

سخنان امام رضا (ع)

در تفسیر اهل سنت

* سیده فاطمه حسینی میرصفی

چکیده

برخی از نویسندهای مفسران اهل سنت با اعتراف به جایگاه اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، به سخنان ایشان تمسک جسته اند. با مطالعه و بررسی بیش از ۷۰ تفسیر از تفاسیر اهل سنت، این امر مورد تأیید قرار گرفت. با بررسی های به عمل آمده در این خصوص مشخص گردید که برای تفسیر آیات قرآن کریم به روایات رسیده از حضرت علی بن موسی الرضا (ع) استناد شده است که در این مقاله به ذکر آن خواهیم پرداخت.

کلید واژه ها : تفاسیر اهل سنت، امام رضا (ع)، روایات، سخنان.

مقدمه

حضرت علی بن موسی (ع) ملقب به رضا، در روز یازدهم ذی القعده سال ۱۴۸ هجری قمری در مدینه منوره چشم به جهان گشود. پدر آن بزرگوار حضرت امام موسی بن

* استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - شهری.

جعفر^(ع) و مادرش بانوی بزرگوار به نام نجمه یا «تکتم» بود. امام رضا^(ع) در سن ۳۵ سالگی و بعد از شهادت امام موسی بن جعفر^(ع) عهددار مسئولیت امامت و حفظ مبانی اسلامی و رهبری شیعیان گردید.^۱

مدت امامت امام هشتم حدود ۲۰ سال بود که می‌توان آن را به سه بخش جداگانه تقسیم کرد.

۱. ده سال اول امامت آن حضرت همزمان با دوره زمامداری هارون الرشید.

۲. پنج سال بعد از آن مقارن با خلافت امین، فرزند هارون.

۳. پنج سال آخر امامت، آن حضرت مصادف با خلافت مأمون.

شخصیت امام رضا^(ع) در تمام اعصار، عواطف علماء و نویسندهای بسیاری را برانگیخته و در این خصوص سخنان بسیاری از آنها وارد شده است.^۲

شخصیت ملکوتی و زهد و اخلاق حضرت امام رضا^(ع) و نیز اعتقاد شیعیان به او موجب شد که نه تنها در مدینه بلکه در سراسر دنیای اسلام محبوب عموم مردم شود.

علمش بسیار، رفتارش پیامبرگونه بود و حلم، رافت و احسانش شامل خاص و عام می‌گردید. احتجاجات و مناظرات امام رضا^(ع) با فرقه‌های مختلف در مجلس مأمون، مقام علمی آن حضرت را آشکار می‌کند چنان که بارها مأمون می‌گفت: «ما أعلم أحداً أفضل من هذا الرجل على وجه الأرض، هيجَّ كُسْ را در روی زمین داناتر و برتر از این مرد نمی‌شناسم». ^۳

در این مقاله به بیان روایاتی از حضرت علی بن موسی الرضا^(ع) خواهیم پرداخت که مفسران اهل سنت، در تفسیر آیات به آن استناد نموده اند.

نشان گرفتن از نشان خدا با گفتن «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» رشید الدین میبدی درباره آیه «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» چنین می‌نویسد که: «بِسْمِ اللَّهِ»؛ گفته اند که اسم از سمت گرفته اند و سمت، داغ است. یعنی گوینده «بِسْمِ اللَّهِ» دارنده آن رقم، و نشان کرده آن داغ است.

بنده خاص ملک باش که با داغ ملک روزها اینمی از شحنه و شبها ز عسس هر که او نام کسی یافت، از این درگه یافت ای برادر کس او باش و میندیش ز کس

تفسیر کشف الأسرار و عدة الأبرار از علی بن موسی الرضا^(ع) روایتی آورده است که فرمودند: «اذا قال العبد «بِسْمِ اللَّهِ» فمعناه و سمت نفسی بسمة ربی؛ هنگامی بند بگوید «بِسْمِ اللَّهِ»؛ به این معناست که خودم را به نشان خداوند، نشان کرده ام». خداوندا داغ تو دارم و بدان شادم اما از بود خود بفریادم، کریما بود من از پیش من برگیر که بود تو راست کرد همه کارم.^۴

اجماع أهل بیت^(ع) بر قرائت «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» در نماز به جهر در تفسیر الكشف والبيان از امام رضا^(ع) در باره کیفیت قرائت آیه: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»، آورده است که: و حدثنا الحسن بن محمد ... حدثنا أبو جعفر الملطی عن على بن موسی الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد أله قال : «إِجْتَمَعَ آلُ مُحَمَّدٍ عَلَى الْجَهْرِ بِ«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» ، وَ عَلَى أَنْ يَقْضُوا مَا فَاتَهُمْ مِنْ صَلَاتِ اللَّيلِ بِالنَّهَارِ؛ آلُ مُحَمَّدٍ (ص) بِرَجْهَرِ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» اجمع نموده اندو همچنین به جهر خواندن این آیه در نمازهای قضای شبی که در روز خوانده می شود». ^۵
أبو حاتم سجستانی نیز از جابر نقل می کند که گفت: تمام آل پیامبر «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» را بلند می گویند.^۶

حروف مقطوعه، ناظر بر صفات الهمی
أبو اسحاق ثعلبی درباره معنا و مدلول «الم» حدیثی را از امام صادق^(ع) با واسطه امام رضا^(ع) چنین نقل می کند: و عن علی بن موسی الرضا^(ع) عن جعفر الصادق^(ع)، وقد سئل عن قوله: «الم»؟ فقال: «فِي «الْأَلْفِ» سُتُّ صَفَاتٍ مِنْ صَفَاتِ اللَّهِ: الْابْدَاءُ؛ لَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ابْدَأَ جَمِيعَ الْخَلْقِ، وَ «الْأَلْفُ»؛ ابْدَاءُ الْحُرُوفِ، وَ الْاِسْتَوَاءُ: فَهُوَ عَادِلٌ غَيْرُ جَائِرٍ، وَ «الْأَلْفُ» مُسْتَوٌ فِي ذَاتِهِ، وَ الْاِنْفَرَادُ: وَ اللَّهُ فَرِيدٌ وَ «الْأَلْفُ» فَرِيدٌ، وَ اتْصَالُ الْخَلْقِ بِاللَّهِ، وَ اللَّهُ لَا يَتَصلُّ بِالْخَلْقِ، فَهُمْ يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَ لَهُ غَنِيَّةٌ عَنْهُمْ. وَ كَذَلِكَ «الْأَلْفُ» لَا يَتَصلُّ بِحَرْفٍ، فَالْحُرُوفُ مَتَّصِلَةٌ: وَ هُوَ مَنْقُطٌ عَنِ الْغَيْرِ، وَ اللَّهُ بَيْنَ بِجْمَعِ صَفَاتِهِ مِنْ خَلْقِهِ، وَ مَعْنَاهُ مِنَ الْأَلْفَةِ، فَكَمَا أَنَّ اللَّهَ سَبَبَ أَلْفَةَ الْخَلْقِ، فَكَذَلِكَ «الْأَلْفُ» عَلَيْهِ تَأْلِفُ الْحُرُوفِ وَ هُوَ سَبَبُ أَلْفَتِهَا»^۷؛ از علی بن موسی الرضا^(ع) منقول است که جعفر صادق^(ع)

در پاسخ پرسشی درباره «الم» گفت: «که حرف «الف» ناظر بر شش صفت از صفات خداوند است: ابتدا؛ زیرا خداوند است که آفرینش همه مخلوقات را آغازید و الف نیز آغازگر حروف تهجی است. استوا؛ خداوند عادل و مستوی است و الف نیز راست است و میل و انحراف از طریق اعتدال در آن به چشم نمی خورد. انفراد؛ خداوند فرد و تنهاست و الف نیز چنین است. اتصال آفریدگان با خداوند؛ چه خداوند هیچ گونه اتصال و احتیاجی به خلق ندارد؛ بلکه این آفریدگان اند که به او وابسته و به وی پیوسته اند. انقطاع خداوند از غیر؛ الف با حروف دیگر پیوندی ندارد و از آنها منقطع است؛ بلکه حروف دیگر بدو پیوسته و به آن محتاج هستند. خداوند نیز با تمام صفات خود از خلق مباین و جداست. الفت؛ معنای الف از الفت است؛ همان گونه که خداوند منشأ الفت مردم با یکدیگر است، الف نیز مبدأ تألف حروف و سبب اصلی ائتلاف آنهاست.

