

سیمای امام حسین علیه السلام در قرآن و تفاسیر اهل سنت

دکتر سید مهدی نوری کیندقانی^۱

تاریخ پذیرش: ۲۱/۳/۰۰

تاریخ دریافت: ۱۷/۹/۹۹

چکیده

قرآن کریم که آخرین کتاب الهی است، در کنار دستورات و احکام فقهی، سیاسی و اجتماعی، تابلوی زیبا از سیمای مؤمنان راستین و مردان الهی ارائه می‌دهد. در قرآن پیامبران و اولیائی مانند نوح، ابراهیم و لقمان که قبل از نبی مکرم اسلام زیسته‌اند و کسانی که پس از پیامبر علیه السلام در عمل به قرآن پیشگام و الگو بوده‌اند، به عنوان چراغی برای هدایت دیگران معرفی شده‌اند؛ یکی از این شخصیت‌های عظیم، «چراغ هدایت و کشتی نجات امت» حضرت سیدالشهدا علیه السلام است که بنابر روایات تفسیری، خداوند در آیات متعدد، جایگاه و رفتار ایشان را ستوده است. نکته درخور توجه آنکه این روایات اختصاص به شیعه ندارد و علماء و مفسرین اهل سنت نیز به شأن نزول یا ارتباط برخی از آیات قرآن به سیدالشهدا علیه السلام اشاره کرده‌اند. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی، آیات مربوط به سیره، شخصیت و مقام امام حسین علیه السلام را در تفاسیر روایی اهل سنت بازخوانی و تبیین کرده است.

کلیدواژه‌ها: امام حسین علیه السلام، تفاسیر اهل سنت، قرآن.

۱. استادیار گروه عربی دانشگاه حکیم سبزواری (seyyed1221@yahoo.com)

مقدمه

پیامبر اکرم ﷺ فرمودند «إِنَّ لِلْحُسْنِ فِي بُواطِنِ الْمُؤْمِنِينَ مُعْرِفَةٌ مُكْتُومَةٌ»^۱ (مجلسی، بی‌تا: ۴۳؛ ۲۷۲ / ۲؛ راوندی، ۱۴۰۹ / ۸۴۲) برای همین است که امام حسین علیه السلام به عنوان یکی از بزرگترین شخصیت‌های تاریخ اسلام و بلکه تاریخ جهان، افرون بر شیعیان خود، از آزادگان و انديشمندان فراوانی دل برده و عالمی را مஜذوب خود ساخته است و نور عظمت ایشان بر دل‌های اندیشمندان، ادبیان و شاعران فراوانی از اهل سنت و مسیحی تابیده و آنها را به اظهار ارادت به ساحت حضرت واداشته است (نک. زمیزم، ۲۰۱۲ م؛ بارا، ۲۰۰۹ م؛ آنور هیفا، ۲۰۰۹ م). از دیگر سو قرآن کریم که آخرین کتاب الهی است، در کنار دستورات و احکام فقهی، سیاسی و اجتماعی، تصویری زیبای از سیمای مؤمنان راستین و مردان الهی ارائه می‌دهد. کسانی که خود در عمل به قرآن پیشگام والگو بوده‌اند و چراغی برای هدایت دیگران شده‌اند. یکی از این شخصیت‌های عظیم «چراغ هدایت و کشتی نجات امت» حضرت سیدالشهدا علیه السلام است که خداوند در آیات متعددی مقام و رفتار ایشان را ستوده است.

بنابر نقل تفاسیر شیعه و اهل سنت آیات متعددی در قرآن درباره امام حسین علیه السلام وجود دارد. برخی از آیات یاد شده، آشکارا درباره امام حسین علیه السلام نازل شده و برخی با تفسیر و تأویل مفسران - البته به کمک روایات - برایشان تطبیق شده است که می‌توان آنها را از جهات مختلفی در چند دسته آورد:

۱. آیاتی که بر اساس منابع تفسیری و روایی، مربوط به امام حسین علیه السلام است.
۲. آیاتی که بر امام حسین علیه السلام تطبیق داده شده است.
۳. آیاتی که در شأن یا تطبیق امام حسن و امام حسین علیهم السلام باهم، نازل شده است.
۴. آیاتی که مربوط به پنج تن آل عبا یا یکی از آنان است و امام حسین علیه السلام یکی از ایشان است.
۵. آیاتی که مربوط به دوازده امام یا چهارده معصوم است.

۱. به راستی که در دل‌های مؤمنین معرفتی نهفته نسبت به حسین وجود دارد.

۶. آیاتی که مربوط به امام علی، حضرت زهرا، حسنین علیهم السلام و دیگرانی مانند حمزه، جعفر، عقیل و حضرت خدیجه است (مرکز فرهنگ و معارف قرآن، ۱۳۸۵: ۹۴).

در این پژوهش، آیاتی که بنابر نقل مفسران اهل سنت مربوط به امام حسین علیهم السلام است یا برایشان تطبیق داده‌اند، بازخوانی شده است. بنابراین، برخی آیات که حتی در روایات شیعه به نام آیات حسینی شناخته می‌شود- مثل آیه ۲۷ سوره فجر- اما در تفاسیر اهل سنت به آنها اشاره نشده، در این مجال نیامده است.

