

لُأْفُ التَّفْسِير

تَقْيِيفٌ

بِحَدْبَنْ

لِدِرِّرِ ابْنِ ابْنِ حَمْدَنْ اَبْدُوْلِهَجْجَةَ

بِسَالِ ١٥٥ هـ

جَلْدُ كِيمٍ

تَصْحِيحٌ وَتَحْقِيقٌ

عَبْدُ اللَّهِ رَادِهِرٌ - عَبْدُ اللَّهِ عَزِيزٌ

زاده درواجکی، احمد بن حسن، - ۵۱۹.
لطایف التفسیر / سیف الدین ابونصر احمد بن حسن زاده درواجکی، تصحیح و تحقیق: عبدالله رادمرد، عبدالله
غفرانی. - مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی، ۱۳۹۴.

ISBN 978-600-06-0057-0

ج.

ISBN set 978-600-06-0064-8

فیبا.

۱. تفاسیر شیعه - قرن ۶ق. ۲. شعیب ثانی، زین الدین بن علی، ۹۱۱ - ۹۶۶ق. - نقد و تفسیر.
الف. رادمرد، عبدالله، مصحح. ب. غفرانی، عبدالله، ۱۳۶۱ - ، مصحح. ج. بنیاد
پژوهش‌های اسلامی. د. عنوان.

۲۹۷ / ۱۷۲۶

BP ۹۴ / ۵ / ۲۶ ۱۳۹۴

۴۱۲۸۳۴۹

بانخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

لطایف التفسیر

جلد یکم

سیف الدین ابونصر احمد بن حسن زاده درواجکی

تصحیح و تحقیق: عبدالله رادمرد، عبدالله غفرانی

چاپ اول: ۱۳۹۵ / ۵۰۰ نسخه، وزیری / قیمت ۳۲۰۰۰ ریال

چاپ و صحافی: مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی

بنیاد پژوهش‌های اسلامی، مشهد: صندوق پستی ۹۱۷۳۵-۳۶۶

مراکز توزیع:

تلفن و دورنگار واحد فروش بنیاد پژوهش‌های اسلامی: ۳۲۲۳۰۸۰۳

فروشگاه‌های کتاب بنیاد پژوهش‌های اسلامی، مشهد: ۳۲۲۳۳۹۲۲، قم: ۳۷۷۲۳۰۲۹

www.islamic-rf.ir

info@islamic-rf.ir

حق چاپ محفوظ است

سخن ناشر

پس از چند تفسیر عمده و کامل قرآن کریم، مانند ترجمه تفسیر طبری (حدود ۳۵۰) و تاج التراجم فی ته سیر الاتوان الاعاجم تأثیف عmad الدین ابوالمظفر طاهر بن شهفور بن محمد بن اسفراینی (۴۷۱ هـ.ق) و تفسیر ابوبکر عتیق نیشاپوری معروف به تفسیر سورآبادی (۴۹۴ هـ.ق) باید از تفسیر جامع و کامل رآن به بن فارسی لطائف التفسیر نام برد که فخرالاسلام ابونصر احمد بن الحسن بن احمد بن سلیمان روا کی تصنیف و تأثیف کرده است.

با وجود آنکه این تفسیر از تفسیر کیم با اهمیت فارسی است و حکایت از شهرت علمی مؤلف دارد، اما در کمتر جایی می تواند ته ریزره نسخه ای زندگی او به دست آورد.

مصححان لطائف التفسیر با استقصاء در منابع که وجود و جست و جود نسخه های خطی این اثر ارجمند، توانسته اند درباره نام و لقب، زادگاه و زندگی این مفسر را اطلاعات درخوری به دست آورند و توضیح دهند.

این تفسیر با نشری شیوا و بی پیرایه قرن پنجم یا نیمة دوم قرن بیهاره بگذر یافته است و بیشتر ویژگی های سبکی دوره اول (نیمة دوم قرن چهارم و نیمة اول قرن پنجم) فارسی را داراست و به سبب آنکه حدود نهصد سال پیش نگارش یافته به لحاظ سبک شناسی و اشتمال بر واژگان ناب و نیزار منظر دستور تاریخی و لهجه شناسی حائز اهمیت است.

مصححان این اثر را استادی و تبحری که در تصحیح متون کهن دارند، توانسته اند با تکیه بر ضبط نسخه ها به شیوه التقاطی از عهده تصحیح آن به خوبی برآیند.

بنیاد پژوهش‌های اسلامی
آستان قدس‌سی

گزارش‌نامه

گرینش لطائف التفسیر برای تصحیح به سال‌هایی برمی‌گردد که حقیر شوق یافتن اثری مناسب پسند و ذاته خویش را در سر داشتم و می‌خواستم از یک سو در احیای فرهنگ اسلامی سهمی داشته باشم، و از سوی دیگر پژوهشی انجام دهم که در خور اخذ مانع آموختگی باشد.

بر این اساس، احدار سال‌های هفتاد بود که اندیشه تصحیح کتاب ارجمند لطائف التفسیر پایی گرفت زماین‌آمد. اشت که به جستجو، شناسایی و فراهم کردن نسخه‌های خطی مختلف و پراکنده آن برمی‌آمد. این کار با همه سختی‌ها و دشواری‌ها به انجام رسید، و سپس تصحیح سرمهزه نزد بایه سه نسخه فراموش یافت.

در این اثنا از طریق جناب آفای دکتر محمد مهدی رکنی باخبر شدم که جناب آفای عبدالله غفرانی، از فضلا و فرهیختگان بنیاد اسلامی در پی تصحیح این تفسیر شریف هستند، پس دیدار و گفتگو با ایشان را معمتم شمردم و بعد از برگزاری جلساتی چند، عزم همکاری در احیای این تاریخی حسم کردیم و مقدمات کار را فراهم ساختیم. پس از تقسیم کار، اجرای طرح با ناچاری، دقت و اهتمام بیشتر و نظارت دو جانبی پی گرفته شد، و اینک این توفیق را بیم که جلد اول از مجلدات شش‌گانه را پس از وقفه‌هایی چند به پایان ببریم و به دست چاپ بسپاریم. مراحل نهایی آماده‌سازی چاپ جلد‌های دوم و سوم طی شده و کار تصحیح دیگر جلد‌هاییز در دست انجام است.