حویزی در تفسیر نور الثقلین این روایت را از قول أبو اسحاق ثعلبی آورده است.^۸

درک صفات الهی

أبو اسحاق ثعلبی در تفسیر الكشف والبيان در باره معنای «صمد» روایتی را از امام رضا (ع) آورده است که می فرماید: «هُوَ الَّذِي أَيْسَطَ الْعُقُولَ عَنِ الْإِطْلَاعِ عَلَى كِيفِيَّتِهِ؛ صَمَدٌ آنَّ كَسِيَّ اسْتَ كَهْ عَقُولُ ازْ آَكَاهِيْ يَاْفَنْ بِرْ كِيفِيَّتِ آنَّ نَاْامِيدَ گَشْتَهِ اَنْدِ». ^۹

حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در روایت دیگری درباره معنای صمد می فرماید:

حدثنا ... محمد بن عبید قال دخلت على الرضا (ع) فقال لي: «قل للعباسي يكف عن الكلام في التوحيد وغيره ويكلم الناس بما يعرفون ويكتف عمما ينكرون وإذا سألك عن التوحيد؟ فقل كما قال الله عز وجل: «فَلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ» [الإخلاص، ۱/۱۱۲-۴] وإذا سألك عن الكيفية؟ فقل كما قال الله عز وجل: «لَيْسَ كَمُثْلِهِ شَيْءٌ» [الشورى، ۱۱/۴۲] وإذا سألك عن السمع؟ فقل كما قال الله عز وجل: «وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» [البقرة، ۲/۱۳۷] فكلم الناس بما يعرفون؟ محمد بن عبید گوید بر امام رضا (ع) داخل شدم حضرت به من فرمود که: «به عباسی بگو تا از سخن گفتن در توحید و غير آن باز ایستد و با مردم به آنچه می شناسند سخن گوید و از آنچه انکار می نمایند و نمی دانند باز ایستد و چون ترا از توحید سؤال کنند؟ بگو چنان که خدای عز و

جل فرموده که «فُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ» و چون ترا از کیفیت و چگونگی سؤال کنند؟ بگو چنان که خدای عز و جل فرموده که «لیس کمثله شيء؟؛ «يعنى چیزی در ذات و صفات مانند او نیست». و چون ترا از شنیدن خدا سؤال کنند؟ بگو چنان که خدای عز و جل فرموده که «هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»؛ «او است شنوا دانا» و سخن کن با مردمان به آنچه می شناسند». ۱۰

شريك قرار ندادن برای خداوند در عبادت

خداوند متعال می فرماید: «فُلْ إِنَّمَا آنَا بِشَرٍّ مِثْلُكُمْ يُوْحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا» (الكهف، ۱۱۰، ۱۸)؛ «بگو: من فقط بشری هستم مثل شما؛ [امتنانم این است که] به من وحی می شود که تنها معبودتان معبود یگانه است؛ پس هر که به لقای پروردگارش امید دارد، باید کاری شایسته انجام دهد، و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شريك نکند!

آل‌وسی از امام رضا (ع) در ذیل آیه روایتی از راغب آورده است: راغب در محاضرات خود می نویسد: همانا حضرت علی بن موسی الرضا (ع) نزد مأمون بود و وقتی که هنگام نماز فرا رسید خادمی را دید که برایش آب و طشت آورد. حضرت به او فرمود: «امر را خودت بر عهده بگیر، چرا که خداوند متعال فرموده است: «فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا»؛ «پس هر که به لقای پروردگارش امید دارد، باید کاری شایسته انجام دهد، و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شريك نکند». ۱۱

در کتب دیگر نیز در این خصوص از امام رضا (ع) روایت شده که فرمودند:

حسن وشاء گوید: خدمت حضرت رضا (ع) رسیدم در مقابلش ظرف آبی بود که می خواست وضو بگیرد جلو رفتم تا آب بریزم مانع شد فرمود: «صبر کن حسن». عرض کردم آقا چرا نمی گذاری آب بریزم روی دست شما؟ نمی خواهی به ثواب برسم؟ فرمود: «تو اجر می بری، ولی من گناه». عرض کردم برای چه؟ فرمود: «مگر این آیه را نشنیده ای که خداوند می فرماید: «فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا» اکنون من می خواهم وضو برای نماز بگیرم که خودش عبادتی است، نمی خواهم کسی را در عبادت خود شريك گرددانم». ۱۲

خویشن داری حضرت یوسف^(ع) در برابر همسر عزیز مصر

خداؤند متعال می فرماید: «وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لَنَصْرَفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ» (یوسف، ۱۲ / ۲۴)؛ «آن زن قصد او کرد؛ و او نیز، اگر برهان پروردگار را نمی دید؛ قصد وی می نمود! اینچنین کردیم تا بدی و فحشا را از او دور سازیم؛ چرا که او از بندگان مخلص ما بود!».

علامه طباطبائی در معنای برهان می نویسد: کلمه «برهان» به معنای سلطان است، و هر جا اطلاق شود مقصود از آن سببی است که یقین آور باشد، چون در این صورت برهان بر قلب آدمی سلطنت دارد.

و اما آن برهانی که یوسف از پروردگار خود دید هر چند کلام مجید خدای تعالیٰ کاملاً روشنش نکرده که چه بوده، لیکن به هر حال یکی از وسائل یقین بوده که با آن، دیگر جهل و ضلالتی باقی نمانده، کلام یوسف آنجا که با خدای خود مناجات می کند، دلالت بر این معنا دارد، چون در آنجا می گوید: «...وَإِلَّا تَصْرُفْ عَيْنَ كَيْدُهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكْنُ مِنَ الْجَاهِلِينَ» (یوسف، ۳۳ / ۱۲)؛ «و اگر مکر و نیرنگ آنها را از من باز نگردانی، بسوی آنان متمایل خواهم شد و از جاهلان خواهم بود». و همین خود دلیل بر این نیز هست که سبب مذکور از قبیل علم های متعارف یعنی علم به حسن و قبح و مصلحت و مفسدہ افعال نبوده، زیرا این گونه علم ها گاهی با ضلالت و معصیت جمع می شود، هم چنان که از آیه: «أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهًا هَوَاهُ وَأَضَلَّ اللَّهَ عَلَى عِلْمٍ» (الجاثیة، ۴۵ / ۲۳) «آیا دیدی کسی را که معبد خود را هوای نفس خویش قرار داده و خداوند او را با آگاهی [بر این که شایسته هدایت نیست] گمراه ساخته». و آیه «وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقِنْتُهَا أَنْفُسُهُمْ» (آل عمران، ۲۷ / ۱۴)؛ «و آن را از روی ظلم و سرکشی انکار کردند، در حالی که در دل به آن یقین داشتند!». به خوبی استفاده می شود.

پس یقیناً آن برهانی که یوسف از پروردگار خود دید، همان برهانی است که خدا به بندگان مخلص خود نشان می دهد و آن نوعی از علم مکشوف و یقین مشهود و دیدنی است، که نفس آدمی با دیدن آن چنان مطیع و تسليم می شود که دیگر به هیچ وجه میل به معصیت نمی کند.^{۱۳}

أبو اسحاق ثعلبی نیشابوری در ذیل آیه: «لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ» از امام رضا^(ع)

روایتی آورده است که حضرت فرمودند: روی علی بن موسی الرضا عن أبيه عن جعفر الصادق رضی اللہ عنہ قال: حدثني أبي عن أبيه على بن الحسين، في قوله تعالى: «لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ» قال قامت امرأة العزيز إلى الصنم فأظلت دونه ثوب فقال لها يوسف: ما هذا؟ فقالت: أستحيي من الصنم أن يرانا، فقال يوسف: أ تستحيين ممن لا يسمع ولا يبصر ولا يفقه ولا يشهد ولا أستحيي ممن خلق الأشياء وعلمها؟». ۱۴.

