

منابع علم امام در قرآن

[محمد تقی شاکر اشتیجه *]

▪ چکیده ▪

بنابر اعتقاد شیعه مرجعیت دینی و علمی پس از پیامبر تنها در اختیار ائمه علیهم السلام است. مهم‌ترین سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود چراًی و دلیل این گفتار و ادعاست. مکتب تشیع با توجه به نقش امام پس از پیامبر خاتم - که نقش هدایت گسترده است - امام را دارای ارتباط و آگاهی از منابع عظیم الهی می‌داند و دانش او را فراتر از علم عادی، دارای مجاري و مبادی غیبی و لدنی بر می‌شمارد. قرآن و روایات، بر اثبات دیدگاه اتصال علم امام به خداوند سبحان دلالت می‌کنند. سرچشمه و منابع علم امام گسترده و متعدد هستند؛ از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به قرآن، روح القدس، جامعه مصحف فاطمه علیها السلام، صحف و کتب انبیاء، عمود نور، الف باب، تحدیث (نقر و نکت) و اسم اعظم اشاره کرد.

مطابق رهنمود آیات و روایات، علم به احکام شریعت و نیز علم به قرآن توسط پیامبر اکرم صلوات الله عليه و آله و سلم منتقل گردیده است؛ لذا نقش امام نسبت به این علوم، تبیینی و تفسیری است؛ یعنی امام شاخصی برای رفع اختلافات و ارائه و تبیین علوم انتقالی از پیامبر است. امام علاوه بر جایگاه کمال‌بخشی و تحقق بخشیدن استمرار ختم نبوت، نقش هدایت خاص یا همان امامت به معنای ویژه آن را هم بر عهده دارد و جایگاه و شأن هدایتی مخصوص امام، اقتضای علم و آگاهی مناسب با آن را می‌نماید. روایات، ارتباط با ملاذکه و طرق دیگر مجاري علم امام را در همین راستا تبیین نموده‌اند. مسائلی مانند شهود و عرضه اعمال به امام و خبررسانی روزانه‌ای که آیات و روایات بر آن تاکید می‌کنند، از مصادیق جربیان این هدایت و نقش امام در آن هستند. کلید واژه‌ها: منابع علم، امام، روح القدس، پیامبر، ملک

*. دانش آموخته حوزه؛ دانشجوی دکتری کلام امامیه دانشگاه قرآن و حدیث.

▪ طرح مسائله

در روایات، لزوم آگاهی و علم امام از مسائل گوناگون، به یکی از ویژگی‌های امام نسبت به امت و جامعه گره خورده است: «لزوم اطاعت»؛ مسئله‌ای که از لوازم عقلی و نقلي مفهوم امامت است. امام باقر^{علیه السلام} در تفہیم لزوم علم برای رهبر و امام جامعه، علاوه بر تأکید به آگاهی امام، جهل به برخی از امور را نیز منافی با شان امام می‌داند و آن را به مسئله طاعت پیوند می‌زند و می‌فرماید:

«وَاللَّهِ لَا يَكُونُ عَالَمًا جَاهَلًا أَبْدًا، عَالَمًا بَشِيءٍ وَجَاهَلًا بِشِيءٍ، - ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَجْلٌ وَأَعْزَّ وَأَعْظَمُ وَأَكْرَمُ مَنْ أَنْ يَفْرُضَ طَاعَةَ عَبْدٍ يَحْجَبُ عَنْهُ عَلَمَ سَمَاءَهُ وَأَرْضَهُ - ثُمَّ قَالَ: لَا يَحْجَبُ ذَلِكَ عَنْهُ». ^۱

ضرورت علم و آگاهی امام منحصر در آگاهی‌های مربوط به مدیریت عمومی جامعه نیست؛ بلکه شئونات امام نسبت به دین و دنیای انسان‌ها مقتضی برخورداری از دانش‌های مربوط به آن است؛ از این رو شیعه معتقد است علم امام شبیه علم پیامبر است و آیات و روایات فراوانی از فرقین هم بر این تبیین دلالت می‌نمایند.^۲ پس از پذیرش و روشن شدن ضرورت علم الهی امام، این سؤال مطرح می‌شود که وسایط و ابزار حصول علوم ویژه (خدادادی و علم لدنی) امام چیست؟

۱۶۶

▪ مجاری علم امام

مجاری علم امام (علم امام از کجا می‌آید) را می‌توان در سه گروه دسته‌بندی کرد:

- ۱- عنایت خداوند متعال یا علوم بی واسطه؛
- ۲- علوم انتقالی از پیامبر^{علیه السلام}؛
- ۳- علوم ایصالی به واسطه روح و ملک.

موارد دوم و سوم قسمی هم هستند؛ اما دسته اول را می‌توان مقدمه و سبب تحقق دو دسته

۱. کلینی، کافی، ۲۶۲/۱؛ صفار، بصائر الدرجات، ۱۲۴.

۲. از آیات: احزاب/۳۳، نساء/۵۹، انبیاء/۷، نحل/۴۳، آل عمران/۱۰۳، توبه/۱۱۹، رعد/۴۳، واقعه/۷۷ تا

۷۹، عنکبوت/۴۹ و فاطر/۳۱ تا ۳۳؛ روایاتی مانند: کسae، تقلیل، مدینةالعلم، سفینه، امان، علی^{علیه السلام} مع الحق

و ... (برک رضوانی، مرجعیت دینی اهل بیت^{علیهم السلام}، ۲۳۵-۳۱؛ تسخیری، مرجعیت علمی اهل بیت^{علیهم السلام}، ۱۵-۳۰).

دیگر به شمار آورد؛ هر چند خود آن‌ها بالاستقلال، عامل تحقق معارف و علومی برای امام هستند – که در ادامه به تبیین چرایی آن می‌پردازیم – مبنای این جداسازی، محل صدور و طریق دریافت علم و عرضه کنندهٔ معرفت است؛ نه زمان یا مکان آگاهی امام^۱ و یا نحوه و کیفیت دریافت.^۲

طبق مبنایی که از روایات به دست می‌آید، علم هر امامی به امام بعد از خود – به طور جامع – منتقل می‌شود. پس آگاهی‌بابی و معرفت امام علی^{علیه السلام} – به عنوان جانشین اول پیامبر – از علوم نبوی به طریق عادی و غیرعادی و به گونه‌های گوناگون نتیجه‌بخش و ثمردهندهٔ آگاهی تمامی ائمه^{علیهم السلام} از آن علوم خواهد بود. گرچه در زمان این آگاهی‌بابی بیان روایات متفاوت است.

عنایینی که از احادیث به عنوان منابع علم امام به دست می‌آید و در این نوشه مورد بررسی قرار گرفته‌اند عبارتند از: روح القدس، جامعه، مصحف فاطمه^{علیها السلام}، صحف و کتب انبیاء، عمود نور، الف باب، تحدیث (نقر و نکت)، قرآن، اسم اعظم. برخی از این عنایین با عنایین مشهور دیگری نیز همپوشی دارند – که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد – از عنایین مطرح شده، عمود نور، مسألهٔ تحدیث و مصحف فاطمه^{علیها السلام} – از آن جهت که در اختیار ائمه^{علیهم السلام} قرار گرفته – تحت قسم علوم ایصالی به واسطهٔ روح و ملک قرار دارند. جامعه، صحف و کتب انبیاء، الف باب و علم به قرآن، تحت قسم علوم انتقالی از پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} جا می‌گیرند. روح القدس و اسم اعظم را نیز می‌توان در قسم عنایات الهی مطرح نمود.

الف) عنایات و علوم بی‌واسطه

در ذیل عنوان عنایات و علوم بی‌واسطه دو موضوع روح القدس و اسم اعظم قرار می‌گیرند؛ موضوعاتی که واسطه‌ای مانند فرشته یا پیامبر در آن نقشی ندارند و به گونه‌ای، نقش مقدمه را دارند برای تحقیق ذی‌المقدمه.

روح القدس

برای درک مسألهٔ روح القدس ابتدا باید به این نکته توجه نمود که بنابر تصریح روایات، علم

۱. اشاره به روایتی که علم امام را سه نوع ماضی، غایر و حادث می‌داند (که در ادامه مطلب خواهد آمد).

