

جایگاه امام علیؑ در نشر علوم دین در مراکز علمی

جامعه اسلامی قرن اول

* سید عبدالحمید ابطحی

** محمد فرید انصاری

*** حسن طارمی راد

چکیده

یکی از رویکردهایی که در مورد نقش امام علیؑ در انتشار علم و سنت نبوی می‌توان درنظر گرفت این است که اساساً رشد علمی در بلاد اسلامی در سده اول چگونه صورت گرفت و انتقال علم به این بلاد و امصار با چه فرایند و مکانیسمی تحقق یافته است؟ چه کسانی در این انتقال علوم مؤثر بوده‌اند و ایشان در علم خود با علیؑ چه ارتباطی داشته‌اند؟ ادعا این است که سوق دادن مسلمانان به سمت توجه جدی به علم و دانش (نه فقط علم دین) و شکل‌گیری این روند در جامعه تازه تشکیل یافته اسلامی در این دوره در بلاد به علیؑ منسوب است. برای اثبات این موضوع علاوه بر اقدامات مستقیم آن حضرت در کوفه و یمن، به نقش برخی شاگردان مستقیم ایشان مانند ابن عباس و ابن مسعود و حسن بصری در مناطقی مانند مکه و بصره و کوفه توجه و روشن شده که پایه‌گذاری دانش در این سرزمین‌ها در سده اول به‌واسطه فعالیت علمی ایشان بوده است.

واژگان کلیدی

امام علیؑ، علم دین، کوفه، بصره، مکه، یمن، ابن عباس، ابن مسعود.

habtahi5@gmail.com

mfaridansari@gmail.com

h.taromi@encyclopaediaislamica.com

تاریخ پذیرش: ۹۲/۳/۲۲

*. دانشجویی دکتری فلسفه دین دانشگاه پیام نور.

**. دانشجویی دکتری کلام امامیه دانشگاه علوم حدیث.

***. دانشیار بنیاد دائرةالمعارف اسلامی.

تاریخ دریافت: ۹۱/۹/۲۴

طرح مسئله

براساس تعالیم الهی، هدف بعثت نبی خروج مردم از تاریکی جهل به روشنایی علم الهی بوده است و پیامبر اکرم ﷺ واسطه انتقال این علوم به بشر بوده‌اند. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که در ایام حیات پیامبر ﷺ، قریش نسبت به آگاه شدن مردم از طریق علوم الهی مقاومت زیادی نشان داد و موانع زیادی در راه نشر این علوم ایجاد می‌کرد.^۱

امیرالمؤمنین علی علیه السلام تنها کسی بود که علوم نبوی را به صورت ظاهر^۲ و براساس قواعد کسب دانش جمع‌آوری و نگهداری کرده بود^۳ و تنها کسی بود که در راه انتقال این علوم به جامعه اسلامی مجاهدت بی‌مثالی کرد و با وجود موانع فراوان در این راه توانست بلاد اسلامی را با علم الهی آشنا کند. در این می‌توان گفت شهر مدینه مهبط وحی بود و علم الهی در این شهر نازل شد و با مجاهدت علی علیه السلام و شاگردانش به تدریج و تا حدی به سایر بلاد منتقل شد.

نکته‌ای که در این تحقیق باید مورد توجه قرار گیرد اینکه، بعد از شهادت علی علیه السلام تا پایان قرن اول قدرت و حکومت در اختیار بنی‌امیه و بنی‌مروان بود و شرایط اجتماعی نسبت به علی علیه السلام با تقیه شدید همراه بود و اساساً معلمان و قاریان سخن خود را به وی نسبت نمی‌دادند تا بتوانند سخن بگویند؛ چنان‌که عالم بصره، حسن بصری به این وضعیت تصريح کرده است.^۴ بر این اساس برای درک نقش علی علیه السلام نمی‌توان به میزان نقل‌های مستقیم از ایشان در این دوره متکی بود، بلکه باید از دیگر شواهد و قرایین در این زمینه استفاده کرد. شاهد مهم این نکته آنکه، پس از دوران بنی‌امیه و رفع شرایط تقیه، بلاfacسله شاهد وضعیتی هستیم که عالمان امصار، مهم‌ترین منبع قابل اتکای علم را علی علیه السلام تلقی می‌کردند و دانش خود را به وی نسبت می‌دادند؛ به خصوص معتزله که در این دوره رشد و غلبه پیدا کردنده و بر آن بودند که طریق ایشان به علم صحیح و مستند به علی علیه السلام است.^۵

۱. برای نمونه ر.ک به: الصالحی الدمشقی، سبل الهدی و الرشاد، ج ۲، ص ۴۵۱.

۲. بهره علمی علی علیه السلام از پیامبر ﷺ براساس تواریث الهی علم به اوصیا امر مسلمی است که در این مقاله بدون استناد به این وجه و با توجه به اسناد تاریخی و ظاهری موضوع را دنبال کرده‌ایم.

۳. برای آشنایی بیشتر با دانش علی علیه السلام ر.ک به: الشوشتری، احراق الحق، ج ۷، ص ۵۷۷ به بعد (المقصود الثالث فی علم علی علیه السلام)؛ همان، ج ۱۷، ص ۵۷۳ – ۴۲۱ (الباب الثالث فی علم علی علیه السلام) و عقات الانوار فی امامۃ الائمه الاطهار علی علیه السلام؛ همان، ج ۱۵ – ۱۴ (حدیث مدینة العلم)؛ محمدی ری‌شهری، موسوعة الامام علی بن ابی طالب علی علیه السلام، ج ۱۰، القسم الحادی عشر، علوم الامام علی علیه السلام؛ مرتضی العاملی، الصحیح من سیرة الامام علی علیه السلام، ج ۱۲، الباب الخامس علم و قضاء و احكام.

۴. مبارکفوری، تحفة الأحوذی، ج ۴، ص ۵۷۱.

۵. برای آشنایی با کیفیت اتصال دانش واصل بن عطا و عمرو بن عبید به علی علیه السلام از طریق محمد حنفیه و ابی‌هاشم ر.ک به: ابن مرتضی، طبقات المعتزله، ص ۷ – ۵.

تحقیق این امر نمی‌تواند به صورت اتفاقی باشد، بلکه محصلو جریان انتقال دانش به قرن دوم است^۱ که در این قرن منشأ خود را آشکار ساخته است. در همین دوره صادقین^۲ نیز مدعی بودند که هر کس علمی صحیح دارد، از علی^۳ گرفته است.^۴

انتشار علم در کوفه

کوفه یکی از مراکز علمی تأثیرگذار در تاریخ متقدم اسلامی است. منطقه کوفه در حدود سال ۱۷ ق به دستور عمر و انتخاب سعد بن ابی‌وقاص پایه‌گذاری شد و به تدریج قبایل در آن مستقر شدند.^۵ این شهر بعد از فتح عراق و عقب‌نشینی نیروهای ساسانی به عنوان دارالهجرة و مرکزی که مهاجران به عراق بتوانند در آن مستقر شوند و در این شهر نویی پایگاه نظامی در قبل ایران تلقی شود، بنا شد. عمر، سعد بن ابی‌وقاص را بر این شهر گمارد؛ اما وی هیچ رویه علمی‌ای نداشت تا اثری در آن شهر بگذارد.^۶ او که از نزدیکان دستگاه خلافت به شمار می‌رفت، به تبعیت از سیاست دستگاه نقل حدیث را کثار نهاده بود؛ به طوری که سائب بن یزید نقل می‌کند از مدینه تا مکه با او همراه بود و هیچ حدیثی از قول پیامبر^۷ نقل نکرد.^۸ حتی به این دلیل که با قرآن آشنا نبود، مردم به عمر شکایت کردند و عمر به جای وی ابن مسعود را به عنوان معلم قرآن به کوفه فرستاد.^۹ اما بعد از وی و در زمان عثمان، افرادی نظیر مغیرة بن شعبه، سعد بن مالک، ولید بن عقبة بن ابی معیط و سعید بن عاص بر کوفه حاکم بودند که در نهایت با فشار مردم بر عثمان، تا زمان مرگ وی ابوموسی اشعربی در این شهر ولایت یافت.^{۱۰} هیچ‌یک از این افراد عالم تلقی نمی‌شدند و نقش علمی مؤثری نداشتند. ضمن اینکه اساساً والیان در زمان خلفاً تابع سیاست عمر بودند که منع نقل و تدوین حدیث را به عنوان یک اصل در همه‌جا نهادینه کرده بود. از این‌رو آنها تعلیم و تعلم را چندان مورد توجه قرار نمی‌دادند.