سرّيتیم نامیدن نبی اکرم (ص)

طبرسی در مجمع البیان در ذیل آیه «الْمُّبَدِّلُ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَآوَى» (الضحی، ۶/۹۳)؛ «آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد»، می نویسد که در معنای این آیه دو قول است که عبارت است از:

۱. این که آن تقریر و بیان نعمت های خدای است بر آن حضرت هنگامی که پدرش «عبد اللہ» وفات نمود و آن بزرگوار یتیم و بی پدر ماند، پس خدا او را مکان و جا داد به این که برای او عبد المطلب را اول مسخر نمود آن گاه که او وفات نمود أبوطالب را متکفل امور آن حضرت نمود و خدا او را برای محبت و مهر بر او مسخر نمود و آن حضرت را محبوب او قرار داد تا آنجایی که او را از فرزندانش بیشتر دوست می داشت پس او را کفالت و تربیت نمود و یتیم آن است که پدر برای او نباشد و پدر پیامبر (ص) وفات نمود در حالی که آن حضرت دو ساله بود و جد او وفات کرد و او هشت ساله بود، پس او را به أبوطالب سپرد برای این که او برادر مادری عبد اللہ بود، پس أبوطالب نیکو نگاهداری کرد از آن حضرت.
۲. اینکه «الْمُّبَدِّلُ يَجِدُكَ يَتِيمًا» یعنی واحداً؛ تنها یعنی که مانندی برای تو در شرافت و فضیلت نیست «فَاوَاك» پس تو را نزد خود جا داد و تو را تخصیص داد به رسالت و پیامبری خود. ۱۵

در تفسیر الكشف والبيان نیز از امام رضا (ع) درباره علت یتیم شدن پیامبر (ص) روایت نموده است که: أبا جعفر الملطفی می گوید از پدرم شنیدم که می گفت از امام رضا (ع) شنیدم که می فرمودند: «از پدرم شنیدم که از ایشان سؤال شد: چرا پیامبر [ص] از پدر و مادر یتیم شد؟ آن حضرت فرمود: برای این که حق اطاعت مخلوق بر او واجب نشود». ۱۶

ذکر فضائل حضرت علی (ع)

آیه: «وَتَادَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قُدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهُلْ وَجَدْنُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَدَنَ مُؤَذِّنَ بَيْتِهِمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ» (الاعراف، ٤٤/٧)؛ «و بهشتیان دوزخیان را صدا می زند که: آنچه را پروردگارمان به ما وعده داده بود، همه را حق یافتیم؛ آیا شما هم آنچه را پروردگارتان به شما وعده داده بود حق یافتید؟! در این هنگام، ندا دهنده ای در میان آنها ندا می دهد که: لعنت خدا بر ستمگران باد».

در تفسیر روح المعانی ضمن بیان روایتی از امام رضا (ع)، حضرت علی (ع) را به عنوان مؤذن معرفی نموده است. روایة الإمامية عن الرضا و ابن عباس: «أَنَّهُ عَلَى كَرَمِ اللَّهِ تَعَالَى وَجْهُهُ». ^{۱۷}

وی در ادامه می نویسد که این روایت از طریق اهل سنت ثابت نشده است و به خاطر درجات و مقام حضرت علی (ع)، بعيد به نظر می رسد که ایشان مؤذن باشند. ^{۱۸} در منابع شیعه در تفسیر آیه: «فَأَدَنَ مُؤَذِّنَ بَيْتِهِمْ» حضرت علی (ع) همان مؤذن معرفی شده است.

احمد بن عمر الحلال می گوید از حضرت أبوالحسن (ع) راجع به قول خدای تعالی: «فَأَدَنَ مُؤَذِّنَ بَيْتِهِمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ»، «پس بانگ زنی میان آنها بانگ زند که لعنت خدا بر ستمگران باد» پرسیدم؟ فرمود: «بانگ زن أمیر المؤمنین (ع) است». ^{۱۹}

در تفسیر فرات کوفی از ابن عباس نقل نموده که گفت علی (ع) دارای اسم هائی است از کتاب خدا که مردم نمی دانند؛ گفته‌یم کدام اسم ها؟ گفت خدا او را در قرآن مؤذن و اذان دهنده نامیده، آیه: «فَأَدَنَ مُؤَذِّنَ بَيْتِهِمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ»؛ مؤذن در این آیه علی است، می گوید لعنت خدا بر کسانی که ولایت مرا تکذیب کردند و حق مراسبک شمردند. ^{۲۰}

ملحوچیش آل غازی نویسنده تفسیر بیان المعانی نیز به قولی که مؤذن را حضرت علی (ع) معرفی می کند، اشاره نموده ولی صحت آن را تأیید نمی کند و در این خصوص می نویسد: ما قلیل أنه علی (ع) بعيد عن الصحة لعدم الدليل ولا ظهيره كرم الله وجهه يكون إذ ذاك في حظائر القدس فكيف يكون مؤذناً في ذلك المقام فهو أكبر مقاماً وأعزّ شأنًا وأرفع مكاناً وأعظم من ذلك. ^{۲۱}

أهل بيت(ع) حبل الله المتين

آیه: «وَاعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرَّقُوا وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاعَةٍ حُمْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَانْقَدَ كُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعْنَكُمْ تَهَتَّدُونَ» (آل عمران، ۱۰۳/۳)؛ «وَهُمَّگی به ریسمان خدا [قرآن و اسلام، و هر گونه وسیله وحدت]، چنگ زنید، و پراکنده نشوید! و نعمت [بزرگ] خدا را بر خود، به یاد آرید که چگونه دشمن یکدیگر بودند، و او میان دل های شما، الفت ایجاد کرد، و به برکت نعمت او، برادر شدید! و شما بر لب حفره ای از آتش بودید، خدا شما را از آن نجات داد؛ این چنین، خداوند آیات خود را برای شما آشکار می سازد؛ شاید پذیرای هدایت شوید.

عبدالله بن احمد حسکانی درباره معنا و مصدق عروة الوثقی و حبل الله المتین که در این آیه سفارش شده که به آنها چنگ زنید و پراکنده نشوید، روایتی را از امام رضا(ع) آورده است که: حسین بن خالد از حضرت أبي الحسن علی بن موسی الرضا از پدرانش(ع) روایت کند که رسول خدا^[ص] فرمود: «هر کس دوست دارد که بر کشتی نجات سوار شود و به دستگیره محکم چنگ بزند و ریسمان را محکم بگیرد باید أمیر المؤمنین علی بن أبي طالب را بعد از من دوست دارد و دشمنان او را دشمن بدارد، بعد اقتدا کند به امامان هدایت کننده از نسل علی(ع)». ^{۲۲}

در منابع دیگر در ادامه این روایت آمده است که: «همانا اینان خلیفه ها و اوصیا و حجت های خدای تبارک و تعالی پس از من بر مردم هستند، اینان سادات و بزرگان امت منند، و کشانندگان پرهیز کارانند به سوی بپشت، گروه اینان گروه منند و گروه من گروه خدایند و گروه دشمنانشان گروه شیطانند». ^{۲۳}

معرفی جانشین پیامبر (ص) در شب معراج

در تفسیر نمونه در ذیل آیه «وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدقٍ عَلِيًّا» (مریم، ۵۰/۱۹)؛ «واز رحمت خود به آنان عطا کردیم؛ و برای آنها نام نیک و مقام برجسته ای [در میان همه امتهای قرار دادیم!». آمده است که منظور از رحمت در این آیه، رحمت خاصی که ویژه خالصین و مخلصین و مردان مجاهد و مبارز راه خداست.

و خداوند متعال به تقاضای حضرت ابراهیم که می‌گوید: «وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدقٍ فِي الآخِرِينَ» (الشعراء، ۸۴/۲۶)؛ «خدايا برای من لسان صدق در امت های آینده قرار ده»، می‌فرماید: «وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسانَ صِدقٍ عَلَيْهَا».

در واقع دشمنان حضرت ابراهیم (ع) می‌خواستند آن چنان حضرت و دودمانش از جامعه انسانی طرد شوند که کمترین اثر و خبری از آنان باقی نماند و برای همیشه فراموش شوند، اما بر عکس، خداوند به خاطر ایثارها و فداکاری‌ها و استقامت‌شان در ادای رسالتی که بر عهده داشتند آن چنان آنها را بلند آوازه ساخت که همواره بر زبان‌های مردم جهان قرار داشته و دارند، و به عنوان اسوه و الگویی از خداشناسی و جهاد و پاکی و تقوا و مبارزه و جهاد شناخته می‌شوند.

«لسان» به معنای یادی است که از انسان در میان مردم می‌شود و هنگامی که آن را اضافه «صدق» کنیم و «لسان الصدق» بگوئیم به معنای یاد خیر و نام نیک و خاطره خوب در میان مردم است، و هنگامی که با کلمه «علياً» که به معنای عالی و برجسته است ضمیمه شود مفهومش این خواهد بود که خاطره بسیار خوب از کسی در میان مردم بماند.^{۲۴} عبید الله بن أحمد حسکانی در ذیل این آیه روایتی را از امام رضا (ع) آورده که مصدق آیه را حضرت علی (ع) معرفی می‌نماید.

