

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

دانشگاه آزاد اسلامی
 واحد علوم و تحقیقات
دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

موضوع:

بررسی متنی منبعی روایات تفسیری منقول از
امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در الدر المنشور و مقایسه
آن با منابع روایی شیعی

استاد راهنما:

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد علی ایازی

استاد مشاور:

دکتر مژگان سرشار

نگارنده:

منصوره موسویان

پاییز ۱۳۸۶

تقدیم به

مولای متقیان امیر المؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام)

که کمال حقیقت است.

تقدیم به

روح بلند مادرم که در دامان خود هرا با مهر اهل بیت پرورش داد

و پدرم که سیادت اجدادش را برایم به ارث گذاشت.

سپاسگزاری

سپاس و حمد و بی کران ساحت قدس احادیث که بی نیاز و ستوده است . با نعمت قرآن و

وجود أشرف انبیائش محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) و با سفينة النجاة اهل بیت پیامبر

(صلی الله علیه و آله)، ما را از دریای متلاطم فتنه‌ها به وادی ایمن رسانید.

با بیان حدیث پیامبر (صلی الله علیه و آله) «من تعلمتُ منه حرفاً ، صرتُ له عبداً » از

راهنمایی های بی دریغ عزیزانی که مرا در گردآوری این رساله یاری رساندند، خصوصاً استاد

راهنما، جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی ایازی، استاد مشاور، خانم دکتر

مزگان سرشار، آقای دکتر مرتضی کریمی نیا که داوری این رساله را به عهده گرفته اند و از

همسر و فرزندانم که صبورانه در این راه مرا یاری نمودند تشکر و قدردانی می نمایم

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	چکیده
۳	مقدمه
۴	الف: عنوان تحقیق
۴	ب: پرسش‌های تحقیق
۵	پ: فرضیه تحقیق
۵	ت: هدف از تحقیق
۵	ث: پیشینه تحقیق
۶	ج: روش تحقیق
۷	چ: مشکلات تحقیق
۷	ح: واژگان کلیدی
۸	فصل اول: کلیات: شناخت جایگاه تفسیر مؤثر
۹	مقدمه
۱۱	الف- ضرورت شناخت تفسیر مؤثر
۱۰	ب- مؤثر صحابه
۱۲	پ- شناخت روایات (تفسیری) علی علیه السلام ازنگاه دیگران
Error! Bookmark not defined.	۱- ابن ابی الحدید
۱۴	۲- مسرق بن اجدع
۱۹	۳- سلیم بن قیس
۲۲	۴- محمدبن حسن صفار (م ۲۹۰)
۲۲	ث- مقام تفسیری امام علی (علیه السلام) در قرآن و روایات
Error! Bookmark not defined.	نتیجه گیری (علیه علیه السلام پیشوای مفسران)
۲۳	ج- معرفی سیوطی و آثار او
۲۴	ج- ۱- نام و لقب
۲۵	ج- ۲- فضائل اخلاقی

ج-۳- مشایخ و اساتید.....	۲۷
ج-۴- آثار و کتب.....	۲۸
ج-۵- معرفی «الدرالمنثور».....	۲۹
چ- جایگاه الدرالمنثور در میان تفاسیر اثری اهل سنت و شیعه.....	۳۲
ح- تفاسیر روایی اهل سنت.....	۳۲
ح-۱- تفسیر طبری.....	۳۲
ح-۲- تفسیر ابن ابی حاتم.....	۳۳
خ- تفاسیر روایی شیعی معاصر با این دو تفسیر.....	۳۴
خ-۱- تفسیر «حبری».....	۳۴
خ-۲- تفسیر فرات کوفی.....	۳۵
خ-۳- تفسیر منسوب به قمی.....	۳۵

Error! Bookmark not defined.	: دسته بندی روایات تفسیری در الدرالمنثور
مقدمه.....	۳۶
الف) منابعی که سیوطی از آنها نقل روایت کرده است.....	۳۶
الف-۱) نمونه هایی از روایات.....	۳۷
ب) سلسله ناقلين روایات.....	۳۹
ب-۱) مؤثر پیامبر.....	۳۹
ب-۲) مؤثر صحابه.....	۴۰
ب-۳) مؤثر تابعین.....	۴۲
نتیجه گیری.....	۴۳

فصل دوم: بررسی روایات علوم قرآنی	فصل دوم: بررسی روایات علوم قرآنی
مقدمه.....	۴۵
روایات امیرالمؤمنین (علیه السلام) در مباحث کلی علوم قرآنی.....	۴۶
۱) فضیلت آیات و سور.....	۴۹
۲) سبب نزول و شأن نزول.....	۵۹
ناسخ و منسوخ.....	۷۴
۴- محکم و متشابه.....	۷۸
فصل سوم: روایات امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در موضع تفسیر.....	۸۴
۱- تبیین کلمه.....	۸۶
۲- تبیین جمله.....	۹۱
۳- بیان مسائل اعتقادی.....	۱۱۶
۴- بیان احکام.....	۱۱۶

۱۲۰.....	۵- بیان مصدق و تأویل آیات
۱۲۰.....	مقدمه
۱۲۲.....	نمونه هایی از روایاتی که بیانگر مصدق و تأویل آیات هستند، عبارتند از:
۱۴۷.....	نتیجه و پیشنهاد
۱۵۰.....	منابع

چکیده

تفسیر مؤثر از قدیمی‌ترین و معتبرترین روش‌های تفسیر قرآن کریم است. مفسران قرآن همواره تفسیر مؤثر و نقلی را بروز دیگر تفاسیر مقدم داشته و از آن در تفسیر آیات الهی بسیار بهره برده‌اند. فرقه‌های اسلامی، هریک به فراخور دانش خود، تفسیرهایی را بر اساس نقل، نگاشته‌اند. یکی از این منابع کتاب تفسیر «الدر المنشور» است که یکی از منابع مهم و گسترده روایات تفسیری اهل سنت است، در این تفسیر حجم زیادی از روایات علی (علیه السلام) مذکور آمده. برخی از این روایات تفسیری در مجتمع و منابع حدیثی شیعه آمده که از نظر محتوا و وحدت آبشنخور مشترک دارند.

در این ساله، آمار نسبی روایات علی (علیه السلام) در منبع مذکور، مشخص می‌شود. سپس موارد اتفاق استخراج شده، و منابعی که آبشنخور این منقولات است مشخص و بر اساس محتوا برآسا روایات علوم قرآنی، روایات تفسیری و تأویل و تطبیق طبقه‌بندی گردیده است.

مهتمترین بحث محوری این پایان نامه، یافتن مشترکات منقول از علی بن ابیطالب، در تفسیر الدر المنشور و منابع روایی شیعه است؛ تا از این رهگذر، جایگاه امام علی (علیه السلام) در تفسیر قرآن روشن گردد و پس از بررسی روایات منقول از آن حضرت با تقسیم بندی ویژه‌ای عرضه شود.

در این تحقیق می‌توان به این فرآیند رسید که به هنگام مقایسه متن روایات علی (علیه السلام) در «الدر المنشور» با روایات ایشان در منابع روایی شیعه، اشتراک در معنا و مفهوم وجود دارد، ضمناً مواردی وجود دارد که با منقولات شیعه هم خوانی ندارند؛ از جمله برخی داستان‌ها که همراه جزئیات ذکر شده است.

کلیدواژه: روایت‌های تفسیری امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)، تفسیر مؤثر، جلال الدین عبدالرحمن

سیوطی، الدر المنشور.

مقدمه

حدیث پس از قرآن دومین منبع شناخت معارف و عقاید اسلامی و احکام الهی شناخته شده است . در طول تاریخ، مسلمانان برای حدیث اهمیت به سزاگی قائل شده و برای نقل و ثبت آن اهمیت به سزاگی به خرج داده اند.

در این میان تفسیر مؤثر که یکی از شاخه های حدیث محسوب می شود، جایگاه ویژهای دارد و می توان گفت تفسیر مؤثر از قدیمی ترین و معترض ترین روش های تفسیر قرآن کریم است. مفسران قرآن همواره تفسیر مؤثر و نقلی را بر دیگر تفاسیر مقدم داشته و از آن در تفسیر آیات الهی بسیار بهره برده اند . فرقه های اسلامی، هریک به فیاضور دانش خود، تفسیرهایی را بر اساس نقل، نگاشته اند.

از سوی دیگر پس از گذشت چهارده قرن از ظهر اسلام، در میان کتابها و جوامع حدیثی، اخبار متعددی وجود دارد که ظاهراً با یکدیگر در تضادند. عقیده مسلمانان بر این است که پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه معصوم (علیه السلام) در مسیر بیان قرآن هیچ گاه سخنی دوگانه بر زبان نیاورده اند و هر آنچه از آنان صادر شده در یک مسیر بوده است و احادیث با شواهد و قرائتی همراه بوده که با وجود آنها، تضادی با هم نداشته اند.

از آنجا که ما به آن دلائل و قرائن دسترسی نداریم، گاه به تضاد دو یا چند حدیث حکم می کنیم و آنها را مخالف یکدیگر می شمریم. برای نمونه در عصر ائمه (علیه السلام) شرایط به گونه ای بوده که گاه ناچار بودند علی رغم عقیده باطنی سخنی گویند، یا به عملی دست بزنند که برخلاف عقاید شیعه بوده و با حریبه تقلید، از انسداد مسیر واقعی مذهب جلوگیری کنند. دانستن این موضوع و نظایر آن کمک می کند که دو مطلب را در نظر داشته باشیم:

نخست آنکه اقوال و افعال معصومان (علیه السلام) در شرایط خاص و با ویژگی های متعددی به وقوع پیوسته و تعارض جاری در برخی احادیث را از همان شرایط و خصوصیات تلقی کنیم.
دوم آنکه با علم به نبودن مخالفت و تعارض حقیقی در متن و ذات اقوال و افعال پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومان (علیه السلام) دریابیم که روشهای و قواعدی برای حل تعارضات وجود دارد که از آن

جمله تأمل در متن حدیث است. چنانچه به نقل از امام صادق (علیه السلام) رسیده است:

حدیثُ تدریه خیرٌ من الفِ ترویه، ولا يكون الرجل منكم فقيهاً حتى يعرفَ معارضَ كلامنا و إنَّ الكلمةَ

لتنصرف على سبعين وجهًا، لنا من جميعها المخرج.^۱

بنابراین تفسیر مؤثر^۲ که یکی از گسترده ترین و قدیمی ترین منابع در جهت تبیین آیات الهی است. و در روایات تفسیری امیر المؤمنان علی (علیه السلام) منعکس شده، این تحقیق روایات منقول از آن حضرت در «الدر المنشور» را برگزیده است. این گزینش به لحاظ جایگاه ویژه علی (علیه السلام) تزد اهل سنت و شیعه، و به این جهت که بیشترین روایات تفسیری، منسوب به علی (علیه السلام) نقل شده است، می باشد.

الف: عنوان تحقیق

بررسی متنی منبعی روایات تفسیری منقول از امیر المؤمنین علی (علیه السلام) در الدر المنشور و مقایسه آن با منابع روایی شیعه.

ب: پرسش‌های تحقیق

۱- حجم احادیث وارد شده از امیر المؤمنین علی (علیه السلام) در الدر المنشور به چه میزان است؟

۲- متن روایات منقول تا چه اندازه‌ای با روایات وارد در تفاسیر شیعه همخوانی دارد؟

^۱. صدق، محمد بن علی، معانی الاخبار، تصحیح غفاری، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه ۱۳۳۸ ش، ص ۲

^۲. الاثر: بقیة الشی. برجاماند هر چیزی (حسینی زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق عبدالستار احمد فرّاج، بیروت، دارالهدایة للطباعة و النشر و التوزیع، بی تا)- در اصطلاح اثر را مربوط به منقولات صحابه دانسته اند، همان؛ فهرست نگاران امروزی اهل سنت، غالباً منقول از صحابه و تابعین را ذیل «الاثار» آورده اند (مهدوی راد، مجله علوم حدیث، ج ۱، ص ۴۳) از نظر شیعه حدیث پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امامان معصوم (علیه السلام) در شمار تفسیر مؤثر می باشد. (زرقانی، عبالعظیم، مناهل العرفان، بیروت، دار احیاء التراث العربي، بی تا، ج ۱، ص ۴۸۱)

پ: فرضیه تحقیق

- ۱- کمتر از نیمی از روایات تفسیری علی (علیه السلام) در «الدرالمتثور» نقل شده است.
- ۲- بخشی از این روایات با متن روایات شیعی همخوانی دارد.

ت: هدف از تحقیق

از آنجا که روایتهای منقول از امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در منابع روایی اهل سنت و شیعه، برخی از روایات تفسیری اهل سنت، با شیعه از نظر محتوا مشترک هستند. هدف از این تحقیق مشخص کردن نکات اشتراک و ذکر آبشنخور آن روایات و توجه به حجم آن است. در سایه این هدف می‌توان اثبات کرد، تنها کسی که در میان صحابی پیامبر (صلی الله علیه و آله) از علم بیشتری در زمینه تفسیر قرآن برخوردار بوده، حضرت علی (علیه السلام) است. این واقعیت در یکی از مهمترین منابع روایی تفسیر اهل تسنن به خوبی به نمایش گذاشده است. مؤلف سعی دارد که این روایات را با تقسیم‌بندی ویژه‌ای ارائه دهد. در این میان روایاتی که با منقولات شیعی هم خوانی ندارد، نیز بیان شده است.

ث: پیشینه تحقیق

کتابهایی به عنوان مستند امام علی در شیعه و اهل سنت نگاشته شده است. از سوی دیگر، بیشتر تفاسیر اهل سنت به گونه‌ای مملو از سخنان امام علی (علیه السلام) در تفسیر و قرائت قرآن روایت کرده اند. در این تفاسیر، روایاتی که در صدد تفسیر آیه‌ای از آیات قرآن بوده و یا به منظور بیان حکمی از احکام دین، صادر گردیده، آورده شده‌اند. در این میان به اسمی تفاسیر ذیل می‌توان اشاره کرد.

- ۱- ساجع البیان عن تقویل آی القرآن، تأليف محمدبن جریر طبری (م ۳۱۰ هـ.ق)
- ۲- تفسیر ابن أبي حاتم، تأليف عبدالرحمن بن محمدبن ادريس حنظلى رازی (م ۳۲۷ هـ.ق)
- ۳- الجامع الاحکام القرآن، تأليف محمدبن احمد قرطبي (م ۶۷۱ هـ.ق)
- ۴- الدرالمتثور فی التفسیر بالتأثر، تأليف جلال الدين عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی (م ۹۱۱ هـ.ق)

شیعه با این اعتقاد که ائمه در کلامشان تأکید داشتند که نظراتشان، آثار و گفتار و نظرات پیامبر اکرم

(صلی الله علیه و آله) است.^۱

از سوی دیگر در شیعه همواره در تبیین کلام الهی به دنبال کلام اهل بیت رفته و منقولات آن بزرگان را جهت تفسیر و تبیین احکام الهی در کتب خود آورده‌اند. در میان تفاسیر روایی شیعه به اسمی زیر می‌توان اشاره کرد:

- ۱ - تفسیر عیاشی، منسوب به ابونصر محمد بن مسعود بن عیاش سمرقندی معروف به عیاشی (قرن سوم)
 - ۲ - تفسیر فرات کوفی، تألیف ابوالقاسم فرات بن ابراهیم بن فرات کوفی (م ۳۰۷ هـ)
 - ۳ - تفسیر قمی، منسوب به علی بن ابراهیم قمی (م ۳۲۹ هـ)
 - ۴ - البرهان فی تفسیر القرآن، تألیف سیده‌اشم حسینی بحرانی (م ۱۱۰۷ هـ)
 - ۵ - تفسیر نور الثقلین، تألیف شیخ عبدالعلی بن جمعه عروسوی هویزی (م ۱۱۱۲ هـ)
- در تمامی تفاسیر نامبرده تنها به ذکر روایات اکتفا شده و مقایسه‌ای بین روایات صورت نگرفته است.
- از میان محققان متأخر نیز محمد مرادی در کتاب «امام علی و قرآن» روایات علی (علیه السلام) را با توجه به منابع مختلف دسته‌بندی نموده است.

ج: روش تحقیق

با عنایت به گسترده‌گی حجم روایات امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در این موضوع روش نگارنده در تحقیق این رساله بعد از جمع آوری و تعیین حجم روایات که توسط نرم‌افزار «المعجم»، «جامع التفاسیر» و «جامع الاحادیث» صورت گرفت، روش کتابخانه‌ای، تألفی بوده است.

در کنار این برنامه‌ها از کتابخانه‌های (ملی، حسینیه ارشاد، دانشگاه واحد علوم تحقیقات) نیز بهره برده‌ام. برخی کتب نیز توسط اساتید محترم در اختیارم قرار گرفت.

^۱. فروخ صفار، محمدبن حسن، بصائر الدرجات، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، ۱۴۰۴ هـ، ص ۲۹۹ و ۳۰۱. در اثبات کلام معصوم مبنی بر گفتار رسول خدا (صلی الله علیه و آله) روایات بسیاری از منابع متعدد ذکر شده که می‌توان نک به کلینی، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵ هـ.ش، ج ۱، ص ۲۶۴ و ۲۳۵؛ مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الدر أخبار الائمه الاطهار، بیروت، انتشارات الوفاء ۱۴۰۴ ق، ج ۴۴، ص ۱۰۰؛ حر عاملی، وسائل الشیعه إلى معرفة المسائل الشریعیة، قم، مؤسسه آل البيت، ۱۴۰۹ هـ، ج ۱۸، ص ۹

با فیش برداری مطالب مورد نظر و طبقه‌بندی فیش‌ها، فصل‌بندی و طرح رساله انجام شد . سپس به تحریر و تدوین نهایی پرداختم.

چ: مشکلات تحقیق

حجم زیاد روایات علی (علیه السلام) در این مجموعه سبب شد که از برنامه «المعجم» و «جامع التفاسیر» استفاده کنم.

عدم آشنایی با این برنامه‌ها مشکلاتی به دنبال داشت. کمبود منابع فارسی در شناخت شخصیت سیوطی و کتاب او نیز مؤلف را کمی به مضیقه گذاشت. درک مفهوم روایات، با توجه به اینکه معنایی از آن در دست نبود، برایم مشکل بود.

ح: واژگان کلیدی

روایت‌های تفسیری امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)، تفسیر مؤثر، جلال الدین عبدالرحمٰن سیوطی، الدر المنشور.

بنابراین در این رساله که در سه فصل تنظیم شده، به بررسی متنی و منبعی روایات منتقل از امیرالمؤمنین علی علیه السلام در الدرالمنشور و مقایسه آن بلمنابع روایی شیعه، پرداخته شده است . درآغاز درفصل کلیات به مسائل عام تفسیر مؤثر و جایگاه تفسیری امام علی در قرآن و نگاه دیگران و همچنین درباره سیوطی و شرح زندگی و آثار و منابع حدیثی تفسیر الدرالمنشور پرداخته می شود.

آنگاه درفصل دوم به روایات مشترک امام علی در حوزه علوم قرآن اشاره و نقد و بررسی می گردد و درفصل سوم به روایات مشترک در حوزه تفسیر و تأویل و تطبیق اشاره می گردد.

فصل اول

کلیات

شناخت جایگاه تفسیر مؤثر

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾^۱

مقدمه

قرآن کریم با آن که از نظر اسلوب و بیان و زبان و ذوق و سلیقه و هنر عربی آمده است و کسانی که آن را می‌شنیدند با فهم اجمالی این هنر شگرف را درک می‌کردند، حتی کسانی از مشرکین که این سخنان را می‌شنیدند با توجه به فهم خود واکنش نشان می‌دادند، مسلمان می‌شدند یا آن را سحر در بیان می‌دانستند. با همه این احوال این گمان درست نیست که تصور کنیم همه مردم عرب از قرآن به یک گونه می‌فهمیدند و تمام مفاهیم و واژگان آن زبان را به مجرد داشتن زبان عربی می‌فهمند. هر صاحب زبانی لغات متدالو و متعارف محیط خود را درک می‌کند و با آنها مأнос است، اما این گونه نیست که هرگونه کتابی را در می‌یابد و به ژرفای آن آگاه می‌شود. برای کلام عوامل و معلومات و قرینه‌های دیگری در فهم دخیل است. مثلاً باید شخص استعداد و آمادگی فکری خاصی متناسب با مستوای کلام داشته باشد.

در مورد قرآن به عنوان کتاب وحی جاویدان و متعالی که مخاطب آن همه نسل‌ها و عصرها است، چنین نیست که مردم عرب زبان آن عصر در شرایط بادیه نشینی و دوری از علم و معارف به همه ابعاد معارف و ژرفای آن پی ببرند و به درجه‌ای از کمال و فهم و رشد ذهنی و روحی قرار گرفته تا تمام آن معارف بلند و عمیق را بفهمد، گرچه با شنیدن الفاظ به معانی ظاهری و اجمالی آن پی ببرند.

به همین دلیل اصحاب پیامبر در آن عهد به مجرد شنیدن آیات آگاهی به تمام قرآن به طور تفصیلی پیدا نمی‌کردند، آنان حداکثر طبق اقتضای فرهنگ و معلومات موجود و حضور در کنار پیامبر و سابقه آشنایی و ایمان و علاقه به پیام‌های قرآن آن را درک می‌کردند.^۲ بعد از پیامبر ناچاریم برای دستیابی به قول و فعل و تقریر آن حضرت به سراغ کسانی برویم که در متن و شرایط نزول قرآن کریم بوده و در محضر پیامبر در توضیح و تفسیر را می‌شنیده‌اند. این کسانی صاحب‌وپیاران پیامبر بوده اند و در میان این صحابه، کسی که بیشترین مصاحبیت را با پیامبر داشته و در سفر و حضر همراه ایشان بوده از اهمیت خاصی برخوردار است.

حال باید بدانیم صحابه چه کسانی هستند و کدامیک از ایشان بیشترین مصاحبیت را با پیامبر داشته است؟

^۱. النحل، ۴۴

^۲. برای تفصیل مطلب ر.ک: ایازی، سیر تطور تفاسیر شیعه، تفاسیر قرن اول.

ب- مأثور صحابه

دوره صحابه به ادوار تفسیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به لحاظ جایگاهی که صحابیان در سالهای پس از پیامبر (صلی الله علیه و آله) پیدا کردند، تفسیر صحابه نقش شگرفی در شکل گیری جریان تفسیر ایفا کرد. اهمیت و جایگاه تفسیر صحابه ایجاب می‌کند که تعریفی از «صحابه» و «صحابی» داشته باشیم و چگونگی فهم و درک صحابیان از قرآن را دریابیم.

صحابی: صحابی آن است که با ایمان، پیامبر را ملاقات کرده باشد و مسلمان زندگی را بدرود گفته باشد.^۱ تعریف شهید ثانی علاوه بر مورد یادشده درباره صحابی آمده است: و اظهر آن است که کسی که با ایمان، پیامبر را ملاقات کرده سپس از اسلام روی بر تافته و بار دیگر به اسلام گرویده نیز صحابه تلقی می‌شود.^۲ مرحوم آیت الله مامقانی پس از نقل و نقد دیدگاه‌های مختلف در تعریف صحابی؛ دیدگاه شهید ثانی را آورده و بدون هیچ نقدی آن را شرح کرده و بدین سان نشان داده که تعریف او را پذیرفته است.^۳

آنچه در این بحث می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، دیدگاه‌ها و آراء و اندیشه‌های کسانی است که در محضر پیامبر (صلی الله علیه و آله) بوده اند و از آن بزرگوار بهره گرفته اند.

اما نکته مهم آن است که همه اصحاب از نظر استعداد و درک علمی و اهتمام به شناخت قرآن و صافی ضمیر و روحیه کنجکاوی یکسان نبودند لتفهم تفصیلی داشته باشند. هر چند به نظر می‌رسد که بیشتر آیات قرآن، برای مردم در دوران نزول وحی آشکار و روشن بوده است. مردم خود با خواندن قرآن و یا شنیدن آیات آن، مفاد و معانی بسیاری از آن را در می‌یافتند و خود به مراد و معانی آن آگاهی پیدا می‌کردند . به طوری که برخی از متفکران و عالمان بر این باورند که صحابیان در فهم واژگان و کلام قرآن، به لحاظ آنکه قرآن عربی نازل شده و عربی زیان آنها بود، مشکلی نداشتند و یکسان می‌فهمیدند. ولی به هر حال تفاوت اساسی در میان صحابیان در فهم آیات بوده است.

از یک سو معلومات این صحابیان برخاسته از سطح آگاهیشان از کلام عرب بوده و از سوی دیگر در

^۱. عرقلانی، احمد بن علی بن حجر، الاصادة فی تمییز الصحابة، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول ۱۴۱۵، ج ۱، ص ۷

^۲. شهید ثانی، زین الدین، الوعایة فی علم الدرایة، قم، مکتبة آیت الله العظمی مرجعی نجفی، ۱۴۰۸، ص ۲۹۹

^۳. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایة فی علم الدرایة، قم، مؤسسہ آل البيت لاحیاء التراث، چاپ اول، ۱۴۱۱، ج ۳، ص ۳۰۰

میزان بهره‌وری آنها از محضر پیامبر (صلی الله علیه و آله) و کوششی که در راه فهم قرآن داشته‌اند . تفاوت فهم صحابیان در قرآن از یک سو و حدود آگاهی‌های تفسیری آنان، سبب گشته که تنی چند از صحابیان درباره دانش قرآن شهره باشند.

البته این توضیحات در میان همان صحابه یکسان تلقی نمی شد، کسانی بودند که تنها آنها را می شنیدند و برای رفع ابهام مفید بود و کسانی آن را برای دیگران نقل می کردند و کسانی آن ها رانه تنها یاد داشت می کردند، بلکه در فرصت‌های دیگر با پرسش‌های تکمیلی به ثبت می رساندند.

علی‌علیه السلام در جمله ای در توضیح این معنا و توصیف شرایط گوناگون صحابه می گوید: همه یاران پیامبر یکسان نبودند تا اینکه پرسشی بکنند و درک کنند، چه بسا کسانی از صحابه بوده اند که چیزی را می پرسیدند ولی نمی فهمیدند، حتی گروهی دوست داشتند کسانی بیایند و از رسول خدا بپرسند و آنها بشنوند^(۱):

در چنین شرایطی بسیار طبیعی است که پیامبر در دو نوع و فضا تفسیر کند، تفسیر عام و اجمالی برای آنها یی که پرسش می کردند و یا در معنای آیه تردید می افتادند و تفسیر خاص و گسترده برای گروهی که آمادگی داشتند و دلی متفکر و زبانی پرسش گر داشتند.

بنابراین پیامبر نخستین مرجع پس از قرآن برای بیان مبهمات از معانی قرآن معرفی شده بود و قرآن چنین دستوری را صادر کرده بود : و انزلنا اليك الذكر لتبيين للناس ما نزل اليهم .^(۲) و قرآن را به تو نازل کردیم تا آنچه فرود آمده را بیان کنی. به همین دلیل حضرت بارها و بارها وقتی آیه ای نازل می شد آن را برای مسلمانان می خواند و توضیح می داد^(۳).

الف- ضرورت شناخت جایگاه تفسیر مؤثر

گفتیم این رسالت تفسیر همزمان با نزول وحی، از جانب خدا بر عهده رسولش گذاشته شد. اما از آنجا که پیامبر (صلی الله علیه و آله) عمری جاوید نداشته، از طرفی باید به عنوان آخرین پیامبر الهی، پیام آسمانی وی همواره جاری و ساری باشد. عدم حضور فیزیکی پیامبر به عنوان مفسر قرآن از یک سو و جاری بودن احکام قرآن از سوی دیگر، از نظر شیعه سبب شد که پیامبر خود این مشکل را دریابند و برای آن، راه حل

۱. کلینی، اصول کافی، ج ۱، ص ۶۲.

۲. نحل / ۴۴.

۳. ایازی، سیر تطبیق تفاسیر شیعه، ویرایش چهارم، ص ۲۵...

قرار دهنده. آن حضرت عترت^۱ خود را برای جانشینی خود معرف کردن، تا نقش وی را در جهت رسالت، تفسیر و تبیین آیات الهی ایفا نماید. این حرکت در مورد فرزندان علی، یعنی حسن و حسین که در این خانه تربیت شده بودند و از آموزه‌های وحی یاد گرفته بودند صادق است تا جایی که نسل به نسل از جانشینان پیامبر این دانش را به یکدیگر منتقل می‌کردند، به همین دلیل حرکت اهل بیت در میدان تفسیر و تأویل و بیان معانی و مفاهیم قرآن و روشن کردن مصدق در آثار و منقولات روایی به چند جهت برجستگی خاص نسبت به دیگر مدرسه‌ها دارد.

۱- این برجستگی از سویی به دلیل وفور و گستردگی و کثرت حجم آنان است.

۲- به دلیل وابستگی اهل بیت به پیامبر و در اتصال آموزه‌های آنان به وحی است.

۳- در تفسیر اهل بیت نوعی بیان روشن، هشدار از کثرت روایی‌ها و تحمیل عقیده و تطبیق نظریه بر قرآن آمده است.

۴- در آثار تفسیری بر جای مانده از آنان ژرفایی و ارائه معانی بی‌بدیل و نکته‌هایی فراوان و برگزیدن بهترین روش برای رسیدن به پیام و حقیقت قرآن آمده است.

با توجه به این ویژگی است که می‌توان درباره مکتب امام علی سخن گفت.^۲

- شناخت جایگاه و روایات (تفسیری) امام علی علیه السلام

برای آگاهی از مقام وجایگاه تفسیری امیر مؤمنان، باید به این پرسش اساسی پاسخ داد که چه کسی بیشترین صلاحیت برای تفسیر را داشته باشد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت آن کس که بیشترین مصاحب را با پیامبر (صلی الله علیه و آله) داشته و از قدمت در اسلام آورden را داشته است.

جایگاه تفسیری امام علی (علیه السلام) در این مقام آشکار می‌گردد که در گفته آنحضرت اینگونه آمده است: «من از خردسالی، بزرگان عرب را به خاک افکنندم، شجاعان دو قبیله معروف «ربیعه» و «مضر» را در هم شکستم! شما موقعیت مرا نسبت به رسول خدا در خویشاوندی نزدیک، در مقام و منزلت ویژه می‌دانید...».^۳

^۱. حاکم نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین، ج ۳، ص ۱۶۰؛ محدث نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، قم، مؤسسه آل بیت، ۱۴۰۸ هـ، ج ۷، ص ۲۵۵ و ۲۵۴؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۵، ص ۶۸

^۲. ایازی، سیر تلو تفاسیر شیعه، ویرایش چهارم، ص ۲۵...

^۳. سید رضی، نهج البلاغه، خطبه ۱۹۲، ص ۲۹۹

همچنین آن گونه که در منابع فریقین درباره امام علی نقل شده است^(۱) که همواره در عموم صحنه ها در کنار پیامبر قرار داشت و کنجکاو و پرسشگر بود و خود می گوید: من همه روزها و در شبها خدمت پیامبر می رسیدم و با او به تنها یی به سر می بردم، گاه می شد که پیامبر به منزل ما می آمد، آنگاه شروع می کردم و می پرسیدم و بر پیامبر خدا آیه ای از قرآن نازل نمی شد مگر آنکه حضرت برایم می خواند و به خط خود می نوشتم. آن حضرت تأویل و تفسیر آن را به من می آموخت. موارد ناسخ و منسخ و محکم و مشتابه و خاص و عام آن را معین می کرد.^(۲)

چنانکه در روایتی از حضرت نقل شده است : ما نزلت آیه علی رسول الله الا اقرانیها و املالها عَلَىٰ فاكتها بخطی و عَلَمَنِي تأویلها و تفسیرها!^(۳)

بر پیامبر گرامی آیه ای نازل نشد، جز اینکه آن را بر من خواند و املا کرد تا آن را به خط خود نوشت و تأویل و تفسیر آن را آموختم.

همان طور که در روایت دیگر از قول امام علی آمده است که هر آیه ای خداوند بر پیامبر خدا نازل کرد، پیش من است و به املای او و دست خط من است . هم چنین تأویل هر آیه ای که خدا بر پیامبر خود نازل کرد و هر حلال و حرام یا حد یا حد حکم یا چیزی که مردم به آن تا روز قیامت نیاز دارند، در این قسمت با املای پیامبر خدا نوشته شده و خط من است^(۴).

این نکات بیانگر این نکته است که اگر پیامبر در سطح عامه مردم همه خصوصیات و جوانب تفسیر را برای همه بیان نکرده، اما برای اهل بیت خود که در حدیث ثقلین - عدل قرآن - معرفی شده، تفسیر و نکات لازم احکام را بیان کرده و این جایگاه تفسیری روشن است.^(۵)

به همین دلیل بسیاری از قرآن پژوهان و مفسران اهل سنت حضرت را به عنوان صدرالمفسرین معرفی کرده اند.^(۶) و ابن طفیل عامری نقل می کند که شاهد بودم که علی در خطبه می گفت:

سلونی فو الله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم و سلونی عن كتاب الله فو الله ما من آية إلا و أنا أعلم أبليل نزلت ام

۱. ابن اثیر، جزری، اسد الغابه، ج ۴، ص ۹۲

۲. اصول کافی، ج ۱، ص ۶۲

۳. تفسیر عیاشی، ج ۱، ص ۹۱، خبر ۸۲ از چاپ سه جلدی مؤسسه بعثت.

۴. سلیم بن قیس، کتاب سلیم، ج ۲، ص ۵۸۲

۵. حدیث ثقلین از طرق گوناگونی در کتابهای حدیثی اهل سنت و شیعه نقل شده است که از آن جمله ر. ک: حاکم نیشابوری، مستدرک ج ۳، ص ۱۰۹ و ۱۴۸، صحیح مسلم، ج ۴، ص ۳۶ و ۳۷، حدیث ۱۸۸۳، سنن ترمذی، ج ۵، ص ۶۶۲

۶. در این باره ر.ک: ابن عطیه، المحرر الوجیز ج ۱، ص ۴۱، ان جزری، التسهیل فی علوم التنزیل، ج ۱ ص ۶، زرکشی، البرهان فی علوم القرآن، ج ۲، ص ۲۹۳

بنهار ام فی سهل او فی جبل^(۱). از من بپرسید. به خدا از من چیزی را سؤال نمی کنید، مگر آنکه به شما خبر می دهم. از من درباره کلتب خدا بپرسید، زیرا به خدا آیه ای نیست مگر اینکه می دانم در شب نازل شده یا در روز، در دشت یا در کوهسار. پیامبر (صلی الله علیه و آله) در کلامی از همراهی علی (علیه السلام) با قرآن سخن گفته و اینکه آن دو هیچ گاه از هم جدا نخواهند شد.^(۲) پس باید میزان روایات و ارد شده از حضرت علی (علیه السلام) در این منبع روایی مورد بررسی قرار گیرد.^(۳)

به همین دلیل از امام علی (علیه السلام) در منابع حدیثی و تفسیری، اقوال تفسیری فراوانی نقل شده است.^(۴) این گستردگی و فراوانی، موجب شده تا تفسیر پژوهان درباره آن واکنش نشان دهند. کسانی علت فراوانی آن را نسبت به سایر صحابه و یا خلفا، تداوم حیات امام علی بیش از خلفا و گسترش قلمرو حکومت مسلمانان دانسته اند و کسانی هم بخشی از آنها را ساخته حدیث سازان معرفی کرده اند.^(۵) لذا در این تحقیق شناخت مؤثر از علی (علیه السلام) به عنوان یکی از صحابی جلیل القدر پیامبر (صلی الله علیه و آله) که بیشترین همراهی را با آن حضرت داشته است، حائز اهمیت می باشد.

مقام تفسیری امام علی (علیه السلام) در قرآن و روایات

نخستین دلیل برای شناخت جایگاه تفسیری امام علی آیاتی است که نشانگر وجوب ایمان به رسول خدا (صلی الله علیه و آله) است.^(۶) زیرا از پیامبر حدیث ثقلین رسیده است. برای این حدیث شواهدی از آیات در

۱. ابن سعد، طبقات الكبير، ج ۲، ص ۳۳۸، سیوطی، الاتقان، ج ۴، ص ۲۲۳.

۲. حاکم نیشابوری، محمدين عبدالله، المستدرک على الصحيحين، تصحیح هاشم ندوی، بیروت، دارالکتب العربي، بی تا، ج ۳، ص ۱۲۴؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۹۲، ص ۸۰؛ طوسی، محمدين حسن، الامالی، قم، انتشارات دارالثقافة، ۱۴۱۴ هـ، ج ۲، ص ۵۸۹.

۳. ایازی، سیر تعلو تفاسیر شیعه، ویرایش چهارم، ص ۲۵.

۴. نک سیوطی، الاتقان فی علوم القرآن، ج ۲، ص ۱۹۶

۵. ذهبی، التفسیر و المفسرون، ج ۱، ص ۹۱

۶. النساء / ۱۳۶؛ الاعراف / ۱۵۸؛ الحجرات / ۱۵

کتاب قرآن وجود دارد.^۱ همچنین آیاتی که پیامبر (صلی الله علیه و آله) را اسوه‌ای بزرگ و الگویی ارجمند معرفی می‌کند^۲ و نصوص متواتر تاریخی که در مورد ارجاع به اهل بیت آمده تأیید می‌کند، مانند روایاتی که در مقام علم و فضیلت آن حضرت رسیده است، مانند: حدیث: *انا مدینه العلم و على بابها*، است، که

امتیاز و ویژگی جایگاه اهل بیت در تفسیر قرآن را نشان می‌دهد

از سوی دیگر با توجه به حدیث ثقلین که اهل بیت (علیه السلام) در آن، قرین قرآن شمرده شده‌اند، و در رأس آنها امیر المؤمنان است، اهل ذکرند. در چند روایت نقل شده از ائمه (علیه السلام) نیز- بر اساس ذکر مصدق- اهل ذکر، ائمه (علیه السلام) معرفی شده اند و گفته اند: «نحن اهل الذكر».^۳ سیوطی نیز روایاتی را ذکر کرده است که مبنی بر سرچشمۀ علم علی (علیه السلام) از پیامبر است.^۴

حدیث ثقلین و دیگر تعابیری که از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) درباره مقام علمی تفسیری امیر المؤمنان (علیه السلام) رسیده، به روشنی بازگوکننده این واقعیت است که حقیقت وحی، معانی و مراد آیات خدا را باید از عترت پیامبر جست و جو کرد. سخنان پیامبر (صلی الله علیه و آله) درباره «اهل بیت و عترت»^۵، در واقع رهنمودی است به مردم که برای بدست آوردن معانی درست آیات الهی به عترت پیامبر رجوع کنند.

شیخ صدق، خطبه‌ای را از پیامبر (صلی الله علیه و آله) نقل کرده است که در آن خطبه، پیامبر درباره تفسیر کلام خدا فرموده است: خداوند قرآن را بر من نازل کرد و هر کس با آن مخالفت کند، گمراه است و هر کس دانش آن را از غیر علی بجوید هلاک شده است.^۶

قمی آورده است که ابوسعید خُدری از پیامبر پرسید: مراد از «من عنده علم الكتاب» کیست؟

^۱. آل عمران / ۱۳۲؛ آل عمران / ۳۲؛ الانفال / ۲۰ و ۴۶؛ المائدہ / ۹۲؛ تغابن / ۱۲

^۲. الاحزاب / ۲۱

^۳. کلینی، *الكافی*، ج ۱، ص ۲۱۰؛ عیاشی، محمد بن مسعود، *تفسیر العیاشی*، تهران، چاپخانه علمی، ۱۳۸۰ق، ج ۲، ص ۲۶۰؛ مجلسی، *بحار الانوار*، ج ۹، ص ۱۲۵

^۴. نک به همین رساله ص ۶۸ که در آن علی (علیه السلام) «أذن واعیه» معرفی شده است

^۵. سیوطی، *الدرالمثبور*، ج ۵، ص ۱۹۹

^۶. حر عاملی، *وسائل الشیعه*، ج ۱۸، ص ۱۳۷

پیامبر جواب داد: «او برادرم علی است.»^۱ این سخن از امام صادق (علیه السلام) نیز نقل شده است.^۲ در روایتی از امام صادق (علیه السلام) در بیان قول «الذین اوتوالعلم» ائمه (علیه السلام) معرفی شده اند.^۳ خداوند در فرمانی صریح مردم را موظف کرده است که اگر درباره حقیقت نبوت تردید دارند، آن را از «اہل ذکر» بپرسند.^۴ اهل ذکر به تناسب مقام، همه کسانی خواهند بود که توانایی فهم درست کلام الهی را دارند. بر این اساس، پیامبر خود از اهل ذکر است.

سیوطی به نقل از أبی الحمراء و ابن عباس رضی الله عنهمَا آورده است: که بعد از نزول آیه تطهیر «انما یرید الله لفھبَ عنکم الرجس أهل البيت» پیامبر ۸ ماه در مدینه هنگام نماز به در خانه علی رضه الله عنه رفته و دست بر در خانه نهاده و فرموده: الصلاة الصلاة سپس آیه تطهیر را تلاوت نموده است.

به نقل از امام صادق رسیده است که ایشان فرموده‌اند: «همه علم کتاب در نزد ماست»^۵ در این رابطه ابابصیر از قول امام صادق (علیهم السلام) به کتاب جامعه اشاره کرده و می فرماید: «رسول خدا (صلوات الله عليه) بابی از علم را به علی علیه السلام، تعلیم داد، که از آن باب هزار باب دیگر باز شده و از هر باب هزار باب دیگر بازگشته و در ساعتی این علم به زمین کشیده شد و این علم به صورت میراث نزد امامان معصوم علیهم السلام باقی مانده است.»^۶

درباره علم علی (علیه السلام) احادیثی است که علم سرشار ایشان را توصیف می کند. همچنین اظهار عجز دیگران در مقابل ایشان نشان می دهد وی عالم ترین مردم نسبت به سنت است.^۷ در منبع دیگر ولایت

۱. همان، ص ۱۳۹ ذیل آیه ۴۳، سوره «الرعد»؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۳۵، ص ۴۲۵

۲. قمی، علی بن ابراهیم بن هاشم، تفسیر القمی، قم، دارالکتاب، ۱۳۶۷ ش، ج ۱، ص ۲۶۸

۳. کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۲۱۴ ذیل آیه ۴۹ سوره «العنکبوت»

۴. النحل / ۴۳

۵. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۱۳۳. در این زمینه احادیث زیادی نقل شده که می فرماید خدای تبارک و تعالی اهل بیت را پاک کرد و از هر خطأ و اشتباه نگه داشت و ایشان را شاهدان اعمال خلقش و حجت خود در زمین قرار داد و ایشان را همراه قرآن و قرآن را همراه ایشان قرار داد. حسینی بحرانی، هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، قم، مؤسسه البعله، ۱۴۱۵ هـ، ج ۱، ص ۱۳

۶. کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۲۳۹؛ در مورد کتاب جامعه بنگرید به فروخ صفار، بصائر الدرجات، ص ۱۴۵ تا ۱۵۰

۷. قندوزی، سلیمان بن ابراهیم، یناییع الموده، تهران، تحقیق، علی جمال اشر الحسینی، دارالاسوہ للطبعه و النشر ۱۴۱۶، باب ۴

علی (علیه السلام) و همسویی این ولایت را با ولایت پیامبر (صلی الله علیه و آله) بیان می کند.^۱ جمله عمر را می آورد: بر تو مبارک باد ای پسر ابیطالب، امروز ولی هر مؤمن شده ای.

«در ینابیع الموده» آمده است: «بدان که حدیث تمسک به ثقلین از طرق بسیاری که بیست و چند نفر

صحابی می باشد، روایت شده است.^۲

سیوطی از ترمذی و نسائی و ابن ماجه از حبشی بن جناده آورده است: که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در مورد علی ابن ابیطالب (علیه السلام) فرمود: «انت منی و انا منک»^۳

به نظر برخی از دانشمندان این پیمان شریف، علاوه بر اینکه به عنوان حلف صورت گرفته، از نظر اعتبار در حکم قانون نیز بوده به خاطر همین پیمان و بیعت، علی ابن ابیطالب به عنوان یک وظیفه دینی عهده دار حمایت از جان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) شد. به گونه ای که وزارت و معاونت رسول خدا نیز به او سپرده شد و در امر رسالت و تبلیغ نیز جانشین و شریک رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) به شمار می رفت.^۴ همچنین حق مصاحبت که در کنار آن دیده می شود، نشانگر قیام به وزارت است. زیرا تا علی (علیه السلام) در اثر مصاحبত دائم بر وحی قرآن، تنزیل و تأویل مطلع نشود و سنت رسول را در انجام فرائض الهی به جا و به موقع مشاهده نکند، موضوع معاونت و موازرت در تبلیغ احکام مختل خواهد ماند. در واقع پیامبر طبق این پیمان موازرت، موظف بود که احکام دینی و آیات نازله را قبل از همه با علی (علیه السلام) در میان بگذارد. بنابراین اگر وحی در شب نازل می شد، صبح آن را به علی (علیه السلام) تعلیم می داد. اگر در روز نازل می شد، پیش از آنکه شب درآید، او را از مفاد وحی باخبر می ساخت.^۵

طبرسی به سند خود از علی (علیه السلام) نقل می کند: کوه بلند را مانم که سیلاپ از ستیغ من ریزان است و مرغ از پریدن به قله ام گریزان...^۶

۱. حنفی معروف بسندي، ابي الحسن، سنن ابن ماجه، بيروت، دارالعرف، چاپ دوم، ۱۴۱۸ هـ، ج ۱، ص ۴۳، ح ۱۱۶

۲. قندوزی، ینابیع الموده، ص ۲۹۶

۳. سیوطی، جلال الدین، تاریخ الخلفاء، تحقیق، قاسم شمعاعی رفاعی و محمد نعمانی، نشر دارالقلم چاپ اول، ۱۴۰۶ ق، ص ۱۷۰

۴. حسکانی، شواهد التنزيل، ج ۱، ص ۵۶

۵. بهبودی، محمدباقر، «حسین منی و انا من حسین» یادنامه علامه امینی، نک به: ص ۳۲۴ تا ۳۳۰

۶. طبرسی، احمدبن علی، الاحتجاج، مشهد، نشر مرتضی ۱۴۰۳ هـ، ج ۱، ص ۱۹۱

آرای دیگران درباره امام علی

اکنون با این توضیح، به سراغ نظر دیگران می‌رویم و آرای آنان را درباره آن حضرت نقل می‌کنیم تا اهمیت روایات تفسیری آن حضرت روشن گردد:

۱- مسروق بن اجدع

مسروق بن اجدع همدانی می‌گوید: «با اصحاب محمد (صلی الله علیه و آله) نشستم و آنان را چونان برکه - های کوچکی یافتم که برخی یک نفر را سیراب می‌کردند و برخی دو نفر را، بعضی ده نفر و بعضی دیگر صد نفر را و اما برخی چونان بودند که اگر تمام مردم روی زمین بدانها روی می‌آوردند بستنده بودند». ^۱ در وصف ویژگی‌های علمی و سیاسی امام در خطب ^{۹۳} آمده است:

«اما بعد حمد الله، و الثناء عليه، ايها الناس، فأنى فَقَاتُ عِينَ الفتنه و لَمْ يَكُن ... بعد آن ماج غیبها (ظلمتها)، و اشتَدَّ كُلُّها. فأَسْأَلُونِي قبل ان تفقدوني...»

پس از حمد و ستایش پروردگار؛ ای مردم! من بودم که چشم فتنه را کندم. جز من هیچ کس جرأت چنین کاری را نداشت. آنگاه که امواج سیاهی‌ها بالا گرفت و به آخرین درجه شدت خود رسید. پس از من بپرسید پیش از آنکه مرا نیابید سوگند به خدایی که جانم در دست اوست، نمی‌پرسید از من چیزی که میان شما تا روز قیامت می‌گذرد، و نه از گروهی که صد نفر را هدایت یا گمراه می‌سازد، جز آنکه شما را آگاه می‌سازم و پاسخ می‌دهم. ^۲

از مسائل قابل اهمیت در حدیث شیعه، انطباق حدیث شیعه با سنت نبوی است. در روایتی است که از علی (علیه السلام) می‌پرسند: آیا پیامبر علم خاصی را به شما اختصاص داده؟ آن حضرت در پاسخ گویند:

در پیش ما چیزی جز این صحیفه و فهمی که خدا اعطای کرده، نیست. ^۳

^۱. ابن سعد، الطبقات الکبری، بیروت، دارصادر، بی‌تا، ص ۳۴۳

^۲. رضی، نهج البلاغه، ترجمه دشتی، قم، انتشارات لاهیجی، ۱۳۸۱، ص ۱۷۳

^۳. بخاری جعفی، ابوعبدالله محمدبن اسماعیل، صحیح البخاری، بیروت، دارالحیاء التراث، بی‌تا، ج ۱، ص ۲۰۴، کتاب العلم

۲- سلیم بن قیس

یکی از اصحاب خاص امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) سلیم بن قیس الہلالی (م- ۸۰ هـ) است. وی که از محدثین بوده، اثری بزرگ و باند بر جای گذاشته، تا جایی که درباره اش گفته اند: او از کسانی بوده که در شیعه تصنیف داشته است.^۱ وی در کتاب خود به خصوصیات این مصحف اشاره کرده است. نقل سلیم درباره مصحف با مضامینی که دیگران گزارش داده اند، بسیار مطابقت دارد و از این جهت در نقل وجود حادثه هماهنگی کلی است. از سوی دیگر این خبر از چند نفر از صحابه پیامبر و یاران نزدیک امام علی (علیه السلام)، مانند ابوذر غفاری (م ۳۲) سلمان فارسی (م ۳۴) ابن عباس (م ۶۸) نقل شده است.^۲

در کتاب سلیم به نقل از علی (علیه السلام) آمده است: آیه از قرآن بر پیامبر (صلی الله علیه و آله) نازل نگشت مگر اینکه پیامبر آن آیه را قرائت و املاء نمود و علی (علیه السلام) آن را به خط خود می نوشت. سپس پیامبر تأویل و تفسیر، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه آن را به علی تعلیم می داد. به گونه ای که حرفی از آن را فراموش نکرد.^۳

به نقل از جابر از پیامبر (صلی الله علیه و آله) رسیده است: علی بعد از من داناترین مردم به تأویل قرآن

^۱. درباره شخصیت سلیم و کتاب او دیدگاههای متفاوتی وجود دارد، عده‌ای بر این باورند که سلیم شخصیتی خیالی بوده و اصلاً وجود خارجی نداشته و کتاب وی هم فاقد اعتبار می‌باشد. بنگرید به: بهبودی، محمدباقر، معرفه الحدیث، بیروت، دارالهادی، ۱۴۲۷ق، ص ۳۵۹؛ مدرسی طباطبائی، حسین، میراث مکتوبه شیعه به ترجمه علی قرائی و رسول جعفریان، قم، کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران، ۱۳۸۲ش، ص ۲۰-۱۲۴؛ جوادی، قاسم، مقاله کتاب سلیم بن قیس هلالی، «علوم حدیث» ش اول و دوم، ۱۳۸۴ق، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، ص ۱۶۳-۱۷۹؛ جلالی، عبدالمهdi، مقاله پژوهشی درباره سلیم بن قیس هلالی، «فصلنامه مطالعات اسلامی»، مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۸۲ش، ص ۸۹-۱۲۵.

عده ای دیگر از متقدمین و متأخرین وی را از موثقین دانسته که دارای تصنیف بوده است، سلیم بن قیس الہلالی، کتاب سلیم، قم، الهادی، ۱۴۱۵ق، مقدمه

^۲. صدر، حسن، تأسیس الشیعه للعلوم الاسلامی، تهران، چاپ اعلمی، ۱۳۲۸ش، ص ۲۸۲؛ ابن ندیم، محمدين اسحاق، الفهرست، ترجمه و تحقیق محمدرضا تجدد، تهران، نشر امیرکبیر، ۱۳۶۶ش، ص ۲۷۵

^۳. ایازی، محمدعلی، مصحف امام علی (علیه السلام) تهران، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۰ش، ص ۲۷

^۴. سلیم بن قیس الہلالی، کتاب سلیم، قم، الهادی، ۱۴۱۵ هـ، ج ۲، ص ۵۸۱؛ حاکم حسکانی، شواهد التنزيل، مؤسسه چاپ و نشر، ۱۴۱۱ هـ، ج ۱، ص ۴۸

است و آنچه مردم نمی دانند به ایشان خبر می دهد.^۱

حسکانی (م: ۴۹ هـ) به نقل از علی (علیه السلام) آورده است: تمام آیات الهی را بر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) خواندم و پیامبر (صلی الله علیه و آله) معانی آن آیات را به من تعلیم داد.^۲ روایات بسیاری که صحابی نقل کرده‌اند، بیانگر افروزی دانش علی (علیه السلام) و آگاهی آن حضرت نسبت به قرآن است.^۳

کتاب سليم از قول علی (علیه السلام) آورده است: قُلْتُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) إِنِّي سَمِعْتُ مِنْ سَلْمَانَ وَ الْمَقْدَادَ وَ أَبِي ذِرٍ شَيْئًا مِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَ أَحَادِيثِ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) غَيْرَ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ ثُمَّ سَمِعْتُ مِنْكَ تَصْدِيقًا مَا سَمِعْتُ مِنْهُمْ... إِنَّ فِي أَيْدِي النَّاسِ حَقًّا وَ باطِلًا وَ صَدِقًا وَ كَذِبًا وَ نَاسِخًا وَ مَنسُوخًا وَ عَامًا وَ خَاصًا وَ مَحْكُمًا وَ مُتَشَابِهًا وَ حَفِظًا وَ هَمًا وَ قَدْ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) عَلَى عَهْدِهِ حَتَّى قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ إِيَّاهَا النَّاسُ قَدْ كَثُرَتْ عَلَى الْكَذَابِ فَمَنْ كَذَبَ عَلَى مَتَعْمِدًا فَإِلَيْتَبُوْا مَقْعُدَهُ مِنَ النَّارِ...^۴

در حدیث طولانی مذکور علی (علیه السلام) علت اختلاف احادیث نقل شده توسط صحابی پیامبر (صلی الله علیه و آله) را وجود ناسخ و منسخ و عام و خاص و محکم و متشابه ذکر می کنند و نقل کنندگان حدیث را به چهار گروه تقسیم می کنند:

۱- فرد منافقی که تظاهر به ایمان و اسلام می کند.

۲- فردی که از پیامبر (صلی الله علیه و آله) حدیثی را شنیده و از روی ترس و گمان نادرست حدیث را منقل می کند.

۳- فردی که امری از رسول خدا را شنیده و نهی آن را نشنیده و بالعکس که در این مورد یا منسخ را دانسته و ناسخ را نمی داند و یا اینکه ناسخ را دانسته و منسخ را نمی داند.

۴- گروه چهارم فردی که به خدا و رسولش دروغ نمی بنند و ناسخ و منسخ و خاص و عام، محکم و

^۱. حسکانی، شواهد التنزيل، ج ۱، ص ۳۹

^۲. همان، ص ۴۳

^۳. نک، همان، ص ۳۴-۳۹-۴۷-۴۹-۵۰؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۸۹، ص ۱۰۵

^۴. کلینی، الكافی، ج ۱، ص ۶۲؛ سليم بن قيس، كتاب سليم، ج ۱، ص ۶۲۰، ح ۱۰

متشابه کلام خدا را می‌داند. عمل به ناسخ می‌کند و منسوخ را کنار می‌گذارد. این گروه راسخین در علم هستند.^۱ در ادامه علی (علیه السلام) از جایگاه ویژه خود در نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) پرده بر می‌دارد و می‌فرماید: «من همواره، در شب و روز، وارد بر پیامبر خدا می‌شدم. با او تنها بودم؛ هرجا او می‌رفت همراه می‌شدم. اصحاب پیامبر هم می‌دانستند که پیامبر جز با من با احدي چنین رفتاری نمی‌کند. چه بسا در خانه ام بودم که پیامبر به نزد من می‌آمد، و من هنگامی که وارد بر برخی از خانه‌های او می‌شدم همسران خود را بیرون می‌کرد و با من خلوت می‌نمود. هنگامی که به منزل من می‌آمد و با من خلوت می‌کرد، همسرم فاطمه و فرزندانم را از اتاق بیرون نمی‌فرستاد. وقتی من از او سؤوال می‌کردم جوابم را می‌داد و وقتی که ساكت می‌شدم و سؤوالاتم به پایان می‌رسید، او آغاز می‌کرد. هیچ آیه‌ای بر رسول خدا نازل نشد جز اینکه آن را بر من تلاوت می‌کرد و برایم دیکته می‌نمود و من با خط خود آن را می‌نوشتم. به من تأویل و تفسیر و ناسخ و منسوخ و محکم و متتشابه و خاص و عام آموخت و برای اینکه من بتوانم آنها را درک و حفظ کنم برایم دعا کرد. هیچ آیه‌ای از کتاب خدا را فراموش نکردم و علمی را که به من آموخت نوشتیم و از یاد نبرد.^۲

از سخنان پیامبر (صلی الله علیه و آله) درباره دانش علی (علیه السلام) و تصریح خود امام (علیه السلام) و قرائی و شواهد فراوان، به دست می‌آید که امام علی (علیه السلام) علوم خود، به ویژه تفسیر و تأویل آیات قرآن را از پیامبر (صلی الله علیه و آله) فراگرفته بود و بر این حقیقت اصرار هم داشته و آن را بارها به مردم گوشزد کرده است. امام احاطه بر تفسیر و گردش دانش تفسیر را در میان اهل بیت دانسته و می‌گوید: «وَجَعَلَ الْقُرْآنَ مَعِنَا لَأْنَفَارَقُهُ وَلَا يَغَارُقُنَا» و خداوند قرآن را به ما قرار داد و ما از قرآن جدا نمی‌شویم و قرآن نیز از ما جدا نخواهد شد.^۳

^۱. روایاتی است که ائمه اطهار (علیه السلام) را راسخین در علم معرفی می‌کند. فروخ صفار، بصائر الدّرّجات، ص ۲۰۳ و ۲۰۴.