۲. اشاره به حالت خواب، بیداری یا عالم سابق یا این عالم و بر قلب امام با دیدن و شنیدن و

امام علمی انباشته شده از خواندن و شنیدن آن هم به صرف انتقال و وساطت نیست؛^۱ بلکه شهود و فهم به همراه آگاهی است که تعالی روحی ایشان آن را میسر و فراهم می نماید؛ زیرا خاستگاهِ درک و فهم - مطابق روایات - روح و قلب است.^۲

روح القدس عنوانی است که بر کل مسأله علم و سرچشمه علم امام سایه می افکند؛ به تعبیر دیگر، روح القدس لازمه و شرط شیء برای تحقق و تبلور آگاهی و ایجاد مجازی علم برای امام است. این دیدگاه با بررسی گروه‌های برخوردار از روح القدس و تشریح مراد از روح القدس تبیین می‌گردد. از جمله برداشت‌های غلط درباره روح القدس و در نتیجه علم امام، ملک‌انگاری روح القدس است. در حالیکه مجموعه روایات مرتبط، بر این امر دلالت می‌کنند که روح القدس نیروی غیبی و مرمز الهی است که نشان‌گر مرتبه‌ای بلند و والا از مقام علمی و معنوی و دلیل بر قرب فراوان به پروردگار متعال می‌باشد. در روایات، روح القدس هم بر جبرئیل و حتی سایر ملائکه اطلاق می‌شود و همه‌انبا بهره‌مند از آن دانسته شده‌اند. در توضیح این مطلب باید گفت که مقصود از روح القدس جایگاه و مرتبه‌ای برتر از روح‌الایمان است که مؤمن در آن حالت، جز حق نمی‌گوید و در دفاع از حق کوشاست؛ همچنان که ویژگی‌های روح القدس چین دلالتی را می‌رسانند:

«وَرُوحُ الْقُدْسٌ لَا يَنَامُ وَلَا يَغْفُلُ وَلَا يَأْلُهُ وَلَا يَزْهُو وَالْأَرْبَعَةُ الْأَرْوَاحُ
تَنَامُ وَتَغْفُلُ وَتَرْهُو وَتَأْلُهُ»^۳

«روح القدس نمی‌خوابد، غفلت ندارد، لهو ندارد؛ اما چهار روح دیگر
می‌خوابند، دچار غفلت می‌شوند و لهو دارند».

از این رو خصیصه و ویژگی عام و مشترک میان دارندگان مقام روح قدسی، عصمت و دوری از لغزش و گناه کبیره است و به همین دلیل در روایات آمده که هر کس روح القدس با او باشد، هرگز گناه کبیره نمی‌کند: «روح القدس من سکن فيه فإنه لا يعمل بكبيرة أبداً».^۴ ثمره تسديد، توفيق و تأييدی که روح القدس به همراه خود دارد، نلغزیدن، به خط انتهان و مؤدب شدن به آداب الهی است که همه این‌ها ریشه در معرفت و علم (و بِهَا عَلِمُوا

۱. کلینی، کافی، ۲۷۳/۱.

۲. همان، ۹۷/۱، ابن بابویه، من لا يحضره الفقيه، ۳۷۹/۱؛ نهج البلاغه، ۴۹۵.

۳. صفار، بصائر الدرجات، ۴۴۷.

الأشیاء^۱) و رؤیت حقایق (و رُوحُ الْقُدُسِ كَانَ يَرَى بِهِ^۲) و جایگاه آن - یعنی روح - دارد و نشان می‌دهد منشأ آن نتایج را باید در تعالی روحی جستجو نمود. در مجموع آنچه از روایات استفاده می‌شود آن است که روح القدس اعطایی از جانب خداوند، نیرو و توانی غیبی است که تحقق یا امکان تحقق اموری را به ارمغان می‌آورد.

برخی از احادیث که دلالت بر اعظمیت روح از مقرب ترین فرشتگان الهی (یعنی جبرئیل و میکائیل) می‌نمایند^۳ و تعدادی از روایات که علاوه بر بیان این مطلب، بر اختصاصی بودن این روح به پیامبر اکرم و ائمه اطهار^{علیهم السلام} تأکید دارند؛ در این روایات تصریح شده که روح القدس امری مختص به ایشان است و هیچ کس، حتی انبیای سابق، از آن بهره‌مند نیستند.^۴ این احادیث با توجه به روایاتی که از برخورداری همه انبیا و فرشتگان از روح القدس خبر می‌دهند، می‌توانند از ادله ذومراتب بودن وجود تشکیک در مقام روح القدسی باشند که بالاترین مرتبه وجودی آن به پیامبر اکرم و ائمه^{علیهم السلام} اعطا شده است؛^۵ مقامی که در تبیین آن از برتر بودن نسبت به جبرئیل و میکائل سخن رفته است. فیض کاشانی^{علیه السلام} ذیل روایات روح مخصوص پیامبر عظیم الشأن و ائمه^{علیهم السلام} احتمال ذومراتب بودن روح القدس را نیز مطرح می‌نماید؛^۶ از این رو تمام آگاهی‌ها و علوم امام^{علیه السلام} ریشه در بهره‌مندی ایشان از روح قدسی و مطهری دارد که خداوند به او عطا می‌نماید.

با پذیرفتن این مطلب که نتیجه روح قدسی علم و معرفت است - که روایاتی نیز بر آن دلالت داشتند - باید گفت که دو اثر بر این روح قدسی و پاک مترتب‌اند:

- علم و معرفتی که روح القدس بدون واسطه، آن‌ها را کسب و مزین به آگاهی از آن می‌شود؛

به تعبیر دیگر، به همراه بهره‌مندی از روح القدس این آگاهی‌ها هم برای دریافت کننده روح

-
۱. کلینی، کافی، ۲۸۱/۲.
 ۲. همان، ۲۷۲/۱.
 ۳. برقی، محسن، ۳۱۴/۲؛ عیاشی، تفسیر، ۲/۳۱۷؛ استرآبادی، تأویل ایات‌الظاهره، ۵۳۶؛ صفار، بصائر الدرجات، ۴۶۱، ۴۶۲ و ۴۶۴.
 ۴. کلینی، کافی، ۲۷۳/۱؛ صفار، همان.
 ۵. مازندرانی، شرح اصول الکافی، ۶/۶۶ و ۶/۶۹.
 ۶. فیض کاشانی، واغی، ۳/۶۳۰.

وجود یافته است.

- علم و معرفتی که ممکن است واسطه‌هایی الهی در رسیدن و بهره‌مندی روح القدس به آن‌ها نقش داشته باشند؛ مانند وحی و جبرئیل یا آگاهی و دانش کامل از حلال و حرام و نقش پیامبر ﷺ در آن.^۱

اسم اعظم

اسم اعظم عنوانی است که برخی روایات برای بیان سرچشمه علم امام و آگاهی‌ها و توانایی‌های او به آن اشاره دارند. در روایات، یکی از ویزگی‌های پیامبر و اهل بیت ﷺ بهره‌مندی کامل تراز اسم اعظم الهی بیان شده است. روایات در این نکته مشترک‌کرد که اسم اعظم پروردگار هفتاد و سه حرف دارد: «اسم الله الأعظم ثلاثة و سبعون حرفًا».^۲ همچنین روایات در این مطلب مشترک‌کرد که بهره‌مندی خاتم‌المرسلین و خاندان ایشان از اسم اعظم، کامل‌تر از سایر انبیا و اوصیاست؛ یعنی آگاهی به هفتاد و دو حرف، به ایشان عطا شده است.^۳

در احادیث، اعمال و رفتار خارق العادة عیسی بن مریم ﷺ که قرآن به آن‌ها اشاره دارد و همچنین واکنش آصف به درخواست سلیمان برای احضار تخت بلقیس، ثمره و نتیجه عطا شدن اسم اعظم به ایشان دانسته شده است؛^۴ لذا نباید تصور کرد که مراد از اسم اعظم، صرفاً لفظ یا کلمه‌ای مانند سایر کلمات رایج باشد؛ بلکه مراد حقیقت عظیمی است که حقایق متعددی را در بر می‌گیرد؛ به تعبیر دیگر، واقعیت‌های متعددی تشکیل دهنده اسم اعظم الهی هستند. علامه طباطبائی ره نیز معتقد است اسم اعظم از قبیل الفاظ و مفاهیمی که الفاظ بر آنها دلالت می‌کنند نیست و اعتقاد به اینکه اسم اعظم ترکیبی از حروف لفظی باشد، سخن صحیحی نمی‌باشد.^۵

۱. برای مطالعه بیشتر ر.ک: قیوم زاده، «چیستی روح القدس و آثار آن»، فصلنامه اندیشه نوین دینی، ش. ۳۰.

۲. کلینی، کافی، ۲۳۰/۱.