حدثنا علىّ بن موسى الرّضا [قال: أخبرني] أبي [قال: أخبرنا] أبي [جعفر بن محمد] [قال: أخبرنا] أبي [محمد بن على] [قال: أخبرنا] أبي [علىّ بن الحسين] [قال: أخبرني] أبي [الحسين بن على] ^{۲۵} قال: حدثنا أبي علىّ بن أبي طالب قال: «قال رسول الله (ص) ليلة عرج بي إلى السماء حملني جبريل على جناحه الأيمن - فقيل لي: من استخلفته على أهل الأرض؟ فقلت خير أهلها لها أهلا: علىّ بن أبي طالب أخى و حبى و صهرى يعني إبن عمى ^{۲۶}. فقيل لي: يا محمد أتحبه؟ فقلت: نعم؛ يا رب العالمين. فقال لي: أحبه وأمر أمتك بحبه، فإني أنا العلي الأعلى اشتقت له من أسمائى اسمًا فسميته علياً، فهبط جبريل فقال: إن الله يقرأ عليك السلام، ويقول لك: «اقرأ». قلت: وما أقرأ؟ قال: «وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسانَ صِدقٍ عَلَيْهَا»؛ در روایتی از امام رضا (ع) از پدران خود، از علىّ بن أبي طالب (ع) آمده است که فرمودند: «پیامبر فرمود: آن شب که مرا به معراج بردن، جبریل مرا با بال راست خود حمل کرد به من گفته شد که چه کسی را جانشین خود برای

أهل زمین قرار دادی؟ گفتم: بهترین أهل آن علی بن أبي طالب^(ع) برادرم و دوستم و دامادم و پسر عمومیم را. گفته شد: ای محمد آیا او را دوست داری؟ گفتم: آری ای پروردگار جهانیان. به من گفته شد: او را دوست بدار و امت خود را به دوست داشتن او امر کن، همانا من علی أعلى هستم و نام او را از نام های خود مشتق کردم و او را علی نامیدم، پس جبرئیل فرود آمد و گفت: خداوند بر تو سلام می رساند و به تو می گوید: بخوان. گفتم: چه بخوانم؟ گفت: «وَوَهْبَنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلَيْهِ». ^{۲۷} در منابع دیگر نیز مصداق این آیه را حضرت علی^(ع) معرفی نموده اند. ^{۲۸}

سندي بر فضيلت أهل بيته پامبر (ص)

خداؤند متعال در شأن حضرت علی^(ع)، حضرت زهرا^(ع) و امام حسن^(ع) و امام حسین^(ع) و نيز فضه ۵۱ می فرماید: «يُوْفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا»* وَيَطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبَّةٍ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا *إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُنَا مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا» (الانسان، ۹/۷۶)؛ «آنها به نذر خود وفا می کنند، و از روزی که شر و عذابش گسترده است می ترسند، * و غذای [خود] را با اینکه به آن علاقه [و نیاز] دارند، به مسکین و یتیم و اسیر می دهند! * [و می گویند: ما شما را بخاطر خدا اطعم می کنیم، و هیچ پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم!]. ^{۲۹}

در تفسیر شواهد التنزیل، در ذیل این آیات روایتی از امام رضا^(ع) آمده است که حضرت می فرماید:

هیثم بن عبد الله رمانی نقل کرد، علی بن موسی الرضا^(ع) فرمود: پدرم از پدرش جعفر بن محمد^(ع) و او از پدرش محمد باقر^(ع) و او از پدرش علی بن حسین^(ع) و او از حسین بن علی^(ع) و او از علی بن ابی طالب^(ع) روایتی را چنین حکایت کرد: «روزی حسن و حسین^(ع) را بیماری عارض شد، آن دو را به حضور رسول الله^(ص) بردم. آن جناب فرمود: یا أبا الحسن! اگر نذری به پیشگاه خداوند انجام دهی، امید است خدا زودتر شفا عنایت فرماید. علی^(ع) نذر کرد برای بهبودی دو فرزند، سه روز پشت سر هم روزه بگیرد. به دنبال او فاطمه^(ع) هم سه روز نذر را بر خود تکلیف کرد. فضه خدمتکار فاطمه^(ع) هم به پیروی از آن حضرت سه روز نذر را بر خود واجب کرد. همان روز خدای

تعالی آن دو را لباس عافیت پوشانید.

چون فردای آن روز شد، همه اهل بیت محمد^(ع) به روزه داری پرداختند. و علی علیه السلام در بازار به نزد شمعون یهودی که از قبل با وی سابقه آشنایی داشت، رفت و گفت: مقداری جو و اندکی پشم مورد نیاز است. شمعون آنچه علی^(ع) می خواست به او داد و حضرت آنها را در زیر ردا قرار داد و به منزل آورد. فاطمه^(ع) جو را آسیاب کرده، خمیر کرد و پنج قرص نان پخت. علی^(ع) بعد از مغرب برای افطار به منزل آمد. فاطمه^(ع) افطاری را که شامل چند قرص نان جو و یک ظرف جریش «بلغور» و مقداری آب بود بر سر سفره نهاد. چون می خواستند افطار کنند ناگاه مسکینی در منزل را به صدا درآورد و گفت: سلام عليکم یا اهل بیت مصطفی! من مسکین فرزند مسکینم، از گرسنگی بی تابم، مرا اطعم کنید تا خدای رحمان شما را در بهشت میهمان کند. وقتی اهل منزل صدای حزین و ناله عاجزانه آن مسکین را شنیدند، همگی افطاری را که همان چند قرص نان و مقداری جریش بود به او دادند و خود فقط با آب افطار کردند.

روز بعد هم، فاطمه^(ع) مجدداً پنج قرص نان جو طبخ کرد ... اما تا خواستند دست به غذا ببرند، یتیمی در خانه را به صدا درآورد و گفت: السلام عليکم ... همگی غذای آن شب را به یتیم دادند و خود با آب افطار کردند. روز سوم نیز فاطمه^(ع) پنج نان گرم پخته و ... ناگاه اسیری در خانه را به صدا درآورد... آن شب نیز همگی غذای افطار را به آن اسیر دادند و بدون افطار سر بر بالین گذاشتند و شب را گرسنه خوابیدند.

چون روز چهارم شد، علی، فاطمه، حسن و حسین^(ع) که از گرسنگی توان و نیروی نداشتند به حضور رسول الله^(ص) رسیدند. آن حضرت دست به آسمان بلند کرد و گفت: إِلَهُ الْهُؤْلَاءِ أَهْلُ بَيْتِ يَمْوُتُونَ جَوْعًا، فَارْحَمْهُمْ يَا رَبَّ وَاغْفِرْ لَهُمْ، هُؤْلَاءِ أَهْلُ بَيْتِ فَاحْفَظْهُمْ وَلَا تُنْسِهِمْ؛ خَدَايَا! اینان اهل بیت من هستند و از شدت گرسنگی بی تاب شده‌اند، رحمی بفرما و آنان را مورد مغفرت قرار ده. خَدَايَا! آنان را حفظ فرما و فراموششان مفرما. چون سخن رسول خدا پایان یافت؛ جبرئیل نزد آن حضرت^(ص) فرود آمد و گفت: یا محمد^(ص)! خدایت سلام می فرستد و می فرماید، دعايت را مستجاب کردم. از اهل بیت تو تشکر می کنم و از کارشان راضی هستم. ۳۰

مدح خلق نیکو

خداؤند متعال در توصیف دیگری از پیامبر (ص) می فرماید: «وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ» (القلم، ۶۸/۴)؛ «تو صاحب اخلاق عظیم و برجسته ای هستی».

اخلاقی که عقل در آن حیران است لطف و محبتی بی نظیر، صفا و صمیمیتی بی مانند، صبر و استقامت و تحمل و حوصله ای توصیف ناپذیر.

«خلقت» از ماده «خلقت» به معنای صفاتی است که از انسان جدانمی شود و همچون خلقت و آفرینش انسان می گردد.

بعضی از مفسران خلق عظیم پیامبر (ص) را به «صبر در راه حق، و گستردگی بذل و بخشش، و تدبیر امور، و رفق و مدارا، و تحمل سختیها در مسیر دعوت به سوی خدا، و عفو و گذشت، و جهاد در راه پروردگار، و ترک حسد و حرص» تفسیر کرده اند، ولی گرچه همه این صفات در پیامبر (ص) بود، ولی «خلق عظیم» او منحصر به اینها نبود.