^۲. کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۶۲-۶۴.

^۳. همان، ص ۱۹۱، مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۳، ص ۳۴۲؛ سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن، الاتقان فی علوم القرآن، چاپ فخردین، ۱۳۸۰ش، ج ۴، ص ۲۲۳؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۱۳۲، با اندکی تفاوت

۳- محمدبن حسن صفار (م ۲۹۰)

یکی دیگر از کسانی که به طور اجمال به روایات مصحف امام پرداخته، محمدبن حسن صفار (م ۲۹۰) است. وی به نقل از جابر از امام باقر (علیه السلام) آورده است: «احدى از مردم وجود ندارد که بگوید همه قرآن را آنچنان که نازل شده است جمع کرده، مگر اینکه دروغ گوید. تنها علی بن ابیطالب (علیه السلام) و ائمه بعد از او، جمع و حفظ آنچه خداوند نازل کرده است را به عهده داشته اند.^۱

ذهبی گوید: «گستردنگی تفسیر علی (علیه السلام) و تأثیر آن حتی در دوره تابعین بر همگان پوشیده نیست.^۲

علی (علیه السلام) در آن روزگار برترین چهره صحابیان و ارجمندترین فردی که نیکی ها، ایثارها و فدایکاری هایش در قرآن گوشزد شده است. آیاتی از قرآن شأن علی (علیه السلام) را بیان می کند، که در این تحقیق با توجه به روایات به آنها اشاره شده است.^۳

۴- ابن ابی الحدید

ابن ابی الحدید (م ۶۵۵) در شرح و تفسیر این جمله علی (علیه السلام) می گوید: «بدان که امیرالمؤمنین (علیه السلام) را در محضر رسول الله (صلی الله علیه و آله) جایگاهی ویژه بود. امام علی (علیه السلام) را با پیامبر (صلی الله علیه و آله) خلوت هایی بود که هیچ کس از آنچه در آنها می گذشت، آگاه نبود. علی (علیه السلام) از معانی قرآن و کلام رسول الله (صلی الله علیه و آله) فراوان سؤوال می کرد. پیامبر در تعلیم و تربیت وی لب به سخن می گشود و هیچ کس از صحابیان این جایگاه را در منظر رسول الله (صلی الله علیه و آله) نداشتند. صحابیان در فهم کلام الهی و سخن رسول الله (صلی الله علیه و آله) و بهره وری از پیامبر گوناگون بودند. برخی را هیبت رسول الله (صلی الله علیه و آله) مانع می شد از اینکه سؤالی مطرح کنند. اینان هم ان هایی بودند که دوست داشتند رهگذاری به محضر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) باریابد، سؤالی کند و

^۱. فروخ صفار، بصائرالدرجات، ص ۱۹۳

^۲. ذهبی، محمدحسین، التفسیر و المفسرون، قاهره، دارالكتب الحديث، چاپ دوم، ۱۳۹۶ هـ، ج ۱، ص ۱۰۱

^۳. سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن، الدر المنشور فی تفسیر المأثور، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ ق، ج ۳، ص ۸۵ و ص ۲۱۹

آنان نیز بشنوند و بهره گیرند. بعضی نیز کندذهنانی بودند دیر فهم که در جستجوی معانی و در نگریستن مطالب همتی اندک داشتند.

برخی یک سر از دانش پژوهی و فهم معانی تن در می زدند و خود را به عبادت و یا جاذبه های دنیوی مشغول می ساختند. گروهی نیز مقلدانی بودند که جز سکوت و نپرسیدن برای خود وظیفه ای نمی دانستند. کسانی نیز با اینکه عنوان صحابی را یدک می کشیدند، به حق عناد می ورزیدند و برای دین جایگاهی معتقد نبودند. تا مدتی از وقت و زندگی را در جستجوی باریکی ها و گشودن مشکلات بگذرانند. اما هوشمندی، زیرکی و طهارت درون وطنیت و اشراق نفس و روشنایی جان علی (علیه السلام) زمینه ای بود تا حقائق را یکسره فراگیرد. روشن است که چون محل شایسته و آماده، و فاعل تأثیرگذار و مانع مرتفع باش د، آثار در حدنهایی جلوه خواهد کرد. علی (علیه السلام) نیز چنین بود. این است که به گفته حسن بصری، علی (علیه السلام) ربائی امّت و برترین چهره آن است و از این روی فیلسوفان او را «امام الامّة» و «حکیم العرب»

^۱ نامیده‌اند.

ج- معرفی سیوطی و آثار او

جلال الدین عبدالرحمن سیوطی یکی از دانشمندان به نام اسلامی قرن نهم است . وی فردی پاکدامن، بخشندۀ، درستکار و پرهیزکار بوده است. علاقه وی به املاء حدیث سبب گشته، که از او کتبی در این زمینه باقی بماند. از جمله این کتب «الدرالمتشور» است. کتابی به زبان عربی که مایه اصلی آن تفسیر مجمع البحرين و مطلع البدرین است. در مقدمه الدر المتشور آمده است: بعد از نگاشتن ترجمان القرآن که روایات در آن باطرق و اسانید آمده است، سیوطی تصمیم می گیرد که اسناد روایات را حذف کند. سپس احادیث را با نسبت دادن به منبع اصلی ذکر می کند.

در میان این احادیث، روایات علی (علیه السلام) انتخاب شد. لذا می‌باشد جایگاه آن حضرت در تفسیر را دانست. و در قسمت گذشته اشاره ای به جایگاه علی (علیه السلام) در تفسیر شد.

^۱. همو، ترجمه به نقل از محمدعلی مهدوی راد (آفاق تفسیر)

در این قسمت لازم است اشاره ای به شخصیت سیوطی، فضائل اخلاقی، مشایخ و اساتید و آثار و کتب وی گردد. در میان کتب وی، «الدر المتنور» به عنوان یک اثر روایی حائز اهمیت است، که باید ترکیب دسته بنده این کتاب مورد توجه قرار گیرد و همچنین جایگاه این اثر در میان سایر تفاسیر اثری اهل سنت و شیعه مشخص گردد. بدین منظور اشاره ای به دو «تفسیر طبری م، ۳۱۰ و ابن ابی حاتم م، ۳۲۷»، دو منبع مهم روایی که سیوطی در اثرش از این دو بهره برده، شده است. همچنین تفاسیر روایی شیعه هم عصر با این دو تفسیر، نامی از آنها برده شده است.

ج-۱- نام و لقب

جلال الدین، ابوالفضل، عبدالرحمن بن ابی بکر بن محمد بن سابق الدین خُضیری سیوطی منسوب به اسیوط است. جد اعلیٰ وی همام الدین اهل حقیقت و أعمجمی یا از مشرق بوده است.^۱ تولد وی بعد از مغرب، شب یکشنبه اول ماه ربّع سال ۸۴۹ هـ، در قبیله خضیری در بغداد اتفاق افتاد. در عصر دولت ممالیک، عصری که به انواع و اقسام فنون، معارف و آداب درخشان بود. مصر و شام برای حفظ و حمایت کتاب و دین به پا خواسته بودند. یگانه پناهگاه فرزندان زبان عربی قاهره بود. پادشاهان ایوبی و امرای ممالیک برای استواری سلطنت و تمکین حکومت خود، دین و اهل آن را تعظیم و تکریم می کردند.^۲ سیوطی بعد از وفات پدر که از فقیهان شافعی مذهب بود، به دنیا آمد. او تحت وصایت جمعی که «کمال بن همام» نیز از آن جمله بود پرورش یافت. در کودکی قرآن را حفظ کرد.^۳

وی از جمعی از اساتید شناخت فن فرائض^۴ را از فرضی زمانش علامه شیخ شهاب شار مساحی فرا گرفت.

در هفده سالگی اجازه تدریس زبان عربی را به دست آورد.^۵ در سال (۸۷۱ هـ. ق) در سن ۲۲ سالگی

^۱. خلیل المیس، مقدمه الدرالمتنور، ج ۱، ص ۲؛ هاشم الشریف، عبدالحليم السیوطی و جهوده فی القرآن، قاهره، الصدر لخدمات الطباعة، ۴۰۴۶، ص ۶۰

^۲. خرمشاھی، بھاءالدین، دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی، تهران، مرکز نشر دوستان، ۱۳۷۷ ش

^۳. همان، ص ۶۱

^۴. فن الفرائض، عبارت است از دانستن نحوه تقسیم ارث و تسلط در احکام آن. محمدا ابوالفضل ابراهیم، مقدمه الاتقان، ج ۱، ص ۴

^۵. همان

مجوز فتوا گرفت.^۱

ج-۲- فضائل اخلاقی

سیوطی و شخصیتی که در زمان حیات خودش داشت، نشأت گرفته از صفات برجسته وی بود . گذشته از علم و اطلاعات وسیع و کثرت دستاورهایش، عفیف، کریم، صالح، متقدی و جوانمرد بود . وی دستش را نزد هیچ امیر و پادشاهی دراز نمی کرد.^۲ برای هیچ خواسته ای درب خانه امیری را نمی زد.

نقل شده است که یک بار سلطان الغوری یک غلام و هزار دینار برایش فرستاد. هزار دینار را رد کرد و غلام را در راه خدا آزاد نمود. امراء و وزراء برای دیدارش می آمدند و عطاها و هدایای خودشان را بر او عرضه می کردند، ولی آنها را نیز قبول نکرد. صاحب «السنا الباهر بتكميل النور السافر» چنین می نگارد : «هنگامی که از دنیا رفت با اینکه دوران ظلم و ستم بود کسی از طرف مقامات دولتی متعرض ماترک او نشد.» چه بسا موفقیت های وی در زمینه تحصیل و تألیف به سبب خصوصیات اخلاقی وی و دعای مرد ان صاحل در حق او باشد.^۳

سیوطی آگاه ترین فرد زمان خود به حدیث شناسی و شناخت ابعاد آن چه از نظر متن و چه از نظر سند به شمار می رفت. به عقیده وی در علومی که آموخته، به مرتبه ای رسیده است که هیچ یک از اساتیدش به آن نرسیده اند.^۴

چنانچه اشاره شد سیوطی نیز در میان خلفا بیشترین روایات تفسیری را منسوب به علی بن ابیطالب می داند. وی علت این کثرت را طول عمر علی (علیه السلام) نسبت به سایر خلفا دانسته است و ذهبی نیز با کمی اختلاف، زیادی روایات علی (علیه السلام) نسبت به سایر خلفا، مشغولیت خلفا به امور حکومتی و گشودن مرزها و کنار بودن علی (علیه السلام) از امور مهم خلافت دانسته است.^۵

۱. خلیل المیس، مقدمه الدر المنشور، ج ۱، ص ۲

۲. خرمشاھی، دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی، ج ۲، ص ۱۲۸۵؛ محمد ابوالفضل ابراهیم، مقدمه الاقران، ج ۱، ص ۲۰

۳. خلیل المیس، مقدمه الدر المنشور، ج ۱، ص ۲

۴. سیوطی، الاتقان فی علوم القرآن، مقدمه ج ۱، ص ۵ و ۶

۵. سیوطی، الاتقان فی علوم القرآن، ج ۴، ص ۱۹۶؛ ذهبی، التفسیر و المفسرون، ج ۱، ص ۶۳-۶۶؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۸۹، ص ۱۰۵

آیا تنها دلیل کثرت روایات علی (علیه السلام) طول عمر آن حضرت نسبت به سایر صحابه است؟

سیوطی به نقل از ابی طفیل آورده است: قال شهدت علیاً يخطب، و هو يقول «سلوني، فوالله لاتسألوننى»^۱. از جمله منابعی که وی در تفسیرش از آن بهره برده، مستدرک حاکم است و حاکم از قول پیامبر (صلی الله علیه و آله) نقل می کند: إِنَّ عَلِيًّا مَعَ الْقُرْآنِ وَ الْقُرْآنُ مَعَ عَلِيٍّ لَا يَفْتَرُ قَانُونَ حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ.^۲

پیامبر در این کلام خود، از رابطه جداناپذیر قرآن و علی پرده بر می دارد و به عبا رتی از وجود حقیقت قرآن در نزد علی (علیه السلام) خبر می دهد. عقل سليم و فهیم تنها دلیل سیوطی و ذهبی را علت کثرت روایات علی (علیه السلام) نمی پذیرد. در جائی که روایات بسیاری است که محدثان نقل کرده اند که آن بزرگوار همواره می فرمود: از من، هر آنچه از آیات الهی می خواهید بپرسید، چرا که تمام آیات الهی را می دانم که کی و کجا نازل شده، در روز و یا شب، در دشت یا کوهسار نازل شده است. خداوند به من قلبی فهیم و زبانی گویا عنایت کرده است.^۳ ابونعیم در «حلیه» از ابن مسعود آورده است: «همانان قرآن بر هفت حرف نازل شد، و هیچ حرف آن نیست مگر اینکه ظاهر و باطنی دارد. بدرستی که علی ابن ابیطالب (علیه السلام) علم ظاهر و باطن را دارد».^۴

ذهبی گوید: «علی اقیانوسی از دانش و شخصیتی توانمند در مقام استدلال بود، دارای ذوق سرشار در مقام استنباط و بهره بالایی در فصاحت، خطابه و شعر بود. عقلی رشید و بصیرتی نافذ داشت . در موارد فراوان، صحابه برای فهم مبهمات امور و روشن شدن مشکلات به دو پناه می برند. پیامبر آنگاه که وی را به قضاوت یمن فرستاد برای او ادعا کرد و فرمود: «بارالله! زیانش را استوار بدار و قلبش را به حق رهنمون ساز»^۵ ذهبی که کنار بودن علی (علیه السلام) از خلافت را علت کثرت روایات علی (علیه السلام) می داند، خود در این جمله نقض کلام کرده است.

زرکشی می گوید: «سرآمد مفسران از صحابه علی ابن ابیطالب است.» سپس ابن عباس که حیات خود را

۱. سیوطی، الاتقان، ج ۴، ص ۱۹۶؛ هاشم الشریف، السیوطی و جهوده فی علوم القرآن، ص ۲۶۹

۲. حاکم نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین، ج ۳، ص ۱۲۴

۳. حسکانی، شواهد التنزيل، ج ۱، ص ۴۰-۴۷؛ ابن سعد، طبقات الکبری، ج ۲، ص ۲؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۸۹، ص ۴۰ و ۹۹

۴. سیوطی، الاتقان فی علوم القرآن، ج ۴ و ۳، ص ۱۹۶

۵. ذهبی، التفسیر و المفسرون، ج ۱، ص ۳۵؛ سیوطی، الاتقان، ج ۴، ص ۲۳۳

وقف تفسیر کرده، لذا تفسیر به جای مانده از وی افزون از تفسیر برجای مانده از علی است، گرچه ابن عباس تفسیر خود را از علی گرفته است.^۱

ابن عباس می گوید: «بخش اعظم اندوخته های تفسیرم را از علی ابن ابیطالب آموخته ام . «همو می گوید: «علی را دانشی است که پیامبر بدو آموخته و پیامبر را خداوند، دانش آموخته است . بنابراین دان ش پیامبر از خدا و دانش علی از پیامبر و دانش من از علی است.»^۲

روایات ابونعیم، ذہبی، زرکشی و سیوطی که اشاره به برتری علمی علی (علیه السلام) و ذوق سرشار آن حضرت نسبت به سایر صحابه دارد و اینکه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در ابلاغ کلام وحی علی (علیه السلام) را از خود معرفی می کند.

با این وجود چطور سیوطی سبب کثرت روایات آن حضرت را تنها طول عمر ایشان نسبت به سایر خلفاء دانسته است؟ شاید سیوطی با توجه به شرایط اخلاقی اش در شرایطی قرار داشته که با دیده اغماس تنها طول عمر علی (علیه السلام) را سبب کثرت روایات آن حضرت بیان کرده است.

ج-۳- مشایخ و اساتید

سیوطی برای تحصیل علم به شام، حجاز، یمن، هند و آفریقا سفر کرد. او در نزد اساتید آن زمان تلمذ نمود. و در هفت علم تفسیر، حدیث، فقه، نحو، معانی، بدیع و بیان تبحّر داشت . عالман گواهی داده اند که وی در فقه شافعی مجتهد بود. از جمله شیوخی که سیوطی از ایشان کسب معرفت و علم نموده است عبارتند از:^۳

۱- علم الدین البلقینی (م ۸۶۸ هـ) و در ۱۸ سالگی اجازه تدریس و افقاء از وی را کسب کرد.

۲- شیخ شرف الدین المناوی (متوفی، ۸۷۱) استاد فقه

۱. ذرکشی، بدرالدین محمدبن عبدالله، البرهان فی علوم القرآن، بیروت، دارالحیاء الكتب العربية، ۱۹۵۷، ج ۲، ص ۱۵۷

۲. ذہبی، التفسیر و المفسرون، ج ۱، ص ۸۹؛ فروخ صفار نقل می کند که علی (علیه السلام) فرمود: هرگاه از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) پرسشی داشتم به من پاسخ می داد. فروخ صفار، بصائر الدّرّجات، ص ۱۹۵. در جای دیگر علم علی (علیه السلام) را از جانب رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) می داند، همو، ص ۲۹۲

۳. هاشم الشریف، السیوطی و جمهوده فی علوم القرآن، ص ۶۷؛ خلیل المیس، مقدمه الدر المنشور، ج ۱، ص ۳

- ٣- شیخ تقی الدین الشمنی (متوفی، ٨٧٢) استاد علم حدیث و عربی و نحو
- ٤- شیخ محی الدین الکافیجی (م، ٨٧٩). ملازمت با وی ۱۴ سال به طول انجامید . سیوطی در فنون تفسیر، اصول، نجوم و سایر علوم عربی شاگردی وی را کرد.
- ٥- شیخ محی الدین عبدالقدیر بن ابن القاسم الانصاری المالکی النحوی (م ٨٨٠) و شناخت عربی
- ٦- شیخ سیفیت الدین الحنفی دروس مختلف: *الکشاف*، *النوضیخ* و *حاشیه بر آن* و *تلخیص المفتاح* و *العهد*

ج-٤- آثار و کتب

بی شک سیوطی از شمار کم نظیرترین دانشمندان اهل سنت است که در حوزه های گوناگون علوم اسلامی قلم زده است.

کثرت تأیفات وی رشک برخی را برانگیخته و تهمت های را متوجه وی نموده است . به عنوان مثال گفته شده که کتابهای کتابخانه محمودیه را به دست آورده، و با دستبردهایی آنها را به خود نسبت داده است.^۱ برخی از محققین آثار وی را بیش از چهارصد و پانزده کتاب دانسته اند.^۲ نخستین تأییف وی «شرح الاستعاده و البسمله» است. به طور خلاصه آثار وی در حوزه های مختلف عبارتند از:

در علوم قرآن:

- ١- *الاتقان فی علوم القرآن*
- ٢- *اسرار التنزيل و سيميدطف الأزهار فی كشف الاسرار*
- ٣- *شرح الشاطبيه (فی القراءات)*
- ٤- *لباب النقول فی اسباب النزول*
- ٥- *معترک الاقران فی اعجاز القرآن*

^۱. خرمشاھی، دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی، ج ۲، ص ۱۲۸۵

^۲. در شمار تأیفات سیوطی اقوال گوناگون وجود دارد. در سیوطی و جهوده تعداد تأیفات وی را ۷۰۰ تأییف دانسته و برای کثرت آنها اسبابی را آورده است. از جمله سرعت وی در تأییف، صدارت تدریس و إفتاء، اعتماد به نفس، دوری از غصب و خصومت و موارد دیگر. (نک به: هاشم الشریف، *السیوطی و جهوده فی علوم القرآن*، ص ۸۴ و ۸۶)

در نحو و اصول: ۱- الاقتراح، ۲- جمع الجوامع و ۳- الاشباه و النظائر

در تاریخ و شرح حال: ۱- حسن المحاضر، ۲- تاریخ الخلفاء و بغیه الوعاء

در تفسیر: الدر المتشور، مجمع البحرين و مطلع البدرين، الاتقان فی علوم القرآن، تفسیر جلالین (جلال الدین المحلی و جلال الدین السیوطی)

در حدیث: حدود ۲۲ تأليف برای او مذکور است: از جمله:

۱- الجامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر

۲- جامع المسانید و مسننی (الجامع الكبير و جمع الجوامع)

۳- اللائني المصنوعه فی الاحادیث الموضوعه

ج-۵- معرفی «الدرالمتشور»

جلال الدین عبدالرحمٰن سیوطی کتابهای متعددی دارد، اما در میان آنها «الدرالمتشور» به عنوان یک تفسیر اثری به زبان عربی حائز اهمیت است. مؤلف آن تفاسیر پیامبر (صلی الله علیه و آله) و صحابه،^۱ که حدود چند ده هزار حدیث مرفوع^۲ و موقوف^۳ است را جمع آوری کرده است. ابتدا سیوطی روایات را در ۴ جلد کتاب «ترجمان القرآن» جمع آوری نمود. پس از حذف اسناد آن روایات، تنها با ذکر منابع مأخوذه از آنها مجموعه جدید «الدرالمتشور فی تفسیر المؤثر» را تأليف نمود. این مجموعه شامل ۸ مجلد کتاب است. و در CD المعجم فقهی و جامع التفاسیر در ۶ جلد ارائه شده است. این تفسیر با مقدمه ای از مؤلف آغاز می گردد.

در این مجموعه روایات از طریق صحابه، تابعین و تابعی تابعین نقل شده است. لکن به دلیل جایگاه

^۱. شمارش اصحاب رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) را بالغ بر ۱۱۴ هزار نوشته اند، که اغلب از پیامبر (صلی الله علیه و آله) اسماعع حدیث کرده اند، ولی به گونه ای که درجات ناقلين در نقل حدیث متفاوت است. (مدیر شانه چی، کاظم، درایه الحديث، قم، دفتر انتشارات اسلامی، تابستان ۱۳۸۱، ص ۳۷)

^۲. گرفتن قول صحابی، که تفسیر نزد ایشان به منزله مرفوع به پیامبر (صلی الله علیه و آله) می باشد. (سیوطی، الاتقان فی علوم القرآن، ج ۲، ص ۱۷۵؛ مدیر شانه چی، درایه الحديث، ص ۸۸)

^۳. چنانچه اسناد منتهی به قول صحابی باشد، حدیث موقوف می باشد. (همان)

خاص امیرالمؤمنین (علیه السلام) در میان صحابه و کثرت میزان روایات آن حضرت در میان سایرین، روایات منسوب به علی (علیه السلام) انتخاب شد. از آنجا که این روایات در «الدر المنشور» با عنوان های متفاوت به علی (علیه السلام) نسبت داده شده، گزارش حجم دقیق آنها ممکن نیست.

ولی شاید بتوان بالغ بر ۵۰۰ روایت از آن حضرت را در این کتاب شمارش کرد.

برخی موارد مذکور در کتاب با عنوانهای «عن علی» که مشترک با علی رضی الله و علی ابن ابیطالب می

باشد، چنین است:

ج ۱	۷۸ مورد	۱۲ مورد علی رضی الله
ج ۲	۵۴ مورد	۲ مورد علی رضی الله
ج ۳	۱۱۰ مورد	۴۷ مورد علی ابن ابیطالب
ج ۴	۸۹ مورد	۴۶ مورد علی ابن ابیطالب
ج ۵	۷۱ مورد	۳۹ مورد علی ابن ابیطالب
ج ۶	۱۱۴ مورد	۳۳ مورد علی، رضی الله

در مواردی در کتاب «عن علی» با مواردی مانند: علی بن زید، علی بن حسن و ... مشترک می باشد. آمار آن حدود ۶۳۰ مورد می باشد. پاره ای از روایت علی (علیه السلام) در این کتاب با عنوان «من طریق علی» ذکر گردیده است. در برخی از موارد روایات با عنوان «قال علی» ذکر شده است که در مجموع ۶ جلد کتاب، ۱۷۵ مورد می باشد.

به دلیل کثرت روایات منقول از علی (علیه السلام) در این کتاب و عدم توانایی تقسیم بندی این روایات، بخشی از این روایات را انتخاب کرده و در برخی از موارد به ذکر نمونه هایی چند اکتفا شده است.

در قسمت «بسم الله الرحمن الرحيم» در (فاتحه الكتاب) اقوال مختلف را از طرق^۱ گوناگون می آورد. گاهی با ذکر «بسند ضعیف» روایتی را بازگو می کند. گاهی بسند حسن^۲ روایتی را می آورد . روایات

^۱. به عنوان نمونه در روایتی می آورد: «آخر این جریر و ابن ابی حاتم و ابوالشیخ عن علی...» سیوطی، الدرالمنثور، ج ۳، ص ۱۲۸

^۲. همان، ص ۲۱۱، ج ۲، ص ۲۱۸؛ سیوطی روایت مذکور را از طرق طبری و ابن ابی حاتم نقل می کند

علی (علیه السلام) در قول «بسم الله الرحمن الرحيم» در فصل بعد ذکر شده است.
در نقل روایات نیز به سبب نزول آیات، مکنی و مدنی^۱ بودن آن اشاره دارد. سیوطی قول مکنی را پیشتر
می داند. و در برخی موارد به باب فضیلت آیات اشاره می کند. مانند: «فاتحه الكتاب شفاء من كل داء»^۲
است.

در هر سوره قسمتی از آیات را ذکر کرده و روایات را ذیل آن آورده است.
با توجه به اینکه تفاسیر پیشینیان عمدتاً جنبه حدیثی داشته و پیرامون هر آیه، یک یا چند حدیث
پیشوایان دین یا سلف صالح آورده اند. هر آیه را با حدیثی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) یا یکی از
صحابه، تابعان یا ائمه اطهار «علیهم السلام» تفسیر کرده اند.

در تفاسیر نقلی دو مطلب به وضوح قابل تشخیص است: مطلب اول برخی در کنار نقل آراء و اقوال به
نقد پرداخته اند، برخی تنها به نقل اقوال بسنده کرده، چیزی بر آن نیغزووده اند. مانند تفسیر «الدرالمثور»
جلال الدین سیوطی، که تمام آنچه را بدان دست یافته آورده است.^۳ خواه مورد قبول وی و دیگران باشد یا
نباشد.

سیوطی از قول ابی ضمره روایتی کاملاً خرافی را آورده است. که در این قسمت سایر صحابه چنین
روایتی را نقل نکرده اند. در تفسیر مقاتل بن سلیمان آمده، جبارین مردانی هستند که طول قد آنها ۷ زراع و
نصف است. آنها از بقایا قوم عاد بوده و فردی به نام عوج بن عناق بنت آدم در میان آنها بوده است.^۴
عیاشی نیز مصادیق جبارین را یوشع بن نون و کلب بن یافن آورده است.^۵

منظور از قوم جبارین در این آیه - آنگونه که از تواریخ استفاده می شود. جمعیت عمالقه بوده اند که

^۱. آیات مکنی آن است که نزول آن قبل از هجرت باشد. آیات مدنی آیاتی است که نزولش بعد از هجرت خواه در مکه یا در مدینه باشد. هاشم الشریف، السیوطی و جهوده فی علوم القرآن، ص ۲۷۳

^۲. سیوطی، الدرالمثور، ج ۱، ص ۱۵

^۳. به عنوان نمونه در تفسیر «جبارین» در (المائدہ، ۲۲) روایاتی کاملاً خرافی می اورد و ذکر می کند که بزرگی کفش هریک از «جبارین» به اندازه هفتاد تن از بنی اسرائیل است که در سایه آن استراحت کنند. (سیوطی، الدرالمثور، ج ۲، ص ۲۷۰)

^۴. مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان، بیروت، دارالحياء التراث، ۱۴۲۳ق، ج ۱، ص ۴۶۶

^۵. عیاشی، محمدبن مسعود، تفسیر العیاشی، تهران، چاپخانه علمیه، ۱۳۸۰ق، ج ۱، ص ۳۰۳، عروسی حویزی، عبدالعلی بن جمعه، نورالقلیین، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۱۵ق، ج ۱، ص ۶۰۷

اندامهای درشت و بلند داشتند و گاهی درباره طول قد آنها مبالغه ها شده و افسانه ها ساخته اند . به نظر می رسد که اینگونه افسانه ها به پاره ای از کتب اسلامی نیز راه یافته و از ساخته های بني اسرائیل است.^۱ لذا سیوطی در الدرالمنتور هدفش نقد احادیث نبوده و تنها به جمع آوری روایات اکتفا کرده است.

ج- جایگاه الدرالمنتور در میان تفاسیر اثری اهل سنت و شیعه

ح- تفاسیر روایی اهل سنت

از آن جهت که سیوطی «جامع البيان» طبری را اجل تفاسیر از جهت بیان اقوال و ترجیح بعضی بر بعض دیگر دانسته و یکی از منابع تفسیر خود قرار داده است. لازم است شناختی اجمالی درباره تفسیر طبری داشته و مقایسه ای بین این دو تفسیر داشته باشیم.

ح-۱- تفسیر طبری

ابوجعفر محمدبن جریر طبری (متوفی ۳۱۰ هـ)، تفسیرش را با مقدمه ای آغاز نموده است . سپس از ابتدای فاتحه الكتاب هر آیه را معنا می نماید. با آوردن لفظ «یعنی» تفسیر آیه را بر اساس رأی برتر بیان می کند.^۲ و در صورت لزوم به بیان واژگان مشکل آیه می پردازد . طبری روایات در توضیح آیات را با کلمه «حدثنا» یا «حدثنا»^۳ آغاز کرده که نشانه سمع وی از روایان و میزان اعتبار و ثاقبت نقل با معیار وی است . او بر اقوال و آرای تفسیری تابعان اعتماد کرده و آنها را برابر با نقل از صحابه و نقل از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) قرار داده و به همین سبب از ذکر اسرائیلیات در امان نبوده است.^۴ در مقایسه روایت مذکور در تفسیر طبری با سایر تفاسیر روایی ملاحظه می شود که هیچ یک از تفاسیر روایی شیعی به این مورد

^۱. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالكتب الإسلامية، ۱۳۷۴ش، ج ۴، ص ۳۳۹

^۲. نک: ذیل تفسیر آیه ۴۰ سوره «هود» که بعد از ذکر اقوال گوناگون، برترین قول «تتور نان پزی» آورده است. طبری، ابو جعفر محمدبن جریر، جامع البيان عن تأویل آی القرآن، بیروت، دارالجیل، بی تا، ج ۱۲، ص ۲۵

^۳. شانه چی، درایه الحديث، ص ۴۵

^۴. نک: ذیل تفسیر آیه ۱۰۲ سوره «البقره» که درباره هاروت و ماروت، نقلی مستقیم از علی ابن ایطالب آورده، که ستاره زنی از سرزمین فارس قصد فریبندگی آن دو را کرده و برای ارضای آها کلمه سرّ عروج آسمان را از آنها می خواهد. طبری، ج ۱، ص ۲۶۳

اشاره نکرده اند، چنانچه در تفسیر منسوب به قمی آمده است که هاروت و ماروت از ملائکی هستند که هر روز از آسمان به سوی زمین پائین آمده و اعمال اهل زمین از فرزندان آدم و جن را ثبت کرده و به آسمان عروج می کنند و از معا�ی اهل زمین، اهل آسمان ضجه می زنند.^۱

و در روایتی دیگر از امام صادق (علیه السلام) آمده است که بعد از نوح (علیه السلام) چون سحر و جادو گسترش داشته این دو ملک به زمین آورده و ابطال سحر می کردند.^۲

طبری در نقل روایات، هر روایتی را متناً و سندًا جدا و با دسته بندی منظم آورده استحال آنکه سیوطی آمیختگی عجیبی در متن روایات به وجود آورده است و چند روایت که متن آنها به هم نزدیک است و سندهای متعددی دارد، یکجا و بلیک متن آورده است. طبری در مواردی بعد از ذکر روایات با سند مجزا، سند خود را با عنوان قال «ابوجعفر» به آن اضافه می کند و در این موارد قوت سند انتخاب شده را بیان می کند.

ح-۲- تفسیر ابن ابی حاتم

عبدالرحمان بن محمدبن ادریس حنظلی رازی، معروف به ابی حاتم (متوفی ۳۲۷ هـ) وی تفسیر خود را بر اساس آثار رسیده از صحابه و تابعان بنا نهاده و کمال دقت را در اسناد و منابع روایی خود به خرج داده است. تا آنجا که توانست در به دست آوردن روایات صحیح کوشید در تفسیر هر آیه، روایات منقول پیرامون آن را آورده و در صورت اختلاف متن، عنوان های «وجه دوم»، «وجه سوم» و... را مطرح کرده و اقوال را به گونه ای منظم و جدا از هم آورده است.

این تفسیر از ابتدای سوره «فاتحه» تا آخر سوره «الرعد»، و از سوره «المؤمنون» تا پایان سوره «العنکبوت» به دست آمده است. سیوطی متذکر شده که تفسیر «ابی حاتم» را در «الدر المنشور» تلخیص کرده است. ابوحاتم منقولات پیامبر، صحابه و تابعین را به صورت مجزا آورده است. در ضمن تفسیر مواردی دیده

^۱. قمی، تفسیر قمی، ج ۱، ص ۵۵، عیاشی، تفسیر العیاشی، ج ۱، ص ۵۲

^۲. استرآبادی، محمدبن قاسم تفسیر امام العسكري، قم، مدرسه امام مهدی، ۱۴۰۹ هـ، ص ۴۷۳

می شود که دیدگاه وی را به مکتب تشیع نزدیک می گردازد.^۱

طبری با آنکه هم عصر ابن ابی حاتم بوده، هیچ یک از این روایات را در تفسیرش نیاورده است.^۲

از جمله تفاسیر هم عصر روایی، تفسیر «طبری» (متوفی ۳۱۰) و تفسیر «ابن ابی حاتم» (متوفی ۳۲۷)

است که سیوطی در «الدر المنشور» از این دو منبع روایی بهره برده است. در مقایسه این دو منبع، تفسیر

طبری به گرایش اهل سنت بیشتر نزدیک است و تفسیر ابن ابی حاتم بلآوردن روایات درباره اهل بیت به

دیدگاه شیعه نزدیک است.

خ- تفاسیر روایی شیعی معاصر با این دو تفسیر

خ-۱- تفسیر «حبری»

تألیف (ابوعبدالله حسین بن حکم بن مسلم حبری کوفی (متوفی ۲۸۶ هـ) است. در این تفسیر، مجموع

۱۵۰ روایت است که ۱۰۰ روایت آن مربوط به آیات نازله در حق اهل بیت (علیه السلام) است و ۳۰ روایت

آن، روایاتی است که در حق اهل بیت (علیه السلام) نقل شده ولی مربوط به آیات نازله نمی باشد،^{۳۰}

روایت دیگر در موضوعات مختلف آمده است.^۳ البته این کتاب تفسیری، جامع روایی نیست بلکه تنها

روایات تفسیری در باب آیات نازله در حق اهل بیت (علیه السلام) است.

خ-۲- تفسیر فرات کوفی

تألیف (ابوالقاسم فرات بن ابراهیم بن فرات کوفی (متوفی ۱۳۰۷) یکی دیگر از تفاسیر روایی است که مؤلف آن

به شیوه عیاشی و علی بن ابراهیم قمی، روایات تفسیری و تطبیقی را جمع آوری کرده و بیشترین موضوعش درباره

^۱. ابن ابی حاتم، عبدالرحمن محمد رازی، تفسیر القرآن العظیم، بیروت، ۱۴۱۹ ق، ذیل آیه ۳۳ سوره «الاحزاب» روایتی از پیامبر (صلی الله

علیه و آله) از ابوسعده حذری می آورد که: این آیه درباره پنج تن نازل گردیده است. من، علی، فاطمه، حسن و حسین، ج ۱۰، ص ۳۱۵۱؛

ذیل آیه ۲۱۴ «الشعراء» روایت «ویکون خلیفتی فی أهلى» را درباره علی (علیه السلام) آورده است، ج ۹، ص ۲۸۲۶-۲۸۲۷

^۲. نک، طبری، جامع البيان، ج ۱۹، ص ۷۶ و ۷۷. وی سه وجه در تأویل آیه ۲۱۴ سوره الشعراء آورده است، جز وجه آورده شده در تفسیر ابن ابی حاتم ذیل آیه ذکر شده.

^۳. ایازی، محمدعلی، شناخت نامه تفاسیر، قم، انتشارات مین، چاپ اول، ۱۳۷۸ ش، ص ۸۱

اهل بیت است.^۱

خ-۳- تفسیر منسوب به قمی

یکی دیگر از معروف‌ترین، مصادر تفسیری امامیه به شمار می‌آید که به روش تفسیر مؤثر، روایات تفسیری را جمع آوری کرده است. همگان گفته اند که علی بن ابراهیم کتابی در تفسیر داشته است؛ ولی در اینکه آیا این تفسیر منسوب به او، همان تفسیر است، یا نه جای تردید است.^۲

این تفسیر هم اکنون از دیدگاه محققان جهان تشیع- فاقد اعتبار است و از روز نخست نیز مورد توجه بزرگانی همچون کلینی - که شاگرد علی ابن ابراهیم محسوب می‌شوند و نیز شیخ طوسی که نزدیک به عصر اویند قرار نگرفته، به گونه‌ای که در «الكافی» حتی یک روایت از این تفسیر نیامده است با آنکه روایات کلینی از علی بن ابراهیم، در تفسیر و فقه فراوان است و او مستقیماً از وی اخذ کرده است . ولی کلینی هرگز از این تفسیر بهره نجسته است.^۳

برخی از متاخران، مانند حویزی و بحرانی در «نورالثقلین» و «البرهان» از تفسیر وی بهره برده اند. اشاره به مجموعه تفاسیر نامبرده از آن جهت است که پاره‌ای از آنها مانند «طبری و ابن ابی حاتم» از منابعی است که سیوطی از آن بهره برده و روایاتی را از آنها نقل کرده ، و تفاسیر «حبری و فرات کوفی و القمی» تفاسیر شیعی است که معاصر با این منابع بوده اند. تفسیر نورالثقلین و البرهان نیز به عنوان دو تفسیر شیعی هم عصر با الدرالمتثور به حساب می‌آیند.

در این میان روایات برگزیده شده در «الدرالمتثور» با توجه به منابع و تفاسیر معاصر آن منبع مورد بررسی قرار گرفته است. پس از مقایسه روایات، نقاط اشتراك و افتراء آن روایات مشخص می‌گردد.

^۱. همان، ص ۱۰۱

^۲. نک به: معرفت، محمدهادی، التفسیر و المفسرون، قم، مؤسسه التمهید، ۱۳۸۰ ش، ج ۲، ص ۱۸۴

^۳. همو، ص ۱۸۵

دسته‌بندی روایات تفسیری در الدرالمنثور

مقدمه

با آشنایی اجمالی از تفسیر مؤثر، اهمیت مؤثر از صحابه بعد از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) روشن گشت و در صفحات گذشته اشاره به جایگاه علی (علیه السلام) در میان صحابه شد و کثرت روایات آنحضرت از رسول خدا به دلیل نزدیکی ایشان به پیامبر و سبقت ایمان علی (علیه السلام) به پیامبر بیان شد. گزارشی از حجم روایات علی (علیه السلام) در «الدرالمنثور» داده شد.

مجموع روایات در «الدرالمنثور» را حول چه محورهایی می‌توان تقسیم کرد؟ روایات الد رالمنثور را حول ۲ محور می‌توان دسته‌بندی کرد.

یکی منابعی که سیوطی از آنها نقل روایت کرده است و دیگری ناقلين روایات که عبارتند از مؤثر پیامبر (صلی الله علیه و آله)، مؤثر صحابه و مؤثر تابعین. در این فصل به نمونه هایی از این روایات اشاره می‌شود.

الف) منابعی که سیوطی از آنها نقل روایت کرده است

سیوطی از منابع متعددی نقل روایت کرده است که در میان این منابع به تعدادی از آنها اطمینان داشته و روایات آنها را صحیح^۱ دانسته است. از جمله منابع وی که در «الجامع الصغیر من حديث البشير النذير»^۲ آنها را نام برده است. این منابع عبارتند از : ۱- صحیح بخاری، ۲- صحیح مسلم، ۳- ابی داود، ۴- جامع ترمذی، ۵- النسائی، ۶- سنن ابن ماجه، ۷- مسند احمد، ۸- مستدرک الحاکم، ۹- ابن حبان در صحیحش ،

^۱. اهل سنت عدم شذوذ و عدم علت را نیز در صحت حدیث شرط می‌دانند. از نظر شیعه، خبری که سلسله سند، توسط رجالی موثق و امامی مذهب به معصوم متصل گردد صحیح است. مراتب صحیح نزد اهل سنت عبارت است از: الف) حدیثی که طبود شرائط صحت در دو صحیح (بخاری و مسلم) آمده باشد (صحیح اعلی)، ب) حدیثی که تنها در صحیح بخاری ذکر شده باشد، ج) حدیثی که تنها در صحیح مسلم آمده باشد. و د) حدیثی که واجد شرایط شیخین (بخاری و مسلم) باشد ولی در صحیحین نباشد. (شانه چی، درایة الحديث، ص ۶۸)

^۲. هندی، متفقی بن حسام، کنز العمال، بیروت، مؤسسه الرساله، چاپ ۵، ۱۴۰۵ هـ، ج ۱، ص ۶، متفقی هندی در اینجا پاره ای از منابع سیوطی را ذکر می‌کند با اشاره به اینکه کدام منبع هورد اطمینان و کدام غیرقابل قبول و ضعیف است.

٩- طبرانی در الكبير و الاوسط و الصغير، ١٠- سعید بن منصور در سنتش، ١١- ابن ابی شیبہ، ١٢- ابن ابی یعلی، ١٣- الدارقطنی، ١٤- ابن نعیم در الحلیه، ١٥- بیهقی. آنچه که در «السنن» و «شعب الایمان» آمده است، به ظاهر صحیح شمرده شده است.

الف-١) نمونه هایی از روایات

در محور منابعی که سیوطی روایات را از آنها ذکر کرده، مواردی است که متقدی هندی در دیباچه اقوال جمع الجوامع ضعیف اعلام کرده و برای بیان ضعف آن سند آوردن را ضروری دانسته است. در ذکر نمونه ها به موارد یاد شده اشاره می شود.

- ... أخرج البخاري و مسلم و ابوداود و الترمذی و النسائی و ابن ماجه و البیهقی عن ابن عباس قال: «قدم النبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) المدینة و هم یسلفوون فی الشمارِ السنتین و الثلاث فقال: «مَنْ أَسْلَفَ فَلَيَسِّفِ فی كِيلِ مَعْلُومٍ، وَ وزِنِ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجْلِ مَعْلُومٍ». ^١

سیوطی روایت ابن عباس را از منابع بخاری، مسلم، ابوداود ترمذی و نسائی و ابن ماجه و بیهقی نقل کرده است.

- ... أخرج الأزرقی و الطبرانی فی الأوسط عن جابرین عبد الله «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) قَالَ : هَذَا الْبَيْتُ دَعَامَةُ الْإِسْلَامِ مِنْ خَرْجِ يَوْمِ هَذَا الْبَيْتِ مِنْ حَاجٍ أَوْ مُعْتَمِرٍ كَانَ مَضْمُونًا عَلَى اللَّهِ أَنْ قَبْضَهُ إِنْ يَدْخُلَهُ الْجَنَّةُ، وَ إِنْ رَدَهُ أَنْ يَرْدَهُ بِأَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةً». ^٢

- ... أخرج الحاکم فی التاریخ ^٣ و الدیلمی عن علی رضی الله عنہ عن النبی صلی الله علیه و سلم «لرادک الی معاد» ^٤ قال الجنة.

^١. سیوطی الدرالمنثور، ص ١١٨، ذیل آیه ٢٨٢ سوره «البقره»

^٢. همان، ص ٢٦٨، ذیل آیه ٩٦ سوره «آل عمران»

^٣. از جمله مواردی که ضعیف شمرده شده است: ۱- عقیلی درالضعفا، ۲- ابن عدی در الكامل، ۳- خطیب در تاریخ، ۴- ابن عساکر، ۵- حکیم ترمذی در نوادر الاصول، ۶- حکیم در تاریخ، ۷- ابن جارود در تاریخ، ۸- دیلمی در مستند الفردوس، (متقدی هندی، کنترل العمال، ج ١، ص

(١٠)

^٤. القصص / ٨٥

- ... أخرج ابن أبي شيبة و عبد بن حميد و البخاري و النسائي و ابن جرير و ابن مُنذر و ابن أبي حاتم و ابن مردویه و البیهقی فی الدلائل من طرق عن ابن عباس رضی الله عنہما فی قوله «لرادک الی معاد» قال
الی مکه.

- ... أخرج الفریانی و عبد حمید و ابن أبي حاتم و الطبرانی و ابن مردویه عن ابن عباس رضی الله عنہما
«لرادک الی معاد» قال الموت

- ... أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضی الله عنہما «لرادک الی معاد» قال إلی يوم القيمة^۱
در تفسیر قول «لرادک الی معاد» از ابن عباس روایت متفاوتی آمده است.

درباره «لرادک الی معاد» نظراتی در نزد شیعه هم موجود است. از جمله محمدباقر بهبودی که این آیه را
ناظر به رجعت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) برای بار دوم به دنیا تفسیر کرده است.^۲ وی می گوید کلمه
«لرادک» مفهوم معاد را مشخص می کند و در واقع معنای رجعت از این کلمه قابل استنباط است. کلمه «الی
معاد» محل آن که همان جای اول یعنی حیات زمینی باشد را مشخص می کند. این آیه از جمله خبرهای
غیبی قرآن محسوب می شود و از آخرین آیات سوره قصص است. به دنبال بیان گوشش هایی از زندگی موسی
بن عمران (علیه السلام) و مبارزه او با فرعونیان بشارتی به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) داده و
دستورالعمل های مؤکد به ایشان می دهد. سوره قصص از سور مکی است . در زمان نزول، صحبت از
هجرت و برون راندن رسول خدا در میان نبوده است. پس تعبیر «لرادک الی معاد» ناظر به مکه نمی باشد. از
آنجا که معاد به آنجایی گفته می شود که مانند سابق مرکز توقف باشد و رسول خدا تنها چند روزی در مکه
توقف داشتند و مسکن اصلی ایشان در ابطح خارج شهر مکه بوده است. پس قول «الی کله » نمی تواند
درست باشد.^۳

^۱. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۵، ص ۱۴۰

^۲. بنگرید به بهبودی، محمدباقر تدبیری در قرآن، تهران، انتشارات سنا، ۱۳۷۸، ج ۲ ذیل (القصص / ۸۵)

^۳. همان

در روایات مفهوم «الی معاد» به معانی گوناگونی آورده شده است. در برخی «الی معاد» به «الی مکه»^۱ تفسیر شده است، که در اینگونه روایات، مکه را به خاطر عودت دادن رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به آن شهر معاد نام نهاده اند. طبرسی به نقل از ابوسعید خدری «الی معاد» را به «الی الموت» معنا کرده است.^۲ چه معاد و مرجع همه خلق، با مرگ است.

در تفسیر منسوب به قمی از قول امام صادق (علیه السلام) آورده است: «الی معاد»، «الرجعة» و اشاره به رجعت انبیاء و امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام شده است.^۳

در تمامی موارد یاد شده می توان جمع بندی کرد که معاد جایی است که قبلًا در آنجا بود و سپس از آنجا خارج شده و می خواهی دوباره به آنجا برگردی.

ب) سلسله ناقلين روایات

ب-۱) مؤثر پیامبر

پیامبر (صلی الله علیه و آله) اولین مفسر قرآن بوده است. بخش عظیم تفسیر قرآن میراث آن حضرت است که صحابیان از فهم مراد الهی از پاره ای آیات و واژه ها در می ماندند و از پیامبر (صلی الله علیه و آله) سؤال می کردند. قرآن به زبان آنها نازل شده بود و آنها مخاطب مستقیم قرآن بودند اما آنان معانی تمام واژه ها را درک نمی کردند. گاهی در آیه ای تنها مفهوم واژه ای را سؤال می کردند و پیامبر (صلی الله علیه و آله) بیان مفهوم آن واژه را می نمودند. در تفسیر پیامبر (صلی الله علیه و آله) از این موارد بسیار است. به عنوان مثال، نمونه هایی از روایات منقول از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عبارتند از:

-...عن ابی هریرة رضى الله عنه قال تلا رسول الله صلی الله علیه و سلم هذة الآية و أن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» فقالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين أن تولينا أستبدلوا بنا ثم لا يكونوا أمثالنا.

^۱. بحرانی، هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران، مؤسسه البعثة، ۱۴۱۵ق، ج ۱، ص ۳۱۱؛ طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن، مجمع البیان، فی تفسیر القرآن، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۶ق، ص ۴۲۰؛ استرآبادی، تفسیر امام حسن عسگری، ص ۵۵۵

^۲. قمی، تفسیر قمی، ج ۱، ص ۲۶ و ج ۲، ص ۱۴۷؛ بحرانی، البرهانی، ج ۱، ص ۹۱

فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) عَلَى مِنْكَبِ سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ هَذَا وَقَوْمُهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيْدِهِ لَوْكَانِ
الإِيمَانُ مَنْوَطًا بِالثِّيَامِ لِتَنَاهُلِهِ رَجَالٌ مِّنْ فَارِسٍ.^۱

أَبْيَ هَرِيرَهُ ازْ قَوْلِ رَسُولِ خَدَّا آورَدَهُ اسْتَ: إِنْ رَوَى بِرْتَابِيدِ بِهِ جَائِي شَمَاءِ مَرْدَمَى دِيْغَرَ آيَدَ كَهْ هَرَگَزْ
هَمْسَانِ شَمَاءِ نَبَاشَدِ. صَحَابِيَانَ پَرْسِيَدَنْدِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ كَسَانَ كَهْ چُونَ مَا رَوَى بِرْتَابِيمَ بِهِ جَائِي مَا خَواهَنْدَ
شَدَّ، چَهْ كَسَانِي هَسْتَنْدَ؟ پَيَامِبَرُ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) درَ حَالِي كَهْ سَلْمَانَ كَنَارَشَ نَشَستَهُ بَوْدَ، بِرَ شَانَهَ وَيَ
دَسْتَ نَهَادَ وَفَرَمَوْدَ: «آنَانَ أَهْلَ فَارِسٍ هَسْتَنْدَ، أَيْنَ وَقَوْمَشَ»

- ... عن جابر بن عبد الله «إن رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) قال: هذا البيت دعامة الإسلام من

خرج يوم هذا البيت من حاجٍ أو معتمرٍ كان مضموناً على الله أن قبضه أن يدخله الجنة^۲

- ... عن ابن عباس قال «قال رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) »فاذكروني أذكريكم« يقول :
اذكروني يا معاشر العباد بطاعتي أذكريكم بمحترمي»^۳

- ... عن أبي هريرة عن النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) يقول الله «يا ابن آدم إنك إذا ما ذكرتني
شكريتني» و اذا مانسيتني كفرتني.

- ... عن ابن مسعود قال: قال رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) «من أعطى أربعاً أعطى أربعاً
چهار چیز در مقابل ۴ چیز داده می شود: الذکر ذکره الله لأن اليه يقول «اذکروني اذكريكم» و الدعا اعطی
الاجابة لأن الله يقول «أدعوني أستجب لكم» الشکر اعطی الزیاده لأن الله يقول «لئن شکرتتم لأزيدنکم
الاستغفار أعطی المغفرة لأن الله يقول «استغفروا ربکم انه كان غفاراً»^۴

ب-۲) مأثور صحابه

۱. سیوطی، الدرالمنشور، ج ۶، ص ۶۷، ذیل آیه ۳۸ سوره «محمد»

۲. سیوطی، الدرالمنشور، ج ۲، ص ۲۶۸، ذیل آیه (آل عمران/۹۶)

۳. سیوطی، الدرالمنشور، ج ۲، ص ۳۶۰، ذیل آیه (البقره/۵۱۲) پیامبر چگونگی تحقق مفهوم آیه را در زندگی مؤمنان بیان کرده اند. بندگان، شما
با اطاعت و پیروی از فرامین، مرا یاد کنید، و من با آمرزش شما را یاد می کنم.

۴. همو، ذیل آیات سور، غافر / ۶۰؛ ابراهیم / ۷؛ نوح / ۱۰

تفسیر صحابه^۱ نقش به سزاگی در شکل گیری جریان تفسیر داشته است. در میان صحابه ده تن در تفسیر شهرت یافته اند.^۲

نمونه هایی از منقولات صحابه در الدراالمثور اینگونه آمده است:

- ... عن علی قال: قال رسول الله (صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ) «الصبر ثلاثة، فصبر على المصيبة، وصبر على الطاعة و صبر على المعصية»
- ... عن علی بن ابیطالب قال: الایمانُ علی أربع دعائِمٍ علی الصبرِ و العدلِ و اليقينِ و الجهاد.
- ... عن علی قال: الصبرُ من الایمان بمنزلة الرأس من الجسد، إذا قطع الرأس نتن باقى الجد، ولا ایمان لمن لا صبراً له.^۳

علی (علیه السلام) در روایات فوق، صبر را به گونه ای تقسیم فرموده است که یکی از ستون های ایمان به شمار می رود. در روایت دیگر نیز به جداناپذیری صبر از ایمان اشاره می کند.

- نمونه های دیگر از منقولات صحابی که ذیل آیه ۴۵ سوره «البقره» به چشم می خورد، چنین است:
- ... عن ابن عباس قال: كنت ذات يوم رديف رسول الله (صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ) قال «الا أعلمك خصالاً ينفعك الله بهن؟ قلت: بل. قال: عليك بالعلم فإن العلم خليل المؤمن، و الحلم وزيره، و العقل دليله، والعمل قيمته، والرفق أبوه، واللين أخوه و الصبر أمير جنوده.
 - ... عن ابن مسعود قال: قال رسول الله (صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ) «الصبر نصف الایمان، و اليقين الایمان كله»

- ... عن جابر بن عبد الله قال: «قيل يا رسول الله أی الایمان أفضل؟ قال: الصبرو السماحة: قيل :

^۱. جمع صاحب به معنی ملازم و معاشر است و «صحابی» به همین معنا آمده است. صحابی در اصطلاح هیکسی گویند که پیغمبر اکرم (صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ) را در حال اسلام دیدار کرده باشد. شمار اصحاب رسول اکرم (صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ) هنگام فوت آن حضرت، بالغ بر یکصد و چهارده هزار نفر بوده است که از میان آنها در حدود یکصد هزار نفر از آن جناب، استماع حدیث کرده اند (عسقلانی، احمدبن علی، الأصابة في تمییز الصحابة، ج ۱، ص ۷)

^۲. خلفای چهارگانه، ابن مسعود، ابن عباس، ابی بن کعب و زیدبن ثابت و ابوموسی اشعری و عبدالله بن زیب. در میان خلفا بیشتر از همه از علی ابن ابیطالب (علیه السلام) روایت شده است و روایت از آن سه جداً بسیار کم است. (سیوطی، الاتقان، ج ۲، ص ۱۹۶)

^۳. سیوطی، الدراالمثور، ج ۱، ص ۶۷ و ۶۶

فأى المؤمنين أكمل إيمانًا؟ قال أحسنهم خلقاً.

- ... عن أنس قال^١ : قال رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) «الإِيمَانُ نَصْفٌ فَنَصْفٌ فِي الصَّابِرِ وَنَصْفٌ فِي الشَّكْرِ».

در روایات مذکور نیز هریک از صحابی در معنای صبر تعریفی را آورده اند : ابن عباس، صبر را امیر سربازان مؤمن و ابن مسعود نیز صبر را نصف ایمان دانسته است. جابرین عبدالله برترین ایمان را ایمانی که همراه با صبر و سماحة باشد دانسته، انس ایمان را برابر دو قسم دانسته که نصفی از آن در صبر و نصف دیگر در شکر تعریف شده است.

در مجموع صحابی جلیل القدر جداناپذیری صبر از ایمان را تعریف کرده اند .
در این قسم از آنجا که در تقسیم بنده روایات از نظر ناقلين آن روایات، صحابه در شمار ناقلين بودند .
روایاتی از ابن عباس و ابن مسعود و انس و جابرین عبدالله به غیر از علی (علیه السلام) نقل شد.

