نوپدید آن زمان برای اثبات حقانیت و کسب محبویت برای خویش سعی در منسوب دانستن بعضی از صحابه و تابعان به خود داشته اند. چنان که اشعری آنجا که از خوارج بحث می کند در دو مرحله از عکرمه نام می برد و در هر دو مرحله اذعان می دارد: خوارج ادعّا می کنند که بعضی از گذشتگان چون... و عکرمه... از جمله ایشانند.^{۶۸}

آخر سخن اینکه اگر قرار باشد به جهت چنین اتهام ثابت نشده ای عکرمه از عدالت ساقط شود، لازم می آید بسیاری از محدثین گذشته را نیز عادل ندانیم، چرا که بسیاری از ایشان از سوی مذهبی به عنوان معتقد به آن مذهب خوانده شده اند. بدین ترتیب ادعای خارجی بودن عکرمه نیز با شواهد و دلایل قوی همراه نیست، و چه بسا باید به همان کلام عجلی بازگردیم که عکرمه را از این اتهام بری می داند.^{۶۹}

اما اینکه گفته اند وی ابن عباس را نیز در اعتقاد به مذهب خوارج هم رأی خود می دانسته ۷۰ در واقع شبهه ای است که ثابت نشده و در صورت اثبات هم به یقین، همفکری ابن عباس با خوارج، تنها در تکفیر اهل سنت است و بس، چرا که ابن عباس با توجه به اعتقاد به امامت علی(ع) پس از پیامبر، مردمی را که او را ترک گفتند - اهل سنت - تکفیر می نمود. و چگونه است که ابن عباس معتقد به مذهب خوارج باشد و آن گاه بر بطلان مسلک آنها - پیش از جنگ نهروان - دلیل و حجت آورده به گونه ای که جمعی از آنها را از عقیده شان بازگرداند.^{۷۱}

در باره این اتهام ابتدا باید به یک سؤال پاسخ گفته شود و آن اینکه آیا پذیرفتن جوائز حاکمان از سوی راوی سبب اسقاط عدالت او است؟ در بررسیهایی که در کتب رجال و درایه انجام شد، مطلبی مبنی بر رد احادیث کسی که جوائز امراء را می پذیرفته یافت نشد، تنها مطلبی که قابل ذکر است،

نهی از اخذ حدیث از کسی است که در برابر نقل حدیث به اخذ اجرت مبادرت کند ۷۲ که در مورد عکرمه شاهدی بر این مطلب نیافتیم. و تفاوت است میان گرفتن اجرت و پذیرفتن هدیه. بدین ترتیب این اتهام نیز نمی‌تواند دلیل بر جرح را داشد.

گذشته از این اگر هم این اتهام را مانع از پذیرش روایات بدانیم، باید در نظر داشته باشیم که چنین جریانی تنها ویژه عکرمه نبوده است، چنان که «زهرا» در این امر بسیار مشهورتر از عکرمه است. با این حال روایتی از وی به این دلیل رد نشده است. ۷۳

۴. ناخشنودی معاصران از عکرمه

تنها دلیلی که بر این اتهام می‌توان یافت، روایاتی است که جریان تشییع جنازه عکرمه و کثیر عزّه شاعر را دربردارد، مجموع این روایات حاوی مطالب ذیل است:

الف) مردم جنازه کثیر را تشییع کرده، جنازه عکرمه را ترک کردند.

ب) کسی جنازه عکرمه را تشییع نکرد.

ج) جنازه عکرمه و کثیر در جلو در مسجد گذاشته شد و هیچ یک از اهل مسجد به سوی آن نرفتند.

د) عکرمه و کثیر در یک روز فوت کردند و جز سیاهان مدینه کسی آنها را تشییع نکرد.

ه) این دو در یک روز فوت کردند و مردم می‌گفتند: فقیه مردم و شاعر مردم فوت کرد.

و) مردم در یک مکان بر هر دو نماز گزارند و می‌گفتند: فقیه ترین مردم و شاعرترین آنها در گذشت. ۷۴

آنچه نخست به نظر می‌رسد تعارض آشکار این شش روایت است که اصل جریان را ناپذیرفتند می‌نماید، چنان که روایت اول و روایت آخر یکسره ناسازگار است، و این در حالی است که از راوی روایت اول اصلاً نام برده نشده و تنها به این بسنده شده که شخصی غیر از اصمی آن را نقل کرده است.

گذشته از این اگر فرض کنیم روایت از هر جهت صحیح است، آیا ترک جنازه عکرمه نمی‌توانسته به این علت باشد که وی تحت تعقیب بعضی از والیان مدینه بوده و به همین دلیل نیز نزد دادوبن حصین مخفی شده بود. ۷۵ و آیا بیم آن نمی‌رفته که هر که در تشییع جنازه عکرمه شرکت کند توسط همان والیان دستگیر شود. بدین صورت این مسئله نیز از قطعیت و ثبات لازم برخوردار نیست، بلکه تنها شبیه ای است که گذشت زمان و نقلهای گوناگون بر شدت آن افزوده است.

۵. روایت نکردن مالک از عکرمه

ابن حجر در این مورد می‌نویسد:

«گمان کرده اند که مالک نام عکرمه را در موطن حذف کرده و نمی‌دانم چگونه این سخن درست است. حال آن که مالک در کتاب حج به نقل از عکرمه پرداخته و تصریح به نامش نیز کرده است. ضمن اینکه میل به نقل روایت عکرمه از ابن عباس داشته به طوری که روایت عطاء را در این مسئله با توجه به اینکه عطاء برترین تابعان در علم مناسک بوده ترک کرده است. ۷۶»

از گفته ابن حجر می‌توان دریافت که کراحت مالک نسبت به نقل روایات عکرمه آن گونه که معروف است نبوده، چرا که در آن صورت باید حتماً از عطاء نقل می‌کرد. گذشته از این، علتی که

برای رد روایات عکرمه از سوی مالک ذکر کرده اند نیز همانند شبهه خارجی بودن وی می باشد، که چنانچه گذشت قابل اثبات نیست. اما مطلبی که تمام کننده بحث است این که اگر بنا باشد ذکر یا عدم ذکر روایات یک راوی از سوی صاحبان کتابهای نه گانه ملاک توثیق یا ترجیح راوی باشد باید گفت این تنها مالک است که گفته اند نسبت به ذکر روایات عکرمه رغبتی نداشته و مسلم نیز در واقع به مالک اقتدا کرده است. حال آن که بعضی از ایشان بر حجیت قول وی تصریح داشته اند.^{۷۷}

۶. روایت ابوبصیر از امام باقر(ع)

این روایت در کتب شیعه به طرق مختلف نقل شده است و ما از آن میان روایت ابوبصیر را برگزیدیم که پیش از این به تفصیل آورده شد. آنچه که این روایت را دربردارنده ذم عکرمه دانسته است دو مطلب است: یکی عبارت و «کان برى رأى الخوارج» و دیگر سخن امام باقر(ع) مبنی بر تأسف از اینکه قبل از فوت، عکرمه را ندید تا ذکری که به حالش نافع است و او را از آتش نگه می دارد به او بیاموزد.

باید دانست اصل حدیث بنابر نظر مشهور ضعیف دانسته شده است.^{۷۸} اما بنابراین فرض که حدیث را ضعیف ندانیم و بر آن اعتقاد کنیم بازهم به جهات زیر روایت در نکوهش عکرمه نمی باشد: یک: عبارت «و کان برى رأى الخوارج» در واقع کلامی است که از سوی راوی با توجه به آنچه در باره عکرمه می گفته اند بیان شده است.^{۷۹} و چنانچه غیر از این باشد روایت، دارای تناظری آشکار است و هیچ هم خوانی با عبارت «وکان منقطعاً الى ابي جعفر(ع)» - یعنی او از دیگران جدا شده و به ابو جعفر(ع) پیوسته است که در واقع نشان از این دارد که عکرمه از اصحاب خاص امام باقر بوده است - ندارد و کلامی زائد بر اصل متن روایت و غیرقابل استناد خواهد بود. البته شاید گفته شود مدتی در کیش خوارج بوده و پس از آن در روزهای پایانی عمر به امام باقر(ع) گرایش یافته است.

دو: اینکه غلام حضرت ناگهان وارد شده خبر از احتضار عکرمه می دهد، مطلبی است در خور توجه و از منزلت خاص عکرمه نزد امام باقر خبر می دهد؛ به طوری که امام از اصحاب خود مهلت می خواهد تا بر سربالین عکرمه حاضر شود. فراموش نکنیم که عکرمه در سالهای پایانی حیات به صورت پنهان زندگی می کرد تا مبادا والیان مدینه محل اختفاء او را بیابند و گویا امام و اصحاب خاص ایشان از معبدود کسانی بوده اند که از مخفی گاه عکرمه اطلاع داشتند.

سه: امام پس از ابراز ناراحتی خود به سبب درک نکردن عکرمه پیش از فوت به اصحاب توصیه می کند که امواتشان را در وقت مرگ به توحید و ولایت تلقین کنند، و این بیانی است صریح در اینکه عکرمه را نیز جزء اصحاب و پیروان خویش شمرده اند.

چهار: کشی برداشتی از این روایت دارد که عبارت «لو أدركته لنعمته» را با روایت «لو اتخذت خليلاً لاتخذت أبا يكر خليلاً»^{۸۰} به یک معنی دانسته این قول را باعث ذم عکرمه می داند، که علامه تستری آن را خطای آشکار خوانده، و روایتی را که کشی مورد قیاس قرارداده مجعل معرفی می کند و آن گاه می افزاید که بر فرض اثبات آن، این قیاس سبب مدح عکرمه است. توضیح اینکه معنی عبارت «لوادركته لننعمته» این است که او را درک نکردم و بنابراین او از آنچه که شایسته انتفاع از آن بود نفعی نبرد.^{۸۱} به بیان دیگر امام باقر(ع) عکرمه را شایسته تعلیم آن تلقین دانست که بدون تأملی به بالینش حاضر شد.

۷. عدم نقل روایت از امام باقر(ع)

به راستی جای سؤال است که چرا عکرمه از بسیاری کسان به نقل حدیث پرداخته، اما از امام هم عصر خود حدیثی نقل نکرده است؟ در پاسخ باید گفت: اگر عکرمه از هیچ یک از ائمه روایتی نقل نکرده بود این اشکال وارد بود، اما در میان شیوخ و اساتید وی شاهد درخشش نام علی بن ابی طالب(ع)، امام حسن مجتبی(ع) و سپس حسین بن علی(ع) هستیم. چگونه است که عکرمه به نقل روایات چنین بزرگوارانی همت گماشته اما از نقل روایت از امام باقر سرباززاده است؟ اگر انگیزه چنین مسئله ای بعض نسبت به اهل عصمت و طهارت بوده، چرا از سر سلسله شیعیان روایت نقل نموده است! آیا نمی توان گفت عنصر تقیه باعث این کار شده است. چگونه ممکن است کسی آن قدر مورد توجه امام است که حضرت بر سر بالینش حاضر می شود تا او را به آنچه شایسته است تعلیم دهد، ولی نقلی از امام ندارد؟ به راستی که جز تقیه هیچ توجیه دیگری برای رفع این اتهام نمی توان یافتد.

