

تفسیر قرآن به سنت در کلام امیرالمؤمنین علی(ع)

دکتر صمد عبدالله‌ی عابد*

چکیده

تفسیر قرآن به سنت در مرحله بعد از تفسیر قرآن به قرآن و در طول آن است و معیت آن دو با هم، لازم و ملزم است. یعنی حجّیت قرآن به جهت اینکه کلام خداست، ذاتی است ولی حجّیت سنت را خداوند در قرآن تجویز فرموده است.

بدان جهت که نمی‌توان همه آیات قرآن را با خود قرآن تفسیر کرد که لازمه‌اش کفایت قرآن و عدم نیاز به سنت و اهل بیت(ع) است، چاره‌ای جز رجوع به سنت معصومین برای تفسیر قرآن نیست که آن، یکی از بهترین و ضروری‌ترین راه‌های شناخت قرآن و یکی از منابع تفسیر قرآن است. ولی از آنجا که بحث ما، بررسی روایت تفسیری علی (ع) است، لذا مقصود ما در این مقاله، احادیث تفسیری است که علی(ع) از پیامبر(ص) نقل می‌کند و آن اقسامی دارد که عبارتند از:

الف - تفسیر قرآن با تکیه بر فضیلت آیات.

ب - بیان مقصود و معانی کلمات و اصطلاحات.

ج - بیان مصداق (مصدق انصهاری، مصدق اکمل، یکی از مصاديق).

د - تفصیل مطالب و تبیین داستان‌های قرآنی.

ه - بیان تأویل آیه.

و - بیان شان نزول آیه.

ز - بیان امور تاریخی و پیشگوئی آینده.

* عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان.

تاریخ وصول مقاله: 1389/4/8. تاریخ تأیید نهایی: 1389/5/6.

ح - تطبيق
ط - تمثيل و ...

کليدوازهها: تفسير، قرآن، سنت، پیامبر(ص)، علی(ع)، تأویل، تمثيل و ...

مقدمة

یکی از روش‌های تفسیری مخصوصین(ع)، تفسیر قرآن به وسیله سنت پیامبر(ص) و دیگر مخصوصان است. خداوند، تعلیم کتاب و حکمت و تبیین معارف الهی و تزکیه نفوس را بر عهده انبیای خود و نیز بر عهده خصوص حضرت رسول اکرم(ص) گذاشته است. خداوند، خود را تالی آیات «تتلوا عليك من نبأ موسى و فرعون بالحق لقوم يؤمنون» (قصص، 3/28)، مبین آیات و هادی سنت‌ها (نساء، 4/26، 176) و مزگی نفوس (همان: 49) معرفی کرده است و همین اوصاف سه‌گانه را به رسول خدا(ص) اسناد می‌دهد (بقره، 2/129، آل عمران، 3/164؛ جمعه، 2/62) چنانکه تبیین را به نحو عموم از خصایص نبوت عام می‌داند «و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبيّن لهم» (ابراهیم، 14/4) و همین معنا را به نحو خصوص به رسول اکرم(ص) مأموریت داده است «و ما انزلنا عليك الكتاب الا لتبيّن لهم الذي اختلفوا فيه» (نحل، 16/64)، (و انزلنا اليك الذكر لتبيّن للناس ما نزل اليهم) (همان: 44).

تفسیر قرآن به سنت گرچه لازم است؛ ولی در مرحله بعد از تفسیر قرآن به قرآن و در طول آن است و هر دو لازم و ملزم هم‌اند. یعنی آنچه اولاً حاجت است، کلام خداست و آنچه را که ثانیاً خداوند در قرآن، حاجت قرار داد، سنت مخصوصین(ع) است (جوادی آملی، 1378/1: 131-133).

هدف تحقیق

این تحقیق، دو هدف اساسی را تعقیب می‌کند که عبارتند از:
- فرا گرفتن تعالیم قرآنی و تفسیری پیامبر گرامی اسلام که شاگرد خصوصی آن حضرت بیان داشته است.

- آشنایی با روش‌های تفسیری آن حضرت برای تأسی به آن، در تفسیر.

پیشینهٔ بحث

تفسیر پیامبر گرامی اسلام از قرآن که شامل برخی آیات قرآن می‌شود، در تفاسیر اثری مثل الدرالمنثور نوشته سیوطی، تفسیر علی بن ابراهیم، تفسیر فرات کوفی، تفسیر عیاشی، تفسیر نورالثقلین و تفسیر برهان و همچنین مسندهای مرتبط با علی(ع) مثل: مسنند امام علی(ع) نوشته عطاردی، مسنند امام علی(ع) نوشته ری شهری، مسنند امام علی(ع) نوشته سیدحسن قبانجی و موسوعة الامام امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع) نوشته باقر شریف قرشی یافت می‌شود که در این پژوهش، به گونه‌ای دیگر که می‌آید، تنظیم شده است.

قبل از ورود به بحث، نیاز به تعریف برخی اصطلاحات است که به آن می‌پردازیم:

تعریف تفسیر و تأویل

تفسیر در لغت، از واژه «فسر» به معنی روشن کردن و آشکار ساختن است و در اصطلاح مفسران، عبارت است از زدودن ابهام از لفظ مشکل و دشوار که در انتقال معانی مورد نظر، نارسا و دچار اشکال است (فرات کوفی، بی‌تا: 17/1-18).

اما تأویل در لغت از ریشه «اول» به معنای بازگشت به اصل گرفته شده است. پس تأویل یک شیء، یعنی برگرداندن آن به مکان و مصدر اصلی خویش، و تأویل لفظ متشابه یعنی توجیه ظاهر آن به طوری که به معنای واقعی و اصیل خودش بازگردد (همان: 1/23) و در قرآن به سه معنا آمده است: ۱- توجیه ظاهر لفظ یا عمل متشابه به گونه‌ای صحیح که مورد قبول عقل و مطابق با نقل باشد، ۲- تعبیر خواب، ۳- فرجام و حاصل کار (همان: 17-19).

تعریف سنت

سنت، در اصطلاح، عبارت است از قول و فعل و تقریر معصوم(ع) (مشکینی، 1409ق: 141؛ کلینی، 1362-67: 12/1) که اهل سنت، منحصر در پیامبر(ص) می‌دانند و امامیه به چهارده معصوم تعمیم می‌دهند؛ ولی از آنجا که بحث ما در

خصوص روش‌های تفسیری علی(ع) است، مقصود از سنت در این نوشتار، سنت پیامبر(ص) خواهد بود؛ چرا که علی(ع) به غیر از ایشان، از معموم دیگری نقل حدیث نمی‌کرده است.

اقسام تفسیر در سنت نبوی

تفسیر به سنت نبوی از جانب حضرت علی(ع) فراوان است و این بدان جهت است که علی(ع) شاگرد خاص پیامبر(ص) بود و تعالیم ایشان را بیشتر و بهتر از همهٔ صحابه دریافت نموده است. اما روایاتی که در آنها علی(ع) از پیامبر(ص) در تفسیر آیات، نقل کرده است، اقسامی دارد که به شرح زیر است:

الف: تفسیر قرآن با تکیه بر فضیلت آیات

در میان روایات معمومین(ع) گاهی روایاتی دیده می‌شود که در آنها به فضایل و آثار برخی آیات و سورا اشاره شده است که در این خصوص، علی (ع) چند روایت را از پیامبر گرامی اسلام(ص) نقل کرده که برخی از آنها را متذکر می‌شویم:
- صدوق به طور مستند از علی(ع) نقل می‌کند که فرمود:

بسم الله الرحمن الرحيم آيه‌ای از فاتحة الكتاب است، و آن، هفت آيه است که اتمامش با بسم الله الرحمن الرحيم است. از پیامبر (ص) شنیدم که می‌فرمود: خدای عزوجل به من فرمود: ای محمد! «ولقد أتيناك سبعاً من المثانى و القرآن العظيم»: و به یقین هفت [آیه از سوره حمد با نزول] دوباره، و قرآن بزرگ را به تو دادیم (حجر، 87/15). پس به ازای فاتحة الكتاب، جداگانه بر من منت نهاد، و آن را در مقابل قرآن قرار داد، و همانا فاتحة الكتاب، اشرف چیزهایی است که در گنجهای عرش است، و همانا خدای عزوجل، محمد(ص) را با فاتحة الكتاب، اختصاص داد و شرف بخشید و در مورد آن، هیچ کدام از پیامبرانش را به غیر از سلیمان(ع) شریک نکرد؛ خدا به سلیمان(ع)، «بسم الله الرحمن الرحيم» را از سوره حمد عطا کرد، آیا نمی‌بینی که وقتی از بلقیس حکایت می‌کند که گفت: «أَنِّي الْقَوْى إِلَى كِتَابٍ كَرِيمٍ، أَنَّهُ مِنْ سَلِيمَانَ وَأَنَّهُ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»: در واقع، من نامه ارجمندی به سویم افکنده شده است؛ در حقیقت، آن (نامه) از سلیمان است، و آن [نوشته چنین است] که: به نام خدای گسترده مهر مهروز (نمل، 27/30-29) آگاه باشید که هر کس آن را قرائت

کند، در حالی که به موالات محمد و آل پاکش معتقد باشد، مطیع امرشان باشد و به ظاهر و باطن [گفتار] شان مؤمن باشد، خدای عزوجل در مقابل هر حرف از آن، یک حسن می‌دهد که هر کدام از آنها، بهتر است از دنیا و آنچه از اصناف اموال و خیرات در آن است، و هر کس گوش کند به کسی که آن را قرائت می‌کند، یک سوم اجر قاری برای اوست، پس هر کدام از شما این خیری را که در دسترس شما قرار داده شده است، زیاد قرائت کند؛ چرا که آن، غنیمت است. پس وقت و فرصت آن از دست نرود؛ چرا که حسرت آن در دل هایتان می‌ماند (صدقه، 1417ق: 240؛ بحرانی، 1419ق: 1/99-100؛ مجلسی، 1366: 82/1؛ فیض کاشانی، 1419ق: 85/2).