پیشینهٔ پژوهش

در مورد امام حسین علیهم السلام و قرآن آثار متعددی نگاشته شده است که بیشتر آنها ناظر به روایات شیعی است که از مهمترین آنها می‌توان به الحسین فی القرآن (سید محمد واحدی لاهیجی، مشهد، ۱۴۱۸ق)؛ حسین نفس مطمئنه (محمد علی عالمی، تهران، نشرهاد، ۱۳۹۲ش)؛ الحسین والقرآن (محمد جواد معنی، بیروت، دارالثقافة)؛ قرآن و امام حسین علیهم السلام (محسن قرائتی، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، ۱۳۸۰ش)؛ امام حسین علیهم السلام و قرآن (مرکز فرهنگ و معارف قرآن، قم، ۱۳۸۵ش) اشاره کرد. با این همه کتاب مستقل درباره امام حسین علیهم السلام در روایات اهل سنت منتشر نشده است.

سیمای امام حسین علیهم السلام در قرآن در منابع اهل سنت

در ادامه به بارزترین آیاتی که در منابع تفسیری اهل سنت به امام حسین علیهم السلام مربوط می‌شود، می‌پردازیم.

۱. دلیل پذیرش توبه حضرت آدم

خداؤند متعال در سوره بقره و در جریان پذیرش توبه حضرت آدم می‌فرماید «فَتَلَقَّى
آدُمْ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الْوَّابُ الرَّحِيمُ»^۱ (بقره: ۳۷) ارتباط این آیه با وجود مبارک سید الشهداء علیهم السلام آن است که در تفاسیر روایی می‌خوانیم که امام حسین علیهم السلام در زمرة

۱. پس آدم کلماتی را [مانند کلمه استغفار و توسل به اهل بیت علیهم السلام که مایه توبه و بازگشت بود] از سوی پروردگارش دریافت کرد و [پروردگار] توبه اش را پذیرفت زیرا او بسیار توبه پذیر و مهربان است.

کسانی بود که به برکت ایشان خداوند توبه حضرت آدم علیه السلام را پذیرفت.

در تفاسیر اهل سنت از ابن عباس نقل شده: «از پیامبر خدا علیه السلام راجع به تفسیر کلماتی که آدم از جانب پروردگار خود دریافت کرد و خداوند توبه اورا پذیرفت، سؤال کردم. پیامبر علیه السلام فرمود: «آدم به حق محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین از خدا درخواست کرد که توبه اش را پذیرد، پس خداوند توبه اورا پذیرفت» (سیوطی، ۱۴۰۴: ۱/۶۱).

اندیشمند و محقق معاصر مسیحی «راجی انور هیفا» بعد از اشاره به این آیه و ارتباط آن با امام حسین علیه السلام می‌گوید: «علمای مشهور اهل سنت این حدیث را که متعلق به پذیرفتن توبه حضرت آدم از سوی خداوند سبحان و بلند مرتبه به لطف و برکت اهل بیت محمد علیه السلام است، در کتاب‌های خود آورده‌اند. البته علماء، این حدیث را با روش‌ها و سبک‌های گوناگون و به صورت‌های مختلف بیان کرده‌اند ولی روح، جوهر و غایت این حدیث یکی است» (أنور هیفا، ۱۳۹۹: ۷۹).

۲. دردانه پیامبر علیه السلام در میدان مباشه

«فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْنَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفَسَنَا وَأَنْفَسَكُمْ ثُمَّ نَبْهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ»^۱ (آل عمران: ۶۱)

ماجرای مباشه مسیحیان نجران با پیامبر اکرم علیه السلام علاوه بر اهمیت تاریخی و سیاسی آن، یک سند بزرگ فضیلت برای اهل بیت علیه السلام و حضرت سید الشهداء علیه السلام می‌باشد؛ چرا که ایشان این افتخار را داشته اند که در کنار پیامبر علیه السلام، حضرت امیر علیه السلام، صدیقه طاهره علیه السلام و امام حسن علیه السلام به میدان رویارویی حق و باطل گام نهند و از دیگر سود را این آیه به منزله فرزند پیامبر علیه السلام معرفی شده‌اند.

گرچه جدال و گفتگو در این ماجرا میان پیامبر علیه السلام و مسیحیان بود اما پیامبر علیه السلام از

۱. پس هر که با تو درباره او [عیسی] پس از آنکه برتو [به واسطه وحی]، نسبت به احوال وی [علم و آگاهی آمد، مجادله و ستیز کند، بگو: بیایید ما پسرانمان را و شما پسرانتان را، و ما زنانمان را و شما زنانتان را، و ما نفوسمان را و شما نفوستان را دعوت کنیم سپس یکدیگر را نفرین نماییم، پس لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.

این جهت دعوت را به فرزندان و عزیزان خود کشاند که اطمینان خویش را به راستی ادعایش ثابت نماید. چرا که هر انسانی به طور طبیعی خانواده و فرزندان خود را دوست دارد و همواره می‌کوشد آنها را حفظ نماید. پس اگر صاحب ادعایی خانواده و عزیزانش را به میدان مبارزه می‌آورد، البته در اعتقاد خود ثابت قدم و استوار است (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۲۲۳ / ۳ با تلخیص) همچنین شایان توجه است که رسول خدا ﷺ تنها این چهار تن ﷺ را همراه خویش ساخت، زیرا جز آنها کسی شایستگی همراهی او در این میدان را نداشت. به عبارت دیگر احضار این چهار تن از باب اختصاص و انحصار است نه نمونه (همان: ۲۲۶ با تلخیص).