۳. همان، ۲۳۰/۱؛ صفار، بصائر الدرجات، ۲۰۸، ۲۰۹ و ۲۱۲؛ طبری، دلائل الإمامة، ۲۱۹.

۴. کلینی، کافی، ۲۳۰/۱؛ طبری، همان؛ صفار، همان، ۲۰۸، ۲۰۹ و ۲۱۲.

۵. طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۳۶۳/۱۵.

ب) علوم انتقالی از پیامبر

پیامبر اکرم ﷺ به عنوان سرچشمه‌ای برای علم امام شناخته می‌شود که علوم و معارف گوناگون و مخصوصی را به جانشینان پس از خود انتقال داده است؛ در این قسمت به بیان موارد این مسأله می‌پردازیم.

قرآن

قرآن آخرین کتاب تشریع خداست که به برترین خلق خدا و خاتم پیامبران نازل گشت و خود را «**تَبَيَّنَ لِكُلِّ شَيْءٍ**» معرفی نمود؛ اما آیا آگاهی از قرآن به افراد خاصی عطا شده است؟ یعنی ابتدا باید به این سؤال پاسخ گفت که آیا قرآن دارای علوم ویژه و مخصوصی است که دست همه انسان‌ها در رسیدن به آن معارف باز نیست؟

برخی از آیات قرآن تصریح دارند که علم و آگاهی از قرآن به گروه خاصی عطا شده است: «**بِلْ هُوَ آيَاتُ بَيْنَاتٍ فِي صُدُورِ الظَّيْنِ أُوتُوا الْعِلْمُ**».^۱ این گروه (افراد خاصی که آیه به آن‌ها اشاره دارد) همان کسانی هستند که خداوند اطاعت و پیروی از ایشان را قرین اطاعت خود و پیامبرش قرار داده و پلیدی‌ها و انواع گوناگون و کوچک و بزرگ زشتی و رجس را از ایشان دور نموده است. گونه‌های تبیین ارتباط اهل بیت ﷺ با قرآن را می‌توان در موارد ذیل دسته‌بندی نمود:

۱- روایاتی که قرآن را نیازمند به تفسیر می‌داند؛ توسط انسانی دانا که از تمامی آیات آن آگاه باشد. این دسته از روایات ضمن تبیین این نیاز، ائمه اطهار ﷺ را آگاهان و عالمان به قرآن معرفی می‌نمایند و جدایی میان قرآن و امام را نفی می‌کنند.^۲

۲- برخی دیگر از روایات، با اشاره به آیاتی از قرآن که بر آگاهی عده‌ای (خاص) به حقایق قرآن و تأویل آن دلالت می‌کنند - و البته در آن‌ها نامی از ایشان برده نشده - مصداق اکمل و اتم این روایات را اهل بیت ﷺ معرفی می‌نمایند و حتی در مواردی مصاديق این روایات را منحصر در اهل بیت ﷺ می‌دانند. آیاتی که در این مقام مورد استناد قرار گرفته‌اند عبارتند از: عنکبوت/۴۹، بقره/۱۲۱ و ۲۶۹، رعد/۴۳، آل عمران/۷ و ۱۸، نحل/۴۳، انبیاء/۷،

۱. عنکبوت/۴۹؛ همچنین ر.ک: آل عمران/۷؛ رعد/۴۳.

۲. طوسی، امالی، ۴۷۸ و ص ۵۰۶.

دخان/۳۲، فاطر/۳۲، حديد/۲۸ و انعام/۱۶ . در این روایات^۱ ائمه با استناد به آیات مذکور، اهل بیت پیامبر ﷺ را آگاه از علم قرآن معرفی کرده و مردم را مأمور به پرسش و سؤال از ایشان نموده‌اند. در یکی از این روایات محمد بن یحیی از عبدالرحمان نقل می‌کند که امام باقر علیه السلام فرمود:

«لَّهُ أَعْلَمُ بِهِ إِيمَانَ الْمُجْتَمِعِ وَالْمُجْتَمِعُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِ أَهْلِهِ».
آیات بیانات فی صدور الذین اوتوا العلم^۲.

ایشان، سرچشمۀ علم الهی خود را قرآن و آشنایی با معارف و آیات الهی می‌دانند؛ امری که خداوند آن‌ها را از آن بهره‌مند نموده است.

ائمه علیهم السلام علت نیاز به مفسر و هادی به قرآن را وجود محکم و متشابه^۳ و ناسخ و منسوخ در قرآن و لزوم آگاهی از زمان و مکان و شأن نزول آیات^۴ بیان کرده‌اند و مردم را تشویق به پرسش از خودشان نموده‌اند.^۵ به همین جهت روایات مسلمانان را از تفسیر به رأی به شدت پرهیز داده‌اند. از روایات می‌توان استفاده نمود که ائمه علیهم السلام تفسیر قرآن را از دیگران نفی ننموده‌اند؛ اما برای علم و آگاهی خود از تفسیر قرآن دو ویژگی را برشمرده‌اند:

- ۱- عمومیت و جامعیت آگاهی ایشان در برابر آگاهی برخی از بعضی از آیات (یعنی نسبت به آگاهی ناقص دیگران)؛
 - ۲- متقن بودن تفسیر خود در برابر آگاهی ناصحیح و فهم نادرست و یا تفسیر ظنی از قرآن.^۶
- بر این ادعا چند دلیل می‌توان اقامه کرد:

۱. برای دیدن روایاتی که به این آیات اشاره دارند ر.ک: مجلسی، بحار الانوار، ۱۷۲/۲۳، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۸۹، ۱۹۱، ۱۹۲، ۲۰۰، ۱۹۳، ۲۰۰ و ۲۰۳ و ۲۰۲، ۱۹۱/۸۹ و ۲۰۴؛ کلینی، کافی، ۲۵۷/۱؛ حسکانی، ۱۳۵/۱، ۴۰۰-۴۰۵ و ۴۳۷-۴۲۲ و ۱۵۵/۲ و ۱۵۶-۱۵۸ و ۳۰۸-۳۱۰.

۲. صفار، بصائر الدرجات، ۲۰۶؛ عاملی، وسائل الشیعه، ۱۹۹/۲۷؛ مجلسی، همان، ۲۰۳/۲۲؛ قمی، تفسیر، ۴۵۱/۲.

۳. مجلسی، بحار الانوار، ۸۸/۸۹؛ صفار، بصائر الدرجات، ۱۳۶؛ عیاشی، تفسیر، ۱۴/۱.

۴. قمی، تفسیر، ۲/۱؛ کلینی، کافی، ۱/۳۰۰ و ۵/۶۰؛ مجلسی، بحار الانوار، ۳۶/۱۹۰؛ حسکانی، شواهد التنزيل، ۴۱/۱.

۵. برای اطلاع بیشتر ر.ک: ابن بابویه، امالی، ۲۷۶؛ طوسی، امالی، ۱۷۰؛ کلینی، کافی، ۱/۶۴ و ۲۱۳؛ طبرسی، احتیجاج، ۱۲/۱؛ ابن بابویه، کمال الدین، ۲۸۴/۲؛ سلیمان بن قیس، کتاب سلیمان بن قیس، ۵۸۱ و ۶۲۴؛ عیاشی، تفسیر، ۱/۱۶؛ صفار قمی، بصائر الدرجات، ۱۹۴ و ۸۰۲.

اوّلًا: روایاتی هستند که اهل بیت علیهم السلام و قرآن را عدل هم و جدا ناشدنی از یکدیگر می‌داند؛^۱ حدیث ثقلین^۲ بهترین و متقن‌ترین سند این دسته از روایات است.
ثانیاً: در برخی روایات، خود ائمه علیهم السلام علم و آگاهی خویش از قرآن را الهی و به واسطه پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم معرفی می‌کنند؛ مانند این روایت:

«سلونی عن کتاب الله فوالله ما نزلت آیة من کتاب الله في ليل ولا نهار ولا مسیر ولا مقام إلا وقد أقرانيها رسول الله... فعلمني تأويله وتنزيله».^۳
ثالثاً: همانطور که قرآن کریم خود، از وجود تأویل برای آیاتش خبر می‌دهد، روایات نیز این حقیقت را بازگو می‌کنند؛ در روایات از این مسأله بیشتر به «بطن» یا «بطون» یا «طبون» یاد شده است؛^۴ البته در روایات اهل سنت بیشتر با تعبیری چون «سبعة أحروف» و «تأویل كتاب»^۵ بیان شده است.

