

مرکز تحقیقات دارالسنت

میثاق شعبہ ز

دنتریت و میم

پکوش

حمدی سعیری^ن علی صدر ای خلی

لهم علّم

پژوهشکده علوم و معارف حدیث: ۶

مهریزی، مهدی، ۱۳۴۱ - . گردآورنده.

میراث حدیث شیعه: دفتر بیست و یکم / به کوشش مهدی مهریزی و علی صدرایی خوبی. - قم: دارالحدیث، ۱۳۸۸.

۶۹۰ ص. (پژوهشکده علوم و معارف حدیث؛ ۶)

ISBN: 978 - 964 - 493 - 489 - 6

کتابنامه به صورت زیرنویس.

۱. حدیث شیعه - مجموعه‌ها. ۲. احادیث شیعه - مجموعه‌ها. الف. صدرایی خوبی، علی، ۱۳۴۲ - . گردآورنده

همکار. ب. عنوان.

BP ۱۰۶/۴/۹ م۹

میراث حدیث شیعه / ۲۱

به کوشش: مهدی مهریزی و علی صدرایی خوبی

تحقيق: مرکز تحقیقات دارالحدیث

امور اجرایی: مهدی سلیمانی آشیانی

ویراستار: قاسم شیرجهفري

صفحه‌آرایی: سید علی موسوی کیا

ناشر: سازمان چاپ و نشر دارالحدیث

چاپ: اول / ۱۳۸۹

چاپخانه: دارالحدیث

شارکان: ۱۰۰۰

قیمت: ۸۰۰۰ تومان

دفتر مرکزی: قم، میدان شهدا، خیابان معلم، نبش کوی ۱۲ پلاک ۱۲۵ تلفن: ۰۲۵۱ ۷۷۴۰۵۲۳ - فاکس: ۰۲۵۱ ۷۷۴۰۵۷۱ / ص.ب

۴۴۶۸ / ۴۷۱۸۵

نایابی، و فروشگاه دائمی علوم حدیث (قم، خیابان معلم): ۰۲۵۱ ۷۷۴۰۵۴۵ - فروشگاه شماره «۲» (شهر ری)، حرم حضرت

عبداللطیم حسن طباطبائی صحن کاشانی) تلفن: ۰۵۹۵۴۸۶۲

فروشگاه شماره «۳» (مشهد مقدس، چهارراه شهدا، ضلع شمالی باغ نادری، مجتمع فرهنگی تجاری گنجینه کتاب، طبقه همکف)

تلفن: ۰۵۱۱ ۲۲۴۰۶۲۶

فروشگاه شماره «۴» (مشهد مقدس، میدان تختی، خیابان شهید اسدالله زاده، نرسیده به چهار راه پل خاکی، سمت چپ، ساختمان

کوثر) تلفن: ۸۴۲۶۳۲۲

<http://www.hadith.net>

ISBN : 978 - 964 - 493 - 489 - 6

hadith@hadith.net

رجبيه (شرح زيارت رجبيه)

ملامحمد مهدی بن علی اصغر قزوینی (م ۱۱۲۹ق)

تحقيق: مهدی سليماني آشتیانی

زیستنامه مؤلف

محمد مهدی بن علی اصغر قزوینی از دانشمندان صاحب نام خطه
قزوین و از شاگردان ملا خلیل و آقارضی قزوینی است. شیخ حز
عاملى او را این گونه ستوده است:

فاضل عالم محقق ماهر صالح نقہ معاصر، له کتب ...^۱

پدر او، علی اصغر بن محمد بن یوسف قزوینی از فضلای شاگردان
ملا خلیل قزوینی و دارای آثار زیادی است. صاحب ریاض ذیل نام
«مولی علی اصغر قزوینی» نوشته است:

دانشمند عالم و متكلّم معاصر و عابد صالح از شاگردان ملا خلیل قزوینی
وبرادرش محمد باقر قزوینی و آقارضی الدین قزوینی است و دارای
تألیفاتی است: از جمله سفينة النجات به فارسی در ادعیه، رموز التفاسیر
الواقعة في الكتب الأربعية وغيرها، حواشی بر حاشیة عده از مولی خلیل
وفهرس أشعار مغني اللبيب ...^۲

ملا محمد مهدی قزوینی علاوه بر استفاده از محضر شارح کافی ملا
خلیل قزوینی (م ۱۰۸۹ق) و آقارضی الدین محمد قزوینی

۱. أمل الآمل في ترجمة علماء جبل عامل، ج ۲، ص ۳۰۸.

۲. ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، ج ۳، ص ۳۷۶، همجنین ر.ک: طبقات أعلام الشیعه، قرن ۱۱ق، ص ۳۷۴.

(م ۱۰۹۶) از پدر دانشمندش نیز بهره برده است.^۱

او در فهرستی که برای روضه کافی به امر ملا محمد باقر بن غازی قزوینی - برادر ملا خلیل و مدرس مدرسه التفاتیة قزوین^۲ - تدوین کرده است از وی نیز با عبارت «الاستاد الأعظم والاستناد الأفخم» یاد کرده است.^۳ شاید بتوان از این مطلب شاگردی او را نسبت به مولیٰ محمد باقر قزوینی استفاده کرد. آقا بزرگ تهرانی درگذشت ملا محمد مهدی قزوینی را، بدون ذکر مأخذ سال ۱۱۲۹ق نوشته است.^۴

آثار و تأثیفات

قزوینی دارای تأثیفات زیادی است که برخی از آنها را بر می‌شماریم:

۱. جناح النجاح في شرح دعاء الصباح.^۵

۲. دليل الدعاء في شرح عين الحياة.^۶

۳. ذخر العالمين في شرح دعاء الصنفين.^۷

۴. فهرست احاديث روضه کافی.^۸

۱. رياض العلماء وحياض الفضلاء، ج ۳، ص ۳۷۶.

۲. طبقات أعلام الشيعة، قرن ۱۲ق، ص ۹۲.

۳. فهرست احاديث روضه کافی، مخطوط، کتابخانه ملی ملک، ش ۱۹۴۶. ذکر این کتاب در آثار قزوینی خواهد آمد.

۴. طبقات أعلام الشيعة، قرن ۱۲ق، ص ۷۶۲؛ الذريعة، ج ۴، ص ۴۶۴.

۵. الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج ۴، ص ۴۶۴ و ۲۶؛ فهرست نسخه‌های خطی آستان قدس رضوی، ج ۱۵، ص ۱۵. این کتاب نسخه‌های دیگری هم دارد.

۶. الذريعة، ج ۸، ص ۲۰۷؛ فهرست نسخه‌های خطی آستان قدس رضوی، ج ۶، ص ۲۲۶؛ فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه جامع گوهرشاد مشهد، ج ۳، ص ۱۲۲۴. این کتاب نسخه‌های دیگری هم دارد.

۷. الذريعة، ج ۱۰، ص ۹ و ۱۴؛ فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، ج ۱، ص ۱۱۲؛ فهرست آستان قدس رضوی، ج ۶، ص ۲۳۷. این کتاب چهارده نسخه دیگر هم دارد.

۸. ک: فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه ملی ملک، ج ۳، ص ۵۱۵، البته در فهرست به عنوان شرح روضه کافی معروف شده است که با روزیت نسخه معلوم شد. همان شرح فارسی روضه کافی از ملا خلیل قزوینی مشهور به الصافی فی شرح الکافی است، که در شش برق اول آن، ملا مهدی قزوینی، احاديث روضه کافی را فهرست کرده است. سوگندانه این گونه اغلاط از فهرست نامه‌ها به دیگر کتاب‌ها سرا برگزیده است. این اشتباه از فهرست ملک به

٥. عین العیا در ادعیه.^۱
٦. الماء المعین فی شرح الأربعین.^۲
٧. شرح لغز الكاشف از شیخ بهایی.^۳
٨. کتاب الانتقاد فی التحو.^۴
٩. شرح العمل للمولی الخلیل.^۵
١٠. شرح شواهد الانتقاد.^۶
١١. رساله فی لفظ الجلالة.^۷
١٢. غنیة الطالب فی الإباءة والتخيیر المستفاد من الصيغة والعاطف.^۸
١٣. فهرس الكافية البدعية للصفی الدین الحلي.^۹
١٤. رساله فی المؤشّات السماعیة وأحكامها.^{۱۰}
١٥. حواشی علی الشرح العربي کتاب التوحید [من الكافی] لمولانا الخلیل.^{۱۱}
١٦. حواشی علی معنی اللیب.^{۱۲}

- « تراجم الرجال، اشکوری، ج، ۲، ص ۳۷۹؛ فهرستگان نسخه‌های خطی حدیث و علوم حدیث شیعه، ج، ۴، ص ۴۲۴ و مجله علوم حدیث، ش، ۲۲، ص ۱۹۶ سرایت کرده است.
۱. الذریعة، ج، ۱۵، ص ۳۷۰؛ فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، ج، ۲۸، ص ۵۱۴؛ فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی، ج، ۱۰، ص ۳۵۹. این کتاب نسخه‌های دیگری هم دارد.
۲. الذریعة، ج، ۱۹، ص ۱۳؛ التراث العربي، ج، ۴، ص ۴۱۷.
۳. الذریعة، ج، ۱۸، ص ۳۳۶.
۴. الذریعة، ج، ۲، ص ۳۶۲، فهرست الطیلی کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، ص ۶۸.
۵. الذریعة، ج، ۵، ص ۱۴۲.
۶. الذریعة، ج، ۱۳، ص ۳۳۸، در نسخه‌های خطی مجلس تبیین المراد من شوارد الانتقاد از قزوینی معرفی شده که ظاهراً همان شرح شواهد الانتقاد باشد. ر.ک: فهرست مجلس، ج، ۲۶، ص ۴۷۸.
۷. الذریعة، ج، ۱۸، ص ۳۳۷. مؤلف در رجیبه، این رساله را نصرة الفراء فی تحقیق «الله» من الأسماء الحسنی معرفی کرده است.
۸. الذریعة، ج، ۱۶، ص ۶۷. الذریعة، «غنیة الطالب» نوشته است، ولی در امل الامل که منبع الذریعة در نقل این مطلب است، غنیة الطالب ذکر شده است.
۹. الذریعة، ج، ۱۶، ص ۳۸۶.
۱۰. الذریعة، ج، ۲۲، ص ۲۸۰.
۱۱. الذریعة، ج، ۶، ص ۱۰۵.
۱۲. الذریعة، ج، ۶، ص ۲۱۲، فهرست کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار، ج، ۲، ص ۳۷۳.

۱۷. جملة من فضلاء قزوینین المعاصرین [رجال قزوین].^۱

۱۸. فرح الحزین^۲

۱۹. مقابله و تصحیح نسخه‌ای از الأربعون حدیثاً علامه مجلسی در شعبان
۱۱۱۳ق.^۳

۲۰. مقابله و تصحیح نسخه‌ای از الاستبصار شیخ طوسی در شعبان ۱۱۰۷ق.^۴

۲۱. رجبیه (رساله حاضر).^۵

رجیبه

زیارت رجبیه راشیخ طوسی در مصباح المتهجد از ابن عیاش^۶ و او از خیر بن عبد الله از جناب ابو القاسم حسین بن روح نوبختی سومین نایب خاص حضرت ولی عصر^۷ نقل کرده و سید بن طاووس و ابن مشهدی نیز از شیخ نقل می‌کنند.^۸

صرف نظر از بحث سندی این روایت^۹، برخی از دانشمندان شروحی را بر فقرات آن نوشتند که عبارت‌انداز:

۱. قاضی بن کاشف الدین محمد اردکانی بزدی (زنده در ۱۰۵۷ق).^{۱۰}

۲. محمد بن محمد رضا سنابادی مشهدی قمی (قرن ۱۲ق).^{۱۱}

۳. محمد بن مقیم اشرفی درزی بارفروشی مازندرانی معروف به ملا حمزه شریعتمدار (م ۱۲۸۱ق).^{۱۲}

۱. الذریعة، ج ۱۰، ص ۱۵۳.

۲. مؤلف در رسالت حاضر به آن اشاره کرده است.

۳. فهرست نسخه‌های خطی مدرسه امام صادق[ؑ] قزوین، ج ۱، ص ۲۷.

۴. همان، ص ۳۰.

۵. الذریعة، ج ۱۳، ص ۳۰۷؛ فهرست آستان قدس، ج ۶، ص ۲۳۹.

۶. احمد بن محمد بن عبید الله بن الحسن بن عیاش الجوهري، ر.ک: الفهرست، شیخ طوسی، رقم ۹۹.

۷. مصباح المتهجد، ص ۲۱؛ اقبال الأعمال، ص ۶۳۱؛ المزار الکبیر، ص ۲۰۳.

۸. ر.ک: مجمع رجال الحديث، رقم ۴۲۵۹.

۹. ر.ک: فهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک، ج ۵، ص ۳۹۸ نسخه شماره ۱۹۲۰.

۱۰. الذریعة، ج ۱۳، ص ۳۰۶؛ فهرست مجلس سنا، ج ۱، ص ۶۴؛ ش ۱۲۸، فهرست سپهسالار، ج ۲، ص ۳۷۴ ش ۳۲۳۱.

۱۱. فهرست صدر بابل، ص ۱۱، ش ۱۶۲؛ فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مسجد اعظم قم، ص ۴۳۹، ۴۴۰.

۴. احمد بن حسن یزدی مشهدی (محدود ۱۳۱۰ق).

۵. درویش علی بن حسین بن علی بغدادی حائزی (م ۱۲۷۷ق).^۱

ملا محمد مهدی قزوینی نیز در اثری که در پیش روداریم، زیارت رجبه را بسط و شرح داده است. ایشان ابتدا مختصراً از ترجمه و احوال جناب حسین بن روح نوبختی را ذکر می‌کند و سپس متن زیارت و بعد از آن ترجمه تحت لفظی آن را می‌آورد و آن‌گاه وارد شرح هر یک از جملات زیارت می‌شود.

قزوینی در فهرستی که از تالیفات خود برای شیخ حَرَّ عاملی، جهت درج در امل الآل فرستاده، نامی از این کتاب نیاورده است، به همین سبب در امل الآل و به تبع آن در ردضات الجئات و ریاض العلما هم نامی از این کتاب نیست. او در ۱۱۲۳ق موفق به تألیف این اثر شده است.

از رجبیه قزوینی تنها نسخه‌ای که می‌شناسیم، دست نوشته موجود در کتاب خانه آستان قدس رضوی^۲ به شماره ۱۳۸۱ است^۳ که براساس همان نسخه متن این رساله تقدیم می‌گردد.

دانشمند فقید محمد مهدی بن یحیی قزوینی معروف به عماد الوعاظین و حاج عماد فهرسی و یا عماد المحققین (م ۱۳۵۵ق) صاحب أمان العیث فی لهو العدیث^۴، در حاشیة نسخه شیخ زیارت رجبیه قزوینی، در چندین مورد مطالبی را آورده و گاهی نقد کرده و یا توضیحی داده است. یکی از این حواشی دارای تاریخ چهارم شوال ۱۳۴۹ق است. همه این حواشی را در پاورقی ذکر کرده‌ایم.

^۱ ش. ۲۸۴؛ فهرست نسخه‌های خطی کتاب خانه علومی حضرت آیة الله مرعشی نجفی، ج ۳، ص ۳۳۱، ش ۱۱۵۹.

۱. الذریعة، ج ۲۴، ص ۳۵۰؛ مشار فارسی، ج ۵، ص ۵۲۴.

۲. الذریعة، ج ۱۳، ص ۳۰۶.

^۳ این نسخه به خط نستعلیق محمداًبراهیم بن محمد اسماعیل اصفهانی در سال ۱۱۲۷ق تحریر شده و دارای ۶۴ برگ است. ر. ک: فهرست نسخه‌های خطی آستان قدس رضوی، ج ۶، ص ۲۳۹.

۴. الذریعة، ج ۱۱، ص ۱۱۲؛ فهرست کتاب‌های چاپی عربی مشار، ص ۹۰.

رسانی از این مکالمه در کتاب *تاریخ اسلام* نوشته شده است.

جعفر علی بن ابی طالب رضی الله عنه که از ائمه شیعیان بود و از ائمه اثبات شیعیان نیز محسوب می‌شود، در پیش از این مکالمه در کتاب *تاریخ اسلام* نوشته شده است:

رسانی از این مکالمه در کتاب *تاریخ اسلام* نوشته شده است.

جعفر علی بن ابی طالب رضی الله عنه که از ائمه شیعیان بود و از ائمه اثبات شیعیان نیز محسوب می‌شود، در پیش از این مکالمه در کتاب *تاریخ اسلام* نوشته شده است:

رسانی از این مکالمه در کتاب *تاریخ اسلام* نوشته شده است.

جعفر علی بن ابی طالب رضی الله عنه که از ائمه شیعیان بود و از ائمه اثبات شیعیان نیز محسوب می‌شود، در پیش از این مکالمه در کتاب *تاریخ اسلام* نوشته شده است:

رسانی از این مکالمه در کتاب *تاریخ اسلام* نوشته شده است.

جعفر علی بن ابی طالب رضی الله عنه که از ائمه شیعیان بود و از ائمه اثبات شیعیان نیز محسوب می‌شود، در پیش از این مکالمه در کتاب *تاریخ اسلام* نوشته شده است:

رسانی از این مکالمه در کتاب *تاریخ اسلام* نوشته شده است.

جعفر علی بن ابی طالب رضی الله عنه که از ائمه شیعیان بود و از ائمه اثبات شیعیان نیز محسوب می‌شود، در پیش از این مکالمه در کتاب *تاریخ اسلام* نوشته شده است:

رسانی از این مکالمه در کتاب *تاریخ اسلام* نوشته شده است.

جعفر علی بن ابی طالب رضی الله عنه که از ائمه شیعیان بود و از ائمه اثبات شیعیان نیز محسوب می‌شود، در پیش از این مکالمه در کتاب *تاریخ اسلام* نوشته شده است:

رسانی از این مکالمه در کتاب *تاریخ اسلام* نوشته شده است.

جعفر علی بن ابی طالب رضی الله عنه که از ائمه شیعیان بود و از ائمه اثبات شیعیان نیز محسوب می‌شود، در پیش از این مکالمه در کتاب *تاریخ اسلام* نوشته شده است:

رسانی از این مکالمه در کتاب *تاریخ اسلام* نوشته شده است.

اللهم اصلح امراء امداد

علیکم بجزیمی خیر و محبت

لهم اصلح امراء امداد
لهم اصلح امراء امداد

لهم اصلح امراء امداد
لهم اصلح امراء امداد
لهم اصلح امراء امداد
لهم اصلح امراء امداد
لهم اصلح امراء امداد
لهم اصلح امراء امداد
لهم اصلح امراء امداد
لهم اصلح امراء امداد
لهم اصلح امراء امداد
لهم اصلح امراء امداد

لهم اصلح امراء امداد
لهم اصلح امراء امداد
لهم اصلح امراء امداد
لهم اصلح امراء امداد
لهم اصلح امراء امداد
لهم اصلح امراء امداد
لهم اصلح امراء امداد
لهم اصلح امراء امداد
لهم اصلح امراء امداد
لهم اصلح امراء امداد

لهم اصلح امراء امداد
لهم اصلح امراء امداد
لهم اصلح امراء امداد
لهم اصلح امراء امداد
لهم اصلح امراء امداد
لهم اصلح امراء امداد
لهم اصلح امراء امداد
لهم اصلح امراء امداد
لهم اصلح امراء امداد
لهم اصلح امراء امداد

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد الحمد والصلاه ، معروض می دارد : داعی برادران دینی ابن علی اصغر محمد المدعا بمهدی القزوینی - غفر الله له ولوالديه بالنبي و تقلیه صلوات الله عليهما وعليه - که بعد از آن که به توفیق حق تعالی تشرف به شرف زیارت مشهد مقدس حضرت امام رضا - علیه وعلی آبائه وآبئته تحيه والثاناء - در ماه رب جمادی میسر گردید بعضی از اخوان صفا و خلان و فاما ذکور ساخت که چون زیارت جامعه مخصوصه به این ماه با این که کلمات مشکله دارد ، در هر یک از مشاهد ملانک موادر ائمه معصومین - صلی الله علیهم أجمعین - خوانده می شود و شک نیست در این که اگر معانی مبانی ادعیه و زیارات ، مفهوم قاری باشد ، به مقام ادب انساب و به اجابت اقرب می نماید . لهذا باید شرحی مبسوط بدان نوشته و مرموzات آن را به عبارتی عیان در آن سرشناس که کافه زوار اخلاص شعار از آن بهره یابند و بدان وسیله این کمینه رادر امکنه و از منه متبرکه به دعای خیر رهین مبت فرمایند . بنابراین قلم اخلاص قرین ، با قلت استطاعت ، اطاعت این فرمان را لازم شمرد و طریق توضیح آن را حسبما تیسر شمرد و این رساله را رجیبه نامید و مرتب بر «مقدمه» و دو «مقصد» گردانید ، و التوکل فی الكل علی هادی السبيل .

در سند این زیارت نامه والد ماجد فقیر^۱ در کتاب سفينة النجاة^۲ از مصباح الزائر این طاووس نقل نموده و بعض فضلا گفته که شیخ طوسی در مصباح المتبع نقل فرموده از ابو القاسم حسین بن روح^۳ که یکی از سفرای حضرت صاحب الامر^۴ است^۵ و

۱. کتابی است در ادعیه از ملا علی اصغر قزوینی که در یک مقدمه و پنج مقاله تدوین شده و از منابع و کتب دعایی شیعه نقل می کند . این اثر در ۸۹۰ق به اتمام رسیده است . ر.ک : الذریعة . ج ۱۲ ، ص ۲۰۰ ، رقم ۱۳۳۶ : فهرست مرعشی ، ج ۱۴ ، ص ۵۶ .
۲. مصباح المتبع ، ص ۸۲۱ .

فقیر گوید که علی بن طاووس العلوی در کتاب إقبال الأعمال گفته که :

فصل في ماذكره من زيارة مخصصة بشهر رجب [...] رويناها بإسنادنا إلى جدّي أبي جعفر الطوسي في ما ذكره عن ابن عياش قال: حدّثني خير بن عبد الله عن مولانا يعني أبي القاسم بن روح ، قال: زُرْ أَيِّ الشَّاهِدِ كُنْتَ بِحُضْرَتِهِ فِي رَجَبٍ تَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَشَهَدْنَا...^۱ الخ.

و بالجمله از اين کلمات ظاهر شد که سند اين زيارت نامه به ابي القاسم حسين بن روح می رسد و چون او سفير سیم است که در زمان غیبت صغری واسطه بوده میان شیعه و حضرت صاحب الزمان -علیه و علی آبائه صلوات الله المنان - ظاهر این است که این کلمات را آن حضرت به او تعليم و امر کرده باشد که به شیعه برساند. و نیز فرضی که خود، این عبارات را انشاء کرده باشد معمول نمی نماید که مردی با این جلالت شأن و تمکن ادراک خدمت حضرت صاحب الزمان ، عبارتی چند در زيارت ائمه معصومین انشاء نماید و بدون اين که از جانب آن حضرت مخصوص باشد، شیعه را امر به آن فرماید. و برای اطمینان خاطر مؤمنان، احوال حسين بن روح مذکور می شود در این مكان :

صاحب خلاصه الرجال در آخر کتاب خود کلماتی چند گفته که حاصل ترجمه آن این است که :

حضرت صاحب الزمان -علیه و علی آبائه صلوات الرحمن - متولد شد در جمعه هشتم شعبان در سال دویست و پنجاه و شش هجری و مادرش مسماه بود به ریحانه و صیقل و سوسن.

وکیلش عثمان بن سعید عمری ابو عمرو بود و اوست اول کسی که حضرت امام حسن عسکری او را به وکالت نصب فرمود و او بعد از آن پسر خود را تعین نمود [که] / ۲ / مستا بود به ابی جعفر محمد بن عثمان و حضرت امام حسن عسکری نیز بر او تنصیص کرده بود. و چون ابو جعفر محمد بن عثمان را وقت وفات رسید و حالت سخت شد، جمعی از وجهه شیعه به عیادت او آمدند و از

جمله ایشان بود ابو علی بن همام و ابو عبد الله [بن] محمد کاتب و ابو عبد الله ناقطانی و ابو سهل بن اسماعیل بن علی نوبختی و ابو عبد الله بن ابو جناء و غیر ایشان از وجوه اکابر شیعه. و پرسیدند از او که اگر حادثه فوت تو واقع شود کدام شخص در مقام تو خواهد بود؟ او گفت که: «هذا أبو القاسم الحسين بن روح بن أبي بحر النوبختي القائم مقامي والسفير بيني^۱ و بين صاحب الأمر^۲ والوكيل والثقة الأمين، فارجعوا في أمركم إليه، وعولوا عليه^۳ في مهماتكم؛ فبذلك أمرت فقد بلغت»^۴؛ يعني قائم مقام من ابی القاسم حسین بن روح بن ابی بحر نوبختی است که پیغام آور است میان من و میان حضرت صاحب الزمان^{علیه السلام} و صاحب اختیار و محل اعتماد و راست گفتار و درست کردار است. پس رجوع کنید در امور خود به او و اعتماد کنید در کارهای بزرگ خود بر او؛ چه من مأمورم به این و رسانیدم آنچه بر من بود به مؤمنین.

بعد از آن وصیت کرد ابو القاسم [حسین] بن روح به ابی الحسن علی بن محمد سمری. پس چون وقت وفات ابی الحسن مذکور رسید، سؤال شد که وصیت به دیگری کند، گفت: «بعد أمیر هو بالقفه» يعني خدای تعالی فرمانی دارد و به کار خود می‌رسد. و مرد ابو الحسن مذکور در سال سیصد و نوزده هجری. انتهى.

فقر گوید که اشهر این است که تولد حضرت صاحب الزمان -علیه و علی آبائه صلوات الرحمـن - در شب پانزدهم شعبان بوده در سال دویست و پنجاه و پنج هجری. و صاحب روضة الاعظین بعد از نقل این دو قول و ترجیح اشهر هما تفصیل سفرای آن حضرت^{علیه السلام} را موافق آنچه مذکور شد نقل نموده [است]^۵.

۱. خلاصة الاقوال: بیشکم.

۲. همان: -علیه.

۳. همان: وقد.

۴. خلاصة الاقوال، ص ۲۷۳، الفاندة الخامسة.

۵. روضة الاعظین، ج ۲، ص ۲۶۶.

مقصد اول در ذکر اصل زیارت نامه و ترجمه تحت اللفظ آن

بعد از غسل زیارت و جامه پاکیزه پوشیدن و بوی خوش به کار بردن و طلب اذن در درب روضه مقدسه و امثال آنها از آداب مستحبه که در کتب مزار مزبور و از آن جمله در سفينة النجاة والد ماجد فقیر مفصلًا مسطور است پشت به قبله روی به ضریح مبارک مزور بایست و بگو :

الحمد لله الذي أشهدنا مشهاد أوليائه في رجب، وأوجب علينا من حفthem ما قد
وجب، وصلى الله على محمد المستحب، وعلى أوليائه الحجب. اللهم فكما أشهدنا
مشاهدهم فأنجز لانا موعدهم، وأورثنا مرادهم، غير محلين عن وزد في دار المقامه /
٣ والخلد، والسلام عليكم، إني قد ^٢قصدتكم واعتمدتكم بمساندي حاجتي، وهي
فكاك رقبتي من النار، والمقر معكم في دار القرار، مع شيعتكم الأبرار، والسلام عليكم
بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أنا سائلكم وأمل لكم فيما إليكم ^٣التفويض، وعليكم
التعويض، فيكم يجبر المهيض، ويشفى ^٤المريض، وما تزداد الأحزان وما تغيب،
إني بسركم مؤمن ^٥، وبقولكم ^٦ مسلم، وعلى الله بكم مقسم، في رجعتي ^٧ بخواجي
وقضائهما وإمضائهما وإنجاحها وإبراجها، ويشرونني لدلكم وصلاحها، والسلام عليكم
سلام موعدي، ولكم حوانجه موعدي، يسأل الله إليكم المرجع، وسعية إليكم غير منقطع،
وأن يرجعوني من حضرتكم خير مرجع إلى جناب مُفرع، وخفض عيش ^٨ مؤس،
وذعية ومهل إلى حين الأجل، وخير مصير ومحل في النعيم الأزل والغنى المقتبل،

١. الإقبال: مشاهدم.

٢. مصالح المهجد: قد.

٣. الإقبال: آتكم بدل إليكم، والبحار: فيه.

٤. بحار الأنوار: + عندكم.

٥. الإقبال: لرزكم موقف.

٦. در همه مصادر مذکور: القولكم.

٧. مصالح المهجد و الإقبال: رجمي.

٨. مصالح المهجد و بحار الأنوار: عيش.

وَدَوَامُ الْأَكْلِ وَشُرُبِ الرَّحِيقِ وَالسُّلْسُلِ وَغُلُّ وَنَهْلِ، لَا سَأْمَ مِنْهُ وَلَا مَلَلَ، وَرَحْمَةُ اللهِ وَبرکاتِهِ وَتَحْيَاتُهُ^۱ حَتَّى التَّعْوِيدُ إِلَى حَضُورِكُمْ، وَالْفَوْزُ فِي كَرْتِكُمْ، وَالْحَسْرِ فِي زُمْرَتِكُمْ، وَ[السَّلَامُ عَلَيْكُمْ]^۲ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبرکاتِهِ وَصَلَوَاتُهُ وَتَحْيَاتُهُ، وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الوَكِيلُ.^۳

[ترجمه]

جنس ستایش و سپاس مخصوص خدای آن چنانی است که حاضر کرد ما را در جای حضور اولیا خودش در ماه مبارک رجب و واجب کرد بر ما از جمله حق آن اولیا، آنچه را که به تحقیق واجب بود در نفس الامر، و رحمت کند خدا بر محمد که برگزیده اوست و بر جانشینان بر حق او میان خالق و خلائق که واسطه‌ها و خبر رسانندگان‌اند. خدا! پس چنانچه حاضر کردی ما را در جای حضور آن اولیا، پس وفاکن برای ما و عده‌ای را که در شأن ایشان کرده‌ای و وارد کن ما را در جای ورود ایشان که حوض کوثر است، در حالی که نباشیم منع کرده شده از هیچ ورودی در سرای اقامت و بودن همیشگی که بهشت است و جنس تحیت و سلام بر شما باد. به درستی که این حضور شما را قصد کرد و اعتماد کرد بر شما به مسئله خودم و حاجت خودم و آن حاجت، رها شدن گردن من است از آتش جهنم و قرار یافتن با شماست در سرای قرار و آرام ابدی (که عبارت است از بهشت عنبر سرشنست) با پیروان شما که نیکوکاران‌اند. و تحیت خدا بر شما باد در عوض صبری که کردید (بر جفاهای امت جد شما بر شما) پس خوب سرایی است سرای عقبا برای شما. من طلب کننده‌ام از شما و آرزومندم از شما در چیزی که سوی شماست واگذاشتن آن و بر شماست عوض دادن، پس به برکت شما اصلاح می‌شود حال هر شکسته شده و شفایم باید هر بیماری و آنچه زیاد می‌شود بجهه دان‌ها و آنچه ناقص [می‌شود از] آنها، به درستی که من به امور پنهان شما اعتقاد خالص دارم و به قول شما گرویده‌ام و

۱. الإقبال: + عليكم.

۲. الإقبال: - و السلام عليكم.

۳. مصباح المتهجد، ص ۸۲۱؛ الإقبال، ص ۶۳۱؛ بحار الأنوار، ج ۱۰۲، ص ۱۹۵.

بَرَّ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ حِرْمَتْ شَمَا قَسْمْ دَهْنَدَهْامْ دَرْ هَرْ گَرْ دَانَدَنْ مَنْ اَزْ اِينْ مَقَامْ بَرْ حَالَى كَه
[رسیده باشم] بِهِ حَاجَتْ هَايِ خَوْدَمْ وَ رَواشَدَنْ آَنَهَا وَ گَذَراكَرَدَنْ آَنَهَا وَ مَقْرُونْ بَه
فَيْرَوْزَى بُودَنْ آَنَهَا وَ بَزَرَگَ گَرْ دَانَيدَنْ آَنَهَا وَ باَكَارَهَايِ مَنْ نَزَدْ شَمَا وَ اَسْتَوارْ كَرَدَنْ آَنَهَا.
وَ تَحِيَّتْ بَرْ شَمَا بَادَ مَثَلَ تَحِيَّتْ وَ دَاعَ گَويَنَدَهْ وَ نَزَدْ شَمَا حَاجَتْ هَايِ خَوْدَ رَاسَپَرَنَدَهْ دَر
حَالَى كَه مَى طَلَبَدَ اَزْ خَدا سَوى شَمَا باَزَگَشتَ رَاوَ شَتَابَشَ سَوى شَمَا هَرَگَزَ بَرِيدَه
نَمَى شَوَدَ، وَ اَينْ رَاكَه بَرَگَرْ دَانَدَ مَرَا اَزْ خَدَمَتْ شَمَا بَهْتَرَيِنْ گَرْ دَانَيدَنِي سَوى جَانَبِيَ وَ
گَوشَهَايِ كَه آَبَادَ وَ پَرَ نَعْمَتَ اَسْتَ وَ رَفَاهَيِتَ زَنَدَگِيَ كَه مَقْرُونْ باَشَدَهْ وَ سَعْتَ اَموَالَ وَ
مَهْلَتَ دَادَنَ تَازَمَانَ آَمَدَنَ آَخَرَ مَذَتَ زَنَدَگِيَ وَ بَهْتَرَ مَكَانَ باَزَگَشتَنِي وَ جَايَيِ در
وَسَعْتَگَاهَ نَعْمَتَ وَ رَاحَتَ هَمِيشَگِيَ وَ زَنَدَگِيَ كَه روَى آُورَنَدَهْ وَ بَدَونَ عَرَوَضَ پَيرَى
اَسْتَ وَ هَمِيشَگِيَ خَورَدَنَ نَعْمَتَ هَاوَ آَشَامِيدَنْ شَرَابَ آَنَچَنَانِي كَه خَوْشَ بوَتَرَ شَرَابَهَا
اَسْتَ وَ بَسِيَارَ صَافَى وَ گَوارَا اَسْتَ وَ آَبَ خَورَدَنَ دَوَمَ اَسْتَ بَعْدَ اَزْ آَبَ خَورَدَنَ اَوَّلَ،
نِيَسْتَ دَلَكَيَرِيَ اَزْ آَنَ وَ نَهَ مَلَامَتِيَ بَه سَبَبَ آَنَ. وَ رَحْمَتَ وَ فَايِدَهَهَايِ اوَ وَ تعَظِيمَهَايِ اوَ
بَرْ شَمَا اَهَلَ بَيْتَ پَيْغَمْبَرَ بَادَ تَازَمَانَ بَرَگَشتَنَ مَنْ سَوى مَكَانَ حَضُورَ شَمَا وَ فَيْرَوْزَى در
زَمَانَ بَرَگَشتَنَ شَمَا بَه دَنِيَا وَ زَمَانَ بَرَ آَمَدَنَ مَنْ اَزْ قَبَرَ در سَلَكَ گَرَوَهْ تَابَاعَنِ شَمَا. وَ
تَحِيَّتْ بَرْ شَمَا بَادَ وَ رَحْمَتَ خَدا وَ فَايِدَهَهَايِ اوَ وَ رَحْمَتَهَايِ اوَ وَ تعَظِيمَهَايِ اوَ اوَ
تعَالَى بَسَ اَسْتَ بَرَايِ ما وَ خَوْبَ اَسْتَ كَسَى كَه كَارَ بَه اوَ گَذَاشَتَه شَوَدَ.

پَسَ نَمازَ زِيارَتَ بَگَذَارَ وَ اَزْ اَدعِيَهَ بَالَّايِ سَرَ، آَنَچَه مَيسَرَ باَشَدَ بَخَوانَ.

مقصد دوم: در توضیح عبارات بلاغت آیات این زیارت نامه

قوله: الحمد لله الذي

«حمد» در لغت ستایشی است به زبان، به ازای فعل خوب اختیاری؛ خواه آن فعل نعمت باشد و خواه غیر آن. و در عرف، مساوی شکر لغوی و عبارت است از فعلی که مشعر باشد به تعظیم منعم من حيث هو منعم اعم از این که نعمت او به این شکر کننده رسیده باشد یانه. و بعضی گویند که شکر لغوی عبارت است از تعظیمی که به ازای نعمت واصله باشد. و بعضی دیگر شکر لغوی را عبارت می‌دانند از اعتراف بمنه

به نعمت خدا؛ خواه به دل باشد و خواه به زبان و خواه به سایر جوارح و ارکان.
صاحب مجمع البحرين گفته که :

شکرت الله : اعترفت بنعمته ، و فعلت ما يجب من فعل الطاعة و ترك المعصية ،
ويتعذر في الأكثر باللام . فيقال : شکرت له شکراً ، و ربما تعذر بنفسه ، فيقال
شكرتة ، وأنكره الأصممي في السعة .^۱

و شکر عرفی عبارت است از این که بندۀ صرف کند هر یک از نعمت‌های خدا را
در چیزهایی که خلق کرده او تعالی برای آنها . و صاحب مجمع البحرين گفته که :
الحمد هو الثناء بالجحيل على قصد التعظيم والتجليل للسمدوح سواء النعمة
وغيرها ، والشكر فعل ينبع عن تعظيم المنعم لكونه منعاً سواء كان باللسان أو
بالجثمان أو بالأركان ، وعليه قول القائل (شعر) :

أفادتكم النعمة متى ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجا

فالحمد أعمّ من جهة المتعلق ، وأخصّ من جهة المورد ; والشکر بالعكس ، وفي
الحديث : الحمد رأس الشکر ، وإنما جعله رأس الشکر : لأنّ ذكر النعمة باللسان
والثناء على مولتها أشيّع لها وأدلّ على مكانها من الاعتقاد : لخفاء عمل القلب وما
في عمل الجوارح من الاحتمال ، بخلاف عمل اللسان الذي هو النطق المفصح عن
كلّ خفيٍّ -كذا في الكثافـ انتهىـ / ۵ /^۲

و در این مقام می‌گوییم که الف [و] لام «الحمد» یا برای جنس است و یا برای
استغراق و یا برای عهد خارجی و بنابر آخر مراد اکمل افراد خواهد بود .
اگر گویی که میر سید شریف در حاشیه مطوق تصریح کرده به این که اعتبار جنسیت
در الف [و] لام و اراده اختصاص به دخول آن به امری لازم دارد اختصاص کل افراد
آن جنس را به آن امر پس اعتبار استغراق بدون نکته در کار نیست ، گوییم : نکته در
اعتبار استغراق این است که اختصاص کل افراد در این وقت ، منطبق کلام و در وقت
اعتبار جنسیت ، مفهوم آن است و با این که فضل اول بر ثانی در مقام تحمید عیان

۱. مجمع البحرين ، ج ۳ ، ص ۳۵۴ (شکر) .

۲. مجمع البحرين ، ج ۳ ، ص ۲۸ (حمد) .

است، اعتبار این احتمال که عهد خارجی باشد، از اقسام افتتان(؟) و مستحسن ارباب بیان است.

و علی التقادیر مراد به حمد در این مقام یا معنی لغوی او است و یا معنی عرفی و بنا بر اول یا مصدر معلوم است به معنی ستودن و یا مصدر مجهول است به معنی ستوده شدن و یا حاصل به مصدر معلوم است به معنی ستودگی و یا حاصل به مصدر مجهول است به معنی ستوده شدگی و بر تقدیر مصدر بودن، مستند الیه آن یا خالق است و یا خلائق و یا مجموع؛ كما یظہر من الرجوع إلى الوجدان حق الرجوع. پس لفظ حمد محتمل هشت معنی است و فرق میان مصدر و حاصل به مصدر بنابر آنچه مولانا محمد بن حسن هروی در حاشیه فوائد ضایایه گفته این است که:

معتبر در مصدر حدث است یا نسبت به مرفع مَا و در حاصل به مصدر محض حدث است و برای اشعار به این اعتبار ترجمه اول در فارسی مختوم می‌شود به دال و نون چون ستودن و ستوده شدن، یا تاء و نون چنانچه در معنی قتل می‌گویند «کشن»، بخلاف حاصل به مصدر؛ چه معتبر از آن به ستودگی و ستوده شدگی و کشندگی و کشته شدگی و بنا بر ثانی نیز احتمالات ثمانیه جاری است. پس حمد به معنی بزرگ شمردن احدی منعم را و بزرگ شمرده شدن و منعم و بزرگ شمرندگی منعم را و بزرگ شمرده شدگی او می‌تواند بود.

ولام در «للہ» یا برای اختصاص است نظیر «لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَقِيمُ لِلَّهِ الْوَجْدُ الْقَهَّارٌ»^۱ و یا برای ملکیت است مثل «المال لزید» و علی التقادیرین جار و مجرور به حسب عامل مقدر خبر مبتدا است و آن عامل مقدر یا فعل است مثل «حصل» و یا شبه فعل است مثل «حاصل». و بالجمله مالکیت جناب خدا نسبت به کل اقسام حمد و ثنا و اختصاص او تعالی به آنها مبنی است بر این که حمدی که لا یق جناب الهی است از غیر او تعالی متمشی نیست و محمودیت غیر خدا به ازای خصال حسنی نیز عبارت اخراجی محمودیت او تعالی است؛ چه اتصاف به این اوصاف از جمله الطاف حق تعالی است بلا اعتراض.

و در لفظ جلاله اقوال بسیار است؛ صاحب قاموس گفته:

اختلاف فیه علی عشرين قولًا ذکرها علی المباصط أصحتها [أنه] علم غير مشتق.^۱

و فقیر گوید که حق، بطلان علمیت و صحّت اشتراق است.^۲ و الف [و] لام الله برای عهد علمی و إله مشتق است از «اللهُمَّ» به معنی «استحق عبادتهم». پس مراد به الله آن کسی است که هر عاقل متخلّی به عقل تصدیق استحقاق او برای عبادت کل من سواه می‌کند و تجویز استحقاق غیر برای عبادت او نمی‌کند و به سبب عهدیت الف [و] لام، کلمه «لَا إِلَهَ / إِلَّا اللَّهُ» مفید توحید می‌شود و تفصیل اقوال در این لفظ متین مبین شده در [دو] کتاب مه معین و دلیل الدعاء کمترین.

و «الذی» اسم موصول و محلّاً یا مجرور است تانع特 لفظ جلاله باشد و یا منصوب است به تقدير «أعني» یا «أخصّ» و یا مرفوع است به تقدير [الله یا هو و مانند آن]. و در دو وجه آخر قطع صفت به نصب یا رفع شده برای زیادتی مدح. و این سه وجه تجویز شده در کریمة «هُدًى لِّمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ»^۳ کما لا یخفی علی البصیر بما في کتب التفسیر.

فذلكة

از این تقریر ظاهر شد بر ارباب افهام که پانصد و هفتاد و شش وجه محتمل است این کلام و حاصل است از ضرب سه وجه الف [و] لام در شانزده وجه حمد و از ضرب حاصل آن در دو وجه لام و از ضرب این حاصل در دو وجه عامل مقدّر و از ضرب این حاصل در سه وجه «الذی».

بدان که در قراءت «الحمد لله» سه وجه جایز است: ضم دال و کسر لام علی الاصل

۱. القاموس المحيط، ج ۴، ص ۲۸۰ (الله)؛ ور. ک: العین، ج ۴، ص ۹۰؛ مجمع البحرين، ج ۴، ص ۳۴۰ (الله).

۲. در حاشیه آمده است: ذوق سلیم حاکم است که چنان که ذات مقدس الهی - عز اسمه - به خودی خود قائم و موجود از چیزی نیست، اسم مبارک او نیز باید مشتق و مانعوذ از لفظی بشاشد، پس سخن شارح را بطوله محلی از قبور نیست. عmad فهرسی. مطلب دیگر اساسی از برای کلیه مشتقات آن که علی التحقیق الحقیق کلیه اسماء اعلام و افعال و حروف، منوط و منسوب به وضع واضح است و آنچه در مشتقات گفته‌اند، بعد الواقع است و فقط علم اشتراق و نحو و صرف برای تشخیص زواید و اعراب و بنای کلمات است و حکومت با واضح است لا غیر، فافهم.

۳. سوره بقره، آیات ۲ و ۳.

و ضم هر دو اتباعاً للاقوٰ و کسر هر دو اتباعاً للثاني^۱ و هر سه وجه قرائت شده [در] فاتحه فاتحه.

قوله: أشهدنا مشهد أوليائه

أشهد در این جا مشتق است از شهود مثل حضور وزناً و معنی و از این قبیل است: «الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» یعنی: حاضر چیزی را می‌بیند که نمی‌بینند آن را غایب. پس «أشهدنا» در اصل به معنی «أحضرنا»^۲ و در این مقام عبارت است از این که به توفیق حضرت کریم می‌سُر شده برای ما حضور این مقام واجب التعظیم.

و مشهد در این جا اسم مکان [است] و در مشتق منه آن چند چیز محتمل است: اول: شهود به معنی حضور چنانچه صاحب مجمع البحرين گفته که: «المشهد محضر الناس، ومنه المشهدان»^۳ و همانا مرادش این است که در عرف عام تخصیص یافته مشهد مطلق به دو روضة بیضا ضیای: مشهد علی مرتضی و دیگری امام رضا -علیهمَا التَّحْيَةُ وَالتَّنَاءُ- نظیر اختصاص النجم به ثریا پس منافات ندارد با این که سایر روضات مقدسات را به حسب لغت مشهد توان گفت و بنابر این، اطلاق مشهد اولیاء در این زیارت جامعه بر هر یک از روضات ائمه هدی ~~بیضا~~ منافات با معروف ندارد؛ چه مراد به آن در این مکان محض معنی لغوی است، یا این که چون در این جا اضافه شده به «أولياء» مطلق نیست.

دویم: شهادت به معنی «علم».^۴

سیم: شهادت به معنی معاينه و دیدن به چشم^۵ و هر دو معنی در بعض ادعیه بالای سر مروی است که: «أشهد يا مولاي أنك تشهد مقامي و تسمع كلامي»^۶ چه معنی این است که: می‌دانم ای آقای من این را که تو می‌بینی مقام و ایستادن مرا در خدمت تو و

۱. ر.ک: لسان العرب، ج.۲، ص. ۱۵۵ (حمد).