بایسته است این نکته را یادآور شو姆 که مقدمهٔ نسبه طولانی جلد اول که حساب آن از اصل تصحیح جدا است، و بیشتر و بلکه همه مطالب آن را حقیر برای رساله

دکتری خود فراهم آورده بودم ، برای این که آن را در ابتدای جلد اول بنهم ، با یاری آفای امیر بوذری ، دخل و تصریف‌ها و بازبینی‌ها و تدقیقات مکرر در آن انجام شد ، و اینک این مقدمه به نام هر دوی ما در ابتدای کار قرار گرفته است .

اکنون که خدای بزرگ توفیق انجام مقابله و تصحیح این اثر خطیر قرآنی را پس از زمانی دراز ارزانی داشته ، بایسته می‌دانم از همه کسانی که در به سامان رسیدن سه جل نخست یاری رسان بوده‌اند ، سپاسگزاری کنم ، به ویژه از آفای امیر بوذری که در استنساخ نسخه اساس و مقابله نسخه‌ها سهیم بوده است ، همچنین از آفای دکتر مجتبی هجردکار تصحیح و مقابله نسخه‌ها ، و نیز ویرایش متن و یادآوری پاره‌ای نکته‌ها هم‌بدری نتایج داشته است ، و نیز از آقایان قلی زاده ، علی باقریان ، و محمد کریمی اربیه در طول کار از یاری‌شان برخوردار بوده‌ام .

در پایان ضمن قدردانی از جناب حجۃ الاسلام الهی خراسانی ، و نیز جناب حجۃ الاسلام شریعتی تبار مادران محترم بنیاد پژوهش‌ها ، خود را وامدار رحمات و پیگیری‌های جناب آفای ناجم ، معاون محترم پژوهشی بنیاد می‌دانم . قطعاً بدون دقت ، حوصله و خبرت مثاً رذی این عزیزان و همت دست اندرکاران چاپ و نشر بنیاد ، طبع کتاب به گونه‌ای که موجب اینستان خاطر تواند بود ، امکان نداشت . و آخر دعوانا أنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

عبدالله راد مرد

مقدمه

درآمد

زبان فارسی، اندکی بعد از اسلام به عنوان زبان دوم در جهان پهناور اسلام به شمار می‌رفت و نعش عظیمی از منابع فرهنگ و تمدن اسلام به آن زبان نگارش یافته است؛ به نحوی که گوشه‌ها و بخش‌هایی از فرهنگ اسلامی را جز به مدد زبان فارسی نمی‌توان روش نگرد و نبی توجهی به احیا و تصحیح و نشر این آثار بی‌تردید ما را از بخش‌های مهمی از فرهنگ اسلام بی‌بهره خواهد ساخت.

فاایده بزرگ دیگری که از راه ساخت نسخه خطی فارسی حاصل می‌شود آگاهی از تحول زبان فارسی و اختصاصات سکون و کمیل تاریخ این زبان است، همچنین متون خطی گنجینه‌هایی از لغات و ترکیبات سیل فارسی است که در صورت نشر می‌تواند مترجمان را در بسیاری از معادل‌سازی‌ها ره‌نمایی کند.

هدف و غایت نقد و تصحیح این متون آن است که نسخه خطی موجود، نسخه اصلی یا قریب به اصل یک اثر را فراهم سازند و آن را به صورتی عرضه کنند که خواننده اهل تحقیق بتواند اطمینان حاصل کند که اگر اصل یک اثر در دست ندارد نسخه‌ای از آن را در اختیار دارد که تا حد زیادی به اثر مصنّف و نویسنده نزدیک است؛ به عبارت دیگر یکی از اهداف تصحیح متون این است که روایتی هر چه اصلی‌تر و یا صورتی هر چه که‌تر از متن بازسازی شود و در دسترس همگان قرار گیرد^۱. شادروان مینوی در مقدمه کلیله و دمنه درباره تصحیح این کتاب چنین نوشتة

۱. ر.ک: عبدالحسین زرین‌کوب، روش علمی در نقد و تصحیح متون ادبی، یغما، شماره ۶، ج ۱۰، ص ۲۵۹-۲۶۰ و احمد سمیعی، نکته‌هایی در باب تصحیح متون، نشر داش، ش ۱۲، ج ۴، ص ۴۲.

است: «خواسته ام از میان وجوه مختلفی که در تفسیح دیده می شود آن را بایبام و ضبط کنم که به اعتقاد خودم و به دلایلی که می توانم اقامه کنم نوشته نصرالله منشی بوده است».^۱

تفسیر نوشتہ‌های فارسی

برگرداندن قرآن کریم به زبانهای دیگر از مسائل مورد اختلاف فقهاء بوده است. گستاخ و نفوذ اسلام به سرزمینهای دیگر و ناآشنایی آنان با زبان عربی نیاز مساعیان را به تفسیرها و ترجمه‌هایی از قرآن به زبانهای غیرعربی بیشتر می‌کرد، گرچه نقوی زبان اریبی از طریق دیانت و تمدن اسلام باعث شد که بسیاری از فقهاء و حکما و موئیان - لغویان آثار گرانبهایی به عربی بر جای گذارند.

ضعف و ناتوانی اداره امنیتی سبب شد که نفوذ سیاسی و معنوی خلفا در ایران و بیشتر در مشرق آن یعنی عراق^۲ که مرکز آشوبها و تیرگیها بود کم شود و به تدریج از بین برود. با تشکیل حکومتها^۳ تا چون صفاریان و سامانیان و... زبان فارسی رونق گرفت و مردمی که دیانت اسلام را پاییزفته بودند به علت ناآشنایی به زبان عربی از درک و فهم دستورها و احکام دینی نتوانند ماندند. گفته‌اند مردم بخارا نماز را به فارسی می‌خوانندند^۴ سرانجام منصور^۵ و احمد اسماعیل سامانی (۳۵۰-۳۶۶) فقهاء و علمای بزرگ خراسان را که سیاست پیشوایی جهان اسلام را داشتند از شهرهای ماوراء النهر و خراسان یعنی بخارا، هرات، غرغانه، خوارزم، نیشابور و بلخ و... در بخارا گرد آوردند و آنان به اتفاق آراء به ترجمه و تفسیر قرآن به

۱. ابوالمعالی نصرالله منشی، کلیله و دمنه، تصحیح و توضیح مجتبی مینوی، چهارم، تهران، دانشگاه تهران، مقدمه، صفحه یو.

۲. «... مردمان بخارا به اول اسلام در نماز قرآن به پارسی خوانندگی و عربی نتوانستندی آموختن...» (ابوجعفر ترشیخی، تاریخ بخارا، تصحیح مرحوم مدرس رضوی، تهران، چاپ تهران، ۱۳۱۷ شمسی).