- صدقه(ره) به طور مستند از علی(ع) نقل می‌کند که: پیامبر(ص) فرمود که خدای تبارک و تعالی فرمود:

فاتحه الكتاب را بین خودم و بندهام تقسیم کردهام؛ نصفش برای من و نصفش برای بندهام است، و بندهام اجازه دارد که هر چه می‌خواهد بپرسد، وقتی بنده، «بسم الله الرحمن الرحيم» می‌گوید، خدای جل جلاله می‌گوید: بندهام با نام من شروع کرد و بر من واجب است که کارش را تمام کنم و در احوالش برکت دهم، و وقتی می‌گوید: «الحمد لله رب العالمين» خدای جل جلاله می‌گوید: بندهام مرا حمد و سپاسگذاری کرد و دانست که نعمت‌هایی از جانب من است، و بلاهایی که از او دفع کردم، با تطول من است، من شهادت می‌دهم که نعمت‌های آخرت را به نعمت‌های دنیا اضافه کنم، و بلاهای آخرت را از او دفع می‌کنم، همان‌گونه که بلاهای دنیا را دفع کردم. و وقتی بگوید: «الرحمن الرحيم»، خدای جل جلاله می‌گوید: [بندهام] شهادتم داد که من، رحمان و رحیم هستم، من نیز شهادت می‌دهم که بهره‌اش را از رحمتم فراوان سازم و نصیبیش را از عطا‌یم، بزرگ گردانم، و وقتی بگوید: مالک یوم‌الدین، خدای عزوجل می‌فرماید: شهادت می‌دهم که همان‌گونه که اعتراف می‌کند که من مالک روز دین هستم، حسابش را در روز حساب، آسان می‌گردنم و حسناتش را قبول می‌کنم و از سیناتش می‌گذرم، وقتی بگوید: «ایاک نعبد»، خدای عزوجل می‌فرماید: بندهام راست گفت. او تنها مرا عبادت می‌کند، شهادت می‌دهم که برای عبادتش، ثوابی دهم که همه کسانی که با عبادتش برای من، مخالفت کردند، غبطه خورند، و وقتی بگوید: «و ایاک نستعين»، خدای عزوجل می‌فرماید: از من کمک خواست و به من پناه آورد، شهادت می‌دهم که در

کارهایش کمکش می‌کنم و در سختی‌هایش به دادش می‌رسم و در روز سختی و مشکلش، دستش را می‌گیرم. و وقتی «اَهْدَنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ تَأْخِيرَ سُورَةٍ» را بخواند، خدای جل جلاله می‌گوید: و این، برای بندهام است، و برای بندهام است آنچه را خواست، به تحقیق برای بندهام اجابت کردم و آنچه را آرزو کرد، به او بخشدیدم و ایمنش کردم از آنچه از آن، ترس داشت (صدقه، 1417ق: 239). فیض کاشانی، 1419ق: 1409؛ عسکری(ع)، 130-129/1.

- ابوامامه باهلى از علی(ع) حدیثی نقل می‌کند که ضمن آن، به سخن پیامبر گرامی اسلام استناد کرده است:

آیة الكرسي (بقره، 255/2) را از گنج زیر عرش، داده شده‌ام و آن به هیچ پیامبری قبل از من داده نشده است.
سپس علی (ع) اضافه کرد: از وقتی که آن را از پیامبر خدا(ص) شنیدم، نخوابیدم؛ جز اینکه آن را قرائت کردم. من آن را در سه وقت از شب قرائت می‌کنم... آن را قل از دو رکعت بعد از نماز عشاء آخر، قرائت می‌کنم. (احمد بن حنبل، بی‌تا: 122؛ بحرانی، 1427ق: 1).

ب: بیان مقصود و معانی کلمات و اصطلاحات

احادیث زیادی از علی (ع) نقل شده است که آن حضرت مقصود و معانی کلمات را با روایت از پیامبر گرامی اسلام بیان داشته است که به بیان چند مورد اکتفا می‌کنیم:

- علی(ع) فرمود که از تفسیر آیه «فَتَلَقَى آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلْمَاتٍ»: پس آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت نمود (بقره، 37/2) از پیامبر گرامی اسلام(ص) سؤال کردم و حضرت فرمود:

... جبرئیل [پس از هبوط آدم، از جانب خدا] به آدم(ع) گفت: چرا گریه می‌کنی؟
گفت: چه چیز مانع گریه‌ام شود؛ در حالی که از جوار خدای رحمان خارج شدم.
گفت: بر تو باد این کلمات؛ خدا توبه تو را می‌پذیرد و گناه را می‌آمرزد، بگو:
«اللَّهُمَّ أَنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، سَبِّحْنَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ عَلِمْتَ
سَوْءًا وَظَلَمْتَ نَفْسِي، فَتَبِعْلِيَّ أَنْكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ، اللَّهُمَّ أَنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ
مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، عَمِلْتَ سَوْءًا وَظَلَمْتَ نَفْسِي، فَتَبِعْلِيَّ أَنْكَ أَنْتَ التَّوَابُ

الرحيم»: خدايا به حقَّ محمد و آل محمد از تو می خواهم، پاک و منزهٔ، خدایي جز تو نیست. بد کردم و به نفس خود ظلم کردم، پس توبه‌ام را قبول کن که تو، توبه‌پذیر و مهروزی، خدايا به حقَّ محمد و آل محمد(ص) از تو می خواهم، بد کردم و به نفس خود ظلم کردم، پس توبه‌ام را بپذیر که تو، توبه‌پذیر و مهروزی.

سپس فرمود:

اینها، همان کلماتی است که آدم(ع) از [خدا] گرفت (سیوطی، 1411ق: 119/1؛ هندی، 1409ق: 358/2).

در این روایت، پیامبر(ص) کلماتی را که خداوند به آدم(ع) عطا کرد، مشخص می‌کند.
- علی(ع) پیراهنی خرید و از آن، خوشش آمد، لذا آن را بخشید و فرمود: از پیامبر(ص) شنیدم که می‌فرمود:

هر کس [ادیگری] را بر نفیش مقدم بدارد، خداوند در روز قیامت، بهشت را به او مقدم می‌سازد، و هر کس، چیزی را دوست بدارد و آن را برای خدا قرار دهد، خداوند در روز قیامت می‌فرماید: بندگان بین خودشان به نیکی برخورد می‌کنند، و من امروز تو را به بهشت پاداش می‌دهم (فیض کاشانی، 1419ق: 77/2).

در این روایت که در تفسیر آیه «لن تنالوا البر حتی تتفقوا مما تحبّون»: به نیکی نمی‌رسید تا از آنچه دوست می‌دارید، [در راه خدا] مصرف کنید (آل عمران، 92/3) نقل شده، بهشت به عنوان مصدق «بر» تلقی شده است.

- ابن مردویه در تفسیر آیه «فإِذَا عَزَّمْتْ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ»: و هنگامی که تصمیم گرفتی، پس بر خدا توکل کن (آل عمران، 159/3) از علی(ع) نقل می‌کند که فرمود: از پیامبر(ص) از معنی «عزم» سؤال شد و حضرت فرمود: «[عزم]، مشاوره با اهل رأی و تبعیت کردن از آنهاست» (سیوطی، 1411ق: 160/2).

- مردی از علی(ع) پرسید: ای امیرمؤمنان! ما را از امر به معروف و نهی از منکر خبر بده که آیا واجبند؟ حضرت فرمود: آری! از پیامبر(ص) شنیدم که می‌فرمود: خدا امّتهای پیشین قبل از شما را به جهت ترک امر به معروف و نهی از منکر، هلاکت کرد. خدای عزوجل می‌فرماید: «کانوا لا یتناهون عن منکر

فعلوه لبیس ما کانوا یفعلنون»: همواره از [اکارهای] ناپسندی که آن را انجام می‌دادند، یکدیگر را منع نمی‌کردند؛ واقعاً همواره کار بدی انجام می‌دادند (مائده، 79/5).

سپس برای تبیین این دو واژه فرمود:

امر به معروف و نهی از منکر دو اخلاق از اخلاق خدای عزوجل است. پس هر کسی آن دو را یاری رساند، خدا او را یاری رساند، و هر کس آن دو را خوار سازد، خدا خوارشان سازد، و اعمال بر و جهاد در راهش به هنگام امر به معروف و نهی از منکر نیست، جز مثل بقیه‌ای ژرف و پهناور. پس امر به معروف و نهی از منکر کنید؛ چرا که امر به معروف و نهی از منکر، اجل را نزدیک نمی‌سازد، و روزی را کم نمی‌کند، و برترین جهادها، [گفتن] کلمه عدل، پیش امام ظالم است. (محمدی، 1376/1: 391-391) به نقل از هندی، 1409ق: 8؛ 215؛ همچنین مشابهش در خطبه 156 نهج البلاغه، طبرسی، بی تا: 246/1 و...).

- از علی (ع) در معنی آیه «هل ینظرون إلا ان تأييهم الملائكة او يأتى ربک او يأتى بعض آيات ربک»: آیا انتظاری غیر از این دارند که فرشتگان به سویشان آیند، یا پروردگارت بباید، یا برخی از نشانه‌های پروردگارت بباید؟! (انعام، 158/6) نقل شده که فرمود: پیامبر (ص) ضمن خطبه‌ای به ما فرمود:

آیا منافقین و مشرکین، انتظار می‌کشند جز اینکه ملائکه، پیششان آید و آنها را ببینند، یا اینکه پروردگارت و یا بعضی از آیات پروردگارت بباید، و مقصودش از آن، «امر پروردگارت» است، و «آیات»، همان عذاب در دنیاست، همان‌گونه که امّتهای پیشین و قرن‌های گذشته را عذاب کرد (طبرسی، بی تا: 1/329-330؛ حویزی، بی تا: 1/780).

در این روایت، علی(ع) از پیامبر(ص) نقل می‌کند که مقصود از «آیات»، امر و عذاب الهی است.

- ابن بابویه با سندش از امام رضا(ع) از پدرانش از علی(ع) نقل می‌کند که پیامبر(ص) در تفسیر آیه «یوم ندعوا کل اناس بِإِيمَّهُم»: [یاد کن] روزی را که هر [گروهی از] مردم را با پیشوایشان فرا می‌خوانیم (اسراء، 17/71). فرمود: «هر قومی با امام زمانشان و کتاب پروردگارشان و سنت پیامبرشان، خوانده می‌شوند.» (سیوطی، 1411ق:

(351/4)

- حکیم ترمذی و ابن مردویه از علی(ع) در تفسیر آیه «إِنَّ الظَّالِمِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سِيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدَاءً»: مسلمًا کسانی که ایمان آورده و [کارهای] شایسته انجام داده‌اند، به زودی [خدای] گسترده مهر، برای آنان محبتی [در دل‌ها] قرار می‌دهد (مریم، 96/19)، نقل می‌کند که فرمود: از پیامبر(ص) سؤال کردم که مقصود از «سیجعل لهم الرحمن ودأ» چیست و ایشان فرمود: «[مقصود از آن] محبت در دل‌های مؤمنین و ملائكة مقرب است. ای علی! خدا سه چیز به مؤمن عطا می‌کند: محبت، حلاوت و مهابت در دل‌های صالحین» (سیوطی، 1411ق، 512/4).

در این روایت نیز، مقصود از «ود» از زبان پیامبر(ص) بیان شده است.

- مردی از علی(ع) در مورد فتنه سؤال کرد که آیا در این باره از رسول خدا(ص) سؤال کرده است؟ علی(ع) در پاسخ فرمود: «هنگامی که خداوند، آیه «إِنَّمَا احْسَبَ النَّاسَ إِنْ يَتَرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ»: الف، لام، میم، آیا مردم پنداشتند، همین که بگویند: ایمان آوردیم، رها می‌شوند، در حالی که آزمایش نمی‌شوند؟! (عنکبوت، 29/2-1) را نازل فرمود، دانستم آن فتنه و آزمایش تا زمانی که رسول خدا(ص) در بین ماست، نازل نمی‌شود؛ از همین رو عرض کردم: ای رسول خدا(ص)! منظور از این آزمایش و فتنه چیست که خدا تو را از آن آگاه ساخته است؟ پیامبر(ص) فرمود: ای علی! بعد از من، امّتم در بوته آزمایش قرار می‌گیرند.