۲. ر.ک: لسان العرب، ج.۳، ص. ۲۴۰، ۲۴۹، مجمع البحرين، ج.۳، ص. ۷۸-۷۷ (مشهد).

۳. مجمع البحرين، ج.۳، ص. ۸۲ (مشهد).

۴. ر.ک: لسان العرب، ج.۳، ص. ۲۳۹، مجمع البحرين، ج.۳، ص. ۸۰ (مشهد).

۵. ر.ک: مجمع البحرين، ج.۳، ص. ۸۱ (مشهد).

۶. ر.ک: الابقیال، ص. ۶۱؛ عدۃ الداعی، ص. ۶۴.

می شنوی کلام و عرض حاجت مرادر حضرت تو.

چهارم: شهادت به معنی گواه شدن، کما فی قوله تعالی: «إِنَّكُنُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا»^۱ - ترجمه: برای این که باشید شما امت محمد ﷺ گواهان بر سایر مردمان و باشد رسول الله بر شما گواه - بنا بر آنچه در مجمع البحرين مروی است که: آن‌الامّ يوم القيمة يجحدون تبلیغ الانبياء، نیطلب الله الانبياء بالیتة على أنهم قد بلغوا، فیؤتی بآمّة محمد ﷺ فیشهدون لهم وهو يزكيهم.^۲ حاصل معنی این که در روز قیامت امّم سابقه منکر تبلیغ رسالت انبیا خواهند گردید و حضرت حکیم حمید از آن پیغمبران شاهد خواهد طلبید و ایشان امت پیغمبر آخر الزمان ﷺ را به شهادت خواهند آورده و بعد از شهادت اینها بر صدق انبیا، حضرت پیغمبر ﷺ تزکیه و تعدیل امت خود خواهد کرد. و در تفسیر «فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّهِيدِينَ»^۳ نیز بعضی گفته‌اند که مراد به شاهدین، امت محمد ﷺ است] که شهادت / ۷ / می دهند بر مردمان.^۴

پنجم: شهادت به معنی حجت بودن؛ چنانچه در مجمع البحرين روایتی دیگر در تفسیر کریمه «إِنَّكُنُوا شُهَدًا» الخ به این عبارت مروی است که: «روی عن علي عليه السلام أنه قال: إِيّاكَ عَنِّي، فَرَسُولُ اللهِ شَاهِدٌ عَلَيْنَا، وَنَحْنُ شَهِداءُ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ، وَحِجْتُهُ فِي أَرْضِهِ»^۵، حاصل معنی این که: مخاطب در «إِنَّكُنُوا شُهَدًا» ائمّه هدی اند که رسول خدا شاهد و حجت است بر ایشان و ایشان حجت خدایند بر مردمان. و ایضاً در مجمع البحرين مذکور است که:

وقيل: «إِنَّكُنُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ» في الدنيا: أي حجّة عليهم ، فتبيّنوا لهم الحق

والدين ، ويكون الرسول مؤدياً للشرع وأحكام الدين إليكم.^۶

بنا بر این، حاصل مقصود از کریمه «إِنَّكُنُوا شُهَدًا» الخ این خواهد بود که شما

۱. سوره بقره، آیه ۱۴۳.

۲. مجمع البحرين، ج ۲، ص ۵۵۰ (نهد).

۳. سوره آل عمران، آیه ۵۳: سوره مائدہ، آیه ۸۳.

۴. ر.ک: تفسیر مجمع البيان، ج ۲، ص ۳۰۴؛ جامع البيان، ج ۷، ص ۹؛ تفسیر القرطبي، ج ۴، ص ۹۸.

۵. مجمع البحرين، ج ۲، ص ۵۵۰ (نهد).

۶. همان.

امنه هدی، حجت باشید بر مردمان در دنیا و بیان کنید برای ایشان حق و دین را و باشد رسول، رساننده شرع و احکام دین سوی شما ائمه معصومان - صلی الله علیهم أجمعین -.

و «أولیاء» جمع ولی است که به چند معنی مستعمل شده:
 اول: «أولی بہ تصرف و صاحب فرمان نسبت به کل مردمان»، كما قال تعالى: «إِنَّمَا
 وَلِيَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنَ الظَّالِمِينَ يَقِيمُونَ الْأَصْلَوَةَ وَيَئُوتُونَ الْزَكُورَةَ وَهُمْ زَكِيُونَ»^۱ و الله
 یعلم [معنای آیه چنین است که]: «جز این نیست که صاحب کل اختیار شما خداست و
 رسول او تعالی و آن جمعی که ایمان به خدا و رسول او آوردند و اقامه نماز و عطای
 زکات در حال رکوع کردند.

بدان که اجماع سنی و شیعه بر این معنی منعقد گشته که نزول این آیه مبارکه در
 شأن حضرت علی است^۲ و مراد «وَالَّذِينَ ظَاهَرُوا» الخ غیر آن جناب کسی نیست و نزد
 شیعه این آیه مبارکه بر امامت آن جناب دلیلی قوی است و تفصیل طریق استدلال به
 این آیت بر امامت حضرت امیر و اجویه تشکیکات مخالفین نفاق تحمیر، مذکور
 است در کتاب ذخرا العالیین فقیر فلیرجع إلیه الناقد البصیر.

پس مراد به «أولیاء» در این مقام خصوص آن امام و مجموع ائمه کرام ﷺ می تواند
 بود؛ بنابر این که هر یک از ایشان در هر یک از مشاهد مقدسه به اعتبار اطلاع بر حال
 زوار، حاضر و بر جزئیات اقوال و افعال ایشان ناظرند^۳ پس اضافه «أولیاء» به ضمیر
 راجع به خدا به این مناسب است که ولایت به این معنی موقوف است بر تعیین الهی
 و تبیین نبوی کمالاً یخفی علی المنصف الذکر.

دویم: «یاری کننده» چنانچه صاحب مجمع البیون در تفسیر «إِنَّ وَلِيَتَنَ اللَّهُ أَلَّذِي نَزَّلَ

۱. سوره مائدہ، آیه ۵۵.

۲. ر.ک: تفسیر القمی، ج ۱، ص ۱۷۰؛ تفسیر فرات الکوفی، ص ۱۲۴؛ مجمع البیان، ج ۳، ص ۳۶۳؛ زاد المسیر، ج ۲، ص ۲۹۲؛ تفسیر ابن تکی، ج ۲، ص ۷۴.

۳. در حاشیه آمده است: چون همه آن بزرگواران یک نور هستند، در حضور و مشهد هر یک به صیغه جمع آوردن اشکال نیست کمالاً یخفی مهدی.

الْكِتَبِ»^۱ گفته که: «أَيُّ نَاصِرٍ وَحَافِظٍ وَرَافِعٍ شَرَكَمْ عَنِي»^۲ و در این وقت مراد به اولیاء یا خصوص آن مزور است و یا مجموع ائمه‌اند به اعتباری که در احتمال سابق گذشت. و علی التقدیرین اضافه آن به ضمیر راجع به خدا، بنابراین است که هر یک از ایشان می‌بین طریق بندگی حق تعالی و مقتن قوانین ملت بی‌ضالاند و شاید که اولیاء به معنی انصار و عبارت باشند از مؤمنان زوار که به اعتبار امثال اوامر و نواهی ممکن است تعداد ایشان در عدد انصار الهی. پس اضافه ایشان به ضمیر راجع به خدا نظری آن است که حکایت شده بقوله تعالی: «إِذْ قَالَ عِيسَى [إِنَّ مَزِيمَ الْخَوَارِيْتَنِ مِنْ أَنْصَارِيْتَ إِلَى اللّٰهِ قَالُوا نَحْنُ أَنْصَارُ اللّٰهِ»^۳ وأحباؤه و شاید که مراد به اولیاء به معنی انصار ملانکه باشند که می‌باشند در آن مزار کثیر الانوار و مشغول‌اند به استغفار برای آن زوار و به این جهت مناسب است اضافه ایشان به ضمیر راجع به خداوند عالمیان.

سیم: «ادوست» چنانچه صاحب مجمع البحرين در تفسیر «إِلَّا أَنْ شَفَعُوا إِلَيْنِيْتَ مُغْرِفَةً»^۴ گفته که: «أَيُّ [إِلَيْ] أَصْدِقَانِكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»^۵ و در این وقت نیز مراد از اولیاء، خصوص مزور و مجموع ائمه هدی و زوار مؤمنان و ملانکه حافظین به آن آستان ملانک آشیان می‌تواند بود.

چهارم: «فَاقِمْ مَقَامَ كَسِيْرٍ در امور مختصه به آن کس» چنانچه می‌گویند: فلان ولی طفل یا ولی / مجنون است. و صاحب مجمع البحرين گفته که:

قوله تعالی: «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنْ أَنْذُلِي»^۶ الولي ما يقوم مقامه في امور تختص به لعجزه کولی الطفل و المجنون ، فیلزم أن يكون محتاجا إلى الولي ، وهو محال لكونه غنیاً مطلقاً.^۷

۱. سوره اعراف، آية ۱۹۶.

۲. مجمع البحرين، ج ۴، ص ۵۵۷ (ولی).

۳. سوره آل عمران، آية ۵۲.

۴. سوره احزاب، آية ۶.

۵. مجمع البحرين، ج ۴، ص ۵۵۶ (ولی).

۶. سوره اسراء، آية ۱۱۱.

۷. مجمع البحرين، ج ۴، ص ۵۵۶ (ولی).

و در این وقت مراد به اولیاء یا خصوص مزور است و یا همه ائمه هدی - علیهم التحیة والثناء - به اعتبار این که ایشان نسبت به هر یک از رعیت خود قائم مقام او بلکه از قبیل آباء کرام اند و لهذا تعبیر از ایشان به «الذین» شده در قرآن؛ چنانچه مروی است در تفسیر کریمہ «وَبِالْأُولَادِينِ إِخْسَانًا»^۱. و مناسبت اضافه اولیاء به این معنی به خداوند خبیر ظاهر شد از این تقریر. و محکی است که مراد به «مشهد» مکان شهادت به معنی کشته شدن در راه خدا و مراد به «اولیاء» خصوص آن مزور باشد یا مجموع ائمه هدی^۲ و تعبیر از ایشان به اولیاء یا به اعتبار اولی ای به تصریف بودن و یا به اعتبار نصرت و یا به اعتبار محبت و یا به اعتبار قیوموت باشد.

و بالجمله اگر متذکر احتمالات معروضه در این عبارات شوی و آنها را در یکدیگر ضرب و مجموع را در محتملات عبارت سابقه نیز ضرب کنی، وجوه محتمله در این کلام بлагاعت آثار افزون خواهد بود از ده هزار؛ ترکنا التفصیل کراهة التطویل.

اگر گویی که: اراده خصوص آن [یک] مزور از لفظ اولیاء - چنانچه لازم می‌آید در بعضی صورت‌ها - بر جواز تعبیر از مفرد به لفظ جمع مبتنی است و این بدون نکته صحیح نیست؛ گوییم که شاید نکته در این مقام تعظیم آن مزور^۳ باشد، چنانچه شیخ طبرسی^۴ در ذیل کریمہ «إِنَّا وَلِيَتُمُ اللَّهَ» الخ التزام کرده^۵؛ چه اولانقل کرده که صاحب کثاف بعد از اعتراف به این که مراد به «وَالَّذِينَ ءامَنُوا» الخ در این آیت غیر علی^۶ نیست، گفته که نکته جمعیت در آن این است که مردم رغبت در چنین فعلی کنند و بدانند که سجیت مؤمن می‌باید بر این وجه باشد که در اثنای نماز نیز رغبت در بزر و احسان نماید. و ثانیاً گفته [است] که: «قد اشتهر في اللغة العبارة عن الواحد بلفظ الجمع للتعظيم، فلا يحتاج إلى الاستدلال عليه».^۷

وفقیر گوید که باید آنچه در باب «مانص اللہ^۸ و رسوله علی الأئمۃ^۹... الخ» از

۱. سوره بقره، آیه ۸۳؛ سوره نساء، آیه ۳۶؛ سوره انعام، آیه ۱۵۱؛ سوره اسراء، آیه ۲۳.

۲. ر.ک: تفسیر مجتمع البیان، ج ۳، ص ۳۶۴.

۳. الكثاف، ج ۱، ص ۶۴۹؛ و.ک: شواهد التزیل، ج ۱، ص ۱۶۱ - ۱۸۴؛ تفسیر الطبری، ج ۶، ص ۲۸۸.

کتاب الحجّه کافی مروی است و رایت ولایت [را] احتیاج به نکته برای جمعیت اصلأ نیست؛ چه حدیث سیم آن صریح است در این که این آیت اگر چه او لاآ در شأن حضرت علی^{علیه السلام} نازل شده، اما شامل او و همگی ائمه معصومین -صلی الله عليهم أجمعین- است به اعتبار این که هر یک از ایشان که به مرتبه امامت رسید، مباشر تصدّق در حال رکوع گردید و سائلی که از ایشان سؤال نمود، از جملة ملاتکه بود.^۱

قوله: في رجب

متعلق به «أشهدنا» و مفید این است که توفیق حضور روضات مقدسات در این ماه از جملة نعمت‌های عظمی و موجب شکر حق تعالی [است]. و رجب به فتحتین، در اصل، مصدر باب علم است به معنی تعظیم، و باب تفعیل آن نیز به همین معنی است علی ما في مجمع البحرين^۲ و در اینجا مصدر میمی از برای مفعول [است]. و اطلاق آن بر این ماه مبنی است یا بر مبالغه نظریز «زید عدل» و یا بر تأویل آن به اسم مفعول نظریز «صبا». -بفتح صاد سعفاص و شدّ باء ابجد - که به معنی مصوبوی است در آنچه در وصف حضرت علی^{علیه السلام} مروی است که گفت: على الكافرين عذاباً صباً^۳ یعنی بودی تو - ای على^{علیه السلام} - بر کافران عذابی ریخته شده.

و صاحب مجمع البحرين گفته که:

از جمله اسماء مشهور این اسم منصرف [است] و هفت جمع برای آن منقول است:
«أرجابٌ وأرجبةٌ وأرجُبٌ ورجابٌ ورجوبٌ وراجِبٌ وراجِيبٌ» / و أراجِيب مثل:
«أسبابٌ وأرغفةٌ وأقلسٌ وجِبالٌ وتلوسٌ وأسوارٌ وأنابِيبٌ».^۴

و در تسمیه این ماه به این لفظ که مشعر است به تعظیم، اشارت است به عظمت قدر آن نزد خداوند عظیم؛ چنانچه از احادیث آینده ظاهر می‌شود بر فهیم. و در زاد المعاد فاضل مجلسی و کتاب اقبال علی بن طاووس -رحمه‌ما الله تعالی- و

۱. ر.ک: الكافي، ج ۱، ص ۲۸۶.

۲. مجمع البحرين، ج ۲، ص ۶۷ (رجب)؛ و ر.ک: المين، ج ۶، ص ۱۱۳؛ لسان العرب، ج ۱، ص ۴۱۱ (رجب).

۳. الكافي، ج ۱، ص ۴۵۴، ح ۴؛ الفتیة، ج ۲، ص ۵۹۲، ح ۳۱۹۹؛ الامالي، صدوق، ص ۲۴۱، المجلس، ح ۱۱.

۴. ر.ک: مجمع البحرين، ج ۲، ص ۶۸ (رجب).

مجمع البحرين مروی است که: رجب نهری است در بهشت که شیرین تر است از عسل و سفیدتر است از شیر. هر که یک روز از رجب را روزه دارد البته از آن نهر بیاشامد! انتهی.

و فاضل لاهیجی در تفسیر خود گفته که:

چون قبیله مضر این ماه را معظم می داشتند، به خلاف غیر ایشان از قبایل عرب،
لهذا آن را به مضر نسبت داده می گفتند: رجب مضر.^۱ انتهی.

و در زاد المعاد به سنده معتبر مروی است از حضرت پیغمبر ﷺ که: رجب را صب
می گویند - به صاد سعفاص و شدّ باء ابجد - زیرا که رحمت خدا در این ماه بر امت من بسیار
ریخته می شود، پس بسیار بگویید: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ.^۲

و ابن طاووس عليه السلام در کتاب اقبال گفته: [و] باستانه از حضرت پیغمبر ﷺ نقل کرده
که: این ماه را أَصْمَ - به صاد سعفاص و شدّ میم - می گویند؛ به اعتبار این که هیچ ماهی به حسب
وفضیلت نزد جناب الهی نزدیک به این [ماه] نیست...^۳ الحديث.

نکته تخصیص این ماه به شکر بر توفیق حضور مشهد مزور در آن، با این که توفیق
ادران این نعمت در هر ماه که باشد^۴ موجب شکر است بر آن، شاید اضافه بر تعبد که
در هر عبادتی لابد است، این باشد که در این ماه فضایل چند مطروی است که در
ماههای دیگر نیست که بر فرضی که هر یک علی حد هست سبب این تخصیص نباشد
مجموع البته سبب می شود:

اول: این که بهتر ماههای سال است؛ چه در زاد المعاد از حضرت پیغمبر ﷺ مروی
است که: ماه رجب ماه بزرگ خدا است و ماهی در حرمت و فضیلت به آن نمی رسد وقتی با

۱. الفقيه، ج ۲، ص ۹۲، ح ۱۸۲۱؛ تهذیب، ج ۴، ص ۳۰۶، ح ۲؛ ثواب الأعمال، ص ۵۳؛ الإقبال، ص ۶۳۵؛ مجمع
البحرين، ج ۲، ص ۶۷ (رجب).

۲. کلام فاضل لاهیجی را نیافتبم، لکن رجوع شود به: الصحاح، ج ۱، ص ۱۳۳؛ النهاية في غريب الحديث، ج ۲،
ص ۱۹۷؛ تاج المرروس، ج ۲، ص ۶۷ (رجب).

۳. ر.ک: مصباح التهجد، ص ۷۹۷؛ التوادر الشعري، ص ۱۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۰، ص ۵۱۲، ح ۱۰.

۴. الإقبال، ص ۶۴۳؛ الأثالي، صدق، ص ۵۲۴؛ ثواب الأعمال، ص ۵۴.

۵. نسخه: «بلکه در آن».

کافران در این ماه حرام است و رجب ماه خدا است و شعبان ماه من است و ماه رمضان ماه امت من است. کسی که یک روز از ماه رجب روزه دارد، مستوجب خوشنودی بزرگ خداگردد و غضب الهی ازا دور شود و دری از درهای جهنم بر روی او بسته گردد.^۱

و ابن بابویه^{جهة} به سند معتبر از سالم روایت کرده که گفت: در اواخر ماه رجب به خدمت حضرت صادق^{علیه السلام} رسیدم. آن حضرت چون مرا دید پرسید که: آیا روزه گرفته [ای] در این ماه؟ گفتم: نه والله ای فرزند رسول خدا^{علیه السلام}! فرمود که: آن قدر ثواب از توفوت شده که قدر آن را کسی نمی داند غیر از خدا؛ به درستی که این، ماهی است که خدای تعالی آن را بر ماههای دیگر فضیلت داده و حرمت آن را عظیم شمرده و برای روزه آن، گرامی داشتن را بر خود واجب گردانیده [است]. پس عرض کردم که: اگر در باقی این ماه روزه بدارم آیا به بعض ثواب روزه داران آن فایز می گردم؟ آن حضرت فرمود که: ای سالم! هر که یک روز از آخر این ماه را روزه بدارد، خدا اینم کند اورا از سکرات مرگ واژ هول بعد از مرگ واژ عذاب قبر، و هر که دو روز آخر این ماه را روزه بدارد بر صراط به آسانی گذرد و هر که سه روز آخر این ماه را روزه بدارد، اینم گردد از ترس بزرگ روز قیامت واژ شدت ها و هول های آن روز و برات بیزاری از آتش جهنم به او عطا شود.^۲

دوم: این که اوّل ماه مبارک است؛ چنانچه در زاد المعاد از حضرت رسول^{علیه السلام} منقول است که: هر که حرمت ماه رجب و شعبان را بداند ووصل کند روزه آنها را بر روزه ماه مبارک رمضان، این ماههای مبارک، در روز قیامت گواهان او باشند نزد حق تعالی و در آن / ۱۰ / روز منادی نداکند از افق اعلی که: ای رجب و شعبان و ماه رمضان! چگونه بوده است عمل این بنده در شماها و طاعت او از برای خدا؟ همه آن ماهها گویند که: این بنده توشه گرفت در ماهها یاری بر طاعت تورا و استمداد فضل و رحمت از تو نمود و سعی بسیار در طلب خشنودی توکرد و توانست اهتمام در تحصیل محبت تو نمود. پس گواهی دهنده ملانکه ای که موکل اند بر این ماهها که: ما نیافتیم این بنده را مگر طلب کننده طاعت و خشنودی تو و امیدوار رحمت و آمرزش تو و آنچه را که نهی کرده بودی ترک کرد و آنچه را که از او طلبیده بودی به جای آورد و روزه کامل برای تو داشت و

۱. ر.ک: ثواب الأعمال، ص: ۵۴؛ فضائل الأشهر الثلاثة، ص: ۲۴؛ الإقبال، ص: ۶۲.

۲. الأمالي، صدوق، ص: ۱۵، ح: ۷؛ بحار الأنوار، ج: ۹۷، ص: ۳۲، ح: ۶.

و گوش و چشم و سایر جواح او از آنچه حرام کرده بودی اجتناب کردند و روزها را با تشنگی به شب رسانید و شب‌های خود را به تعب عبادت گذرانید و به فقراء و مساکین تصدق بسیار نمود و احسان بسیار نسبت به بندگان تو فرمود و با این ماه‌ها مصاحبیت نیکو کرد و چون از این‌ها جدا شد طبق دعای نیکوسپرد و بعد از رفتن آنها پیرامون محَرَّمات تو نگردید و نیکو بنده‌ای بود این بنده، پس حق تعالی فرماید که: بپرید این بنده را سوی بهشت. واستقبال کنند او را ملائکه خدا به تحفه‌ها و کرامات‌ها و اورا بر شتران و اسبان نور سوار کنند و بپرند سوی نعمتی که هرگز زوال ندارد و خانه‌ای که فانی نمی‌شود و سرایی که جوانانش پیر نمی‌شوند و شادی و خوشحالی آن زوال ندارد و هرگز ایشان را تعجب نمی‌باشد و از عذاب این‌می‌گرددند و مشقت حساب از برای ایشان نیست.^۱

سیم: این که چهار ماه حرام است به اعتبار این که مبدأ سال عربی ماه مبارک رمضان است و ماه‌های حرام مذکورند در کریمه: «إِنْ عِدَّةُ الْأَشْهُورِ عِنْدَ اللَّهِ أَثْنَا عَشْرَ شَهْرًا فِي كِتْبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ الْأَنْوَارَ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَزْبَعَةُ حُرْمَةٍ»^۲ حاصل معنی و الله يعلم: «به درستی که شما را ماه‌های سال نزد حکم و تقدیر حکیم متعال دوازده ماه است در کتاب خدا که لوح محفوظ است و این حکم و تقدیر در روزی بود که خلق آسمان‌ها و زمین فرمود؛ از جمله این دوازده ماه، چهار ماه صاحب حرم است» که در آنها محاربۀ با اعدا نباید کرد، مگر این که ایشان خود حرمت آنها را نگاه ندارند و اراده محاربۀ نمایند.

و در مجمع البیان از حضرت رسالت پناه ﷺ در بیان اشهر حرم مروی است که: ثلاثة متواлиات: ذو القعدة و ذو الحجة والمحرم و رجب مصر [الذی] [بین] جمادی و شعبان^۳ یعنی: «سه تای آن چهار ماه متصل به یکدیگرند و آنها ذی قعده و ذی حجه و محرم‌اند و یکی یکه و تنها است و آن ماه رجب است».

و به همین معنی اشارت کرده اعرابی که در میان آنها گفته: «ثلاثة سرzed، و واحد فرد»^۴ و وجه اضافه رجب به مصر قبل از این گذشت.

۱. التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري رض، ص ۶۵۳؛ بحار الأنوار، ج ۷، ص ۳۱۵، ح ۱۱.

۲. سورة توبه، آية ۳۶.

۳. مجمع البیان، ج ۵، ص ۵۴.

۴. ر.ک: العین، ج ۳، ص ۲۲۲ (حرم)؛ الصبح، ج ۲، ص ۴۸۷؛ مجمع البحرين، ج ۲، ص ۳۶۰ (سرد).

و بعضی ابتدای سه ماه حرام را دهم ذی حجه و انتهای آنها را دهم ربیع الاول می‌دانند؛ به اعتبار این که قرائت سوره برائت بر مشرکین در روز عرفه شده، و الأول آشهر.

و صاحب زاد المعاد در آداب شهر ذی قعده گفته که شیخ مفید^۱ و غیر او از حضرت پیغمبر ﷺ روایت کرده‌اند که: هر که در یکی از ماه‌های حرام پنجشنبه و جمعه را متواالی روزه بدارد، ثواب نهصد سال عبادت برای او نوشته شود.^۲

تبديل

چون استحباب روزه ماه رجب در احادیث معتبره به حدّ تواتر رسیده - چنانچه شمّه‌ای از آن قبل از این و بعد از این سمت تحریر یافته - انسب آن است که اعمالی که حسب الشرع الانور بدل آن روزه تواند بود نیز مذکور گردد.

صاحب زاد المعاد گفته که در بعض روایات معتبره وارد شده که: [بدل] روزه مستحب یک درهم تصدق / ۱۱ / کند که موافق زرهای این زمان تقریباً هفتاد دینار است.^۳

و به روایت دیگر یک مدگندم یا جو آرد شده.^۴ و احوط در مصدق درم شاه است و ظاهرآ صد درهم کهنه کافی باشد و در روایتی در خصوص روزه ماه رجب یک گرده نان نیز وارد شده^۵ اگر قادر بر روزه نباشد و حمل کرده‌اند بر کسی که پریشان باشد و قادر بر درهم و مدنباشد.

و ایضاً در خصوص روزه ماه رجب از حضرت رسول ﷺ وارد شده که: به عوض روزه - اگر قادر بر آن نباشد - هر روز صد مرتبه این تسبيحات را بخواند تا ثواب روزه را بیابد: «سبحان الإله الجليل ، سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا هُوَ ، سُبْحَانَ الْأَعَزَّ الْأَكْرَم ، سُبْحَانَ

۱. زاد المعاد، ص: ۵؛ المقتمه، ص: ۳۷۵؛ فضائل شهر رجب، ص: ۴۹۹؛ الإقبال، ص: ۳۰۸.

۲. زاد المعاد، ص: ۶؛ ثواب الأعمال، ص: ۵۸؛ فضائل الأشهر الثلاثة، ص: ۲۹؛ روضة الاعظمن، ص: ۴۰۰؛ بحار الأنوار، ج: ۹۷، ص: ۱۰۶، ح: ۴۲.

۳. المحسن، ج: ۲، ص: ۴۱۵؛ قرب الإسناد، ص: ۱۰۳؛ وسائل الشيعة، ج: ۴، ص: ۷۵، ح: ۴۵۵۳ و ح: ۱۰، ص: ۴۸۳.

۴. الكافي، ج: ۴، ص: ۱۴؛ ثواب الأعمال، ص: ۵۸؛ الإقبال، ص: ۶۸۱؛ بحار الأنوار، ج: ۹۴، ص: ۳۱.

من لِسَ الْجَرَّ وَهُوَ أَهْلٌ^۱، انتهى.

وفقیر گوید که اقوال فقها در وزن درهم مختلف است و آنچه فاضل مشار الیه فرموده، اکثر اوزان و احوط است و موافق است با وزن درهمی که در سال نود و پنج هجری در نهرتیری - بکسر تاء قرشت و یاء حطی و راء قرشت و قصر - که از بلاد اهواز است،^۲ به خط کوفی سکه شده و نیز با نصف درهمی [که] به همین خط سکه شده در تبریز و تاریخش محو شده و هر دو الحال که او اخر ربیع الثانی سال هزار و یکصد و بیست و سه هجری است نزد فقیر موجود است؛ چه وزن درهم موصوف موافق چهارده نخود متوسط و وزن نصف درهم مطابق هفت نخود است و چهارده نخود مساوی است با سه دانگ و نیم مثقال صیرفی؛ بنابر این که مثقال صیرفی عبارت است از هم وزن بیست و چهار نخود متوسط چنانچه در این عصر میان صرافان متداول و متفق عليه است. و چون عیار نقره درهم و نصف درهم فقیر با عیار نقره زرهای صاحبقرانی موافق و آن زرهای از قرار مثقالی یکصد و بیست و پنج دینار فارسی خرج می‌شود، چنانچه پنجشاهی مسکوک زر صاحبقرانی که متقلبه چیزی از آن کم نکرده باشند دو مثقال صیرفی است، پس اگر یک مثقال نقره مسکوک صاحبقرانی از قرار یکصد و بیست دینار فارسی خرج می‌شد، درهم مزبور مطابق هفتاد دینار فارسی می‌بود بلازیاده و لانقصان؛ اما چون پنج دینار فارسی اضافه تر خرج می‌شود، این است که فاضل مشار الیه قید تقریب در هفتاد دینار کرده. و ایضاً چون درم شاهی عبارت است از سه مثقال صیرفی که الحال بیان شد، ظاهر می‌شود که صد درم موصوف، هم وزن سیصد مثقال صیرفی است، و چون مُد، چهار یک صاع است و صاع بنابر مشهور سیصد و چهارده مثقال و ربیع صیرفی است که عبارت است از یک من تبریز و چهارده مثقال و ربیع؛ چنانچه فاضل در مبحث فطره همین کتاب

۱. الْأَمْلَى، صدوق، ص ۵۴۸؛ ثواب الْأَعْمَال، ص ۵۵۱؛ روضة الْأَعْظَمِين، ج ۲، ص ۴۰۰؛ الإقبال، ص ۶۸۱.

۲. ر.ک: معجم البلدان، ج ۱، ص ۲۸۵؛ منوجهری من گوبد: بـزـن اـیـ تـرـکـ آـهـوـ چـشمـ اـهـواـزـ نـهـرـتـیرـیـ کـهـ بـاغـ وـ رـاغـ وـ کـوهـ وـ دـشتـ بـرـ مـاهـ اـسـتـ وـ بـرـ شـعـرـیـ.

نقل کرده، اما چون احوط در زکات فطر، یک من و نیم تبریز و نهایت احتیاط یک من شاه را دانسته^۱، ظاهرًا در این مقام نیز در تحدید صاع نهایت احتیاط را مرعی داشته، والله یعلم.

چهارم: این که مشتمل است این ماه بر لیالی متبرکه، مثل شب رغائب به - راء قرشت و غین ضطغ - که جمع رغیبه و به معنی مرغوبه و عبارت است از مغفرت‌های خداکه در این شب به عمل می‌آید و مؤمنان راغب به آنها و شوغمند آنهاند.

سید ابن باقی^۲ در کتاب اختیار نقل کرده که حضرت پیغمبر ﷺ فرمود که: غافل مشوید از اول جمومه ماه رجب؛ چه به درستی که ملانکه، آن رالیله الرغائب نامند، به سبب این که چون ثلث آن شب گزند، ملائكة آسمان‌ها و زمین در خانه کعبه معظمه و حوالی آن جمع شوند، پس گویید به ایشان خداوند رحیم که: ای ملانکه! چه می‌خواهید؟ گویند: بار خدایا! حاجت ما این است که بخشی روزه‌داران ماه رجب را.

بعد از آن حضرت پیغمبر ﷺ فرمود که: هیچ کس نیست که روزه دارد پنجشنبه اول ماه رجب را در شب جمعه میان نماز شام و خفتن دوازده رکعت نماز کند و در هر رکعت یک الحمد و سه «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ» / ۱۲ / و دوازده «فَلْ هُوَ اللَّهُ» بخواند و چون از دوازده رکعت فارغ شود، بعد از سلام، هفتاد مرتبه صلوات بر محمد و آل او فرستد، پس سجده کند و در آن هفتاد مرتبه «ستوح»، قدوس، رب الملائکه والروح^۳ بگوید بعد از آن سر برداشته هفتاد مرتبه بگوید: «رب اغفر وارحم و تجاوز عمماً تعلم، إنك أنت العلي الأعظم»، باز به سجده رفته هفتاد مرتبه «ستوح قدوس» را تا آخر بگوید، پس حاجت خود را در سجده بطلبد، مگر این که روا خواهد شد حاجتهاي او ان شاء الله تعالى. و آن حضرت ﷺ فرمود که: هیچ غلامی و کنیزی نیست هر چند که گناه‌های او مثل کف دریا و ریگ صحرا و هم وزن کوه‌ها و به عدد برگ درخت‌ها باشد و این نماز را به جا آرد، مگر این که حضرت کریم از گناه‌های او در گزند و شفیع کند او را در روز قیامت درباره هفتتصد کس از اهل بیت خودش از آن جمعی که سزاوار باشند برای دخول آتش ... الحديث.^۴

۱. راز السعاد، ص ۲۱۳.

۲. الابقال، ص ۶۳۲؛ البلد الامین، ص ۱۶۹؛ وسائل الشیعه، ج ۸، ص ۹۸، ح ۱۰۱۷۲.

تنبیه

ابن طاووس در کتاب اقبال گفته که :

فصل في مانذکره من عمل أول جمعة [من] شهر رجب : اعلم أن مقتضى الاحتياط للعبادة و طلب الظفر بالسعادة اقتضى أن نذكر عمل هذه الليلة الجمعة من أول ليلة من هذا الشهر الشريف : لجواز أن يكون أول ليلة منه الجمعة . فيكون قد احتطنا للتکلیف وإن لم يكن أوله الجمعة ، فيكون قد أذکرناك في أول الشهر بها إلى حين حضور أول ليلة الجمعة منه لتعمل بها.^۱

و ظاهر این کلام این است که اگر اتفاق افتاد که اول ماه مبارک رجب روز جمعه باشد، ابن طاووس شب همین جمعه را شب رغائب [می] داند و مؤید این قول است ظاهر حدیث نبوی ﷺ که در این مقام نقل کرده؛ چه لفظ این حدیث این است که: ولكن لا تغفلوا عن أول ليلة الجمعة فيه؛ فإنها ليلة تسميتها الملائكة ليلة الرغائب.^۲ اما چون تتمة حدیث مشتمل است بر آداب نماز شب رغائب به دستوری که مسطور شدو از جمله آن آداب است این که پنجشنبه اول رجب را باید روزه داشت و در صورت مفروضه پنجشنبه سابق بدین شب، روز آخر ماه جمادی الثانیه خواهد بود، بنابراین اتیان به این نماز باروزه آخر جمادی الثانیه از اشکالی خالی نیست، والله یعلم.

و مثل شب پانزدهم؛ چه در زاد المعاد مذکور است که غسل در آن، سنت [است] و احیای آن به عبادت فضیلت بسیار دارد^۳ و از حضرت رسول ﷺ منقول است که: در شب نیمه رجب حق تعالی امر می کند ملاتکه را که هر گناهی که در دیوان اعمال مؤمنان باشد محوكتند.^۴ و زیارت حضرت امام حسین علیه السلام در این شب سنت مؤکد است.^۵

و مثل شب بیست و هفتم که صیغ آن حضرت پیغمبر ﷺ به رسالت مبعوث شد؛ چه در حواشی مصباح کنفعی و زاد المعاد مروی است از حضرت جواد علیه السلام که: در ماه رجب

۱. الإقبال، ص ۶۳۲.

۲. الإقبال، ص ۶۲۳؛ البلد الأئمّة، ص ۱۶۹؛ وسائل الشيعة، ج ۸، ص ۹۸، ح ۱۰۱۷۲.

۳. ر.ک: بحار الأنوار، ج ۱۰۱، ص ۳۴۵، باب ۲۷.

۴. الإقبال، ص ۶۵۵.

۵. ر.ک: الإقبال، ص ۴۲۱.

شبی است که بهتر است از آنچه آفتاب بر آن تابد و آن، شب یست و هفتم رجب است و به درستی که کسی که در آن شب عمل خیری کند از جمله شیعه ما، مزد عبادت شصت ساله به او عطا شود.^۱ پنجم: این که مشتمل است بر ایام متبرکه؛ چه روز اول این ماه مولد امام محمد باقر^{علیه السلام} (است) بنابر روایتی از کفعی^{رض} و در روایت دیگر ش و روایت روضة الاعظین مولد آن حضرت سیم ماه صفر بوده^۲ و در زاد المعاد چنین است که در حدیث معتبر وارد شده که حضرت امام محمد باقر^{علیه السلام} در روز جمعه اول ماه رجب متولد شده و موجب زیادتی شرف آن گردیده [است].

و در این روز نوح به کشتنی نشست^۳ و در کتاب اقبال از حضرت امام محمد باقر^{علیه السلام} مروی است که: در روز اول ماه رجب حضرت نوح^{علیه السلام} به کشتنی سوار شد و امر کرد جمیع جن و انس / را که با او در کشتی بودند به این که روزه بدارند و هر که آن را روزه بدارد، جهنم، یک ساله راه از او دور شود...^۴ الحدیث.

و روز دوم این ماه مولد حضرت امام علی نقی^{علیه السلام} است؛ بنابر روایتی از [المصباح] کفعی و زاد المعاد و بحار الأنوار^{رض} و روایت دیگر در زاد المعاد و بحار الأنوار سیوم این ماه^۵ و روایت این عیاش در آنها پنجم^۶ این ماه و روایت علی بن ابراهیم در آنها سیزدهم این ماه است در سال دویست و چهارده هجری^۷ و در ارشاد مفید و روضة الاعظین و تهذیب شیخ طوسی و روایتی از کافی مولد آن حضرت پانزدهم ذی حجه^۸ بوده و در روایت دیگر کافی مولد آن حضرت در ماه رجب بوده.^۹

۱. مصباح المتهجد، ص: ۸۱۳؛ الإقبال، ص: ۶۷۰؛ وسائل الشيعة، ج: ۸، ص: ۱۱۱، ح: ۱۰۱۹۵.

۲. المصباح، کفعی، ص: ۵۰۹.

۳. المصباح، کفعی، ص: ۵۱۰؛ روضة الاعظین، ج: ۱، ص: ۲۰۷.

۴. ر.ک: مصباح المتهجد، ص: ۸۰۱؛ بحار الأنوار، ج: ۴۶، ص: ۲۱۳، ح: ۲.

۵. الإقبال، ص: ۶۲۵.

۶. المصباح، کفعی، ص: ۵۳۰؛ بحار الأنوار، ج: ۵۰، ص: ۱۴، ح: ۱۴.

۷. ر.ک: مصادر پیشین.

۸. بحار الأنوار، ج: ۵۰، ص: ۱۱۴ و ۱۹۲.

۹. بحار الأنوار، ج: ۳۵، ص: ۶، ح: ۷ و ص: ۲۳، ح: ۱۶.

۱۰. الكافی، ج: ۱، ص: ۴۹۷؛ التهذیب، ج: ۶، ص: ۹۲؛ الإرشاد، ج: ۲، ص: ۲۹۷؛ روضة الاعظین، ج: ۱، ص: ۲۴۴.

۱۱. الكافی، ج: ۱، ص: ۴۹۷.

و روز دهم این ماه مولد حضرت امام محمد تقی^ع است بنا بر نقل کفعمی^۱ و موافق این است نقل صاحب بغار از کتاب مناقب و بعضی کتب^۲ و بنا بر [نقل] ردۀ لواطین و اکثر نقل‌های صاحب بعد از کتب معتبره مشهوره مولدش نوزدهم ماه رمضان است^۳ و در زاد المعاد چنین است که بعضی روایات در فضیلت خصوص دهم وارد شده و کفعمی در مصباح از جمله ادعیه هر روز رجب نقل کرده و به روایت ابن عیاش - به عین سعفاص و یاء حطی و شین قرشت - که دعای «اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكْ بِالْمَوْلَدِينَ فِي رَجَبِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلَيٍّ الثَّانِي وَابْنِهِ عَلَيٍّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُتَنْجِبِ» الخ که در کتب ادعیه مذکور است، از خدمت حضرت صاحب الامر^ع برآمده بر دست ابو القاسم حسین بن روح که از جمله سفراء بوده^۴ و احوال او در مقدمه این رساله گذشت.
و ایضاً کفعمی در هامش همین دعا گفته که شیخ طوسی^ع در مصباح المتهجد از ابن عیاش روایت کرده که:

روز دوم ماه رجب مولد حضرت امام علی نقی است که ملقب است به هادی^ع و روایت دیگر این است که مولد آن حضرت پنجم این ماه بوده، و در روز دهم متولد شد حضرت جواد که امام محمد تقی است - و بعد از این گفته که: - گویا بعضی اصحاب، مطلع بر این روایت نشده و در این مقام سؤال و جوابی انشا کرده و حاصل سؤال این است که [اگر] تولد این دو امام، در این ماه صاحب احترام نشده، پس چگونه حضرت صاحب الامر^ع فرموده باشد که: اسألک بالمولودین فی رجب؟ و حاصل جواب این است که مقصود حضرت صاحب الامر^ع این است که توسل شده به آن دو امام در این ماه نه این که ایشان متولد شده‌اند در آن.^۵

فقیر گوید که خیال آن شخص این است که لفظ «فی رجب» متعلق است به

۱. المصباح، کفعمی، ص ۵۱۲.

۲. بغار الأنوار، ج ۵۰، ص ۷، ح ۸.

۳. روضة الاعظین، ج ۱، ص ۲۴۳؛ بغار الأنوار، ج ۵۰، ص ۷-۱۰.

۴. مصباح المتهجد، ص ۸۰۴؛ المصباح، کفعمی، ص ۵۳۰؛ الإقبال، ص ۶۴۷؛ بغار الأنوار، ج ۹۸، ص ۳۹۳.

۵. ر. ک: مصباح المتهجد، ص ۸۰۵.

«أسالک» نه به «المولودین» و کفعمی گفته که این تأویل ، علیل است : به چند وجه :
 یکی این که لازم دارد که روایت ابن عیاش باطل باشد و حال آن که شیخ طوسی و
 غیر او از امامیه - رضوان الله عليهم - آن را در مصایب خود مذکور کرده‌اند و ابن
 طاووس در کتاب فتح الأبواب گفته که : «متهجد جد من که شیخ طوسی است ، کتاب
 عمل است که بر طبق درایت و علم نوشته گشته و محض روایت نیست : برای این
 که کسی که کتابی برای عمل تصنیف کند ، پس به تحقیق که صحّت سند اور امتنان
 شده و اگر اعتقاد به صحّت آن نداشته ، عملی را نقل کند ، بدعتی در اسلام کرده و
 حاشا که شیخ طوسی ^{لا} تصنیف بدعت کند». ^۱

دویم : این که از ابطال روایت ابن عیاش لازم می‌آید تخصیص توسل به این دو
 امام در ماه ربّع ، نه غیر آن از ماهها مثل شعبان و ماه رمضان و اگر مخصوص
 این توسل تولد ایشان در این ماه نباشد ، تخصیص بلا مخصوص لازم آید .

سوم : این که اگر تولد این دو امام در این ماه صاحب احترام نمی‌بود ، مناسب
 این بود که حضرت صاحب ^{لهم} بفرماید که : «اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِالْإِيمَانِ» و چون
 تولد در این ماه سبب این توسل شده ، به لفظ «مولودین» مذکور گشته : چنانچه
 در دعای روز سیم شعبان که مولد حضرت امام حسین ^{لهم} است / ۱۴ / مذکور
 است که : **أسالک بالمولود في هذا اليوم**^۲ انتهی .

و فقیر گوید که نظیر دعای سیوم شعبان است دعایی که منقول است که در شب
 پانزدهم آن که مولد حضرت صاحب الزمان است - علیه و علی آبائه صلوات الرحمن
 - که : **اللهُمَّ بِحَقِّ لِيلَتِنَا وَمَوْلَدِهَا**^۳ الخ ...

نکته تخصیص مولودین مذکورین در این دعا به توسل به ایشان با این که ولادت
 حضرت امیر المؤمنین ^{لهم} نیز علی الاشهر واقع شده در آن ، بر فرض قطع نظر از تعدد
 که در هر عبادتی لابد است ، ممکن است که مبنی بر یکی از چند نکته باشد :
 اول : این که چون این دعا از ناحیه مقدّسه بر آمده ، شاید منظور حضرت

۱. ر. ک : فتح الأبواب ، ص ۱۸۶ .

۲. ر. ک : مصلح المهدی ، ص ۸۲۵ ; البلد الامین ، ص ۲۲۱ ; بحار الأنوار ، ج ۱۰۸ ، ص ۱۰۱ .

۳. مصباح المتهدج ، ص ۸۴۲ ; المصباح ، کفعمی ، ص ۵۴۵ ; البلد الامین ، ص ۱۸۷ .

صاحب **علیه السلام** از توسل به این دو امام در این ماه تنصیص بدین باشد که ولادت ایشان در این ماه بوده و بر فضایل آن افزوده؛ برای رد بر جمیع که توهمند خلاف این کردند. اما ولادت حضرت علی **علیه السلام** در این ماه چون اتفاقی اکثر است، لهذا تعریض به رفع خلاف آن ضرور نیست.

دویم: این که شاید منظور آن حضرت، توسل به دو جد امجد بی واسطه خودش باشد.

سیوم: این که چون اتفاق نیفتاده که مولد دو امام، متولی و بر عشر اول یک ماه باشد غیر این دو امام **علیهم السلام** در این ماه تمام احترام اشارت به غربات آن نکته می‌تواند بود در این مقام، والله یعلم.

روز سیزدهم این ماه: مولد حضرت امیر المؤمنین **علیه السلام** به نقل شیخ مفید^۱ و شیخ طوسی^۲ و صاحب روضة الوعظین^۳ [است] و این مشایخ **علیهم السلام** هر چند در این مقام حدیثی معنعن ذکر نکرده‌اند، اما چون معرض نقل اختلافی یا معارضی نیز نگشته‌اند اظهر این است که کمال و ثوق بر روایاتی که به نظر ایشان رسیده بوده داشته و معارض آن را کأن لم يكن انگاشته‌اند.