پارسی فتوا دادند.^۱ با صدور این فتوا یکی از ابواب مهم علوم دینی یعنی ترجمه و تفسیر قرآن به پارسی به روی ایرانیان باز شد و زمینه ساز ترجمه و تألیف کتابهای مختلف قرآنی گردید. همچنین به دنبال این حکم نخستین متن قرآنی با ترجمه تفسیر طبری به فارسی به همین نام (ترجمه تفسیر طبری) در حدود ۳۵۰ هـ نوشته شد. پس از آن ترجمه‌ها و تفاسیر دیگری تألیف گردید (که پاره‌ای از آنها ناقص و بعضی ه صورت کامل به دست مارسیده است). تفاسیر مهم و کهن فارسی به جای ماند. تا اوایل قرن ششم عبارتند از:

۱. ترجمه تفسیر طبری که در زمان سلطنت منصور بن نوح سامانی و به دستور وی در حدود ۳۵۲ ق.ح. و سلسله علماء و فقهاء ماوراء النهر در هفت جزء نوشته شد.

۲. تفسیر قرآن پاک. مفسر این نسخه ماشناخته است و نسخه قدیمی ناقص آن مربوط به اوخر قرن چهارم یا اوایل ۷ ق.ح. پیغم در دانشگاه لاهور موجود است. در سالهای اخیر (۱۳۴۴ شمسی) این اثر توسط آزادی دکتر علی رواقی و با مقدمه آقای مجتبی میتوی به سرمایه بنیاد فرهنگ ایران به خط نارنگی کنونی به چاپ رسیده است.

۳. نسخه محفوظ در دانشگاه کمبریج از تفسیر قرآن. مرتفع این تفسیر معلوم نیست ولی از تحقیقاتی که آقای جلال متینی انجام داده‌اند آشکارگر شده است. مؤلف اهل خراسان و ظاهراً سنتی مذهب بوده است. سبک نگارش آن نزدیک به ترجمه تفسیر طبری است. اصل تفسیر چهار جلد است که جلد اول و دوم آن در دست نیست. این تفسیر با سرمایه بنیاد فرهنگ و مقدمه و تصحیح دکتر جلال متینی در دو

۱. «...رو باشد خواندن و نیشن قرآن مر آن کس را که او تازی نداند... آنگاه ملک مظفر ابو صالح بفرمود تا فقیهان ماوراء النهر از تمامی شهرها گرد آمدند و در یک اجمن بزرگ همه خطها بدادند. بر ترجمه این کتاب [جامع البيان في تفسير آي القرآن] که این راه راست است»، (ترجمه تفسیر طبری، ج ۱، تصحیح حبیب یغمایی، تهران، انتشارات توسع، ۱۳۳۹ شمسی، ص ۶)

جلد در تابستان ۱۳۴۹ به چاپ رسیده است.

۴. تفسیری موزون با عنوان پلی میان شعر هجایی و عروضی. این اثر در قرون اولیه هجرت تألیف شده و شیوه نگارش آن احتمالاً به اوخر قرن سوم و یا اوایل قرن چهارم می‌رسد. این تفسیر در سال ۱۳۵۳ هجری شمسی به اهتمام و تصحیح آقای دکتر احمد علی رجایی و سرمایه بنیاد فرهنگ ایران چاپ شده است.

۵. متنی پارسی از قرن چهارم که ترجمه نسخه‌ای خطی از قرآن (نسخه شماره ۴) را آسان قدس رضوی اشت و آقای دکتر رجایی آن را به طبع رسانده و ضمن کار نشر آن را با تمهیه تفسیر طبری و چند تفسیر دیگر مقایسه کرده است.

۶. تفسیر سر زبان‌دی از ابو بکر عتیق بن محمد نیشابوری سورآبادی هروی (م ۴۹۴ هق). این نوشته روزگار الپ ارسلان سلجوقی (۴۵۶-۴۵۵) و در حدود سال ۴۸۰ هق در چهار میلادی تحریر شده است. این تفسیر با سرمایه بنیاد فرهنگ و تصحیح آقای دکتر یحیی مددی و مقدم آقای مجتبی مینوی به طبع رسانده است.

۷. ناج التراجم فی تفسیر القرآن (معاجم اثر عماد الدین ابوالمظفر طاهر شهفور فرزند محمد اسفراینی (م ۴۷۱ هق) است. منظر معاصر خواجه نظام الملک بوده است. این تفسیر را تفسیر طاهری هم خوانند. این تفسیر به همت آقایان الهی خراسانی و نجیب مایل هروی تصحیح و انتشارات علمی - فرهنگی و نشر میراث مکتوب آن را در پنج مجلد چاپ و نشر کرده است.

۸. تفسیر تسفی از ابو حفص نجم الدین عمر بن محمد بن سعد بن اسماعیل بن لقمان نسخی معروف به مفتی الثقلین از اکابر علمای حنفی است (۴۶۲-۵۳۸ هق). این تفسیر به اهتمام آقای دکتر عزیزالله جوینی و به سرمایه بنیاد فرهنگ ایران به چاپ رسیده است.

۹. بخشی از تفسیری کهن که ظاهراً مربوط به سده پنجم است. این تفسیر با یادداشتنی از آقای مجتبی مینوی و مقدمه و تصحیح آقای محمد روشن و سرمایه

بنیاد فرهنگ ایران در تابستان ۱۳۵۱ هق چاپ شده است.

ترجمه‌ها و تفسیرهای فارسی قرآن

برگرداندن قرآن و تفسیرهای آن به فارسی از کارهای گرانستنگی است که ایرانیان با ترجمهٔ تفسیر طبی در قرن چهارم آغاز کردند. اکنون تعداد این ترجمه‌ها و تفسیرها فراوان است به حدّی که معرفی اجمالی و حتی کتابشناسی آنها خود کتابی جداگانه را شامل می‌شود. این مجموعه ذی قیمت از قصص انبیا و اقوام پیشین، تاریخ عصر پیامبر، وقایه سدۀ اسلام و موضوعات فقه و اصول و دیگر معارف اسلامی - انسانی اطلاعات زیادی در اختیار خواننده قرار می‌دهند که می‌تواند در حوزه‌های مختلف علمی - اسلامی، اسلام‌شناسان و مفسران را به کار آید. علاوه بر آن چنانکه اشاره شد به برکت وجود این گذشت‌های قرآنی، زبان فارسی از هرگزندی در روزگاران گذشته مصون مانده است و این فتح قرآن فارسی است که از نخستین سده‌های نشر اسلام واسطه انتقال و ابلاغ مفهومی سرمی دیگر مردم جهان بوده است. همچنین انگیزه و ارزش دینی حفظ معنی کلام بهی و انتقال دقیق آن به زبان فارسی سبب غنا یافتن فرهنگ لغات و تعبیرات زبان فارسی ه و از این راه تفسیرها و ترجمه‌های قرآن بزرگترین خدمتها را به زبان فارسی کرده‌اند.