ب-۳) مأثور تابعین

تابعین^٢ نیز از شاگردان پروردۀ شده در مکتب صحابه جلیل القدر رسول اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) بودند که بعد از صحابه به نقل روایات از ایشان پرداختند. نمونه هایی از منقولات تابعین:

- ... مجاهدین جبر ذیل آیه ۲۵۳ از سوره «البقرة» آورده است:
- ... عبد بن حميد^٣ ابن جریر ابن أبي حاتم و البیهقی فی الاسماء و الصفات عن مجاهد فی قوله «مِنْهُمْ مَنْ كَلَمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجاتٍ» قال كَلَمَ اللَّهُ موسى، وَأَرْسَلَ مُحَمَّدًا إِلَى

^١. ابن عباس، ابن مسعود، جابرین عبدالله و انس، چهار صحابی هستند که در میان اصحاب، بیشترین منقولات از ایشان ذکر شده است در این میان جابر برای یک حدیث، شتری خردباری و یک ماه راه را طی نمود تا حدیثی را که شنیده بود، از ناقل اصلی بشنود. به ظاهر وی آخرین صحابی رسول اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) است. (شانه چی، علم الحديث، ص ۳۵ و ۳۱)، بنگرید به: (سیوطی، الدرالمنشور، ج ۱، ص ۱۶۰)

^٢. جمع تابعی و منسوب به «تابع و تابعه» می باشد. تابعی کسی است که خود پیغمبر را دیدار نکرده باشد، ولی اصحاب آن حضرت را در حال اسلام درک نموده باشد و چنانچه کسی هیچ یک از صحابه را در حال اسلام ندیده ولی با تابعین ملاقات کرده، ولی را تابع تابعین نامند(شانه چی، علم الحديث، ص ۲۲۵) سیوطی آورده است: داناترین مردم به تفسیر اهل مکه هستند، زیرا که شاگردان ابن عباس بوده اند مانند مجاهد عطاء بن أبي رباح و عکرمه و سعید بن جبیر و طاووس و دیگران و در کوفه شاگردان ابن مسعود بودند سیوطی، الاتقان، ج ۲، ص ۲۰۱ و ۲۰۲)

^٣. بعد از طبقه تابعین از افرادی که اقوال صحابه و تابعین را جمع کرده است (همو)

الناس كافة^۱

سعیدبن جبیر ذیل آیه ۹۳ از سوره «آل عمران» آورده است:

- ... سعیدبن جبیر عن ابن عباس فی قوله «إِلَّا مَا حَرَمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ».

قال: حرم العروق، ولحوم الإبل، كان به عرق النساء فأكل من لحومها، فبات بليله يزقو، فحلف أن لا

يأكله أبداً^۲

عكرمه ذیل آیه مذکور آورده است.

- ... من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: الذى حرم اسرائيل على نفسه زائدتا. الكبد،

الكلتين، و الشحم، إلأ ما كان على الظهر. فان ذلك كان يقرب للقربان فتأكله النار^۳

روایات مذکور از مجاهد، سعیدبن جبیر، عكرمه که از تابعین محسوب می شوند آوره شده است.

نتیجه گیری

چنانچه پیداست سیوطی معتقد است که پیامبر (صلی الله علیه و آله) به عنوان اولین مفسر و مبین قرآن تمامی آیات قرآن را تفسیر نکردند بلکه مواردی را که مورد سؤال واقع شده بود، بیان نموده اند.^۴ یعنی در مواردی مطابق سؤال درخواست کننده پاسخ گفته اند، که این پاسخ متأثر از شرایط حال و مقال است . گاه پیامبر (صلی الله علیه و آله) با بیان و عمل خود به انجام رسالت الهی خود پرداخته اند . چنانچه در آیات الهی به آن اشاره شده است.^۵ حدیث و سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله) برای همه مسلمانان معتبر و لازم الاجرا می باشد. از جهت اینکه آن حضرت الگو می باشد.^۶

۱. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۲، ص ۳

۲. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۲، ص ۲۶۳ و ۲۶۴

۳. همو

۴. سیوطی مجموع روایات نبوی را در موضوع تفسیر به ترتیب سوره ها در مصحف حدود ۲۵۰ روایت می دارد. (سیوطی، الانتقام، ج ۴، ص ۲۴۵ و ۲۴۹)

۵. النحل / ۴۲؛ الجمعة / ۲

۶. الاحزاب / ۲۱: یعنی قطعاً برای شما در [اقتدا به] رسول خدا سرمشقی نیکوست: برای آن کسی که به خدا و روز بازیسین امید دارد و خدا را فراوان یاد می کند.

بعد از پیامبر، رجوع به صحابه از آن جهت که قرین و مصاحب پیامبر بوده و شاهد وحی و تنزیل بوده اند حائز اهمیت است. در میان این صحابی کسانی که مدت طولانی تری در مصاحبت پیامبر بوده اند، نسبت به سایر صحابه برتری دارند. در میان صحابه از امام علی (علیه السلام) در منابع حدیثی و تفسیری، اقوال فراوانی نقل شده است. عده ای علت فراوانی این اقوال را نسبت به سایر صحابه، تداوم حیات امام علی ^۱ بیش از خلفا در قلمرو حکومت مسلمانان دانسته اند.

جای سؤال است چرا با توجه به این گزارش که بیشترین نقل در میان صحابه از علی (علیه السلام) است. پس چرا مجموعه مدونی از آن حضرت باقی نمانده است؟ در پاسخ این سؤال باید گفت: اینکه چرا آثار پیامبر (صلی الله علیه و آله) در عصر صحابه و بزرگان ^۲ تابعین مرتب نشده و در جوامع حدیثی تدوین نگشته، ریشه در منع کتابت حدیث دارد.

^۱. سیوطی، الاتقان، ج ۲، ص ۱۹۶

^۲. نک به: معارف، مجید، تاریخ عمومی حدیث، تهران، انتشارات کویر، چاپ اول ۱۳۷۷ ش، ص ۸۴ به بعد

فصل دوم:

بررسی روایات امیر المؤمنین علی (علیه السلام) از نظر محتوا

مقدمه

در این قسمت از مجموع روایت منقول از علی (علیه السلام) در «الدرالمتثور»، تعداد روایاتی که علامه قبانچی در اثر خود «مسند امام علی (علیه السلام)» از آن حضرت بیان کرده، انتخاب شده است.^۱ سیدحسن قبانچی نجفی پنج سال قبل، بطن کتب احادیث را کاویده و از ده کتاب موثق برای صاحبان آن کتب، احادیث استناد داده شده به امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) را جمع آوری نموده است^۲ سپس تقسیم بندي در این روایات به عمل آورده و در ۱۰ جلد قرار داده است.

در میان احادیث مذکور در جلد ۱ و ۲ مسند امام علی، آنچه که به نقل از «الدرالمتثور» آمده است مورد توجه قرار گرفته و سپس مورد مقایسه برخی از منابع روایی شیعه قرار می‌گیرد، و از آن نتیجه گیری خواهد شد. روش کار بدین صورت است که ابتدا روایت علی (علیه السلام) در «الدرالمتثور» ذکر می‌شود . سپس ترجمه کلی آن ذکر شده است. اصلی که در این نوشه مورد توجه قرار گرفته، آیه یا آیات، و یا فرازی از یک آیه تفسیر شده، که سازگاری روایات با ظاهر الفاظ آیات را به همراه دارد . به عبارتی روایت هایی در این نوشه مورد توجه قرار گرفته که با سیاق آیه و فهم متعارف سازگار است.

الف) روایات امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در موضع در علوم قرآنی

سفرارش های مؤکد آیات قرآن به اندیشیدن^۳ نشان می دهد که متنی چون قرآن، در سطح یک کتاب معمولی نیست و باید برای فهم درست و رسیدن به ژرفای آن، تلاش و راههای فهم آن را کشف کرد. در آن

^۱ علامه سیدحسن قبانچی متولد «۱۳۲۸» در شهر نجف، روایت های منسوب به حضرت علی (علیه السلام) را جهت دفاع از شیعه و ابراز مظلومیت ایشان جمع آوری کرده، چنانچه در این راه نیز زندانی گشته است، و در مسئولیت دفاع از دین تخطی نکرده است. علماء و دانشمندان بسیاری از جمله آغا بزرگ طهرانی، مرتضی آل یاسین، محمدباقر صدر، علی سیزوواری، محمدصادق بحرالعلوم و... از وی تمجید و ستایش کرده اند.

^۲. برای اطلاع بیشتر از نویسنده و کتاب نک به: قبانچی نجفی، حسن، مسندالامام علی (علیه السلام)، بیروت، مؤسسه الأعلمی للطبعات، ص ۷۱۲۰، مقدمه، ج ۱، ص ۱۷ به بعد. جا دارد درباره نویسنده کتاب و اثرش تحقیقی صورت گیرد و در اختیار دانشجویان قرار گیرد.

^۳. محمد / ۲۴؛ النساء / ۸۳

اندیشید و ابعاد هر آیه را به خوبی کاوش کرد. بدون اندیشیدن در آن، فهم آن ممکن نیست . صحابه که خود غالباً عرب بودند، گاهی برای فهم آیه ای به پیامبر (صلی الله علیه و آله) مراجعه می کردند. یا در میان صحابه کسانی بودند که درک بهتری از قرآن داشتند و آنان اقدام به تفسیر قرآن می کردند . یکی از شرایط کسانی که در صدد بهره برداری از آیات الهی و تفسیر قرآن هستند، برخورداری از دانش علوم قرآنی است. علوم قرآنی به آن دسته از دانش هایی گفته می شود که درباره قرآن و پیرامون آن بحث می کند . نزول قرآن، ترتیب، جمع، کتابت، تفسیر، قرائت و نسخ در قرآن و امثال اینها از جمله موضوعات این دانش است. در اصناف آیات قرآن کریم روایات بسیاری از طریق اهل سنت و شیعه وارد شده است، که در آن روایات آیات قرآن را به حلال و حرام و محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ و خاص و عام و مقدم و مؤخر ... تقسیم کرده است.^۱

در کلامی از امام علی (علیه السلام)، برای هر آیه ای از آیات قرآن، چهار معنا قائل شده است : ظاهر^۲ و باطن، حد^۳ و مطلع، فالظاهر التلاوة و الباطن الفهم، والحد هو احکام الحلال و الحرام و المطلع هو مراد الله من العبد بها^۴؛ قرآن، ظاهر و باطن دارد و حد و مطلعی، ظاهر آن تلاوت آن است و باطن آن فهم و درک آن می باشد. حد آن، احکام حلال و حرام است و مطلع، مراد خدا است که از بنده اش خواسته است . ظاهر قرآن برای اهل آن آشکار است و باطنش حاوی اسراری است که خداوند صاحبان حقایق را بر آن آگاه می سازد. روایات بسیاری است که اصرار و تأکید امام بر توجه به مباحث علوم قرآنی در امر تفسیر قرآن و تشویق مردم به مراجعة به ایشان جهت دریافت معانی آیات را در خود دارد. که به آن اشاره شد. چنانچه در روایات منقول از ایشان خود نیز به اشاره به اسباب نزول، شأن نزول، ناسخ و منسوخ محکم و متشابه کرده اند . لذا روایات منقول از علی (علیه السلام) در دو محور علوم قرآنی و تفسیر مورد بررسی قرار می گیرد.

علی (علیه السلام) در بیانی آیات قرآن را به سه قسم تقسیم کرده است:

إِنَّ اللَّهَ قَسْمٌ كَلَامَهُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: فَجَعَلَ قَسْمًا مِنْهُ يُعْرَفُهُ الْعَالَمُ وَالْجَاهِلُ، وَ قَسْمًا لَا يُعْرَفُهُ إِلَّا مَنْ صَفَا ذَهْنُهُ وَ

^۱. هندی، کنزل العمل، ج ۱، ص ۵۲۹، ح ۲۲۶۹؛ حاکم نیشاپوری، المستدرک، ج ۱ ص ۵۵۳؛ کلینی، الكافی، ج ۱، ص ۶۲؛ سلیم بن قیس، کتاب سلیم، ص ۶۳

^۲. فیض کاشانی، ملامحسن، تفسیر الصافی، تهران، ناشر مکتبه الصدر ۱۴۱۶ق، ج ۱، ص ۳۱

لطف حسنه و صح تميزه ممن شرح الله صدره للإسلام، و قسمًا لا يعلمه إلا الله و ملائكته و الراسخون في العلم.^۱

قسم اول: بخشی که عالم و جاهم آن را می فهمند. قسمی که تنها ذهنها صاف و حواسها لطیف و دارندگان قوه تمیز که خداوند به آنها شرح صدر عطا کرده است، می فهمند. بخشی که تنها خداوند و ملائکه و راسخان در علم در می یابند.

این تقسیم بندی نشان می دهد که همه تلاوت کنندگان در فهم قرآن، برداشت یکسانی از آن ندارند، و حقایق نهفته در قرآن نیز، تنها در الفاظ آیات آن نیست. چرا که الفاظ را به راحتی می توان با مراجعه به منابع لغوی و اهل آن به دست آورد.

امام علی (علیه السلام) قرآن را از سویی صامت^۲ و از سوی دیگر ناطق معرفی می کند. ^۳ صامت بودن قرآن به این معناست که مقاصد خود را بی پرده و آشکار بیان نمی کند، و تعبیرات آن چندپهلوست. ناطق بودن قرآن بیانگر این است که آیات آن ناظر بر یکدیگرند.^۴

بنابراین در نقلی امام (علیه السلام) برای قرآن مردانی خاص را معرفی می کند و فهم عمیق و دقیق قرآن را ویژه افرادی می داند که صاحب صلاحیت و شایستگی اند.^۵

نتیجه:

این سخنان به این حقیقت اشاره دارد که قرآن حاوی معارف عظیمی است و برای دست یافتن به آنها باید آیات آن کاویده شوند و از دل آنها معانی لازم به دست آید. البته، امام تأکید می کند که کنه معانی قرآن را باید معصوم بازگو کند و طالبان آن باید از آنها پرس و جو نمایند.

امام برای فهم دقیق آیات، تأویل آنها را نیز لازم می داند و یادآور می شود که تأویل هر حرفتی از حروف

۱. مجلسی، بحار الانوار، ج ۹۲، ص ۴۵؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۱۴۳؛ حویزی، نور التقلین ج ۱، ص ۳۱۸

۲. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۱۲۰؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۳، ص ۵۴۶

۳. قمی، تفسیر قمی، ج ۱، ص ۳؛ کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۶۰

۴. مرادی، محمد امام علی و قرآن، تهران، نشر هستی نما، ۱۳۸۲ ش، ص ۱۱۷

۵. رضی، نهج البلاغه، خطبه ۱۲۵ (و إنما ينطق عنه الرجال)

آن، وجودی دارد. «تأویل کل حرفِ من القرآن علی وجوهٔ»^۱ تفسیر قرآن با بی اعتمایی به تأویل آن، در واقع صرف نظر کردن از بخشی از تعالیم این کتاب آسمانی است.

از طرفی قرآن حاوی آیات محکم و متشابه است و امام علی (علیه السلام) درباره آن گفته است :
محکمش به تأویل نیاز ندارد و تأویل آن، همان تنزیلش می باشد . «الذی تأویله فی تنزیلہ لا يحتاج فی تأویلہ
إلى اکثر من التنزیل». ^۲ مانند: «حُرْمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْهَاتُكُمْ».^۳

در حالی که آیات متشابه قرآن چنین نیستند. از آیات متشابه، به ظاهر بسته نمی شود و مفسر در پی
یافتن معنایی دیگر فراتر از معنای لغوی است. کسانی که دانش لازم را برای تفسیر آیات نداشته باشند و
نداشته به تفسیر آنها اقدام کنند، از جاده حق منحرف می شوند.

إنما هلك الناس في المتشابه؛ لأنهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته فوصفوا له تأويلاً من أنفسهم
بآرائهم.^۴

مردم در متشابه نابود شوند؛ زیرا ایشان بر معنای متشابه واقف نیستند و حقیقت آن را نمی دانند و بنا به
رأی خود تأویل آن را می کنند.

(۱) فضیلت آیات و سور

روایاتی که در حوزه فضیلت آیات و سور وجود دارد، شامل ثواب های زیادی است . از نظر نقل این
روایات به جهت آنکه قرآن کلام الهی است. برای هدایت و رشد افراد بشر و در نهایت این کمال، بشارت و
وعده ثواب داده شده، صحیح است. لکن باید در کنار این نقل ها و روایات عقل سلیم قرار گیرد و روایاتی
را که قرائت قرآن بدون عمل را ذم و لعن می کند، منظور داشت.

در روایتی از امام صادق (علیه السلام) آمده است: در مقابل اذکار یاد شده درختی در بهشت کاشته می
شود. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در پاسخ مردی که می پرسد پس مادر بهشت درختان زیادی داریم .

^۱. عیاشی، تفسیر العیاشی، ج ۱، ص ۱۲؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۱۴۹؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۸۹، ص ۹۵ و ۱۱۰

^۲. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱، ص ۲۸۰؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۶۲، ص ۱۳۸؛ ج ۹، ص ۱۲

^۳. النساء / ۲۳

^۴. مجلسی، بحار الانوار، ج ۹۰، ص ۱۲

می فرماید: بترسید از آتشی که آن درخت ها را می سوزاند. آن حضرت به قول خدای تعالی استفاده می کند و می فرمایند: اطاعت خدا و رسولش را به وسیله اعمالتان باطل نکنید.^۱

در بسیاری از تفاسیر، احادیثی ناظر بر خواص و فضائل هر سوره در آغاز آن سوره آمده است، که این احادیث با مضامینی تشویق آمیز و رغبت انگیز همراه است. اما نمی توان آنها را، کاملاً در درستی یا نادرستی قابل اعتبار دانست، و تشخیص اعتبار این روایات بر عهده حدیث شناسان است.

روایات فضیلت آیات و سوره در الدرالمنتور اینگونه آمده است:

- ... عن علی رضی الله عنه قال نزلت فاتحة الكتاب بمکة من کنز تحت العرش^۲

به نقل از علی (علیه السلام) رسیده است: که فاتحة الكتاب در مکه زیر گنج عرش نازل شده است.

- ... عن علی قال رسول الله، أسری بی رأیتُ علی العرش مكتوباً لاله الا الله محمد رسول الله.^۳

به نقل از علی (علیه السلام) از قول رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در فضیلت قول «الله الا الله محمد رسول الله» آورده است که این کلام بر عرش نوشته شده است.

- ... عن علی رضی الله عنه ان النبي (صلی الله علیه و آله) علّم الأذان ليلة أسری به و فرضت عليه الصلاة^۴.

- ... عن علی رضی الله عنه أنه قال حق الطعام أن يقول العبد بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا و شكره أن يقول الحمد لله الذي اطعمنا و سقانا.^۵

به نقل از علی (علیه السلام) رسیده است که هنگام خوردن غذا این ذکر بسم الله اللهم بارک دارد ... عن علی مرفوعاً إذا وقعت فی ورطة فقل «بسم الله الرحمن الرحيم لاحول و لاقوه إلا بالله العلي العظيم

^۱. نک، مجلسی، بحارالانوار، ج ۸، ص ۱۸۷، باب ۲۳، محمد/۳۳

^۲. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۱، ص ۲، ذیل سوره فاتحه الكتاب، قبانچی، مسنّد امام علی (علیه السلام)، ج ۱، ص ۲۸۴

^۳. همان، ج ۴، ص ۱۵۴، ذیل آیه ۱، سوره «الأسری»

^۴. همو

^۵. همان، ج ۴، ص ۱۶۲

فإن الله يصرف لها ما يشاء من أنواع البلاء.^۱

به نقل از علی (علیه السلام) رسیده است زمانی که در ورطه هلاکتی بگو «بسم الله الرحمن الرحيم...» همانا خداوند به وسیله این آیه، انواع بلایی را که می خواهد به تو رسید از تو برمی گرداند.

در روایتی دیگر از آن حضرت رسیده:

- ... عن علی سمعت رسول الله (صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ) يقول ستكون فتن قلت فما المخرج منها

قال كتاب الله هو الذکر الحکیم و الصراط المستقیم.^۲

- ... عن علی إنها ستكون فتنه، قيل: فما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فيه نبأ من قبلکم و خبر

من بعدکم، و حکم ما بينکم، هو الفصل ليس بالهزل، مَنْ ترکَهُ مِنْ جَبَارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ، وَ مَنْ

ابتغى الهدی من غيره أضلَّهُ اللَّهُ، وَ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمُتَّيْنِ، وَ هُوَ الذکرُ الْحَکِيمُ، وَ هُوَ الصِّرَاطُ
المستقیمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِعُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، وَ لَا تَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَ لَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسُنُ، وَ لَا يَخْلُقُ

عَنِ الرَّدِّ، وَ لَا تَنْقُضِي عِجَائِيَّهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعْتُهُ عَنْ أَنْ قَالُوا: إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا

عَجِيبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ، مَنْ قَالَ بِهِ صَدْقَةً، وَ مَنْ حَكَمَ بِهِ عَدْلًا وَ عَمِلَ بِهِ أَجْرًا، وَ مَنْ دَعَا إِلَيْهِ

هُدَى الصِّرَاطِ المستقیم.^۳

در منابع روایی شیعه در بیان «اهدنا الصراط المستقیم» آمده است:

- ... عن الرضا ائمه قال: استرشاد لدینه و اعتصام بحبله و استزاده في المعرفة لربه عزوجل و

لعظمته و لكبريائه.^۴

بحرانی از قول أبي عبد الله (علیه السلام) آورده است:

راه شناخت خدا ۲ راه است. راهی در دنیا، و راهی در آخرت. راه دنیا توسط اما مفترض الطاعة است، که

۱. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۱، ص ۹؛ قبانچی، مسنند امام علی، ج ۱، ص ۲۹۴. در بیان خارج شدن از فتنه ها در روایات، اشاره به قرائت کل قرآن و آیات و سور متعدد شده است.

۲. همان، ج ۲، ص ۳۷؛ ذیل آیه ۵۸ سوره «آل عمران»؛ قبانچی، مسنند امام علی، ج ۱، ص ۲۲۹

۳. سیوطی، همان، ج ۱، ص ۱۵، ذیل آیه ۶ سوره «الفاتحه»؛ همان، ج ۱، ص ۲۳۸؛ متقی هندی، کنزالعمال، ج ۱، ص ۱۵۷

۴. حویزی، نورالنقليين، ج ۱، ص ۲۰؛ حویزی به نقل مجمع البیان از قول رسول خدا (صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ) آورده است: صراط مستقیم، راه انبیائی است که خداوند به واسطه ایشان نعمت عطا کرده است. وی به نقل از معانی الاخبار آورده است: امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) صراط مستقیم است. این نقل در تفسیر قمی نیز آمده است، قمی، تفسیر قمی، ج ۱ ف ص ۲۸

هر کس در دنیا او را بشناسد و به او اقتدا کند، می تواند از پل صراط و جهنم عبور کند. هر کس در دنیا او را نشناشد، در آخرت پیوسته به جهنم افتاد.^۱

در هریک از روایات اهل بیت علیهم السلام، مصدقی از صراط مستقیم بیان شده است. به گونه ای که در روایت علی (علیه السلام) قرآن و کلام خدا صراط مستقیم اند و در سایر روایات معصومین، آئیه و شناخت ایشان به عنوان مصدقی از صراط مستقیم معرفی شده اند.

- ... عن علی بن ابیطالب قال: سیدآی القرآن «اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّومُ»^۲

- ... عن علی سمعت رسول الله (صلی الله علیه و آله) يقول: مَنْ قَرأَ آيَةَ الْكَرْسِيِّ فِي دُبْرِ كُلِّ صَلَاةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ، وَمَنْ قَرأَهَا حِينَ يَأْخُذُ مَضْجُعَهُ أَمْنَهُ اللَّهُ عَلَى دَارِهِ وَدارِ جَارِهِ، وَأَهْلِ دُوَبِرَاتِ حَوْلِهِ.^۳

- ... عن علی قال ما أری رجلاً ولدَ فی الإسلام أو أدرك عقله الإسلام بیت أبداً حتى يقرأ هذه الآیة «اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّومُ» ولو تعلمون ماهی أئمماً أعطیها نبیکم من کنزع العرش ولم يعطها أحد قبل نبیکم و مابت لیله قط حتى أقرأها ثلاث مرات أقروها فی الرکعتین بعد العشاء الآخره و فی و تری و حین آخذ مضجعی من فراشی.^۴

ذیل آیه مذکور ۳ روایت از علی (علیه السلام) رسیده است: که آیة الكرسی سید آیات قرآن است و در دو روایت دیگر بر قرائت آیة الكرسی در عقب نماز، در ۲ رکعت نماز بعد از عشاء و نماز وتر و هنگام رفتن به رختخواب، تأکید شده است.

- ... عن علی بن ابیطالب قال أنزل القرآن خمساً و من حفظ خمساً خمساً لَمْ يَنْسَهُ إِلَّا سورۃ الأنعام فإنّها نزلت جملة فی ألف يشیعها من کل سماء سبعون ملکاً حتى أدوها إلى

^۱. بحرانی، البرهان، ج ۱، ص ۱۱۳. در این منبع روایت امام رضا (علیه السلام) که نقل آن گذشت از قول أبي عبدالله (علیه السلام) ذکر شده است.

^۲. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۲، ص ۳۲۴، ذیل آیه ۲۵۵ سورۃ «البقرة»؛ قبانچی، مسنّد امام علی (علیه السلام)، ج ۱، ص ۲۷۰

^۳. همو

^۴. همو

النّبى (صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) مَا قرئَتْ عَلَى عَلِيلٍ إِلَّا شَفَاهُ اللّهُ.^۱ در فضیلت سوره انعام رسیده است که چنانچه بر علیل خوانده شود او را شفا دهد.

- ... عن علی بن ابیطالب (علیه السلام) قال: قال رسول الله إنَّ فاتحةَ الكتابِ و آیةَ الكرسىِ و الآیتينِ من آل عمران شهدَ الله...» و قل اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ ... بغير حساب . هُنَّ مَعْلَقَاتٍ (بالعرش)...^۲

خداؤند می فرماید: به عزت و جلالم قسم احدي از بندگانم وجود ندارد که در عقب نمازهای واجب قرائت کند اينها را إِلَّا اینکه بهشت را جایگاه او قرار دادم و هر روز ۷۰ بار به او نظر کنم و ۷۰ حاجت وی را برآورده کنم و مغفرت و أمرزش را به وی نزدیک گردانم و وی را بر غلبه بر هر دشمنی یاری کنم. بحرانی به نقل از الكافی از قول ابی عبدالله (علیه السلام) روایت بالا را آورده با این تفاوت که بعد از ذکر ۷۰ حاجت وی را برآورده کنم آورده است. قبلته مافیه من المعاصی، از گناهان وی می گذرم.^۳ در فضیلت این آیه آمده است که هر که این آیه را بعد از نماز و در هنگام خواب بخواند، روز قیامت رب العالمین گوید این بند را با من عهدی است و چه کسی از من سزاوارتر به وفاء آن عهد است پس بند مرا بجهشت در آرید.^۴

حویزی به نقل از امام صادق (علیه السلام) تأویل «... اولو العلم قائمًا بالقسط...» را أنبیاء و اوصیاء که قیام به قسط می کنند و قسط عدل در ظاهر است و عدل در باطن امیرالمؤمنین (علیه السلام) آورده است.

- ... عن ابن عباس قال: قال علی بن ابیطالب: لِرَسُولِ اللّهِ إِنَّ الْقُرآنَ يَنْفَلُتُ مِنْ صَدْرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ (صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): أَلَا أَعْلَمُكَ كَلْمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللّهُ بِهِنَّ وَ يَنْفَعُ مِنْ عِلْمِهِ؟ قَالَ : نَعَمْ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي، قَالَ: صَلَّ لِلّيْلَةِ الْجَمِيعَ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ، تَقْرَأْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِفَاتِحةِ الْكِتَابِ وَ يَسِّ، وَ فِي الثَّانِيَةِ بِفَاتِحةِ الْكِتَابِ وَ حَمَ الدَّخَانَ، وَ فِي الثَّالِثَةِ بِفَاتِحةِ الْكِتَابِ وَ أَلْمَ تَنْزِيلَ

^۱. همان، ج ۳، ذیل سوره «الانعام»

^۲. سیوطی الدرالمنثور، ج ۲، ص ۱۲، ذیل آیه ۱۸ سوره «آل عمران»؛ قبانچی، مستند امام علی، ج ۲، ص ۴۰

^۳. بحرانی، البرهان، ج ۱، ص ۵۲۶؛ کلینی، الكافی؛ ج ۲/۴۵۴، ۲

^۴. حویزی، نورالتلقین، ج ۱، ص ۳۲۲

السجدة، في الرابعة بفاتحة الكتاب و تبارك (الفصل)، فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله و أثن عليه، و صلّى على النبيين و استغفر للمؤمنين، ثم قل اللهم ارحمني برتك المعاصي أبداً ما أبقيتني، و ارحمني مالا أتكلف و مالا يعنينى، وارزقنى حسن النظر فيما يرضيك عنى و أسألك أن تنور بالكتاب بصرى و تطلق به لسانى و تفرج به عن قلبي و تشرح به صدرى، و تستعمل به بدنى، و تقوينى على ذلك و تعينى عليه فإنه لا يغينى على الخير غيرك، ولا يوفق له إلا أنت، فافعل ذلك ثلاث جمع او خمساً او سبعاً تحفظه بإذن الله، و ما أخطأ مؤمناً قط، فأتى النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) بعد سبع جمع فأخبره بحفظه القرآن و الحديث، فقال النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) مؤمن و رب الكعبة، علم أباحسن، علم أباحسن.^١

در روایت علی (علیه السلام) اشاره به خواندن نمازی چهار رکعتی در روز جمعه که در هر رکعت سور یاد شده باید قرائت شود، شده است. لکن در منابع روایی شیعه اشاره به چنین روایتی نشده است و در ذکر «یس» یا به تأویل آن «نام محمد (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)» اشاره شده و یا اشاره به حروف مقطعه شده است.^۲

- ... عن علی رضی الله عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال من سره این یکتال بالمکیال الا و فی إذا صَلَّى علینا أهل بیت فیقُلِ اللَّهُمَّ اجعل صلواتک و رحمتك على محمد و أزواجه و ذریته و أمهات المؤمنین كما صلیت على ابراهیم إنك حمید مجید.^۳

به نقل از علی (علیه السلام) در بیان ذکر صلوات آورده است: در صلوات بر ما و اهل بیت بگو : اللهم اجعل صلواتک و رحمتك على محمد و أزواجه و ذریته و أمهات المؤمنین كما صلیت على ابراهیم إنك حمید مجید.

حویزی به نقل از عيون الاخبار در بیان این قول آورده است: بگو «اللهم صل على محمد و آل محمد كما

^١. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۵، ص ۲۵۷، ذیل سوره «یس» و سایر سور ذکر شده؛ قبانچی، مستند امام علی، ج ۱، ص ۲۳۲.

^۲. قمی، تفسیر قمی، ج ۲، ص ۲۱۱؛ حویزی، نورالتلقین، ج ۴، ص ۳۰۱، به نقل از ابوالحسن (علیه السلام) تأویل آیه مذکور را نام محمد (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) دانسته است.

^۳. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۵، ص ۲۱۶، ذیل آیه ۵۶ سوره «الاحزاب». «إن الله و ملائكته يصلون على النبي».

صلیت و بارکت علیٰ ابراهیم و آل ابراهیم إنک حمیدٌ مجیدٌ». ^۱

بحرانی نیز ذیل آیه مذکور از قول ابی عبدالله (علیه السلام) آورده است: که آیه مورد نظر کیفیت فرستادن صلوات بر محمد (صلی الله علیه و آله) را بیان داشته است. ^۲

- ... عن علی رضی الله عنه انه أتی بدابة فَلَمَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرَّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللهِ فَلَمَا اسْتَوَى عَلَى ظَهِيرَهَا قَالَ الحَمْدُ لِللهِ ثَلَاثًا وَاللهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا سَبَحَانَ الَّذِي سَخَرَنَا هَذَا وَمَا كَنَا لَهُ مَقْرَنِينَ. ^۳

به نقل از علی (علیه السلام) رسیده است: زمانی که پای خود را بر مرکب قرار دهد گوید : بسم الله و زمانی که بر پشت مرکب استیلاه یابد گوید : الحمد لله و الله اکبر هر کدام سه مرتبه، سپس بگوید سبحان الذي سخّرلنَا هَذَا وَمَا كَنَا لَهُ مَقْرَنِينَ.

حویزی نیز به نقل از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از منابع متعدد ذیل آیه مذکوره این روایت را آورده است: که هنگام سوار شدن بر مرکب ذکر «سبحان الذي سخّرلنَا هَذَا وَمَا كَنَا لَهُ مَقْرَنِينَ» به زبان آورده شود و در روایتی آورده که در ادامه آن بگوید: «اللَّهُمَّ إِنَا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبَرِّ وَالتَّقْوَى وَالْعَمَلُ بِمَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هُوَنَ عَلَيْنَا سَفَرُنَا وَاطَّوْعْنَا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلِبِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَإِذَا رَجَعَ قَالَ : أَئْبُونَ تَائِبُونَ بِرْبِنَا حامدون». ^۴.

بحرانی به نقل از ابی عبدالله ذیل آیه مذکور آورده است: برای شکر حدی است، یکی گفتن «الحمد لله على كلِّ نِعْمَةٍ أَنْعَمْهَا عَلَىٰ» و دیگری قول «سبحان الذي...» و سپاس آنچه خداوند در مال عطا کرده است، ادای حقش در این قول است. ^۵

نقل علی (علیه السلام) در این روایت با سایر منابع روایی شیعه دارای اشتراک معنایی است.

۱. حویزی، نورالنقليين، ج ۴، ص ۳۰۰

۲. بحراني، البرهان، ج ۴، ص ۴۷۶

۳. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۶، ص ۱۴، ذیل آیه ۱۳ سوره «الزخرف»

۴. حویزی، نورالنقليين، ج ۴، ص ۵۹۲

۵. بحراني، البرهان، ج ۱، ص ۲۵۶

- ... عن علي قال: كان رسول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) يوتر بتسع سور في ثلاث ركعات :

الهاكم التكاثر، وإنما أنزلنا في ليلة القدر، وإذا زلزلت الأرض زلزالها في ركعة، وفي الثانية :

والعصر وإذا جاء نصر الله، وإنما اعطيناك الكوثر، وفي الثالثة: قل يا أيها الكافرون، وتبّت يدا

أبى لهب، وقل هو الله أحد.^۱

علي (عليه السلام) از قول رسول خدا آورده است: ۹ سوره در ۳ رکعت نم از حساس می باشد، و آن

الهاكم التكاثر و إنما أنزلنا، وإذا زلزلت الأرض در يک رکعت خوانده شود، و در رکعت دوم : و العصر و إذا

جاء نصر الله، وإنما اعطيناك الكوثر، و در رکعت سوم: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، و تبّت يدا أبى لهب، و قل هو الله

آحد.

در روایت دیگر از آن حضرت رسیده است:

- ... عن علي بن ابيطالب قال إذ أتى أحدكم الحاجة فليبكي في طلبها يوم الخميس فإن رسول

الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) قال اللهم بارك لأمتى في بكور هايوم الخميس و ليقرأ إذا خرج من

منزله آخر سورة آل عمران و إنما أنزلنا في ليلة القدر و ام الكتاب فان فيهن قضاء حوائج الدنيا

و الآخرة.^۲

علي (عليه السلام) از قول رسول خدا (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) آورده است: چنانچه کسی از شما حاجتی

داشت در صبح روز پنج شنبه هنگام خروج از خانه، آیه آخر سوره آل عمران و إنما أنزلنا و ام الكتاب را

قرائت کند. در اینها قضاء حوائج دنيا و آخرت قرار دارد.

... عن علي سمعت النبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) يقول لِكُلِّ شَئٍ عَرْوَسٌ وَ عَرْوَسُ الْقُرْآنِ الرَّحْمَنِ^۳

به نقل از علي (عليه السلام) از پیامبر (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) رسیده است: برای هر چیزی عروسی است و

عروس قرآن الرحمن است.

^۱. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۶، ص ۳۷۷، ذیل سوره «القدر»؛ قبانچی، مسنـد امام علـی (عليـه السلام)، ج ۱، ص ۲۴۴؛ مجلسـی، بـحار الانوار، ج

۲۷۲، ص ۹۲

^۲. همان

^۳. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۶، ص ۱۴۰

در مراجع روایی شیعه در فضیلت این سوره اشاره به این نکته نشده است.

در تفسیر منسوب به قمی در بیان الرحمن علّم القرآن آمده است: «اللهُ عَلِمَ مُحَمَّداً الْقُرْآنَ»، «خداوند قرآن

را به محمد تعلیم داد.»^۱

- ... عن علی رضی الله عنه مرفوعاً کلمات من قالهن عند و فاته دخل الجنة لا
الله إلّا اللهُ

الحليمُ الکریمُ ثلاث مراتِ الحمدُ لله رب العالمین ثلاث مراتِ تبارک الذی بیدهِ الملکُ وَ هُوَ

عَلَى كُلِّ شَئٍ قَدِيرٌ.^۲

به نقل از علی (علیه السلام) رسیده است که هر کس هنگام مرگش ۳ بار ذکر لا اله الا الله الحليم الکریم
و ۳ بار تبارک الذی... را بخواند داخل بهشت شود.

حویزی در فضیلت قرائت این سوره قبل از خواب آورده است: که هر کس این سوره را قبل از خواب
بخواند پیوسته تا صبح گاه در پناه خدا خواهد بود و در روز قیامت در امان باشد تا اینکه وارد بهشت شود.^۳

این دو روایت از لحاظ معنا مشترک می باشند.

- ... عن علی قال رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلَهِ وَ سَلَّمَ) مَنْ سَمِعَ سُورَةَ يَسْ عَدْلَتْ لَهُ عَشْرِينَ دِينَاراً

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ مَنْ قَرأَهَا عَدْلَتْ لَهُ عَشْرِينَ حِجَةً وَ مَنْ كَتَبَهَا وَ شَرَبَهَا أَدْخَلَتْ جَوْفَرَ أَلْفَ

يَقِينٍ وَ أَلْفَ نُورٍ وَ أَلْفَ بَرَكَةٍ وَ أَلْفَ رَحْمَةٍ وَ أَلْفَ رَزْقٍ وَ نَزَعَتْ مِنْهُ كُلُّ غُلٍّ وَ دَاءٍ^۴

به نقل از علی (علیه السلام) از قول رسول خدا (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلَهِ وَ سَلَّمَ) رسیده است: کسی که سوره «یس»
را بشنود ۲۰ دینار در راه خدا برایش در نظر گرفته شود، و کسی که آن را قرائت کند ۲۰ حجت به او
بازگردانده شود، و کسی که آن را بنویسد و آب آن را بنوشد، داخل قلبش هزار نور و یقین و برکت و
رحمت و رزق دارد گردد و هر درد و رنجی از او برداشته شود.

^۱. قمی، تفسیر قمی، ج ۲، ص ۳۴۳

^۲. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۶، ص ۲۴۷، ذیل آیه ۱ سوره «الملک»

^۳. حویزی، نورالنقليين، ج ۵، ص ۳۷۸. اين روایت از قول آبي عبدالله (علیه السلام) و آبي هریره از قول رسول خدا (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلَهِ وَ سَلَّمَ) در اين منبع رسیده است.

^۴. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۵، ص ۲۵۷، ذیل سوره «یس»

در منابع روایی شیعه در بیان «یس» به حد تواتر رسیده که یس نام پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) است. و برخی آل پیامبر را آل یاسین دانسته‌اند.^۱ و در برخی از منابع اشاره به واقعه لیلة المیت کوده که در آن شب پیامبر (صلی الله علیه و آله) هنگام خروج از خانه برای اینکه دشمنان ایشان را نبینند مقداری سنگریزه در دست گرفته و آیه «یس» و القرآن الحکیم تا فاغشیناهم فهم لا یبصرون را بر آن خوانده و بر سر دشمنان ریخته تا اینکه او را نبینند، و از میان آنان گذشت.^۲

در منابع روایی شیعه به فضیلتی که علی (علیه السلام) در «یس» ذکر کرده، اشاره‌ای نشده است.

- ... عن علی قال کان رسول الله (صلی الله علیه و آله) یحب هذه السورۃ سَبَحْ إِسْمِ رَبِّکَ الْأَعْلَى.^۳

- ... عن علی قال سمعت رسول الله (صلی الله علیه و آله) يقول أتاني جبرئیل فقال يا محمد إن أمتك مختلفة بعدك قلت فأین المخرج يا جبرئیل فقال كتاب الله به يقصم كل جبار من اعتصم به نجا و من تركه هلك قول فصل ليس بالهزل.^۴

- ... عن علی بن أبيطالب أنه قرأ سَبَحْ اسم ربک الأعلى فقال سبحان ربی الأعلى و هو في الصلاة فقيل له أترید فی القرآن قال لا إنما أمرنا بشئ فَقُلْتَه.^۵

به نقل از علی (علیه السلام) سه روایت، ذیل سوره «الاعلی» رسیده است: در روایت اول اظهار دوست داشتن این سوره توسط رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بیان شده است. در روایت دوم رهایی از شر هر جابری توسط چنگ زدن به کتاب خدا ذکر گردیده است و در روایت سوم اشاره به ذکر سبحان ربی الأعلى و بِحَمْدِهِ شده است. که منظور قرائت این ذکر در سجده است.

حویزی به نقل از امام صادق (علیه السلام) به گونه‌ای دیگر در فضیلت قرائت این سوره در صبح جمعه

^۱. فقی، تفسیر قمی، ج ۲، ص ۲۱؛ حویزی، نورالتلقین، ج ۳، ص ۱۹۲

^۲. حسکانی، شواهد التنزیل، ج ۱، ص ۲۸۲؛ بحرانی، البرهان، ج ۲، ص ۶۷۹

^۳. سیوطی، الدرالمتنور، ج ۶، ص ۳۳۷، ذیل سوره «الاعلی»؛ قبانچی، مسند امام علی (علیه السلام)، ج ۱، ص ۲۷۶

^۴. همان، ص ۳۳۸

^۵. همان؛ طباطبائی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۷ق، ج ۲۰، ص ۲۶۴؛ قمی، تفسیر قمی، ج ۲، ص

اشاره کرده است.^۱

۲) سبب نزول و شأن نزول

سبب نزول به حادثه‌ای گفته می‌شود که همزمان با نزول وحی روی داده و آیه یا آیات، به گزارش آن پرداخته است. یا حکم آن را بیان کرده است.^۲

عالمان در تعریف اینگونه پدیده‌ها معمولاً بر دو قيد تأکید کرده اند:

۱ - همزمانی این رویدادها با زمان نزول قرآن، که در این صورت تاریخ امت‌های پیشین از دایره اسباب نزول آیاتی که از آنها گزارش می‌کند بیرون می‌رود، مانند آنکه اقدام ابرهه برای تصرف و تخریب کعبه سبب نزول سوره فیل قلمداد شود.

۲ - تأخیر نزول آیه از واقعه؛ به این معنا که حوالثی را می‌توان سبب نزول تلقی کرد، که آیات پس از آن بی‌درنگ یا با کمی فاصله نازل شوند.^۳

از اسباب نزول احیاناً به شأن نزول، تعبیر می‌شود، برخی شأن نزول را عام‌تر از سبب نزول دانسته اند، که تنها به مواردی که در عصر نزول روی داده محدود نمی‌شود و داستان‌های پیشین را نیز در بر می‌گیرد.^۴ در این قسم باید به تاریخ نزول آیه بعد از وقوع حادثه و رخداد توجه داشت، که این نکته مورد توجه نویسنده نبوده و تنها داستانهای منقولی که در پی آن اشاره به نزول آیه ای شده، مورد توجه قرار گرفته است، و بعد از نقل روایت، اشاره به سبب نزول یا شأن نزول آن شده است.

نمونه‌هایی از روایات عبارتند از:

- ... عن علی بن أبيطالب قال لما توفي النبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) و جاءت التعزية جاءهم

آت يسمعون حسه ولا يرون شخصه فقال السلام عليكم يا أهل بيتك ورحمة الله وبركاته

«كل نفسٍ ذاتُهُ الموتُ وَ إِنَّمَا تُوفَّونَ أَجورُكُمْ يوْمَ الْقِيَامَةِ»

^۱. حویزی، نورالقلین، ج ۵، ص ۳۲۰

^۲. حجتی، محمدباقر، اسباب النزول، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ چهارم ۱۳۷۴، ص ۲۰

^۳. زرقانی، محمدعبدالعظیم، مناهی العرفان فی علوم القرآن، بیروت، دارالکتب العلمیة، چاپ اول ۱۴۰۹ هـ، ج ۱، ص ۱۰۹

^۴. معرفت، محمدهدایی، التهیید فی علوم القرآن، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ دوم ۱۴۱۵ هـ، ج ۱، ص ۲۵۴

إن في اللهِ عزاء من كل مصيبةٍ و خلفا من كل هالك و دركاً من كل مافات فب والله فتقوا و اية فارجوا فان المصاب من حرم الثواب فقال على هذا الخضر.^۱

از علی (علیه السلام) رسیده است: وقتی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از دنیا رحلت نمود و عزاداری به پا شد. شخصی نزد ما آمد که صدایش شنیده می شد، ولی خودش دیده نمی شد، پس گفت : سلام بر شما اهل بیت و رحمت و برکات خدا بر شما باد.» برای هر مصیبی نزد خدای تعالی پاداشی است و برای هر نعمتی که از دست بدھید نزد او خلفی و اثری است و برای هرچه از بین رود جبرانی است . پس بر شما باد که به خدای تعالی و اجرش و جبرانش اعتماد کنید، و تنها به او امیدوار باشید که مصیبت زده واقعی آن کسی است که ثواب خدا را در اثر ناشکیبائی و ناسپاسی از کف بدهد . آنگاه علی به سایرین گفت : گوینده این کلام خضر بود.

حویزی به نقل از امام صادق (علیه السلام) شأن نزول آیه مذکور را در حق محمد (صلی الله علیه و آله) آورده است.^۲ لکن در روایت امام صادق (علیه السلام) اشاره به ذکر داستان نشده است . لفظ «کل نفسِ» اشاره بر این دارد که آیه تنها به مورد عصر نزول محدود نمی شود.

- ... عن علی أنه أتاه رجل من الخوارج فقال «الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون» أليس كذلك قال نعم فانصرف عند ثم قال إرجع فرجع فقال أى قال إنما أنزلت في أهل الكتاب.^۳

به نقل از علی (علیه السلام) درباره آیه مذکور رسیده است: که این آیه تنها درباره اهل کتاب نازل شده است.

در سایر تفاسیر روایی شیعه، حویزی نیز به نقل از امیرالمؤمنین آورده است: که این آیه در حدود رد سه گروه است: ۱- رد دھریه کسانی که گویند: آسمان و زمین همیشه چنین بوده و آنها را خالقی نیست . ۲- رد ثنویه که معتقدند: نور و ظلمت را خالق خیر و شر و قائم بذات می دانند . ۳- رد بر مشرکین عرب که

^۱. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۲، ص ۱۰۷، ذیل آیة ۱۸۵ سوره «آل عمران»

^۲. حویزی، نورالتلقین، ج ۱، ص ۴۱۸؛ بحرانی، البرهان، ج ۱، ص ۷۲۰

^۳. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۳، ص ۴، ذیل آیة ۱ سوره «الانعام»؛ قبانچی، مسند امام علی (علیه السلام)، ج ۱، ص ۲۷۳

گویند: بتها خدایان ما هستند.^۱

روایت علی (علیه السلام) در الدرالمنتور شأن نزول آیه را تنها درباره اهل کتاب دانسته است . لکن در روایت حویزی نزول آیه را در ردّ سه گروه دانسته است . در مقایسه این دو روایت باید مفهوم اهل کت اب مورد توجه قرار گیرد، که به چه کسانی اهل کتاب گویند . و در روایت حویزی بحث دهریه و ثنویه و مشرکین عرب، هریک بحثی جداگانه را به دنبال دارد، که خارج از موضوع این مقال است.

۱ - ... فاطلע עלייהם על רצى الله فأخبراه بما قالا فقال على رضى الله عنه أنا أشرف منكم

أنا أول من آمن و هاجر فانطلقو ثلاثة...^۲

در روایت مذکور در الدرالمنتور علی (علیه السلام) خود را به عنوان کسی که اول ایمان آورنده به خدا و رسولش بوده و در راه خدا مهاجرت کرده معرفی می کند. سپس کلام آن حضرت با نزول وحی تا آخر آیه ۲۰ تأیید می شود.

در روایت مذکور عباس و شیبه هر کدام بر برتری بر دیگری در کلیدداری کعبه فخر می ورزیدند. عباس گوید من از تو به جهت آنکه عمومی رسول خدا (صلی الله علیه و آلہ) هستم و وصی پدرش و سقاية حاج را به عهده دارم برترم. پس شیبه می گوید من از تو برترم به جهت اینکه من امانتدار خانه و خزانه دارش هستم. آیا تو هم چنین هستی. خبر به علی (علیه السلام) رسیدو آن حضرت فرمود من از شما دو نفر گرامی ترم. من اولین کسی هستم که ایمان آوردم و هجرت نمودم. خبر به پیامبر (صلی الله علیه و آلہ) رسید و با نزول وحی آیه «أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ...» «آیا سیراب ساختن حاجیان و آباد کردن مسجدالحرام را همانند کار کسی پنداشته اید که به خدا و روز بازپسین ایمان آورده و در راه خدا جهاد می کند؟ نه این دو نزد خدا یکسان نیستند» مسئله را بیان کردند. در تفسیر منسوب به عیاشی به نقل از امام صادق (علیه السلام) نزول آیه مذکور را در شأن علی (علیه السلام) آورده است.^۳

در روایتی دیگر به نقل از تفسیر منسوب به قمی از قول امام صادق (علیه السلام) شأن نزول آیه را درباره

^۱. حویزی، نورالقلین، ج ۱، ص ۷۰۱

^۲. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۳، ص ۲۱۹، ذیل آیه ۱۹ «التوبه»

^۳. عیاشی، تفسیر العیاشی، ج ۲، ص ۸۳؛ حویزی، نورالقلین، ج ۲، ص ۱۹۳؛ بحرانی، البرهان، ج ۲، ص ۷۴۸

حمزه و جعفر و عباس و علی (علیه السلام) آورده است.^۱

در تمامی روایات که شأن نزول آیه را بیان می کند نام علی (علیه السلام) آمده است لکن به همراه آن حمزه و شیبیه و عباس نیز ذکر شده است. تنها در روایتی که علی ابن ابراهیم از قول امام صادق (علیه السلام) آورده است شأن نزول آیه را مربوط به علی (علیه السلام) دانسته و استناد به قول خدای تعالی «کمن آمنَ باللهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يُسْتَوْنَ عَنْ دَلَالَهِ...» نموده است. که این آیه با کلام منقول علی (علیه السلام) در الدرالمنتور مشترک می باشد.

در سایر روایات که در تفسیر عیاشی و نورالتلقلین ذکر شده، در شأن نزول آیه نام علی (علیه السلام) مشترک آمده است. البته با توجه به معنای شأن نزول که عام تر از سبب نزول است تنافی در روایات دیده نمی شود و آیه می تواند هم در شأن علی (علیه السلام) و هم حمزه و شیبیه و عباس باشد.

- ... من طریق علی عن ابن عباس فی قوله «أَمْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ...» قال بُنْيَانَهُ قواعده فی نار جهنم.^۲
علی (علیه السلام) در تفسیر قول خدای تعالی «...أَمْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ علی شَفَاعَةٍ جُرْفٍ هَارِ فَانَّهَا...» بُنْيَانَهُ را داخل در آتش جهنم معرفی می نماید.

در مقایسه این روایت با منابع روایی شیعه آمده است: حویزی به نقل از امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) آورده است: نیست بنده ای از بندگان خدا مگر اینکه خدا قلبش را به ایمان امتحان کرد و در آن حال مودت و دوستی ما در قلبش وجود داشت. و بنده ای از بندگان خدا وجود ندارد إلَّا اینکه خدا به وجود کنیه و عداوت بر ما در قلبش او را نابود کند پس محب ما منتظر رحمت و ابواب رحمت، باشد که به رویشان باز شود و مبغض ما در آتش جهنم است و اشاره به آیه مورد نظر می نمایند. پس رحمت بر اهل رحمت گوارا باد و جایگاه جهنم بر اهل نار گوارا باد.^۳

تفسیر منسوب به قمی در روایت أبي الجارود به نقل از امام صادق (علیه السلام) در تفسیر آیه مذکور

^۱. قمی، تفسیر قمی، ج ۱، ص ۲۸۴

^۲. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۳، ص ۲۷۹، ذیل آیه ۱۰۹ «التوبه»؛ قبانچی، مستند امام علی (علیه السلام)، ج ۲، ص ۹۵

^۳. حویزی، نورالتلقلین، ج ۲، ص ۲۶۸

اشاره به مسجد ضرار که پایه آن بر کنار وادی سست بنا شده، نموده است.^۱ در روایت منقول از آن حضرت اشاره به عمل متقدی و منافق شده است که با هم یکسان نیست. زیرا عمل مؤمن متقدی مبنی بر اصل ثابت است و عمل منافق بر اصل سست و غیرثابت است.

در روایت منقول از علی (علیه السلام) تنها شأن نزول آیه معرفی شده است.

- ... عن علی قال ابوجهل للنبی (صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ) إِنَا لَا نَكذِبُكُو وَلَكُنْ أَنْكَذَبْنَا بِمَا جَئَتْ بِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِإِنَّهُمْ لَا يَكذِبُونَكُو وَلَكُنْ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحُدُونَ.^۲

علی (علیه السلام) گوید: ابوجهل به پیامبر (صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ) گفت: ما تورا تکذیب نمی کنیم، لک ن آنچه را تو آوردی تکذیب می کنیم. سپس خداوند این آیه را نازل کرد. که کفار تو را تکذیب نکردند، بلکه ستمکاران آیت‌های خدا را که تو آورده ای تکذیب کردند.

این نزول برای دلداری خدا به پیامبرش بوده چنانچه در ادامه می فرماید: به تحقیق پیامبران پیش از تو را نیز تکذیب کرد و آنان بر آنچه تکذیب شده بودند صبر کردند. علی (علیه السلام) در روایت سبب نزول آیه را به واسطه تکذیب ابوجهل آورده است.

تفسیر منسوب به عیاشی به نقل از أبی عبد الله (علیه السلام) در بیان آیه مذکور آورده است: «به خدا قسم شدیداً او را تکذیب کردند لکن مخفیانه.^۳

«لا يكذبونك» لا يأتون بباطل يكذبون به حقک در این روایت اشاره به نام کسی نشده استنها به طور کلی عمل تکذیب را مطرح کرده است چنانچه در روایت علی (علیه السلام) اشاره به سبب نزول آیه نموده است

- ... عن علی قال سمعت رجلاً يستغفر لآبويه و هما مشرکان فقلت تستغفر لآبويك و هما

مشرکان فقال أعلم يستغفر ابراهيم لأبيه فذكت ذلك للنبی (صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ) فنزلت «ما

^۱. قمی، تفسیر قمی، ج ۱، ص ۳۰۵؛ بحرانی، البرهان، ج ۲، ص ۸۵۰

^۲. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۳، ص ۹، ذیل آیه ۳۳ سوره الانعام؛ متقدی هندی، کنزالعمال، ج ۲، ص ۴۰۸؛ قبانچی، مسند امام علی، ج ۲، ص ۷۵ واحدی، علی بن احمد، اسباب النزول، بیروت، دارالكتب العلمية، ۱۴۱۱ق، ص ۲۱۸

^۳. علیشی، تفسیر العیاشی، ج ۱، ص ۳۵۹؛ قمی، تفسیر قمی، ج ۱، ص ۱۹۶

کانَ لِلنَّبِيِّ وَ الْذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ.^۱

به نقل از علی (علیه السلام) رسیده است: شنیدم مردی برای پدر و مادرش که مشرک بودند طلب استغفار می‌کرد، گفتم تو برای پدر و مادر مُشرک استغفار می‌کنی؟ پس گفت مگر نه اینکه ابراهیم برای پدرش استغفار می‌کرد. این کلام را یادآور پیامبر (صلی الله علیه و آله) شدم، پس آیه نازل شد. «بر پیامبر و کسانی که ایمان آورده اند سزاوار نیست که برای مشرکان- پس از آنکه بر ایشان آشکار گردید که آنان اهل دوزخند- طلب آمرزش کنند.»