اما مطلبی که درخور توجه است اینکه چرا روایت ابوبصیر که تنها مطلب درباره عکرمه در کتب شیعه است، در هیچ یک از کتب اهل سنت به چشم نمی خورد و اثری از آن نیست؟ آیا نمی توان گفت عکرمه به نقل روایاتی از امام باقر(ع) پرداخته، اما آن روایات به دست ما نرسیده است؟

شاید اهل سنت به دلیل بعض نسبت به اهل بیت(ع) روایات عکرمه از امام باقر را حذف کرده اند. این احتمال نیز وجود دارد که شیعه بر اساس پیشینه ذهنی، وی را از خوارج دانسته اند، چرا که هیچ اظهار نظر تحقیقی از ایشان دیده نمی شود، جز در کتاب قاموس الرجال تستری که سعی در بری دانستن عکرمه از این اتهام دارد.

۸. اعتقاد به نزول آیه تطهیر در شأن زنان پیامبر

روایتی که اساس این اتهام است به دو صورت آمده است:

الف) ابن حمید از یحیی بن واضح، او از اصبع و او از علقمه نقل می کند:

«عکرمه در بازار فریاد می زد: آیه تطهیر تنها و تنها درباره زنان پیامبر نازل شده است.»^{۸۲}

ب) ابن ابی حاتم از علی بن حرب موصلى، او از زیدبن خباب، او از حسین بن واقد، او از یزید نحوی و او از عکرمه از ابن عباس نقل می کند: آیه تطهیر تنها در شأن زنان پیامبر نازل شده است. عکرمه می گوید:

«هر که بخواهد در اثبات اینکه آیه درباره خصوص زنان پیامبر نازل شده است با او مباھله می کنم.»^{۸۳}

اما درباره حدیث اول باید گفت که ناقل آن ابن حمید است که او را ضعیف خوانده اند.^{۸۴} روایت دوم نیز که از ابن عباس نقل شده، گذشته از اینکه صدور چنین روایتی از او دور از انتظار است، در واقع محتوای آن پذیرفتی نیست. درمورد زیدبن خباب نیز علامه مامقانی لفظ مجھول به کار برده است.^{۸۵} گذشته از این، روایتی در همین مضامین از ابن عباس توسط سعید بن حبیر نیز نقل شده است.^{۸۶} سلسله سند روایت بدین ترتیب است: حسن بن علی بن عفان از ابویحیی العماني، او از موسی القرشی، از خصیف، از سعید بن جبیر، از ابن عباس!!

با این پراکندگی نقلها از افراد گوناگون، این اتهام نیز آن چنان ثبات ندارد که عکرمه را ناخشنود از اهل بیت معرفی کند و سبب جرح وی شود.

فضای سیاسی عصر عکرمه

عصری که عکرمه در آن می زیست از هر جهت در بردارنده ویژگیهای چندی است که بازشناسی آنها را در شناخت شخصیت وی یاری می کند. بویژه فضای سیاسی اجتماعی عصر وی دارای اهمیت بسزاست.

در دوران حیات عکرمه شاهد حکومت دو خلیفه و نه تن از حکام اموی هستیم. در نگاه کلی تاریخ اسلام پس از پیامبر(ص) تا نیمه های قرن دوم را می توان به سه دوره تقسیم کرد:

- (۱) دوره ای که پس از رحلت حضرت آغاز و تا روزگار عثمان ادامه می یابد(۲۳ - ۱۰ ه.).
- (۲) دوره ای که سالهای خلافت حضرت علی(ع) را تا صلح امام حسن دربر می گیرد(۴۱ - ۲۳ ه.).
- (۳) دوره حکومت امویان (۴۱ - ۱۳۲ ه). ۸۷.

دوره اول دارای ویژگیهای تقریباً هماهنگ است. آنچه در این دوران از اولویتی خاص برخوردار است، گسترش جغرافیایی اسلام در خارج مرزهای جزیره العرب است که دیگر مسائل را تحت الشعاع خود قرار می داد. و - به ویژه در زمان عثمان - باعث بروز مشکلات داخلی می شد. این مشکلات ارتباط تنگاتنگی با تازه مسلمانان مناطق فتح شده داشت، به طوری که گذشت زمان سبب توسعه مشکلات و انحرافات و در نتیجه بروز یک شورش عمومی علیه حاکمیت عثمان گردید، چنین شد که خلیفه به دست مردم کشته شد و رهبری جدید با خواست و اصرار مردم به روی کار آمد. آغاز دوره دوم، هم زمان با خلافت حضرت علی(ع) است. در این دوره همت حکومت به طور عمده مصروف اصلاح و بهبود وضع داخلی گردید. امام حسن مجتبی(ع) نیز پس از شهادت پدر به استمرار همین سیاست ها می پردازد، اما شرایط خاص اجتماعی یا در واقع بقایای شوم اوآخر دوره اول! موجب پدید آمدن جریان صلح و کناره گیری حضرت از خلافت می شود.

شاهد پیوند دوره سوم با دوره اول، گفته خود معاویه در تحلیل اختلافات داخلی مسلمین است؛ وی در نامه ای به حسن بن علی(ع) به صراحة بیان می دارد که در گیری آنها با یکدیگر، همان درگیری بین قریش و پدرش علی(ع) در آغاز رحلت رسول الله(ص) است. ۸۸.

از این پس کسانی سردمدار حکومت اسلامی شدند که در واقع اسلام را به عنوان بهانه ای برای کسب حاکمیت پذیرفته و تنها به اقتضای شرایط - حفظ جان خویش - تسلیم دعوت پیامبر شده بودند، به عبارت بهتر حکومت «متنفذان ایام بت پرستی» جانشین حکومت «مردم سalarی اسلامی» شد. بدین گونه از سال ۴۱ هجری چرخش جامعه اسلامی از هوشیاری عهد اول اسلام به سوی عظمت و احیای ارزش‌های فراموش شده جاهلی، با سرعت هرچه تمام تر ادامه یافت، و جز توقف کوتاهی در عهد عمر بن عبدالعزیز(۹۹ - ۱۰۱ ه. ق) همه چیز رو به دگرگونی و انحراف گذاشت.

حکومت معاویه و بعدها بنی امية در درجه اول بر پایه برتری قریش بر سایر عرب استوار بود. بر خلافت امویان علاوه بر قریشی گری نوعی عربی گری شدید نیز سایه افکنده بود و در حقیقت امویان، نخست عرب بودند و بعد مسلمان. ۸۹ شاهد این مطلب آن که معاویه در نامه ای به زیاد نوشت: «فأذل العجم وأهنهم وأقصهم ولا تستعن بهم»؛ ۹۰ یعنی عجم را به ذلت کشیده، اهانت شان کن، از خود دورشان کن، و از آنان استعانت مگیر. نتیجه چنین سیاستهایی پیوستن موالي به گروه های مخالف حکومت (خوارج و شیعیان) بود که در نیمه قرن دوم اثراتش به ظهور رسید.

از جمله سیاستهایی که امویان به پیروی از معاویه در طول خلافت خود پیوسته در پی اعمال آن بودند، حذف چهره علی^(ع) از جامعه و معرفی او به عنوان عنصری جنگ طلب بود. جریان دستور سبّ علی^(ع) در منابر که به گفته مروان «باعت استحکام و برجای ماندن حاکمیت بنی امیه بود» ۹۱ - و سرانجام در زمان عمر بن عبدالعزیز لغو شد - در تاریخ معروف و مشهور است. سراسر تاریخ امویان، حکایت از اعمال فشار و سخت گیری های آزاردهنده نسبت به شیعیان دارد؛ چنانچه مسعودی نام علویانی را که به دست امویان به شهادت رسیده اند آورده است.^{۹۲} احساس ترس حاکمان دنیامدار اموی از تفکر شیعی تا حدی سبب به شهادت رساندن پرچمدار این تفکر - امامان شیعه - گردید.

پایان عمر عکرمه مصادف با آغاز خلافت هشام بود که بیشترین فشارها بر اهل بیت از ناحیه وی وارد شد. بنابرآنچه که گوشه ای از آن بیان شد، فضای عصری که عکرمه آن را درک کرده است آکنده از نفاق و انحراف و مقابله با اهل بیت پیامبر و آل وده به سیاسی کاری های حکام زمانه بوده است. آشکار است که چنین فضای مسمومی چه آثار ناگواری بر فرهنگ و علوم اسلامی بویژه علوم قرآنی و تفسیر داشته است.

فضای اجتماعی عصر عکرمه

بررسی وضعیت اجتماعی عصر عکرمه نمایانگر دو دوره کاملاً متفاوت و ناهمگون است، یکی دوره خلفای راشدین، و دیگری دوره سلاطین اموی!

دوران خلفای راشدین دارای دو ویژگی بسیار مهم است؛ نزدیکی به عهد رسول الله^(ص) و حضور بزرگان صحابه در میان مردم. این دو ویژگی سبب می شد تا دست کم فضای ظاهری جامعه مخالف سنت نبوی نباشد. چنانچه در عصر خلفای راشدین - به جز عثمان - هنوز ساده زیستی و دوری از تجمل به عنوان یک ارزش پایدار بر جای بود، رابطه عادی خلیفه با مردم عادی و توجه به ضعفا روشنی بود که هنوز خلفا خود را به آن پای بند می دانستند. صحابه رسول الله^(ص) در جایگاهی ویژه قرار داشتند و در مسائل و مشکلات جامعه اسلامی طرف مشورت خلیفه قرار می گرفتند. از این رو اگر خلیفه می خواست به ابتکار خود عمل کند، صحابه با استناد به سنت نبوی وظایفش را به وی گوشزد می کردند.

حضور بنی امیه در حقیقت پایان بخش حکومت اسلامی - به معنای واقعی کلمه - بود. در این دوران از یک سو خلیفه مانعی جدی برای انجام آنچه خودش می خواست پیش رو نداشت، و از سوی دیگر رویارویی با روم و ایران و آشنایی با سلوک رؤسای این امپراطوری ها اثری عمیق در شیوه حکومت امویان بر جای نهاد.