و صاحب زاد العاد در باب متعلق به آداب رجب نقل کرده که مشهور این است که ولادت با سعادت حضرت امیر المؤمنین **علیه السلام** در میان کعبه در روز سیزدهم ماه رجب بوده.^۴

و در باب متعلق به شعبان گفته که:

شیخ به سند معتبر از حضرت صادق **علیه السلام** روایت کرده که حضرت امیر المؤمنین در روز هفتم شعبان متولد شده^۵ اگر چه خلاف مشهور است چنانچه در ماه رجب مذکور شد، اما بر وفق این روایت اگر روزه و زیارت آن حضرت و سایر اعمال

۱. المتن، ص ۶۶۱.

۲. مصباح المهدی، ص ۸۲۰.

۳. روضة الوعظین، ج ۱، ص ۷۶.

۴. زاد العاد، ص ۱۷.

۵. ر.ک: مصباح المهدی، ص ۸۵۲.

خیر را در این روز به عمل آورند مناسب است. انتهى.

و فقیر گوید که بعضی ثقات نقل کردند که در سال هزار و یکصد و بیست و دو هجری بعضی فضلای اصفهان مدعی گشت که مولد مبارک آن حضرت هفتم ماه شعبان است؛ بنابر روایتی که الحال گذشت و چون خاطر خطیر نواب عالمیان شاه سلطان حسین الحسینی الموسوی الصفوی به تحقیق مولد واقعی جد امجد خود حضرت امیر المؤمنین علیه السلام متعلق بوده، حسب الحکم مقرر فرموده که قریب به صد نفر از فضلایی که در پایتخت آن فیروزبخت در صفاها حاضر بوده‌اند، به جهت رفع التباس در مکانی اجلاس نمایند. آخر الامر رای اکثر آن فضلای بر این قرار گرفته که چون عمل اصحاب بر سیزدهم ماه ربیع [است]، مدام که آن معارضی قوی نداشته باشد، حجت است. لهذا اظهیر این است که ولادت تمام سعادت در سیزدهم این ماه شده باشد.^۱

و ایام البیض این ماه که روز سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم باشد، افضل است از ایام البیض ماه‌های دیگر؛ چه در زاد المعاد از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که ایام البیض ماه ربیع را روزه دارد، حق تعالی به ازاء هر روز، عبادت یک ساله برای او نویسد و در قیامت اورادر محل ایمان باز دارد که هیچ خوفی نداشته باشد.^۲

و ایضاً از آن حضرت منقول است که: هر که این سه روز را روزه دارد و در شب‌های آن مشغول عبادت باشد از دنیا نزود مگر با توبه نصوح و به هر روز که روزه داشته باشد / ۱۵ / هفتاد

۱. در حاشیه آمده است: نظر به این که شهرت بین الاصحاب - رضوان الله عليهم - و عمل ایشان به آن، گاهی به واسطه تسامح است در مدرك و در حقیقت آن و اعراض از معارض و یا قوی ندانستن معارض، مثل این مورد که شهرت آن از این طریق مذکور است؛ زیرا با ارسال خبر سیزدهم ربیع و نحوست سیزدهم ماه و ایضاً با ورود دعای راجع به ولادت با شرافت حضرت امام محمد تقی و امام علی نقی - سلام الله علیهمها - که: اللهم إني أسألك بالمولودين في رب الخ و ذكر نکردن از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و عدم تصور تقهیه با اذعان عامه به ولادت آن حضرت علیه السلام در کعبه چگونه اکثر فضلای در آن زمان رأی بر سیزدهم داده‌اند؟! و قبیر در ۲۷ سال قبل از مرحوم آقا امیرزا جهان‌بخش منجم باشی - طاب ثراه - که بگانه در نجوم بود شنیدم که: «به عقیده ما به حساب فقههای معلوم شد که ولادت مولی علیه السلام در ماه شعبان است نه سیزده ربیع، فتأمل. حزراها العبد عماد فهرسی فی لیلة ۲۲ ربیع ۱۳۴۹ من الهجرة».

۲. ر. ک: زاد المعاد، ص ۱۷؛ مصباح النهجد، ص ۸۱۹؛ الإقبال، ص ۶۵۶.

گناء کبیره او آمرزیده و هفتاد حاجت اوروا شود در وقتی که از قبر برآید و نزد میزان و نزد صراط و چنان باشد که هفتاد بندۀ از اولاد اسماعیل آزاد کرده باشد و شفاعت اوراقبول کنند در حق هفتاد نفر از اهل بیت و خویشان او که مستحق جهنم باشند و حق تعالی بناکند برای [او] در جنات فردوس، هفتاد هزار شهر که در هر شهری هفتاد هزار قصر و در هر قصری هفتاد هزار حوریه [باشد] و هر حوریه هفتاد هزار خادم داشته باشد.^۱ انتهی.

و آداب استفتحاً اولاً در آنها تعلیم شده، به دستوری که در سفينة النجاة والد ماجد فقیر^۲ و سایر کتب اعمال سنه مسطور است.

روز پانزدهم این ماه روز عقد نکاح حضرت امیر المؤمنین و فاطمه زهرا -علیهمما التحية والثناء - است و در این روز قبلة اهل اسلام از بیت المقدس که قبله یهود بود انحراف پذیرفت و به سمت خانه کعبه -زادها الله شرفًا و تعظیمًا - قرار گرفت. روز بیست و دوم این ماه روزی است که معاویه مستحق هاویه مرد و طریق جهنم و بنس المصیر را سپرد.

و زاد المعاد بعد از نقل این مضمون از شیخ مفید^۳ گفته که مستحب است روزه این روز به شکرانه این نعمت.^۴

وروز بیست و پنجم این ماه فتح قلعه خیبر بر دست معجزنامای حضرت حیدر^۵ جاری گشت و حارث و مرحبا را که از ابطال عرب بودند به ضرب ذو الفقار صاعقه بار کشت و تفصیل این حکایت را فقیر در منقبت چهل و پنجم کتاب ذخر العالمین [في شرح دعاء الصنمين] روایت کرده‌ام و در زاد المعاد روزه این روز را به شکرانه این نعمت و زیارت آن حضرت^۶ [را] از مستحبات شمرده^۷ و در کتاب اقبال باسناده از حضرت امام رضا^۸ مตقول است که: هر که این روز را روزه بدارد حق تعالی روزه او را کفاره هفتاد سال گناء او کند.^۹ انتهی.

و فقیر گوید که چون استعمال هفتاد نزد عرب در عدد کثیر شایع است کقوله

۱. ر.ی: البقایل، ص ۶۵۶.

۲. زاد المعاد، ص ۳۱.

۳. زاد المعاد، ص ۳۱.

۴. البقایل، ص ۶۶۹.

تعالی: «إِنَّ شَفَاعَتْ لَهُمْ سَبَعِينَ مَرَّةً فَلَمَّا يَتَفَقَّرُ اللَّهُ لَهُمْ»^۱ مضمون این حدیث و آنچه بعد از این می‌آید که این روزه کفاره دویست ساله است، بالمال یکی می‌تواند بود، والله یعلم.

و در زاد العاد مذکور است که روایتی از ابن بابویه و غیر او نقل کردہ اند که حضرت رسول ﷺ در روز بیست و پنجم رجب مبعوث به رسالت شد^۲ و این خلاف مشهور و احادیث بسیار است،^۳ انتهی.

و فقیر گوید که ابن طاووس در کتاب اقبال او لأ گفته که ابن بابویه در کتاب مفتون گفته که روز بیست و پنجم، مبعث است و ایضاً گفته که صاحب کتاب دستور المذکرین^۴ از حضرت علیؑ روایت کرده که: کسی که در این روز روزه بگیرد کفاره دویست ساله او می‌شود. و در این روز مبعوث شد حضرت محمد ﷺ. و ثانیاً گفته که: جمعی از علماء من ایشان را ادراک کردم، یافتم که متفق بودند بر این که روز مبعث، بیست و هفتم رجب است و مناط عمل ایشان آن است. و چون قول ابن بابویه -رحمه الله عليه- معتمد است، شاید وجه جمع این باشد که در روز بیست و پنجم به حضرت بیغمبر ﷺ بشارت و مژده رسیده به این که در روز بیست و هفتم به رسالت مبعوث می‌شود. و از جمله منبهات بر این، این است که ثواب روزه بیست و پنجم زیاده بر ثواب روزه بیست و هفتم است، چنان که هر یک در مقام خود مذکور است،^۵ انتهی مضموناً.

و فقیر گوید که بعضی به این اعتبار این روز را «یوم البشاره» گویند. و در روز بیست و ششم در زاد العاد مذکور است که روزه‌اش کفاره هشتاد ساله گناه است.^۶

۱. سوره التوبه، آیه ۸۰.

۲. زاد العاد، ص ۲۹؛ ثواب الأعمال، ص ۵۸.

۳. زاد العاد، ص ۳۱.

۴. دستور المذکرین و منشور المتبعین، از ابو موسی محمد بن ابی بکر مدنی (م ۵۵۸ق). در مورد این کتاب که از مصادر ابن طاووس در اقبال است ر.ک: کتابخانه ابن طاووس، ص ۲۴۷.

۵. الإقبال، ص ۶۶۸.

۶. زاد العاد، ص ۳۱؛ الإقبال، ص ۶۷۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۰، ص ۴۸۲، ح ۱۳۹۰۲.

و روز بیست و هفتم مبعث است که حضرت پیغمبر ﷺ لوای والای نبوت خود را برافراخت و به اظهار رسالت خود عموم رعایا و برایا را سرافراز ساخت و نزد فرقهٔ محقّه، این روز از اعیاد عظیمه است.

و در زاد المعاذ منقول است که روزه این روز حساب می‌شود به روزه یک سال.^۱ و ایضاً منقول است که حسن بن راشد / ۱۶ / از حضرت صادق ؑ سؤال کرد که: آیا غیر عیدهای مشهور عیدی هست؟ حضرت فرمود: بلی شریفتر و فاضل تر [از] همه، روزی است که حضرت پیغمبر ﷺ به رسالت مبعوث گردید و آن بیست و هفتم ماه رب جب است. باید که روزه بداری و صلوات بر محمد و آل او بسیار بفرستی،^۲ و زیارت حضرت رسول ﷺ و حضرت علی ؑ در این روز منقول است، انتهی.

و در کتاب اقبال دو حدیث از حضرت صادق ؑ مروی است که روزه این روز برابر است با روزه هفتاد سال. و حدیثی دیگر مروی است از حضرت پیغمبر ﷺ که: کسی که این روز را روزه بدارد، وسیع کند الله تعالیٰ قبر او را به قدر چهار صد ساله راه و پر کند جمیع آن را از مشک و عنبر. و در حدیث دیگر از حضرت صادق ؑ مروی است که: وامگذار روزه روز یست و هفتم رب جب را؛ چه به درستی که آن یست روزی که فرستاده شد نبوت سوی حضرت محمد ﷺ و ثواب آن مثل شصت ماه است برای شما.^۳ و چون لفظ حدیث چنین است که: «ثواب مثل سین شهراً»، ابن طاووس ؑ این قدر ثواب را نسبت به عظمت این روز به ظاهر کم دانسته و تأویل کرده: یکی این که مراد این است که ثواب روزه این روز برابر است با ثواب کل اعمالی که در عرض شصت ماه از این صائم به عمل آید، دوم این که مراد این است که ثواب این روزه برابر است با ثواب روزه‌های کل روزه‌داران در عرض شصت ماه.

و در زاد المعاذ به سند معتبر از حضرت امام رضا ؑ منقول است که: روزه روز بیست و هشتم این ماه کفارهٔ گناه نود ساله است و روزهٔ روز سی ام آن باعث این است که حق تعالیٰ گناهان

۱. ر.ک: الکافی، ج ۴، ص ۱۴۹، ح ۲؛ التهذیب، ج ۴، ص ۳۰۴، ح ۱؛ الاقبال، ص ۶۷۳.

۲. مصباح المتهجد، ص ۶۲۰؛ الاقبال، ص ۶۷۳.

۳. الاقبال، ص ۶۷۳ و ۶۷۴. ر.ک: الکافی، ج ۱، ص ۱۴۸؛ الفقیه، ج ۲، ص ۹۰؛ التهذیب، ج ۴، ص ۳۰۵.

گذشت و آینده اورای ایام را زد.^۱ و چون اعمال لیالی و ایام آن ماؤ تمام احترام مقصّلاد در کتاب سفينة النجاة والد ماجد فقیر^۲ به تفصیل سمت تحریر یافته، و الحمد لله که آن کتاب بین المؤمنین متداول و مناط عمل گشته، لهذا تحرّزاً عن الإطناب خوض نشد در آن باب.

قوله: وأوجب علينا من حقهم ما قد وجّب

ایجاب مأخوذ است از وجوب به معنی لزوم؛ چنانچه مروی است که: إذا افترق البیان وجّب البیع^۳ یعنی «هرگاه میان فروشنده و خریدار مفارقت به هم رسید، بیع ایشان لازم گردید». پس ایجاب در لغت به معنی الزام و در اینجا اشارت است به این که مطیع ایشان مستحق ثواب و عاصی ایشان مستحق عقاب است و لفظ «قد وجّب» به «قد» تحقیقی اشارت است به این که آنچه حضرت حق تعالی آن را واجب شرعی ساخته، در نفس الامر وجوب عقلی داشته؛ بنا بر این که ادله عقلیه تمام است بر این که حسن و قبح اشیاء ذاتی است؛ به این معنی که عقل مخلّی از تشکیکات موسویه جزم می‌کند به این که بعضی افعال مثلاً در نفس الامر خوب است؛ یعنی به حیثیتی است که اگر مصالح و مفاسد تابعه و اغراض مطلقاً در فعل و ترك آن مساوی باشد جمهور عقلاً فاعل آن را مدرج می‌کنند و می‌گویند که «خوب کردنی» و تارک آن را مذمت می‌کنند و می‌گویند که «بد کردنی و چرا کردنی؟» مثل صدق و راستی، و عکس این است قبیح ذاتی مثل کذب. و تفصیل این اجمال ظاهر می‌شود از حواشی استاد^۴ بر عده الأصول؛ من أراد التحقیق فليرجع إلیه كما يلیق.

پس در این مقام می‌گوییم که چون تعیین حجج معصومین^{علیهم السلام} از جمله الطاف مزیحة علت و به این سبب واجب است عقلاً بر جناب الهی و ترك آن از آن جناب قبیح ذاتی است و معلوم است که اگر در نفس الامر احدی می‌بود که از احنة علت مکلفین به او بهتر از ائمه معصومین^{علیهم السلام} در عصر ایشان می‌توانستند نمود، البته خداوند عالمیان او را حجت می‌ساخت در آن زمان؛ تا تفضیل مفضول که قبیح ذاتی

۱. راز العداد، ص ۳۹ - ۴۰؛ الإقبال، ص ۶۸۱.

۲. ر. ک: مجمع البحرين، ج ۴، ص ۴۶۷ (وجّب).

است لازم نیاید، پس الزام خداوند عالمیان حجت ایشان را برمدمان / ۱۷ / کافی است از این که در نفس الامر حجت ایشان اصلاح بوده و لهذا حق تعالی ایشان را مفترض الطاعه فرموده. و «لطف مزیح علت» عبارت است از مهربانی که اگر از جناب خالق نسبت به خلائق صادر نشود در دنیا و مع ذلک ایشان را عقاب کند در عقبا حجت ایشان تمام باشد بر او تعالی. مثلاً در مانحن فيه می‌گوییم که چون فعل عبت، قبیح ذاتی است نسبت به جناب الهی، لهذا خلائق را تکلیف کرده به اوامر و نواهی و با وجود تکلیف اگر رسولی باوصی منصوص نمی‌بود، میان آن جناب و زمرة ارباب الbab هر آیینه تمام می‌بود حجت بندگان بر خداوند عالمیان به این نحو که: «عبادتی چند از ما طلب نمودی و کسی که مبین احکام تو باشد برای ما معین نفرمودی و عقول مارادر ادراک احکام شرعیه فرعیه مستقل نداشتی و مارا چون بهائی مهمل گذاشتی و مع هذا آراء و اهواء مختلفه به ما بخشیدی و بعضی راقوی و برخی راضیعیف گردانیدی و شیطان از جانب جناب تو مهلت یافت و در ردای خدude و مکر با ما شتافت؛ مانیز چون از دستور بندگی تو خبر نداشتم، همت بر تحصیل مقتضای نفس خود گماشتم، پس اکنون اگر مارا عقاب کنی مرتكب قبیح عقلی شوی!» و به همین مضمون اشارت شده در کریمة «رُسْلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ إِنَّا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى أَنَّهُمْ خُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ»^۱ ترجمه -علی ما أفاده الأستاد-: «فرو فرستاد حق تعالی رسولانی را که مژده دهنده‌اند به خصوص اوصیاء خود را طاعت ایشان و ترساننده‌اند رعیت خود را از مخالفت آن اوصیاء؛ تا آن که نباشد مر مدمن را بر خدای تعالی حجتی بعد از مردن آن رسول»؛ چه اگر پیغمبری از دنیارود ووصی بعد از خود تعیین نکند، مردم اختلافات در احکام خواهند نمود و حجت ایشان در روز قیامت بر خدا تمام خواهد بود.

قوله: وصلی الله

صلات اگر اسناد [داده] شود به خدای تعالی -کما فی مانحن فيه -به معنی رحمت و

ستایش است و اگر اسناد به ملاٹکه شود، به معنی ستایش و طلب رحمت است و اگر اسناد به بندگان شود، به معنی طلب رحمت و تصدیق به رسالت است؛ چنانچه ظاهر می شود از آنچه فاضل لاهجی در ذیل کریمه «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلِّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَلَّهُمَا الَّذِينَ عَامَلُوا أَعْنَابَهُمْ»^۱ الخ از کتاب ثواب الأعمال نقل کرده که حضرت صادق علیه السلام فرمود که: صلاة الله رحمة من الله له^۲، وصلوة الملائكة تزكية منهم له، وصلوة المؤمنين دعاء منهم له^۳. و از تفسیر علی بن ابراهیم نقل کرده که: صلاة الله عليه تزکية له و ثناء عليه، وصلوة الملائكة مدحهم له، وصلوة الناس دعاؤهم [له] والتصدیق والإقرار بفضله^۴ انتهى.

و در کتاب معانی الأخبار از حضرت صادق علیه السلام مقول است که: من صلی على النبي ﷺ فمعناه: إِنِّي [أَنَا] على الميثاق والوفاء الذي قبلت حين قوله: «اللَّهُمَّ بِرَبِّكَمْ قَلُوبَنَا بَلَى»^۵؛ حاصل معنی این که «غرض اصلی از صلوات بر پیغمبر ﷺ اظهار این است که آن پیمان [و] عهدی که در عالم ذر کردم، الحال نیز اقرار به آن دارم» شاید مراد این باشد که چون صلوات بر پیغمبر ﷺ مستتبع صلوات بر آل اوست و صلوات بر او و ایشان مستلزم اقرار به حجت ایشان است و اقرار به حجت ایشان از فروع اقرار به ربوبیت خداوند عالمیان است، پس صلوات بر ایشان از قبیل تجدید اقرار و ایمان است.

و در اربعین فاضل مجلسی - طالب ثراه - مذکور است که:

بعضی صلوات خدا را به معنی مغفرت، و صلوات ملاٹکه را به معنی استغفار گرفته‌اند و این سخن بنا بر اصول امامیه که پیغمبر ﷺ را [معصوم] می‌دانند صورتی ندارد، مگر به تأویلی: كما لا يخفى^۶ - انتهى ملخصاً -.

۱. سوره احزاب، آیه ۵۶.

۲. در ثواب الأعمال و بحار الأنوار: -له.

۳. ثواب الأعمال، ص ۱۵۶؛ بحار الأنوار، ج ۸۳، ص ۸۶، ح ۳ و ح ۹۴، ص ۵۸، ح ۳۲.

۴. تفسیر القمی، ج ۰۲، ص ۱۹۶.

۵. سوره اعراف، آیه ۱۷۲.

۶. معانی الأخبار، ص ۱۱۶، ح ۰۱.

۷. کتاب الأربعین، ص ۵۸۸.

قوله: على محمد

لفظ محمد در لغت به معنی ۱۸ / کسی است که خصال ستوده بسیار دارد.

و صاحب مجمع البحرين نقل کرده که قبل از آن جناب ﷺ کسی مسمی به این اسم سامی نشده بود و خداوند و دود، اهل آن حضرت را به آن الهام نمود؛ برای اشعار به این که خدا و ملائکه و رسولان و انبیا و امم ایشان ثنا گویان اند بر آن عین اعیان.

و ابن اعرابی گفته که الله تعالى را هزار نام و آن رسالت مآب را نیز هزار نام است و بهتر آنها محمد و محمود و احمد است،^۱ انتهی.

و فاضل لاهجی در تفسیر سوره صف نقل کرده که یکی از دانشمندان یهود از آن حضرت سؤال نمود که وجه تسمیه تو به محمد و احمد چه بود؟ آن حضرت ﷺ فرمود که: أَمَّا مُحَمَّدٌ فَإِنَّمَا مُحَمَّدٌ فِي الْأَرْضِ، وَأَمَّا أَحْمَدٌ فَإِنَّمَا أَحْمَدٌ فِي السَّمَاءِ،^۲ یعنی اسم اول به اعتبار ستایش اهل زمین و اسم ثانی به اعتبار ستودن اهل آسمان است.

واز مفسر علی بن ابراهیم نقل کرده که: وَأَمَّا أَحْمَدٌ فَإِنَّمَا أَحْمَدٌ فِي السَّمَاءِ أَحْمَدٌ مُتَّيِّنٌ فِي الْأَرْضِ،^۳ حاصل معنی این که احمدیت جناب سید المرسلین به اعتبار این است که ستایش او ﷺ در آسمان بیشتر است از ستایش اهل زمین، انتهی.

و در امالی ابن بابویه و کتاب خصال و معانی الأخبار مروی است که حضرت پیغمبر ﷺ فرمود که: اسم من در تورات و انجیل احمد و در قرآن محمد و در زبور ماحی است. و در وجه اسم آخر فرمود که: محا الله ﷺ بی من الأرض عبادة الأوثان، یعنی بر طرف کرد حضرت رب العالمین به یمن بعثت خاتم النبیین عبادت بت‌ها را از زمین.

بدان که لفظ ماحی در امالی ابن بابویه ﷺ با یاء حطی و در معانی الأخبار و خصال به اسقاط آن است.^۴

۱. مجمع البحرين، ج ۳، ص ۴۰ (حمد).

۲. الامالی، صدوق، ص ۱۸۶، مجلس ۳۵؛ الاختصاص، ص ۳۳؛ علل الشرائع، ج ۱، ص ۱۲۶؛ معانی الأخبار، ص ۵۱.

۳. ر.ک: تفسیر القمی، ج ۲، ص ۳۶۵.

۴. الخصال، ج ۲، ص ۴۲۵؛ علل الشرائع، ج ۱، ص ۱۲۷؛ معانی الأخبار، ص ۵۰. در الامالی یافت نشد.

المنتجب

- به ضم جيم - اسم مفعول باب افعال و مشتق است از نجابت که عبارت است از بسیار خوب بودن . و «نجیب» در هر نوعی از حیوان ، صنف بسیار خوب آن است .^۱ پس توصیف حضرت پیغمبر ﷺ به این صفت اشارت است به این که او افضل و بهتر است از کل انبیا با این که ایشان افضل اند از رعایا ; چنانچه این مضمون متواتر است در احادیث ائمه هدی - علیهم التحیة والثناء ..

قوله: وعلى أوصيائه الخ

ذکر «علی» ی جازه در این مقام دلیل است بر جواز فصل میان اسم سامی رسول خدا و آل و اوصیای او به لفظ «علی» - علیهم التحیة والثناء - و مباحث متعلقه به این [مسئله] مذکور است در جناح النجاح فی شرح دعاء الصباح کمترين . و «أوصياء» جمع وصی [است] و آن در لغت به معنی کسی است که متحمل وصیت شود . و وصیت صیغه فعلیه است به معنی آنچه سفارش شده در حق آن که به غیر رسانده شود و موصی را به این اعتبار موصی گویند که تصرفاتی که خودش در حین حیات داشت آن را به وصی می رساند که بعد از فوت او مثل او تصرف کند .

و صاحب مجمع البحرين بعد از نقل این مضمون گفته که :

«الوصية» في الشرع هي تمليک العين أو المنفعة بعد الوفاة ، أو جعلها في جهة مباحة ، وأوصیت له بشيء وأوصیت إليه : إذا جعلته وصیک ، والاسم الوصایة - بالكسر والفتح - وهي استنابة الموصى غيره بعد موته في التصرف في ما كان له التصرف فيه من إخراج حق واستيفائه أو ولایة على طفل أو مجنون يملك الولاية عليه .^۲

و حاصل معنی آن این است که وصایت شرعیه عبارت است از نایب کردن کسی بعد از موت خود در تصرف کردن در آنچه متصرف فيه میت بود که عبارت است از

۱. ر.ک: لسان العرب، ج ۱، ص ۷۴۸ (نجب).

۲. مجمع البحرين، ج ۴، ص ۵۱۲ (وصی).

اخراج حقوق لازمه و گرفتن دیون ثابته بر ذمّت غیر، یا صاحب اختیار بودن بر طفل یا دیوانه که شرعاً باید دیگری صاحب اختیار او باشد تا او / ۱۹ / تضییع مال یا جان خود نکند.

و بالجمله وصایت ائمه معصومین نسبت به خاتم النبیین -صلوات الله علیهم أجمعین- عبارت است از این که چنانچه علوم و اسباب انبیای سابقین نزد او مضبوط و زمام مهام معاش و معاد انانم به احکام او مربوط بود، ایشان نیز عليه السلام واحداً بعد واحد چنین و از جانب رب العالمین به نصوص متواتره حجت اند بر اهل آسمانها و زمین، وللمقال مجال ترکناه خوفاً من الملال.

قوله: **الحجُّب**

[**الحجُّب**] در اکثر نسخ به ضم حاء حطى و ضم جيم مخففه [و] جمع حجاب است به معنی ترجمان.

صاحب مجمع البحرين گفته که: «محمد صلی الله علیه و آله و سلم حجاب الله أی ترجمانه، وجمعه حجب کتاب و کتب».^۱

ومراد به ترجمان-بفتح تاء و ضم جيم وبضمهما وفتحهما- کسی است که تفسیر سخنی کند به زبانی که عیان باشد نزد مخاطب و لهذا در «باب أنَّ الْأَئِمَّةَ عليهم السلام ولاة أمر الله» الخ از کتاب الحجۃ کافی از حضرت امام محمد باقر عليه السلام مروی است که: سخن «ترجمة وحی الله» یعنی: ما ائمه معصومین، بیان کنندگانیم برای بندگان، وحی خدا را که عبارت است از قرآن؛^۲ چه فهم متشابهات آن بدون بیان ایشان به عبارتی که عیان باشد نزد اذهان ممکن نیست.

و حجب به معنی پوشاننده عیوب شیعیان و به معنی کوههای علم و عرفان نیز می تواند بود^۳ و بنابر اول جمع حجاب به معنی پرده و امثال آن است و بنابر دوم جمع حجاب به معنی چیزی است که مشرف باشد از جمله کوه.

۱. مجمع البحرين، ج ۱، ص ۴۵۵ (حجب).

۲. الكافي، ج ۱، ص ۱۹۲، ح ۲.

۳. ر.ک: لسان العرب، ج ۱، ص ۲۹۸ (حجب).

و در بعض نسخ، حُجَّب به ضم حاء و به فتح حيم مشدّده [آمده است] و آن جمع حاجب به معنی دربان یا به معنی مانع است. پس بنا بر اول مراد این است که رسیدن به درجه بندگی و ادراک مراتب فرخندگی، بدون توصل به ایشان خارج است از حد امكان، و بنا بر ثانی مراد یا همین معنی است و یا این که ایشان مانع اند شیعیان خود را از عصیان خداوند عالمیان به تبلیغ اوامر و نواهی از جانب جناب الهی. بدان که بر هر تقدير لفظ «الحجب» نعت محمد و اوصياء و نعت اوصياء تنها می‌تواند بود و اول مبنی است بر آنچه از تصريح از هر ظاهر می‌شود که هرگاه قیدی بعد از معطوف باشد، اظهر این است که آن قید نظر به متعاطفین باشد کما فی ما نحن فيه و کقولك: «صمت و صلیت یوم الجمعة»؛ چه ظاهر این است که صلات و صیام هر دو در روز جمعه واقع شده باشد، مگر این که قربنه باشد بر اختصاص آن قید به معطوف کما فی قوله تعالى: «وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَقْوُبَ نَافِلَةً»^۱؛ چه به اعتبار این که مراد به نافله فرزند زاده است و اسحاق نسبت به ابراهیم پسر فرزند بی واسطه است معلوم می‌شود که «نافله» حال است از یعقوب و بس.

قوله: اللهم

در توضیح این لفظ اقوال اهل عربیت مختلف است: کوفیون و فراء گفته‌اند که اصل این لفظ «یا الله آمنا بالخير» بوده؛ یعنی خدایا! قصد کن مارابه خوبی، به این معنی که حاجت مارارواکن. پس به جهت تخفیف حرف ندا و همزه که تاء الفعل فعل امر است و مفعول آن حذف شده. وبصیریون گفته‌اند که اصل آن «یا الله» بوده، پس حرف ندا را حذف و میم را عوض آن افزوده‌اند و از هری در تصريح بر فراء و کوفیین ایراد کرده که در آن صورت لازم می‌آید که الترام حذف همزه فاء الفعل شده باشد با این که حذف آن خلاف قیاس است و ایضاً در «اللهم آمنا بالخير» تکرار نیز لازم می‌آید.^۲ انتهى.

۱. سورة انباء، آية ۷۲.

۲. ر.ک: شرح الرضی على الكافية، ج ۱، ص ۳۸۴؛ مجمع البحرين، ج ۱، ص ۹۵ (الله)؛ إملاء ما من به الرحمان، ج ۱، ص ۱۳۰؛ المفردات، راغب، ص ۲۲.

و به خاطر قاصر می‌رسد که نظر این حذف و التزام در همزه اسم که در «پشم الله» است در صورت خطی شده با این که آن همزه یا فاء الفعل و یا لام الفعل آن است علی الاکثر، پس هر چه از هری در آن گوید این جانیز / ۲۰ / می‌توان گفت و اقل ما یقنه به این است که به جهت کثیر استعمال، تخفیف در آن مطلوب است و تکرار برای تأکید شایع است، با این که ممکن است که مراد به خبر اول غیر مراد به خبر ثانی باشد، چنانچه الحال در جواب ایراد شارح رضی می‌آید، پس تکرار لازم نمی‌آید کما لا يخفي.

و صاحب بحد الأنوار^۱ در کتاب الطهارة بعد از نقل مذهب فراء گفته که:

شیخ رضی آن را رد کرده به این که می‌گویند: «اللهُمَّ لَا تُؤْمِنُهُمْ بِالْخَيْرِ» و شیخ بهایی کلام شیخ رضی را رد کرده که «لَا تُؤْمِنُهُمْ بِالْخَيْرِ» با «آمَنَّا بِالْخَيْرِ» منافات ندارد و بر شیخ بهایی رد کرده‌اند که مقصود شارح رضی این است که اگر آنچه فراء گفته حق می‌بود، می‌باشد «لَا تُؤْمِنُهُمْ بِالْخَيْرِ» با عطف باشد از این که سببی برای ترک عطف نیست. و این رد را نیز رد کرده‌اند به این که عطف در چنین صورتی وقتی واجب است که جملتين هر دو مذکور باشند و شاید ما نحن فيه چنین نباشد، پس اظهرا این است که مقصود شارح رضی این باشد که «اللهُمَّ لَا تُؤْمِنُهُمْ بِالْخَيْرِ» می‌گویند به ضمیر متکلم و بنا بر این، تناقض لازم می‌آید، لیکن تعبیر از ضمیر متکلم غایب کرده به دستور ارباب بلاغت که در مقام حکایت استاد امری که لایق خود نمی‌دانند، تعبیر از محکم متکلم به غایب می‌کنند؛ چنانچه الله تعالی در حکایت لعان فرموده: «أَنْ لَعَنْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ»^۲ و ایضاً فرموده: «أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ»^۳ که در هر دو مقام «علئی» می‌گویند به ضمیر متکلم -انتهی مضمون ما في البحار -^۴

و به خاطر قاصر می‌رسد که توجیه کلام فراء و موافقین او از ادباء این نحو می‌توان نمود که مراد از خیر در «یا الله، آمَنَّا بِالْخَيْرِ» خیری است که خواننده دعا درباره

۱. سوره نور، آیه ۷.

۲. سوره نور، آیه ۹.

۳. بحار الأنوار، ج ۱۰۰، ص ۱۸۰.

خود خیر داند آن را، هر چند که آن خیر نباشد نزد عقلاً مثل «لَا تَؤْمِنَا بِالْخَيْرِ»، پس حاصل معنی «یا الله، امّنا بالخير» این است که: خدا! مستجاب کن دعای ما را. و مراد به این دعا خیری است که مذکور می‌شود بعد از «اللهُمَّ» و بنابراین اغفر در مثل «اللهُمَّ اغفر لَنَا» استیناف بیانی و جواب سؤال متوجه است [که] گویا بعد از قول اللهم سؤال شده که: حاجت تو چیست؟ و داعی در جواب گفته که «اغفر لَنَا». پس «اللهُمَّ» در اول دعا ظیر «آمین» است در آخر آن. و بر این تقدیر در «اللهُمَّ امّنا بالخير» تکرار لازم نمی‌آید چنانچه از هری توهمند کرد و در «اللهُمَّ لَا تَؤْمِنَا بِالْخَيْرِ» تناقض نیست؛ چنانچه بعضی گفته‌اند که مراد شارح رضی است از این که مراد به خیر مقدار غیر مراد به خیر مذکور است و بنابراین عطف در مثل «اللهُمَّ اغفر لَنَا» ضروری است؛ چنانچه ظاهر کلام شارح رضی است^۱ و اگر در موردی عاطف موجود باشد - چنانچه در دعای صحیفه کامله مروی است بقوله ﷺ: «اللهُمَّ وأُوصِلُ إِلَى التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ»^۲ الخ و قوله ﷺ: «اللهُمَّ وَمَنْ عَلَيْ بِبَقاءِ ولدِي»^۳ - آن واو در آن جای زایده و یا استینافیه و یا برای عاطف بر ما قبل اللهم می‌باشد؛ چنانچه نحات گفته‌اند.

و بنابر صحت مذهب کوفین و فراء به خاطر قاصر می‌رسد که ممکن است که آن واو عاطفه باشد مدخول خود را برابر «ام» که در «اللهُمَّ» است از قبیل عطف تفسیر کما لا يخفی على البصیر . و سایر متفرّعات این دعوی را نقل کرده‌ام در رسالت نصرة الغائب في تحقيق «اللهُمَّ» من الأسماء الحسنی ، من أراد الاطلاع عليها فليرجع إليها.

قوله: فَكَمَا أَشَهَدْنَا... الخ

کاف در این جابرای تعلیل می‌تواند بود مثل «وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَذَنُّكُمْ»^۴ پس مراد این است که: «خدا! چون ما را موفق به حضور این مقام تمام احترام نمودی، پس وفاکن به وعده‌ای که برای زوار آن مقرر فرمودی». و ممکن است که کاف برای تشبیه و مراد

۱. ر.ک: شرح الرضی علی الکافیة، ج ۱، ص ۳۸۴.

۲. الصحیفة السجادیة، ص ۴۰، دعای چهارم.

۳. همان، ص ۱۲۰، دعای بیست و پنجم.

۴. سوره بقره، آیه ۱۹۸.

این باشد / ۲۱ / که چنانچه توفیق این حضور به فضل تو منوط است، وفای به آن و عده نیز به آن فضل مربوط است.

قوله: فأنجز لنا موعدهم

موعد یا مصدر مبین و اشارت است به وعده‌ای که الله تعالی در شأن اوصیاء کرده که شیعیان و رُوّار ایشان را به سعادت ابدی فاییز گرداند؛ چنانچه برای زیارت هر امامی فضلی عظیم و ثوابی جسمی در مظان آن مروی است. و یا اسم زمان و اشارت است به حالت رجعت که ائمه علیهم السلام رجوع به زمین خواهند نمود و فرمان فرمایی خواهند فرمود و مؤمنان که قبل از آن مرده باشند، زنده شده، نصرت ایشان خواهند نمود؛ موافق آنچه در توضیح فقره «والغورز فی کرَتکم» می‌آید، إن شاء الله تعالی.

قوله: غير محللين... الخ

غیر، حال است از ضمیر منصوب در «أوردنَا» یا ضمیر مجرور در «موردهم» به اعتبار این که در معنی مفعول مضاف است. و محللین - بهفتح حاء حطی و شد وفتح لام و كسر همزه - مأخوذه است از «حلاث الإبل عن الماء»^۱ یعنی دور کردم شتر را از آب. و گاهی همزه آن ابدال به یاء می‌شود تخفیفاً، چنانچه در «قرأت» می‌گویند «قریت» و در نسخه‌های معتمدة این زیارت‌نامه همزه مکتوب است، اما در نسخه عتیقه کتاب اقبال محللین به دو یاء ضبط شده و در بعض نسخ به یک یاء نیز به نظر رسیده و آن مبنی است بر ابدال یاء لام الفعل به الف و اسقاط آن به التقاء ساکین و على التقاضير «عن ورید» متعلق است به محللین.

قوله: دار المقامه والخلد

مقامه - به ضم وفتح ميم - مصدر [است] و دار المقامه عبارت است از بهشت که جای ایستادن همیشگی است و اشارت است به کریمه «الذی أحلَّنا دارَ المقامَةِ»^۲ که در ذیل

۱. ر.ک: العین، ج. ۳، ص ۲۹۶؛ لسان العرب، ج. ۱، ص ۵۹؛ مجمع البحرين، ج. ۱، ص ۱۰۷ (حللا).

۲. سوره فاطر، آیه ۳۵.

«والملئ معکم» بیان می شود.

قوله: والسلام عليکم

سلام در اصل گاهی مصدر مجرّد است به معنی بی عیب و آزار بودن و گاهی اسم مصدر باب تفعیل است به معنی سالم داشتن از مکروهات. و به هر دو معنی اطلاق می شود بر ذات اقدس الهی بنابر مبالغه، چنانچه در «زید عدل» گفته اند^۱ یا بنابر تأویل آن به اسم فاعل.

و استاد^۲ در شرح صافی «باب حدوث الأسماء» گفته که:

سلام در اصل مصدر است به معنی بی آزار بودن، و مستعمل می شود به معنی آنچه از جانب آن ضرری نباشد و اگر ضرری کسی را به وسیله آن به هم رسد، از مخالفت آن باشد، مثل عدالت و مثل عهد الهی. و چون سلام محمول نشود بر سلام، مراد این است که صاحب اعلی مراتب عدالت است و به این اعتبار مخصوص الله تعالی است مثل «إِنَّ رَبِّيْ هُوَ السَّلَامُ»^۳ و چون محمول شود بر فعلی، مراد این است که مشتمل است بر عدالت، مثل «اللَّهُمَّ مِنْكَ السَّلَامُ»^۴ و چون محمول شود بر غیر آنها، به معنی «بی آزار» است، مثل «يَسْتَأْذِنُ كَوْنِيْ بِزَدَا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ»^۵ انتهی.

وفقیر گوید که در سلام در این قسم مقام چند قول است میان علمای اعلام:
فضل مجلسی^۶ در کتاب اربعین گفته که:

در بعض اخبار مروی است که معنی سلام بر ائمه، سلامت خودشان و سلامت دین و سلامت شیعیان ایشان است در زمان قائم آل محمد^۷^۸^۹ انتهی.

و صاحب مجمع البحرين گفته که:

۱. ر.ک: المعن، ج ۷، ص ۲۶۵؛ لسان العرب، ج ۱۲، ص ۲۸۹؛ مجمع البحرين، ج ۶، ص ۸۳ (مسلم).

۲. ر.ک: الكافي، ج ۱، ص ۲۸۱، ح ۴؛ بحار الأنوار، ج ۲۲، ص ۴۷۹، ح ۲۸.

۳. ر.ک: الكافي، ج ۲، ص ۵۸۵، ح ۲۴؛ وج ۳، ص ۴۷۶، ح ۱؛ الفقيه، ج ۱، ص ۵۵۹، ح ۱۵۴۸؛ التهذيب، ج ۶، ص ۵۶.

۴. سورة النبأ، آية ۶۹.

۵. ر.ک: بحار الأنوار، ج ۸۶، ص ۲۳۶.

در معنی «السلام عليك» چند قول است:

یکی این که مراد این است که: از مکروهات سالم باشی به این معنی که از آفات و عادات و خسایس و رذایل جسمانی و نفسانی محفوظ مانی.

و دیگری این که: اسم سلام بر تو باد؛ همانا مراد این باشد که این اسم سامی به اعتبار این که از خواص آن رحمت و سلامت است مشتمل بر تو باشد، کما قاله بعض أيضاً.

و دیگری این که: مسمّاً به این اسم که ذات اقدس الهی است بر تو باشد، به این معنی که حافظ و ناصر تو باشد؛ چنان که می‌گویند: «الله معك».

و بعد از این گفته که:

اگر کسی سلام بر خود به انفراد یا به ضمیمهٔ غیر کند - چنانچه عیسی^{صلی الله علیه و آله و سلم} گفت / ۲۲ : «وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمِ الْيَلِدِ»^۱ الخ و در نماز می‌گویند: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين - یا سلام بر اموات کند، چنانچه در زیارت قبور مأثور است که: السلام عليکم یا أهل القبور،^۲ پس در موقعت دو وقت، مراد به سلام اعلام سلامتی نخواهد بود، بلکه مراد به آن دعاست به سلامتی از آفات دنیا و عقاب عقباً و این کلام را شارع قرار داده که در مقام تحيّت و تعظیم و مژده به سلامت گفته شود و اختیار این لفظ برای تحيّت به اعتبار اشتعمال آن است بر معانی مناسبة مقام، یا به اعتبار این است که مطابق است با اسم جناب الهی و از آن جهت، تیمن و تبرک به آن [تلفظ] می‌توان کرد. و قبل از اسلام تحيّت به این کلام وغیر آن می‌شد، بلکه این کلام کمتر و غیر آن بیشتر بود و بعد از انتشار اسلام اقتصار بر این و نهی از سایر تحيّت‌های زمان جاهلیت شد. و ایراد آن به عنوان تعریف به حسب لفظ، زینت‌دار تر و از جهت معنی ابلغ است - انتهی ما فی مجمع البحرين -^۳

و مشهور در اعراب «السلام عليك» این است که در اصل، جمله فعلیه بوده، به

۱. سوره مریم، آیه ۳۳.

۲. الأنباري، صدوق، ص ۴۸۲، ح ۵۷؛ نواب الأعمال، ص ۲۲۷؛ روضة الوعاظين، ج ۲، ص ۴۶۸.

۳. مجمع البحرين، ج ۶، ص ۸۴ (سلم).

تقدیر «سلّمْتُ سلاماً عَلَيْكَ» و عدول شده به جمله اسمیه برای إشعار به دوام و ثبات. و مثل این است «الحمد لله» على الأشهر.

قوله: والمَقْرَءُ مَعْكُمْ فِي دَارِ الْقَرَارِ

مقرئ - به فتح ميم - در این جا مصدر میمی است، مثل مدخل و مخرج؛ به قرینه عطف آن بر فکاک که مصدر است.

و دار القرآن در این جا عبارت است از بهشت عنبر سرشت که سرای آرام خاطر است از کدورات روحانی و جسمانی؛ چنانچه از اهل جنان حکایت شده در قرآن بقوله تعالی: «الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْخَرَقَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ * الَّذِي أَحْلَنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمْسِنَا فِيهَا نَصْبٌ وَلَا يَمْسِنُنَا فِيهَا لُغُوبٌ»^۱ ترجمه - والله يعلم -: «سپاس خدای را سزاوار است که بُرد از ما اندوه و غم‌های دنیا را یا اندوهی را که در صحرای قیامت رسیده بود به ما؛ به درستی که پروردگار ما هر آیینه آمرزنده گناهان است، ثواب دهنده به ازاء شکر بر نعمت‌ها است، خدای آنچنانی که فرود آوزد ما را در سرای ایستادن که انتقال از آن محل است؛ این به سبب بخشش و کرم اوست، نمی‌رسد مارا در آن جنان رنجی و تعیی و نمی‌رسد مارا در آن [جا]^۲ ملالی و ماندگی».

اگر چه «نفی لغوب» در «عدم نصب» مندرج بود اما تکریر آن به جهت تأکید نمود و شاید که استعمال دار القرآن در این جا در بهشت عنبر سرشت از قبیل اطلاق نوع بر فردی باشد از آن، چنانچه گویند: «زید انسان» پس منافات ندارد با حصر دار القرآن در سرای عقباً چنانچه مفهوم است از آنچه حکایت شده از مؤمن آل فرعون در سوره مؤمن بقوله تعالی: «يَنْقُومُ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيْثُوَةُ الَّذِيْنَا مَتَّعْنَا وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ نَازُ الْقَرَابَةِ»^۳ ترجمه - والله يعلم -: ای قوم! جز این نیست که این زندگی دنیا استفادی است کم و سریع الزوال و به درستی که سرای آخرت، آن است سرایی آرام بی انتقال از حال به حال؛ به اعتبار این که بعد از حساب، اهل بهشت در بهشت مخلد خواهند بود و اهل

۱. سوره فاطر، آیه ۳۴-۳۵.

۲. در نسخه: «أنها به جای و آن جاه».

۳. سوره غافر، آیه ۳۹.

جهنم را ابد الآباد عذاب خواهند نمود.