نقش علمی ابن‌مسعود در کوفه

تعلیم قرآن از اموری بود که مورد تقاضای مردم بود. در زمان پیامبر^{۱۱} چنین مرسوم بود که ایشان

۱. در مورد عدم صحت سند دانش حشویه و مجبره و خوارج و حصر طریق صحیح دانش به امام علی^{۱۲} ر.ک به: همان، ص ۶.
۲. در این مورد، ر.ک به: صفار، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلی الله علیہم، ج ۱، ص ۵۱۹.
۳. ابن اثیر، الكامل فی التاریخ، ج ۲، ص ۵۲۸؛ بلاذری، فتوح البلدان، ص ۲۷۰.
۴. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۱۶۱.
۵. ابن سعد، الطبقات الکبیری، ج ۳، ص ۱۰۶.
۶. یوسفی غروی، موسوعة التاریخ الإسلامی، ج ۴، ص ۳۴۱.
۷. خلیفه، تاریخ خلیفه، ص ۱۰۷.

در شهرهای تازه‌مسلمان معلمی برای آموزش قرآن ارسال می‌کردند. کوفه نیز از بدو تأسیس دارای معلم قرآن بود. حارثة بن مضرب چنین گزارش کرده است که نامه عمر بن خطاب را برای ما خواندند که در آن نوشته شده بود: من عمار بن یاسر را به امیری و ابن‌مسعود را به وزیری و معلمی برای شما فرستادم؛ ابن‌مسعود را بر بیت‌المال شما هم گماشتم و این دو از اصحاب نجیب رسول خدا^{علیه السلام} و از شرکت‌کنندگان در بدر هستند. سخن آن دو را بشنوید و از آن دو اطاعت کنید و به آنها اقتدا کنید و من با همه نیازی که به ابن‌مسعود داشتم، شما را بر خود ترجیح دادم و او را نزد شما فرستادم.^۱ بنابراین به نظر می‌رسد عمر تلویحًا به دانش ابن‌مسعود اشاره کرده است.

ابن‌مسعود به عنوان معلم اهل کوفه نقش مهمی در این شهر داشته است. جایگاه ابن‌مسعود به گونه‌ای بوده که ابوذرداء که فقیه اهل شام شمرده می‌شد، در برخوردي که ابراهیم بن علقمه در شام با او می‌کند، وقتی متوجه می‌شود وی از کوفه به شام آمده، مفاخر اهل کوفه را عمار و ابن‌مسعود و حذیفه معرفی می‌کند.^۲ شایان توجه اینکه، عمار و ابن‌مسعود در دوران عثمان و بعد از مرگش او را تکفیر می‌کرده‌اند و هردو از طرف عثمان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.^۳ به گزارش بلاذری وقتی ولید به دستور عثمان، ابن‌مسعود را از کوفه بیرون راند، اهل کوفه او را مشایعت کردند و به وی گفتند که تو به جاهل ما علم آموختی و عالم ما را عمق بخشیدی و ما را قرآن آموختی و به دین آگاهمان کردی.^۴ این تعابیر نشانگر نقش تأثیرگذار ابن‌مسعود در کوفه است. محققان اهل سنت بر آن هستند که ابن‌مسعود مؤسس مدرسه علمی کوفه است و شاگردان او با جمع آوری آثارش، مدرسه فکری کوفه را نظام بخشیدند.^۵

وی با این نقش علمی‌ای که در کوفه داشت، همواره خود را در مقابل علی^{علیه السلام} و علم وی خاضع نشان می‌داد. ابن‌مسعود در مورد علی^{علیه السلام} به سفارش پیامبر^{علیه السلام} معتقد بود که اطاعت علی^{علیه السلام} انسان را به بهشت می‌رساند.^۶ ابن‌مسعود در مورد علم علی^{علیه السلام} می‌گوید: ما همواره از این صحبت می‌کردیم که علی^{علیه السلام} افضل اهل مدینه است.^۷ وی همچنین می‌گوید که قرآن بر هفت حرف نازل شده و هر

۱. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج ۳، ص ۲۱۸.

۲. فسوی، المعرفة والتاريخ، ج ۲، ص ۵۲۵.

۳. بناتی بیاضی، الصراط المستقیم، ج ۳، ص ۳۴.

۴. بلاذری، انساب الاشراف، ج ۵، ص ۵۲۴.

۵. عسقلانی، الإصابة في تمييز الصحابة، ج ۱، ص ۵۹.

۶. ابن عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج ۴۲، ص ۴۲۱.

۷. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج ۲، ص ۳۳۸؛ همچنین ر.ک به: شبیانی، فضائل الصحابة، ج ۲، ص ۶۰۴، ح ۱۰۳۳ و ص ۶۴۶، ح ۱۰۹۷؛ بزار، مستند البزار، ج ۵، ص ۵۵، ح ۱۶۱۶؛ طبری، الریاض النضرة، ج ۳، ص ۱۸۲؛ حاکم

حرف آن دارای ظاهر و باطن است که علی^ع بر علم ظاهر و باطن همه آنها مطلع است.^۱ او شهادت‌هایی نیز داده که نشان می‌دهد از علی^ع علم آموخته است؛ چنان که می‌گوید هفتاد سوره را بر پیامبر^ص فرائت کردم و کل قرآن را با بهترین مردم که علی^ع باشد، به پایان بردم.^۲ نقل است که وی در مجلسی گفت کسی را نمی‌شناسم که بر قرآن آگاه‌تر از من باشد. کسی از وی پرسید: در مورد علی^ع چه می‌گویی؟ گفت: من قرآن را از او آموخته‌ام و بر او فرائت کرده‌ام.^۳ به بیان دیگر وی در دعاوی علمی خود علی^ع را اساساً با خود مقایسه نمی‌کرد؛ بلکه او را معلم خویش معرفی می‌کرد. برای آشنایی با تفاوت علمی علی^ع و ابن‌مسعود در نگاه کسانی که این دو را ملاقات کرده‌اند، گزارشی که عبیده می‌دهد جالب است؛ او می‌گوید یک سال با ابن‌مسعود و سپس یک سال با علی^ع بوده و تفاوت علمی میان این دو را مانند تفاوت یک مهاجر و یک اعرابی (جاهل) یافته است. این تعابیر و قضاویت‌ها نسبت به علی^ع حاکی از نوعی برتری مرتبه است، نه فقط برتری در میزان اطلاعات.^۴ در همین زمان ابودرداء عالم شام بود. وی در دوران عثمان بر مسند قضاویت در شام گماشته شد و دو سال قبل از قتل عثمان وفات کرد.^۵ شاید بهترین تعابیر و قضاویت ابودرداء، مقایسه‌ای باشد که او و ابن‌مسعود در مورد جایگاه علمی علی^ع نموده‌اند. در این میان ابودرداء در مقابل ابن‌مسعود خودش را خاضع می‌دید؛ چنان که علقمه گزارش کرده که ابودرداء به اهل عراق می‌گفت تا ابن‌مسعود هست، از وی پرسش نکنند.^۶ ابن‌مسعود می‌گوید علما سه نفر هستند: عالم حجاز و عراق و شام، و تأکید می‌کند که عالم عراق - که خودش باشد - و عالم شام - که ابودرداء باشد - به عالم حجاز - که علی^ع باشد - محتاج هستند، ولی عالم حجاز از ایشان بی‌نیاز است.^۷ شبیه همین تعابیر نیز از وی نقل شده که به همین نحو علما را سه نفر معرفی کرده و تأکید کرده عالمی که در شام است، از آن که در کوفه است می‌پرسد و آن که در کوفه است، از آن که در حجاز است

تیشاپوری، المستدرک علی الصحیحین، ج ۳، ص ۱۴۵، ح ۴۶۵؛ ابن عبدالبر، الاستیعاب، ج ۳، ص ۲۰۶، ح ۱۸۷۵

(در سه مورد اخیر به جای افضل، اقضی آمده است.)

۱. ابن عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج ۴۲، ص ۴۰؛ همچنین ر.ک به: حموی شافعی، فرانه السقطین، ج ۱، ص ۲۸۱

و ۳۵۵؛ اصفهانی، حلیة الأولیاء، ج ۱، ص ۶۵.

۲. ابن عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج ۴۲، ص ۴۰؛ برای مطالعه بیشتر ر.ک به: شوشتری، إحقاق الحق و إزهاق الباطل، ج ۱۷، ص ۴۲۵ به نقل از: خوارزمی در المناقب و طبرانی در الكبير.

۳. ابن عقدہ، فضائل امیر المؤمنین^ع، ص ۴۵؛ ابن عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج ۴۲، ص ۴۰.

۴. همان، ص ۴۰۸.

۵. ذہبی، تاریخ الاسلام، ج ۵، ص ۹۸.

۶. شیرازی، طبقات الفقهاء، ص ۴۴.

۷. طبری، الریاض النصرة، ج ۳، ص ۲۰۰.