مصحف علی علیهم السلام

در زمان حیات حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و سلم و پس از آن، تدوین قرآن که با نام مصحف صورت می‌گرفت، امری رایج بوده است؛ به گونه‌ای که نام ۲۳ صحابی که دارای مصحف بوده‌اند ثبت شده است. در روایات از قرآنی به نام مصحف علی علیهم السلام نام برده شده است که علاوه بر ترتیبی ویژه، توضیحاتی نیز نسبت به آیات قرآن دارد. ویژگی‌های این مصحف را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد:

الف) ویژگی‌های کلی: شامل تمام قرآن بوده است؛ کتابت آن به دست امیر المؤمنین علیهم السلام صورت پذیرفته است؛ قرآن مذکور در بین دو لوح جمع شده است؛ شامل مطالبی ذیل آیات بوده است؛ بر اساس صحیفه‌های نزد پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم و به دستور حضرت گرد آوری شد؛ برای

۱. طوسی، امالی، ۴۷۹.

۲. کلینی، کافی، ۱/ ۲۹۳ و ۴۱۴/ ۲.

۳. طوسی، امالی، ۵۲۳؛ کلینی، همان، ۶۴/ ۱ و ۲۲۴/ ۷ و ۴۴۲/ ۷؛ صفار، بصائر الدرجات، ۴۷ و ۵۱۳؛ عیاشی، تفسیر، ۱۷/ ۱ و ۱۵/ ۱؛ مجلسی، بحار الانوار، ۸۹/ ۸۹، ۸۱، ۷۹ و ۹۷.

۴. عیاشی، همان، ۲/ ۱ و ۱۱؛ بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ۱/ ۵۹۸؛ سلیمان بن قیس، کتاب سلیمان بن قیس، ۷۶۹؛ مجلسی، بحار الانوار، ۸۳/ ۸۹ و ۹۰.

۵. برای اطلاع بیشتر ر.ک: سیوطی، در المتنور، ۲/ ۶ - ۸.

۶. ایازی، مصحف امام علی علیهم السلام، ۷۰.

استفاده مسلمانان تدوین شد؛ هرچند با عدم استقبال از طرف غاصبان خلافت مواجه شد.^۱ ب) ویژگی‌های خاص: تدوین آن براساس ترتیب نزول؛ ذکر ناسخ و منسوخ؛ اشتمال بر تأویل و تنزیل؛ بیان محکم و متشابه؛ تفصیل احکام؛ ذکر اسامی اهل حق و باطل؛ املای پیامبر و خط علی^{علیه السلام}.^۲

جامعه

«جامعه» یکی از عنوان‌های مورد تأکید روایات درباره علم امام و نشانه‌ای از پیوند عمیق میان امامت و نبوت است. «جامعه» اثری از رسول خدا^{علیه السلام} خوانده شده است: «انما هو اثر عن رسول الله^{علیه السلام}: همانا جامعه اثری از پیامبر^{علیه السلام} است.»

ویژگی‌های جامعه در احادیث این گونه برشمرده شده‌اند:

- املای آن توسط پیامبر^{علیه السلام} و نگارش آن توسط امیرالمؤمنین^{علیه السلام} است؛ به عبارت دیگر سخنان خصوصی پیامبر^{علیه السلام} بوده است که به قلم امیرالمؤمنین^{علیه السلام} نوشته شده است.

- بر روی پوست شتر یا گوسفند نوشته شده است.^۳

- اندازه آن از نظر طول هفتاد ذراع (به اندازه ذراع پیامبر^{علیه السلام}) است.^۴

- موضوع و محتوای آن با عبارت‌های نسبتاً متفاوتی در کتاب‌های حدیثی ثبت شده است:^۵ «فيها كل حلال و حرام وكل شيء يحتاج إليه الناس حتى الأرشن من الخدش».^۶ تعبیر «تمام نیازمندی‌های مردم» و «تمام حلال و حرام‌ها» نقطه تعارض گونه عبارات احادیث است با محتوا و موضوع جامعه. شواهد این گفتار عبارتند از:

(الف) روایاتی که ائمه^{علیهم السلام} را به دلیل داشتن جامعه، از فقهها و بزرگان فقهی دیگر مذاهب و گروه‌ها برتر دانسته‌اند. در این روایات، ائمه^{علیهم السلام} خود را با توجه به در اختیار داشتن و تمسک به جامعه بی نیاز و برتر از سایر فقهاء دانسته‌اند و علم فقهای دیگر نحله‌ها را، به علت عدم

۱. همان، ۶۲ - ۷۳.

۲. همان، ۸۱ - ۱۴۲.

۳. صفار، بصائرالدرجات، ۱۳۹ و ۱۴۶.

۴. همان، ۱۴۵ و ۱۴۹.

۵. همان، ۱۵۳؛ کلینی، کافی، ۲۴۱/۱.

۶. صفار، بصائرالدرجات، ۱۴۲، ۱۴۴ و ۱۵۳؛ مجلسی، بحارالانتوار، ۲۲/۲۶، ۲۳، ۲۵ و ۴۱.

۷. کلینی، کافی، ۲۳۸/۱؛ صفار، همان، ۱۴۴ و ۱۴۸.

دسترسی به جامعه، علمی ناقص و آن‌ها را نیازمند به آئمه^{علیهم السلام} معرفی نموده‌اند.^۱

ب) عبارات پایانی تقریباً تمام احادیث – که به اتفاق در تمام این روایات به یک مضمون آمده – طرح مسأله جریمه خدشه را بیان می‌کنند؛ این مسأله نشان می‌دهد که محتوای این صحیفه یا کتاب شامل تمام مسائل فقهی مورد نیاز مردم است؛ زیرا اجماع احادیث بر این مثال و نیاوردن مثالی از علوم دیگر می‌تواند قرینه‌ای باشد براینکه محتوای جامعه، شامل تمامی ابواب و مسائل احکام و عبادات است؛ نه چیزی دیگر؛ و گرنه لازم بود جزئی ترین مسأله از علوم و موضوعات دیگر نیز حداقل در برخی روایات ذکر شوند.

ج) در برخی احادیث، قطعات و جملاتی از جامعه بیان شده‌اند که ملاحظه و دقت در آن‌ها – که تنها بازگویی مسائلی چند از احکام و عبادات است – نشان‌دهنده محتوای جامعه است.^۲ این قرینه‌ها، نشان می‌دهند که محتوای اصلی و محوری مسائل جامعه را ابواب حلال و حرام در برگرفته است. البته قرینه‌های متعدد دیگری را نیز می‌توان بر این تعداد افزود.

الف باب

روایات مشهور به «الف باب»، از روایات پرتعدادی هستند که یکی از منابع و مجاری علوم ائمه^{علیهم السلام} را تبیین می‌کنند. در مناقب آمده است که ابن بابویه در حصال از ۲۴ طریق و صفار در بصائر الدرجات از ۶۶ طریق این خبر را روایت نموده‌اند. در کتب اهل سنت نیز این روایت نقل شده است.^۳ برخلاف سایر مجاری علوم اهل بیت^{علیهم السلام} که غالباً در زمان امام باقر^{علیهم السلام} و به صورت گسترده‌تر در زمان امام صادق^{علیهم السلام} تبیین گردیده‌اند، روایات «الف باب» در موارد متعددی از زبان امیر المؤمنین^{علیهم السلام} و برخی از صحابه و تعدادی از همسران رسول خدا^{علیهم السلام} بیان و نقل شده است. همه روایاتی که در این زمینه وارد شده‌اند، انتقال‌دهنده علوم را پیامبر اکرم^{علیهم السلام} و دریافت‌کننده آن‌ها را حضرت امام علی^{علیهم السلام} بیان نموده‌اند.

روایت اصیغ بن نباته از امیر المؤمنین^{علیهم السلام} دلالت می‌کند که ابواب تعلیمی به آن حضرت توسط پیامبر اکرم (صلوات الله علیہما و آله‌ما)، شامل حلال و حرام الهی و آگاهی‌هایی

۱. صفار، همان، ۱۴۵، ۱۵۷ و ۱۶۱.

۲. همان، ۱۴۳، ۱۴۵، ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۶۵؛ کلینی، کافی، ۲۴۱/۱.

۳. مناقب، ۲/۳۶.

۴. حلی، نهج الحق، ۲۴۰.