قوله: مع شیعکم الأبرار

شیعه در اصل لغت به معنی فرقه و طایفه است؛ قال تعالیٰ: «لَتَنْزَعُنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ»^۱ ای من کل فرقه و طائفة. و مستعمل می شود در طایفه [ای] که تابع شخصی شوند و یاری او در امور کنند. مأخوذه است از «شیاع» که عبارت است از هیمه های ریزه که به استعانت آنها هیمه های درشت را مشتعل سازند. و هر جمعی که متفق / ۲۳ / و مجتمع بر امری باشند ایشان را نیز «شیعه» می گویند؛ به اعتبار این که نصرت یکدیگر در آن امر می کنند؛ کذا فی مجمع البحرين^۲. و در نهاية ابن اثیر و قاموس چنین است که:

أصل الشيعة [الفرقة] من الناس، وتقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد ومعنى واحد. و [قد] غالب هذا الاسم على [كُلَّ] من يزعم أنه يتولى علياً وأهل بيته حتى صار لهم اسماً خاصاً، فإذا قيل : «فلان من الشيعة» عرف أنه منهم^۳.

انهی و از این کلمات ظاهر شد که اطلاق شیعه بر طایفه و بر انصار، به حسب لغت است و تخصیص اطلاق آن بر جمعی که حضرت علیؑ را بی فاصله جانشین پیغمبر ﷺ می دانند، به حسب عرف عام است و در این وقت مأخوذه است از مشایعت به معنی متابعت و مطاؤعت که عبارت است از فرمان برداری بر طبق لاء و دوستی. و از احادیث متکا ثره و متظاوفه ظاهر می شود که در عرف ائمه معصومین علیهم السلام شیعه اخض است از محب و موالی؛ چنانچه بعد از این، ترجمة آن احادیث -إن شاء الله- می شود.

تصنیف

بدان که به حسب معنی عرف عام، اصول شیعه بیست و دو صفحه اند و عرف خاص

۱. سوره مریم، آیه ۶۹.

۲. مجمع البحرين، ج ۴، ص ۳۵۵، ر. ک: المین، ج ۲، ص ۱۹۱؛ لسان العرب، ج ۸، ص ۱۸۸ (شیع).

۳. النهاية، ج ۲، ص ۵۲۰؛ القاموس المحيط، ج ۳، ص ۲۷ (شیع).

ائمۀ یک صفت‌اند و گاهی در اطلاعات شرعیه استعمال شیعه در معنی عرف عام شده. و بنا بر آن، رفع منافیات میان ظواهر اخبار آسان می‌شود بر اولی الابصار. و تفصیل این اجمال در ضمن سه فصل می‌شود:

فصل اول

شارح مواقف در مقام تعداد هفتاد و سه فرقه امت پیغمبر ﷺ گفته که:

الفرقۃ الثانیة من کبار الفرق الإسلامية «الشیعۃ» أی الذین شایعوا علیاً و قالوا : إِنَّهُ الْإِمَامَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ بِالنَّصْ إِمَّا جَلَّا إِمَّا خَفَّاً ، وَاعْتَدُوا أَنَّ الْإِمَامَةَ لَا تَخْرُجُ عَنْهُ وَعَنْ أَوْلَادِهِ ، وَإِنْ خَرَجَتْ فَإِمَّا بَظْلَمٍ يَكُونُ مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَإِمَّا بِتَقْيَةٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ أَوْلَادِهِ ، وَهُمْ اثْنَتَانِ عَشْرَنَ فرقَةً يَكُفُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًاً ، أَصْوَلُهُمْ ثَلَاثَ فرقَ : غَلَاتٌ وَزِيدِیَّةٌ وَإِمَامِیَّةٌ انتہی.

و بعد از آن گفته که:

غَلَاتٌ هیجده فرقه‌اند : سبائیه و کاملیه و بیانیه و مغیریه و جناحیه و منصوریه و خطابیه و غراییه و ذمیه و هشامیه و زراریه و یونسیه و رزامیه و مفوذه و بداییه و بصریه و اسحاقیه و اسماعیلیه - گفته که : - فرقه آخر را هفت لقب است : باطنیه و قرامطه و حرمتیه و سبعیه و بابکیه و محمرة و محمرة و اسماعیلیه. و اصول زیدیه سه فرقه‌اند : جارودیه و سلیمانیه و بتیریه، و اصل امامیه یک فرقه‌اند.^۱

و در بیان عقیده ایشان گفته که :

وَأَمَّا الْإِمَامِیَّةُ فَقَالُوا بِالنَّصْ عَلَى إِمَامَةِ عَلَیٰ ، وَكَفَرُوا الصَّحَابَةَ وَوَقَعُوا فِيهِمْ ، وَسَاقُوا الْإِمَامِیَّةَ إِلَى جَعْفَرَ الصَّادِقَ ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ بَعْدِهِ ، وَالَّذِي اسْتَقَرَ عَلَيْهِ رَأِيُّهُمْ أَنَّهُ ابْنُ مُوسَى الْكَاظِمِ ، وَبَعْدِهِ عَلَیٰ بْنُ مُوسَى الرَّضا ، وَبَعْدِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلَیٰ التَّقِیٌّ ، وَبَعْدِهِ عَلَیٰ بْنُ مُحَمَّدِ التَّقِیٍّ ، وَبَعْدِهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلَیٰ الزَّکِیٌّ ، وَبَعْدِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَهُوَ الْإِمَامُ الْمُنْتَظَرُ ، وَلِهُمْ فِی كُلِّ مِنَ الْمَرَاتِبِ الَّتِی بَعْدَ جَعْفَرَ اخْتِلَافَاتٍ أُورِدَهَا الْإِمَامُ فِی آخِرِ الْحَصْنَ ، وَكَانَ الْإِمَامِیَّةُ أَوْلَأَ عَلَیٰ مِذْبَحَ أَنْتَهُمْ حَتَّیٌ تَمَادِی بِهِمُ الْزَمَانُ ، فَاخْتَلَفُوا وَتَشَعَّبَ مَتَّخِذُو هُمْ إِلَیِّ مَعْتَزَلَةً - إِمَّا

۱. شرح المواقف، قاضی شریف جرجانی، ج ۸، ص ۳۸۴.

وعیدیة أو تفضیلية - وإلى أخباریة يعتقدون ظاهر ما ورد به الأخبار المتشابهة ، وہؤلاء ينقسمون إلى مشبّهه يجرون المتشابهات على أنَّ المراد بها ظواهرها ، وسلفیة يعتقدون أنَّ ما أراد الله بها حقَّ بلا تشبيه كما عليه السلف ، وإلى ملتحقة بالفرق الصالحة.^۱ انتهى.

وأز عبارات شیخ مفید^۲ در کتاب / ۲۴ / أوائل المقالات ظاهر می شود که «الشیعه» با الف و لام اطلاق نشود در عرف عام مگر بر جمعی که حضرت علی^{علیہ السلام} را بعد از پیغمبر^{علیہ السلام} بی فاصله امام دانند برای انام ،^۳ پس صحیح نیست اطلاق این نام بر غلات و خوارج لئن .

و بالجمله از این کلمات شارح موافق و کلمات فخر رازی در محض و افادات محقق طوسی^{علیہ السلام} در نقد المحض و امثال آنها ظاهر می شود که از جمله بیست و دو فرقه شیعه، یک فرقه، امامیة اثنا عشریه اند که او صیای پیغمبر^{علیہ السلام} را دوازده می دانند: اول حضرت علی بن ابی طالب، دوم پسرش امام حسن، سیم پسر دیگرش امام حسین، چهارم علی بن الحسین که ملقب است به سجاد و به زین العابدین، پنجم پسرش امام محمد باقر، ششم پسرش امام جعفر صادق، هفتم پسرش امام موسی کاظم، هشتم پسرش حضرت علی بن موسی الرضا، نهم پسرش امام محمد تقی، دهم پسرش امام علی نقی، یازدهم پسرش امام حسن عسکری،دوازدهم پسرش حضرت حجه بن الحسن صاحب الزمان که کنیه و نامش موافقت با کنیه و نام حضرت پیغمبر - صلوات الله عليهم إلى يوم الحضر - [دارد] و در وقت وفات پدرش امام حسن عسکری^{علیہ السلام} او پنج ساله [بوده] یا دو سال و هفت ماه داشته [است] بنابر روایت روضة الاعظین و در بعضی روایات قلیلی کمتر و بیشتر نیز هست. و قریب به شصت و سه سال زمان غیبت صغیری بوده و شیعه توسل به سفر امی نموده اند، چنانچه در مقدمه این کتاب گذشت. وبعد از آن غیبت کبری شده و - إن شاء الله الوودود - ظهور خواهد نمود در وقتی که حق تعالی مقدر کرده [است]. اللهم بحقه و بحق آبائه الأطهار صلٰ علیهم ما اختلف اللیل

۱. مصدر سابق، ص ۳۹۲

۲. أوائل المقالات، ص ۳۳

والنهار ، وارزقنا محبّتهم في أيام الكَرَّة وفي دار القرار .
بدان که «اخباریه» که شارح مواقف از جمله فرق امامیه شمرده ، غیر [از] «اخبارین» است که در این زمان در مقابل مجتهدین اطلاق می شود ؛ چه فرقه اولی را «ظاهریه» نیز می نامند و محققین اخبارین امامیه طریقه ایشان را باطل می دانند .

شيخ طوسی^۱ در «فصل في ذكر خبر الواحد»^۲ الخ از کتاب عدة الأصول گفتہ که : اختلاف الناس في خبر الواحد ، فحکی عن النظام أنه كان يقول : «إنه يوجب العلم الضروري إذا قارنه سبب» ، وكان يجوز في الطائفة الكثيرة أن لا يحصل العلم بخبرها . و حکی عن قوم من أهل الظاهر أنه يوجب العلم مطلقاً^۳ .

و بعد از نقل از مذاهب دیگر در این مسئله گفتہ [است] که :
والذی أذهب إلیه أنَّ خبر الواحد لا يوجب العلم ، وإنْ كان يجوز أن ترد العبادة بالعمل به عقلاً ، وقد ورد جواز العمل به في الشرع ، إلا أنَّ ذلك موقوف على طريق مخصوص .

و بعد از این گفتہ که :

وأنا أبتدئ أولاً فأدلى على فساد هذه المذاهب التي حكيتها ، ثم أدلّ على صحة ما ذهبت إليه .

و فرقه ثانية بنا بر آنچه استاد^۴ در حاشیه عدة در ذیل کلام شیخ طوسی «وأنا القیاس والاجتہاد فعندهما أنہما لیسا بدلیلین ، بل محظوظ استعمالهما»^۵ گفتہ [است] :
جمعی اند که انکار اجتہاد در نفس احکام الهی بالکلیه می کنند و اخبار آحاد را از این جهت که مفید ظن به حکم واقعی اند ، معمول بها نمی دانند و ایضاً جایز نمی دانند عمل به آنها رادر وقتی که مقرون نباشند به شروطی که نقل کرده آنها را در متن عده شیخ طوسی^۶ ، بلکه می گویند جایز است عمل به آیات و اخبار آحاد جامعه شروط و صحت و سداد آن [از] حیثیت این [است] که حکمی که از آنها مفهوم می شود مدلول ظاهر آن الفاظ است ، نه از حیثیت ظن به این که آن

۱. عدة الأصول ، ج ۱ ، ص ۲۸۶ .

۲. در مصدر : - مطلقاً .

۳. عدة الأصول ، ج ۱ ، ص ۳۹ .

مراد شارع است از لفظ خبر یا قرآن، و نه از حیثیت ظن به این که آن حکم واقعی است که مقرر فرموده آن را خداوند عالمیان.

و سایر عقاید ایشان در طریق عمل مذکور است در حاشیه عده / ۲۵ / .
و استاد ^{ره} این طریقه حمیده را به قدمای اصحاب امامیه - رضوان الله عليهم - اسناد نموده و طریق تسدید و تشیید آن را کما هو حقه پیموده [است].

و جمعی دیگر از متأخرین امامیه نقی صحت اجتهاد می‌کنند و مدعی اند که عمل به اخبار آحاد [ظن آور] جائز نیست؛ [ولی] می‌گویند که اخبار متداوله در میان شیعه اثنا عشریه خصوصاً مؤلفه در اصول اربعه، متواتر و مفید علم به حکم الله واقعی است و علمی که مراد است در این مقام اعم از قطع واقعی و قطع عادی است، و به این اعتبار خودشان را با مجتهدین مقابل می‌دانند و اخباریین می‌نامند. اما اگر کسی تبع افادات استاد ^{ره} را که متعلق است به این مسئله در حاشیه عده کما بنگفی نماید، می‌یابد که میان این طایفه و ارباب اجتهاد فرقی بین نمی‌ماند.

فصل دوم

در بیان معنی شیعه به حسب عرف ائمه معصومین - صلی الله عليهم أجمعین - و بیان فرق میان موالی و محبین

در تفسیر منسوب به حضرت امام حسن عسکری ^{علیه السلام} دوازده حدیث، مروی است در این مرام:
اول: مردی به خدمت حضرت پیغمبر ^{صلی الله علیہ وسلم} عرض کرد که فلانی نظر به خانه همسایه خود می‌افکند و اگر میسر شود او را موقعه حرامي، اجتناب از آن نمی‌کند! پس حضرت رسول ^{صلی الله علیہ وسلم} خشنماک گردید و گفت: آن شخص را بیاورید. پس مردی دیگر عرض کرد که: یا رسول الله! این مرد از جمله شیعه شماست و اعتقاد موالات تو و موالات حضرت علی ^{علیه السلام} را دارد و از دشمنان شما بیزاری می‌جوید. پس فرمود حضرت پیغمبر ^{صلی الله علیہ وسلم} که: مگوا از شیعه ماست؛ به درستی که این دروغ است؛ چه شیعه می‌کسی است که موافقت کند با ما و تابع ما شود در اعمال ما و نیست آنچه مذکور شد در شأن این

مرد از اعمال ما.^۱

دویم: عرض شد به خدمت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام که: فلان ستم کرد بر نفس خود به گناه‌های بزرگ و با وجود این از شیعه شماست؟ پس حضرت علی علیه السلام فرمود که: نوشته شد بر تو یک دروغ یادوروغ، چه اگر مُسرف است به گناه‌ها بر نفس خود و حال آن که ما را دوست می‌دارد و دشمنان ما را دشمن می‌دارد، پس این یک دروغ است؛ چه این چنین کسی از دوستان ماست نه از شیعیان ما و اگر با دوستان ما دوست و با دشمنان ما دشمن است و ستمی بر نفس خود نکرده، پس بر این تقدیر باز یک دروغ گفته خواهی بود، برای این که او ستم بر نفس خود ننموده، و اگر اسراف بر نفس خود نکرده و با مؤمنان ما دوستی و با دشمنان ما دشمنی ننموده، پس این از تو دروغ است.^۲

سیم: مردی به زنش گفت: به خدمت حضرت فاطمه علیها السلام دختر رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم برو و بپرس از او که آیا من از شیعه شما هستم یا نه؟ پس آن زن [پرسش شویش را] به خدمت حضرت فاطمه علیها السلام عرض نمود. او در جواب فرمود که: به آن مرد بگو که اگر عمل کرده‌ای به آنچه ماتورا امر کرده‌ایم و منتهی شده‌ای از آنچه توانهی کرده‌ایم، پس تواز شیعه مایی و اگر نه چنین است، پس تواز شیعه ماییستی. پس آن زن برگشت و این مضمون را برای آن مرد نقل کرد. آن مرد گفت: ای وای بر من! کیست که گناهی نکرده باشد؟ پس من مخلّد در آتش خواهم بود؛ به جهت این که کسی که شیعه ایشان نباشد، از آتش نجات نیابد. پس آن زن، مرتبه دیگر به خدمت حضرت فاطمه علیها السلام رسید و حکایت شوهر خود را به عرض رسانید. حضرت فاطمه علیها السلام فرمود: بگو نه چنین است که تو خیال کردی. شیعه ما از جمله نیکان و برگزیدگان اهل بهشت‌اند و همه دوستان ما و دوستان دشمنان دشمنان ما و جمیعی که به دل و زیان، تسليم [ما بوده] و اطاعت ما کرده باشند، از شیعه ما نیستند هرگاه مخالفت کنند امراها و نهی‌های ۲۶ / مارادر سایر گناه‌ها و ایشان با وجود این در بهشت خواهند بود ولیک بعد از آن که پاکیزه شوند از گناه‌های خودشان به بلاها و مصیبت‌های دنیا، یا

۱. التفسیر المنسب إلى الإمام العسكري علیه السلام، ص ۳۰۷، ح ۱۵۰، مجموعة دردام، ج ۲، ص ۱۰۵؛ بحار الأنوار، ج ۶۵، ح ۱۱، ص ۱۵۴.

۲. التفسير المنسب إلى الإمام العسكري علیه السلام، ص ۳۰۷، ح ۱۵۱.

در عرصه قیامت به انواع سختی‌های آن، یاد ر طبق بالای جهنم به عذاب آن، تا وقتی که مخلاص
کنیم ایشان را از جهنم و نقل کنیم ایشان را سوی حضرت خود.^۱

چهارم: مردی به خدمت حضرت امام حسن عسکری عرض کرد که: من از شیعه شمام. آن حضرت عرض فرمود که: ای بندۀ خدا! اگر امرها و نهی‌های ما را اطاعت کرده‌ای، پس به تحقیق صادقی در این دعوی و اگر چنین نکرده‌ای، پس گناه خود را زیاد مکن به دعوی مرتبه خوبی که تو از اهل آن نیستی. مگو من از شیعه شمام و لیک بگو که من از چاکران و دوستان شمام و دشمنان شمارا دشمن دارم و حال آن که تو بیر خیر و خوبی [هستی] و بازگشت تو سوی خیر و خوبی است.^۲

پنجم: مردی به خدمت حضرت امام حسین عرض کرد که: ای فرزند رسول خدا! من از شیعه شمام. آن حضرت فرمود که: دعوی مکن چیزی را که بگوید مرا خدای تعالی که: دروغ گفتی و گناهکار شدی در دعوی خود! به درستی که شیعه ما جمعی اند که سالم باشد دل‌های ایشان از هر غشی و کینه‌ای و بازی دادنی و لیک بگو من از چاکران و دوستان شمام.^۳

ششم: مردی به خدمت حضرت علی بن الحسین عرض کرد که: یا ابن رسول الله! من از جمله شیعیان خالص شمام. آن حضرت فرمود که: پس تو در این هنگام مثل حضرت ابراهیم خلیل الرحمن خواهی بود که الله تعالی در شأن او فرمود که: «فَإِنَّ مِنْ شَيْعَتِهِ، لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ رَبَّلِبِ سَلِيمٍ»^۴ پس اگر دل تو مثل دل اوست که باکیزه بود از غش و کینه، پس تو از شیعه مایی و اگر دل تو مثل آن نباشد و دانی که دروغ می‌گویی در این دعوی، پس خدا تو را گرفتار کند به فالجی که گرفتار آن باشی تا وقت مردن یا خوره تا این که کفاره این دروغ تو باشد.^۵ فقیر گوید که در تفسیر «فَإِنَّ مِنْ شَيْعَتِهِ، لِإِبْرَاهِيمَ» بعضی گفته اند که ضمیر، راجع به

۱. التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري **ع**، ص ۳۰۸، ح ۱۵۲؛ بحار الأنوار، ج ۶۵، ص ۱۵۴، ح ۱۱.

۲. التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري **ع**، ص ۳۰۸، ح ۱۵۴؛ مجموعه دراما، ج ۲، ص ۱۰۶؛ بحار الأنوار، ج ۶۵، ص ۱۵۶، ذيل ح ۱۱.

۳. التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري **ع**، ص ۳۰۹، ح ۱۵۴؛ مجموعه دراما، ج ۲، ص ۱۰۶؛ بحار الأنوار، ج ۶۵، ص ۱۵۶.

۴. سوره صافات، آیه ۸۳-۸۴.

۵. التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري **ع**، ص ۳۰۹، ح ۱۵۵؛ بحار الأنوار، ج ۶۵، ص ۱۵۶.

نوح^{علیه السلام} و مراد این است که ابراهیم^{علیه السلام} از جمله شیعه نوح بود، به این معنی که در اصول شرع و طریق توحید، پیروی او می‌نمود^۱ و این حدیث، مُشرع است به این که ضمیر در «شیعته» راجع به حضرت پیغمبر یا حضرت علی^{علیه السلام} باشد. در کتاب لباب از فراء منقول است که: ضمیر راجع به حضرت پیغمبر است بر سبیل کنایه غیر مذکور. و فقیر گوید که بعض احادیث صریح است در این که ضمیر راجع به علی^{علیه السلام} است؛ چه در مجمع البحرين مروی است که: شبی جناب حضرت رسالت مآب نشسته بود و با اصحاب سعادتمد گفتگوها می‌نمود. از آن جمله فرمود که: ای قوم! هرگاه انبیای اولین را مذکور کنید، پس اول صلوات بر من و بعد از آن صلوات بر ایشان فرستید و هرگاه پدرم حضرت ابراهیم را مذکور کنید باید اول بر او و بعد از آن بر من صلوات فرستید. صحابه عرض کردند که: به چه جهت ابراهیم^{علیه السلام} صاحب این منزلت و مرتبت گردید؟

حضرت پیغمبر^{صلوات الله علیه و آله و سلم} فرمود که: در شبی که به معراج رفت و به آسمان سیم رسیدم، نصب شد برای من منبری از نور، پس بر آن منبر نشستم و حضرت ابراهیم^{علیه السلام} یک درجه پایین تراز من نشست و جمع انبیای اولین در حوالی آن منبر نشستند. پس ناگاه حضرت علی^{علیه السلام} آمد بر حالی که سوار بود بر ناقه‌ای از نور و روی او مانند ماه می‌درخشید و اصحاب او در حوالی او از قبیل ستاره‌ها می‌نمودند. پس گفت ابراهیم^{علیه السلام} که ای محمد! این کدام پیغمبر عظیم القدر یا کدام فرشته مقرب است؟ گفتم: نه پیغمبر است و نه فرشته، بلکه برادر من و پسر عمومی من و داماد / من و وارث علم من علی بن ابی طالب^{علیهم السلام} است. ابراهیم پرسید که: این جمعی که در حوالی اویند چه کسان اند که از قبیل ستاره‌ها درخشنان اند؟ گفتم: شیعیان اویند؛ یعنی طریق متابعت او را در اوامر و زواجر می‌پویند. پس حضرت ابراهیم^{علیه السلام} در این مقام گفت که: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ شَيْعَةِ عَلِيٍّ^{علیه السلام}» یعنی «خدایا! پگردان مراد از تابعان حضرت علی^{علیه السلام} در هر خفی و جلی»، پس جبرئیل^{علیه السلام} این آیت را آورد که «وَإِنَّ مِنْ شَيْعَتِي لَا يَنْهَا»^۲ انتهی مضموناً.

مخفى نماند که بیان شیعه بودن حضرت ابراهیم^{علیه السلام} به جمله اسمیه داله بر دوام و

۱. ر.ک: التبيان، ج ۸، ص ۵۰۷؛ مجمع البيان، ج ۸، ص ۳۱۵؛ الميزان، ج ۱۷، ص ۱۴۷.

۲. مجمع البحرين، ج ۲، ص ۵۷۲ (شیع)؛ ر.ک: تأویل الآیات، ج ۲، ص ۴۹۷؛ تفسیر البرهان، ج ۴، ص ۲۰، ح ۲.

مقرونه به «إن» و «لام» مشعر است به کمال اهتمام و مفید این است که هر چند ابراهیم ﷺ به حسب زمان سابق بود، اما در مرتبه اخلاص و تبعیت، بر امثال و اقران فائق می‌نمود.

هفتم: مردی در حضور حضرت امام محمد باقر ؑ بر مردی دیگر فخر کرد و این مرد دوم گفت که: آیا بر من فخر می‌کنی و حال آن که من از شیعه آل محمدم که طبیین اند؟! پس آن حضرت ؑ به او فرمود که: تو فخری بر مرد اول نداری قسم به پروردگار خانه کعبه و حال آن که غبن داری بر دروغی که گفتی ای بنده خدا! آیا مال خود را بر خودت صرف کنی خوشت است سوی تو یا صرف کنی آن را بر برادران مؤمن تو؟ آن مرد عرض کرد که این را دوست‌تر می‌دارم که برای خودم صرف کنم. آن حضرت ؑ فرمود که: توازن شیعه ما نیست؛ چه به درستی که ما اهل بیت [اگر] مال خود را انفاق کنیم بر جمعی که انتقال کرده‌اند بر ما ز برادران ما، محبوب‌تر است سوی ما از این که انفاق کنیم بر نفس خود آن را. ولیک بگو که من از دوستداران شمام و از جمله امیدواران نجاتم به برکت محبت شما.^۱

هشتم: شخصی به خدمت حضرت صادق ؑ عرض کرد که عمار دهنی شهادت داد نزد ابن ابی لیلی که قاضی کوفه بود شهادتی، پس قاضی گفت که: برخیز ای عمار! چه به تحقیق ما می‌شناسیم تو را و قبول نمی‌کنیم شهادت تو را چه به درستی که تو را راضی ای. پس عمار برخاست و حال آن که اعضای او می‌لرزید و گریه، او را مضطرب گردانید. پس ابن ابی لیلی به او گفت که: تو مردی هستی از اهل علم و حدیث؛ اگر از راضی بودن عار داری، باید دست از رفض برداری و در آن وقت از جمله برادران دینی ما می‌شوی. پس عمار گفت به او که: ای مرد! نرفتم قسم به خدا به راهی که تورفتی و به خاطر گرفتی، ولیک گریه کردم بر تو و بر خودم.

اما گریه بر خودم از این جهت است که نسبت دادی تو مرا به مرتبه‌ای شریفه که من از اهل آن نیستم؛ گمان کردی که من راضی باشم؛ وای بر توابه تحقیق که گفت برای من حضرت صادق ؑ که: اول جمعی که به این نام مسمای شدند، سحره فرعون بودند؛ چه

۱. التغیر المنسب إلى الإمام العسكري ؑ، ص ۳۰۹، ح ۱۵۶؛ بحار الأنوار، ج ۶۵، ص ۱۵۵، ذیل ح ۱۱.

بعد از آن که مشاهده معجزه عصای موسی علیه السلام کردند، ایمان به او آوردند و دست از تعیت فرمان فرعون برداشتند و همت بر مطابع و متابعت موسی گماشتند و انقیاد کردند محنت‌های را که به ایشان نازل گردید. پس فرعون ایشان را راضی نامید به سبب این که ترک دین او نمودند. پس راضی کسی است که اجتناب از کل مکروهات الهی را لازم شمرد و طریق ارتکاب کل مأمورات را کما هی سپرد. پس کجاست در این زمان کسی که صاحب این خصلت باشد؟! که گریه کردم بر خودم به سبب ترس از این که خدای تعالی مطلع باشد بر حال دلم و حال آن که این لقب راضی را بر خود بسته باشم، پس حق تعالی با من عتاب کند و گوید: ای عمار! آیا ترک باطل‌ها کردی و روی به طاعت‌ها آوردي به دستوري که حضرت صادق علیه السلام به تو فرمود؟ پس در این وقت در ادراک درجات مقصر خواهم بود اگر حضرت کریم / ۲۸ / با من مسامحه نماید، و مستوجب عقاب شدید خواهم بود اگر با من مناقشه فرماید، مگر این که امامانی که بر من صاحبان فرمان‌اند، درباره من شفاقت کنند.

و اما گریه من بر تو پس به سبب بزرگی دروغ توست در این که نامیدی مرا به نامی که نام من نیست^۱ و می‌ترسم بر تو از عذاب الهی؛ به سبب این که گردانیدی بهتر نام‌ها را که «راضی» است بدتر دشنام‌ها. چگونه صبر خواهد کرد بدن بر عذاب این سخن تو؟! پس حضرت صادق علیه السلام فرمود: اگر بر عمار بزرگ‌تر از آسمان‌ها و زمین‌ها گناه‌ها بود، هر آیینه به برکت این کلمات آنها را زدود و خدای عزوجل، به برکت اینها حسناتش را افزود، حتی این که قدری از حسناتش را که هم وزن خردله بود، به هزار مرتبه بزرگ‌تر از دنیا فرمود.^۲

وفقیر گوید که: وجه تسمیه شیعه به راضی به همین مضمون - اما مفصل‌تر از این - مذکور است در کتاب الروضۃ کلینی بعد از خطبة طالوتیه.^۳

نهم: مردی به خدمت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام عرض کرد که: در بازار بر

۱. نسخه: «هست»، که ظاهرآ اشتباه است.

۲. التفسیر المنسوب إلى الإمام السكري علیه السلام، ص ۳۰۹، ح ۱۵۶؛ بحار الأنوار، ج ۶۵، ص ۱۵۶، ذیل ح ۱۱.

۳. ر.ک: الروضۃ من الكافی، ص ۳۳ به بعد.

مردی مرور کردم و او فریاد می‌کرد که: «من از شیعیان خالص حضرت محمد و آل اویم!» و او فریاد می‌کرد بر جامه‌هایی که می‌فروخت آنها را به عنوان مزاد^۱، پس حضرت امام موسی^{علیه السلام} فرمود که: جامل نشد و ضایع نساخت کسی که قدر خود را شناخت. آیا می‌دانید که مثل این مرد چیست؟ مثل او کسی است که خود را در مرتبه سلمان وابی ذر و مقداد و عمار داند و با وجود این در فروختن نقصان رساند و عیب‌های مال خود را پوشاند و چیزی را به بیلهٔ می خرد و جون غریبی به او پرخورد و طلبکار آن شود، با او مزاد کاری می‌کند و آن قسمت زیاد را از او می‌گیرد. بعد از آن که آن غریب غایب می‌شود می‌گوید که قصد نداشت این را مگر به کمتر از آنچه آن غریب خرید! آیا چنین کسی را مثل سلمان وابی ذر و مقداد و عمار می‌توان دید؟ حاش شه که او مثل ایشان باشد! ولیک چه مانع دارد این شخص از این که گوید که من از دوستان محمد و آل اویم و طریق دوستی با دوستان ایشان و دشمنی با دشمنان ایشان را می‌پویم.^۲

دهم: در وقتی که حضرت امام رضا^{علیه السلام} به تکلیف مأمون دغماً محمل ولایت عهد او گردید، شخصی که رخصت دخول مردم را به خدمت آن حضرت از آن حضرت می‌خواهد و اظهار تشیع نسبت به حضرت علی^{علیه السلام} می‌کند. پس آن حضرت^{علیه السلام} فرمود به او که: به ایشان بگو که من شغلی دارم و ایشان را برگردان. پس آن مرد ایشان را بر گرداند و روز دوم آمدند و باز مأیوس برگشتند و دو ماه احوال بر این منوال گذشت که ایشان هر روز می‌آمدند و آن حاجب مانع می‌گشت، تا این که نامید از ملاقات امام^{علیه السلام} گشتند و به آن حاجب گفتند که به خدمت امام^{علیه السلام} عرض کن که ما شیعه پدر تو علی بن ابی طالبیم و دشمنان ما شماتت کردند به ما در مانع شدن تو مارا و ما این مرتبه می‌رویم و به سبب خجالت از بلد خود می‌گریزیم؛ از این که درد شماتت دشمنان نداریم! پس آن مرد این مراتب را به خدمت امام رضا^{علیه السلام} عرض کرد.

در این وقت آن امام غریب‌نواز فرمود که: ایشان را مرخص ساز. پس به خدمت آن حضرت^{علیه السلام} آمدند و سلام گفتند. امام^{علیه السلام} جواب سلام ایشان را نگفت و رخصت

۱. یعنی آن لباس‌ها را به مزایده گذاشته بود.

۲. التفسیر المنسب إلى الإمام العسكري^{علیه السلام}، ص ۳۱۲، ح ۱۵۸؛ بحار الأنوار، ج ۶۵، ص ۱۵۷، ذیل ح ۱۱.

نشستن به ایشان نداد. پس ایشان مَذْتَی ایستادند، بعد از آن گفتند که: یا ابن رسول الله! این چه جفای عظیم است / ۲۹ / که به ما می‌رسانی و مارا خفیف و خوار می‌گردانی بعد از این همه مانع شدن‌ها؟ آیا چه حرمت و عزّت باقی خواهد ماند بعد از این برای ما؟ پس فرمود حضرت امام رضا^{علیه السلام} که: این آیت را بخوانید که: «وَمَا أَصَبْكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَإِنَّمَا كَسَبْتُ أَثْيَرْكُمْ وَيَقْوِيْعَنْ كَثِيرَه»^۱، ترجمه: «والله يعلم»: «هر مصیبی که به شما رسید، پس آن به سبب چیزی است که به دست‌های خود کسب کردید و عفو می‌کند حضرت پروردگار از گناه‌های شما بسیار». امام^{علیه السلام} فرمود که: اقتدا نکردم من در این کار مگر به جناب حضرت پروردگار و به رسول خدا و به علی مرتضی و ائمه هدی از جمله پدران بزرگوار خودم - عليه التحیة والثنا - چه ایشان عتاب کردند بر شما و من اقتدا کردم به ایشان. گفتند: برای چه ایشان عتاب کردند و تو عتاب کردی؟ آن حضرت فرمود: برای این که شما دعوی کردید که شیعه امیر المؤمنین بید؛ وای بر شما! جز این نیست که شیعه او امام حسن و امام حسین و ابوزر و مقداد و عمّار و محمد بن ابی بکر بودند که در اوامر با او هیچ مخالفت نورزیدند و مرتکب چیزی از اقسام زواجر و نواهي اونگردیدند. پس اما شما که می‌گویید که شیعه او بید، در اکثر اعمال خود مخالفت می‌ورزید و در بسیاری از فرایض تقصیر می‌کنید و عظیم حقوق برادران خود را سهل می‌انگارید و در مقامی که تقبیه واجب نیست متحمل تقبیه می‌شوید و در جایی که می‌باید تقبیه کرد ترک تقبیه می‌کنید. اگر بگویید که ما موالی و دوستان او بیم و با دوستان او دوستی و با دشمنان او دشمنی می‌کنیم، من انکار قول شمانخواهم کرد؛ اما امرتبه تشیع مرتبه‌ای است شریفه که شما ادعای آن کردید و اگر در آن دعوی به قول و فعل خود صادق نباشد هلاک می‌شوید، مگر این که رحمت الهی تدارک حال شما کند.

گفتند: یا ابن رسول الله! پس ما از قول خود استغفار و توبه می‌کنیم و بعد از این - چنانچه مولی و صاحب اختیار ما تعلیم نمود به ما - می‌گوییم که ما محبان شما و دوست دوستان شما و دشمن دشمنان شماییم. حضرت امام رضا^{علیه السلام} فرمود که: مرحاً بکم یا إخوانی وأهل وذی ، ارتفعوا ارتفعوا ارتفعوا. یعنی: «خوش آمدید ای برادران من

و صاحبان دوستی من! بالا بیایید» و این کلام را به جهت تعظیم مکرر فرمود تا وقتی که ایشان را در پهلوی خود نشاند. بعد از آن از آن حاجب پرسید که: چند مرتبه ایشان را برگردانید؟ گفت: شصت مرتبه. آن حضرت فرمود که: توهم شصت مرتبه متواالی برو به دیدن ایشان وسلام کن بر ایشان وسلام مرا برسان، پس به تحقیق گناههای خود را به استغفار و توبه محو کردند و به سبب محبت ما و موالات ما مستحق کرامت گشتند. پس نفقة کارهای ایشان و عیالات ایشان را به جا آور و سعی نفقات و مبررات و انعامات و دفع مضرات را از ایشان لازم شمار.^۱

تبنیه

شیخ شهید^{للہ} در قواعد گفته که:

تفیه منقسم می شود به انقسام احکام خمسه: پس واجب در وقتی است که معلوم یا مظنون باشد که [از] ترک آن ضرری به آن شخص یا به بعض مؤمنین می رسد و مستحب در وقتی است که توهم ضرر سهلی کند، اما خوف از ضرر دنیوی و اخروی نداشته باشند یا این که تفیه در مستحبی کند مثل ترتیب در تسبیح حضرت فاطمه^{علیها السلام} یا ترک بعضی فضول اذان. و مکروه تفیه‌ای است در مستحب در وقتی که ضرر دنیوی و اخروی بر آن مترتب نشود و خوف التباس بر عوام باشد. و حرام، تفیه‌ای است در واجب / ۳۰ / وقتی که از ضرر دنیوی و اخروی، خاطر جمع باشد یا در کشتن مسلمانی و حضرت امام محمد باقر^{علیه السلام} فرمود که: جز این نیست که قرار داده شد تفیه برای این که محفوظ ماند خونها، پس هرگاه کار به خون رسید پس تفیه نمی کنید.^۲ و مباح تفیه‌ای است در بعضی مباحثات که عوام ترجیح آنها دهند و ضرری بر ترک آنها مترتب نشود^۳ - انتهی ترجمة ما فی القواعد - .

یازدهم: مردی به خدمت حضرت امام محمد تفیه^{علیه السلام} رسید و آن حضرت او را مسرور و خوش وقت دید، پس سبب آن سرور را از او پرسید؟ آن مرد به عرض

۱. التفسیر المنسوب إلى الإمام المسكري^{علیه السلام}، ص ۳۱۲، ح ۱۵۹؛ الاحتجاج، ج ۲، ص ۴۴۰؛ بحار الأنوار، ج ۶۵، ص ۱۵۷، ذیل ح ۱۱.

۲. الكافي، ج ۲، ص ۲۲۰، ح ۱۶؛ السعاسن، ج ۱، ص ۲۰۹، ح ۳۱۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۶، ص ۲۳۴، ح ۲۱۴۴۵.

۳. القواعد والقوانين، ج ۲، ص ۱۵۸.

رسانید که: شنیدم از پدرت ﷺ می فرمود که: سزاوارتر روزی که بنده باید در آن مسرو و خوش حال باشد روزی است که به یمن توفیق الهی انواع صدقات و مبرات را جاری سازد و به سذ خلل ها و نقصان های برادران مؤمن خود پردازد. و به درستی که امروز ده نفر از فقرای برادران من که صاحبان عیال بودند، از فلان بلد قصد من نمودند، پس به هر کدام فلان قادر دادم و به آن سبب خوش وقت و خوش حالم. پس حضرت امام محمد تقی ﷺ فرمود که: قسم به عمر خودم که تو سزاوار به این سرور و خوش حالی هستی به شرط این که قبل از این کلام احباط ثواب آن نکرده باشی یا بعد از این احباط آن نکنی. پس آن مرد عرض کرد که چگونه احباط آن می شود و حال آن که از جمله خلص شیعیانم؟! حضرت فرمود که: هاه. این لفظ در نسخه تفسیر که به نظر فقیر رسید. به دو هاء هرّز و یک الف میان آنهاست و اهل لغت برای آن لغات و معانی نقل کرده اند که تفصیلش مفضی به تطویل می شود و انساب در این مقام آن است که برای زجر و منع باشد.

بعد از آن فرمود که: به تحقیق باطل کردی احسان خودت را به اخوان و اصدقاء. آن مرد عرض کرد که چگونه باطل کردم آن را ای پسر رسول خدا ﷺ؟ آن حضرت فرمود که: بخوان آیت «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمُنْكَرِ وَالْأَذَى»^۱ ترجمه - والله يعلم - «ای جمعی که ایمان آوردید! صدقات خود را به ملت گذاشتند و آزار کردن باطل مکنید».

عرض کرد که: من ملتی بر ایشان نگذاشتیم و آزاری به ایشان نرسانید! آن حضرت ﷺ گفت که: حق تعالی فرمود که: صدقات خود را به ملت و آزار باطل مکنید و نگفت که به سبب ملت گذاشتند و آزار کردن آن جمعی که تصدق به ایشان داده اید باطل مکنید، مراد این است که ظاهر اطلاق آیت دلیل است بر بطلان صدقه به هر قسم ملت و اذیتی که بر آن مترب شود. خبرده مرا که آزار کردن تو آن جمع را عظیم تر است یا آزار کردن حافظان اعمال تو و ملائکه مقریین که در حوالی تو می باشند یا آزار کردن تو ما را؟

عرض کرد که: بلکه آزار کردن شما اعظم است ای فرزند رسول خدا ﷺ! آن

حضرت فرمود که: به تحقیق آزار کردی مرا و ملائکه را و باطل کردی صدقه خود را.

عرض کرد که: چگونه آزار کردم شمارا؟ فرمود: برای این که گفتی که من از شیعیان خلص شما ام، وای بر تو آیامی دانی که شیعیان خلص ما کیان اند؟ گفت: نه. فرمود که: شیعه حزقیل بود که ملقب است به مؤمن آل فرعون و صاحب آل یاسین و اوست آن کسی که الله تعالی در شان او فرمود که: «وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَفْصَا الْمَدِينَةِ يَشْعَنِي»^۱ وسلمان وابوذر و مقداد و عمار بودند که تو خودت را با ایشان مساوی ساختی! آیا آزار نکردی به قول خودت ملائکه را و مارا؟

پس آن مرد استغفار [و] توبه کرد و پرسید که: چگونه بگویم؟ حضرت فرمود: بگو که: من از موالي و دوستان توام و دشمنی با دشمنان تو و دوستی با دوستان تو می کنم. پس عرض کرد که: من چنین می گویم و همچنین می دانم خودم را ای فرزند رسول خدا^۲! و توبه کردم / ۳۱ از قولی که تو و ملائکه انکار آن نمودید چه ظاهر است که نیست انکار شمامگر به سبب انکار حق تعالی آن را. در این وقت حضرت امام محمد تقی^۳ فرمود که: حالا ثواب های صدقات توبه تو عود نمود و آثار احباط را از نوزدود.^۴

وفقیر گوید که: حزقیل - به کسر حاء حطی و زای هوز و قاف و یاء حطی و لام - نام یکی از انبیای بنی اسرائیل است و در سوره قصص [آیه ۲۰] چنین است که: «وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَفْصَا الْمَدِينَةِ يَشْعَنِي قَالَ يَنْمُوسَتِ إِنَّ الْمُلَأَ يَأْثِمُونَ إِنَّكَ لِيَقْتَلُوكَ».

و صاحب تفسیر صافی - أحسن الله إليه - گفته که:

بعضی گفته اند که این مرد، مؤمن آل فرعون است که پسر عم موسی - علی نبینا و
علیه السلام - بود.^۵

و در تفسیر علی بن ابراهیم چنین است که: «این مرد، خازن فرعون بود و ایمان به موسی آورده، ششصد سال ایمان خود را پنهان می نمود و اوست آن کسی که حق تعالی در شان او فرمود که: «وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ أَهْلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ»^۶.^۷ انتهی.

۱. سوره القصص، آیه ۲۰.

۲. التفسیر المنسوب إلى الإمام العسكري^۸، ص ۳۱۴، ح ۱۶۰؛ بحار الأنوار، ج ۶۵، ص ۱۵۹، ذیل ح ۱۱.

۳. التفسیر الصافی، ج ۴، ص ۸۵.

۴. سوره غافر، آیه ۲۸.

۵. تفسیر الفتحی، ح ۲، ص ۱۳۷.

و در سوره یس چنین است که: «وَجَأَةَ مِنْ أَفْصَا الْقَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَشْغُلُ فَالَّتِي يَقْرُمُ أَتَيْمُوا الْمُزْسِلِيْنَ»^۱ و صاحب تفسیر صافی گفته که:

این آیت در شان حبیب نجار نازل شده و بعضی گفته اند که این حبیب از جمله جمعی بود که به حضرت محمد ﷺ شصده سال قبل از نبوت محمد ﷺ ایمان آورده بود و بعضی دیگر گفته اند در غاری به عبادت الهی می پرداخت و چون خبر مرسل به او رسید دین خود را ظاهر ساخت. و در مجال از حضرت یغمیر ﷺ مروی است که: صدیقوں سے کس اند: حبیب نجار کے مؤمن آل یس است که گفت: «أَتَيْمُوا الْمُزْسِلِيْنَ» و حزقیل مؤمن آل فرعون و علی بن ابی طالب [ؑ] افضل ایشان است.^۲

و در جوامع از حضرت یغمیر <��> مروی است که: سُنَّاتِ امَّتٍ - يعني پیش گیرندگان از جمله ایشان به هدایت یاسوی جنت - سه کس اند که کافر نشده اند به خداوند عالمیان به قدر یک چشم بر هم زدن و ایشان: علی بن ابی طالب، و صاحب یس، و مؤمن آل فرعون اند، پس ایشان اند صدیقان و علی [ؑ] افضل است از ایشان.^۳

و ایضاً در مجالس^۴ از همان حضرت [ؑ] مروی است که: سه کس اند که کافر به وحی نشده اند به قدر یک چشم بر هم زدن: مؤمن آل یس و علی بن ابی طالب و آسیه زن فرعون -^۵ انتهی ما فی التفسیر الصافی.

واز آنچه گذشت ظاهر گشت که مراد به «رجل» که در سوره قصص بعد از «قال» بلا فاصله واقع شده «حزقیل» نیست و در سوره یس که میان آن و «قال» فاصله هست «حزقیل» است و چون در تفسیر حضرت عسکری [ؑ] از قراری که نقل کردم «رجل» متصل به «قال» مذکور شده و مع هذا مفسّر به «حزقیل» گشته و این مخالف احادیثی است

۱. سوره یس، آیه ۲۰.

۲. الامالی، صدقوق، ص ۴۶۷، المحلس، ۷۷؛ الخصال، ج ۱، ص ۱۸۲؛ بشارة المصطفی، ص ۲۷۶.

۳. المناقب، ج ۲، ص ۶؛ الصراط المستقیم، ج ۱، ص ۳۲۸.

۴. الخصال، ج ۱، ص ۱۷۴؛ المناقب، ج ۲، ص ۶ و ص ۱۷۷.

۵. التفسیر الصافی، ج ۲، ص ۲۵۰.

که نقل شد، پس ظاهر این است که از کاتبان آن تفسیر اشتباهی شده و باید آیه مذکوره در آن موافق آیت سوره یس و رجل از قال مفصل باشد، والله یعلم.

دوازدهم: جامع تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السلام که مکنی به ابی یعقوب و مسمی به علی سیار است علیه السلام گوید: «شبی بر غرفه‌ای که حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در آن تشریف شریف داشت حاضر شدم و بود پادشاه آن زمان که معتمد عباسی است که تعظیم آن حضرت علیه السلام بسیار می‌کرد و هر یک از گماشتگان و معتمدان او نیز به شرایط تعظیم به تقدیم می‌آورد، ناگاه مرور نمود به ماوالی جسرین».