عرض کردم: ای رسول خدا(ص)، [درباره شهادت من چه می‌فرمایید؟] مگر در جنگ «احد»، بعد از آنکه جمعی از مسلمانان شهید شدند و من به شهادت نرسیدم و این امر بر من سخت آمد، به من نفرمودی: بشارت باد برتو که شهادت از پی توست؟

رسول خدا(ص) فرمود: مطلب همان گونه است که گفته‌ام؛ ولی بگو: در آن هنگام، چگونه صبر خواهی کرد؟

عرض کردم: ای رسول خدا(ص)! این از موارد صبر نیست [زیرا صبر در مصیبت است]: بلکه از موارد بشارت و شکر است.

حضرت علی(ع) در قسمت آخر خطبه در ادامه نقل کلام پیامبر(ص) در خصوص فتنه و آزمون بزرگ که بعد از آن حضرت رخ می‌دهد، فرمود: «آن حضرت [به من] فرمود:

ای علی! مردم بعد از من با ثروتشان آزمایش می‌شوند. دیندار بودن را متنّی بر خدا قرار می‌دهند و [با] اینکه مرتكب گناهان بزرگ می‌شوند، انتظار رحمت از خدا دارند و خود را از خشمش در امان می‌بینند. حرام خدا را با شباهات دروغین و هوس‌های غفلتزا حلال می‌شمنند. شراب را به نام «نبیذ» و رشوه را به نام «هدیه» و ربا را به اسم «تجارت» حلال می‌پندارند.» (خطبه 156 نهج البلاغه).

حضرت رسول(ص) در روایت فوق، پنج مورد از موارد فتنه را برشمرد که عبارتند از:

الف: مال‌پرستی و تکاثر.

ب: غرور بی‌دلیل و به رخ کشیدن مسلمانیشان گویا متنّی بر خدا دارند و با تمام آسودگی‌ها، خود را مشمول رحمت خدا و در امان از عذاب او می‌پندارند. قرآن درباره گروهی از اعراب تازه مسلمان که دارای همین صفات بودند، می‌گوید: «یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا على اسلامکم بل الله يمن عليکم ان هداکم للإیمان ان کتم صادقین»: بر تو متن می‌نهند که اسلام آورده‌اند؛ [ای پیامبر!] بگو: اسلام آوردن‌تان را بر من متن منهید، بلکه خدا بر شما متن می‌نهد که شما را به ایمان رهنمون شد، اگر [در ایمان خود] راستگو هستید (حجرات، 17/49).

ج: حرام را حلال و حلال را حرام خواهند کرد. مثلاً به سراغ شراب می‌روند و وقتی به آنها گفته می‌شود: «شراب از محرمات مسلم است»، می‌گویند: این، همان نبیذی است که پیامبر(ص) از آن می‌نوشیدند؛ در حالی که آن نبیذ، نه مسکر بود و نه حرام؛ بلکه پیامبر (ص) هنگامی که یارانش بعد از ورود به مدینه، از سرد بودن طبیعت آب مدینه و ناراحتی‌های گوارشی شکایت کردند، به آنها فرمود: چند دانه خرما در خمره آب بریزید تا مشکل شما برطرف گردد. این آب، نه مضاف شد و نه خرما در حدّی بود که مسکر شود. از آن می‌نوشیدند و وضو می‌گرفتند؛ ولی برخی گمراهان، آن را بهانه کردند و مقدار زیادی خرما در آب می‌ریختند و در جای گرمی قرار می‌دادند تا تخمیر و به مسکر تبدیل شود و آن را به نام نبیذ می‌نوشیدند (کلینی، 1362-67: 416/6).

د: رشوه را هدیه خواهند نامید! این کار رشت، چنان شایع شده بود که حتی پیش علی(ع) هم رفتند. و حضرت فرمود: آیا [با تغییر کلمه] به فریفتن من آمدہ‌ای؟!

(جعفری، 78-28/1357)

ه: به نام خرید و فروش، رباخواری خواهند کرد!... ربا را حلال می‌شمرند به گونه‌ای که حدیث معروف پیامبر(ص) کاملاً احساس می‌شود که فرمود: «زمانی بر مردم می‌رسد که ربا، دامان همه را می‌گیرد؛ حتی کسانی که از آن برکنارند، گرد و غبارش بر دامانشان می‌نشیند» (مکارم شیرازی، 83-158/6: 159؛ نوری، 1408ق: 333/13).

علامه مجلسی و ابن ابیالحدید، حدیثی مفصل‌تر از آنچه در نهج‌البلاغه است، آورده‌اند که پیامبر(ص) فرمود:

امّت من، بعد از من، آزمایش می‌شوند، قرآن را مطابق میل خود تفسیر می‌کنند (و به هر بهانه‌ای حرام خدا را حلال می‌کنند) شراب را به بهانه نبیذ و حرام و رشوه را به صورت هدیه، و ربا را به نام بیع، مجاز می‌شمرند و کتاب خدا را تحریف [معنوی] می‌کنند و سخن گمراهان غلبه می‌کند. تو در آن روز در خانه بنشین تا زمانی که به حکومت رسی ولی هنگامی که حکومت در دست تو قرار گرفت، حسد در سینه‌ها به حرکت درمی‌آید و [مخالفان و حاسدان] کارهای تو را به هم می‌ریزنند [ولی تو استقامت کن] (مجلسی، 1366: 32؛ ابن ابی الحدید، 1386ق: 206/9).

در روایت و خطبه مورد بحث، مصداقی باز از مفاهیم فتنه از زبان پیامبر(ص) بیان شده است.

- فرات کوفی به طور مستند در تفسیر آیه «لیغفر لک اللہ ما تقدّم من ذنک و ما تأخّر»: تا خدا آنچه را از پیامد [کار] تو مقدم شده و آنچه مؤخر شده، برایت بیامزد» (فتح، 2/48). از علی (ع) نقل می‌کند که فرمود: «وقتی این آیده بر پیامبر(ص) نازل شد، فرمود: «ای جبرئیل! گناه گذشته و گناه باقی مانده کدام است؟» جبرئیل (ع) گفت: «گناهی برای تو نیست تا برای تو ببخشد (فرات کوفی، بی تا: 159؛ مجلسی، 1366: 17؛ 90/17).

علامه مجلسی در توضیح این روایت می‌نویسد: «شاید مقصود این است که مراد، گناه تو نیست؛ چرا که تو گناهی نداری، بلکه مراد، گناه امّت تو، یا نسبت دادن گناه به تو از جانب مشرکان است و یا چیزی دیگر.» (مجلسی، 1366: 17؛ 91/17).

در این روایت، با بیان اینکه «گناهی برای تو نیست تا ببخشد»، رفع ابهام شده است.

- از علی (ع) نقل شده که فرمود: پیش پیامبر(ص) بودیم که به چهره‌هایمان نگریست و فرمود: هیچکدام از شما نیست مگر اینکه جایگاهش را در بهشت و جهنم می‌داند. سپس این سوره را تلاوت فرمود: «واللیل اذا یغشی... انْ سعِيْكُمْ لَشَّتْتَیْ فَاماً مِنْ اعْطَیْ وَاتَّقْیْ وَ صَدَقْ بالْحَسْنَیْ، فَسَنِيْسِرْهُ لِلْيَسِرِیْ» سپس فرمود: مقصود از «یسری»، راه بهشت است.

و سپس ادامه داد: «و اماً من بخل واستغنى و كذب بالحسنى فسنيسره للعرسى»: ... و اما کسی که عطا کند و خود نگهداری (و پارسایی) نماید، و [وعده] نیکو [ای پاداش رستاخیز] را تصدیق کند، پس به زودی [راه] آسان را برای او فراهم می‌کنیم، و اما کسی که بخل ورزد و توانگری نماید، و [وعده] نیک (پاداش رستاخیز) را تکذیب کند، پس به زودی [راه] دشوار را برای او فراهم می‌کنیم (لیل، 10/92-1).

سپس فرمود:

«[مقصود از «عرسی»، راه آتش است.] (سیوطی، 1411ق: 6/606؛ هندی، 1409ق: 2/552).

در این روایت، مقصود از یسری و عرسی را بهشت و جهنم معرفی کرده است که از مصادیق بارز و اکمل آنهاست.

مسلم نیز با سندش در حدیث مشابهی از علی (ع) نقل می‌کند که پیش پیامبر(ص) نشسته بودیم که فرمود: کسی از شما نیست جز اینکه خداوند جایگاهش را در بهشت و جهنم نوشته است و شقی و سعید بودنش را نوشته است.

مردی پرسید: ای پیامبر خدا (ص)! آیا دست از کار کشیده، عمل را رها کنیم؟ پس پیامبر (ص) فرمود:

هر کس از اهل سعادت باشد، به سوی عمل اهل سعادت می‌چرخد، و هر کس از اهل شقاوت باشد به سوی عمل اهل شقاوت می‌گردد، اما بر اهل سعادت، عمل اهل سعادت، آسان می‌گردد، و اما بر اهل شقاوت، عمل اهل شقاوت آسان می‌گردد. سپس آیات «فَاماً مِنْ اعْطَیْ وَاتَّقْیْ... (لیل، 10/92-5) را قرائت فرمود (هندی، 1409ق: 1/341؛ احمدبن حنبل، بی تا: 1/132؛ قبانجی: 1421ق: 2/309 به نقل صحیح مسلم؛ 8/46 و صحیح بخاری 2/120؛ فخر رازی، 1417ق: 11/184).

- روایات متعددی از علی(ع) از پیامبر(ص) در تبیین «لیلة القدر» نقل شده که برخی عبارتند از:

الف: لیلة القدر (قدر، 1/97)، شبی است که خداوند در آن، آنچه را که تا روز قیامت مقدّر می‌شود تقدیر کرد که از آن جمله است ولایت تو و ولایت ائمه از فرزندان تو تا روز قیامت» (صدقو، 1361: 315).

ب: «هر کس شب قدر را احیاء کند، گناهانش آمرزیده می‌شود؛ هر چند به تعداد ستارگان آسمان و به سنگینی کوهها و به اندازه دریاها باشد» (حرّ عاملی، 1416ق: 21/8؛ حاکم نیشابوری، 1411ق؛ قبانجی، 1421ق: 313/2-314؛ روضة الاعظین، 213: 349/2).

ج: «آن [شب قدر] را در دهه آخر ماه رمضان، جستجو کنید...» (تمیمی مغربی، 1383: 282؛ نوری، 1408: 469/7؛ مجلسی، 1366: 10/97).

د: شب قدر را در دهه آخر رمضان، جستجو کنید، و اگر در اوائل آن، مغلوب شدید (به ثوابی دست نیافتید)؛ در بقیه آن، مغلوب واقع نشوید (و ثوابش را درک کنید). (احمد بن حنبل، بی تا: 133).