برای تحقیق چنین هدفی تهیّه یک ترجمه روشن و استوار و بیان قرآن به زبان فارسی ضروری است که برای تهیّه آن دو کار لازم دانسته شده است. فراموش آوردن فرهنگ تاریخی برابرهای واژگان قرآنی و دیگر آماده سازی و چاپ ترجمه‌ها و تفسیرهای کهن به فارسی.^۱ آقای دکتر علی رواقی یادآوری می‌کند که زبان ترجمه‌ها و تفسیرهای کهن فارسی از حيث سبک و سیاق عبارات و نوع کلمات با یکدیگر تفاوت بسیار دارد. مثلاً زبان مردم نیشابور با زبان اهل هرات فرق دارد؛ پس به دست آوردن همه این متنها از گوشه و کنار قلمرو زبان فارسی و چاپ و انتشار آنها گام

^۱. علی رواقی، کهترین برگدان قرآن به فارسی، کیهان فرهنگی، ج ۱، ش ۱، فروردین (۱۳۶۳) ص ۱۵.

مهمی در شناختن گونه‌های مختلف زیان فارسی است و از آنجاکه مترجمان قرآن به فارسی سهم عمدۀ ای در زنده نگهداشتن زیان فارسی دارند احیا و حفظ آثار آنان در حقیقت گامی است در حفظ و غنای زبان فارسی. این نکته را مرحوم احمد علی رجایی نیز با تأکید هر چه تمامتر به این صورت بیان می‌کند: «با آنکه همه این ترجمه‌ها و تفسیرها از نظر مطالعات اسلامی حائز اهمیت تواند بود ولی آنچه از نظر بررسی زیان فارسی و تحول آن در روزگار پیشین دارای ارزش فوق العاده‌ای است ترجمه‌ها و تفسیرهایی است که حدّاً کثر تا پایان قرن ششم هجری تألیف شده است». و «از زنده اگر همه قرآن‌های مترجم و تفسیرهای قرآن مجید به زبان فارسی - گفته به از - یک از آنها چند برگ بیش باقی نمانده باشد - در کمال دقّت و سرعت به طبع نرسد و اختیار اهل فضل و تحقیق قرار بگیرد، به مطالعات زبان‌شناسی و تحقیق - و بعut لغت‌شناسی و لهجه‌شناسی فارسی مددی بزرگ خواهد رسید؛ زیرا در بین این کابهای سبعة لهجه محلی مترجم یا مفسّر هر اثر آشکارا به چشم می‌خورد. اکثر این آثار مربوط به روزگاری است که هنوز لفظ محاوره از قلم جدا نشده بوده است. خراسان، ماوراء النهری، عراقی، آذربایجانی، فارسی، خوزستانی و رازی همه به یک مُتَّحد الشَّكْل (Standard) چیز ننوشته‌اند؛ به همان ترتیب که همه ایشان به یک لهجه معین فارسی سخن نمی‌گفته‌اند. امروز از روی نوشته ایشان می‌توان به سادگی «اختلاف لهجه آنان پی برد».^۱

تفسیر حاضر و مصنف آن

از سه تفسیر عمدۀ و کامل قرآن کریم یعنی ترجمة تفسیر طبری (در حدود ۳۵۰) و تاج التراجم فی تفسیر القرآن الاعاجم تألیف عماد الدین ابوالمظفر طاهر شهفور

۱. متنی پارسی از قرن چهارم هجری (مترجم شماره ۴) تصحیح مرحوم احمد علی رجایی، مشهد. انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۴۷، مقدمه، صفحه ۷ و ۸.

بن محمد اسپراینی (م، ۴۷۱ هـ) و تفسیر ابویکر عتیق نیشابوری معروف به سورآبادی (م ۴۹۴ هـ) که بگذریم چهارمین تفسیر جامع و کامل قرآن به زبان فارسی «لطائف التفسیر» است که توسط فخر الاسلام ابونصر احمد بن الحسن بن احمد بن سلیمان درواجکی تصنیف و تأثیف شده است. مصنف کار خود را در روز نهم شوال ۵۱۹ هجری قمری آغاز کرده است.^۱

نام تفسیر

از مطالعه فہیستها و نسخه‌ها و دیگر منابع برمنی آید که اغلب کاتبان یا فهرست‌نویسان با توجه به نام، القاب مؤلف نامی براین تفسیر نهاده از این تفسیر با آن نام یاد کرده‌اند؛ برای مثال، فهرست نسخه‌های خطی مربوط به آستان قدس رضوی نام «تفسیر سیف»^۲ این برآن نهاده شده است، دیگران نیز از آن با عنوان تفسیر زاهد، تفسیر زاهدی، تفسیر زاهد، درواجکی یاد کرده‌اند. در کشف الظنون به نقل از ترغیب الصلوة محمد بن احمد زاهد، زاهد، به نام تفسیر زاهد یاد شده است.^۳ از نامهای دیگری که برای این تفسیر برشمرده‌اند لطائف التفسیر، لطائف التفاسیر، لطائف العرفان است. آقای دکتر مهدوی در مقدمه خود بر قصص قرآن سورآبادی نام آن را «لطائف التفسیر» ذکر کرده است.^۴ موجه به اینکه کاتب فاضل نسخه کتابخانه فاتح ترکیه در مقدمه خود بر این تفسیر، آن را لطائب التفسیر نامیده، مانیز و به پیروی از او این نام را زینده آن دانسته‌ایم.

نام مؤلف

با آنکه این تفسیر از تفسیرهای کهن و با اهمیت فارسی است و حکایت از

۱. ابویکر عتیق نیشابوری مشهور به سورآبادی، قصص قرآن مجید، برگرفته از تفسیر سورآبادی، به اهتمام پیغمبیر مهدوی، سوم، تهران، انتشارات خوارزمی، ۱۳۷۰، مقدمه، صفحه ۱۷ (ص).