فقر گوید که: جسرین - به کسر جیم و سکون سین سعفus و کسر راء قرشt و یاء و نون - بلدی است در شام علی ما فی القاموس^۱ و - به فتح جیم و کسر آن و فتح راء - تثنیه چسر است که بر روی آب می‌کشند / ۳۲ / و بر آن عبور می‌کنند و در این مقام هر دو محتمل و اوّل اظهر است. و بنا بر ثانی ممکن است که مراد به «جسرین» جسر بغداد و جسر حلّه باشد.

بالجمله راوی گفت که: آن والی به مامرور نمود و با او مردی بود که دو شانه او را بسته بود و حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در مکان بلندی نظاره می‌فرمود. چون والی او را دید، از مرکب خود پیاده گردید برای تعظیم آن حضرت، پس حضرت عسکری علیه السلام به والی فرمود: عود کن به مکانی که داشتی، یعنی سوار شو. پس عود کرد آن مرد بر حالی که تعظیم آن حضرت را به جای می‌آورد و گفت: یا ابن رسول الله! این مرد را امشب گرفتم بر در دکان صرافی و متهم می‌دانم او را به این که می‌خواست که نقیبی به آن دکان ببرد و چیزی بذد، و پس او را گرفتم و می‌خواستم که پانصد تازیانه بزنم و این است طریق سلوک من درباره کسی که او را متهم دانم از آن جمعی که ایشان را می‌گیرم؛ تا این که باشد آن شخص که خار و خفیف شده باشد به بعض گناههای خود پیش از آن که کسی شفاعت او کند که من تاب مدافعت آن کس نداشته باشم.

پس گفت این مرد به من: «از خدا برهیز کن و متعرّض غصب او تعالیٰ مشو؛ چه به درستی که من شیعه امیر المؤمنین و شیعه این امام که پدر قائم به امر امت و حجت است!». پس خود را نگاهداری کردم و به او گفتم که: تو را از خدمت آن حضرت می‌گذرانم، پس اگر تو را به تشیع شناخت، من تو را رهای خواهم ساخت و الا قطع خواهم کرد دست و پای تو را بعد از آن که هزار تازیانه به توزده باشم. و الحال او را به خدمت تو آورده‌ام ای فرزند رسول خدا^{علیه السلام}! پس آیا از شیعه علی هست چنانچه ادعا کرده؟

حضرت امام حسن عسکری^{علیه السلام} فرمود که: معاذ الله ائمّت این مرد، شیعه علی و جز این نیست که مبتلا کرده او را خدا در دست‌های توبه علت اعتقاد خودش در پیش خود این را که او از شیعه علی است. پس والی گفت که: کفایت مؤونت من نمودی؛ الحال او را پانصد تازیانه می‌زنم و حرجی در آن باب برخود نمی‌دانم.

پس او را از خدمت آن حضرت دور کرد و فرمود که او را خوابانیدند و دو جلاد بر او موکل گردیدند؛ یکی از جانب راست و دیگری از جانب چپ و فرمود که: او را بزنید. پس ایشان عصاهای خود را بلند کردنده برعورت او زند و آنها بر عورت او وارد نمی‌شد، بلکه بر زمین می‌خورد. پس گفت والی که: وای بر شما! می‌گوییم که عورت او را بزنید و شما زمین را می‌زنید؟! پس خواستند که عورت او را بزنند، باز دستهای ایشان می‌گردید و یکدیگر را می‌زدند و فریاد و ناله می‌کردند. پس والی گفت که: وای بر شما! آیا دیوانه‌اید؛ بعض خودتان بعض دیگر را می‌زنید؟! این مرد را بزنید. و ایشان می‌گفتند که: ما غیر او را نمی‌زنیم و به غیر او قصد دیگری نداریم، لیک دست‌های مامی‌گردد و بعض ما آن دیگر را می‌زند!

پس والی چهار نفر دیگر را طلبید و فرمود که: به این مرد احاطه کنید. پس اطراف او را گرفتند و دست‌ها و عصاهای ایشان می‌گردید و فرود نمی‌آمد مگر بر والی. پس والی پیاده شد و گفت: کشتید مرا، بکشد خدا شمار!! ایشان گفتند: مانزدیم غیر او را!! پس والی جمعی دیگر را طلبید و گفت: این مرد را بزنید. پس ایشان او را می‌زدند و والی می‌گفت: مرا نزنید! و ایشان می‌گفتند: والله ما غیر او را نمی‌زنیم! والی گفت که:

پس چراسر و روی و دست من شکست، هر گاه شما مرانمی زنید؟! گفتند: شل باد
دست‌های ما اگر قصد زدن تو کرده باشیم!
پس آن مرد گفت به والی که: ای بندۀ خدا! آیا عبرت نمی‌گیری از این لطف‌های
خدای تعالی که این زدن‌ها را از من دور می‌گرداند و بر تو وارد می‌آورد؟! برگردان
مرا سوی امام، و مقنده و فرمانبردار باش درباره من حکم او را. پس والی او را به
خدمت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام آورد و عرض کرد که یا ابن رسول الله! تعجب
دارم از این که انکار تشیع این مرد نمودی و کسی که شیعه شما نباشد، شیعه ابليس
خواهد بود و جای او جهنم است و حال آن که من دیدم معجزاتی چند که نمی‌باشد
مگر برای انبیا!

آن حضرت فرمود که: بگو مگر برای انبیا یا اوصیا. آن مرد چنین گفت، پس فرمود
حضرت امام حسن عسکری علیه السلام به والی که: ای بندۀ خدا! اوردوغ گفت در این که گفت شیعه
ما است که اگر می‌دانست که این دروغ است و دانسته آن را می‌گفت هر آینه مبتلا می‌شد به همه
عذاب‌های تو و سی سال در زندان تومی ماند، لیکن خدا به او رحم فرمود که اطلاق شیعه بر خود
موافق فهم و قصد خود نمود، نه به عنوان دروغ دانسته. و تو ای بندۀ خدا! بدان این را که الله تعالی
خلاص کرد اور از دست تو، [پس] رها کن اورا؛ چه به درستی که او از موالي و محبان ماست و از
شیعه مانیست.

پس والی گفت که: موالي و محبین و شیعه، نزد ما یکی است و به یک معنی است،
پس فرق میان آنها چیست؟ امام علیه السلام فرمود که: فرق این است که شیعه ما جمعی اند که تابع
آثار ما شوند و اطاعت ما در جمیع اوامر و نواهي کنند، پس ایشان شیعه مایند و اماکنی که در
بسیاری از مفروضات مخالفت می‌کنند، پس او شیعه مانیست. امام علیه السلام به والی گفت که: تو هم
دروغی گفتی که اگر دانسته می‌بود هر آینه خدا تورا مبتلا می‌فرمود به این که هزار تازیانه بخوری و
سی سال در حبس بمانی.

والی پرسید که کدام است آن دروغ ای فرزند رسول خدا؟ گفت: گمان کردنی که
معجزات را از او دیدی؛ آنها از او نیست، بلکه آنها معجزات ماست [که] الله تعالی درباره او جاری

ساخت برای اظهار حجت بودن ما و ایضاً جلالت شان ما و اگر می‌گفتی که «معجزات دیدم» به این معنی که آنها را اضافه به او نمی‌کردی، من انکار آن نمی‌کردم...الحادیث^۱.

فصل سوم

از تضاعیف اخباری که در فصل سابق گذشت، ظاهر گشت که شیعه به اصطلاح ائمه - علیهم السلام والتحیه - کسی است که از کل محرومات بل مکروهات اجتناب لازم شمرده و کل واجبات بل مستحبات را به فعل آورده [است]. و اگر کسی با وجود موالات اهل بیت طبیین و معادات دشمنان ائمه معصومین، فاعل حرامی یا تارک واجبی گردد، او منسلک در سلک محبان و موالي است، اما شیعه به اصطلاح ائمه نیست و این مضمون با آنچه در همین تفسیر عسکری^۲ مروی است به حسب ظاهر منافی است؛ چه در سوره بقره چنین است: «وَأَتَقْوِيَّتُمَا لَأَتْجِزِيَّ نَفْسَ عَنْ نَفْسٍ شَيْءًا وَلَا يَنْبَلِّ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا غَذَلٌ وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ»^۳ ترجمه - والله يعلم - : «بترسید [از] روزی که دفع نکند هیچ نفسی از نفس دیگر در آن روز چیزی از عذاب را و قبول کرده نشود در آن روز شفاعت شافعی و گرفته نشود از آن نفس فدایی و نه ایشان یاری کرده شوند». و این آیت به چند وجه مفسّر شده [است]: از آن جمله در تفسیر امام حسن عسکری^۴ چنین است که حضرت صادق^{علیه السلام} فرمود که: مراد به این روز روز مردن است / ۳۴ / چه به درستی که شفاعت و فدایی نیاز نمی‌کند از مردن آدمی را. اما در روز قیامت پس ما و اهل ماده می‌کنیم از شیعه خود کمال دفع کردن، هر آینه می‌باشند بر اعراض که میان بهشت و دوزخ است محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و طبیین از آل ایشان، پس می‌بینیم بعض شیعه خود را از جمله جمعی که ایشان تقصیر کرده‌اند در عرصه عرصات که گرفتار شده [اند] به شداید آن روز، پس می‌فرستیم شیعیان بسیار خوب خود را مثل سلمان و مقداد و ابوذر و عمار و جماعتی که با ایشان نظیر بودند در عصر ایشان و در سایر اعصار، پس بر ایشان فروند می‌آیند و ایشان را از آن محنت‌ها می‌ربایند چنانچه بازها و چرخ‌ها شکار خود را ربایند بعد از آن داخل کنند ایشان را در

۱. التفسیر المنسوب إلى الإمام العسکری^{علیه السلام}، ص ۳۱۶، ح ۱۶۱؛ بحدار الأنوار، ج ۴۵، ص ۱۶۰، ذیل ح ۱۱.

۲. سوره بقره، آیه ۴۸.

بهشت عنبر سرشنست و به درستی که ما هر آیینه می‌فرستیم سوی محجان ما خوب‌های شیعه ماراکه برچینید ایشان را از میان اهل عرصات، چنانچه مرغی دانه برچینند و نقل می‌کنند ایشان را سوی جنان در حضور ما.

و زود باشد که یکی از مقصراًن شیعه ما را بیاورند که تقصیر کرده در اعمال شرعیه بعد از آن که اهتمام نموده [است] در موالات و نقیه و رعایت حقوق برادران، پس واداشته شود به ازاء صد کس ویشتر تا صد هزار کس از جمله ناصیبیان و دشمنان اهل بیت علیهم السلام پس گفته شود به آن شیعه مقصراً که اینها فدای تواند از آتش. پس آن شیعه را به بهشت برند و آن ناصیبیان را در عوض او به دوزخ افکنند و این است مضمون قول حق تعالی: «رُبَّنَا يَوْمَ أَذْبَيْنَ كَثْرًا أَلَّوْ كَانُوا مُشْلِمِينَ»^۱ (ترجمه - والله يعلم) :- بسیار باشد که دوست دارند کافران به ولايت این راکه در دنیا مطیع و منقاد می‌بودند برای امامت) تا مخالفان را فدای ایشان می‌کردند و به جهنم می‌بردنده^۲ انتهى.

واز این عبارات ظاهر شد که ائمه: گاهی شیعه را بر محب مقصراً اطلاق فرموده‌اند؛ و دفع منافات به این وجه میسر است که آنچه در این حدیث و امثال آن است محمول بر معنی لغوی یا عرف عام است و آنها که در فصل سابق گذشت مبنی بر عرف ائمه علیهم السلام است، والله يعلم.

قوله: الأبرار

صفت «شیعتکم» است که بیان ایشان الحال گذشت، لیک اگر مراد به «شیعتکم» معنی لغوی یا عرفی عام باشد، صفت مقیده است مثل «زید الفاضل فعل کذا» و اگر معنی عرف خاص که مصطلح ائمه علیهم السلام است باشد، صفت مؤکده است مثل «أمسن الدابر يوم عظيم».

وبر هر تقدیر «ابرار» یا جمع بَرَّ است - به فتح باء و شد راء - به معنی نیکو و یا جمع باز است^۳ به معنی نیکوکار. و مراد زوار از توصیف شیعه به ابرار در این مکان این است که قرار دهد خداوند عالمیان منزل و مأواتی ایشان را در اعلى مدارج جنان که

۱. سوره حجر، آیه ۲.

۲. التفسیر المنسوب إلى الإمام الصنكي علیهم السلام، ص ۲۴۱.

۳. ر.ک: لسان العرب، ج ۹، ص ۲۲۲؛ مجمع البحرين، ج ۵، ص ۹۳ (عرف).

جای خلص شیعیان است مثل ابوذر و مقداد و سلمان. و کیفیت آن مکان لطیف، بیان شده در سوره تطعیف بقوله تعالی: «إِنَّ الْأَبْزَارَ لَفِي نَعِيمٍ * عَلَى الْأَرْضِ يَنْتَرُونَ * تَغْرِيفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةُ النَّعِيمِ * يُشَقَّونَ مِنْ رَّجِيقِ مَخْثُومٍ * حِتَّمَهُ، مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلَيْتَافَسِ الْمُتَنَفِّسُونَ * وَمِزاجُهُ، مِنْ تَسْنِيمٍ * عَيْنًا يَشَرِّبُ بِهَا الْمَقْرَبُونَ»^۱ ترجمه: «به درستی که نیکان ما (نیکوکاران) هر آینه در بهشت پر نعمت خواهند بود بر حالی که بر تخت‌ها نشسته نظر خواهند نمود بر نعمت‌هایی که جناب الهی به ایشان کرامت فرمود و به این جهت مسرت بر مسرت خواهند افزواد، بشناسی تو در روی‌های این ابرار طراوت تازگی نعمت‌های دار القرار را. آشامیده می‌شوند یعنی بیاشامند /۳۵/ از شراب خالص بی‌غش بهشت یا از جام آن شراب که مهر کرده شده است ظرف‌های آن شراب به مشک به سبب نفاست آنچه متعارف است که چیز‌های نفیس را مهر می‌کنند. بعضی گفته‌اند که ختم و خاتمه آخر خیر است.

و فخر رازی و صاحب مجمع البیان تصریح کرده‌اند که قرائت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام «خاتمه مسک است»^۲ و مراد این است که آخر کار شاربین است که رایحه مشک از آن به مشام ایشان می‌رسد.

و فی تفسیر علی بن ابراهیم: «يُشَقَّونَ مِنْ رَّجِيقِ مَخْثُومٍ * حِتَّمَهُ، مِسْكٌ» قال: ماء إذا شربه المؤمن وجد رائحة المِسْك فيه.^۳

و بالجمله ترجمة تتمة آیت این است که در این نعیم یا در این رحیق پس باید رغبت کنندگان رغبت کنند و عملی به جای آورند که مستحق گردند برای آن، و آنچه ممزوج و مختلط می‌شود بارحیق آن چشممه تسنیم است.

در بعضی نسخ تفسیر علی بن ابراهیم نوشته گشته که: «تسنیم هو مصدر سنه إذا رفعه؛ لأنَّه أرفع شراب أهل الجنة، أو لأنَّه يأتيهم من فوق». ^۴

۱. سوره مطففين، آیات ۲۲-۲۸.

۲. ر.ک: مجمع البحرين، ج ۶، ص ۵۳ (ختم).

۳. تفسیر القمی، ج ۲، ص ۴۱۱.

۴. همان.

و این عبارت در تفسیر فخر رازی نیز مذکور است، لیکن در آن جا چنین است که: «لأنها أرفع شراب في الجنة» یعنی تسنیم مشتق از سنم و به معنی رفع است پس محتمل است که آن چشمme را تسنیم گفته باشند از جهت رفت شان آن یا از جهت آن که آب آن چشمme از طرف بالا فرو می ریزد؛ چنانچه بعضی گفته اند که آن چشمme ای است که از سقف عرش روان گشته به بهشت می ریزد آن چشمme ای است که می آشامند آن را نزدیکان بارگاه اله.

در تفسیر علی بن ابراهیم چنین است که: المقربون هم^۱ آل محمد [صلی الله علیه و آله]؛ يقول الله: «وَالسَّبِقُونَ الْمُسْبِقُونَ * أُولَئِكَ الْمَقْرَبُونَ»^۲ رسول الله و خدیجه و علی بن ابی طالب، و ذریاتهم تلحق بهم، يقول الله: «أَلْخَنَا بِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ» المقربون یشربون من تسنیم بحثاً صرفاً، وسائر المؤمنین ممزوجاً.^۳

واز این عبایس منقول است که: مِنْ أَشْرَفْ شَرَابْ أَهْلِ الْجَنَّةِ هُوَ تَسْنِيمٌ؛ یشربه المقربون صرفاً، و یمزج لأصحاب اليمين.^۴

و ایضاً در تفسیر علی بن ابراهیم چنین است که: یشرب بها المقربون وهم رسول الله ﷺ وأمیر المؤمنین و فاطمه و الحسن والحسین والائمه علیہما السلام.^۵

قوله: وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عَقْبَى الدَّارِ

باء در «بما صبرتم» برای سبیت است علی ما قالوا، و به خاطر قاصر می رسد که برای مقابله تواند بود. و این فقره اشارت است به کریمة سوره رعد که: «وَالَّذِينَ صَبَرُوا أَبْتَغَاهُ وَجْهَ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَةً وَيَذْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ غُنْتَى الدَّارِ» جئن عَذْنَ يَذْخُلُونَهَا وَمَنْ حَلَّ مِنْ ءابَاهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ وَالْمُتَّكَبِّهِ يَذْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ غُنْتَى الدَّارِ»^۶ ترجمه -

۱. در مصدر: -هم.

۲. سوره واقعه، آیات ۱۰ و ۱۱.

۳. تفسیر القمی، ج ۲، ص ۴۲۲.

۴. ر.ک: جامع البيان، ج ۳۰، ص ۱۳۵، ح ۲۸۴۳۰.

۵. تفسیر القمی، ج ۲، ص ۴۱۱.

۶. سوره رعد، آیات ۲۲-۲۴.

والله يعلم - : وَأَنْ جَمِيعَى كَهْ صَبَرَ كَرْدَنَدَ بَرْ مَكَانَ نَفْسَ وَ مَخَالَفَتَ هَوَا بَرَائِ طَلَبَ رَضَايَ پَرَورَدَگَارَ خَوْدَ نَهَ بَهْ سَمَعَهْ وَ رِيَا، وَ بَهْ پَایَ دَاشْتَنَدَ نَمَازَ مَفْرُوضَهَ رَا، وَ نَفَقَهَ دَادَنَدَ بَعْضَى ازْ آنَچَهَ بَهْ اِيشَانَ دَادَهَ بَودَيَمَ پَنَهَانَ وَ آشَكَارَ، وَ دَفَعَ كَرْدَنَدَ بَهْ نِيكَوَيَّى بَدَى رَا».

علی بن ابراهیم از حضرت صادقعلیه السلام روایت کرده که: حضرت رسالت پناهعلیه السلام به مرتضی علی فرمودند که: ای علی! هرگاه تو کار بدی بکنی، در عقب آن کار نیکی بکن تا آن کار نیک محو کند این کار بد را. بر تواست ای علی کارهای خوب؛ زیرا که کار نیک دفع می کند اقسام بدی ها را.^۱

و این موعظة حضرت رسالت پناهعلیه السلام نسبت به مرتضی علیعلیه السلام به جهت آن نبود / ۳۶ / که از او کار بدی ناشی می شده، بلکه این قول به واسطه تأدیب دیگران بود؛ و مؤید این حدیثی است که در تفسیر علی بن ابراهیمعلیه السلام از حضرت صادقعلیه السلام روایت کرده که: روزی امیر المؤمنینعلیه السلام روبروی حضرت رسالت پناهعلیه السلام آمد در وقتی که آن حضرت دست مبارک خود را بر عباس گذاشته بود. امیر المؤمنینعلیه السلام چون نزدیک رسید، حضرت رسالت پناهعلیه السلام او را در بغل گرفت و میان دو چشم او را بوسید، پس عباس بر امیر المؤمنینعلیه السلام سلام کرد و حضرت سلام خفیفی فرمود که مشعر بر تعظیم و تکریم عباس چنانچه متوقع او بود نبود. عباس غضبناک شده گفت: ای رسول خدا! علی کبر رانمی گذارد! حضرت فرمود: ای عباس! در حق علی این نوع گفتگو ممکن؛ زیرا که من قبل از این به اندک زمانی جبرئیل را دیدم، جبرئیل گفت: ملاقات کردند با من دو فرشته که مؤکل بر مرتضی علی اند و ایشان گفتند که از آن روزی که علی متولد شده تا این زمان، ما نتوشتیم در صحیفه اعمال او بدی را.^۲

بالجمله ترجمة همه آیت این است که: «آن گروه موصوف به صفات مذکوره، مر ایشان راست سرانجام نیکو در آن سرای که مراد از آن جنت است، یا مر ایشان راست سرانجام نیک در دار دنیا که مراد از آن نیز جنت است. آن سرانجام نیکو جنات عدن است یعنی بهشت های با اقامت که واردین برای همیشه در آن جا مقیم باشند».

۱. تفسیر القمی، ج ۱، ص ۳۶۴؛ بحار الانوار، ج ۷۱، ص ۲۴۲، ح ۷۷، ص ۱۱۸، ح ۱۰.

۲. تفسیر القمی، ج ۱، ص ۳۶۴؛ بحار الانوار، ج ۳۸، ص ۶۵، ح ۲.

در من لا يحضره الفقيه در حدیث بلال در توصیف جنت از حضرت رسالت پناه ﷺ مروی است که: جنت عدن در میان چشمه هاست و حصار آن یاقوت سرخ و سنگ ریزه آن مروارید است.^۱

و در کتاب خصال از حضرت رسالت پناه ﷺ مروی است که قال: عدن [قضیب] غرّه الله ییده،^۲ یعنی: «جنات عدن درختی است که غرس کرده آن را خدای تعالی به ید قدرت خود».

و در اصول کافی از حضرت صادق علیه السلام مروی است که: قال رسول الله ﷺ من أراد أن يحيا حیانی، ويموت میتی، ويدخل جنة عدن التي غرسها الله [ربی] ییده، فليتول على بن أبي طالب.^۳ یعنی: «کسی که خواهد زندگانی کند مانند زندگانی بیغمبر و بمیرد مثل مردن آن خیر البشر و داخل شود جنت عدنی را که غرس کرده خدای تعالی آن را به دست خود - یعنی غرس کرده درختان آن را - پس باید که او قبول و لایت علی بن ابی طالب ﷺ کند».

واز حدیث کتاب خصال مستفاد می‌گردد که جنت عدن درختی است در بهشت، پس شاید که این تسمیه به طریق معجاز باشد؛ به این اعتبار که چون محل آن درخت جنت عدن است، تسمیه حال به اسم محل آن شده، درخت را جنت عدن نامیده باشند.

و در کتاب ثواب الأعمال از حضرت صادق علیه السلام مروی است که: طوبی وهي شجرة من جنة عدن غرسها ربی ییده.^۴ بنابر این نام حقیقی آن درخت طوبی خواهد بود. بالجمله همه ترجمه این است که: «داخل می‌شوند در آن جنات عدن این جمعی که موصوف شدند و کسانی که شایسته باشند به ایمان و طاعت، از پدران و از زنان ایشان و از فرزندان بی واسطه و با واسطه ایشان (تقيید به صلاح دلالت دارد بر این که

۱. من لا يحضره الفقيه، ج ۱، ص ۲۹۵، ح ۹۰۵؛ الأمالي، مصدق، ص ۲۱۳، مجلس ۳۸؛ روضة الاعظرين، ج ۲، ص ۵۰۴.

۲. الخصال، ج ۲، ص ۵۵۸؛ بحار الأنوار، ج ۳۱، ص ۳۲۲.

۳. الكافي، ج ۱، ص ۲۰۹، ح ۵؛ بصائر الدرجات، ص ۴۹؛ بحار الأنوار، ج ۴۴، ص ۲۵۹، ح ۱۰.

۴. ثواب الأعمال، ص ۱۳۶؛ وسائل الشيعة، ج ۲۲، ص ۳۲۴، ح ۳۰۶۶۴؛ بحار الأنوار، ج ۷۴، ص ۳۸۵، ح ۱۰۱.

مجرد نسبت بدون ایمان و اعمال صالحه نفعی ندارد) و حال آن که فرشتگان درآیند بر ایشان از هر دری از درهای منازل ایشان بر حالی که گویند به ایشان: «سلام علیکم بِـما صَبَرْتُمْ فَبِئْمَعْنَى الْذَّارِ» سلامتی از آفات ثابت است بر شما به سبب آنچه صبر کردید از مشاق / ۳۷ / دنیوی در طاعت و عبادت جناب الهی (بنابر این «سلام علیکم» به تقدیر «قائلین سلام علیکم» است)، پس نیکوست برای ایشان سرانجام نیک آن سرا یا سرای دنیا .

پس بنا بر این آیت و افیه هدایت، ممکن است که الف لام «السلام» در این زیارت برای عهد علمی و اشارت باشد به این سلام که ملانکه به آن قیام و اقدام می‌کنند. علی بن ابراهیم آورده که: قوله تعالى: «جَئْتُ عَذْنَ يَنْذُلُونَهَا - إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى - فَيَقُولُ عَفْنَى الْذَّارِ» نزلت في الأئمَّةَ ^{عليهم السلام} وشیعهم الذين صبروا و از حضرت صادق ^{عليه السلام} روایت کرده که: نحن صبرنا وشیعنا أصبر منا؛ لأنّا صبرنا ، بعلم وصبرا على ما لا يعلمنون.^۱

صبر در این جا به ضمّ ضاد و تحفیف باء مضمونه و تشديد باء مفتوحه می‌تواند بود. بنابر اول جمع صبور و بنابر ثانی جمع صابر است؛ على ما صرّح به الأزهری في التصريح.^۲ و در این مقام اول من حيث المعنى أليق وثاني من حيث اللفظ أقصى است و حاصل معنی این است که: «ما ائمَّةٌ هُدِيَ - عَلَيْهِمُ التَّحْيَةُ وَالثَّنَاءُ - صَبَرَ كُنْدَگَانِيمْ و شیعیان ما صبر کنند ترنند از ما». و چون به حسب ظاهر اشکالی بر این مضمون وارد می‌نمود و خلاصه آن این است که معلوم است که مصیبیت‌های ائمَّه ^{عليهم السلام} بسیار عظیم و در خور عظمت آنها موجب ثواب جسمیم‌اند، لهذا امام ^{عليه السلام} در مقام دفع آن این نکته را فرمود که: «جهت صابرتر بودن شیعیان ما این است که ما صبر می‌کنیم با دانش و شیعیان ما صبر می‌کنند بی دانش».

بعضی گفته‌اند مراد این است که چون ما صبر می‌کنیم بر چیزی که علم به نزول آن قبل از حلول آن داریم به مقتضای علم به بلایا و منیا که مخصوص ماست، یا به این معنی که مقدار ثواب هر صبری برای ما معلوم و وصول آن به ما امری است محظوم،

۱. تفسیر القمی، ج ۱، ص ۳۶۵ و ج ۲، ص ۱۴۱.

۲. ر.ک: مجمع البحرين، ج ۴، ص ۴۳۸ (صبر)؛ بحار الأنوار، ج ۷۱، ص ۸۰.

لهذا تحمل صبر بر آنها بر مانگوارا است، به خلاف شیعه ما که با وجود غفلت از بلا گاهی به آن مبتلا می‌شوند و جزم به مقدار ثواب آن به اعتبار این که منقول به اخبار آحاد است کما یعنی نمی‌کنند، به این سبب در میان خوف و رجامی مانند. پس به این جهت صبر ایشان عظیم‌تر و اجر ایشان جسمی‌تر است و این هر دو معنی در بیان الآثار^۱ و شرح صافی استاد^۲ بر کافی مذکور است. و به خاطر قاصر می‌رسد که شاید مراد این باشد که چون ائمه هدی^۳ جزم دارند به این که صبر ایشان موافق فرموده خدا و مطابق قانون تسلیم و رضاست، بنابر این، جزم دارند به این که آن صبر مقبول در گاه الهی و موجب مثوابات نامتناهی است، پس به مقتضای:

رنج راحت دان چو شد مطلب بزرگ گرد گله توییای چشم گرک
 محنت آن صبر در شان ایشان شدتی چنان ندارد و تحمل ثقل آن بر خاطر عاطر شان بار زیادی نمی‌گذارد، به خلاف شیعه که در اوان حلول بلایا و آخر آن باید با مركب چموش نفس سرکش مقاومت‌ها نمایند تا او را فی الجمله رام کرده متتحمل صبر بر آن فرمایند و با وجود این با جنود شیطان مجاهدت‌ها کنند که به عجب و ریا مبتلا نگردند و با وصف این، مراتب جزم به این که صبر خدا پسند به هم رسید و بعد از این چیزی سبب احباط آن نخواهد گردید، امری است در کمال اشکال بلکه شبیه به محال، پس با این همه حکایت‌ها صبر بر شدت‌های محنت‌ها که خلاف مقتضای نفس و هواست، امری است بسیار خطیر کما لا يخفی على الخبر . / ۳۸۱

تحقيق بالمقام حقيق

«صبر» در لغت به معنی حبس و نگاه داشتن است مطلقاً و در اصطلاح شرع عبارت است از حبس نفس بر چیزی که مکروه و آن باشد به قصد تحصیل رضای خدا؛ چنانچه صاحب مجمع البحرين از بعضی اعلام نقل کرده [است].^۲ و نشان آن، منع باطن است از جزع و اضطراب بی‌فایده، و نگاه داشتن اعضای ظاهره است از حرکات غیر معتاده؛

۱. بیان الآثار، ج ۷۱، ص ۸۰ و ۸۱.

۲. معانی الأخبار، ص ۲۶۰، ح ۱؛ عذۃ الداعی، ص ۹۴؛ مشکاة الآثار، ص ۲۴۱.

مثل زدن دست بر زانو و خراشیدن رو و گشودن موی در وقت وفات اطفال یا فوات مال، و مانند تلفظ به کلمات شکایت آمیز از خالق هر کس و هر چیز در اوان حلول محنت و زمان نزول بلیت.

ومروی است در کتاب معانی الاخبار که جناب رسول مختار -علیه وآلہ السلام باللیل والنهار - پرسید در حدیثی طویل تفسیر «صبر» را از حضرت جبرئیل ﷺ پس او در جواب گفت که: يصبر في الضراء كما يصبر في السراء، وفي الفاقة كما يصبر في الفداء، وفي البلاء كما يصبر في العافية ، فلا يشكوا حاله عند المخلوق بما يصيبه من البلاء،^۱ حاصل معنی این که: «صبر آن است که خود را نگاه دارد در وقتی که گرفتار شود به چیزی که به حسب ظاهر ضرر و نقصان او در آن است؛ چنانچه در حال سرور و خوشحالی شعار مردان است، و صبر کند در وقت شدت احتیاج مثل صبر در وقت بی نیازی و حصول کل ما یحتاج، و صبر کند در وقت بلا و سستی مانند صبر در زمان عافیت و تندرستی، پس از حال خود نزد خلائق شکایت نکند به سبب آنچه از بلا به او رسد».

بدان که مراد به مکروه نفس در این مقام اعم است از مشقت فعل طاعت و محنت ترک معصیت و ابتلا به نقصان مال یا جان و گرفتاری به فراق دوستان و فرزندان؛ چنانچه از تضاعیف آیات و روایات معلوم و در کتب معتبره احادیث مسطور و مرقوم است و چون این مقام گنجایش نقل تمام آن [را] ندارد، قلم صدق رقم، ترجمة بعضی آنها را بر لوحه عرضی می نگارد.

از آن جمله در کتاب «الإيمان والكفر» کافی از حضرت امام محمد باقر ع مروی است که: الجنة محفوفة بالمكاره والصبر، فمن صبر على المكاره في الدنيا دخل الجنة؛ وجهنم محفوفة باللذات والشهوات ، فمن أعطى نفسه لذتها وشهوتها دخل النار،^۲ خلاصة معنی این که: «بهشت احاطه کرده شده است به اموری که مکروه نفس است و به صبر بر آنها، پس کسی که در این عاریت سرا متحمل صبر بر مکاره گردید، داخل می شود در بهشت جاوید».

۱. الكافي، ج ۲، ص ۸۹، ح ۷؛ مسكن النّواد، ص ۴۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۵، ص ۳۰۹، ح ۲۰۶۰۰.

۲. الكافي، ج ۲، ص ۸۹، ح ۷؛ مسكن النّواد، ص ۴۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۵، ص ۳۰۹، ح ۲۰۶۰۰.

همانا مراد این است که مؤمن تا به مکاره دنیوی بر نخورد و تلحی صبر بر آنها را نچشید، داخل بهشت نشد؛ چنانچه هرگاه کسی خواهد که در مجلس یکی از اعالی ابناء زمان بار باید، تا روی پاسبانان او رانبیند و چین جیبن ایشان را برخود هموار نکند، دسترسی به آن عالی شأن نخواهد یافت و پرتو توجه آن منبع المکان بر ساحت آمالش نخواهد تافت.

و بعد از آن فرمود امام علیه السلام که: «جهنم احاطه کرده شده است به لذت‌های بی‌بقا و خواهش‌های نفس بی‌پروا، پس هر که داد به نفس شوم، مرغوب آن را در این مرزو بوم، داخل می‌شود در آتش دوزخ بعد از گرفتاری به عذاب دوزخ».

و هم در آن کتاب مروی است از حضرت رسالت مأب علیه السلام که: سی‌آن علی الناس زمان لا ينال الملك إلا بالقتل والتجبر، ولا الغنى إلا بالغصب والبخل، ولا المحبة إلا باستخراج الدين واتباع الهوى؛ فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على الفقر / ۳۹ / وهو يقدر على الغنى ، وصبر على البغضه وهو يقدر على [المحبة، وصبر على الذلّ وهو يقدر على] العزة، آتاه الله تعالى ثواب خمسين صدیقاً ممن صدق بي.^۱ یعنی: «زود باشد که بر مردمان زمانی آید که میسر نشود پادشاهی مگر به کشتن به غیر حق و سرکشی از فرمان مالک الملک مطلق و یافت نشود مالداری و بی نیازی مگر به غصب حق مردمان و بخیلی کردن در حقوق شرعیه ایشان و تحصیل نتواند شد دوستی زیرستان مگر به تحصیل مسائل دین به ظن و گمان و تابع شدن هوای خواهش ابناء زمان، پس کسی که به آن زمان رسدو صبر بر فقر کند و حال آن که بر تحصیل بی نیازی به وجهی که مذکور شد توانا باشد و بر دشمنی اهل آن زمان با او صبر کند بر حالی که تحصیل دوستی ایشان به دستور مسطور مقدورش باشد و صبر کند بر خواری ظاهري نزد اهل این جهان بر حالی که قادر باشد به وجه مذکور بر تحصیل عزّت نزد ایشان، می‌دهد او را خداوند و سیله جو ثواب پنجاه مؤمن به غایت راستگو از جمله مؤمنان اصحاب پیغمبر آخر الزمان - عليه و آله صلوات الرحمن -».

۱. الكافي، ج ۲، ص ۹۱، ح ۱۲؛ بحار الأنوار، ج ۱۸، ص ۱۴۶، ح ۷۱، و ح ۷۵، ص ۹.

وایضاً در [همان] کتاب از جناب ولايت مآب حضرت ابي تراب عليه السلام مروي است که: الصبر صبران: صبر عند المصيبة حسن جميل وأحسن من ذلك الصبر عند ما حرّم الله¹ يعني: «صبر بر دو قسم است: يكى صبرى است نزد مصيبة به مال يا جان يا فقدان دوستان و فرزندان و اين صبر خوب و پسندideh است، و بهتر از اين صبر به اعتبار ثواب ، صبر است نزد آنچه حرام كرده آن را حضرت رب الارباب»؛ به اين معنى كه هرگاه بر حرامى توانايى، يابد و در آن وقت به خاطر رساند که حضرت واقف الاسرار در آن محل حاضر و بر آن عمل ناظر است، نفس شوم را از اقدام به آن باز دارد و طريق صبر و شکيباىي از آن را سپارد؛ چه در اين مكان و زمان خواهد گردید مصدق كريمه «ولفن خاف مقام زبه جئنان».²

و صاحب مجمع البحرين گفته که: «في الحديث: الصبر صبران؛ صبر على ما تكره و صبر على ما تحبّ»³ و بعد از آن گفته که:

صبر اول، مقاومت و ايستادگی نفس است در مقابل مکروهاتی که وارد می شود بر آن و متأثر نشدن نفس است از آن و اين را «سعة صدر» يعني گشاد خاطر می نامند و از اقسام شجاعت می دانند. و صبر دوم، ايستادگی نفس است در برابر خواهش خودش و اين فضيلت، شمرده می شود از اقسام عفت. وبالجمله هر يك از اين دو قسم نسبت به كافه مكلفين منقسم است به سه قسم:

قسم اول: صبر جمعی که مقصد اصلی ايشان قرار است و ثبات در وقت حلول مکاره و مصيبات و توقع تحسین است و ستایش از ارباب عقل و دانش، و صاحب اين گونه صبر محروم است از كرامت و اجر، بلکه آنچه در مذمت اهل سمعه و ريا در احاديث ائمه هدى عليهم السلام صادر شده، درباره او صادق [است] و حال او با حال أصحاب اين رذيله بالمال موافق است و مطابق.⁴

١. الكافي، ج ٢، ص ٩٠، ح ١١؛ من لا يحضره الفقيه، ج ١، ص ٥٦٥؛ وسائل الشيعة، ج ١٥، ص ٢٤٦، ح ٢٠٣٦٩.

٢. سورة الرحمن، آية ٤٦.

٣. ر.ک: مشکاة الأنوار، ج ٢٤؛ وسائل الشيعة، ج ١٥، ص ٢٣٨، ح ٢٠٣٧٦.

٤. مجمع البحرين، ج ٢، ص ٥٧٩ (صبر).

اما صاحب مسكن الفواد گفته که :

با وجود شناخت صبر چنین، جزء و بی تابی بدتر است از این؛ چه، نفوس ناس
میل به اخلاق معاشر و مخالط می دارند و بر تبع اوضاع ظاهری یکدیگر هست
می گمارند، پس گاه شود که عمل ظاهری این شخص سبب صبر واقعی دیگری
گردد و به این سبب آن دیگری منتفع شود، هر چند که این شخص فایده نبرد.^۱

و هو كماتري .

دوم: صبر زهاد و عباد و سالکان راه تقوا و سداد است / ۴۰ / که منظوری ندارند
مگر تحصیل ثواب از جناب حضرت وهاب و در شأن ایشان نازل شده: «إِنَّمَا يُؤْتَى
الْأَصْبَرُونَ أَجْزَهُمْ بَقْيَهُ حِسَابٍ»^۲.

سیم: صبر اصحاب عرفان و خلص مؤمنان است؛ چه بعض ایشان بنا بر تصدیق
این که افعال حضرت حکیم، مقرون است به صلاحی عظیم و نفعی عمیم و تصور
این که ایشان را به کرامت خصوص آن بلا سرافراز و بین الاقران ممتاز فرموده اند،
لذتی از مکروه ظاهری بر می دارند و طریق سجدات شکر به قدم پیشانی می سپارند و
این نوع راضا می نامند و متصف به آن را مصدق کریمة «وَتَبَشَّرُ أَصْبَرِيْنَ» * آلَّذِينَ إِذَا
أَصْبَثْتُمْ مُحْبِيْنَ قَالُوا إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجُوْنَ» * أَوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ
وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُهَنْدُونَ»^۳ می دانند؛ حاصل ترجمه - والله يعلم - این که: «بشرت بده - ای
محمد - صبر کنندگان آن چنانی را که هرگاه مصیبتي در مال یا جان به ایشان رسد و
خار اندوه و محنتی از مکاره این جهان به خاطرشان خلد گویند که: به درستی که ما
ملوک خداییم و به درستی که ما سوی او تعالی بازگشت کنندگانیم. این جماعت
صابران بر ایشان است صلوات از جانب پروردگار عالمیان و رحمت فراوان و
ایشان اند راه یافتگان»، و تتمة توضیح کلمات این و تأویلی که برای آن مروری است،
در کتاب إكمال الدين مفصلًا مذکور است، در باب ششم کتاب فرج العزیز کمترین.

۱. ر.ک: مسكن الفواد، ص ۴۱-۴۲.

۲. سوره زمر، آیه ۱۰.

۳. سوره بقره، آیات ۱۵۷-۱۵۸.

قوله: في ما إليكم التفويض

لفظ «في ما» در معنی متعلق است به «سانلکم» و «آملکم» به عنوان تنازع و در معمول متنازع فيه خلاف نیست در این که إعمال هر یک از متنازعین در آن و اضماع برای دیگری جایز است، لیکن خلاف در این است که کدام راجح است؟ و کوفیون گویند که چون عامل اول اسبق است إعمال آن اليق است و بصریون گویند که چون عامل ثانی اقرب است إعمال آن انسب است.

و بالجمله «إليكم» طرف مستقر و خبر مبتدای مؤخر است که «التفويض» باشد و جمله، صلة «ما» است و عائد آن «فيه» و مقدر است. و تفويض در لغت به معنی واگذاشتن کار است به دیگری به این روش که او حاکم در آن باشد^۱ و هر نحو که صلاح او را در آن داند کند، چنانچه مؤمن آل فرعون بعد از آن که از ایشان بسیار ترسید، متکلم به این کلام گردید که: «وَأَفْوَضُ أُمْرِي إِلَى اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بِصَيْرٌ بِالْعِنَادِ»^۲ یعنی: «وامی گذارم کار خود را به خدا تا آنچه را که درباره من اصلاح داند کند: به درستی که الله تعالى به احوال بندگان و اوضاع ایشان بینا است».

و چون حذف فاعل مصدر قیاس است و بر طبق آن فاعل تفویض در این مقام مذکور نیست، اظهر این است که فاعل مقدر آن متکلم و «ما» در «ما إليكم التفويض» عبارت است از مثال آنچه در زیارت جامعه کبیر که ابن بابویه در فقه و شیخ طوسی در تهذیب روایت کرده‌اند از حضرت امام علی نقی^۳ و در کتب مزار مزبور است که: وأشهد الله وأشهدكم أنّي مؤمن بكم و بما آمنت به - تاقول امام که - محقق لما حققت، مبطل لما أبطلتم، مطبيع لكم، عارف بحقّكم، مقر بفضلّكم، محتمل لعلمكم، محتجب بذمتكم، معترف بكم، مؤمن ببابكم، مصدق برجعتكم، متظر لأمركم، مرتفع للدولتكم، أخذ بقولكم، عامل بأمركم، مستجير بكم، زائر لكم، عائز بقبوركم، مستشفع إلى الله - هزوجل - بكم، ومتقرب بكم إليه، ومقدّمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كلّ أحوالي وأمورى، مؤمن بسرّكم وعلائينكم، وشاهدكم وغائبكم، وأولكم وآخركم، / ۴۱ / و مفتوض في ذلك كله إليكم، وسلم فيه معكم،

۱. ر. ک: العین، ج. ۷، ص. ۶۴؛ لسان العرب، ج. ۷، ص. ۲۱۰؛ مجمع البحرين، ج. ۴، ص. ۲۲۳ (فوض).

۲. سورة غافر، آية ۴۲.

و قلبی لكم مسلم...^۱ الخ.

پس مراد این است که من سائل و آملم در واگذاشتن کارهای خودم به شما، به این معنی که چون اعتمادی به اعمال خود ندارم و اعتقاد به این دارم که هر چه شمامی کنید البته علم به خوبی آن دارید، لهذا تصحیح عقاید و تسدید اعمال خود را به شما و امی گذاشتم و استدعا به شفاعت از شما دارم؛ به امید این که سؤال من رد نشود و مأمول من به حصول موصول گردد و ممکن است که فاعلٰ مقدّر، جناب حق تعالی و مراد این باشد که آرزو مندم در خیرهایی که خدا واگذاشته به شما و در این وقت توضیح مقام موقوف است بر تحقیق معانی تفویض خدا و تمییز اقسام حقه و باطلة آنها و ملاحظة این که کدام انسب است به این مقام؟

پس می‌گوییم که تفویض الهی در عرف متکلمین اطلاق شده بر چند معنی: یکی قدرت دادن الله تعالی بندۀ را برعکس مثلاً به حیثیتی که بیرون رود از حیطه قدرت او تعالی تأثیر در آن فعل در وقت آن اقدار. و این معنی قدر مشترک است میان دو اقدار که معتزله مدعی آنها بیند:

اول: اقدار الله تعالی بندۀ را برعکس مثلاً به حیثیتی که در مقدورات الهی خیری نباشد که اگر آن را به عمل آورد بندۀ به اختیار خود، ترک کند آنچه را که اختیار کرده و مرتکب خلاف مختار خود گردد، پس باید التزام کنند این را که الله تعالی کافر را مثلاً آن قدر قدرت بر کفر داده که مقدور الهی نیست این که کاری کند که کافر به اختیار خود ترک کفر و اختیار ایمان نماید.

دویم: اقدار الله تعالی بندۀ را در وقتی بر این که فعلی را بعد از آن به اندک زمانی کنند، پس لازم است بر ایشان که التزام کنند این را که الله تعالی در وقت فعل عبد قادر نیست بر این که کاری کند که بندۀ به اختیار خود ترک آن فعل نموده مرتکب خلاف آن شود.

و در مقابل این هایند جبریه که عبارت است از اشعاره و ایشان نیز دو صنف‌اند:

۱. من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ص ۶۱۲، ح ۳۱۲۳؛ المهدی، ج ۶، ص ۹۹، ح ۱؛ عيون الأخبار، ج ۲، ص ۲۱۵، ح ۳۰۰. البلد الأمين، ص ۳۰۰.

یکی جمعی که توهُم کرده‌اند که افعال بندگان به تأثیر جناب الهی است و فرقی میانه حرکت ماشی و مرتعش نیست.