در بعضی از تفاسیر نیز «خلق عظیم» به قرآن یا آئین اسلام تفسیر شده است که می تواند از مصاديق مفهوم وسیع فوق باشد، و به هر حال وجود این «خلق عظیم» در پیامبر (ص) دلیل بارزی بر عقل و درایت آن حضرت و نفی نسبت های دشمنان بود.^{۳۱}

أبو اسحاق ثعلبی در تفسیر این آیه روایتی را از امام رضا (ع) نقل می کند که ایشان از پدران خود و از حضرت رسول (ص) روایت نموده است که: آن حضرت فرمود: «ملازم باشید به خلق نیکو، به درستی که خلق نیکو در بهشت است و حذر کنید از خلق بد، به درستی که خلق بد در دوزخ است».^{۳۲}

صفات بندگان خدا

بندگان خدا دارای این صفاتند: صبر و استقامت دارند و صدق و راستی و عبادت خدا و انفاق از اموال خود را در راه خدا مقید و مراقب هستند و سحرگاهان از خدا طلب رحمت و مغفرت مینمایند - به تمام جهات می پردازنند و یک بعدی نیستند -. همچنان که خداوند متعال می فرماید: «الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَاتِلِينَ وَالْمُفْقِدِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ» (آل عمران، ۳/۱۷)؛ «آنها که [در برابر مشکلات، و در مسیر اطاعت و ترک گناه،] استقامت می ورزند، راستگو هستند، [در برابر خد] خضوع، و [در راه او] انفاق می کنند، و در

سحرگاهان، استغفار می نمایند».

آلوسی نیز در این خصوص از امام رضا^(ع) روایت را آورده که فرمودند: «اگر کسی در هنگام سحر هفتاد مرتبه استغفار نماید، اهل این آیه خواهد بود». ۳۳.

توصیه به استقامت در راه دین

«فَاسْتِقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْعُوا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أُولَيَاءَ ثُمَّ لَا تُصْرُونَ» (هود، ۱۱۲-۱۱۳)؛ پس همان گونه که فرمان یافته ای، استقامت کن؛ و همچنین کسانی که با تو بسوی خدا آمده اند [باید استقامت کنند]! و طغیان نکنید، که خداوند آنچه را انجام می دهید می بیند!* و بر ظالمان تکیه ننمایید، که موجب می شود آتش شما را فرا گیرد؛ و در آن حال، هیچ ولی و سرپرستی جز خدا نخواهد داشت؛ و یاری نمی شوید!».

آلوسی در تفسیر آیه فوق ضمن بیان سخنی از جنید بغدادی، متذکر می شود که حضرت علی بن موسی الرضا^(ع) نیز درباره استقامت در راه دین و عدم تکیه نمودن بر ظالمان چنین فرموده است.

قال الجنید قدس سره: الاستقامة مع الخوف والرجاء حال العابدين والاستقامة مع الهيبة والرجاء حال المقربين، والاستقامة مع الغيبة عن رؤية الاستقامة حال العارفين ولا تطعوا ولا تخرجوا عما حددكم من الشريعة فإن الخروج عنها زندة ولا تركناك لأ تميلوا أدنى ميل إلى الذين ظلموا وهي النفوس المظلمة المائلة إلى الشرور في أصل الخلقة وروى ذلك عن علی بن موسی الرضا^[ع] عن أبيه عن جعفر رضي الله تعالى عنهم؛ جنید می گوید: استقامت و پایداری همراه با خوف و رجا و امیدواری حال عابدان است؛ و استقامت همراه با پرهیز و ترس به خاطر جلال مقام خداوند و امیدواری، حال مقربین درگاه الهی است. استقامت همراه با دوری از دیده شدن نیز حال عرفاست. خداوند می فرماید: «ولا تطعوا»، یعنی: از حدی که دین برای شما تعیین نموده، خارج نشوید. چرا که خروج از دین کار زنادقه است. همچنین می فرماید: «ولا تركوا»، یعنی: کمترین میلی به سمت ظالمان نداشته باشید، چرا که آنها افرادی هستند که طبیعتاً به سمت شرّ و بدی متمايل می شوند. و این را علی بن موسی الرضا^(ع) از پدرش و او از

جعفر بن محمد رضوان خدا بر آنها باد روایت کرده است .^{۳۴}

توازن و قدر و اندازه گیری در خلقت

اندازه گیری های حکیمانه ای که در تمام نظام آفرینش وجود دارد یکی از آیات الهی است و قرآن شریف آن را به خداوند نسبت داده است . «إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ» (القمر، ۵۴ / ۴۹)؛ «هُمْ هُنَّا كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ» (الرعد، ۱۳ / ۸)؛ «در پیشگاه خداوند بزرگ همه چیز اندازه و حساب دارد». «قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا» (الطلاق، ۶۵ / ۳)؛ «خداوند برای هر چیز، اندازه ای مقرر فرموده است».

علامه طباطبائی در تفسیر آیه ۴۹ سوره قمر می نویسد معنای آیه این است که : ما هر چیزی را با مصاحبত قدر «توأم با اندازه گیری» خلق کردیم . و قدر هر چیز عبارت است از مقدار و حد و هندسه ای که از آن تجاوز نمی کند، نه از جهت زیادی و نه از جهت کمی ، و نه از هیچ جهت دیگر ، خدای تعالی در این باره می فرماید : «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عَنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا تُنَزَّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ» (الحجر، ۱۵ / ۲۱)؛ «وَخَرَائِنَ هُمْ هُنَّا كُلُّ شَيْءٍ قَدْرًا» (الطلاق، ۳ / ۶۵)؛ «خداوند برای هر چیزی در خلقتش حدی است محدود ، که از آن تجاوز نمی کند ، و در هستی اش صراطی است کشیده شده که از آن تخطی نمی کند ، و تنها در آن راه سلوک می نماید .^{۳۵}

در تفسیر الكشف و البيان نیز در ذیل آیه روایتی از امام رضا (ع) وارد شده است که حضرت علی بن موسی الرضا (ع) از پدرش از پدرانش (ع) از حضرت علی (ع) روایت نموده رسول خدا (ص) فرمود : «خدای عز و جل مقادیر را اندازه فرمود و تدبیرها را دو هزار سال پیش از آنکه آدم را بیافریند ، تدبیر کرد».^{۳۶}

خلقت آسمان ها و زمین های هفتگانه

خداوند متعال درباره خلقت هفت آسمان و زمین می فرماید : «اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبَعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزَلُ الْأَمْرُ بِيَنْهُنَّ لِعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا» (الطلاق، ۶۵ / ۱۲)؛ «خداوند همان کسی است که هفت آسمان را آفرید ،

و از زمین نیز همانند آنها را؛ فرمان او در میان آنها پیوسته فرود می‌آید تا بدانید خداوند بر هر چیز تواناست و اینکه علم او به همه چیز احاطه دارد!».

آلسوی در تفسیر این آیه روایتی از امام رضا^(ع) را می‌آورد که عیاشی به سندش از آبی الحسن امام رضا^(ع) روایت کرده که دو کف دستش را گشود و راست را بر چپ نهاد و فرمود: «این زمین دنیاست و آسمان دنیا گنبد آن است، زمین دوم بالای آسمان دنیاست و آسمان دوم گنبد آن است، و زمین سوم بالای آسمان دوم است و آسمان سوم گنبد آن است» تا چهارم و پنجم و ششم را بیان کرد و فرمود: «زمین هفتم بالای آسمان ششم است و آسمان ششم گنبدی است بر آن، و عرش رحمان بالای آسمان هفتم است و این است معنای قول خدا: «سَبَعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مُثْلَهُنَّ يَنْتَزَلُ الْأَمْرُ بِيَهُنَّ»؛ «خداؤند همان کسی است که هفت آسمان را آفرید، و از زمین نیز همانند آنها را؛ فرمان او در میان آنها پیوسته فرود می‌آید».^{۳۷}

ترتیب خلقت لیل و نهار

در تفسیر ایجادالبیان عن معانی القرآن در تفسیر آیه ۴۰ سوره یس درباره این که شب زودتر خلق شده است یا روز؟ روایتی از امام رضا^(ع) ذکر شده که حضرت با ذکر دلیل می‌فرماید خلقت روز بر شب سبقت دارد.