اما در خصوص ماجراه مباهله و نقش بارز امام حسین ﷺ در آن، تنها به یک نقل از منابع اهل سنت اکتفا می‌کنیم. از عمرو بن سعد بن معاذ روایت شده که: «هیأت نمایندگی نجران، [به ریاست] عاصب و سید وارد شدند و گفتند: ای محمد ﷺ آیا تو صاحب ما را یاد می‌کنی؟ پیامبر ﷺ گفت: صاحب شما کیست؟ گفتند: عیسی بن مریم. پیامبر ﷺ گفت: او بنده خدا و پیامبر ﷺ او بود. گفتند: در میان مخلوقات خدا و در آنچه دیده و شنیده‌ای کسی را به ما نشان بده که مانند او باشد. پیامبر ﷺ آن روز از آنان روی برگردانید. سپس جبرئیل بروی این آیه را آورد: «إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ إِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ» (آل عمران: ۵۹). «همانا مَثَلَ عِيسَىٰ نزد خدا چون مَثَلَ آدَمَ است که خدا او را از خاک آفرید»؛ آنان دوباره برگشتند و گفتند: ای محمد آیا مانند صاحب ما را شنیده‌ای؟ پیامبر ﷺ گفت: آری. گفتند: او کیست؟ گفت: آدم. سپس پیامبر ﷺ این آیه را قرائت کرد: «إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ إِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ» آنان گفتند: او چنین نبود که تو می‌گویی. پیامبر ﷺ به آنان گفت: «تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ...» پس پیامبر ﷺ دست علی و فاطمه و حسن و حسین ﷺ را گرفت و گفت: اینان پسران و جان‌ها و زن‌های ما هستند. آنان تصمیم گرفتند مباهله کنند. اما سید به عاقب گفت: تورا به ملاعنه او چه کار؟ اگر دروغ‌گو باشد ملاعنه با او را چه می‌کنی و اگر راستگو باشد ما هلاک می‌شویم و آنان با پیامبر ﷺ به دادن جزیه مصالحه کردند. در این هنگام پیامبر ﷺ گفت: «سوگند به کسی که جانم در دست اوست، اگر آنان با من ملاعنه

می‌کردند کسی از آنان باقی نمی‌ماند» (حسکانی حنفی، ۱:۱۴۱۱؛ واحدی، ۱۴۱۱؛ ۱۵۶/۱:۱۴۱۱؛ زمخشri، ۱:۱۴۰۷؛ قرطbi، ۳۶۸/۴:۱۳۶۴). لازم به ذکر است، در خصوص آیه و مصاديق آن شباهتی از طرف برخی وارد شده است که همگی پاسخ داده شده و از مجال بحث ما خارج است و خوانندگان می‌توانند به کتاب ارزشمند نگاهی به تفسیر آیه مباهله از علامه میلانی مراجعه بفرمایند.

۲. گواهی بر عصمت امام حسین ع

«إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطْهِرُكُمْ تَطْهِيرًا»^۱ (احزان: ۳۳). این آیه مبارکه به روشی بر عصمت و پاکی اهل بیت ع گواهی می‌دهد. در منابع معتبر اهل سنت آمده که مصدق این اهل بیت، اهل منزل فاطمه ع هستند که سید الشهداء ع هم یکی از ایشان است: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْرُبَيْتِ فَاطِمَةَ سَيِّدَةَ أَشْهُرٍ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْفَجْرِ فَيَقُولُ: الصَّلَاةُ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ! إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطْهِرُكُمْ تَطْهِيرًا» (حسکانی حنفی، ۲۲/۲:۱۴۱۱) (رسول خدا ع تا شش ماه هنگامی که برای نماز صبح بیرون می‌رفت بر در خانه فاطمه عبور می‌کرد و می‌فرمود: نماز ای اهل خانه! نماز، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ...).

در صحیح مسلم نیشابوری آمده است: «قالت عائشة: خرج النبي ع غداً وعليه مرطٌ مرحلاً من شعرأسود فجاء الحسن بن علي فادخله ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاء فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فادخله» ثم قال: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطْهِرُكُمْ تَطْهِيرًا» (نیشابوری، بی‌تا: ۷/۱۳۰؛ ترمذی، ۱۹۸۳/۵/۳۰) (عاشه گفته: پیامبر ع یک روز صبح در حالی که عبایی دارای نقش و نگار از پشم سیاه بر دوش داشت بیرون رفت. پس حسن و حسین و فاطمه و علی ع یکی پس از دیگری آمدند و آنها را داخل عبا نمود و فرمود: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ...». ابن جوزی نیاز احمد بن حنبل روایتی شبیه این را نقل می‌کند و سپس می‌گوید: هذا الحديث مشتمل على فضل

۱. جزاین نیست که همواره خدا می‌خواهد هرگونه پلیدی را از شما اهل بیت ع [که به روایت شیعه و سنی محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین اند ع] بطرف نماید، و شما را چنان که شایسته است [از همه کناهان و معاصی] پاک و پاکیزه گرداند.

الحسین وغیره (ابن جوزی، ۱۳۶۹: ۲۱۱) (این حدیث مشتمل بر فضیلت حسین وغیر اوست).