ه: از علی(ع) نقل شده است که: به هنگام برآمدن ماه از منزل خارج شدم، به گونه‌ای که ماه، غلافش را برطرف کرده بود، پس پیامبر(ص) فرمود: «این شب، شب قدر است» (احمد بن حنبل، بی تا: 101/1).

و: از علی(ع) نقل شده است که فرمود: «پیامبر(ص) اهل خود را در دهه آخر ماه رمضان، بیدار می‌فرمودند و وقتی دهه آخر ماه می‌شد، خود و اهلهش به این امر (بیداری شب) عادت داشتند» (قبانجی، 1421 ق: 315/2 به نقل از مجمع البیان، 518/5).

ز: پیامبر(ص) خطاب به علی(ع) فرمود: «ای برادر و وصی و ولی من بعد از من برای امتن، و دشمن دشمنانم روزی که مبعوث می‌شوند! این سوره برای تو بعد از من و برای فرزندان تو بعد از تو است، جبرئیل(ع)، که برادرم از میان ملائکه است، پیشامدهای امتن را برایم بازگو کرد و او همانند وقایع نبوت، آن را بر تو بازگو می‌کند، و برای آن، نور تابنهای است که در قلب تو و اوصیای تو تا طلوع فجر قائم می‌درخشد» (استرآبادی، 1409ق: 793؛ جعفری، 78-1357: 341/8).

- أَصْبَغَ بْنُ نَبَاتَةِ أَنْجَرَ (ع) نَقْلًا مَّا كَنَدَ كَه فَرَمَدَ وَقْتَهُ «فَصْلٌ لَّرْبَكٌ وَّانْجَرٌ»

(کوثر، 2/108) بر پیامبر(ص) نازل شد، فرمود: ای جبرئیل! این چه نحیره‌ای است که پروردگارم به من دستور داده است؟ گفت: ای محمد! آن، نحیره (قربانی) نیست، آن، بلند کردن دستان در نماز است (بحرانی، 1427/8؛ طوسی، 1384/404؛ 386/1).

در حدیث دیگری آمده است که جبرئیل در پاسخ پیامبر(ص) به طور تفصیل گفت: مقصود از آن، نحیره (قربانی) نیست؛ ولیکن به تو دستور می‌دهد که وقتی تکبیرة الاحرام می‌گویی، دست‌هایت را بلند کنی و وقتی که رکوع کردی و سر از رکوع برداشتی و وقتی سجده کردی، [دست‌هایت را بلند کنی]، آن، نماز ما و نماز ملائکه در آسمان‌های هفت‌گانه است، هر چیزی زینتی دارد و زینت نماز، بلند کردن دست‌ها در هر تکبیری است.

سپس پیامبر(ص) فرمود:

بلند کردن دست‌ها از استکانت است.

علی(ع) پرسید: استکانت چیست؟

پیامبر(ص) فرمود: آیا این آیه را نخواندی: «فما استکانوا لربهم و ما يتضرعون»؛ و آنان در برابر پروردگارشان تسليم نگردیدند، و فروتن نشدند (مؤمنون، 23/76).

طبرسی می‌گوید که ثعلبی و واحدی این حدیث را در تفاسیرشان آورده‌اند (حویزی، بی‌تا: 683؛ طبرسی، 1408/10؛ 837).

ج: بیان مصدق

گاهی علی(ع) مصدق انحصاری یا مصدق انصاری یا مصدق اکمل و یا یکی از مصادیق آیات و کلمات قرآنی را با استفاده از احادیث پیامبر(ص) بیان می‌دارد که در سه دسته به آنها می‌پردازیم:

1. مصدق انحصاری

در برخی از احادیث، مصدقی برای آیه یا کلمه، بیان شده است که مصدقی دیگر برای آن نیست؛ از آن جمله است:

- عیاشی با سند خود از علی(ع) نقل می‌کند که پیامبر(ص) در تفسیر آیه «و

بالنّجم هم یهتدون»؛ و آنان به وسیله ستاره‌ها رهنمون می‌شوند (نحل، ۱۶/۱۶) فرمود:

«آن، ستاره جدی است؛ چون آن، ستاره‌ای است که از بین نمی‌رود، و بنای قبله بر آن است، و اهل خشکی و دریا به وسیله آن، راهنمایی می‌شوند» (عیاشی، ۱۴۲۱: ۳-۵؛ بحرانی، ۱۴۲۷ق: ۴۳۴/۴؛ فیض کاشانی، ۱۴۱۹ق: ۳۰۹/۴).

- علی(ع) در مناشده‌اش با جمعی از صحابه فرمود: شما را به خدا قسم می‌دهم، آیا نمی‌دانید خداوند در سوره حج فرموده است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُوَّا وَاسْجَدُوا وَ... وَجَاهُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جَهَادِهِ هُوَ اجْتِبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ مَّلْةٌ إِيمَانِكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا وَعَلَيْكُمْ تَكُونُوا شَهِداءَ عَلَى النَّاسِ»؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! رکوع کنید، و سجده نمائید و ... و در [راه] خدا جهاد کنید، آن گونه که حق جهاد [در راه] اوست؛ او شما را برگزید، و در دین [اسلام] بر شما هیچ تنگنایی قرار نداد. آیین پدرستان ابراهیم(ع) [را پیروی کنید]. آن (خدا) در این (قرآن) و پیش از [این در کتاب‌های الهی] شما را مسلمان نامید، تا فرستاده [خدا] گواه بر شما باشد، و [شمای] گواهان بر مردم باشید... (حج، ۷۷/۲۲-۷۸).

و سلمان برخاست و پرسید: ای رسول خدا(ص)! چه کسانی‌اند که تو بر آنها شهیدی و آنها بر مردم شهیدند و خداوند آنها را برگزید و حرجی در دین برای آنها نگذاشت، ملت (دین) پدرستان ابراهیم؟

پیامبر(ص) فرمود: سیزده نفر به طور خاص از این آیه قصد شده‌اند، به غیر از این امت.

سلمان گفت: ای رسول خدا(ص)! آنها را برای ما بشناسان.

پیامبر(ص) فرمود: من و برادرم علی و یازده نفر از فرزندان من (فرزندان علی). صحابه گفتند: آری! قسم به خدا، این را از پیامبر(ص) شنیدیم.» (بحرانی، ۱۴۲۷ق: ۳۲۳/۵ به نقل از کتاب سلیمان بن قیس هلالی، ۱۷۴؛ ابن شهر آشوب السروری مازندرانی، ۱۴۱۲ق: ۲۸۴/۱؛ حویزی، بی‌تا: ۳/۵۲۶).

2. مصدق اکمل (بارز)

در برخی دیگر از احادیث، مصادیقی برای آیات یا کلمات قرآنی ذکر شده که منحصر در آن مورد نیست؛ ولی به عنوان بیان مصدق اکمل و بارز، ذکر شده‌اند؛ از آن جمله‌اند:

- امام رضا(ع) از پدرانش از علی(ع) نقل می‌کند که فرمود:

با پیامبر(ص) در کوچه‌های مدینه راه می‌رفتیم که پیرمردی که بلندقد و پر ریش بود و فاصلهٔ دو شانه‌اش زیاد بود (چهارشانه بود)، به پیامبر(ص) سلام کرد و خوش‌آمد گفت. سپس رو به من کرد و گفت: سلام بر تو ای چهارمین خلیفه و رحمت و برکات خدا بر تو باد، آیا چنین نیست، ای رسول خدا؟

پیامبر(ص) فرمود: «آری چنین است.» سپس رفت.

گفتم: ای پیامبر! آن، چه چیزی بود که این شیخ گفت و تو تصدیق کردی؟ پیامبر(ص) فرمود: تو همچنانی والحمدللہ. خداوند در کتابش فرمود: «آنی جاعل فی الارض خلیفه» در حقیقت، من در زمین، جانشین [=نماينده‌اي] قرار می‌دهم (بقره، 2/30). و مقصود از خلیفه مجعل، آدم(ع) است که او خلیفه اول است. و فرمود: «یا داود إنا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق»؛ ای داود! در واقع ما تو را جانشین [=نماينده خود] در زمین قرار دادیم؛ پس بین مردم به حق داوری کن (ص، 38/26). و او، خلیفه دوم است. و خداوند، سخن موسی(ع) را به هارون حکایت می‌کند که: «اخلفنی فی قومی و اصلاح» جانشین من در میان قومم باش؛ و [امورشان را] اصلاح کن (اعراف، 7/142)، پس او، هارون بود که موسی(ع) در میان قومش خلیفه کرد و او سومین خلیفه بود. و خداوند فرمود: «و اذان من اللہ و رسوله الی الناس یوم الحجّ الاکبر»؛ و [این آیات] اعلامی است از طرف خدا و فرستاده‌اش به مردم، در روز [=عید قربان] حجّ بزرگ... (توبه، 9/3) پس تو، مؤذن از جانب خدا و رسولش بودی و تو، وصی و وزیر و قاضی دینم، و مؤذنی از جانب من، و به منزله هارون برای موسی(ع) هستی، جز اینکه بعد از من، پیامبری نیست. پس تو چهارمین خلیفه هستی، همان‌گونه که آن شیخ به تو سلام کرد. آیا نمی‌دانی او کیست؟

گفتم: نه.

پیامبر(ص) فرمود: بدان که او، برادرت خضر(ع) است (بحرانی، 1427ق: 368/3؛ صدوق، 1361: 1).

در این روایت، علی(ع) به عنوان اعلام کننده (مؤذن) معرفی شده که به عنوان مصادق اکمل آن مطرح است.

- سلیم بن قیس می‌گوید که علی(ع) در حدیث مناشده فرمود: «شما را به خدای جلّ اسمه قسم می‌دهم، آیا می‌دانید که خدا آیه «يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقين» (توبه، 119/9) را نازل کرد و سلمان پرسید: ای رسول خدا! آیا آن، عام است یا خاص؟ پیامبر(ص) فرمود: اما «مؤمنون»، عام است؛ چرا که جماعت به آن امر شده‌اند. و اما «صادقون» خاص است برای برادرم علی(ع) و اوصیاء بعدش تا روز قیامت.

همه گفتند: «قسم به خدا آری [شنیدیم]» (ابن شهرآشوب السروری مازندرانی، 1412ق: 516/3 به نقل از سلیم بن قیس، 173).

در این حدیث، مصادق اکمل «راستگویان»، علی(ع) معرفی شده است. ج: از امیرالمؤمنین(ع) نقل شده است که فرمود: «پیامبر(ص) آیه «لا يستوي اصحاب النار و اصحاب الجنة...»؛ اهل آتش و اهل بهشت، مساوی نیستند (حشر، 59/20) را تلاوت کرد و فرمود:

اصحاب بهشت، کسی است که از من اطاعت کند و بعد از من، تسليم علی بن ابی طالب شود و به ولایتش اقرار کند، و اصحاب آتش، کسی است که ولایت را انکار کند و نقض عهد کند و بعد از من، با او بجنگد (استرآبادی، 1409ق: 657؛ مجلسی، 1366: 1373؛ صدوق، 261/24؛ 571/1؛ بحرانی، 1384ق: 506/7؛ طوسی، 363).