نگاهی ساده به جامعه آن زمان نمایانگر تفاوت عجیب و باورنکردنی زندگی خلیفه با مردم است. قصرهای عظیم با دیواره های آکنده از تزئینات رومی و ایرانی و سقف و ستونهای طلاکاری شده، لباسهای فاخر و عمامه های مرصع به جواهر - حتی برای حضور در مسجد - مجالس غنا و طرب به شیوه ایرانیان و دیگر مظاہر دنیامداری جلوه هایی از امارت اموی بودند.^{۹۳}

دیگر این که به سبب تعصب بنی امیه نسبت به اعراب - که پیش تر در این باره سخن به میان رفت - جامعه مسلمانان به دو دسته عرب و موالی تقسیم شد و طبقات جدید در جامعه اسلامی پدید آمد و در زمان عباسیان تکمیل شد.^{۹۴}

تصویر اجتماعی که دوران حیات عکرمه در آن سپری شده این چنین است؛ اجتماعی نابرابر و آکنده از بی عدالتی که هر روز بیش از پیش از اسلام ناب دور شده به سمت احیای سنن و ارزش‌های جاهلی پیش می‌رفت.

سرگذشت تفسیر و ادوار آن

بر اساس بررسی روش تفسیری عکرمه آشنایی اجمالی با سرگذشت تفسیر و ویژگیهای ادوار گوناگون تفسیری به ویژه سه دوران اولیه آن یعنی، «عصر رسالت»، «عصر صحابه» و «عصر تابعان»، بایسته می‌نماید.

پیامبر و تفسیر

پیامبر که مسئولیت ابلاغ پیام الهی و خواندن آیات قرآن بر مردم را به دوش می‌کشید، به بازگویی حقایق و معارف نهفته در آیات نیز مأمور گردید.

برای مسلمانان در عصر پیامبر(ص) فهم تفصیلی قرآن به طور کامل میسّر نبوده است و آنان در موارد زیادی به ناچار برای فهم قرآن باید به پیامبر(ص) مراجعه می‌کردند و این بدان جهت بود که: اولاً همگان در درک و فهم زبان قرآن یکسان نبودند.

ثانیاً: بسیاری از مسلمانان در فهم واژه‌های آیات در می‌مانند.

ثالثاً: از آنجا که قرآن با شیوه بیانی ویژه خویش، ارائه دهنده فرهنگ مخصوص به خود بود. بر فرض آن که صحابه معانی واژه‌ها را در می‌یافتند، در تبیین مصاديق، ناتوان و نیازمند توضیحات رسول الله(ص) بودند.^{۹۵}

تفسیر و توضیح پیامبر(ص) از آیات الهی به روشهای تبیین مجلمل، تخصیص عام، تقيید اطلاق، توضیح مفاهیم شرعی، تفصیل احکام، بیان ناسخ و منسوخ و تأکید بر بیان قرآن بوده است.

البته اینکه پیامبر چه مقدار از آیات الهی را تفسیر فرمود، محل گفت و گو است؛ چنان که به باور ابن تیمیه تمام آیات قرآن توسط پیامبر تفسیر شده است؛ حال آن که سیوطی معتقد است حضرت جز اندکی از آیات را برای اصحاب تفسیر نکرده اند.^{۹۶} علامه طباطبایی درباره روایات تفسیری پیامبر چنین می‌نویسد:

«آنچه نام روایت نبوی می‌شود بر آن گذاشت، از طریق اهل سنت و جماعت به دویست و پنجاه حدیث نمی‌رسد، گذشته از اینکه بسیاری از آنها ضعیف و برخی از آنها ناپسند می‌باشد.»^{۹۷} بنابراین پذیرش اینکه حضرت به تفسیر تمامی آیات پرداخته اند، دشوار می‌نماید. به طور کلی در عصر رسالت، تفسیر در قالب پرسشها و پاسخهای بسیار کوتاه و به صورت پراکنده صورت گرفته است.

صحابه و تفسیر

پس از رحلت پیامبر با توجه به اینکه همه آیات قرآن تفسیر نشده بود، صحابه بر اساس نیازهای موجود به تفسیر قرآن پرداختند.

تفسیر در این دوره بیشتر، از محدوده نقل و روایت و تبیین مختصر لفظی فراتر نمی‌رفت و در واقع می‌توان گفت شعبه‌ای از علم الحدیث بود. بر این اساس ویژگیهایی را برای تفسیر صحابی می‌توان نام برد:

۱. پراکندگی تفسیر در روایات و نوشتارهای کوتاه، در کمال اختصار و فایده، چنانچه اثری جامع و مدون به عنوان تفسیر قرآن، از این دوره بر جای نمانده است.

۲. در این دوره استنباط احکام فقهی از قرآن که در بردارنده تأیید و حمایت مذهب خاصی باشد معمول نگردید، چرا که هنوز نحله‌ها و جریانهای خاصی در حوزه فرهنگ اسلامی به وجود نیامده بود.

۳. از آنجا که صحابیان، بیشتر، از روش اثری و نقلی پیروی می‌کردند و تفسیرشان در حقیقت گزارش روایات پیامبر بود، اختلاف بین آنها اندک بود و تفاوت‌های چشمگیری در میان شان دیده نمی‌شد.

۴. در این دوران اثری از تفسیر به رأی - به معنای برداشت غیرمستند از آیات و اصرار بر آن - یافت نمی‌شود و کمتر درباره آیات، اجتهاد و استنباط و اظهارنظر می‌شد.

۵. از آنجا که باب تفسیر به رأی در دوره صحابه بسته بود و بیشتر به گزارش کوتاهی در توضیح آیات بسنده می‌شد. تفسیر قرآن با ضوابط علمی، مثلًاً کلامی و ادبی و فلسفی و عرفانی... صورت نگرفت.

منابع و مصادر صحابه در تفسیر عبارتند از:

(۱) آیات قرآن کریم

(۲) سخنان پیامبر اکرم(ص)

(۳) اجتهاد و استنباط؛ آن گاه که بهره جویی صحابه در تفسیر از دو منبع پیشین ممکن نبود، با تکیه بر لغت و اشعار عرب و دیدگاه‌های ملتها و نحله‌ها به تفکر و تدبیر پرداخته آیات را تفسیر می‌کردند.

(۴) عالمان اهل کتاب: به دلیل هماهنگی بخشیدهایی از قرآن کریم با معارف تورات و انجیل، صحابه برای تفسیر برخی آیات به عالمان اهل کتاب مراجعه می‌کردند. این نکته در واقع زمینه ساز نفوذ اسرائیلیات گردید.

به طور خلاصه و کلی تفسیر در این دوره پراکنده ولی تا حدودی گسترده و همه جانبه است.

تابعان و تفسیر

تابعان که تربیت یافتنگان مکتب صحابه بودند در واقع دست مایه دانش و آگاهی هاشان و آنچه داشتند برگرفته از کلاس‌های درسی اصحاب بر جسته رسول الله(ص) بود. آنچه تابعان را از صحابه نمودار می‌کند همان تکیه بیشتر بر اندیشه و اجتهاد در تفسیر است؛ هر چند در این دوران نیز ریاست مدارس تفسیری با بزرگان صحابه مانند ابن عباس و ابن مسعود بود.

پیروزیهای مسلمانان و پیرو آن گسترش سرزمینهای اسلامی، که سبب گسیل داشتن بزرگانی از اصحاب رسول خدا(ص) به آن بلاد شد، زمینه ساز تأسیس مدارس تفسیری گردید. که در آن تابعان در محضر مشاهیر مفسران صحابه زانوی شاگردی زده، به بنای پایه‌های تفسیر تابعان و دگرگون سازی شگرفی در علم تفسیر پرداختند.

مدارس عمدۀ تفسیر در عهد تابعان

۱) مدرسه تفسیر درمکه: که به ریاست عبدالله بن عباس در سال ۴۰ هجرت تأسیس شد. افرادی چون سعید بن جبیر، مجاهد بن جبر، عکرمه مولی ابن عباس، طاووس بن کیسان یمانی و عطاء بن ابی ریاح، از بزرگان تابعان و از تربیت یافتگان این مدرسه اند. ۹۹
ابن تیمیه می گوید:

«داناترین مردم به تفسیر، اهل مکه اند چرا که ایشان اصحاب ابن عباس بودند.» ۱۰۰

۲) مدرسه کوفه: این مدرسه در واقع بر جایگاه عبدالله بن مسعود صحابی بزرگ رسول خدا (ص) بنا شد. در بیان شخصیت وی همین کلام علی(ع) بس که درباره اش فرمود:

«علم القرآن و السنّة، ثم انتهی، و کفی بذلك علمًا.» ۱۰۱

ابن مسعود را پایه گذار روش استدلال و اجتهاد در قرآن، و معروفیت اهل عراق به «اهل الرأی» را متاثر از وی می دانند. ۱۰۲

مشهورترین دانش آموختگان این مدرسه عبارتند از:

ابو وائل شقيق بن سلمة اسدی، اسود بن یزید نخعی، مسروق بن اجدع، عبیدة بن عمرو سلمانی و قیس بن ابی حازم.

۳) مدرسه مدینه: پایه گذاران این مدرسه در واقع همان صحابه ای بودند که ساکن مکه بودند، اما بیش از دیگران می توان «آبی بن کعب» را در تأسیس و ریاست آن مؤثر دانست که معروف به سید القراء و از اصحاب عقبه دوم بود.

ابوالعلیه رفیع بن مهران ریاحی، زید بن اسلم، و محمد بن کعب قرظی نیز از این مدرسه برخاسته اند.

۴) مدرسه بصره: این مدرسه به دست «ابوموسی اشعری» بر پا شد و همو اهل بصره را فقهه آموخت و بر ایشان قرآن را قراءت کرد. وجود انحرافات شدید در این مدرسه سبب پیدایش بسیاری از بدعتها و انحرافات فکری و اعتقادی به ویژه در مسائل اصول و امامت و عدل، از این مدرسه شد. ۱۰۳

۵) مدرسه شام: ابوالدرداء عرعورین عامر که از بزرگان و حکماء صحابه است، آن گاه که از سوی عمر به عنوان قاضی دمشق منصوب گشت، همت خویش را در تربیت مفسرانی که بعدها از مشاهیر تابعان گشتند مصروف داشت، که از آن جمله اند:

سعید بن مسیب، علقمہ بن قیس، سوید بن غفلة، جبیر بن نفیر و زید بن وهب. ۱۰۴

ویژگیهای تفسیر تابعان

آنچه تفسیر این دوران را از دورانهای پیشین خود جدا می کند مواردی چند است که در واقع به تغییر شرایط اجتماعی - فرهنگی جامعه اسلامی باز می گردد:

۱. شیوع و نشر اسرائیلیات در تفسیر قرآن ؛ از جمله علل گسترش و نشر اسرائیلیات می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

الف) ناآگاهی و بی سوادی مردم جزیره العرب.

ب) تمایل و گرایش عرب آن روز به شناخت اسباب و علل و مبدأ آفرینش و حادثه های هستی.

ج) شهرت داستانهای ملل و پیامبران در میان مردم با وجود اجمال قصه ها در قرآن و نیز گسترده‌گی و اهمیت قصه سرایی و داستان پردازی در میان اعراب.
د) توطئه یهودیان نفوذی برای آلوده ساختن منابع اسلامی.
۲. توجه به عقل در تفسیر.