فخر رازی از دانشمندان معروف و بزرگ اهل سنت این روایت را در تفسیر خود نقل می‌کند و سپس می‌گوید: «واعلم أن هذه الرواية كالمتفق على صحتها بين أهل التفسير والحدیث» (رازی، ۱۴۲۰: ۸/ ۲۴۷) (وبدان در میان اهل تفسیر و حدیث همه بر صحت این روایت اتفاق نظر دارند).

خوانندگان گرامی برای دیدن منابع بیشتر در این زمینه و پاسخ به پرسش‌ها و شباهات می‌توانند به کتاب سودمند/هل بیت طبیعت در آریه تطهیر اثر علامه جعفر متضی عاملی مراجعه بفرمایند.

۴. اطعامی بی نظیر

خداؤند در آیاتی از سوره دهر یا انسان چنین از ابرار و خوبان یاد می‌کند: «إِنَّ الْأَبْرَارَ يُشَرِّبُونَ مِنْ كَأسٍ كَانَ مِزاجُهَا كَافُورًا؛ عَيْنًا يُشَرِّبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا؛ يُوفُونَ بِالنَّدْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا؛ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبَّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا»^۱ (انسان: ۵-۸).

از نظر تمام علمای شیعه و اغلب علمای اهل سنت سوره دهر و به عبارتی آیات ۵ تا ۲۲ آن درباره حضرت علی، حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین علیهم السلام و خادم آنها فضله نازل شده است. در شانزده آیات اول این سوره آورده اند: «امام حسن و امام حسین علیهم السلام بیمار شدند. رسول اکرم ﷺ و گروهی از عرب به عیادت آنان رفتند و پیشنهاد کردند که برای بهبودی حسنین علیهم السلام نذر کنند. حضرت علی علیهم السلام در پاسخ فرمود: هرگاه خدای تعالی این دو فرزند را بهبودی عطا فرماید، سه روز به شکرانه بهبودی آنان، روزه خواهم گرفت و حضرت فاطمه زهرا علیهم السلام هم، چنین نذر کرد و فضله نوبیه هم گفت: هرگاه این دو سیّد و

۱. همانا نیکان همواره از جامی می‌نوشند که نوشیدنی اش آمیخته به کافور [آن ماده سرد، سپید و معطر] است. آن جام از چشممه‌ای است که همواره بندگان خدا از آن می‌نوشند و آن را به دلخواهشان هرگونه که بخواهند جاری می‌نمایند. [همانان که] همواره نذر شان را وفا می‌کنند و از روزی که آسیب و گزندش گسترشده است، می‌ترسند و غذا را در عین دوست داشتنش به مسکین و یتیم و اسیر انفاق می‌کنند.

سیاست
تئوری
ایران
دین

۷۰

سرور من، از بیماری بهبود پیدا کنند، به شکرانه بهبودی آنان، روزه خواهم گرفت.^۱ خدای تعالی نذر آنان را پذیرفت و لباس بهبودی براندام آنان راست آورد و این در حالی بود که در خانه آل محمد ﷺ هیچ چیزی حتی انده غذائی هم وجود نداشت. حضرت علی علیه السلام برای تهیه افطاری به نزد «شمعون خیری» رفت و سه صاع جو قرض گرفت و آنها را به خانه آورد. حضرت فاطمه زهرا علیها السلام یک صاع از آنها را دستاس کرد و چند گرده نان پخت. علی علیه السلام به مسجد رفته بود پس از آنکه نماز مغرب و عشا را با پیغمبر ﷺ بجای آورد، به خانه بازگشت. سفره افطاری گسترده شد و نان جوین در برابر حضرت علی علیه السلام گذاشته شد. هنوز اندکی از آن تناول نفرموده بود که مسکین بینوائی در پشت در خانه توقف کرد و گفت: السلام عليکم اهل بیت محمد. بینوائی از مسلمان زادگانم، غذائی بدست نیاورده ام، طعامی به من ارزانی دارید تا خدای تعالی از مائدۀ های بهشت به شما ارزانی فرماید. حضرت علی علیه السلام صدای بینوا را شنید. خود و حاضران، نان های خویش را به آن بینوا دادند و آن شب را با آشامیدن آب افطار کردند. فردای آن شب را بنا به نذری که داشتند، روزه گرفتند. حضرت زهرا علیها السلام یک صاع دیگر از آن جورا آرد کرد و نان پخت. علی علیه السلام نماز مغرب و عشاء را با پیغمبر اکرم ﷺ بجای آورد و به منزل بازگشت. سفره افطاری گسترده شد. چند گرده نان جوین روی سفره گذاشتند. هنوز اندکی از آنها تناول نشده بود که یتیم بی سپرستی پشت در خانه توقف کرد و صدا زد: السلام عليکم اهل بیت محمد. یتیم بی سپرستی هستم از فرزندان مهاجران. پدرم در جنگ به شهادت رسیده است، غذائی نخورده ام، از آنچه حاضر دارید به من کمک کنید. مانند شب گذشته حضرت و دیگران نان های خود را به آن یتیم ارزانی داشتند و خود با آب افطار کردند. روز سوم، سومین صاع جورا حضرت زهرا علیها السلام آرد کرد و نان پخت. حضرت از مسجد بازگشت، نان هائی که به کف با کرامت حضرت زهرا علیها السلام پخته شده بود، در روی سفره گسترده برای افطار در برابر هر یک از حاضران قرار گرفت. هنوز مقداری از آنها تناول نشده بود که اسیری پشت در خانه توقف کرد و گفت: السلام عليکم اهل

۱. در بعضی روایات آمده که خود امام حسن و حسین علیهم السلام نیز نذر کردند.