نسبت به گذشته و آینده است؛ هرچند باید ادعا نمود طبق روایات، تعلیمات پیامبر ﷺ به امام علی علیه السلام منحصر به این امور نبوده است.^۱ از این روایت استفاده می‌شود که هزار باب علم، منحصر به علم حلال و حرام نیست؛ بلکه علمی گسترده را شامل می‌شود.^۲

از نکات دیگری که روایات به آن اشاره نموده‌اند، آشکار شدن و ظهور تنها یک باب یا دو باب از آن ابواب است.^۳ این امر نیز دلیلی است بر گستردنی و عظمت این ابواب.^۴ ابن عباس که راوی روایت «الف باب» در چند مورد است^۵ خود در عظمت این دانش و عجز نسبت به درک و فهم آن می‌گوید:

«سمعت من علي حديثاً لم أدر ما وجّهه ولم أنكره، سمعته يقول: إن رسول الله ﷺ أسر إلى في مرضه فعلماني مفتاح ألف باب من العلم يفتح كل باب ألف باب». ^۶

غزالی نیز در توصیف این دانش امیرالمؤمنین علیه السلام و طبیعی بودن و یا فوق طبیعی بودن آن، با پذیرش این روایت و صحیح دانستن آن، معتقد به الهی و لدنی بودن این معرفت و آگاهی است و با تجلیل و احترام از این امر یاد می‌کند.^۷

نکته‌ای که برخی علماء اندیشمندان را به تبیین و توضیح درباره روایت الف باب و اداشته است، استدلال برخی از عامه و معتزله به صحت قیاس و اجتهاد با استناد به همین روایات است. این گونه برداشت باعث شده است علمای شیعه به تبیین مقصود و منظور روایات الف باب پپردازنند.^۸ درباره اینکه ابواب مترب بر هر بابی از هزار باب چگونه محقق شده است، چهار دیدگاه مشهور از قدماء مطرح است:

۱. ابن بابویه، خصال، ۶۴۷/۲؛ صفار، بصائر الدرجات، ۳۰۵ (با کمی تفاوت).

۲. ابن بابویه، همان، ۶۵۱؛ صفار، همان، ۳۰۹، ۳۰۶ و ۳۵۸؛ راوندی، خرائج و الجرائح، ۷۴۶/۲؛ ابن بابویه، همان، ۶۴۴/۲؛ سلیم بن قیس، کتاب سلیم بن قیس، ۸۰۱.

۳. ابن بابویه، همان، ۶۴۵ و ۶۵۰؛ صفار، همان، ۳۰۷ و ۳۰۸.

۴. کلینی، کافی، ۲۹۷/۱.

۵. نباتی، صراط المستقیم، ۱۵۱/۲.

۶. سلیم بن قیس، کتاب سلیم بن قیس، ۸۰۱.

۷. ابن طاوس، سعد السعود، ۲۸۴؛ همو، طائف، ۱۳۶/۱.

۸. مجلسی، بخار الانوار، ۱۲۹/۴۰.

- توسط خود پیامبر اکرم ﷺ؛

- با تفکر و جستجوی حضرت علی ‹عليه السلام›؛

- هزار باب اصلی، نشانه‌های هزاران باب بوده‌اند؛

- شیوه حکم نمودن را به صورت اجمالی تعلیم داده است.^۱

هر چند با توجه به محتوا و شاکله موضوعات علم «الف باب» در روایات بیان شده، می‌توان بیش از یکی از این اقوال را متناسب با آگاهی و معرفتی که برای امیرالمؤمنین ‹عليه السلام› حاصل شده، صحیح دانست.

صحف انبیا (جفر ابیض)

آیه ۱۳۳ سوره طه بیان گر این است که قرآن از حقایق کتب آسمانی گذشته خبر می‌دهد.^۲ آیه مذکور از آگاهی غیبی و الهی پیامبر ﷺ از صحف اولی خبر می‌دهد و قرآن را مشتمل بر عقاید حق و اصول احکامی که تمامی پیامبران بر آن اجماع و اتفاق داشتند معرفی می‌کند و این امر را بینه و شاهدی برای حقانیت قرآن و ادعای پیامبر می‌داند.^۳ مفسرین مراد از صحف اولی را تورات و انجیل و سایر کتب آسمانی بیان نموده‌اند.^۴

روایات فراوانی دلالت می‌کند که علم هر پیامبری به پیامبر پس از خود و اوصیای او منتقل می‌گردد. از این انتقال، به «ارث رسیدن» و «ارث بردن» تعبیر شده است.^۵ طبق روایات، این انتقال علم، تنها مخصوص به علوم مكتوب نیست؛ بلکه علمی که با آدم ابوالبشر به زمین آمد، علمی ماندگار و باقی در زمین است که به انبیا و ائمه ‹عليهم السلام› به ارث رسیده است.^۶ کتاب‌های آسمانی پیامبران گذشته مانند تورات، زبور، انجیل و صحیفه‌هایی مثل صحفل موسی و ابراهیم ‹عليهم السلام› از جمله علوم مكتوبی هستند که پیامبر اکرم ﷺ واسطه انتقال آن به امام علی ‹عليه السلام› و هر امامی واسطه در انتقال به امام بعدی است.^۷ از این کتاب‌ها و صحیفه‌ها در

۱. نباتی، صراط المستقیم، ۲۰۹/۳.

۲. مکارم، تفسیر نمونه، ۳۴۴/۱۳؛ طباطبائی، المیزان، ۲۴۰/۱۴؛ فیض کاشانی، تفسیر الصافی، ۳۲۸/۳.

۳. الوسی، روح المعانی ۵۹۳/۸؛ رازی، روض الجنان، ۱۹۹/۱۳؛ زمخشری، کشاف، ۲۵۷/۵.

۴. طباطبائی، المیزان، ۲۴۰/۱۴؛ فیض کاشانی، تفسیر الصافی، ۳۲۸/۳؛ الوسی، همان، ۵۹۳/۸.

۵. کلینی، کافی، ۲۲۱/۱ و ۲۲۳-۲۲۵.

۶. همان.

۷. همان، ۲۲۳، ۲۲۵ و ۲۵۶؛ مجلسی، بخار الانوار، ۲۰/۲۶.

برخی روایات با عنوانِ مختصر «جفر/ایض» یاد شده است. طبق برخی روایات، «جفر/ایض» شامل: زبور، تورات، انجیل و صحیفه‌های موسی و ابراهیم^۱ است. برخی روایات مصحف فاطمه^۲ را نیز ذیل این عنوان نام بردند.^۳ در برخی دیگر از روایات، تمام کتاب‌های الهی قبل از تورات و انجیل زیرمجموعهٔ جفر ایض قرار گرفته‌اند.^۴ همچنین برخی روایات با عنوان «جفر» (بدون صفت ایض)، سلاح و کتب رسول الله^۵ و مصحف فاطمه^۶ را مشمول عنوان جفر بیان نموده‌اند.^۷ از روایات استفاده می‌شود که آن صحیفه‌ها حاوی مطالبی ارزشمند و در برگیرندهٔ مبانی و دلایل معارف الهی بوده‌اند.^۸ همچنین در روایات بیان شده که ولایت امیرالمؤمنین در تمام صحف انبیا مکتوب است؛^۹ همان‌گونه که شواهدی از کتب انبیای سابق طبق روایات بر این امر دلالت دارند.^{۱۰}

شاید بتوان گفت که عنوان جفر ایض شامل دو دسته از کتب است: دسته‌ای که قابل مشاهده بودند؛ به‌گونه‌ای که آگاهان به زبان آن کتاب می‌توانستند آن را قرائت کنند و مطالب آن را درک نمایند؛ مانند تورات و انجیل که اکنون نیز موجودند.^{۱۱} دسته دیگر، نوشته‌هایی هستند که به صورت رمز و اشاره بوده‌اند.