در مقایسه این روایت با منابع روایی شیعه آمده است:

بحرانی به نقل از مجمع البيان آورده است: برای پدرانی که در جاهلیت مرده اند استغفار نکنید . استغفار ابراهیم برای (عمویش آذر) در زمان حیات وی بهده و بعد از مرگش دست از استغفار برداشته است.^۲

- ... عن علی رضی الله عنه فی الآیة قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) بنیه من ربہ و أنا

شاهد منه و أخرج ابن مردویه من وجه آخر

- ... عن علی رضی الله عنه قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْتٍ مِّنْ رَبِّهِ أَنَا
و يَتَلوه شاهد منه قال على^۳

حویزی به نقل از بصائر الدرجات از قول امیرالمؤمنین (علیه السلام) آوره است که: رسول الله (صلی الله علیه و آله) حجّتی روشن از جانب خدا و شاهدی از «خویشان» او علی است.^۴

در أخبار و احادیث عامه و خاصه به اين مضمون احاديث بسيار از ائمه رسيده که مراد از «أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ» محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) است و مراد از «شاهد منه» علی بن أبيطالب (علیه السلام)

^۱. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۳، ص ۲۸۲، ذیل آیه ۱۱۳ سوره «التوبه»؛ قبانچی، مستند امام علی (علیه السلام)، ج ۲، ص ۹۶

^۲. بحرانی، البرهان، ج ۳، ص ۸

^۳. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۳، ص ۳۲۴، ذیل آیه ۱۷ سوره «هود»؛ قبانچی، مستند امام علی، ج ۲، ص ۱۰۴؛ متقی هندی، کنزالعمال، ج ۲، ص

۴۳۹

^۴. حویزی، نورالنقليين، ج ۲، ص ۲۴۵

است، یا جمیع ائمه هدی (علیه السلام) یکی بعد از دیگری هستند.^۱
بدین صورت مشخص می شود که آیه مذکور در شأن محمد (صلی الله علیه و آله) و علی (علیه السلام)

بیان شده است.

- ... عن علی بن أبيطالب رضی الله عنه أَنَّهُ خطب فتلا هذه الآية في شعيب و «إِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا

ضَعِيفًا» قال كان مكفوفاً فنسبوه إلى الضعفِ و لولا رهطك لرجمناك قال علی فوالله الذي

لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا هَبُوا جَلَالُ رَبِّهِمْ مَا هَبُوا إِلَّا العَشِيرَةُ^۲

علی (علیه السلام) در بیان آیه مذکور آورده است: قوم شعیب خطاب به وی گویند، ما تو را در میان خود ضعیف می یابیم و گفتند: او کور بود پس نسبت ضعف به او دادند و اینکه اگر قوم و قبیله تو نبودند، به تحقیق تو را سنگسار می کردیم. علی (علیه السلام) به خدا قسم خورده و گوید آنان از عظمت خدا غافلند و تنها توجه به رهط که جمعیتی کم است دارند.

- ... عن علی بن أبيطالب (علیه السلام) قال: فینا والله اهل بدر نزلت هذن الآیة «وَنَزَّعَنَا مَا فِی

صُلُورِهِمْ مِنْ غَلِّ...»^۳

خداؤند در قرآن از مردانی سخن گفته که کینه ها را از دلهای آنها زائل کرده است و می فرماید: «کینه ای را که در دل آنها بود، زائل کردیم و برادرانی شدند بر تخت هایی رودرروی هم». اما اینکه آنان چه کسانی بودند که مورد لطف خدا قرار گرفتند، در آیه معرفی نشده اند. امام علی (علیه السلام) درباره آنان گ فته است: به خدا قسم آیه درباره ما اهل بدر نازل شد.

حسکانی نیز به نقل از علی (علیه السلام) در بیان آیه «وَنَزَّعَنَا مَا فِی صُلُورِهِمْ مِنْ غَلِّ» آورده است: قال:

نزلت فینا^۴

۱. فرات کوفی، تفسیر فرات الکوفی، تهران، مؤسسه چاپ و نشر، ۱۴۱۰ق، ص ۱۸۸؛ قمی، تفسیر قمی، ج ۱، ص ۸؛ حسکانی، شواهد التنزیل، ج ۱، ص ۳۵۹

۲. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۳، ص ۳۴۸، ذیل آیه ۹۲ سوره «هود»؛ قبانچی، مستند امام علی (علیه السلام)، ج ۲، ص ۱۰۷

۳. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۳، ص ۸۵، ذیل آیه ۴۷ سوره «الحجر»؛ قبانچی، مستند امام علی، ج ۲، ص ۱۲۱؛ متقی هندی، کنزالعمال، ج ۲، ص ۴۴۸، ح ۴۴۶۷

۴. حسکانی، شواهدالتنزیل، ج ۱، ص ۲۶۶

- ... عن علی بن أبيطالب إن يأجوج و مأجوج خلف السد لايموت الرجل منهم حتى يولد له ألف لصلب و هم يغدون كل يوم على السد فيلحسونه و قد جعلوه مثل قشر البيض فيقولون نرجع غداً و نفتحه فيصيرون و قد عاد إلى ما كان عليه قبل أن يلحسن فلا يزالون كذلك حتى يولد فيهم مولود مسلم فإذا غدوا يلحسون قال لهم قولوا باسم الله فإذا قالوا باسم الله فأراد و ان يرجعوا حين يمسون فيقولون نرجع غدا فنفعه فيصيرون و قد عاد إلى ما كان عليه فيقول قولوا إن شاء الله فيقولون إن شاء الله فيصيرون و هو مثل قشر البيض فينقبونه فيخرجون منه على الناس فيخرج أول من يخرج منهم سبعون ألفاً عليهم التيجان ثم يخرجون من بعد ذلك أفواجاً فـيأتون على النهر مثل نهركم هذا يعني الفرات فيشربونه حتى لا يبقى منه شيء ثم يجيء الفوج منهم حتى يتهدوا إليه فيقولون لقد كان هاهنا ماء مرأة و ذلك قوله «فإذا جاء وعد ربى جعله دكاء» و الدك التراب و كان وعد ربى حقاً.^۱

على (عليه السلام) در بیان يأجوج و مأجوج آورده است: که چشمہ جوشانی از انسان وجود داشته، مردم این منطقه به سرعت زاد و ولد می کردند و همچون سیل روانی این سرزمین ها را زیر پوشش خود قرار می دادند و در آنها ساکن می گشتند. يأجوج و مأجوج از همین قبائل وحشی بودند که مردم از ذوالقرنین تقاضای جلوگیری از آنان را نمودند و استناد به قول خدا نموده: وقتی وعده پروردگار من آمد آن را درهم می کوبد و با خاک زمین یکسان می کند.

در تفسیر منسوب به قمی در بیان قول «إِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَاءً» آورده است: اذا كان قبل يوم القيمة في آخر الزمان انهدم و ذلك السد و خرج يأجوج و مأجوج الى الدنيا و أكلوا الناس و هو قوله حتى اذا فتحت يأجوج و مأجوج و هم من كل حدب ينزلون^۲

در روایت علی بن ابراهیم سخن خرابی سد ذوالقرنین و خارج شدن يأجوج و مأجوج است لکن جزئیات آن ذکر نشده است. داستان ذوالقرنین قبل از نزول قرآن شهرت داشته، لذا قریش یا یهود از پیغمبر

^۱. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۴، ص ۲۵۱، ذیل آیه ۹۸ «الكهف»؛ قبانچی، مسنند امام علی (عليه السلام)، ج ۲، ص ۱۳۷

^۲. قمی، تفسیر قمی، ج ۱۲، ص ۴۱

(صلی الله علیه و آله) درباره آن سئوال کردند. چنانچه در قرآن می گوید: «یسئلونک عن ذی القرنین».^۱

سئوال کنندگان درباره این مطلب طبق روایاتی که در شأن نزول آیات نازل شده است یهود بوده اند و یا
قریش به تحریک یهود بوده اند. بنابراین باید ریشه این مطلب را در کتب یهود پیدا کرد.

- ... عن علی رضی الله عنه قال لَمَّا نَزَّلَ عَلَی النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) «یا ایها المُرْمَلْ قُمْ
اللَّیلِ إِلَّا قَلِیلًا قَامَ اللَّیلَ کله حتی تورمت قدماه فجعل يرفع رجلاً و يضع رجلاً و يضع فهبط
علیه جبرئیل فقال طه یعنی الأرض بقدمیک یا محمد ما أَنْزَلَنَا علیک القرآن لِتَشْقَى و أَنْزَلَ
فاقرئوا ما تَيَسَّرَ من القرآن لِوَقْدَرِ حَلْبِ شَاهِ»

- ... عن علی قال کان النبی (صلی الله علیه و آله) یراوح بین قدمیه یقوم علی کلِّ رَجُلِ حتی
نَزَّلتْ ما أَنْزَلَنَا علیک القرآن لِتَشْقَى.^۲

به نقل از علی (علیه السلام) دو روایت رسیده است: زمانی که «یا ایها المُرْمَلْ» بر پیامبر (صلی الله علیه و
آله) نازل گشت تمام شب در نماز یک پای خود را بلند می کرد تا سنگینی ایشان روی پای دیگر افتاد پس
جبرئیل نازل گشت و خدای فرمود: «طه ما انزلنا علیکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى» و نازل کرد «فاقرئوا ما تَيَسَّرَ من القرآن»
تفسیر منسوب به قمی از قول امام باقر و امام صادق «علیہما السلام» آورده است: قالا : کان رسول الله
(صلی الله علیه و آله) إذا صلی قام علی أصابعِ رجلیه حتی تورمت فأَنْزَلَ اللَّهُ تَبارَکَ وَ تَعَالَیْ: طه يا محمد «ما
أَنْزَلَنَا عَلَیکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى»^۳

در روایت علی (علیه السلام) و روایت دو امام دیگر از منبع روایی شیعه هر دو سبب نزول آیه، که به
سختی و تعب انداختن پیامبر (صلی الله علیه و آله) در نماز است ذکر شده است.

- ... عن علی رضی الله عنه قال لَمَّا نَزَّلتْ هذِهِ الْآیَةِ علی رسول الله «صلی الله علیه و سلم» و
أنذر عشير تلك الأقربين دعاني رسول الله «صلی الله علیه و سلم» فقال يا علی إن الله أمرني
أن انذر عشيرتی الأقربین فضقت بذلك ذرعاً و عرفت إنى مهما أبادئهم بهذا الامر أرى منهم

^۱. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج ۱۲، ص ۵۴۵

^۲. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۴، ص ۲۸۸، ذیل آیه ۱ سوره «طه»

^۳. قمی، تفسیر قمی، ج ۲، ص ۵۸

ما أكره فصمت عليها حتى جاء جبريل فقال يا محمد إنك ان لم تفعل ما تؤمر به يعذبك
 ربيك فاصنع لى صاعاً من طعام واجعل عليه رجل شاة واجعل لناعسا من لبن ثم اجمع لى
 بنى عبدالمطلب حتى أكلهم وأبلغ ما أمرت به ففعلت ما أمرني به ثم دعوتهم له وهم
 يومئذ أربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصونه فيهم أعمامه أبوطالب و حمزة و العباس و
 أبو لهب فلما اجتمعوا اليه دعاني بالطعام الذي صنعت لهم فجئت به فلما وضعته تناول النبي
 «صلى الله عليه و سلم» بضعة من اللحم فشقها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصحفة ثم قال
 كلوا بسم الله فأكل القوم حتى تهلو عنده ما ترى الا آثار أصابعهم والله ان كان الرجل الواحد
 ليأكل ما قدمت لجميعهم ثم قال اسق القوم يا على فجئتهم بذلك العس فشربوا منه حتى
 رروا جميعاً و ايم الله ان كان الرجل منهم ليشرب مثله فلما أراد النبي «صلى الله عليه و سلم»
 ان يُكلّمَهم بدره أبو لهب إلى الكلام فقال لقد سحركم فتفرق القوم ولم يكلّمهم
 النبي «صلى الله عليه و سلم» فلما كان الغد قال يا على ان هذا الرجل قد سبقني إلى ما
 سمعت من القول فتفرق القوم قبل ان أكلّمهم فعد لنا بمثل الذي صنعت بالأمس من الطعام و
 الشراب ثم اجمعهم لى ففعلت ثم جمعتهم ثم دعاني بالطعام فقربته فعل كما فعل بالأمس
 فأكلوا و شربوا حتى نهلو ثم تكلم النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا بنى عبد المطلب و الله
 ما اعلم أحداً في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به انى قد جئتكم بخير الدنيا و الآخرة و
 قد أمرني الله أن أدعوكم اليه فأيكم يوازنني على أمرى هذا فقلت و أنا أحذهم سناً انه أنا
 فقام القوم يضحكون.^۱

به نقل از علی (علیه السلام) طرز دعوت پیامبر (صلی الله علیه و آله) از خویشاوندان خود اینگونه بیان

شده است:

بعد از نزول آیه «وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» مرا فراخواند و گفت: ای علی جبرئیل نزد من آمد و گفت که

^۱. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۵، ص ۹۷، ذیل آیه ۲۱۴ سوره «الشعراء»؛ قبانچی، مستند امام علی، ج ۲، ص ۱۷۵؛ این سوره از سور مکی است و از سیاق بر می آید که در اوائل دعوت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نازل گردیده است. حجتی، أسباب النزول ، ص ۵۱

خویشاوندان خود را دعوت کن. پس از اینکه اکراه ایشان را در این امر دانستم، خود را در این امر ناتوان یافتم. پس جبرئیل آمد و گفت ای محمد اگر آنچه امر شدی بدان، انجام ندهی، عذاب خواهی شد . پس دستور داد که غذایی به همراه جامی از شیر برایم آماده کن.

سپس چهل مرد با کم و زیاد از ایشان عموهایش أبوطالب، حمزه، عباس، أبو لهب دعوت به غذا شدند . پس از حضور ایشان و قرارگرفتن غذا بر سفره پیامبر (صلی الله علیه و آله) تکه ای گوشت را به دندانشان گرفتند، سپس قرارداد آن را در بشقاب و با گفتن بسم الله فرمان خوردن داد و همه قوم خوردند به طوری که تنها جای انگشتان دیده می شد. به خدا قسم این مرد آنچه پیش رو داشتند برای خوردن مهیا کرد . سپس گفت: یا علی آن جام شیر را بیاور و همه نوشیدند و سیراب شدند. به خدا قسم...

زمانی که پیامبر (صلی الله علیه و آله) اراده کرد که آغاز کلام کند، أبو لهب گفت: صاحبتان شما را سحر کرده، پس قوم متفرق شدند. فراد این برنامه تکرار شد و تا پیامبر (صلی الله علیه و آله) خواست شروع به سخن گفتن کند، قوم پراکنده شدند. روز سوم مرا خواند و دستور آماده کردن غذا و نوشیدنی داد و ایشان را جمع کرد و پس از خوردن و نوشیدن، پیامبر شروع به سخن کرد و گفت: ای پسران عبدالمطلب به خدا قسم احدي در عرب برتر از آنچه من برای شما آوردم، نمی داند. من خیر دنيا و آخرت را برای شما آوردم. به تحقیق خدا مرا امر کرد که به سوی او شما را بخوانم، پس از شما کدامتان مرا در این امر پشتیبانی می کنید. پس گفتم من که جوانترین ایشان هستم پس قوم خندهیدند.

این روایت در منابع روایی شیعی با تفاوت در جزئیات آمده است. لکن در این منابع بعد از دعوت پیامبر به دین این کلام آمده است: ایکم یکون أخى و وارثى و وزیرى و وصى و خليفتى فيكم بعدى؟ فعرض عليهم ذلك رجالا كلهم يأبى ذلك حتى أتى على فقلت : أنا يا رسول الله فقال: يا بنى عبدالمطلب هذا وارثى و وزرى و خليفتى فيكم بعدى، فقام القوم يضحك بعضهم الى بعض و يقولون لأبيطالب: قد أمرک ان تسمع و تطيع لهذا الغلام.^۱

در این منابع به صراحة سخن پیامبر (صلی الله علیه و آله) را مبنی بر معرفی علی (علیه السلام) به عنوان

^۱. حویزی، نورالنقليين، ج ۴، ص ۶۷ ذیل آیه ۲۱۴ سوره «الشعراء»؛ طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البيان فی تفسیر القرآن، ج ۷، ص ۳۲۳

برادر، وارث، وزیر، وصی و خلیفه خود بیان می کرد. و در روایات اشاره به سه بار دعوت پیامبر و سکوت قوم در برابر این دعوت شده و اینکه علی (علیه السلام) تنها این دعوت را اجابت کرده و با پیامبر (صلی الله علیه و آله) بیعت نموده است.

در تفسیر منسوب به قمی نیز این روایت با کمی تفاوت اینگونه آمده است: ... در روز سوم پیامبر (صلی الله علیه و آله) بعد از خوردن غذا این جمله را تکرار کرد: «أَيُّكُمْ يَكُونُ وَصِيًّا وَوَزِيرًا وَيَنْجُزُ عَدَاتِي وَيَقْضِيُّ دِينِي فَقَامَ عَلَىٰ (علیه السلام) وَكَانَ أَصْغَرُهُمْ سِنًا وَأَحْمَشُهُمْ سَاقًا وَأَقْلَهُمْ مَالًا...»^۱ که این قسمت روایت قمی از نظر معنا با روایت علی (علیه السلام) در الدارالمتثور مشترک است لکن الفاظ آن زیاده و کم دارد.

در روایت الدارالمتثور نحوه دعوت و تدارک مجلس تقریباً با سایر منابع روایی اختلافی ندارد ولی در نتیجه دعوت کلام به صراحت بیان نشده است.

- ... قرَا عَلَىٰ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذِهِ الْآيَةِ «إِنَّمَا تَذَهَّبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُتَّقِمُونَ»^۲ قال ذهب نبیه (صلی الله علیه و آله) و بقیت نقمته فی عدوه^۳ به نقل از علی (علیه السلام) در بیان قول «هرگاه تو را از میان آنها بریم، حتماً از آنها انتقام خواهیم گرفت». آورده است: پیامبر (صلی الله علیه و آله) از میان رفت و نقمت و مكافات در دشمنانش باقی گذاشت.

در دارالمتثور به نقل از جابر بن عبد الله رسیده است: که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) ذیل آیه «فَامَّا نَذَهَبَنَّ بِكَ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ» فرموده است: این آیه درباره علی بن ابیطالب نازل شده، که بعد از درگذشت پیامبر از ناکشین و قاسطین انتقام خواهد گرفت.^۴

حویزی و بحرانی به نقل از ابی عبد الله (علیه السلام) آورده اند: ما تو را از مکه به مدینه می بریم، و به

^۱. قمی، تفسیر قمی، ج ۲، ص ۱۲۴، حسکانی، شواهد التنزیل، ج ۱، ص ۴۸۶ در معرفی علی (علیه السلام) پس از اعلام آمادگی بر موافر و وصایت و ولایت، آورده است: إِنَّ لَأَحَدِهِمْ سِنًا وَأَرْمَصَهُمْ عِيْنًا وَأَعْظَمَهُمْ بَطْنًا وَأَحْمَشَهُمْ سَاقًا: أنا يا نبی الله أكون وزریک علیه که این جمله با سایر روایات متفاوت است.

^۲. سیوطی، الدارالمتثور، ج ۶، ص ۱۸، ذیل آیه ۴۱ سوره «الزخرف»

^۳. همان

واسطه علی (علیه السلام) از اهل مکه انتقام گیرنده ایم.^۱

- ... عن علی قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) یا علی إن الله أمرني ان أ دنيك و اعلمك

لتعی فأنزلت هذه الآیة تعیها أذن واعیه فأنت أذن واعیه لعلمی.^۲

به نقل از علی (علیه السلام) از قول رسول خدا (صلی الله علیه و آله) رسیده است: ای علی خداوند مرا

امر کرد که نزدیک تو شوم و تو را یاد دهم. پس این آیه نازل شد، پس تو أذن واعیه برای علم من هستی .

در هیمن منبع این مطلب از محکول روایت شده است و در ادامه آمده است: بعد از دعای رسول خدا (صلی

الله علیه و آله) علی (علیه السلام) بارها گفت: هیچ نشد چیزی از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بشنوم و

فراموش کنم. دنبال این گفته آیه «وتعیها أذن واعیه» نازل شد.

حویزی نیز به نقل از سایر منابع روایی شیعه از قول ائمه معصومین علیهم السلام شأن نزول آیه را درباره

علی (علیه السلام) آورده است.^۳ در این باب احادیث از طرق خاصه و عامه بحد تواتر معنوی رسیده است.

- ... عن علی رضی الله عند قال إنما أنزلت هذه الآیة فی اصحاب الصفة و «وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ

الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي الْأَرْضِ» ذلك أئمَّهُمْ قَالُوا لَوْ أَنْ لَنَا فَتَمَنَّوا الدُّنْيَا.^۴

به نقل از علی (علیه السلام) آمده در بیان قول «اگر خداوند روزی را بی حساب برای بندگانش بگستراند

از جاده حق منحرف می شود و لکن به اندازه ای که می خواهد نازل می گرداند ». که این آیه در شأن

اصحاب صفة نازل شده است.

در تفسیر منسوب به قمی به نقل از امام صادق (علیه السلام) ذیل آیه مذکور آورده است: اگر خدا رزق

را بسط می داد مردم طغیان می کردند، ولیکن مردم را محتاج یکدیگر کرد تا یکی کارفرمای دیگری باشد،

چون اگر همه را ثروتمند می کرد بغی و ستم می کردند.^۵

۱. حویزی، نوارالتلین، ج ۴، ص ۶۰۴؛ بحرانی، البرهان، ج ۴، ص ۸۶۳؛ قمی، تفسیر قمی، ج ۲، ص ۲۸۴

۲. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۶، ص ۲۶۰، ذیل آیه ۱۲ سوره «الحاقة»، قبانچی، مستند امام علی (علیه السلام)، ج ۲، ص ۲۷۴

۳. حویزی، نورالتلین، ج ۵، ص ۴۰۳، به نقل از معانی الاخبار، عيون الاخبار، تفسیر طبری، جوامع الجامع، بصائرالدرجات، تفسی قمی، و الكافی در بیان قول «أذن واعیه»، علی (علیه السلام) را آورده است.

۴. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۶، ص ۸، ذیل آیه ۲۷ سوره «الشوری». قبانچی، مستند امام علی، ج ۲، ص ۲۲۷

۵. قمی، تفسیر قمی، ج ۲، ص ۲۷۶؛ بحرانی، البرهان، ج ۴، ص ۸۲۵؛ حویزی، نورالتلین، ج ۴، ص ۵۷۹

بحرانی و حویزی نیز روایت قمی را در کتب خود آورده اند، لکن در روایت مقول آنان اشاره به شأن نزول آیه نشده است.

- ... عن علی رضی الله عنه قال أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيمة قال

تيس فهیم نزلت هذان خصمان فی ربهم قال هم الذين بارزوا يوم بدر علی و حمزة و عبیدة

و شیبه بن ربیعه و عتبة بن ربیعه و الولید بن عتبه.^۱

به نقل از علی (علیه السلام) رسیده است: که گوید من اول کسی هستم که در مقابل خدای رحمن به واسطه مخاصمه زانو زنم. قیس گوید این آیه در شأن سع نفر از مسلمانان و سه نفر از کفار نازل شده است که در جنگ بدر با هم روپروردند و از مسلمانان علی و حمزة و عبیده اند و از کفار عتبه و شیبه فرزندان ربیعه و ولید بن عتبه بودند.

طبرسی به سند خود این روایت را در شأن ۶ نفر دانسته است که نام آنها در روایت علی (علیه السلام)

نیز آمده است، و در بعضی منابع روایی به یک صورت شأن نزول آیه بیان شده است.^۲

در تفسیر منسوب به قمی نیز به نقل از امام صادق (علیه السلام) در بیان این قول آمده است: منظور بنی امیه و ما هستیم که در پیشگاه عدل الهی مخاصمه خواهیم کرد ما خدا را تصدیق نمودیم و آنان تکذیب کردند. پس «خصمان» در روز قیامت مائیم.^۳

در مجموع روایت علی (علیه السلام) «در الدرالمتشور» با روایات نقل شده از کتب روایی شیعه هماهنگی دارد.

- ... عن علی بن ابیطالب قال مر رجل علی عهد رسول الله (صلی الله علیه و آله) فی طریق من طرقات المدینه فنظر إلی امرأة و نظرت اليه فوسوس لها الشیطان إنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلا اعجاً به فيينا الرجل يمشي إلى جنب حائط ينظر إليها إذا استقبله الحائط فشق

^۱. سیوطی، الدارالمنتور، ج ۴، ص ۳۴۸، ذیل آیه ۱۹ سوره «الحج»؛ البرهان نیز این روایت را بیان کرده است، بحaranی، البرهان، ج ۳، ص ۸۶۲

^۲. طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۷، ص ۱۲۳؛ حسکانی، شواهد التنزیل، ج ۱، ص ۵۰۳؛ فرات کوفی، تفسیر فرات الکوفی، ص

۲۷۱، حویزی، نورالثقلین، ج ۳، ص ۴۷۶

^۳. قمی، تفسیر قمی، ج ۲، ص ۸۰؛ حویزی نیز روایت قمی را بیان کرده است.

أنفه فقال و الله لا أغسل الدم حتى آتني رسول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَاعْلَمَهُ أَمْرِي فَأَتَاهُ
 فقص عليه قصته فقال النبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) هذا عقوبة ذنك و أنزل الله قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ
 يَغْضُبُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ.^۱
 على (عليه السلام) در بیان جمله «به مردان بایمان بگو دیده فرو بندند و پاکدامنی ورزند» اینگونه آورده
 است:
 در عهد رسول خدا (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) مردی از مسیری از راههای مدینه گذر کرد پس نگاهش به زنی
 افتاد. پس شیطان او راوسو سه کرد، وارد کوچه ای شد و همچنان محو تماشای زن بود، که ناگهان صورتش
 به دیوار خورد و دماغش شکست و خون از آن جاری شد. پس گفت به خدا قسم صورتم را از خون نمی
 شویم و نزد رسول خدا رفت و قصه اش را برای آن حضرت تعریف کرد و پیامبر (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) به
 او گفت این عقوبت گناه توست و این آیه نازل شد. در منابع روایی شیعی نیز به گونه ای به چشم پوشی از
 حرام اشاره شده است:

حويزي به نقل از أبي عبدالله (عليه السلام) در بیان آیه مورد نظر آورده است: كل شئی فی القرآن من
 حفظ الفرج فهو من الزنا الا هذه الآیه فانها من النظر.^۲ در این روایت نیز مانند روایت علی (عليه السلام)
 سرچشمہ زنا را در نگاه کردن به حرام دانسته است.
 بحرانی نیز این تعبیر را اینگونه آورده است: فرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حرم الله عليه، و ان يعرض
 عمّا نهى الله عندهما لا يحل له...^۳

در روایت علی (عليه السلام) سبب نزول آیه بیان شده است و با نزول آیه با خطاب به مؤمنین، حکم آیه
 عمومیت پیدا کرده است. لکن در روایات منقول کتب روایی شیعه حکم چشم پوشی از حرام را آورده و
 چشم چرانی را سبب زنا دانسته است.

^۱. سیوطی، الدرالمثور، ج ۵، ص ۴۰، ذیل آیه ۳۰ «النور»؛ قبانچی، سیدحسن، مستند امام علی (عليه السلام)، ج ۲، ص ۱۶۵. این روایت می تواند ذیل روایات احکام قرار گیرد.

^۲. حويزي، نورالنقليين، ج ۳، ص ۵۳۰

^۳. بحرانی، البرهان، ج ۲، ص ۸۷۳؛ قمی نیز چشم پوشی از حرام را در تفسیر آیه اینگونه آورده است: فإنها من النظر فلا يحل لرجل مؤمن أن
 ينظر الى فرج أخيه ولا يحل للمرأة أن تنظر الى فرج أخيها، قمی، تفسیر قمی، ج ۲، ص ۱۰۱

- ... عن علی بن أبيطالب قال نزلت ألهام التکاثر فی عذاب القبر^۱

در روایت علی (علیه السلام) در بیان واقعیت عذاب قبر را به عنوان شأن نزول این سوره بیان داشته است.

بحرانی به نقل از أبی عبدالله (علیه السلام) فضیلت قرائت این سوره را در هنگام خواب و رهایی از فتنه قبر بیان کرده است.^۲

ناسخ و منسوخ

در معنای نسخ باید توجه داشت که نسخ در اصطلاح به معنای برداشتن حکم موقت به دلیل حکم شرعی متأخر است. که در این صورت پایان مدت حکم اول، حکم بعدی را به دنبال دارد.^۳ در این قسمت منظور از نسخ همین معنا می باشد.

بیان ناسخ و منسوخ در تفسیر آیات کریمه قرآن، توضیح احکام است. آیاتی که ناسخ احکام گذشته و یا ناسخ پاره‌ای از احکام اسلام در صدر اسلام هستند. البته اکثر آیاتی که در زمرة ناسخ و منسوخ واقع شده اند. تنها در حکم عام و خاص یا مطلق و مقید هستند که یکی مبین و مفسر دیگری است و هیچ اختلافی در میانشان نیست.^۴

با توجه به حدیثی که سلیم از قول علی (علیه السلام) نقل کرده و بدان اشاره شد. علی (علیه السلام) به تقسیم بندی های در قرآن اشاره کرده اند و یکی از آنها ناسخ و منسوخ است، لذا طبیعی است که در تفسیر خود نیز اشاره به ناسخ و منسوخ داشته باشند.

از آنجا که لازمه شناخت ناسخ و منسوخ، دانستن تقدم و تأخیر آیات را به دنبال دارد و این خود بحث مفصلی را می طلبد، در این نوشتار بیشتر به مواردی که در منابع شیعه به آن اشاره شده، اکتفا شده است.

۱. سیوطی، الدرالمرثور، ج ۶، ص ۳۸۷، ذیل سوره «التكاثر»؛ قبانچی، مستند امام علی، ج ۲، ص ۳۲۲

۲. بحرانی، البرهان، ج ۵، ص ۷۴۳

۳. برای بیان بحث نسخ در حکم نه در تلاوت نک: موسوی خوئی، ابوالقاسم، البيان فی تفسیر القرآن، قم، دارالثقلین، چاپ سوم ۱۴۱۸ هـ، ص ۲۸۶

۴. همان

نمونه هایی از نسخ اینگونه آمده است:

- ... عن علی (علیه السلام) قال إن فی کتاب الله لأیة ما عمل بها أحد قبل و لا يعمل بها أحد

بعدی...

به نقل از علی (علیه السلام) آمده است: که در کتاب خدا آیه‌ای است که احدي قبل و بعد من به آن عمل نکرد و سپس آیه «يا ايها الذين آمنوا...» را تلاوت کرد و گفت نزد من دیناری بود به ۱۰ درهم آن را تبدیل کردم و هرگاه نجوایی با رسول خدا (صلی الله علیه و آله) داشتم درهمی از آن را صدقه می دادم پس این آیه با آیه إشفاق نسخ شد.^۱

در روایت دیگر از علی (علیه السلام) آمده است: چون آیه نجوى نازل شد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: برای تو دیناری نمی بینم. گفتم مردم توانایی آن را ندارند. حضرت فرمود: نصف دینار، باز گفتم توانایی ندارند. پس نازل شد «أشفقتم ان تقدموا مين يدى نجواكم صدقات» قال نبى خفف الله عن هذه الأمة، پس به واسطه آیه اشفاق حکم آیه نجوى تخفیف یافت.

- ... عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن المتعة فقال نزلت في القرآن «فما استمتعتم به فيهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة.^۲

کلینی روایاتی از امام صادق (علیه السلام) در باب متعه آورده است که در آن روایات متعه حلال می باشد. شیخ طوسی از قول علی (علیه السلام) آورده است: عن علی (علیه السلام) قال: حرم رسول الله لحوم الْخُمُرُ الْأَهْلِيَّةِ وَ نِكَاحُ الْمُتَعَّةِ^۳

شیخ طوسی معتقد است: بنابر اصل تقییه، حرمت متعه موافق مذهب عامّة است. البته آیه قرآن نمی تواند با خبر واحد نسخ شود. در ثانی روایتی را شیخ طوسی نقل می کند، با روایات متواتری که از اهل بیت (علیه السلام) درباره حلال بودن «متعه» و عدم نهی رسول خدا از آن، وارد گردیده، معارض است. در بیشتر منابع

۱. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۶، ص ۱۸۵، ذیل آیه ۱۳ سوره «المجادلة»؛ قبانچی، سیدحسن، مستند امام علی، ج ۲، ص ۲۶۳. این آیه می تواند در قسمت شأن نزول، در شأن علی (علیه السلام) ذکر شود.

۲. کلینی، الکافی، ج ۵، ص ۴۴۸ و ۴۴۹، ذیل آیه ۲۴ سوره «النساء»

۳. طوسی، محمدبن حسن، الاستبصار، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۹۰ هـ، ج ۳، ص ۱۴۲

اهل سنت روایاتی مبنی بر تحریم متعه وجود دارد. در مقابل در منابع روایی شیعی روایاتی از اهل بیت علیهم السلام مبنی بر حلیت متعه و عدم نهی رسول خدا از آن است. که این دو گروه روایات با هم تعارض دارند.

- ... نقاًلاً من تفسیر النّعماّنی بأسناده الآتی عن علی (عليه السلام) فی بيان النّاسخ و المنسوخ
 قال: وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْعَدَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى الْمَرْأَةِ سَنَةً كَامِلَةً وَ كَانَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ قَتَلَ
 الْمَرْأَةُ خَلْفَ ظُهُورِهِ شَيْئاً بَعْرَةً أَوْ يَا يَجْرِي مَجْرَاهَا وَ قَالَتْ الْبَعْلُ أَهْوَنُ عَلَىَّ مِنْ هَذِهِ وَلَا اكْتَحِلُ
 وَلَا امْتَشِطُ وَلَا اتَطَيِّبُ وَلَا أَتَزَوَّجُ سَنَةً فَكَانُوا لَا يُخْرِجُونَهَا مِنْ بَيْتِهَا بَلْ يُجْرِوْنَ عَلَيْهَا مِنْ تِرْكَةِ
 زَوْجِهَا سَنَةً فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذْرُوْنَ أَزْوَاجًا وَصَيْهَ لِأَزْوَاجِهِمْ
 مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ اخْرَاجٍ»... فَلَمَّا قَوَىَ الإِسْلَامَ انْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ
 يَذْرُوْنَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصُنَّ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا إِذَا بَلَغُنَّ أَجْلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ...»^۱

آیه ۲۴۰ عده وفات همسر را یک سال ذکر می کند که در آن یک سال زن نباید از خانه خارج شود و ازدواج کند و بوی خوش استفاده کند. این آیه که از احکام صدر اسلام یا جاهلیت بوده، با آیه ۲۳۴ همان سوره حکم‌ش تغییر می کند و عده وفات همسر به چهار ماه و ده روز تقلیل پیدا می کند . تغییر حکم ب هوضوح در این روایت روشن است.

- ... عن طریق علی عن ابن عباس فی الآیه قال: كانت المرأة إذا زلت جَسَّتْ فی البيت حتى
 تموت ثم أُنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ «الْزَانِيَّةُ وَالْزَانِي فَاجْلَدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَأْتَهُ جَلَدَةٌ فَإِنْ كَانَا
 مَحْصُنِينَ رَجِمًا فَهَذَا السَّبِيلُ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ لَمَّا^۲
 عن محمد بن سالم، عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) فی حدیث- قال: «سورة النور أُنْزَلت بعد سور
 النساء و تصدیق ذلك أن الله عزوجل أُنْزَل عليه من سورة النساء: «وَاللَّاتِی یأْتینَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِکُمْ ... حَتَّیٰ

۱. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ذیل آیه ۲۴۰ و ۲۳۴ سوره «البقرة»، ج ۲۲، ص ۲۳۷، ح ۲۸۴۷۹؛ محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج ۱۵، ص ۳۶۲، ح ۱۸۵۱۱.

۲. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۲، ص ۱۲۹ و ۱۳۰، ذیل آیه ۱۵ سوره «النساء» و آیه ۱ و ۲ سوره «النور»؛ قبانچی، مسنـد امام علی، ج ۲، ص ۵۴؛ کلینی، الكافی، ج ۲، ص ۲۷؛ بحرانی، البرهان، مقدمه، ص ۳۶

يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا» والسبيل الذى قال الله عزوجل: «... الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوهُ كُلًّا وَاحِدًا

منهما مائة جملة...»^١

طبرسى به نقل از امام باقر (عليه السلام) در بيان قول «زن زناکار باید تا زمان فرار سیدن مرگش در خانه حبس گردد». قول «زن و مرد زناکار را هریک ۱۰۰ ضربه تازیانه بزنید» آورده و بدین وسیله حکم اول را نسخ کرده است.

روایت علی (عليه السلام) با مقدم آوردن منسوخ و مؤخر آوردن ناسخ حکم نسخ شده را بیان می کند.

- ... عَلَى بْنِ الْحَسِينِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَالْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النَّعْمَانِيِّ بِإِنْسَادِهِ
الآتى عن امير المؤمنین (عليه السلام) فی بیان النّاسخ و المنسوخ انّ قوله تعالى و «من ثمرات النّخيل و الأعناب تتحذون منه سَكَرًا وَ رِزْقًا حَسَنًا، مَنْسُوخٌ بِآيَةِ التَّحْرِيمِ وَ هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى 『
قل إِنَّمَا حَرَمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا...』 وَالْإِثْمُ هُنَا هُوَ الْخَمْرُ»

آیه تحريم آیه دیگر را نسخ کرده است.

- ... عَنْ عَلَى (عليه السلام) وَ امَّا الْآيَاتُ الَّتِي نَصَفَهَا مَنْسُوخٌ وَ نَصَفَهَا مَتْرُوكٌ بِحَالِهِ لَمْ يَنْسَخْ وَ
ما جاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي الغَرِيمَةِ فَقَوْلُهُ تَعَالَى وَ «لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ ...»
وَذَلِكَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يَنْكِحُونَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَىِ وَ يُنْكِحُونَهُمْ حَتَّىٰ
نَزَلتْ هَذِهِ الْآيَةُ نَهِيًّا أَنْ يَنْكِحَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْمُشْرِكِ أَوْ يُنْكِحُهُنَّ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ
مَا نَسْخَ هَذِهِ الْآيَةِ فَقَالَ «وَ طَعَامُ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ
الْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ ...» فَأَطْلَقَ اللَّهُ مِنَ الْكَحْتَنَ بَعْدَ أَنْ كَانَ نَهِيًّا وَ تَرَكَ قَوْلَهُ «وَلَا
تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا» عَلَى حَالِهِ لَمْ يَنْسَخْهُ أَقْوَلُ وَ تَقْدَمَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةُ أَيْضًا نَسْخَتْ
بِقَوْلِهِ وَ لَا «تَمْسِكُوا بِعَصْمِ الْكَوَافِرِ» فَلَعْلَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى النَّقِيَّةِ أَوِ الْفُرْسَةِ أَوِ الْمُسْتَضْعَفَةِ أَوِ

^١. طبرسى، فضل بن حسن، ترجمه تفسیر جامع الجوامع، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس ۱۳۷۷، ج ۱، ص ۵۶۷؛ قمی، تفسیر قمی، ج ۱، ص ۶

^۲. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۲۵، ص ۳۰۶، ذیل آیه ۶۷ سوره «النحل» و آیه ۳۳ سوره «الاعراف»

علی آن الآیه نسخت آیه قبلها ثم نسختها آیه بعدها^۱.

۴- محکم و متشابه

قرآن در یک توصیف کلی برخی آیات را محکم و برخی از آیات را متشابه می داند.^۲

امیرالمؤمنین (علیه السلام) نیز به نقل راویان، اشاره به محکم و متشابه در تقسیم بندی قرآن دارد . از آن حضرت نقل شده: «قرآن برده پایه نازل شده است: بشارت است و انذار، ناسخ و منسوخ ، موعظه و مثل، محکم و متشابه و حلال و حرام.^۳

علی (علیه السلام) محکمات را آنهایی می داند که حلال و حرام و فرائض را بیان می کند و از جهتی ناسخ احکام پیشین است و متشابهات را احکام نسخ شده و شرایع پیشین و مثلها و قسم ها و آنهایی که باید به آنها ایمان آورد و عمل به آنها ممکن نیست .^۴

البته باید متذکر شد که آیات قرآن چنین نیست که اگر متشابه دارد، از هر جهتی متشابه باشد یا محکمات از هر جهتی محکم باشد. ممکن است آیه ای از جهتی محکم و از جهتی متشابه باشد، یا یک آیه نسبت به چندین آیه نقش محکم را ایفا کند و جهت دهنده مفاد متشابه باشد. در مورد آیات ناسخ و منسوخ، چون نسبت میان آنها مشخص و روشن است به راحتی می توان با طرح تقديم منسوخ و در رتبه بعد ناسخ، حکم و نسبت آنها را روشن کرد، اما در وصف محکم چنین نقش مستقیمی ایفا نمی شود . نقش محکم نقش سلبی است و هندسه متشابه را تغییر می دهد.^۵

امام علی (علیه السلام) درباره محکم و متشابه آورده است: محکم به تأویل نیاز ندارد و تأویل آن همان

۱. کلینی، کافی، الکافی، ج ۵، ص ۳۵۸، ذیل آیه ۲۲۱ سوره «البقرة» و آیه ۵ سوره «المائدہ»؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۲۰، ص ۵۳۸، ح ۲۶۲۸۴

۲. آل عمران / ۷ می فرماید: هوالذى أأنزل عليك الكتاب منه اهتَّ محكماتٌ هُنَّ أَمْ الكتاب وأَخْرُ المتشابهات... .

۳. متقی هندی، کنزالعمال، ج ۲، ص ۱۶؛ سیدرضا در نهج البلاغه نیز به گوناگونی کلام اشاره می کند. دشتی، نهج البلاغه، ص ۴۰، خطبه القرآن و الاحکام الشرعیه.

۴. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۲، ص ۴، ذیل آیه ۷ سوره «آل عمران»؛ قبانچی، مسند امام علی، ج ۲، ص ۲۸

۵. ایازی، مصحف امام علی (علیه السلام)، ص ۱۲۹

تنزیلش است.^۱ در حالی که در آیات متشابه، به ظاهر آن بسته نمی شود و مفسر در پی یافتن معنایی دیگر فراتر از معنای لغوی است. کسانی که دانش لازم را برای تفسیر آیات متشابه نداشته باشند، و ندانسته به تفسیر آنها اقدام کنند، از جاده حق منحرف می شوند.

بنا به نص صریح قرآن، بخشی از آیات قرآن را متشابهات تشکیل می دهند. علامه طباطبائی در تحقیقی جامع، آراء و نظریات مختلف را درباره معنای اصطلاحی متشابه، جمع آوری نموده و به نقد و بررسی آن پرداخته است، سپس خود متشابه را چنین معنا کرده اند:

از جانب خدا بودن محکم و متشابه باعث می شود که راسخان در علم به محکمات عمل کرده و چون به متشابهات برخورد می کنند، آن تشابه تزلزلی در علم ایشان بوجود نیاورده، بلکه به آن نیز ایمان دارند، و در عمل کردن به آن توقف و احتیاط می کنند. چون ایمان دارند که متشابهات نیز از جانب خداست، چیزی که هست جایز نیست به آن عمل کنند برای اینکه عمل به آن مخالفت با آیات محکم است، و این عیناً همان ارجاع متشابه به محکم است.^۲ و جمله «کلُّ مِنْ عَنِدِ رَبِّنَا» مؤید این معنا است. با ذکر تعاریفی که گذشت، در این تحقیق محکمات^۳ (اوامر و نواهی و دستورات و فرامین الهی) است، که در بخش تفسیر و تبیین کلام به برخی از آنها اشاره شده است، و متشابهات آنچه درباره شناخت اسماء و صفات الهی است، در نظر گرفته شده است.

روایات ذیل محکم و متشابه در «الدرالمنشور» اینگونه آمده است:

- ... عن علی (عليه السلام) أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَّهِ) قَالَ فِي حُطْبَتِهِ: إِيَّاهَا النَّاسُ قَدْ بَيِّنَ

اللَّهُ لَكُمْ فِي مَحْكُمَ كِتَابِهِ مَا أَحْلَّ لَكُمْ وَمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ فَأَحْلُوا حَلَالَهُ وَحَرَّمُوا حَرَامَهُ، وَآمِنُوا

بِمَتَشَابِهٍ وَاعْلَمُوا بِمُحْكَمِهِ وَاعْتَبِرُوا بِأَمْثَالِهِ^۴

- ... عن علی أَنَّهُ قَرَأَ أَوْ أَقِيمَوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلبيتِ ثُمَّ هِيَ واجِبةٌ مُثُلُّ الْحَجَّ

^۱. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱، ص ۲۸۰

^۲. طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۳، ص ۴۱

^۳. نک بخش تبیین کلمه

^۴. سیوطی، الدرالمنشور، ج ۲، ص ۶، ذیل آیه ۷ سوره «آل عمران»؛ قبانچی، مسنند امام علی (عليه السلام)، ج ۲، ص ۳۸

- ... عن علی واتمّوا الحجّ وال عمرة لّه قال أَن تحرّم من دویره أهلك

- ... عن علی «واتموالحج...» بتمامها وأدائها وإتقاء ما يتنقى المحرم فيها.^۱

علی (عليه السلام) در بيان قول خدای تعالیٰ: «حج و عمره را برای خدا به اتمام برسانید .». سه قول را آورده است: آنچه که در اطراف تو را به هلاکت رساند بر تو حرام است. در واقع قبل از هر چیز به سراغ انگیزه های دو عبادت حج و عمره رفته و توصیه به ترك عمل حرام کرده است.

در منابع روایی شیعه، حویزی به نقل از جعفرین محمد (صلی الله عليه و آله) آورده است: تمامها إجتناب

الرُّفْثُ وَ الْفَسُوقُ وَ الْجَدَالُ فِي الْحَجَّ^۲

در این روایت امام صادق (عليه السلام) قول فحشاء و مخاصلمه در حج را از مصاديق حرام دانسته اند که باید از آن اجتناب کرد. از مقایسه روایات علی (عليه السلام) و روایت امام صادق (عليه السلام) در منابع روایی شیعه بر می آید که در کلام آن دو بزرگوار تعارضی وجود ندارد. علی (عليه السلام) اتمام حج را به ترك گناه و حرام، بيان کرده و در روایت امام صادق (عليه السلام) مصاديق گناه و حرام ذکر شده است. می توان فرمان به حج و عمره و ترك از گناه را در این روایت از محکمات دانست.

متشابهات

- ... عن علی ابن ابراهیم - قال حدثني أبو عبدالله (عليه السلام) قال : «قال لى أبي (عليه السلام): قال أمير المؤمنين (عليه السلام) قال رسول الله (صلی الله عليه و آله): إن الله عزوجل جعل السحاب غرایيل للمطر، هى رفیب البرد حتى یصیرماء لکیلا یضربه شيئاً یصیبه، و الذی ترونَ فیه من البرد و الصواعق نقمه من الله عزوجل، یصیب بها من یشاء من عباده . ثم قال : قال رسول الله (صلی الله عليه و آله): «لاتشیروا إلى المطر، و لا إلى الھلال، فإن الله يکره

^۱. همان، ج ۱، ص ۲۰۸، ذیل آیه ۱۹۶ سوره «البقرة»؛ متنی هندی، کنزالعمال، ج ۲، ص ۳۵۹، ح ۴۲۴۱

^۲. حویزی، نورالقلیین، ج ۱، ص ۱۸۲؛ بحرانی، البرهان، ج ۱، ص ۴۱۳

ذلك^۱.

- ... عن ابن وكيع، عن رجلٍ، عن امير المؤمنين (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لاتسبوا الريح، فإنها نَذَرٌ، و إنها لواحة، فأسألوا من خيرها، و تعوذوا به من شرها^۲

علامه طباطبائی می گوید: اینگونه آیات از حقایقی خبر داده که در روزهای نزول قرآن در هیچ جای دنیا اثری از آن حقایق علمی وجود نداشته، بعد از چهارده قرن و بعد از بحث های علمی طولانی بشر موفق به کشف آنها شده است.^۳

همانگونه که در پایان آیات اشاره می فرماید: این موضوعات آیات و نشانه هایی است برای آنها یک تفکر می کنند.

- ... هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله تعالى، «الرحمنُ على العرشِ استوى»^۴ قال (عليه السلام): « بذلك وصف نفسه ». و كذلك هو مستول على العرش، بائن من خلقه من غيرأن يكون العرش حاملا له، ولا أكون العرش حاوياً له، و لا أن يكون العرش محتاجاً له، ولكننا نقول. هو حامل العرش، و ممسك العرش، و نقول من ذلك ما قال : وَسَعَ كُرْسِيُّهِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ^۵ فثبتنا من العرش و الكرسي ماثبته، و نَفَيْنَا ان يكون العرش أو الكرسي حاوياً له، و ان يكون عزوجل محتاجاً إلى مكان، أو إلى شيءٍ مما خلق، بل خلقه محتاجون اليه.^۶

- ... عن امير المؤمنين (عليه السلام) حدیث طویل و فيه قوله: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

^۱. كلینی، الكافی، ذیل آیة ۱۹ - ۲۲ سوره «الحجر»، ج ۸، ص ۳۲۶ - ۳۴۰؛ به نقل از بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۳، ص ۳۳۷، ح ۵۸۲۵

^۲. عیاشی، تفسیر العیاشی، ج ۲، ص ۲۳۹

^۳. همان، ح ۵

^۴. طباطبائی، المیزان، ذیل آیة ۱۹ - ۲۲ سوره «الحجر»، ج ۱۲، ص ۱۴۳

^۵. طه ۵/۲۵۵

^۶. البقره/۲۵۵

^۷. حویزی، نورالنقليين، ج ۳، ص ۱۲/۳۶۷

یعنی استوی تدبیره و علا امره^۱

در کلام امیرالمؤمنین (علیه السلام) آمده است که تدبیر و امر خدا در عرش استیلا یافته است . در کلام ابی عبدالله (علیه السلام) نیز آمده است که خداوند به مکان و شئی نیازمند نمی باشد چنانچه خلق نیازمندند، بلکه خلق به او محتاجند.

در روایت نقل شده از ائمه (علیهم السلام) تنها به اثبات حاملین برای عرش اکتفا شده و در حقیقت همان را گفته که قرآن می گوید، و در قرآن به همین معنا اکتفا شده، که عرش، حاملینی دارد و می فرماید :

«الذِّينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ»

علامه طباطبائی در بیان آیه مذکور عمومیت ملک و سلطه خدا را ذکر می کند.^۲

- ... عن امیرالمؤمنین (علیه السلام) فی حدیث طویل و اما قوله : «ربُّ المشرقین و ربُّ المغاربِ» فإنَّ مشرق الشتاء على حده و مشرق الصيف على حده أَمَا تعرَّفَ ذلِكَ مِنْ قَرْبِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَهَا؟ وَ اما قوله : «بِرَبِّ المشارقِ وَ المغاربِ» فَإِنَّ لَهَا ثَلَاثَةً وَ سَيِّنَ بِرْجًا تَطْلُعُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ بَرْجٍ وَ تَغِيبُ فِي آخِرِهِ، فَلَا تَعُودُ إِلَيْهِ إِلَّا مِنْ قَابِلٍ فِي ذلِكَ الْيَوْمِ.^۳

لفظ مشرق و مغرب در قرآن به سه وجه آمده است:

وجه اول، مفرد: «وَلَهُ الْمُشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ» و در جای دیگر «رب المشرق و المغرب»

وجه دوم، تثنیه: چنانچه در سوره الرحمن است: «رَبُّ الْمُشْرِقِينَ وَ رَبُّ الْمَغَارِبِ»

وجه سوم، جمع: چنانچه در سوره المعارج است: «فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمُشَارِقِ وَ الْمَغَارِبِ»

با توجه به صیغه های مختلف مشرق و مغرب معلوم می شود به تعداد روزهای سال مشرق و مغرب داریم. در میان این همه مشرق و مغرب دو مشرق و دو مغرب در میان آنها ممتاز است . یکی در آغاز تابستان، یعنی در حد اکثر اوج خورشید و دیگری در آغاز زمستان یعنی حداقل پائین آمدن خورشید . و

^۱. طبرسی، الاحتجاج، ج ۱، ص ۵۸۹، ح ۱۲۷؛ حویزی، نورالقلیلین، ج ۲، ص ۴۰

^۲. طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ذیل آیه ۷ سوره «المؤمن»، ج ۱۴، ص ۱۲۱

^۳. حویزی، نورالقلیلین، ذیل آیه ۱۷ سوره «الرحمن»، ج ۵، ص ۱۹۰

^۴. مکارم الشیرازی، تفسیر نمونه، ذیل آیه ۱۱۵ سوره «البقرة»، ج ۲۵، ص ۴۶

چون این دو کاملاً مشخص است روی آن مخصوصاً تکیه شده است.

مراد از «مشارق» و «غارب» در این آیه چیست؟

امام علی (علیه السلام) درباره آن می فرماید: خورشید ۶۳ برج دارد. روزی که خورشید در آن طلوع و روزی که در آن غروب می کند، دیگر به آنجا باز نمی گردد؛ مگر در آینده.

اینگونه تفسیر به تفسیر اشاری مرسوم است.^۱ در این کلام علی (علیه السلام) به گونه‌ای تفسیر علمی را بیان داشته‌اند.

- ... عن امیر المؤمنین (علیه السلام) حدیث طویل و فيه: و اما قوله «كُلْ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهٌ

فالمراد كُلْ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا دِينِهِ لِأَنَّ مِنَ الْمَحَالِ أَنْ يَهْلِكَ اللَّهُ كُلْ شَيْءٍ وَ يَبْقَى الْوَجْهُ هُوَ أَجَلٌ

وَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَ انْمَا يَهْلِكُ مَنْ لِيْسَ مِنْهُ، إِلَّا تَرَى أَنَّهُ قَالَ «كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٌ وَ يَبْقَى وَجْهٌ

رَبِّكَ» فَفَصَلَ بَيْنَ خَلْقِهِ وَ وَجْهِهِ^۲

طبرسی به نقل از علی (علیه السلام) در بیان قول «كُلْ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهٌ» آورده است: همه دینها و آئین‌ها فانی و نابود است جز آئین خدا که باقی است. مراد از وجه ذات خداوند است که همه چیز از بین رفتند است، مگر ذات خدا که باقی است.

روایات متعددی که از قول امام صادق (علیه السلام) ذیل آیه مورد نظر وارد شده است که در بعضی از آنها «وجه» به دین خدا و در بعضی به «رهبران الهی» و آنچه منسوب به خداست تفسیر شده است.^۳

امام علی (علیه السلام) در پاسخ مرد یهودی که از معنای «وجه رب» سؤال کرد پاسخگوی را به وسیله تمثیل بیان داشت: آن حضرت فرمان داد تا آتشی برافروختند. وقتی آتش شعله کشید از مرد سؤال کرد بگو وجه آتش به کدام سو است؟ او جواب داد وجه آتش از همه طرف است. امام در ادامه افزود: این آتش که ساخن‌خداست وجهش قابل تشخیص نیست، وجه خدا که خالق آن است و هیچ شباهتی به آن ندارد، چگونه قابل تشخیص باشد؟ آن گاه این آیه را تلاوت نمود. «وَلَهُ الْمَشْرُقُ وَ الْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تَوَلَُّوا فَثُمَّ وَجْهٌ

^۱. مرادی، محمد، امام علی و قرآن، تهران، هستی نما، ۱۳۸۲، ص ۱۷۹

^۲. طرسی، الاحتجاج، ذیل آیه ۸۸ سوره «القصص»، ج ۱، ص ۲۵۳

^۳. حویزی، هرالقلین، ج ۵، ص ۱۹۲؛ بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، مقدمه، ص ۲۳؛ قمی، تفسیر قمی، ج ۲، ص ۱۴۸

الله»، و برای خداوند است مشرق و غرب، پس به هر سو که رو برگردانید آنجا وجه الله است.^۱

امام اینگونه معنایی درست، قابل فهم و قانع کننده برای عبارت وجه آورده است.

فصل سوم

روايات امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)

در موضع تفسیر و تبیین

^۱. حویزی، نورالنقولین، ج ۱، ص ۱۱۷، ذیل آیه ۱۱۵ سوره «البقرة»

در این فصل به روایاتی اشاره می‌گردد که در مقام تفسیر پرده برداری و روشن کردن الفاظ و جمله‌های پچیده است.^۱

از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که آنحضرت فرمود: خداوند متعال هر چیزی را در قرآن بیان کرده است. سپس به خدا قسم یاد کرده که همه نیازمندی‌های مردم را قرآن آورده تا اینکه کسی نگوید «ای کاش این موضوع در قرآن بود.»^۲

عمرو بن قیس نیز به نقل از امام باقر (علیه السلام) آورده است: بدون تردید خداوند متعال چیزی را که امت به آن نیازمند است، رها نکرده مگر اینکه در کتاب خود نازل فرموده است و برای پیامبرش بیان کرده و برای هر چیزی اندازه‌ای قرار داده است.^۳

سیدرضا به نقل از علی (علیه السلام) آورده است: در قوآن دانستنیهای گذشته و آینده تا روز قیامت آمده است. خبر آسمان و زمین و بهشت و جهنم است. اطلاع از حوادثی که در پیش رخ داده و یا در آینده رخ خواهد داد و من آن را می‌دانم؛ مانند کسی که به کف دست خود نگاه می‌کند از قرآن بخواهید تا سخن بگوید، که هرگز سخن نمی‌گوید، اما من شما را از معارف آن خبر می‌دهم.^۴

بیان روایتی از همین منبع به سخن درآوردن قرآن را از زبان آنحضرت به خوبی نشان می‌دهد.