بیت النبّوّة. و اضافه کرد: ما را اسیر می کنید و بر ما از هرجهت سخت می گیرید و در عین حال هزینه زندگی و خوارک ما را تأمین نمی کنید! اينك گرسنهام، غذائی به من بدھيد. حضرت و دیگران، غذای خود را هم به اسیر اعطای کردن و سرانجام سه شبانه روز برا آنها گذشت که چیزی جز آب نیاشامیدند. روز چهارم که پیغمبر ﷺ به ملاقات آنان آمد مشاهده کرد از گرسنگی تاب و توان ظاهری را از دست داده اند. همان لحظه آيات شریفه «هَلْ أَتَىٰ عَلَىٰ الْأَنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ» تا «لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَ لَا شُكُورًا» نازل شد» (فیروز آبادی، ۱۳۷۴: ۱/۴۲۰؛ نیزنک: ابن اثیر، ۱۴۰۹: ۶/۲۳۷؛ آلوسى، ۱۴۱۵: ۱۵/۱۷۳؛ سیوطی، ۱۴۰۴: ۶/۲۹؛ حسکانی حنفی، ۱۴۱۱: ۲/۴۰؛ طبری، ۱۳۵۶: ۷/۱۹۶۸؛ رازی، ۱۴۲۰: ۳۰/۷۴۶؛ زمخشri، ۱۴۰۷: ۴/۶۷۰).

ماجرای مذکور و آیات سوره دهر از مقام والا و ایثار مثال زدنی اهل بیت ﷺ که سید الشهداء هم در میان آنها است، پرده برمی دارد و با این که سید الشهداء کوچکترین فد این خانواده الهی و قرآنی است در این نذر مبارک شریک می شود و در عین گرسنگی غذای خود را به نیازمندان می بخشید تا یکی از «ابراری» باشد که خداوند در کتاب خویش از آنها یاد می کند و ایشان را می ستاید.

۵. اهمیت مودت امام حسین علیه السلام

یکی دیگر از آیاتی که مرتبط با وجود مبارک سید الشهداء علیه السلام است آیه مودت است: «قُلْ لَا أَسْئَلُكُمْ عَنِيهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبَى»^۱ (شوری: ۲۳). در این آیه، خداوند در برابر ابلاغ رسالت پیامبر ﷺ هیچ مزد و پاداشی جز محبت داشتن نسبت به نزدیکان پیامبر ﷺ نمی خواهد. از ابن عباس روایت شده که «هنگامی که آیه «قُلْ لَا أَسْئَلُكُمْ عَنِيهِ أَجْرًا» نازل شد، گفتند: ای رسول خدا علیه السلام! اینان که خداوند ما را به مودت آنها دستور داده چه کسانی هستند؟ حضرت علیه السلام فرمود: علی و فاطمه و فرزندان آنها» (حسکانی حنفی، ۱۴۱۱: ۲/۱۸۹؛ نیزنک. سیوطی، ۱۴۰۴: ۶/۷؛ ابن حجر هیشمی، ۱۹۹۷: ۲/۶۵۰؛ طبرانی، ۱۴۰۴: ۳/۴۷) و در برخی روایات آمده: «علی و فاطمه و حسن و حسین»

۱. بگو: از شما [در برابر ابلاغ رسالت] هیچ پاداشی جز مودت نزدیکان [یعنی اهل بیتم] را نمی خواهیم.

(حسکانی حنفی، ۱۴۱۱: ۲/۱۹۶).

اما به راستی آیا همه امت پیامبر ﷺ به این توصیه قرآنی عمل کردند و یا اینکه به قول شریف رضی در صحرای کربلا:

جَرَّوا جَزْرَ الْأَصْاحِي نَسَلَهُ ثُمَّ سَاقُوا أَهْلَهُ سَوْقَ الْإِمَاءِ^۱
(ابن شهرآشوب، ۱۳۷۹: ۴/۱۲۲)

۶. حسین علیه السلام تجلی پیامبر ﷺ

خداؤند متعال در آیات اول سوره شمس به خورشید، ماه و روز و شب سوگند یاد می‌کند:

«وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَاهَا»^۲
(الشمس: ۱-۴).

پوشیده نیست که خورشید و ماه و شب و روز و شب از جلوه‌های قدرت خداوند هستند و «خداوند در این سوره به نشانه‌های قدرت و حکمت خویش سوگند یاد می‌کند و به این وسیله عظمت، اهمیت و کثرت منافع و فواید آنها را به اجمال می‌فهماند و نیز لطف و عنایت خاص خود را نسبت به انسان بیان می‌فرماید» (شریعتی، ۱۳۸۴: ۴۲۸). اما افزون براین معنای ظاهری از طریق اهل بیت علیه السلام هم تأویلاتی درباره معنای این آیات ذکر شده است که جای بسی تأمل دارد.

حاکم حسکانی حنفی در تفسیر خویش به نقل از فرات بن ابراهیم واوبه نقل از ابن عباس آورده: «وَالشَّمْسِ منظور پیامبر ﷺ است. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا مراد علی علیه السلام است وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا مقصود حسن و حسین علیه السلام است وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَاهَا منظور بنی امیه می‌باشد» (حسکانی حنفی، ۱۴۱۱: ۲/۴۳۲).