به هر حال از روایات چنین برداشت می‌شود که جفر (کتب و صحف انبیا) شامل علم گسترده و فراوانی بوده است. ابو عبیده از امام صادق^{۱۲} نقل می‌کند که حضرت در پاسخ به سؤالی دربارهٔ جفر فرمود: «هو جلد ثور مملو علمًا». آگاهی و اطلاع ائمه^{۱۳} از مضمون و محتوای کتب انبیا به‌گونه‌های مختلفی بیان شده است.^{۱۴}

۱. کلینی، همان، ۲۴۰؛ صفار، بصائرالدرجات، ۱۵۰.
۲. طبرسی، احتجاج، ۲؛ مفید، ارشاد القلوب، ۲؛ طبرسی، إعلامالورى، ۲۸۴؛ اربلی، کشفالغمة، ۸۹۴/۲؛ فتال نیشاپوری، روضةالواعظین، ۲۱۰/۱؛ راوندی، خرائق و الجرائم، ۱۷۰/۲.
۳. صفار، بصائرالدرجات، ۱۵۴؛ مجلسی، بحارالانوار، ۴۵/۲۶.
۴. کلینی، کافی، ۱۶۹/۱؛ ابن بابویه، امالی، ۵۸۹.
۵. کلینی، کافی، ۴۳۷/۱؛ صفار، بصائرالدرجات، ۷۲.
۶. ابن بابویه، توحید، ۱۸۰ و ۴۱۷؛ کلینی، همان، ص ۵۱۵.
۷. صفار، بصائرالدرجات، ۱۳۷ و ۳۲۵؛ مجلسی، بحارالانوار، ۱۸۶/۲۶.
۸. صفار، همان، ۱۵۳؛ کلینی، همان، ۴۱۱/۱؛ مجلسی، همان، ۴۱.
۹. ابن بابویه، امالی، ۳۴۱؛ صفار، بصائرالدرجات، ۱۳۲ و ۳۴۱؛ حاکم حسکانی، شواهدالتزیل، ۳۶۶/۱؛ مجلسی، بحارالانوار، ۱۸۰/۲۶.

شاید علل نیاز آگاهی امام از علوم انبیای سابق، علاوه بر مشتمل بودن آن کتب بر حقایق و هدایت‌های الهی - همان‌گونه که قرآن تورات را با عنوان هدایت می‌خواند -^۱ نیاز سایر امتها یا اثبات حقانیت دین خاتم المرسلین با کمک نشانه‌ها و دلایلی از کتب انبیای سابق باشد.^۲ نشانه این دیدگاه علاوه بر تصریح آیات،^۳ بروز و ظهور این حقایق از زبان امامانی است که شرایط و امکانات لازم را برای تبیین این امور به دست آورده‌اند.

ج) علوم با واسطه ملک

یکی از راه‌ها و مبادی دانش ائمه^{علیهم السلام} ارتباط ملائکه با ایشان است. در این بخش نشان خواهیم داد که ارتباط ملائکه با انسان‌های برجسته پس از پیامبر^{صلی الله علیه و آله و آله و آله} پایان نیافته؛ بلکه ضرورتی است که استمرا بخش برنامه نظام هستی، به‌ویژه خلقت انسان می‌باشد؛ هرچند جهت این ارتباط تغییر نموده و آن ارتباط وحیانی‌ای که جبرئیل برای انتزال شریعت و قرآن با پیامبر^{صلی الله علیه و آله و آله و آله} داشت، پایان یافته است.

محض فاطمه^{علیها السلام}

ذکر محض فاطمه^{علیها السلام} در شمار علوم با واسطه ملائکه برای ائمه^{علیهم السلام} - با وجود اینکه حضرت زهراء^{علیها السلام} جزو ائمه^{علیهم السلام} نیستند - به دو دلیل است؛ یکی تأکید روایات به معرفی این مصحف به عنوان منبع علم امام و دیگری نقش امیر المؤمنین^{علیه السلام} در شکل‌گیری و پدیدآمدن آن مصحف. در چگونگی شکل‌گیری مصحف فاطمه^{علیها السلام} در احادیث آمده است: رحلت پیامبر^{صلی الله علیه و آله و آله و آله} و دوری جسمی حضرت زهرای مطهره از ایشان، حزن و اندوهی فراوان برای آن بانوی بزرگ ایجاد نموده بود؛ از این رو ملکی (جبرئیل امین^{علیه السلام})^۴ به جهت عرض تعزیت و آرامش روحی حضرت فاطمه^{علیها السلام} و خبر آوردن از جایگاه پدرشان و آگاهی دادن ایشان از آنچه برای ذریه و فرزندانشان اتفاق خواهد افتاد، به‌طور مکرر - به دستور الهی - به خدمت آن بانوی معظم می‌رسید^۵ و کلماتی

۱. مائدہ / ۴۴ .۴۴

۲. مفید، الارشاد، ۳۰۶/۲

۳. بقره / ۱۴۶ : انعام / ۲۰

۴. کلینی، کافی، ۲۴۱/۱؛ صفار، بصائر الدرجات، ۱۵۳؛ مجلسی؛ بحار الانوار، ۴۲/۲۶

۵. کلینی، همان، ۲۴۰/۱؛ صفار، همان، ۱۵۷

از جانب خدا^۱ به آن حضرت القا می نمود.^۲ عبارت روایت این گونه است:

«فقال لها إذا أحسست (أحسست) بذلك و سمعت الصوت، قولي لي

فأعلمته فجعل يكتب كل ما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفاً»^۳

«[پس امام علی^{علیہ السلام}] به او فرمود: آن گاه که احساس کردی آن را و صدا را

شنیدی، به من بگو؛ پس من او را آگاه کردم. از آن به بعد او می نوشت هر

آنچه می شنید [[ازمن]] تا اینکه مصحفی از آن نوشته‌ها پدید آمد».

از این عبارت استفاده می شود که رؤیت و معاینه ملک صورت نمی گرفته – نه از جانب

حضرت زهرا و نه امام علی^{علیہ السلام} – بلکه احساسی بوده که به همراه آن مطالبی از طریق صدا

شنیده می شده است؛ همان‌گونه که روایت ابی حمزه از امام صادق^{علیہ السلام} کل این عبارات را

در جمله «انما هو شيء القي عليه»^۴ تعبیر و خلاصه نموده است.

خصوصیات و محتوای مصحف

۱- الفاظ و عبارات مصحف از صدای ملکی که حضرت فاطمه^{علیہ السلام} می شنیده، شکل گرفته است؛ پس املاکننده کلمات به حضرت زهرا^{علیہ السلام} ملک (جبرئیل) و املاکننده آنها به امام علی حضرت فاطمه مرضیه^{علیہ السلام} بوده است.^۵

۲- نگارش مصحف توسط امیرالمؤمنین^{علیہ السلام} صورت گرفته؛ پس مصحف به خط ایشان بوده است.^۶

روایاتی که به تبیین محتوا و موضوع اصلی مصحف پرداخته‌اند را می‌توان به دو گروه تقسیم نمود:

- روایات سلبی: آنچه در روایات سلبی بالاتفاق ذکر گردیده، داخل نشدن آیه یا مطلبی از قرآن کریم در مصحف فاطمه^{علیہ السلام} است؛ این مفهوم با کمی اختلاف در تعبیر متعددی آمده است.^۷

- روایات اثباتی: این روایات، به بیان موضوع و محتوای اصلی و گاه جزئیاتی از مسائل مطرح

۱. صفار، همان، ۱۵۵.

۲. همان، ۱۵۹؛ مجلسی، بحار الانوار، ۴۸/۲۶.

۳. همان.

۴. صفار، بصائر الدرجات، ۱۵۹.

۵. همان، ۱۵۳ و ۱۵۶.

۶. همان.

۷. همان، ۱۵۱، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۹.

شده در مصحف می‌پردازند؛ مانند: «یخبرها عن أئیها و مکانه و یخبرها بما یکون بعدها فی ذریتها».۱ در نتیجه مصحف شامل آگاهی و اخباری از آینده نسبت به ائمه و فرزندان حضرت زهرا^{علیها السلام} و پادشاهان و حاکمان و نیز بیان حوادثی است که سرانجامش استخلاف ائمه و فرزندان فاطمه^{علیها السلام} بر روی زمین خواهد بود.^۲

تحدیث (نکت و نقر) والهام

محدّث کسی است که فرشته با او سخن می‌گوید؛ بدون آنکه پیامبر باشد و یا آنکه فرشته را ببینند. همچنین به کسی «محدث» گفته می‌شود که در او دانشی به طریق الهام و مکافشه از مبدأ اعلى ایجاد شود یا آنکه در قلبش حقایقی پدید آیند که بر دیگران مخفی‌اند. برخی روایات به تقسیم‌بندی علم و دانش ائمه^{علیهم السلام} پرداخته‌اند و علوم ایشان را به سه وجه یا گروه تقسیم نموده‌اند. هر چند روایات، اتحادی در نام‌گذاری عنوان‌ین این سه وجه ندارند، اما با توجه به تفسیر و معنایی که از هریک از این سه عنوان در روایات مطرح شده است، می‌توان مقصود و معیار تقسیم علم امام را به دست آورد. دقت در روایات نشان می‌دهد که علم امام با توجه به معیار زمان مورد تقسیم بندی قرار گرفته است؛ از همین رو علوم امام را با ملاحظه مجموعه این روایات می‌توان به «آگاهی از گذشته»، «آگاهی از حال» و «آگاهی از آینده» تقسیم‌بندی نمود.