پرسش می‌کند، ولی آن که در حجاز است، از کسی سؤال نمی‌کند.^۱

نکته‌ای که باید در این تعابیر مورد دقت قرار گیرد اینکه، ابن‌مسعود به عنوان عالم منطقه عراق معرفی شده است و این بهنهایی حکایت از نقش بی‌بدیل علمی وی در این منطقه دارد؛ علاوه بر آنکه حاکی از تفاوت افق علمی علی^{علیه السلام} با وی می‌باشد. البته باید متذکر شویم که اخذ علم از علی^{علیه السلام} لزوماً ملازم با اطاعت و تسلیم بودن نسبت به ایشان نبوده است؛^۲ یعنی لزومی ندارد که این عالمان در عین تأثیرپذیری از علی^{علیه السلام} طاعت محض از وی داشته باشند یا حتی شیعه وی باشند. ابن‌مسعود شاگردان زیادی از جمله علّقمه، اسود، شریح، عبیده سلمانی و حارث اعور را تربیت کرد^۳ که همگی طبقه اول فقهاء تابعین در کوفه را تشکیل داده‌اند؛^۴ یعنی در واقع بخش مهمی از جریان علمی کوفه کاملاً تحت تأثیر ابن‌مسعود شکل پذیرفته است.

در عین اینکه ابن‌مسعود در کوفه نقش علمی بسزایی داشته است، ولی دوران حکومت علی^{علیه السلام} در کوفه تأثیر عمیقی در این شهر و غیر آن داشته است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

نقش مستقیم علمی امام علی^{علیه السلام} در کوفه پس از خلافت

روشن علی^{علیه السلام} در جایگاه خلافت در شهر کوفه اساساً با خلفای پیشین متفاوت بود. ایشان همان‌طور که در شورای شش‌نفره تأکید کرده بودند، براساس سنت نبوی و سیره خودشان عمل می‌کردند و در بسط آن نیز بسیار کوشنا بودند؛ چنان که رویه ایشان این بود که معمولاً بعد از نماز به تعلیم و تفسیر قرآن به مردم می‌پرداختند. امام از نظر علمی با خلفای پیشین بسیار متفاوت بودند و جامعه به صورت دائم در معرض بارش علمی ایشان قرار داشت. به عنوان نمونه امام علی^{علیه السلام} همواره به مردم توصیه می‌کردند اگر سؤالی دارند، از ایشان بپرسند. عرعرة بن تیمی می‌گوید از علی^{علیه السلام} شنیدم که می‌گفت: آیا کسی نیست که پرسش کند و از پاسخش بهره‌مند شود و نزدیکاش نیز بهره ببرند.^۵ چنان که مشاهده می‌شود، امام تلاش می‌کردند که هم مخاطبان از علم بهره ببرند و هم علم را به اطرافیان خود منتقل کنند؛ در واقع حضرت با این کار فرهنگ بسط علم را ترویج می‌نمودند.

ابی‌الطفیل می‌گوید از علی^{علیه السلام} در خطبه‌ای شنیدم که می‌گوید: از من بپرسید که به خدا قسم

۱. خوارزمی، المتناب، ص ۱۰۲؛ همچنین ر.ک به: اربلی، کشف الغمة نمی معرفة الأئمة، ج ۱، ص ۱۰۶ و ۱۳۳.

۲. در مورد ابن‌مسعود و میزان التزام وی به طاعت و ولایت علی^{علیه السلام} ابهاماتی وجود دارد که در جای خود باید بررسی شود.

۳. شیرازی، طبقات الفقهاء، ص ۴۴.

۴. برای آشنایی با این گروه ر.ک به: همان، ص ۸۰ - ۷۹.

۵. نمری قرطبي، جامع بيان العلم وفضله، ج ۱، ص ۴۶۳.

هیچ چیز تا روز قیامت نیست که از من بپرسید، مگر اینکه به شما خبر می‌دهم و از کتاب خدا بپرسید که هیچ آیه‌ای از قرآن نیست، مگر اینکه به شما می‌گوییم در شب نازل شده یا در روز و در دشت آمده یا در کوه. ابی طفیل می‌گوید: ابن کوا که کنار من نشسته بود، بلند شد و از آیات ذاریات پرسید و حضرت به او گفتند: وای بر تو! برای عیب‌گیری نپرس، بلکه برای یادگیری سؤال کن و سپس جواب او را فرمودند.^۱ این قضیه نشان می‌دهد که حضرت در دوران خلافت خویش به صورت علنی و در میان جمع، مدعی علوم فراتر از عادی بوده‌اند و مردم را تشویق به پرسش و نگارش می‌کرده‌اند. این نوع ادعا برای پاسخ‌گویی چیزی نبود که کس دیگری ادعای آن را کرده باشد؛ لذا سعید بن مسیب می‌گوید: به جز علی^ع کسی نمی‌گفت از من بپرسید؛^۲ یعنی کسی جرئت نداشت به روش علی^ع ادعای علم کند.

حضرت مردم را تشویق می‌کردند تا از ایشان علم اخذ کنند و آن را بنویسند. در آن ایام مکرر از علی^ع شنیده می‌شد که چه کسی حاضر است از ایشان با پرداخت درهمی علم بخرد. ابوحارت همدانی از قول حارث می‌گوید که از علی^ع شنیدم که می‌فرمود: آیا کسی علم را به درهمی از من خریدار است؟ من هم به بازار رفتم و با یک درهم اوراقی خریدم و به خدمت او آمدم.^۳ علی بن احمر همین قضیه را نقل می‌کند و می‌گوید: این کلام را علی^ع ضمن خطبه‌ای بیان کرد و حارث هم چنان کرد و علی^ع دانش زیادی را به او منتقل نمود؛ سپس در خطبه‌ای دیگر فرمود: ای اهل کوفه! حارث بر شما پیشی گرفت.^۴ چنان که مشاهده می‌شود، امام مردم را به آموختن علم و ثبت آن تشویق و تحریک می‌کردند. منذر بن ثعلبی نیز می‌گوید از علی^ع شنیده است که آیا کسی با یک درهم از وی علم خریداری می‌کند؟ ابوحنیمه می‌گوید: مراد حضرت این بوده که صحیفه‌ای بخرد و در آن علم را از علی^ع بنویسد.^۵ حارث این کلام را از علی^ع نقل می‌کند که فرمود: علم را (با نوشتن) مهار کنید.^۶ بنابراین روش می‌شود که روش حضرت تشویق به علم آموزی بوده و همواره به اهل کوفه فرهنگ یادگیری و حفظ و نگهداری علم اصیل را متذکر می‌شده است.

ایشان در دوران خلافت خود مردم را به اهمیت و جایگاه سنت پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} متذکر می‌کردند. در واقع نه تنها مردم را به علم آموزی تشویق می‌کردند، بلکه مصدق علم و جهت علم آموزی را نیز

۱. همان، ص ۴۶۴.

۲. همان، ص ۴۶۳.

۳. خطیب بغدادی، *تفہیم العلم*، ص ۹۰.

۴. همان.

۵. همان.

۶. همان، ص ۸۹.

معرفی می‌کردند.^۱ به عنوان نمونه حضرت گاه در خطبه‌های خود سنت پیامبر ﷺ را بهترین سنت می‌نامیدند و مردم را تشویق می‌کردند که به آن تمسک کنند.^۲ ایشان برای مردم چنین بیان می‌داشتند که سنت آن است که پیامبر ﷺ در زمان خودشان وضع کردند و آنچه بعد از ایشان ساخته شد، بدعت است.^۳ حضرت علی علیه السلام بعد از ضربت و هنگام بستره بودن خود نیز مردم را به حفظ سنت پیامبر ﷺ و ضایع نکردن آن سفارش فرمودند.^۴ روشن است که این تأکیدات ایشان برای این بوده است که مبنای تعلیم و تعلم را بر علم الهی نبوی قرار دهد و از هرگونه اجتهاد و رأی در قبال علم الهی پرهیز دهد.

براساس آنچه ذکر شد، روشن می‌شود که پایه‌گذار علم در کوفه علی علیه السلام و شاگرد وی، ابن مسعود می‌باشد.

انتشار علم در بصره

یکی دیگر از شهروهای صاحب‌نام در علم، بصره است. شواهد نشان می‌دهد در دهه‌های اولیه دو نفر در بسط علم در بصره نقش جدی داشته‌اند: یکی ابن عباس و دیگری حسن بصری. ابن عباس از شاگردان حضرت علی علیه السلام است که دارای آوازه علمی زیادی بوده و در دوران خلافت حضرت نیز با او همراه بوده است. ابن عباس بعد از نبرد صفين توسط امیرالمؤمنین علی علیه السلام در بصره گمارده شد و پس از آن دوره‌ای طولانی در مکه مستقر شد و در اواخر عمر به طائف رفت.

