

مرکز تحقیقات اسلامی

اصفهان

گامی

عمران
علیهما صلوات

www. **Ghaemiyeh** .com
www. **Ghaemiyeh** .org
www. **Ghaemiyeh** .net
www. **Ghaemiyeh** .ir

اللہ

۱۵

۱۶

کلام و
عقائد

آئینہ اللہ العظیم
مقام کلیات کا

شرح حدیث

عرض دین

حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

آیۃ اللہ العظیمی صافی گتھارگانی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرح حدیث عرض دین حضرت عبدالعظیم حسنی علیہ السلام

نویسنده:

آیت الله شیخ لطف الله صافی گلپایگانی

ناشر چاپی:

دفتر آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی

ناشر دیجیتال:

مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان

فهرست

۵	فهرست
۷	شرح حدیث عرض دین حضرت عبدالعظیم حسنی علیه‌السلام
۷	مشخصات کتاب
۷	متن و ترجمه حدیث عرض دین
۹	مقدمه
۹	در ایمان و مراتب آن
۱۱	پیش‌درآمدی بر عرض دین
۱۱	عرض دین بر بزرگان و دین‌شناسان
۱۷	مسئله‌ی عرض دین در عصر حاضر
۱۹	پیشینه‌ی عرض دین
۱۹	عرض دین حضرت عبدالعظیم علیه‌السلام
۲۱	درس‌های اخلاقی از عرض دین
۲۱	حضرت عبدالعظیم علیه‌السلام
۲۱	اشاره
۲۲	نکته‌ی دیگر
۲۳	شرح حدیث عرض دین
۲۳	بررسی سندی و متنی حدیث
۲۳	اشاره
۲۳	سند حدیث
۲۴	نکته‌ی روایی
۲۴	۱
۲۵	۲
۲۵	۳

۲۵	۴
۲۷	۵
۳۲	۷
۳۳	۸
۳۷	۱۰
۴۱	۱۱
۴۲	۱۲
۴۲	اشاره
۴۳	۱۲- ۱. معراج
۴۶	۱۲- ۲. سؤال قبر
۴۶	۱۲- ۳. بهشت و آتش
۴۷	۱۲- ۴. میزان
۴۷	۱۲- ۵. صراط
۴۷	۱۲- ۶. معاد
۴۷	۱۳
۴۸	۱۴
۵۹	درباره مرکز

شرح حدیث عرض دین حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام

مشخصات کتاب

- عنوان قراردادی : حدیث عرض دین .شرح
- عنوان و نام پدید آور : شرح حدیث عرض دین حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام / صافی گلپایگانی .
- مشخصات نشر : قم : دفتر تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی، ۱۴۳۳ ق. = ۱۳۹۰ .
- مشخصات ظاهری : ۱۲۷ ص .
- فروست : کلام و عقاید .
- شابک : ۱۵۰۰۰ ریال ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۰۵-۴۹-۰ :
- وضعیت فهرست نویسی : فاپا
- یادداشت : چاپ هفتم .
- یادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشرین متفاوت منتشر شده است .
- یادداشت : کتابنامه : ص . [۱۲۱] - ۱۲۲ ؛ همچنین به صورت زیر نویس .
- موضوع : عبدالعظیم بن عبدالله (ع)، ۱۷۳ - ۲۵۰ ق .
- موضوع : احادیث خاص (عرض دین) -- نقد و تفسیر
- شناسه افزوده : صافی گلپایگانی، لطف الله، ۱۲۹۸ -، توشیحگر
- رده بندی کنگره : BP۱۴۵ / ۴۰۲ ص ۲ ۱۳۹۰
- رده بندی دیویی : ۲۹۷/۲۱۸
- شماره کتابشناسی ملی : ۲۶۸۸۲۰۵

متن و ترجمه حدیث عرض دین

الحمد لله الذي ليس في السماوات دورات

ولا في الارض حركات ولا في الاشجار ورقات

ولا في البحار قطرات ولا في العيون لحظات ولا في النفوس

خطرات ولا في الكتاب المبين حروف و كلمات الا و هي له شهادات

واليه دالات و الصلوات الزكيات و التحيات والناميات المباركات

على افضل آياته البينات و اكمل كلماته التامات سيدنا

ابى القاسم محمد و آله الطاهرين مصاييح الظلمات

ومفاتيح البركات ومصادر المعجزات الباهرات

ومعادن الخيرات.

شرح حديث عرض دين حضرت عبد العظيم حسنى عليه السلام، ص: ١١

كمال الدين للصدوق:

حدثنا على بن احمد بن موسى الدقاق و على بن عبدالله الوراق رضى الله عنهما. قال: حدثنا محمد بن هارون الصوفى. قال: حدثنا

ابو تراب عبدالله بن موسى الرويانى عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسنى

التوحيد للصدوق:

حدثنا على بن احمد بن محمد بن عمران الدقاق (ره) و على بن عبيدالله الوراق قال: حدثنا محمد بن هارون الصوفى. قال حدثنا

ابو تراب عبيدالله بن موسى الرويانى عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسنى

قال: دخلت على سيدى على بن محمد عليه السلام، فلما بصر بى قال لى: مرحباً بك يا ابا القاسم أنت ولينا حقاً،

قال: فقلت له: يا ابن رسول الله ائنى اريد أن أعرض عليك دينى، فإن كان مرضياً ثبتت عليه حتى ألقى الله عز وجل،

فقال: هات يا ابا القاسم،

فقلت: ائنى أقول: إن الله تبارك و تعالى واحد ليس كمثل شىء

خارج عن الحددين حد الإبطال و حد التشبيه،

و أنه ليس بجسم و لا صور و لا عرض و لا جوهر

بل هو مجسم الأجسام و مصور الصور و خالق الأعراض و الجواهر،

و رب كل شىء و مالكة و جاعله و محدثه،

و إن محمداً عبده و رسوله خاتم النبئين، فلا نبى بعده إلى يوم القيامة، و إن شريعته خاتمه الشرائع، فلا شريعة بعدها

شرح حديث عرض دين حضرت عبد العظيم حسنى عليه السلام، ص: ١٢

إلى يوم القيامة،

و أقول: إن الإمام و الخليفة و ولي الأمر بعده أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم على بن الحسين،

ثم محمد بن على، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم على بن موسى، ثم محمد بن على، ثم أنت يا مولاي.

فقال عليه السلام: و من بعدى الحسن ابنى فكيف للناس بالخلف من بعده، قال: فقلت: و كيف ذاك يا مولاي؟ قال: لأنه لا يرى

شخصه و لا يحل ذكره باسمه حتى يخرج فيملاً الأرض قسطاً و عدلاً كما ملئت جوراً و ظلماً،

قال: فقلت: أقررت و أقول: إن وليهم و لى الله و عدوهم عدو الله، و طاعتهم طاعة الله، و معصيتهم معصية الله

و أقول: إن المعراج حق و المسائلة فى القبر حق، و إن الجنة حق، و النار حق و الصراط حق، و الميزان حق، و أن الساعة آتية لا ريب فيها

و أن الله يبعث من فى القبور:

و أقول: إن الفرائض الواجبه بعد الولاية الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و الجهاد و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر،

فقال علی بن محمد علیه السلام: یا أبا القاسم، هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده، فاثبت عليه، ثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا و في الآخرة.

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۱۳

عبدالعظیم حسنی فرمود: بر آقا و مولای خود، علی بن محمد علیه السلام وارد شدم، چون نظر آن حضرت بر من افتاد، فرمود: مرحبا ای ابوالقاسم، براستی که تو از دوستان ما هستی.

عبدالعظیم گفت: عرض کردم: ای پسر پیغمبر، می‌خواهم عقاید دینی خود را بر شما عرضه بدارم، اگر پسندیده باشد بر او ثابت باشم تا به لقای خداوند برسم

امام علیه السلام فرمود: بگو، ای ابوالقاسم.

گفت: عرض کردم: من معتقدم که خدا یکی است و مانند او چیزی نیست، و از دو حدّ ابطال و تشبیه بیرون است، خداوند جسم و صورت و عرض و جوهر نیست، بلکه پروردگار اجسام را جسمیت داده و صورت‌ها را تصویر فرموده، و اعراض و جواهر را آفریده است، او خداوند همه چیز و مالک و محدث اشیاء است. معتقدم که محمد صلی الله علیه و آله بنده و فرستاده او خاتم پیغمبران است، و پس از وی تا روز قیامت پیغمبری نخواهد بود، شریعت وی آخرین شرایع بوده و پس از او دینی و مذهبی نخواهد آمد. عقیده من درباره امامت این است که امام بعد از حضرت رسول صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام است، بعد از او حسن، پس از وی حسین و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و سپس شما.

در این هنگام حضرت هادی علیه السلام فرمود: پس از من فرزندانم حسن امام است، لیکن مردم درباره امام بعد از او چه خواهند کرد؟

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۱۴

گوید: عرض کردم: ای مولای من، مگر آن چگونه است؟

فرمود: امام بعد از فرزندانم حسن شخصش دیده نمی‌شود و اسمش در زبانها جاری نمی‌گردد تا خروج کند و زمین را از عدل و داد پر کند، همان طور که از ظلم و ستم پر شده باشد.

عبدالعظیم گفت: عرض کردم: به این امام غائب هم معتقد شدم و اکنون می‌گویم: دوست آنان دوست خدا و دشمن ایشان دشمن خدا است، طاعت آنان طاعت پروردگار و معصیت و نافرمانی از آنها موجب معصیت اوست.

من عقیده دارم که معراج و پرشش در قبر و هم چنین بهشت و دوزخ و صراط و میزان حق‌اند، و روز قیامت خواهد آمد و در وجود آن شکی نیست، و خداوند همه مردگان را زنده خواهد کرد و نیز عقیده دارم که واجبات بعد از اعتقاد به ولایت و امامت عبارت‌اند از: نماز، زکات، روزه، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر.

در این هنگام حضرت هادی علیه السلام فرمود: ای ابوالقاسم، به خدا سوگند اینها دین خداست که برای بندگانش برگزیده است، بر این عقیده ثابت باش. خداوند تو را به همین طریق در زندگی دنیا و آخرت پایدار بدارد.

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۱۵

مقدمه

در ایمان و مراتب آن

اعتقاد به عقاید حقه از مبدأ، معاد، نبوت و امامت، سبب سعادت و آرامش قلب، رفع اضطراب و نگرانی، و موجب امیدواری و خوش بینی به حیات و حرکت به سوی رستگاری و فوز و فلاح است.

شاید هیچ حاجت و درخواستی از درگاه خداوند متعال، سعادت بخش تر و راحت افزاتر از این سه حاجت- که در این دعا درخواست می شود- نباشد.

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي، وَ يَقِينًا صَادِقًا حَتَّىٰ أَعْلَمَ أَنَّهُ لَنْ يَصِيْبَنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَ رَضْنِي مِنَ الْعَيْشِ بِمَا قَسَمْتَ لِي» [۱]

حاجت اول: ایمانی که خداوند متعال آن را فراگیر قلب انسان و مستولی بر آن سازد.

حاجت دوم: یقین راستی که انسان بداند به او نمی رسد، مگر آنچه خدا برای او مقرر فرموده است.

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۱۶

حاجت سوم: رضا به روزی و معاشی که خداوند متعال قسمت او فرموده و برای او فراهم می شود.

ایمان، یقین و رضا، از حالات و مقاماتی است که درجات و مراتب متفاوت دارد و در عین حال که بر هر یک از مراتب آن یقین، ایمان و رضا اطلاق می شود، مراتب و افراد آنها مثل مراتب و افراد نور با هم تفاوت دارند و فواصل بین آنها گاه به حدی است که اگر در آن، مقیاس سال نوری قابل استفاده بود، مناسب بود با آن به مسافت بین این فواصل اشاره نمود.

چنان که می دانیم نور خورشید، نور است، و نور نورافکن، نور، و نور یک لامپ معمولی نور، و نور شمع و کبریت هم نور است. ایمان هم بنا به تفسیری که از مثل آیهی کریمه‌ی ذیل شده است، نور است و مراتب دارد.

(رَبَّنَا اٰتِنَا نُوْرًا) [۲]

و آیهی شریفه

(يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ) [۳]

بنابراین ایمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ایمان و نور است که در روشنایی آن بزرگترین و سنگین ترین وظیفه‌ای که از سوی خدا به آن حضرت محوّل شد را، به عالی ترین صورت انجام داد و در برابر دنیا و تمام عادات باطله، کفر و شرک قیام نمود.

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۱۷

ایمان امیرالمؤمنین علیه السلام هم نور و ایمان است که می فرمود:

«لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ مَا اَزْدَدْتُ يَقِيْنًا»

[۴]

و می فرمود:

«لَوْ اَعْطِيْتُ الْاَقَالِيْمَ السَّبْعَةَ بِمَا تَحْتَ اَفْلَاكِهَا عَلَيَّ اِنْ اَعْصَى اللّٰهُ فِي نَمَلَةٍ اَسْلُبُهَا جُلْبَ شَعِيْرَةٍ مَا فَعَلْتُهُ»

[۵]

سایر ائمه‌ی معصومین علیهم السلام و انبیای عظام، همه مظاهر قوت ایمان و مراتب کامله‌ی آن بودند که یادآوری مواقف و مشاهد ایمانی آنها همه آموزنده و ایمان بخش است.

و به طور کلی ایمان خواص، اصحاب و شخصیت‌هایی که علاوه بر زبان با عمل، ایثار و فداکاری در غزواتی مثل بدر، احد، خندق، جمل، صفین، نهروان و روز عاشورا ایمانشان در معرض عالی ترین جلوه‌ها قرار گرفت، همه نور و ایمان بود.

ایمان حضرت حمزه، جعفر طیار، ابوالفضل العباس، سلمان، مقداد، عمار، حبيب بن مظاهر، زهیر، رشید، میثم و صد‌ها و هزارها تن از

مؤمنانی که از بوته‌ی امتحان بی‌غل و غش بیرون آمدند، اگر چه در یک ردیف نبودند اما مواضع هر کدام نشان‌دهنده‌ی ظهور ایمان، قوت عقیده، عدم اضطراب و گویای حال اطمینان و آرامش قلب آنها بود و ایمان افراد عادی نیز ایمان است که چنانکه گفته شد فواصل بین مراتب آنها قابل تقدیر و اندازه‌گیری نیست.

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۱۸

همه‌ی انسان‌ها بر حسب مراتب ایمان خود، از آرامش و سکون باطن، استراحت خیال، تسلیم، رضا، توکل به خدا و اعتماد به نفس بهره‌مندند و تا به آن مراتب بلندبالا می‌روند که نه از آنچه از دنیا به آنها می‌رسد، فرحناک می‌شوند و خود را فراموش می‌کنند و نه از آنچه از دنیا از آنها فوت شود غمناک می‌گردند، گویی این آیه را در گوش دارند:

(لَكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ [۶])

و تا آنجا پیش می‌روند که از کسی غیر از خدا نمی‌ترسند که:

«حَدُّ الْيَقِينِ أَنْ لَا تَخَافَ مَعَ اللَّهِ شَيْئًا» [۷]

موحد چه در پای ریزی زرش چه شمشیر هندی نهی بر سرش

امید و هراسش نباشد ز کس بر این است بنیاد توحید و بس

و حاصل آنکه توکل، تسلیم، رضا و تفویض را- که همه از مقامات شُعبدا است- مراتبی است که اشخاص به مقدار قوت درجات ایمان و خلوص عقیده از شرک، خرافات و انحرافات دیگر، حائر آن می‌گردند.

بنابراین برای نیل انسان به سعادت واقعی و سیله‌ای بالاتر از ایمان صحیح و یقین خالص نیست. همه‌ی اضطراب‌ها و همه‌ی خوف و بیم‌ها از زوال نعمت‌ها را از میان می‌برد و همه‌ی نگرانی‌ها را نسبت به آینده مرتفع می‌سازد.

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۱۹

(الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ [۸])

انسان سعادت‌خواه باید سعی کند که به حقایق مفاهیم این جمله‌های نورانی:

(حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ) [۹]

(مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ) [۱۰]

(أَفَوْضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ) [۱۱]

(وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) [۱۲]

(حَسْبِيَ اللَّهُ) [۱۳]

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) [۱۴]

ایمان پیدا کرده و خود را از تاریکی‌های تحیر و تردید خود را نجات دهد.

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۲۳

پیش‌درآمدی بر عرض دین

عرض دین بر بزرگان و دین‌شناسان

یکی از راه‌های عمده و مهم برای تحصیل ایمان قوی‌تر، مطالعه‌ی آیات آفاق و انفس و تفکر در خلق آسمان و زمین در پرتو هدایت‌های قرآن مجید است؛ چنان‌که مطالعه‌ی سیره‌ی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه‌ی معصومین علیهم السلام و مراجعه به احادیث، روایات و خطبه‌های ایشان در بخش‌های مختلف اعتقادی نیز معرفت‌بخش بوده و راهنمایی به سوی سرچشمه‌ی زلال ایمان و یقین است.

در کتاب‌هایی مثل بحارالانوار، در ضمن احادیث و روایات، به قدری آموزش عقاید وجود دارد که با وجود آنها از رفتن به در خانه دیگران بی‌نیاز می‌باشیم.

یکی از راه‌هایی که با آن می‌توان به درستی شناخت عقاید و مطابقت آن با وحی، هدایت قرآن مجید و تعلیمات رسول اعظم و اهل بیت طاهرین صلوات الله علیهم آگاه شد و به اطمینان و سکون قلب بیشتر رسید، عرض دین بر بزرگان دین شناس است، به خصوص در تفصیل مسائل اعتقادی که فقط به وحی و اخبار رسول اعظم و اهل بیت علیهم السلام قابل اثبات است و شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۲۴

جز رجوع به مدارک صحیحی سمعی از کتاب و سنت راهی برای معرفت آنها وجود ندارد.

به طور مثال در تفصیل ثواب و جزا و اینکه روحانی یا جسمانی یا به هر دو صورت است، یا میزان و صراط و وجود ملائکه و حقایق و امور بسیار دیگر از این قبیل، یگانه مرجع مصون از اشتباه، رسول خدا و ائمه‌ی طاهرین صلوات الله علیهم می‌باشند.

البته در اصل بعض عقاید، عقل و شرع اتفاق دارند و در اصول عقاید اصلیه حاکم، عقل است و قرآن مجید هم مردم را به عقل ارجاع داده و از آنها خواسته است که از عقل پیروی نمایند؛ اما در بسیاری از مسائل اعتقادی و تفصیل مسائل دیگر، باید به شرع مراجعه نمود؛ از این جهت که یا اصلاً عقل را راهی به سوی شناخت آنها نیست و یا اینکه کسی مکلف به شناخت آنها نمی‌باشد؛ به ملاحظه‌ی اینکه بعض مطالب چون از مستقلات عقلیه، اولیات، بدیهیات و فطریات نیستند، نتایج حاصل از بحث عقلی در آنها در معرض اشتباه و وقوع در خطا است، و به لحاظ غموض فهم و درک آن از عهده‌ی اکثریت مردم یا همه خارج است و عرفاً یا حقیقتاً تکلیف به کسب عقیده از طریق عقل در آنها تکلیف بمالایطاق است. بنابراین از تحصیل اعتقاد به آنها از طریق عقل چون معرض خطر ضلالت است نهی شده، و به همان دلیل سمعی که عقلاً اکتفا به آن در این امور جایز است، اکتفا شده است و مکلف به بیشتر از آنچه شرع راهنمایی نموده است تکلیف ندارد و اگر در این قسم مطالب از راه بحث عقلی جلو رفت

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۲۵

و گمراه شد، معذور نخواهد بود و چنان‌که می‌دانیم بسیاری از مباحثی که در فلسفه و کلام و آنچه اصطلاحاً به آن عرفان می‌گویند مربوط به الهیات به بحث گذارده می‌شود، از این نوع است.

و خلاصه اینکه در این مسائل، مرجع مصون از اشتباه و مورد اعتماد، شرع است، و آن‌انکه این مباحث را از طرق دیگر تحصیل نموده و چه بسا کتاب و سنت را بر آنچه از این مباحث استنتاج می‌کنند حمل یا تأویل می‌نمایند، راه خطرناکی را می‌روند و بی‌همراهی خضر شریعت و ارشاد کتاب و سنت، ظلماتی را طی می‌کنند که سیر در آن جز تحیر، سرگردانی، شک و تردید عاقبتی ندارد.

قطع این مرحله بی‌همراهی خضر مکن ظلمات است بترس از خطر گمراهی - همراهی

در این مباحثی که تفکر و غور عقلی در آنها مجاز است و باید از طریق عقل استکشاف شود، موردی که دلالت قطعی قرآن کریم یا سنت قطعی الصدور و الدلاله با آن در تعارض باشد پیدا نمی‌شود و اگر بر فرض موردی یافت شود، دریافت قطعی عقلی در این مباحث قرینه‌ی قطعی‌ی عقلیه بر عدم اراده‌ی ظاهر کلام است، به طبع این حکم عقلی، قرینه بر مجاز می‌شود و قاعده‌ی «اذا تعذرت الحقیقه فأقرب المجازات متعین» حاکم خواهد شد؛ اما در غیر این مباحث، اگر استنتاج عقلی با دلالت کتاب و سنت در تعارض قرار

گرفت و شخص به اشتباه افتاد، چون مکلف به ورود در آن مبحث نبوده و بلکه از بحث آن ممنوع شده، معذور نیست.

به طور مثال ما از بسیار از آیات قرآن مجید و احادیث شریفه‌ی صحیحه

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۲۶

استفاده‌ی قطعی می‌کنیم که خالق، غیر مخلوق است و هیچ قدر مشترک ذاتی و حقیقی بین آنها نیست و (لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَیْءٌ) است. این حقیقت را نمی‌توان با برخی مسالک به اصطلاح عرفانی و یا فلسفی مبنی بر اصالة الوجود تطبیق داد و یا قائل به همه‌خدایی یا تشبیه خلق و خالق به موج و دریا و حبر و حرف یا اصطلاحات و تشبیهات دیگر از این قبیل شد و همه عالم کون را، که قرآن کریم این همه حکایت‌ها و اخبارها از واقعیت کل آن و اجزای آن دارد، بی حقیقت و خالی از واقعیت دانست که واقعاً آسمان، کلهکشان، منظومه، کوه و دریا و این همه مخلوقات بی‌شمار که در خود انسان و هر حیوانی میلیاردها از آن تحقق واقعی دارند تحقق نداشته باشند و آنچه باشد همان وجود مطلق و ظهورات آن یا مطلق وجود و مراتب آن باشد و جز وجود چیزی در عالم حقیقت نداشته باشد و اگر اختلافی باشد در مراتب باشد. هر چند وجود اشیا غیر وجود حق و وجود هر چیزی را غیر از وجود اشیا دیگر بگوییم اما قائل به اشتراک معنوی وجود باشیم و کنه حق و کنه اشیا دیگر را به این معنا واحد بدانیم و مدعی شناسایی آن بشویم، بر همه به طور تشکیک وجود، اطلاق شود همه‌ی این مسالک با کتاب، و سنت و اعتقادات شرعی مخالف و ناسازگار است.