۲. المولی مصطفی بن عبدالله معروف به حاجی خلیفه، کشف الظنون، جلد ۱، بیروت، دارالفکر، ص ۴۸، عبارت حاجی خلیفه این است: «تفسیر الزاهد ذکره صاحب ترغیب الصلاة».

۳. ابویکر عتیق نیشابوری، پیشین، مقدمه، صفحه ۱۷.

شهرت علمی مؤلف دارد اما در کمتر جایی می‌توان شرح کاملی از زندگی او را یافت. با استقصایی که مصححان در کتب رجال و تراجم بخصوص در رجال فقهی - کلامی و تفسیری ناحیه ماوراء النهر قدیم به عمل آورده‌اند، صرف نظر از اشاره اسمی در دو سه کتاب در جاهایی دیگر نامی از مؤلف برده نشده است. از جمله: معین القراء در ذکر مزارات بخارا، شرف الدین ابوحفص عمر بن محمد بن عمر عقبی متنه فای سال ۵۷۶ هجری قمری، شاگرد نجم الدین عمر نسفي را جزء ریگانی دانسته است که محضر امام « Zahed در واجکی » را دریافته است.^۱ در کتاب جواهر المیثیه از او به عنوان استادی فاضل یاد شده و نام وی « فخر الاسلام ابونصر احمد بن حنفیان بن احمد درواجکی زاهد » ذکر گردیده و اشاره شده که معنای از آین سبیه، نام نبرده است.^۲

همچنین نقی الدین عذیل عاد تمیمی حنفی از تراجم نویسان حنفیان گفته‌های صاحب جواهر المضیئه را سکرر و وی ^۳ بیت « درواجکی زاهد » را برای او ذکر کرده است.^۴

از موارد بالا که بگذریم اطلاعات بیشتر باز به مفسر را باید در ابتدای نسخه‌ها و لابلای کلام مصنف جست. متأسفانه سخن مصنف هم عاری از نام و لقب مفسر بوده و اشارات یا قرایینی که روشنگر زمان و مکان زاده مؤلف و معاصران وی یا نام و لقب و محل و نوع درس و استادان و یا شاگردا،^۵ باشد در آن دیده نمی‌شود. تنها در صفحه اول بعضی از نسخه‌ها اشاره‌ای به نام مؤلف و زمان تألیف

۱. احمد بن محمود معین القراء، تاریخ ملاراده، در ذکر مزارات بخارا، با مقدمه و تصحیح و تحریه و تراجم اعلام به اهتمام احمد گلچین معانی، تهران، این سینا، ۱۳۳۹، ص ۶۳ به نقل از مقاله الطائف التفسیر، عباس ماهیار، نشر دانش، ش ۲ (۱۳۶۱)، ص ۶۶.

۲. محی الدین عبدالقدیر بن محمد مصری، الجواهر المضیئه فی طبقات الحنفیة، ج ۱، حیدرآباد دکن، ۱۳۳۲، ص ۶۲.

۳. نقی الدین عبدالقدیر تمیمی، طبقات السبیه فی تراجم الحنفیة، ج ۱، حیدرآباد دکن، ص ۳۸۸.

شده است؛ مثلاً در نسخه محفوظ در کتابخانه آستان قدس رضوی ابتدا مقدمه‌ای کوتاه در حمد خداوند و اهمیت و وصف کلام حق - تعالی - و درود و سلام بر پیامبر و اهل بیت او آمده است. پس از آن نام و القاب مفسر و زمان تصنیف تفسیر ذکر شده است. در ابتدای نسخه مربوط به کتابخانه ترکیه نیز از جانب کاتب خطبه‌ای به لغت عربی درباره حمد و صفات خدا و عجز انسان از ادراک خالق و نزول قرآن کریم بر سرور کایناست. بیان گردیده و مطالبی چند در وصف قرآن کریم و مدارج ثواب آن آورده شده است. سرانجام نام تفسیر را «لطائف التفسیر» و نام مؤلف آن راحسن بن احمد درنی ضبط کرد.^۱ این که به گفته دکتر ماهیار نسبتی ناروشن است و در صحت آن تردید نیست.

نام و لقب مفسر

نام و کنیه مصنف در همه نسخه‌ها ابو سراجحمد بن الحسن بن احمد ذکر شده است. تنها در نسخه محفوظ در کتاب آستان قدس رضوی نام او «ابونصر احمد بن الحسن بن احمد بن سلیمان» ضبط شده است.

لقبهای مصنف که در مقدمه نسخه‌ها و کتابهای اخر آمده و همگی بیانگر اعتبار والای مؤلف در علوم دین بوده است، عبارتند از «تسیخ الامام الاجل، سيف الملة والدين، الاستاذ، فخر الملة، تاج المفسرین، الشیخ العظام اژاد، فخر الانمة والدين، جمال الاسلام و المسلمين، سيف السنة، قامع الملحدين».

زندگی مفسر

از میان نسخه‌ها تنها نسخه محفوظ در کتابخانه فاتح ترکیه به درگذشت مصنف اشاره کرده و سال وفات وی را بعد از یک بار املاء کردن تفسیر، محرم سال ۵۴۹ ذکر کرده است. در صفحه نخست از نسخه خطی محفوظ در کتابخانه آستان قدس رضوی هم زمان تألیف این اثر، شوال سال ۵۱۹ هجری قمری ضبط شده و اغلب

۱. عباس ماهیار، لطائف التفسیر، نشر دانش، ش ۳ (۱۳۶۱) ص ۶۷.

در ضبط تاریخ وفات و تألیف، از این دو پیروی کرده‌اند. در کتب تراجم هم درباره زندگی مؤلف چندان بحثی نشده که بتوان از آن میان به زمان زندگانی وی بی برد. به هر حال علاوه بر دو مورد یاد شده، صاحب مزارات بخارا درباره مصنف ضمن شرح حال شرف الدین ابو حفص عمر بن محمد بن عمر عقیلی (م. ۵۷۶ هـ) می‌گوید که: وی محضر تنی چند از بزرگان از جمله امام زاهد درواجکی را دریافته است. پس می‌توان سال ۵۴۹ را که کاتب نسخه محفوظ در کتابخانه ترکیه اعلام سرد است به احتمال قرین به یقین سال درگذشت مفسر و سال ۵۱۹ را نیز سال تصنیف تأثیر دانست. بنابراین این تفسیر جزء آثار منتشر دینی فارسی اوایل قرن ششم هجری می‌شود.