۳. پدید آمدن مکتبها و روش‌هایی بر اساس اجتهادات و استنباطهای متفاوت از قرآن کریم.
۴. آماده شدن زمینه برای تفسیرهای مذهبی و جریانهای گوناگون.
۵. گسترده‌گی روزافزون دامنه تفسیر. تفسیر در این دوران دربردارنده جوانب ادبی و لغوی، تاریخ امتهای گذشته، بررسی تاریخ حیات جوامع معاصر مجاور با جزیره‌العرب و نیز توجه به بعضی لغات و فرهنگ‌های آنان، مباحث کلامی و صبغه‌هایی از این دست می‌باشد.
۶. نظم خاص و تدوین ابتدایی روایات تفسیر. برخلاف عهد رسالت و صحابه که تفسیر به صورت روایاتی پراکنده بود، تابعان به ثبت منظم و پیوسته تفسیر پرداختند.

منابع تفسیر تابعی

منابعی که از آغاز تا دوره تابعان مورد استفاده مفسران قرار گرفته است، به قرار ذیل اند:
۱. قرآن کریم؛ ۲. احادیث رسول الله؛ ۳. اقوال صحابه؛ ۴. شأن نزول آیات؛ ۵. کتب عهدهای؛ ۶. لغت عرب و دلایل اشعارشان؛ ۷. عقل و اجتهاد.

با توجه به منابع یادشده می‌توان به اجمال پنج نوع روش تفسیری را برشمرد و شناسایی کرد:

- (۱) تفسیر قرآن به قرآن
- (۲) تفسیر نقلی (تفسیر به مؤثر)
- (۳) تفسیر لغوی
- (۴) تفسیر عقلی (اجتهادی)
- (۵) تفسیر فقهی

مصادر و منابع تفسیر عکرمه

قرآن کریم

قرآن کریم، به عنوان نخستین منبع برای فهم و دریافت صحیح کلام الهی مطرح است. در مجموعه روایات تفسیری عکرمه استفاده از نص قرآن برای تفہیم و معانی آیات - تفسیر قرآن به قرآن - در موارد بسیاری دیده می‌شود، و این نشانگر آن است که مفسر، قرآن را به عنوان منبعی بر جسته برای فهمی عمیق و تفسیری دقیق به کار می‌برد است.

در تفسیر آیه شریفه «حجارة من سجيل منضود» (هود/۸۲) می‌گوید:

«السجيل، الطين؛ بدليل قوله تعالى «لنرسل عليهم حجارة من طين» (ذاريات/۳۳). ۱۰۵. ذليل آیه شریفه «و جعلها كلمة باقيةٌ في عقبه...» (زخرف/۲۸) کلمه باقیه را به اسلام تفسیر کرده می‌گوید:

«الاسلام، لقوله تعالى: «هو سماكم المسلمين من قبل» (حج/۷۸). ۱۰۶

درباره آیه شریفه «و حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون» (انبياء/۹۵) می‌گوید:

«و حرم على قرية: وجب على قرية، «أهلكناها أنهم لا يرجعون» كما قال: «ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم لا يرجعون»(عنكبوت/۲).» ۱۰۷

در تفسیر آیه شریفه «واجعل لى لسان صدق فی الآخرين»(شعراء/۸۴) می گوید: «قوله: «وَإِنَّمَا أَجْرُهُ فِي الدُّنْيَا»(عنكبوت/۳۷)، انَّ اللَّهَ فَضَلَّهُ بِالخَلْقِ حِينَ اتَّخَذَهُ خَلِيلًا، فَسَأَلَ اللَّهَ: وَاجْعَلْ لِي لَسَانًا صَدِيقًا فِي الْآخِرَةِ، حَتَّى لَا تَكْذِبَنِي الْأَمْمُ، فَأَعْطَاهُ اللَّهُ ذَلِكَ، فَانَّ الْيَهُودَ آمَنُتُ بِمُوسَى وَكَفَرُتُ بِعِيسَى، وَانَّ النَّصَارَى آمَنُتُ بِعِيسَى وَكَفَرُتُ بِمُحَمَّدٍ(ص)، وَكُلُّهُمْ يَتَوَلَّ إِبْرَاهِيمَ. قَالَتِ الْيَهُودُ: هُوَ خَلِيلُ اللَّهِ وَهُوَ مِنَّا، فَقَطَعَ اللَّهُ وَلَا يَهُوتُهُمْ مِنْهُ بَعْدَ مَا أَقْرَوْا لَهُ بِالنَّبُوَّةِ وَآمَنُوا بِهِ، فَقَالَ: «مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصَارَائِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ»(آل عمران/۶۷) ثُمَّ أَلْحَقَ وَلَا يَهُوتُهُ بِكُمْ فَقَالَ: «إِنَّ أُولَئِكَ النَّاسَ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ أَتَبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ»(آل عمران/۶۸) فَهَذَا أَجْرُهُ الَّذِي عَجَّلَ لَهُ، وَهِيَ الْحَسَنَةُ، اذ يَقُولُ: «وَإِنَّمَا أَجْرُهُ الَّذِي عَجَّلَ لَهُ، وَهِيَ الْحَسَنَةُ»(نحل/۱۲۳) وَهُوَ الْلَّسَانُ الصَّدِيقُ الَّذِي سَأَلَ رَبَّهُ.» ۱۰۸

حدیث پیامبر

احادیث نبوی و اقوال صحابه، دومین منبع برای بهره گیری مفسر از اخبار و روایات است. از جمله موارد استناد عکرمه به سخن نبی مکرم(ص) آیه اول سوره غافر است که وی در تفسیر (حم) به نقل این روایت بسنده می کند که رسول(ص) فرمود: «حُمَّ، اسْمَ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَهِيَ مَفَاتِيحُ خَزَائِنِ رَبِّكَ.» ۱۰۹

همچنین ذیل آیه شریفه: «... فَلَاجِنَاحٌ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ...»(بقره/۲۲۹) نقل می کند: عن النبی(ص): «عَدَةُ الْمُخْتَلِعَةِ عَدَةُ الْمُطْلَقَةِ» ۱۱۰ در تفسیر آیه شریفه: «وَأَخْذُنَّ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا»(نساء/۲۱) آورده است: هو قوله(ع): «فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخْذَتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فِرْوَاجَهُنَّ بِكَلْمَةِ اللَّهِ.» ۱۱۱

سخنان صحابه

در حجیت منقولات از صحابه جای تأمل است، چرا که گفتارهای صحابه در تفسیر قرآن دو گونه اند: بخشی از آنها مرفوع اند و برخی دیگر موقوف. درباره آنچه به پیامبر اسناد داده شده بحثی نیست، چرا که در حکم روایت پیامبر و تفسیر حضرت است. اما درباره آن دسته از روایات که تنها نقل از صحابه باشد اختلاف است. ابوحنیفه در خصوص پذیرش این روایات قائل به تغییر شده است. ۱۱۲ این حاکم نیشابوری منقولات از صحابه را تنها در اسباب النزول به منزله حدیث مرفوع می داند. ۱۱۳ این صلاح و «نووی» نیز همین کلام حاکم را تأیید و تأکید می کند. ۱۱۴ اما شیعه نگرشی دیگر به اقوال صحابه دارد؛ بدین معنی که از اقوال ایشان در تفسیر سود جسته اما آنها را جداگانه حجت نمی داند. به هر صورت اقوال صحابه به جهت اتصال صاحبان اقوال به سرچشمہ وحی از منابع برجسته تفسیری به شمار می آید.

عکرمه نیز در تفسیر خود، غافل از این منبع مهم نبوده به گونه ای که از راویان عمدۀ برخی صحابه بوده است. در بحث مشایخ و اساتید وی یادآور شدیم که شمار روایاتی که عکرمه از دیگران نقل کرده در حدود دو هزار روایت است و بیش از ۹۶ درصد این روایات از استادش ابن عباس نقل شده است.

اسباب نزول

سبب نزول در قرآن پژوهی به معنای ظرف، شرایط، علت و موقعیتی است که رخ می دهد و خداوند درباره آن با بشر (پیامبر) با واسطه، یا بی واسطه سخن گفته به تبیین و راهنمایی می پردازد. عکرمه ذیل بسیاری از آیات به ذکر سبب نزول آن پرداخته، بدین گونه مجموعه روایات تفسیری وی سرشار از اسباب نزول آیات قرآن است.

ذیل آیه ۱۰۱ از سوره مبارکه مائدہ آورده است:

«ذاک يوْم قَامَ فِيهِمُ النَّبِيُّ(ص) فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبُرُكُمْ بِهِ، فَقَامَ رَجُلٌ فَكَرِهَ الْمَسْمُونَ مَقَامَهُ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَبْيَ؟ قَالَ: أَبُوكَ حَذَافِهَ، فَنَزَّلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ. ۱۱۵»

نیز ذیل آیه هشتم از سوره مبارکه پیش می گوید:

«قَالَ أَبُو جَهْلٍ: لَئِنْ رَأَيْتَ مُحَمَّداً فَلَأُفْعَلَنَّ وَ لَأُفْعَلَنَّ... فَنَزَّلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، فَكَانُوا يَقُولُونَ: هَذَا مُحَمَّدُ(ص) فَيَقُولُ: أَيْنَ هُوَ، أَيْنَ هُوَ، لَا يَبْصُرُهُ. ۱۱۶»

اخبار اهل کتاب

منبع دیگری که عکرمه در تفسیرش ذیل برخی آیات به بهره وری از آن پرداخته، اخبار اهل کتاب یا اسرائیلیات می باشد.

مسلمانان صدر اسلام در مسائل اعتقادی و مسلمات دین هرگز منبعی جز قرآن و سنت در نظر نداشتند و تنها در برخی مسائل جزئی - آن هم در حدی که مجاز بوده، و نیز بدون تصدیق و تکذیب و تنها برای کسب اطلاع - از اهل کتاب پرسشهایی می کردند. اما در زمان تابعان که شمار ایمان آورندگان از اهل کتاب رو به فزونی نهاد و نومسلمانان در تشریح آیات از پیش دانسته های خود بهره جستند، روایات اسرائیلی بسیاری در تفسیر وارد شد و این شروع جریانی بود که تفسیر اسلامی را در معرض خطر قرار می داد و مسلمانان بدون توجه به اثرات آینده آن و تنها از سر اشتیاق به فهم جزئیات بیشتر برخی آیات قرآن، درگیر آن شده مورد سوء استفاده احبار یهودی و علمای مسیحی قرار گرفتند. ۱۱۷

تفسیر عکرمه نیز خالی از این گونه روایات نیست و او نیز با همان انگیزه هایی که پیش از این یادآور شدیم از اخبار اهل کتاب بهره جسته است. نگاه به روایات تفسیری وی ما را با این موارد آشنا می کند، از جمله این موارد، داستان مائدہ بنی اسرائیل، ۱۱۸ داستان خلقت آسمانها و زمین، ۱۱۹ داستان الواح موسی، ۱۲۰ داستان گمراهی آدم و حوا در بهشت ۱۲۱ و داستان حضرت یوسف ۱۲۲ است. به عنوان مثال ذیل آیه شش از سوره مبارکه یوسف، ضمن تفسیر آیه، ذبیح را اسحاق معرفی می کند. ۱۲۲ همچنین در تفسیر آیه ۱۰۲ از سوره مبارکه صفات نیز تصریح دارد که ذبیح، اسحاق بوده است. ۱۲۳.