در این روایت، مصادق بارز و اکمل اصحاب بهشت و آتش، مقرین و منکرین ولایت علی(ع) شمرده شده است.

- عمار یاسر از علی(ع) شنیده است که می‌فرمود: پیامبر(ص) مرا خواند و فرمود: آیا تو را بشارت ندهم؟

گفتم: چرا ای رسول خدا(ص) و پیوسته مبشر به خیر بوده‌ام.
فرمود: خداوند در مورد تو، آیه‌ای نازل کرده است.

گفتم: و آن چیست ای پیامبر(ص)؟

فرمود: جبرئیل(ع) نزد من آمد و خواند: «و جبریل و صالح المؤمنین و الملائكة بعد ذلك ظهیر» و بعد از آن، جبرئیل و شایسته مؤمنان و فرشتگان، پشتیبان [او] هستند

(تحریم، 4/66) پس تو و مؤمنان از بیت تو، صالحان هستید (بحرانی، 1427ق: 52/8؛ استرآبادی، 1409ق: 674؛ هندی، 1409ق: 539/2). در این روایت نیز، علی(ع) و اهل بیت‌ش، مصدق اکمل صالحین شمرده شده‌اند.

3. بیان یکی از مصادیق

گاهی در روایات معصومین(ع) و بالاخص در روایت علی(ع) از پیامبر(ص) مشاهده می‌شود که پیامبر(ص) کلمه یا آیه‌ای را با ذکر مصدقی از مصادیق، بیان داشته است که چند نمونه از آنها، ذکر می‌شود:

- علی(ع) در وصیتش به امام حسن(ع) و سایر اولادش به هنگام شهادت، آیه «و اعتمدوا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا»؛ و همگی به رسیمان خدا، تمسک جویید، و پراکنده نشوید (آل عمران، 103/3) را تلاوت کرد، سپس برای بیان یکی از مصادیق وحدت و عدم تفرقه فرمود: چرا که از پیامبر(ص) شنیدم که فرمود: «آشتی دادن بین دو نفر، بهتر از یک سال نماز و روزه است» (محمودی، 1376: 311/8 به نقل از مجلسی، 1366: 9/662؛ و مشابه آن در کلینی، 1362-67: 49/7).

- ابن مردویه از علی(ع) نقل می‌کند که فرمود: وقتی آیه «الا بذکر الله تطمئن القلوب»؛ آگاه باشید که تنها با یاد خدا، دل‌ها آرامش می‌یابد (عد، 28/13) نازل شد، پیامبر(ص) فرمود:

«اینها کسانی‌اند که خدا و رسول و اهل بیت رسولش را به راستی، نه به دروغ دوست بدارند، و شاهد و غایب مؤمنین را دوست بدارند. آری به یاد خداست که یکدیگر را دوست می‌دارند.» (هندی، 1409ق: 2/442؛ سیوطی، 1411ق: 110/4).

علامه طباطبایی(ره) این روایت و روایات مشابه را از باب تطبیق مصدق بر عالم دانسته است (طباطبایی، 1425ق: 11/367).

- کلینی به طور مستند از عده‌ای از اصحابش از سلیم بن قیس نقل می‌کند که امیر المؤمنین(ع) فرمود که رسول خدا(ص) فرمود: «خدا بهشت را بر هر فحاش بی‌آبرو و کم‌شرمی که باکی از آنچه می‌گوید و آنچه به او گفته شود، ندارد، حرام کرده است؛ زیرا اگر از حاش بازرسی کنی یا از زناست

یا از شرکت شیطان.»

گفته شد: ای رسول خدا! در میان مردمان، شرکت شیطان هم هست؟ و حضرت فرمود:

ایا گفتار خدای عزوجل را نخوانده‌ای که [به شیطان] فرمود: «و شارکهم فی الاموال و الاولاد»؛ و در اموال و فرزندان، با آنان شریک شو (اسراء، 64/17) (کلینی، 67-1362/2: 323-324؛ عیاشی، 1421: 60/3؛ بحرانی، 1427ق: 579/4).

در این روایت، مصداقی از شرکت شیطان و آثار آن، بیان شده است.

د: تفصیل مطالب داستان‌های قرآنی و ...

قرآن به تفصیل مطالب داستان‌های قرآنی و اعتقادات و احکام نپرداخته و آنها را بر عهده پیامبر(ص) نهاده تا در فرصت‌های مناسب و در پاسخ سؤالات مؤمنین و یا ابتدائی برای تبیین مقصود از آیه، بیان کنند. حضرت امیر(ع) نیز برای بیان مقصود آیات، گاهی تفصیل مطالب را از پیامبر گرامی اسلام نقل می‌کند که به برخی از آنها اشاره می‌گردد:

- در تفسیر آیه «یا ایهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنِ اشْيَاءٍ إِنْ تَبَدَّلُكُمْ تَسْؤَكُمْ»؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از چیزهایی پرسش نکنید که اگر برای شما آشکار گردد، شما را اندوهگین می‌کند (مائده، 101/5). از علی(ع) نقل شده است که فرمود: پیامبر خدا(ص) ضمن خطبه‌ای فرمود:

«خداؤند، حجّ را بر شما واجب کرده است.»

عکاشة بن محصن و بنا به گفته‌ای سراقة بن مالک برخاست و گفت: آیا در هر سال، ای رسول خدا(ص)؛ پیامبر(ص) پاسخ نداد تا اینکه دو یا سه بار سؤال کرد و پیامبر(ص) فرمود:

وای بر تو! چرا این همه اصرار می‌کنی. اگر در جواب تو بگوییم: بلی، حجّ در همه سال بر شما واجب می‌شود و اگر در همه سال، واجب باشد، توانایی انجام آن را نخواهید داشت و اگر با آن، مخالفت کنید، گناهکار خواهید بود، بنابراین مدام که چیزی به شما نگفته‌ام، آن را ترک کنید و روی آن، اصرار نورزید؛ زیرا [یکی از] اموری که باعث هلاکت [بعضی از] اقوام گذشته شد، این بود که از پیامبرشان، زیاد سؤال کردند. بنابراین هنگامی که به شما دستوری می‌دهم، به

اندازهٔ توانایی خود، آن را انجام دهید و هنگامی که شما را از چیزی نهی می‌کنم، خودداری کنید (طبرسی، 1408ق: 386).

در این حدیث، تفصیل شأن نزول آیه، بیان شده است.

- علی(ع) از پیامبر(ص) نقل می‌کند که فرمود:

قسم به کسی که جانم در دست اوست، وقتی که پرهیزکاران از قبرهایشان خارج می‌شوند، با مرکب (شتر)های سفیدی که بالهای دارند و رحلهای طلایی دارند، به استقبالشان می‌آیند.

سپس علی(ع) فرمود که پیامبر(ص) بعد از آن، آیه «یوم نحشر المتقین إلى الرحمن وفاداً» [یاد کن] روزی را که پارسایان را دسته‌جمعی [و با احترام] به سوی [خدای] گسترده مهر، گردآوری می‌کنیم» (مریم، 19/85) را تلاوت فرمود: (فخر رازی، 1417ق: 565/7).

همچنین ابن ابی دنیا و ابن ابی حاتم از علی(ع) نقل می‌کنند که فرمود: از پیامبر(ص) در این خصوص سؤال کردم که آیا «وفد» به غیر از «رُكْب» (مرکب) است؟ پیامبر(ص) فرمود:

قسم به خدایی که جانم در دست اوست، وقتی که آنها از قبرهایشان خارج شوند، با شترهای سفیدی که بال‌ها و رحل‌های دارند، به استقبالشان می‌آینند... هر قدمشان همانند یک چشم بر هم زدن است، و به در بهشت می‌رسند در حالی که حلقه‌ای از یاقوت سرخ بر روی طلاست و در حالی که درختی بر در بهشت است که از اصل آن، دو چشم، جاری است، وقتی از یکی از آنها می‌نوشند، درون شکم‌هایشان را از ناپاکی، تمیز می‌کند و وقتی از دیگری غسل می‌کنند، بعد از آن، هرگز موها و پوست‌هایشان تغییر نمی‌یابد (آل‌لوده نمی‌شود)...

سپس به تفصیل از برخی دیگر از نعمت‌های بهشتی مثل حور و کاخ‌های بزرگ و تخت‌هایی مزین و نهرهای جاری صاف از آب و شیر و شراب و عسل مصفّایی که از شکم زنبور عسل خارج نشده است، و میوه‌ها و مرغ‌های بهشتی و... سخن می‌گوید، سپس فرمود: که به او می‌گویند: سلام بر تو باد «تلکم الجنة اور ثمومها بما کنتم تعلمون»: این بهشت است که آن را به سبب آنچه همواره انجام می‌دادید به ارث داده شدید» (اعراف، 43/7) (هندي، 1409/2: سیوطی، 1411ق:).

.(508/4

در این روایت، علاوه بر اشاره بر مرکب‌های بھشتیان، به دیگر نعمت‌های بھشتی نیز اشاره شده است.

در روایت مشابهی که علی بن ابراهیم، با استنادش از امام صادق(ع) نقل می‌کند، آمده است که علی(ع) در تفسیر این آیه از پیامبر(ص) سؤال کرد و حضرت فرمود:

ای علی! «وَفُدْ»، جز به صورت سواره نمی‌باشد، آنها کسانی هستند که از خدا تقوا پیشه کردند و خدا دوستشان داشت و مخصوصشان قرار داد و از آعمالشان راضی شد و آنها را «مُتَقِّين» نامید... آنها از قبرهایشان خارج می‌شوند در حالی که صورتشان همانند برف، سفید است و لباس‌هایی همانند سفیدی شیر دارند و ...

سپس به حدیث دیگری اشاره می‌کند که در آن، به نعمت‌های بھشتی اشاره شده است همان‌گونه که در روایت عامه نقل شد، و در خصوص دو نهر فرمود:

یک مقدار از آن چشممه می‌خورند و خداوند، دل‌هایشان را از حسد، پاک می‌کند و موهای روی پوستشان می‌ریزد که این، همان قول خداست که فرمود: «وَسَاقَهُمْ رَبِّهِمْ شراباً طَهُوراً»؛ و پروردگارشان، شراب پاک و پاک‌کننده به آنان می‌نوشاند (انسان، 21/76) از این چشممه پاک کننده، سپس به سوی چشممه سمت چپ درخت می‌روند و در آن، غسل می‌کنند که آن، چشممه حیات است. پس هرگز نمی‌میرند. سپس در مقابل عرش، نگهشان می‌دارند در حالی که از آفات و مرض‌ها و حرارت و سرما در امان هستند. سپس خدای جبار به ملائکه همراه متقین می‌فرماید: اولیاء مرا به بھشت روانه سازید و آنها را به همراه خلائق نگهشان ندارید؛ چرا که رضایت من بر آنها سبقت گرفته و رحمتم بر آنها واجب شده است؛ پس چگونه آنها را با اصحاب حسنات و سیّرات، نگهشان دارم. سپس ملائکه، آنها را وارد بھشت می‌کنند و وقتی ملائکه، حلقة در بھشت را می‌زنند، و حوری‌هایی را که خدا برای اولیائش خلق کرده، صدای آن را می‌شنوند، می‌گویند: اولیاء خدا آمدند. پس در بھشت برایشان باز می‌شود و وارد بھشت می‌شوند... و همسران حوری و آدمی می‌گویند: مرحبا به شما چقدر شوق دیدار شما را داشتیم و اولیاء خدا نیز مثل آن می‌گویند.