علم روزانه یا به تعبیر روایات، «حادث»، که آگاهی از زمان حال است، در عنوان و یا تفسیر هر دو دسته اصلی روایات با تعبیر «نکت» (یا قذف)، فی القلوب و نفر فی الاسماع» بیان شده است. در روایات، «نکت و نفر» از مجاری علم امام به حادث حال دانسته شده است. انجام‌دهنده نکت و نفر نیز - در روایات - ملائکه معرفی شده‌اند.^۳ همچنین در روایات، نکت

۱. کلینی، کافی، ۴۱/۱؛ صفار، بصائرالدرجات، ۱۵۳.

۲. شاکر و برنجکار، «مصحف فاطمه و پاسخ به شباهات پیرامون آن»، فصلنامه پژوهش‌های اعتقادی کلامی، پاییز ۱۳۹۱.

۳. امینی، الغدیر، ۶۸/۵-۷۸.

۴. راوندی، خرائج و الجرائح، ۲؛ ۸۳۰/۲؛ اخصاص، ۲۸۷ و ۳۲۸؛ صفار، بصائرالدرجات، ۳۲۴ و ۳۶۸؛ تأویل الآیات الظاهرة، ص ۳۴۲.

در قلب، نشانه محدث بودن معرفی شده است. ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل می کند: «کان علی علیه السلام محدثاً». او می پرسد؛ نشانه محدث بودن چیست؟ حضرت می فرماید: «یأتیه الملک ینکت فی قلبه کیت کیت؛^۱ ملک می آید و در قلبش چیزی می افکند». شنیدن کلام ملائکه با نقر در اذن به یک معناست؛ زیرا در روایات دیگر، این دو در تفسیر هم به جای یکدیگر به کار رفته اند.^۲

با توجه به آنچه بیان شد، هم پوشی و تساوی مفاهیمی مانند نقر و نکت و الهام که در برخی دیگر از روایات بیان شده روشی می شود؛ زیرا در تعریف الهام آمده است: مطلبی که در قلب امام آشکار و درک می گردد الهام نامیده می شود یا آنچه امام با گوش خود درک می کند و می شنود؛ که حدیث ملائکه نامیده شده و به واسطه ملک تحقق می یابد.^۳ این گونه آگاهی که مربوط به امور حادث، روزانه و لحظه به لحظه است از طرف ائمه علیهم السلام به عنوان برترین علم و آگاهی امام معرفی شده است.^۴ این مصدر و مجرای علم، موجب ازدیاد علم امام علیه السلام دانسته شده است: «إِنَّا لَنَزَدْدُ فِي الْلَّيلِ وَالنَّهَارِ وَلَوْلَمْ نَزِدْ لِنَفْدَ مَا عَنَّدَنَا».^۵ این روایات دلالت دارند که علم به قرآن و کتب انبیای گذشته و علمی مانند آن، آگاهی هایی هستند که برای امام با تحقق امامت متحقّق می شوند.^۶

اما حیطه وظایف و شئون امام، ملزماتی دارد و لازمه گستره قلمرو ولایت الهی امام، گسترش آگاهی و علم اوست و این تلازمی عقلی است. صفوان در این باره از امام صادق علیه السلام نقل می کند: «إِنَّ اللَّهَ أَجْلُ وَأَعْظَمُ أَنْ يَحْتَاجَ بَعْدَ مَنْ عَبَادَهُ ثُمَّ يَخْفِي عَنْهُ شَيْئاً مِّنْ أَخْبَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»؛^۷ امام باقر علیه السلام با اینکه علم غیب امام را نفی می نماید، اما تصريح دارد که

۱. راوندی، خرایج و الجراح، ۸۳۰/۲؛ و در جواب این عبارت هم نقل شده: «يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا يُوقِرُ فِي أَذْنِهِ كَيْتٌ وَكَيْتٌ وَكَيْتٌ» (مجلسی، بحار الانوار، ۷۱/۲۶).

۲. مفید، ارشاد القلوب، ۱۸۶/۲؛ صفار، بصائر الدرجات، ۲۲۴، ۳۱۸، ۳۲۲ و ۳۷۳؛ مجلسی، همان، ۶۰؛ طوسی، امالی، ۴۰۷.

۳. مفید، همان، ۱۸۶/۲؛ کلینی، کافی، ۲۶۴/۱؛ صفار، بصائر الدرجات، ۳۱۸ و ۳۶۸.

۴. کلینی، همان، ۲۶۴/۱.

۵. همان، ۲۲۲ و ۳۹۵.

۶. همان، ۴۶۴ و ۴۶۵.

۷. صفار، بصائر الدرجات، ۱۲۵.

علم امام علمی الهی است که حصول و دسترسی به آن برای دیگران ممکن نیست و این علمی که با توجه و عنایت الهی برای امام حاصل می شود را تحدیث مداوم معرفی می کند.^۱ با توجه به آنچه بیان شد، معلوم می شود مراد روایاتی که راوی از چیزی که نزد امام نیست سؤال می کند – که چگونه از آن آگاه می شود – کدام علم و آگاهی است؛ این علم شامل علم به شریعت و حلال و حرام نیست. ^۲ تشبیه آنچه برای ائمه علیهم السلام صورت می گیرد برای اولیایی که پیامبر نبودند، همچون خضر و ذی القرین – در روایات – نیز مؤیدی است بر آنکه در مسأله نکت و نقر در قلب و گوش، موضوع احکام و شریعت مطرح نیست.

عمود نور

یکی از مجاری علم و آگاهی امام طبق برخی روایات، «عمود نور» است که با عنوانین دیگری مانند «مصطفی از نور» یا «مناری از نور» نیز ذکر شده است. روایات ذیل این عنوانین، همگی در یک نکته اشتراک و اتحاد دارند – هرچند در ذکر عنوان، زمان یا تعبیر از این فعل، اختلاف و تفاوت هایی در عبارات روایات وجود دارد؛ این امر مشترک، ارتباط عمود یا منار یا مصباح نور با اعمال بندگان و خلاائق است. به تعبیر دیگر به طور قطع می توان ادعا نمود روایات این باب، می خواهد از آگاهی امام نسبت به کُش، رفتار و اعمال انسان ها خبر بدهد. از این رو شمره و نتیجه وجود عمود نور برای امام، مشاهده و توان دیدن اعمال انسان هاست.

عمود نور امری جدا از امام نیست؛ بلکه ویژگی و توانی در امام است که خداوند آن را برای احتجاج بر خلقش برای امام فراهم نموده است؛ مانند روایتی که پس از اشاره به وجود منار نور می فرماید: «فبهذا يحتجَ الله على خلقه». علامه مجلسی علیهم السلام ذیل این روایت، ضمیر اشاره منفصل «هذا» را به خود امام برمی گرداند که صحیح هم همین است.^۳ با توجه به این جمله، اگر منار یا عمود نور را امری جدا از امام بدانیم، احتجاج الهی به امام صحیح نخواهد بود. علامه مجلسی ذیل روایات عمود نور چندین احتمال برای عنوان عمود نور

.۱. همان، ۳۲۵؛ راوندی، خراج و الجراجح، ۸۳۱/۲.

.۲. طوسی، امالی، ۴۰۸؛ صفار، بصائر الدرجات، ۳۱۶.

.۳. کلینی، کافی، ۳۸۷/۱؛ صفار، همان، ۴۳۲؛ مازندرانی، شرح اصول الکافی، ۳۶۰/۶.

مطرح می‌کند.^۱

مراد از عمود نور را روایتی صحیح^۲ از امام رضا^{علیه السلام} به روشنی بازگو می‌کند؛ یونس بن عبدالرحمن برای یاران خود نقل می‌کند که امام به من فرمود:

«تو چه می‌گویی؟ آیا منظور عمودی از آهن است^۳ که برای صاحب (امام) تو برا فراشته می‌گردد؟». من گفتم: نمی‌دانم. امام فرمود: «بلکه مراد از عمود نور، ملک است که در هر شهری موکل است و خدا به وسیله او اعمال بندگان آن شهر را بلند و نمایان می‌کند».