و دیگری جمعی که به قدرت کاسبه قائل شده‌اند، می‌گویند که هر چند افعال عباد به ایجاد الهی و تأثیر اوست، اما فرق میان حرکت ماشی و مرتعش هست؛ به این که ماشی چون داعی بر فعل مشی دارد و نفع آن را می‌داند نسبت به مشی حالتی دارد که اگر جناب الهی آن حرکات را برابر اعضای او جاری نسازد، خودش جاری می‌سازد، اما چون قدرت الهی قاهره است، تأثیر در حرکات اعضا از آن صادر می‌شود و مرتعش احادیث بسیار مروی است که: لا جبر ولا نفويض، ولكن أمر بين أمرين.^۱

و در تحقیق جزئیات معنی «بين الأمرین» اقوال بسیار است و حق این است که حرکت ماشی مثلاً به تأثیر قدرت ضعیفة خودش به عمل می‌آید و مع ذلک کل افعال عباد منوط است به مشیت و اراده و قدر و قضا و اذن و کتاب و اجل بر وجهی که جبری لازم نمی‌آید و بیان این مجمل در حاشیه عده و شرحین استاد مدّرس مفصل شده، پس الله تعالی در وقت فعل نیز قادر است بر احداث مانع عقلی یا علمی مثلاً برای عبد به نحوی که آن عبد به اختیار خود دست از آن فعل بردارد و خلاف آن را به جا آورد.

و دیگری واگذاشتنه الله تعالى [است] تعیین احکام مکلفیه را به رأی و صواب دید / ۴۲ مجتهدان؛ چنانچه مصوبه این طایفه قائل اند به آن؛ چه طریقه ایشان این است که جناب الهی را در هر مسئلله، حکمی مخصوص و حدّی معین نیست، بلکه هر مجتهدی هر چه را که به رأی و ظن خود خوب داند در باره او و مقلّدین او همان حکم الهی است. پس اگر در خصوص واقعه‌ای پنج مجتهد مثلاً اجتهد کنند و هر کدام یکی از احکام خمسه مشهوره را حسن دانند، همه آنها صواب و مستحسن است نزد رب الارباب. در مقابل ایشان اند مخطّنه که إسناد خطابه مجتهد می‌کنند؛ بنا بر این که

۱. الكافي، ج ۱، ص ۱۶، ح ۱۳؛ التوحيد، ص ۲۰۶ و ۳۶۲؛ الاحتجاج، ج ۲، ص ۴۱۴ و ۴۵۱؛ روضة الوعاظين، ج ۱، ص ۲۸؛ عده الداعي، ص ۳۲۵.

می گویند که حق تعالی را در هر واقعه‌ای حکمی معین و حدی مبین هست و علم به کل آنها مخصوص حجج مخصوصین بِلَّه است و به رأی مجتهد، بعد از بذل و سعی، ظنی حاصل می شود به این که آن حکم چیست؛ پس اگر در ظن خود مصیب باشد، مثاب است به دو اجر و اگر مخطيء و غلطکار باشد، مثاب است به یک اجر.

و حق در این مقام نیز «أمر بين الأمرین» است؛ به این معنی که الله تعالی را در هر واقعه‌ای حکمی خاص و حدی مخصوص هست که علم به کل آنها محفوظ است نزد ائمه بِلَّه؛ اما اجتهاد جایز نیست در نفس احکام دین، بلکه واجب است در آنها عمل به اخبار متواتره یا اخبار آحاد محفوفة به قرائین صحت و سداد، به دستوری که مسطور است در مجلد ثانی حاشیه عده استاد بِلَّه.^۱

و دیگری آنچه شارح موافق نقل کرده؛ چه بعد از تقسیم فرق شیعه به غلات و زیدیه و امامیه، از جمله غلات، مفهوم را شمرده و گفته که:

ایشان گویند که الله تعالی محمد بِلَّه را خلق نمود و خلق دنیا را به او مفهوم فرمود، پس محمد بِلَّه خلق کرد دنیا و مافیها را، و بعضی از ایشان گویند که این تفویض به حضرت علی بِلَّه شد!^۲ انتهى.

و دیگری آنچه صاحب تبصرة العوام گفته که:

مفهوم دعوی کنند که خدای تعالی امور عالم را تفویض کرده به رسول و امامان بِلَّه و ایشان آمر و ناهی و حاکم اند در جمله امور شرعیه. و قومی دیگر از ایشان گفتند که: «تفویض خلق و احیاء و اماته به ایشان کرد و رسول و امامان مستحق عبادت اند» و ایشان را نامها نهند به اسماء خدای تعالی. انتهى.

و چون بطلان هر یک از این اقسام تفویض به ادله عقليه و نقلیه در مظان خود ثابت شده و مع ذلک ظواهر احادیث بسیار، صریح است در این که حق تعالی تفویض بعضی امور به حجج خود بِلَّه کرده، لهذا [علماء در] شرح این احادیث به جهت دفع منافات، افادات دارند؛ صاحب مجمع البحرين گفته:

۱. حاشیه عده الاصول، ملا خلیل فزوینی.

۲. شرح الموافق، ج. ۸، ص. ۳۸۴.

قوله تعالى : «وَأَفْوَضْ أُمْرِي إِلَى اللَّهِ» أي أَرْدُهُ إِلَيْهِ.

ومنه الدعاء : فَوَضَتْ أُمْرِي إِلَيْكَ : أي رددته إليك ، وجعلتك الحاكم فيه.

ومنه قوله ﷺ : فَوَضَ اللَّهُ إِلَى النَّبِيِّ أُمْرِي دِينِهِ، وَلَمْ يَفْوَضْ إِلَيْهِ تَعْدِي حَدُودِهِ.^۱

و ظاهر این کلمات این است که مراد به تفویض ، حاکم کردن باشد ، پس تفویض حق تعالی امر دین را به حضرت پیغمبر با عدم تفویض او تعالی تعدی حدود را از آن سرور به این معنی است که الله تعالی پیغمبر ﷺ را حاکم در شرعیات نموده که موافق آنچه حق تعالی مقرر فرموده ، پیغمبر آن را در میان رعیت حکم کند ، نظیر این که حکما هر زمان مأمورند به اجرای احکام پادشاهان و جایز نیست برای ایشان تجاوز از آن بدون اذن پادشاهان .

و استاد ^۲ در شرح صافی «باب التفویض إلى رسول الله ﷺ وإلى الأئمة [ؑ] في أمر الدين»^۲ از ابواب کتاب الحجۃ کافی گفته که :

التفویض : واگذاشتن کاری به کسی . و مراد ، این جا قدر مشترک میان سه واگذاشتن [است] :

اول : واگذاشتن استنباط بعضی مدلولات قرآن .

دوم : واگذاشتن / ۴۳ / اظهار بعضی مدلولات قرآن .

سیوم : واگذاشتن حکم به دلالت بعضی الفاظ قرآن بر مستعمل فيه آنها .

بيان این آن که در این مقام سه تفویض است که ظاهر می شود در سه تقسیم : تقسیم اول : این که مدلولات قرآن دو قسم است : اول : مزبور است و آن عبارت از مدلولات مطابقیه و تضمنیه است که مستعمل فيه الفاظ قرآن است و علم این قسم حاصل است برای رسول به تعلیم جبرئیل و برای اوصیا به تعلیم رسول ، پس به ایشان واگذاشته نشده . دوم : مستبطن است از مزبور در شب های قدر و مانند آنها و آن عبارت از مدلولاتی است که خارج از مدلولات مطابقیه و تضمنیه است

۱. مجمع البحرين ، ج ۳ ، ص ۴۳۷ (فوض) .

۲. الكافی ، ج ۱ ، ص ۲۶۵ .

و علم به بعض این قسم حاصل نیست برای رسول و ائمه علیهم السلام مگر در وقت حاجت و حضور قضیه که باعث احتیاج به آن شود در شب قدر و مانند آن استنباط شود و علم این قسم واگذاشته شده به استنباط رسول و ائمه علیهم السلام.

تقسیم دوم: این که بیان مدلولات دو قسم است:

اول: بیان مزبور است و آنچه مانند مزبور است در حاجت خلائق به آن مثل تعیین قدر زکات و مانند آن و این قسم به کسی واگذاشته نشده چنانچه گفته در سوره قیامت «ئُمَّ إِنْ عَلَيْنَا بَيِّنَاتُهُ»^۱ و در سوره آل عمران «بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَبَ بِمَا كُنْتُمْ تَذَرُّسُونَ»^۲. دوم: بیان غیر مزبور است و غیر محتاج إلیه و این قسم واگذاشته شده به اختیار رسول و ائمه علیهم السلام: چنانچه گذشت در حدیث سیم باب هجدهم که: ذلك إِلَيْنِي، إِنْ شَتَّ أَخْبَرَهُمْ، وَإِنْ شَتَّ لَمْ أَخْبَرَهُمْ،^۳ و در حدیث سیوم باب بیستم: بایسناده عن الوشاء، قال: سألت الرضا علیه السلام، فقلت: جعلت فداك «فَشَأْلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»^۴ فقال: نحن أهل الذكر، ونحن المسؤولون، ونحن السائلون. قال: نعم، قلت: حقاً علينا أن نسائلكم؟ قال: نعم. قلت: حقاً عليکم أن تجيبونا؟ قال: لا ذلك إلينا، إن شئنا فعلنا، وإن شئنا لم نفعل، أما تسمع قول الله تبارك وتعالى: «هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْتَنِّ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ»^۵.

تقسیم سیوم: این که مستعمل فيه الفاظ قرآن دو قسم است: اول: آنچه صریح است و این به کسی واگذاشته نشده، بلکه علم آن را الله تعالى خود به ذهن هر کس انداده. دوم: آنچه ظاهر است و علم به آن موقوف است بر احاطه به جمیع قرائی و علم به انتقاء قرائی صارفه و این قسم علم مخصوص رسول و ائمه است و حکم در این قسم به ایشان واگذاشته شده: به این معنی که کسی از رعیت را جایز

۱. سوره قیامت، آیه ۱۹.

۲. سوره آل عمران، آیه ۷۹.

۳. الکافی، ج ۱، ص ۲۰۷، ح ۳.

۴. سوره نحل، آیه ۴۳؛ سوره انبیاء، آیه ۷.

۵. سوره ص، آیه ۳۹.

۶. الکافی، ج ۱، ص ۲۱۰، ح ۳؛ تأویل الآیات، ص ۲۵۹؛ وسائل الشیعیة، ج ۲۷، ص ۶۴، ح ۳۳۲۱۰.

نیست حکم در آن از روی ظن؛ چنانچه می‌آید در حدیث هشتم این باب که : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا والله ، ما فوْضَ اللهِ إِلَى أَحَدٍ مِّنْ خَلْقِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عليه السلام وَإِلَى الْأَئِمَّةِ : قال عليه السلام : إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَخْرُمُوا بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَيْتُكُمُ اللَّهُ^۱ وَهِيَ جَارِيَةٌ فِي الْأَوْصِياءِ عليهم السلام^۲ ، «فِي» در «فِي أَمْرِ الدِّينِ»^۳ برای ظرفیت و اشارت است به این که آنچه واگذاشته بعضی، کار دین است که داخل در مجموع است : چنانچه بیان شد در این سه تقسیم، انتهی.

و حدیث چهارم این باب مشتمل است بر این که عدد رکعات نمازهای فراناض یومیه او لاً ده بود و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هفت رکعت دیگر - بر وجهی که معلوم است - واجب نمود و سی و چهار رکعت دیگر اضافه بر آنها به عنوان استحباب افزود. و روزه مفروضه، منحصر در روزه ماه رمضان بود و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم روزه شعبان و روزه سه روز هر ماه را مستحب نمود و امثال این احکام که حکیم علام، امضای فرمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در آنها فرمود.^۴

و فاضل مازندرانی - أصلح الله حاله - در ذیل این حدیث گفته که :
تفویض، چند / ۴۴ / معنی دارد که بعضی از آنها باطل و بعضی صحیح است.اما
تفویض صحیح، پس آن چند قسم است :

یکی : تفویض کار رعیت به حجج معصومین عليهم السلام به این معنی که واجب کرده جناب خداوند که رعیت اطاعت ایشان در کل اوامر و نواهی نماید؛ خواه وجه صحت آن را داند و خواه نه، پس واجب است بر رعیت گرویدن و گردن نهادن به این که اطاعت آن حجج معصومین از قبیل اطاعت رب العالمین است.

و دیگری تفویض قول به آنچه اصلاح است نسبت به حال آن حجت یا به حال رعیت، هر چند که حکم واقعی خلاف آن باشد؛ چنانچه در صورت تقدیم امام صلی الله علیه و آله و سلم حکمی فرماید هر چند این حکم نیز قسمی از حکم الهی است اگر منوط باشد به

۱. سوره نساء، آیه ۱۰۵.

۲. الكافی، ج ۱، ص ۲۶۷، ح ۸؛ الاختصاص، ص ۳۳۱؛ بصائر الدرجات، ص ۳۸۶، ح ۱۲.

۳. مراد، «باب التفویض إلى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و إلى الأئمة صلی الله علیه و آله و سلم في أَمْرِ الدِّينِ» از ابواب کتاب الحجۃ الکافی است.

۴. الكافی، ج ۱، ص ۲۶۶، ح ۴.

عدم امکان حکم واقعی به سبب آزاری که بر آن مترتب شود.

و دیگری تفویض احکام و افعال است به این روش که آن حجت اثبات کند آنچه را که حسن دارد و رد کند آنچه را که قبیح بیند، پس الله تعالیٰ تغیر اثبات و رد او کند.

و دیگری تفویض اراده است؛ به این روش که اراده کند حجت زمان چیزی را که حسن شمارد و اراده نکند چیزی را که قبیح پندارد، پس الله تعالیٰ اختیار مراد او نماید.

و این اقسام منافات ندارد با کریمه «وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ»^۱؛ به جهت این که هر یک از این‌ها ثابت شده بر رعیت به وحی، لیکن این قدر هست که حضرت پیغمبر ﷺ اولاً اراده کرد و ثانیاً موافق مراد او جبرئیل ﷺ وحی آورد، همچنان که تغییر قبله را طلبید و جبرئیل ﷺ او را از بیت المقدس متوجه خانه کعبه گردانید و در ربعیات و یک رکعت در مغرب عزم نمود و برای الزام آن حق تعالیٰ وحی نازل فرمود.

و بعد از معرفت این مقدمات، آسان است حل روایات داله بر این که تفویض کرد الله تعالیٰ امور دین را بر حجج معصومین ﷺ.

و اما تفویض باطل، پس تفویض ایجاد و خلق و رزق و میرانیدن و زنده گردانیدن است، چنانچه جمعی از غلات توهّم کرده‌اند؛ و دلالت می‌کند بر بطلان آن حدیثی که مروی است از حضرت امام رضا علیه السلام که :اللهم مَنْ زَعَمَ أَنَّا أَرْبَابَ فَتْحِنْهُمْ نَهْرِئَهُمْ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّا إِلَيْنَا الْخَلْقُ وَعَلَيْنَا الرِّزْقُ فَنَحْنُ مَنْ بَرَأَهُ كِبْرَاءَ عَيْسَى بْنُ مَرْيَمَ عَنِ النَّصَارَى،^۲ یعنی: «خدایا! هر کس گمان کند که ما ائمه هدا پروردگار خلائقیم، به این معنی که ایجاد و اباء و افقاء ایشان ما می‌کنیم، ما از او بیزاریم و هر کس گمان کند که کار خلائق مفروض سوی ما است، به این معنی که حق تعالیٰ دخلی در امور ایشان ندارد، بلکه تدبیر کارهای ایشان به دست ماست و روزی ایشان بر ماست، پس ما از او بیزاریم چنانچه عیسی بن میریم بیزار بود از نصارا»

۱. سوره نجم، آیات ۳، ۴.

۲. بحار الأنوار، ج ۲۵، ص ۳۴۳

در وقتی که دیدند که او کور مادرزاد را بینا و مرده را در سلک أحیاء کرد، پس شیطان ایشان را بازی داد و قول به الوهیت او را برگردان ایشان نهاد.

و ایضاً از زراره مروی است که به خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض کردم که: مردی از اولاد عبدالمطلب بن سبا قائل است به تفویض؟ امام علیه السلام فرمود که: چه چیز است تفویض، یعنی: مرادش از تفویض چه معنی است؟ گفت: این است که: الله تعالى خلق کرد حضرت محمد و علی همراه، بعد از آن واگذشت به ایشان کار امام را، پس ایشان خلق کردند و روزی دادند و زنده کردند و میرانیدند. امام علیه السلام فرمود که: کذب عدو الله! / إذا رجعت إِلَيْهِ فَاقْرأْ عَلَيْهِ الْآيَةَ التِّي فِي سُورَةِ الرَّعدِ: «أَمْ جَعَلَ اللَّهُ شُرَكَاءَ خَلْقَ أَكْثَرٍ ثَنَّبَهُ اللَّهُ خَلْقُ كُلِّ شَئْءٍ وَهُوَ أَلْوَجُ الْقَهَّاجُ»^۱، ^۲ یعنی: «دروغ گفت آن دشمن خدا که قائل گشت به تفویض او تعالی این قسم امور را سوی محمد و علی همراه! وقتی که بخوردی به او، این آیت سوره رعد را بخوان بر او».

واشهر و اظہر این است که «ام» در صدر این آیت، منقطعه و به تقدیر همزه استفهام انکاری است و ترجمه اش -والله يعلم - این است که: «چنین نیست که آن شرکایی که مشرکان قرار داده اند برای خدا مساوی باشند با او تعالی که خلق را ایجاد کرده باشند مثل ایجاد خدا، با این که متشابه شود خلق خدا و خلق شرکاء بدین مشرکین و ندانند که کدام است خلق شرکاء و خلق حضرت رب العالمین و نگویند که چون حق تعالی خالق اشیاء و به آن جهت مستحق عبادت است، همچنین خدایان ایشان نیز خالق و مستحق عبادت اند؛ چه ایشان فراگرفته اند شرکاء عاجزی که قادر نیستند بر آنجه خدا بر آن قادر است. بنا بر این، عدم استحقاق این شرکاء عبادت را نزد عقلًا ظاهر است. بگو -ای محمد علیه السلام - که خداست خالق هر چیز و اوست یگانه در الوهیت و غالب در همه اشیاء و نافذ الامر بر آنها».

راوی گفت که: سوی آن مرد رفت و آنجه حضرت صادق علیه السلام فرموده بود به او

۱. سوره رعد، آیه ۱۶.

۲. ر.ک: بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۳۴۳

گفتم پس گویا که بر دهانش سنگی لقمه وار انداختم یا راوی گفت که او را لال ساخت^۱ - انتهی مضموناً -.

وفقیر گوید که همانا مراد امام علیه السلام در حدیث اخیر این است که چون این آیت وافي هدایت صریح است در این که «کل شئء» مخلوق خداست و این کلام از جمله قرآن معجز نظام و منزل است بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پس چون تواند بود که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خالق بعضی اشیاء باشند چنانچه مفوّضه توهم کرده‌اند و مع هذا حق تعالی امر کند محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به این روش که «فَلِلَّهِ الْخَلْقُ كُلُّ شَيْءٍ»؟!

اگر گویند: ظاهر عموم «خَلْقُ كُلِّ شَيْءٍ» مفید این است که کل افعال عباد نیز به ایجاد الهی مخلوق باشند. چنانچه قبل از این گذشت که اشعاره توهم کرده‌اند - پس بنا بر این، عبده اصنام را می‌رسد که گویند که: «خدایا! عبادت بت‌ها را تو در ما ایجاد نمودی، پس چرا ما را الحال گرفتار عقاب فرمودی؟» گوییم که این ایراد بر اشعاره - اما نزد فرقه محقق - محل کلام است؛ به اعتبار این که چون امام علیه السلام این را در رد مفوّضه، مذکور ساخت، معلوم می‌شود که مراد از «کل شئء» نوعی از افعال است که ایشان مدعی صدور آنها از مخلوق بودند، مثل احیاء و اماته و رزق و امثال آنها مانند خلق ارضین و سماوات و عبادات و نباتات و حیوانات و سایر جواهر و اعراض موجوده در خارج. پس مثل حرکت و سکون و اكل و شرب و امثال آنها که به مقتضای عقل و نقل صادر از عباد است، خارج از این مفاد است.

بلی عموم «کل شئء» چون شامل موجودات خارجیه بأسرها است، دلیل می‌شود بر این که صفات ذات اقدس - تعالی شانه - وجود خارجی ندارند و اشعاره غلط کرده‌اند در قول به این که وجود و علم و قدرت و امثالها از صفات ازلیه در خارج موجود قائم‌اند به ذات خدای عزّوجل، نظیر حرارت در نار و حلاوت در عسل؛ چه اگر خیال اشعاره درست باشد، موجود آنها یا خداست یا غیر او تعالی، و ثانی به عموم آیت باطل و اول مستلزم تسلسل است.

اگر گویند: «عموم **الله خالق كل شيء**» با کریمة **فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ**^۱ منافی است؛ چه مدلول آیت ثانیه این است که خالقین، غیر / ۴۶ / خدا می‌باشد و مطابق آن است حکایت عیسیٰ **لَهُ أَعُوْذُ بِمِنْ أَنْفُسِنَا** که **أَنَّى أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ أَطْيَبِنَا كَهْيَةَ أَطْيَبِنَا**^۲ و امثال آنها، گوییم: «خلق» در اصل لغت به معنی تدبیر وجود چیزی است و آن اعم است از تکوین و ایجاد آن و از تکوین و ایجاد خیری که دخل داشته باشد در وجود آن؛ چنانچه در کتب لغت مذکور است که عرب می‌گوید: **أَنَا إِذَا خَلَقْتُ الْأَدْيَمَ فَدَيْتُهُ**، لا کمن يخلق ولا يفری^۳، یعنی: «هرگاه تدبیر بریدن پوست کنم به اندازه گرفتن برای کفش مثلاً، قطع می‌کنم آن را به این معنی که اول مرتبه اندازه را بر وضعي می‌اندازم که کمال ضرفه در آن هست، نه مثل کسی که اندازه افکند و چون یابد که بهتر از آن اندازه می‌باشد، آن را بر هم زند و بر طبق آن قطع نکند تا بهتر از آن وضعي تحصیل شود». پس بنابر این گفته‌اند که مراد از **أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ**، **احسن المدبرين** است؛ و جهت احسنت جناب الهی به حسب تدبیر این است که تدبیرات او تعالی با این که مقرن است به علم به صلاح نفس الامری، موقوف نیست بر اذن دیگری، به خلاف تدبیرات عباد که مقرن است به غفلت از اسرار مبدأ و معاد، و ترتیب آثار بر آنها موقوف است به اذن خالق عباد و بلاد؛ کما لا یخفی علی أولی الرشاد. و خلق عیسیٰ **لَهُ أَعُوْذُ** نیز خلق تدبیر بود و لهذا فرمود: **فَيَنْكُونُ طَيْزَأً بِإِذْنِ اللَّهِ**^۴.

و ظاهر بعضی اخبار این است که **الله خالق كُلِّ شيء** نیز محمول است بر این معنی و لهذا وارد شده که افعال عباد نیز مخلوق جناب الهی است؛ آما به خلق تقدیری، نه به خلق تکوینی.

و موافق این است آنچه از ائمه **لَهُ أَعُوْذُ** مروی است که: لا يكون شيء في الأرض ولا في

۱. سوره مؤمنون، آیه ۱۴.

۲. سوره آل عمران، آیه ۴۹.

۳. ر.ک: الصحاح، ج ۴، ص ۱۴۷۰؛ لسان العرب، ج ۱۰، ص ۸۵؛ مجمع البحرين، ج ۵، ص ۱۵۷ (خلق).

۴. سوره آل عمران، آیه ۴۹.

السماء إلأ بسبعة: بمشية وإرادة وقدر وقضاء وإذن وكتاب وأجل، فمن زعم أنه يقدر على تفضي
واحدة فقد كفر. و تفصيل این اجمال بر وجهی وافی ظاهر می شود از حاشیه عده و
شرحین استاد^۱ بر کافی.^۱

قوله: وعليکم التعویض

مراد به تعویض - به عین سعفus و ضاد ضطغ - دادن عوض و بدل چیزی است که
گرفته شده باشد و در این مقام اشارت است به این که زوار اخلاص شعار، هرگاه به
مقتضای مضمون «مفوّض فی ذلك كله إلیکم» که در شرح فقرة سابقه بیان شد، زمام
مهماً معاش و معاد خود را به کف کفايت ائمه عالی نزاد خود واگذارند، اميد تمام
دارند به این که ایشان نیز^۲ به مقتضای این که خانواده کرم و مرؤوت و مأمورند به
ضیافت و اجارت، در عوض آن تعویض، تقدّم حال زوار خود نموده، انجام آن مهام
را از جناب اقدس الهی کما ینبغی مسئلت نمایند و شک نیست که اگر این اميد، به
حصول، موصول شود، کل آرزوها به عنایت الله تعالی مبذول می گردد.

قوله: فبکم یُجبرُ المھیض

باء در «بکم» برای سببیت و استعانت می تواند بود و علی التقدیرین به معنی
بموالاتکم و ببرکتکم و امثال آنهاست.

یجبر - به جیم و باء ابجد و راء قرشت - مضارع باب نصر مأخوذه است از جبر به
معنی اصلاح کردن شکست استخوان و امثال آن و از این قبیل است: «جبر الله وَهُنَّکم»
يعنی «خدا اصلاح کند سستی شما را» و بنا بر این، متعدی است و گاهی لازم نیز
مستعمل می شود علی ما فی مجمع البحرين. و در ما نحن فيه مشهور، صیغه مجہول
است و معلوم نیز می تواند بود و بر هر تقدیر «المھیض» مرفوع و بنا بر اول نایب فاعل
و بنا بر ثانی فاعل است.

المھیض - به فتح میم و ضاد ضطغ - اسم مفعول اجوف باب ضرب، مأخوذه است

۱. مراد الصافی فی شرح الكافی و الشافی فی شرح الكافی از ملا خلیل قزوینی است.

از هیض - به فتح هاء - به معنی شکستن / ۴۷ / بعد از اصلاح شدن شکست سابق و دردی که بر دردی دیگر وارد شود علی ما فی مجمع البحرين و الغربین.^۱ و بالجمله مراد این است که: به یعن و وجود شما یا دوستی شما اهل بیت، اصلاح می شود شکستهایی که در احوال و افعال کثیر الاختلال دوستان شما، بلکه در جمیع اهل دنیا و عقبا، به هم می رسد.

قوله: و يُشْفَى الْمَرِيضُ

مراد به «مریض» [در] اینجا، گرفتار امراض نفسانی مثل جهل و حسد و کینه و گرفتار آزار جسمانی مثل تب و صداع و درد سینه می تواند بود.

و بنابر اول: اشارت است به آنچه در «باب نادر جامع فی فضل الإمام^{علیه السلام} و صفاتة» از کتاب الحجۃ کافی در حدیثی طویل از حضرت صادق^{علیه السلام} مروی است که: فقام بالعدل عند تحریر أهل الجهل، و تحیر^۲ أهل الجدل؛ بالنور الساطع، والشفاء النافع، بالحق الأبلغ، والبيان [اللائحة] من كل مخرج... الحديث^۳. تحریر در اول - باراء قرشت - به معنی حیران شدن و در ثانی - بازاء هوزز - به معنی دور شدن از چیزی است و ترجمه حدیث علی ما آفاده الأُسْتَاد^{علیه السلام} این است که: «پس واداشت امام، میزان عدل را در میان خلاائق که محکمات قرآن باشد، نزد حیرت اهل جهالت که آیا عمل به این محکمات چون میسر شود؟ و نزد مکابرہ سخت رویان که تخصیص و تأویل محکمات می کنند؛ این داشتن به سبب روشنی، بالا گرفته است و شفا از دردهای جهل ها که نافع است و آن به سبب قول حقی است که عیان است حقیقت آن و بیان طریق، به دور است از شباهه های مخالفان».

و بنابر ثانی: اشارت است به امثال آنچه در کتاب عيون الأخلاق^{با سناده} مروی است از یقطینی، گفت: شنیدم هشام عبّاسی را که می گفت: داخل شدم بر حضرت ابی الحسن علی بن موسی الرضا^{علیه السلام} و من اراده داشتم که سؤال کنم از او تعویذی برای این که درد سرم رفع شود و این را که دو جامه از احرامی خود را به من بخشد. چون

۱. ر. ک: العین، ج ۴، ص ۶۹؛ لسان العرب، ج ۷، ص ۲۴۹؛ مجمع البحرين، ج ۴، ص ۲۲۳ (هیض).

۲. بحار الأنوار: تحریر.

۳. الكافي، ج ۱، ص ۲۰۳، ح ۲؛ الفیہة، نعمانی، ص ۲۲۴، ح ۷؛ بحار الأنوار، ج ۲۵، ص ۱۵۰، ح ۲۶.

به خدمت آن حضرت رسیدم مسائلی چند که داشتم پرسیدم و این دو حاجت خود را فراموش کردم. چون برخاستم که بیرون روم و خواستم که وداع کنم، آن حضرت ^{علیه السلام} فرمود که: پنهان! پس در خدمت آن حضرت ^{علیه السلام} نشستم، پس دست مبارک خود را بر سر من گذاشت و تعویذ درد سر من نمود. بعد از آن، دو جامه از جامه‌های احرامی خود را طلبید و به من عطا فرمود و گفت که: احرام در آنها به جای آر.^۱

و ایضاً در همان کتاب یاسناه مروی است از محمد بن فضیل گفت: فرود آمدم در بطن میر - به کسر میم و شد راء قرشت - و آن رودخانه‌ای است در یک منزلی مکه معظمه از طرف شام - علی ما في مجمع البحرين^۲ - پس آزار عرق مدینی عارض شد مرا در پهلوی و در پا. و عرق مدینی - به اثبات یاء حطی میان دال و نون و بعضی به اسقاط آن هم نقل کردند - رشته‌ای است که اکثر اوقات از پا بیرون می‌آید. راوی گفت که در مدینه طبیه به خدمت حضرت امام رضا ^{علیه السلام} رسید. آن حضرت ^{علیه السلام} فرمود که: چه حالت است مرا که رنجور و دردمند می‌بینم تورا؟ پس عرض حال خود کردم. پس امام ^{علیه السلام} اشارت کرد به آنچه در پهلوی من در زیر بغل من بود و سخنی فرمود و آب دهان مبارک خود را بدان انداخت و گفت: بعد از این آزار بر تو نیست. اما نظر کرد در آنچه در پای من بود و فرمود که: امام محمد باقر ^{علیه السلام} می‌فرمود که کسی از شیعه ما که به بلای مبتلاشود و صبر بر آن کند، خدای تعالی اجر هزار شهید برای او نویسد. پس با خود ^{۴۸ / ۴۸} گفتم که این کوفت در پای من بر طرف نمی‌شود. هیثم که راوی این خبر است گفت که: محمد بن فضیل می‌لنگید تا وقتی که به دار بقار وانه گردید.^۳

و غریب‌تر از این‌ها خبری است که صاحب بحار الأنوار [از] کتاب النجوم^۴ به سندي که مذکور کرده تامیفید بن جنید شامی روایت کرده که مفید گوید: داخل شدم بر حضرت علی بن موسی الرضا ^{علیه السلام} و عرض کردم که مردم درباره تو سخن‌های می‌گویند و

۱. عيون الأخبار، ج ۲، ص ۱۵۳؛ بحار الأنوار، ج ۴۹، ص ۴۰، ح ۲۸.

۲. مجمع البحرين، ج ۳، ص ۴۸۱ (مرر).

۳. عيون الأخبار، ج ۲، ص ۲۱؛ بحار الأنوار، ج ۴۹، ص ۴۲، ح ۳۱.

۴. در بحار الأنوار این کتاب به سید علی بن طاوس نسبت داده شده است.

چیزهای عجیب به تو نسبت می‌دهند! پس اگر مصلحت دانی، چیز غریبی به من می‌نمای که من آن را از تو نقل کنم. آن حضرت فرمود که: چه چیز می‌خواهی؟ گفتم که: می‌خواهم پدرم و مادرم زنده شوند. آن حضرت فرمود که: به منزل خود برو؛ چه من ایشان را زنده کردم. پس به منزل خود رفتم و قسم به خدا که ایشان را در خانه زنده دیدم. پس ده روز زنده بودند و بعد از آن حق تعالی ایشان را می‌راند.^۱

قوله: وما تزداد الأرحام و ما تغیض

اقتباس است از آیت سوره رعد و عکس ترتیب آیه برای رعایت فواصل این زیارت نامه است و اصل آیت چنین است که: «اللَّهُ يَظْلِمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغْيِضُ الْأَزْحَامُ وَمَا تَزَدَّأُ وَكُلُّ شَئْءٍ عِنْدَهُ بِعِقْدَارٍ»^۲ «ما» در مواضع ثلاثة، مصدریه و موصوله می‌تواند بود و «تغیض» را برابر متعددی و لازم حمل می‌توان نمود. اما «ازداد» از باب افعال و لازم است. «الغیض» فرو برون آب در زمین و فرو رفتن و کم شدن آن؛ صاحب مجمع البحرين گفته:

غاض الماء يعني [غضاً] من باب سار ، [ومغاضاً] أي قل و نصب في الأرض ،
[وانفاص مثله] ، وغير الماء : فعل به ذلك.^۳

و «الازدياد» مصدر باب افعال: افزون بودن چیزی. صاحب قاموس گفته که: «زاده الله خيراً و زيده ، فزاد و ازداد»^۴ انتهی.

و فاضل لاهجی گفته: می‌تواند که «تغیض» و «تزداد» هر دو متعدد باشند. و در ترجمه آن گفته که: «خدای تعالی می‌داند آنچه را که افزون کنند رحم‌ها از مدت حمل» انتهی.

و متعدد بودن «ازداد» محل تأمل است؛ به اعتبار این که بباب افعال متعددی نمی‌باشد مگر نادرآ؛ چنانچه صاحب قاموس در مادة قحش - به قاف و حاء حطی و شین

۱. بحار الأنوار، ج ۴۹، ص ۶۰، ح ۷۸.

۲. سورة رعد، آية ۸.

۳. مجمع البحرين، ج ۳، ص ۳۴۷ (غیض).

۴. ر. ک: القاموس المعجم، ج ۱، ص ۲۹۹ (زود).

فرشت - گفته که:

الاقتحاش : التفتيش ، يقال : «لأقتحسته ، فلأنظرنَّ أُسْنَجِيَّ هُوَ أَمْ لَا؟» وهذا أحد ما جاء على الافتعال متعدّياً و هو نادر.^۱ انتهى.

و رَجَم - به فتح راء و كسر حاء - عضوى است که نطفة مرد و زن در آن جمع می شود و فرزند از آنها در آن متکون می گردد و در این لفظ ، سکون حاء بافتح و كسر راء و كسر حاء و راء نیز نقل شده [است].

و بالجمله چون مآل همه احتمالات یکی است ، ترجمة آن بنا بر احد احتمالات - والله يعلم - این است که : «خدای عزوجل می داند حمل هر زنی را که آنچه در بار دارد مذکور است یا مؤنث ، و حسن است یا قبیح ، و سعید است یا شقی ، و می داند کم شدن و زیاد شدن رحم ها را ، و هر چیزی از ارزاق و آجال و امثال آنها نزد حکیم متعال مقداری و حدی دارد که تجاوز از آن نمی کند». .

و إسناد کم و زیاد به رحم مبنی است بر مجاز از قبیل توصیف « محل » به صفت « حال » به یکی از چند احتمال:

اول این که: کمی آن است که بچه قبل از نه ماه متولد شود و بماند، مانند حضرت امام حسین علیه السلام که بعد از شش ماه متولد شد. و زیاد آن است که تولدش قدری بعد از نه ماه شود.

و دوم این که: کمی عبارت است از نقصان اعضا و زیادتی عبارت است از اضافه بودن آنها؛ مثل این که یک دست نداشته باشد، یا شش انگشت مخلوق گردد / ۴۹ / . سیوم: علی بن ابراهیم در تفسیر این آیت گفته:

«وَمَا تَنْهِيَضُ أي ما تسقط من قبل التَّمَام ، و **«وَمَا تَرْزَادُ** يعني على تسعه أشهر ،
كلّمارات المرأة من حيض في أيام حملها زاد ذلك على حملها.^۲

حاصل معنی این که: «کم بودن رحم عبارت است از این که فرزندی پیش از نه ماه سقط شود و بمیرد ، و زیادی ، آن است که از نه ماه بگذرد و - امام علیه السلام فرمود که : - هرگاه

۱. القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۲۸۳ (فتح).

۲. تفسیر القمي ، ج ۱ ، ص ۳۶۰.

زن در اوقات حمل خون حیض بییند، [به عدد] ایام آن خون، حملش از نه ماه می‌گذرد». و از این حدیث مفهوم می‌شود حامله خون حیض می‌بیند؛ چنانچه بعضی علماء به آن قائل شده‌اند.

چهارم: فاضل لاهجی گفته که: عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليهما السلام عن قول الله: **«وَمَا تَغْيِضُ الْأَرْجَامُ»** قال: مالم يكن حملًا، **«وَمَا تَرْذَدُ»** قال: الذكر والأنثى جميًعاً، يعني: حضرت صادق عليهما السلام فرمود که: «مراد از **«مَا تَغْيِضُ الْأَرْجَامُ»** این است که خدای تعالی می‌داند آن رحمی را که فرزند ندارد و مراد از **«وَمَا تَرْذَدُ»** این است که می‌داند آن رحمی را که زیاده از یک فرزند بیارد؛ هم پسر و هم دختر».

تبیه

در «اکثر مدت حمل» نزد شیعه و سنّی اختلافات هست:
علامه حلی علیه السلام در کتاب النکاح مختلف نقل کرده که:

سید مرتضی در کتاب انتصار گفته که: «ومما انفرد به الإمامية القول بأن أكثر مدة الحمل سنة واحدة»^۱، با این که در جواب مسائل موصليات گفته که: «الأولى أنه لا يجوز أن يتجاوز الحمل أكثر من تسعه أشهر».^۲

و ایضاً از ابن حمزة نقل کرده‌اند که: «أكثر مدة الحمل فيه روايات ثلاث: تسعة أشهر، وعشرة، وسنة».^۳

و ایضاً نقل کرده که اعتقاد شیخ مفید در مقنه و شیخ طوسی در نهایه این است که أكثر مدت حمل نه ماه است.^۴

اما در کتاب خلاف گفته که یک سال نیز مروی است.^۵

۱. ر.ک: تفسیر العیاشی، ج ۲، ص ۲۰۵، ح ۱۳؛ بحار الأنوار، ج ۴، ص ۹۱، ح ۴۲.

۲. الانصار، ص ۳۴۵.

۳. المختلف، ج ۷، ص ۳۱۶.

۴. الوسیلة، ص ۳۱۸؛ مختلف الشیعہ، ج ۷، ص ۳۱۶.

۵. المقنة، ص ۵۳۸؛ الہدایة، ج ۲، ص ۴۱۲؛ مختلف الشیعہ، ج ۷، ص ۳۱۶.

۶. الخلاف، ج ۵، ص ۸۸.

و در مبسوط گفته که بعض امامیه به یک سال قائل شده [است].^۱

وابن جنید گفته که: اقل زمان حمل نزد امامیه شش ماه و اکثر آن یک سال است.^۲
انتهی.

فقیر گوید که: مدت حمل شخصی از ده ماه و نیم تجاوز کرده بود و حکایت خود را نزد طبیبی نقل می نمود، او گفت: «من پسری دارم که تولد او بعد از دوازده ماه شده و این به سبب ضعف قوای مرتبه چنین می باشد».

و منصور بن محمد در کتاب تشريع الاندان^۳ نقل کرده که پیش ابو علی، اکثر زمان حمل زنان، چهار سال است و اقل، شش ماه؛ چنانچه گوید:
به من رسانید کسی که اعتماد تمام بر قول او بود که فرزندی به وجود آمد بعد از چهار سال که دندانش رسته بود و گویند شافعی بر این منوال بوده.

و ایضاً نقل کرده که از زنی بعد از شش روز در حال رقص چیزی جدا شد و در محل دل و دماغ و جگر وی نقطی چند بود. انتهی.
و شمس الدین دمشقی شافعی در کتاب العدة از جمله کتب تحفه النیاه فی اختلاف الفقهاء گفته که:

أكثر مدة العمل أربع سنين وسبيع عند الزهري و ربيعة والليث ، و خمس عند المالك في رواية ، وفي أخرى أربع ، وفي أخرى سبع ، وعند أبي حنيفة والمعذني حولان.^۴ انتهی

وشیخ کلینی در کافی گفته که: حمل حضرت پیغمبر ﷺ در ایام تشریق بوده نزد میل میانه از سه میلی که در منی است و تولد آن مهر سپهر سعادت در اواسط ربیع الاول بوده [است].^۵

و بنا بر این، نزد شیعه إشکالی بر این مدت وارد است که چون متبار از ایام

۱. المبسوط، ج ۴، ص ۳۲۴.

۲. مختلف الشیعه، ج ۷، ص ۳۱۸.

۳. از منصور بن محمد بن احمد بن یوسف بن الیاس شبازی (قرن ۸ق).

۴. ر.ک: روضة الواقعیین، معین الدین نوری، ج ۶، ص ۳۵۴؛ الشرح الكبير، ابو البرکات، ج ۴، ص ۲۰۷.

۵. الكافی، ج ۱، ص ۴۳۹.

تشریق، دهم و یازدهم و دوازدهم ذی حجه است، لازم می‌آید که مدت / ۵۰ / حمل آن حضرت ﷺ یا سه باشد و یا پانزده ماه و اگر مدت حمل زیاد بر یک سال تواند، اشکال مرفوع است بلا اشتباه و اگر نتواند بود - چنانچه مذهب امامیه است - جواب‌های دیگر گفته شده: یکی این که شاید این از خواص آن حضرت ﷺ باشد، هر چند در روایات مشهوره إشعاعی به آن نشده و دیگری این که شاید از قبیل خرق عادت باشد و دیگری این که شاید ایام تشریق غیر ذی حجه باشد.

استاد گفته که :

مواد ایام تشریق، موسم حج نیست، بلکه تشریق در اصل به معنی رفتن به جانب مشرق باشد و در این جا عبارت است از رفتن بزرگان قریش از مکه در تابستان سوی طائف که در جانب مشرق مکه است و به آن تقریب، نزول ایشان در منی واقع شده و در آن اوان نطفة آن والا گهر در صد رحم آمنه مستقر گشته - انتهی ملخصاً -.

و بعضی در رفع این اشکال، متشبّث به حساب نسیء شده‌اند^۱ و تفصیل آن را در ذخرا العالمین فی شرح دعاء الصنین نقل کرده‌اند.

تنبیه آخر

در عدد جنین که در رحم مخلوق شود نیز اقوال هست و خلافی در این نیست که دو تا بسیار است؛ بلکه در اخبار معتبره مروی است که: حوا ﴿۲۴﴾ پانصد مرتبه زاید و هر بار یک پسر و یک دختر از او متولد می‌گردید.^۲ و نزد فقیر چند سال قبل از این به نقل ثقات معلوم شد که یکی از مشاهیر از یک حمل چهار دختر زاید که یکی از آنها زنده ماند و سه تای دیگر تلف و سلف گردید.

۱. شهید ثانی ﴿۶﴾ فرموده است: آعراب موسم حج راه را در یک سال در ذی الحجه و دو سال در محرم و دو سال در ماه بعد از آن به ترتیب. بنا بر این هر ۲۴ سال یک بار حج به جای اصلی آن یعنی ذی الحجه می‌رسید. این مطلب یکی از معانی «نسی» است که قرآن کریم از آن نهی فرموده است. با این حساب ایام تشریق هر دو سال در یک ماه بوده است و تشریقی که مربوط به حمل پیامبر ﷺ است، در ماه جمادی الاولی بوده و مدت حمل ایشان حدود ده ماه می‌شود و قابل قبول است. ر.ک: بحار الأنوار، ج ۱۵، ص ۲۵۲.

۲. تفسیر العیاشی، ج ۱، ص ۲۱۶؛ بحار الأنوار، ج ۱۱، ص ۲۱۸ و ۲۲۴.

و صاحب شریح الابدان نقل کرده که :

ابو علی در شغا آورده که پنج فرزند در حملی آورده‌اند.

و همچنین مตقول است که بیست فرزند به پنج حمل آورده‌اند و مانده است.

و نقل کرده‌اند که زنی را سقوط طاری شد و همچون کیسه از روی افتاد و هفتاد صورت کوچک در روی بود.

و همچنین مตقول است که اگر زنی پسری و دختری بیارد، غالب آن باشد که خود و فرزندان نماند و اگر دو دختر و دو پسر بیارد، غالب آن که بماند.

واز حیوانات انسان و فرس در حالت آبستنی تحمل مجامعت دارند و گفته‌اند که شاید زن آبستن شود؛ چنانچه مตقول است که زنی دوازده حمل بر حمل آورده [است]. واز آن آسیب نمی‌باشد و اگر شود تلف گردد. انتهی.^۱

قوله: إِنَّمَا يُسْرِكُمْ مُؤْمِن

سر - به کسر سین سعفاض و شد راء - مصدر باب ضرب است به معنی پنهان بودن یا پنهان کردن و در این جا استعمال شده در مقام مشتق مبالغه یا به تأویل آن به مشتق؛ چنانچه در «زید عدل» گفته شده و بر هر تقدير مراد به آن چیزی است که پنهان است از مردمان یا عبارت است از جلالت مرتبه و منزلت ائمه معصومین علیهم السلام که نمی‌داند آن را - كما هو حَقَّهُ - مگر حضرت رب العالمین. ولنعم ما قال :شعر :

من قدر على به واجبي نشناسم اما دانم که مثل آن ممکن نیست

و يا عبارت است از حضرت صاحب الزمان علیه السلام که پنهان است از نظرهای مردمان؛
کذا قبیل .