بهره علمی ابن عباس از علی علیه السلام

از اخبار برمی‌آید که ابن عباس پیامبر ﷺ را در کودکی درک کرده و هنگام رحلت آن حضرت سیزده سال یا کمی بیشتر سن داشته است.^۵ واقعی می‌گوید: در میان ائمه ما خلاف نیست که وی در شعب

۱. برای آشنایی با مقابله امام با جریانات علم‌نما و غیر اصیل که در دوران خلفاً تأسیس شده بود، می‌توان به تقابل حضرت با جریان قصاصان اشاره کرد. جهت آشنایی با نمونه‌هایی از عملکرد خلفاً ر.ک به: جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب، ج ۱۶، ص ۷؛ جوزی، القصاص و المذکرین، ج ۱۰، ص ۲۸۲ – ۲۸۰. نیز برای آشنایی با نمونه‌هایی از تقابل امام علی علیه السلام با این روند انحرافی ر.ک به: عاملی، الصحيح من السیرة النبوی الأعظم، ج ۱، ص ۱۹۰. البته حضرت در جهات مختلفی با شکل‌گیری انحراف علمی در تقابل بودند که باید در مقاله مستقلی مورد بررسی قرار گیرد.

۲. برای مشاهده نمونه‌هایی دیگر ر.ک به: مجلسی، بحار الانوار، ج ۲، ص ۳۷.

۳. صدوق، معانی الاخبار، ص ۱۵۵.

۴. برای مشاهده نمونه‌هایی دیگر ر.ک به: مجلسی، بحار الانوار، ج ۴۲، ص ۲۰۷.

۵. ابن عبد البر، الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، ج ۳، ص ۹۳۴.

و در ایام حصر به دنیا آمده و در زمان رحلت سیزده سال داشته است؛^۱ لذا رشد علمی او در زمان پیامبر ﷺ نبوده و مستقیماً از آن حضرت بهره وافری نبرده است. بنابر گزارشات تاریخی ابن عباس با امیر المؤمنینؑ مأнос بوده و از ایشان علم زیادی کسب کرده است.^۲ وی با اینکه خودش حبر امت نامیده می‌شد، همواره در مقابل علیؑ و علم وی اظهار خضوع می‌کرده است. ابن عباس می‌گوید: یک شب علیؑ مرا بعد از نماز احضار نمود و در مورد حرف الف از «الحمد» از من پرسید و من مطلبی برای گفتن نداشتم و خودش ساعتی در این باب برای من سخن گفت و به‌دنبال آن برای حرف لام آن نیز ساعتی سخن گفت تا آخر حروف حمد، که فجر طالع شد. ابن عباس پس از نقل موضوع می‌گوید: علم من به قرآن در مقابل علم علیؑ مانند گودال آبی است در مقابل دریا.^۳ در گزارش دیگری ابن عباس می‌گوید: خدا پیامبر ﷺ را تعلیم داده و او نیز علیؑ را تعلیم داده است؛ لذا علم نبوی از علم خداست و علم علیؑ از علم پیامبر ﷺ و علم من از علم علیؑ است. سپس می‌گوید: علم من و اصحاب محمد ﷺ در مقایسه با علم علیؑ مانند قطره‌ای است در مقابل دریاهای هفت‌گانه.^۴ در گزارش دیگری ابن عباس مدعی می‌شود علمی که از علیؑ در تفسیر آموخته، بسیار زیاد است.^۵

ضحاک نیز از او نقل می‌کند که ۴ قسمت علم به علیؑ داده شده و در یک‌پنجم باقی نیز علیؑ از همه اعلم است؛^۶ در بیان دیگری نیز همین قضایت را کرده، جز اینکه نه قسمت از ده قسمت علم را به علیؑ مخصوص نموده است.^۷ ابن عباس در گزارشی ضمن بیان تواضع علیؑ می‌گوید: به‌دلیل هیبت علیؑ هیچ‌گاه توانستم سیر به او نگاه کنم.^۸ وی برای علیؑ مجموعه‌ای از مناقب انحصاری قائل بود و می‌گفت هریک از آنها برای نجات کافی بود^۹ و معتقد بود که دیگر زنان از آوردن مثل علیؑ عقیم هستند.^{۱۰} وی همچنین می‌گفت رئیسی مانند علیؑ نه

۱. عسقلانی، الإصابة فی تمییز الصحابة، ج ۴، ص ۱۲۲.

۲. ناشناس، اخبار الدوّلۃ العباسیة، ص ۲۸.

۳. ابن طاووس، سعد السعوڈ، ص ۲۸۵.

۴. همان.

۵. همان.

۶. ابن عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج ۴۲، ص ۴۰۷.

۷. نووی، تهذیب الأسماء و اللغات، ج ۱، ص ۳۴۶.

۸. مفید، الارشاد، ص ۲۱۵.

۹. ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب علیؑ، ج ۲، ص ۳.

۱۰. ابن عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج ۴۲، ص ۴۶۰.

دیده‌ام و نه شنیده‌ام^۱ و بر آن بود که مصدق «الذی عنده علم الکتاب» علی^{علیہ السلام} است و می‌گفت جز آن حضرت کسی از تفسیر و تأویل و ناسخ و منسوخ و حلال و حرام آگاه نیست.^۲ شخصی در حضور ابن عباس گفت که چقدر مناقب علی^{علیہ السلام} زیاد است و گمان کنم به سه هزار برسد؛ ابن عباس گفت به سی هزار نزدیکتر است.^۳ این تعابیر نشان می‌دهد که ابن عباس در صدد بوده که نشان دهد علم علی^{علیہ السلام} عادی نبوده و قابل مقایسه با کسی نمی‌باشد. از ابن عباس کلمات فراوانی در بیان فضائل و مناقب علی^{علیہ السلام} نقل شده است.^۴ او در مورد علم علی^{علیہ السلام} می‌گفت: به خدا قسم علی^{علیہ السلام} دانشمندی حکیم بود که از وی چیزی نشنیدم، مگر اینکه در بهترین وجه بود.^۵ یکبار کسی به او گفت: در مورد «انزع البطین» برایم بگو که مردم در مورد وی اختلاف دارند. ابن عباس گفت: در مورد کسی از من پرسیدی که بعد از پیامبر^{علیه السلام} کسی افضل از او نیست و او وصی پیامبر^{علیه السلام} بود و از شرک دور بود و درونش پر از علم بود.^۶ ابن عباس خود را نسبت به علی^{علیہ السلام} خاضع می‌داند و می‌گفت هیچ کلامی به اندازه کلام علی^{علیہ السلام} برایم پنداور نبوده است.^۷ وی همچنین می‌گفت که اگر فرد ثقه‌ای از علی^{علیہ السلام} فتوایی برای ما نقل می‌کرد، آن را رد نمی‌کردیم^۸ و در بیانی دیگر گفته از آن عدول نمی‌کردیم.^۹ از این تعابیر برمی‌آید که وی و برخی همراهانش خود را در مقابل علی^{علیہ السلام} دانشمند و مجتهد نمی‌دانسته‌اند و در مقابل علم حضرت تسليم بوده‌اند.

تأثیرگذاری علمی ابن عباس در بصره

نقش علمی ابن عباس در بصره مرهون موقعیتی است که علی^{علیہ السلام} برای وی ایجاد نمود. علی^{علیہ السلام} بعد از جنگ صفين ابن عباس را بر بصره گمارد^{۱۰} و او تا زمان شهادت حضرت در بصره بود^{۱۱} و در آنجا جلسات درسی دینی و بهخصوص حدیث داشت. وی که شاگرد علی^{علیہ السلام} بود، در همان بدو ورود به

۱. همان.

۲. ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب^{علیهم السلام}، ج، ۲، ص، ۲۹.

۳. خوارزمی، المناقب، ج، ۳، ص، ۳۳.

۴. رک به: محمدی ری شهری، موسوعة الامام علی^{علیہ السلام} بن ابی طالب، ج، ۸، ص، ۳۳۳ - ۳۲۴.

۵. ابن عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج، ۴۲، ص، ۴۱۳.

۶. صدوق، معانی الاخبار، ص، ۶۳.

۷. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج، ۲، ص، ۲۰۵.

۸. بلاذری، انساب الاشراف، ج، ۲، ص، ۱۰۰.

۹. ابن عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج، ۴۲، ص، ۴۰۷.

۱۰. عاملی، اعيان الشیعة، ج، ۱، ص، ۴۶۳.

۱۱. عسقلانی، الإصابة في تمییز الصحابة، ج، ۴، ص، ۱۲۹.