- ... قال تزوج رجل من إمرأة من جهينة فولدت لما تماماً لستة أشهر فانطلق زوجها إلى عثمان

بن عفان فأمر بترجمتها فبلغ ذلك علياً رضي الله عنه فأتاه فقال ماتصنع قال ولدت تماماً لستة

^۱. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، تصحیح اسعد طیب، تهران، انتشارات اسوه، چاپ اول، ۱۴۱۴ ق، ج ۷، ص ۲۴۷

^۲. کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۵۹، حدیث اول از کتاب فصل العلم

^۳. همان

^۴. سیدرضا، نهج البلاغه، به ترجمه دشتی، خطبه ۱۵۸

أشهر و هل يكون ذلك قال على رضي الله أما سمعت الله تعالى يقول «وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا» و قال «حولين كاملين» فكم تجده بقى إلّا ستّة أشهر فقال عثمان رضي الله، و الله ما فطنت لهذا على بالمرأة فوجدوها قد فرغ منها و كان من قولها لأفتها يا أخيه لاتحزنني فوالله ماكشف فرجى أحد قط غيره قال فشب الغلام بعد فاعترف الرجل به و كان أشبه الناس به

قال فرأيت الرجل بعد يتاسقط عضواً عضواً على فراشه.^۱

به نقل از علی (علیه السلام) در بیان حکم زنی که بچه ۶ ماهه به دنیا آورده ، و فرمان رجم او را داده بودند، رسیده است: که آنحضرت برای اثبات کمترین مدت حمل و بارداری، استناد به قول «وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ» و قول «حولين كاملين» کرده و جمع میان آن دو را، أقل دوره بارداری اعلام کرده است . وی فرموده که در این زن حملش ۶ ماه و دوره شیردهیش ۲۴ ماه بوده، که جمع آن ۳۰ ماه است. و این نمونه بیانگر احاطه امام (علیه السلام) بر قرآن و تفسیر است. و شاهد بر قول آن حضرت : «إِنَّ عِلْمَ الْقُرْآنَ لَيْسَ يَعْلَمُ مَا هُوَ إِلَّا مَنْ ذَاقَ طَعْمَهُ»^۲

بحرانی نیز از قول ابی الأسود الدؤلی این روایت را نقل کرده که عمر حکم رجم زنی را داده بود و بعد از روشن شدن موضوع توسط علی (علیه السلام) حکم از آن زن برداشته شد.^۳

ب-۱) تبیین کلمه

قرآن در زمینه های مختلف پاسخگوی نیازهای مردم است و مسائل اعتقادی، احکام و اخبار گذشته و حال را بیان می کند. لکن کلام قرآن به صورت موجز آمده و نیازمند تبیین است . روایتهای تفسیری در محورهای گوناگون این تبیین را آورده است.

نمونه هایی از بیان کلمه در الدرالمثور اینگونه آمده است:

- ... من طريق على عن ابن عباس في قوله وأرسلنا السماء عليهم «مدرارا» يقول يتبع بعضها

^۱. سیوطی، الدرالمثور، ج ۶، ص ۴۰، ذیل آیه ۱۵ سوره «الاحقاف»؛ قبانچی، مسنند امام علی (علیه السلام)، ج ۷، ص ۳۰۷

^۲. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۱۳۷، «علم قرآن دانسته نمی شود مگر توسط کسی که طعم آن را چشیده باشد.»

^۳. بحرانی، البرهان، مقدمه، ص ۲۸

بعضاً.

علی (علیه السلام) کلمه «مدراراً» را به بارانهای پشت سرهم معنا کرده است.^۱ در تفسیر مقاتل «مدراراً» با «متتابعًا» معنی شده است.

- ... أخرج أبونعم في دلائل عن علي بن أبيطالب (عليه السلام) قال الويح و الويل بباب فأما

الويح فبأب رحمة وأما الويل فبأب عذابٍ

علی (علیه السلام) «ویل» را در آیه مورد نظر چنین توصیف نموده اند که ویل دریچه عذاب است.

- ... من طريق علي (عليه السلام) عن ابن عباس في قوله «وهو الذي أنشأ جناتٍ معروشاتٍ

غير معروشات قال المعراض معراض للناس، غير معروشات، خرج في الجبال و البرية من

الثمرات.^۲

علی (علیه السلام) معنای کلمه «معروشات» را آنچه مردم می کارند، بیان کرده و غیر معروشات آنچه از ثمرات از کوهها و بیابانها بیرون می آید و می روید، دانسته است.

حویزی به نقل از کمال الدین از قول علی (علیه السلام) مصاديقی از معروشات و غیر معروشات را بیان کرده است. آن را النخل بیان کرده است.^۳ وی به نقل از علل الشرائع از قول أبي عبدالله (علیه السلام) آورده است که نخل نیاز به لقاح دارد. نتیجه اینکه بدست انسان لقاحش صورت می گیرد.

این دو روایت منقول از علی (علیه السلام) از نظر معنایی اشتراک دارند.

- ... عن علي بن أبيطالب أنه سئل عن السُّحْت فقال الرَّشا فقيٰ له في الحكم قال ذاك الكفر^۴

^۱. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۱، ص ۸۲، ذیل آیه ۷۹ سوره «البقرة»

^۲. همو، ج ۳، ص ۵، ذیل آیه ۶ سوره «الانعام»؛ قبانچی، سیدحسن، مسند امام علی، ج ۲، ص ۷۳؛ مقاتل بن سلیمان، تفسیر متقابل بن سلیمان، ج ۱، ص ۵۴۹

^۳. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۳، ص ۴۸ ذیل آیه ۱۴۱ سوره «الانعام»؛ قبانچی، مسند امام علی (علیه السلام)، ج ۲، ص ۷۷

^۴. حویزی، نورالنقیلین، ج ۱، ص ۷۶۹؛ بحرانی، البرهان، ج ۲، ص ۴۸۲. اشاره به آنچه در زمین توسط انسان کشت می شود کرده و مثال النخل را آورده اند.

^۵. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۲، ص ۲۸۴ ذیل آیه ۴۲ سوره «المائدة»؛ قبانچی، مسند امام علی (علیه السلام)، ج ۲، ص ۶۷. معنای روایت می تواند ذیل بیان احکام باشد.

علی (علیه السلام) در پاسخ سؤال معنای «السُّحْت»، رشوه را مطرح کرده و حکم آن را کفر دانسته است.

حویزی به سند عيون الرضا از قول علی (علیه السلام) آورده است: مرد چنانچه برای قضای حاجتِ

برادرش از او هدیه قبول کند، «السُّحْت» است.^۱

عیاشی به نقل از أبی عبدالله و أبی الحسین موسی (علیه السلام) آورده است: «السُّحْت» انواع زیادی دارد.

کسب حرام، أجرت زنا، قیمت گذاری خمر و رشا که حکم آن کفر به خدا است.^۲ تفسیر منسوب به قمی

نیز قیمت گذاری میت و سگ و خمر و رشوه و پاداش کاهن را از مصادیق «السُّحْت» آورده است و سبب

نزول آیه را درباره یهود بنی النضیر دانسته است.

علی (علیه السلام) در توضیح یکی از معاملات حرام، رشوه را بیان کرده و حکم آن را کفر دانسته است

و در روایتی که به نقل از حویزی از علی (علیه السلام) رسیده است، توضیح رشوه بیان شده است. در سایر

روایات منابع شیعی مصادیقی از سخت را شمارش کرده اند.

- ... عن علی عن النبی (صلی الله علیه و آله) فی قوله «وکان تھتھ کنْزَهُمَا» قال لوحٌ مِنْ ذَهَبٍ

مكتوبٌ فيه شهدت لا اله الا الله شهدت أنَّ محمداً رسول الله عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف

يحزن عجبت لمن يؤمن بالموت كف يفرح عجبت لمن تفكر في تقلب الليل و النهار و

يأمن فجأتهما حالاً فحالاً.^۳

علی (علیه السلام) در معنای «کنْزٌ لَهُمَا» اشاره به لوحی از طلا که در آن کلمه شهادتین نوشته شده می

نماید. و می فرماید: کسی که با شهادتین ایمان آورده، نباید با ایمان به قدر اندوهگین باشد و با ایمان به

مرگ نباید شاد باشد، و با گرددش روزگار امنیت از حوادث آنها نداشته باشد.

در روایت دیگر از آن حضرت جمله «عجباً لم يرى الدنيا و تصرفها بأهلها حالاً بعد حال كيف يطمئن

اليها» ذکر شده است. در سوره کهف از قول همسر موسی (علیه السلام) از گنجی سخن گفته شده که از آن

^۱. حویزی، نورالقلین، ج ۱، ص ۶۳۲

^۲. عیاشی، العیاشی، ج ۱، ص ۳۲۱؛ قمی، تفسیر قمی، ج ۱، ص ۱۶۹

^۳. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۴، ص ۲۲۵، ذیل آیه ۸۲ سوره «الكهف»، قبانچی، مسنده امام علی (علیه السلام)، ج ۲، ص ۱۳۵؛ متقی هندی،

کنزالعمال، ج ۲، ص ۴۵۵

دو طفل یتیم بوده و در زیر دیواری قرار داشته است؛ اما اینکه آن دو گنج چه بوده سخنی به میان نیامده است. علی (علیه السلام) از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) روایت کرده که پیامبر درباره آن گنج گفت :

مراد، ذکر مخصوصی بود که بر لوحی نوشته شده بود.

- ... عن علی رضی الله عنه انه قرأ هذه الآیه «يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَقِّينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدًا» فقال أما والله ما يَحْشُرُ الْوَفْدَ عَلَى أَرْجُلِهِمْ وَلَا يُساقُونَ سُوقًا وَلَكُنْهُمْ يُؤْتَوْنَ بُنُوقَ الْجَنَّةِ لَمْ تَنْظُرِ الْخَلَائِقَ إِلَى مُثْلِهَا عَلَيْهَا رِحَالُ الذَّهَبِ وَأَزْمَتْهَا الزِّرْجَدُ فَيُرْكَبُونَ عَلَيْهَا حَتَّى يَطْرُقُوا بَابَ الْجَنَّةِ. ^۱

علی (علیه السلام) در بیان «الوفد» آورده است: سوارکارانی هستند، بر شتری که جهازش از طلا و کابینش از زیرجد است. که احدی از خلائق شبهه آن را ندیده است، پس در بهشت را می کویند. در همین منبع در روایتی نسبتاً طولانی از خصوصیات این سوارکار و مکانی که در آن وارد می شوند سخن به میان آمده است. این روایت با تشابه معنایی به نقل از امام صادق (علیه السلام) در منابع شیعه نیز آمده است.

تفسیر منسوب به قمی به نقل از امام صادق (علیه السلام) آورده است: که علی (علیه السلام) درباره معنای «الوفد» از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) سئوال کرد، آنحضرت فرمود: ای علی آگاه باش قسم به خدایی که دانه را در زمین شکافت و آدمی را در میان زمین خلق کرد، این متین هر آینه از قبرهای خود، سواره برون آیند و به سوی بهشتی که به واسطه عملشان به ارث برده اند، روند. سپس خصوصیات آنها را ذکر می کند. ^۲

بحرانی وحویزی نیز به نقل از امام صادق (علیه السلام) در معنای «الوفد» آورده اند: آنها افرادی باتقوی و پرهیزگار هستند که خدا آنها را دوست داشته و مخصوص خود گردانیده و از اعمالشان خوشنود و نام متین

^۱. سیوطی، الدرالمنثور، ج ۴، ص ۲۸۵، ذیل آیه ۸۵ سوره «مریم»؛ قبانچی، مستند امام علی (علیه السلام)، ج ۲، ص ۱۴۱؛ متقی هندی، کنزالعمال، ج ۲، ص ۴۶۵

^۲. قمی، تفسیر قمی، ج ۲، ص ۵۳؛ کوفی، تفسیر فرات کوفی، ص ۲۴۸

بر آنها گذارده است.^۱

این روایات از نظر معنایی با هم تعارضی ندارد. لکن در روایت منقول از علی (علیه السلام) بنا به پرسش سوال کننده پاسخ مفصل تری از جایگاه متقین و حالتshan بیان شده است.

- ... عن علی بن أبيطالب فی قوله «هباءً منتشرًا» قال الهباء شعاع الشمس الذى يخرج من الكوّة.

- ... عن علی بن أبيطالب قال «الهباء» ريح الغبار يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شئٌ فجعل الله

أعمالهم كذلك^۲

علی (علیه السلام) در بیان کلمه «الهباء» آورده است: شعاع خورشید است که از روزنه‌ای خارج شود.

در روایات دیگر «الهباء» را به غباری که بلند می‌شود و سپس از بین می‌رود تشبيه کرده است و می-

گوید خداوند اعمال کافران را اینچنین قرار داد.

در مقایسه این روایت با منابع روایی شیعه حویزی به نقل از امام صادق (علیه السلام) آورده است: که خداوند در روز قیامت قومی را مبعوث می‌کند و سپس به آن قوم می‌گوید: کنْ «هباءً منتشرًا» سپس گوید: به خدا قسم ایشان روزه می‌گرفتند و نماز می‌خواندند، لکن هنگامی که با حرامی مواجه می‌شدند روی برنمی‌گردانند، و هنگامی که فضائل امیرالمؤمنین را یادآور آنان شدند، انکار کردند. قال والهباء المنتشر هو الذي تراه يدخل البيت في الكوة مثل شعاع الشمس.^۳ عمل آنان مانند اشعه خورشید است که از روزنه‌ای همچون ذرات پراکنده داخل خانه شود.

در روایت دیگر از أبی عبدالله آمده که اعمال بندگان هر هفته پنج شنبه بر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) عرضه می‌شود، فاذا كان يوم عرفة هبط الرّب تبارك و تعالى، و هو قول الله «وقدّمنا الى ما عمِلوا من عمل فجعلناه هباءً منتشرًا» فقلت جعلت فداك، اعمال من هذه؟ فقال «اعمال مبغضينا و مبغضى شيعتنا» در روایت علی (علیه السلام) به طور کلی و عام، اعمالی که مورد قبول واقع نمی‌شود را در تعریف «هباءً منتشرًا» آورده است. لکن در روایت شیعی، شرط قبولی اعمال را قبول فضائل امیرالمؤمنین علی (علیه

^۱. بحرانی، البرهان، ج ۳، ص ۱۶؛ حویزی، نورالنقليين، ج ۳، ص ۳۵۹

^۲. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۵، ص ۶۷، ذیل آیه ۲۲ «الفرقان»؛ قبانچی، مسند امام علی (علیه السلام)، ج ۲، ص ۱۶۹

^۳. حویزی، نورالنقليين، ج ۴، ص ۹؛ بحرانی، البرهان، ج ۲، ص ۸۴۱؛ قمی، تفسیر قمی، ج ۲، ص ۱۱۳

السلام) و داشتن محبت آنحضرت و ائمه معصوم دانسته است. در این روایات با بیان مصدق، از بین رفتن اعمال را در مورد بعض اهل بیت صادق دانسته است. مراد از اعمال نیک آن عملی است که انسان را در مقابل روبروی با حرام از آن حرام بازدارد در غیر اینصورت آن عمل از بین رفتنی است.

- ... عن أنس قال قرأ رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) «لقد جاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ» فقال

على بن أبيطالب رضي الله عنه يا رسول الله ما معنى «أنفسكم» فقال رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)

عليه و آله أنا أنفسكم نسباً و صهراً و حسباً ليس في ولا في آبائی من لدن آدم سفاح كلها

نكاح.^۱ در روایت دیگر از آن حضرت از قول نبی (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) آمده است :

«خرجت من نكاح»

أنس گوید: رسول خدا (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) آیه مذکور را قرائت کرد، پس على (عليه السلام) گفت: يا رسول الله معنی «أنفسكم» چیست؟ رسول خدا (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) فرمود: من نفس شما از جهت فامیلی و حسب و قرابت هستم. در من و نه در آباء من از آدم زنا نبوده است. همه از نکاح و ازدواج بوده اند. بحرانی در روایت أبي عبدالله (عليه السلام) آورده است: «... من أنفسكم» يعني «فينا». همچنین از أبي جعفر (عليه السلام) نقل کرده است من أنفسكم به معنای نفسنا است. و در روایتی دیگر به معنای مثل شما در خلقت آمده است.^۲

در مجموع خلقت آدمی را از نفس واحدة دانسته است.

در مقایسه دو روایت می توان معنای مشترک «همه از یک نفس واحد هستند» را از آن استخراج کرد.

ب-۲) تبیین جمله

میان آیات و نقشی را که ایفا می کنند ارتباطی کاملاً منطقی وجود دارد. امام علی (عليه السلام) این انسجام را این گونه بیان می کند: «وَذَكَرَ أَنَّ الْكِتَابَ يَصْدِقُ بَعْضُهُ بَعْضًا»^۳ و یادآورده که بخشی از قرآن، بخش

^۱. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۳، ص ۲۹۴، ذیل آیه ۱۲۸ سوره «التوبه»؛ قبانچی، مسنده امام علی، ج ۲، ص ۹۷

^۲. بحرانی، البرهان، ج ۲، ص ۸۷۶؛ قمی تفسیر قمی، ج ۱، ص ۳۰۸؛ عیاشی، تفسیر العیاشی، ج ۲، ص ۱۱۸

^۳. سیدرضی، نهج البلاغه، ترجمه دشتی، خطبه ۱۸

دیگر را گواهی می دهد. در آیات آن اختلافی وجود ندارد. «وَأَنَّهُ لَا اخْتِلَافٌ فِيهِ». در بیان جمله گاه با آیه ای این تبیین صورت گرفته، و گاه با کلامی این ابهام رفع شده است.

نمونه هایی از تبیین جمله در الدرالمنثور اینگونه آمده است:

- ... من طریق علی عن ابن عباس فی قوله و إِنْ تُبَدِّلُوا مَا فی أَنفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ فَذلِكَ سُرُورُك

و علائیک یحاسبکم به الله فَإِنَّهَا لَمْ تَنْسَخْ وَلَكُنَ اللَّهُ إِذَا جَمَعَ...^۱

ابن عباس به نقل از علی (علیه السلام) بنا به قول خدای تعالی آورده است: خدا اسرار و اعلان تو را محاسبه می کند و از بین نمی رود. لکن زمانی که مخلوقات در روز قیامت جمع شوند، خداوند گوید همانا به شما از آنچه در نفسها یتان مخفی کرده اید و ملائک من از آن اطلاع ندارند، خبر دهم . پس مؤمنان به ایشان به واسطه آنچه در نفسشان رخ داده پاداششان مغفرت است.

در روایت مذکور اشاره به این دارد که خدا تنها با قلب انسانها کار دارد، هم چنانکه در قول «ان تبدوا ما فی افسکم أَوْ تُخْفُوهُ» به آن اشاره کرده است.

در تفسیر مقاتل در بیان آیه مذکور آورده است: بما عقدت قلوبکم من المأثم يعني اليمين الكاذبة التي حلف عليها و هو يعلم أنه فيها كاذب فهذه فيها كفاره.^۲ در روایت مذکور اشاره به یکی از مصادیق گناهان قلبی (سوگند دروغ) کرده است.

- ... عن علی عن ابن عباس قال فَأَخْبَرَ اللَّهُ سَبَحَنَهُ أَنَّهُمْ لَوْرُدُوا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْهُدَى فَقَالَ وَلَوْرُدُوا لَعَادُوا لِمَا نَهَا عَنْهُ أَىٰ وَ لَوْرُدُوا إِلَى الدُّنْيَا لِحِيلٍ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْهُدَى كَمَا حَلَّنَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَهُ أُولَى مَرَةٍ وَ هُمْ فِي الدُّنْيَا.^۳.

علی (علیه السلام) در بیان قول: «منکوان هنگامی که بر آتش عرضه می شوند، می بینی که گویند: «کاش بازگردانده می شدیم و دیگر آیات پروردگار را تکذیب نمی کردیم.» خبر از قول خدای سبحان می دهد، که ایشان اگر هم بازگردانده شوند قطعاً به آنچه از آن منع شده بودند بر می گردند و در میان آنها حیله و نیرنگ

^۱. سیوطی الدرالمنثور، ج ۱، ص ۳۷۵، ذیل آیه ۲۲۵ سوره «البقرة»؛ قبانچی، مسنن امام علی، ج ۲، ص ۳۲

^۲. مقاتل بن سلیمان، تفسیر متقابل بن سلیمان، ج ۱، ص ۱۹۳

^۳. سیوطی، الدرالمنثور، ذیل آیه ۲۸ سوره «الانعام»، ج ۳، ص ۷۳؛ قبانچی، مسنن امام علی (علیه السلام)، ج ۲، ص ۷۳

است و ما آنها را مجاز گذاشتیم.

در بیان علی (علیه السلام) تکذیب کنندگان را مطرح کرده و حسرت آنها در مواجه شدن با آتش را بیان می کند لکن اینکه آنان چه چیز را تکذیب می کرده اند بیان نشده است.

در منابع روایی شیعی، تفسیر منسوب به قمی به نقل از امام صادق (علیه السلام) آورده است: آیه در شأن بنی امیه نازل شده است و آنچه را مخفی می کردند و تکذیب می کردند، عداوت امیرالمؤمنین بوده است .

اگر حال آنها را هنگامی که در آتش نگاه داشته شوند مشاهده کنی در آن حال با نهایت حسرت گویند ای کاهش ما بازگردانده می شدیم و آیات خدا را تکذیب نمی نمودیم .^۱

عیاشی نیز به نقل از ابی عبدالله قول «لَوْرَدُوا الْعَادُوا» را به إِنَّهُم ملعونون فی الأَصْل آورده است.^۲

- ... عن علی بن ابی طالب عن النبی (صلی الله علیه و آله) فی قوله «لَا يَنالُ عَهْدَی الظَّالِمِينَ» قال

لَا طَاعَةَ إِلَّا فِي الْمَعْرُوفِ^۳

علی (علیه السلام) از قول پیامبر (صلی الله علیه و آله) با توضیح «طاعة إِلَّا فِي الْمَعْرُوفِ» در صدد برآمده که اطاعت از ظالم را بر اساس این اصل، که طاعت فقط در معروف است، غیرمجاز اعلام کند . بنابراین از ظالم نمی توان اطاعت کرد.

بحرانی نیز به نقل از الاحتجاج از قول امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در تفسیر آیه مذکور آورده است :

«إِلَى الْمُشْرِكِينَ» لِأَنَّهُ سَمَّى الشَّرَكَ ظَلْمًا بِقَوْلِهِ «إِنَّ الشَّرَكَ أَظْلَمُ عَظِيمٍ».^۴

در این روایت نیز آن حضرت اطاعت از مشرک را نهی کرده است به سبب اینکه شرک ظلم عظیم است .

حضرت در روایت الدرالمنتور با معنای مخالف اطاعت از ظالم را نهی کرده است و در روایت الاحتجاج با معنای موافق ظلم نهی از اطاعت کرده است. و مشرک را ظالم دانسته است.

^۱. قمی، تفسیر قمی، ج ۱، ص ۱۹۶؛ بحرانی، البرهان، ج ۲، ص ۴۱۱

^۲. عیاشی، تفسیر العیاشی، ج ۱، ص ۳۵۹

^۳. سیوطی، الدرالمنتور، ذیل آیه ۱۲۴ سوره «البقرة»، ج ۱، ص ۱۱۸؛ قبانچی، مسنده امام علی، ج ۲، ص ۲۴؛ متقی هندی، کنزالعمال، ج ۲، ص ۴۲۳۵، ح ۳۵۸

^۴. بحرانی، البرهان، مقدمه ص ۳۴ به نقل از احتجاج طبرسی، ذیل آیه ۱۳ سوره «لقهان»

- ... عن علی و أتّموا وال عمرة لِلَّهِ قال أَن تحرم من دويرة أهلك.^۱

علی (علیه السلام) انگیزه این دو عبادت را به عنوان ترک محramat بیان می کند. حویزی به نقل از عفرین محمد(علیه السلام) آورده است: تمامها اجتناب الرفت و الفسوق و الجدال فی الحج.^۲

و در روایت دیگر از امام صادق (علیه السلام) می فرماید حج و عمره را به اتمام برسانید و اعمال آن دو را کاملاً انجام داده و محramat آن دو را ترک کنید. در روایت دیگر حج و عمره را از واجبات دانسته «همامفروضان». در روایتی دیگر آمده است حکم عمره در مدینه نازل شده و برترین عمره را عمره رجب معرفی می کند.

علی (علیه السلام) در روایت الدرالمنتور به طور عام و کلی ترک محramat را در حج و عمره شرط اتمام آن دو عمل دانسته است. لکن در روایت امام صادق (علیه السلام) رفتار زشت، تجاوز، نزاع در حج را از مصاديق حرام دانسته و دستور بر اجتناب از آن داده است. در آیه مذکور دستور کلی برای انجام فریضه حج و عمره به طور کامل و برای اطاعت فرمان خدا آمده است و در روایت شرط اتمام این دو فریضه را ترک محramat ذکر کرده است.

- ... عن علی بن أبيطالب قال الأیام المعدودات ثلاثة أیام يوم الأضحی و يومنا بعده أذبح فی أيها شئت و أفضلها أولها^۳

در این آیه خداوند در فرمانی مسلمانان را خوانده است که در ایامی معدود به یاد خدا باشند. اینکه ایام معدود، چه ایامی است؟ در آیه به آن اشاره ای نشده است. امام علی (علیه السلام) این ایام را سه روز پس از قربانی در حج دانسته و برترین آن ایام را روز اول دانسته است.

حویزی به نقل از ابی عبدالله (علیه السلام) در تفسیر «أیام معدودات»، أیام التشريق را آورده است.^۴

^۱. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۱، ص ۲۰۸، ذیل آیه ۱۹۶ سوره «البقره»

^۲. حویزی، نورالقلین، ج ۱، ص ۱۸۱ و ۱۸۲؛ بحرانی، البرهان، ج ۱، ص ۴۱۴

^۳. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۱، ص ۲۲۴ و ۲۳۵، ذیل آیه ۲۰۳ سوره «البقرة»؛ قبانچی، مسنند امام علی ، ج ۲، ص ۲۹

^۴. حویزی، نورالقلین، ج ۱، ص ۲۰۰؛ عیاشی، تفسیر العیاشی، ج ۱، ص ۹۹

کیفیت تکبیر در این ایام «الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله و الله اکبر، الحمد لله علی ما هدانا و له الشکر علی ما اولی نا و رزقنا من بهمیه الانعام» است.

در روایت دیگر از عیاشی در ذکر «ایام معدودات» آمده است التکبیر فی أيام التشريق فی دبر الصلاة در کیفیت تکبیر چنین تعریف شده: در عقب پانزده نماز کسی را که در منی باشد، اول آنها نماز پیشین روز عید قربان است و آخر آن نماز صبح روز سوم از ایام تشريق که اکثر اصحاب این امر را امری مستحبی می دانند.^۱

- ... عن علی بن أبيطالب قال تمل لزوجها الرجعة عليها حتى تغسل من الحيضة الثالثة و تحلّ

لِلأزواج.^۲

علی (علیه السلام) در تفسیر آیه مذکور می فرماید: زنان مطلقه برای حلیت با همسرشان باید به مدت ۳ پاکی انتظار بکشند.

حویزی به نقل الکافی از قول امام صادق (علیه السلام) در معنای «قروه» آورده است: فاصله دو حیض است، و عِدَّه زن مطلقه بعد از غسل حیض سوم است.^۳

از آنجا که طلاق باید در حال پاکی که با همسر آمیزش نداشته، انجام گیرد، این پاکی یک مرتبه محسوب می شود، و بعد از آن دو بار عادت ببیند و پاک شود، به محض اینکه پاکی سوم به اتمام رسید و لحظه ای عادت شد، عده تمام شده و ازدواج در آن حالت جایز است.^۴

در آیه «المطلقات» افاده عمومی می کند و شامل تمام زنان مطلقه می شود . اما در روایات آن دسته از زنان مطلقه که دارای عادت حیض هستند، از این عموم خارج شده اند.

- ... من طريق علی (علیه السلام) عن ابن عباس «فاما الذين في قلوبهم زيفٌ» يعني اهل الشک،

^۱. لاهیجی، محدثین علی شریف، تفسیر شریف لاهیجی، تهران، دفتر نشر داد، ۱۳۷۳ ش، ج ۱، ص ۱۸۸

^۲. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۱، ص ۲۷۵ آیه ۲۲۸ سوره «البقرة»؛ قبانچی، مسنون امام علی، ج ۲، ص ۲۹. می توان این روایت را ذیل احکام عبادی و محکمات در نظر گرفت.

^۳. حویزی، نورالنقليين، ج ۱، ص ۲۲۰

^۴. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج ۲، ص ۱۵۴

فيحملون المحكم على المتشابه، و المتشابه على المحكم ويلبسون، فلبس الله عليهم، وما

يعلم تأويله إلا الله» قال: تأويله يوم القيمة لا يعلمه إلا الله.^۱

ابن عباس به نقل از علی (علیه السلام) آورده است کسانی که در قلوبشان زیغ و تنگی است اهل شک می باشند، پس محکم را بر متشابه و متشابه را بر محکم حمل می کنند و آن را می پوشانند. پس خدا نیز بر آنان آیات را می پوشاند. و تنها خدا تأویل آیات را می داند. تا روز قیامت هیچ کس تأویل آن را نمی داند.

- ... عن علی (علیه السلام) أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) قَالَ فِي حَطْبَتِهِ: إِنَّهَا النَّاسُ قَدْ بَيِّنَ اللَّهُ لَكُمْ فِي مُحْكَمٍ كِتَابَهُ مَا أَحَلَّ لَكُمْ وَمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ فَأَحْلُوا حَلَالَهُ وَحَرَّمُوا حَرَامَهُ، وَآمَنُوا بِمُتَشَابِهٍ وَاعْلَمُوا بِمُحْكَمِهِ وَاعْتَبِرُوهَا بِأَمْثَالِهِ.^۲

- ... من طريق علی عن ابن عباس «إِنَّ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِئًا مَرِيًّا» يقول
اذا كان من غير إضرار و لا خديعة فهو هنيءٌ مريءٌ^۳ كما قال الله .

در روایت دیگر از آن حضرت رسیده...

عن علی بن ابیطالب قال إذا اشتکی أحدکم فليسأله امرأته ثلاثة دراهم أو نحوها فليشر بها عسلاً و ليأخذ من ماء السماء فيجمع هنئاً و شفاءً مباركاً.^۴

به نقل از علی (علیه السلام) در عطای مهریه به زنان آمده است: اگر ازواج بدون ضرر و خدعاً از روی طیب نفس به بخشیدن مهرشان راضی شوند، پس بخورید آن چیز را در حالی که باشد خوش آیند و گوارایتان.

«هنئ» چیزی که خوردنش لذت بخشن است. «مریء» چیزی که برای معده گوارا و نتیجه بخش است. به نقل از امام باقر (علیه السلام) نیز رسیده است: مورد خطاب آیه شوهران است زیرا برخی از زنان اگر

^۱. سیوطی، الدرالمنشور، ج ۲، ص ۵، ذیل آیه ۷ سوره «آل عمران»؛ قبانچی، مسنـد امام علـی، ج ۲، ص ۳۸. این روایت می تواند ذلی مبحث متشابه قرار گیرد.

^۲. همان، ص ۶ ذیل آیه مذکور

^۳. سیوطی، الدرالمنشور، ج ۲، ص ۱۲۰، ذیل آیه ۴ سوره «النساء»

^۴. همان

مهر را از شوهرانشان می گرفتند و می خواستند مقداری از آن را به شوهرانشان ببخشند زشت و گناه می شمردند، سپس این آیه نازل گردید و چنین بخشنی را در مهر از طرف زنان مباح شمرد.^۱ همچنین بخشنی از طرف زوج به زوجة مباح است.

- ... عن طريق على عن ابن عباس قال يقول للكفار ما كان ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من

الكفر حتى يميز الخبيث من الطيب فيميز أهل السعادة من أهل الشقاوة.^۲

علی (علیه السلام) بیان یَمِیْزُ الْخَبِیْثَ مِنَ الطَّیْبِ را به معنای تمیز اهل السعاده من اهل للشقاوه آورده است و با بیانی کلی مفهوم را تعریف کرده اند لکن خصوصیات اهل سعادت و اهل شقاوت را بیان نکرده اند در تفسیر عیاشی بیان «الخبیث و الطیب» به «أهل حق و أهل باطل» تعبیر شده است که این نیز بیانی کلی است.^۳

علی بن ابراهیم از قول معصوم (علیه السلام) در بیان آیه مذکور استناد به آیه ۸۲ سوره انعام نموده و طیب را به معنای کسانی که ایمان آورده و ایمانشان را به ظلم نیالوده اند معنا کرده است.^۴ در این روایات نیز مصاديق ظلم ذکر نشده و به طور کلی بیان نیالودن ایمان به ظلم ذکر شده است.

لکن می توان نتیجه گرفت نپوشاندن ایمان به وسیله ظلم سعادت را به دنبال دارد و برای یافتن مصاديق ظلم می توان از آیات دیگر استفاده کرد. چنانچه شرک را ظلمی عظیم معرفی نموده است.^۵ طباطبائی در این زمینه می گوید: خدای تعالی به مؤمنین اعلام نمی کند که چه کسانی خبیشند، چرا که علم غیب چیزی نیست که خدای تعالی همه مؤمنین را بر آن آگاه سازد، بلکه خاص خود اوست و بجز برگزیدگان از رسولانش کسی از آن بهره ای نیست.^۶

بحرانی در بیان آیه مذکور از قول معصوم (علیه السلام) آورده است:

^۱. عیاشی، تفسیر العیاشی، ج ۱، ص ۱۱۷

^۲. سیوطی، الدرالمثور، ج ۲، ص ۱۰۴ ذیل آیه ۱۷۹ سوره «آل عمران»؛ قبانچی، مسنـد امام علی، ج ۲، ص ۵۰

^۳. عیاشی، تفسیر العیاشی، ج ۱، ص ۲۰۷

^۴. قمی، تفسیر قمی، ج ۱، ص ۳۲

^۵. سوره لقمان ۱۳/

^۶. طباطبائی، تفسیر المیزان، ج ۴، ص ۷۹

فمنهم من يكون مؤمناً مصدقاً ولكن يلبس إيمانه بظلمٍ و در این اشاره به آیه ۸۳ سوره أنعام می نماید.

در این روایت وجهه ایمان ذکر شده است.^۱

در تفسیر منسوب به مقاتل نیز به نقل از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) در بیان «الخبیث و الطیب» آمده

است: حتی یمیز أهل الکفر من اهل الایمان.^۲

در مجمع روایات هیچ یک به موردی خاص در تمییز خبیث از طیب اشاره نداشتند و هریک با اصطلاح
أهل سعادت و شقاوت یا اهل ایمان و کفر مفهوم را بیان داشته اند.

- ... من طریق علی (علیه السلام) عن ابن عباس فی قوله «ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم

علی بعض» یقول: لا یتمنی الرجل فیقول لیت لی مال فلان و أهله، فَنَهَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَنْ

ذلک، ولكن لیسأَ اللَّهُ مِنْ فضله.^۳

علی (علیه السلام) در بیان «آنچه را خداوند به سبب آن، بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتری داده
و آرزو می کند. می گوید: مرد نباید آرزو کند فلان مال و فلان أهله مال من بود، خداوند از آن نهی کرده و
باید از فضل خدا درخواست آن را کرد.

حویزی به نقل از أبي عبدالله (علیه السلام) آورده است: أَيْ لَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ: لِیتْ مَا أَعْطَیْ فَلَانْ مِنْ الْمَالِ
وَالنِّعْمَةُ أَوْ الْمَرْأَةُ الْحُسْنَاءُ كَانَ لَیْ، فَإِنْ ذَلِكَ يَكُونُ حَسْدًا وَلَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ أَعْطُنِي مَثْلَهُ.^۴

در روایت علی (علیه السلام) منع از حسرت و حسادت نسبت به مال و أهله دیگری، با عبارت ای کاش
برای من بود، شده است، لکن درخواست آن را از خدا بلامانع دانسته است. البته در روایت أبي عبدالله (علیه
السلام) این خواسته را به عنوان حسادت مطرح کرده است. حسادت به طور عام، (اعم از حسادت در مال و
نعمه و یا زن زیبا) آمده است.

- ... من طریق علی عن ابن عباس فی قوله «وَالذَّانِ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ» قال كان الرجل إذا زنى

^۱. بحرانی، البرهان، ج ۱، ص ۱۳۰؛ قمی، تفسیر قمی، ج ۱، ص ۳۲

^۲. مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل، ج ۱، ص ۳۱۸

^۳. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۲، ص ۱۴۹، ذیل آیه ۳۲ سوره «النساء»؛ قبانچی، مسنن امام علی، ج ۲ ص ۵۶

^۴. حویزی، نورالتلقین، ج ۱، ص ۴۷۴؛ قمی، تفسیر قمی، ج ۱، ص ۱۳۶

أوذى بالتعيير و ضرب بالنعال فأنزل الله بعد هذه» الزانية و الزانى فاجلدوا كُلَّ واحدٍ منها

^١ مِائَةٍ جَلْدٍ و إن كان محسنين رجماً في سنة رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ)

على (عليه السلام) حكم زنای غیر محسنه را که ناسزا گفتن و زدن بوده است و یک مجازات کلی است به وسیله آیه ۲ سوره نور، حد زنا را یکصد تازیانه برای هریک از طرفین بیان کرده و تفسیر و توضیحی در حد زنای محسنه در سنت رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ) را آورده است.

در تفاسیر روایی شیعه نیز اینگونه آمده است. عیاشی به نقل از امام صادق (عليه السلام) آورده است: مرد و زن بی همسر اگر مرتكب عمل زنا شوند، آنها را باید آزار داد. وی آیه مذکور را منسوخ به آیه رجم می داند.^۲ آزار و اذیت در روایت «حبس» ذکر شده است. البکر إذ أتت الفاحشة التي أتتها هذه الشيبة «فاذوهما» قال تحبس.

این روایت با روایت على (عليه السلام) که می فرماید: ... عن على عن ابن عباس فی الآیه قال كانت المرأة إذا زنت جَسْتَ فی البيت حتی تموت ثم انزل الله بعد ذلك «الزنانية و الزانى...» فان كانا محسنين رجماً فهذا السبيل الذي جعله الله لهم.^۳ هم معنا می باشد.

عیاشی به جهت اینکه سوره نور بعد از سوره نساء نازل شده است آیه ۱۵ «النساء» را منسوخ به وسیله آیه ۲۲ «النور» دانسته است. در صورتی که آیه ۲۲ می تواند مخصوص آیه مذکور باشد. به قرینه تقابل به آیه سابق که مقید به محسن است.^۴

- ... من طريق على عن ابن عباس فی قوله «وليس التوبه» قال فأنزل الله بعد ذلك «إن الله

لا يغفرُ أن يُشركَ به و يَغْفِرُ مادون ذلك لِمَن يشاء» فحرّم الله المغفرة على من مات و هو

^١. سیوطی، الدرالمثبور، ج ۲، ص ۱۳۰، ذیل آیه ۱۵ و ۱۶ سوره «النساء»؛ قبانچی، مستند امام على، ج ۲، ص ۵۴؛ این روایت می تواند ذیل احکام عبادی هم بیاید.

^۲. عیاشی، تفسیر العیاشی، ج ۱، ص ۲۲۷؛ بحرانی، البرهان، ج ۲، ص ۴۳؛ حویزی، نورالقلین، ج ۱، ص ۴۵۶

^۳. سیوطی، الدرالمثبور، ج ۲، ص ۱۲۹، ذیل آیه ۱۵ سوره «النساء»

^۴. حسینی جرجانی، امیرالفتوح، آیات الاحکام (تفسیر شاهی) تهران، منشورات نوید، ۱۴۰۴ ق، ج ۲، ص ۶۵۴

كافروا ارجأ أهل التوحيد إلى مشيئة فلم يؤيسيهم من المغفرة.^۱

على (عليه السلام) در بیان آیه مذکور می گوید، خداوند مغفرت و أمرزش را برابر کسی که در حال کفر مرده است حرام کرده ، اگرچه در آستانه مرگ توبه کند. چرا که در آستانه مرگ پرده ها از برابر چشم انسان کنار می رود و اساس آزمایش و تکلیف خداوند بر اینگونه مشاهده ها نیست . بلکه بر اساس ایمان به غیب و مشاهده است. توبه در آیه به معنای عام آن، یعنی برگشت از شرك و کفر می باشد.

در روایت دیگر از آن حضرت آمده است: «... من طریق علی عن ابن عباس فی قوله ثمَّ يتوبون من قریب مابینه و بین ان ينظر الى ملك الموت»^۲ در این روایت علی (عليه السلام) اشاره به توبه پیش از فرا رسیدن مرگ می نماید.

عیاشی به نقل از امام صادق (عليه السلام) در بیان توبه چه کسانی پذیرفته می شود آورده است : «انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهالة» تنها توبه کسانی مورد قبول است که از روی جهل و نادانی عمل سوء انجام داده اند.^۳ و این نیز معنایی عام دارد، و شامل حال کافر و مؤمن فاسق است. و در روایت دیگر از آنحضرت اشاره به «إذا بلغت النفس هذه وأهوى بيده إلى جنجرة» یعنی: توبه در زمان مرگ، که مورد قبول نیست می نماید.

ظاهر آیه عام است اما به معنی خاص است به جهت آوردن «يغفر مادون ذلك لمن يشاء» و اهل توحيد را به جهت اميد به خدا و مأیوس نبودن از مغفرت مستثنی دانسته است.

- ... من طریق علی عن ابن عباس فی قوله «وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ» قال أخبر الله عباده بحلمه و عفوه و كرمه و سعة رحمته و مغفرته فمن أذنب ذنبًا صغيراً كان أو كبيراً ثم استغفر الله يجد الله غفوراً رحيمًا ولو كانت ذنبه أعظم من السموات والأرض والجبال.^۴

^۱. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۲، ص ۱۳۱، ذیل آیه ۱۸ سوره «النساء»؛ قبانچی، مسنند امام علی، ج ۲، ص ۵۵

^۲. همان، ص ۱۳۰، آیه ۱۷ سوره «النساء»

^۳. عیاشی، تفسیر العیاشی، ج ۱، ص ۲۲۸؛ بحرانی، البرهان، ج ۱، ص ۲۵۴

^۴. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۲، ص ۲۱۹، ذیل آیه ۱۱۰ سوره «النساء»؛ قبانچی، مسنند امام علی، ج ۲، ص ۶۴

علی (علیه السلام) در روایت ابتدا بشارت خداوند به بندگانش درباره حلم، عفو و کرم، وسعت رحمت و مغفرت خدا را می دهد.

و با این بشارت بندگان را تشویق به توبه و استغفلو بر گناهان اعم از کوچک و بزرگ می نماید. چنین استفاده می شود که هر نوع گناه اعم از اینکه انسان به دیگری زیان برساند یا به خود به هنگام توبه حقیقی و جبران، قابل آمرزش است. این روایت باید در کنار روایات دیگر در این باب که شرایط توبه، زمان توبه و اینکه توبه چه کسانی قابل قبول است قرار گیرد. چنانچه در روایت أبي عبدالله (علیه السلام) در بیان آیه مورد نظر آمده است: ... اشترط معه بالتوبة والإلقاء عمما حرم الله.^۱ استغفار و توبه به همراه کنده شدن از حرام، و به دنبال آن عمل صالح انجام دادن است.

- ... من طريق علی عن ابن عباس فی قوله و لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة و العشی يعني

يعبدون ربهم بالغداة و العشی يعني الصلاة المكتوبة^۲

علی (علیه السلام) به جای واژه «يدعون ربهم» از «يعبدون ربهم» استفاده کرده است . و اشاره به نماز واجب می نماید.

صریحاً به گروهی اشاره نشده است لکن وصف آنها که نماز صبح و شام را به جا می آورند را ذکر کرده است و ارتباط این افراد را با خدا اینگونه بیان کرده است.

در تفسیر مقاتل نیز در بیان قول «يدعون ربهم» اشاره به نماز شده است لکن وصف مکتوبه برای آن ذکر نشده است.^۳

در منابع روایی شیعه چنین تعریفی در بیان «يدعون ربهم» نیامده است. لکن اشاره به سبب نزول آیه شده است. چنانچه علی بن ابراهیم سبب نزول آیه را درباره اصحاب صفة دانسته است.^۴

در سبب نزول آیه آمده است: اشراف قریش از جمله عینیة بن حصین گفتند یا رسول الله اگر این فقیران

۱. عیاشی، تفسیر العیاشی، ج ۱، ص ۱۹۸؛ بحرانی، البرهان، ج ۱، ص ۶۹۰؛ حوزی، نورالقلین، ج ۱، ص ۳۹۱

۲. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۳، ص ۱۴، ذیل آیه ۵۲ سوره «الانعام»؛ قبانچی، مسنـد امام علی، ج ۲، ص ۷۵

۳. مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج ۱، ص ۵۶۳

۴. قمی، تفسیر قمی، ج ۱، ص ۲۰۲

را که اطراف تو هستند از خود دورکنی اشراف قوم نزد تو آمده و مسلمان خواهند شد و البته این پیشنهاد مکر و خدعاً بود و خدا از آن آگاه بوده است. سپس این آیه نازل گردید.

- ... عن علي بن أبيطالب (عليه السلام) قال: كتب الله الألواح لموسى و هو يسمع صرير

الأقلام في الالواح^١

علی (علیه السلام) در بیان آنچه در الواح موسی آمده است گوید : پاره ای از اقلام در آن الواح آمده است.

چنانچه در بیان امام باقر و امام صادق (علیهمما السلام) اشاره شده که همه احکام و حدود در الواح موسی نیامده، و پرخی از احکام و حدود در آن ذکر شده است.

حویزی به نقل از ابو عبدالله (علیه السلام) آورده است: لَمْ يَقُلْ كُلُّ شَيْءٍ وَ قَالَ لِعِيسَى (علیه السلام) «لَأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ مَا تَخْتَلِفُونَ فِيهِ»^۲

در آیه همراه یو دن «من» یا «کا، شئی» تبعیض را می‌رساند بعضی از هر چیز را می‌رساند.

لاهیجی گوید این معنا مُنافی حدیث عیاشی که روایت کرده است: «وفيها اي و في الألواح موسى تبیان

^۳ کل شئی کان او هو کائن إلى أن تقوم الساعة» است. در صورتی که در تفسیر عیاشی روایتی دیگری است

که این گفته را نفى می کند آمده است. قال ابو عبدالله (علیه السلام) قال الله لموسى «و كتبناه فى الألواح ...» فعلمـاـنـاـ أـنـهـ لـمـ يـكـتـبـ لـمـوـسـىـ الشـئـىـ كـاهـ وـ قـالـ اللهـ لـعـيـسـىـ «إـيـيـنـ لـهـمـ الـذـىـ يـخـتـلـفـونـ فـيـهـ» وـ بـهـ پـيـامـبـرـ فـرـمـودـ ماـ بـرـ تو تبیان کل شئی را نازل کردیم:

پس عیاشی تنها نقل روایات را کرده و لاهیجی توجه به روایت دیگر که او آورده، نکرده است.

- ... من طريق علي (عليه السلام) عن ابن عباس في قوله: «و كذلك فتنا بعضهم ببعض» يعني

أَنَّهُ جَعَلَ بَعْضَهُمْ أَغْنِيَاءَ وَبَعْضَهُمْ فَقَرَاءَ، فَقَالَ الْأَغْنِيَاءُ لِلْفَقَرَاءِ: «أَهُؤُلَاءِ مَنْ أَنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ مِّنْ يَبْيَنَا»

^١ سیوطی، الدرالمنثور، ج ٣، ص ١٢٠، ذیل آیه ١٤٥ سوره «الأعراف»؛ قبانجی، مسند امام علی، ج ٢، ص ٨٣

^٢. حوزی، نورالثقلین، ج ٢، ص ٦٨؛ بحرانی، البرهان، ج ٢، ص ٣٨٠

^۳. لاهیجی، تفسیر شریف لاهیجی، ج ۲، ص ۹۴

٤. عياشى، تفسير العياشى، ج ٢، ص ٢٦٦

يعنى هؤلاء هُدّاهم الله، إِنَّمَا قَالُوا ذَلِكَ اسْتِهْزَاءٌ وَ سُخْرِيَّاً^۱

ابن عباس به نقل از علی (علیه السلام) در قول «بدین گونه ما برخی از آنان را به برخی دیگر آزمودیم» آورده است: بعضی از ایشان را اغنياء و بعضی را فقرا قرار داد و أغنيا به حالت طعن و مسخره به فقرا گويند: آیا اينانند که از ميان ما، خدا برايشان منت هدایت نهايه است؟

در مقاييسه اين روایات با منابع روایی و شیعی آمده است. قمی به نقل از م عصوم (علیه السلام) آورده است: در مدینه فقیران مؤمنی بودند که پیامبر (صلی الله علیه و آله) شخصاً به امور آنها رسیدگی می کرد و اطراف پیامبر (صلی الله علیه و آله) بودند. اغنياء وقتی با پیامبر کاري داشتند و می دیدند فقرا نزديک ايشانند، از پیامبر فاصله می گرفتند و از پیامبر خواستند تا فقرا را از خود دور کند تا آنها نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله) بروند سپس آیه نازل گردید: «كذلک فتنا...»

اینچنین ما برخی را به برخی دیگر بيازموديم. «اخترنا الأغنياء لِننَظَرَ بالغُنَاءِ كَيْفَ مُواسَاتُهُمْ لِلْفُقَرَاءِ وَ كَيْفَ يُخْرِجُونَ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ، فَاخْتَرُنَا الْفُرَقَاءَ لِننَظَرَ كَيْفَ صَبَرُوهُمْ عَلَى الْفُقْرَ وَ عَمَّا أَيْدَى الْأَغْنِيَا».^۲ در بيان علی (علیه السلام) «بعضهم ببعض» اغنياء و فقراء مطرح شده است و منت خدا بر فقراء، هدایت ايشان ذكر شده است. در روایتي که قمی آورده است. ابتدا سبب نزول آیه را بيان داشته که آیه درباره فقرای مؤمن مدینه «اهل صفة» بوده است و قول «فتنا بعضهم ببعض» را به آزمایش اغنياء در قبال ثروتشان که چگونه به تساوي بين فقرا از آنچه در اموالشان واجب است، پردازنده شده و آزمایش فقرا نيز به چگونگی صير آنها در مقابل آنچه در دست اغنياء است، اشاره شده است.

- ... عن علی بن أبيطالب رضی الله عنه «وفار التنور» قال طلع الفجر قيل له إذا طلع الفجر

فاركب أنت و أصحابك^۳

علی (علیه السلام) در معنای «فارالتنور» اشاره به زمان نزول بلا و عذاب الهی نموده و طلوع فجر را آن

۱. سيوطي، الدرالمنتور، ج ۳، ص ۱۴، ذيل آيه ۵۳ سورة «الانعام»؛ قبانچي، مسنـد امام علـى، ج ۲، ص ۷۵

۲. قمی، تفسیر قمی، ج ۱، ص ۲۰۲

۳. سيوطي، الدرالمنتور، ج ۳، ص ۳۲۹، ذيل آيه ۴۰ سورة «هود»؛ قبانچي، مسنـد امام علـى، ج ۲، ص ۱۰۶؛ مجلسـی، بحارالانوار، ج ۱۱، ص

زمان دانسته، که به نوح و اصحابش فرمان سوار شدن به کشتی صادر شده است.

در روایات مختلف «فارالتنور» به معانی مختلف، از جمله اشاره به فوران غضب الهی و مکان نزول این

عذاب شده است.^۱

حویزی به نقل از أبي عبدالله (علیه السلام) در معنای «فارالتنور» آورده است: «كان التنور في بيت عجوز مؤمنة في ذي قربة ميمونة المسجد. و در روایتی دیگر از آنحضرت آورده که مکان کشتی نوح در مسجد کوفه بوده است که در آنجا ۱۰۰۰ نبی و ۱۰۰۰ وصی نماز خوانده‌اند.^۲ در منابع شیعه بیشتر اشاره به مکان کشتی نوح و نزول عذاب الهی در آن مکان شده است لکن در روایت علی (علیه السلام) اشاره به زمان نزول بلا شده است.

- ... عن علی (علیه السلام) فی قوله تعالیٰ «ولقد هَمَّتْ بِهِ» قال: «طَمَعَتْ فِيهِ» فَقَامَتْ إِلَى صُنْ

مَكَلْلَ بالدَّرِّ وَ الْيَاقُوتَ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَسَتَرَتْهُ بِثُوبٍ أَيْضُّ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ، فَقَالَ أَئِ شَئْ تَصْنَعِينِ؟ فَقَالَتْ: أَسْتَحِي أَنَا مِنْ إِلَهٍ أَنْ يَرَنِي عَلَى هَذِهِ السُّؤَةِ فَقَالَ يُوسُفُ: تَسْتَحِيَنَّ مِنْ صَنْعِي لَا يَأْكُلُ وَ لَا يَشْرُبُ، وَ لَا أَسْتَحِي أَنْ مِنْ إِلَهٍ الَّذِي هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، ثُمَّ قَالَ: لَا تَنَالِنَّهَا مَتَّيْ ابْدَأْ وَ هُوَ الْبَرَهَانُ الَّذِي رَأَى.^۳

علی (علیه السلام) در قول «ولقد هَمَّتْ بِهِ» آورده است: در او طمع ایجاد شد، سپس روی بتی را که به مروارید و یاقوت مُزیین شده و در گوشه خانه بود، با پارچه ای سفید پوشاند. پس یوسف گفت: چه کردی؟ گفت: از الله خود بر این گناه شرم دارم. پس یوسف گفت: آیا از بتی که نه می خورد نه می نوشد شرم می کنی؟ و من از خدای خود که به کرده هر نفسی قائم است شرم نکنم، سپس گفت: هرگز از من چیزی نخواه و آن برهانی بود که دید.

در مقایسه این روایت با منابع روایی شیعه بحرانی به نقل از امام رضا (علیه السلام) در قول «ولقد هَمَّتْ»

^۱. حويزی، نورالقلین، ج ۲، ص ۳۵۵؛ بحرانی، البرهان، ج ۲، ص ۱۰۲

^۲. همان؛ قمی، تفسیر قمی، ج ۱، ص ۳۲۷؛ عیاشی، تفسیر العیاشی، ج ۲، ص ۱۴۶

^۳. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۴، ص ۱۳، ذیل آیه ۲۴ سوره «یوسف»؛ قبانچی، مسند امام علی، ج ۲، ص ۱۰۸؛ متنقی هندی، کنزالعمال، ج ۲، ص

۴۴۴۲، ح ۴۴۰

آورده است: «اگر برهان پروردگارش بر او نبود». مبنی این است که یوسف معصوم بوده و معصوم اهتمامی به گناه ندارد.^۱

علی بن ابراهیم به نقل از ابوعبدالله (علیه السلام) نیز داستان امرأة العزیز را آورده است که به قصد یوسف روی بت را می پوشاند.

در روایتی دیگر علی بن ابراهیم آورده که: فلمّا هما رأى يوسف صورة يعقوب في ناحية البيت عاصًا على إصبعه يقول: يا يوسف أنت في السماء مكتوب في النبین و تريد أن تكتب في الأرض من الزناة فعلم أنه قد أخطأ و تعدى^۲. یوسف چهره یعقوب را که در گوشه خانه انگشت خود را می گزید، دید که می گوید : ای یوسف تو در آسمانها از جمله انبیاء هستی حال می خواهی در زمین از جمله زناکاران باشی! پس دانست که خطا کرده است و روی برگرداند.

این روایت به نقل از ابن عباس با جزئیات بیشتری که دور از شأن مقام نبوت است ذکر شده است.^۳ سایر صحابه و تابعین هریک به گونه ای مختلف داستان یوسف را نقل کرده اند . از جمله : مجاهد در قول «هم بها» آورده است: قال: حل سراویله حتى بلغ شنته و جلس منها مجلس الرجل من امرأته فمثل له یعقوب عليه السلام مضرب بيده على صدره فخرجت شهوته من أنامله^۴

در میان روایات منقولی که در الدرالمنتور بیان شده، روایت علی (علیه السلام) به نظر معقول تر و نزدیک به شأن انبیاء است و به نظر می رسد با روایات منقول از اهل بیت بیشتر همگونی دارد.