علی(ع) پرسید: ای رسول خدا(ص)! اینها چه کسانی‌اند؟ پیامبر (ص) فرمود: ای علی! اینها شیعیان تو و شیعیان ما هستند که در ولایت تو مخلصند و تو

اما مشان هستی، و آن، سخن خداست که فرمود: «یوم نحشر المتقین و فداً» (مریم، ۸۵/۱۹) (قمی، ۱۴۱۲ق: ۲۷/۲؛ بحرانی، ۱۴۲۷ق: ۵/۱۴۵) – ۱۴۶: کلینی، ۱۳۶۲-۶۷: ۹۵/۸ با اندکی تفاوت).

- از علی(ع) نقل شده که فرمود: از پیامبر خدا(ص) شنیدم که می فرمود:

هر روزی، نحسی (نامبارکی) دارد. پس با صدقه، نامبارکی آن روز را از خود دفع کنید، ... موضع خلف را بخوانید که من از خدای متعال شنیدم که فرمود: «و ما انفقتم من شیء فههو يخلفه» و هر چیزی که [در راه خدا] مصرف می کنید، پس او، [اعوض] آن را جانشین می کند (سبأ، ۳۹/۳۴) و اگر انفاق نکرده باشید، چگونه جانشین می شود؟! (هندي، ۱۴۰۹ق: ۲/۴۸۳).

- در حدیثی طولانی از علی(ع) نقل شده که در پاسخ به کسی که برخی آیات، برایش مشتبه شده بود، فرمود: و اما در خصوص سخن خدای عزوجل «فاؤلک یدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب» پس آنان داخل بهشت می شوند در حالی که در آنجا بی شمار «روزی» داده می شوند (غافر، ۴۰/۴۰) پیامبر(ص) فرمود: خدای عزوجل فرمود: به تحقیق، کرامتم محقق شد - یا موذتم، محقق شد - برای کسی که مراقب من باشد و دوست داشته باشند به جلالم، چهره هایشان در روز قیامت از نوری از منابری از نور است، بر اندامشان لباس سبزرنگی است.

سؤال شد: آنها چه کسانی اند ای رسول خدا (ص)? فرمود: [آنها] انبیاء و شهداء نیستند؛ ولیکن آنها دوست گرفتند به جلال خدا و بدون حساب، داخل بهشت می شوند. از خدا می خواهیم که به رحمتش ما را از آنها قرار دهد (حویزی، بی تا: ۵۲۰/۴؛ صدوق، بی تا: 268).

در روایت فوق، کسانی که بدون حساب، وارد بهشت می شوند، به تفصیل بیان شده اند.

- از علی(ع) در تفسیر آیه «و ما اصابکم من مصيبة فبما كسبت ایدیکم و يعفو عن کثیر»: و هر مصیبیتی به شما رسد، پس به خاطر دستاورد شمامست! و بسیاری از خطاهای شما را می بخشد (شوری، ۳۰/۴۲)، نقل شده است که پیامبر(ص) فرمود: این آیه، بهترین آیه در کتاب خداست. ای علی(ع)! هیچ خراش چوب و به پا خوردن سنتگی نیست جز به جهمت گناهی، و آنچه را که خدا در دنیا ببخشد، پس خدا گرامی تر از آن است که در خصوص آن، دوباره عقاب کند، و آنچه را که در دنیا به خاطر آن، عقابش کند، عادل تر از آن است که دوباره بر بندهاش عقاب کند (طبرسی،

1408ق: 47/9؛ و مشابه آن در: قمی، 1412ق: 249/2؛ فخر رازی، 1417ق: 600/9؛ سیوطی، 1411ق: 706/5؛ بحرانی، 1427ق: 91/7 به نقل از کافی، 323/2؛ احمد بن حنبل، بی‌تا: 85/1؛ هندی، 1409ق: 497/2).

۵: بیان تأویل آیه:

گاهی علی(ع)، تأویل آیه را با استناد به حدیث نبوی بیان می‌کند که از آن جمله است.
– آنچه از امام صادق(ع) از پدرانش از علی بن ابی طالب(ع) نقل شده که فرمود: به پیامبر(ص) گفتم: ای پیامبر خدا(ص)! مرا از سخن خدای عزوجل «و کان تحته کنزة لهما»؛ و زیر آن، گنجی برای هر دو وجود داشت (کهف، 82/17)، خبر ده که آن، چه گنجی بود که خضر(ع) دیوار آن را ساخت؟ پیامبر(ص) فرمود:

ای علی(ع)! [آن] علمی است مدفون در لوحی از طلا که در آن، نوشته شده:
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، أَنَا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ؛ شَرِيكِي بِرَبِّي مِنْ نِسْتَ، مُحَمَّدٌ فَرِسْتَادَةُ خَدَا وَ بَنْدَةُ مِنْ اسْتَ، كَهْ بِوَاسْطَهِ اوْ پِيَامِبرَانِي رَا پَایانِ مِی بَخْشَمِ، عَجَبٌ از کسی که بِهِ وَجُودٌ آتشِ [جَهَنَّمَ] يَقِینٌ دَارَدَ وَ مِی خَنَدَ، عَجَبٌ از کسی که بِهِ مَرْگٌ يَقِینٌ دَارَدَ وَ شَادِمانٌ اسْتَ، وَ عَجَبٌ از کسی که دُنْیَا وَ گَرْدَشَ وَ نَابُودَی اَهْلَشَ رَا مِی بَيَنَدَ وَ سَپِسَ بِهِ آنَ، اَطْمِينَانٌ مِی کَنَدَ، وَ عَجَبٌ از کسی که بِهِ قَدْرَ، يَقِینٌ دَارَدَ وَ تَأْسِفٌ مِی خَورَدَ، وَ عَجَبٌ از کسی که بِهِ حَسَابٌ فَرِداً [ای قِيَامَت] يَقِینٌ دَارَدَ وَ عَمَلٌ [صَالِحٌ] اِنْجَامٌ نَمَی دَهَدَ (قبانچی، 1421ق: 135/2؛ هندی، 1409ق: 455/2؛ سیوطی، 1411ق: 425/4).

– در تفسیر آیه «و وصیّنا الانسان بوالديه حسناً...» (عنکبوت، 29/8) علی(ع) از پیامبر(ص) نقل می‌کند که فرمود:

من و علی، دو پدر این امّتیم و حقّ ما بر آنها بیشتر از حقّ پدر و مادر ولادت ایشان است. ما آنها را از آتش به دارالقرار نجاتشان می‌دهیم اگر از ما اطاعت کنند، و آنها را از عبودیت به جمع بهترین انسان‌های آزاده ملحق می‌سازیم (بحرانی، 1427ق: 113/6 به نقل از تفسیر امام حسن عسکری(ع)).

و: بیان شأن نزول آیه

گاهی حضرت امیر(ع) آیه‌ای را با بیان شأن نزول آن، که از پیامبر(ص) نقل

می‌کند، تفسیر کرد، که از آن جمله است آنچه در تفسیر آیه «و ما جعلنا الرؤیا اُلّتی اریناک إِلَّا فَتَتَّهُ لِلنَّاسِ»: و [ما] خوابی را که به تو نمایاندیم، جز برای آزمایش مردم قرار ندادیم (اسراء، 17/60) آمده که فرمود: «همانا معاویه و پسرش، بعد از عثمان می‌آیند، سپس هفت تن از فرزندان حکم بن أبي عاص یکی پس از دیگری می‌آیند و امامان دوازده گانه ضلالت را تکمیل می‌کنند، و آنها، همان‌هایی هستند که پیامبر خدا(ص) [در عالم رؤیا] بر منبرش دید، و آنها، امّت را به عقب و سیر قهقرایی می‌کشانند، ده تن از اینان از بنی امية‌اند، و دو نفر، این حکومت را برایشان تأسیس کردن، و بر آن دو است، همانند همه گناهان این امّت تا روز قیامت» (فیض کاشانی، 1419ق: 4/424؛ طبرسی، بی‌تا: 361/1).

تفصیل این حدیث در روایت دیگری چنین آمده که حضرت علی(ع) در ادامه فرمود: این آیه، بنی امية را قصد کرده است. سپس پیامبر(ص) فرمود: ای جبرئیل! آیا این امر در عهد و زمان من واقع خواهد شد؟ جبرئیل (ع) گفت: نه (قبانجی، 1421ق: 2/131) به نقل از دارالسلام، 1/48؛ اثبات الهداء، 1/477؛ مفتح الصحیحة الکاملة: 80؛ حویزی، بی‌تا: 5/622).

ز: بیان امور تاریخی و پیشگویی آینده

در میان احادیثی که علی(ع) از پیامبر(ص) در تفسیر آیات بیان کرده، روایاتی دیده می‌شود که در آنها، وقایع تاریخی زمان نزول آیات و همچنین پیشگویی‌هایی از آینده، ذکر شده که به ذکر یک نمونه، اکتفا می‌گردد:

از علی(ع) نقل شده است که فرمود:

وقتی سوره «اذا جاء نصر الله و الفتح» (نصر، 1/110) بر پیامبر(ص) نازل شد، پیامبر(ص) فرستاده‌ای پیش علی(ع) فرستاد و فرمود: یا علی! به تحقیق، یاری و پیروزی از جانب خدا آمد و دیدی که مردم، دسته دسته وارد دین خدا می‌شوند، پس پوردگارم را با حمدش تسیح کردی و استغفار کردی، همانا که او توبه‌پذیر است، همانا خدا بر مؤمنین، جهاد در فتنه بعد از من را واجب کرده است. گفتند: ای پیامبر خدا(ص)! و چگونه با آنها جنگ کنیم، در حالی که می‌گویند: «ایمان آورده‌ایم»؟

پیامبر(ص) فرمود: [با آنها جنگ کنید] به جهت احداث در دینشان، و کسانی که در دین خدا، نوآوری و بدعت آورند، هلاک شده‌اند (هندي، 1409ق: 559/2).

ح: حدیث تفسیری برای تطبیق

گاهی از احادیث نبوی، نه برای تفسیر، بلکه برای تطبیق استفاده می‌شود که از آن جمله است آنچه اصبع بن باته از امیرالمؤمنین (ع) نقل می‌کند که فرمود: «پیش پیامبر(ص) بودم که از ائمه سؤوال شد و حضرت، آیه «و السماء ذات البروج»: قسم به آسمان که دارای برج هاست (بروج، 1/85) را تلاوت کرد و فرمود: تعداد ائمه به تعداد برج هاست و تعدادشان به تعداد ماه هاست (ابن شهرآشوب السروری مازندرانی، 1412ق: 346/1؛ حویزی، بی‌تا: 540/5 به نقل از کمال الدین).