و سئل الرضا - عند المأمون - عن الليل والنهر أيهما أسبق؟ فقال: «النهار و دليله: أما من القرآن: وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، وَمِنَ الْحِسَابِ أَنَّ الدُّنْيَا خَلَقَتْ بِطَالِعِ «السَّرَّاطَ» وَالْكَوَاكِبَ فِي إِشْرَافِهَا، فَتَكُونُ الشَّمْسُ فِي «الْحَمْلَ» عَاسِرُ الطَّالِعِ وَسَطُ السَّمَاءِ». ^{۳۸} عیاشی در تفسیرش به اسنادش از اشعث بن حاتم روایت کرده که گفت من در خراسان بودم وقتی که حضرت رضا^(ع) و فضل بن سهل و مأمون در ایوان حبری در مردم اجتماع کردند و سفره غذا گستردند، پس حضرت رضا^(ع) فرمود که مردی از بنی اسرائیل در مدینه از من سؤال کرد که آیا روز پیش از شب ایجاد شده یا شب جلوتر از روز به وجود آمده، نظر شما چیست؟ سخن در میان آنها رد و بدل شد، ولی آنها در این خصوص پاسخی نداشتند.

پس فضل بن سهل به حضرت رضا^(ع) عرض کرد ما را از قرآن و یا از روی حساب خبر

بده و حضرت فرمود: «ای فضل می دانی که طالع دنیا سرطانست و کواکب و ستارگان در مواضع شرفشان هستند، پس زحل در میزان و مشتری در سرطان و خورشید در حمل و قمر در ثور، پس اینها دلالت می کند بر بودن خورشید در حمل در دهم از طالع در وسط آسمان؛ پس روز پیش از شب آفریده شده و در قول خدای تعالیٰ «لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ» (یس، ۴۰/۳۶)؛ یعنی: به تحقیق روز از شب سبقت گرفته است».^{۳۹}

گردش ماه و مناظر مختلف آن

خداآوند متعال در سوره‌یس، ضمن بیان نشانه‌های عظمت خدا در جهان هستی، به منزلگاه‌های مختلف ماه و مناظر متفاوت آن اشاره نموده و می فرماید: «وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ» (یس، ۳۹/۳۶)؛ «وَبِرَأْيِ ماهِ مَنَازِلَهَا يَقِيرُ دَادِيمُ، [وَهُنَّ كَامِي] كَه این مَنَازِلَ را طَىٰ كَرَدَ» سرانجام به صورت [شاخه کهنه قوسی شکل و زرد زنگ خرما] در می آید.

در این آیه: «الْعُرْجُون»، از عرجون و به معنای همچون شاخه‌های بهم پیچیده. یعنی: مثل شکل قمر در پایان ماه و یا چون شاخه نازک خشک شده، یا مرغی که سر در بال پنهان کرده است.^{۴۰}

آلسو در معنای قدیم آورده است که قدیم به معنای عتیق، آن چیزی است که مرور زمان شامل آن بشود. گفته شده کمترین مدت زمان قدیم، یک سال است. مثلاً اگر فردی بگوید همه بدهای من قدیم هستند و با گذشت یک سال یا بیشتر، همه آنها آزاد می شوند و آنچنان که إمامیه از حضرت علی بن موسی الرضا^(ع) روایت نموده اند، مقدار آن، شش ماه است.^{۴۱}

علامه طباطبائی نیز در معنای این کلمات چنین می نویسد: کلمه «عرجون» به معنای ساقه شاخه خرماست، البته از نقطه ای که از درخت بیرون می آید، تا نقطه ای که برگ‌ها از آن منشعب می شود. این قسمت از شاخه را «عرجون» می گویند، که - به خاطر سنگینی برگها معمولاً - خمیده می شود، و معلوم است که اگر چند ساله شود خمیدگی اش بیشتر می گردد، و این قسمت چوبی زرد زنگ، و چون هلال قوسی است و لذا در این آیه هلال

را به این چوب که چند ساله شده باشد تشبیه کرده، و «قدیم» به معنی عتیق است.^{۴۲}
از امام رضا^(ع) سؤال شد در باره مردی که نذر کرده هر غلام و کنیزی که از قدیم دارد
آزاد کند. آن مرد بنده های زیادی دارد؟ جواب با خط امام چنین بود: «هر بنده ای را که
بیش از شش ماه مالک آن بوده باید آزاد کند دلیل بر درستی این جواب آیه قرآن است که
خداآوند میفرماید: «وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ»؛ و تازه و غیر قدیمی کسی است که شش ماه کمتر
باشد». ^{۴۳}

در جای دیگر از حضرت روایت شده که در معنای آیه فرمودند: «بین العرجون القديم
و العرجون الحديث ستة أشهر، ما بين عرجون قديم و عرجون جديد، شش ماه است». ^{۴۴}

خواص «التین» و «الزيتون»

فخر رازی در تفسیر آیه: «وَالْتِينِ وَالزَّيْتُونِ» (التین، ۱/۹۵)؛ ضمن بیان روایتی از امام
رضا^(ع) آورده است که: «عن على بن موسى الرضا^(ع): «التين يزيل نكهة الفم و يطول
الشعر و هو أمان من الفالج؛ انجير بوی بد دهان را از بین می برد، موجب بلند شدن مو
می شود و از مبتلا شدن به فلجه جلوگیری می کند». ^{۴۵}

وی در ادامه می نویسد حضرت فرمودند: «در این خصوص اول از خودت شروع کن
و بعد از هر کسی که به تو نزدیک است»؛ «إبدأ بنفسك ثم بمن تعول». ^{۴۶}
أبو السعود در تفسیر إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم نیز در ذیل آیات
سوره تین به بیان خواص این دو میوه می پردازد و متذکر می شود که خداوند متعال این دو
میوه را به دلیل داشتن خواص زیاد از میان میوه های دیگر برگزیده است. مفسر در این
خصوص به روایت «التين يزيل نكهة الفم و يطول الشعر و هو أمان من الفالج» از امام
رضا^(ع) اشاره می کند و در ادامه می نویسد: زیتون میوه است و نان خورش و دارو است
و روغن لطیفی دارد که پر سود است و درخت آن درخت مبارکی است در قرآن نیز آمده
است. ^{۴۷}

فضیلت قرائت سوره زلزال

در تفسیر قرطبی و الكشف و البیان روایتی از امام رضا^(ع) در باب فضیلت قرائت

سوره زلزال آمده است.

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّهْمِيِّ الْعَروْضِيُّ فِي دَرْبِ الْحَاجِبِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبْنَا الْقَاسِمِ الطَّائِبِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي عَلَى بْنِ
مُوسَى الرَّضَا^[۴] قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ :
حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدٍ بْنِ عَلَى قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَلَى بْنِ الْحَسِينِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي الْحَسِينِ بْنِ
عَلَى قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ^(ص) : «مَنْ قَرَا إِذَا زَلَّتْ
أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كَانَ كَمْنَ قَرَا الْقُرْآنَ كَلَّهُ ؛ فَرِسْتَادِهِ خَدَا^(ص) فَرِمُودَهُ : «هُرَّ كَسَ كَهْ چَهَارَ مَرْتَبَه
سُورَةً «إِذَا زَلَّتْ» رَا بَخْوَانَدَ ، بَهْ مَانِدَ كَسَیَ اسْتَ كَهْ هَمَهْ قَرَآنَ رَا بَخْوَانَدَ باشَدَ» .^{۴۸}

عذاب در برزخ

آل‌وسی در ذیل آیه ۳۹ سوره الرحمن، روایتی را از امام رضا^(ع) به نقل از طبرسی در
مجمع‌البيان‌آورده که از حضرت رضا^(ع) سؤال شده درباره معنای آیه: «فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ
ذَبَّهِ إِنْسُنٌ وَلَا جَانٌ» (الرحمن، ۵۵/۳۹)؛ «در آن روز هیچ کس از انس و جن از گناهش سؤال
نمی‌شوند [و هم چنین روشی است؟]؟» فرمودند: «کسی که معتقد به حق و ولایت اهل
بیت و امامت امامان معصوم^(ع) است و گناهی مرتکب شده و در دنیا توبه نکرده در برزخ
عذاب می‌شود و روز قیامت از قبرش بیرون می‌آید در حالی که بر او گناهی نیست تا از او
سؤال شود».^{۴۹}

وی در ادامه بر این باور است که این سخن را امام رضا^(ع) نگفته است و این آیه را
نمی‌توان بر سخن حضرت حمل نمود.^{۵۰}

مضاعف نمودن پاداش اعمال

«اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ» (الشوری، ۴۲/۱۹)؛ «خداوند نسبت
به بندگانش لطف [و آگاهی] دارد؛ هر کس را بخواهد روزی می‌دهد و او قوی و شکست
نایپذیر است!». در معنای کلمه «لطف» بوبی از مدارا و آسانی عمل، و نیز بوبی از دقت
و باریکی آن چیزی که عمل بر آن واقع می‌شود نهفته است. خداوند لطیف است، یعنی:
این که خدا با احاطه و علمش بر دقائق امور نائل می‌شود و در آن امور با رفق و مدارا هر