در تفاسیر شیعی اشاره به جزئیات داستان یوسف نشده، لکن اشاره به معصومیت انبیاء شده است؛ و در تعريف معصوم آمده که اهتمام به گناه نمی کند.^۵

- ... عن علی رضی الله عنه «لِهِ مَعْقِبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ إِمْرِ اللَّهِ» قال ليس

^۱. بحرانی، البرهان، مقدمه، ص ۲۴

^۲. قمی، تفسیر قمی، ج ۱، ص ۳۴۲

^۳. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۴، ص ۱۳، ذیل آیه ۲۴ سوره «یوسف»

^۴. همان

^۵. بحرانی، البرهان، مقدمه، ص ۲۴

من عبدٌ إلَّا وَ مَعَهُ مَلائِكَةٌ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَنْ يَقْعُدَ عَلَيْهِ حَائِطٌ أَوْ يَتَرَدَّى فِي بَئْرٍ أَوْ يَأْكُلَهُ سَبْعٌ أَوْ

غَرْقٌ أَوْ حَرْقٌ إِذَا جَاءَ الْقَدْرُ خَلَوَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقَدْرِ^۱

علی رضی الله قول «إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ» را در ادامه آیه، ارتباط دو قسمت آیه را بیان کرده است. که میان اعمال و حوادث تا حدی ارتباط است.

به نقل از علی (علیه السلام) رسیده است: برای انسان مأمورانی است که پی در پی از پیش رو و پشت سر او قرار می گیرند و او را از حوادث (ریزش دیوار بر او، افتادن در چاه، غرق شدن، سوختن) حفظ می کنند. پس زمانی که قدر آید، بین او و قدر فاصله اندازد.

عياشی به نقل از حضرت صادق (علیه السلام) از پدر بزرگوارش آورده است که: حق تعالی قضاء حتمی و حکم وجوبی کرده بر اینکه به بنده اش نعمت بدهد، مگر آنکه بنده توسط گناهی آن نعمت را به نقمت تبدیل کند.^۲ وی از قول آن حضرت در قول «معقبات» من بینِ یدِ یه آورده است: المعقبات : الباقيات الصالحات، و در روایت دیگر، «المعقبات» و رقیب^۳ من بینِ یدِ یه بامرا لله ذکر شده است. مقایسه روایات نشان می دهد که میان اعمال و حوادث تا حدی ارتباط است و اینگونه نیست که چون خداوند مأمورانی بر فرد قرار داده پس هر کاری بخواهد بکند.

- ... عن علی قال رسول الله (صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلَهُ وَ سَلَّمَ) فی قوله «يَوْمٌ تُبَدِّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتُ» قال أَرْضٌ بِيَضَاءٍ لَمْ يَعْمَلْ عَلَيْهَا خَطِيئَةٌ وَلَمْ يَسْفَكْ عَلَيْهَا دَمٌ.^۴

علی (علیه السلام) در قول «روزی که زمین به غیر از این زمین، و آسمانها به غیر از این آسمانه ابدل گردد» از قول رسول خدا (صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلَهُ وَ سَلَّمَ) آورده است: زمین سفیدی که در آن خطأ و گناهی انجام نگیرد و خونی در آن ریخته نشود.

زاره از امام صادق (علیه السلام) در بیان «يَوْمٌ تُبَدِّلُ الْأَرْضُ» آورده است. تبدل خبزة نقیة یأكل الناس

^۱. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۴، ص ۴۸، ذیل آیه ۱۱ سوره «الرعد»؛ قبانچی، مسنند امام علی، ج ۲، ص ۱۱۱

^۲. حویزی، نورالتلقین، ج ۲، ص ۴۸۶؛ عیاشی، تفسیر العیاشی، ج ۲، ص ۲۰۵. بحرانی، البرهان، ج ۱، ص ۷۹؛ قمی، تفسیر قمی، ج ۱، ص ۱۰

^۳. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۴، ص ۹۰، ذیل آیه ۴۸ سوره «ابراهیم»؛ قبانچی، مسنند امام علی، ج ۲، ص ۱۱۸

منها حتى يفرغوا من الحساب.^۱

زمین در روز قیامت به نان پاکیزه ای که خلاائق از خورند تا از حساب فارغ شوند، تبدیل شود.

در آن روز همه چیز پس از ویرانی، نو می شود و انسان با شرایط تازه در عالم نو قدم می گذارد.

بعضی از متأخرین در تطبیق احادیث مذکوره چنین گفته اند که احتمال دارد روایت امام صادق (علیه السلام) در بیان حال زمین، محسن باشد و روایت علی (علیه السلام) در بیان حال زمینی است غیر زمین محسن، و تنافی بین این دو حدیث نخواهد بود.^۲

- ... من طريق علی (علیه السلام) عن ابن عباس «فَوَرَبِّكَ لَنْسَئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ» قال : «فَيُؤْمَدُ

لَا يَسْأَلُ عَنْ ذَنْبِ إِنْسَ وَ لَا جَانَ». قال: لا يسألهم هل عملهم کذا و کذا؛ لأنَّه أعلم منهم بذلك

ولكن يقول: لِمَ عَمِلْتُمْ كذا و کذا.^۳

علی (علیه السلام) ارتباط آیه «به خدا قسم از همه آنان خواهیم پرسید» و قول «در آن روز، هیچ انس و جنی از گناهش پرسیده نشود» اینگونه بیان می کند: از ایشان درباره اینکه آیا عملشان اینچنین است، سؤوال نمی شود، زیرا خداوند بدان آگاه است. لکن سؤوال می شود که برای چه اینچنین عمل کردید . (جمله از روی توبیخ است که گناه و معصیت مرتکب شدید).

باید توجه داشت که قیامت یک روز بسیار طولانی است که انسان از موافق و گذرگاه های متعددی باید بگذرد و در هر صحنه اتفاقی می افتد در بعضی از موافق مطلقاً سؤالی نمی شود زیرا رنگ رخساره خبر از سر درون می دهد، و در بعضی موافق مهر بر دهان انسان گذارده می شود و اعضای بدن به شهادت بر می خیزند.^۴ در برخی موافق از انسانها دقیقاً پرسش می شود. تفسیر منسوب به قمی در بیان «فوربک لَنْسَئَلَنَّهُمْ» آورده است: از ولایت علی (علیه السلام) و آنچه امر و نهی در دنیا شده اند سؤال می شوند.^۵

^۱. قمی، تفسیر قمی، ج ۱، ص ۲۳۳؛ عیاشی، تفسیر العیاشی، ج ۲، ص ۲۳۶؛ حویزی، نورالقلین، ج ۲، ص ۵۵۵؛ بحرانی، سیده‌اشم، البرهان، ج ۲، ص ۵۵۶

^۲. لاهیجی، شریف لاهیجی، ج ۲، ص ۶۵۲

^۳. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۴، ص ۱۰۶، ذیل آیه ۹۲ سوره «الحجر» و آیه ۳۹ سوره «الرحمن»؛ قبانچی، مسنده امام علی، ج ۲، ص ۱۲۳

^۴. مکارم شیرازی، تفسیر رونه، ج ۲۳، ص ۱۵۵ ذیل آیه ۶۵ سوره «بیس»

^۵. قمی، تفسیر قمی، ج ۱، ص ۳۷۷؛ حسکانی، شواهد التنزیل، ج ۱، ص ۴۲۳

- ... عن علی قال سألت رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) عن قوله «سيجعل لهم الرحمن ودًا»

ما هو قال المحبة في قلوب المؤمنين والملائكة المقربين يا على، إن الله أعطى المؤمنين

ثلاثالمنة و المحبة والحلوة و المهابة في صدور الصالحين.^۱

علی (علیه السلام) به نقل از رسول خدا (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) در معنای قول: «خداؤند رحمان برای آنان

محبّتی در [دلها] قرار می دهد» آورده است: آن محبت در قلوب مؤمنین و ملائکه مقربین است . یا علی

خداؤند به مؤمنین سه چیز عطا کرده است: منت و محبت، حلاوت و مهابت در قلوب صالحان.

تفسیر منسوب به قمی به سند خود از امام صادق (علیه السلام) نقل می کند: خدا برای آنان محبت و

ولایت امیرالمؤمنین را قرار می دهد و این همان ودی است که خدا در آیه به آن وعده داده است.^۲

در معنای این روایات با در نظر داشتن عمومیت لفظ «وَدًا» در آیه، می تواند معانی متفاوتی را به دنبال

داشته باشد و با خاص بودن نزول منافاتی ندارد.

- ... عن علی أنه سئل عن قوله الذین هم فی صلاتہم خاشعون قال الخشوع فی القلب و ان

تلین کتفک للمرء المسلم و آن لاتلتفت فی صلاتک^۳

به نقل علی (علیه السلام) در معنای «کسانی که در نمازشان خاشع هستند ». آمده است : آن خشوع در

قلب است و اینکه شخص مسلمان تحت حمایت خود را به نرمی رفتار کند، و اینکه در نماز توجه به

اطراف نداشته باشد.

- ... عن علی بن أبيطالب رضى الله عنه في قوله «فَمَا اسْتَكَانُوا الرَّبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ» أى لم يتوا

ضعوا في الدعا و لم يخضعوا اولو خضعوا الله لاستجابة لهم^۴

علی (علیه السلام) در بیان «پروردگارشان را فروتنی نکردند» آورده است: یعنی در دعا تواضع نداشتند و

خاضع نبودند اگر خاضع بودند، هر آینه خدا ایشان را اجابت می نمود . بدین گونه تواضع بندۀ را در برابر

^۱. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۴، ص ۲۸۷، ذیل آیه ۹۶ سوره «مریم»؛ قبانچی، مستند امام علی، ج ۴، ص ۱۴۶

^۲. قمی، تفسیر القمی، ج ۲، ص ۵۷. کوفی، فرات، تفسیر فرات الکوفی، ص ۲۵۰؛ بحرانی، البرهان، ج ۳، ص ۸۶

^۳. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۵، ص ۳، ذیل آیه ۲ سوره «المؤمنون»؛ قبانچی، مستند امام علی، ج ۲، ص ۱۶۱

^۴. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۵، ص ۱۴، ذیل آیه ۷۶ سوره «المؤمنون»؛ قبانچی، مستند امام علی، ج ۲، ص ۱۶۳

پروردگار منعکس کرده است. و اینکه خشوع در دعا کردن آمده، به خاطر اینکه دعا کردن یکی از مصاديق خصوص و تواضع است.

حویزی و بحرانی به نقل از ابوعبدالله (علیه السلام) حالت دعا کردن را در تضرع و خشوع و بلند کردن دو دست هنگام دعا دانسته اند.^۱ یا هنگام نماز دستها را در تکبیرالاحرام بالا بردن، یعنی به حالت تواضع خود را قربانی کردن، دانسته اند.

مضمون این روایت از علی (علیه السلام) در بیان قول «اَنَا اعطِينَاكُ الْكَوْثُر» اینگونه آمده است:

عن علی بن ابیطالب قال لَمَّا نَزَّلَتْ هَذِهِ السُّورَةِ عَلَى النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) قَالَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) لِجَبَرِيلَ مَا هَذِهِ النَّحِيرَةُ الَّتِي أُمْرَنَى بِهَارِبَتِي قَالَ إِنَّهَا لِي سَتَّ بِنْحِيرَةٍ وَلَكِنْ يَأْمُرُكَ إِذَا تَحْرَمْتَ لِلصَّلَاةِ أَنْ تَرْفَعَ يَدِيكَ إِذَا كَبَرْتَ وَإِذَا رَكَعْتَ وَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرَّكْوَعِ فَلَنَّهَا صَلَاتُنَا وَصَلَاتُ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ هُمْ فِي السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَإِنْ لَكُلَّ شَيْءٍ زِينَةٌ وَزِينَةُ الصَّلَاةِ رَفعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرٍ قَالَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) رَفعُ الْيَدَيْنِ مِنَ الإِسْتِكَانَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ.^۲

در روایت دیگر از علی (علیه السلام) آمده است:

عن علی بن ابیطالب رضی الله عنہ من قوله فصل لربک و انحر قال وضع يده اليمنى على وسط ساعده اليسرى ثم وضعها على صدره في الصلاة^۳: و این روایت دست به سینه ایستادن در نماز را بیان می کند. این دو روایت به نقل از علی (علیه السلام) در الدرالمنتور آمده، لکن در منابع روایی شیعی از روایت دوم سخنی به میان نیامده است و تنها روایت اول را از قول اهل بیت نقل کرده اند. بنابراین عادت اهل بیت

^۱. حويزی، نورالقلین، ج ۵، ص ۶۸۴؛ بحرانی، البرهان، ج ۴، ص ۲۳ و ج ۵، ص ۷۷۶

^۲. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۵، ص ۱۴، ذیل آیه ۷۶ سوره «المؤمنون»؛ قبانچی، مسنند امام علی، ج ۲، ص ۱۶۳

^۳. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۶، ص ۴۰۳، ذیل آیه ۲ سوره «الکوثر»؛ قبانچی، مسنند امام علی، ج ۲، ص ۳۲۹. این روایت در بیان مصداق نیز می تواند آورده شود.

وقتی این سوره به نبی (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) نازل گشت، از جبرئیل پرسید : این نحیره که خدای مرا بدان مأمور فرمود چیست؟ گفت : منظور نحیره نیست. لکن خدا مأمورت کرده که وقتی می خواهی احرام نماز بیندی دستهایت را بلند کنی، هم در تکبیر الاحرام و هم در سر بلند کردن از رکوع و این نماز ما و نماز فرشتگانی است که در هفت آسمان هستند و برای هر چیز زینتی است و زینت نماز دست بلند کردن در تکبیر است

دست به سینه نماز خواندن را نفی می کند.

در معنای «نحیرة» بیشتر روایات منابع شیعی بالا بردن دو دست هنگام تکبیرالاحرام را ذکر کرده اند.

- ... عن علی بن أبيطالب رضی الله عنه قال يساق الذین اتّقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتى إذا

إنتهوا إلى بابِ من أبوابِها وجدوا عنده شجرةٍ يخرج من تحت ساقها عينان تجريان فعمدوا

إلى إداهاماً فشربوا منها فذهب ما في بطونهم من أذى أو قدىٍ وبأمسِ ثم عمدوا إِلَى

الأخرى فظهوروا منها فجرت عليهم نصرة النعيم فلن تغير أبشرهم بعدها أبداً ولن تشعث

أشعارهم كأنما دهنو بالدهان ثم انتهوا إلى خزنة الجنة فقالوا سلام عليكم طبتم فادخلوها

خالدين ثم تلقاهم الولدان يطوفون بهم كما يطيف أهل الدنيا بالحميم فيقولون ابشر بما أعد الله

لك من الكرامة ثم ينطلق غلام من أولئك الولدان إلى بعض أزواجها من الحور العين فيقول

قد جاء فلان باسمه الذي يدعى به في الدنيا فتقول أنت رأيته فيستخفها الفرح حتى تقوم على

أسكه بابها فإذا انتهى إلى منزله نظر شيئاً من أساس بنianه فإذا جندل اللؤلؤ فوقه أخضر و

أصفر وأحمر من كل لونٍ ...^۱

علی (عليه السلام) در روایت نسبتاً طولانی در صفت ابواب بهشت آورده است: کسانی که تقوای الهی

پیشه کردند گروه گروه به سوی بهشت برده می شوند تا اینکه به دری از درهای بهشت متنه می شوند .

سپس یکی یکی درهای بهشت را توصیف نموده: دری که در کنار آن درختی است و زیر آن درخت دو

چشمeh جاری است و افراد قصد یکی از آن دو چشمeh را می کنند و آلودگی و سختی از باطن آنها زدوده می

شود...، تا اینکه توصیف ۸ در را تا به انتهاء می کنند.

حویزی به نقل از أبي عبدالله (عليه السلام) آورده است: که برای جهنم ۷ در است و از هر دری گروهی

داخل می شوند (فرعون، هامان، قارون، مشرکین، کفار و...)

در روایت دیگر از آنحضرت برای بهشت ۸ در متذکر شده و هر بابی به گروهی اختصاص یافته، از

^۱. سیوطی، الدرالمنشور، ج ۵، ص ۳۴۲، ذیل آیه ۳۹ سوره «الزمر»؛ قبانچی، مسنـد امام علـی، ج ۲، ص ۱۴۳ - ۱۴۴.

جمله نبیون و صدیقون؛ شهدا و صالحون؛ و پنج باب مختص شیعیان و محبین ائمه (علیهم السلام) است.^۱

در دو روایت هریک به نسبت پرسشی که مطرح شده، امام پاسخگو بوده اند.

در روایت علی (علیه السلام) توصیف ابواب بهشت شده لکن به افرادی که در آن ابواب داخل می شوند اشاره ای نشده است. در روایت أبي عبدالله اشاره به گروه هایی که داخل ابواب بهشت می شوند، شده است.

- ... عن علی بن أبيطالب فی قوله و لاتکرھوا فتیاتکم علی البغاء قال كان أهل الجahلية يبغین إماوھم فنهوا عن ذلك فی الإسلام. ...

- ... من طریق علی عن ابن عباس و لاتکرھوا فیتیاتکم علی البغاء قل لاتکرھوا إماءکم علی الزنافیان فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم و إثمهن علی مَن يکرھن. ^۲

علی (علیه السلام) در قول خدای تعالی «وکنیزان خود را در صورتی که تمایل به پاکدامنی دارند، برای اینکه متع زندگی دنیا را بجویید، به زنا و ادار مکنند، و هر کس آنان را به زور و ادار کند، در حقیقت، خدا پس از اجبار نمودن ایشان، [نسبت به آنها] آمر زنده مهربان است.» آورده است که در اسلام از اینکار نهی کرده است. در کلام علی (علیه السلام) سبب نزول آیه بیان نشده و تنها حکم کلی که توسط آیه ذکر شده، بیان گردیده است.

چنان که نقل شده است در دوران جاهلیت، کنیزان را مجبور می کردند که برای کمک مالی به صاحبانشان، به خود فروشی نه در دهنند، در پی این ماجرا دو نفر از آنها حضور پیامبر (صلی الله علیه و آله) رسیدند و شکایت کردند و در اینجا آیه نازل گشت.

مشابه روایت علی (علیه السلام) در معنا در تفسیر مقاتل بن سلیمان اینگونه آمده است: فا لإکراه علی البغاء محروم سواء أرادت الأمة إحسان نفسها و حفظ فرجها أولم ترد. فالآلية كانت تحکی واقعاً عند العرب وهوان يکره السید أمته علی البغاء طمعاً في كسبها،... .^۳

^۱. حوبیزی، نورالقلین، ج ۴، ص ۵۰۵

^۲. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۵، ص ۴۶-۴۷، ذیل آیه ۵۸ سوره «النور»؛ قبانچی، مسند امام علی، ج ۲، ص ۱۶۶

^۳. مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج ۱، ص ۵۰۴

- ... عن على بن أبيطالب في قوله ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم قال النساء فإن الرجال

يستأذنون^۱

على (عليه السلام) در قول «به ایشان دستور دهید که از شما اجازه دخول بگیرند» قید «مردان» را آورده است.

علامه در بیان این آیه گوید: مراد از آن تنها غلامان است. چون کلمه «الذین» برای مردان است . هرچند که لفظ عمومیت دارد و اگر خاص را به لفظ عام تعبیر کرده از باب تغلیب است.^۲

بحرانی نیز به نقل از أبی عبدالله این قول را خاصه درباره رجال دانسته است.^۳

- ... عن على رضي الله عند قال الذبيح اسحق^۴

- ... عن على رضي الله عنه في قوله و «فَدِينَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ» قال كبس أبيض أعين أقرن قدر بط بسمرة في اصل ثبیر. در روایت دیگر....

- ... عن على بن أبيطالب قال هبطة الكبش الذي فدى ابن ابراهيم هذه الخيبة على يسار الجمرة
الوسطى.^۵

على (عليه السلام) در بیان قول «...أرى في المنام أنني أذبحك» آورده است: ذبح اسحق است.

به نقل على (عليه السلام) در معنای قول «فَدِينَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ» دو روایت را ذکر شده است: در روایت اول خصوصیات چهار پای را بیان می کند و در روایت دوم اشاره به چهارپایی که ابراهیم در سمت چپ جمره وسطی ذبح می کند، دارد.

در سایر منابع روایی شیعه نیز اشاره به چهارپایی که ابراهیم به جای اسماعیل فرمان ذبح آن را اجرا می کند، دارد.

۱. سیوطی، الدرالمنشور، ج ۵، ص ۵۶، ذیل آیه ۵۸ سوره «النور»؛ قبانچی، مستند امام على، ج ۲، ص ۱۶۸

۲. طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۵، ص ۱۶۳

۳. بحرانی، البرهان، ج ۴، ص ۹۸؛ لاھیجی، تفسیر شریف لاھیجی، ج ۳، ص ۳۰۸ به نقل از الکافی

۴. سیوطی، الدرالمنشور، ج ۵، ص ۲۸۲، ذیل آیه ۱۰۲ سوره «الصافات»

۵. همان، ج ۵، ص ۲۸۴؛ ذیل آیه ۱۰۷ سوره «الصافات»؛ قبانچی، مستند امام على، ج ۲، ص ۲۱۳

بحرانی به نقل از امام رضا (علیه السلام) اشاره به «الكبش الذي أنزله عليه» دارد. لکن خصوصیات آن و مکان ذبح را یادآور نمی شود.^۱

در مقایسه دو روایت علی (علیه السلام) و روایت منقول از منابع روایی شیعه می توان نتیجه گرفت که در معنای «ذبح عظیم» چهارپایی ذکر شده است.

- ... عن علی بن ابیطالب رضی الله عنه قال لم یعم علی نبیکم (صلی الله علیه و آله) الا
الخمس من سرائر الغیب هذة الآیة فی آخر لقمان إلی آخر السویة.^۲

علی (علیه السلام) در بیان قول «در حقیقت خداست، که علم به قیامت نزد اوست، باران را فرو می فرستد و آنچه را که در رحمهاست می داند و کسی نمی داند فردا چه به دست می آورد، و کسی نمی داند در کدامین سرزمین می میرد، در حقیقت خداست که دانای آگاه است». آورده است:
که این ۵ سر از اسرار غیب است که توسط این آیه بر پیامبر جاری گشت.
در سایر منابع روایی شیعه نیز اینگونه آمده است:

حویزی به نقل از ابی عبدالله (علیه السلام) در بیان این قول آورده است: أخبرکم بخمسة لم یطلع الله
علیها احداً من خلقه سپس اشاره به آیه مذکور می نماید.^۳

تفسیر منسوب به قمی نیز اشاره به هذه الخمسة اشیاء لم یطلع عليها ملک مقرب و لانبی مرسل و هی مِن
صفات الله عزوجل دارد.^۴

در مجموع اگرچه الفاظ روایات در بیان آیه متفاوت آمده است لکن در مجموع در آیه از ۵ سر از اسرار
الله پرده برداشته است.

- ... عن علی بن ابیطالب رضی الله عنه قال ألا أخبرکم بأفضل آیة فی کتاب الله حدثنا بها
رسول الله (صلی الله علیه و آله) وفا أصابکم من مصیبہ فيما کسبت ایدیکم و یغفو عن کثیر،

^۱. بحرانی، البرهان، ج ۴، ص ۶۱۸

^۲. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۵، ص ۱۶۹، ذیل آیه ۳۴ سوره «لقمان»؛ قبانچی، مسند امام علی، ج ۲، ص ۱۹۷

^۳. حویزی، نورالتلقین، ج ۴، ص ۲۱۹

^۴. قمی، تفسیر قمی، ج ۲، ص ۱۶۷؛ بحرانی، البرهان، ج ۴، ص ۳۸۲

و سأفسرُهالك يا على ما أصابك من مرضٍ أو عقوبةٍ أو بلاءٍ في الدنيا فيما كسبت أيديكم و

الله أكرم من أن يشنى عليكم العقوبة في الآخرة و ماعف الله عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يعود

بعد عفوه.^۱

به نقل از على (عليه السلام) از قول رسول خدا (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) رسیده است : آنچه از مرض و عقوبت و بلا در دنيا به تو می رسد، به واسطه آنچه خود کسب کرده ای می باشد و خدا بسیاری از عقوبات آنان را برشما در دنيا می بخشد و خدا کریم تراز آن است که آنچه بخشیده بازگرداند.

پیامبر (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) این آیه را برترین آیه کتاب خدا دانست.

در تفاسیر روایی شیعه در بیان آیه مذکور آمده است: إنَّ أَحَدَكُمْ بِحَدِيثٍ يَنْبَغِي لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَعْيَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: مَا عَاقِبَتِ اللَّهُ عَبْدًا مُؤْمِنًا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا إِلَّا كَانَ اللَّهُ أَحْلَمُ وَأَجْوَدُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي عَاقِبَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ: ثُمَّ قَالَ: وَقَدْ يَبْتَلِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُؤْمِنِينَ بِالْبَلِيهِ فِي بَدْنِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ أَهْلِهِ ثُمَّ تَلَاهُ هَذِهِ الْآيَةِ.^۲

در معنای این روایت نیز اشاره به مفهوم روایت مذکور در «الدرالمنشور» شده است.

- ... عن على بن أبيطالب رضى الله عنه فى قوله «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عذبو إلأ المؤتمنين» قال خليلان مؤمنان و خليلان كافران توفى احد المؤمنين فبشر بالجنة فذكر خليله فقال اللهم ان خليلي فلانا كان يأمرني بطاعتكم و طاعة رسولك و يأمرني بالخير و ينهاني عن الشر و ينبعني انى ملاقيك اللهم فلا تضلنى بعدى حتى تريه ما اريتني و ترضى عنه كما رضيت عنى فيقال له اذهب فلو تعلم ما له عندى لضحكتك كثيرا و لبكير قليلا ثم يموت الآخر فيجمع بين ارواحهما فيقال ليشن كل واحد منكم على صاحبه فيقول كل واحد منهما لصاحبه نعم الأخ و نعم الصاحب و نعم الخليل و إذا مات احد الكافرين بشر بالنار فيذكر خليله فيقول اللهم ان خليلي فلانا كان يأمرني بمعصيتك و معصية رسولك و يأمرني بالشر و

^۱. سیوطی، الدرالمنشور، ج ۶، ص ۹، ذیل آیه ۳۰ سوره «الشوری»؛ قبانچی، مسند امام على، ج ۲، ص ۲۲۸؛ در فضیلت آیات و سور نیز مفهوم روایت را نیز می توان در نظر گرفت.

^۲. قمی، تفسیر قمی، ج ۲، ص ۲۷۶؛ حوزی، نورالقلین، ج ۴، ص ۵۸۰

ينهنى عن الخير و ينبعنى انى غير ملاقيك اللهم فلا تهده بعدى حتى تريه مثل ما أرىتنى و تسخط عليه كما سخطت على فيموت الآخر فيجمع بين أرواحهما فيقال ليشن كل واحد منكمما على صاحبه فيقول كل واحد منها لصاحبها بئس الاخ و بئس الصاحب و بئس الخليل.^۱

به نقل از علی (علیه السلام) در بیان قول «الاخلاع» رسیده است: خلیل دو قسم است، خلیل مؤمن و خلیل کافر. زمانی که یکی از مؤمنین وفات یابد، پس او را خلیلش به بهشت بشارت دهد . و به یاد او آورد که دوست من، مرا به خیر امر کردی، و از شر نهی نمودی و به ملاقات خبر دادی، خدا یا او را بعد از من گمراه نکن تا اینکه ببینی او را و از او رضایت داشته باشی چنانچه از من راضی هستی. پس می گوید: اگر بدانی آنچه نزد من است هر آینه بسیار خندی و کم گریه کنی.

زمانی که یکی از کفار از دنیا برود خلیلش او را به آتش وعده دهد، پس گوید: خدا یا خلیل «فلانی» مرا به نافرمانی تو و رسول تو امر می کرد. و مرا به شر امر و از خیر نهی می کرد و اینکه غیر از تو را ملاقات کننده ایم. خدا یا بعد از من او را هدایت نکن و نابود کن او را چنانچه مرا نابود کرد و این بحث ادامه داد. حویزی و بحرانی به نقل از علی (علیه السلام) در نقل «الاخلاع یومئذی...» آورده اند: فی الخلیلین مؤمنین و خلیلین کافرین و مؤمن غنی و مؤمن فقیر، و کافر غنی و کافر فقیر، فاما الخلیلان المؤمنان فتحالا فی حیاتهم فی طاعة الله و تبادلا عليها و تواضعها، فمات احدهما قبل صاحبه فأراده الله منزلته فی الجنة يشفع لصاحبہ فيقول: يا رب خلیلی...^۲.

مفهوم روایت نقل شده توسط حویزی و بحرانی، خارج از جزئیات لفظ با روایت منقول از علی (علیه السلام) در الدرالمثنو، اشتراک معنایی دارد. در هر دو روایت تنها دوستانی که در مسیر طاعت خدا یکدیگر را یاری کرده اند دوستیشان ماندگار است و بعد از مرگ می توانند شفاعت یکدیگر را بکنند. در تفسیر منسوب به قمی در بیان این قول با عنوان (محاورة الله الاغنياء و الفقراء) یاد شده است، و باتفصیل بیشتر این روایت نقل شده است.

^۱. سیوطی، الدرالمثنو، ج ۶، ص ۲۲، ذیل آیه ۶۷ سوره «الزخرف»؛ قبانچی، مسنند امام علی، ج ۲، ص ۲۳۴

^۲. حویزی، نورالتلقلین، ج ۴، ص ۶۱۳؛ بحرانی، البرهان، ج ۴، ص ۸۸۱؛ قمی، تفسیر قمی، ج ۲، ص ۲۸۸

ب-۳) بیان مسائل اعتقادی

آن دسته از روایات که در جهت تبیین دستوراتی است که به ذهن و عقیده انسان مربوط می باشد . روایات اعتقادی نام دارد. مثل اینکه انسان مسلمان به عالمی ورای این جهان مادی باید ایمان داشته باشد .

نمونه های از این روایات چنین است:

- ... عن علی بن ابیطالب قال: قال رسول الله ﷺ (صلی الله علیه و سلم) الایمان معرفه بالقلب و

اقرار بالسان و عمل بأركانه^۱

- ... عن علی بن ابیطالب قال الایمان علی اربع دعائم علی الصبر و العدل و اليقین و الجهاد^۲

- ... عن علی ابن ابیطالب قال من كان ظاهره أرجح من باطنـه خفـ ميزانـه يوـم القيـمة و من كان

باـطـنه أرجـح من ظـاهـره ثـقلـ مـيزـانـه يـوـم الـقـيـمة.^۳

- ... عن علی ابن ابیطالب أنه سئـل عن قولـه ثم ﴿الْتَّسْلَنَ يَوْمَنْدَعْنُ النَّعِيمِ﴾ قال عن أكل خـبـز البر

و شـرب مـاء الفـرات مـبرـداً و كان لـه منـزل بـسـكـنه فـذـكـ منـ النـعـيمـ الذـى يـسـأـلـ عـنـه.^۴

ب-۴) بیان احکام

قرآن مهمترین منبع احکام و دستورات عملی شریعت اسلام است. لکن این احکام در قرآن به گونه ای فشرده و در حده اشاره آمده است، و برای شناخت جزئیات و خصوصیات باید به سراج سنت و روایات رسیده از پیامبر و صحابه آن حضرت رفت.

برخی از روایات متعلق در «الدرالمثبور» مشتمل بر احکام عملی، به عنوان نمونه چنین آمده است:

- ... عن علی ابن ابیطالب قال سـأـلت رسول الله (صلی الله علیه و سلم) عن ادبـارـ النـجـومـ و

^۱. سیوطی، الدرالمثبور، ج ۶، ص ۹۹، ذیل آیه ۱۴ سوره «الحجـرات»

^۲. همو، ج ۱، ص ۶۶، ذیل آیه ۴۵ سوره «البقرة»

^۳. همو، ج ۳، ص ۷۰، ذیل آیه ۸ سوره «الاعراف»

^۴. همو، ج ۴، ص ۳۸۸، ذیل آیه ۸ سوره «التكاثر»

^١ السجود فحال ادبار السجود الركعتان بعد المغرب و ادبار النجوم الركعتان قبل الغداة.

- ... عن على رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إلا توليني ما خصنا الله به من الخمس
فولانيه.^٢

- ... عن على رضي الله عنه ان النبي (صلى الله عليه وسلم) علم الأذان ليلة أسرى به و فرضت
عليه الصلاة.^٣

- ... عن سلمان رضي الله عنه قال كان نوح عليه السلام اذا ليس ثواباً او طعاماً قال
الحمد لله فسمّي عبداً شكوراً.^٤

- ... عن ابن عباس في قوله و سبح بحمد رب قبل طلوع الشمس و قبل غروبها قال هي
الصلاه المكتوبه.^٥

- ... عن على بن ابيطالب أنه كان اذا فرغ من وضوئه قال أشهد ان لا اله إلا الله و أشهد أن
محمد عبده و رسوله رب إجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين.^٦

- ... عن على بن ابيطالب قال كان اكثر دعاء رسول الله (صلى الله عليه و آله) عشية عرفة اللهم
لك الحمد كالذى نقول و خيراً مما نقول اللهم لك صلاتى و نسكي و محياتى و مماتى و
اليك مآبى و لك رب ترانى اللهم انى اعوذ بك من عذاب القبر و وسوسه الصدر و شتات
الامر...^٧

به نقل از على (عليه السلام) رسیده است: دعای پیامبر (صلی الله علیه و آله) در شب عرفه این است که
خدایا حمده را که گوئیم در آنچه گوئیم خیری است. خدایا نمازم و عبادتم زنده بودن و مماتم برای

^١. سیوطی، ج ٦، ص ١١٠، ذیل آیه ٤٠ سوره «ق»

^٢. همو، ج ٣، ص ١٨٧، ذیل آیه ٤١ سوره «الانفال»

^٣. همو، ج ٤، ص ١٥٤ ذیل آیه ١-٨ سوره «الأسری»

^٤. همو، ج ٤، ص ١٨٨، ذیل آیه ٣ سوره «الأسری»

^٥. همو، ج ٤، ص ٣١٢، ذیل آیه ١٣٠ سوره «طه»

^٦. سیوطی، الدرالمنتور ج ١، ص ٢٦١، ذیل آیه ٢٢٢ سوره «البقرة»

^٧. همو، ج ١، ص ٢٢٨، ذیل آیه ١٩٩ سوره «البقرة»

توست و بازگشتم به سوی توست و تو مرا می بینی، خدایا از عذاب قبر و وسوسه قلب و تشتت در امر به تو پناه می برم. خدایا آنچه از خیر توسط باد می آید از تو درخواست می کنم و از آنچه از شر که توسط باد ایجاد می شود به تو پناه می برم.

- ... عن علی بن ابیطالب سمعت رسول الله (صلی الله علیه و آله) یقول من منعه الصیام من

الطعام...^۱

علی (علیه السلام) از قول رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نقل می کند: کسی که روزه، او را از خوردن و آشامیدنی که به آن میل دارد نهی کند. خداوند از میوه بهشت روزیش می کند و از شراب بهشت او را می نوشاند. علی (علیه السلام) پاداش روزه را در روایت مشخص می نماید.

- ... عن علی بن ابیطالب (علیه السلام) سمعت رسول الله (صلی الله علیه و آله) یقول إن الله أوحى الى نبی من بنی اسرائیل...^۲.

علی (علیه السلام) از قول رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نقل می کند: که خداوند به نبی بنی اسرائیل وحی کرده و خبر می دهد که بنده ای نیست مگر بخاطر رضای خدا روزه گرفته و جسمش سالم و اجرش زیاد گشته است. و در روایت دیگر می فرماید کسی که طاقت گرفتن روزه را ندارد افطار کند و در ازای آن مسکینی را طعام دهد.

در روایت دیگر از علی (علیه السلام) در باب روزه آمده است: من أفتر يوماً من رمضان متعمداً لم يقضه ابداً طول الدهر.^۳ از قول آن حضرت وارد شده است: که خوردن روزه به عمد در ماه رمضان تا ابدالدهر قضا ندارد.

این روایات در کنار هم باید مدتنظر قرار گیرد که هریک بیانگر حکمی جداگانه است.

- ... عن علی بن ابی طالب قال الإیلاء ایلاء ان ایلاء فی الغضب فإذا امضت أربعة أشهر فَقد

^۱. همو، ج ۱، ص ۱۸۰، ذیل آیه ۱۸۴ سوره «البقرة»

^۲. همو

^۳. همان، ص ۱۸۳، ذیل آیه ۱۸۴ سوره «البقرة»

بأنَتْ مِنْهُ وَ إِمَا كَانَ فِي الرَّضِيِّ فَلَا يُؤْخَذُ بِهِ.^١

على (عليه السلام) ذيل آية ٢٢٦ «البقرة» أورده است: كه ایلاء دو قسم است: ۱- ایلاء فی الغضب و ۲- ایلاء در رضا مطرح می نمایند. سوگند به ترک جماع، از روی غصب و به قصد ضرر رساندن به زن باشد و یا به قصد اصلاح باشد که آن سوگند محقق نمی شود و در این صورت به جز احکام یمین چیزی دیگر از احکام خاص ایلاء در آن راه ندارد.^٢

- ... عن علی عن ابن عباس فی هذة الآیه قال كان الرجل اذا مات و ترك جارية ألقى عليهما حميمه ثوبه فمنعها من الناس فان كانت جميلة تزوجها و ان كانت ذميمه حبسها حتى تموت فيرثها و هي قوله و لا تغضلوهون يعني لاتقهروهن لتذهبوا ببعض فاتيتموهن » يعني الرجل تكون له المرأة و هو كاره لصحتها و لها عليه مهر فيضر بها لتفتدی.^٣

على (عليه السلام) در بيان آيه مذكور اشاره به عادت ناپسند آن دوره که زنان را برای بخشیدن مهریه خود تحت فشار قرار می دادند و حبس می کردند تا بمیرند، کرده و منع از این عمل نموده است.

در تفاسیر شیعی نیز اشاره به این سنت جاهلی شده و منع از آن کرده است. به نقل از امام صادق (عليه السلام) آمده است: لا يحل للرجل إذا نكح إمرأة و لم يردها و كرها ان لا يطلقها إذا لم تجر عليه، و يعطلها أى يحبسها و يقول لها حتى تردى ما أخذت مني، فنهى الله عن ذلك.^٤

- ... من طريق على عن ابن عباس فی قوله و «لاتنكحوا مانكح آباوكم من النساء » يقول كُل إمرأة تزوجها أبوك أو إبنك دخل أولم يدخل بها فهـى عليك حرام.^٥

على (عليه السلام) منع سنت جاهلی که مرسوم بوده کرده، در این سنت اگر مردی از دنیا می رفت، اولیاء او خود را نسبت به زوجه اش صاحب حق می دیدند و اگر می خواستند زوجه را برای خود به زوجیت در

١. همان، ص ٢٧٠، ذيل آية ٢٢٦ سورة «البقرة»

٢. حسينی جرجانی، آیات الاحکام (تفسیر شاهی)، ج ٢، ص ٥٠٧

٣. سیوطی، الدرالمنتور، ج ٢، ص ١٣١، ذيل آیه ١٩ سورة «النساء»؛ قبانچی، مستند امام علی، ج ٢، ص ٥٦

٤. قمی، تفسیر قمی، ج ١، ص ١٣٣؛ حویزی، نورالنقليين، ج ١، ص ٤٥٩؛ بحرائق، البرهان، ج ٢، ص ٤٧؛ عیاشی، تفسیر العیاشی، ج ١، ص ٢٢٩

٥. سیوطی، الدرالمنتور، ج ٢، ص ١٣٤، ذيل آیه ٢٢ سورة «النساء»؛ قبانچی، سیدحسن، مستند امام علی، ج ٢، ص ٥٦؛ این روایت می تواند ذیل روایات احکام قرار گیرد.

می آوردن و اگر می خواستند برای دیگری به زوجیت در می آوردن و خود را سزاوارتر می دانستند، آن حضرت این سنت راحرام اعلام می کنند.

در تفاسیر شیعی به نقل از امام صادق (علیه السلام) آورده است: بعد از مرگ ابوقبیس، فرزندش لباس خود را بر سر کبیشه همسر او انداخته و بنا به سنت جاهلی ادعای وراثت کرد و خواست کبیشه را به همسری خود درآورد، پیامبر او را از این کار نهی کار و کبیشه را به اهلش بازگرداند.^۱

عیاشی به نقل از أبی جعفر (علیه السلام) ازدواج با زن پدر را حرام اعلام کرده است.^۲

در روایت علی (علیه السلام) به طور عام زن پدر و پسر به اهل خانواده حرام اعلام شده است لکن در روایت دیگر سبب نزول آیه ذکر شده است و نهی از مورد خاص کوده است.

ب-۵) بیان مصدق و تأویل آیات

مقدمه

تأویل از ریشه اول است که به معنای بازگشت به اصل می باشد.^۳ سیوطی تأویل را توجیه لفظ از معانی مختلف به یک معنای واحد می داند.^۴ ذهبی نیز تأویل را بیان معنای آیات، چه موافق با ظاهر کلام باشد یا نباشد، ذکر می کند.^۵

تأویل بیشتر کاربردش در معانی و جمله هاست و تفسیر بیشترین استعمالش در الفاظ و مفردات است.^۶ در برخی آیات، واژه تأویل، به همان معنای تفسیر اصطلاحی است و در برخی دیگر، معنایی غیر از تفسیر دارد که مراد، همان مصدق عینی و خارجی است.

تأویل، در دو رشته علمی تفسیر و علم اصول کاربرد دارد. در علم اصول، تأویل به معنای منصرف

^۱. قمی، تفسیر قمی، ج ۱، ص ۱۲۵؛ واحدیف اسباب نزول للواحدی، ص ۱۵۱؛ حوزی، نورالثقلین، ج ۱، ص ۴۵۹؛ بحرانی، البرهان، ج ۲، ص ۴۷

^۲. عیاشی، العیاشی، ج ۱، ص ۲۳۰

^۳. راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، دمشق، تحقيق، صفوان عدنان داویدی، دارلعلم ۱۴۱۲

^۴. سیوطی، الاتقان، ج ۴، ص ۱۶۱

^۵. ذهبی، التفسیر والمفسرون، ج ۱، ص ۱۷

^۶. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن، ماده فَسَرْ

ساختن معنای عبارت از ظاهر و در نظر گرفتن معنای دیگر غیر از ظاهر آن است. در علم تفسیر، تأویل به معنای تفسیر و یا یافتن نمود عینی یک کلام است. تأویل، در طول زمان، معنایی متفاوت از معنای پیشین پیدا کرده است. این واژه، در گذشته بیشتر به معنای تفسیر بوده است. در این کاربرد، تأویل و تفسیر معنایی نزدیک به هم داشته و مترادف به حساب می‌آمده‌اند. تأویل یک چیز، یعنی وجود ما به ازای الفاظ در عالم عین و خارج است یا به عبارتی تطبیق الفاظ و یا متن، با اشیای عالم عین و واقع، و یا حوادثی که رخ داده اند و یا رخ خواهند داد، تأویل آنهاست.^۱ تأویل رؤیا در ماجراهای یوسف (علیه السلام) به همین معناست «هذا تأویل رؤیای مِنْ قَبْلٍ».^۲ به تعبیر دیگر، تأویل عبارت است از یافتن حقیقت معنایی یک لفظ، که گاهی معنی است و گاهی عینیت خارجی دارد. برای نمونه، خداوند در قول «واعبُدُوا اللَّهَ»^۳ به عبادت فرمان داده است. تا زمانی که به آن عمل نشده یک دستور صرف است. اما وقتی جامه عمل پوشید و در خارج تحقق پیدا کرد، تأویل «اعبُدُوا اللَّهَ» است، و یکی از مصاديق آن، نماز می‌باشد.

حقایقی که آیات قرآن با الفاظ خود به آنها اشاره دارد، تأویل آن آیاتند و الفاظ، نشانه‌هایی از آن حقایق می‌باشند، عیاشی در تفسیرش نقل می‌کند که «تأویل کل حرفِ من القرآن علی وجوهه»^۴ تأویل هر حرفی از قرآن دارای وجهی است. با تعریفی که گذشت در این تحقیق واژه تأویل به همان معنای بیان مصدق عینی و خارجی در نظر گرفته شده است.

آیات قرآن از جهت فraigیری معنای آن بر مصاديق، به دو دسته تقسیم می‌گردد : ۱- دسته‌ای از آیات معنای فraigیر و عام دارند.

۲- دسته دیگر از حالت عام و کلی ابهام زدایی کرده و منطبق به امور خاص، واقعیتی و حادثه‌ای یا انسانی مشخص گردیده است.

اینگونه آیات تطبیق معنای بر مصاديق را بیان می‌کنند. تطبیق، ممکن است به حادث تاریخی گذشته

^۱. مرادی، امام علی و قرآن، ص ۵۴

^۲. یوسف / ۱۰۰

^۳. نساء / ۲۶

^۴. عیاشی، تفسیرالعیاشی، ج ۱، ص ۱۲

مربوط باشد و نیز امکان دارد به حوادث عصر نزول بازگردد یا واقعیاتی از عالم تکوین را بیان کند. خارج کردن آیات از حالت کلی و ابهام زدائی از آنها و منطبق کردن آیات بموارد خاص و واقعیت‌های هستی، حوادث، اقوام و انسانهای مشخص را تطبیق معانی بر مصادیق گویند.^۱ از این نوع تفسیر در سخنان علی (علیه السلام) فراوان است. ایشان بر اساس این سخنان آیاتی از قرآن را بر حوادث، اشخاص و یا موضوعات و مفاهیم تطبیق کرده است. آیات در این نوع تفسیر، از حالت کلی و عام درآمده و بر مصدق خارجی حمل شده‌اند.

روایات بیانگر مصدق و تأویل آیات

نمونه‌هایی از روایاتی که بیانگر مصدق و تأویل آیات هستند، عبارتند از:

- ... عن علی قال سألتُ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) عن قول الله «فتَلَقَى آدمَ رَبَّهِ كلامَاتِ فَتَابَ

^۲ عليه...»

علی (علیه السلام) می‌گوید از معنای کلمات از نبی (صلی الله علیه و آله) سوال کردم. پس گفت: خداوند آدم را به هند و حوا را به جده و ابليس را به بیسان و مار را به اصفهان فرو کشاند. آدم ۱۰۰ سال در هند باقی ماند در حالی که بر خطایش گریان بود. خداوند جبرئیل را به سوی او فرستاد و گفت: ای آدم آیا تو را به دست خود خلق نکردم و در وجود تو روح خود را ندمیدم. آیا ملائک من بر تو سجد نکردند. آیا همسرت حوا را مادر اُمت قرار ندادم. گفت: بله پس به او گفت این گریه بحر چیست؟ آدم گفت مرا از گریه منع می‌کنی در حالی که از همسایگی رحمن خارج شده‌ام. خداوند فرمود: پس نیکو است به وسیله این کلمات توبه کنی. تا خدا توبه تو را قبول کند و از گناهت درگذرد بگو خداوندا از تو به حق محمد و آل محمد درخواست می‌کنم. پاک و منزه‌ی، من بد کردم و به خودم ظلم کردم. پس درگذر از من که تو آمزنه و مهریانی.

^۱. مرادی، امام علی و قرآن، ص ۱۷۸

^۲. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۱، ص ۶۰، ذیل آیه ۳۷ سوره «البقره»

حویزی به نقل از برخی از منابع شیعی از قول امام صادق (علیه السلام) آورده است: ... عن الصادق جعفر بن محمد (علیه السلام) قال: ... هو انه قال «يا رب اسئلک بحقِ محمدٍ و عليٍ و فاطمةٍ و الحسن و الحسين إلاتبت على فتاب الله عليه إنه هو القاتب الرحيم». ^۱

در روایت منقول از علی (علیه السلام) با جزئیات بیشتری به مکانهای هبوط آدم، حوا، ابلیس و مار اشاره شده است. و در معنای کلمات، درخواست از خدا به حق محمد و آل او آمده است و اشاره ای به نام آنها نشده است.

لکن در روایات شیعی به صراحت نام آل محمد به علی و فاطمه و حسن و حسین آمده است.

در هر دو روایت درخواست توبه به وجهی که ذکر شد دوبار آورده است بار اول در روایت منقول از علی (علیه السلام) کلام باه «فاغفرلی إنك أنت الغفور الرحيم» و در روایت امام صادق (علیه السلام) کلام باه «فاغفرلی و ارحمی و أنت ارحم الراحمین» ختم شده است و بار دوم در هر دو روایت کلام باه «إنك أنت التواب الرحيم» ختم شده است.

در مقایسه دو روایت اگر از جزئیات بگذریم، در کل مفهوم دو روایت تأویل کلمات را محمد (صلی الله علیه و آله) و آل او را دانسته است.

- ... عن علی بن أبيطالب قال إنما مثلنا فی هذة الأمة كسفينة نوح و باب حطة فی بنی اسرائیل. ^۲

علی (علیه السلام) گوید: مثل ما، در این امت مانند کشتی نوح و باب حطة در بنی اسرائیل است.

حویزی به نقل از عيون الاخبار و الخصال و التوحيد و روضه کافی و مجمع البیان از قول امامین باقر و صادق (علیه السلام) آورده است: مثل اهل بیت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در میان شما مانند کشتی نوح است هر کس بر آن سوارشود، نجات یابد و هر کس از آن دوری کند هلاک گردد مانند باب حطة خدا که خطایا از طریق آن از بین رود. ^۳

^۱. حویزی، نورالقلین، ج ۱، ص ۶۸

^۲. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۱، ص ۷۱، ذیل آیه ۵۸ سوره «البقرة»

^۳. حویزی، نورالقلین، ج ۱، ص ۸۳

مجلسی نیز قول امام صادق (علیه السلام) از جدّ بزرگوارشان امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) را اینگونه آورده است: أنا باب حطةٰ من عرفني و عرف حقّي فقد عرف ربّه لأنّي وصيّ نبیه فی ارضه و حجّته علی خلقه...^۱

در این روایت نیز علی (علیه السلام) خود را «باب حطة» معرفی می کند و می فرماید هرکس من و حق مرا شناخت، رب خود را شناخته زیرا من وصیّ بنی اش در زمین و حجّت بر خلقوش هستم. در بیشتر منابع شیعی در باب حطة مضمون این روایت نقل شده است.^۲

در روایت علی (علیه السلام) در الدرالمنتور باب حطة، با ذکر «مثlnا فی هذة الامّة» به صورت عام مطرح شده در صورتی که در روایت مجلسی از قول امام صادق (علیه السلام)، به طور خاص علی (علیه السلام) خود را باب حطة معرفی کرده است. متنذکر می شویم این تفسیر یک نوع تأویل به شمار می رود.

- ... عن عروة ان علی بن أبيطالب دخل على مولی لهم فی الموت و له سبعاًته درهم أو ستمائه درهم فقال ألا أوصی قال لا إنما قال الله «ان ترك خيراً» و ليس لك كثیر مال فدع مالك لورشك.^۳

علی (علیه السلام) درباره مقدار مالی که باید محتضر درباره آن وصیت نماید آورده است: دوستی به حال احتضار افتاده بود و هفتصد درهم دارایی داشت. بر علی (علیه السلام) وارد شده و درباره دارائیش برای پس از خود سؤال کرد که آیا وصیت کند؟ آنحضرت او را از این کار بازداشت و به آیه مذکور اشاره کرده و منظور از «خیر» در آیه را مال فراوان دانسته است.

این روایت را حویزی به اینگونه آورده است: ... که حضرت او را از این کار منع کرده و استناد به قول خدای تعالی کرده و می گوید: ليس لك كثیر مال، و هذا هو المؤخوذ به عندنا. این روایت به نقل از أبي

^۱. مجلسی، بحارالانوار، ج ۴، ص ۹

^۲. نک. الكافی، ج ۸، ص ۳۰؛ بصائرالدرجات، ص ۲۹۷؛ تحف العقول ص ۱۱۵؛ کتاب سلیم، ص ۷۳۴؛ تفسیر العیاشی ج ۱، ص ۴۵؛ تفسیر فرات ص ۱۹۰؛ شواهدالتنزیل، ج ۱، ص ۳۶۱

^۳. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۱، ص ۱۷۴، ذیل آیه ۱۸۰ سوره «البقرة»

عبدالله (علیه السلام) نیز وارد شده است.^۱

علی (علیه السلام) مصدق خیر را مال کثیر دانسته است.

- ... عن علی بن ابیطالب قال الذی حاج ابراهیم فی ربہ هو نمرود بن کنعان^۲

خداؤند در قرآن از کسی سخن به میان آورده که با ابراهیم (علیه السلام) درباره پروردگار محاجه کرده است، بی آنکه از او نامی برده شود امام علی (علیه السلام) او را نمرود، حاکم دوران ابراهیم معرفی کرده است.

- ... عن علی بن ابیطالب فی قوله او کالذی مر علی قریة قال خرج عزیر نبی الله من مدینته و

هو شاب فمر علی قریة ضربه و هی خاویة علی عروشها فقال.... .^۳

در قرآن مثال کسی را می زند که از قریه خرابی می گذرد و از چگونگی آباد کردن قریه و زنده کردن اموات سؤال می کند، اما اشاره به نام آن فرد نکرده است. امام علی (علیه السلام) او را عزیر نبی الله معرفی کرده است.

تفسیر عیاشی تفسیر منسوب به قمی به نقل از امام باقر و امام صادق (علیه السلام) آورده اند: نام نبی بنی اسرائیل ارمیا بوده است.^۴ در این روایت با جزئیات بیشتر، علت خرابی قریه را فساد مردم آن بیان داشته و اشاره به قتل بخت نصر کرده است.

- ... عن طریق علی عن ابن عباس قال: نهی الله المؤمنین أَن يلأطروا الكفار و يتخدوا هم ولیجه

من دون المؤمنین، إِلَّا این يكون الكفار عليهم ظاهرين أولياء فيظهرون لهم اللطف و

يخالفونهم فی الدين و ذلك قوله «إِلَّا ان تتقوا منهم تقاة»^۵

علی (علیه السلام) در یک قانون کلی نهی دوستی و ملاطفت با کفار را بیان می کنند سپس به عنوان یک

۱. حویزی، نورالنقليين، ج ۱، ص ۱۵۹

۲. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۱، ص ۳۳۱، ذیل آیه ۲۵۸ سوره «البقرة»؛ قبانچی، مسنـد امام علی، ج ۲، ص ۲۹

۳. همان، ذیل آیه ۲۵۹ سوره «البقرة»

۴. قمی، تفسیر قمی، ج ۱، ص ۸۷؛ عیاشی، تفسیر العیاشی، ج ۱، ص ۱۴۰؛ حویزی، نورالنقليين، ج ۱، ص ۲۶۸؛ بحرانی، البرهان، ج ۱، ص ۵۳۰

۵. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۲، ص ۱۶، ذیل آیه ۲۸ سوره «آل عمران»؛ قبانچی، مسنـد امام علی، ج ۲، ص ۴۰

استثناء از این قانون، چنانچه کفار در ظاهر با مؤمنان دوستی کردند، ملاطفت با آنها را جایز می دانند و به قول خدای تعالی «مگر اینکه از آنها بپرهیزد و تقيه کند» استناد می نماید.^۱ تقيه برای حفظ نیرو و جلوگیری از هدر رفتن قوا و امکانات و سرانجام پیروزی بر دشمن است . در چنین مواردی، جایز است که مسلمانان با افراد بی ايمان، به خاطر حفظ جان خود و مانند آن ابراز دوستی کنند.^۲

این روایت در منابع شیعی نیامده است. ولی روایتی از امام صادق (علیه السلام) در این باب به این مضمون وارد شده است: که فرد با ايمان باید همراه تقيه باشد و در روایتی دیگر، تقيه به عنوان سپری میان خدا و خلق خدا ذکر شده است.^۳

- ... من طريق علی عن ابن عباس فی قوله إتقوا الله حق تُقَاتِهِ قال لم تنسخ ولكن حق تقاته ان يجاهدوا فی الله حق جهاده و لا تأخذهم فی الله لومة لائم و لِقُومُوا الله بالقسط و لو على انفسهم و آبائهم و أمهاتهم.^۴

علی (علیه السلام) در بیان آیه دعوت به تقوی، جهاد در راه خدا و توجه نداشتن به سرزنش ملامت کننده و قیام برای خدا به قسط اشاره می نمایند. و حق تقوی و پرهیزکاری را جهاد در راه خدا و به پادری قسط و عدل معرفی می نماید.

در روایت امام صادق (علیه السلام) در بیان حق تقوی آمده است : پرهیزکاری این است که پیوسته اطاعت فرمان او کنی، و هیچ گاه معصیت ننمایی، همواره به یاد او باشی، و او را فراموش نکنی و در برابر نعمتهای او شکرگزار باشی و کفران نعمت او ننمایی^۵

فرمان جهاد نیز یکی از دستورات الهی که خداوند در اجرای حق تقوی لازم دانسته است . علی (علیه السلام) در روایت آورده است که این آیه نسخ نشده، بنابراین این آیه با آیه ۱۶ سوره تغاین که می فرماید

^۱. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج ۲، ص ۴۹۹

^۲. عیاشی، تفسیر العیاشی، ج ۱، ص ۱۶۶؛ بحرانی، البرهان، ج ۱، ص ۶۰۷

^۳. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۲، ص ۵۹، ذیل آیه ۱۰۲ سوره «آل عمران»؛ قبانچی، مسنند امام علی، ج ۲، ص ۴۷

^۴. عیاشی، تفسیر العیاشی، ج ۱، ص ۱۹۴؛ بحرانی، البرهان، ج ۱، ص ۶۶۷؛ حوزی، نورالثقلین، ج ۱، ص ۳۷۶

«فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا أَسْتَطِعْتُمْ» هیچ گونه منافلی ندارد. از آنجا که ظاهراً در میان قدما گاهی کلمه «نسخ» بر «تخصیص» اطلاق شده است ممکن است منظور کسانی که آیه دوم را ناسخ می دانند همان تخصیص بوده باشد.^۱ چنانچه امام صادق (علیه السلام) نیز می فرماید آیه نسخ نشده است.