بی‌تردید این تأویل که در روایات اهل بیت علیه السلام هم به آن اشاره شده (نک. بحرانی، ۱۴۱۶: ۵/۶۷۰)، با واقعیت بیرونی هم سازگار است. چنانکه پس از خورشید عالم تاب

۱. ذریه او را مثل قربانی ذبح کردند و اهل بیتش را چون کنیزان به پیش راندند.

۲. سوگند به خورشید و گسترش روشنی اش و به ماه هنگامی که از پی آن برآید و به روز، چون خورشید را به خوبی آشکار کند و به شب هنگامی که خورشید را فرو پوشد.

هدایت یعنی وجود مبارک پیامبر ﷺ، حضرت علی علیه السلام هدایت‌گر مردمان بود و در سلسله امامت پس از امیر مؤمنان، حسنین قرار دارند که پرتوهایی از خورشید نبوت هستند و دین حقیقی و اصیل توسط این بزرگواران به مردم نشان داده شد. چنانکه وجود مبارک سید الشهدا برای زدودن غبار جهل از آیین محمدی و بر ملاکردن چهره پنهان و پلید بنی امیه جان خویش را فدا کرد و در حقیقت روشنی بخش و احیاگر آیین جدش بود. شب ظلمانی که در آیه ذکر شده همان بنی امیه است که سعی داشتنند نور اسلام را محو کنند و بپوشانند چنانکه یزید آشکارا آیین محمدی را به سخره می‌گرفت و می‌گفت:

لَعْبَتْ هَاشِمُ بِالْمُلْكِ فَلَا خَبْرُ جَاءَ وَ لَا وَحْيٌ نَرَأَ!

(ابن اعثم کوفی، ۹۱۵: ۱۳۷۲)

بنابراین «النهار» طبق روایات شیعه و سنی تأولی از امام حسن و امام حسین علیهم السلام است که یکی با صلح و یکی با شهادت خویش، خورشید اسلام را فروزان نگه داشتند. شاید حدیث «حسین منی و أنا من حسین» (الفسوی، ۱۹۸۱/۱: ۳۰۹) که در منابع اهل سنت هم آمده، تعبیری دیگر از همین تبلور وجود پیامبر ﷺ در امام حسین علیهم السلام باشد. علامه علائی از اندیشمندان و ادیان معاصر اهل سنت درباره این حدیث می‌گوید: «در این حدیث معنایی نهفته است که نمی‌دانم چگونه آن را بیان کنم ولی شایسته است که در فهم آن به گونه‌ای عمل کنم که حروف آن بیانگر نگ و بوی نبوّت باشد. این سخن پیامبر ﷺ گونه‌ای از بیان است که در کلام عرب إفاده وحدت و یکی شدن می‌کند و گویا حضورش در امام حسین علیهم السلام به دو صورت، حیات و ظهور یافته است: یکی ظهور پیامبر گونه و دیگری ظهور فردی مسلمان. ایشان در ظهور اول نماد کسی است که از آسمان (از طرف خدا) آمده است و در ظهور دوم نماد کسی است که به سوی آسمان بر می‌گردد» (العلایی، ۱۹۸۶: ۶۸).

۷. دُرْدِریای نبوت و امامت

«مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، بَيْنَهُمَا يَرْزَخُ لَا يَبْغِيَانِ، فَبِأَيِّ الْأَرْبِكُمَا تُكَذِّبَانِ، يَخْرُجُ مِنْهُمَا

۱. بنی هاشم با حکومت بازی کرد، نه خبری [از جانب خدا] آمد و نه وحی نازل شد!

۸. ایثاری کم نظیر

خداؤند متعال در قرآن کریم در ستایش و وصف ایثار و از خودگذشتگی برخی مؤمنان راستین می‌فرماید: «وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَاصَّةٌ» (حشر: ۹). حاکم حسکانی از قول ابن عباس در مورد این آیه آورده است: «وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَاصَّةٌ» در مورد علی، فاطمه، حسن و حسین علیهم السلام نازل شده است» (حسکانی حنفی، ۱۴۱۱: ۳۳۲). اما در مورد شرح این ایثار و از خودگذشتگی هم داستان زیر نقل شده است: «مردی نزد پیامبر ﷺ آمد و از گرسنگی شکوه نمود. پیامبر ﷺ او را به خانه همسرانش فرستاد. آنها گفتند: نزد ما جز آب نیست! پیامبر ﷺ فرمود: چه کسی امشب این شخص را عهده دار می‌شود؟ علی علیهم السلام گفت: من ای رسول خدا. پس نزد فاطمه علیهم السلام آمد و او را با خبر کرد. فاطمه علیهم السلام گفت: نزد ما جز غذای بچه ها چیزی نیست، ولی ما آن را به مهمانمان می‌دهیم. علی علیهم السلام گفت: بچه ها را بخوابان و من چراغ را برابی

۱. دو دریای [شیرین و شور] را روان ساخت در حالی که همواره باهم تلاقی و برخورد دارند. [ولی] میان آن دو حایلی است که به هم تجاوز نمی‌کنند [درنتیجه باهم مخلوط نمی‌شوند!] پس کدامیک از نعمت‌های پروردگاریان را انکار می‌کنید؟ از آن دو دریا لؤلؤ و مرجان بیرون می‌آید.