زادگاه مقدس

در مقدمه اغلب نسخه‌های خطی این تفسیر و فهرست نسخ و سه کتاب تاریخ بخارا و جواهر المضینه و مطلعات اسننه از مصنف با نسبت درواجکی یاد شده تنها در نسخه خطی مربوط به کتابخانه ساتح ترکیه به نام، ابونصر احمد بن الحسن احمد الدّرنی معروفی شده است. با تأمل بیشتر ریاضیه به فهرست استواری می‌توان این فرض را پذیرفت که ظاهراً «Da» و «Ra» این دو این فهرست به صورت مصوت بلند خوانده شده باشد و فارسی آن دارانی ضبط شده است. با استقراء در معاجم بلدان و ممالک در منطقه‌های خراسان قدیم و مام، الهُنَامِی پیدا نشد که بتوان با معیارهای صرفی، «درنی یا دارانی» را بدان منزه کرد. بدین ترتیب می‌توان نسبت درواجکی را که در مقدمه نسخه مربوط به آستان قدس و طبقات و تراجم بدان تصریح شده است پذیرفت. یعنی مصنف یا از مردم قریه «دوازه» در یک فرسنگی مربویه است^۱، و یا از مردم محله، «دواجه» از محلات بخارا^۲. با

۱. ر.ک. شهاب الدین ابی عبدالله یاقوت بن عبد الله الحموی. معجم البلدان، ج ۲، بیروت، دار صادر، دار
←

توجه به اینکه مصنف در یکی از فهرست نسخ ابونصر احمد بن حسن بن احمد درواجکی بخاری معروف شده است و خود نیز در ابتدای تفسیر سوره حمد استناد به گفته ائمه بخارا کرده است.^۲ به احتمال زیاد وی مدت نسبتاً درازی از دوران تحصیل و شهرت علمی خود را در بخارا سپری کرده و با دانشمندان بخارا مراودات علمی داشته است. اگر چه در بادی امر چنین به نظر می‌رسد که باید زادگاه وی محله درواجۀ بخارا بوده باشد، اما قرائن قطعی برای صحّت این نظر وجود ندارد، چون در دو گاشه مراکز علمی محدود به شهرهای بزرگ بوده است و علماء و دانشمندان نچار وظۀ علمی خود را این شهرها انتخاب می‌کرده‌اند و چون بیشتر دوران زندگانی علماء آنان در این نقاط سپری می‌شده، به همین مناطق منسوب می‌شوند. بعلاوه در گفتوگوی حسروی که با تنی چند از عالمان و دانشمندان نسخه‌شناس تاجیک - که یکی از آنها - دارد اهل دروازه مرو بود - معلوم شد که قریۀ دروازه از نواحی عالم خیز و دانشمۀ ندیم در مردم بوده و بزرگان و دانشمندان زیادی از آنجا برخاسته‌اند، با این بیان احتمال اینکه مصنف اهل دروازه مرو باشد هم هست بخصوص که تبدیل حروف قریب المخرج کامات به نکدیگر در طول زمان مسأله بعيدی نیست. در هر حال مصنف خواه از قریۀ دروازه مرو باشد و خواه از محله درواجۀ بخارا، از مردم ماوراء النهر بوده و زبان او نیز وثیق مردم آن ناحیه را داراست.

مذهب مفسر

امام زاهد پیرو مذهب ابوحنیفه نعمان بن ثابت کوفی از فرقه‌های چهارگانه مشهور اهل سنت و جماعت بوده است. این امر بعلاوه بر آنکه در کتب مربوط به

⇒ بیروت، ۱۳۷۶، ص ۵۲۴ و مراصد الاطلاع علی اسماء الامکنة و البقاع، [تلخیص معجم البلدان] لصفی الدین عبدالمؤمن بن عبد الحق بغدادی، تحقیق و تعلیق علی محمد الجاوی، ج ۲، القاهره، دار احیاء الكتب العربية، ۱۳۷۳ق، ص ۵۱۴. ۲. ابوحیره نرشخی، پیشین، صص ۴۱ و ۷۵. ۳. صفحه ۳ متن.

شرح احوال دانشمندان حنفی، مانند جواهر المضیئه و طبقات السنیة به صراحة بیاد شده است، از متن تفسیر نیز به سادگی استنباط می‌شود. احترامی هم که مصنف در تفسیر خود برای خواجه ابو منصور ماتریدی از فقیهان حنفی مذهب و از متکلمان مشهور قرن چهارم قائل است - به طوری که همواره به گفته‌های او استناد کرده و بارها در بحثهای مختلف، کلام را با باورهای اعتقادی او تمام می‌کند - این ظن را قوت می‌بخشد که خود هم پیرو مذهب کلامی ماتریدی باید باشد. از اینها که بگزیری وی بارها به صراحة از پیشوای حنفیان نام برده، عقيدة او را در بیان مدل مختلف فقهی بر دیگران ترجیح داده اورا امام خویش خوانده است. مثلاً در بحث از آن^۱ بود: یانبودن «بسم الله الرحمن الرحيم» می‌گوید: لکن به مذهب امام ما ابوحنیفة کوفی ر- مه الله ر- آیتی نیست از فاتحه و نی از هر سورتی^۲.

مشرب کلامی مصنه^۳ هـ «الام گرفته از مکتب ماتریدی است. تبیین و پذیرفتن اعتقادات کلامی ماتریدی از مری صنف در اغلب موارد همواره با انتقادها و اعتراضهای شدید اللحن وی به فره معترله و طعنه‌هایی بر دیگر فرقه‌ها مثل کرامیان و بعضی شیعیان همراه است. از جمله صنف در توضیح کلمه «آل» گوید: «آل» در قرآن بر سه وجه است: ۱- به معنی خداوندان و شخص که نمونه این معنی آیه ۲۴۸ سوره بقره می‌باشد. ۲- خویشاوندان و نزدیدان ف... ۳- پیروان و شیعیان یک فرد. پس وی به استناد پرسشی که از پیامبر در باب کلم «آل» شده وجه سوم را پذیرفته آن را حجّت علیه راضیان ساخته است، زیرا به اعتقاد آنها «آل» یعنی علی و اولادش^۴.

مطلوب ارزشی تفسیر

الف) قدمت تاریخی: از بزرگترین مزیتهای این تفسیر عمر دراز آن است که به نهصد سال می‌رسد، چنانکه دکتر بحیی مهدوی آن را چهارمین تفسیر کامل فارسی

۲. ص ۱۰۸ متن.