چه بخواهد می‌کند. در این آیه شریفه رازق بودن خدا را نتیجه لطیف و قوی و عزیز بودن او قرار داده و فرموده: «چون خدا لطیف به بندگان خویش و قوی و عزیز است، ایشان را رزق می‌دهد»، و این خود دلالت دارد بر این که می‌خواهد بفرماید: خدا به خاطر این که لطیف است، احدهی از مخلوقاتش که محتاج رزق او است از او غایب نیست و از پذیرفتن رزقش سرباز نمی‌زند و به خاطر این که قوی است احدهی او را از دادن رزق عاجز نمی‌کند، و به خاطر این که عزیز است کسی او را از این کار مانع نمی‌شود.^{۵۱}

از امام رضا^(ع) در خصوص معنای «لطیف» روایتی را آورده اند که حضرت می‌فرمایند:

«هو تضییف الأجر؛ لطیف بر چندین برابر ساختن پاداش دلالت دارد». ^{۵۲}

بنابراین منظور از «لطیف» آن کسی است به طرزی که درک آن دقت می‌خواهد به بندگانش منافع می‌رساند، و این منافع عبارت است از روزی هایی که خداوند میان بندگانش تقسیم فرموده، و آفات را از آنان دور ساخته، آنان را خوشنود می‌سازد و بهره‌مندشان می‌کند، و با وسائلی آنان را مقتدر می‌نماید و از این قبیل نیروها که نمی‌توان به عمق آن پی برد زیرا که سخت پیچیده است.^{۵۳}

سؤال از نعمت‌ها در روز قیامت

عیاشی به اسناد خودش در حدیث طولانی روایت کرده که أبو حنیفه از حضرت أبو عبد الله صادق^(ع) از این آیه پرسید، پس امام به او فرمود: «ای نعمان، نعیم نزد تو چیست؟» گفت: قوتی از طعام گندم و آب خنک، پس آن حضرت فرمود: «هر آینه اگر خداتور را روز قیامت در برابر خود نگه دارد تا سؤال کند از هر خوراکی که خورده ای و از هر آبی که آشامیده ای هر آینه توقف تو در پیش خدا به طول انجامد»، گفت: فدایت شوم، پس نعیم چیست؟ فرمود: «ما أهل بیت نعیم هستیم که خدا به ما بر بندگانش انعام فرموده و به برکت ما خدا ائتلاف و دوستی بین بندگانش انداخته بعد از آن که همه با هم مختلف بودند و به برکت ما خدا میان دل‌های آنها الفت داده و ایشان را برادر هم گردانیده بعد از آن که با هم دشمن بودند و به سبب ما خدا ایشان را به اسلام هدایت نموده و آن نعمت چنان است که منقطع نمی‌شود، و خدا پرسنده ایشان است از حق نعیم که خدا انعام فرمود به واسطه آن برایشان و آن پیغمبر^(ص) و عترت او می‌باشد».

در تفسیر الكشف و البيان روایتی از امام رضا^(ع) با اسناد نقل شده بیان می کند که امام رضا^(ع) فرمود که: «پدرم علی بن أبي طالب^(ع) در باره سخن خدای متعال «اللَّٰهُ يَعْلَمُ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ» فرمود: «نعمتی که در این آیه مورد سؤال قرار گرفته، خرمای تازه و آب سرد است». ^{۵۴}

ابراهیم بن عباس صولی کاتب در سال دویست و بیست و هفت در اهواز گفت یکی از روزها در محضر حضرت رضا^(ع) بودیم، فرمود: «در دنیا نعمت حقیقی و واقعی هرگز وجود ندارد».

یکی از فقهاء گفت خداوند متعال می فرماید: «ثُمَّ لَتَسْتَلِنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ» مقصود از این نعمت آب سرد و گواراست. در این هنگام حضرت رضا^(ع) فرمود: «شما این طور تفسیر کرده اید و در این باره اختلاف نموده اید، گروهی گفته اند: آن آب سرد است، و دسته ای گفته اند: غذای پاک می باشد، جماعتی گفته اند: خواب خوش است».

سپس فرمود: «پدرم از پدرش حضرت صادق^(ع) روایت می کرد که روزی همین گفتگوها در محضر آن جناب پیش آمد و آیه مورد بحث قرار گرفت. امام صادق^(ع) از این گفتگو و تفسیرها ناراحت شد و فرمود: خداوند از نعمت هائی که به بندگانش مرحمت کرده سؤال نمی کند و منت نمی گذارد، منت نهادن برای بندگان مذموم است تا چه رسد به خداوند، و لیکن مقصود از نعمت در این آیه محبت ما اهل بیت است که خداوند متعال بعد از توحید و نبوت مردم را از آن بازخواست می کند، زیرا بنده ای هر گاه به این مورد عمل کرد راه بهشت و نعیم آن را پیدا می کند».

فرمود: «پدرم از پدرش از پدرانش از علی^(ع) روایت کرده که حضرت رسول(ص) فرمود: ای علی نخستین پرسشی که بعد از مرگ از انسان می شود توحید و نبوت من و ولایت تو می باشد، و هر کسی اقرار کند و اعتراف نماید، در نعمتی که هرگز زایل نمی گردد وارد می گردد». ^{۵۵}

پاداش مجاهدان در راه خدا و شهداء در روز قیامت خداوند متعال در آیه ۱۷۱ سوره آل عمران می فرماید: «يَسْتَبَشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّٰهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّٰهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ» (آل عمران، ۱۷۱/۳)؛ «و از نعمت خدا و فضل او[نسبت به

خودشان نیز] مسرورند؛ و [می بینند که] خداوند، پاداش مؤمنان را ضایع نمی کند؛ [نه پاداش شهیدان، و نه پاداش مجاهدانی که شهید نشدند].

نویسنده تفسیر کشف الاسرار و عدة الابرار در ذیل این آیه درباره ثواب شهداء و مجاهدان در راه خدا، روایتی را از امام رضا^(ع) نقل می کند که فرمودند: «پدرم موسی بن جعفر^(ع)، از پدرش جعفر محمد^(ع) از پدرش محمد بن علی^(ع)، از پدرش علی بن حسین^(ع)، از پدرش حسین بن علی^(ع) فرمودند: در حالی که أمیر المؤمنین^(ع) برای مردم خطبه می خواند و آنها را به جهاد در راه خدا بر می انگیخت جوانی از میان مردم برخاست و گفت: ای علی! مرا از فضیلت جهادکنندگان در راه خدا باخبر کن. پس علی^(ع) در پاسخ او فرمود: من و رسول خدا^(ص) در حالی که ایشان بر ناقه عضباء خود سوار بود، در یک ردیف قرار داشتیم، در حالی که از غزوه ذات السلاسل بازمی گشتم. پس من از آن حضرت آنچه را که تو از من سؤال کردی پرسیدم، پیامبر^(ص) فرمود: هنگامی که رزمندگان در راه خدا اراده جنگ می کنند، خدا دوری از آتش را برای ایشان مقرر می فرماید. و هنگامی که برای جهاد در راه خدا آماده می شوند، خدا به وجود آنها به فرشتگان مباهات و افتخار می کند. و زمانی که با خانواده خود وداع می کنند، دیوارها و خانه ها بر ایشان می گرید، و در این حال از گناهان خود بیرون می آیند، به مانند ماری که از پوست خود بیرون می شود. و خدا بر هر یک از این مردان مجاهد چهل هزار فرشته می گمارد تا او را از رو برو و پشت سر و سمت راست و سمت چپ حفاظت و نگهداری کنند. ایشان هیچ کار نیکی انجام نمی دهند مگر آن که بر حسنات ایشان اضافه می شود، و هر روز برای آنها عبادت هزار مرد که هزار سال خدا را عبادت می کنند، و هر سال عبادت آنها سیصد و شصت روز، به مانند روزهای دنیا، نوشته می شود. و زمانی که با دشمن روبرو می شوند، دانش اهل دنیا از ثوابی که خدا به آنها می دهد قادر است. و به هنگام برخورد و رویارویی با دشمن که نیزه ها به حرکت در می آید، و تیرها پرتاپ می شود و جنگاوران با یکدیگر مواجه می شوند، فرشتگان، مجاهدان راه خدا را بالهای خود می پوشانند، و در این حال از خدا برای آنها نصرت و استقامت می طلبند. در این هنگام منادی فریاد می زند که: بهشت در سایه شمشیرهاست، و فرود آمدن هر نیزه و ضربت شمشیری بر پیکر شهید آسان تر و دلنشین تر از نوشیدن آب سرد در روز تابستان است. و هنگامی که

شهید بر اثر ضربت شمشیر یا نیزه‌ای از اسب خود به زمین می‌افتد، به زمین نمی‌رسد مگر این که خدای عز و جل حور العین را به همسری او به سویش می‌فرستد، و این حور العین به آنچه خدای از کرامت خود برای شهید آماده کرده است، او را مژده می‌دهد. پس هنگامی که پیکر شهید به زمین می‌خورد، زمین به او می‌گوید: ای روح پاک، خوش آمدی، تو همان روح بزرگی هستی که از پیکری پاک بیرون شده‌ای.