اللُّؤلُؤُ وَ الْمَرْجَانُ»^۱ (الرحمن: ۱۹-۲۲). در منابع اهل سنت از ابن عباس نقل شده که: «فِي قَوْلِهِ مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ قَالَ عَلَى وَفَاطِمَةَ يَئِنَّهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَعْلَمُهُمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤلُؤُ وَ الْمَرْجَانُ قَالَ الْحَسْنُ وَ الْحَسِينُ» (سیوطی، ۱۴۰۴: ۶؛ ۱۴۰۴: ۶؛ حنفی، ۱۴۱۱: ۲۸۴).

شبیه همین تفسیر از قول امام صادق علیهم السلام نقل شده که فرمودند: «علی و فاطمه دو دریای عمیق‌اند که هیچ یک بر دیگری تجاوز نمی‌کند و از این دو دریا لؤلؤ و مرجان یعنی حسن و حسین بیرون آمده‌اند» (قمی، ۱۳۶۷: ۲؛ ۳۴۴). البته باید گفت که «آیات قرآن ظاهر و باطنی دارند. به همین دلیل ممکن است یک آیه دارای چندین معنا باشد و آنچه در این روایات آمده از بطون قرآن است که از پیشوایان معصوم رسیده و با معنای ظاهر آن منافاتی ندارد» (مرکز فرهنگ و معارف قرآن، ۱۳۸۵: ۱۱۲) چنانکه برخی در منابع اهل سنت نیز ذکر شده است.

مهمان خاموش می‌کنم. فاطمه^{علیها السلام} چنین کرد و به مهمان غذا دادند. چون صبح شد خداوند درباره آنان این آیه را نازل کرد» (حسکانی حنفی، ۱۴۱۱/۲: ۳۳۱).

آری شگفتا از این ایثار مقدس و شگفتا از این تعالیٰ روح و ترجیح دیگران بر خود که حتی کودکان خانواده را با پدر و مادر همراه می‌سازد تا حمامه معنوی عظیمی بیافرینند که خداوند متعال ایشان را بستاید و همین امام عظیمی که اینجا در کنار پدر و مادر، غذای خویش را به گرسنه می‌خوراند فردا روز در صحرای کربلا جان خویش را تقدیم می‌کند تا بندگان را به راه هدایت آورد: «بَدَأَ مُهْجَّةً فِيَكَ لِيَسْتَقْدِدَ عِبَادَكَ مِنَ الْضَّلَالَةِ وَالْجَهَالَةِ وَالْعَمَى وَالشَّكِّ وَالإِرْتِيَابِ إِلَى بَابِ الْهُدَى مِنَ الرَّدَى» (ابن قولیه، ۱۳۵۶: ۲۲۸).

۹. فرزند مقدس

«وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ». خداوند متعال در آیات اول سوره بلد به شهر مکه سوگند یاد می‌کند و از آیه بعد معلوم می‌گردد که این شهر به خاطر وجود مبارک و پرفیض پیامبر^{علیه السلام} شایسته چنین تعظیم و بزرگداشتی شده است (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴: ۲۷). سپس در آیه سوم می‌فرماید: «وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ» و به یک پدر و فرزند بلند مرتبه ای سوگند یاد می‌کند. در این که مقصود از این پدر و پسرگرامی کیست، اقوال گوناگونی ذکر شده است که از موضع بحث ما خارج است. آنچه در اینجا شایان ذکر است این که در تفاسیر اهل سنت از قول امام باقر^{علیه السلام} نقل شده که «منظور از والد (پدر) در اینجا امیر مؤمنان است و ماولد (فرزندان) هم حسن و حسین هستند» (حسکانی حنفی، ۱۴۱۱/۲: ۴۳۰).

بنابراین همانگونه که در آیه قبل با یاد پیامبر^{علیه السلام} از ایشان تجلیل می‌کند در این آیه نیز از اوصیا و جانشینان پیامبر^{علیه السلام} یعنی امام علی^{علیه السلام} و ذریه او که در حقیقت ذریه پیامبر^{علیه السلام} هستند یاد می‌کند و به آنها سوگند می‌خورد. افرون براین که امیر مؤمنان علی^{علیه السلام} که در اینجا به نام «والد» از ایشان یاد شده در موضع دیگر هم از زبان مبارک پیامبر^{علیه السلام} به عنوان پدر معنوی امت معرفی شده است چنانکه حضرت^{علیه السلام} خطاب به امام علی فرمود:

«أَنَا وَأَنْتَ أَبُوا هَذِهِ الْأُمَّةِ» (اصفهانی، ۱۴۱۲: ۵۷).

نتیجه

براساس تفاسیر اهل سنت، آیات متعددی در شأن و منزلت امام حسین علیه السلام وجود دارد. برخی از این آیات سیره عملی حضرت را می‌ستاید، مانند آیاتی از سوره دھرو سوره حشر که به از خود گذشتگی و ایشاره کم نظری حضرت اشاره دارد؛ و برخی ناظر به علوم مقام، محبوبیت حضرت نزد خداوند و عصمت ایشان می‌باشد مانند آیه تطهیر، آیه پذیرش توبه آدم و آیه مباهله و برخی آیات هم به شیوه یکی از مصاديق آیه و در کنار نقل‌های دیگر به سید الشهداء علیه السلام مربوط است که آیاتی از سوره الرحمن، سوره شمس و سوره بلد از این دست می‌باشند.