اجتهاد و استنباط

عقل و کاوش‌های خردورزانه در تعالیم اسلامی جایگاه بس بلندی دارد. چنانچه به گفته علامه طباطبائی بیش از ۳۰۰ آیه وجود دارد که مردم را به تفکر، تذکر و تعقل فراخوانده یا به پیامبر استدلال را برای اثبات حقیقی یا از بین بردن باطلی آموخته است.^{۱۲۴} گرچه صحابه نیز در بعضی موارد به اجتهاد و تعقل می‌پرداختند، اما در حقیقت در عصر تابعان بود که اجتهاد و استنباط رو به گسترش نهاد.

از جمله مفسران تابعان که معروف به آزادرأی و تعقل و تدبیر در آیات الهی گشته عکرمه می‌باشد، چه اینکه او همان روش استادش ابن عباس را ادامه داده، خود را اسیر برداشت‌هایی از قرآن که به صورت موجه‌ایی مفسران آن روزگار را تحت تأثیر قرار می‌داد نساخته بود. تأکید وی ذیل آیه ششم از سوره مبارکه مائدہ بر اینکه غرض آیه، مسح پا است و نه شستن آن، مؤیدی است بر این ادعای.^{۱۲۵} بررسی روایات تفسیری عکرمه نشان می‌دهد که روایات تفسیری بر خاسته از اجتهاد و تعقل وی، بیشترین تعداد را به خود اختصاص می‌دهد.^{۱۲۶} یعنی روش غالب در تفسیر وی روش عقلی است و یک چنین آزاد رأی همراه با احاطه کامل به کتاب الهی از کسی که سالهای بسیاری از عمرش را در کسوت شاگردی ابن عباس گذرانده شگفت آور نیست. برای آشنایی با این روایات می‌توان به تفسیر آیه ۱۵۹ از سوره مبارکه نساء و نیز آیه دوم از سوره مبارکه انعام مراجعه کرد.^{۱۲۷}

اشعار کهن عرب

جای گرفتن اشعار کهن عرب در بین منابع تفسیری عکرمه از اثرات استاد - ابن عباس - بر شاگرد است. چنانچه یادآور شدیم، ابن عباس بنیان گذار روش تفسیر لغوی و استفاده از اشعار کهن عرب در فهم معانی الفاظ قرآن کریم بوده است. با نگاهی گذرا به تفسیر عکرمه هر از چند گاه اشعاری از دواوین کهن عرب به چشم می‌خورد که وی در تبیین معانی لغات به آن استناد جسته است. به عنوان مثال، ذیل آیه هفتم از سوره مبارکه طارق «يخرج من بين الصلب و الترائب» می‌گوید:

«صلب الرجل، و ترائب المرأة، اما سمعت قول الشاعر:
نظام اللؤلؤ على ترائبها، شرفاً به اللبات و النحر.»^{۱۲۸}

جلوه‌های ویژه در تفسیر عکرمه

۱. نگرش عقلی عکرمه در تفسیر

بیش از ۸۰۰ روایت تفسیری وی توضیحاتی است که جدا از احادیث پیامبر و اقوال صحابه و نیز اخبار اهل کتاب ارائه کرده است. این میزان ۶۵ درصد از تفسیر وی را به خود اختصاص می‌دهد.

۲. روی آوری ویژه به تفسیر لغوی

در سراسر تفسیر عکرمه بررسی های لغوی و تبیین واژگان و مفردات قرآن به گونه‌ای قابل توجه به چشم می‌خورد. توجه به غریب القرآن، براستی یک ویژگی پسندیده است که برگرفته از آموزه‌های استاد بزرگوارش ابن عباس می‌باشد. در حدود سیصد روایت - یعنی تقریباً پانزده درصد از کل تفسیر - دارای صبغه لغوی است.

به عنوان مثال: ذیل آیه سوم سوره مبارکه (ص) می‌گوید:

«ولات حين مناص: ليس حين انقلاب.»^{۱۲۹}
و يا درباره آيه شريفه «من سندس و استبرق»(دخان/۵۳) مى گويد:
«الاستبرق، الديجاج الغليظ.»

۳. جايگاه ويزه اسباب النزول در تفسير عكرمه
حدود ۱۵درصد از کل روایات تفسير عكرمه در بردارنده اسباب نزول آيات است که نشان از توجه
خاص مفسر در اين زمينه دارد.

۴. نگاه فقيهانه به آيات
از جمله ويزگي هاي برجسته تفسير عكرمه، توجه به آيات الاحكام و سعى در تبيين مفاهيم فقهی
است، و در حدود صد روایت از روایات وي به شرح آيات الاحكام اختصاص يافته است؛ به عنوان مثال،
ذيل آيه ۱۸۵ سوره بقره مى گويد:
«اذا اخبار عن رؤيه بلد فلايخلو أن يقرب أو يبعد؛ فإن قرب فالحكم واحد، و ان بعد فلأهل كل بلد
رؤييهم.»^{۱۳۰}

يا ذيل آيه ۲۲۲ از همین سوره آورده است:
«ولا تقربوهن حيت يطهرن: حتى ينقطع الدم.»^{۱۳۱}
همچنين در تفسير آيه ۲۳۷ از همین سوره چنین بيان مى دارد:
«ولاتنسوا الفضل بينكم» و ذلك الفضل هو النصف من الصداق، و ان تعفوا عنه المرأة للزوج او يعفوا
عنها وليها.^{۱۳۲}

۵. تفسير عكرمه و اهل بيit
درباره اعتقادات عكرمه و اتهاماتی که متوجه وي بوده است پيش از اين گفته شد که دلائل قطعی
و متقن برای اثبات خارجی بودن عكرمه موجود نیست. نيز روایت ابوبصیر از امام باقر(ع) در لحظات
پایانی عمر عكرمه را يادآور شدیم که نشان دهنده جايگاه ويزه وي زند حضرت بود. اما آنچه در تفسير
عكرمه با آن روبه رو هستیم، روایاتی است که در مدح حضرت علی(ع) آمده است که نمونه هایی از آن
از این قرار است:

- ذيل آيه ۸۲ سوره مباركه بقره: «نزلت في على بن أبي طالب(ع) خاصة، و هو أول مؤمن و أول
مصل مع النبي(ص).»^{۱۳۳}

- ذيل آيه اول سوره مباركه مائده: «و الله الذي لا له الا هو ما نزلت آية «يا ايها الذين آمنوا» الا كان
على بن ابي طالب(ع) سيدها و شريفها و مابقى من اصحاب رسول الله(ص) و قد عותب في القرآن،
غيره.»^{۱۳۴}

- ذيل همان آيه: «ما انزل الله جل ذكره يا ايها الذين آمنوا، الا و رأسها على بن ابي طالب.»^{۱۳۵}
- ذيل آيه ۳۰ سوره مباركه انفال نيز به نقل از جريان ليلة المبيت و فداکاري علی(ع) مى پردازد.
و اما روایاتی که ذيل آيه تطهیر آمده و نشان مى دهد که عكرمه آيه را ويزه همسران پیامبردانسته،
مانند آنها از اين عباس و سعيد بن جبير نيز نقل شده که بيشتر به دروغ بستن مى ماند،^{۱۳۶} البته
حل اين مشكل نيازمند بررسی دقیق روایات مذبور و رجال سلسله سند آن مى باشد.

۶. عکرمه و تأویل

مراد از تأویل، معنایی است که مخالف با ظاهر لفظ باشد که گاه مشروع و پسندیده است و الزامی، چنانچه موارد بسیاری در قرآن موجود است که حمل آنها بر معنای ظاهری جایز نیست، مانند استوای خداوند بر عرش!

درمجموع آنچه بتوان بر آن نام تأویل نهاد، در تفسیر عکرمه انگشت شمار است؛ به عنوان نمونه ذیل آیات اول تا چهارم سوره مبارکه شمس می‌گوید:

«الشمسِ محمد رسول الله(ص)، و القمر امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع)، و النهار آل محمد(ص)، و هما الحسن(ع) و الحسین(ع)، و اللیل بنوامیة.»^{۱۳۷}

۷. عکرمه و قرآت

در رشد و گسترش علم قراءت این تابعان بودند که مؤثر واقع شدند، چنان که بیشتر قراء سبعه نیز از تابعانند. عکرمه نیز از کنار این علم بی بهره نگذشته است، چنان که در برخی کتابها که به اختلاف قرآت پرداخته اند، عنوان قراءت عکرمه در کنار قراءت ابن عباس، مجاهد و... دیده می‌شود.

عکرمه در تفسیر خود نیز بارها از قرآت یاد کرده و گاه ذیل یک آیه چند قراءت مختلف - که از او نقل شده است - می‌بینیم. در حدود صد و پنجاه روایت از تفسیر وی به ارائه قراءتی خلاف قراءت متداول اختصاص یافته است؛ به عنوان مثال می‌توان ذیل آیه سوم از سوره مبارکه جنّ را نگریست. که در آنجا سه قراءت متفاوت آمده است:

۱. جَدُّ ۲. جَدًا ۳. جَدَّا^{۱۳۸}.

در مورد آیه اول و دوم سوره قریش نیز عکرمه شش قراءت مختلف را یادآور می‌شود:
«لِتَأْلَفَ... إِلَفِهِمْ؛ لِيَأْلَفُ، بفتح اللام على الامر؛ لِيَلَافِ؛ إِلَافِهِمْ؛ إِلَفِهِمْ وَإِلَفَهِمْ.»^{۱۳۹}

۸. پرده برگیری از مبهمات قرآن

در خلال آیات قرآن، گاه به مواردی بر می‌خوریم که در آن نوعی ابهام نسبت به شخص یا گروه یا قومی یا زمان و مکانی نهفته است. از همان آغاز پیشینیان توجه ویژه ای به رفع این ابهامات داشته اند و در جهت تشخیص آنچه در پرده ابهام فرو رفته تلاشها کرده اند. علت وجود مبهمات در قرآن را می‌توان چنین برشمرد:

۱. بی نیازی از ذکر مبهم؛ ۲. وضوح و آشکاری آن؛ ۳. پوشاندن آن از باب عطفت؛ ۴. عدم فایده در تعیین آن؛ ۵. یادآوری عمومیت داشتن مبهم؛ ۶. بزرگداشت مبهم با توصیف کامل آن بدون ذکر نامش.^{۱۴۰}

سیوطی در کتاب خویش - الاتقان - در حدود ۳۰۰ مورد از مبهمات را یادآور شده است.^{۱۴۱} عکرمه نیز رویکرد ویژه ای به کشف مبهمات داشته، چنان که در تفسیرش به پرده برگیری از بیش از ۸۰ مورد مبهم پرداخته است.