۱. ص ۱۰۶ متن.

دانسته است^۱ و این زمان (۵۱۹) حتی یک سال پیش از آغاز تحریر «کشف الاسرار مبیدی» بوده است. یکی دیگر از محققان گفته است که: «درباره تفاسیر فارسی باید دانست که قبل از تفسیر شیخ (ابوالفتح رازی) چند تفسیر دیگر به زبان فارسی نوشته شد، پس از ترجمه تفسیر کبیر طبری تفسیرهایی که به فارسی نوشته شد، یکی تفسیر شاهپور و پس از آن تفسیر زاهدی و دیگر تفسیر سورآبادی است^۲.

ب) جامع کامل بودن: از دیگر مزایای این تفسیر است زیرا که ترجمه و تفسیر تمام قرآن است، اینکه همانند برخی دیگر از تفاسیر پیشتر با معاصر خود، تنها بخشی از قرآن را شامل شود؛ بلکه از ابتدا تا انتهای کلام الله مجید را در بر می‌گیرد. ج) کهنگی نثر: اثر چاپalf این تفسیر به اوایل قرن ششم بر می‌گردد، اما با نشر شیوا و ساده و بی پیرایه (بن سبعم) و با نیمة دوم قرن چهارم هجری نگارش یافته است و بیشتر ویژگیهای سبکی دیره ای (نیمة دوم قرن چهارم و نیمة اول پنجم) نثر فارسی را دارا است. یادآوری می‌دانم که بن این تفسیر نهصد سال پیش در خاستگاه زبان فارسی نوشته شده است برای رشناسان زبان فارسی منبعی مفید و شامل واژگان و نکات دستوری و لهجه‌ای زبان فارسی است که گردآوری این نکته‌ها و ویژگیها خود نیاز به تأثیفی جداگانه بعد از تصحیح کتاب حساب دارد. جملات کوتاه با فصلهای مکرر و گاه لطیف همراه با بیتی عارفانه به فارسی عربی که گاهی در آخر سوره‌ها (آل عمران) دیده می‌شود. ممکن است این نصویر را دخوانشده برانگیزد که چون نشر کتاب در مواردی با پیراهه‌های سجع و جناس هم است باید آن را در شمار متون نثر قرن ششم و جزء طبیعه‌های نثر فتنی به حساب آوریم، در صورتی که موضوع کتاب ایجاد کرده است که لغات و عبارات عربی به کاررفته در

۱. ابویکر عتیق نیشابوری (سورآبادی) پیشین، مقدمه مصحح، ص ۱۷ (ص).

۲. عسکر حقوقی، تحقیق در تفسیر ابوالفتح رازی، ج اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۶، ص

آن، بیش از نثرهای معمولی باشد.

در برایه شیوه نثر این کتاب با مطالعه متن قصه‌ها و شرح احوال امتهای پیامبران گذشته به دست می‌آید که این تفسیر در سبک به شیوه متون دینی قرن پنجم هجری است و ویژگیهای صرفی - نحوی و لهجه‌ای و لغوی و ترکیبی آن روزگار را دارد.

د) از دیگر مزایای این تفسیر آمدن پاره‌ای واژه‌های زیبای فارسی در برگردان کلمات قرآنی و نقل قصص و بیان اشتراق و انواع وجوده استعمال لغات قرآنی و دیگر سازمان کلامی، فقهی و روایی است که از هر کدام از این بحثها به میزان اهمیت آنها، مذاکانه سخن رفته است.

نسخه‌های خط نفسیر

به اعتقاد بوحی ارم محققان این تفسیر املای امام زاهد بوده است؛ یعنی شنوندگان سخن استادیه ماسی، فهم و آگاهی و دریافت خود از سخنان شفاهی او به تدوین و تأليف آن مبادرت کردند. بنابراین مصحح نمی‌تواند در کار تصحیح و مقابله نسخه‌ها بر هیچیک از آنها، حتماً کامل داشته باشد یعنی باید روش التقاطی را برگزیند. در این شیوه مصحح باید با تکیه بر قاعد زبانشناسی و دستور و تاریخ زبان و اطلاعاتی کافی از دانش‌های مرتبط با شخص از روی نسخه‌های مختلف متنی را فراهم کند که بر هیچیک از نسخه‌ها تأکید ندارد، اما در مجموع با ظن قریب به یقین گفته‌های مصنف را شامل می‌شود.

این تفسیر چنانکه گفته‌یم به زعم برخی از محققان تو شتۀ خواهان سر نبوده و چنین گمانی از آن رو پیدا شده است که در متن، عبارت «قال الشیخ الامام الزاهد» در چند موضع تکرار شده است. البته چنین کاربردهایی از سوی خود نویسنده‌گان هم رواج داشته، چنانکه مفسران و مؤلفان از خود با ضمیر غایب یاد می‌کردند؛ یعنی به جای اینکه بگویند: «من معتقدم یا می‌گویم؛ می‌گفتند: «فلانی یا او گوید یا معتقد است». اما چنانکه پس از این خواهیم گفت صاحب تفسیر مورد نظر اغلب از همان ابتدا

نکته نظرهای خود را با ضمیر متکلم (ما) بیان کرده است؛ مثلاً: «ابتدا کردیم به تفسیر قرآن و ابتدا کردیم از تفسیر آعوْذ» یا کلماتی چون: «قلنا» به دفعات تکرار شده است. با این شواهد احتمال اینکه «شیخ الامام الزَّاهِد» خود مصنف بوده باشد. ضعیف به نظر رسید و نگارنده برای رفع تردید به مطالعه و شناسایی اشخاصی که در این کتاب از آنها یاد شده و القابی که برای آنها به کار رفته، پرداخت. به تدریج آشکار شد که چند تن از جمله: ابوحنیفه و شیخ ابومنصور ماتریدی بیشتر مورد توجه مصنف بودند و اقوال آنان بیشتر نقل شده است و در نهایت با یافتن عباراتی که القاب این بزرگان در آنها ذکر شده، این گمان که الشیخ الامام الزَّاهِد خود مصنف باشد مرتفع گردید، روش شد که منظور مصنف از آن القاب فقیه و متکلم معروف ابومنصور ماتریدی بوده است.