بصره توانایی علمی اش را آشکار کرد و توجه‌ها را به خودش جلب نمود. ابوبکره می‌گوید: ابن عباس بر ما در بصره وارد شد و در میان عرب کسی را در علم و بیان مانند وی ندیدم.^۱ وی خیلی زود بساط آموزش را در بصره گستراند؛ چنان‌که گزارش جلسات شب‌های ماه مبارک رمضان وی موجود است؛^۲ به این صورت که وی برای مردم در شب‌های ماه رمضان صحبت می‌کرد، تا جایی که آنها را به موضوعات دینی آگاه می‌ساخت.^۳ او اولین کسی است که مردم را برای دعای عرفه در ماه رمضان جمع کرد.^۴ البته بنابر برخی شواهد به‌نظر می‌رسد این جلسات می‌باشد در سطوحی بسیار اولیه و عوامانه برگزار شده باشد؛ زیرا مخاطبین ابن عباس در بصره مسلمانانی بوده‌اند که ابن عباس حتی در تفھیم معنا و وجوب زکات فطره به ایشان با مشکل رویه‌رو بوده است. وی در انتهای این جلسات موعظه‌ای کوتاه داشته که قسمتی از آن مربوط به تقوای مالی بوده است. همچنین وی در شب‌های رمضان تفسیر سوره بقره را آیه به آیه برای مردم بازگو می‌کرد.^۵ البته به‌نظر می‌رسد عده‌ای نیز از ابن عباس در دوران حضورش در مکه استفاده علمی ویژه‌ای برده‌اند که در شکل‌گیری جریان علمی بصره نقش جدی ایفا کرده باشند. به عنوان نمونه بنابر روایتی که در کافی نقل شده، قتاده که در زمان امام باقر^ع از فقهاء بصره تلقی می‌شد، وقتی به حضور حضرت می‌رسد، مدعی می‌شود که محضر فقهاء از جمله ابن عباس را درک کرده است؛^۶ یعنی وی که فقیه بصره بوده، خود را در فقه شاگرد ابن عباس می‌دانسته است.

تا اینجا روشن شد که در واقع بصره از نظر علمی تحت تأثیر علم علی^ع رشد کرده است و این علی^ع بود که بذر علم را در بصره کاشت، گرچه این امر به‌واسطه ابن عباس صورت پذیرفته است.

حسن بصری و نقش علمی وی در بصره

حسن بن یسار مکنی به «ابوسعید» معروف به «حسن بصری» از سران صوفیه و جزو تابعین می‌باشد. وی دو سال قبل از مرگ عمر به دنیا آمد. مادرش کنیز اسلامه بود و او در خانه اسلامه رشد کرد. در دوران علی^ع جوان بود و از او روایت نقل کرده است^۷ و بنابر نقلی تحت حمایت

۱. همان، ص ۱۲۲.
۲. ناشناس، اخبار الدوّلة العباسية، ص ۳۴.
۳. عسقلانی، الإصابة في تمييز الصحابة، ج ۴، ص ۱۲۹.
۴. ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج ۵، ص ۱۵۸.
۵. همان.
۶. کلینی، الکافی، ج ۶، ص ۲۵۶.
۷. حموی شافعی، فرائد السقطین، ج ۲، ص ۱۲۲.

علیؑ نوجوانی اش را گذراند.^۱ خود حسن می‌گوید در مدینه شاهد بیعت زیر با علیؑ بوده است.^۲ وی بعد از آن به کوفه و از آنجا به بصره رفت و در کنار علیؑ نماند. نقل شده هنگامی که حضرت علیؑ بصره را فتح کردند، مردم این شهر گرد ایشان جمع شدند؛ حسن بصیر نیز در حالی که الواحی همراه داشت، در جمع حاضر شد و هرچه حضرت می‌گفتند، می‌نوشت. حضرت به او فرمودند: چه می‌کنی؟ حسن گفت: آثار شما را می‌نویسیم تا بعد از شما نقل کنیم. امام او را بهدلیل عدم همراهی در جنگ به سامری تشبيه کردند.^۳ از این نقل می‌توان تمايل وی به علم آموزی از علیؑ را دریافت. بهنظر می‌رسد با توجه به اینکه وی در زمان جنگ جمل در بصره بود، در زمان حضور ابن عباس در بصره نیز از وی استفاده‌های زیادی برده باشد. وی نقلیات متعددی از علیؑ داشته است^۴ و در عین حال مدعی بوده در شرایط نقیه نمی‌توانسته نام علیؑ را در مقام نقل ذکر کند. یونس بن عبید می‌گوید که در ایام حج از حسن بصری پرسیدم: چگونه است تو با اینکه پیامبر ﷺ را درک نکرده‌ای، «قال رسول الله» می‌گویی؟ وی گفت: هرچه از من شنیدید که می‌گوییم «پیامبر فرموده ...»، از علی نقل می‌کنم، جز اینکه من در زمانی زندگی می‌کنم که امکان بردن نام علی نیست.^۵ گفته شده او هنگامی که می‌خواست موضوعی را به طور غیر واضح به علیؑ نسبت دهد، می‌گفت: «از ابوزینب شنیدم ...». ^۶ نیز نقل شده بیشتر سخنانی که در موعظه و ذم دنیا داشت، لفظ و معنا یا - دست کم - مضمون آنها را از علیؑ اخذ کرده بود.^۷ مجامع روایی اهل سنت مانند ترمذی، نسایی، حاکم، دارقطنی و ابونعمیم روایاتی از طریق وی از علیؑ نقل کرده‌اند. در مجموع بهنظر می‌رسد وی کاملاً متأثر از علیؑ بوده است و مطالب زیادی را مستقیم و غیر مستقیم از وی اخذ کرده بود که احتمالاً آنها در دوران نوجوانی در مدینه از علیؑ اخذ کرده یا در دوران حضور ابن عباس از وی شنیده باشد.

در مورد موضع وی نسبت به علیؑ مطالب متفاوتی نقل شده است؛^۸ ازجمله نقل شده که وی

۱. زکلی، الاعلام، ج، ۲، ص ۲۲۶.

۲. لحجی، متهی السؤل، ج، ۲، ص ۶۸۷.

۳. طبرسی، الاحتجاج، ج، ۱، ص ۱۷۲.

۴. برای مشاهده نمونه‌هایی دیگر ر.ک به: طوسی، تهذیب الاحکام، ج، ۱۰، ص ۳۰۹؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۱۰۰، ص ۳۳۲؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج، ۱۲، ص ۲۰۶.

۵. مبارکفوری، تحفة الأحوذی، ج، ۴، ص ۵۷۱.

۶. علم‌الهدی، الامالی، ج، ۱، ص ۱۱۲.

۷. همان، ص ۱۰۶.

۸. برای مشاهده گزارشات مختلف در این باره ر.ک به: مجلسی، بحار الانوار، ج، ۴۲، باب ۱۲۳، ص ۱۴۱.

از عدم شرکت در جنگ جمل پشیمان شد. نیز شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد وی نسبت به علی^ع رویکرد تأییدی داشته و از منکران وی دوری می‌کرده است. در نعت علی^ع از نقل شده است که شخصی به او مراجعه کرد و به او گفت که شنیده‌ایم تو گفته‌ای اگر علی^ع از برفهای مدینه می‌خورد، برایش بهتر بود از کاری که کرد. حسن بصری در پاسخش گفت: «این سخن باطلی است و به خدا او را یکی از تیرهای الهی یافتند؛ به خدا هیچ چیز وی را از دستور الهی بازنمی‌داشت و عزائم قرآن به او داده شد و حلال آن را حلال شمرد و حرامش را حرام دانست تا به بهشت ملحق شد؛ علی^ع در نظر من چنین کسی است.»^۱ البته در گزارشی آمده که منظور او ترس از حجاج بوده است^۲ یا مطابق گزارشی دیگر، او در مجلسی که حجاج از علمای عراق تشکیل داد و در مورد ابتراب از ایشان پرسش کرد، از علی^ع تعریف کرد و او را محبوب‌ترین مردم نزد پیامبر^{صلی الله علیه و آله و آله و سلم} توصیف نمود.^۳ در گزارش دیگری در مقابل پرسش در مورد علی^ع گفت که آیا از ربانی این امت می‌پرسید؟^۴ نقل شده که برخی در حضور او علی^ع را سب و شتم کردند و او در مقابل گفته بود کسی را دشنام می‌دهند که برادر رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و آله و سلم} بوده است. شواهدی نیز وجود دارد که وی به‌خاطر شرایط دوران حجاج رویکردهای نقادانه نیز به علی^ع ابراز می‌کرده که آن را از سر تقیه می‌دانسته است؛ چنان‌که نقل شده او گاهی به علی^ع ایراد می‌گرفت و وقتی از او پرسیدند این سخن‌ها چیست که در مورد علی^ع می‌گویی، پاسخ داد: «خونم را از دست این زورگویان حفظ می‌کنم.»^۵

حسن بصری از جمله کسانی است که بعد از ابن عباس در محیط علمی بصره اثرگذار بوده‌اند. وی شاگردانی را در بصره تربیت کرد. در منابع او را اهل علم و زهد و عبادت دانسته‌اند.^۶ در مجموع به‌نظر می‌رسد برای ریاست و حفظ موقعیت دنیوی اش اهمیت ویژه‌ای قائل بود و در این راه حق را فدا می‌کرد؛ البته در برخی شرایط نیز حقایق را بیان می‌نمود.