- ... عن علی (علیه السلام) قال لَمْ يبعث الله نبیاً، آدم فمن بعده إلَّا أخذ عليه العهد فی محمد

(صلی الله علیه و آل‌ه) لئن بعث و هو حیٰ لیؤمِنَ و لیصُرَّنَ، و یأمره فیأخذ العهد علی قومه

ثمَ تلا «و إذ أخذ الله میثاقَ النبیینَ لما آتیتكم من كتاب...» الآیة الی قوله «قال فأشهدوا» یقول:

فاشهدوا علی أُمّکم بذلك «و انا معکم من الشاهدین» علیکم و علیهم «فمن توَلَّ» عنک یا

محمد بعد هذالعهد من جميع الأُمّم «فاولئک هم الفاسقون» هم العاصون فی الكفر.^۲

علی (علیه السلام) در بیان مفهوم عام «الفاسقون» با استناد به آیه قبل مفهوم را تخصیص زده و دائره آن را محدود می سازد. بعد از بیان ارسال انبیاء از آدم تا محمد (صلی الله علیه و آل‌ه)، بیان أخذ عهد درباره آن انبیاء مطرح می شود و سپس این عهد را به محمد (صلی الله علیه و آل‌ه) ختم می نماید، پیامبری که بشارت ظهورش همراه نشانه های او در کتب پیشین آمده و می گوید همه امتهای اگر از پیمان عهد با محمد (صلی الله علیه و آل‌ه) روی برگردانند، فاسق هستند و در کفر مبارزه می طلبند.

عیاشی به نقل از امام صادق (علیه السلام) آورده است که پیمان عهد رسول خدا (صلی الله علیه و آل‌ه) همان گرفتن میثاق از مردم در جهت انتصاب ولایت و اطاعت علی (ع) در زم ان حیات آن حضرت بوده است.^۳

در منابع روایی شیعه به نقل از معصوم (علیهمما السلام) جزئیات بیشتری در کیفیت عهد و میثاق خدا ذکر شده است. چنانچه اشاره به عهد عالم ذر نیز شده است. لکن روایت مذکور در الدرالمنتور تنها أخذ عهد درباره انبیاء مطرح شده و سپس این عهد به محمد (صلی الله علیه و آل‌ه) ختم شده است و در کیفیت عهد،

^۱. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج ۳، ص ۲۸

^۲. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۲، ص ۴۸، ذیل آیه ۸۱ سوره «آل عمران»؛ متفق هندی، کنزالعمال، ج ۲، ص ۲۹۶ / ح ۳۷۷؛ قبانچی، مسنده امام علی، ج ۲، ص ۴۴

^۳. عیاشی، تفسیر العیاشی، ج ۱، ص ۱۸۰؛ قمی، تفسیر القمی، ج ۱، ص ۱۰۶؛ حوزی، نورالثقلین، ج ۱، ص ۳۵۹؛ بحرانی، البرهان، ج ۱، ص ۹۱

توضیحی وجود ندارد.

- ... من طریق علی (علیه السلام) ابن عباس فی قوله : «و امّا الذین آمنوا و عملوا الصالحت ۝

یقول: أَدْوَا فِرَائِضَی «فِیوْفِیهِمْ أَجُورَهُمْ» یقول فیعطیهم جزاء اعمالهم الصالحة کاملاً لا یبخسون

فیه شيئاً ولا ینقصونه^۱

خداؤند پاداش کسانی را که ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهنند، کامل عطا می کند. عمل صالح، به هر کار خیر و پسندیده، از جمله اعمال خوب غیرواجب گفته می شود. امام علی (علیه السلام) عمل صالح را در این آیه انجام فرائض دینی دانسته و کامل عطا کردن پاداش آن، به صورتی که کم گذاشته نشود، تعریف کرده است.

- ... من طریق علی عن ابن عباس فی قوله و لاتکونوا کالذین تفرقوا و اختلفوا قال أمر الله

المؤمنین بالجماعۃ و نهایم عن الاختلاف والفرقہ و أخبرهم انما هلك من كان قبلکم بالمراء

و الخصومات فی دین الله.^۲

علی (علیه السلام) در بیان این آیه مؤمنین را امر به اجتماع و نهی از اختلاف و تفرقه می کند و به ایشان خبر می دهد که مانند اقوام پیشین راه تفرقه و اختلاف و دشمنی در دین خدا را پیش نگیرند که هلاکت را در پی دارد. در حقیقت آنها را به مطالعه تاریخ پیشینیان و سرنوشت دردناک آنها پس از اختلاف و تفرقه دعوت می کند. مراد از دین خدا اختلاف در اصول دین است.^۳

- ... عن علی قال جاء جبرئیل إلى النبي (صلی الله علیه و آله) فقال يا محمد أن الله قد كره ما صنع قومك فی أخذهم الأساری وقد أمرك أن تخیرهم بين أمرين إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم وبين أن يأخذوا الفداء على ان يقتل منهم عدتهم فدعا رسول الله (صلی الله علیه و آله) الناس فذكر ذلك لهم فقالوا يا رسول الله عشائرنا و إخواننا نأخذ فداء هم فنقوی به على قتال عدونا و يستشهد مِنْ بَعْدِهِمْ فليس في ذلك مانکره فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلاً

^۱. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۲، ص ۳۷، ذیل آیه ۵۷ سوره «آل عمران»؛ قبانچی، مسنند امام علی، ج ۲، ص ۴۱

^۲. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۲، ص ۶۲، ذیل آیه ۱۰۵ سوره «آل عمران»؛ قبانچی، مسنند امام علی، ج ۲، ص ۴۷

^۳. لاهیجی، تفسیر شریف لاهیجی، ج ۱، ص ۳۶۱

عده آساری اهل بدر.^۱

علی (علیه السلام) در بیان قول اینکه «این مصیبت از کجا به ما رسید در حالی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در میان ماست؟» آورده است: جبرئیل قول خدا را به رسولش رسانده گوید: شما در روز بدر فدیه در مقابل اسیران را اختیار کردید در حالی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به شما خبر داده بود که حکم آنها کشتن است. تا اینکه خداوند فدا کردن را برای شما مباح گردانید مشروط بر اینکه در سال آینده از شما به عدد کسانی که از آنها فدا می گیرید کشته شود.

به نقل از امام صادق (علیه السلام) نیز رسیده است: مسلمین در جنگ بدر از کفار و مشرکین، هفتاد نفر را کشتند و هفتاد نفر را اسیر نمودند وقتی که جنگ أحد رخ داد هفتاد نفر از مسلمین در جنگ کشته شدند و پیامبر از این موضوع فوق العاده غمگین شده و خداوند این آیه را بر او نازل کرد.^۲

- ... من طریق علی عن ابن عباس «و من كان فقيراً فليأكل بالمعروف» قال هوالقرض^۳

به نقل از علی (علیه السلام) رسیده است: اگر کسی فقیر است به طور شایسته (به صورت قرض) از مال یتیم بخورد.

حویزی به نقل از امام باقر (علیه السلام) مشابه این روایت را اینگونه آورده است: «معناه من کان فقيراً فليأكل من مال اليتيم قدر الحاجة و الكفايه على جهة القرض، ثم يرد عليه ما أخذ إذا وجده...». در روایت دیگر از قول أبي عبدالله (علیه السلام) آورده است: «فليأكل بالمعروف» قال: كان أبي يقول إنها منسوبة. ^۴ و ناسخ آن را آیه الفرائض: «و إذا حضر القسمة أولوا القربي» دانسته است.

بحرانی بمنقل از أبي عبدالله (علیه السلام) در بیان آیه مذکور آورده است : چنانچه مرد در معیشت تنگدست باشد، مانعی ندارد که از مال یتیم به معروف بخورد. این زمانی است که مال آنها به اندازه کافی

۱. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۲، ص ۹۳، ذیل آیه ۱۶۵ سوره «آل عمران»؛ قبانچی، مستند امام علی، ج ۲، ص ۴۹

۲. عیاشی، تفسیر العیاشی، ج ۱، ص ۱۹۹، ح ۱۴۵؛ حویزی، نورالنقلين، ج ۱، ص ۴۰۷

۳. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۲، ص ۱۲۱، ذیل آیه ۶ سوره «النساء»

۴. حویزی، نورالنقلين، ج ۱، ص ۴۴۵؛ همان

باشد، در صورتی که اموال یتیم کم باشد چیزی از آن نباید خورده شود.^۱

در مجموع روایات اهل بیت این نکته را در بردارد که: سرپرستانی که فقیر باشند، بابت حق الزّحمة خود می توانند با رعایت احتیاط در مقدار مال، به اندازه قوت و غذای خود بردارند، به مقدار نیازمندی و کفايت خود به عنوان قرض بردارند. علی (علیه السلام) در بیان آیه مفهوم «القرض» را به عنوان مصداقی جهت برداشتن از مال یتیم در هنگام فقر و ضرورت آورده اند.

- ... من طریق علی عن ابن عباس فی قوله «تلک حدود الله» يعني طاعة الله يعني المواريث التي

سمی و قوله و «یَتَعَدَّ حَدُودَهُ» يعني من لم يرض بقسم الله و تعدی ماقال.^۲

در بیان علی (علیه السلام) در قول «تلک حدود الله» اینگونه آمده است: منظور از حدود خدا در اینجا احکام ارث و فرائض سهم معین شده است. که خدای تعالی در این دو آیه با ذکر ثواب بر اطاعت خدا و رسولش در رعایت آن حدود و تهدید به عذاب در برابر نافرمانی خدا آن امر را بزرگ داشته است.

در منابع روایی شیعه تنها مرحوم طبرسی مفهوم روایت علی (علیه السلام) را بیان کرده است. وی گوید: تلک اشاره است، به احکام و دستوراتی که درباره ارث و یتیمان ذکر شده است و خداوند از این رو که احکام و قوانینش مانند مرزهایی است که پیش روی مکلفین قرار گرفته و آنان نباید از آنها تجاوز کنند، آنها را حدود نامیده است.^۳

- ... عن علی بن أبيطالب يبعث الحكمين «حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكْمًا مِنْ أَهْلَهَا» فيقول الحكم من

أهلها يا فلان ماتنقم من زوجتك فيقول أنقم منها كذا و كذا فيقول أرأيت أن نزعتم عما تكره

إلى ما تحب هل أنت متقوى الله فيها و معاشرها بالذى يحق عليك في نفعتها وكسوتها فإذا

قال نعم قال الحكم من أهله يا فلانة ما تنتقمين من زوجك فتقول مثل ذلك فان قال نعم

جمع بينهما قال و قال على الحكمان بهما يجمع الله و بهما يفرق.^۴

^۱. بحرانی، البرهان، ج ۱، ص ۴۵۸؛ عیاشی، تفسیر العیاشی، ج ۱، ص ۲۲۲

^۲. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۲، ص ۱۲۸، ذیل آیه ۱۳ سوره «النساء»

^۳. طبرسی، تفسیر الجوامع الجامع (ترجمه)، ج ۱، ص ۵۶۵

^۴. سیوطی، الدرالمنتور ج ۲، ص ۱۵۷، ذیل آیه ۳۵ سوره «النساء»؛ قبانجی، مسند امام علی، ج ۲، ص ۱۵۷

- ... عن على (عليه السلام) قال إذا حكم أحد الحكمين ولم يحكم الآخر فليس حكمه بشيء

حتى يجتمعوا

در بیان آیه دو روایت از علی (علیه السلام) نقل شده است:

در بیان آیه علی (علیه السلام) اشاره به نزاع و اختلاف میان دو همسر کرده و با توجه به دو روایت منقول از آن حضرت برای اصلاح بین دو نفر ۱ داور از اهل مرد و ۱ داور از اهل زن در مورد منازعه حکم کنند و اگر یکی حکم کنند دیگری حکم نکند، حکممش ارزشی ندارد.

در این رابطه در منابع روایی شیعه نیز معنای روایت اینگونه آمده است:

از قول أبي عبد الله (عليه السلام) أورده انه: «ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا من الرجل والمرأة ويشترطا عليهما، إن سُنْفًا جمعنا، و إن شئنا فرقنا، فإن فرقا فجائز، وإن جمعا فجائز». ^۱

- ... عن على بن أبيطالب أنه سئل عن هذه الآية فقال هو الرجل عنده إمرأتان فتكونن إحدهما قد عجزت أو تكون دمية فيريد فرافقها فتاتا صالحها على أن يكون عندها ليلةً و عند الأخرى ليالي و لا يفارقها فما طابت به نفسها فلا بأس به فان رجعت سوي بينهما. ^۲

از علی (علیه السلام) درباره این آیه سؤال شد، پس گفت این آیه درباره مردی است که صاحب دو زن است و یکی پیر و دیگری جوان و از زن پیر جدا می شود پس از رجوع و مصالحه از او او می خواهد که شبی نزد او و شباهی دیگر نزد زن دیگر باشد و یا اینکه زن اول، در صورتی که بخواهد نزد آن دو باز گردد.

در تفسیر منسوب به قمی از قول ابی جعفر (علیه السلام) أورده است که سبب نزول آیه درباره دختر

محمدبن مسلمۀ زن رافع بن جریح بوده که زن پیری بوه و شوهرش زنی جوان اختیار می کند و همسر خود را بی توجه می شود بعد از رجوع از همسرش می خواهد در صورتی که حاضر به ماندن در کنار همسر جدید است از پاره ای از حقوق گذشته اش بگذرد و در غیر این صورت رها است و در هر صورت صلح بهتر دانسته شده است. ^۳

^۱. قمی، تفسیر قمی، ج ۱، ص ۱۳۷؛ بحرانی، البرهان، ج ۲، ص ۷۶

^۲. سیوطی، الدرالمنثور، ج ۲، ص ۲۲۳، ذیل آیه ۱۳۸ سوره «النساء»؛ قبانچی، مسنّد امام علی، ج ۲، ص ۶۴؛ متقی هندی، کنزالعمال، ج ۲، ص ۲۸۹

^۳. قمی، تفسیر قمی، ج ۱، ص ۱۵۴؛ عیاشی، تفسیر العیاشی، ج ۱، ص ۲۷۸؛ بحرانی، البرهان، ج ۲، ص ۱۸۱

در روایت علی (علیه السلام) حکم کلی و مطلق درباره هر مردی که دارای این وضعیت است بیان شده لکن در روایات شیعی اشاره به سبب نزول شده است.

- ... عن علی بن أبيطالب قال نزلت هذه الآیه علی رسول الله (صلی الله علیه و آله) فی بيته «إِنَّمَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُوْلُهُ وَالذِّيْنَ آمَنُوا» إلى آخر فخرج رسول الله (صلی الله علیه و آله) فدخل المسجد و جاء الناس يصلوون بين راكع و ساجد و قائم يصلی فإذا سائل فقال يا سائل هل أعطاک أحد شيئاً قال لا ذاک الراکع علی بن أبيطالب أعطانی خاتمه.^۱ علی (علیه السلام) نقل می کند: این آیه در خانه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نازل شد و رسول خدا به طرف مسجد از خانه خارج شد. مردم در مسجد نماز می خواندند و رکوع و سجود می کردند، سائلی در مسجد بود پس گفت ای سائل آیا احدی به تو چیزی داد؟ گفت: نه آن راكع، اشاره به علی بن أبيطالب، که انگشتترش را به من داد.

بدين طريق پیامبر (صلی الله عليه و آله) مصدق بارز «الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راكعون»

حویزی به نقل از الكافی روایت آبی عبدالله (علیه السلام) را آورده است: «إنما يعني أولى بكم اى أحق بكم و بأموركم من أنفسكم و أموالكم الله و رسوله و الذين آمنوا يعني علياً و اولاده الائمة عليهم السلام الى يوم القيمة». ^۲ سپس داستان دادن زکاۃ و انگشتی علی (علیه السلام) هنگام رکوع را بیان می کند. این روایت به گونه های مختلف که دلالت به یک معنا داشته، از طرق مختلف ذکر شده است. قمی به نقل از امام صادق (علیه السلام) نقل می کند: پیابر نزد قومی از یهود از جمله عبدالله بن سلام نشسته بود، این آیه نازل شد سپس، به سمت مسجد رفته و یا سائلی روبرو می شود، از او سئوال می کند آیا احدی به تو چیزی داد؟

^١. سیوطی، الدرالمنثور، ج ٢، ص ٢٩٣، ذیل آیه ٥٥ سوره «المائدہ»؛ قبانچی، مسند امام علی، ج ٢، ص ٦٩، متقدی هندی، کنزالعمال، ج ١٣، ص ١٤٤.

^٢ جوینی، نورالثقلین، ج ١، ص ٦٤٤؛ بحرانی، الیهان، ج ١، ص ٢٢٤؛ قمی، تفسیر قمی، ج ١، ص ١٧٠؛ کوفی، تفسیر فرات الکوفی، ص ١٢٤.

سائل گفت: بله آن فرد که آن نمازگذار علی (علیه السلام) بود.^۱
در روایت مذکور در الدرالمنتور پیامبر (صلی الله علیه و آله) تنها علی (علیه السلام) را به عنوان مصدق ایه به مسلمانان معرفی کرده است. در روایات واردہ در کتب شیعه علاوه بر معرفی علی (علیه السلام) به عنوان مصدق آیه، تأکید بر ولایت علی بر مسلمین شده، و پیامبر (صلی الله علیه و آله) در ادامه می گوید:

﴿مَنْ كُنْتُ مُولَاهُ فَعُلِيٌّ مُولَاهُ اللَّهُمَّ وَالَّذِيْنَ مَنْ وَالَّذِيْنَ عَادُوا مِنْ عَادَاهُ﴾^۲

در برخی دیگر از منابع شیعی با لفظ «الائمه منا» و اولاده الائمه علیهم السلام، چنانچه گذشت ولایت را به علی و فرزندان آن حضرت اختصاص داده است.^۳

من طریق علی عن ابن عباس فی قوله «لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح» قال قالوا يا رسول الله مانقول لإخواننا الذین مضوا كانوا يشربون الخمر و يأكلون الميسر فانزل الله «لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح» فيما طعموا من الحرام قبل ان يحرم عليهم إذا ما اتقوا و أحسروا بعد ما حرم عليهم وهو قوله فمن جاءه موعظة من ربہ فلتئھی فله ماسلف.^۴

به نقل از علی (علیه السلام) رسیده است: با نزول آیه «لیس علی الذین ...» گمان کردند که در خوردن حرام گناهی نیست و به پیامبر گفتند با وجود برادرانی که شراب و مال حرام خوردند خداوند این آیه را نازل کرد، پس تکلیف آنها چیست؟ پیامبر فرمود گناهی در آنچه قبلًا از حرام خوردند بر ایشان نیست در صورتی که تقوا پیشه کنند و کارهای نیکو انجام دهنند و بعد از نزول آیه و موعظه خدا، خوردن حرام بر ایشان حرام است.

در این آیه با توجه به روایت وضع گذشتگان قبل از نزول تحریم شراب و قمار و یا وضع کسانی که این حکم هنوز به گوش آنها نرسیده و در نقاط دور دست زندگی می کنند مشخص می شود و بعد از رسیدن

^۱. قمی، تفسیر قمی، ج ۱، ص ۱۷۰؛ عیاشی، تفسیر العیاشی، ج ۱، ص ۳۲۸؛ حسکانی، شواهدالتزیل، ج ۱، ص ۲۰۹ به نقل از ابن عباس آیه مذکور را در شأن علی (علیه السلام) آورده است.

^۲. همان

^۳. بجرانی، البرهان، ج ۱، ص ۲۲۴

^۴. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۲، ص ۳۲۱، ذیل آیه ۹۳ سوره «المائدہ»؛ قبانچی، مسنند امام علی،

حکم به آنها عذری از آنها قابل قبول نیست.

حویزی به نقل از الکافی نقل می کند: قدامه بن مظعون در زمان عمر شرب خمر نمود، عمر خواست او را حد بزند. علی (علیه السلام) از صحابه خواست بی او آیه تحریم را بخوانندو اگر خواست توبه کند حد را بر او جاری کنند و اگر توبه نکرد قتل بر او واجب است.^۱

- ... عن علی بن ابیطالب (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) لَمَّا رأى

ابراهیم ملکوت السماوات و الأرض، أشرف على رجلٍ على مصيته من مع اصی الله، فدعا
علیه فهلك، ثم أشرف على آخرَ على معصيةٍ من معاصی الله فدعا عليه فهلك، ثم أشرف على

آخر فذهب يدعو عليه، فأوحى الله اليه: أَنْ يَا ابْرَاهِيمَ إِنَّكَ رَجُلٌ مُسْتَجَابٌ لِدُعَائِكَ فَلَا تَدْعُ
عَلی عبادی فانهُم مُنَى علی ثلاثٍ: إِمَّا أَنْ يَتُوبَ فَأَتُوبُ عَلَيْهِ، وَإِمَّا أَخْرُجَ مِنْ صَلْبِهِ نَسْمَةً تَمَلِّأُ
الْأَرْضَ بِالْتَسْبِيحِ وَإِمَّا أَنْ أَقْبِضَهُ إِلَيَّ فَان شَيْءَ عَفْوَتْ وَان شَيْءَ عَاقِبَتْ.^۲

زمانی که ابراهیم ملکوت آسمانها و زمین را دید، گناه کارترین فرد در معاصی خدا به دعای ابراهیم نابود شد. سپس مردی دیگر نابود شد، و بالاخره فرد گناهکار دیگر به دعای ابراهیم از بین رفت، پس خدا به ابراهیم وحی کرد که تو مستجاب الدعوه هستی پس بندگان مرا راه کن که ایشان سه گروه هستند : یا توبه کنند پس من توبه شان را می پذیرم، یا از صلبشان روح پاکی بیرون می آید که زمین را از تسبیح پر می کنند و یا به خواستم او را بخشیده و یا عقوبت می کنم.

حویزی به نقل از ابی عبدالله (علیه السلام) آورده است: گناه مردی که به دعای ابراهیم مُرد، زنا بوده است و این دعا درباره ^۳ مرد به اجابت رسیده، سپس خدا می فرماید: بنده مرا رها کن اگر می خواستم او را خلق نمی کردم. من سه گروه را خلق کردم.

الف- گروهی تنها عبادت مرا می کنند و به هیچ چیز شرک نمی ورزند. ب) گروهی که غیر از مراجعت می کنند. ج) گروهی که غیر از مراجعت می کنند لکن از صلبشان کسی که مرا بپرسند بیرون می آید.^۴

^۱. حویزی، نورالقلیین، ج ۱، ص ۶۷۱، ح ۲۵۵

^۲. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۳، ص ۲۴، ذیل آیه ۷۵ سوره «الانعام»؛ قبانچی، مسنـد امام علی، ج ۲، ص ۷۶

^۳. حویزی، نورالقلیین، ج ۱، ص ۷۳۲، ذیل آیه مذکور؛ قمی، تفسیر قمی، ج ۱، ص ۲۶۰؛ عیاشی، تفسیر العیاشی، ج ۱، ص ۱۴۲

در روایت علی (علیه السلام) اشاره به بالاترین معصیت شده ولی نام آن ذکر نشده است و در تقسیم بندی بندگان آورده: توبه کننده، کسی که از صلبیش روحی پاک که تسبیح می کند و بنده ای که خدا اگر بخواهد او را می بخشد و یا او را عقوبت می کند نام برده است و از نوع عقوبت خدا ذکری به میان نیامده است.

در روایت ابی عبدالله (علیه السلام) لفظ زنارا در مورد معصیت آورده است و در تفسیر عیاشی به عقوبت گناه با تعبیر قرا گرفتن جنازه بر دریا و یا خشکی و طعمه درندگان قرار گرفتن و بعضی، بعضی را دریدن اشاره کرده است. در مقایسه دو روایت اگرچه الفاظ عیناً مثل هم نیامده لکن مفهوم و معنای دو روایت به هم نزدیک است.

- ... من طریق علی عن ابن عباس فی قوله «أَمْ أَسِّسْ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارِ إِنَّهَا رَبِّهِ فِي نَارِ جَهَنَّمِ» قال بنی قواعده فی نار جهنّم.^۱

ابن عباس از قول علی (علیه السلام) مصدق داخلين در آتش را بنی قواعده آورده است.

حویزی به سند شیخ طائفه از قول امیرالمؤمنین (علیه السلام) در بیان آیه مذکور آورده است : خداوند ایمان بنده را با مودت و محبت ما در قلبش می آزماید و بنده خدا نیست کسی که بغض و کینه ما در قلبش باشد پس محب ما متظر رحمت باشد و مبغض ما «علی شفا جُرْفٍ هَارِ...» جایگاهش آتش جهنم است و این جایگاه بر اهل آتش گوارا باد.^۲ این روایت از قول میثم تمار نیز با این معنا ذکر شده است . در این روایت علی (علیه السلام) اساس زندگی مؤمنین را بر مودت و دوستی اهل بیت و اساس و زندگی منافقین را بر بغض و کینه آنان دانسته و جایگاه هریک را مشخص نموده است.

تفسیر منسوب به قمی به نقل از امام صادق (علیه السلام) مصدق آیه مذکور را عمل منافقینی که مسجد ضرار را ساختند، آورده است.^۳

مراد آیه چنین است که عمل متقدی و عمل منافق یکسان نیست.

^۱. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۳، ص ۲۷۹، ذیل آیه ۱۰۹ سوره «التوبه»؛ قبانچی، مسنند امام علی، ج ۲، ص ۹۵

^۲. حویزی، نورالتلقین، ج ۲، ص ۲۶۸

^۳. قمی، تفسیر قمی، ج ۱، ص ۳۰۵؛ بحرانی، البرهان، ج ۲، ص ۸۴۹

در تفسیر منسوب به مقاتل نام گروه منافقی که مسجد ضرار را بنا کردند به «القواعد» نام برده است.^۱

- ... عن علی ابیطالب رضی اللہ عنہ فی قوله «إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذَرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادِ» قال رسول اللہ (صَلَّی اللہ عَلَیْهِ وَ آلِہِ الْمَنْذُرِ وَ اَنَا الْهَادِی) وَ فِی لَفْظٍ وَ الْهَادِی رَجُلٌ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ يَعْنِی

^۲نفسه

در طریق اهل بیت (علیه السلام) وارد شده است: که مراد از «المنذر» النبی (صَلَّی اللہ عَلَیْهِ وَ آلِہِ وَ سَلَامٍ) و «هادِ» امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) است،^۳ و در پاره ای روایات از قول امام صادق و باقر (علیہما السلام) آمده است که: یازده فرزند علی (علیه السلام) بعد از ایشان هادی و امام هستند و زمین از حجت خدا خالی نمی ماند، آن حجت یا ظاهر و مشهود و یا خائف و مقهور است.^۴

عیاشی نیز روای علی (علیه السلام) را آورده است: پیامبر (صَلَّی اللہ عَلَیْهِ وَ آلِہِ وَ سَلَامٍ) گفت من منذر هستم و یا علی تو هادی هستی. این روایت به نقل از امام صادق (علیه السلام) با اضافه «هر امامی در زمان خود هادی» است. نیز آمده است.^۵

حسکانی نیز به نقل از ابن عباس و سعیدبن جبیر، عطابین سائب و انس و سایر صحابه این روایت را نقل کرده است.^۶ از مقایسه روایات در منابع شیعی و اهل تسنن می توان نتیجه گرفت که پیامبر (صَلَّی اللہ عَلَیْهِ وَ آلِہِ وَ سَلَامٍ) مصدق منذر و علی (علیه السلام) مصدق هادی است لکن در روایات شیعی ائمه بعد از علی (علیه السلام) نیز هادی معرفی شده اند.

- ... عن علی رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی (صَلَّی اللہ عَلَیْهِ وَ آلِہِ وَ سَلَامٍ) فقال يا محمد

حدثني عن إلهك هذا الذي تدعوا اليه أياقوت هو أدهب هوأم ما هو تنزلت على السائل

^۱. مقاتل به سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج ۲، ص ۱۹۷

^۲. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۴، ص ۴۵، ذیل آیه ۷ سوره «الرعد»؛ قبانچی، مسند امام علی، ج ۲، ص ۱۱۰، حوزی، نورالثقلین، ج ۲، ص

۴۸۲-۴۸۳

^۳. کوفی، تفسیر فرات کوفی، ص ۲۰۶-۲۰۵

^۴. قمی، تفسیر قمی، ج ۱، ص ۲۵۹

^۵. عیاشی، تفسیر العیاشی، ج ۲، ص ۲۰۴

^۶. حسکانی، شواهدالتزیل، ج ۱، ص ۳۸۱-۳۹۵

صاعنة فاحترقة فانزل الله تعالى و «يُرِسِّلُ الصَّواعقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ». ^۱

علی (علیه السلام) در بیان «و يُرِسِّلُ الصَّواعقَ...» آورده است: مردی نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) آمده گفت: درباره الله خود که به سوی آن دعوت می کنی بگو آیا از یاقوت است یا از طلا و یا چیز دیگر، پس بر آن سئوال کننده صاعقه ای نازل شد و او را سوزاند. سپس آیه مذکور نازل شد. آنحضرت قول و «هو شدید المحال» را نیز به «شدید الأخذ» بیان داشته، تفسیر منسوب به قمی نیز در روایتی که آورده این قول را به شدید الغضب معنا کرده است. ^۲

حویزی و بحرانی به نقل از شیخ الطائفه آورده اند: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فردی را نزد فرعونی از فراعنه عرب فرستاده تا او را دعوت به حق نماید و چون فرعون دعوت رسول را نپذیرف و گفت آن کس که تو مرا به او دعوت می کنی از طلاست یا از نقره یا از آهن.

و این دعوت برای بار دوم انجام گرفت و از آن سرپیچی شد، ناگاه رعدی ظاهر شد و صاعقه آن بر سر آن فرعون فرود آمد.^۳ در احادیث اهل بیت (علیه السلام) وارد شده است: کسی که ذاکر باشد، صاعقه به او نمی رسد و در حدیث دیگر از امام صادق (علیه السلام) سئوال شده که ذاکر کیست؟ در پاسخ آمده است: آنکس که صد آیه قرائت کند و در حدیث دیگر از آنحضرت رسیده، هر که در نوافل سوره «اذا زلزلت الأرض» را تلاوت کند به او زلزله و صاعقه نرسد و به هیچ آفتی از آفات دنیوی نمیرد.

هر دو روایت با کنار گذاشتن جزئیات آن نزول آیه، در شان مردی است که دعوت خدا را انکار کرده سپس عذاب الهی به صورت صاعقه او را فرا گرفته است.

در قول شدید المحال می توان نتیجه گرفت کسی که مورد غضب خدا واقع شده، خدا به سختی و با غضب جانش را می گیرد.

- ... عن علي رضي الله عنه ان رسول الله (صلی الله علیه و آله) لَمَّا نَزَلتْ هَذِهِ الْآيَةِ «أَلَا بِذِكْرِ

الله تَطمئنُ الْقُلُوبُ» قال ذاك من أحب الله و رسوله وأحب أهل بيته صادق أَغْير كاذب و

^۱. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۴، ص ۵۲، ذیل آیه ۱۳ «الرعد»؛ قبانچی، مسند امام علی (علیه السلام)، ج ۲، ص ۱۱۲

^۲. قمی، تفسیر قمی، ج ۱، ص ۲۶۱

^۳. حویزی، نورالتلقین، ج ۲، ص ۴۹۰ - ۴۸۹؛ بحرانی، البرهان، ج ۳، ص ۲۳۹ - ۲۴۰

أَحَبُّ الْمُؤْمِنِينَ شَاهِدًا وَ غَائِبًا أَلَا بَذَكْرُ اللَّهِ يَتَحَابُونَ^١

علی (علیه السلام) در بیان جمله «آگاه باشید که به ذکر خدای تعالی دلهای مؤمنین آرام می گیرد» آورده است. آن در مورد کسی است که بیشترین حب را نسبت به خدا و رسولش و اهل بیت من به طور صادقانه داشته باشد و به ذکر خدا مؤمنین را دوست بدارد.

تفسیر منسوب به قمی ذیل آیه مذکور قول «الذین آمَنُوا» را به شعیه و «بِذِكْرِ اللَّهِ» را امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام تأویل برده است. و با این تأویل معنای آیه چنین است. شیعیان امیرالمؤمنین به ولایت ایمان آورده و دلهای ایشان به ذکر خدا آرام می گیرد.^٢

فرات کوفی به نقل از أبي عبدالله (علیه السلام) فرموده رسول خدا به علی (علیه السلام) را اینگونه آورده است: و علی گوید خدا و رسولش آگاه ترند، پس رسول خدا فرمود: دریاره کسی که مرا تصدیق کند و تو و عترت تو را دوست بدارد و تسلیم امر تو و ائمه بعد از تو باشد.^٣

عیاشی به نقل از أبي عبدالله دوست داشتن خدا و رسولش و اهل بیت را که در روایت علی (علیه السلام) آمده بود به ایمان به خدا و اینکه محمد عبد و رسول خدا است و اقرار به آنچه پیامبر از جانب خدا آورده، است.^٤ بیان روایات از نظر معنایی اشتراک دارد.

- ... عن علی أو الزبیر قال كان رسول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) يخطبنا فيذكرنا بأيام الله حتى نعرف ذلك في وجهه كأنما بذكر قوماً يصبحهم الامر غرفة أو عشية و كان إذا كان حدث عهد جبرئيل (علیه السلام) لم يتيم ضاحكاً حتى يرتفع عنه^٥

علی (علیه السلام) و زبیر به نقل از رسول خدا (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) آورده اند که رسول خدا (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) در ذکر «ایام الله» گفت: هر روز و شبی که سرنوشت قومی، توسط سخن تازه جبرئیل تغییر کرده است، ایام الله است.

^١. سیوطی، الدرالمنتور، ج ٤، ص ٥٨، ذیل آیه ٢٨ سوره «الرعد»؛ قبانچی، مسنـد امام علی، ج ٢، ص ١١٣

^٢. قمی، تفسیر قمی، ج ١، ص ٢٦٤

^٣. کوفی، تفسیر فرات کوفی،

^٤. عیاشی، تفسیر العیاشی، ج ١، ص ١٥٧

^٥. سیوطی، الدرالمنتور، ج ٤، ص ٧٠، ذیل آیه ٥ سوره «ابراهیم»؛ قبانچی، مسنـد امام علی، ج ٢، ص ١١٦

عیاشی به نقل از امام باقر (علیه السلام) در بیان «ایام الله» آورده است: **بَالِاءُ اللَّهِ يَعْنِي بِنَعْمَهٖ**^۱

تفسیر منسوب به قمی نیز در بیان ایام الله اشاره به سه روز، یوم القائم صلوات الله علیه، یوم الموت و یوم القيمة کرده است.^۲

روز قیام قائم و روز مرگ و روز قیامت ایامی است که در آن ایام سرنوشت قوم تغییر پیدا می کند و این تغییر سرنوشت یکی از مصادیق نعمتهای خدا می تواند باشد. پس رخدادهایی که بندگان خدا در آنها شادمان یا اندوهگین می شوند ایام الله است.

- ... من طریق علی بن أبيطالب رضی الله عنہ فی قوله ألم تر إلى الذین بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللهِ كفراً قال

هما الا فجران من قریش بنوأمية و بنوالمغیره فاما بنوالمغیره فقطع الله دابرهم یوم بدر و أما

بنوأمية فمتعوا إلى حين.^۳

در قرآن از کسانی یاد شده که نعمتهای خدا را تبدیل کردند و گرفتار نابودی شدند، اما نگفته است که آنان چه طایفه ای بوده اند. علی (علیه السلام) درباره قول «الذین بَدَّلُوا» گفته است: مراد، دو گروه فاجر بنی امیه و بنی مغیره از قریش هستند بنی مغیره در جنگ بدر از پا در آمدند و بنی امیه تا مدتی مهلت داده شدند. «الذین بَدَّلُوا» عام است و شامل هر کسی می شود و کسانی که بعدها شامل عذاب الهی شوند را نیز در بر می گیرد.

نعمتی که در آیه مطرح شده به صورت مطلق آمده و شامل هرگونه نعمتی می شود. به نقل از امام علی و امام صادق (علیه السلام) در بیان نعمت الله آورده اند: مائیم آن نعمت که خداوند آن را به بندگان إنعام کرده تا رستگاری یابند.^۴ امام صادق (علیه السلام) در روایتشان اشاره به اقوامی می کنند که سنت پیغمبر را تغییر دادند و از وصی او عدول کردند.

^۱. عیاشی، تفسیر العیاشی، ج ۲، ص ۲۲۲؛ حوزی، نورالقلین، ج ۲، ص ۵۲۶

^۲. قمی، تفسیر قمی، ج ۱، ص ۳۶۷؛ بحرانی، البرهان، ج ۳، ص ۲۸۶

^۳. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۴، ص ۸۴، ذیل آیه ۲۸ سوره «ابراهیم»؛ قبانچی، مسند امام علی، ج ۲، ص ۱۱۷، متنی هندی، کنزالعمال، ج ۲، ص ۲۸۲، ح ۴۴۵۳

^۴. قمی، تفسیر قمی، ج ۱، ص ۸۶؛ کوفی، تفسیر فرات کوفی، ص ۲۲۱؛ عیاشی، تفسیر العیاشی، ج ۲، ص ۲۲۹؛ حوزی، نورالقلین، ج ۲، ص ۵۴۲-۵۴۳؛ بحرانی، البرهان، ج ۱، ص ۵۱۸

از مقایسه روایت اول و دوم بر می آید که دو گروه فاجر بنی امیه و بنی معیره سنت پیغمبر را تغییر داده اند و از وصی او عدول کردند و تا امروز نیز هر گروهی که چنین کنند از فجّار هستند و مصدق «الذین بدلوا نعمه الله» می باشند.

روایت علی (علیه السلام) در الدرالمنتور با روایت منقول از منابع روایی شیعه اگرچه در لفظ مشترک نیستند لکن در معنا مشترک می باشند.

- ... عن علی بن أبيطالب رضی الله عنه فی قوله «لتفسدَنَ فی الْأَرْضِ مُرْتَبِنٌ» قال الاولی قتل

ذكریا عليه الصلاة والسلام و الآخری قتل يحيی عليه السلام.^۱

علی (علیه السلام) در بیان قول «به بنی اسرائیل خبر دادیم که قطعاً در زمین دو بار فساد خواهید کرد» آورده است: فساد اول قتل ذکریا (علیه السلام) و دیگری قتل يحيی (علیه السلام) است. حویزی به نقل از أبي عبدالله (علیه السلام) در بین آیه مذکور مصدق فساد در زمین را قتل علی بن ابیطالب و مسموم ساختن حسن (علیه السلام) دانسته است.^۲

بحرانی از قول امام صادق (علیه السلام) نقل کرده است: که مخاطب این آیه قوم بنی اسرائیل است و معنای آن برای قوم دیگر (امت محمد (صلی الله علیه و آله)) است.^۳

در تفاسیر شیعی در بیان آیه معنای تأویل را بکار بردند. لکن در قول علی (علیه السلام) مصاديقی از فساد را بیان داشته است.

- ... عن علی رضی الله عند قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) «يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنْاسٍ بِإِمَامِهِمْ»
قال يدعوا كُلَّ قوم بِإِمامِ زَمَانِهِمْ وَ كِتَابِ رَبِّهِمْ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِمْ.^۴

علی (علیه السلام) در بیان «روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان فرامی خوانیم» آورده است: هر قومی به امام زمان خود و کتاب ریش و سنت پیامبرش خوانده می شود.

^۱. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۴، ص ۱۶۳، ذیل آیه ۴ سوره «الاسراء»؛ قبانچی، مستند امام علی، ج ۲، ص ۱۲۸

^۲. حویزی، نورالقلین، ج ۳، ص ۱۳۸؛ بحaranی، البرهان، ج ۳، ص ۵۰۲؛ عیاشی، تفسیرالعیاشی، ج ۲، ص ۲۸۱

^۳. همان، ج ۱، ص ۸۴؛ قمی، تفسیر قمی، ج ۱، ص ۱۶

^۴. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۴، ص ۱۹۴، ذیل آیه ۷۱ سوره «الاسراء»؛ قبانچی، مستند امام علی، ج ۲، ص ۱۳۲

حویزی و بحرانی روایت مذکور را از قول امام رضا (علیه السلام) و از اجدادشان آورده است.^۱

در روایتی از امام صادق و باقر (علیه السلام) مصادیق امام زمان هر دوره ذکر شده است و می فرماید: یجی رسول الله (صلی الله علیه و آله) فی قومه، علی (علیه السلام) فی قومه، و الحسن (علیه السلام) فی قومه... و کل من مات بین ظهرانی امام جاء معه . در روایت دیگر امام می فرماید: هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است.

در مجموع در روایات تأکید به شناخت امام زمان هر زمان و همراهی با او را دارد.

- ... عبدالله بن قیس قال سمعت علی بن ابیطالب يقول فی هذة الآیة «قل هل أَنْبَئُكُمْ

بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا» إِنَّهُمُ الرُّهَبَانُ الَّذِينَ حَبَسُوا أَنفُسَهُمْ فِي السُّوَارِی.

- ... عن أبي الطفیل قال سمعت علی بن ابیطالب و سأله ابن الكواء فقال من هل أَنْبَئُكُمْ بالأخسرین أَعْمَالاً قال فجرة قریش.^۲

- ... عن علی أنه سئل عن هذة الآیه «قل هل أَنْبَئُكُم...» قال لاأظن الا أن الخوارج منهم.^۳

به نقل از علی (علیه السلام) در بیان قول «أَنْبَئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا» سه قول آمده است: ۱- ایشان رهبانان، ۲- فجار قریش و ۳- خوارج هستند.

قمی به نقل از امام صادق (علیه السلام) آورده است: آیه مذکور در شأن اصحاب صوامع است از زاهدان ترسایان، قسیسین و رهبانان که خویشتن را در صومعه ها باز داشتند و ریاضت و مجاهدت می کشیدند و از آن هیچ نفعی نمی برند، جز هلاکت و عذاب چرا که به محمد (صلی الله علیه و آله) نگرویدند.^۴

تمام موارد یاد شده در روایات علی (علیه السلام) با یکدیگر قابل جمع است و هریک از آنها مصدقی از هلاک شدگان و ایمان نیاوردنگان می باشد.

در تطبیق آیه مذکور به «خوارج» با اینکه این گروه در زمان نزول آیه نبوده اند، از باب ذکر مصدق و

^۱. بحرانی، البرهان، ج ۳، ص ۵۵۲-۵۵۴؛ حوزی، نورالتقلین، ج ۳، ص ۱۹۰

^۲. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۴، ص ۲۵۳، ذیل آیه ۱۰۳ سوره «الکهف»؛ قبانچی، مسند امام علی، ج ۲، ص ۱۳۸-۱۳۹

^۳. همان؛ عیاشی، تفسیر العیاشی، ج ۲، ص ۳۵۲

^۴. قمی، تفسیر قمی، ج ۲، ص ۴۷

انطباق آیه بر موردی است که با آیه سازگاری دارد، لذا می تواند برای آیه مصاديق متعددی وجود داشته باشد.^۱

- ... عن علی بن أبيطالب قال «المال و النبوت» حرث الدنيا و العمل الصالح حرث الآخره و قد
على (عليه السلام) مال و فرزند را توشه دنيا و عمل صالح را توشه آخرت دانسته است که خداوند آن دو
را برای اقوام جمع نموده است.

- ... عن علی ان رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) قال «الباقيات الصالحات» من قال لا اله الا الله
و الله اکبر و سبحان الله و الحمد لله و لاحول و لا قوة إلا بالله.^۲

مضمون روایت در تفسیر العیاشی به نقل از امام صادق (علیه السلام) اینگونه آمده است : رسول اکرم
(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) فرمود: سپر خود را بگیرید، گفتند: مگر دشمن ظاهر شده که ما با سلاح او را دفع
کنیم؟ حضرت فرمود: نه مراد من از سپر چیزی است که شما را از آتش دوزخ نگاه می دارد و آن این ذگر
است: «سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر.^۳

بحرانی به نقل از کافی آورده است که باقیات و صالحات نمازهای پنجگانه است . یا ۸ رکعت نمازی
است که بنده آخر شب می خواند.^۴

على (عليه السلام) بعد از بیان مال و فرزند به عنوان توشه دنيا و عمل صالح توشه آخرت؛ توحید، تکبیر،
تسبیح و تحمید و بیان قدرت خدا را صالحات و باقیات دانسته اند . بدین گونه در روایات مصادقی از
باقیات و صالحات را آورده است.

- ... عن علی و ابن عباس قالا كان رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) يعرض نفسه على القبائل
بمكهة ويعدهم الظهور فإذا قالوا لمن الملك بعدك أمسك فلم يجئهم بشئٍ لأنه لم يؤمر في

^۱. مرادی، امام علی و قرآن، ص ۲۰۵

^۲. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۴، ص ۲۲۴، ذیل آیه ۴۶ سوره «الکهف»؛ قبانچی، مسند امام علی، ج ۲، ص ۱۳۴

^۳. همان، ص ۲۲۵

^۴. عیاشی، تفسیر العیاشی، ج ۲، ص ۳۲۷

^۵. بحرانی، البرهان، ج ۳، ص ۶۳۹

ذلک بشئی حتی نزلت و آنه لذکر ک لک ولقومک فکان بعد إذ سئل قال قریش فلايجیبوه

حتی قبلته الانصار علی ذلک.^۱

به نقل از علی (علیه السلام) و ابن عباس در بیان قول «این ذکر مایه تذکر تو و قوم توست ...»، آمده است: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) وجود خود را بر قبائل عرضه کرد و به ایشان وعده ظهرور داده است. پس گویند بعد از تو ملک از آن کیست؟ آیه نازل گشت که ذکر برای تو و قوم توست پس زمانی که از قریش سئوال شد، پاسخ نداند به آن تا اینکه انصار آن را قبول کردند.

حویزی به نقل از أبي عبدالله (علیه السلام) در بیان قول «و آنه لذکر لک و لقومک و سوف تُسْئِلُونَ» آورده است: رسول الله (صلی الله علیه و آله) ذکر است و اهل بیتش مسئولون و اهل ذکر هستند . و در روایت دیگر از علی بن الحسین (علیه السلام) چنین نقل می کند: علی الائمه من الفرض ما ليس على شيعتهم، و على شيعتنا ماليس علينا، امرهم الله عزوجل أن يسألونا قال «فسائلوا اهل الذكر» فأمرهم ان يسألونا و ليس علينا الجواب، ان شيئاً أجبنا و ان شيئاً أمسكنا. ^۲

علامه در بیان مفهوم آیه می گوید:

آیه مطلبی عام را بیان کرده که هم سئوال کننده و هم سئوال شونده در آن عمومی است، هر جاهلی هرچه را نمی داند باید از عالم به آن چیز پرسد. پس مقصود از چیزی که نمی دانید جمیع معارف حقیقی است و مقصود از جاهل، هر کسی است که ممکن است چیزی از معارف را نداند در بیان أبي عبدالله (علیه السلام) مصدق عالم در آیه خاص اهل بیت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) است، زیرا که مراد از ذکر، رسول خدا (صلی الله علیه و آله) است.^۳

- ... عن علی رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لولم یبق من الدنیا إلا یوم

بعث الله رجلاً منا یملؤها عدلاً كمامٌثت جوراً.^۴

^۱. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۶، ص ۱۸، ذیل آیه ۴۴ سوره «الزخرف»؛ قبانچی، مستند امام علی، ج ۲، ص ۲۳۱

^۲. حویزی، نورالنقليين، ج ۳، ص ۵۶؛ بحرانی، البرهان، ص ۲۰ ذکر را قرآن و پیامبر و قومش را اهل ذکر معروفی کرده است.

^۳. طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۲، ص ۲۸۵

^۴. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۶، ص ۵۸، ذیل آیه ۱۸ سوره «محمد»

به نقل از علی (علیه السلام) در بیان قول «أشرطها» آمده است: که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: اگر از دنیا ۱ روز باقی ماند، در آن روز مردی از ما برانگیخته شود تا اینکه دنیا را پر از عدل کند چنانچه از ظلم و جور پر شده است. در این روایت رسول خدا بیان مصدق زمان «أشرطها » را نموده اند . حویزی به نقل از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در بیان قول «أشرطها » آورده است : در آن زمان علم ترقی می کر و جهل ظهور پیدا می کند و شراب نوشند و فحشاء زیاد شود و کشتار مردان زیاد شود تا اینکه تعداد زنان از مردان بیشتر شود، در ازای هر مردی ۵۰ زن باشد.^۱

قمی نیز در بیان «أشرطها» آورده است: در آن زمان إضاعة الصلاة و اتباع الشهوات و تعظيم اصحاب المال و بيع الدين بالدنياء فعلنا يذاب قلب المؤمن في جوفه كما يذاب الملح بالماء^۲ این روایت را بحرانی نیز در «البرهان» آورده است.

- ... عن علی رضی الله عنه و أ Zimmerman کلمة التقوی قال لا إله إلا الله و الله اکبر.^۳
 - ... عن علی بن أبيطالب «ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم» قال النعيم العافیه.
 - ... عن علی بن أبيطالب أنه سئل عن قوله «ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم» قال عن أكل حبزالبر و شرب ماء الفرات مبرداً و كان له منزل يسكنه فذلك من النعيم الذي يسأل عنه.^۴
 در روایت به نقل از علی (علیه السلام) مصدق «النعیم» را عافیت معرفی کرده اند و در روایت دوم «النعیم» خوردن نان پاک و نوشیدن آب سرد فرات و منزلی که در آن سکونت داشته از مصادیق نعمتها بی است که از آن سؤوال می شد.

قمی به نقل از أبي عبدالله (علیه السلام) در قول «لتسئلن يومئذ عن النعيم» آورده است: قال تسأل هذه الأمة عمما أنعم الله عليهم برسول الله (صلی الله علیه و آله) ثم بأهل بيته المعصومين(علیه السلام)^۵

^۱. حویزی، نورالنقليين، ج ۵، ص ۳۷

^۲. قمی، تفسیر قمی، ج ۲، ص ۳۰۴؛ بحرانی، البرهان، ج ۵، ص ۶۱

^۳. همان، ص ۸۰، ذیل آیه ۲۵ سوره «الفتح». بحرانی در بیان این قول از امام صادق (علیه السلام) آورده است که این قول ایمان است، ج ۱۵، ص ۸۷

^۴. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۶، ص ۳۸۸، ذیل آیه ۸ سوره «التكاثر»؛ قبانچی، تفسیر امام علیف ص ۲، ص ۳۲۲

^۵. قمی، تفسیر قمی، ج ۲، ص ۴۴۰

در روایت ابی عبدالله (علیه السلام) مصادیق نعمتهای خدا، (رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت (علیه السلام)) شمرده شده است.

نعمتی که در آیه آمده به صورت مطلق آمده و شامل هرگونه نعمتی است، اعم نعمتهای دنیوی (طعام و شراب و مسکن)، یا نعمت سلامتی، یا اینکه از نعمت هدایت توسط اهل بیت «علیهم السلام» بهره مند شدن، است.

- ... فذهب عنى إلى على بن أبيطالب و هو جالس تحت سقاية زمزم فسألة عن العاديات
ضَبَحًا فَقَالَ سَأَلْتُ عَنْهَا أَحَدًا قَبْلِي قَالَ نَعَمْ سَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ هِيَ الْخَيْلُ حِينَ تَغْيِيرِ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ فَادْعُهُ لِي فَلَمَّا وَقَفَ عَلَى رَأْسِهِ قَالَ تَفْنِي النَّاسَ بِمَا لَا يَعْلَمُ لَكَ وَاللَّهُ أَنْ أَوْلَى
غَزْوَةً فِي الْإِسْلَامِ لِبَدْرٍ وَمَا كَانَ مَعَنَا إِلَّا فَرَسَانٌ فَرَسٌ لِلْزَبِيرِ وَفَرَسٌ لِلْمَقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ كَيْفَ
يَكُونُ الْعَادِيَاتُ ضَبَحًا إِنَّمَا لِلْعَادِيَاتِ ضَبَحًا مَنْ عَرَفَهُ إِلَى الْمَذْلَفَهِ إِذَا أَدْوَى إِلَى الْمَذْلَفَهُ أَوْرَوا
إِلَى النَّيْرَانِ وَالْمَغِيرَاتِ صَبَحًا مَنْ المَذْلَفَهُ إِلَى مَنِي فَذَلِكَ جَمْعٌ وَأَمْاقُولَهُ فَاثِرُونَ بِهِ نَقْعًا فَهُوَ
نَقْعُ الْأَرْضِ حِينَ تَطُؤُهُ نَجْفَافُهَا وَحَوَافِرُهَا قَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَنَزَعَتْ عَنْ قَوْلِي وَرَجَعَتْ إِلَى
الَّذِي قَالَ عَلَى «وَالْعَادِيَاتِ ضَبَحًا» قَالَ الإِبْلُ.^۱

علی (علیه السلام) به ابن عباس گوید: به خدا سوگند اولين غزوه ای که اتفاق افتاد، غزوه بدر بود. مادر آن غزوه بيش از دو اسب نداشتيم. (اسب زبیر و مقداد). چگونه با دو اسب العاديات صدق می کند؟ «العاديات» شترانی هستند که از عرفه به مزدلفه دوانده می شوند. وقتی از عرفه به م زدلفه می دوند از زبیر پایشان جرقه می جهد و «المغیرات ضبحا» رفتن آنها از مزدلفه به مناست. پس ابن عباس از قول خود به قول علی باز می گردد.

تفسیر منسوب به قمی به نقل از ابی عبدالله (علیه السلام) در بیان قول «والعاديات ضبحاً» آوره است: که

^۱. سیوطی، الدارالمنثور، ج ۶، ص ۳۸۳، ذیل آیه ۱ سوره «العاديات»؛ قبانچی، مستند امام علی، ج ۲، ص ۳۲۱؛ حوزی، نورالثقلین، ج ۵، ص ۵۵۶؛ متقی هندی، کنزالعمال، ص ۲، ص ۵۵۴

این سوره در مورد اهل وادی یا بس نازل شده است.^۱

در روایت علی (علیه السلام) مصدق «والعادیات ضبحاً» مشخص گردیده لکن در سایر منابع روایی شیعه شأن نزول آن مشخص گردیده است.

- ... عن علی بن أبيطالب فی قول الذين يراؤن قال يراؤن بصلاتهم.^۲

- ... عن علی بن أبيطالب سمعت رسول الله (صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ) یقول المسلم اخو المسلم إذا لقيه حياء بالسلام و يرد عليه ما هو خيره فيه لا يمنع الماعون قلت يا رسول الله ما الماعون قال الحجر و الحديد و الماء و أشباه ذلك.^۳

به نقل از علی (علیه السلام) در بیان قول «الذین هم یراؤن» آمده است: کسانی که با نماز خود ر یا می کنند.

از آن حضرت به نقل از رسول خدا (صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ) در بیان «ماعون» رسیده است: آن چیزی است که مردم یکدیگر را با آن یاری دهنند، گاه با پاسخ خیر در مقابل سلام و یا اینکه با لوازم مانند سنگ و آهن و آب و شیشه آن یکدیگر را یاری می دهنند.

در سایر روایات منقول از معصوم (علیه السلام) هریک مصدقی از مایحتاج مردم را ذکر کرده اند که به وسیله آن می توان یکدیگر را یاری داد.^۴ در این منابع اشاره به خمس و زکا نیز شده است.

- ... عن علی بن أبيطالب قال كان نبی أصحاب الأخدود حبشاً، قال حدثنا ان علی بن أبيطالب كان يقول هم أناس بمدارع اليمن اقتتل مؤمنوهم و كفارهم ظهر مؤمنوهم على كفار هم ثم أخذ بعضهم على بعض عهوداً و مواثيق لا يغدر بعض بعض فغدرهم الكفار فأخذوهم ثم ان جلامن المؤمنين قال هم لكم إلى خير توقدون ناراً ثم تعرضوننا عليه فمن با يعكم على دینکم فذلك الذي تستهون و من لا اقتحم فاسترحم منه فأجروا لهم ناراً و عرضوهم عليها

^۱. قمی، تفسیر قمی، ج ۲، ص ۴۳۴؛ این روایت به نقل از فرات کوفی از قول امام صادق (علیه السلام) نیز رسیده است، فرات کوفی، تفسیر فرات الكوفی، ص ۵۹۹؛ بحرانی، البرهان، ج ۵، ص ۷۳۲

^۲. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۶، ص ۴۰۰؛ ذیل آیه ۷ سوره «الماعون»؛ مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج ۴، ص ۸۷۱

^۳. همان

^۴. نک: همان؛ بحرانی، البرهان، ج ۵، ص ۷۶۹؛ حویزی، نورالثقلین، ج ۵، ص ۶۷۸؛ قمی، تفسیر قمی، ج ۲، ص ۴۴

فجعلو يقت Hwyونها حتى بقيت عجوز فكأنها تلأت فقال طفل في حجرها امضى ولا تقاوسى

فقض الله عليكم نبأهم و حديثم فقال النار ذات الوقود إذهم عليها قعود قال يعني بذلك

المؤمنين و هم على مايفعلون بالمؤمنين يعني بذلك الكفار.^۱

به نقل از علی (علیه السلام) در بیان اصحاب أخدود رسیده است: که آنها حبشی بوده و جباران ستمگری بودند که زمین را می شکافتند و آن را پر از آتش کرده، مؤمنین را به جرم ایمان، در آن می انداختند و تا آخرين نفرشان را می سوزانند.