و صاحب مجمع البحرين گفته که :

سر ، معنی چیزی است که آن را پنهان کنند و از این قبیل است آنچه مروی است

۱. در حاشیه آمده است: و مؤید این مقالات است قضیة شیخ حسن ابن العثیره که در مستدرک و روضات الجنات فرموده‌اند که مادر او در یک وضع حمل ده طفل آورد و شیخ یکی از آنها بود و همه مردند و شیخ باقی ماند و از این جهت او را ابن العثیره گفته‌اند و آن حناب از روات و تلامذه شیخ احمد بن فهد حلی متوفای سنه ۸۴۱ ق است. حزرها عmad فهرسی فی يوم الأحد من شوال سنة ۱۳۴۹ من الهجرة

که: هذا من سرآل محمد یعنی: «این از جمله پنهان کرده شده آل محمد ﷺ است که برای هر کسی ظاهر و عیان نمی‌شود».

و بعض شرایح این حدیث گفته که: «بدان که سرآل محمد ﷺ بسیار صعب است، پس بعضی آن را ملانکه و نبیین می‌دانند و آن چیزی است که به وحی به ایشان رسیده و بعضی چیزی است که خودشان می‌دانند و بر زبان مخلوقی غیر ایشان جاری نگردیده و آن چیزی است که بدون واسطه به ایشان رسیده و آن است سری که آثار ربویت از آن ظاهر می‌گردد و مبطلان، به شک /۵۱/ می‌افتد و عارفان بر آن فیروزی می‌یابند». ^۱ انتهی ملخصاً.

و معنی مؤمن و فرق میان ایمان و اسلام بعد از این می‌آید.

و در بعض نسخ به جای مؤمن، مؤمّم است به دو میم مكتوبه که اول آنها مشدّد است و بنا بر این، اسم فاعل باب تفعیل است نظریر «يَتَّبِعُونَ أَبْنَاءَكُمْ»^۲ و مأخذ است از آمِّ یوْمَ مثل قصد یقصد لفظاً و معنی.

قوله: ولقولکم مسلم

در نسخ، «مسلم» به تشدید و تخفیف لام مضبوط و هر دو مربوط است؛ اما اول در این مقام که جای اظهار اخلاص واقعی است نسبت به جانب مزور، اولی و احری است؛ به اعتبار این که در اتصاف به اسلام محض، اقرار به زبان و عمل به ارکان کافی است؛ اما تابه آنها طوع قلبی و رضای باطنی به جمیع ماجاء به النبی ﷺ مقررون نباشد، مکلف متصف به تسلیم که مساوی ایمان است نیست و این معنی مستفاد است از آیات و روایات!

منها: قوله تعالى في سورة الحجرات: «قَالَتِ الْأَغْرَبُاتُ إِنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَنَكُنْ قُولُوا أَشْلَقْنَا وَلَقَّا يَنْدَحِلُ الْأَيْمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ»^۳ ترجمه -والله يعلم -: «گفتند عربان بادیه نشین که ما ایمان داریم به خدا و حضرت خاتم النبیین ﷺ. بگو -ای محمد ﷺ - که ایمان

۱. مجمع البحرين، ج ۲، ص ۳۶۲ (سر).

۲. سورة بقرة، آیه ۴۹؛ ابراهیم آیه ۶.

۳. سورة حجرات، آیه ۱۴.

نیاورده اید ولیکن بگویید که مسلمان شده‌ایم.

منها: «در کتاب الإیمان و الکفر» کافی در «باب أنَّ الإیسلام يحقن به الدم وأنَّ الثواب على الإیمان» مروی است که مردی از حضرت صادق علیه السلام فرق میان اسلام و ایمان را سؤال نمود؟ آن حضرت در جواب فرمود که: الإیسلام هو الظاهر الذي عليه الناس؛ شهادتان أن لا إله إلا الله [وَحْدَه لَا شَرِيكَ لَهُ] وَأَنَّ مُحَمَّداً رسول الله^۱ واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان، فهذا الإیسلام. وقال: الإیمان معرفة هذا الأمر مع هذا، فإنْ أقرَّ بها ولم يعرف هذا الأمر كان مسلماً وكان ضالاً^۲. حاصل معنی این که: «اسلام عبارت است از اقرار ظاهری به توحید خدا و رسالت محمد علیه السلام و به پای داشتن نماز و اعطای زکات و حج خانه کعبه و روزه ماه رمضان و امثال این‌ها. و ایمان شناختن امام زمان است با این اعمال، پس اگر اقرار به آن اعمال کند و آنها را به جای نیاورد، مسلمی خواهد [بود] گمراه».

و منها: در همین باب از همین عالی جناب علیه السلام مروی است که می‌فرمود که: الإیسلام يحقن به الدم، ويؤذى به الأمانة، ويستحلّ به الفروج، والثواب على الإیمان،^۳ حاصل معنی این که: «به سبب اسلام خون آن مسلم محفوظ می‌ماند و اگر امانتی بسپارده او مسترد می‌شود و مناکحه با او حلal می‌شود؛ اما ثواب اخروی بر عبادات وقتی مترب می‌شود که مقرون به ایمان باشد».

و منها: در باب بعد از این از ابواب «كتاب الإیمان و الکفر» کافی در حدیثی طوبیل مروی است که حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود که: الإیمان ما استقر في القلب، وأفضى به إلى الله عزوجل، وصدقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمره؛ والإیسلام ما ظهر من قول أو فعل، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها، وبه حفنت الدماء، وعليه جرت المواريث، وجاز النكاح، واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج، فخرجوها بذلك من الکفر، وأضيفوا إلى

۱. در الكافي مطبع عبده ورسوله.

۲. الكافي، ج ۲، ص ۲۴، ح ۴.

۳. الكافي، ج ۲، ص ۲۴، ح ۱ و ح ۲، ص ۲۵، ح ۶؛ المسحان، ج ۱، ص ۲۸۵، ح ۴۲۳؛ وسائل الشيعة، ج ۲۰، ص ۵۵۶، ح ۲۶۳۷.

الإيمان، والإسلام لا يشرك الإيمان، والإيمان يشرك الإسلام، وهو ما في القول والعمل يجتمعان...^۱
الحديث، خلاصة معنى أين كه: «ایمان چیزی است که رسوخ در دل به هم رساند و
مُفضی به تحصیل رضای الهی شده و تصدیق آن کرده، عمل به طاعت خدا و گردن
نهادن به فرمان او تعالیٰ. و اسلام چیزی است که ظاهر می‌شود از مکلف که عبارت
است از قول / ۵۲ / شهادتین یا عمل ظاهری بما جاءه به النبي و آن است آن چیزی که
هفتاد و سه فرقه امت پیغمبر بر آن‌اند، یا این که ناجی یکی از ایشان است و به آن
محفوظ مانده خون‌ها و بنا بر آن بخش می‌شود میراث‌ها و جایز است نکاح‌ها و
اجتماع می‌کنند بر نماز و زکات و روزه و حج. پس به سبب این اعمال ظاهری که
مشترک است میان قائلین به نبوت پیغمبر ﷺ مردم از کفر بیرون می‌روند و اضافه به
ایمان می‌شوند؛ به این معنی که هر یک از این هفتاد و سه فرقه، إسناد ایمان به خود
می‌کنند. اسلام شریک ایمان نیست؛ به این معنی که از او مفارقت می‌کند؛ اما ایمان
شریک اسلام است که از او جدا نمی‌شود و مورد اجتماع ایشان اقرار به زبان است و
عمل به ارکان».

و منها: در «كتاب الحجّة»، كافى در «باب التسليم و فضل المسلمين» مروى است كه:
قال أبو عبد الله عليه السلام: لو أنَّ قوماً عبدوا الله وحده لا شريك له وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وحجوا
البيت وصاموا شهر رمضان ثم قالوا الشيء صنعته الله أو صنعته رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه لا صنع خلاف الذي
صنع أو وجدوا ذلك في قلوبهم لكانوا بذلك مشركين، ثم تلا هذه الآية: «فَلَا وَرِبَّ لَيْلٍ مِّنْ
خَنْثٍ يُحِكِّمُونَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِينَ أَنْثِيَهُمْ حَرْجًا مِّمَّا قَضَيْنَا وَيَسِّلُمُوا شَلِيمًا»
ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: عليكم بالتسليم.^۳ ملخص معنی این که: «حضرت صادق عليه السلام
فرمود که: اگر قومی طریق عبادت خدای را به تنهای او سپارند و مراسم نماز و زکات
و حج و روزه ماه رمضان را به جای آورند، بعد از آن درباره حکم خدا یا رسول

^١ الكافي، ج ٢، ص ٢٦، ح ٥؛ بحار الأنوار، ج ٦٨، ص ٢٥٠، ح ١٢.

٦٥. سورۃ نساء، آیۃ

^٣ الكافي، ج ١، ص ٣٩٠، ح ٣٩٨، وج ٢، ص ٣٩٨، ح ٦؛ المعاشر، ج ١، ص ٢٧١، ح ٣٦٥؛ تفسير الميامي، ج ١، ص ٢٥٥، ح ١٨٤.

گویند که: چرا خلاف این را نکردند؟ یا این معنی را به خاطر خود گذراند، هر آینه به سبب این مشرک می‌شوند». بعد از آن امام علیه السلام برای شاهدان دعوی خواند این آیت را از سوره نساء که: «پس نه، قسم به پروردگار تو - ای محمد علیه السلام - که مؤمن نمی‌شوند جمعی که دعوی ایمان می‌کنند، مگر این که حاکم کنند تو را در آنچه سر به هم آورد میان ایشان، بعد از آن نیابند در خاطرهای خود تنگی از آنچه تو حکم کردی بدان و قبول کنند فرمان تو را قبول کردند. بعد از آن امام علیه السلام فرمود که: بر شما باد به تسليم». مراد از «ما شجر بینهم» حکمی است که قابل نزاع و خلاف حقیقی مستقر در آن باشد، یعنی عقلهای ایشان با وجود انصاف به انصاف نتواند که رفع خلاف در آن کند، مثل وجوب شرعی رباعیه ظهر و ثلاثة مغرب و ثنائية صبح و مثل قرار دادن پانصد دینار طلا دیه به جهت بریدن دستی به ناحق و وجوب بریدن دست دزد به ازاء ربع دینار طلا.

و در «مسئله أخرى» جوابی اقتناعی منقول است از سید مرتضی - رحمة الله تعالى - چه سائل به این روش سؤال نموده «شعر»:

ما بالها قطعت في ربع دينار
بخمس مثين عسجد فديت
و سيد علیه السلام در جواب فرموده که «شعر»:

حراسة الدم أغلاها وأرخصها حراسة المال فانظر حكمة الباري^۱.
و ديگری به این نحو جواب گفته که: لما كانت أمينة [كانت] ثمينة، فلما خانت
هانت^۲.

۱. ر.ک: القواعد والقوانين، شهید اول، ج ۱، ص ۱۴۲ و ج ۲، ص ۳۸۶؛ نضد القواعد الفقهية، ص ۸۲؛ بحار الأنوار، ج ۱۰۷، ص ۱۰.

۲. در حاشیه آمده است: این قسم نیز از مرسوم سید علیه السلام نقل شده در رد این العلام معزی که در شعر مذکور به شریعت مقدمه ابراد کرده بود که: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الحياة فافهم حكمة الباري. پس جواب اقتناعی نخواهد بود و حکمت و سرت دست با امانت و دست با خیانت معلوم شد. حررره مهدی عmad المحققین - عفی عنہ -.

۳. در حاشیه آمده است: الی ثمينة ما دامت أمينة ، فلما خانت هانت، این عبارت به قانون اعراب و نحو بهتر است از عبارت من: لمحزره.

۴. ر.ک: القواعد والقوانين، ج ۱، ص ۱۴۲؛ نضد القواعد الفقهية، ص ۸۲؛ تفسیر ابن کثیر، ج ۲، ص ۵۸.

قوله: وعلی الله بکم مُقْسِمٍ

جار و مجرور در «علی الله» و در «بکم» متعلق است به مقسم و یا برای قسم استعطاوی است و آن قسمی است که تأکید جمله طلبیه به آن می‌شود، مثل «اللهم بحق محمد وآلله صلی علیهم واقض حوانجنا» ومثل «بان الله هل قام زید؟؟»، پس در جایی مستعمل می‌شود که متکلم مطلبی از کسی طلبد و او را قسم دهد که آن مطلب را برآورد.

قوله: فی رجعتی بحوائجی

۵۳/ مرجعه - به فتح راء و سکون جیم و تاء و حدت^۱ - مصدر باب ضرب برگشتن و برگردانیدن، پس لازم و متعدی مستعمل شده [است]. صاحب مجمع البحرين گفته که:

رجع من سفره و عن الأمر يرجع رجعاً رجوعاً و مرجعاً ، قال ابن السكري: هو نقىض الذهاب ، و يتعدى بنفسه في اللغة الفصيحة ، قال تعالى : «فَإِنْ رَجَعُكُمْ إِلَّا هُنَّا»^۲ قال في المصباح: وهذيل تعديه بالألف»^۳. انتهى.

پس اضافه آن به یاء متکلم بر تقدیر لزوم اضافه به فاعل و بر تقدیر تعدی اضافه به مفعول است و علی التقدیرین باء در «بحوائجی» برای مصاحب است، مثل «دخلت عليه بشیاب السفر».

قوله: وقضائهما وإمسانها وإنجاحها وإبراحها

هر یک از اینها معطوف است بر «حوائجی» از قبیل عطف مفصل بر مجمل؛ چه غرض از رجوع با حوانج رجوع با قضای آنهاست نه با نفس آنها و در معطوفات مکررہ خلاف است که هر یک معطوف‌اند بر معطوف علیه اول یا برساق خود، قال بكل جمع.

۱. در نسخه چنین آمده است که ظاهراً اشتباه است و «مُنْجَحَة» - به فتح میم و سکون راء و کسر جیم - صحیح است.

۲. سوره نوبة، آیه ۸۳.

۳. مجمع البحرين، ج ۲، ص ۱۵۱ (رجوع).

و «قضاء» در این مقام به معنی رسانیدن چیزی است به انجام؛ صاحب مجمع البحرين گفته که: «وقضى أجلاً، أي حتم وأتم»^۱ و از این قبیل است «فإذا قضيَتِ أصلَّة»^۲.

و نظیر این است «إمضاء» که به معنی ماضی کردن و گذرا کردن است.

و «إنجاح» نیز نظیر هر دو است؛ صاحب مجمع البحرين گفته:

وفيه : الدعاء مفتاح نجاح أي ظفر بالمطلوب ; وفيه : أقبلني ملحاً منجحاً ; وفيه : أن تجعل^۳ دعائي أوله صلاحاً وأوسطه نجاحاً ; والجميع إما من «أنجحت له الحاجة» أي قضيت له، أو من «نجاح أمر فلان» - كمنع - تيسير له، أو «نجاح فلان» أصحاب طلبته، أو من «النجاح - بالفتح - والتبع بالضم» [الظفر] بالحوائج، أو من «نجحت الحاجة واستجحتها» إذا انتجزتها.^۴ انتهى.

و «ابراح» در بعضی نسخ - به باء ابجد و راء قرشت و حاء حطی - مصدر باب افعال و در معنی نزدیک به «إمضاء» است؛ بنا بر این که مأخوذه است از «برح الشيء من مكانه» من باب تعب که به معنی «زال عن هذا المكان وصار في البراح» است. و تراوح - به فتح - به معنی مکان واسعی است که زراعتی نداشته باشد^۵ پس «ابراح حاجت» کنایه از این است که گویا صاحب حاجت، آن را آورده و در حوالی منزل آن شخص انداخته و کسی که حاجت او را برآورد گویا که آن را از آن جا برخیزانیده و روانه ساخته. و در ادعیه مأثوره مذکور است: بک أنزلت فقري وفاتي^۶ و در جای دیگر: أحط بفنائلك رحلي.^۷

۱. مجمع البحرين، ج ۳، ص ۵۱۶ (قضى).

۲. سورة جمعة، آية ۱۰.

۳. در مصدر: «اجعل» بدل «أن تجعل».

۴. مجمع البحرين، ج ۴، ص ۲۶۹ (نجاح).

۵. ر.ک: العین، ج ۳، ص ۲۱۵؛ لسان العرب، ج ۲، ص ۴۰۸؛ مجمع البحرين، ج ۲، ص ۳۴۲ (برح).

۶. جمال الأبيوعي، ص ۴۲۷.

۷. ر.ک: المصباح المتهدج، ص ۵۹۰؛ المصباح، كفعی، ص ۵۹۷؛ الإقبال، ص ۷۳.

و در بعض نسخ بدل آن «ایزاحها» - به یاء حطی و زاء هوز و حاء حطی - است و سمعنی مناسبی در کتب لغت برای آن به نظر قاصر نرسید و در نسخه اقبال ابن طاووس ع که نزد فقیر است «ایزاجها» است - بباء ابجد و راء قرشت و جیم - و آن به معنی اظهار و مأخذ است از «برجهت المرأة» که به معنی ظهرت است؛ علی ما فی المجمع البحرين^۱ پس در معنی نزدیک به معانی کلمات ثلث سابقه است.

قوله: وبشۇونى لىدىكم وصلالحها

شۇون - به شىن قرشت و همزه - بر وزن سجود: جمع شائىن است به معنی کار، و به معنی گريه و زارى نيز مى تواند بود، از قبيل تسمية حال به اسم محل؛ صاحب مجمع البحرين گفتة:

والشأن واحد الشۇون، وهي موافق قبائل الرأس وملتقاها، ومنها تجيء الدمع، وعن ابن السكّيت: الشأنان عرقان ينحدران من الرأس إلى العاجبين ثم إلى العينين، وماء الشائين: الدمع.^۲ انتهى.

پس مراد این است که: «برگر داند الله تعالى مرا در حالتی که متلبس باشم / ۵۴ / به گريهها و زاريها و محزون باشم به سبب شدّت محنّت مفارقّت مشاهد شما و متلبس باشم به صلاح آن گريهها»، یا به این معنی که: «منظورم از آنها ریا و سمعه نباشد» والله يعلم.

قوله: والسلام عليكم سلام مودع

توضیح «السلام عليکم» گذشت و «سلام» منصوب و مفعول مطلق نوعی است و «مودع» - بكسر دال مشدّده - اسم فاعل باب تفعیل، مأخذ است از وداع به فتح واو، به معنی واگذاشتن کسی را و مفارقّت کردن از او به ابقاء محبت ملاقات، و مفارقّتی را که بدون موذّت باشد قلّاء می گویند به فتح قاف و مد و کسر قاف و قصر. و این فرق هرچند در کلام اهل لغت صریح نیست، اما ظاهر است از آنچه در وداع بعضی

۱. مجمع البحرين، ج ۲، ص ۲۷۶ (برج).

۲. مجمع البحرين، ج ۶، ص ۲۷۰ (شائىن).

انمه مردی است که: سلام عليکم سلام موَدَع لا شم ولا قال...^۱ الدعاء، و شاعر گفته: «فوالله ما فارقتكم قالياً لكم».^۲

قوله: ولکم حوانجه موَدَع

در بعض نسخ «موَدَع» مجرور و در بعض دیگر مرفوع است. و بر هر تقدیر به سکون او و کسر دال مأخوذه است از ایداع به معنی سپردن چیزی به احدی به عنوان ودیعت و امانت؛ لیکن اگر مجرور باشد عطف است بر «موَدَع» در فقره سابقه، و تقدیم ظرف و مفعول به، برای رعایت فواصل این دعاست و اگر مرفوع باشد خودش مبتدا [و] «لکم» به اعتبار عامل مقدّر خبر آن و جمله، حالیه است از مستتر در موَدَع در فقره سابقه.

قوله: يسأل الله إليکم المرجع

این جمله یا حال است از مستتر در «موَدَع» ثانی، پس اگر «ولکم حوانجه موَدَع» نیز حال از آن بود این حال متداخله است و الا حال مفرد است و یا حال است از مستتر در «موَدَع» اول، پس اگر «ولکم حوانجه موَدَع» نیز حال از آن بود، این حال متراوده است و الا حال مفرد است.

و علی التقادیر «المرجع» مصدر میمی است و لازم و متعدّی می تواند بود؛ چنانچه در ذیل «فی رجعتي بحوانجي» ذکر شده است و بنا بر اول فاعلش زاید و بنا بر ثانی فاعلش الله تعالی است و بر هر تقدیر «إليکم» متعلق است به «المرجع». و معمول مصدر اگر ظرف باشد مقدم بر آن می تواند بود؛ چنانچه تفتازانی در اوایل مطوز در توضیح قول ماتن «و أكثرها للأصول جمعاً» گفته که:

«للأصول» متعلق بمخدوفٍ يفسره قوله «جمعاً»؛ لأنَّ معمول المصدر لا يتقدّم عليه؛ لأنَّه عند العمل مزوَّل بـأَنَّ مع الفعل وهو موصول ومعمول الصلة لا يتقدّم على أصل لكونه كتقدّم جزء من الشيء المترتب الأجزاء عليه. هذا، والأظهر أنه

۱. الكافي، ج ۱، ص ۴۵۸، ح ۳، التهذيب، ج ۶، ص ۱۰۱، ح ۱، الإقبال، ص ۷۱۴.

۲. ر.ک: تاج العروس، ج ۲، ص ۲۹۹؛ مجمع البلدان، ج ۱، ص ۳۷۹.

جائز إن كان المعقول ظرفاً أو شبيهه؛ قال الله تعالى: «فَلَمَّا بَلَغَ مَعْنَى الْشَّفَنِ»^۱ و «وَلَا تَأْخُذُكُم بِإِيمَانِ رَأْفَةٍ»^۲ ومثل هذا كثير في الكلام، والتقدير تكلف وليس كل مؤول بشيء حكمه حكم ما أُول به، مع أن الظرف مما يكتفيه رائحة من الفعل؛ لأن له شأن ليس لغيره؛ لتنزله من الشيء منزلة نفسه؛ لوقوعه فيه وعدم انفكاكه عنه، ولهذا اتسع في الظروf بما لم يتسع في غيرها.^۳

قوله: وسعيه إليكم غير منقطع

و در بعض نسخ «سعی» و «غیر» در هر دو مرفوع است و بنا بر آن، جمله حالیه است از مستتر در «موعد» اول یا ثانی یا از مستتر در «یسائل» و بنا بر اخیر حال متداخله و بنا بر احد او لین در بعض شقوق، حال مفرد و در بعضی متراافق و در بعضی دیگر متداخله است و بر هر تقدير از اقسام حال مقدّره است نظیر «فَأَنْهَلُوهَا خَلِيلِيْنَ»^۴ و در بعض نسخ «سعی» و «غیر» هر دو منصوب است و آن نیز مربوط است به اعتبار این که «سعیه» معطوف است بر «المرجع» که مفعول ثانی «یسائل» است و «غیر منقطع» - به کسر طاء حطی على ما في النسخ - منصوب است بر حالیت مقدّره / ۵۵ از «سعیه» بلکه از [المرجع] به عنوان تنازع و به اتفاق سیاق، این او فق من نماید؛ به اعتبار این که «وَأَنْ يَرْجِعُنِي» که بعد از این است نیز عطف است بر «المرجع» و آنچه بعض فضلاء گفته که نصب «سعی» و «غیر» در این مقام مخالف قانون نحو است؛ زیرا که توهم عطف بر دو مفعول «یسائل» می شود و آن بی معنی است، محل تأمل است؛ چه این توهم ساقط است به دو جهت: یکی این که مفعول اول باب سأل باید ذی شعور باشد و دیگری این که مفعول ثانی آن باید یا اسم عین باشد مثل «سأْلَتِ اللَّهُ فَكَانَ رَقْبَتِي»^۵ و در مانحن فيه هیچ یک از این شرطین نیست.

۱. سوره صافات، آیه ۱۰۲.

۲. سوره نور، آیه ۲.

۳. ر. ک: مختصر المعانی، تفتازانی، ص ۱۰.

۴. سوره زمر، آیه ۷۳.

۵. ظاهراً در این جا اختقادگی وجود دارد.

قوله: وَأَن يَرْجِعُنِي مِنْ حَضْرَتِكُمْ خَيْرٌ مَرْجِعٌ

«أن» با مابعد خود به تأويل مصدر، منصوب ومعطوف است بر «المرجع» يابر «سعيه» وبنابر آن، مقتضای ظاهر این بود که «أن يرجعه» به ضمیر غایب باشد، پس عدل از آن به ضمیر متکلم مبني است بر التفات. و «يرجعني» از باب ضرب در این جا متعدد است و گاهی لازم نیز مستعمل می شود؛ چنانچه در ذیل «رجعتی بحوائجی» گذشت و نسخة «يرجعني» از باب إفعال مبني بر آن است پس مجرد متعدد و باب إفعال به یک معنی است. و «حضرت» در اصل مصدر است به معنی حضور و در این جا مستعمل شده به معنی جای حضور مزور. «خير مرتع» مفعول مطلق نوعی «يرجعني» است، پس اگر «يرجعني» از باب ضرب باشد، مرجع -فتح ميم و كسر جيم- مصدر ميمی آن است و اگر «يرجعني» از باب إفعال باشد، مرجع -به ضم ميم و فتح جيم- مصدر ميمی آن است، و المآل واحد.

قوله: إِلَى جَنَابِ مَرْعَعٍ

جناب شخص - به فتح جيم - مكانی است که نزدیک به مکان آن شخص باشد، پس حضرت است و این هر دو کلمه در مقام تعظیم مستعمل می شوند؛ چنانچه می گویند: «به حضرت فلان یا به جناب او عرض مطلب شد» و «جناب» در بعض نسخ متون و بنا بر آن مرع - به فتح راء قرشت - اسم مفعول و یا اسم مکان باب إفعال^۱ و صفت آن است به معنی بسیار سرسیز و خرم، و در بعض نسخ دیگر «جناب» بی تنوین و مضاف است به مرع - به کسر راء قرشت - به معنی کسی که آباد کننده مکانی باشد.^۲

قوله: وَدْعَةٌ وَمَهْلٌ إِلَى حَيْنِ الْأَجْلِ

«دعة» - به فتح دال ابجد - مصدر باب حسن است به اسقاط واو فاء الفعل و اثبات تاء مصدری عوض آن به معنی آرام خاطر از راه رفاه حال و فراغ بال؛ صاحب مجمع

۱. در حاشیه آمده است: چون اسم زمان و مکان در ثلاثی و رباعی مزید فيه اسم مفعول أنها است، لذا این دو احتمال را شارح [ذکر کرده است] لمحزرها الحفیر صاحب مهدی عمار.

۲. ر.ک: العین، ج. ۲، ص. ۱۴۰؛ لسان العرب، ج. ۸، ص. ۳۳۴؛ مجمع البحرين، ج. ۴، ص. ۳۹۱ (مرع).

البحرين گفته که:

والدعة - بالفتح - الخفض . تقول منه ودع الرجل - بالضم - فهو وديع ، أي ساكن .

ووادع أيضاً والدعة : السعة والخفض في العيش .^۱ انتهى .

و «مَهْلَ» - به فتح ميم و فتح هاء و لام - اسم مصدر باب إفعال است به معنى مهلت دادن و عبارت است از این که جناب الهی به فضل نامتناهی خود بندۀ [را] گرفتار نکند به محنتی از محنت‌های دنیا . و «إِلَى حِينَ الْأَجْلِ» به اعتبار متعلق مقدّر ، نعت خفض و دعوة و مهل می‌تواند بود به عنوان تنازع ، و مراد به اجل زمان مردن و زمان بعث و حشر می‌تواند بود و به هر دو وجه تفسیر شده کریمة «وَبَلَغْتَ أَجْلَنَا الَّذِي أَجْلَتْ لَنَا»^۲ علی ما فی مجمع البحرين^۳ .

قوله: و خیر مصیر و محل فی النعیم الأزل

« المصیر » و « محل » هر دو اسم مکان‌اند و « فی النعیم الأزل » نعت آنهاست و نعیم صیغه فعلی است به معنی « ما ینعم به » یعنی « آنچه از آن راحت و فراغت یابند » و آن رانعمت نیز می‌گویند .

وصاحب مجمع البحرين گفته که: در تفسیر «الشَّفَّلُ يَؤْمِنُ بِنَعِيمٍ»^۴ چند قول است:

بعضی گفته‌اند که مخاطبان به آن کفار مکه‌اند که در دنیا صاحب خیر و نعمت بودند و از شکر بر آنها تغافل نمودند ، پس در روز قیامت سؤال می‌شود که چرا شکر آنها را نکردند و به عبادت بت‌ها [روی] آورند؟ / ۵۶ / واکثر مفسرین برآن‌اند که مراد از مخاطبان ، گروه مکلفان‌اند که در روز قیامت سؤال می‌شود از ایشان از کل نعمت‌هایی که در دنیا عطا شده به ایشان .

و بعضی دیگر گفته‌اند که مراد به نعیم در این جا صفت بدن و فراغ خاطر از محن

۱. مجمع البحرين . ج . ۴ . ص . ۴۸۳ (وعد) .

۲. سورة انعام . آية . ۱۲۸ .

۳. مجمع البحرين . ج . ۵ . ص . ۳۰۴ (اجل) .

۴. سورة نکاثر . آیة . ۸ .

و امنیت از دشمن است و این مضمون مروی است از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهم السلام

و بعضی دیگر گفته‌اند که از نعمت‌های دنیا سؤال می‌شود در عقباً مگر آنچه در احادیث، استثنای آن شده و آن سه چیز است: اول: جامه که ساتر عورت باشد. دوم: پاره نانی که سد جوع و گرسنگی او کند. سیم: سرپناه که او را از گرما و سرما نگاه دارد.

و عیاشی در حدیث طویل نقل کرده که حضرت امام جعفر صادق علیهم السلام از ابو حنیفه پرسید که: نعیم را در این آیت به چه چیز تفسیر می‌کنی؟ گفت: مراد به آن قوت آدمی است از طعام و آب سرد. پس آن حضرت علیهم السلام فرمود که: اگر الله تعالیٰ تو را وادرد تا این که از هر خوردنی و آشانیدنی از تو سؤال کند هر آینه ایستادن تو بسیار دراز می‌کشد! ابو حنیفه پرسید که: پس مراد به نعیم چیست، قربانی ششم؟ آن حضرت علیهم السلام فرمود که: نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد، ربنا انتلقوا بعد أن كانوا مختلفين، وبين ألاف الله بين قلوبهم وجعلهم إخواناً بعد أن كانوا أعداء، وبيننا هدأتم الله للإسلام وهو النعمة التي لا تنتقطع وآله سائلهم عن حق النعيم الذي أنعم الله عليهم وهو النبي صلوات الله عليه وآله وسلامه وعترته.^۱

حاصل معنی این که حضرت صادق علیهم السلام فرمود که: «ما اهل بيت پیغمبر نعیم آنچنانیم که خدای تعالیٰ نعمت داده ما را به بندگان و به برکت ما الفت به هم رسیده میان ایشان و با هم برادرانه سلوک نمودند بعد از آن که با هم دشمن بودند و به ما هدایت کرد ایشان را به رأی اسلام و ماییم نعمتی که بر طرف نمی‌شویم تا روز قیام و خدای تعالیٰ سؤال کننده است مردم را از نعمتی که عطا کرده به ایشان و آن نعمت جناب رسالت مأب و عترت طیبین اوست - عليهم صلوات الرحمن ». ^۲

و بر هر تقدیر مراد به نعیم زمان نعیم یا مکان است از قبیل تسمیه محل به اسم حال با به تقدیر مضاف است - أي في زمان النعيم او في مكانه - و مراد به زمان نعیم زمان

۱. الدعوات، ص ۱۵۸؛ بحار الأنوار، ج ۷، ص ۲۵۸ و ج ۲۴، ص ۴۹ و ج ۶۶، ص ۳۱۵ و ج ۷۳، ص ۷ (در همه مولود بحار الأنوار از عیاش نقل نموده، ولی در تفسیر عیاشی موجود، حدیث رایباقیم)؛ در ک: مجمع البحرين، ج ۴، ص ۳۳۶

زندگی است که آن و زمان تنعم از نعمت‌هایی که مذکور شد یکی است و مراد به مکان تنعم از این نعمت‌ها این جهان فانی است.

و «ازل» - به فتحتین و تخفیف لام - صفت نعیم و در اصل عبارت است از قدم به کسر قاف و فتح دال که مصدر است صاحب مجمع البحرين گفته که:

الأَزْلُ - بالتحریک - القدم، ومنه يقال: أَزْلِي أَيْ قدِيمٌ، وَقِيلَ: إِنَّ أَصْلَهُ يَاءٌ، مِنْ

قُولُّهُ لِلْقَدِيمِ لَمْ يَزِلْ، ثُمَّ نَسَبَ إِلَيْهِ، فَقِيلَ: يَزْلِي، فَأَبْدَلَتِ الْيَاءُ هَمْزَةً؛ وَصَفَاتُ

الأَزْلِ: صَفَاتُ الذَّاتِ.^۱ انتهى.

و بالجمله مراد به ازل این جاقدیم است از قبیل اطلاق مصدر در معنی اسم فاعل و مراد به نعیم قدیم بعض یا کل نعمت‌های دنیاست که قبل از این مذکور شد و مراد به قدیم بودن آنها این است که مدّتی مدید جمعی تمتع از آنها برداشته‌اند و استعمال قدیم در این معنی در لغت و آیات و روایات شایع است.

صاحب مجمع البحرين گفته:

قَدْمُ الشَّيْءِ قِدَمًا وَزَانَ عَنْ فَهُوَ قَدِيمٌ، وَتَقادَمُ: مُثْلُهُ، وَعَيْبُ قَدِيمٍ، أَيْ سَابِقٍ وَ

زَمَانَهُ مَتَقدِّمٌ الْوَقْعُ عَلَى وَقْتِهِ.^۲

و حق تعالی در وصف ماه فرموده که: «وَالْقَمَرُ قَدَرْنَةٌ مَتَازِلٌ حَتَّىٰ عَادَ كَالْغَزْجُونِ الْقَدِيمِ»^۳ یعنی «قراردادیم برای ماه منزل‌های بیست و هشت گانه را که هر شب در یکی از آنها باشد تا آن که برگردد در اواخر آن مدّت به صورت هلال که مانند چوب کهنه خوشة خرما شود / ۵۷ / در باریکی».

در تفسیر علی بن ابراهیم در ذیل حدیث طویل از حضرت امام رضا^{علیه السلام} مروی است که: اگر کسی در حین وصیت گوید که «کل عبد له قدیم فهو حرّ»، هر بنده‌ای که در مدّت شش ماه در ملک او بوده باشد آزاد می‌شود؛ به قرینه این که عرجون که در این آیه، مذکور و به معنی چوب خوشة خرماست در عرض شش ماه، قدیم و کهنه می‌گردد.^۴

۱. مجمع البحرين، ج ۵، ص ۳۰۵ (ازل).

۲. مجمع البحرين، ج ۶، ص ۱۳۵ (مقدم).

۳. سوره یس، آیه ۳۹.

۴. تفسیر القمی، ج ۲، ص ۲۱۵.

واز این تقریر ظاهر می‌شود که تخصیص قدیم به آنچه وجود آن مسبوق به عدم زمانی نباشد - چنانچه در کتب کلامی مشهور است - محض اصطلاح و مناسبت میان آن و معنی لغوی در کمال اتضاح است.

قوله: والعیش المقتبل

«عیش» - به فتح عین سعفصن و سکون یاء حطی و شین قرشت - به معنی زندگی و آنچه وسیله زندگی باشد از انواع روزی و نان و اقسام نعمت‌ها و منافع آمده [است].
علی ما فی مجمع البحرين همه اینها مناسب است.^۱

و «مقابل» به صورت اسم مفعول باب افعال یا مأخوذه است از «اقتبَلَ أمرَه» که به این معنی است که کار خود را ز سرگرفت و یا مأخوذه است از «رجل مقبل الشیاب» به این معنی که مردی است که در جوانی او اثر پیری و ضعف نیست کذا قیل^۲ و بر هر تقدیر مراد به «عیش مقابل» زندگی اخروی است.

قوله: و دوام الأکل

«أکل» - به ضم‌تین و به ضم - رزقی است که مأکول می‌شود. و این فقره اشارت است به کریمه «أکلُهَا ذَاهِمٌ وَظِلْلَهَا»^۳ که در وصف جنان مذکور و مراد از آن این است که نعیم جنت، ابدی است؛ برخلاف آنچه مذهب جهم بن صفوان ترمذی است که گمان کرده که اهل جنان و نیران به قدر عمل، مكافات خود را می‌یابند و بعد از آن، بهشت و دوزخ و من فیهمما و ما فیهمما بر طرف می‌شود.

قوله: والرحيق والسلسل

بیان «رحيق» گذشت در ذیل معنی «الأبرار». و «سلسل» و سلسل آبی است که به سبب صفا و گوارابی آشامیده می‌شود به آسانی.

۱. ر.ک: العین، ج ۲، ص ۱۸۹؛ لسان العرب، ج ۶، ص ۳۲۱؛ مجمع البحرين، ج ۴، ص ۱۴۵ (عیش).

۲. ر.ک: لسان العرب، ج ۱۱، ص ۵۴۴ (قبل).

۳. سوره رعد، آیه ۳۵.

قوله: و عَلْ و نَهَلْ

«عَلْ»- به فتح عین سعفاص و شَدَّ لام - و اغلب در آن عَلَل است به فتحتین و فک ادغام، و آن در اصل خوردن دوم شتر است که به چراگاه می‌رود؛ چنانچه نَهَلْ - به فتحتین - آب خوردن اول آن است که بعد از آن به خوابگاه می‌رود. و این دو کلمه در اینجا کنایه است از شرب‌های مکرر از شرابهای بھشتِ عنبر سرنشت که یکی بعد از دیگری واقع شود برای لذت بردن از آنها.

قوله: لَسَأَمْ مِنْهُ و لَمَلَلْ

«سَأَمْ»- به سین و همزه به فتحتین - مصدر باب علم است به معنی ملالت و کدورت خاطر. پس عطف مَلَلْ بفتحتین [که آن] نیز مصدر باب علم است بر آن از قبیل عطف تفسیر است و جمله «لَا سَأَمْ مِنْهُ... الْخَ» نعت عَلْ و نَهَل است.

قوله: و رحمة الله و بركاته و تحياته

رحمت الهی عبارت است از نعمت و ثواب اخروی ، نه رقت قلب و نرم شدن دل که در عباد می‌باشد؛ به اعتبار این که ذات اقدس - تعالی شانه - چون جسم و جسمانی نیست، یعنی ثانی از او منتفی است. و فرق میان رحمت رحمانیت خدا و رحمت رحیمیت او تعالی مذکور است در دلیل الدعا فقیر. و در مجمع البیان حدیثی از حضرت پیغمبر ﷺ مروی است که خلاصه مضمونش این است که: الله تعالى [را] يكصد قسم رحمت است که فرو فرستاده یکی از آنها را به زمین، پس قسمت کرده آن را میان خلق خود و به آن بخشش می‌کنند به یکدیگر و ترجم می‌کنند بر یکدیگر و تأخیر کرده، نود و نه تای آن را برای خود که رحم کند به آنها بر بندگان در روز قیامت.^۱ و در بعض روایات چنین است که: این یک رحمت دنیا را نیز به آنها خواهد نمود و به مجموع صدرحمت بر بندگان خود در روز قیامت مرحمت خواهد فرمود.^۲

و «بَرَّكَات» - به فتحتین - جمع برکت است / ۵۸ / به معنی خوبی‌ها و ... و

۱. مجمع البیان، ج ۱، ص ۵۴

۲. مصدر سابق.

«تحیات» جمع تھیت است مصدر باب تفعیل و در اصل تھیب بوده به دو یاء مثل تغذیه و تنبیه و بعد از نقل حرکت یاء اوّل به ما قبل آن ادغام آن در یاء ثانیه شده. فاضل لاهجی^۱ در تفسیر «وإذا حَيَتْمِ بِتَحْيَةٍ قَحْيُوا بِأَخْسَنَ مِنْهَا أَوْ زُوْهَاهَا»^۲ گفته که: تھیت در اصل، زنده گردانیدن است و بعد از آن در عرف مستعمل شده به معنی دعا به زندگی کردن و به معنی مطلق دعای به خیر، و غالباً شده استعمال آن در سلام که قسم شایع دعای به خیر است، و علی بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که: «مراد از تھیت در این آیه اعم است از سلام و غیر آن از انواع احسان و نیکویی»^۳ بنا بر این، محصل معنی آیه این است که هرگاه شخصی با شما نیکویی کند هر نوع نیکویی که باشد، بر شما لازم است که بهتر از نیکویی او به او احسان و نیکویی کنید یا بر گردانید تھیت او را، یعنی مثل تھیت او را به جا بیاورید.^۴ انتہی موضوع الحاجة.

و اظہر این است که مراد از تھیات [در] اینجا معنی اعم [است] و به معنی انواع تعظیم و تکریم است از خدای صاحب کرم.

قوله: حَتَّى الْعُودَ إِلَى حَضْرَتِكُمْ، وَ الْفَوْزُ فِي كَرَتِكُمْ، وَ الْحَشْرُ فِي زَمْرَتِكُم
اظهر این است که مراد از عود به حضرت مزور، رجوع به روضه مقدسه او یا روضه مقدسه سایر ائمه علیهم السلام باشد برای ادراک زیارت حضور و مراد از «الفوز في كَرَتِكُم» تشرف به شرف ادراک خدمت حضرت قائم آل محمد و سایر ائمه علیهم السلام است در حال رجعت به یکی از دو وجه:

اول این که: آن قدر در دنیا بماند که ادراک این سعادت عظمنماید.

۱. قطب الدین محمد بن علی لاهیجی معروف به قطب الدین اشکوری، عارف و حکیم قرن یازدهم هجری است. او از شاگردان میرداماد است و در حکمت، ادب و تفسیر دارای مقام بلندی است. مهمترین اثر او محبوب القلوب در شرح احوال و آثار حکما است. نمرة اللواد از دیگر آثار او است. ر.ک: روضات الجنات، ج ۷، ص ۲۲۳؛ رساله، ج ۵، ص ۱۲۴؛ سوره نساء، آیه ۸۶.

۲. تفسیر القمی، ج ۱، ص ۱۴۵؛ عوالی اللئالی، ج ۲، ص ۵۱، ح ۱۳۴؛ بحار الانوار، ج ۷۶، ص ۷، ح ۲۷.

۳. تفسیر شریف لاهیجی، ج ۱، به تصحیح محدث ارمومی، ص ۵۲۱.

دوم این که: بعد از مردن، زنده شود و فایز به این دولت کبراگردد.^۱ و مراد از «الحضر فی زمرتکم» ادراک خدمت ائمّه[ؑ] در روز قیامت [است]، بس عطف در این موضع مفید تأسیس است. و اگر مراد از «العود إلی حضرتکم» عود در دنیا به حالت رجعت باشد، عطف «الفوز فی کرّتکم» بر آن از قبیل عطف تفسیر و مفید تأکید خواهد بود و علی التقدیرین مضمون «الفوز فی کرّتکم» در بسیاری از زیارات مأثورة مقوله در سفنه النجاة وغیره، مذکور است؛ از آن جمله در زیارت جامعه اول چنین است: مؤمن پایا بکم، مصدق بر جمکم، منتظر لأمرکم، مرقب لدولتکم، و بعد از آن چنین است که: وجعلني متن يقتضي آثاركم، تا قول امام[ؑ]: ويکرّ في رجعتکم، ويملّک في دولتکم، ويشترّف في عافیتکم، ويسکن في أيامکم، وتقرّ عبته خدا برؤیتکم.^۲ و در وداع جامعه چنین است که: ومكثني في دولتکم، وأحباني في رجعتکم، وملکني في أيامکم.^۳

و همه اینها اشارت است به احوال «رجعت» که حقیقت آن از ضروریات مذهب امامیه و مدلول آیات و روایات متظاوفه از عترت طاهره است؛ صاحب حق[ؑ] ایقین نقل کرده که:

زیاده از دویست حدیث از زیاده از چهل نفر از مصنفین علمای امامیه که در پنجاه اصل معتبر ایراد نموده‌اند، در بخار الأنوار نقل کرد.^۴ انتهی.

وفقیر گوید که بر متتبّع اقوال و اخبار شیعه امامیه -رضوان الله عليهم- ظاهر است که آنچه صاحب حق[ؑ] ایقین در مسئله رجعت گفت، بسیار متین و وزین است و هذا کلامه:

۱. در حاشیه آمده است: وجه اول، بسیار بعید است مگر آن که به اختصار عقلی، یکی دو تن مثل ابن ابن الدنیا، طوبیل العمر بشود، ولی باز حکم کلی بر آن نمی‌شود، خاصه با فرمایش حضرت ختمی مرتبت[ؑ] که: أكثر أعمار أئمّة ما بين الشّتّتين والسبعين، واما وجه ثانی پس آن اقرب به الواقع وصواب است، خاصه که موافق دعای عهدنامه است که: اللهم إن حال بيبي وبينه الموت...الخ. لمحزر الحقیر مهدی عmad المحققین -عني عنه-.

۲. من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ص ۶۱۳، ۳۲۱۳؛ التهذیب، ج ۶، ص ۹۹، ح ۱؛ عيون الأخبار، ج ۲، ص ۲۷۵.

۳. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ص ۶۱۷؛ البلد الآخرین، ص ۳۰۹؛ بخار الأنوار، ج ۵۶، ص ۹۹، ح ۹۹.

۴. حق[ؑ] ایقین، چاب اسلامه، ص ۳۳۶.