انتشار علم در مکه

شهر مکه از شهرهایی است که در قرن دوم از مراکز علمی و محل مراجعت طالبان علم به شمار

۱. حموی شافعی، فرائد السقطین، ج ۱، ص ۳۸۱.
۲. همان، ج ۲، ص ۱۲۲.
۳. شوشتری، احراق الحق، ج ۳۱، ص ۵۵۱.
۴. حموی شافعی، فرائد السقطین، ج ۱، ص ۳۸۲.
۵. کوفی، متأقب الامام أمير المؤمنین، ج ۱، ص ۳۲۶.
۶. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، ج ۴، ص ۹۶.
۷. ابن خلکان، وقایات الأعیان، ج ۲، ص ۶۹.

می‌رفت. شواهد نشان می‌دهد این رونق تا حد زیادی تابع حضور ابن عباس در این شهر بوده است. تاریخ نشان می‌دهد در دوران حضور پیامبر ﷺ در مکه، شرایط برای تبلیغ و تعلیم چندان فراهم نبود و نوعاً کار تعلیم دین با تلقیه همراه بود. از طرف دیگر به دلیل فشارهای زیاد مشرکین، مسلمانان نبود به هجرت رو آوردند؛ دو گروه به حبشه^۱ و بقیه نیز به همراه خود پیامبر ﷺ به مدینه هجرت کردند.^۲ در نتیجه عموم مسلمانان مکه هجرت را برگزیدند و پس از آن هم مکه مرکز توطئه و مقاومت علیه اسلام و پیامبر ﷺ بود. این وضعیت تا اواخر دوران حیات پیامبر ﷺ ادامه داشت. بنابراین اساساً در دوران نبوی، علم دین در مکه رشد نکرد و تبلیغ گستردگی و مؤثری درباره آن صورت نپذیرفت. بعد از فتح مکه نیز کسی از مهاجرین به مکه برنشست: جالب‌تر اینکه محمد بن عمر می‌گوید: بعد از رحلت پیامبر ﷺ مهاجرین بلافصله به مکه برنشستند.^۳ از این‌رو شکل‌گیری مرکزیت علمی در مکه به دوره‌های بعد از پیامبر ﷺ مربوط می‌شود.

نقش علمی ابن عباس در مکه

ابن عباس در دوران عمر مورد توجه و احترام وی بود و در دوران امیرالمؤمنین علیه نیز در موضع مهمی نماینده و کارگزار حضرت بود و به اوج احترام و موقعیت اجتماعی رسید. وی هم‌زمان با شهادت امیرالمؤمنین علیه به مکه رفت و در دوران معاویه در مکه بود، تا اینکه ابن‌زبیر بر مکه مسلط شد و وی را به همراه محمد حنفیه از مکه اخراج کرد. وی نیز به طائف رفت و در همان‌جا وفات یافت.^۴ قراین نشان می‌دهد مراجعات ابن عباس در مکه زیاد بوده است و اهل فقه و ادب و شعر به مجلس او رفت‌وآمد می‌کردند؛ به طوری که عطا می‌گوید: من مجلسی به وزارت مجلس ابن عباس ندیده‌ام؛ آن‌گونه که اهل فقه نزد او بیایند و اهل قرآن و تفسیر و سایر گرایش‌ها نزد وی می‌آمدند و همه به صورت گسترده‌ای بهره‌مند می‌شدند.^۵ طاووس مدعی است ابن عباس حدود پانصد نفر از اصحاب پیامبر ﷺ را درک کرده است که اگر با وی مذاکره می‌کردند و با او مخالفت داشتند، آن‌قدر با آنها صحبت را ادامه می‌داد تا با وی همنظر شوند.^۶ در نقل دیگری لیث بن ابی سلیم می‌گوید: به طاووس گفتم چرا بزرگان صحابه را رها کرده و به این فرد، یعنی ابن عباس ملتزم شده‌ای؟ وی گفت

۱. ابن سعد، الطبقات الکبیری، ج ۱، ص ۱۶۰ و ۱۶۲.

۲. همان، ص ۱۷۴ – ۱۷۵.

۳. همان، ج ۶، ص ۳۰.

۴. ابن عبدالبر، الاستیعاب فی معرفة الأصحاب، ج ۳، ص ۹۳۴.

۵. عسفانی، الإصابة فی تمییز الصحابة، ج ۴، ص ۱۲۸.

۶. ابن عبدالبر، الاستیعاب فی معرفة الأصحاب، ج ۳، ص ۹۳۵.

من شاهد بوده‌ام که هفتاد نفر از اصحاب وقتی در موضوعی با هم اختلاف می‌کردند، قول ابن عباس را برمی‌گزیدند.^۱

به‌نظر می‌رسد در زمان معاویه موقعیت علمی ابن عباس به حدی رسیده بود که در ایام حج اگر گروهی به طمع دنیا در اطراف معاویه تجمع می‌کردند، گروهی نیز در طلب علم اطراف ابن عباس تجمع می‌کردند. ابووالی می‌گوید: ابن عباس در مراسم حج سخنرانی کرد و به تفسیر سوره نور پرداخت و آن قدر مطالب را قوی بیان کرد که اگر اهل روم و ترک این مطالب را می‌شنیدند، مسلمان می‌شدند.^۲ در گزارش دیگری با همین اوصاف تفسیر سوره بقره از وی نقل شده است.^۳

در مجموع تأثیرگذاری علمی ابن عباس بسیار زیاد و عمیق بوده است و او از مکث‌رین صحابه در نقل حدیث دانسته‌اند؛^۴ لذا می‌توان گفت که مکه در پرتو ابن عباس از نظر علمی رشد کرد و با تفسیر و فقه آشنا شد. پیش از ابن عباس مکه مفسر و فقیهی در مرتبه علمی بالا به خود ندیده بود و این ابن عباس بود که برای مکه مرکزیت علمی ایجاد کرد؛ به‌طوری که افراد برای شنیدن و آموختن تفسیر به این منطقه می‌آمدند. در این دوره عده زیادی از فقهاء خود را شاگرد ابن عباس می‌دانند؛ افرادی مانند عطاء بن ابی رباح، مجاهد، ابن ابی مليکه، عکرمه و عمرو بن دینار^۵ که طبقه اول فقهاء تابعین در مکه را تشکیل داده‌اند.^۶ از میان شاگردان ابن عباس، طاووس از فقهاء بنام یمن^۷ و سعید بن جبیر از فقهاء کوفه شد؛^۸ عبیدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود نیز در مدینه در مقام فقاہت نشست^۹ و ابوشعثا جابر بن زید نیز از فقهاء بصره شد.^{۱۰} بر این اساس علاوه بر مکه، سایر نقاط علمی نیز از تأثیر ابن عباس به دور نبوده است.

انتشار مستقیم علم در یمن قوسط علی^{علیه السلام}

یمن یکی از مناطقی است که عثمان یک نسخه مصحف خود را به عنوان مصحف امام به آنجا

۱. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج ۱، ص ۱۵۳.
۲. عسقلانی، الإصابة فی تمییز الصحابة، ج ۴، ص ۱۲۸.
۳. ابن سعد، الطبقات الکبری الطبة الخامسة، ج ۱، ص ۱۵۶.
۴. سیحانی، تاریخ الفقه الاسلامی و ادواره، ص ۲۷.
۵. شیرازی، طبقات الفقهاء، ص ۴۹.
۶. همان، ص ۷۰ - ۶۹.
۷. همان، ص ۷۳.
۸. همان، ص ۸۲.
۹. همان، ص ۱۰۰.
۱۰. همان، ص ۸۸.

فرستاد. بهنظر می‌رسد این اقدام وی به دلیل اهمیت و نقش علمی و دینی این منطقه بوده است. شواهد نشانگر آن است که آشنایی این منطقه با علم الهی تحت تأثیر علی^۱ به عنوان فاتح و اولین معلم مردم این منطقه باشد.