آنچه از ظاهر قرآن کریم می‌فهمیم شیئیت همه‌ی اشیا، واقعیت و تحقق خارجی آنها، مغایرت ذات الهی با همه‌ی آنها و تنزه او از شباهت به آنها است.

یا در مسئله‌ی ربط حادث به قدیم که تکلم در آن اگر منهی عنه نباشد دانستن آن هرگز مأمور به نیست، اگر کلام و بحث به آنجا برسد که خدا از

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۲۷

خلقی غیر از این که هست العیاذ بالله عاجز است و صدور عالم و کائنات از او به ایجاب است و ابداع در آنچه آن را عالم عقول و مجردات می‌گویند نیست، و عالم مانند یک تشکیلات میکائیکی برقرار است و همان طور که مخترع یا صنعتگری که فقط در صنعت، عالم و استاد است صنعتش را می‌تواند به کیفیتی که ساخته و در آن استاد است بسازد در خلقت کائنات نیز ترک این برنامه مقدر خدا نیست و خلاصه از ترک آن و خلق دیگر، عاجز است، آری! اگر کلام به این نظرات یا نزدیک و مشابه این نظرات برسد- هر چند به این صراحت هم گفته نشود- با ظواهر مقبوله و مسلمه‌ی قرآن کریم منافات دارد.

اینکه بگوییم این عالم طبق حکمت و مصلحت آفریده شده و خدا احسن الخالقین و حکیم و علیم می‌باشد غیر از این است که گفته شود برنامه‌ی ایجاد و خلقت غیر از این سلسله‌ای که این آقایان می‌گویند نمی‌تواند باشد و نظام اتم این است که بر اساس صادر اول معلول اول و نقشه‌ای که برای نظام می‌دهند باشد و بدون صادر اول معلول اول و عقل اول و هر چه می‌گویند مثلاً خدا از آفرینش عالم محسوس بدون وسایط و سلسله و عواملی که اینها فرض می‌نمایند العیاذ بالله عاجز است.

این اظهارات با قرآن مجید قابل تطبیق نیست و مفهومش اثبات عجز و اثبات عوالم و مخلوقات و برنامه‌هایی است که:

(مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ) [۱۵]

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۲۸

والا مفاد این شعر حق است:

هر چیز که ه- ست آنچنان می‌بایدوان چیز که آنچنان نمی‌باید نیست

بر حسب کتاب و سنت، خدا خالق است و مفهوم آن با مفهوم اینکه خدا علت است و علت اولی، مساوی و واحد نیست. پیگیری این مباحث گاه منجر به قول به قدم عالم می شود که بعضی فرموده اند: «به اجماع مسلمین موجب کفر است.» عالم متبحر ملا محمد اسماعیل خاجوئی رحمه الله در رساله ای که در تفسیر آیه‌ی کریمه‌ی (وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ) [۱۶] نگاشته است به یکی از اساتید بزرگ حکمت که فرموده در بسیاری از موارد در کتاب و حدیث اسم ماء بر علم و عقل قدسی که حامل علم است و اسم ارض بر نفس مجرد که قابل علوم و معارف است واقع شده، اعتراض می کند که این معنا و تفسیر حمل لفظ بر خلاف ظاهر و بدون شاهد از کتاب و سنت و دلیل عقل است و حملی است که نه از مفسرین و نه از محدثین احدی قائل به آن نشده است، و این تأویلات را از قبیل تعبیر از آسمان به ریسمان می شمارد و دامنه‌ی اعتراض را بسط داده و در این ضمن می فرماید: «هر کس قائل به وجود عقل مجرد ذاتاً و فعلاً باشد قائل به قدم آن شده که مستلزم قول به قدم عالم است و قائل به قدم سوی الله تعالی، اگر چه از امامیه باشد به اجماع مسلمین کافر است.» چنانکه آیت الله علامه در جواب به سؤال از حال کسی که با اعتقاد به

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۲۹

توحید، عدل، نبوت و امامت قائل به قدم عالم باشد و حکم او در دنیا و آخرت، فرموده است:

«من اعتقد قدم العالم فهو کافر بلا خلاف لأن الفارق بین المسلم و الکافر ذلک و حکمه فی الآخرة حکم باقی الکفار بالاجماع» [۱۷] و حاصل مطلب ما، در اینجا- که در مقام ردّ و ابطال یا اثبات بعض آراء و افکار نیستیم چنانکه در مقام بیان حکم فقهی معتقدین به آن هم نمی باشیم- این است که این مباحث اگر چه قائلین به آن به نحوی هم مثلاً مانند قول به حدوث دهری یا زمان تقدیری از تبعات عقیده به آن، خود را فارغ بشمارند مباحثی است که ورود در آن نه وجوب شرعی دارد و نه لزوم عقلی و غور در آن خطرناک و سلامت خروج از آن برای انسان اگر چه از اساطین حکمت و فلسفه باشد تضمین و تأمین نیست و سالک این طریق اگر چه فقط در یک نقطه و یک مورد در انحراف و ضلالت افتد هرگز معذور نیست.

در اینجا با چند جمله از خطبه‌ی عالیّه معروف به خطبه اشباح که به فرموده‌ی سید اجل رضی علیه الرحمه، از جلائل خطبه‌های حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام است، این مطلب عالی عرفانی و بلکه عالی ترین مطالب عرفانی را از زبان آن حضرت که لسان الله الناطق است، بیان می کنیم که حق این مطلب ادا شود.

مسعد بن صدقه از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که امیرالمؤمنین علیه الصلاة والسلام بر منبر کوفه این خطبه را انشا فرمودند و

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۳۰

جهتش این بود که مردی خدمت آن حضرت آمد و عرض کرد:

«یا امیرالمؤمنین! صِفْ لَنَا رَبَّنَا مِثْلَمَا نَرَاهُ عَيَانًا لِنُرَدَّادَ لَهُ حَبًّا وَ بِهِ مَعْرِفَةٌ»

پروردگار ما را برای ما چنان توصیف نما، مثل اینکه او را بالعیان می بینیم تا دوستی او را زیاد کنیم و به آن بر معرفت بیفزاییم.

حضرت در غضب شدند و ندای نماز جامعه سر دادند و مردم اجتماع کردند، چنان که مسجد پر از جمعیت شد. امام علیه السلام به منبر رفتند. در حالی که همچنان غضبناک بودند و رنگ چهره‌ی مبارکشان تغییر کرده بود.

در اینجا این سؤال پیش می آید که چرا آن حضرت از این سؤال غضبناک شدند؟ ظاهر این است که امیرالمؤمنین از کیفیت این سؤال که سائل گمان می کرد توصیف خدا را می توان به نهایت رسانید که کنه و حقیقتش یا حقایق صفاتش چنان بیان شود که

بندگان او را عیان و آشکار شناسند، یا اینکه بنده ای از بندگان اگر چه رئیس العارفین و مولی الموحدین باشد بتواند او را به این حدی توصیف نماید که حقیقت ذات یا صفات او را در معرض رؤیت قرار دهد، باری به هر جهت بود از غضب حضرت معلوم است که سؤال را بسیار استعظام کرده و بزرگ شمرده و نه حق کسی می‌دانند که این سؤال را بنماید و نه کسی را صاحب چنین حقی می‌دانند که بتواند توصیف خدا را به نهایت برساند و بیشتر از آنچه خود را به آن توصیف کرده وصف نماید.

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۳۱

امام علیه‌السلام آن خطبه‌ی بسیار بلیغ و رسایی که مشتمل بر حقایق معارف الهیه و اوصاف ربانیه است، پس از حمد و ثنای الهی و صلوات بر پیغمبر صلی‌الله علیه و آله و آل آن حضرت، انشا فرمود و سخن را به اینجا رسانید که سائل را مخاطب قرار داده و فرمود:

«فَانظُرْ أَيُّهَا السَّائِلُ! فَمَا ذَلِكُ الْقُرْآنُ عَلَيْهِ مِنْ صِفَتِهِ فَاتَمَّ بِهِ وَاسْتَفْتَيْتَنِي بِنُورِ هِدَايَتِهِ وَمَا كَلَّفَكَ الشَّيْطَانُ عِلْمَهُ مِمَّا لَيْسَ عَلَيْكَ فِي الْكِتَابِ فَرْضُهُ وَلَا فِي سُيْنَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَآئِمَّةِ الْهُدَى أَثَرُهُ فِكُلِّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ مُنْتَهَى حَقِّ اللَّهِ عَلَيْكَ. وَاعْلَمُ أَنَّ الرَّاْسِيخِينَ فِي الْعِلْمِ هُمُ الَّذِينَ أَعْنَاهُمْ عَنْ افْتِحَامِ الشَّدِيدِ الْمَضْرُوبِ دُونَ الْغُيُوبِ الْاِقْرَارُ بِجُمْلَةٍ مَا جَهِلُوا تَفْسِيرَهُ مِنَ الْغَيْبِ الْمَحْجُوبِ، فَمَدَحَ اللَّهُ تَعَالَى اعْتِرَافَهُمْ بِالْعَجْزِ عَنْ تَنَاوُلِ مَا لَمْ يَحِيطُوا بِهِ عِلْمًا. وَسَمِيَ تَزَكُّهُمْ التَّعَمُّقُ فِيمَا لَمْ يَكْلَفُهُمُ الْبَحْثُ عَنْ كُنْهِهِ رُسُوحًا فَاقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ وَلَا تَقْدَرُ عَظَمَةُ اللَّهِ عَلَى قَدْرِ عَقْلِكَ فَتَكُونُ مِنَ الْهَالِكِينَ...» [۱۸]

پس نگاه کن ای سؤال کننده! پس آنچه را قرآن تو را از صفت خدا بر آن دلالت می‌کند تو آن را پیشوا و راهنمای خود قرار ده و از نور هدایت او روشنی بخواه و آنچه را شیطان، دانستن آن را به تو تکلیف می‌کند نه از آنچه کتاب خدا، دانستن آن را بر تو واجب

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۳۲

گردانیده و نه در سنت پیغمبر صلی‌الله علیه و آله و آئمه‌ی هدی اثری از آن وجود دارد، پس علم آن را به خدا واگذار کن که به تحقیق چنین برخوردی با این امور منتهای حق خدا بر توست. و بدان کسانی که در علم، رسوخ (توانایی و تعمق) دارند، کسانی هستند که ایشان را از تعرض به سدهایی که در برابر این گونه امور غیبیه است، اقرار به جهل از تفسیر و درک غیبی که از حد درک انسان در پرده است، بی‌نیاز می‌سازد. پس خداوند متعال آنان را به اعتراف به عجز و ناتوانی از نیل به آنچه به آن احاطه‌ی علمی نمی‌یابند، مدح فرموده و ترک تعمق و غورشان را در این مسائلی که به بحث از کنه و حقیقت آن ایشان را مکلف نرموده، رسوخ و ثبوت در علم و معرفت نامیده است. پس تو بر همان اموری که در کتاب و سنت بیان شده اکتفا کن و عظمت خدا را به قدر عقل خودت در سنجش نگذار که اگر چنین کنی از هلاک شدگان خواهی بود.

این کلام معجز نظام امیرالمؤمنین علیه‌السلام بهترین راهنما و عالی‌ترین مرتبه‌ی معرفتی است که برای فرشته و انسان ممکن الحصول است و بیرون از این دستور هر کس هر چه بگوید و بنویسد، از خودشناسی و غرور به عقل یا چند کلمه اصطلاحات و الفاظ است.

شیخ بزرگ و عالیقدر و افتخار شیعه و بلکه عالم اسلام، شیخ مفید قدس سره در مسئله‌ی توقیفی بودن اسماء الحسنی می‌فرماید:

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۳۳

«لا- يَجُوزُ تَسْمِيَةُ الْبَارِي تَعَالَى إِلَّا بِمَا سَمِيَ بِهِ نَفْسُهُ فِي كِتَابِهِ أَوْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ أَوْ سَمَاءِ حُجَّتِهِ وَخُلَفَاءِ نَبِيِّهِ، وَكَذَلِكَ أَقُولُ فِي الصِّفَاتِ وَبِهَذَا تَطَابَقَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَهُوَ مَذْهَبُ جَمَاعَةِ الْإِمَامِيَّةِ وَ...» [۱۹]

نامیدن خداوند متعال جز به آن نام‌هایی که خود را به آن در کتابش یا بر زبان پیغمبرش نامیده یا حجت‌ها و خلفای پیغمبر او را به آن نامیده باشند، جایز نیست و در صفات خدا هم همین را می‌گویم که خدا را جز به اوصافی که خود را به آن توصیف فرموده

توصیف نمی‌کنم و به این حقیقت اخبار از آل محمد علیهم السلام، توافق دارند و این مذهب جماعت امامیه است و ... و محقق طوسی القدوسی قدس سره، در کتاب فصول که به فارسی نگاشته است می‌فرماید:

«الطیفه: چون معلوم شد که باری سبحانه یک ذات پاک است و از هیچ جهت، تعدد و تکثر را مجال تعرض کبریای او نیست، پس نامی که بر ذات پاکش اطلاق کرده بی اعتبار غیر، لفظ «الله» است و دیگر نام‌های بزرگوار یا به حسب اعتبار، اضافه یا به حسب ترگب، اضافه و سلب هستند مثلاً حی، عزیز، واسع و رحیم. پس بنابراین قضیه، هر لفظی که لایق جلال و کمال او باشد بر وی اطلاق توان کرد، و ادب نیست هر نامی که اجازت از

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۳۴

آن حضرت صادر نشده باشد بر وی اطلاق کنند؛ زیرا ممکن است بر وجهی دیگر لایق و مناسب نیفتد چه ظاهر حال خود چنان اقتضا می‌کند که اگر رأفت و عنایت بی نهایت به آن انبیا و مقربان را الهام ندادی، هیچ گوینده ای را یارای اجرای لفظی به ازای حقیقت او نبودی؛ چون از هیچ وجه، اسم مطابق مسمی نمی‌تواند بود.» [۲۰]

بر حسب آیاتی مانند: (اللَّهُ يَلْعَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى [۲۱] و (إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [۲۲]؛ شیء معلوم غیر از عالم است و بر حسب بعض مسالک چیزی غیر از علم خدا به ذات خودش و مراتب ظهور وجودش نیست.

در حقیقت علم که چگونه و چیست، اگر در علم خودمان هر بحثی در حقیقت علم بنماییم و به اقوال مختلف برسیم، از بحث در حقیقت علم خدا که عین ذات او است ممنوعیم و برای ما درک حقیقت آن ممکن نیست (و لا یحیطون به علماً). [۲۳]

غرض این است که زبان کتاب، سنت، مفهوم اصطلاحات اسلامی و اسما حسنی که اطلاق آن بر ذات باری تعالی مجاز است، غیر از مفهوم اصطلاحات دیگر است که پس از ورود فلسفه و پیدایش عرفان اصطلاحی و اشتغال مسلمین به این مباحث در بین آنها رایج شد و آنها را از سیر علمی خاص اسلامی و تفکر در آیات الهی، که مأمور به بود بازداشت.

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۳۵

خدا را چنان که خود را شناسانده و از طریق وحی، رسالات انبیا، کتاب، سنت و از راه‌های منطقی قرآنی معرفی شده باید شناخت و می‌توان شناخت و از این ارشادات نه باید جلوتر رفت و نه باید عقب ماند و فاصله گرفت.

خداشناسی در قرآن مجید و احادیث، عرض بسیار عریض، گسترده و بلکه غیرمتناهی دارد، و در پرتو ارشادات قرآن و احادیث هر چه انسان در این راه سیر کرده و جلو برود، مجال سیر و پرواز خویش را وسیع تر می‌یابد.

باید در خانه‌ی اهل بیت وحی علیهم السلام را کویید و ملتزم به پیروی از آنها شد و اصطلاحات مطابق با واقع آنها را فرا گرفت و با تفکر، عبادت، دعا و ریاضت‌های شرعی، معرفت را افزایش داد.

در ادعیه‌ی ماثوره از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین و سایر ائمه‌ی طاهرین علیهم السلام دعاهایی هست که هر جمله از آنها درهایی را به سوی معرفت باز می‌کند.

دعاهایی که در عین حالی که مضامین بسیار بلند و عرفانی دارند آنها را به همه می‌آموختند و از آن عرب‌های بیابان نشین مدرسه ندیده و شفا، نجات، اشارات، اسفار و فصوص نخوانده، مؤمنانی می‌ساخت که بوعلی سیناها و فارابی‌ها خواب آن ایمان‌ها را ندیده‌اند.

اگر به جای اشتغال به آن کتاب‌ها این دعاها را خوانده و شرح و تفسیر می‌کردیم، می‌فهمیدیم که با این معارف و آثاری که در اختیار داریم نباید جاهای دیگر برویم و حدیث

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۳۶

«لو كان موسى حياً لما وسعه إلاً أتباعي» [۲۴]

را فراموش نمایم.

باری! مطلب ما در اینجا این است که عقاید باید بر قرآن مجید و احادیث صحیح و دانایان به این مصدر و اساس، مانند زکریا بن آدم، که امام رضا علیه السلام فرمود:

«المؤمن على الدين و الدنيا» [۲۵]

و شیخ طوسی و مجلسی ها عرضه شود تا افرادی مانند این بزرگواران تصدیق کنند که این دین عرضه شده، دینی است که خدا بر پیغمبر صلی الله علیه و آله نازل فرموده است و بگویند:

«هذا دينُ الله الَّذِي أَنْزَلَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَبَلَّغَهُ عَنْهُ أَوْصِيَاؤُهُ»

کسانی که عمر خود را در مسیرهای دیگر و اشتغال به غیر آنچه در مکتب اهل بیت علیهم السلام تبلیغ و تدریس می شود گذرانیده اند، خودشان به این مطلب می رسند که نمی توانند محصول بعضی اشتغالات خود را به خدا و پیغمبر نسبت دهند.

مکتب انبیا، مکتب قرآن، وحی، امام باقر و صادق علیهما السلام را زراره ها، ابان بن تغلب ها، محمد بن مسلم ها، عمارها، اصبیغ ها، حدیفه ها و ابوذرها می شناسند، نه دیگران.

هیچ گاه شنیده نشده است که یک نفر نزد فردی مثل یعقوب بن اسحاق

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۳۷

کندی رفته باشد و به او عرض دین کرده باشد. یعقوب بن اسحاق ها و سایر فلاسفه و عرفای اصطلاحی هم اگر بخواهند عرض دین کنند، فقط باید به پیغمبر، امام، روایات و احادیث آنها عرض نمایند.

مسئله‌ی عرض دین در عصر حاضر

در عصر ما مسئله‌ی عرض دین به دین شناسانی که دین را از قرآن کریم و احادیث اهل بیت علیهم السلام شناخته اند، مسئله‌ی ای است که باید همگان، به خصوص نسل جوان و دانشجویان عزیز و دانشگاهیان متعهد و متدین به آن توجه کامل داشته باشند؛ زیرا دست تحریف، تأویل، تصرف و اعمال سلیقه‌های شخصی به علل متعدد از جمله غرب زدگی از سوی معدودی که به اصطلاح، خود را روشنفکر می شمارند به سوی عقاید و تعالیم دینی دراز شده و اشخاص فاقد صلاحیت‌های علمی به صورت کارشناس امور دینی و طالب رفرم در قالب مصاحبه، میزگرد، سخنرانی، نوشتن مقاله، ارزش‌های اسلام و التزامات مردم به عقاید و احکام شرعی را مورد هدف قرار داده و چنان وانمود می کنند که روشنفکری، عدم تعهد به مدالیل کتاب، سنت و اصطلاحات دینی و همچنین محدود نبودن در چهارچوب کتاب و سنت است. اینان به گمان خود، دریافت‌های علما و فقها را در امتداد قرن‌های متمادی روشنفکرانه تخطئه نموده و بسیاری از احکام الهی را با مزاج عصری که ساخته‌ی غرب یا شرق است مناسب نمی دانند و با توسل به الفاظ مبهمی از قبیل فقه پویا یا قبض و بسط شریعت، بعضی احکام و خاتمیت و ابدیت برنامه‌های شرعی و نظامات جزایی و اجتماعی و غیره را

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۳۸

زیر سؤال برده و در عقاید نیز با افکار به اصطلاح عرفانی، کتاب و سنت را تعریف و توصیف می نمایند و به طور کلی راهی می روند که اگر ادامه یابد التزامات دینی بسیاری را سست می نماید.

کار مهم و بزرگ انبیا این بود که مردم را به برنامه‌هایی که از سوی خدا تبلیغ کردند، مؤمن ساخته و آنها را به عمل به این تعالیم وجداناً متعهد نمودند؛ کاری که از هیچ یک از فلاسفه و قشرهای به اصطلاح برجسته و نوابغ فکری برنیامده و برنخواهد آمد.

این افراد به اصطلاح روشنفکر هرکجا پیدا شوند با این ایمان، برخورد می‌کنند و خارج از آن هستند و به این افتخار می‌کنند که در تمام یا برخی از این باورها خدشه ایجاد نموده و تعهد مردم را کم کنند و دین را طبق اندیشه‌ی خودشان، که متأثر از اوضاع و احوال بیگانگان است، تفسیر نموده و اصالت‌های اسلامی را مورد تردید یا انکار قرار دهند.

متأسفانه این روش‌ها که به صورت گرایش به دین و مذهب و مذهبی بودن ابراز می‌شوند کم و بیش در زن و مرد اثر گذارده و در پاره‌ای از مسائل مسلم مذهبی و تعهدات اسلامی در برخی افراد ایجاد وسوسه کرده‌اند.

ناگفته نماند که طبع این گونه برخورد‌های تردیدانگیز یا توهین آمیز با مسائل مقبوله، مورد احترام و تقدیس جامعه شهرت بخش است و افرادی که می‌خواهند اسم و آوازه‌ای به دست بیاورند و از راه‌های صحیح عاجزند، این راه را پیش می‌گیرند، و هر چه در این راه هتاک‌ی بیشتر نشان داده شود و بی‌پرده و صریح‌تر انکار و اهانت شود و به ارزش‌های جامعه تندتر حمله

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۳۹

کنند بیشتر موجب شهرت می‌شود و عده‌ای هم که آن ارزش‌ها را معارض با هواها و منافع خود می‌دانند، بیشتر از آن استقبال می‌کنند.