ط: تفسیر برای تقييد مطلق

گاهی در حدیث نبوی، کلمه‌ای که در آیه، به طور مطلق بیان شده است، قید خورده که از آن جمله است روایت علی(ع) از پیامبر خدا(ص) در تفسیر آیه «انَّ الَّذِي فرضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِرَاذِكَ إِلَى الْمَعَادِ»: قطعاً کسی که قرآن را بر تو واجب کرد تو را به سوی بازگشتگاه باز می‌گرداند (قصص، 28/85)، که فرمود: «[مقصود،] معاد ما به بهشت است.» (هندي، 1409ق: 2/478)، البته برخی مقصود از معاد را مکه دانسته‌اند.

ی: تفسیر آیات احکام

گاهی علی(ع) احادیثی از پیامبر گرامی اسلام(ص) نقل می‌کند که در آن، احکام فقهی تبیین شده است که از آن جمله است آنچه حاکم نیشابوری با سندش از علی(ع) نقل کرده که پیامبر(ص) آیه «و آتُوهُم مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَاكُمْ»: و از مال خدا که به شما داده، به آنان بدھید (نور، 24/33) را تلاوت کرد و فرمود: «به مُکاتِب،^۱ یک چهارم، تعلق می‌گیرد» (حاکم نیشابوری، 1411ق: 2/431).

۱) . بنده ای که مالکش با وی قرارداد بسته که اگر بهای خود را بپردازد، آزاد گردد. (دهخدا، ذیل مکاتب).

ک: تفسیر به بیان آثار

برخی احادیث پیامبر (ص)، آثار آیات قرآن را بیان می‌کند که علی(ع) آنها را متذکر می‌گردد که از آن جمله است آنچه /ابونعیم از علی بن ابی طالب (ع) نقل کرده که پیامبر(ص) از جبرئیل (ع) نقل می‌کند که خدای عزوجل فرمود: «إِنَّمَا أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي»: در حقیقت، من، خود خدا هستم؛ هیچ معبدی جز من نیست؛ پس مرا پیرست (طه، ۱۴/۲۰)، سپس پیامبر (ص) فرمود:

«هُر كُس از شما با اخلاص، شهادت دهد که معبدی جز خدا نیست، داخل حصن من می‌شود، و هر کس داخل حصن من شد، از عذابم در امان است» (سیوطی، ۱۴۱۱ق: ۵۲۴/۴؛ قبانجی، ۱۴۲۱ق: ۲/۱۴۹) به نقل از حلیة الاولیاء، (۷۶/۱). در این روایت، آثار و برکات قول به «لا اله الا الله» تبیین شده است.

ل: تفسیر پیامبر(ص) در استنادات علی(ع)

گاهی علی(ع) مطلبی را در تفسیر آیه بیان می‌کند و برای تأیید سخن خود، حدیثی از پیامبر(ص) نقل می‌کند؛ از آن جمله است:

- علی(ع) فرمود: خداوند، آیه «الحمد لله الذي خلق السموات والارض و جعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون»: ستایش، مخصوص خدایی است که آسمان‌ها و زمین را آفرید، و تاریکی‌ها و نور را قرار داد؛ سپس کسانی که کفر ورزیدند، برای پروردگارشان [شریک] مساوی قرار می‌دهند (انعام، ۱/۶) را نازل کرد و رد سه طایفه در این آیه است: وقتی فرمود: «الحمد لله الذي خلق السموات والارض»، دھریه رد شدند که می‌گفتند: اشیاء، آغازی ندارند و دائمی‌اند. و سپس فرمود: «و جعل الظلمات والنور» که در رد ثنویه است که می‌گفتند: نور و ظلمت، دو مدبر هستند. سپس فرمود: «ثم الذين كفروا بربهم يعدلون» در رد مشرکان عرب بود که می‌گفتند: بتهای ما، خدایانند. سپس خداوند، «قل هو الله احد» (اخلاق، ۱/۱۱۲) را نازل کرد که در آن، رد همه کسانی بود که به غیر از خدا، به ضد و ندّ قائل بودند.

سپس برای تأیید کلام خود، فرمود: پیامبر(ص) به اصحابش فرمود: بگویید: «ایاک نعبد» (حمد، ۶/۱) یعنی یک خدا را عبادت می‌کنیم، و همانند دھریه نمی‌گوییم که ابتدایی برای اشیاء نیست و آن، دائمی است؛ و همانند ثنویه

نمی‌گوییم که نور و ظلمت، دو مدبّر هستند، و نه همانند مشرکان عرب می‌گوییم که: بت‌هایمان، آلهه هستند. پس چیزی را شریک تو قرار نمی‌دهیم و به غیر از تو، کسی را به عنوان معبد، نمی‌خوانیم، همچنان که آن کافران می‌گویند، و همانند یهود و نصاری نیز نمی‌گوییم که تو، فرزندی داری، تو از این امر، بلندمرتبه‌تر هستی و فاصله زیادی داری (عسکری(ع)، 1409ق: 542؛ بحرانی، 1427ق: 403/3).

- امیرالمؤمنین(ع) فرمود: «بسم الله الرحمن الرحيم» آیه‌ای از فاتحة‌الكتاب است، و آن، هفت آیه است که با «بسم الله الرحمن الرحيم» تمام می‌شود.

سپس فرمود: از پیامبر خدا شنیدم که می‌فرمود: خداوند به من فرمود: ای محمد! «و لقد أتيتنيك سبعاً من المثاني و القرآن العظيم»؛ و به یقین، هفت [آیه از سوره حمد با نزول] دوباره، و قرآن بزرگ را به تو دادیم (حجر، 15/87).

سپس پیامبر(ص) فرمود: «پس مرا به تنها‌ی برای فاتحة الكتاب، منت گذاشت، و آن را در مقابل قرآن عظیم، قرار داد» (بحرانی، 1427ق: 4/413-414؛ صدوق، 1373: 1/609).

م: تمثیل‌های قرآنی پیامبر(ص) در کلام علی(ع)

گاهی پیامبر گرامی اسلام(ص) با استفاده از تمثیل، آیه را تفسیر کرده است که از جمله آنهاست آنچه علی(ع) از قول پیامبر(ص) نقل فرموده است:

امیدبخش‌ترین آیه قرآن، آیه «و اقم الصلوة طرف النهار و زلفاً من الليل ان الحسنات يذهبن السينات ذلك ذكرى للذاكرين»؛ در دو طرف روز و اوایل شب، نماز را بر پادار؛ [چرا] که نیکی‌ها، بدی‌ها را [از میان] می‌برند؛ این یادآوری، برای یادآوران است (هود، 11/114) می‌باشد.

سپس فرمود:

ای علی! قسم به خدایی که مرا به حق، بشیر و نذیر مبعوث کرد، هر گاه یکی از شما به وضو می‌پردازد، از جوارحش، گناهان می‌ریزد، وقتی با چهره و قلبش رو به خدا کند، از نمازش فارغ نمی‌شود، در حالی که گناهی داشته باشد، همانند زمانی که مادرش او را به دنیا آورد ...

سپس نمازهای پنجگانه را شمرد و فرمود:

ای علی! نمازهای پنج گانه برای امّت همانند نهری است که از در یکی از شما جاری است. پس چه گمان می‌کنید در مورد کسی که در جسمش، چرکی باشد و پنج بار در هر روز در این نهر، غسل کند؟ آیا چرکی در جسمش باقی می‌ماند؟ پس قسم به خدا که نمازهای پنج گانه برای امّت من، چنین است (بحرانی، 1421ق: 151/4؛ عیاشی، 1421ق: 2/325).

در این روایت، نمازهای روزانه همانند آبی تلقی شده است که آدمی روزانه پنج بار خود را در آن می‌شوید.

ن: روایات غیرصحیح منقول از پیامبر(ص)

در میان برخی روایات پیامبر(ص) که از زبان امیرالمؤمنین(ع) نقل شده است برخی صحیح به نظر نمی‌رسند و با مبانی اعتقادی و عقلی سازگار نیستند که به چند نمونه از آنها اشاره می‌کنیم:

- از علی(ع) نقل شده که مردی پیش پیامبر(ص) آمد و گفت: «ای محمد! از خدایت که به آن می‌خوانی، برایم بگو، آیا از یاقوت است، یا طلاست، یا چیست؟» پس صاعقه‌ای آمد و با سائل برخورد کرد و سوزاند و خداوند آیه «وَ يَرْسُلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصَبِّبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ» و آذربخش‌ها را بر سر هر قومی بخواهد، می‌فرستد (رعد، 13/13) را نازل کرد (سیوطی، 1411ق: 4/99؛ هندی، 1409ق: 2/441).

توضیح اینکه روایت فوق، با روح قرآن و عقل، سازگار نیست و سنت الهی نیست که خداوند، کسی را که ایمان نیاورد، در دنیا عذاب کند. و اگر حدیث را صحیح بدانیم، باید قرینه‌هایی باشد که گویای چیزی فراتر از ایمان نداشتن باشد تا موجب عذاب دنیوی گردد.

- از علی(ع) نقل شده که پیامبر(ص) فرمود: وقتی آیه «أَنَّكَ مَيْتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيْتُونَ» مسلماً تو می‌میری و حتماً آنان [این] می‌میرند (زمر، 39/30) نازل شد، گفتم: پروردگار، آیا همه مخلوقات می‌میرند و انبیاء باقی می‌مانند؟ پس [در پاسخ] آیه «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ»: هر شخصی چشیده مرگ است؛ سپس فقط به سوی ما بازگردانده می‌شوید (عنکبوت، 29/57) نازل شد (هندی، 1409ق):

.(491/2

آیه 30 سوره زمر بیان می‌دارد که تو نیز می‌میری، پس سؤال کردن از مطلب عنوان شده، معقول به نظر نمی‌رسد و نباید پیامبر(ص) بعد از بیان اینکه تو نیز می‌میری، بپرسد که آیا مردم می‌میرند و انبیاء باقی می‌مانند؟

- از علی(ع) نقل شده است که خدیجه(س) از پیامبر(ص) در خصوص، دو فرزندی که در جاهلیّت، از دنیا رفته‌اند پرسید و پیامبر(ص) فرمود: آن دو در آتشند، و وقتی ناراحتی را در چهره خدیجه(س) دید، فرمود: اگر جایگاه آنها را ببینی، به آنها، بعض و دشمنی می‌کنم. سپس خدیجه(س) پرسید: ای پیامبر خدا(ص)! فرزند من از تو [چه جایگاهی دارد؟ پیامبر(ص) فرمود: «در بهشت است» و سپس فرمود:

همانا مؤمنین و اولادشان، در بهشتند و همانا مشرکین و اولادشان در آتشند.

سپس آیه «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعُوهُمْ ذَرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانِ الْحَقِّنَا بِهِمْ ذَرِّيَّتُهُمْ»: و کسانی که ایمان آورند و نسل آنان در ایمان از آنان پیروی کردند، نسلشان را به آنان ملحق سازیم (طور، 21/52) را قرائت فرمود (هندي، 1409ق: 2/512). احمدبن حنبل، بی‌تا: 135/1).