پیامبر^{علیه السلام} هنگام فرستادن علی^{علیه السلام} برای فتح یمن، سفارش کردند که با مردم آنجا نجngد^۱ و ایشان را به اسلام دعوت کند.^۲ حضرت نیز در مواجهه با ایشان توانستند در یک روز قبیله همدان را بدون شمشیر مسلمان کنند.^۳ امیرالمؤمنین^{علیه السلام} چند ماه در یمن توقف داشتند، تا اینکه برای حجۃ‌الوداع در مکه به پیامبر اکرم^{علیه السلام} ملحق شدند. با توجه به اینکه مأموریت اصلی علی^{علیه السلام} دعوت و تعليم مردم بود، در طول مدت حضور ایشان در یمن مردم در معرض تعليمات آن حضرت قرار داشتند. اثر این تعالیم به گونه‌ای بود که پیوندی وثیق میان اهل یمن و امیرالمؤمنین^{علیه السلام} ایجاد شد. به عنوان مثال وقتی عثمان کشته شد و مردم علی^{علیه السلام} را به جای او انتخاب کردند، حضرت نامه‌ای برای والی یکی از بخش‌های یمن به نام حبیب بن منتجب نوشتند و او را در مقام خود ابقا کردند و به وی فرمان دادند که نامه را برای مردم بخواند و از ایشان برای حضرت بیعت بگیرد. وی به منبر رفت و با وصف امیرالمؤمنین^{علیه السلام} به عنوان وصی به حق پیامبر^{علیه السلام} و وارث علم نبوی، مردم را به بیعت با ایشان دعوت کرد. مردم نیز با شنیدن خبر گریستند و با میل و عقیده به حقانیت علی^{علیه السلام} همگی بیعت نمودند.^۴

شواهد نشان می‌دهد اهل یمن به دلیل تعالیم اولیه‌ای که از علی^{علیه السلام} گرفته بودند، نسبت به ایشان گرایش خاصی داشتند و در قبال امامت و ولایت وی نیز تسليیم بودند؛ به گونه‌ای که در دوره خلافت آن حضرت در زمرة حامیان جدی وی بودند. از امیرالمؤمنین^{علیه السلام} نقل شده که اگر من در بان بهشت باشم، به قبیله همدان می‌گوییم به سلامت وارد بهشت شوید.^۵ این کلام نوع ارتباط و پیروی همدان را نسبت به ایشان بیشتر آشکار می‌کند. اساساً در دوره خلافت حضرت گروه‌های زیادی از اهل یمن به کوفه هجرت کردند و در تقویت امر علی^{علیه السلام} کوشش فراوانی نمودند؛ به طوری که در جنگ صفين معاویه از آنها و تسلیمان در مورد علی^{علیه السلام} بهشدت خشمگین شده بود و بعد از تسلط بر

۱. کلینی، الکافی، ج ۵، ص ۸ و ۳۶؛ همچنین ر.ک به: صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ص ۱۷۳؛ طوسی، تهذیب الأحكام، ج ۶، ص ۱۴۱.

۲. مقریزی، امتعال الاسماع، ج ۲، ص ۹۶.

۳. مفید، الارشاد، ج ۱، ص ۱۶۲؛ بیهقی، دلائل النبوة، ج ۵، ص ۳۹۶.

۴. ر.ک به: مجلسی، بحار الانوار، ج ۴۲، ص ۴۲۰؛ خویی، منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة، ج ۵، ص ۱۳۷؛ احمدی میانجی، مکاتیب الأئمة^{علیهم السلام}، ج ۱، ص ۶۴.

۵. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۲۱۰.

عراق، کار را بر یمنی‌های مقیم کوفه که از شیعیان علی^ع بودند، سخت کرد. در نتیجه مهاجرت‌های متعددی در این دوره از عراق به ایران و جبل‌عامل و سایر بلاد صورت گرفت که همین امر در نشر تشیع در سایر بلاد نقش مهمی داشت.

بعضی ادعا کرده‌اند که معاذ بن جبل در یمن مردم را تعلیم داده است.^۱ این ادعا با هیچ شاهد تاریخی معتبری تأیید نمی‌شود. با ملاحظه نقشه یمن در می‌باییم که طبیعت امر چنین اقتضا می‌کند که اسلام در یمن به ترتیب در نجران، همدان، صنعا، زبید، الجند و سپس در عدن در کناره‌های دریای احمر به سوی دریای عمان گسترش یافته باشد.^۲ از شواهد تاریخی چنین برمی‌آید که معاذ بن جبل بعد از توسعه اسلام در یمن توسط پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} به آنجا فرستاده شده است؛ چراکه وی در مسیر خود از صنعا در شرایطی که مردم آنجا مسلمان شده بودند، عبور کرده است.^۳

ظاهراً بیشترین هدف از فرستادن او این بود که مشکلات مالی وی حل شود. ماجرا این بود که وی بدھی زیادی در مدینه پیدا کرده بود و از فشار طلبکاران خانه‌نشین شده بود؛ لذا پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} به او مأموریت دادند که به یمن ببرود تا کمی از مشکلات مالی وی حل شود.^۴ او نقشی در ایمان اهل یمن ندارد و اساساً در مقام تعلیم نبوده است. ضمن اینکه علم چندانی هم نداشته تا بتواند در این زمینه کاری از پیش برد.

نتیجه

براساس مجموع مطالبی که بیان شد می‌توان چنین ادعا نمود مناطقی که در قرون دوم به بعد به عنوان مراکز علمی اسلامی شناخته شدند، در قرن اول توسط علی^ع و شاگردان وی به‌خصوص ابن عباس و ابن مسعود واجد ظرفیت علمی شده و افرادی در این بلاد تربیت شده‌اند که دارای ذوق و بهره علمی بوده‌اند و همین دانشمندان هستند که در قرن دوم و بعد از آن به عنوان مراجع و استادی علوم دینی، منشأ رواج دانش در این مناطق گشته‌اند. البته روشی است که منظور ما از این نسبت علمی در قرون بعد به علی^ع این نیست که لزوماً دانشمندان در این دوره‌ها و بلاد، امامت علی^ع را پذیرفته یا بدون تصرف در دانش و رأی و نظر شخصی به وحی ملتزم بوده‌اند، بلکه مراد این است که شکل‌گیری جریان علم و دانش و نصح فرهنگ و ادبیات علمی در این بلاد بدون توجه به تأثیر و پایه‌گذاری‌های علی^ع و شاگردانش توجیه و تبیین تاریخی ندارد.

۱. لکھنؤی، عبقات الانوار، ج ۱۵، ص ۳۴۱. صاحب عبقات این مطلب را به نقل از ابن تیمیه نقل کرده است.

۲. یوسفی غروی، تاریخ تحقیقی اسلام، ج ۴، ص ۴۷۵.

۳. همان.

۴. همان.

البته بر نگارندگان پوشیده نیست که این موضوع احتیاج به تبعات بیشتری دارد و ابعاد زیادی از آن در این مقاله مورد بررسی قرار نگرفته است؛ بلکه این نوشه را در حکم مدخلی در این زمینه تلقی می‌نمایند.

منابع و مأخذ

۱. ابن سعد، محمد، *طبقات الکبری*، تدوین محمد عبدالقدیر عطا، بیروت، دار الكتب العلمية، ۱۴۱۰ ق.
۲. ابن ابی الحدید، عبدالحکیم، *شرح نهج البلاغة*، قم، مکتبة آیة الله المرعشی، ۱۴۰۴ ق.
۳. ابن اثیر، عزالدین ابوالحسن علی بن ابی الکرم، *الکامل فی التاریخ*، ۱۲ ج، بیروت، دار صار، ۱۳۸۵ ق.
۴. ابن خلکان، شمس الدین، *وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان*، بیروت، دار صادر، ۱۹۷۱ م.
۵. ابن سعد، محمد، *طبقات الکبری*، ۲ ج، الطائف، مکتبة الصدیق، ۱۴۱۴ ق.
۶. ابن شهرآشوب مازندرانی، محمد بن علی، *مناقب آل ابی طالب*، ۴ ج، قم، علامه، ۱۳۷۹ ق.
۷. ابن طاووس، علی بن موسی، *سعد السعود للنفس منضود*، قم، دار الذخائر، بی تا.
۸. ابن عبدالبر، ابی عمر یوسف، *الاستیعاب فی معرفة الاصحاح*، تدوین علی محمد البجاوی، ۴ ج، بیروت، دار الجبل، ۱۴۱۲ ق.
۹. ابن عساکر، ابی القاسم علی بن الحسن، *تاریخ مدینة دمشق*، تدوین علی شیری، بیروت، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع، ۱۴۱۵ ق.
۱۰. ابن عقدہ، *فضائل امیر المؤمنین*، قم، دلیل ما، ۱۴۲۴ ق.
۱۱. ابن مرتضی، احمد بن یحیی، *طبقات المعتزلة*، تدوین سوستة دیفلد، بیروت، دار المکتبة الحیاة، بی تا.
۱۲. احمدی میانجی، علی، *مکاتیب الائمة*، قم، دار الحديث، ۱۴۲۶ ق.
۱۳. اربلی، ابی الحسن علی بن عیسی بن ابی الفتح، *کشف الغمة فی معرفة الائمه*، تبریز، مکتبة بنی هاشمی، ۱۳۸۱ ق.
۱۴. اصفهانی، ابونعیم، *حلیة الأولیاء و طبقات الأصفیاء*، مصر، السعاده، ۱۳۹۴ ق.
۱۵. بزار، ابوبکر احمد بن عمرو بن عبدالخالق، *مستند البزار (البحر الزخار)*، ۱۸ ج، *تصحیح محفوظ الرحمن زین اللہ*، المدینة المنورہ، مکتبة العلوم و الحكم، ۲۰۰۹ م.
۱۶. بلاذری، احمد بن یحیی، *انساب الاشراف*، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۷ ق.
۱۷. ———، *فتور البدان*، بیروت، دار و مکتبة الهلال، ۱۹۸۸ م.
۱۸. بیهقی، ابوبکر احمد بن الحسین، *دلائل النبوة و معرفة احوال صاحب الشریعة*، بیروت، دار الكتب العلمیة، ۱۴۰۵ ق.