استاد محمد تقی دانش پژوه در مقاله خود با عنوان تفسیر دروازجکی بر روی هم بیست و هفت نسخه مختلف از این تفسیر را معرفی کرده‌اند. که بنا بر تحقیق ما تنها پنج نسخه کامل از این تفسیر وجود دارد و در اینجا تنها به معرفی نسخه‌هایی می‌پردازیم که به آنها دسترسی داشته‌ایم و در تصحیح از آنها استفاده گرده‌ایم.^۱

۱. نسخه محفوظ در کتابخانه ملک وابسته به استاد ناصری رضوی به شماره ۲۱۸ که در دی ماه ۱۳۳۰ به مالکیت این کتابخانه درآمد.^۲ این نسخه به دو بخش تقسیم می‌شود که بخش نخست آن تا پایان سوره که ۱۰۰ و ۳۰۱ برگ دارد و بخش دوم آن تا پایان قرآن کریم و مشتمل بر ۳۲۹ برگ. خصایص این دو نسخ است و در میان آن برگهایی ناخوانا و افتاده است اما مجموع آنها از ۲۰ برگ تجاوز نمی‌کند. هر چند این نسخه ترقیمه مشخصی ندارد و نام کاتب آن مشخص نیست اما براساس کهنه‌گی کاغذ و نوع خط تاریخ تحریر آن را کارشناسان نسخه نیمه دوم قرن هشتم تخمین زده‌اند و براین اساس این نسخه اقدم نسخ موجود از این تفسیر

۱. دانش پژوه، تفسیر دروازجکی، نشر دانش، سال دوم، شماره پنجم، ۱۳۶۱، صص ۴۶.

است. روشن بودن خط و تفکیک آیات قرآن که با شنگرف و خطی درشت‌تر از متن نوشته شده‌اند از دیگر مشخصات ظاهری این نسخه است. استاد دانش پژوهه درباره این نسخه می‌نویسد: «نسخه بسیار خوبی است و نباید از آن گذشت» (دانش پژوهه، ۱۳۶۱: ۴۳).

چنان‌که اشاره شده این نسخه به طور کامل از افتادگی مصون نیست اما با توجه به قمت آن و صحت جمله‌بندی و عبارات و همچنین عدم دخالت کاتب در متن کتاب از سالم بودن عبارتهاي متن تفسیر مشخص است می‌توان آن را اصح نسخه نیز دانست. نظر ما در تصحیح لطائف التفسیر مناسب‌ترین نسخه‌ایست برای اینکه اسلام قاربگ د.

۲. نسخه متعلق به نتال، آنه آستان قدس رضوی به شماره ۲۶ به نام تفسیر سیف‌الدین که نسخه اس- کامل به خط نستعلیق مشتمل بر ۵۰۷ برگ که در تاریخ ۸۲۹ هجری قمری کتاب شاه است. از مزیت‌های این نسخه می‌توان به قدامت تاریخی و نثری و کامل بودن رکمی افتادگی‌ها و سهوها اشاره کرد. البته در مقابله دقیق این نسخ با دیگر نسخه‌های دریابن که کاتب این نسخه کم و بیش اهل دخالت در متن بوده و سواد زیادی هم نداشته است برخی اغلاط آشکار املایی و نامفهوم بودن جملات از ویژگی‌های این نسخه است. خط این نسخه نستعلیق است اما نه پخته و حرفه‌ای به گونه‌ای که شاید بهتر باشد خط آن دایمی‌تر بدانیم. به هر حال با در نظر گرفتن همه ویژگی‌ها این نسخه ارزشمندترین نسخه پس از نسخه ملک است؛ زیرا به نسبت آن نسخه غلط‌ها و ناخوانی‌های بیشتری داشته، به تنها یی نمی‌تواند نسخه اساس باشد. مشخص بودن تاریخ کتابت این نسخه بزرگترین مزیت آن به شمار می‌رود.

۳. نسخه متعلق به دانشگاه علوم اسلامی رضوی که اکنون در کتابخانه مرکزی آستان قدس نگهداری می‌شود و شماره آن ۱۷۵۵۹ است. این نسخه ۵۱۹ ورق

دارد و کامل بوده و تفسیر تمام قرآن را دربردارد. تاریخ تحریر نیز ۹۸۳ هجری قمری ثبت شده است. نسخه دانشگاه علوم اسلامی رضوی نیز نسخه خوبی است اما یک ویژگی دارد که آن را از دیگر نسخه‌ها متمایز می‌کند و آن نحو در هم ریخته جمله‌ها نسبت به دیگر نسخه‌ها است. جمله‌های بی‌ فعل و حذف‌های بی‌ قرینه و سر در گم کننده در این نسخه به نسبت فراوان است اما در مواردی نیز بسیار راه‌گشاست مثلًاً ضبط کلمات غریب و دشوار را درست آورده است.

۴. نسخه متعال به کتابخانه فاتح ترکیه به شماره ۳۰۳ کتابت این نسخه به دست محمد فرزند فتلغ شاه ترکستانی روز جمعه بیست و دوم ربیع الاول ۸۷۷ قمری پایان یافته و وی نام ایوب حسین را در آغاز آن لطائف التفسیر یاد کرده است. این نسخه شامل نیمه اول قرآن یعنی پادان سوره کهف است و اگر نیم دیگری داشته از آن اطلاعی در دست نیست.

فیلم این نسخه را مرحوم مجتبی سنه بران دانشگاه تهران تهیه کرده و اکنون به شماره ۴۶۷۳ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران محفوظ است. این نسخه به خط نسخ خوانایی نگارش یافته و مشتمل بر ۴۴۳ برگ است و ویژگی اصلی این نسخه تازگی ساخت جمله‌بندی و وجود اشتباه‌های چشم است. در ضبط کلمات عربی و فارسی است. هر چند دکتر ماهیار درباره این نسخه می‌نویسد: «و مهمتر از همه نسخه‌ای است که در کتابخانه فاتح ترکیه نگهداری می‌شود و ظاهراً اکثراً نسخه خود آدمی فاضل و دانشمند بوده است^۱.» اما در مقایسه با دیگر نسخه‌ها بر ما آشکار شد که این نسخه چندان قابل اعتماد نیست و تنها به عنوان یک نسخه بدل می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. همچنان که اشاره رفت این نسخه جمله‌بندی امروزی‌تری دارد و غالباً عبارات عربی دیگر نسخه‌ها در آن به فارسی برگردانده شده است.

^۱. عباس ماهیار، لطائف التفسیر، نشر دانش، سال دوم، شماره سوم، ص ۷۶.