بحث در این است که آیه، کاملاً گویاست که فرزندان با ایمان مؤمنین را به آنان ملحق می‌کنند؛ ولی سخن منسوب به پیامبر(ص) که کلی و به طور مطلق عنوان شده است، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ چرا که دلیلی بر الحق فرزندان مشرک به پدرانشان نیست، مگر اینکه آنها نیز مشرک باشند که در این صورت نیز به جهنم رفتنشان به واسطه الحق به پدرانشان نیست، بلکه به جهت شرک خودشان است و اما الحق فرزندان مؤمنین به پدرانشان نیز اگر مشرک باشند، صحیح نیست، و اگر غیر مکلف باشند، از روی لطف خواهد بود.

جالب اینکه ابن جوزی نیز در جامع المسانید گفته است که در سند این حدیث، محمدبن عثمان است که حدیثش مقبول نیست و حدیثی در تعذیب اطفال، صحیح نیست (هندي، 1409ق: 2/512).

- صدقه در امالی از علی(ع) در تفسیر سوره کوثر نقل می‌کند که فرمود: به پیامبر(ص) گفتتم: دیشب از فاطمه دختر رسول الله(ص) جنب شدم، و در منزل، آب جستم و نیافتم و حسن و حسین(ع) را دنبال آب فرستادم و دیر کردند. پس به پشت دراز کشیدم که هاتفی صدا زد: ای علی! برخیز و سطل را بگیر و غسل کن، در آن

حال، خودم را نزد سلطی پر از آب یافتم که در آن، دستمالی از حریر بود، سطل را گرفتم و غسل کردم و با دستمال، بدنم را مسح کردم و دستمال را بر سر سطل نهادم. پس سطل در هوا قرار گرفت و از آن، جرعه‌ای ریخت و بدنم را دربرگرفت، و سردی آن را با دلم احساس کردم...

پیامبر(ص) فرمود: ای پسر ابی طالب! مبارک باد بر تو که جبرئیل خادم تو شده است. اما آب، از کوثر است و سطل و دستمال از بهشت می‌باشد. این چنین جبرئیل مرا خبر رسانده است (حویزی، بی‌تا: 682/5 به نقل از امامی صدوق 187).

توضیح اینکه کلیت موضوع ممکن است صحیح باشد، ولی در جزئیات روایت، مطالبی عنوان شده است که صدور آن از معصوم، بعيد به نظر می‌رسد مانند:

- 1- شخص عاقل عادی، حیا می‌کند و به پدر زنش نمی‌گوید که دیشب با دخترت جماع کردم و جنب شدم، تا چه رسد به معصوم که مملو از حیاست.
- 2- آب ریختن جبرئیل بر سر علی(ع) و رؤیت بدن برهنه ایشان نیز معقول به نظر نمی‌رسد.

3- سراغ آب فرستادن حسنین در نیمه شب، در حالی که کودک بوده‌اند نیز معقول به نظر نمی‌رسد.

در تأیید سخن ما، باید گفت که غالب مفسران معتبر شیعی مثل شیخ طوسی، عیاشی، علی بن ابراهیم، طبرسی، فیض کاشانی و حتی متأخرینی مثل علامه طباطبائی و مکارم، علاوه بر مفسران عامه، متذکر این روایت نشده‌اند. بحرانی آن را از تأویل الآیات محمدبن عباس به گونه‌ای مورد قبول تر نقل می‌کند و آن، اینکه:

از امام صادق(ع) نقل شده است که پیامبر(ص) نماز صبح را خواند و رو به علی(ع) کرد و فرمود: ای علی(ع)! این چه نوری است که می‌بینم تو را در برگرفته است؟ علی(ع) عرض کرد: ای رسول خدا(ص)! امشب جنب شدم، در منزل، سراغ آب گشتم و نیافتم، پس وقتی برگشتم، یک منادی مرا صدا کرد: ای امیر مؤمن! پس وقتی برگشتم، پشت سرم، ظرفی پر از آب یافتم ... و غسل کردم.

پیامبر(ص) فرمود: ای علی(ع)! اما منادی، جبرئیل(ع) بود، و آب از نهری بود که به آن، کوثر گفته می‌شود که بر کنار آن، دوازده هزار درخت است که هر کدام از آنها سیصد و شصت شاخه دارند، وقتی که اهل بهشت بخواهند از نوای دلنشیں استفاده کنند، بادی می‌وزد و هیچ درخت و شاخه‌ای نیست جز اینکه صدایش، شیرین تر

(دل‌چسب‌تر) از دیگری است... و آن (نهر)، برای من و تو و فاطمه و حسن و حسین(ع) است و کس دیگر، بهره‌ای از آن، ندارد (بحرانی، 1427ق: 402/8).

نتیجه

یکی از روش‌های تفسیری ائمّه معصومین(ع) به ویژه علی(ع) تفسیر قرآن به سنت نبوی بوده است و از آنجا که همه جزئیات احکام و اعتقادات و اخلاق اسلامی، در قرآن مطرح نشده، تفسیر و تبیین آن بر عهده پیامبر گرامی اسلام نهاده شده است و علی(ع) که شاگرد مخصوص نبی اکرم(ص) بوده است، از فرصت همراهی پیامبر(ص) بهترین استفاده‌ها را برده و نتیجه آن را ضمن روایات و خطبی، بیان فرموده‌اند که در گشودن ابهام‌های تفسیر، کارساز است.

روایات تفسیری علی(ع) از پیامبر(ص) در قالب‌ها و موضوعات مختلفی عنوان شده است که در بیش از ده مورد دسته‌بندی شد و در نهایت به برخی از روایات نقل شده از آن حضرت که با قرآن و عقل، سازگار نیستند، اشاره شد.

منابع

- قرآن کریم، ترجمه دکتر رضایی اصفهانی و گروهی از فضلا.
سید رضی 1378. نهج‌البلاغه، ترجمه محمد دشتی، قم؛ مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین(ع).
ابن ابی‌الحدید، عبدالحمید بن هبة الله 1386ق. شرح نهج‌البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، چاپ دوم، بیروت: دارالحیاء التراث العربی.
ابن شهر آشوب السروری مازندرانی، ابی جعفر بن علی 1412ق. مناقب آل ابی طالب، تحقیق و تصحیح یوسف بقاعی، چاپ دوم، بیروت: دارالاًضواء.
احمدبن حنبل بی‌تا. مسنده، بیروت: دارالفکر.
استرآبادی، سید شرف الدین علی حسینی 1409ق. تأویل الآیات الظاهره فی فضائل العترة الطاهرة، تحقیق حسین استاد ولی، قم؛ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر نشر اسلامی.
بحرانی، سید هاشم 1427ق. البرهان فی تفسیر القرآن، چاپ دوم، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
جعفری، محمد تقی 1357-1378ش. ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
جوادی آملی، عبدالله 1378. ترسنیم؛ تفسیر قرآن کریم، قم؛ نشر اسراء.
حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله 1411ق. المستدرک علی الصحیحین، تحقیق مصطفی عبد‌القدار عطاء، بیروت: دارالکتب العلمیه.
حرّ عاملی، محمدين حسن 1416ق. وسائل الشیعه، چاپ سوم، قم؛ مؤسسه آل البیت.
حویزی، عبدالعلی بن جمعه عروی‌سی بی‌تا. تفسیر نور الثقلین، تحقیق و تعلیق سیده‌اشم رسولی محلاتی،

- چاپ دوم، قم: مطبعة العلمية.
دهخدا، على اکبر بی تا. نت نامه، تهران: دانشگاه تهران.
- سیوطی، جلال الدین 1411ق. الدر المنشور، بیروت: دارالکتب العلمیه.
صادوق، محمدبن علی بن بابویه 1417ق. الاماوى، به تحقیق مؤسسه البعثة، قم: مؤسسه البعثة.
بی تا. التوحید، تصحیح سیدهاشم حسینی تهرانی، قم: انتشارات جامعه مدرسین.
1373. عيون اخبار الرضا(ع)، تصحیح علی اکبر غفاری، تهران: نشر صادوق.
1361. معانی الاخبار، تصحیح علی اکبر غفاری، قم: انتشارات اسلامی جامعه مدرسین.
- طباطبایی، محمدحسین 1425ق. المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ هشتم، قم: انتشارات اسلامی جامعه مدرسین.
طبرسی، فضل بن حسن 1408ق. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تصحیح سیدهاشم رسولی محلاتی و فضل الله یزدی طباطبایی، چاپ دوم، بیروت: دارالعرفة.
- طبرسی، احمدبن علی بی تا. احتجاج، قم: انتشارات الشریف الرضوی.
طوسی، محمد 1384ق. اماوى، با مقدمه محمدصادق بحرالعلوم، نجف: المکتبة الاهلیة.
عسکری(ع)، امام حسن بن علی 1409ق. التفسیر، تحقیق مدرسه امام مهدی، قم: مدرسة الامام المهدی.
- عیاشی، ابی نصر محمدبن مسعود 1421ق. التفسیر، با تحقیق مؤسسه البعثة، قم: مؤسسه البعثة قسم الدراسات الاسلامیه.
- فخر رازی، محمد 1417ق. التفسیر الكبير، چاپ دوم، بیروت: دار احیاء التراث العربي.
فرات کوفی، فرات ابن ابراهیم بی تا. تفسیر فرات الكوفی، نجف: المکتبة الحیدریة.
فیض کاشانی، محمدبن مرتضی (محسن) 1419ق. کتاب الصافی فی تفسیر القرآن، به تحقیق سیدحسن حسینی امینی، تهران: دارالکتب الاسلامیه،
تمیمی مغربی، قاضی نعمان بن محمد 1383ق. دعائیم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضايا و الاحكام، به تحقیق آصف بن علی اصغر فیضی، قاهره: دارالمعارف.
قبانجی، سیدحسن 1421ق. مستنداً لامام على(ع)، تحقیق شیخ طاهر سلامی، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
- قمی، علی بن ابراهیم 1412ق. تفسیر القمی، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
کلینی، محمدبن یعقوب 1362-67ق. الاصول من کافی، تصحیح علی اکبر غفاری، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
- مامقانی، عبدالله 1369ق. تخلیص مقیاس الهدایة، با تلخیص و تحقیق علی اکبر غفاری، تهران: نشر صادوق.
مجلسی، محمدباقر 1366ق. بخار الانوار، تهران: اسلامیه.
 محمودی، محمدباقر 1376ق. نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاگه، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد

اسلامی

مشکینی، علی 1409ق. اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، چاپ چهارم، قم: نشرالهادی.
معرفت، محمدهادی 80-1379. تفسیر و مفسران، قم: مؤسسه التمهید.
مکارم شیرازی، ناصر 83-1379. پیام امام، تهران: دارالكتب الاسلامیه.
نوری، حسین 1408ق. مستدرک الوسائل، قم: مؤسسه آل البيت.
هندی، علاء الدین علی المتنی بن حسام الدین 1409ق. کنزالعمال، بیروت: مؤسسه الرسالة.