بسیاری از غرب زده‌ها و متجدد مسلک‌ها، نویسنده و گوینده‌ای را آزاداندیش و روشنفکر می‌دانند که در حمله به مقدسات و باورهای جامعه و مسخره کردن آنها بی‌پروا و گستاخ باشد.

کتاب سلمان رشدی مرتد، که عاری از هرگونه استدلال و برداشت منطقی و معقول بود و حاوی هیچ نکته، ردّ و ایراد خردپسندی نبود، تنها به علت گستاخی مفرط و اهانت به مقامات مقدسه و شخصیت‌هایی که همه به آنها احترام می‌گذارند و حریم قداست آنان را محترم می‌شمارند، در محافلی که حدّ و حدودی برای آزادی اشخاص قائل نیستند، روشنفکرانه و آزاداندیشانه تلقی شد، و از رهگذر هتک این قداست‌ها و اهانت به مقدسات مسلمانان مشهور گردید، و استعمار هم برای همین اهانت وی به اسلام از او حمایت و دفاع کرد و گرنه کتاب فاقد محتوای منطقی و استدلالی است.

به این جهات، نسل جوان ما اگر بخواهد از شر اضلال این روشنفکرهای اسمی در امان بماند و دین راستین اسلام را پاک و همان طور که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شده است از منابع اصیله و اصلیه فرا بگیرد، باید یا شخصاً به این منابع مراجعه نماید و بدون تأویل و توجیه، دلالت کتاب و سنت را حجت بداند، و یا به اسلام شناسان- یعنی آنها که در مکتب اهل بیت علیهم السلام و با غور و بررسی در این دو منبع، اسلام را آموخته‌اند- رجوع نماید. اینان را همه می‌شناسند؛ ابوذرها، مقدادها، سلمان و سلیم‌ها،

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۴۰

محمدبن مسلم‌ها، ابن ابی عمیر، فضل بن شاذان، ابن بابویه‌ها، کلینی‌ها، شیخ طوسی‌ها و شاگردان آنها و شاگردان شاگردانشان تا زمان حاضر از علما، فقها و مراجع می‌باشند.

این قشر از علما هستند که در اعصار و ادوار متمادی، اسلام را از منابع اصیل و اصل اخذ کرده و آن را دست به دست به اخلاف سپرده‌اند. اگر این رجال بااخلاص نبودند، از عهده‌ی حفظ این امانت قشرهای دیگر بر نمی‌آید و در غوغاهای بحث‌های فلسفی و افکار و سخنان صوفیانه‌ی این و آن، نه چیزی ثابت و خالص باقی مانده بود و نه مبانی اعتقادی اسلامی از گزند تحریف و تأویل مصون می‌ماند.

همه‌ی اهل اطلاع و انصاف می‌دانند که در بین تمام دانشمندانی که در رشته‌های مختلف علوم عقلی و اسلامی تبحر و شهرت یافتند فقط، این صنف بودند که اسلام را حفظ کردند، و نقش اصلی تبلیغ دین به آیندگان را این افراد ایفا نمودند، رشته‌های دیگر

فلسفه و عرفان مصطلح، اصلاً این هدف را ندارند و به یقین اگر مسلمان‌ها بودند و علاءالدوله سمنانی‌ها و بایزیدها و ابوسعیدها و صوفیان هند و ایران و خانقاه‌ها، آنچه که امروز در دست مردم نبود اسلام بود و هر چه هم بود، برای اداره‌ی دین و دنیا قابل عرضه نبود. افرادی مانند شهاب سهروردی، ابن فارض و ابن العربی‌ها در این جهت نقشی نداشتند و حتی نمی‌توان خدماتی را که شخصی مانند میرداماد علیه الرحمه در حفظ آثار اهل بیت علیهم‌السلام داشته است به حساب تبحرش در فلسفه، و اینکه به قول خودش مشارک فلاسفه بزرگ یونان بوده

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۴۱

گذاشت، و اگر چه در بعضی آرا و نظراتی که در برخی مسائل اسلامی بیان فرموده از فلسفه نیز کمک گرفته است، اما خدمت ایشان و امثال ایشان به اسلام، نتیجه‌ی تخصیص آن بزرگواران در رشته‌های علوم خاص اسلامی، معارف قرآنی و آثار اهل بیت علیهم‌السلام بوده است.

به هر حال، در عرض دین و در مقام تحصیل اطمینان به اینکه دینی که شخص به آن متدین شده است با دینی که پیغمبر و ائمه علیهم‌السلام و کتاب و سنت عرضه داشته موافق است و دین الله می‌باشد، معیار، همان بیان وحی، کلمات و بیانات اهل بیت وحی علیهم‌السلام است. باید به مقتضای:

«هذا العلم دین فأنظروا عمن تأخذون دینکم» [۲۶]

دین خدا و علم دین را در همه‌ی رشته‌ها و بخش‌هایش از اهل دین پرسید.

پیشینه‌ی عرض دین

موضوع کسب اطمینان از مطابقت معتقدات دینی با نصوص دینی و وحی نازل بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، و موروث از آن حضرت به ائمه‌ی طاهرین علیهم‌السلام به صورت عرض دین و عقاید یا به صورت پرسش و سؤال از اصول و مبانی دین از زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله مطرح بوده است و افراد متعدّد و با معرفت، در مقام بوده‌اند تا دریافت‌های دینی خود را به طور مستقیم و در صورت امکان به خود آن بزرگواران عرضه بدارند و یا به علمایی که بر نصوص شریعت احاطه دارند رجوع نمایند، کار مهمی که در زمان ما اهل ایمان و دیانت کمتر به آن توجه دارند.

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۴۲

در کتاب شریف بحار الانوار [۲۷] در ضمن روایاتی از کتاب امالی، شیخ اعظم

طوسی و معانی الاخبار، شیخ اجل اقدم صدوق و رجال شیخ جلیل کشی، عرض دین ابراهیم مخارقی، حرمان بن أعین، عمرو بن حریث، خالد بعلی و حسن بن زیاد عطار و یوسف به حضرت امام صادق علیه‌السلام را نقل کرده است و در کتاب شریف کافی روایت عرض دین اسماعیل بن جابر خدمت حضرت امام باقر علیه‌السلام و عرض دین منصور بن حازم خدمت حضرت صادق علیه‌السلام روایت شده است.

امثال این بزرگان، به این که در این امور عقیدتی، اجتهاد کرده و علم و یقین حاصل نموده‌اند اکتفا نمی‌کردند؛ برای اینکه بدانند آیا دین آنها با «ما نزل من الله علی رسوله صلی الله علیه و آله و ما عند الائمة علیهم‌السلام» موافق است و مبادا چیزی کم یا زیاد شده باشد، دین خود را به امام زمان خود عرضه می‌داشتند.

عرض دین حضرت عبدالعظیم علیه السلام

از جمله شخصیت‌های بزرگی که دین خود را بر امام زمان خود عرض نمود، ابوالقاسم عبدالعظیم بن عبدالله بن علی بن الحسن بن زید بن السبط الاکبر الامام ابی محمد الحسن المجتبی علیه الصلاة و السلام است. این بزرگوار یکی از اعظم ذریه‌ی رسول و فرزندان مرتضی و بتول صلوات الله علیهم اجمعین و از شخصیت‌ها و معاریف علمای اهل بیت و بزرگان صحابه‌ی حضرت جواد و حضرت هادی علیهما السلام و محارم اسرار ائمه علیهم السلام است و علی الظاهر چون با حضرت رضا علیه السلام در سلسله‌ی نسب به حضرت

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۴۳

امیرالمؤمنین و حضرت زهرا علیهما السلام در یک طبقه بوده است- چنان که برخی از علما رجال فرموده اند- از اصحاب آن حضرت نیز بوده است. و اگر چه برحسب روایتی که خواهیم آورد، عصر امامت امام عسکری علیه السلام را درک نکرده است، ولی احتمال اینکه درک خدمت آن حضرت را کرده باشد قوی است و اما روایتی که دلالت دارد بر فضل زیارت حضرت عبدالعظیم و وفات او در عصر امامت امام هادی علیه السلام روایتی است که صدوق در ثواب الاعمال از شخصی که خدمت حضرت هادی علیه السلام شرفیاب شد، به سند نقل کرده است. امام علیه السلام از او پرسید:

«أَيْنَ كُنْتَ؟»

کجا بودی؟

جواب داد:

«زُرْتُ الْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ»

حسین علیه السلام را زیارت کرده ام (یعنی به زیارت او بودم).

حضرت هادی علیه السلام فرمود:

«أَمَّا إِنَّكَ لَوْ زُرْتَ قَبْرَ عَبْدِ الْعَظِيمِ عِنْدَكُمْ لَكُنْتَ كَمَنْ زَارَ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ» [۲۸]

آگاه باش! اگر قبر عبدالعظیم را زیارت کرده بودی، که نزد شما است، هر آینه مثل کسی بودی که حسین بن علی علیه السلام را زیارت کرده باشد.

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۴۴

از جمله روایاتی که بر فضل و علم این شریف بزرگوار دلالت دارد، روایتی

است منقول از حضرت هادی علیه السلام که به یکی از شیعیان ری می فرماید:

«إِذَا أَشْكَلَ عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دِينِكَ بِنَاحِيَتِكَ فَسَلْ عَنْهُ عَبْدَ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيَّ وَاقْرَأْهُ مِنِّي السَّلَامَ» [۲۹]

هرگاه چیزی از امر دین تو بر تو مشکل شد، در ناحیه‌ی خودت در مورد آن از عبدالعظیم بن عبدالله الحسنی سؤال کن و از من به او سلام برسان.

از اینکه چنین شخصیتی در مقام عرض دین خود برآمده است، اهمیت تصحیح عقاید، اعم از آنچه واجب الاعتقاد یا فراتر و بیشتر از آن است، معلوم می شود.

امور واجب الاعتقاد اموری است که برحسب ارشادات کتاب و سنت، همه باید به آنها به مفهوم و تعریفی که از کتاب و سنت برای آنها شده، معتقد باشند تا اطلاق مسلم و مؤمن بر آنها صحیح باشد.

و آنچه فراتر و گسترده تر از این امور است که عدم التفات و عدم اعتقاد به آنها مضر به اسلام و ایمان نیست، اعتقاد به آنها به

عنوان یک امر دینی و مربوط به دین نیز باید با دلیل معتبر از کتاب و سنت اخذ شده باشد؛ چنان که عدم اعتقاد به آنها با وجود دلیل کافی از کتاب و سنت و التفات به آن دلیل، عدم ایمان به نبوت است.

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۴۵

بنابراین هر کسی باید مطابق بودن عقاید خود با کتاب و سنت را احراز

نماید، به این ترتیب که:

اولاً: آنچه که به حکم شرع، اعتقاد سلبی یا ایجابی به آن واجب است را بشناسد.

ثانیاً: مطابق بودن عقاید خود با آن را احراز کند.

ثالثاً: در مسائل دیگر که به معنایی که گفته شد اعتقاد به آنها واجب نیست نیز اعتقاد خود را بر کتاب و سنت عرضه نماید.

رابعاً: کتاب و سنت را بر عقاید خود، بدون قرینه‌ی عقلیه یا شرعیه که برای عرف روشن باشد و نزد همه قرینیت داشته باشد، حمل ننماید.

اگر کسی بخواهد در معرض خطر ضلالت و گمراهی قرار نگیرد، باید با این برنامه، به خداپسند بودن عقاید خود اطمینان کامل

حاصل نماید و ماوراء این دو منبع؛ یعنی کتاب و سنت، راهی برای تضمین از وقوع در خطر ضلالت و بدعت وجود ندارد.

در موقفی که بزرگواری مثل حضرت عبدالعظیم حسنی علیه‌السلام با آن همه علم و آگاهی از کتاب، سنت و تألیف کتاب خطب

امیرالمؤمنین علیه‌السلام و با عقایدی که صددرصد و به یقین جزمی و قطعی به آنها معتقد بوده است، باز لازم می‌داند که این

عقاید را حضور مبارک امام عرضه بدارد تا از امام علیه‌السلام تصدیق و امضای صحت آنها را دریافت نماید، دیگران و به خصوص

امثال این حقیر به طریق اولی باید به عرض دین خود مبادرت کنند و برای اطمینان بیشتر و نه فقط به یک نفر بلکه به اشخاص متعدد

از رجال عالم به

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۴۶

قرآن، حدیث و معارف اهل بیت علیهم‌السلام و آنهایی که علمشان را از آن

بزرگواران گرفته‌اند، عرضه بدارند.

در این میدان باید با کمال تواضع و فروتنی کالای عقیدتی خود را به عرض خبرگان مورد اعتقاد و عالم به صحیح و ناصحیح و

کامل و ناقص آن برسائیم.

درس‌های اخلاقی از عرض دین

حضرت عبدالعظیم علیه‌السلام

اشاره

نکته‌ی ادبی و اخلاقی که باید از حکایت عرض دین این سید شریف جلیل حسنی آموخت، پرهیز از غرور به علم و مقام علمی

است، مبادا که انسان به علم خود و به چند کلمه اصطلاح مغرور شود. غرور یکی از آفات بزرگ درخت انسانیت و موانع رشد،

ترقی و نیل به کمالات است، اما در میان انواع آن، غرور به علم و غرور به عقل و فهم از همه خطرناک تر است.

از این رو بزرگان و پرورش یافتگان مکتب وحی و مدرسه‌ی تربیت اهل بیت علیهم‌السلام و افراد ساخته شده و به انسانیت رسیده،

هر چه علم و درکشان بیشتر می‌شود، خضوع علمی، شکستگی نفسانی و تواضعشان در برابر بزرگان و اساتید زیادتر می‌گردد، و

در ابدای نظر پیرامون مسائل، حدت و تندى ندارند، و به اصطلاح فقها، تسرع در فتوا نمى نمایند. اینان مى فهمند که رفع هر جهلی موجب التفات به جهل ها و مجهولات بیشتر و دریافت پاسخ به هر پرسشی برایشان منبع پرسش ها و سؤالات زیادتر است. بنابراین اگر از یک شخص کم اطلاع، در مورد شناخت انسان، حیوان، درخت، خورشید، ماه یا حقیقت حیات و چیزهای دیگر پرسیده شود،

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۴۷

بى تأمل ادعای شناخت مى نماید، اما اگر از یک عالم یا دانشمندی که عمرش

را در رشته های مختلف علوم صرف کرده باشد پرسند: آیا بالاخره این اشیا و این مظاهر قدرت باری تعالی و خودش یا همه کوشش هایش را شناخته است، جواب خواهد داد: متأسفانه هنوز این اشیا ناشناخته مانده اند، و همین درک، دلیل اوج شناخت و بینش وسیع او است؛ شناختی که آن شخص اول، از آن محروم است و برای اینکه این شناخت را دارد کمال است.

حضرت عبدالعظیم با وجود بهره‌مندی از چنین درک و شناختی، متواضعانه در برابر امام زمان خود زانو بر زمین نهاده و دینش را عرضه می دارد.

نکته‌ی دیگر

ادب و صفت ممتاز و ارزشمند دیگری که در جریان این عرض دین از حضرت عبدالعظیم ظاهر می شود، تسلیم بی چون و چرای آن شخصیت والا- در مقابل مقام ولایت و حجت خداست که باید از آن درس آموخت و در مقام پذیرش حق و اعتراف به حق دیگران بدون هیچ سربرزگی و نخوتی باید حق‌گزاری کرد که شعبه‌ای از «انصاف الناس من نفسک» [۳۰] است و یکی از سه عملی است که در بین اعمال جلیله و فضایل ممتازه سخت‌ترین اعمال می‌باشد؛ یعنی هر کسی مرد عرض اندام در میدان این مسابقه نیست و کُمت بیشتر افراد در آن لنگ و ناتوان است.

حضرت عبدالعظیم در سلسله‌ی نسب و انتساب به امامین هم‌امین حسنین علیهما السلام به دو واسطه از امام علی نقی علیه السلام نزدیک‌تر است؛ زیرا

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۴۸

حضرت امام علی نقی علیه السلام در نسب به شش واسطه به حضرت

سیدالشهداء امام حسین علیه السلام می رسد و در عمود نسب، هفتمین فرزند حضرت و هشتمین فرزند حضرت امیرالمؤمنین و حضرت زهرا علیهما السلام محسوب می شود. اما نسب حضرت عبدالعظیم به چهار واسطه به حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام می رسد که در عمود و نسب پنجمین فرزند حضرت مجتبی علیه السلام و ششمین فرزند امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا علیهما السلام است. با این وجود این سید عظیم الشان جلیل القدر در برابر حجت خدا و صاحب ولایت امر چنین متواضعانه رفتار می نماید که همین ادب و حفظ احترام امام و عرض دین از شخصی مثل او به حضرت هادی علیه السلام دلیل باهر و روشنی بر کمال معرفت، جلالت قدر و عقیده‌ی محکم او به ولایت و امامت آن حضرت می‌باشد که اگر چه در سلسله‌ی شرف نسب به پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهم از امام هادی علیه السلام نزدیک‌تر است، اما با معرفتی که دارد در برابر مقام ولایت و امامت و حجت خدا هر که باشد و هر چه داشته باشد محو است، و ایمان به ولایت اقتضا دارد که تا آنجا که در توان دارد شرط ادب و اطاعت از ولی خدا را رعایت نموده و عرض وجودی نکند و زبان حالش این باشد:

با وجودت ز من آواز نیاید که منم

از حضرت علی بن جعفر علیه السلام نیز که از مشاهیر بزرگان، اعظام علما، محدثین اهل بیت و صاحب تألیفات و آثار مهم است، نیز نظیر همین ادب، تواضع و تسلیم نسبت به حضرت ابوجعفر امام محمد تقی علیه السلام روایت

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۴۹

شده است؛ با اینکه علی بن جعفر عموی بزرگ آن حضرت؛ یعنی عموی پدر امام محمد تقی علیه السلام بود و نسبش به سه واسطه به امام حسین علیه السلام می رسید و نسب امام جواد علیه السلام به پنج واسطه به حضرت امام حسین علیه السلام می رسد و ایشان سالمند ولی حضرت جواد علیه السلام نوسال و نوجوان بودند، با این وجود بدان طریق، صاحب مقام ولایت، امام جواد علیه السلام را تعظیم نموده و دست ایشان را می بوسید.

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۵۳

شرح حدیث عرض دین

بررسی سندی و متنی حدیث

اشاره

پیرامون حدیث از دو جهت سخن می گوئیم:

نخست، از جهت سند حدیث و دوم، از جهت لفظ و متن حدیث.

سند حدیث

سند حدیث، بر حسب کتاب کمال الدین صدوق به این شرح است:

«حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الدَّقَاقُ وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،
«قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الصُّوفِيُّ»،

«قال: حَدَّثَنَا أَبُو تَرَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الرَّوْيَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ».[۳۱]

و بر حسب کتاب توحید صدوق:

«حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَاقُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الصُّوفِيُّ»،

«قال: حَدَّثَنَا أَبُو تَرَابِ عبيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى الرَّوْيَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ».[۳۲]

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۵۴

آنچه به نظر می رسد این است که گرچه به طوری که اصطلاح کرده اند این سند صحیح یا حسن شمرده نشود، اما اگر صحیح آن حدیثی را بشماریم که مورد اعتماد باشد، مثل این حدیث مورد اعتماد است؛ زیرا صدوق در چند کتاب خود آن را به طور احتجاج بر صحت مذهب روایت کرده است. علاوه بر آنکه از دو نفر که هر دو از شیوخ او به شمار می روند؛ یعنی علی بن احمد و علی بن عبدالله یا عبیدالله، مترضیاً یاد نموده است و ظاهر این است که محمد بن هارون و عبدالله یا عبیدالله بن موسی که به واسطه از مشایخ صدوق می باشند، نیز پیش او معروف بوده و از روات احادیث شمرده می شدند. علاوه بر اینکه، محتمل است محمد بن هارون، محمد بن هارون بن عمران باشد جلالت قدر او که از ارشاد و کافی و کمال الدین معلوم می شود. و اما عبدالله بن موسی رویانی او

نیز ظاهر این است که صدوق بر روایتش که در کتاب‌هایی مانند کمال الدین و توحید روایت کرده، اعتماد فرموده است و صاحب روح و ریحان و جنۃ النعیم به حسن حال او تصریح دارد.

علاوه بر این، جمعی از بزرگان در مؤلفات خود به این حدیث احتجاج و استناد نموده اند و در این کتاب‌ها آن را روایت کرده اند: ۱. صفات الشیعه، ۲. کمال الدین، ۳. توحید، ۴. کفایۃ الاثر، ۵. اعلام الوری، ۶. کشف الغمه، ۷. روضۃ الواعظین، ۸. کفایۃ المهتدی (اربعین)، ۹. عوالم، ۱۰. بحار الانوار، ۱۱. الانصاف، ۱۲. اثبات الهداء، و کتاب‌های دیگر.

بنابراین با توجه به اینکه متن حدیث شواهد بسیاری از سایر روایات دارد

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۵۵

و هیچ گونه ضعفی در آن نیست که شاهد بر وضع و جعل حدیث باشد، حدیث از جهت سند و متن، معتبر و مورد اعتماد است.

نکته‌ی روایی

نکته‌ی قابل ذکر این است که به نظر حقیر، روایاتی که بعضی رجال اسناد آن در کتاب‌های رجال متداول، که به ذکر رجال اسناد مثل کافی، من لایحضره الفقیه و تهذیبین اختصاص دارد، دیده نمی شود، اگر این روایات در کتاب‌هایی مثل کتب مؤلفین این کتاب‌ها یا هم‌تراز آن و مقاربین زمان آنها یا قبل از آنها باشد و متون و مضمون آنها مشتمل بر مطالب ضعیف و مستغرب نباشد و به خصوص اگر روایات دیگر متضمن مدلول آنها باشد، این روایات قابل اعتماد است و ظاهر روایت این بزرگان، دلیل بر اعتماد آنها به آن روایت است. اما اگر قرینه‌ای در بین باشد که مؤلف در مقام جمع مطلق اخبار بوده و بر آن اعتماد نداشته است، نقل روایت با جهالت راوی، موجب اعتماد بر آن نمی شود. بنابراین کتاب‌هایی مثل توحید صدوق، کمال الدین، غیبت شیخ طوسی و غیبت نعمانی را نمی توان بدون اینکه قدح ظاهر و ثابتی در سند یا متن آن دیده شود بی اعتبار شمرد و معتبر بودن آن را در نزد مؤلف نادیده گرفت، و به صرف اینکه یک یا چند تن از روات آن مجهول اند به آن اعتنا نکرد؛ در حالی که سیره‌ی عقلا، بر اعتنا به اخبار مرسله‌ی تاریخی است و همین که شواهد ثابت، مضمون آن را ردّ نماید یا شواهد بر مضمون آنها دلالت کند به آن اخذ می نمایند.