۹. یادآوری آیات ناسخ و منسوخ

نسخ عبارت است از صرف نظر کردن از یک حکم شرعی پیشین(منسوخ)، به خاطر یک حکم شرعی پسین(ناسخ)، به شرطی که از لحاظ معنایی میان این دو حکم ناسازگاری بین و آشکار باشد یا بر نسخ آن دلیل اجتماعی و نصی(یقینی) داشته باشیم.^{۱۴۲}

در تفسیر عکرمه شاهد بیش از پنجاه روایت در باب نسخ هستیم که وی در حدود سی آیه از قرآن کریم را منسوخ دانسته است؛ از جمله:

ذیل آیه ۱۸۰ سوره مبارکه بقره می گوید: «وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّىٰ نَسْخَتْهَا آيَةُ الْمِيراثِ». که آیه میراث را ناسخ آیه وصیت می داند.

همچنین آیه ۹۱ سوره مبارکه نساء را ناسخ آیه ۸۵ سوره حجر می داند: «فَاصْفَحُ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ» نسخه قوله: «فَخَذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ».«^{۱۴۳} آیه ۲۹ سوره مبارکه نور را نیز ناسخ آیه ۲۷ همین سوره می داند: «هَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا، نَسْخٌ مِّن ذَلِكَ وَ اسْتِثْنَى، فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بَيْوَاتًا غَيْرَ مُسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ»

۱۰. تفسیر عکرمه و قصص قرآن

قصه و داستان گویی از مهم ترین وسیله و ابزارهای کتب آسمانی برای انذار و تبشير، و نیز ابلاغ پیام و اتمام حجت است. بیش از ۵۰ مورد از روایات تفسیری عکرمه به نقل داستانهای قرآن اختصاص یافته است. و این نشانگر همسویی مفسّر با سیاستهای تربیتی قرآن کریم بوده، توجه ویژه او را به این ابزار مؤثر بیان می کند.

در طول تفسیر عکرمه به مواردی برمی خوریم که وی به عنوان یک روایت جداگانه به بیان مکّی یا مدنی بودن یک سوره پرداخته، اما سیوطی در اتقان روایتی بلند از عکرمه آورده است که وی در دو بخش، تمامی سوره های مکّی و مدنی را شناسانده است.^{۱۴۴}

حسکانی در «شواهد»، خلاصه این روایت را آورده است که به ذکر آن می پردازیم: «حدثنی یزید عن عكرمة و الحسن بن ابی الحسن: انّ اول ما انزل الله من القرآن «اقرء باسم ربك الذي خلق» و ن و القلم، و ذكر كلامه الى قوله: و ما انزل الله بدميئه: ويل للمطففين، و البقره و الانفال و... و ساق كلامه الى قوله: و الرحمن، و هل أتى على الانسان، و «يا ايها النّبى اذا طلّقت».^{۱۴۵}».

۱۱. عکرمه و تأسیس قواعد تفسیری

در تفسیر عکرمه گاه گاه به مواردی بر می خوریم که وی معنایی خاص را در تمام قرآن یکسان می داند، و این رویه به گونه ای بیان شده است که به تأسیس یک قاعده تفسیری می انجامد؛ به عنوان مثال: ذیل آیه ۱۹۶ سوره مبارکه بقره آورده است:

«كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ (أَوْ، أَوْ) يُختار مِنْهُ صَاحِبَهُ مَا يُشاء».«^{۱۴۶}

یعنی معنایی که بر وجود این عبارت خاص بار شده است، در همه جای قرآن یکی است و جز این نیست.

هرچند تأسیس قواعد کلی برای تفسیر قرآن - از آنجا که مراد الهی از هر کلام می تواند معنایی خاص باشد - کاری است مشکل، اما اگر این امر خدشه ای به معنی و مفهوم آیات الهی وارد نکند،

بسیار مفید و راهگشا خواهد بود. در سراسر تفسیر عکرمه این موارد، هرچند اندک - در حدود ۱۵ مورد - خود را می نمایاند.

۱۲. اختلاف روایات در تفسیر عکرمه

از جمله مواردی که در این تفسیر به آن بر می خوریم، وجود روایاتی است که مبین دو معنی یا برداشت متفاوت از یک آیه است. از جمله این موارد، ذیل آیه ششم از سوره مبارکه مائده است که در روایت اول «ارجلکم» را به «امسحوا» باز می گرداند و در روایت دوم به «فاغسلوا». ۱۴۷

۱۳. اعراب الفاظ قرآن

اعراب الفاظ قرآن که عبارت است از روشن ساختن موقعیت نحوی کلمه در آیه، بی گمان در فهم معانی آیات راه گشا و سودمند است. عکرمه نیز در تفسیرش به مواردی چند از آن پرداخته است، به عنوان مثال، ذیل آیه ۱۰۵ سوره مبارکه یوسف می گوید:

«و الأرض، رفعاً، ابتداء، و خبره: يمرّون عليها.»

همچنین ذیل آیه ۴ سوره مبارکه نساء آمده است:

«... و الضمير في منه عائد على الصداق.» ۱۴۸

۱۴. فواتح سور

شیوه های ویژه ای که هر یک از سوره های قرآن بدان روش آغاز شده است «فواتح سور خوانده» می شود. این شیوه ها چنان عینی، و ملموس اند که با اندک دقیقی می توان به هر یک از آنها پی برد. از زمرة فواتح سور، عکرمه تنها حروف مقطعه را مورد نظر قرار داده از آن یاد کرده است؛ به عنوان مثال: «الْم» در ابتدای سوره بقره را به معنای قسم دانسته است. ۱۴۹

۱۵. واژه های وارداتی در قرآن

در قرآن کریم الفاظی هستند که طبق گفته آگاهان به لغت عرب، عربی نیستند و نیز لغاتی وجود دارند که عربی هستند اما نه از لغت حجاز. شمار آنچه را غیر از لغت عرب است تا دویست کلمه آورده اند و آنچه به غیرلغت حجاز می باشد تا ۱۲۰ مورد ذکر شده است. ۱۵۰

در تفسیر عکرمه نیز به مواردی چند - کمتر از ۲۵ مورد - از این دست بر می خوریم. به عنوان مثال در آیه ۲۶۰ سوره مبارکه بقره می گوید: «فَصَرَهُنَّ، أَنَّهَا لِفَظَةٌ بِالنَّبِطِيَّةِ مَعْنَاهُ قَطْعَهُنَّ.» ۱۵۱

همچنین درباره آیه ۱۲۵ سوره مبارکه صفات می گوید: «الْبَعْلُ، الرَّبُّ بِلْغَةِ الْيَمَنِ.» ۱۵۲

١. الجامع في العلل و معرفة الرجال؛ احمد بن محمد بن حنبل، ١٣٦/٢؛ طبقات كبرى، ابن سعد، ٤٧٧/٢؛ الكافي، كليني، ١٢٣/٣؛ اختيار معرفة الرجال، طوسى، ٤٧٧/٢؛ طبقات الفقهاء، شيرازى، ابراهيم بن على، ٥٩؛ تهذيب الكمال، مزى، جلال الدين يوسف، ١٦٣/١٣؛ وفيات الأعيان و انباء ابناء الزمان، ابن خلkan، احمد بن محمد، ٢٦٦/٣؛ خلاصة الاقوال في علم الرجال، علامه حلى، ٢٣١؛ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، ذهبي، شمس الدين محمد بن احمد، ٣٣/٢؛ النجوم الظاهرة في ملوك مصر و القاهرة، ابن تغري بردى، ٣٣٥/١؛ شذرات الذهب في اخبار من ذهب، حنبلى، ابن العماد، ٣٢/٢؛ جامع الرواة و ازاحة الاشتباكات عن الطرق و الاسناد، ارديلى، ٥٤٠/١.
٢. لسان الميزان، عسقلانى، ابن حجر، ٣٠٨/٧؛ تقريب التهذيب، عسقلانى، ٦٨٥/١؛ هدية العارفين، بغدادى، اسماعيل باشا، ٦٦٦/١؛ الاعلام، زركلى، خيرالدين، ٢٤٤/٤؛ معجم المؤلفين، كحالة، عمرضا، ٢٩٠/٦.
٣. وفيات الأعيان، ابن خلkan، ٢٦٦/٣.
٤. الجامع، ابن حنبل، ١٦٣/٢.
٥. تهذيب الكمال، مزى، ١٦٣/١٣ و ١٦٧؛ همان، تذكرة الحفاظ، ذهبي، ٤٣/١ و ٩٥؛ لسان الميزان، ابن حجر، ٣٠٨/٧؛ طبقات المفسرين، داودى، ٣٨٦/١؛ تهذيب التهذيب، ابن حجر، ١٦٢/٧؛ سير اعلام النبلاء، ذهبي، ٥٠٦/٥؛ تاريخ الاسلام، ذهبي، ١٧٦/٧؛ ضعفاء الكبير، عقيلي، ٣٧٤/٣.
٦. طبقات كبرى، ابن سعد؛ تهذيب الكمال، مزى، ١٨٠/٣؛ ارشاد الاربيب الى معرفة الاديب (معجم الادباء)، ياقوت بن عبدالله رومى حموى، ٥٢٠/٣؛ الجمع بين رجال الصحيحين، ابن قيسرانى الشيبانى، ٣٩٥/١.
٧. النجوم الظاهرة، ابن تغري بردى، ٣٣٥/١؛ طبقات الفقهاء، شيرازى، ٥٩.
٨. كثيرون عبد الرحمن بن ابى جماعة الاسود بن عامر عويم الخزاعى از شعرائی بزرگ اسلام است. ابن سلام او را جزء طبقه اول شعرائی اسلام، مقرون به فرزدق می داند. وی از جمله شيعيان و تابع مذهب کيسانيه - اصحاب کيسان غلام اميرالمؤمنین(ع) - بوده است. او را معتقد به رجعت و تناسخ دانسته اند. به جهت کثرت غزلیاتی که در وصف جمال «عزه الضمرية» سروده بوده او را کثیر عزه می خوانند.الاغانى، داراحياء التراث العربى؛ بيروت، ٣/٩ - ٢٥.
٩. تهذيب الكمال، مزى، ١٧٧/١٣؛ ارشاد الاربيب، ياقوت حموى، ٥١٨/٣؛ ميزان الاعتدال، ذهبي، ١١٩/٣، تهذيب التهذيب، ابن حجر، ١٦٤/٤؛ تقويم التاريخ، حاجى خليفه، ٥١.
١٠. دائرة المعارف قرن عشرين، فريد وجدى، ١٠١/٨؛ لغتنامه دهخدا، ١٦٠٣٣.
١١. برابر به قبائل بى شمارى که در کوه های مغرب می زیسته اند اطلاق می شود. عنوان بيش از ٣٥ قبیله از قبائل برابر آورده شده که در واقع نام اماكن محل سکونت آنهاست. در اینکه اصل این قبائل به چه باز می گردد مشهورترین قول این است که بازمانده از قوم جالوت هستند و پس از قتل جالوت به دست طالوت به مغرب گریخته و در کوه های آن ساکن شده اند. معجم البلدان، ياقوت حموى، ٣٦٨/١.
١٢. طبقات الفقهاء، شيرازى، ٥٩؛ تهذيب الكمال، مزى، ١٦٣/١٣؛ وفيات الأعيان، ابن خلkan، ٢٦٥/٣؛ ارشاد الاربيب، ياقوت حموى، ٥٢٠/٣؛ شذرات الذهب، ابن العماد، ٣٢/٢.