روایت با صراحة، عمود نور را به ملک تفسیر می‌کند. به گفته علامه مجلسی در مرآة العقول، نامیده شدن ملک با عنوان عمود، استعاره است؛ گویی ملک عمودی از نور است که امام در آن نظر می‌کند. همچنین ممکن است این تشبيه به این دلیل صورت گرفته که اعتماد امام درکشf امور، به ملک است.^۴

▪ نتیجه گیری

با توجه به مبادی و سرچشمehای متعدد علم امام و نیز الهی و غیرطبیعی بودن آن‌ها، ثابت می‌گردد که علم امام، علمی ویژه است و این امر، ادعای انحصار مرجعیت علمی برای ائمه^{علیهم السلام} را ثابت می‌نماید.

علم امام سرچشمehای متعددی دارد و متناسب با محتوا و موضوع دانشی که به امام انتقال می‌یابد در زمان و مکان خاصی محقق می‌گردد. محتواهای دانشی که هر کدام از منابع در اختیار امام قرار می‌دهد، نشان‌دهنده آن است که علم امام به شریعت و احکام از طریق پیامبر است؛ دو منبع «جامعه» و «الف باب» بیانگر این مطلب هستند. «تحدیث» و منابع دیگر علم امام،

۱. مجلسی، بحار الانوار، ۲۵/۴۰.

۲. همو، مرآة العقول، ۴/۲۶۸.

۳. ملاصالح مازندرانی درباره این جمله امام^{علیهم السلام} می‌نویسد: «ذکر الحدید علی سبیل التمثیل و إلّا فقد يكون العمود من خشب و نحوه» (مازندرانی، شرح اصول الكافی، ۳۶۴/۶).

۴. تسمیة الملك عموداً على الاستعارة، كأنه عمود نور ينظر فيه الإمام أو لأن اعتماده في كشف الأمور عليه (مجلسی، مرآة العقول، ۴/۲۶۸).

به مسائل دیگر مربوط می‌شوند.

ارتباط الهی با امام پس از ختم نبوت استمرار دارد و این مهم در راستای تحقق بخشی به هدف هدایت انسان است. این دانش افزایی برای امام، خلی در مسأله خاتمیت ایجاد نمی‌کند؛ زیرا محتوا و مضمون آنچه امام فرا می‌گیرد با آنچه پیامبر مسؤولیت آن را بر عهده دارد، از جهاتی متفاوت است؛ دریافت شریعت شأن ویژه پیامبر است؛ هرچند تبلیغ و انتشار آن پس از دریافت، از شئون خاص وی نیست.

فهرست منابع

۱۸۵

زنگنه
آلمان
۳ قران

- قرآن کریم آلوسی، سید محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، تحقیق علی عبدالباری عطیه، بیروت، دارالكتب العلمیه، ۱۴۱۵ق.
- إربلی، علی بن عیسی، كشف الغمة، تبریز، مکتبة بنی هاشمی، ۱۳۸۱ق.
- ابن بابویه، کمال الدین، قم، دارالكتب الإسلامیه، ۱۳۹۵ق.
- الخصال، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۰۳ق.
- الأمالی، تهران، کتابخانه اسلامیه، ۱۳۶۲ش.
- كتاب من لا يحضره الفقيه، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۱۳ق.
- علل الشرائع، قم، مکتبة الداوری، بی.تا.
- ابن طاووس، سید علی بن موسی، جمال الأسبوع، قم، رضی، بی.تا.
- سعد السعوڈ، قم، دارالذخائر، بی.تا.
- مهج الدعوات، قم، دارالذخائر، ۱۴۱۱ق.
- الطرائف، قم، خیام، ۱۴۰۰ق.
- الأمان، قم، مؤسسه آل البيت (علیهم السلام)، ۱۴۰۹ق.
- امینی، محمدحسین، الغدیر، تهران، بنیاد بعثت، بی.تا.
- ایازی، محمد علی، مصطفی امام علی (علیهم السلام)، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۰ش.
- بحرانی، سید هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، تحقیق قسم الدراسات الإسلامية مؤسسه البعثة، قم، تهران، بنیاد بعثت، ۱۴۱۶ق.
- برقی، احمد بن محمد بن خالد، المحسن، قم، دارالكتب الإسلامیه، ۱۳۷۱ق.
- حاکم حسکانی، شواهد التنزیل، تهران، مؤسسه چاپ و نشر، ۱۴۱۱ق.
- حسینی استرآبادی، سید شرف الدین، تأویل الآیات الظاهره، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۰۹ق.
- دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، قم، طلوع مهر، ۱۳۸۵ش.
- رازی، ابوالفتوح، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، تحقیق دکتر جعفر یاحقی و دکتر محمدمهدی ناصح، راوندی، قطب الدین، الخرائج و الجرائم، قم، مؤسسه امام مهدی (علیهم السلام)، ۱۴۰۹ق.

- سبحانی، جعفر، «شناخت»، مجله مکتب اسلام، ش. ۱.
- سلیم بن قیس، کتاب سلیم بن قیس، قم، الهادی، ۱۴۱۵ق.
- سیوطی، جلال الدین، الدر المنشور فی تفسیر المأثور، قم، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.
- شریف لاهیجی، محمد بن علی، تفسیر، تحقیق میر جلال الدین حسینی ارموی (محمد)، تهران، داد ۱۳۷۳، ش.
- شاکر اشتیجہ، محمد تقی، منابع علم امام و پاسخ گویی به شباهات پیرامون آن، (پایان نامه ارشد، دانشکده علوم حدیث (قم) ۱۳۹۰، ش.
- ، و قیوم زاده، «چیستی روح القدس و آثار آن»، فصلنامه اندیشه نوین دینی، ش. ۳۰، پاییز ۱۳۹۱، ش.
- ، و رضا برنجکارا، «صحف فاطمه (علیها السلام) و پاسخ گویی به شباهات پیرامون آن»، فصلنامه پژوهش‌های اعتقادی کلامی، ساوه، پاییز ۱۳۹۱، ش.
- صفار، محمد بن حسن بن فروخ، بصائر الدرجات، قم، کتابخانه آیة الله مرعشی، ۱۴۰۴ق.
- طبری، محمد بن جریر، دلائل الامامة، قم، دار الذخیر، بی‌تا.
- طبرسی، ابو منصور احمد بن علی، الإحتجاج، مشهد، مرتضی، ۱۴۰۳ق.
- طبرسی، فضل بن حسن، إعلام الورى، تهران، دار الكتب الإسلامية، بی‌تا.
- طوسی، محمد بن حسن، الأمالی، قم، دار الثقافة، ۱۴۱۴ق.
- ، مصباح المتهجد، بیروت، مؤسسه فقه الشیعه، ۱۴۱۱ق.
- ، رجال کشی (اخیار معرفة الرجال)، مشهد، انتشارات دانشگاه مشهد، ۱۳۴۸، ش.
- عاملی کفعی، ابراهیم بن علی، البیل الاممین، چاپ سنگی.
- عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)، ۱۴۰۹ق.
- عیاشی محمد بن مسعود، تفسیر، تهران، چاپخانه علمیه، ۱۳۸۰، ق.
- فال نیشابوری، محمد بن حسن، روضة الواعظین، قم، رضی، بی‌تا.
- فیض کاشانی، ملا محسن، تفسیر الصافی، تحقیق حسین اعلمی، تهران، الصدر، ۱۴۱۵ق.
- ، الواقی، تحقیق سید ضیاء الدین علامه، اصفهان، کتابخانه امیر المؤمنین (علیهم السلام)، ۱۴۰۶، ق.
- قمعی، علی بن ابراهیم، تفسیر، قم، مؤسسه دارالکتاب، ۱۴۰۴ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الكتب الإسلامية، ۱۳۶۵، ش.
- مجلسی، محمدقاقر، بحار الانوار، بیروت، مؤسسه الوفاء، ۱۴۰۴ق.
- ، مرآۃ العقول، تحقیق سید هاشم رسولی، تهران، دار الكتب الإسلامية، ۱۴۰۴، ق.
- مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۴۰۸، ق.
- نهج البلاغه، قم، دار الهمزة، بی‌تا.
- مازندرانی، ملا صالح، شرح اصول الکافی، با تعلیقات محقق شعرانی، تهران، دار الكتب الإسلامية، ۱۳۸۸، ق.
- مفینیه، محمد جواد، تفسیر الکافی، تهران، دار الكتب الإسلامية، ۱۴۲۴ق.
- مفید، محمد بن محمد، الإرشاد، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، ۱۴۱۳، ق.
- ، الأمالی، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، ۱۴۱۳، ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الكتب الإسلامية، ۱۳۷۴، ش.
- نباطی بیاضی، علی بن یونس، الصراط المستقیم، نجف، کتابخانه حیدریه، ۱۳۸۴، ق.