به هر حال با توجه به روایات بسیار دیگر، مضمون این روایات

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۵۶

مقطوع الصدور از ائمه علیهم السلام است و خصوص این روایت در اعتبار کمتر از سایر اخبار احاد معتبر نیست. از این رو علما بر آن اعتماد کرده و افاضل آن را شرح نموده اند که از جمله نقل شده است که مرحوم قاضی سعید قمی دو شرح بر آن نگاشته است.

برحسب کتاب کمال الدین، حدیث شریف به این لفظ است:

«قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى سَيِّدِي عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ»

اگرچه شرح حقایقی که در این حدیث شریف بیان شده است، به طور مستوفی از عهده‌ی امثال این بنده ضعیف، خارج است و شاید از عهده‌ی بسیاری از اعظم و بزرگان نیز خارج باشد و تفصیل و شرح متعارف آن نیز به مجال و فرصت کافی نیاز دارد، اما برحسب «ما لا یدرک کُلَّهُ لا یتَرَک کُلَّهُ» به طور اختصار و ترجمه گونه، الفاظ حدیث را جمله به جمله به حول و قوه‌ی الهی و با استمداد از عنایت امام هادی علیه السلام معنا و تفسیر می نمایم.

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۵۷

قال: دَخَلْتُ عَلَى سَيِّدِي عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَلَمَّا بَصُرَ بِي، قَالَ لِي: مَرْحَبًا بِكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ! أَنْتَ وَلِينَا حَقًّا
عبدالعظیم حسنی فرمود: بر آقا علی بن محمد (امام هادی علیه السلام) وارد شدم، پس چون نظرش بر من افتاد به من فرمود:
«مرحبا به تو یا ابوالقاسم! تو حقاً دوست مایی.»

در این قسمت نکات جالب و مورد توجه عبارت‌اند از:

اولاً: تکریم و تعظیم حضرت عبدالعظیم از امام علیه السلام و تعبیر از آن حضرت به سید و آقای من.

ثانیاً: عنایت و لطف امام علیه السلام به او است که هم به او ترحیب و خوش آمد فرموده و هم او را با کنیه اش ابوالقاسم که نشانه‌ی احترام است مخاطب قرار داده.

ثالثاً: او را ولی و دوست حقیقی خودشان شمرده است که این تصدیق از سوی امام علیه السلام با توجه به روایات و احادیثی که در مدح دوستی دوستان خدا و اولیاء الله وارد است بسیار مهم و دلیل بر عظمت مقام حضرت عبدالعظیم می‌باشد و یکی از نتایج آن به مقتضای

«يَحْشُرُ الْمَرْءَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» [۳۳]

محشور بودن او با امام علیه السلام است.

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۵۸

۲

قال: فَقُلْتُ لَهُ: يَا بَنَ رَسُولِ اللَّهِ! إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكَ دِينِي فَإِنْ كَانَ مَرْضِيًّا ثَبَّتْ عَلَيْهِ حَتَّى أَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
عبدالعظیم گفت، عرض کردم: ای پسر رسول خدا! من می‌خواهم دینم را بر شما عرض کنم که اگر مرضی و پسندیده (شما) باشد،
بر آن ثابت بمانم تا خدای عزوجل را ملاقات کنم.

۳

فَقَالَ: هَاتِي يَا أَبَا الْقَاسِمِ

فرمود: «بده یا بیاور»

۴

فَقُلْتُ: إِنِّي أَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاحِدٌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

پس گفتم: به درستی که من می‌گویم: براستی خداوند تبارک و تعالی یگانه‌ای است که چیزی همانند او نیست.

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۵۹

چنان که می‌دانیم «الله»، مشهورترین اسماء الله الحسنی است که سایر اسماء حسنی بر آن نام گذاری می‌شود؛ به طور مثال گفته می‌شود که رحیم،

رحمان، غفار، تواب یا خالق، اسمی از اسماء الله است، اما بلیغ نیست. گفته شود «الله» اسمی از اسمای رحیم، خالق، رزاق، واحد و یا احد است و سرش این است که «الله» اسم ذات مقدسه‌ی باری تعالی است؛ اما باری، خالق، علیم، عالم، قدیر و اسماء دیگر اسم صفتی از صفات ذاتیه یا فعلیه‌ی خداوند متعال می‌باشند. و به طور کلی اینکه این اسم جلیل، بر ذات الهی که جامع جمیع صفات

کمالیه است اطلاق می شود و بر سایر اسماء تقدّم دارد و حاوی معانی تمام اسماء حسنی است. اما اسمای دیگر هر کدام بر یک معنا از آن معانی دلالت دارند و به سایر معانی دلالت ندارند؛ به عنوان مثال اسم شریف «القادر» فقط بر قدرت حق تعالی دلالت دارد و بر علم خدا دلالت ندارد و اگر بر برخی اسماء مانند «الحی» دلالت دارد بالاتزام است، نه اینکه مفهوم آن اسم معنای مطابقی «القادر» باشد.

مطلب دیگر این است که مشار الیه و مرجع ضمیر در مثل آیه‌ی شریفه‌ی (إِنَّهُ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ) یا (إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)، همین لفظ جلاله است و در مثل (هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) جایز است ضمیر اول ضمیر شأن یا اشاره به ذات و مسمای «الله» باشد. چنان که ضمیر دوم جایز است، اشاره به همان ذات و یا در مورد «الله» باشد.

به هر حال در کتاب‌های شرح اسمای حسنی و در کتب ادعیه پیرامون این لفظ که اجل الفاظ و اشرف کلمات است مطالب بسیار گفته شده و روایات

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۶۰

در فضیلت آن زیاد است از جمله روایت است از حضرت صادق علیه السلام که کسی که ده مرتبه «یا الله» بگوید به او گفته می شود:

«لَيْتِكَ عَبْدِي! سَلْ حَاجَتَكَ تُعْطَهُ» [۳۴]

بلی بنده‌ی من! حاجتت را سؤال کن تا به تو عطا شود.

و اما «واحد»، یکی از اسمای حسنی است اما در بین اسمای حسنی به عقیده به معنای آن و به اسم شریف «احد» عنایت خاصی است و بدون اقرار به آن، به وسیله‌ی کلمه‌ی توحید، اسلام کسی محقق نمی شود و بدون درک معنای آن و اعتقاد به آن، ایمان حاصل نخواهد شد.

برحسب روایتی که صدوق در توحید از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کرده است، اطلاق واحد بر خدا به دو معنا جایز است: یکی به معنای اینکه برای او شبیه و نظیری نیست، و دیگر به این معنا که نه در وجود یعنی در عالم خارج، نه در عقل و نه در وهم، انقسام پذیر نیست؛ یعنی هیچ گونه ترکیب و تجزیه‌ای در او متصور نیست. [۳۵]

پس از این مقدمه بسیار کوتاه می گوئیم:

حضرت عبدالعظیم گفت: من می گویم: الله تبارک و تعالی واحد است؛ یعنی یگانه و یکتا است، نه عضو و جزئی دارد و نه عدیل و همانند و بی شریک و بی نظیر، بی همانند و بی همتا است.

خدای بی عدیل و بی همانندمنزه از چه و از چون و از چند
بری از شبه و از مثل و نظیر است عظیم است و علیم است و قدیر است

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۶۱

بسویش جمله را دست نیازست خلاق را تمامی کارساز است

(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ)؛ او یگانه ای است که مثل او چیزی نیست. همه

مخلوق اند او خالق، همه فقیرند او غنی و همه ناتوان و عاجزند، او قادر و توانا است. همه مسبوق به غیرند او سابق بر همه است؛ چیزی مثل او نیست خواه اشیاء خارجی باشند یا ذهنی، خواه کل یک شیء باشد یا جزء آن، آن جزء مابه الامتیاز آن شیء از اشیای دیگر باشد یا مابه الاشتراک حقیقی او با سایر اشیا باشد.

پس او چیزی است که هیچ چیزی او نیست و به این شناخته می شود که هر چه را بگوییم، ببینیم، در ذهن بیاوریم و تصور کنیم او آن نیست و غیر از آن است؛ چون معنای مثل نداشتن و چیزی مثل او نبودن این است که غیر از هر چیز باشد، و الا لازم شود که آن چیز مثل او باشد.

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۶۲

۵

خارج عن الحدین حدّ الأبطال و حدّ التشبیه

و ذات او خارج از دو حد ابطال و تشبیه است.

در شرح و تفسیر این جمله‌ی بزرگ و پر معنا تذکر این نکته لازم است که از روایاتی که از حضرت جواد علیه السلام روایت شده استفاده می شود که توصیف باری تعالی به «خارج عن الحدین حدّ الأبطال و حدّ التشبیه» توصیف ذات باری جلّ شأنه به این وصف است؛ یعنی ذات او خارج از این دو حد است. [۳۶]

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۶۳

۱. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه از کتاب شریف محاسن برقی روایت فرموده است که از حضرت جواد علیه السلام سؤال شد:

«أيجوز أن يقال لله: أنه موجود؟ قال: نعم تخرجه من الحدین حدّ الأبطال و حدّ التشبیه» [۳۷]

۲ و ۳. صدوق اعلی الله مقامه در دو روایت از حضرت جواد علیه السلام روایت نموده است که از آن حضرت سؤال شد:

«أيجوز أن يقال: إن الله عزّ و جلّ شیء؟ فقال: نعم تخرجه عن الحدین و حدّ التعطیل حدّ التشبیه» [۳۸]

حدّ ابطال و تعطیل این است که ذات را چنانکه موضوع برای حمل عناوینی بر او مثل جسم و جوهر قرار نمی دهیم و سایر عناوین خاصه را که بر مخلوقات اطلاق می شود از او سلب می کنیم، موضوع هیچ عنوانی از عناوین عامه مثل شیء و موجود هم ندانیم و حد تشبیه این است که چیزی را که به تصور ما در می آید بر او حمل کنیم، چه آن چیز وجود خارجی داشته باشد که در این صورت البته مستلزم شرک نیز هست و چه آن که فقط وجود ذهنی داشته باشد و فقط در ذهن تصور شده باشد. و به عبارت دیگر می گوییم: چون کنه و چیستی خداوند متعال، منزّه از تصور و توهم است از این جهت هر چیزی تصور شود که بر او حمل شود و گفته شود او

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۶۴

آن است، او آن نیست و آن چیز حمل بر او نمی شود و صادق بر او نیست و فرض صدق آن بر او، مستلزم تشبیه به غیر اوست. بنابراین اگر او به حکمی محکوم نشود و اخبار از او داده نشود، تعطیل و ابطال و ترک اعتراف و اقرار به او خواهد بود، و اگر محکوم به حکمی گردد و او را شیء متوهم در ذهن و متصور بگویند او را تشبیه به آن چیز متصور کرده و به اشیایی که در ذهن متصور می شوند تشبیه نموده‌اند؛ پس شخص بین دو امر و دو محذور قرار می گیرد که به هر کدام التزام داشته باشد باطل است و خروج از این دو بن بست و اقرار و اعتراف به ذات او لازم می‌باشد.

توضیحاً برای روشن شدن این مطلب دقیق می گوییم اخبار از صفات و اسماء الحسنی مثل الخالق، القادر، الرازق و العالم و اطلاق آنها بر خداوند متعال به طور یقین صحیح و کتاب و سنت بر آن ناطق است و همچنین سلب صفات سلویه از او، عزّ اسمه بی اشکال است. هر چند صحت این اطلاق نیز توقّف بر جواز اخبار از ذات و اعتقاد به آن دارد و بین همان دو محذور است. به هر حال اخبار

از کنه، حقیقت و ذات الله تعالی به اینکه او شیء معین است اگر چه بالذهن باشد صحیح نیست؛ زیرا تصوّر ذات و کنه او برای احدی حتی انبیاء اولی العزم و ملائکه‌ی مقرب هم ممکن نیست پس او به عنوان قضیه‌ی موجب موضوع اثبات محمول و عنوان خاصی نمی شود و تعریفی مثل الانسان حیوان ناطق یا جوهر و یا عَرَض که بر انسان صادق می شود، بر ذات او جَلّت عظمته صادق نمی باشد و ذات او به تعریف در

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۶۵

نمی آید؛ زیرا این فرع متصور بودن کنه و حقیقت است که غیر ممکن است و هر چه را گفته شود که آن ذات خدا و کنه اوست موجب دو محذور و متوقّف بر دو امر محال است، اول: معرفت و تصوّر کنه و ذات باری تعالی، دوم: تشبیه او به غیر و ما يتصوّر فی الذهن.

و حاصل اینکه در اخبار از ذات و کنه، خدا امر دایر بین تعطیل و امتناع از اخبار و اقرار یا اخبار و تشبیه است که هر دو باطل است و خروج از این دو محذور به همین است که حضرت جواد علیه السلام بر حسب این روایات بیان فرموده اند و حضرت عبدالعظیم علیه السلام نیز در ضمن عرض دین خود به حضرت هادی علیه السلام خارج بودن خدا از این دو حدّ را به عرض رسانده است اگر چه چگونگی آن را بیان نکرده و مثل این است که به وضوح آن فی ما بین خود و امام علیه السلام اکتفا کرده است، و ما حصل این روایات اقرار و اعتراف و اعتقاد به ذات بانه موجود و شیء بدون قول به تشبیه است و الله هو العالم بذاته و صفاته و نعوذ بالله ان نقول فيه ما لم یقله هو سبحانه و تعالی و انبیائه و اولیائه.

در کتاب شریف توحید روایت است که ابن ابی نجران گفت: سؤال کردم از ابی جعفر ثانی (حضرت جواد علیه السلام)
«فقلت: أتوهم شيئاً؟»

خداوند متعال را شیء توهم کنم؟

«فقال: نعم غیر معقول و لا محدود فما وقع وهمك عليه من شیء فهو خلافه لا يشبهه شیء، و لا تدرکه

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۶۶

الأوهام، كيف تدرکه الأوهام و هو خلاف ما یعقل و خلاف ما يتصوّر فی الأوهام انما يتوهم شیء غیر معقول و لا محدود» [۳۹]
خداوند متعال شیء غیر معقول و غیر محدود است پس آنچه وهم بر آن واقع شود و در وهم آید، آن او نیست و چیزی شبیه به او نیست و اوهام او را درک نمی کند.

علامه‌ی مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بیان مربوط به این حدیث شریف می فرماید: مفاهیم و معانی بر دو قسم اند. مفاهیمی که عمومیت و شمول دارند و چیزی از اشیاء نه ذهنی و نه عینی از آنها خارج نمی باشد و همه را شامل اند مثل مفهوم شیء، موجود و مخبر عنه، و بنابراین بر غیر قابل تعقل و تصوّر و غیر محدود اطلاق می شوند، و مفاهیمی می باشند که عند الاطلاق مصادیق آنها توهم و تصوّر می شود. اطلاق مفاهیم قسم اول بر خداوند متعال اثبات و نفی انکار، ابطال و تعطیل است، و نفی اطلاق آنها بر الله تعالی ابطال، تعطیل و انکار است. از این رو امام علیه السلام اجازه می دهد که گفته شود «الله موجود» یا «الله شیء»، زیرا از آن مصداق در ذهن متصور نمی شود و چون مفهوم آن عام است و بر غیر متصور و منزّه از آنکه به تصور در آید صدق می کند، بلکه مفهوم متصور و مصداق ذهنی خاصی ندارد بر خداوند متعال اطلاق می شود و صادق است و هر چه در ذهن متصور شود که آن مفهوم آن است. خدا آن نیست و آن چنان نیست و منزّه

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۶۷

از آن است که آن باشد. بنابراین اطلاق شیء و موجود بر خداوند متعال، خارج از حدّ تعطیل و مأذون و مُجاز است و اثبات است و

نفی شیء و موجود از او در حدّ ابطال، انکار، تعطیل، مأذون و مجاز نیست.

و بالجمله می توان گفت که از این احادیث و روایات استفاده می شود که چون معرفت حقیقت ذات و کنه حق تعالی، محال است و شیء غیر محدود قابل تصوّر و تعقل نیست لفظ، اسم و نوانی که بر آن دلالت داشته باشد نیز وجود ندارد و در مقام تعریف و اشاره به آن ذات، فقط از این عناوین عامه مانند موجود، شیء، حق و ثابت استفاده می شود و این نهایت شناخت و معرفت ذات است که باید همه آن را داشته باشند و اگر کسی حذراً عن التشبیه چنانکه از آن ذات مقدّس خبر می دهد که لیس بجسم و لا بصوره و لاجوهر و لاعرض، لیس بشیء و لیس بموجود و لیس بحق بگوید به خلاف اول که ایمان، اعتراف و اقرار است تعطیل، الحاد و انکار است، و این جواب از این شبهه هم هست که کسی بگوید اگر الله تعالی به کنه و به حدّ و تعریفات و توصیفات که ممکنات به آن شناخته می شوند، در تصوّر و تعقل کسی در نمی آید پس چگونه به او اشاره می شود؟ جواب این است که به همین عناوین عامه و به همین که او شیء است که بر ذات او غیر از این عناوین صحت اطلاق ندارد و لفظ خاصی که بر کنه ذات او دلالت داشته باشد مثل وجود به معنائی که قائل به اصالة الوجود می گوید وجود ندارد، و به طور مثال چنانکه در مورد هر پدیده، هر نقش، هر بنا و هر امر حادث اگر پدید آورنده و صانع، نقاش، بنا و محدث آن را ندیده باشیم و وصف او

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۶۸

را نشنیده باشیم به وجود او حکم می کنیم و غیر متصوّر بودن شکل او مانع از حکم به وجود او نیست. استحاله‌ی تعقل ذات باری تعالی نیز مانع از اطلاق شیء و موجود بر او و اشاره به او نیست و غایت و نهایت معرفت ذات او همین «آن شیء و موجود، و لیس کمله شیء» است، و معنای اینکه خارج از حدّین است همین است که منزّه از تعطیل و ابطال و منزّه از تشبیه است که با اثبات آن شیء و موجود و قادر و عالم، و لیس کمله شیء اقرار به او و ایمان و اعتقاد به او حاصل می شود و این به این معنی نیست که ذات او امر بین امرین است بلکه مقصود این است که در ارتباط به اقرار و اعتراف به او و باور به او عقیده امر بین امرین است به این معنا که هم اقرار به وجود الله است، و هم تنزیه از تشبیه است در مقابل انکار یا اقرار و تشبیه اثبات ذات و نفی تشبیه است که بین آن دو است و به عبارت دیگر عدم ثبوت یا ثبوت و تشبیه مقابلش ثبوت و عدم تشبیه است. به هر حال چه تعبیر به امر بین امرین دقیق باشد یا نباشد مطلب معلوم است و کلام در هویت و کنه باری تعالی نیست تا کسی بگوید: تعطیل و تشبیه نقیضین نیستند؛ زیرا ارتفاع هر دو ممکن است نه تعطیل است و نه تشبیه پس اگر تعطیل و تشبیه نیست پس چیست و بگوید فراتر است و حق است آن هم نه به آن معنا که ثابت است و واقعیت و حقیقت دارد خالق و موجد اشیاء، بر طبق حکمت و مصلحت است و نه به معنای دیگر که در تفاسیر از حق بیان شده و مثل راغب در مفردات القرآن بیان کرده است حق به این معنی که در مقابل آن عدم است نه عدم خود او بلکه عدم همه اشیاء و حق غیر

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۶۹

متناهی که هر چه هست او است و غیر از او باطل و عدم صرف است

این معنا از خارج عن حدّ الابطال و التشبیه معنای عجیبی است که با این بیان، مغالطه آمیز شده است. در این روایات مسئله‌ی اثبات و اقرار به وجود خدا و نفی ابطال، انکار و تعطیل مطرح است مسئله چستی خدا و سخن از کنه او مطرح نیست تا کسی آن را حق بگوید یا وجود بگوید؛ وجودی که غیر متناهی است و غیر او باطل است، باطل حقیقی و عدم محض این حرف‌ها از این روایات استفاده نمی شود خدا خدا است، و ذاتش ذات او است، این روایت عرض دین و روایات مشابه آن را به این معنای که به قول بعضی از قائلین به آن در بین عامه در قرن هفتم و در بین خاصّه در قرن دهم مطرح شده است تفسیر نمی شود و به مکتب اهل بیت علیهم السلام و معارف اصل و اصیل ایشان نباید نسبت داده شود.

خدا شیء است و موجود است یا وجود دارد و اطلاق این گونه عناوین عامه بر خداوند متعال جایز است و هم چنین خدا حق است

به معنای این که ثابت است و عالم را طبق حکمت آفریده و به باطل خلق نکرده و غیر او باطل یعنی ثابت نیست، اما خدا حق است به این معنا که حق است و وجود است و مقابل آن باطل و عدم است که وجود شیئی و چیزی نقیض آن باشد این معنا با قرآن، با روایات، با وجدان، با اسما الحسنی، بالرحمان و الرحیم، بالخالق، البدیع، الرازق، المحی، المیت، المعز، المذل، المجیب، الشافی، الغفار و التواب و ... موافق نیست و مخالف است. وجود شیء و یا عدم شیء؛ یعنی بود یا نبود آن شیء نه وجود یا عدم به معنای مستقل که چیزی غیر از وجود

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۷۰

نباشد و وجود آن وجود، وجود باشد و عدم آن عدم وجود باشد.