۱۳. عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف، ابوالعباس القرشی الهاشمي؛ پسرعموی رسول خدا، به جهت گستردگی دانش، او را «بحر» نامیدند و نیز او را حبرالامّه می خواندند. سه سال پیش از هجرت آن گاه که پیامبر و اهل بیت طاهرینش در شعب بسر می بردنده به دنیا آمد. گفته اند که وی جبرئیل را نزد رسول خدا دیده است. دعای حضرت رسول درباره وی که فرمود: «اللهم علّمك الحكمة» مشهور است. وی به نقل روایت از علی(ع)، عمر، معاذبن جبل و ابوذر پرداخته است. شاگردان و راویان وی نیز همه از بزرگان تابعان هستند. وی در سال ۶۸ هجرت در طائف دیده از جهان فروبست. اسدالغابة فی معرفة الصحابة، ابن جوزی، عزالدین الأثير، دارالكتب العلمية، بيروت، ۱۴۱۵ هـ . ق، ۲۹۱/۳ - ۲۹۵.

۱۴. تاريخ الامم والملوک، طبری، ۳۰/۳

۱۵. جد عبیدالله بن الحسين العنبری، قاضی بصره، به نقل از ارشاد الاریب، یاقوت حموی.

۱۶. تهذیب الکمال، مزی، ۱۶۳/۱۳؛ وفيات الاعیان، ابن خلکان، ۲۶۵/۳؛ ارشاد الاریب، یاقوت حموی، ۵۲۰/۳

۱۷. وفيات الاعیان، ابن خلکان، ۲۶۵/۳؛ شدرات الذهب، ابن العماد، ۳۲/۲

۱۸. از نام قبلی عکرمه خبری در دست نیست، تنها مطلبی که با این عنوان آمده است اینکه ابن عباس سه غلام خود را عکرمه، سُمَيع و كُرَيْب نامید. طبقات کبری، ابن سعد، ۲۱۹/۵

۱۹. طبقات کبری، ابن سعد، ۲۲۰/۵؛ حلیة الاولیاء و طبقات الأصفیاء، اصبهانی، احمد بن عبدالله، ۳۲۶/۳؛ صفة الصفوہ، ابن جوزی، ۱۶۶/۱۳؛ میزان الاعتدال، ذهبي، ۱۱۸/۳؛ طبقات المفسرین، داودی، ۳۸۶/۱؛ مناهل العرفان، زرقانی، ۲۰/۲

۲۰. وفيات الاعیان، ابن خلکان، ۲۶۵/۳؛ شدرات الذهب، ابن العماد، ۳۲/۲

۲۱. حلیة الاولیاء، اصبهانی، ۳۲۶/۳؛ تهذیب الکمال، مزی، ۱۱۸/۱۳؛ تهذیب التهذیب، ابن حجر، ۱۶۲/۷؛ طبقات المفسرین، داودی، ۳۸۷/۱

۲۲. حلیة الاولیاء، اصبهانی، ۳۲۷/۳؛ طبقات الفقهاء، شیرازی، ۵۹؛ تهذیب الکمال، مزی، ۱۶۷/۱۳؛ ارشاد الاریب، یاقوت حموی، ۵۱۹/۳؛ تهذیب التهذیب، ابن حجر، ۱۶۲/۷

۲۳. الضعفاء الكبير، عقیلی، ۳۷۶/۳؛ تهذیب الکمال، مزی، ۱۶۶/۱۳؛ طبقات الحفاظ، سیوطی، ۴۴. ۲۴. طبقات کبری، ابن سعد، ۲۲۰/۵

۲۵. المنتظم فی تاريخ الامم والملوک، ابن جوزی، ۷۲/۶؛ تاريخ الاسلام، ذهبي، ۶۳/۵؛ دائرة المعارف، بستانی، ۵۸۴/۱؛ دائرة المعارف قرن عشرين، فرید وجدى، ۹۱/۶؛ لغتنامه دهخدا، ۲۹۱.

۲۶. صفة الصفوہ، ابن جوزی، ۶۰/۱؛ تهذیب الکمال، مزی، ۱۶۷/۱۳؛ تهذیب التهذیب، ابن حجر، ۱۶۲/۷؛ دائرة المعارف قرن عشرين، فرید وجدى، ۵۳۴/۶

۲۷. تاريخ اصبهان، اصبهانی، ۴۵۰/۱

۲۸. حلیة الاولیاء، اصبهانی، ۳۲۶/۳

۲۹. سیر اعلام النبلاء، ذهبي، ۵۰۶/۵

۳۰. تهذیب الکمال، مزی، ۱۷۱/۱۳؛ تاريخ الاسلام، ذهبي، ۱۷۷/۷

۳۱. الجامع، ابن حنبل، ۳۱۹/۱؛ الضعفاء الكبير، عقیلی، ۳۷۵/۳؛ تاريخ اصبهان، اصبهانی، ۴۵۱/۱؛ صفة الصفوہ، ابن جوزی، ۶۰/۱؛ تهذیب الکمال، مزی، ۱۶۷/۱۳؛ سیر اعلام النبلاء، ذهبي،

- ٥١٠/٥. تاريخ الاسلام، ذهبي، ١٧٧، ١٧٥/٧؛ تهذيب التهذيب، ابن حجر، ١٦١/٧؛ شذرات الذهب، ابن العماد، ٣٢/٢؛ نهاية الدرأة في شرح الوجيز، سيد حسن صدر عاملى كاظمى، ٥٠٠؛ معجم الفرق الاسلامى، شريف يحيى الامين، ١٦٠؛ طبقات الفقهاء، جعفر سبحانى، ٤٦٦/١.
٣٢. شذرات الذهب، ابن العماد، ٣٢/٢.
٣٣. تاريخ اصبهان، الاصبهانى، ٤٥١/١، تهذيب الكمال، مزى، ١٧٦/١٣، تاريخ الاسلام، ذهبي، ١٧٥/٧.
٣٤. طبقات الفقهاء، جعفر سبحانى، ٤٦٦/١.
٣٥. الجامع، ابن حنبل، ٣١٩/١.
٣٦. تهذيب الكمال، مزى، ١٧٧/١٣؛ سير اعلام النبلاء، ذهبي، ٥١٩/٥.
٣٧. در بعضی از منابع از زراره نقل شده است.
٣٨. الكافى، كلينى، ١٢٣/٣؛ من لا يحضره الفقيه، صدوق، ١٣٤/١؛ تهذيب الاحكام، طوسى، ٢٨٨/١.
- اختيار معرفة الرجال، طوسى، ٤٧٧/٢؛ خلاصة الاقوال، علامه حلى، ٢٣١؛ جامع الرواية، اربيلى، ٥٤٠/١.
٣٩. طبقات كبرى، ابن سعد، ٢٢٤/٥؛ تهذيب الكمال، مزى، ١٨٠، ١٧٧/١٣؛ وفيات الاعيان، ابن خلكان، ٢٦٥/٣؛ سير اعلام النبلاء، ذهبي، ٥١٩/٥؛ معجم المفسرين، عادل نويهض، ٣٤٨/١.
٤٠. علوم القرآن عند المفسرين، مركز الثقافة و المعرفة القرآنية، ٤٤٥/٣.
٤١. وفيات الاعيان، ابن خلكان، ٢٦٥/٣.
٤٢. تهذيب الكمال، مزى، ١٧٩/١٣؛ المنجد في الاعلام، معلوم، لؤييس.
٤٣. الطبقات الكبرى، ابن سعد، ٢١٩/٥.
٤٤. الجرح و التعديل، ابى محمد عبدالرحمن رازى، ٨/٣؛ المنتظم، ابن جوزى، ١٠٢/٧؛ تهذيب الكمال، مزى، ١٦٣/١٣؛ تهذيب التهذيب، ابن حجر، ١٦١/٧؛ طبقات المفسرين، داودى، ٣٨٦/١؛ معجم المفسرين، عادل نويهض، ٣٤٨/١.
٤٥. صاحب الاعلام آورده است که بيش از سيصد تن به نقل روایت از وی پرداخته اند که در اين ميان بيش از هفتاد نفر تابعی بوده اند.
٤٦. الفهرست، ابن نديم، ٥٠ و ٥١؛ هدية العارفین، اسماعيل باشا، ٦٦٦/١؛ معجم المؤلفين، محمدرضا كحاله، ٢٩٠/٦؛ تاريخ التراث العربي، فؤاد سزгин، ٦٢/١.
٤٧. تهذيب الكمال، مزى، ١٧٣/١٣.
٤٨. مقدمة فتح البارى، ابن حجر، ٤٢٧.
٤٩. التفسير و المفسرون، معرفت، محمد هادي، ٣٥٢/١.
٥٠. سير اعلام النبلاء، ذهبي، ٥١٢/٥.
٥١. تهذيب الكمال، مزى، ١٧٣/١٣.
٥٢. تهذيب التهذيب، ابن حجر، ١٦٢/٤.
٥٣. مقدمه فتح البارى، ابن حجر، ٤٢٧.
٥٤. تهذيب الكمال، مزى، ١٧٤/١٣.
٥٥. الضعفاء الكبير، عقيلي، ٣٧٣/٣.
٥٦. سير اعلام النبلاء، ذهبي، ٥٠٦/٥.