در تفسیر منسوب به قمی در بیان قول «قتل الاصحاب الاخدود» آمده است که اصحاب اخدود حبشی بوده و در جنگ یمن، در گودالی هیزم جمع کرده و آتش افروخته و افرادی را که از دین یهودیت امتناع کرده اند داخل آتش انداخته و سوزانده و عده ای را نیز با شمشیر کشته اند . در نام سرکرده اصحاب د ر تفسیر منسوب به قمی به نام ذونواس و در تفسیر البرهان بخت نصر، اختلاف است . لکن در تمام روایات ذکر حبشی درباره اصحاب أخدود آمده است.^۲

نتیجه

امام علی (علیه السلام) به دلیل حضور مستمر در حوادث و تحولات دوران نزول وحی، و برخورداری از مقام عصمت و علم سرشار، شیخ صیتی ممتاز، بلکه یگانه در تفسیر قرآن دارد . درباره آن حضرت کلامی منسوب به پیامبر (صلی الله علیه و آله) نقل شده است که «علی» تفسیر القرآن و الداعی اليه ^۳ علی، مفسر قرآن و دعوت کننده به آن است.

همان گونه که پیشتر آمد، امام (علیه السلام) بارها تکرار و تأکید می کرده که بر همه قرآن احاطه دارد . حتی می داند آیه ای در شب یا روز، در دشت و یا کوه در حالت حرکت یا ایستاده، و یا در سفر و یا در

^۱. سیوطی، الدرالمنتور، ج ۶، ص ۳۲۲، ذیل آیه ۴ سوره «البروج»

^۲. قمی، تفسیر قمی، ج ۲، ص ۴۱۳؛ بحرانی، البرهان، ج ۵، ص ۶۲۵

^۳. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۱۴۳

حضر و درباره چه موضوعی و در کجا نازل شده است.^۱ و نیز از ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه و تأویل و تنزیل آن کاملاً آگاه است.^۲

حجم سخنان به جا مانده از علی، شاهدی صادق و گویا بر احاطه بی نظیر وی بر آیات قرآن است . سخنان امام، آکنده از آیات قرآن است به طوری که گاهی کلامش را با قرآن شروع کرده است.^۳ و گاه برای جمع بندی و شاهد گفتارش، آیه یا آیاتی را ذکر کرده است .^۴ امام اقتباسهای زیادی از آیات قرآن در سخنان مشاهده می شود.

چنین توانایی هایی، باعث شده است که گفته های امام علی (علیه السلام) در باب تفسیر قرآن از اهمیت در خور توجهی برخوردار باشد.

مطالعه در روایتهاي تفسيري، نشان می دهد که رویکرد به تفسير در دوره نخست، بيشتر در تعين مصادق و حمل آيات بر موارد خاص و شناخته شده و آن هم به صورت مختصر و کوتاه بوده است . از روایتهاي تفسيري نقل شده از امام علی (علیه السلام) و سایر معصومان استفاده می شود که تفسير، برخلاف آنچه که امروز رايچ است، مفهوم وسیعی داشته است که بيان مثالها، حوادث اتفاق افتاده و یا خواهد افتاد، نیز در مسیر تفسير جای داشته اند. در اين ميان تعين مصادق، آن هم به شكل گزinde گويي از جايگاه ويزه اي برخوردار بوده و از اين رو، بيشترین اقوال را همين نوع تفسير تشکيل داده است.

از روایتهاي رسيده از امير المؤمنان می توان به دست آورد که وی فراز هایی از آیات را جدا معنا کرده و برای هريک از آنها معنایي در نظر گرفته است که بدون سياق و عبارتهاي پيوسته، می توان به مقصد آيات رسيد.^۵

به هر حال آنچه در تفسير امام علی (علیه السلام) آمده، بسي گذرا، مختصر، تأویلي، و خالي از هرگونه پيچيدگي است که امام گاه آئي یا آياتي از قرآن مطرح کرده و به تفسير آن پرداخته و گاه پرسشگري از وی

^۱. حسکاني، شواهد التنزيل، ج ۱، ص ۴۵

^۲. عيashi، تفسير العيashi، ج ۱، ص ۱۸؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۲، ص ۲۳۰؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۱۵۳

^۳. نک به بخش تفسير اين نوشته، ص ۱۱۰، سپوهی، الدرالمنثور، ج ۶، ص ۴۰ ذيل آيه سوره «الاحقاف»

^۴. نک به بخش تعين مصادق اين نوشته، ص ۱۵۹

^۵. نک به بخش تعين مصادق اين نوشته

معنای آیه ای را سؤال نموده، و یا معتبرضی در صدد نقض قرآن بوده و شبه‌ای^۱ را مطرح ساخته و امام در مقام پاسخ آن بوده.

در مجموع چنانچه منقولات علی (علیه السلام) در الدرالمتثور، در کنار روایت سایر منابع روایی شیعه قرار گیرد. از آنجا که این بیانات از معصوم صادر شده جز در موارد اندکی که ذکر شد اکثر روایات در مقایسه متن آنها تعارضی درشان دیده نمی شود، جز (در تعیین مصادفها و شأن نزول) که یک آیه می تواند مصاديق گوناگون و عمومیت شأن نزول را در پی داشته باشد. و از این موارد در مقایسه روایات بسیار دیده شد، در موارد تشابه و افتراق اشاره به مواردی شد که در قست چکیده آنها ذکر گردید.

پیشنهاد

گستردگی روایات امام علی (علیه السلام) می طبلد که تحقیقات بیشتری در این زمینه صورت گیرد، به دانشجویان و محققان پیشنهاد می شود در متن روایات صحیح که برگرفته از بررسی های همه جانبی رجالی، سندی و مانند آن است، مجموعه ای گزیده شده از این آثار ارائه دهنند.

^۱. نک ذیل روایات بیان جمله

منابع

قرآن [ترجمه محمد مهدی فولادوند]

- ١ - ابن ابی حاتم، عبدالرحمن محمد بن ادریس رازی، تفسیر القرآن العظیم (ابن ابی حاتم)، بیروت، ۱۴۱۹ ق
- ٢ - ابن سعد، محمد کاتب واقدی، الطبقات الکبری، بیروت، دار صادر، بی تا
- ٣ - ابن ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ترجمه و تحقیق محمدرضا تجدد، تهران، نشر امیرکبیر ۱۳۶۷ ش
- ٤ - استرآبادی، محمد بن قاسم، تفسیر امام حسن عسکری، قم، مدرسه امام مهدی، ۱۴۰۹ ق
- ٥ - یازی، محمدعلی، شناخت نامه تفاسیر، قم، انتشارات مبین، چاپ اول، ۱۳۷۸ ش
- ٦ - یازی، محمدعلی، مصحف امام علی (علیه السلام)، تهران، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۰

ش

- ٧ - بحرانی، هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران، مؤسسه البعثه، ۱۴۱۵ ق
- ٨ - بهبودی، محمدباقر، تدبیر در قرآن، تهران، انتشارات سنا، ۱۳۷۸
- ٩ - بهبودی، محمدباقر، معرفه الحديث، بیروت، دارالهادی، ۱۴۲۷ ق
- ١٠ - جلالی، عبدالمهدی، مقاله پژوهشی درباره سلیمان بن قیس هلالی، فصلنامه مطالعات اسلامی، مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۸۲ ش
- ١١ - جوادی، قاسم (مقاله کتاب سلیمان بن قیس هلالی)، «علوم حدیث» ش اول و دوم، قم، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، ۱۳۸۴
- ١٢ - حاکم حسکانی، شواهد التنزیل، تهران، مؤسسه چاپ و نشر وزارت ارشاد، ۱۴۱۱ هـ ق
- ١٣ - حاکم نیشابوری، محمدبن عبدالله، المستدرک علی الصحیحین، تصحیح هاشم ندوی، بیروت، دارالكتب العربي، بی تا
- ١٤ - حجتی، محمدباقر، اسباب النزول ، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ چهارم، ۱۳۷۴ ش

- ١٥ - حر عاملی، وسائل الشیعه الی معرفه المسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل البت، ١٤٠٩ هـ
- ١٦ - حسینی بحرانی، هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، قم، مؤسسه البعثة، ١٤١٥ هـ
- ١٧ - حسینی جرجانی، امیرابوالفتح، آیات الاحکام (تفسیر شاهی) تهران، منشورات نوید، ١٤٠٤ ق
- ١٨ - حسینی زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق عبدالستار احمد فرّاج، بيروت، دارالهدایة للطباعة و النشر و التوزيع، بي تا
- ١٩ - خرمشاھی، بهاءالدین، دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی، (مقاله سیوطی) مرکز نشر فرهنگی شرق، تهران، ١٣٧٢ ش، ج ٢
- ٢٠ - ذهی، محمدحسین، التفسیر و المفسرون، قاهره، دارالكتب الحديث، چاپ دوم، ١٣٩٦ هـ
- ٢١ - راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، دمشق، تحقيق، صفوان عدنان داویدی، دارالقلم ١٤١٢
- ٢٢ - رضی، نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، قم، انتشارات لاهیجی، ١٣٨١ هـ-ش
- ٢٣ - زرقانی، محمدعبدالعظیم، مناهل العرفان فی علوم القرآن، بيروت، دارالكتب العلمیه، چاپ اول، ١٤٠٩ هـ
- ٢٤ - زركشی، بدرالدرین محمدبن عبدالله، البرهان فی علوم القرآن، بيروت، داراحیاء الكتب العربية، ١٩٥٧
- ٢٥ - سلیم بن قیس الھلائی، کتاب سلیم، قم، نشرالهادی، ١٤١٥ هـ
- ٢٦ - سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن، الاتقان فی علوم القرآن، چاپ فخر دین، ١٣٨٠، هـ-ش
- ٢٧ - سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن، الدرالمنتور فی تفسیر المأثور، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ١٤٠٤ ق
- ٢٨ - سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن، تاریخ الخلفاء، تحقيق، قاسم شماعی رفاعی و محمد نعمانی، نشر دارالقلم، چاپ اول، ١٤٠٦ ق
- ٢٩ - شهید ثانی، زین الدین بالرعاية فی علم الدرایة، قم، مکتبة آیت الله مرعشی نجفی، ١٤٠٩ ق

- ٣٠ - صدر، حسن، تأسیس الشیعه للعلوم الاسلامی، تهران، چاپ اعلمی، ۱۳۲۸ ش
- ٣١ - صدوق، ابن محمدبن علی، معانی الاخبار، تصحیح غفاری، قم، جامعه مدرسین، ۱۳۳۸ ش
- ٣٢ - طبلطبائی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۷ ق
- ٣٣ - طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن، مجمع البیان لعلوم القرآن، بیروت، دارالعرفه، ۱۴۰۶ ق
- ٣٤ - طبرسی، احمدبن علی، الاحتجاج، مشهد، نشر مرتضی، ۱۴۰۳ هـ
- ٣٥ - طبرسی، فضل بن حسن، ترجمه تفسیر جامع الجوامع، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس، ۱۳۷۷
- ٣٦ - طبری، ابوجعفر بن جریر، جامع البیان عن تأویل آی القرآن، بیروت، دارالجیل، بی تا
- ٣٧ - طوسی، محمدبن حسن، الاستبصار، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۹۰ هجری قمری
- ٣٨ - طوسی، محمدبن حسن، الامالی، قم، انتشارات دارالثقافة، ۱۴۱۴ هـ
- ٣٩ - عروضی حوزی، عبد علی بن جمعه، نورالثقلین، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۱۵ ق
- ٤٠ - عسقلانی، احمدبن علی بن حجر، الاصابة فی تمییز الصحابة، بیروت، دارالکتب العلمیة، چاپ لهل ۱۴۱ ق.
- ٤١ - عیاشی، محمدبن مسعود، تفسیر العیاشی، تهران، چاپخانه علمیه، ۱۳۸۰ ق
- ٤٢ - فرات کوفی، تفسیر فرات الکوفی، تهران، مؤسسه چاپ و نشر، ۱۴۱۰ ق
- ٤٣ - فروخ صفار، محمدبن حسن، بصائر الدرجات، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، ۱۴۰۴ هـ
- ٤٤ - فیض کاشانی، ملاحسن، تفسیر الصافی، تهران، نشر مکتبه الصدر، ۱۴۱۶ ق
- ٤٥ - سقانچی نجفی، حسن، مسند امام علی (علیه السلام)، بیروت، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، ص ب ٧١٢٠
- ٤٦ - قزوینی، محمدبن یزید، سنن ابن ماجه، بیروت، دارالعرفة، چاپ دوم، ۱۴۱۸ هـ
- ٤٧ - قمی، علی بن ابراهیم بن هاشم، تفسیر القمی، قم، دارالکتاب، ۱۳۶۷ ش
- ٤٨ - قندوزی، سلیمان بن ابراهیم، ینابیع المودة، تهران، تحقیق علی جمال اشرالحسینی، دارالاسوة للطباعة و

- ٤٩ - مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایة فی علم الدراسة، قم، مؤسسه آل البيت لاحیاء التراث، چاپ اول ١٤٠٤ ق
- ٥٠ - مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار لدر رأیخار الائمه الاطهار، بيروت، انتشارات الوفاء، ١٤٠٤ ق
- ٥١ - محدث نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، قم، مؤسسه آل بیت، ١٤٠٨ هـ
- ٥٢ - محمد ابوالفضل ابراهیم، شرح نهج البلاغه ابن أبي الحدید، قاهره، داراحیاء الكتب العربية، چاپ هشتم، ١٣٨٧ هـ
- ٥٣ - مدرسی طباطبائی، حسین، میراث مكتوب شیعه به ترجمه علی قرائی و رسول جعفریان، قم، کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران، ١٣٨٣ ش
- ٥٤ - مدیر شانه چی، کاظم، درایة الحديث، قم، دفتر انتشارات اسلامی، تابستان ١٣٨١ ش
- ٥٥ - مرادی، محمد، امام علی و قرآن، تهران، نشر هستی نما، ١٣٨٢ ش
- ٥٦ - معارف، مجید، تاریخ عمومی حدیث، تهران، انتشارات کویر، چاپ اول، ١٣٧٧ ش
- ٥٧ - معرفت، محمدهادی، التفسیر و المفسرون، قم، مؤسسه التمهید، ١٣٨٠ ش
- ٥٨ - معرفت، محمدهادی، التمهید فی علوم القرآن، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ دوم ١٤١٥ هـ
- ٥٩ - مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان، بيروت، داراحیاء التراث، ١٤٢٣ ق
- ٦٠ - موسوی خوئی، ابوالقاسم، البيان فی تفسیر القرآن، قم، دارالتقلین، چاپ سوم، ١٤١٨ هـ
- ٦١ - مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالكتب الاسلامية، ١٣٧٤ ش
- ٦٢ - بخاری جعفی، ابوعبدالله محمدبن اسماعیل، صحيح البخاری، بيروت، داراحیاء التراث، بی تا ٤٠٤٦
- ٦٣ - هاشم الشریف، عبدالحليم، السیوطی و جهوده فی علوم القرآن، قاهره، الصدر لخدمات الطباعة، ١٤٠٥
- ٦٤ - هندی، متغی بن حسام، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، بيروت، مؤسسه الرسالة، چاپ پنجم، ١٤١١ هـ
- ٦٥ - واحدی، علی بن احمد، اسباب النزول، بيروت، دارالكتب العلمیه، ١٤١١ ق

قرآن نازله ای عربی

(بررسی دیدگاه جناب آقای دکتر سروش درباره جایگاه زبانی قرآن)

سید محمدعلی ایازی

پرسش‌های خبرگزاری فارس

۱ ـ درباره وحی آیا نکته جدیدی دیده می شود؟

درآغاز لازم می دانم به چند نکته اشاره کنم:

الف: آنچه از ایشان دربرخی سایت ها، تقل شده، نمی دانم دقیقا همان چیزی است که ایشان گفته و ترجمه کرده اند . درصورتی که انتساب درست باشد، ازنظر اینجانب چند قسمت از این سخنان جای تأمل دارد و نیازمند بررسی است:

ب: از آنجا که اخیراً چندو چون درباره وحیانی بودن الفاظ قرآن بسیار شده، حتی جناب آقای شبستری در مجله مدرسه، شماره شش، مطالبی مطرح کردند - که سوکمندانه به دلیل تعطیل کردن این مجله، فرصت گفتگو و نقد را که از سنت های حسنی دینی است، محروم کردند- ضرورت ایجاب می کرد که این موضوع دنبال شود.

ج: مباحثی که درباره نازله عربی جای بحث و بررسی دارد، در این فرصت کوتاه میسر نیست . به هر حال در پاسخ این پرسش این نکات از نظر اینجانب باکیه بر محوریت خود قرآن مطرح است:

یکم: هرچند درباره وحی نبوی درست اسلامی، برخی سخنان شاذ گفته شده، تا جایی که ماتریدی (۳۲۳) در تفسیر: تأویلات اهل السنّه از باطنیه نقل می کند، که قرآن را خداوند گویی برخیال پیامبر نازل کرد و موصوف به زبان نبود و این پیامبر بود که آن را به زبان عربی مبین ادا کرد.^۱ این سخن پیشینه درازی در برخی جریان ها دارد، اما نظریه عمومی قرآن پژوهان و محققان اسلامی براساس خود آیات قرآن، این است که این کتاب وحی عربی و ارتباط باطنی و علمی مخصوصی است که میان پیامبر و جهان غیب برقرار گردیده و از جانب خداوند بر پیامبر این گونه القا و افاضه شده است . زیرا در نظر آنان است که کلمات قرآن چه از نظر لفظ و چه از نظر معنا ، به انتخاب پیامبر نبوده است و هر دو به خدا نسبت داده می شود.

از نظر این قرآن پژوهان، فرق میان حدیث نبوی، حدیث قدسی و آیات قرآنی - که همه آنها با زبان پیامبر نقل شده - این است که حدیث قدسی معنا از خداوند است، اما لفظ آن از سوی پیامبر است . در صورتی که حدیث نبوی لفظ و معنا از پیامبر است. اما آیات قرآنی هم لفظ و هم معنا از سوی خداوند است.

این خداوند است که با پیامبر خود سخن می گوید و به پیامبر کلمات و معانی القا می کرد و لذا پیامبر به هنگام دریافت آن نگران فراموش کردن و از دست دادن آن الفاظ را داشته و خدا به پیامبر تسلی می دهد که نگران نباش فراموش نمی کنی، شتاب مکن ، زبان را تکان نده، ما برایت نگه داری می کنیم . (اعلی / ۶؛ طه / ۱۱۴، قیامه / ۱۷ - ۱۶).

دوم: برخی گمان کرده اند: اگر درباره وحی قرآنی نسبت به پیامبر بگویند : معانی از خداوند است و الفاظ از پیامبر، مشکل ارتباط وحی خدا با انسان و تأثیر شرایط تاریخی و جغرافیایی را در ذکر مثال های مناسب با عصر و طرح مسائل و موضوعات فرهنگ زمانه و استفاده ای مناسب عصر از واژه ها را حل کرده اند، در حالی که فرق بین معانی و الفاظ در حل مشکل نیست.

^۱. والباطئ يقولون : انزله على رسوله كالخيال غير موصوف بلسان ، ثم ان رسوله اداه بلسانه العربي المبين ، اي بینه . (ج ۵۶/۳).

اگر قرار است که خدا با مردم سخن بگوید و ارتباط زبانی برقرار کند و پیام خود را برای دیگران قابل فهم کند، فرقی میان این دو نیست. می تواند حتی در صورت نظریه وحیانی بودن زبان قرآن هم چنین ارتباطی باشد. و حی دریافت و شهود سخن خداست. اگر تجربه شهودی و کشف و القای معانی از سوی خداوند در قلب، نیازمند واسطه هایی است، در الفاظ نیز این واسطه ها وجود دارند و عمل می کنند. اگر از درخت صدایی بلند می شود و خداوند با موسی توسط درخت سخن می گوید و با صدا و حروف و کلمات سخن می گوید، چنانکه قرآن بیان می کند: «فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي مِنْ شَاطِئِ الْوَادِي الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنْ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ»^۱. در غیر درخت نیز واسطه هایی وجود دارد و می تواند با الفاظ عربی باشد. اگر خدا می خواست با موسی بدون کلمات سخن بگوید، دیگر نیازی به انتخاب درخت نبود. بنابراین، سخن گفتن خدا از زبان انسان که می تواند کلماتی را ادا کند، راحت تر و درک آن بدون مشکل تر است.

سوم: در این باره که قرآن کلمات آن قدسی و الهی و بیرون از شخصیت پیامبر و مستقل از او، و فروفرستاده از سوی خداوند بر قلب پیامبر و به زبان عربی است، قرآن اصرار دارد و آیات بسیاری هم دلالت دارد. از قبیل: وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلٌ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيًّا مُبِينٍ (شعراء/۱۹۵). إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (یوسف/۲). این سخن به صراحت این نظریه را که پیامبر خود این الفاظ را گزینش کرده، رد می کند، چون نزول و فروفرستادن با وصف زبان عربی یادشده است. و کذلک اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَ صَرَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَاهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا (طه/۱۱۳). کتاب فصلت آیاته قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (فصلت/۳). کتاب فصلت آیاته قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (زمرا/۳). و کذلک اُوهَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أَمَّ الْقُرْبَى وَ مَنْ حَوْلَهَا وَ تُنذِرِ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَ فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (شوری/۷). إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (زخرف/۳). و آیات دیگری که همین معنا را دلالت دارد.

استقلال شخصیت پیامبر از شخصیت قرآن

گفته اند: شخصیت او نهن نقش مهم در شکل دادن به این متن ایفا می کند. تاریخ زندگی خود او: پدرش، مادرش، کودکی اش و حتی احوالات روحی اش [در آن نقش دارند]. اگر قرآن را بخوانند، حس می کریم که پیغمبر گاهی اوقات شاد است و طربناک و بسرگرد فصیح در حالی که گاهی اوقات پر ملال است و در بیان سخنان خویش بسرگرد

^۱. قصص / 30 ، پس چون موسی به آتش رسید از جانب راست وادی در آن جایگاه مبارک از درخت ندا آمد که: ای موسی منم، من خداوند، پروردگار جهانیان. چون اگر قرار بود با قلب و دل سخن بگوید، دیگر درخت جایی نداشت.

عادی و معمولی است. تمام این‌ها اثر خود را در متن قرآن باقی گذاشته‌اند. این، آن جنبه‌ی کاملاً بشری وحی است.

باید پرسید آیا ممکن نیست توصیفات این حالات درباره شخص پیامبر و در برخورد با واقعیات عصر، توسط وحی انجام گرفته باشد. مثلاً آنجا که قرآن با پیامبر این گونه سخن فَأَمَّا الْيَتِيمُ وَ وَجَدُكَ عَائِلًا فَأَغْنِي وَ وَجَدُكَ ضَالًاً فَهَدَى می‌گوید: أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَآوَى ناظر به شرایط روحی و برای تسلی او بیان فَلَا تَقْهَرْ وَ أَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. (الضحی / ۶-۱۰).

شده باشد. خدا که با او ارتباط برقرار می‌کند، مناسب با حالات طربناک، یا پر ملال او سخن می‌گوید، نه اینکه شخصیت او نقش مهم در شکل دادن به این متن ایفا می‌کند. مگر منظور این باشد که شخصیت او مانند عصر زندگی او، تأثیر گذار در چگونگی زبان این متن داشته است، در آن صورت قابل قبول و غیرقابل انکار است، اما این مطالب غررآیات نیست.

به هر حال، دلایل فراوانی وجود دارد که شخصیت پیامبر، مستقل از شخصیت قرآن و بیافای آن بوده است:

۱- اگر کسی اندک تأملی در مجموع قرآن داشته باشد، به وضوح جدایی میان شخصیت پیامبر را با قرآن در می‌یابد. پیامبر گرامی پس از سنین ۴۳-۴ به رسالت می‌عوشت شده و سخنانی به عنوان وحی قرآنی ابراز داشته و این کلمات در آغاز در جمله‌های کوتاه و مُقطَع (بریده بریده) و در سوره‌های کوچک خوانده شده و رفته رفته و آرام آرام، این کلمات و سوره‌ها طولانی شده و زمان وحی و مدت ارتباط و اتصال بیشتر گردیده است. لذا اگر حضرت بروز و ظهوری پیش از بعثت در این میدان داشته، می‌باید هویدا می‌شده و می‌توانسته در ادامه آن سبک و سیاق سخن بگوید، یا آیات بزرگتر و سوره‌های طولانی تر را تحمل کند و این خود دلیل بر این است که تجربه وحی قرآنی جدای از شخصیت پیامبر و امری جدید، جدای از هویت، استعداد، اطلاعات و دریافت‌های شخصی او می‌باشد.

۲- وقتی پیامبر با وحی برخورد می‌کند، اولین خطاب به او با: (أَقْرَأْ) آغاز می‌گردد. گویی آنکه پیامبر را آماده شنیدن و گفتن و تحمل سخنانی جدید و کلماتی با وصف خواندن - و نه شنیدن و دریافت - می‌کند و لذا در تاریخ آمده است: این کلمه سه بار تکرار می‌شود، تا جایی که حضرت آمادگی پیدا می‌کند و می‌تواند بخواند و از آن به بعد این خواندن وحی که با لفظ است، تکرار می‌گردد. در حالی که پیش از این پیامبر حتی نمی‌توانسته بخواند و نه سابقه داشته که به این شیوه سخن بگوید. قرآن به این حقیقت امی بودن، در دو آیه تصريح می‌کند: «الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمَّى الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ» (اعراف / ۱۵۷). «فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمَّى

الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ» (اعراف / ۱۵۸). خصوصاً که مقصود از این امی بودن را نسبت به گذشتگان، یعنی کسانی که آشنایی با کتاب و علم نداشته اند را بیان کرده است.^۱ به این جهت مبدئ شناخت وحی قرآن از اوان رسالت و سرفصل آن، خواندن مردم به توحید و حقایق معنوی با کلمات والفاظ خاص و متمایز از قریحه و ادبیات و گفتمان پیامبر است.

۳- پس از آغاز دعوت پیامبر، این تمایز سخنان برای حضرت و خانواده و اطرافیانش مشخص بوده است. وقتی پیامبر پس از نخستین وحی، خانواده خود را ملاقات می کند و آیات وحی شده را می خواند، خبر می دهد که چه چیزی دریافت کرده است . این کلمات با همان الفاظ، هم برای خودش تمایز داشته و هم برای خانواده، چیزی که تا پایان حیات و رسالت کلمات قرآنی معلوم بوده است.

کلماتی مانند: قُلْ و بِقَوْلٍ و یا نقل قول هایی غائبانه از اشخاص، حاکی از همین جدایی بافت زبانی در بیان حقایق از مصدر وحی با سخنان معمولی آن حضرت است. این که گفته شده : الهَام را به زبانی که خود می داند، و به سبکی که خود به آن اشراف دارد، و با تصاویر و دانشی که خود در اخْظَهَرَ دارد، منتقل می کند؛ نیست. موضوع نه الهام است و نه زبان شخصی و نه در دست و اختیار او، تا سبکی که خود می خواهد برگزیند.

این معنا برای اطرافیان حضرت از مخالفان ن نیز روشن بوده که قرآن مستقل از شخصیت او است. به عنوان نمونه، کفار آیات قرآن که خوانده می شد، درخواست می کردند که آیات دیگری غیر اینها برای آنها خوانده شود، و او می گوید من از پیش خود چیزی نمی توانم بیاورم، من تنها از آنچه به من وحی می شود، پیروی می کنم : (وَإِذَا تُلَقَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقاءَنَا أَتْبِعُ قُرْآنَ غَيْرِهِ هَذَا أَوْ بَدْلُهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمَ عَظِيمٍ) (یونس / ۱۵).

حتی قرآن خبر می دهد که کفار امیدوار بودند بتوانند در وحی پیامبر - که از شخصیت خودش مستقل بود - تصرفی بکنند و کاری نمایند تا پیامبر به اشتباه بیافتد و میان کلمات خود و قرآن امتزاجی ایجاد شود، اما از آنجا که خداوند نگه دار پیامبر بود و عصمت او را با این مواظیت ها تضمین کرده بود - و بارها به این معنا تأکید نموده بود^۲ - جلوگیری کرد: (وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتُنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتُفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَأَتَخَذُوكَ خَلِيلًا) (اسراء / ۷۳). یا منافقین از اینکه سوره ای نازل شود و اسرار آنها آشکار گردد، همواره در ترس و هراس بودند : «يَخْذِرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُبَيِّنُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ» (توبه / ۶۴).

۴- این وحی به اراده و اختیار پیامبر نبوده است، که چه بگوید، چه وقتی بگیرد و چه وقتی تمام کند . گاهی وحی را می گرفته، بدون آنکه انتظار آن را داشته باشد، یا درخواست وحی می کرده و می خواسته پاسخ سوال و حل مشکلی بیاید، اما وحی نمی آمده و گاهی انتظار آمدن ، چنان طولانی و جان لبریز می شده است: (وَبَلَغَتْ
الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ) (احزان/ ۱۰). یا مانند آنچه در حدیث افک و اتهام ناپاکی به همسرش وارد شده است .^۱ که در این موارد می گفته است: من منتظر وحی هستم و در این باره چیزی نمی دانم. گاهی وحی می آمده، اما برخلاف گفته اولیه خودش بوده و حتی تصور نمی کرده چنین پاسخی توسط وحی برسرد، مانند آنچه در سوره مجادله و در قضیه ظهار و اصرار زن مجادله کننده رسیده است.

۵- گاهی وحی را می گرفته، ولی پاسخ وحی برخلاف رویه همیشگی، میهم یا معلق بوده است ، مانند: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي) (اسراء/ ۸۵) (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا) (کهف/ ۸۳). (نَحْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ نَبَأْهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْنَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ) (کهف/ ۱۳). و آیات دیگری که پاسخ ها و توضیحات مطابق خواسته پرسش کنندگان صریح و تفصیل دهنده نیست . در جاهایی وحی رفتاری از پیامبر را تصحیح می کند و گفتار او را به جهت خاصی راهنمایی می کند: (وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاءِ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَاءِ * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) (کهف/ ۲۳)، یا برخلاف اندیشه او سخن گفته است : (يَا أَيُّهَا الرَّبِّيُّ لَمْ تُحَرِّمْ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكَ تَبَتَّغِي مَرْضَاءَ أَزْوَاجِكَ) (تحریم/ ۱). چیزی را پنهان کرده : (وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشِي النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ) (احزان/ ۳۷)

تمام این تعبیرات و آیات بسیار دیگری که در همین سیاق آمده و میان پیامبر و سخنان فرد دیگری جدا اند اخته، نشان می دهد که شخصیت پیامبر مستقل از وحی قرآنی است و این گونه نیست که وحی از ذات پیامبر جوشیده باشد، یا سخنان پیامبر براساس وحی باشد، یا آن حقایق با زبان و گزینش پیامبر بوده است.

بی گمان، پیامبر چندگونه صحبت می کرده، سخنان عادی که با افراد خانواده و مردم داشته و سخنانی داشته که در اصطلاح حدیث نبوی می گفته اند و سخنانی داشته که از قول خداوند بوده، ولی الفاظ آن از خود حضرت بوده و حدیث قدسی نام گرفته و کلماتی بیان می کرده که از همه آنها متمایز بوده و آن وحی قرآنی نام گرفته و سبک و سیاق و شکل تعبیرات، کاملا از همه آن سه قسم دیگر تفاوت داشته است.

چهارم: ایشان گفته اند: اما پیغمبر به نحوی دیگر نیز آفریننده وحی است. آنچه او از خدا در یافته می کند، مضمون وحی است. اما این مضمون را نمی توان به همان شکل به مردم عرضه کرد؛ چون بالاتر از فهم آنها و حتی ورای کلمات است. ای وحی بی صورت است و وظیفه شخص پیغمبر ای است که به این مضمون بی صورت، صورتی بی خشید تا آن را در دسترس همگان قرار دهد.

آنچه حضرت دریافت می کرده ، خود وحی بوده ونه مضمون وحی . این خداوند بوده که چ گونگی وحی پیامبران خود را مناسب با شرایط تاریخی و اجتماعی تعیین می کرده است.

نکته ای که در این قسمت قابل توجه است، این کتاب بر وحیانی بودن این الفاظ تکیه می کند، این همه تأکید بر عربی بودن قرآن به عنوان نازله الهی برای چیست؟؛ چون اگر عربیت و صفت بشری دارد، نه قرآنی، دیگر این همه تأکید لازم ندارد، هر کسی که این کتاب را بشنود و یا بخواند، می فهمد که عربی است و اگر آن ادعا درست باشد، دلیلی بر اصرار و تأکید و تکرار بر ذکر عربی نیست.

قرآن کریم در تعبیرات گوناگون به این معنا تأکید کرده است که همین قرآن را که با همین الفاظ و خصوصیات هست، ما به تو وحی کردیم : «بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنُ» (یوسف / ۳)، «وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ» (انعام / ۱۹) همین قرآن با همین وصف عربی به پیامبر وحی شده است، حتی زبان آن تعیین شده است: «نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ* عَلَى قَلْبِكِ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ» (شعراء ۱۹۳ - ۱۹۵) روح الامین آن قرآن را بر دلت نازل کرد تا از جمله هشدار دهنده‌گان باشی. به زبان عربی روشن. این معنا در آیات دیگری هم آمده است که قرآن نازل شده بر پیامبر به زبان عربی است.^۱

پنجم: اینکه گفته شده: پیغمبر، باز هم مانند یک شاعر، این الهام را به زباری که خود می‌داند، و به سبکی که خود به آن اشراف دارد، و با تصاویری و دانشی که خود در اختیار دارد، منتقل می‌کند.

شخصیت پیامبر پیش از بعثت در بیان و ابداع نثر و شعر میان مردم عصر خودش معروف نبوده است. هر چه از این شخصیت دیده می‌شود، حالات و کمالاتی است که به طور ویژه پس از وحی حاصل شده و نمود پیدا کرده است.

از سوی دیگر با گزارش خود قرآن هم سازگاری ندارد. قرآن این کتاب را، با همین وصف ، نازله ای عربی می‌داند. می‌گوید: توسط فرشته وحی ، یعنی روح الامین بر قلب پیامبر فرو فرستاده شده عَلَى قَلْبِكِ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ (شعراء/ ۱۹۵) او در این است: «نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ باره اختیاری ندارد و حق تصرفی هم نمی‌تواند بکند . به قول قرآن، این گفتار فرستاده کریم (روح الامین) است، نه گفتاری از خود^۲. و اگر پاره ای گفته‌ها بر ما بسته بود، دستش را سخت می‌گرفتیم، وَ مَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ ۴۰. سپس رگ قلبش را پاره می‌کردیم : إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ

۱- از آن جمله در سوره فصلت / ۴۴، یوسف / ۲، رعد / ۳۷، طه / ۱۱۳، زمر / ۲۸، فصلت / ۳، شوری / ۷، زخرف / ۳، احقاف / ۱۲.

۲- به گفته ادب ، متعلق : بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ، نزول قرآن است، نه پیامبر. یعنی این قرآن فرو فرستاده به زبان عربی است.

وَلَوْ تَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ٤٣. تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ٤٢. ٤١
ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتَيْنَ ٤٦-٤٠. (الحاقة / ٤٠-٤٦). لَأَخْدَنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ٤٥ ٤٤

اگر آن جور که ایشان می گوید: اما نپلیبر به نحوی دیگر نه آفریننده‌ی وحی است، یعنی دخیل در چگونگی وحی است، با این کلمات قرآن سازگار نیست. قرآن به صراحت یادآوری می کند که او پیش از خود سخن نمی گوید، چیزی جز وحی نیست، آنچه باید به او وحی شود، فرستاده شده است. وَ هُوَ بِالْأَفْقِ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى . : وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى . (نجم / ٢-٩). برای فاؤحی إِلَى عَبْدِهِ مَا أُوحِي . فَكَانَ قَابَ قَوْسِينِ أَوْ أَدْنَى . ثُمَّ دَنَا فَنَدَلَى . الْأَعْلَى . دفع این شبه است.

اما اینکه ایشان گفته اند: اما امروزه، مفسران بیشتر و بیشتری فکر می کنند وحی در مسایل صرفاً دیگری، مانند صفات خداوند، حیات پس از مرگ و قواعد عبادت خطایپذی رئیست. آنها می پذیرند که وحی می تواند در مسایلی که به این جهان و جامعه ای انسانی مربوط می شوند، اشتباه کند؛ نمی دانم ازکدام مفسران امروزه سخن می گویند، اما تا جایی که به تفسیر وحی مربوط می شود: اگر وحی نبوی شد، نمی تواند خطایپذی باشد، چه در احکام عبادی و چه امور جامعه انسانی: وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى . از خودش و برداشت خودش نمی تواند باشد.

اصولاً در خود وحی، تفکیک کردن میان صفات خداوند، حیات پس از مرگ و قواعد عبادت و میان مسایلی که به این جهان و جامعه ای انسانی مربوط می شوند، افزون بر اینکه قاعده مند نیست، با حقیقت وحی هم سازگار نیست. حقایق و معارفی که از جانب خدا بر پیامبر افاضه می شود، با باطن ذاتش آنها را دریافت می کند و بر هنر از تعینات و وابستگی های زمانی است، هرچند که در قالب همین الفاظ بشری ریخته شده است. نبی در تلقی وحی هرگز تردید نمی کند، دچار اشتباه نمی شود. چون حجاب و پرده ای برای درک اشیاء نیست، هر آنچه از حقایق و واقعیات است، همان را به تمام معنا می بیندو درمی یابد.

۲ - این ادعا که بسیاری از دیدگاه های من ریشه در اندیشه های سده گذشته دارد، تاچه حد معتبر است . یا باور به اینکه قرآن یک محصول بشری و بالقوه خطایپذیری است؛ در عقاید معتزله دال بر مخلوق بودن قرآن ، بطور تلویحی آمده است.

در پاسخ به این سؤال: ریشه داشتن در اندیشه های سده گذشته، نباید استدلال باشد و مشکلی را حل نمی کند. در فرهنگ مسلمانان عقاید بسیار شگفت انگیز و حیرت آوری وجود داشته است . از عقاید مرجئه و حشویه ، جبریه و مجسمه گرفته تا دهها نحله و عقیده و اندیشه مذهبی . و به صرف پیشینه داشتن، مسئله ای را ثابت نمی کند.

همچنین لازم است توضیح داده شود که مخلوق بودن کلام الهی، ناظر به دیدگاه اهل حدیث است که می گفته اند، قرآن و کلام الهی قدیم است . کلام خدا همان کلام نفسی است . از این رو وصف حدوث را برای کلام الهی که ذات قدیم داشته، محال می دانسته اند. فخر رازی (۶۰۶) در توجیه این جمله از روایت: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَسْمُوعٌ، الْمَتَلُوُّ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ»، این گونه توجیه می کند که این الفاظ نماینده کلام الله است بر سریل مجاز و آنچه قدیم است مدلول این الفاظ و عبارات است که پیش از پیامبر وجود داشته و از باب تسمیه دال بر اسم مدلول اطلاق شده است . وصف حدوث، غیر ملفوظ شدن کلامی الهی را ثابت نمی کند. حادث بودن ثابت می کند، کلام الهی از صفت فعل خدا - نه ذات - گرفته شده است. و از جهت ارتباط موجود حادث با قدیم نیز مشکلی نخواهد بود . وحی منتبه به خدا با موجودی چون پیامبر ارتباط برقرار شو د. زیرا کلام خدا از صفات فعل خداست و همان طور که باران، رزق، رحمت و نعمت به خدا منتبه می شود و به انسان داده می شود، و ارتباط موجود قدیم با حادث، دچار مشکل نمی شود، وحی هم با انسانهای خاص برقرار می شود و خدا با انسانهایی معین و ویژه سخن می گوید.

شعردانستن یا بمنزله شعر گرفتن قرآن

اما این که قرآن را کلام پیامبر بدانیم و این سخن را شعر و شاعرانه و پیامبر را شاعر بدانیم، که در کلام ایشان آمده: شاعری، درست مانند وحی، تک استعداد و قریحه است. شاعر می تواند افق های تازه ای را به روی مردم بگشایی؛ شاعر می تواند جهان را از منظری دیگر به آن ها بنمایند.

باز این سخن، که را بمنزله شعر توصیف شود، حرف تازه ای نیست و قرآن نگران این نیست که شاعر دانستن پیامبر و شعردانستن، یا بمنزله شعر گرفتن قرآن، از آنجا سرچشمه گرفت آن را نقل کند. که عده ای در عصر نزول قرآن، این سخنان را در ساختار و مقوله شعر دانسته و این نسبت را به پیامبر داده اند؛ و مشرکان به این دلیل که وی را دارای فکری عالی و خرد والا و کلماتی آهنگین می دانستند، شاعر می گفتند . در صورتی که ماهیت شعر که نوعی دریافت، دانستن و آگاهی و زیرکی و

از قوه خیال بهره بردن باشد؛ امر بشری است. با وحی که شعور مرموز، دریافتی لدنی، قدسی و ادراکی باطنی، و مهم تر بیرون از شخصیت پیامبر و دانستنی ها او است، متفاوت است.

قرآن هم به شدت مقوله شعری و بشری بودن آن را نفی کرده است : وَ مَا هُوَ بِقُولٍ شاعِرٍ .

(الحاقة/٤١). چون آنها پیامبر را شاعرمی دانستند: بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شاعِرٌ فَلِيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوْلُونَ (انبیاء / ٥). وَ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ (صفات / ٣٦) . اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَّصُ بِهِ رَيْبًا لَمْنُونِ (طور / ٣٠) . دراینجا قرآن با قاطعیت این برداشت را وَ مَا هُوَ بِقُولٍ شاعِرٍ ٤٠ . درشكل های گوناگون آن رد می کند و می گوید : إِنَّهُ لَقُولٌ رَسُولٌ كَرِيمٌ (الحاقة / ٤٠ - ٤٢) . وَ لَا بِقُولٍ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ . ٤١ . قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ

به همین دلیل قرآن مرزبندی می کند و می گوید : نه تنها تو شعر نیاموخته ای، بلکه درخور برای شعرو شاعری اهم نیستی. این کتاب ذکرو قرآن مبین است: وَ مَا عَلَمْنَاهُ الشِّعْرَ وَ مَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَ قُرْآنٌ مُبِينٌ (یس / ٦٩).

۳ پی آمدهای منطقی اظهارات جناب آقای دکترسروش درباره قرآن چیست؟

الف: به لحاظ معرفتی این نکته بسیار مهم است که روش شود، قرآن کلمات خداوند است و خداوند با تدبیر خاص این کلمات را برقلب پیامر القا کرده است ، یا وحی بوده که پیامبر خود در قالب الفاظ درآورده و ممکن است با واقعیت خارجی مطابقت کند، یا نکند . براساس نظریه مشهور، این گرینش خداوندی و ترتیب و رعایت فهم مخاطب دقیقاً با برنامه ای عالمانه و حساب شده انجام گرفته و دراین انتخاب جبرائیل و پیامبر نقش واسطه را ایفا کرده اند، ازاین رو امکان خطأ و عدم دقت در برابری میان لفظ و معنا نیست.

ب: تفاوت اساسی با وحی های دیگر و کتابهای پیامبران دارد که دقیقاً الفاظ ازوی خداوند است و نقل شفوی پیامبر و معنایی او نیست .

ج: فرهنگ زمانه تأثیری و بازتابی در مطالب و پیامها ندارد ، هرچند واژگان، مثل ها ، تشبيهات و برخی مطالب گفته شده، تنها برای رعایت فهم مخاطب بوده است. اما این که اگر این الفاظ و معانی کلام خداست، چگونه می شود صبغه زمانی و تاریخی و جغرافیایی و جلوه هایی از عصر بعثت را تفسیر کرد؟ باید توضیح داد که خداوند در پیام های خود به زبان قوم، زبان آن پیامبران سخن می گوید. به همین دلیل قرآن، مسئله انتخاب زبان را مطرح می کند : وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسْانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ (ابراهیم / ٥) ، در نتیجه نمی توان محدودیتی تاریخی برای پیامهای آن قائل شد،

حداکثر سطحی از زبان و احکام مد نظر بوده است.^۱ و برای ایجاد ارتباط و رعایت سطح درک شنوندگان از کلمات و واژه هایی استفاده می کند که متناسب با سطح فهم و درک آنان است.^۲ در این صورت هیچ اشکالی ندارد که القای سخن از سوی خداوند باشد، اما با زبان قوم و در سطح فرهنگی و قالب زبانی مأнос و متجانس با ایده ها و آرمان ها و آرزوها و باورهای آنان باشد.

اینکه گفته می شود، قرآن فراتاریخی است، معنای استقلال از سیاق تاریخی عصر نزول ، به معنای انفال از دوران خویش نیست، بلکه به این معناست که وحی از آسمان و از عالم غیب تنزل یافته است، نه از شخص خاص که معلومات یا نبوغی دارد، یا چون دارای اندیشه ها و گرایش های اصلاحی بوده، این سخنان را گفته است، یا صادر از فکر جماعت خاصی یا برخاسته از حرکت اجتماعی و شرایط تاریخی و جغرافیایی عصر نزول باشد، خیر چنین نیست.

ازسوی دیگر، ممکن است قرآن در بیان مطلب، شرایط، نیازها و مشکلات عصر بعثت را هم مدنظر قرار داده و به این معنا منقطع از زمان خود نبوده است که منطقی هم هست، اما این گونه نیست که وحی قرآن برخاسته از این افکار باشد. ساخته شده این شرایط و نیازهای آن باشد. پیامبر اصولاً خبر ندارد، تا بازتاب آن عصر باشد. به همین دلیل، این که گفته شده : آن‌چه قرآن درباره ی وقایع تاریخی، سایی ادله و سایی موضوعات عملی زمینی می‌گویی، لزوماً نمی‌تواند درست باشد؛ درست نیست. دلیل بر این مطلب اطلاعات تاریخی و قصص و تعالیمی است که در قرآن آمده و در میان مردم آن زمان مطرح نبوده است، یا به شکل تصحیح شده عرضه شده است، حتی قرآن تصریح می کر که نه تو و نه قوم تو پیش از این از آنها خبردار نبودی. (هود / ۴۹، قصص ۴۴).

به لحاظ تفسیری و در تأیید می توان به این جمله امیر مؤمنان در دفع این شبھه، استناد کرد: ایشان بنابراین نقل سخنی دارد که بسیار دلنشیں و گویاست. حضرت در توصیف قرآن می فرماید:

«هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمُتَّيِّنُ وَ عَرْوَتُهُ الْوَثْقَى وَ طَرِيقَتُهُ الْمُتَّلِّى الْمَوْدِى إِلَى الْجَحَّةِ وَ الْمُجَّى مِنَ النَّارِ، لَا يَخْلُقُ مِنَ الْأَزْمَنَةِ، وَ لَا يَغْثُ عَلَى الْأَلْسُنَةِ، لَانَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لِزِمَانٍ دُونَ زِمَانٍ، بَلْ جَعَلَ دَلِيلَ الْبُرْهَانِ وَ حُجَّةَ عَلَى كُلِّ انسانٍ.»^۳

^۱. اینجانب درباره تاریخمندی نصوص دینی با تفصیل بیشتر توضیح داده ام که می توان به کتاب ملاکات احکام و روش استکشاف آن مراجعه کرد.

^۲. در کتاب: قرآن و فرهنگ زمانه از اینجانب به تفصیل این نکات توضیح داده شده که می توانید به آن مراجعه کنید.

^۳ مجلسی، محمد باقر، بخار الانوار، ج 14/89.

قرآن ریسمان مستحکم خدا و چنگ آویز مطمئن و راه نمونه اوست. قرآن، انسان را به سوی بهشت می‌برد و از آتش نجات می‌دهد. قرآن خلق شده از زمان‌ها نیست، دستاواز زبان‌ها هم نیست. چون خداوند او را برای زمان و عصر خاصی نازل نکرده و مقرر نفرموده است، بلکه دلیل و برهان و حجت بر هر انسانی است.

در این کلام بلند، به نکات بسیار مهمی اشاره شده، اما نکته قابل توجه این جمله حضرت است که می‌فرماید: «لَمْ يَخْلُقْ مِنَ الْأَرْضِنَه». قرآن خلق شده از زمان‌ها نیست.

این نکته در پاسخ به این شبهه است که مباداً گمان رود که قرآن به مانند دیگر کتاب‌ها و نوشته‌ها، برخاسته از دوران خاص و یا به تعبیری متأثر از زمان و مکان است. مختص به مردمی معین است و روزی مطالب آن باطل و کهنه می‌گردد و دستورات عملی آن برای جوامع و عصرهای بعدی کارساز نخواهد بود. همان‌طور که بسیاری از کتاب‌ها در طول ایام ناکارآمد و مطالب آن به دست فراموشی سپرده می‌شود. بنابر نقل: حضرت امام باقر (ع) در تعبیر دیگری فرموده است:

ما فی القرآن آیة اللّٰہ لَهَا ظَهَرَ وَ بَطَنَ وَ مَا فِيهِ حِرْفُ اللّٰہ لَوْلَهُ حَدَّ مَطْلِعَ، فَقَالَ ظَهَرَهُ تَنْزِيلٌ وَ بَطَنَهُ تَأْوِيلٌ، مِنْهُ مَا قَدْ مَضِيَ وَ مِنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ، يَحْرِی كَمَا يَحْرِی الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ، كَلَمًا جَاءَ تَأْوِيلٌ شَیءٌ مِنْهُ يَكُونُ عَلَیِ الْأَمْوَاتِ كَمَا يَكُونُ عَلَیِ الْأَحْيَاءِ ...^۱ قرآن حقیقتی است که ظاهری دارد و باطنی . ظاهر آن چیزی است که ناظر به نزول و حوادث آن ایام است و باطنی دارد که تأویل‌بزیر «و مناسب هر زمانی است» و با گذشت ایام دارای مصادیق گوناگون است.

نزاع در لفظ و معنا

کسانی ممکن است بگویند، این نزاع لفظی است که بگوییم قرآن لفظ و معنا با انتخاب خدا است ، یا بگوییم معنا از خدا است و لفظ از پیامبر است.

در توضیح این تقریر، این گونه ممکن است گفته شود : چه بگوییم بر پیامبر این الفاظ وحی شده ، یا معانی تنها الفا شده ، محصول یکی است ؛ چون اگر پیامبر را معصوم بدانیم و خطای در انتخاب الفاظ نسبت به معنا قائل نباشیم و بگوییم پیامبر در حقیقت همان معانی را در قالب الفاظ ریخته و هیچ انبساط و انقباضی میان لفظ و معنا اتفاق نیفتاده ، دیگر میان دو نظریه فرقی نیست

^۱ همان مدرک / 94 و 97 به نقل از بصائر الدرجات / 196 و تفسیر عیاشی ج 1/ 11.

همچنین اگر القای معانی کاری خدایی بوده ، انتخاب الفاظ هم توسط پیامبر بازکار خدایی بوده وبا امداد غیبی وفیض ربانی حاصل شده است، چنانکه تدارک اسباب طبیعی در عالم (هر چند با طی مقدمات، مانند سنگ انداختن پیامبر که قرآن می گوید: وَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ رَمَى مُنْتَسِبَ بِهِ خداوند است. یا مانند نزول آب از آسمان : وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الْثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ.(بقره/۱۷) که بوسیله مقدماتی مانند فرستادن ابرها انجام می گیرد، با این همه، اصل کار به خدا نسبت داده می شود .

اما این تقریب از چند جهت دارای اشکال است:

۱- کسانی به این نظریه روی می آورند، تا اثبات کنند که این کلمات در کل حقیقتی ندارد و آنچه قابل گرفتنی است (به جز در عبادیات) گوهر آنها است . اما نظریه مشهور - هر چند می پذیرند که در امثال ، استعاره ها و تشبيه ها و برخی قصه ها، الفاظ نماینده آن معانی است و ظاهر، دلالت به حقیقت دارد. در احکام هم در اصل ظاهر این کلمات و ملاکات آن است- اما در کل، دلالت لفظ با همه خصوصیات ادبی آن مبنای فهم کلام است . میان این سخن که ما در برخی از احکام به گوهر آنها متول می شویم و قاعده مند است با این ادعا تفاوت اساسی دارد

۲- این قائلان برنفی عصمت و روی آوری به بشری بودن این پیامها تلاش می کنند . در این باره گفته شده: آنچه قرآن درباره وقایع تاریخی، سایی ادله و سایی موضوعات عملی زمینی می گویی لزوماً نمی تواند درست باشد. در صورتی که نظریه مشهور قائل به عصمت پیامبر در ادای وحی و صحت و دقت سخنان و بهره گیری از این الفاظ با همه دقت است.

معلومات او با یافته های تجربه باطنی او در آمیخته ، بلکه آن حقایق در زبان آن معلومات ریخته شده است. در این باره آمده است: من فکر نمی کنم که پیغمبر «به زبان زمان خوبیش» سخن گفته باشد؛ در حالی که خود دانش و معرفت دیگری داشته است. او حقیقاً به آنچه می گفته، باور داشته است. این زبان خود او و دانش خود او بود و فکر نمی کنم دانش او از دانش مردم هم عصرش درباره زمینی، کوهان و زنگنه انسان ها بیشتر بوده است. در حالی که نظریه مشهور قائل است که آنچه خداوند می خواسته بیان کند- هر چند به زبان و در سطح فاهمه مردم آن عصر- بیان کرده، معصومانه است، ولی قابل تقسیم به دو بخش غرر و محکمات، بلکه به قول غزالی جواهر و غیر جواهر است. هر چند همه آیات الهی نور، شفا و مایه هدایت است، اما در مقایسه میان آنها، بی شک

دسته ای از آیات جنبه کلیدی و راهگشایی نسبت به سایر آیات دارد، چنانکه دسته ای از آنها به لحاظ برجستگی و اسقاری سرآمد آیات دیگر و از لحاظ مضمون از برگزیده های آیات است. در پایان مناسب می بینم، این نکته را از مقدمه یکی از کتابهایی که درباره پیامهای انسانی قرآن نگاشته ام بیاورم: آموزه های این کتاب، جاویدایی است، چون تفسیر آن در هر عصری نو به نو شده و جاذبه استفاده و بهره وری را دارد. این ویژگی، ریشه در بیان ، زبان و ادبیات این کتاب دارد که می تواند لایه به لایه عمل کندو معنویتی مؤمنانه بسازد و از سویی سازگاری با حرکت تمدنها و کشف علوم و نیازهای جدید انسان داشته باشد. اگر قرآن مطالب خود را به شیوه کلی و گذرا و در عین حال چند چهره بیان کرده، به گونه ای صریح می گفت، یا می بایست مناسب عصر نزول بگویید، که این برای زمانهای بعدی بی جاذبه بود، و یا می بایست مناسب عصرهای دیگر بگویید که این نیز برای عصر نزول بی مفهوم بود. اما قرآن هیچکدام را انتخاب نکرد، بلکه افرون بر محکمات، مطالبی را در قالب زبان متشابهات آورد، تا با معانی بسیار و با عباراتی کوتاه، پلکانی، لایه به لایه شکل گیرد و با تکرار، مطالعه و گذشت زمان، معانی و مفاهیم تازه ای برای خواننده فراهم شود و روح او را مملو از اعجاب و حیرت کند. افکار و عقول را در برابر خود به تعظیم وادارد. و این است فلسفه زیبا شناختی زبان قرآن که در قالب متشابهات ارائه شده است.

البته این ادعا بی دلیل نیست. در تعالیم اهل بیت امام صادق(ع) در تفسیر روشنی از جاودانگی قرآن برای همه عصرها نقل شده است: خداوند تبارک و تعالی، قرآن را برای زمان و مردمی خاص قرار نداده است. بدانید که قرآن برای هر زمانی جدید است و در پیشگاه هر مردمی همچنان شاداب و جذاب خواهد ماند تا عالم واپسین.^۱

والسلام عليکم ورحمة الله وبركاته
۲۰ بهمن ۱۳۸۶ش، قم

۱- صدوق، عيون اخبار الرضا، ج ۲ / ۸۷، تهران، انتشارات جهان.