خدا حق است یعنی ثابت، دائم، ازلی و ابدی است و غیر او باطل؛ یعنی زایل و فانی است و معنای:

ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل [۴۰]

همین است و از همین جهت اصداق شعر است اما اگر گفته شود خدا حق است یعنی همه او است یا غیر از او نیست و دایر بین امرین است یا حق است و وجود، و یا باطل و عدم و آسمان و زمین و همه‌ی مخلوقات که باطل اند اگر باشند و خدا هم که حق است یا حق که خدا است هم باشد، اجتماع نقیضین و حق و باطل لازم می شود اینها صحیح نیست؛ زیرا حق و باطل نقیضین نیستند و اجتماع هر دو ممکن است هم باطل به معنای صحیحش که موجودات محدثه میباشند وجود دارند و هم حق و وجود ثابت ازلی ابدی و محدث ممکنات وجود دارد و معنای این که خدا واجب الوجود است این است که وجودش واجب است و عدمش ممتنع است نه اینکه وجودش وجود است و در مقابلش، عدم است که نفی ممکن الوجود موجود بالوجدان شود. آیات قرآن کریم، از «بسم الله» سوره‌ی «فاتحة الكتاب» تا الناس سوره‌ی «ناس» بر این معنا صراحت دارد هم رحمان، راحم، خالق، رازق، مالک، حق، ثابت، مصور، قادر، حافظ و غفار و ... وجود دارد و هم مرحوم، مخلوق، مرزوق، مملوک، محفوظ و مغفور و ... وجود دارد.

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۷۱

و مخفی نماند که از کلمات بعضی استفاده می شود که چون معنای خروج

از حید تعطیل و از حید تشبیه امر بین امرین تعطیل و تشبیه یا انکار و تشبیه نیست پس باید شیء چهارمی باشد فراتر از این سه و آن حق و وجود است به همان معنای شیء غیر متناهی مقابل باطل و عدم و مثل اینکه می خواهد بگوید خروج از حدین به اطلاق شیء بر او که معنایش عام است نیست بلکه خروج از حدین اثبات ذات و اخبار از ذات و ما به الذات الذات است و آن حق و وجود است و به حدیث اول از کتاب التوحید استشهاد کرده است که سند آن به جناب هشام بن الحکم منتهی می شود که حدیثی بسیار پر مطلب و مشحون به حقایق گران بها از معرفه الله است. در ضمن این حدیث شریف می فرماید:

«و لا بد من اثبات صانع الأشياء خارج من الجهتين المذمومتين إحداهما النفي إذ كان النفي هو الإبطال و العدم، و الجهة الثانية التشبيه إذ كان التشبيه من صفة المخلوق الظاهر التركيب و التأليف الخ» [۴۱]

که گفته شود از این جمله‌ی «و لا بد من اثبات صانع الاشياء ...» استفاده می شود که از «خارج عن حدّ الإبطال و حدّ التشبيه» مراد اقرار و اثبات انه شیء او موجود نیست باید صانع اشياء بعنوانه الخاص و بذاته الخاصه که آن حق است و وجود است و غیر متناهی است اثبات شود که متضمن نفی ابطال و تشبیه است و قول بانه شیء اعم از نفی و اثبات تعطیل و تشبیه

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۷۲

است و اگر دلالت بر نفی ابطال داشته باشد بر نفی تشبیه دلالت نمی‌کند و از این رو در این روایت می‌فرماید، باید صانع اشیاء چنان اثبات شود که نفی تعطیل و تشبیه هر دو باشد بنابراین می‌توان گفت که کلام حضرت عبدالعظیم خارج عن الحدین ... عبارة اخرى از حق و وجود و غیر محدود و غیر متناهی است که آن بزرگوار یا به طور اجمال به خارج عن الحدین آن اعتراف کرده است که با عدم معرفت بانّ الخارج عن الحدین حق و وجود به آن ایمان داشته یا با معرفت به آن به تعبیر از حق و وجود به آن اکتفا کرده باشد. جواب اما در اینکه قول بانه شیء او موجود اخراج از حدّ تعطیل و تشبیه باشد بیانش این است که تشبیه یا در ذات است یا در صفات و در این روایات آنچه که مورد نظر است انکار ذات یا تشبیه ذات است

«و قول بانه شیء او موجود»

نه تعطیل است و نه تشبیه و امتناع از قول به تعطیل یا تشبیه است. ظاهر این روایات این است که سائل از خطر وقوع در تعطیل و تشبیه نگران بوده است که با چه لفظی ذات الهی را اثبات و از آن خبر دهد و لذا از لفظ موجود و شیء پرسیده است امام علیه‌السلام می‌فرماید: این تعبیر خطر تعطیل و تشبیه را ندارد بلکه خروج از هر دو است و از روایت هشام هم بیشتر از دو صفت «هو صانع الاشياء» و «هو خارج عن الحدین» استفاده نمی‌شود صفت اول، ثبوتی و صفت دوم، تنزیهی است.

«ای منزّه عن الحدین» که تعبیر از او به شیء مفهوم تعطیل و تشبیه را ندارد و بر اثبات ذات دلالت دارد و بعبارة اخرى لفظی را بر او اطلاق کرده که نه

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۷۳

مفهوم ابطال دارد و نه مفهوم تشبیه چون در مقام اخبار از او عزّ اسمه ممکن است لفظی گفته شود که اگر چه گوینده‌ی آن خدا را منزّه از تعطیل

و تشبیه بدانند اما مفهوم آن انکار یا تعطیل و یا تشبیه باشد، اما به شیء و موجود دلالت بر ذات و اقرار به ذات دارد بی آنکه بر آن مفاهیم دلالت داشته باشد.

در خاتمه‌ی این بحث دقیق، این را هم اضافه می‌نماییم که بعضی گفته‌اند مراد از ابطال و تعطیل ترک اثبات وجود خداوند متعال که بدیهی است نیست، بلکه مراد از آن، تعطیل در تعبیر از حقیقت ذات الوهیت به الفاظ و معطل ماندن عقل از معرفت ذات او عزّ اسمه است که چون لفظ دال بر آن وجود ندارد در اثبات آن ذات مقدسه و اعتراف و اقرار به آن به عناوین عامه مثل شیء، موجود و ثابت اکتفا می‌شود و اسماء الحسنی مثل القادر و العالم به این اعتبار که دلالت بر ذات یا شیء موجودی که قدرت و علم دارد، دلالت بر ذات و صفت هر دو دارند و اثبات آنها اثبات ذات و شیء نیز هست.

علامه‌ی مجلسی می‌فرماید:

«حدّ التعطیل هو عدم اثبات الوجود و الصفات الكمالیة و الاضافیة له، و حدّ التشبیه الحکم بالاشترک مع الممكنات فی حقیقة الصفات و عوارض الممكنات». [۴۲]

«اقول: اذا كان حدّ التعطیل ما ذكره بالتفصیل فلا

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۷۴

یخرج منه بالقول بانه شیء. و حدّ التشبیه لا ینحصر بالاشترک مع الممكنات فی حقیقة الصفات بل یکون بالاشترک فی حقیقة الذات مثل ما یقوله القائل باصالة الوجود و الله هو العالم و نستغفره و نتوب الیه من الورد فی المباحث التي لم یکلفنا بالورد فیها لعجز عقولنا عن ادراکها او لصعوبة فهمها و لکونها من مزال الاقدام و لاحول و لا قوة الا بالله العلی العظیم».

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۷۵

۶

وَإِنَّهُ لَيْسَ بِجِسْمٍ وَلَا صُورَةً وَلَا عَرَضٌ وَلَا جَوْهَرٌ [۴۳]

او نه جسم است و نه صورت و نه عرض و نه جوهر

در سلب جسمیت، صورتیت و عرضیت و جوهریت تفاوت نمی کند که اینها را بر طبق اصطلاح اهل معقول تفسیر کنیم که از محقق طوسی علیه الرحمه نقل شده است:

موجود منقسم به دو قسم است نزد عقل یا واجب الوجود و یا ممکن الوجود

ممکن دو قسم گشت بدان جوهر و عرض جوهر به پنج قسم شد ای ناظم عقود!

جسم و دو اصل وی که هیولا و صورتست پس نفس و عقل این همه را یاد گیر زود

نه قسم گشت جنس عرض این دقیقه را اندر خیال جوهر عقلی به من نمود

کم است و کیف و این و متی و مضاف و وضع

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۷۶

پس فعل وانفعال دیگر ملک یاد رود

پس واجب الوجود از اینها منزّه است او بوده است بیشتر از بود هر چه بود

و خواه اینکه این کلمات به معنای عرفی که شاید اظهر باشد معنا شوند که جسم یا به معنای جسد یا هر چیزی که ابعاد ثلاثه داشته باشد (طول و عرض و عمق) معنا شود، و صورت، به معنای متشکل بودن به شکل که به آن اشکال مختلف از هم تمیز داده می شوند و عرض هم در اصطلاح عرفی چیزی است قائم به غیر و در محل است؛ و به عبارت اخری جوهر که عرفاً در مقابل عرض است و نه جوهر در مقابل معانی دیگر که در اصطلاح منقسم به پنج قسم و یکی از دو قسم ممکن است اما جوهر به معنای ذات الشئ و حقیقه الشئ مراد نیست.

به هر حال خدا منزّه از این معانی است اعم از اینکه معانی اصطلاحی مقصود باشد یا معانی عرفی در مقابل معانی دیگر.

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۷۷

۷

بَلْ هُوَ مُجَسَّمُ الْأَجْسَامِ وَمُصَوَّرُ الصُّوَرِ وَ خَالِقُ الْأَعْرَاضِ وَالْجَوَاهِرِ [۴۴]

خداوند مجسم اجسام و صورت بخش صورت‌ها و آفریننده‌ی اعراض و جواهر است.

اجسام، اعراض، جواهر و صور خود به خود وجود نیافته اند و وجودشان قدیمی، دائمی و بی نیاز از خالق و آفریننده نیست؛ همان طور که قرآن مجید می فرماید:

(أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ) [۴۵]

آیا خلق شده اند (این پدیده ها، اجسام، اعراض، جواهر و صور) بدون خالق یا اینکه خودشان خالق خود هستند.

بدیهی است بالفطره پاسخ این است که به هر دو صورت وجود اینها متصور نبوده و ممتنع است. همه‌ی اینها از به وجود آوردن خود عاجزند، چنان که کسب وجود از مثل خودشان نیز محال است و مثل این است که گدایان از هم نان بگیرند و وام خواهان به یکدیگر وام بدهند به گفته‌ی شاعر:

گدایی را گدایی میهمان شد گدا بهر گدا جوای نان شد [۴۶]

ز مسکینان کو یک نان طلب کرد کفی نان از پی مسکین طلب کرد

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۷۸

نشد کارش از آن بی مایگان راست که نتوان حاجت الا از غنی خواست

گدایان گر کم و گر بیش باشند همه بی مایه و درویش باشند

زهی در وحدت وجود و غنا پیش جهان از تو غنی و بی تو درویش

بنابراین خدا که مجسم اجسام و مصور صور است، اگر جسم یا صورت باشد، خود محتاج به مجسم و مصور خواهد بود.

از این رو حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید:

«بَتَشْعِيرِهِ الْمَشَاعِرَ عُرِفَ أَنْ لَا مَشْعَرَ لَهُ، وَبِمُضَادَّتِهِ بَيْنَ الْأُمُورِ عُرِفَ أَنْ لَا قَرِينَ لَهُ» [۴۷]

نشاید وجود جهان بی خدا چگونه بود بی خدا ابتدا

بیاید یکی هستی خانه زاد که بردی بود جمله را اعتماد

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۷۹

وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَ مَالِكُهُ وَ جَاعِلُهُ وَ مُحَدِّثُهُ

و رب هر چیزی و مالک و جاعل و محدث آن است.

رب به معنای تربیت کننده و رساننده‌ی آن شیء از نقص به کمال است و تربیت به این معنا در موجوداتی صورت پذیر است که تمام کمالات آنها یا بعضی کمالاتشان فعلیت نداشته باشد و بالقوه حائز استعداد کمال باشند تا پرورش و تربیت در آنها مؤثر شود و آنها را از نقص به کمال و از قوت به فعلیت برساند. بنابراین جمله‌ی «رب کل شیء» دلالت دارد بر اینکه همه‌ی اشیاء، نیاز به تربیت دارند و چنان فعلیتی که نیاز به مربی نداشته باشد ندارند؛ هر چند مجردات و عقول باشند که قائل به وجود آن‌ها آنها را فعلیت محض بدانند و قول به آن‌ها و اینکه صدور مخلوقات غیر مجرد باید مترتب بر صدور و خلقت آنها باشد مستلزم معایب و مفسد متعدد است.

معنای دیگر آن، سید، صاحب و مالک است و کسانی که مخلوقات را بر دو صنف می دانند، باید بگویند از اضافه‌ی رب به کل شیء فهمیده می شود که مراد معنای دوم است؛ چون با وجودی که مخلوقات بر دو قسم باشد، به معنای اول، اضافه‌ی رب به کل شیء محتاج به تفسیر و توجیه است. بنابراین معنای این می شود که از اوصاف خداوند متعال این است که صاحب هر چیز و مالک آن و قراردهنده و پدیدآورنده‌ی آن است.

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۸۰

مخفی نماند که صفاتی که حضرت عبدالعظیم در مقام عرض دین در این

چند مورد بیان داشته است برخی، از صفات سلبيه است و بعضی، از صفات ثبوتیه فعلیه است که البته مصدر آن صفت ثبوتیه ذاتیه است؛ زیرا همه‌ی صفات فعلیه برگشتشان به صفت علم و قدرت است و دلالت بر صدور فعل و ظهور خارجی قدرت دارند.

مطلبی که قابل توجه این است که در اینجا مسائل متعدد دیگری نیز در ارتباط با عرض عقاید وجود دارد که حضرت عبدالعظیم حسنی آنها را بیان نکرده است؛ مانند عقیده به علم و قدرت خدا و مسئله‌ی کلام و اراده که ظاهراً به وضوح واگذاشته است.

علاوه بر اینکه از همین جمله‌ها به التزام استفاده می شود، نه این که از بیان آن غفلت شده باشد. و ممکن است مقصود، بیان عقایدی بوده که بین شیعه و سایر فرق به خصوص اشاعره مورد اختلاف بوده است و غرض، بیان عقیده‌ی حق در این مسائل

مختلف فیه بوده است که در بعضی جمله‌ها نظر بر همین بوده است.

و نکته جالب این است که این توصیفاتی که از خداوند متعال شده است یا از صفات ثبوتیه فعلیه است و یا از صفات سلبيه که از ذات سلب می شود و ذات باری تعالی از آن منزّه است فقط از جمله‌ی «خارج عن الابطال» اثبات صفات ثبوتیه ذاتیه استفاده می

شود. اما از کُنّه و حقیقت این صفات که مثل ذات، منزّه از ادراک است سخنی به میان نیامده؛ زیرا سخن گفتن از آن ممنوع و منهی عنه است.

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۸۱

و از اینجا معلوم می شود که هر بحثی از این صفات ذاتیه مثل علم و

حیات که به بحث از حقیقت این صفات مربوط می شود، جایز نیست و معرض اضلال و ضلالت است. چه جامع و کامل است این کلام معجز نظام امیرالمؤمنین علیه السلام که می فرماید:

«دع القول فیما لاتعرف، و الخطاب فیما لم تکلف، و امسک عن طریق اذا خفت ضلالته فان الکف عند حیره الضلاله خیر من رکوب الاهوال»؛ [۴۸]

گفتار در آنچه را نمی شناسی واگذار، و سخن در آنچه مکلف به آن نشده‌ای و از طی طریقی که از ضلالت آن بیم داری خودداری کن؛ زیرا خود نگهداری از حیرت گمراهی، بهتر است از ابتلای به احوال.

به عقل نازی حکیم تا کی؟ به فکرت این ره نمی شود طی

به کنه ذاتش خرد برد پی اگر رسد خس به قعر دریا

و چه نیکو سروده است فاضل معتزلی ابن ابی الحدید:

والله لاموسی و لا، عیسی المسیح و لامحمد

علموا و لاجبریل، و هو الی محل القدس یصعد

کلا و لالنفس البسیطه لا و لالعقل المجرد

من کنه ذاتک غیر انک و احدی الذات سرمد

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۸۲

من انت یا رسطو و من، افلاط قبلک یا مبلد

ومن ابن سینا حین قزر ما بنیت له و شید

هل انتم الا الفراش رأی الشهاب و قد توقد

فدنا فاحرق نفسه و لو اهتدی رشداً لأبعد [۴۹]

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۸۳

۹

وَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. فَلَا نَبِيَّ بَعْدَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ إِنَّ شَرِيعَتَهُ خَاتَمَةُ الشَّرَائِعِ فَلَا شَرِيعَةَ بَعْدَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

این است که من می گویم، محمد صلی الله علیه و آله بندهی خدا و فرستاده‌ی او و خاتم پیامبران و انبیا است پس بعد از او پیامبری نیست تا روز قیامت، و شریعت او خاتمه و پایان بخش شرایع است؛ پس شریعتی بعد از آن تا روز قیامت نخواهد بود. جمله‌ی اولی این مورد همان است که در تشهد نمازهای روزانه هر روز، نه مرتبه می خوانیم: «و اشهد أن محمداً عبده و رسوله»؛ شهادت می دهیم به اینکه محمد بنده، رسول و فرستاده اوست».

از این جمله می توان عظمت مقام عبودیت و بندگی خدا را دانست. البته به معنای عام این کلمه، همه «عبادالله» هستند؛ یعنی همه در ملکیت خدا و تحت اراده و امر او هستند و برای خود مالک نفع و ضرری نیستند و خلق آنها، نشو و نما، رشد و تکامل آنها همه از اوست، چنانکه در دعای ابی حمزه است:

«سَيِّدِي أَنَا الصَّغِيرُ الَّذِي رَبَّيْتَهُ، وَ أَنَا الْجَاهِلُ الَّذِي عَلَّمْتَهُ، وَ أَنَا الضَّالُّ الَّذِي هَدَيْتَهُ، ... وَ الْفَقِيرُ الَّذِي أَعْنَيْتَهُ» [۵۰]

اما اگر بنده ای را تشریفاً به آقا و مولایش نسبت دهند، مناسب این است که

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۸۴

آن بنده ملتزم به لوازم بندگی او باشد و گرنه در این رابطه صحت، نسبت ندارد؛ چنان که اگر مولا بنده ای از بندگانش را تشریفاً به خود نسبت داد و او را بنده‌ی خود خواند، آن بنده ای خواهد بود که در برابر مولا تسلیم محض، بی هوا و بی اراده است. بنابراین وقتی ما به بندگی حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله شهادت می دهیم، به عالی ترین مرتبه‌ی بندگی او و تسلیم و فرمانبری او

از خدا شهادت می‌دهیم؛ امری که هر کس هر چه باشد و به هر مقام مقدسی نائل گردد، به اعتبار درجه ای است که از آن کسب کرده باشد.

از این رو پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌شخص اول است؛ برای اینکه بنده‌ی اول است. برحسب روایت او اول کسی بود که در هنگام اخذ میثاق از انبیا، به ربوبیت باری تعالی اقرار کرد.

همچنین، خداوند متعال به این ملاحظه که محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله عبد حقیقی اوست و اتم و اکمل مقامات عبودیت را حائز می‌باشد، او را بنده‌ی خود می‌خواند و می‌فرماید:

(سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ [۵۱])

یا اشخاصی را که در سوره‌ی فرقان در آیات کریمه ای که مطلع آنها این آیه است:

(وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا) [۵۲]

به خود نسبت می‌دهد و در حقیقت آنها را به بندگی خود می‌پذیرد.

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۸۵

بندگی از نوع اول که همه را شامل است جنبه‌ی تکوینی و قهری دارد که احدی نمی‌تواند از آن سر باز زند و ذره ای خودمختاری نشان بدهد. اما بندگی از نوع دوم اختیاری و ارادی است. بنده در مسیر این بندگی خود را می‌شناسد و فقر و نیاز خود به خدا را درک کرده و آموزش را به او تفویض می‌نماید و در خط اطاعت محض و بی‌چون و چرای مولای خویش قدم برمی‌دارد و زبان حال او این اشعار است:

بنده آن باشد که بند خویش نیست جز رضای خواجه اش در پیش نیست

گر بیزد خواجه او را پا و دست‌دست دیگر آورد کاین نیز هست

نه ز خدمت مزد خواهد نه عوض نه سبب جوید ز امرش نه غرض

باری! پس از اقرار به عبودیت و بندگی حضرت خاتم الانبیا صلی‌الله‌علیه‌وآله، رسالت و خاتمیت آن حضرت و اینکه پیغمبری بعد از آن پیامبر تا روز قیامت نخواهد بود و شریعت او خاتمه‌ی الشرایع و پایان دهنده‌ی همه شرایع و ادیان است و بعد از او تا روز قیامت شریعتی نخواهد آمد را عرضه می‌دارد.

اما اقرار و شهادت به رسالت، شرط حکم به اسلامیت است که تا کسی به آن شهادت ندهد حکم به مسلمان بودن او نمی‌شود و احکام اسلام نیز بر او جاری نخواهد شد، مگر آنکه فطرتش بر اسلام باشد که به تبعیت امر پدر و مادر حکم به اسلام او می‌شود و بعید نیست که پس از بلوغ نیز مادامی که اظهار خلاف نکرده باشد این حکم بر او جاری است.

در هر حال، بعد از کلمه‌ی توحید و اقرار به وحدانیت خداوند متعال،

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۸۶

کلمه ای به عظمت شهادت به رسالت و اقرار به پیامبری حضرت رسول

اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله نمی‌رسد و همان طور که در اذان و تشهد بعد از شهادت به توحید قرار دارد، در بین امور اعتقادی نیز بعد از توحید، مقام دوم را حائز است.

از ضمائمان ایمان به رسالت، ایمان به این است که آن حضرت، خاتم النبیین است؛ یعنی ختم کننده‌ی پیغمبران که بعد از او نبی و پیغمبری نخواهد بود و سرّ اینکه حضرت عبدالعظیم در مقام اعتراف به پیغمبری آن حضرت تعبیر به رسول و فرستاده نموده است که مفهوم واسطه و سفیر بین خالق و خلق را دارد و در مقام اقرار به مقام ختمیت، او را «خاتم النبیین» می‌خواند نه «خاتم المرسلین»،

ظاهر این است که رسول در معنا و مفهوم اخص از نبی است که هر رسولی نبی است؛ اما هر نبی‌ای رسول نیست. بنابراین برای روشن شدن اینکه عقیده اش این است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله علاوه بر آنکه خاتم المرسلین است خاتم النبیین نیز می‌باشد، به خاتم النبیین که هر دو مفهوم از آن درک می‌شود تعبیر نمود؛ زیرا ختم نبوت ختم رسالت نیز هست. بدیهی است با خاتمت نبوت، خاتمت شریعت نیز ثابت است؛ زیرا آمدن شرع جدید توقف بر آمدن سفیر و پیغمبر دارد و بدون آن آمدن دین جدید ممکن نیست.