- .٥٧. مقدمه فتح الباری، ابن حجر، ٤٢٧؛ سیر اعلام النبلاء، ذهبي، ٥١٢/٥ (پاورقى^٣).
٥٨. تهذیب التهذیب، ابن حجر، ١٦٣/٧.
٥٩. تهذیب الكمال، مزى، ١٧٦/١٣.
٦٠. سیر اعلام النبلاء، ذهبي، ٥١٦/٥.
٦١. تهذیب الكمال، مزى، ١٧٧/١٣.
٦٢. مقدمه فتح الباری، ابن حجر، ٤٢٧.
٦٣. سیر اعلام النبلاء، ذهبي، ٥٠٩/٥.
٦٤. تهذیب الكمال، مزى، ١٧١/١٣.
٦٥. همان، ١٧٢/١٣.
٦٦. همان.
٦٧. قاموس الرجال، تستری، ٢٣٧/٧؛ در تأیید گفته علامه در مجموعه روایات تفسیری عکرمه، روایاتی در منزلت حضرت امیر المؤمنین آمده است.
٦٨. مقالات الاسلامیین، اشعری، ١ و ١٢٠.
٦٩. تهذیب الكمال، مزى، ١٧٨/١٣.
٧٠. همان، ١٧٢/١٣.
٧١. قاموس الرجال، تستری، ٢٣٨/٧.
٧٢. کتاب الکفایہ فی علم الروایة، خطیب البغدادی، دارالکتب العلمیة، بیروت، ١٤٠٩ھ . ق، ١٥٣ - ١٥٥.
٧٣. مقدمه فتح الباری، ابن حجر، ٤٢٨.
٧٤. تهذیب الكمال، مزى، ١٧٩/١٣ - ١٨٠.
٧٥. همان، ١٧٩/١٣.
٧٦. همان، ١٦٨/١٣؛ مقدمه فتح الباری، ابن حجر، ٤٣٠.
٧٧. تهذیب الكمال، مزى، ١٧٨/١٣.
٧٨. مرآۃ العقول فی شرح اخبار آل الرسول، مجلسی، محمد باقر، دارالکتب الاسلامیة، طهران، ١٤٠١ھ . ق، ٢٧٨/١٣ - ٢٧٩. در پاورقی مرآۃ العقول آمده است: قال الشیخ البهائی(ره): «عکرمۀ... فقیه تابعی کان مولی ابن عباس...» که نشان از عدم جروح وی توسط شیخ بهائی نیز دارد.
٧٩. التفسیر و المفسرون، معرفت، محمدهادی، ٣٥٧/١.
٨٠. اهل سنت این روایت را در مدح ابوبکر نقل می کنند، ولی روایتی است مجعلو، نقل از: قاموس الرجال، تستری، ٢٣٩/٧.
٨١. التفسیر و المفسرون، معرفت، محمدهادی، ٣٥١/١ - ٣٥٨.
٨٢. جامع البیان، طبری، ٢٩٨/١٠؛ تفسیر القرآن العظیم، اسماعیل بن کثیر، دارالمعرفة، بیروت، الطبعه الثالثه، ١٤٠٩ھ . ق، ٤٩١/٣.
٨٣. تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر، ٤٩١/٣.
٨٤. الکافش، ذهبي، ١٦٦/٢؛ تقریب التهذیب، ابن حجر، ٦٩٢.
٨٥. تنقیح المقال، مامقانی، ٥٩/١.

- .٨٦. اسباب النزول، واحدى، ٢٠٣.
- .٨٧. تاريخ سياسى اسلام، رسول جعفريان.
- .٨٨. به نقل از تاريخ اسلام، رسول جعفريان، ٧/٣.
- .٨٩. تاريخ زبان و فرهنگ عربی، آذرتاش آذرنوش، ٦٤.
- .٩٠. كتاب سليم بن قيس، سليم بن قيس هلالی کوفی.
- .٩١. انساب الاشراف، بلاذری، ١٨٤/١.
- .٩٢. مروج الذهب، مسعودی، ٤٠٤/٧.
- .٩٣. ر.ک: تاريخ الاسلام السياسي الدينی و الثقافی الاجتماعی، حسن ابراهیم حسن، ٤٣٧/١.
- .٩٤. تاريخ تمدن اسلام، جرجی زیدان، ٨٨٠.
- .٩٥. مقاله تفسیر، تاريخ و تطور آن، مهدوی راد، فصلنامه میراث جاویدان، شماره ١١ - ١٢.
- .٩٦. التفسير و المفسرون، ذهبی، محمدحسین، ٤٩/١.
- .٩٧. مقاله تفسیر، تاريخ و تطور آن، مهدوی راد، همان مدرک.
- .٩٨. ر.ک: التفسير و المفسرون، ذهبی، جلد اول؛ التفسير و المفسرون، معرفت، محمدهادی، جلد اول؛ مقاله تفسیر، آغاز تطور آن، مهدوی راد، مجله حوزه، شماره ١٦.
- .٩٩. التفسير و المفسرون، ذهبی، محمدحسین، ١١٤/١.
- .١٠٠. مقدمه فى اصول التفسیر، ابن تیمیه، تقى ابن احمد، دار و مكتبة الحياة، بيروت، ٢٤ - ٢٥.
- .١٠١. الاتقان، سیوطی، ٤٩٤/٤.
- .١٠٢. التفسير و المفسرون، ذهبی، محمدحسین، ١١٨/١.
- .١٠٣. التفسير و المفسرون، معرفت، محمدهادی، ٣١٨/١.
- .١٠٤. همان.
- .١٠٥. الجامع لاحكام القرآن، قرطبي، ٨٢/٩.
- .١٠٦. همان، ٧٧/١٦.
- .١٠٧. الدر المنثور، سیوطی، ٦٧٣/٥.
- .١٠٨. جامع البيان فى تفسير القرآن، طبری، ٤٥٣/٩.
- .١٠٩. الجامع لاحكام القرآن، قرطبي، ٢٨٩/١٥.
- .١١٠. همان، ١٤٤/٣.
- .١١١. همان، ١٠٣/٥.
- .١١٢. التفسير و المفسرون، ذهبی، محمدحسین، ١٢٨/١.
- .١١٣. معرفة علوم الحديث، حاکم نیشابوری، ١٩.
- .١١٤. التفسير و المفسرون، ذهبی، محمدحسین، ٩٥/١.
- .١١٥. الدر المنثور، سیوطی، ٢٠٥/٣.
- .١١٦. همان، ٤٣/٧.
- .١١٧. مقدمة ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، تحقيق، درویش الحویدی، المکتبة العصریة، صیدا بيروت، الطبعه الثانيه، ١٤١٥ هـ . ق.
- .١١٨. ان الخبز الذى انزل مع المائدة كان من ارز. سیوطی، الدرالمنثور، ٢٣٦/٣.

١١٩. همان، ٤٧٢/٣.
١٢٠. كتب التوراة بأقلام من ذهب، همان، ٥٤٨/٣.
١٢١. جامع البيان، طبرى، ٢٢٦ ، ٢٢١/٧ ، ٢٣٩ ، ٥٤٩ ، ٥٤٥ ، ٥٤١/٤ ، ٥٤٥؛ الدر المنشور، سيوطى، ١٣٩٠ هـ .
١٢٢. الجامع لاحكام القرآن، قرطبي، ١٢٩/٩.
١٢٣. همان، ١٠٠/١٥.
١٢٤. الميزان في تفسير القرآن، طباطبائي، سيد محمد حسين، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، ١٣٩٠ هـ . ق، ٢٥٥/٥.
١٢٥. ر.ك: جامع البيان في تأويل آي القرآن، طبرى، محمد بن جرير، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤١٢ هـ . ق، ٤٩٤/٤؛ التبيان في تفسير القرآن، طوسى، محمد بن الحسن، دار أحياء التراث العربي، بيروت(بى تا)، ٤٥٢/٣؛ مجمع البيان في تفسير القرآن، طبرسى، المكتبة الإسلامية، طهران، ١٣٩٥ هـ . ق ١٦٥/٣ و ١٦٤؛ فقه القرآن، راوندى، سعيد بن هبة الله، مكتبة آية الله المرعشى، قم، ١٤٠٥ هـ . ق.
١٢٦. در پایان مقاله، با عنوان توضیحی از این روایات بی شمار یاد می کنیم.
١٢٧. جامع البيان، طبرى، ٣٥٩/٤ ، ٣٦٠ و ١٤٧/٥؛ نورالثقلین، حوزی، ٥٧١/١؛ الجامع لاحكام القرآن، قرطبي، ٣٧١/٦ و ١٠/٦؛ التبيان، طوسى، ٣٨٧/٣.
١٢٨. جامع البيان، طبرى، ٥٣٤/١٢؛ الدر المنشور، سيوطى، ٤٧٥/٨.
١٢٩. الدرالمنشور، سيوطى، ١٤٥/٧.
١٣٠. الجامع لاحكام القرآن، قرطبي، ٢٩٥/٢.
١٣١. جامع البيان، طبرى، ٣٩٧/٢ ، ٣٩٩ ، ٤٠٠ ، ٤٠١؛ الدرالمنشور، سيوطى، ٦٢٤/١؛ الجامع لاحكام القرآن، قرطبي، ٨٨/٣.
١٣٢. جامع البيان، طبرى، ٥٥٥/٢ ، ٥٦٠ ، ٥٦٨؛ الجامع لاحكام القرآن، قرطبي، ٢٧٠/٣.
١٣٣. تفسیر فرات کوفی، ٦٠/١.
١٣٤. همان، ٥٠/١.
١٣٥. تفسیر البرهان، بحرانی، ٤٣١/١.
١٣٦. الدر المنشور، سيوطى، ٦٠٣ ، ٦٠٢/٦؛ الجامع لاحكام القرآن، قرطبي، ١٨٢/١٤.
١٣٧. تفسیر فرات کوفی، ٥١٦/٢.
١٣٨. الجامع لاحكام القرآن، قرطبي، ٨/١٩ ، ٩.
١٣٩. جامع البيان، طبرى، ٧٠٠/١٢؛ الجامع لاحكام القرآن، قرطبي، ٢٠١/٢ تا ٢٠٤؛ الكشاف، زمخشري، ٤/٢.
١٤٠. الاتقان، سيوطى، ٣٨٣/٤ - ٣٨٢.
١٤١. همان، ٤٠٢ تا ٣٨٤.
١٤٢. التمهيد في علوم القرآن، معرفت، محمدهادي، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، ١٤١٦ هـ . ق، ٢٧٧/٢.
١٤٣. جامع البيان، طبرى، ١٢٤/٢.
١٤٤. الاتقان، سيوطى، جلال الدين، ٣٧/١.

١٤٥. شواهد التنزيل، حسکانی، ٤١٣/٢.
١٤٦. الدر المنشور، سیوطى، جلال الدين، ٥١٦/١.
١٤٧. جامع البيان، طبرى، ٤٦٨/٤؛ فقه القرآن، راوندى، ١٩/١؛ التبيان، طوسى، ٤٥٢/٣.
١٤٨. الجامع لاحكام القرآن، قرطبي، ٣٧٢/٩؛ جامع البيان، طبرى، ٥٨١/٣.
١٤٩. ر.ك: روایت ۱. جامع البيان، طبرى، ١١٩/١؛ الدر المنشور، سیوطى، ٥٧/١.
١٥٠. الاتقان، سیوطى، ٢/٣٧٨ - ٤٠٨.
١٥١. جامع البيان، طبرى، ٥٦/٣؛ الجامع لاحكام القرآن، قرطبي، ٣٠١/٣.
١٥٢. الجامع لاحكام القرآن، قرطبي، ١١٧/١٥.