۱۹. جواد، علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الإسلام، ۲۰ ج، بيروت، دار الساقی، ۱۴۲۲ ق.
۲۰. جوزی، جمال الدين ابوالفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد، القصاص و المذکرین، بيروت، المکتب الاسلامی، ۱۴۰۹ ق.
۲۱. حاکم نیشابوری، ابو عبدالله، المستدرک علی الصحيحین، ۴ ج، تصحیح مصطفی عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، ۱۴۱۱ ق.
۲۲. حموی شافعی، ابراهیم، فرائد السمطین فی فضائل المرتضی و البیول و السبطین و الأئمّة من ذریتهم^{علیهم السلام}، ۲ ج، بيروت، مؤسسة المحمود، ۱۴۰۰ ق.
۲۳. حیدر، اسد، الإمام الصادق و المذاهب الأربع، ۴ ج، بيروت، دار التعارف، ۱۴۲۲ ق.
۲۴. خطیب بغدادی، ابویکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد بن مهدی، تمهید العلم، بيروت، دار احیاء السنّة النبویة، ۱۹۴۹ م.
۲۵. خطیب بغدادی، ابویکر احمد بن علی، تاریخ بغداد، ۲۴ ج، تدوین مصطفی عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، ۱۴۱۷ ق.
۲۶. خلیفة بن خیاط، ابو عمرو، تاریخ خلیفة بن خیاط، تحقیق نجیب فواز، بيروت، دار الكتب العلمية، ۱۴۱۵ ق.
۲۷. خوارزمی، موفق بن احمد، المناقب، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۱۱ ق.
۲۸. خوبی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحديث و تفصیل طبقات الرواۃ، ۲۳ ج، قم، مرکز نشر آثار شیعه، ۱۴۱۰ ق.
۲۹. خوبی، میرزا حبیب الله، منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة، تهران، مکتبة الاسلامیة، ۱۴۰۰ ق.
۳۰. ذهبی، شمس الدین، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام، ۵۲ ج، بيروت، الكتاب العربي، ۱۴۰۹ ق.
۳۱. زرکلی، خیر الدین، الاعلام، بيروت، دار العلم للملايين، ۲۰۰۲ م.
۳۲. سبحانی، جعفر، تاریخ الفقه الاسلامی و أدواره، بيروت، دارالأضواء، ۱۴۱۹ ق.
۳۳. شوشتری، نور الله، احراق الحق و ازهاق الباطل، قم، مکتبة آیة الله المرعشی، ۱۴۰۹ ق.
۳۴. شیبانی، ابو عبدالله احمد بن محمد بن حنبل بن اسد، فضائل الصحابة، ۲ ج، تدوین وصی الله محمد عباس، بيروت، مؤسسه الرسالة، ۱۴۰۳ ق.
۳۵. شیرازی، ابراهیم بن علی، طبقات الفقهاء (تهذیب ابن منظور)، تحقیق احسان عباس، بيروت، دارالرائد العربي، ۱۹۷۰ م.
۳۶. الصالحی الدمشقی، محمد بن یوسف، سبل الهدی و الرشاد فی سیرة خیر العباد، تحقیق عادل احمد عبدالموجود، بيروت، دار الكتب العلمية، ۱۴۱۴ ق.

۳۷. صدوق، محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی، معانی الاخبار، تدوین علی اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۳ ق.
۳۸. ———، من لا يحضره الفقيه، قم، انتشارات جامعه مدرسین قم، ۱۴۱۳ ق.
۳۹. صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد ﷺ، تصحیح میرزا حسن کوچه باغی، قم، مکتبة آیة الله المرشی النجفی، ۱۴۰۴ ق.
۴۰. طبرسی، ابو منصور احمد بن علی، الاحتجاج، ۲ ج، تدوین محمد باقر خرسان، مشهد، نشر مرتضی، ۱۴۰۳ ق.
۴۱. طبری، محب الدین، الریاض النصرة فی مناقب العشرة، ۴ ج، بیروت، دار الكتب العلمیة، ۱۴۲۴ ق.
۴۲. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تدوین حسن الموسوی الخرسان، تهران، دار الكتب الاسلامیة، ۱۴۰۷ ق.
۴۳. عاملی، سید جعفر مرتضی، الصحیح من سیرة الإمام علی علیه السلام، ۲۰ ج، قم، ولاء المنتظر علیه السلام، ۱۴۳۰ ق.
۴۴. ———، الصحیح من سیرة النبي الأعظم، ۳۵ ج، قم، دار الحديث، ۱۴۲۶ ق.
۴۵. عاملی، سید محسن امین، اعيان الشیعہ، ۱۱ ج، بیروت، دار التعارف، ۱۴۰۳ ق.
۴۶. عسقلانی، شهاب الدین بن حجر، الإصابة فی تمیز الصحابة، ۸ ج، بیروت، دار الكتب العلمیة، ۱۴۱۵ ق.
۴۷. علم الهدی، شریف مرتضی، الامالی، قم، منشورات مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی، ۱۴۰۳ ق.
۴۸. فسوی، ابو یوسف یعقوب بن سفیان، المعرفة و التاریخ، بیروت، مؤسسه الرساله، ۱۴۰۱ ق.
۴۹. کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، ۸ ج، تدوین علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دار الكتب الاسلامیة، ۱۴۰۷ ق.
۵۰. کوفی، محمد بن سلیمان، مناقب الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام، ۳ ج، قم، مجتمع إحياء الثقافة الاسلامیة، ۱۴۱۲ ق.
۵۱. لحجی، عبدالله بن سعید، منتهی السؤل علی وسائل الوصول إلى شمائیل الرسول علیه السلام، ۴ ج، جده، دار المنهاج، ۱۴۲۶ ق.
۵۲. لکھنؤی، میر حامد حسین، عبقات الانوار فی امامۃ ائمۃ الاطهار، اصفهان، کتابخانه عمومی امام امیر المؤمنین علی علیه السلام، ۱۳۶۶.
۵۳. مبارکفوری، عبدالرحمن بن عبدالرحیم، تحفة الأحوذی بشرح جامع الترمذی، ۱۰ ج، بیروت، دار الكتب العلمیة، بی تا.
۵۴. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ۱۱ ج، بیروت، دار احیاء التراث العربي، ۱۴۰۳ ق.
۵۵. مجلسی، محمد تقی، روضۃ المتقین فی شرح من لا يحضره الفقيه، قم، مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور، ۱۴۰۶ ق.

۵۶. محمد ری شهری، محمد، موسوعة الامام علی بن ابی طالب^ع فی الكتاب والسنۃ والتاریخ الثانی، ۱۲ ج، تحقیق سید محمد کاظم الطباطبائی و سید محمود الطباطبائی نژاد، قم، دارالحدیث للطباعة و النشر، ۱۴۲۵ ق.
۵۷. مفید، ابی عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العکبری، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، قم، کنگره شیخ مفید، ۱۴۱۳ ق.
۵۸. مقریزی، تقی الدین، إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفلة والمتابع، تدوین محمد عبدالحمید التمیسی، بیروت، دار الكتب العلمیة، ۱۹۹۹ م.
۵۹. ناشناس، أخبار الدولة العباسیة، تدوین عبدالعزیز الدوری و عبدالجبار المطلبی، بیروت، دار الطلیعه، ۱۳۹۱ ق.
۶۰. نباتی یاضی، علی بن یونس، الصراط المستقیم الی مستحقی التقديم، نجف، کتابخانه حیدریه، ۱۳۸۴ ق.
۶۱. نجاشی، احمد بن علی، رجال التجاشی، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، ۱۴۰۷ ق.
۶۲. نمری قرطبی، ابو عمر یوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر بن عاصما، جامع بيان العلم و فضله، ۲ ج، تدوین ابی الأشبال الزہیری، المملکة العربیة السعودية، دار ابن الجوزی، ۱۴۱۴ ق.
۶۳. نوری، حسین بن محمد تقی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ۲۸ ج، قم، مؤسسه آل البيت^ع، ۱۴۰۸ ق.
۶۴. نووی، ابو زکریا محبی الدین یحیی بن شرف، تهذیب الأسماء و اللغات، بیروت، دار الكتب العلمیة، بی تا.
۶۵. یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب بن جعفر بن وهب، تاریخ یعقوبی، ۲ ج، بیروت، دار صادر، بی تا.
۶۶. یوسفی غروی، محمد هادی، تاریخ تحقیقی اسلام، ۴ ج، ترجمه حسین علی عربی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی^{فاطمی}، ۱۳۸۳.
۶۷. یوسفی غروی، محمد هادی، موسوعة التاریخ الإسلامی، ۶ ج، قم، مجتمع اندیشه اسلامی، ۱۴۱۷ ق.