این خاتمت در همه‌ی ابعادش برحسب قرآن مجید و احادیث مسلم و قطعی الصدور ثابت است و منکر آن، منکر ضرورت بین مسلمین است.

این دین همانطور که برای همه‌ی ازمه است و

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۸۷

«حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد

حرام الی یوم القیامه» [۵۳]

است، جهان شمول است و برای همه‌ی امکنه نیز دین منحصر به فرد است. بیش از یک هزار و چهارصد سال از ظهور این دین می‌گذرد و مرور زمان هم در این مدت طولانی، این خاتمت را تأیید کرده است؛ زیرا در این مدت نه نبوت ثابت، مقبول و معقولی عرضه شد و نه شریعتی که قابل عرضه، جامع، کافی، محکم و وافی باشد از سوی کسی پیشنهاد شده است. این دین، جاودان و پایدار است و همراه طلوع آفتاب و ماه باقی، پاینده و برقرار است. اکمل ادیان و جامع ترین شرایع و تعلیمات است و شاید یکی از اسرار اعطای معجزه‌ی باقیه به حضرت رسول صلی الله علیه و آله که همان «قرآن مجید» است خاتمت این دین است که الی الابد این معجزه باقی است و اعلان:

(وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ [۵۴]

همواره در گوش جهانیان مترنم است که هر مسلمانی در هر عصر و زمان می‌تواند همین اعلان را به دنیا بدهد.

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۸۸

۱۰

وَأَقُولُ: إِنَّ الْإِمَامَ وَالْخَلِيفَةَ وَوَلِيَّ الْأَمْرِ بَعْدَهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ثُمَّ الْحَسَنُ ثُمَّ الْحُسَيْنُ، ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثُمَّ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى، ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ثُمَّ أَنْتَ يَا مُوَلَايَ.

فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمِنْ بَعْدِي الْحَسَنُ ابْنِي. فَكَيْفَ لِلنَّاسِ بِالْخَلْفِ مِنْ بَعْدِهِ؟ فَقُلْتُ: فَكَيْفَ ذَاكَ يَا مُوَلَايَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ لَا يَرَى شَخْصَهُ وَلَا يَحِلُّ ذِكْرُهُ بِاسْمِهِ حَتَّىٰ يُخْرَجَ فَيَمْلَأَ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مَلَأْتُ جَوْرًا وَظُلْمًا

می‌گویم (اقرار می‌کنم) که امام، خلیفه و ولی امر بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله، امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب، سپس حسن و پس از او حسین و پس از او علی بن حسین و سپس محمد بن علی و بعد جعفر بن محمد و بعد موسی بن جعفر و سپس علی بن موسی و پس از او محمد بن علی و پس از او تو ای مولای من (امام، خلیفه و ولی امر هستی) آنگاه امام فرمود: بعد از من حسن پسر من (امام، خلیفه و ولی امر است). پس چگونه است حال مردم نسبت به خلف بعد او؟ من عرض کردم: چگونه است این؟ فرمود: برای اینکه شخص او دیده نمی‌شود و بردن نام او حلال نیست تا بیرون آید. پس پر کند زمین را از قسط و عدل چنان که از ظلم و

جور پر شده باشد.

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۸۹

در اینجا تذکر چند امر مناسب است:

اول: سه کلمه «امام»، «خلیفه» و «ولی امر» مترادف نیستند و اگر چه بر حسب مصداق واحدند؛ یعنی بر همان کسی که خلیفه اطلاق می شود، امام و ولی امر نیز اطلاق می گردد و بر آن که اطلاق امام، صادق است اطلاق خلیفه و ولی امر نیز صادق می باشد و این الفاظ در تصادق با هم ملازم‌اند، اما به لحاظ مفهوم مترادف نیستند و از هر کدام بُعدی از ابعاد شخصیتی که مصداق این عناوین می باشد استفاده می شود، هر چند لازمه‌ی اتصاف به معنای هر یک، اتصاف به معنای دیگری است. از لحاظ مفهوم ظاهری، امام کسی است که پیشوای همه است و زندگی، رفتار، اعمال و گفتارش برای همه الگو و حجت می باشد و همه باید به او اقتدا و تأسی نمود و از ایشان پیروی کنند. بدیهی است چنین کسی باید اعلم و داناترین همه و معصوم از خطا و اشتباه باشد، در غیر این صورت امامت در وجود او تحقق نخواهد یافت؛ زیرا در صورتی که اعلم و معصوم نباشد کسی که از او پیروی می نماید به صلاحیت او و صحت راهی که طی می کند نمی تواند اعتماد داشته باشد، و با جواز خطا و اشتباه راهنما و احتمال در بیراهه بودن، طی طریق به او، عقلاً شایسته نیست؛ چنان که شرعاً نیز تجویز یا ایجاب طی چنین طریقی جایز نمی باشد.

از آیه کریمه‌ی:

(وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ [۵۵])

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۹۰

و همچنین از حدیثی که در تفسیر این آیه و درجاتی که حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام طی کرد تا به مرتبه‌ی امامت رسید، عظمت مقام امامت معلوم می گردد، و همچنین از حدیث مشهور

«من مات و لم يعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة» [۵۶]

امامت و لزوم عصمت در صاحب این مقام دانسته می شود.

و اما خلافت که مفهوم عامش جانشینی از غیر، انجام کار غیر و عمل کردن به جای غیر است، در اینجا مفهوم خاصش، خلافت و به تعبیر کامل تر کارگزاری از خداست به صورتی که کاری که از خلیفه صادر می شود کار خدا شمرده شده و خلیفه، عامل و مجری اراده الله است و از آنجا که، به طور مثال هدایت بندگان یا حکم بین آنها به واسطه نقصانی که در آنها است، بلاواسطه‌ی احدی از بشر ممکن نیست، بنابراین به واسطه‌ی خلیفه خدا انجام می شود، بدیهی است در نیل به این منصب نیز همان دو صلاحیت و تقوایی که در نیل به امامت لازم است، شرط است.

و اما ولایت امر که به معنای صاحب اختیاری امور از جانب خدا است منصبی است از مناصب تشریعی که به اقتضای سعه و ضیق متعلق ولایت و محدوده‌ی مداخلات اما مشروط به شرایط مناسب است. در ولایت پیغمبر، امام و خلیفه چون محدوده‌ی آن کل امور است و وجوب اطاعت از آن به تصریح آیه‌ی کریمه‌ی

(أَطِيعُوا اللَّهَ وَ اطِيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [۵۷])

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۹۱

مطلق است و مشروط به شرطی نیست، مثل مقام امامت و خلافت عصمت شرط است، و به این معنا در حدیث معروف در ردیف نماز، روزه، زکات و حج شمرده شده است:

«بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالْوَلَايَةِ، وَلَمْ يَنَادِ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ» [۵۸]

و با این جمله:

«و لم يناد بشيء كما نودي بالولاية»

اهمیت خاص آن گوشزد شده است.

در اینجا ولایت، در سلسله و در ردیف احکام الله شمرده می شود. هر چند که صاحب این مقام نیز کسی غیر از امام و خلیفه نخواهد بود. موضوع وجوب اطاعت ولی امر همین اوامر ولایتی امام و خلیفه است و اوامری است که به عنوان اداره‌ی نظام و رتق و فتق امور صادر می نماید.

به این لحاظ ولایت امر و نهی ولی به خود او مستند است؛ در حالی که به شأن خلیفه‌ی الهی امر خداست.

عبارتاً شَتَّى وَحُسْنُكَ وَاحِدٌ كُلُّ إِلَى ذَاكَ الْجَمَالِ يَشِيرُ [۵۹]

دوم: درسی که از این بیان حضرت عبدالعظیم که مقرون به تأیید امام است استفاده می شود، این است که می فرماید: «امام، خلیفه و ولی امر بعد از او» و از این جمله برداشت می شود که پیغمبر هم، امام، خلیفه و ولی امر است که لازم

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۹۲

است بعد از او این رشته ادامه داشته باشد؛ بر خلاف نبوت که چنان که در فقره‌ی قبل به آن اقرار کرد، به حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله ختم شد و استمرار آن واجب نیست؛ بلکه دایر مدار وجود مصلحت و نیاز جامعه است که از خاتمیت دین اسلام، عدم وجود مصلحت و بی نیازی جامعه از دین جدید معلوم می شود.

بر خلاف امام، خلیفه و ولی امر که هیچ گاه جهان و جامعه از آن بی نیاز نیست و زمین خالی از آن نخواهد شد؛ چنان که از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام روایت است:

«اللَّهُمَّ بَلَى! لَا تَخْلُو الْأَرْضَ مِنْ قَائِمٍ لَكَ بِحُجَّتِهِ، إِمَّا ظَاهِرًا مَشْهُورًا وَإِمَّا خَائِفًا مَغْمُورًا» [۶۰]

و از آنچه بیان شد می توان گفت در ابعاد و شخصیت رسول اکرم که جامع مقام نبوت، خلافت، امامت و ولایت است، بعد از خلافت و امامت، او اشرف از نبوت و ولایت است. و مفهوم این کلام افضلیت ائمه‌ی معصومین علیهم السلام از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نیست؛ زیرا اگر چه برای آن بزرگواران منصب امامت، خلافت و ولایت ثابت است، اما واجد منصب نبوت نبودند و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله واجد مقامات اربعه بودند. و علاوه بر این ولایت و امامت بزرگواری مانند امیرالمؤمنین علیه السلام، که افضل همه‌ی ائمه‌ی معصومین علیهم السلام است در محدوده ولایت و امامت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله قرار داشت و

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۹۳

رسول خدا صلی الله علیه و آله بر علی علیه السلام و کل مردم اولی به انفس بود. و آیه‌ی کریمه‌ی

(أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ) [۶۱]

امیرالمؤمنین علیه السلام را نیز مانند سایر مؤمنین شامل است.

سوم: بیان خلافت بلافضل امیرالمؤمنین علیه السلام و ولایت برای آن حضرت بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله دلایل قطعی و مدارک یقینی ثابت است که از جمله همان نص متواتر غدیر است که عامه و خاصه، محدثین، مورخین، مفسرین، علمای رجال و

غیر نیز همه آن را در کتاب‌ها، جوامع، مجامع و مسانید به سندهای متعدد از جماعت بسیاری از صحابه و تابعین تابعین روایت نموده اند. و از جمله واقعه‌ی یوم الانذار است و در مواقف و مشاهد دیگر، نصوص بر امامت و ولایت علی علیه السلام بسیار است، و اگر کسی راه عناد نپوید و مسئله‌ی خلافت را منصفانه بررسی نماید، ممکن نیست که این امر بر او پنهان بماند و مثل آفتاب روشن نشود.

فضایل و مناقبی که از آن حضرت نقل شده و در هزاران کتاب معتبر ثبت و تدوین شده است همه این جهت را ثابت می نماید که یگانه شخص صالح برای مقام خلافة الله و خلافة الرسول کسی غیر از علی علیه السلام نخواهد بود. علمی که از آن حضرت در اختیار مسلمانان قرار دارد و نیاز همگان به علم آن بزرگوار و استغنائی او از تمام صحابه و اخبار بسیار آن حضرت، از مغیبات و سایر معجزات آن امام همه و همه گواه خلافت بلافصل اوست.

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۹۴

هر چه بگوئیم و بنویسیم توضیح واضح بوده و از قطره در برابر دریا و ذره در برابر خورشید کمتر است.

و این شعر نیز در ترجمان این عجز و ناتوانی ما کوتاه و نارسا است:

این شرح بی نهایت ک- ز وصف یار گفتند حرفی است از هزاران کاندرا عبارت آمد

«فَسُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَهُ وَ جَعَلَهُ آيَةً الْكُبْرَى وَ حُجَّتُهُ الْعِظْمَى وَ أَعْطَاهُ وَ مَنَحَهُ مِنَ الْعُلُومِ وَ الْكَمَالَاتِ مَا حَيْرَ بِهِ عَقُولَ ذَوِي الْاَلْبَابِ».

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام ؛ ص ۹۴

چهارم: از این روایت، امامت ائمه‌ی اثنا عشر علیهم السلام بر حسب صدها روایات صحیحی معتبره از طرق شیعه و سنی ثابت و محرز است، و از جمله تنها احمد بن حنبل از طریقی نزدیک به چهل طریق از جابر بن سمره و عبدالله بن مسعود این روایات را نقل کرده است که همه بر حصر عدد ائمه و خلفا در دوازده نفر دلالت دارند و این عددی است که بر هیچ فرقه‌ای از فرق مسلمین غیر از فرقه‌ی امامیه اثنا عشریه انطباق ندارد، که هر شخص منصف یا باید این روایات را که متواتر و ثابت است کنار بگذارد و کاری را که هیچ مسلمان مؤمن به رسالت حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله مرتکب نمی شود، مرتکب شود و نهایت امر، با لسانی که صریح در جسارت به رد قول پیغمبر صلی الله علیه و آله نباشد به عذر جهل به مقصود از این روایات، آنها را کنار بگذارد، یا این که بر حسب این روایات، مذهب شیعه‌ی اثنا عشریه که یگانه مذهبی است که این روایات بر آن انطباق دارد را بپذیرد.

علاوه بر این، در ضمن متجاوز از دویست حدیث از این احادیث، شرح

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۹۵

و تفسیر آن دسته که فقط متضمن عدد خلفا و ائمه است داده شده است و با صفات و علامات و حتی ذکر اسامی این دوازده نفر از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام تا حضرت مهدی فرزند امام حسن عسکری علیهما السلام معرفی شده اند.

علاوه بر این که روایات بسیار دیگر و شواهد زیاد از معجزات و خوارق عاداتی که از این بزرگواران صادر شد و دلایل دیگر همه، امامت این دوازده نفر را به طوری که جای شبهه‌ای باقی نماند اثبات می نمایند.

و از جمله آنها همین روایت است که از آن انحصار ائمه علیهم السلام و تعیین آنها در این دوازده نفر معلوم می شود و حضرت عبدالعظیم که قبل از وفات حضرت هادی علیه السلام و پیش از ولادت حضرت صاحب الامر علیه الصلاة و السلام وفات نموده است خبر ولادت امام عصر ارواحنا فداه و غیبت آن حضرت را از امام هادی علیه السلام روایت نموده است.

پنجم: در این روایت به سه صفت از اوصاف حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به اجمال اشاره شده است.

اول: اینکه شخص آن حضرت دیده نمی شود، که اشاره به غیبت آن حضرت از انظار است و مقصود، نفی کلی رؤیت آن حضرت نیست؛ زیرا تا قبل از وقوع غیبت کبری جماعتی به زیارت آن حضرت نایل شدند و بعد از غیبت کبری نیز جمعی به شرف زیارت این قطب جهان و کهف امام نایل گردیده اند، بلکه مقصود این است که دیدار آن حضرت به صورت عادی فراهم نیست، و نوع و اغلب مردم از دیدار آن حضرت محروم هستند

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۹۶

و از مکان ایشان و تفصیل جریان احوال آن بزرگوار بی اطلاع می باشند. آن افرادی هم که به این سعادت نایل شده اند، به خصوص در غیبت کبری، این دیدار به طور اتفاقی و غیرعادی می باشد؛ چنان که ظاهر از نفی رؤیت، ظاهراً رؤیت با معرفت شخصی است که برای کسی الا اوحدی از مردم فراهم نیست. اما رؤیت بدون معرفت شخصی، جایز است و با غیبت آن حضرت و حکمت‌هایی که برای آن است منافات ندارد.

دوم: حلال نبودن ذکر آن حضرت به اسم ایشان است که برحسب این روایت و بعضی روایات دیگر ذکر آن حضرت به نام آن بزرگوار که نام نامی رسول خدا صلی الله علیه و آله است، جایز نیست.

در مسئله‌ی حکم نام بردن از آن حضرت در عصر غیبت و اینکه آیا مطلقاً جایز نیست یا مطلقاً جایز است هر چند مطلقاً مکروه باشد، یا در مجالس و مجامع مکروه باشد یا این است که حرمت، خاص مجالس و مجامع باشد یا حرمت از باب تقیه باشد و با عدم تقیه جایز باشد، احتمالات متعدد است و شاید این احتمال که نهی از تسمیه تا زمان ظهور آن حضرت خاص مجالس و مجامع است و تعظیماً تحریم شده باشد، و در موارد دیگر جایز باشد ارجح است و در هر حال قول، به حرمت مطلق یا جواز مطلق، ضعیف است و احتیاط، ترک تسمیه است، مگر در مواردی مثل نقل روایات مشتمل بر تسمیه یا در ضرورت‌های دیگر که اعلان نام آن حضرت لازم شود و این مسئله از مسائلی است که بین شیخ اجل بهاء‌الدین عاملی و سید جلیل میرداماد علیهماالرحمه در آن اختلاف فتوا بوده است و میرداماد کتاب

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۹۷

شرعاً التسمیه را، که اخیراً به توصیه‌ی حقیر طبع و منتشر شد، در تأیید نظر خود تألیف فرمود.

سوم: این است که حضرت امام هادی علیه‌السلام خلف بعد از امام حسن عسکری علیه‌السلام را این گونه توصیف می فرماید که: زمین را پر می کند از قسط و عدل، چنانکه پر شده باشد از ظلم و جور.

در بیش از یکصد حدیث معتبر از طریق شیعه و سنی از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه‌ی طاهرين عليهم السلام، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه به این صفت توصیف شده است و از اوصاف بارزه، ظاهره و مهمه‌ی آن حضرت است؛ تا حدی که باید این صفت را که از اوصاف فعلیه‌ی آن حضرت می‌باشد، در شمار اهداف مهم ظهور آن بزرگوار برشمرد، چنانکه ظهور و غلبه‌ی اسلام بر سایر ادیان، جهان گیر شدن عقیده‌ی توحید و حکومت جهانی آن حضرت و ... و همه از اهداف ظهور است.

این صفت اگر چه در این عبارات از اوصاف فعلی آن حضرت است و از کارهای مهم و بزرگی است که انجام می دهد، اما بالالتزام بر صفت ذاتی عدالت، کمال نفس، استقامت فکر و روح آن بزرگوار دلالت دارد.

بدیهی است انجام چنین اهداف و چنان برنامه‌هایی که آن حضرت ارائه خواهد نمود، موقوف به داشتن صلاحیت‌های عظیمی است که جز انبیا و ائمه‌ی طاهرين عليهم السلام که مؤید من عندالله، بوده کسی دارای آن نخواهد بود.

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۹۸

قالَ فَقُلْتُ: أَقَرَّرْتُ و أَقُولُ: إِنَّ و لِيَهُمْ و لِي اللّهِ و عَدُوَّهُمْ عَدُوُّ اللّهِ و طَاعَتُهُمْ طَاعَةُ اللّهِ و مَعْصِيَتُهُمْ مَعْصِيَةُ اللّهِ.

حضرت عبدالعظیم گفت: اقرار کردم و می گویم که ولی ایشان (یعنی ائمه علیهم السلام) ولی خدا است و دشمنشان دشمن خداست و طاعت ایشان طاعت خداست و معصیت ایشان معصیت خداست.

از این بیانات حضرت عبدالعظیم اهمیت و عظمت مقام امامت و ولایت معلوم می شود که در آنچه ذکر شده است، تالی تلو خداوند متعال می باشند؛ دوست و ولی ایشان، ولی خدا و دوست اوست. از بعضی احادیث معتبر چنین برداشت می شود که اگر کسی در عبادت بسیار کوشش کند و به مدتی که نوح قوم خود را به سوی خدا دعوت کرد (نهمصد و پنجاه سال) خدا را بندگی نماید، روزها را روزه بدارد و شبها را به عبادت سر کند، و بین رکن و مقام مظلوم کشته شود، اما ولایت این بزرگواران را نداشته باشد، بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد. [۶۲]

«مَنْ أَتَاكُمْ نَجِيٌّ وَمَنْ لَمْ يَأْتِكُمْ هَلَكٌ» [۶۳]

«وَمَنْ أَطَاعَكُمْ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ مَنْ عَصَاكُمْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ» [۶۴]

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۹۹

و برحسب بعضی روایات که از طرق عامه نیز روایت شده است، ولایت اهل بیت علیهم السلام به همه‌ی معانی اش، دوستی آن بزرگواران، و بر شمردن آنها به عنوان ولی امر، امام و خلیفه، یکی از چهار امری است که از آن در روز قیامت از هر بنده‌ای پیش از اینکه قدم از قدم بردارد سؤال می شود.

و این امری است که از صدر اسلام و عصر رسول اکرم صلی الله علیه و آله در بین مسلمانان مطرح، مقبول و مسلم بوده است. فرزاد در قصیده‌ی معروفه اش می گوید:

من معشر حَبْهَم دین و بغضهم کفر و قربهم منج- ی و معتصم

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۱۰۰

۱۲

اشاره

۱۲.

وَأَقُولُ: إِنَّ الْمِعْرَاجَ حَقٌّ و الْمَسَائِلَةَ فِي الْقَبْرِ حَقٌّ و إِنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ و النَّارَ حَقٌّ و الصِّرَاطَ حَقٌّ و الْمِيزَانَ حَقٌّ و إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا و إِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ

. و می گویم که به راستی معراج حق است و سؤال قبر حق است و بهشت حق است و جهنم حق است و صراط حق است و میزان حق است و به درستی که تردیدی در روز قیامت نیست و به حقیقت خداوند هر کس را که در قبرهاست برمی انگیزاند.

در این بخش حضرت عبدالعظیم بعضی دیگر از عقاید خود را به عرض می رساند و به حقانیت معراج، سؤال قبر، بهشت، آتش، صراط، میزان و اینکه ساعت و قیامت آمدنی است و خدا مردگان را از قبور مبعوث کرده و زنده می سازد گواهی می دهد که ما به طور مختصر از این امور سخن می گوئیم.