رجعت بعض مؤمنان و بعض کافران و نواصیب و مخالفان متواتر است و انکارش موجب خروج از دین تشیع است نه خروج از دین اسلام. و رجعت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و حضرت امام حسین علیه السلام نیز متواتر است، بلکه از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نیز متواتر است یا قریب به متواتر و در سائر ائمه علیهم السلام نیز احادیث صحیحه / ۵۹ / و معتبره بسیار رسیده است و اگر متواتر نباشد، به مرتبه‌ای رسیده است که اذعان باید کرد. اما خصوصیات این رجعت‌ها معلوم نیست که آیا با ظهور حضرت قائم علیه السلام در یک زمان یا قبل یا بعد از آن خواهد بود. انتهی.^۱

و چون این مقام گنجایش نقل تمام ادله حقیقت رجعت راندارد، لهذا به مقتضای «ما لا يدرك كله لا يترك كله» قلم اخلاص شیم، شمہای از آنها را می‌نگارد. از آن جمله در سوره نور مذکور است که: **﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءاْتَنَا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَشْخُّفْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا أَشَّطَّلْنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُنَكِّنَنَ لَهُمْ بِيَنَّهُمُ الَّذِي أَزْتَّنَنِ لَهُمْ وَلَيُبَيِّنَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَغْبُوُنَّهُ لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾**^۲ الآية، حاصل ترجمه - والله يعلم -: «وعده داده حق تعالی جمعی را که ایمان آورده‌اند از جمله شما و کرده‌اند کارهای پسندیده را که هر آیینه ایشان را در همه روی زمین خلیفه گرداند و صیت خلافت ایشان را به اطراف عالم رساند؛ چنانچه خلیفه گردانید جمعی را که پیش از ایشان بودند و هر آیینه ممکن و غالب گرداند برای ایشان دین ایشان را که برگزیده آن را بر سایر ادیان و هر آیینه بدَل دهد ایشان را پس از ترس و اضطراب، امنیت خاطر در هر باب، به این روش که عبادت کنند خدا را و شریک نسازند با او چیزی را».

فضل لاهجی در ذیل این آیه گفته که:

پوشیده نماند که از انتهی دین و دنیا - علیهم التحیة والثناء - مروی است که آیه واقعی هدایت **﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءاْتَنَا﴾** تا آخر در شان قائم آل محمد علیهم السلام نازل شده، بلکه اجماع اهل بیت علیهم السلام بر این واقع شده و اجماع اهل بیت علیهم السلام حجت قاطع و برهان ساطع است؛ چنانچه حضرت رسالت پناه علیهم السلام فرمود که: «إنِّي نارک فیکم

۱. حق العین، ص ۳۵۴

۲. سوره نور، آیه ۵۵

الشَّفَلِينَ، مَا إِنْ تَمْسَكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضْلُوا أَبْدًا: كِتَابُ اللهِ وَعَتْرَتِي.^۱ [مراد از] ارض و متبار از آن مطلق ارض است و به غیر از قائم آل محمد - صلوات الله علیهم أجمعین - احدی متحعل اباء خلافت همه روی زمین نگردیده و نخواهد گردید.

محمد بن مسعود عیاشی^۲ باسناده از حضرت امام زین العابدین^۳ روایت کرده که چون آن حضرت^۴ این آیة کریمه را خواند، فرمود که: هم و الله شیعتنا اهل البيت، يفعل ذلك بهم على يديِ رجلٍ مَنْ وَهُوَ مَهْدِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَالَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ^۵: لَوْلَمْ يَقِنْ مِنَ الدِّينِ إِلَّا يَوْمٌ، لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّىٰ يَلِي رَجُلٌ مِّنْ عَتْرَتِي أَسْمَهُ أَسْمِي وَكَنْتِهِ كَنْتِي، يَمْلأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقَسْطًا كَمَا مَلَثْتُ جُورًا وَظَلْمًا.^۶

و همین مضمون از حضرت صادقین^۷ نیز مروی است. بنا بر این، مراد از «منکم» در «وَقَعَدَ اللَّهُ أَلَّذِينَ ظَاهِرًا مِنْكُمْ» شیعیان اهل بیت خواهد بود؛ چنانچه حضرت امام زین العابدین^۸ فرمود که: هم و الله شیعتنا اهل البيت^۹ و مراد از «الَّذِينَ ظَاهِرًا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الْأَصْلَحَاتِ» اهل بیت^{۱۰} اند. بنا بر این، این کلمه «من» در «منکم» تبعیضیه است نه بیانیه؛ به این معنی که: «وعده داد خدای تعالی - وعده مؤکد به قسم - مؤمنین نیکوکار را از جمله شما ای شیعیان و پیروان اهل بیت که آن، مؤمنین اهل بیت نبوت و رسالت اند. به این قسم وعده داده که خلیفه روی زمین گرداند آنها را چنانچه قبل از ایشان اوصیاء انبیاء سابق را خلیفه گردانیده بود و دین حق آنها را بر جمیع ادیان غالب نمود و خوف و هراس را مبدل به امن و ایمنی سازد و حجاب تقهی را از میان بردارد».

و چون این چنین خلافت کامله که / ۶۰ / خوف و هراس اصلًا [در آن نیست] در حق قائم آل محمد^{۱۱} به وقوع خواهد آمد؛ چنانچه امام^{۱۲} فرمود که: يفعل ذلك بهم على يديِ رجلٍ مَنْ وَهُوَ مَهْدِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَدَرِ وَاقِعٍ وَنَفْسُ الْأَمْرِ خَلَافَتْ آن جناب همان خلافت جمیع ائمه هُداست، لهذا خلافت آن حضرت را تعییر کرد به

۱. کمال الدین، ج ۱، ص ۹۴ و ۱۲۰ و ۱۲۲ و...؛ الإرشاد، ج ۱، ص ۲۳۱؛ الأنمالي، طوسی، ص ۱۶؛ إرشاد القلوب، ج ۱، ص ۱۳۱؛ الاحتجاج، ج ۲، ص ۳۸۰.

۲. تأویل الآیات، ص ۳۶۵؛ ر.ک: کتاب من لا يحضره الفقيه، ج ۴، ص ۱۷۷، ح ۵۴۰۲؛ کمال الدین، ج ۱، ص ۳۱۷؛ إعلام الوری، ص ۴۲۷.

۳. تأویل الآیات، ص ۳۶۵.

خلافت ائمه هُدایه و فرمود که : «لَيَسْتُحْلِفُهُمْ فِي الْأَرْضِ».

و آنچه در اصول کافی از عبد الله بن سنان نقل کرده که من از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم که : مراد از «الَّذِينَ ءامَنُوا» در آیه «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءامَنُوا بِنِكْمَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتُخْلِفُهُمْ» کدام جماعت‌اند؟ حضرت در جواب من فرمود : هم ائمه^۱، مراد همان خواهد بود که به توفیق الله الکریم ذکر کردیم : زیرا که خلافتی که متنضم‌من تبدیل خوف به امن باشد، جز در زمان مهدی هادی قائم آل محمد - صلی الله علیهم - به وقوع نخواهد آمد، اما چون خلافت آن حضرت در واقع خلافت ائمه طاهرين است، بنا بر این، حضرت صادق علیه السلام فرمود که : هم ائمه و غبار منافات نیز میان این حدیث و حدیث سابق مرتفع است و برا ذکر کیا بوشیده نخواهد بود که بنا بر اجتماع دنیا که در سابق سمت گزارش یافت، مشیّد نیست بنیان قول عامه که گفته‌اند این آیه در شأن اصحاب پیغمبر ﷺ نازل شده و دلالت دارد بر صحّت خلافت خلفاء ثلاثه بله بنا بر آن خلافت و کفر آنها اظہر من الشمس و ابین من الامس خواهد بود. انتهی.^۲

و سایر اقوال متعلق به این آیه مفصّلاً مذکور است در کتاب ذخیر العالمین فقیر و در کتاب غیبت محمد بن ابراهیم نعمانی علیه السلام که در سال سیصد و چهل و دو تصنیف آن نموده و صاحب بحار الانوار از شیخ مفید و غیره توثیق او را نقل فرموده، چند حدیث که مناسب این مقام است باسناده مروی است :

از آن جمله حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود که : هرگاه قائم آل محمد علیه السلام ظاهر شود، هر علیّی که در مؤمن باشد، الله تعالیٰ آن را بر طرف سازد و قوتش را به آن رده فرماید.^۳

و ایضاً حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرمود که : گویا می‌بینم عجم را که سرا برده‌های خود را در مسجد کوفه برپا داشته‌اند و مردم را تعلیم قرآن می‌کنند بر وجهی که فرو فرستاده شده. اصیغ بن نباته که راوی این حدیث است گفت که گفتم که : آیا آنچه در دست مردم

۱. الكافي، ج ۱، ص ۱۹۳، ح ۳.

۲. تفسیر شریف لاھیجی، ج ۳، به تصحیح محمد ابراهیم آبیتی، ص ۶-۳۰۷-۳۰۷.

۳. النبیة، نعمانی، ص ۳۱۷، ح ۲؛ بحار الانوار، ج ۵۵، ص ۳۶۴، ح ۱۳۸.

است موافق نیست با آنچه فرو فرستاده شده؟ آن حضرت ﷺ فرمود که: نه، ولیکن محو شده از قرآن نام هفتاد کس از قریش که مذکور بودند در آن به نام هایشان و نام پدران خود، واگذاشته نشده از ایشان اسم ای لهب مگر برای آزار به حضرت پیغمبر ﷺ به اعتبار این که ابو لهب عمومی آن حضرت بود.^۱

و ایضاً حضرت امام جعفر صادق ع فرمود که: باید مهیا شود یکی از شما برای خروج حضرت قائم - علیه التحجه والثناه - هر چند که به تحصیل تیری باشد؛ چه به درستی که الله تعالی چون داند این معنی را از نیت مؤمن، امید دارم که تأخیر کند عمر او را تا این که ادراک خدمت آن امام ع فرمود و در سلک اعوان و انصار او ع منسلک گردد^۲، انتهی.

و صاحب حق اليقين گفته که:

سعد بن عبد الله در بصائر از حضرت صادق ع روایت کرده که: شیطان از خدا سؤال کرد که او را مهلت دهد تاروزی که مردم زنده می‌شوند در قیامت. حق تعالی ابا کرد و گفت که: «تورا مهلت دادم تا یوم وقت معلوم». چون آن روز شود، ظاهر شود شیطان با جمیع اتباعش از روزی که خدا عالم را خلق کرده تا آن روز و حضرت امیر المؤمنین ع برگرد و این آخر برگشتن های آن حضرت است. راوی گفت که: مگر رجعت ها بسیار خواهد بود؟ فرمود: بلی و هر امامی که در قرنی بوده است / ۶۱ / نیکوکاران و بدکاران او با او بر می‌گردند تا حق تعالی مؤمنان را برقافران غالب گرداند و مؤمنان از ایشان انتقام بکشند. پس چون آن روز شود، حضرت امیر المؤمنین ع برگردد با اصحابش و شیطان باید با اصحابش و ملاقات ایشان در کنار فرات واقع شود نزدیک به کوفه، پس قتالی واقع شود که هرگز مثل آن واقع نشده باشد. گویا می‌بینم اصحاب حضرت امیر المؤمنین ع را که صد قدم از پس [به] پشت برگردند و بای بعضی در میان آب فرات داخل شود، پس ابری باید از آسمان که پر باشد از ملائیکه، و رسول خدا ع حربه‌ای از نور در دست داشته باشد و در پیش آن ابر آید. چون نظر شیطان بر آن حضرت افتاد، از عقب برگرد و اصحابش به او گویند: اکنون که ظفر یافته، به کجا می‌روی؟! او گوید که: «من می‌بینم آنچه شما

۱. الغيبة، نعمانی، ص ۳۱۸، ح ۵؛ بحار الانوار، ج ۵۵، ص ۳۶۴، ح ۱۴۱ و ح ۹۲، ص ۵۹، ح ۴۶.

۲. الغيبة، نعمانی، ص ۳۲۰، ح ۱۰؛ بحار الانوار، ج ۵۵، ص ۳۶۶، ح ۱۴۶.

نمی بینند من می ترسم از پروردگار عالمیان!» پس حضرت رسول ﷺ حربه را میان کنفشن بزند که او و اصحابش همه به آن هلاک شوند. پس بعد از آن همه مردم خدارا به یگانگی پرسندند و هیچ چیز را با خدا شریک نکنند و حضرت امیر المؤمنین علیه السلام چهل و چهار هزار سال پادشاهی کند تا آن که یک مرد از شیعه آن حضرت، هزار فرزند از صلب او متولد شود همه پسر، هر سال یک فرزند، پس در آن وقت دو باغ سبز که حق تعالی در سوره و حمن فرموده، در دو طرف مسجد کوفه به هم رسد.^۱ و ایضاً از حضرت صادق علیه السلام مروی است که: حساب خلائق با حضرت امام حسین علیه السلام خواهد بود در رجعت پیش از قیامت.^۲

و به چندین سند از حضرت باقر علیه السلام مروی است که: اول کسی که در رجعت برخواهد گشت، حضرت امام حسین علیه السلام خواهد بود و آن مقدار پادشاهی خواهد کرد که از پیری ابروهای او بر روی دیده ااش آویخته شود.^۳

و از حضرت امام موسی علیه السلام مروی است که: ارواح مؤمنان با ارواح دشمنان ایشان برخواهند گشت، تام مؤمنان حق خود را از ایشان استیفا کنند؛ هر که ایشان را عذاب و شکنجه کرده باشد، انتقام ازاوی بکشند و اگر ایشان را به خشم آورده باشد، او را به خشم آورند و اگر کشته باشد، به عوض بکشند. پس سی ماه بعد از مردن دشمنان خود زندگانی کنند و بعد از آن همه در یک شب بمیرند و ایشان به نعیم بهشت برگردند و دشمنان به بدترین عذاب جهنم برگردند.^۴

و شیخ مفید در ارشاد از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که: چون وقت قیام قائم علیه السلام بشود در ماه جمادی الآخره و ده روز اول از رجب، بارانی بیارد که خلائق مثل آن راندیده باشند، پس برویاند خدا به آن باران گوشته های مؤمنان و بدن های ایشان را در قبرهای ایشان و گوینا نظر می کنم به سوی ایشان که آیند از جانب قبله

۱. ر.ک: بصائر الدرجات، ص ۳۰ و ۲۶۹؛ حق الیقین، ص ۴۴۵ - ۴۴۶.

۲. ر.ک: تأویل الآیات، ص ۲۷۲؛ بحار الأنوار، ج ۵۲، ص ۳۹، ح ۱.

۳. بحار الأنوار، ج ۵۶، ص ۴۴، ح ۱۹ به نقل از منتخب البصائر.

۴. بحار الأنوار، ج ۵۶، ص ۴۴، ح ۱۶ به نقل از منتخب البصائر.

جهنه و خاک قبرها را از سرهای خود افشارند.^۱ انتهی ما فی حق الیقین.

و در باب آخر کتاب غیت نعمانی در دو حدیث مذکور است که: مدت ملک حضرت صاحب الامر^{علیه السلام} از زمان ظهور تا وقت فوت، نوزده سال و چند ماه خواهد بود.^۲ و در یک حدیث نوزده سال و در حدیثی دیگر ده سال و چند ماه است.

و در روضة کافی باسناده از حضرت صادق^{علیه السلام} مروی است در تأویل کریمه «وَعَصَنَا إِلَيْنَا بَنَتِ إِسْرَائِيلَ فِي الْكَتَبِ لِتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ» یعنی: «وَحَىٰ كَرْدِيم سوی بنی اسرائیل در کتاب که فساد خواهید کرد در زمین دو مرتبه»، آن حضرت^{علیه السلام} فرمود که: اشارت است به قتل امیر المؤمنین^{علیه السلام} / ۶۲ / و خنجر زدن بر ران مبارک امام حسن^{علیه السلام}: «وَلَتَنْظُلَ عَلُوًّا كَبِيرًا» و هر آیینه طغیان خواهید کرد طغیانی بزرگ «آن حضرت^{علیه السلام} فرمود که: اشارت است به قتل حضرت امام حسین^{علیه السلام}، «فَإِذَا جَاءَ وَغَدَ أُولَئِنَّهُمَا» «پس هرگاه باید وعده انتقام اول ایشان» آن حضرت فرمود که: هرگاه باید وعده انتقام خون امام حسین^{علیه السلام}: «بَعْثَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّتَأْوِي بِأَبْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خَلَلَ الْيَتَامَاءِ» یعنی: «فرستادیم بر شما بندگانی را از ما که صاحب بأس عظیم بودند در جنگ، پس گردیدند در میان خانه ها برای کشتن و اسیر کردن شما» آن حضرت^{علیه السلام} فرمود: اشارت است به جماعتی که خدا ایشان را مبعوث خواهد کرد پیش از بیرون آمدن حضرت قائم^{علیه السلام}، پس خواهند گذاشت کسی را که احدی از آل محمد را کشته باشد، مگر این که او را خواهند کشت، «وَكَانَ وَغَدَا مَفْعُولاً» و بود وعده خدا کرده شده «آن حضرت^{علیه السلام} فرمود: اشارت است به قیام قائم آل محمد^{علیه السلام}، «ثُمَّ رَدَّنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ»^۳ اشارت است به خروج حضرت امام حسین^{علیه السلام} با هفتاد نفر از اصحابش که خودهای مطلباً بر سرداشته باشند و به مردم گویند که این حسین^{علیه السلام} است، او بیرون آمده است تا مؤمنان، شک در او نکنند و بدانند که او دجال و شیطان نیست و حضرت قائم^{علیه السلام} در آن وقت در میان ایشان باشد. پس چون معرفت حضرت امام حسین در دل های مؤمنان قرار گیرد، حضرت قائم^{علیه السلام} از دنیا برود و حضرت امام حسین^{علیه السلام} او را غسل دهد و

۱. الارشاد، ج ۲، ص ۳۸۱؛ روضة الاعظین، ج ۲، ص ۲۶۴؛ کشف الشماء، ج ۲، ص ۵۴۶؛ حق الیقین، ص ۴۴۷.

۲. الغيبة، نعمانی، ص ۳۳۲.

۳. سوره اسراء، آیات ۴-۶.

کفن و حنوط کند و بر او نماز گذارد و در لحدش بسپارد؛ زیرا که امور وصی را غیر وصی کسی مرتکب نشود.^۱

و فقیر گوید که مضمون این که حضرت امیر المؤمنین علیه السلام^۲ مشغول تجهیز حضرت صاحب علیه السلام می‌گردد، در بسیاری از اخبار معتبره مذکور و بر آن إشکالی مشهور است که مشغول تجهیز حضرت امام حسین علیه السلام کی خواهد بود؟ و صاحب حق اليقین در جواب گفته که:

چون آن حضرت در این نشئه شهید در معركه بود، احتیاج به غسل ندارد و یا ائمه‌ای که بعد از آن حضرت به دنیا برگردند آن حضرت را غسل دهند و نماز کنند بر او تابه نفع صور منتهی شود. انتهی.^۳

قوله: والحضر في زمرةكم

«حضر» - به فتح حاء حطّی و سکون شین قرشت و راء آن - مصدر باب قتل است و در بعضی لغات از باب ضرب نیز مستعمل شده [است] و علی التقدیرین به معنی جمع است و بعضی به معنی جمع کردن جمعی کثیر یا راندن ایشان به مکانی نقل کرده‌اند و بر این محمول است کریمه «وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ وَمَا يَغْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ»^۴ و «زمرة» - به سکون میم - مفرد زمر است - به فتح آن - به معنی جماعت مردم. و بعضی گویند که زمر گروهی اند که از مردم متفرق در حسب و نسب با هم فراهم آمده و رفیق شده باشند و بعضی دیگر گویند زمر عبارت است از جمعی رفقا که بعض ایشان شهدا و برخی زهاد و فوجی علماء و پاره‌ای قراء و طایفه‌ای ارباب حدیث و غیر ایشان از مردم ذی شأن باشند.

و بالجمله مراد از حشر در زمرة ائمه علیهم السلام این است که در سلک مخلسان و دوستان ایشان منتظم شود و به برکت موالات ایشان از اهل بهشت گردد و لنعم ما قبل شعر:

۱. الكافي، ج ۸، ص ۲۰۶، ح ۲۵۰.

۲. ظاهر امام حسین علیه السلام، صحیح باشد.

۳. حق اليقين، ص ۳۵۰.

۴. سورة فرقان، آية ۱۷.

حشر مجان علی با علی حشر مجان...

و چون ادله نقلیه بر حقیقت معاد جسمانی از کثرت به حدی است که تأویل و توجیه را / ۶۳ در آن مجالی نیست و توجیهات فلاسفه و امثال ایشان مبتنی بر استبعادات وهمی است و این مختصر جای تتفیع آن مسئله نبود، لهذا قلم اخلاص رقم، تفصیل آن را به مظان خود حواله نمود.

قوله: و هو حسبي و نعم الوكيل

فتازانی در اول مطوز در توضیح قول ماتن «و هو حسبي و نعم الوکیل» گفته که: حسبي به معنی محسبي به صورت اسم فاعل باب افعال عبارت است از کسی که کفايت مهام کند و این جمله مفید حصر و اشارت است به این که مطالب خود را از جانب خدا سؤال می کنم نه از غير او - و بعد از آن گفته که: - نعم الوکیل یا عطف است بر جمله «هو حسبي» و مخصوص مدح که مرفوع دوم نعم است محفوظ است، أي نعم الوکیل هو، چنانچه در «نعم العبد» حذف شده و بنا بر این، عطف شده جمله فعلیه انشائیه بر جمله اسمیه خبریه و یا عطف است بر «حسبي» و در این وقت مخصوص به مدح، همان ضمیر مقدم بر حسبي است؛ چنانچه صاحب مفتاح و غير او در مثل «زيد نعم الرجل» تصریح به این کرده‌اند و در این وقت اگر چه به حسب ظاهر لازم می‌آید عطف جمله بر مفرد و آن صحیح است به اعتبار این که آن مفرد متضمن معنی فعل است کما قيل في قوله تعالى : «فَالْيَقِинُ أَكْبَرُ وَجَعَلَ أَثْيَلَ»^۱ لیکن در حقیقت از قبیل عطف انشاء است بر خبر.^۲ انتهی مضموناً.

و میر سید شریف در حاشیه این گفته که:

شارح فتازانی این عطف را صعب شمرده و حال آن که کار آسان است؛ چه می‌توانیم کرد این را که «نعم الوکیل» خبر مبتداء محفوظ است، أي هو مقول في حقه نعم الوکیل و آن مجموع عطف است بر جمله «هو حسبي» از قبیل عطف جمله خبریه بر جمله خبریه و می‌توانیم اختیار کرد این را که «نعم الوکیل» عطف است بر

۱. سوره انعام، آیه ۹۶

۲. ر.ک: مختصر المعانی، فتازانی، ص ۱۲.

«حسبی» تنها بدون اعتبار تأویل آن به فعل که یحسبنی و یکنینی باشد، بنا بر این که جملی که محل از اعراب می‌دارند، واقع در ابتداء می‌باشند، پس عطف آنها بر مفردات و عکس نیز جایز است؛ بلکه اگر نکته مرعنی باشد، آن عطف حسن است؛ كما في قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكُمْ بِكُلِّمَا تَهْنَأُ مَسْتَعْنَمُ الْمُسِيْبُ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقْرَبِينَ * وَيَكْلِمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ»^۱؛ چه «وجیهًا»، «ومن المقربین» و «یکلم» حال اند از «کلمه». علی ما في الكشف و مع هذا بعضی را برعضی معطوف کرده و «تكلیم» را به جمله فعلیه آورده برای تنبیه بر تجدد آن پس در «نعم الوکیل» می‌توان گفت که عدول به جمله فعلیه به رأسی دلالت بر مدح عام است به مالفة و این که تفاتازانی گفته که در این وقت لازم می‌اید عطف انشاء بر خبر، جوابش این است که این نحو عطف در جملی که محل از اعراب دارند جایز است؛ چنانچه زمخشri در سوره نوح تجویز کرده و قال زید نودی للصلوة و صلٰ فی المسجد رامثال آورده و بر جواز این نحو عطف حجتی قاطع و دلیلی است غیر علیل کریمة «وَقَالُوا حَسِبْنَا اللَّهَ وَيَقْنُونَ الْوَكِيلُ»^۲؛ چه «واو» در این مقام جزء حکایت است نه محکی و مراد این است که ایشان گفتند «حسبنا الله» را و گفتند «نعم الوکیل» را و این جواز مخصوص به حمل محکیه بقول نیست از این که جواز «زید أبوه صالح و ما أفسقه بر عارف به قوانین کلام غیر خفی است۔ انتهی ترجمة کلام السید ملخصاً۔

وبعضی مناقشه کردہ اند در این که واو در آیه جزء حکایت باشد و برفرض تسلیم گفته اند که شاید مبتداء مقدر باشد از «و هو نعم الوکیل» و علی التقدیرین حجت قاطعه بودن آن چنانچه سید ادعا کرده نمی‌رسد و در رد این مناقشه می‌توان گفت که احتجاج سید، بر اظهیر احتمالات مبتنی است و بعد این در توجیه مخفی نیست.
تم ما تیسر ذکرہ فی هذا المقام بتوفیق الله العلام فی آخر جمادی الأولى من شهور سنة ثلاث وعشرين و منه بعد الألف حامداً مصلیاً.^۳

۱. سوره آل عمران، آیه ۴۶-۴۵.

۲. سوره آل عمران، آیه ۱۷۳.

۳ در حاشیه آمده است: کتبه بینانه القانیة الجانیة ابن محمد اسماعیل اصفهانی محمد ابراهیم المجاور فی مشهد المقدس الرضوی فی شهر ذی حجه الحرام سنة ۱۱۲۷.

منابع و مأخذ

١. إرشاد القلوب، حسن بن محمد ديلمی (قرن ٨ ق)، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بيروت، ١٣٩٨ق.
٢. إعلام الورى باغلام الهدى، فضل بن حسن طبرسى (م ٥٤٨ ق)، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت للإحياء التراث، قم، ١٤١٧ق.
٣. إقبال الأعمال، رضي الدين على بن موسى بن طاوس (م ٦٦٤ ق)، تحقيق ونشر: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بيروت، ١٤١٧ق.
٤. الاحتجاج، أبو منصور احمد بن على طبرسى (قرن ٦ ق)، نشر أسوه، قم، سنة ١٤١٣ق.
٥. الإرشاد، محمد بن محمد بن نعман مفید (م ٤١٣ ق)، تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت للإحياء التراث، قم، ١٤١٣ق.
٦. الانتصار، علي بن حسين علم الهدى (م ٤٣٦ ق)، محمدرضا خرسان، ١٣٩١ق، المطبعة الحيدريه، نجف، ١٣٤٩ش.
٧. إملاء ما مِنْ يَهُ الرَّحْمَنْ من وجوه الإعراب و القراءات في جميع القرآن، ابو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العَكْبَرِي (م ٦١٦ ق)، دار الكتب العلمية، بيروت، چاپ اول، ١٣٩٩ق.
٨. أمالی الصدوق، ابو جعفر محمد بن علي بن حسين بن بابويه قمي معروف به شیخ صدوق (م ٣٨١ ق)، مؤسسة الأعلمی، بيروت، چاپ پنجم، ١٤٠٠ق.
٩. أمالی الطوسي، محمد بن حسن معروف به شیخ طوسی (م ٤٦٠ ق)، تحقيق: مؤسسة البعثة، دار الثقافة، قم، چاپ اول، ١٤١٤ق.

١٠. أمل الآمل، محمد بن حسن حر عاملی (م ١١٠٤ ق)، احمد حسينی، مکتبه الاندلس، بغداد، ١٣٨٥ق.
١١. أوائل العقالات، محمد بن محمد مفید (م ٤١٣ ق)، ابراهیم انصاری، ١٤١٣ق، کنگره شیخ مفید، قم، ١٣٧١ش.
١٢. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار بعلبة، محمد باقر مجلسی (م ١١١٠ ق)، مؤسسه الوفاء، بيروت، ١٤٠٣ق / ١٩٨٣م، ١١٠ جلد.
١٣. بداية والنهاية، ابن کثیر الدمشقی (م ٧٧٤ ق)، تحقيق: أحمد عبد الوهاب فتحی، دار الحديث، قاهره، ١٩٩٢م.
١٤. برهان في تفسير القرآن، سید هاشم بحرانی (م ١١٠٧ ق)، تحقيق: مؤسسة بعثت، بنیاد بعثت، تهران، چاپ اول، ١٤١٦ق.
١٥. بشارة المصطفی، ابو جعفر محمد بن ابی القاسم طبری (قرن ٦ ق)، نشر: مؤسسة نشر اسلامی، قم، ١٤٢٠ق.
١٦. بصلو الدرجات، محمد بن حسن صفار قمی معروف به ابن فروخ (م ٢٩٠ ق)، كتاب خانة آیة الله مرعشی، قم، چاپ اول، ١٤٠٤ق.
١٧. بد الامین، ابراهیم بن علی کفعی (م ٩٠٥ ق)، انتشارات صدوق، تهران، ١٣٨٢ش.
١٨. تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضی زبیدی (م ١٢٠٥ ق)، نشر: دار مکتبة الحياة، بيروت، ١٤١٤ق.
١٩. تاريخ التراث العربي، فؤاد سزگین، مکتبه آیه الله العظمی مرعشی، قم، ١٣٧٠ق.
٢٠. تأویل الآیات الظاهرة، علی حسینی استرآبادی، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، ١٤٠٩ق.
٢١. البيان في تفسير القرآن، محمد بن حسن، طوسی، دار احیاء التراث العربي، بيروت، [بی تا].
٢٢. تراث العربي في خزانة مکتبة آیة الله المرعشی، سید محمود رعشی، کتابخانة آیة الله مرعشی، قم، ١٤١٤ق.

٢٣. تفسیر الصافی، ملا محسن فیض کاشانی، مؤسسه الاعلمی المطبوعات، بیروت، چاپ اول، ۱۳۹۹ق / ۱۹۷۹م.
٢٤. تفسیر الطبری، محمد بن جریر طبری (م ۳۱۰ق)، دار الفکر، بیروت.
٢٥. تفسیر العیاشی، محمد بن مسعود سلمی سمرقندی معروف به عیاشی (م ۳۲۰ق)، تحقیق: سید هاشم رسولی محلاتی، مکتبة علمیہ، طهران، چاپ اول ۱۳۸۰ق.
٢٦. تفسیر القرآن العظیم، ابو القداء اسماعیل ابن کثیر، اشرف خلیل المیس، دار القلم، بیروت، چاپ دوم، [بی تا].
٢٧. تفسیر القمی، علی بن ابراهیم قمی، بیروت، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، ۱۴۱۲ق، ۲ج.
٢٨. تفسیر المنسب إلى الإمام العسكري، امام ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام، مدرسة امام مهدی، قم، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
٢٩. تفسیر فرات الکوفی، فرات بن ابراهیم کوفی (قرن ٤ق)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۷۲۰ص، ۱۳۷۴ش.
٣٠. توحید، ابو جعفر محمد بن علی بن بابویه (م ۳۸۱ق). تحقیق: سید هاشم حسینی تهرانی، انتشارات جامعه مدرسین، قم.
٣١. تهذیب الأحكام في شرح المفتقة، محمد بن حسن طوسی (م ۴۶۰ق)، دار الكتب اسلامیہ، تهران، ۱۳۶۴ش، ۱۰ج.
٣٢. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق (م ۳۸۱ق)، تحقیق: علی اکبر غفاری، مکتبه صدوق، تهران.
٣٣. جامع البيان عن تأویل القرآن، محمد بن جریر طبری (م ۳۱۰ق)، دار الفکر للطباعة، بیروت، ۱۴۱۵ق.
٣٤. جامع لأحكام القرآن، محمد بن احمد قرطبی، دار الاحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
٣٥. جمال الأسبوع بكمال العمل المشروح، علی بن موسی ابن طاووس، جواد قیومی، مؤسسه آفاق، ۱۳۷۱ش.

۳۶. خصال، محمد بن علی ابن بابویه (م ۳۸۱ق)، انتشارات علمیه اسلامیه، تهران، ۱۳۶۳ش، ۲ج در یک مجلد.
۳۷. خلاصه الاقوال فی معرفة احوال الرجال، علامه حلى (م ۷۲۶ق)، تحقیق: جواد قیومی، نشر الفقاہه، قم، ۱۴۱۷ق.
۳۸. دعوات، قطب الدین راوندی، تحقیق و نشر: مؤسسه امام مهدی علیه السلام، قم، ۱۴۰۷ق.
۳۹. ذریعة إلى تصانیف الشیعه، آقا بزرگ طهرانی (م ۱۳۸۹ق)، دار الأضواء، بیروت، ۱۴۰۳ق.
۴۰. رجال سید بعث العلوم، بحر العلوم، محمد مهدی بن مرتضی (م ۱۲۱۲ق)، مکتبة الصادق، تهران، ۴ج، ۱۳۶۳ش.
۴۱. روضات الجنات، سید محمد باقر موسوی خوانساری (م ۱۳۱۳ق)، تحقیق و شرح: سید محمد علی روضاتی، اصفهان، چاپ اول، ۱۳۷۱ش.
۴۲. روضة الاعظین، محمد بن حسن بن علی فتّال نیسابوری (م ۵۰۸ق)، تحقیق: حسین اعلمی، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
۴۳. ریاض العلماء و حیاض النضلاء، عبد الله بن عیسیٰ بیگ افندی (قرن ۱۲ق)، احمد حسینی، کتابخانه آیة الله مرعشی، قم.
۴۴. زاد السیر فی علم التفسیر، عبد الرحمن بن علی ابن جوزی (م ۵۹۷ق)، تحقیق: عبد الرزاق المهدی، دار الكتاب العربي، بیروت، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
۴۵. شرح أصول الکافی، محمد صالح مازندرانی (م ۱۰۸۱ق)، تعلیق: میرزا أبو الحسن شعرانی، دار احیاء التراث العربي، بیروت، ۱۴۲۱ق.
۴۶. شرح الكافية، رضی الدین محمد بن حسن استرآبادی (م ۶۸۸ق)، تحقیق: یوسف حسن عمر، جامعه قاریونس، ۱۳۹۸ق / ۱۹۷۸م.
۴۷. شرح الواقع، علی بن محمد جرجانی (م ۸۱۶ق)، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۳۷۷ش.
۴۸. شواهد التنزیل، عبید الله بن عبد الله حسکانی (قرن ۵ق)، محمد باقر محمودی، وزارت ارشاد، تهران، ۱۳۶۹ش.

٤٩. صحاح ناج اللغة و صحاح العربية، اسماعيل بن حماد جوهرى (م ٣٩٣ق)، تحقيق: اميل بديع يعقوب، دار الكتب العلميه، بيروت، ١٣٧٨، ج ٧.
٥٠. صحيفه السجادية الكاملة، امام زین العابدين (م ٩٤ق)، جامعة مدرسین حوزة علمیه، قم.
٥١. صراط المستقیم إلى مستحقی التقديم، على بن یونس عاملی (م ٨٧٧ق)، تصحیح و تعلیق: محمد باقر بهبودی، المکتبة المرتضویة لإحياء الآثار الجعفریة، چاپ اول، ١٣٨٤ق.
٥٢. طبقات أعلام الشیعه، محمد محسن آقا بزرگ طهرانی (م ١٣٨٩ق)، على نقی منزوی، دانشگاه تهران، ١٣٧٢ش.
٥٣. عدۃ الداعی، احمد بن محمد بن فهد حلی (م ٨٤١ق)، تحقيق: فارس حسّون کریم، مؤسسه معارف اسلامی، قم، ١٤٢١ق.
٥٤. عدۃ فی أصول الفتنة، محمد بن حسن طوسی (م ٤٦٠ق)، محمدرضا انصاری قمی، قم، ١٣٧٦ش.
٥٥. علی الشرائع، محمد بن علی بن بابویه قمی شیخ صدق (م ٣٨١ق)، مکتبة الداوري، قم، ١٣٨٥ق.
٥٦. عوالي الالائی العزیزیة فی الأحادیث الدينیة، محمد بن علی بن ابراهیم احسانی معروف به ابن ابی جمهور (م ٩٤٠ق)، تحقيق: شیخ مجتبی عراقی، مطبعة سید شهداء (ع)، قم، چاپ اول، ١٤٠٣ق.
٥٧. عيون أخبار الرضائیة، محمد بن علی بن بابویه قمی شیخ صدق (م ٣٨١ق)، انتشارات جهان، تهران، [بی تا].
٥٨. غيبة، محمد بن ابراهیم بن جعفر کاتب نعمانی (م ٣٥٠ق)، تحقيق: علی اکبر غفاری، مکتبه صدق، تهران.
٥٩. فتح الأبواب، سید علی بن موسی بن طاووس (م ٦٦٤ق)، نشر: مؤسسة آل البيت (ع) للإحياء التراث، قم، ١٤٠٩ق.
٦٠. فضائل الأشهر الثلاثة، محمد بن علی بن بابویه قمی شیخ صدق (م ٣٨١ق)، تحقيق:

- غلام رضا عرفانیان، مطبعة الآداب، نجف اشرف، چاپ اول، ۱۳۹۶ق.
۶۱. فضائل شهر رجب، عبید الله بن عبد الله حسکانی (قرن ۵ق)، محمد باقر محمودی، وزارت ارشاد، تهران، ۱۳۶۹ش.
۶۲. فهرست، شیخ طوسی (م ۴۶۰ق)، تحقیق: جواد قیومی، مؤسسه نشر الفقاہة، قم، ۱۴۱۷ق.
۶۳. فهرست آستان قدس، (فهرست جدید)، ج ۷ تا ۱۵، کتابخانه آستان قدس رضوی طیب، مشهد، ۱۳۴۶-۱۳۷۲ش.
۶۴. فهرست الفبابی کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، محمد اصف فکرت، مشهد، کتابخانه آستان قدس رضوی، ۱۳۶۹ش.
۶۵. فهرست کتابخانه آیة الله مرعشی، سید احمد حسینی، سید محمود مرعشی و دیگران، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، قم، ۱۳۵۴-۱۳۸۳ش.
۶۶. فهرست کتابخانه مدرسة سپهسالار، ابن یوسف شیرازی و محمد تقی دانش پژوه و علی نقی منزوی، ۵ جلد، انتشارات مجلس و چاپخانه دانشگاه تهران، ۱۳۱۳-۱۳۴۶ش.
۶۷. فهرست کتابخانه مسجد اعظم قم، رضا استادی، کتابخانه مسجد اعظم قم، قم، چاپ اول، ۱۳۶۵.
۶۸. فهرست کتابخانه ملی تهران، سید عبد الله انوار، کتابخانه ملی، تهران، ۱۳۴۵-۱۳۵۸ش.
۶۹. فهرست کتاب‌های چاپی عربی، خان بابا مشار، رنگین، تهران، ۱۳۴۴ش.
۷۰. فهرست کتاب‌های چاپی فارسی، خان بابا مشار، ارزنگ، تهران، ۱۳۵۰ش.
۷۱. فهرست کتاب‌های خطی کتابخانه ملی ملک، محمد باقر حجتی و احمد منزوی، زیر نظر: ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، ۱۲ جلد، ۱۳۵۲-۱۳۷۶ش.
۷۲. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه امام صادق طیب قزوین، محمود طیار مراغی، معاونت تحقیقات و پژوهش حوزه علمیه قزوین، قزوین، ۱۳۷۸ش.
۷۳. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه جامع گوهرشاد مشهد، محمود فاضل، انتشارات

- کتاب خانه جامع گوهرشاد، مشهد، ۴ جلد، ۱۳۶۳ - ۱۳۷۱ ش.
۷۴. فهرست نسخه‌های خطی کتاب خانه مجلس شورای اسلامی، یوسف اعتصامی و دیگران، ۱۳۸۴ - ۱۳۰۵ ش، انتشارات مجلس، تهران، ۳۸ جلد.
۷۵. فهرست نسخه‌های خطی مدرسه صدر بابل، علی صدرایی و دیگران، میراث مکتوب، تهران، ۱۳۷۶ ش.
۷۶. قاموس المعیط، محمد بن یعقوب فیروزآبادی (م ۸۱۷/۸۱۶ق)، دار احیاء التراث، بیروت، ۱۴۱۳ق.
۷۷. قرب الإسناد، عبد الله بن جعفر حمیری (قرن ۴ق)، تحقیق و نشر: مؤسسه آل البيت لاحیاء التراث، ۱۴۱۳ق.
۷۸. کافی، محمد بن یعقوب کلینی، دار الكتب الاسلامیہ، تهران، ۱۳۸۸ق.
۷۹. کتاب العین، خلیل بن احمد فراهیدی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ اول، ۱۴۲۱ق.
۸۰. کتاب من لا يحضره الفقيه، شیخ صدوق (م ۳۸۱ق)، تصحیح: علی اکبر غفاری جامعه مدرسین، قم، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.
۸۱. کشاف عن حقائق غواصین التنزیل، محمود زمخشri (م ۵۳۸ق)، دار الكتب العربی، بیروت، چاپ سوم، ۱۴۰۷ق.
۸۲. کشف الثغة، علی بن عیسیٰ الإبریلی (م ۶۸۷ق)، تصحیح: سید هاشم رسولی، دار الكتاب، بیروت، ۱۴۰۱ق.
۸۳. کمال الدین و تمام النعمۃ والدین، محمد بن علی بن بابویه قمی، شیخ صدوق (م ۳۸۱ق)، تحقیق: علی اکبر غفاری، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۰۵ق.
۸۴. لسان العرب، ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم، ابن منظور (م ۷۱۱ق)، ج ۱۵، قم: نشر ادب حوزه، ۱۴۰۵ق.
۸۵. میسوط، شمس الدین سرخسی (م ۴۸۳ق)، بیروت: دار المعرفة، ۱۴۰۶ق.
۸۶. مجتمع البحرين و مطلع التیرين، فخر الدین طریحی (م ۱۰۸۷)، تحقیق سید احمد حسینی، مرتضوی، تهران: ۱۳۶۲ ش.

- .۸۷. مجمع البيان في تفسير القرآن، أمين الإسلام أبو على فضل بن حسن طبرسي (م ۴۸۵ق)،
چاپ اول، ۱۰ ج، بیروت: مؤسسه الأعلمی للطبعات، ۱۴۱۵ق.
- .۸۸. مجموعه درام، مسعود بن عیسیٰ ورام (م ۵۰۵ق)، محمد رضا عطائی، مشهد: بنیاد
پژوهشی‌ای اسلامی، ۱۳۶۹.
- .۸۹. مجموعه درام، مسعود بن عیسیٰ ورام (م ۵۶۰ق)، محمد رضا عطائی، بنیاد
پژوهشی‌ای اسلامی، مشهد، ۱۳۶۹.
- .۹۰. معانی، احمد بن محمد بن خالد برقی (م ۲۸۰ق)، مجمع جهانی اهل بیت،
تهران، ۲ جلد، ۱۴۱۳ق.
- .۹۱. مختصر المعانی، اسعد الدین تفتازانی (م ۷۹۲ق)، دار الفکر، قم، ۱۴۱۱ق.
- .۹۲. مختصر بصائر الدرجات، أبو محمد حسن بن سلیمان بن محمد بن خالد حلی (قرن
۹ق)، تحقیق: عباد الله سرشار طهرانی میانجی، دار المفید، بیروت، ۱۴۲۳ق.
- .۹۳. مختلف الشیعه في أحكام الشريعة، حسن بن یوسف علامه حلی، مؤسسه نشر اسلامی،
قم، ۱۴۱۲ق.
- .۹۴. مزار الكبير، ابو عبد الله محمد بن جعفر مشهدی (قرن ۶ق)، تحقیق: جواد قیومی
اصفهانی، نشر قیوم، قم، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- .۹۵. مستدرک الوسائل و مستبط المسائل، میرزا حسین نوری (م ۱۳۲۰ق)، مؤسسه آل البيت
لایحاء التراث، قم، ۱۴۰۸ق.
- .۹۶. مسكن الغزاد، زین الدین بن علی شهید ثانی (م ۹۶۵ق)، مؤسسه آل البيت ~~بغداد~~،
بیروت، ۱۳۷۰ش.
- .۹۷. مشکاة الأنوار في غور الأخبار، ابو الفضل علی طبرسی (م ۱۳۲۰ق)، دار الحديث، قم،
۱۴۱۸ق.
- .۹۸. مصباح الکنفی، ابراهیم بن علی کفعی (م ۹۰۵ق)، مؤسسه النعمان، بیروت،
۱۳۷۰ش.
- .۹۹. مصباح المتبدع، محمد بن حسن طوسی، تحقیق: علی أصغر مروارید، مؤسسه فقه
الشیعه، بیروت، ۱۴۱۱ق.

١٠٠. معانی الأخبار، محمد بن على بن بابويه صدوق (م ٣٨١ق)، تصحیح: على اکبر غفاری، مؤسسه دار المعرفة، بیروت، چاپ اول، ١٣٩٩ق / ١٩٧٩م.
١٠١. معجم البلدان، یاقوت بن عبد الله حموی (م ٦٢٦ق)، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ١٣٩٩ق.
١٠٢. معجم رجال الحديث، سید ابو القاسم خویی (م ١٤١٣ق)، قم، ١٤١٣ق.
١٠٣. مفردات ألفاظ القرآن، حسین بن محمد بن مفضل راغب اصفهانی (م ٥٠٢ق)، تحقیق صفوان عدنان داوودی، دار الشامیه، بیروت، چاپ اول، ١٤١٢ق.
١٠٤. متنعه، محمد بن محمد بن نعمان مفید (م ٤١٣ق)، رئیسیه نشر اسلامی، قم، چاپ دوم، ١٤١٠ق.
١٠٥. مناقب آل أبي طالب، محمد بن على مازندرانی، ابن شهرآشوب (م ٥٨٨ق)، مطبعة علمیه، قم.
١٠٦. میزان فی تفسیر القرآن، سید محمدحسین طباطبائی، دار الكتب الاسلامیة، طهران، ٢٠ ج، ١٣٧٩ش.
١٠٧. نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، مقداد بن عبد الله سیوری حلی (م ٨٢٦ق)، تحقیق: سید عبد اللطیف کوهکمری، کتابخانه آیة الله مرعشی، قم، ١٤٠٣ق.
١٠٨. نوادر، احمد بن محمد بن عیسی شعری قمی (قرن ٢ق)، مؤسسه امام مهدی علیه السلام، قم، ١٤٠٨ق.
١٠٩. النهاية في غريب الحديث والاثر، مبارک بن محمد بن محمد جزری ابن اثیر (م ٦٠٦ق)، مؤسسة مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، ١٣٦٤ش.
١١٠. وسائل الشیعه، محمد بن حسن حنفی عاملی (م ١١٠٤ق)، تحقیق و نشر: مؤسسه آل البيت علیهم السلام لایحیاء التراث، قم، ١٤٠٨ق.
١١١. وسیلة الى نیل الفضیلۃ، محمد بن على ابن حمزہ (قرن ٦ق)، جمعیة منتدى النشر، نجف اشرف، ١٣٩٩ق.