شادمان باش، زیرا که برای تو فراهم است، آنچه که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و به قلب هیچ انسانی جلوه و گذر نکرده است و خدای عز و جل می‌فرماید: من جانشین شهید در میان خانواده او هستم. و هر کس خانواده شهید را خشنود کند، هر آینه مرا خشنود کرده است، و هر کس آنها را خشمگین کند، همانا مرا خشمگین کرده است. و خدا روح شهید را بر بال‌های پرنده سبز رنگی قرار می‌دهد، تا به هر سوی بهشت که می‌خواهد گردش کند. و از میوه‌های بهشت بخورد، و در پرتو قنديل‌های طلایی که به عرش آویزان است پناه گیرد...».

پژوهشگاه علوم اسلامی و مطالعات فرهنگی

١. الكافي، ٤٠٢؛ الإرشاد، ٢، ٥٩١ / ٨، ٣٧٥.
٢. أعلام الهدایة الإمام على بن موسى الرضا (ع)، ١٥٢ / ٢، ٦٩ / ٣؛ مسنـد الإمام الرضا (ع)، ١٨ / ١.
٣. الإرشاد، ٢٦١ / ٢؛ إعلام الورى / ٣٣٤؛ روضة الوعاظين، بحار الأنوار، ٤٩ / ٢٦١.
٤. كشف الأسرار وعدة الأبرار، ١، ١٢١ / ١؛ مسنـد الإمام الرضا (ع)، المقدمة / ١٢١.
٥. الكشف والبيان، ١، ١٠٦ / ١.
٦. بحار الأنوار، ٢٥ / ٢٣٧؛ كشف الغمة، ١، ٤٣ / ١؛ صحيفـة الرضا (ع)، ٨٤ / ٤.
٧. الكشف والبيان، ١، ١٤٠ / ١.
٨. نور الثقلين، ١، ٣١ / ١.
٩. الكشف والبيان، ١٠، ٣٣٥ / ١.
١٠. التوحيد للصدقـق / ٩٥.
١١. روح المعانـى، ٢ / ٤٠٢؛ الإرشاد، ٢، ٥٩١ / ٨.
١٢. الكافي، ٣ / ٦٩؛ مسنـد الإمام الرضا (ع)، ١٨ / ١.
١٣. الميزان، ١١، ١٢٨ - ١٣٠.
١٤. الكشف والبيان، ٥ / ٢١٣.
١٥. مجمعـيـلـيـان، ١٠ / ٧٦٥.
١٦. الكشف والبيان، ١٠ / ٢٢٥؛ صحيفـة الرضا (ع)، ٢٢٥ / ١٠؛ بـحار الأنوار، ٧٥ / ١٥٨.
١٧. روح المعانـى، ٤ / ٣٦٢؛ روضة الوعاظين، ١، ١٠٥ / ١؛ كشف الغمة، ٢ / ١٠٦.
١٨. شواهد التنزيل، ١ / ٢٦٨.

١٨. روح المعانى، ٤/٣٦٢.
١٩. الكافى، ١/٤٢٦؛ بحار الأنوار، ٢٤/٢٦٩؛ مسند الإمام الرضا (ع)، ١/٤١.
٢٠. شواهد التنزيل، ١/٢٦٨؛ بحار الأنوار، ٢٤/٢٥٤.
٢١. بيان المعانى، ١/٣٥٦.
٢٢. شواهد التنزيل، ١/١٦٨.
٢٣. إرشاد القلوب، ٢/٤٢٤؛ أمالى الصدق، ١٩/٤٢٤.
٢٤. تفسير نمونه، ١٣/٨٧-٨٦.
٢٥. كذا فى النسخة الكرمانية عدما وضعناه بين المعقوقات، وها هنا قد سقط عن النسخة اليمنية جمل. «شواهد التنزيل، ١/پاورقى ص ٤٦٢».
٢٦. كذا فى النسخة الكرمانية، وفي النسخة اليمنية: «فقلت: [استخلفت] خير أهلها على بن أبي طالب أخي وصهري وابن عمّي...» شواهد التنزيل، ١/پاورقى ص ٤٦٣.
٢٧. شواهد التنزيل، ١/٤٦٣-٤٦٢.
٢٨. كمال الدين وتمام النعمة، ١/١٣٩؛ معانى الأخبار، ٤٢٩/١٣٩.
٢٩. مجمع البيان، ١٠/٦١١.
٣٠. شواهد التنزيل، ٢/٣٩٤-٣٩٧؛ مجمع البيان، ١٠/٦١١؛ تفسير نمونه، ٢٥/٣٤٣.
٣١. تفسير نمونه، ٢٤/٣٧٢-٣٧١.
٣٢. تفسير روح البيان، ١٠/١٠٩؛ الكشف والبيان، ١٠/١٠؛ بحار الأنوار، ١٠/٣٦٩.
٣٣. روح المعانى، ٢/٩٩.
٣٤. همان، ٦/٣٦٠-٣٦١.
٣٥. الميزان، ١٩/٨٥.
٣٦. الكشف والبيان، ٩/١٧٢؛ التوحيد للصدوق، ٣٧٧/٣٧٧.
١. صحيفه الرضا (ع)، ٦٠/٦٠؛ عيون أخبار الرضا (ع)، ١/١٤١.
٢. همان، ٣١/٢.
٣. روح المعانى، ١٤/٣٣٩؛ بحار الأنوار، ٥٧/٧٤.
٤. إيجاز البيان عن معانى القرآن، ٢/٦٩٠.
٥. روح المعانى، ١٢/٢٣-٢٣؛ مجمع البيان، ٨/٦٦٤.
٦. بحار الأنوار، ٥٤/٢٢٧-٢٢٦.
٧. المفردات، ٣٢٠/٢؛ العين، ٢/٣٢٠؛ لسان العرب، ١٣/٢٨٤.
٨. روح المعانى، ١٢/٢٠.
٩. الميزان، ١٧/٩٠.
١٠. عيون أخبار الرضا (ع)، ١/٣٠٩؛ كنز الفوائد، ٢/٩٩.
١١. مستند الإمام الرضا (ع)، ١/١٦٦.
١٢. مفاتيح الغيب، ٣٢/٢١١؛ ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم، ٩/١٧٤.
١٣. تفسير روح البيان، ١٠/٤٦٦.
١٤. مفاتيح الغيب، ٣٢/٢١١.
١٥. ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم، ٩/١٧٤.
١٦. روح المعانى، ١٥/٣٩٤.
١٧. الكشف والبيان، ١٠/٢٦٣؛ تفسير القرطبي، ٢٠/١٤٦.
١٨. صحيفه الرضا (ع)، ٦٦/٦٦.
١٩. روح المعانى، ١٤/١١٣؛ مجمع البيان، ٩/٣١٢.
٢٠. تفسير نور الثقلين، ٥/١٩٥.
٢١. روح المعانى، ١٤/١١٣.
٢٢. الميزان، ١٨/٤٠.
٢٣. تفسير روح البيان، ٨/٣٠٥.
٢٤. مجمع البيان، ٩/٤٠.
٢٥. الكشف والبيان، ١٠/٢٧٨؛ تفسير نور الثقلين، ٥/٦٦٥.
٢٦. صحيفه الرضا (ع)، ٢/٦٨؛ عيون أخبار الرضا (ع)، ٢/٣٨.
٢٧. مكارم الأخلاق، ١٥٧.
٢٨. مستند الإمام الرضا (ع)، ١/٣٨٦.
٢٩. كشف الأسرار وعدة الأبرار، ٢/٣٤٨؛ صحيفه الرضا (ع)، ١١٨-١٢٠.