مقدمتاً یاد آور می شویم که اعتقاد به معاد، حشر اموات، ثواب و عقاب، واجب است هر چند در مقام حکم به اسلام، اقرار به شهادتین و توحید و رسالت که متضمن عقیده به حقانیت کل ما نزل علی النبی صلی الله علیه و آله و اقرار اجمالی به همه اینها است،

کافی می‌باشد، اما اعتقاد به خصوص و به تفصیل به معاد و عالم عقبی و اینکه خداوند مردگان را برای ثواب و کیفر احیا می‌فرماید، واجب است، چنانکه اعتقاد به بهشت، آتش، صراط و میزان نیز به تفصیل لازم است و

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۱۰۱

شاید علت وجوب آن و عدم اکتفا به عقیده‌ی اجمالی به این امور وضوح، ظهور و ضرورت اشتغال دعوت پیغمبر صلی الله علیه و آله بر این امور باشد؛ مثل اعتقاد به ملائکه و انبیای گذشته و کتاب‌های آسمانی نازل بر آنها. بعد از بیان این مقدمه چندین امر را در ارتباط با این چند موضوع بیان می‌نماییم:

۱۲-۱. معراج

یکی از عقاید مسلمین این است که خداوند در شبی که بدان لیلۃ المعراج گفته می‌شود حبیب خود، حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله را از شهر مکه‌ی مکرمه (مسجد الحرام) به مسجد اقصی سیر داد و از آنجا با همین جسد و جسم عنصری به عوالم بالا تا مرتبه‌ی

(ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى) [۶۵]

عروج داد. تفاسیل این معراج که هر یک آن به قدرت الهی و خرق عادت صورت گرفته است، در برخی از آیات قرآنی و احادیث، مفصل بیان شده است، هر چند اعتقاد به کل تفاسیلی که در احادیث آمده است؛ به خصوص اگر خبر واحد باشد واجب نیست.

از جمله آیاتی که بر این معراج دلالت دارد این آیه‌ی کریمه است:

(سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) [۶۶]

و از جمله چند آیه از سوره‌ی نجم است و از جمله آیه‌ی کریمه‌ی:

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۱۰۲

(وَسَأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا) [۶۷]

و آیه‌ی کریمه‌ی:

(فَسَأَلُ الَّذِينَ يَفْرُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ) [۶۸]

بنابراین حق بودن اصل معراج، امری اسلامی و مسلم است که مسلمان نمی‌تواند در آن تردید داشته باشد و از معجزات بزرگ حضرت رسول صلی الله علیه و آله و عروج به جسد بوده است و ظاهر این است که چنین جریانی وقتی اعجاز است که به جسد باشد و گرنه سیر روحی برای انسان‌ها هم از اینجا به آنجا و از زمین به آسمان، از مکه تا آفریقا و همه جا امکان پذیر است؛ هر چند فرقی که این سیر با سیرهای دیگران دارد این است که برای پیغمبر صلی الله علیه و آله در این سیر، حقایقی کشف شد که برای دیگران عاده‌ی امکان کشف آن حقایق نیست.

اما انصافاً آنچه از ابتدا از این معراج تلقی شد و مؤمنین به آن ایمان آوردند و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله را تصدیق نمودند و کفار آن را نپذیرفتند و به استهزاء گرفتند، معراج جسمانی بود و در هیچ کجا هم نداریم که پیغمبر صلی الله علیه و آله به آنها جواب داده باشد که من معراج جسمانی نکرده‌ام که شما نمی‌پذیرید؛ بلکه ظاهر حال آن حضرت هم تأکید بر جسمانیت معراج بود.

به هر حال بسیاری انکار معراج جسمانی را انکار ضروری دین دانسته و

موجب کفر و ترتب احکام ارتداد می‌دانند و بعضی هم مقید می‌کنند به

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۱۰۳ صورتی که به انکار پیغمبر صلی الله علیه و آله برگشت کند.

آنچه نباید ناگفته بماند این است که شبهات بعضی اهل معقول در مورد معراج جسمانی، که مستلزم خرق و التیام در افلاک است، همه علاوه بر اینکه با عمومیت قدرت خدا و صدور خرق عادات بسیار و اخبار رسول صادق مصدق، مردود است، با اکتشافات ثابت علمی امروز نیز همه مردود شده است. این حضرات بر اساس تئوری های خود برای ماسوی الله نقشه ای فرضی کشیده بودند و تشکیلات کیهان و افلاک را تعیین کرده و به گمان خودشان نقشه ربط حادث به قدیم و صدور کثیر از واحد را نوشته بودند؛ گویی اینکه همه‌ی جا و در همه تحولات و ادوار عالم با خدا بوده اند و بر این اساس عالم عقول و مجردات را عنوان کرده و سلسله هایی در نظر گرفته بودند که با ظهور علوم و فنون جدید بطلان بیشتر نقشه هایشان ظاهر شد.

راه صواب و مصون از خطر این است که در این امور انسان به اخبار پیغمبر صادق مصدق اکتفا نماید و به معراج قائل باشد؛ هر چند از شناخت چگونگی آن و نحوه‌ی فراهم شدن این سیر برای بشر، عاجز بماند؛ از پیش خود چیزی را که از شرع نرسیده نگوید و خود را برای فهم این گونه حقایق که مکلف به فهم آنها نیست به تکلف نیندازد.

بعضی از گذشتگان از اهل معقول کأنّ برای توفیق بین قول قائلین به معراج جسمانی و معراج روحانی در رساله‌ی خود موسوم به بوریدیه علی ما حکى عنها بر این نظر است که آن حضرت معراج جسمانی، معراج روحانی

و معراج عقلانی داشته است. و معراج جسمانی آن حضرت سیر جسمانی

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۱۰۴

آن بزرگوار بوده تا انتها مراتب اجسام که بر بُراق طی این سیر فرمود، و عبارتی که از او نقل شده این است: «وَسُرِّي بِسِرِّهِ إِلَى اللَّهِ مِنْ ظُلُمَاتِ عَالِمِ الْأَجْسَامِ وَالْأَجْرَامِ عَلَى مَرْكَبِهِ الَّذِي سُمِّيَ بِالْبُرَاقِ فِي كَمَالِ السَّرْعَةِ» و در مورد جنبه‌ی روحانی بودن آن می گوید:

«وَأَرْتَقِي بِرُوحِهِ الْقُدْسِيَّةِ إِلَى مَدَارِجِ الْأَرْوَاحِ وَخَزَقِ الْحُجُبِ وَبَلَغَ قُمَّةَ الصَّرَاحِ إِلَى أَنْ صَارَ إِمَامًا لَصَفْوَفِ الْأَرْوَاحِ النَّوْرِيَّةِ» و در معراج عقلانی می گوید:

«ثُمَّ تَرَقَّى بِعَقْلِهِ النَّوْرِيِّ وَنُورِهِ الْعَقْلِيِّ وَدَخَلَ سُرَادِقَاتِ الْجَلَالِ وَرَفَعَ أَشْيَاتَارَ الْبُهَاءِ وَالْجَمَالِ إِلَى أَنْ وَصَلَ إِلَى حَيْدٍ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ أَحَدٌ حَتَّى نَفْسِهِ الشَّرِيفِ وَذَاتِهِ الرَّفِيعَةِ»

این عبارت اگر چه خالی از لطافت نیست و تعبیر از معراج جسمانی به «سری»، و از روحانی به «ارتقی»، و از عقلانی به «ترقی» لطف دارد و اگر چه سه مرتبه ای کردن معراج و محدود کردن نوع جسمانی آن به سیر تا انتهای عالم اجسام، آن چنان که نفی اصل جسمانی بودن معراج را خلاف ضرورت می شمارند، خلاف ضرورت شمرده نشود، اما چیزی که هست این است که آنچه از معراج در اذهان، منتشره بوده و از ظواهر آیات و احادیث استفاده می شود این است که کل معراج و عروج آن حضرت جسمانی بوده

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۱۰۵

و به هر کجا رفته و به هر کجا رسیده با بدن عنصری بوده است.

از چ- رخ گذشته با چه؟ با جامه بر عرش نشسته با چه؟ با نعلین

و شهید قدس سره در اشعار شیوایی که در مدح آن حضرت سروده می فرماید:

و من قدر رقی السبع الطباق بنعله و عوضه الله الب- راق عن المهر [۶۹]

و دیگری می گوید:

سبحان من خص بالاسراء رتبه بالقرب حیث لاکیف و تمثیل
بالجسم اسری و الروح خادمه له من الله تعظیم و تبجیل
له البراق جواد و السماء طرق مسلوکة و دلیل السیر جبریل [۷۰]

اما اینکه جسم خود را در منتهی الیه عالم اجسام گذارده و با روحش به منتهی الیه عالم ارواح نوریه عروج کرده باشد و سپس به عقل نوری و نور عقلی خودش رفته باشد و تا به آنجایی رسیده باشد که میان او و میان پروردگارش احدی، حتی نفس شریف و ذات رفیعش نباشد، حقیقت این است که ما از این الفاظ چیزی نمی فهمیم و آنها که در عصر وقوع معراج بوده اند و بعد از آنها هم از معراج و آیات و احادیث چنین برداشت هایی نداشته اند و گویی این بیانات به «رجماً بالغیب» شبیه تر است، و اگر انسان از علم به حقایقی مانند این مطالب اظهار عجز کند، بیشتر از اظهار علم، دلیل بر علم، فهم، عقل، بینش و دانش است.
ما نمی توانیم براساس یک سلسله مزاعم و تشکیلات سازی برای ما سوی الله

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۱۰۶

و ترتیب عوالم در خیال خودمان با ترازویی که خیالات خود را در آن می سنجمیم و خود آن ترازو هم خیالی است، همه چیز را بسنجمیم. بر حسب دلالت قرآن و احادیث، معراج حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله جسمانی بوده و همه‌ی آن حقایقی که بر آن حضرت منکشف شده، بر همین شخص متجسم به آن جسم شریف بوده است. ما مقصود این فاضل را نفهمیدیم. اگر می خواهد بگوید روح یا عقل آن حضرت با بقای در این جسد عنصری به عالم ارواح و عقول عروج کرد، این نیاز به سیر جسم تا منتهی الیه عالم اجسام ندارد و اگر مقصود این است که روح آن حضرت این بدن عنصری را خلع کرد و به عوالم دیگر شتافت، آن هم اول به منتهی الیه عالم ارواح و پس از آن، عقل آن حضرت به عالم عقول عروج کرد، از آیات و احادیث معراج این حرف‌ها فهمیده نمی شود مگر با تأویل و توجیه و اصلاً وجود عوالمی ماورای عالم اجسام به معنایی که بر ملائکه «اولی اجنحه» قابل اطلاق باشد مورد حرف است و به طور کلی این حضرات برای کاینات برنامه ریزی کرده و عالم ارواح و عقول ساخته اند و معراج و حقایق دیگر را بر آن ساخته های خودشان تطبیق و تأویل می نمایند، که اگر بگوییم مصداق
(ان هی الا اسماء سمیتوها انتم و ابأؤکم ما أنزل الله بها من سلطان) [۷۱]
هستند، گزاف گویی نکرده ایم، زیرا مؤیدی از شرع بر گفته های خود ندارند.

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۱۰۷

سید شبر می فرماید: «معراج، فی الجملة از ضروریات دین است و منکر

آن، از رقبه‌ی مسلمین خارج است» و از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود:

«لیس من شیعتنا من أنکر أربعة اشیاء: المعراج، و المسائله القبر، و خلق الجنه و النار، و الشفاعة» [۷۲]

و می فرماید: «آنچه امامیه بر آن اند این است که معراج به بدن و جسم شریف آن حضرت بوده است.»

و از جمله روایات بسیار جالب در کتب اهل سنت این روایت است از عبدالله بن عمر که گفت شنیدم که از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله سؤال شد:

«بَايَ لُغَةً خَاطَبُكَ رَبُّكَ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ»

در شب معراج خدا با چه لهجه و صوتی تو را مخاطب قرار داد؟

«فَقَالَ: خَاطَبَنِي بِلُغَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَلْهَمَنِي أَنْ قُلْتُ يَا رَبُّ أَنْتَ خَاطَبَتَنِي أُمُّ عَلِيٍّ»؛

گفت: مرا به لهجه و صدای علی بن ابی طالب خطاب فرمود. سپس مرا ملهم کرد که گفتم: یا رب! تو مرا مخاطب قرار دادی یا علی

(یعنی صدایی که می شنوم صدای تو است یا صدای علی)؟

«فَقَالَ: يَا أَحْمَدُ! أَنَا شَيْءٌ لَيْسَ كَالْأَشْيَاءِ لَا آقَاسُ بِالنَّاسِ وَلَا أَوْصَفُ بِالْأَشْيَاءِ خَلَقْتُكَ مِنْ نُورِي وَ

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۱۰۸

خَلَقْتُ عَلِيًّا مِنْ نُورِكَ أَطْلَعْتُ عَلِيَّ سِرَائِرَ قَلْبِكَ فَلَمْ

أَجِدُ فِي قَلْبِكَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَخَاطَبْتُكَ بِلِسَانِهِ كَيْمَا يَطْمئنُّ قَلْبُكَ» [۷۳]

فرمود: یا محمد! من شیء هستم، نه مثل اشیا؛ نه به مردم قیاس می شوم و نه به اشیا وصف می شوم و لیکن بر نهانی‌ها و اسرار دل تو

مطلع شدم و احدی را محبوب تر به سوی تو از علی نیافتم پس به زبان و آواز او تو را مخاطب قرار دادم تا قلب تو اطمینان یابد.

و چه نیکو سروده شد:

شبی که رفت به معراج سید مدنی شنید از حرم کبریا ندای علی

خدا سخن به زبان علی ادا فرمود چرا که بود نبی عاشق صدای علی

۱۲-۲. سؤال قبر

چنانکه گفتیم یکی از مسائلی که به واسطه‌ی روایات و احادیث بسیار ثابت است و باید به آن معتقد بود و عقیده برخلاف آن، اسلامی نبوده و رد این احادیث متواتر است، عقیده به سؤال قبر و پرسش پس از مرگ است که حضرت عبدالعظیم عقیده‌ی خود را به عرض امام علیه‌السلام رسانیده است.

صدوق علیه‌الرحمه در کتاب اعتقادات می فرماید: «عقیده در مسئله‌ی قبر این است که این امر حق است و چاره‌ای از آن نیست. هر کس به صواب

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۱۰۹

و مطابق واقع جواب بدهد، در قبر، فائز به روح و ریحان می شود و هر کس به صواب جواب ندهد، فله نزل من حمیم.»

۱۲-۳. بهشت و آتش

عقیده به حقانیت بهشت و آتش (جنت و نار) از عقاید محکم و مسلم اسلامی است که در بسیاری از آیات محکم‌ه‌ی قرآن کریم و در احادیث بسیار به آن تصریح شده است که به طور نمونه این دو آیه را یادآور می شویم:

در وصف جنت می فرماید:

«مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ» [۷۴]

و در وصف آتش می فرماید:

«إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِنَّ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَ سَاءَتْ مُرْتَفَقًا» [۷۵]

۱۲-۴. میزان

عقیده به میزان نیز عقیده ای است که برخاسته از آیات قرآن مجید و احادیث شریفه است و اجمالاً باید به آن معتقد بود؛ هر چند در تفصیل و کیفیت آن عقیده ای که بر آن ضرورت قائم باشد، نباشد و اجمالاً تفسیرها و تعریف‌هایی که از میزان و از آنچه وزن می شود شده است، همه قابل وقوع

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۱۱۰
 بوده و ممکن است برحسب اشخاص و یا مواقف قیامت و مقامات میزان اعمال متعدد باشد.

۱۲-۵. صراط

سید شبر علیه‌الرحمه می فرماید: «صراط از ضروریات دین است و بین مسلمانان احدی مخالف آن نیست و برحسب روایات، جبری است بر جهنم که تیزتر از شمشیر و باریک تر از مو است.»
 و چنانکه صدوق می فرماید: «همه باید از صراط این پل جهنم عبور نمایند.»
 و برحسب روایات معنای دیگر از صراط ائمه‌ی طاهرین علیهم السلام است و مراد از «الصراط المستقیم» همان ولایت امیرالمؤمنین و سایر ائمه‌ی طاهرین علیهم السلام می باشد.
 و چنانکه از بررسی در آیات و احادیث استفاده می شود، صراط در لسان کتاب و سنت، هم بر هر یک از این دو معنا جداگانه اطلاق شده و هم مورد واحد به هر دو معنا تفسیر گردیده است.

۱۲-۶. معاد

حضرت عبدالعظیم در مورد معاد چنین گواهی می دهد: «ساعت، یعنی قیامت آینده است و شکی در آن نیست. خداوند همه کسانی را که در قبورند برمی انگیزاند.» مسئله‌ی قیامت، عود ارواح به اجسام، روز رستاخیز و زنده شدن مردگان از عقاید اولیه و اصلیه‌ی اسلام است و آیات بسیاری در

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۱۱۱
 قرآن مجید بر آن دلالت و صراحت دارد.

ناگفته نماند که روز قیامت، اسماء متعدد دارد که یکی از آنها «ساعت» است
 که در چند جای قرآن بدان نامیده شده؛ از جمله (یا ایها الناس اتقوا ربکم إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِيمٌ) [۷۶] و (وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ) [۷۷] و (يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ) [۷۸] و یکی دیگر از اسمای آن قیامت است، چنان که می فرماید: (لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ) [۷۹] و از اسمای دیگر آن حاقه، قارعه، آرزفه، یوم الدین، یوم الحساب، یوم الحسرة و یوم التغابن است که از آیات قرآنی استفاده می شود.

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۱۱۲

و می‌گویم به درستی که فرائض واجبه بعد از ولایت، عبارت‌اند از نماز، زکات، روزه، حج، جهاد و امر به معروف و نهی از منکر. از این فرمایش چند نکته برداشت می‌شود:

اولاً: اهمیت ولایت و اینکه بر نماز و سایر واجبات مقدم است؛ زیرا بدون آن عملی مقبول در گاه خدای عزوجل نمی‌شود. ثانیاً: اهمیت این فرائض از بین فرائض دیگر معلوم می‌شود که به خصوص به آنها اشاره کرده است؛ زیرا فرائض و واجبات تنها منحصر به اینها نیست.

ثالثاً: فضایل این واجبات، برحسب آنچه از قرآن و احادیث استفاده می‌شود، بسیار است. در آیات متعدّد قرآن به نماز و زکات امر و تأکید بسیار شده و همچنین روزه، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر همه برحسب قرآن ثابت و مسلم است و شخص مسلمان باید به وجوب آنها معتقد و متدین باشد.

رابعاً: ظاهراً از فرائض در اینجا به مناسبت توصیف آنها به وجوب کلّ

شرح حدیث عرض دین حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، ص: ۱۱۳

تقدیرات، نظامات و تعلیمات الزامی شرعی اراده شده و ممکن است

مقصود از فرائض، تکالیف مأموم به و الزامی باشد و منظور از توصیف آنها به وجوب، ثبوت آن برحسب قرآن مجید است.

خامساً: چنان که اشاره شد فرائض واجب، منحصر به این چند باب نیست هر چند که این امور، عمده و اهمّ فرائض می‌باشد.

شرح حدیث عرض دین حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، ص: ۱۱۴

۱۴

فقال علی بن محمد علیه السلام: یا أبا القاسم هذا والله دينُ الله الذي أوتت ضاهة لعباده فأثبت عليه تبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا و (في) الآخرة

پس امام هادی علیه السلام فرمود: ای ابا القاسم! به خدا قسم! این دین حق است که خداوند برای بندگانش پسندیده است پس بر آن ثابت قدم [باش؛ خداوند تو را در زندگی دنیا و آخرت بر قول ثابت، نگاه دارد.

این بخش پایانی حدیث، متضمن تصدیق امام به صحت دین حضرت عبدالعظیم، امر او به ثبات بر دین و دعا برای ثابت ماندن او بر دین است که پیرامون آن سه توضیح مناسب می‌باشد:

اول اینکه امام علیه السلام خطاب به حضرت عبدالعظیم فرمودند: یا ابا القاسم! به خدا سوگند این اموری که به عرض رساندی دین خداست که آن را برای بندگانش برگزیده است.

چنان که می‌دانیم مسائل و عقاید دینی و همچنین فرائض واجب دین، به آنچه که حضرت عبدالعظیم در اینجا بر شمرده است منحصر نیست و امور اعتقادی دیگر هم در الهیات و هم در نبوت و غیر آنها داریم که در اینجا صریحاً به آنها اشاره نشده است؛ مانند مسئله ایمان به عدل الهی و ایمان به ملائکه و پیغمبران سلف، با وجود این می‌فرماید:

«هذا والله دين الله» و این ظاهراً به این ملاحظه است که اولاً: ایمان به

شرح حدیث عرض دین حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، ص: ۱۱۵

خدا و رسالت حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله متضمن همه‌ی این مسائل اعتقادی اسلامی است و ثانیاً: برخی امور رأساً جزء عقاید نیستند؛ در حدی که معرفت و عقیده به خصوص آنها، شرط اسلام و رستگاری و نجات باشد؛ بلکه اگر بنده ای از آن غافل شد و اعتقادات اصیله و اصلیه‌ی او صحیح بود و به تکالیف خود عمل کرد، رستگار و ناجی خواهد ماند؛ به طور مثال اگر کسی ملائکه را به تفصیل نشناخت یا بعضی از انبیا، مثل داود، سلیمان و شعیب را به اسم و عنوان نشناخت یا بعضی احکام و واجباتی را

که مبتلا به او نبوده فرا نگرفت، لطمه ای به ایمان او نخواهد خورد، مگر آنکه در این مسائل اعتقادش مخالف با ماجاء به النبی صلی الله علیه وآله باشد که با التفات، مستلزم انکار نبی می شود که این امر موجب کفر و ارتداد است. بنا بر این برای مصونیت از خطر مخالفت عقیده دینی با ما جاء به النبی صلی الله علیه وآله و ثبت بالکتاب و السنه شخص در غیر اموری که به تفصیل، اعتقاد به آنها لازم است باید به اعتقاد اجمالی اکتفا نماید و در غیر این صورت عقیده دینی خود در هر امری از امور را بر کتاب و سنت عرضه کند، تا نادانسته و ناخواسته در خطر گمراهی و بدعت قرار نگیرد.