علی بن ابی طالب
عَلِیٌّ بْنُ ابْنِ طَالِبٍ

منابع

- قرآن كريم، ترجمه استاد فولادوند وانصاريان.
- ابن اثير، عزالدين ابوالحسن على بن محمد بن عبد الكرييم (١٤٠٩هـ)، أسد العابه، بيروت، دار الفكر.
- ابن جوزى، يوسف (١٣٦٩ق)، تذكرة خواص الامة، نجف، المطبعه العلميه.
- ابن شهرآشوب، محمد بن على (١٣٧٩ق)، مناقب آل أبي طالب عَلَيْهِ الْكَلَمُ الْمُبَارَكُ، قم، علامه.
- ابن قولويه، ابوالقاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسروor (١٣٥٦ش)، كامال الزيات، نجف، دارالمرتضوية.
- أنور هيفا، راجي (٢٠٠٩م)، فاجعة كربلاء في الضمير العالمي الحديث، بيروت، دارالعلوم.
- أنور هيفا، راجي (١٣٩٩ش)، كربلا در وجدان جهان معاصر، ترجمه سيد مهدى نوري كيذقاني، عباس گنجعلى و مریم فیض عارفی، مشهد، ضریح آفتاد.
- آلوسى، ابوالفضل شهاب الدين محمود بن عبدالله (١٤١٥هـ)، روح المعانى فی تفسیر القرآن العظيم، بيروت، دار الكتب العلمية.
- بارا، آنتوان (٢٠٠٩م)، الحسين فی الفكر المسيحي، بيروت، دارالعلوم.
- بحرانی، سید هاشم (١٤١٦ق)، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران، بنیاد بعثت.
- ترمذی، ابو عیسی محمد بن عیسی (١٩٨٣م)، سنن الترمذی، بيروت، دار الفكر.
- حسکانی حنفی، حافظ ابوالقاسم عبید الله بن احمد (١٤١١هـ)، شواهد التنزيل، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.
- رازی، فخر الدین (١٤٢٥هـ)، مفاتیح الغیب، بيروت، دار إحياء التراث العربي.
- راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسين بن محمد (١٤١٢ق)، المفردات فی غریب القرآن، بيروت، دارالعلم، الدار الشامية.
- راوندی، قطب الدين (١٤٠٩هـ)، الخرائج والجرائم، قم، مؤسسة الإمام المهدي عَلَيْهِ الْكَلَمُ الْمُبَارَكُ.
- زمخشري، ابوالقاسم جار الله محمود بن عمر (١٤٥٧هـ)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بيروت، دار الكتاب العربي.

- زميزم، سعيد رشيد (٢٠١٢م)، *الحسين في الشعر المسيحي*، بيروت، دار الجود.
- سيوطى، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (١٤٠٤ق)، *الدر المنشور في تفسير المؤثر*، قم، كتابخانه آيت الله مرعشى.
- شريعى، محمد تقى (١٣٨٤ش)، *تفسير نوين*، تهران، مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
- طباطبائى، محمد حسين (١٤١٧ق)، *الميزان في تفسير القرآن*، قم، دفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- طبراني، حافظ ابو القاسم سليمان بن محمد (١٤٥٤هـ)، *المعجم الكبير*، تحقيق حمدى عبد المجيد السلفى، قاهره، مكتبة ابن تيمية.
- طبرى، محمد بن جرير (١٣٥٦ش)، ترجمه *تفسير طبرى*، تهران، توس.
- العلائى، شيخ عبد الله (١٩٨٦م)، *الإمام الحسين*، بيروت، مكتبة التربية.
- الفسوى، أبو يوسف يعقوب بن سفيان (١٤٠١ق/١٩٨١م)، *المعرفة والتاريخ*، تحقيق اكرم ضياء العمري، بيروت، مؤسسة الرسالة.
- فيروزآبادى، سيد مرتضى (١٣٧٤ش)، *فضائل بنج تن* در صحاح ششگانه اهل سنت، ترجمه محمد باقر ساعدی، قم، فيروزآبادى.
- قرطبي، شمس الدين ابو عبدالله محمد بن احمد (١٣٦٤ش)، *الجامع لأحكام القرآن*، تهران، ناصر خسرو.
- قمى، على بن ابراهيم (١٣٦٧ش)، *تفسير قمى*، قم، دارالكتاب.
- كوفى، أحمد بن أعمش (١٣٧٢ش)، *الفتوح*، ترجمه محمد بن احمد مستوفى هروى (ق ٦)، تحقيق غلامرضا طباطبائى مجد، تهران، انتشارات وأموزش انقلاب اسلامى.
- مجلسى، محمد باقر (بى تا)، بحار الأنوار، تهران، دار الكتب الإسلامية.
- مركز فرهنگ و معارف قرآن (١٣٨٥ش)، امام حسين و قرآن، قم، بوستان کتاب.
- مکارم شیرازی، ناصر (١٣٧٤ش)، *تفسير نوین*، تهران، دارالكتب الإسلامية.
- نيشابوري، مسلم (بى تا)، *صحیح مسلم*، بيروت، دارالفکر.
- الواحدى، على بن أحمد (١٤١١هـ)، *أسباب النزول*، بيروت، دارالكتب العلمية.
- هيتمى، احمد ابن حجر (١٩٩٧م)، *الصواعق المحرقة*، بيروت، مؤسسة الرسالة.