دوم نکته ای که از این فرمایش امام علیه السلام استفاده می شود مسئله ی ثابت بر عقیده و ایمان است که هر کسی در محافظت و ثبات بر آن باید کمال اهتمام را داشته باشد و از شر شیطان و نفس اماره همیشه بر حذر باشد؛ به خصوص در دوران غیبت حضرت ولی عصر ارواحنا فداه که امتحانات بسیار شدید برای اهل ایمان پیش می آید به حدی که در حدیث معروف جابر، رسول اکرم صلی الله علیه وآله می فرماید:

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۱۱۶

«ذَاكَ الَّذِي يَغِيبُ عَنْ شِيعَتِهِ وَأَوْلِيَائِهِ غَيْبَةً لَا يَثْبُتُ فِيهَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَمَانَتِهِ إِلَّا مَنْ إِمْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ» [۸۰]

در این عصر، که افکار و آرای گمراه کننده بسیاری وجود دارد و دور تمحیص و تخلص است، باید همیشه از خدا ثبات عقیده طلب نمود و به این دعا مداومت کرد:

«يا الله يا رحمان يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»

و عقاید را همواره و مکرر در مکرر استحضار نمود و خدا با خواندن این دعا که از فخرالمحققین علیه الرحمه نقل شده است آن را نزد خدا ودیعه قرار داد:

«اللَّهُمَّ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ إِنِّي قَدْ أَوْدَعْتُكَ يَقِينِي هَذَا وَثُبَاتَ دِينِي وَأَنْتَ خَيْرُ مُسْتَوْدَعٍ وَقَدْ أَمَرْنَا بِحِفْظِ الْوَدَائِعِ فَرُدَّهُ عَلَيَّ وَقْتَ حُضُورِ مَوْتِي» [۸۱]

و بعضی فرموده اند این دعا را بعد از اقرار به عقاید حقه بخواند:

«يا الله يا رحمان يا رحيم أودعتك هذا الاقرار بك وبالنبي صلي الله عليه وآله وبالائمة عليهم السلام وأنت خير مستودع فردد علي في القبر عند مسأله»

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۱۱۷

منکر و نکیر» [۸۲]

اجمالاً هیچ گوهر و هیچ سرمایه ای از گوهر عقیده به خدا، رسول و ائمه علیهم السلام نفیس تر و گران بهاتر نیست. اگر انسان دنیا و مافیها را از دست بدهد اما عقیده به خدا و رسول را داشته باشد باکی بر او نیست و اگر آن را نداشته باشد، هر چه داشته باشد، خسرالدنیا و الآخره است. به ملاحظه ی همین گرانبهایی این گوهر ثمین است که دزدان، عیاران و طراران بسیار با شبکه ها و دام های فریبنده برای دستبرد به آن کمین کرده اند.

«عَصِيَ مَنْ أَلَّهَ تَعَالَى مِنْ فَسَادِ الْعَقِيدَةِ وَرَزَقْنَا الْإِيمَانَ بَتَمَامِهِ وَكَمَالِهِ وَالثَّبَاتَ عَلَيْهِ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطاهرين صلوات الله عليهم اجمعين»

سوم: در این بخش امام علیه السلام برای حضرت عبدالعظیم دعا می فرماید که خدا او را به قول ثابت در حیات دنیا و آخرت ثابت بدارد.

این دعا مأخوذ و اقتباسی از آیه ی کریمه ی ذیل می باشد:

(يَبَيِّنُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ [۸۳])

که از آن استفاده می شود خدا مؤمنین را به قول ثابت - که برحسب بعضی تفاسیر کلمه‌ی توحید است و در این کلام امام، ظاهراً مراد کل این اقوال ثابته است - در زندگی دنیا و در آخرت ثابت نگه می دارد. و چنان که از کلمات بعضی استفاده می شود یکی از مصادیق یا مصداق

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۱۱۸

مهم ثابت داشتن مؤمنین بر قول ثابت هنگام احتضار و ظهور سكرات موت است که حال بسیار خطرناکی است.

باید از خدا حسن عاقبت و مرگ با ایمان خالص، طلب نمود. البته مواظبت بر طاعات و عبادات، و ترک محرمات، مجالست با اخیار، مواظبت بر قرائت قرآن، تأمیل در آیات آن و سایر اعمال نافع همه برای مصون شدن ایمان در حال احتضار مؤثر است و خواتیم امور، به سوابق حسنه، کم و بیش ارتباط دارد. شخص سالک در طریق شرع باید مواظب همه‌ی جهات خود بوده و همیشه از سوء خاتمه بپرهیزد و همواره دعاهایی را بخواند که برای حسن عاقبت و نجات از عدول از عقاید است.

چنان که مستحب است وابستگان میت شهادتین و عقاید حقّه را در این حال به او تلقین نمایند، به خصوص کلمه‌ی توحید را به او تلقین کنند که فرمودند:

«لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» [۸۴]

و سید در درّه می فرماید:

و لقن الشهداء المتحضرين المحتضرو اذكر له الائمة الاثني عشر

حتى يقر بهم جميعاً وليتحصن حصنه المنيعا

و لقننه كلمات الفرج فانها تقضى بحسن المخرج

و اتل عليه سور القرآن لا سيما يس ذات الشان

و آية الكرسي ثم السخرة ثم الثلاث من ختام البقرة

و سورة الاحزاب بعدها و لا ينسى الذي يس تتلو من تلا

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۱۱۹

و اما ثبات بر عقیده‌ی حق در آخرت و از جمله تفاسیری که از آن شده است بعضی ثبات بر آن در هنگام سؤال نکیرین است که وقتی از او سؤال

می کنند «من ربك مادینك و من نبیک و من امامك؟» می گوید: پروردگارم خدا است، دینم اسلام، پیغمبرم محمد صلی الله علیه

و آله و امامانم علی، حسن، حسین، علی بن الحسین، محمد بن علی، جعفر بن محمد، موسی بن جعفر، علی بن موسی، محمد بن

علی، علی بن محمد، حسن بن علی و الحجّه ابن الحسن علیهم السلام می باشند.

«اللهم ثبتنا علی دینک ما احییتنا و لقنا حجتنا عند موتنا و لا تکلنا الی انفسنا طرفه عین أبداً فی الدنيا و الآخرة و احینا حیاة محمد و

اهل بیته و امتنا مماتهم، و ارزقنا شفاعتهم، و احشرنا فی زمرةم، و صلّ علیهم صلاة لا یحصی عددها و اغفر لنا و لوالدینا و لمن کان

له حق علینا و لجمیع المؤمنین و المؤمنات یا خیر الناظرین یا ارحم الراحمین»

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۱۲۱

فهرست منابع و مآخذ

۱. قرآن کریم.
۲. امالی، شیخ صدوق، متوفی ۳۱۸، مؤسسه البعثه قم ۱۴۱۷ هـ.
۳. بحار الانوار، العلامة المجلسی م ۱۱۱۱، طبع دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۴۰۳.
۴. تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، متوفی ۴۶۰، طبع خورشید، طبعه الرابعه ۱۳۶۵.
۳۸۱۵. ۵. التوحید، الشیخ الصدوق، متوفی ۳۸۱، طبع ۱۳۸۷ هـ، جماعه المدرسین.
۶. ثواب الاعمال، الشیخ الصدوق، متوفی ۳۸۱، طبع ۱۳۶۸ هـ - ش، امیر قم.
۷. جواهر السنیة، حر عاملی، متوفی ۱۱۰۴، طبع مکتبه المفید، قم.
۸. الروضة البهیة فی شرح اللمعة دمشقیة، الشہید الثانی، متوفی ۹۶۵، بتحقیق السید محمد کلانتر، ناشر دارالهادی للمطبوعات، قم ۱۴۰۳.
۹. شرح نهج البلاغه لابن ابی الحدید، بتحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، طبع دار احیاء التراث العربی، ۱۳۸۵، بیروت.
۱۰. الصحیفة السجادیة، طبعه ۲۵/ ۱۴۱۱ هـ - ق، مؤسسه الامام المهدي، و مؤسسه الانصاریان، قم.
۱۱. غرر الحکم، مجموعہ کلمات قصار حضرت علی علیه السلام، مترجم انصاری، طبع سال ۱۳۳۵ ش.
۱۲. کامل الزیارات، شیخ الجلیل جعفر بن محمد بن قولویه القمی، متوفی ۳۶۸، طبع الاولى ۱۴۱۷، مؤسسه النشر الاسلامی.
۱۳. کشف الرموز، الفاضل الآبی، متوفی ۶۹۰، جماعه المدرسین، طبع اولی ۱۴۱۰ هـ.
- شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۱۲۲
۱۴. کفایة الاثر، الخزاز القمی الرازی، متوفی ۴۰۰ هـ - انتشارات بیدار، طبع الخیام قم، ۱۴۰۱ هـ.
۱۵. کمال الدین و تمام النعمه، الشیخ الصدوق، متوفی ۳۸۱، طبع محرم الحرام ۱۴۰۵، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین.
۱۶. مستدرک الوسائل، محقق النوری الطبرسی، متوفی ۱۳۲۰، طبعه الثانيه ۱۴۰۸، مؤسسه آل البيت علیه السلام.
۱۷. جامع الرواه اردبیلی.
۱۸. مفاتیح الجنان.
۱۹. منازل الآخرة، شیخ عباس قمی، متوفی ۱۳۵۹، مؤسسه النشر الاسلامی بجماعه المدرسین قم، طبع ۱۴۱۹.
۲۰. من لا یحضره الفقیه، محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی، متوفی ۳۸۱، طبع دارالکتب الاسلامی، طبع خامسه ۱۳۹۰.
۲۱. منیة المرید فی ادب المفید و المستفید، الشہید الثانی، متوفی ۹۶۶، طبع مکتب الاعلام الاسلامی، الاول ۱۴۰۹.
۲۲. نهج البلاغه.
۲۳. وسائل الشیعه، حر عاملی، متوفی ۱۱۰۴، طبع دار الحیاء التراث العربی، بیروت.
- شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۱۲۳

آثار حضرت آیت الله العظمی صافی مدظله العالی در یک نگاه

قرآن و تفسیر

- ۱--- تفسیر آیه فطرت--- فارسی-----
- ۲--- القرآن مصون عن التحریف--- عربی-----
- ۳--- تفسیر آیه التطهیر--- عربی-----
- ۴--- تفسیر آیه الانذار--- عربی-----

حدیث

- ۵--- منتخب الاثر در ۳ جلد--- عربی--- اردو/ انگلیسی
- غیبه المنتظر--- عربی---
- ۶--- قس من مناقب امیرالمؤمنین (ع) (مئة و عشر حدیث من کتب عامه)--- عربی--- فارسی
- پرتوی از فضائل امیرالمؤمنین (ع) در حدیث----- فارسی
- ۷--- احادیث الائمة الاثنی عشر، اسنادها و الفاظها--- عربی-----
- ۸--- احادیث الفضائل--- عربی-----

فقه

- ۹--- توضیح المسائل--- فارسی-----
- منتخب الاحکام--- فارسی-----
- ۱۰--- احکام نوجوانان--- فارسی--- انگلیسی
- ۱۱--- جامع الاحکام در ۲ جلد--- فارسی-----
- ۱۲--- استفتائات قضایی--- فارسی-----
- ۱۳--- استفتائات پزشکی--- فارسی-----
- شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۱۲۴
- ۱۴--- مناسک حج--- فارسی--- عربی
- ۱۵--- مناسک عمره مفرده--- فارسی--- عربی
- ۱۶--- هزار سؤال پیرامون حج--- فارسی-----
- ۱۷--- پاسخ کوتاه به ۳۰۰ پرسش در ۲ جلد--- فارسی--- آذری
- ۱۸--- احکام خمس--- فارسی-----
- ۱۹--- اعتبار قصد قربت در وقف--- فارسی-----
- ۲۰--- رساله در احکام ثانویه--- فارسی-----
- ۲۱--- فقه الحج در ۴ جلد--- عربی-----
- ۲۲--- هدایه العباد در ۲ جلد--- عربی-----
- ۲۳--- هدایه السائل--- عربی-----
- ۲۴--- حواشی علی العروة الوثقی--- عربی-----
- ۲۵--- القول الفاخر فی صلاة المسافر--- عربی-----
- ۲۶--- فقه الخمس--- عربی-----

- ۲۷--- أوقات الصلوة --- عربی ---
- ۲۸--- التعزیر (احکامه و ملحقاته) --- عربی ---
- ۲۹--- ضروره وجود الحکومه --- عربی --- فارسی
- ۳۰--- رساله فی معاملات المستحدثه --- عربی ---
- ۳۱--- التداعی فی مال من دون بینة و لاید --- عربی ---
- ۳۲--- رساله فی المال المعین المشتبه ملکیتہ --- عربی ---
- ۳۳--- حکم نکول المدعی علیه عن الیمین --- عربی ---
- ۳۴--- ارث الزوجه --- عربی ---
- ۳۵--- مع الشیخ جاد الحق فی ارث العصبه --- عربی ---
- ۳۶--- حول دیات ظریف ابن ناصح --- عربی ---
- ۳۷--- بحث حول الاستسقام بالازلام (مشروعیه الاستخاره) --- عربی ---
- الرسائل الخمس --- عربی ---
- ۳۸--- الشعائر الحسینیة --- عربی ---
- آنچه هر مسلمان باید بداند --- آذری
- شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۱۲۵
- اصول فقه
- ۳۹--- بیان الاصول در ۳ جلد --- عربی ---
- ۴۰--- رساله فی الشهره --- عربی ---
- ۴۱--- رساله فی حکم الاقل و الاکثر فی الشبهه الحکمیة --- عربی ---
- ۴۲--- رساله فی الشروط --- عربی ---
- عقاید و کلام
- ۴۳--- عرض دین --- فارسی ---
- ۴۴--- به سوی آفریدگار --- فارسی ---
- ۴۵--- الهیات در نهج البلاغه --- فارسی ---
- ۴۶--- معارف دین در ۲ جلد --- فارسی ---
- ۴۷--- پیرامون روز تاریخی غدیر --- فارسی ---
- ۴۸--- ندای اسلام از اروپا --- فارسی ---
- ۴۹--- نگرشی بر فلسفه و عرفان --- فارسی ---
- ۵۰--- نیایش در عرفات --- فارسی ---
- ۵۱--- سفرنامه حج --- فارسی ---
- ۵۲--- شهید آگاه --- فارسی ---
- ۵۳--- نوید امن و امان --- فارسی --- آذری
- ۵۴--- پاسخ به ده پرسش --- فارسی ---

- ۵۵--- اصالت مهدویت--- فارسی-----
- ۵۶--- تجلی توحید در نظام امامت--- فارسی--- عربی
- ۵۷--- نظام امامت و رهبری--- فارسی-----
- ۵۸--- ولایت تکوینی و ولایت تشریحی--- فارسی-----
- ۵۹--- پیرامون معرفت امام--- فارسی-----
- ۶۰--- عقیده نجات بخش--- فارسی-----
- ۶۱--- به سوی دولت کریمه--- فارسی-----
- ۶۲--- باورداشت مهدویت--- فارسی--- عربی
- ۶۳--- انتظار، عامل مقاومت و حرکت--- فارسی-----
- ۶۴--- فروغ ولایت در دعای ندبه--- فارسی--- عربی
- ۶۵--- معرفت حجت خدا--- فارسی-----
- ۶۶--- وابستگی جهان به امام زمان--- فارسی-----
- ۶۷--- توضیحات پیرامون کتاب عقیده مهدویت در تشیع امامیه--- فارسی--- انگلیسی
شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۱۲۶
- ۶۸--- پیام‌های مهدوی--- فارسی-----
- ۶۹--- گفتمان مهدویت--- فارسی--- انگلیسی
- امامت و مهدویت--- فارسی-----
- ۷۰--- گفتمان عاشورایی--- فارسی-----
- ۷۱--- مقالات کلامی--- فارسی-----
- ۷۲--- الی هدی کتاب الله--- عربی-----
- ۷۳--- ایران تسمع فتجیب--- عربی-----
- ۷۴--- رساله حول عصمه الانبیاء و الائمة--- عربی-----
- ۷۵--- تعلیقات علی رساله الجبر و القدر--- عربی-----
- لمحات فی الكتاب والحديث والمذهب--- عربی-----
- ۷۶--- صوت الحق و دعوۃ الصدق--- عربی-----
- ۷۷--- رد اکذوبه خطبه الامام علی (ع) علی الزهرا (س)--- عربی-----
- ۷۸--- مع الخطیب فی خطوطه العریضه--- عربی--- اردو/ فرانسه
- ۷۹--- رساله فی البداء--- عربی-----
- ۸۰--- جلاء البصر لمن یتولی الائمة الاثنی عشر--- عربی-----
- ۸۱--- حدیث افتراق المسلمین علی ثلاث و سبعین فرقه--- عربی-----
- ۸۲--- من لهذا العالم؟--- عربی-----
- ۸۳--- بین العلمین، الشیخ الصدوق الشیخ المفید--- عربی--- فارسی
--- داوری میان شیخ صدوق و شیخ مفید----- فارسی

۸۴--- مقدمات مفصله علی «مقتضب الاثر» و «مکیال المکارم» و «منتقی الجمان»--- عربی

۸۵--- امان الامة من الضلال والاختلاف--- عربی

۸۶--- البكاء علی الامام الحسین (ع)--- عربی

۸۷--- النقود اللطیفه علی الكتاب المسمى بالاخبار الدخیله--- عربی

شرح حدیث عرض دین حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام، ص: ۱۲۷

تربیتی

۸۸--- ماه مبارک رمضان، عالی ترین مکتب تربیت و اخلاق--- فارسی

۸۹--- راه اصلاح (امر به معروف و نهی از منکر)--- فارسی

۹۰--- با جوانان--- فارسی

تاریخ

۹۱--- سیر حوزة های علمی شیعه--- فارسی

۹۲--- رمضان در تاریخ (حوادث تاریخی)--- فارسی

سیره

۹۳--- پرتوی از عظمت امام حسین (ع)--- فارسی

--- آینه‌ی جمال--- فارسی

--- از نگاه آفتاب--- فارسی

--- اشک و عبرت--- فارسی

تراجم

۹۴--- زندگانی آیت الله آخوند ملامحمد جواد صافی--- فارسی

۹۵--- زندگانی جابر بن حیان--- فارسی

۹۶--- زندگانی بوداسف--- فارسی

شعر

۹۷--- دیوان اشعار--- فارسی

۹۸--- بزم حضور--- فارسی

۹۹--- آفتاب مشرقین--- فارسی

۱۰۰--- صحیفه المؤمن--- فارسی

۱۰۱--- سبط المصطفی--- فارسی

۱۰۲--- در آرزوی وصال--- فارسی

مقاله‌ها و خطابه‌ها

۱۰۳--- حدیث بیداری (مجموعه پیام‌ها)--- فارسی

۱۰۴--- شب پرگان و آفتاب--- فارسی

--- شب عاشورا--- فارسی

--- صبح عاشورا--- فارسی

۱۰۵ --- با عاشورا بیان --- فارسی ---

- [۱] (۱). در ادعیه‌ی متعدد مثل دعای ابی حمزه.
- [۲] (۱). سوره‌ی تحریم، آیه‌ی ۸.
- [۳] (۲). سوره‌ی حدید، آیه‌ی ۱۲.
- [۴] (۱). بحارالانوار، ۴۶/۱۳۵ و غرر الحکم، فصل ۷۵، ح ۱- ۶۰۳/۲.
- [۵] (۲). نهج البلاغه، خطبه‌ی ۲۲۴.
- [۶] (۱). سوره‌ی حدید، آیه‌ی ۲۳.
- [۷] (۲). بحارالانوار، ۶۷/۱۸۰ و ۱۴۳.
- [۸] (۱). سوره‌ی رعد، آیه‌ی ۲۸.
- [۹] (۲). سوره‌ی آل عمران، آیه‌ی ۱۷۳.
- [۱۰] (۳). سوره‌ی کهف، آیه‌ی ۳۹.
- [۱۱] (۴). سوره‌ی غافر، آیه‌ی ۴۴.
- [۱۲] (۵). سوره‌ی طلاق، آیه‌ی ۳.
- [۱۳] (۶). سوره‌ی توبه، آیه‌ی ۱۲۹ و سوره‌ی زمر، آیه‌ی ۳۸.
- [۱۴] (۷). سوره‌ی بقره، آیه‌ی ۱۵۶.
- [۱۵] (۱). سوره‌ی نجم، آیه‌ی ۲۳ و سوره‌ی یوسف، آیه‌ی ۴۰.
- [۱۶] (۱). سوره‌ی هود، آیه‌ی ۷.
- [۱۷] (۱). أجوبة المهنائية: ۸۸، بحارالانوار، ۵۴/۲۴۷.
- [۱۸] (۱). نهج البلاغه، خطبه ۹۱.
- [۱۹] (۱). اوائل المقالات، ص ۵۳.
- [۲۰] (۱). فصول، ص ۲۲.
- [۲۱] (۲). سوره‌ی رعد، آیه‌ی ۸.
- [۲۲] (۳). سوره‌ی بقره، آیه‌ی ۲۳۱.
- [۲۳] (۴). سوره‌ی طه، آیه‌ی ۱۱۰.
- [۲۴] (۱). بحارالانوار، ۳۰/۳۶۱.
- [۲۵] (۲). جامع الرواة، ج ۱، ص ۳۳۰.
- [۲۶] (۱). منیة المرید، ص ۲۳۹.
- [۲۷] (۱). بحارالانوار، ۶۶/۹-۳.
- [۲۸] (۱). ثواب الاعمال، ص ۹۹، کامل الزیارات، باب ۱۰۷، ۵۳۷.

- [۲۹] (۱) مستدرک الوسائل، کتاب صفات القاضی... باب حکم التوقف و الاحتیاط فی القضاء و الفتوی و العمل ۱۷ / ۳۲۱ ح ۳۲ ش [۲۱۴۷۰].
- [۳۰] (۱) وسائل الشیعه، کتاب الجهاد- باب وجوب اجتناب المحارم- ح ۲۰۴۳۷ / ۱۱ - ۱۵ / ۲۵۵.
- [۳۱] (۱) کمال الدین، الباب ۳۷، ما أخبر به الهادی علیه السلام من وقوع الغیبه، ح ۱، ص ۳۷۹.
- [۳۲] (۲) توحید، ص ۸۱، باب ۲، ح ۳۷.
- [۳۳] (۱) بحار الانوار، ۶۶ / ۸۱.
- [۳۴] (۱) وسائل الشیعه، باب أنه يستحب أن يقال في الدعاء...، ح ۸۸۰۷ / ۷ / ۸۸.
- [۳۵] (۲) التوحید، باب معنای الواحد و التوحید و الموحد، ح ۳، ص ۸۳.
- [۳۶] (۱) مخفی نماند که در نسخه ای که طبع شده ابتدا بحث در این جمله را به ابطال و تشبیه در صفات مربوط شمرده و اظهار نموده ایم که با توجه به این روایات معلوم می شود بحث مربوط به ذات است اما چون اصل آن مطلب نیز فی حدّ نفسه صحیح است و با کلّ بحث هم بی ارتباط نیست و جمله‌ی «خارج عن الحدّین...» به اطلاق بحث از صفات را نیز شامل می شود آن بیان را در اینجا به عنوان پاورقی می آوریم: خارج عن الحدّین... یعنی خدا از دو حد خارج است یعنی محدود به این دو حد و معروف به این دو تعریف نیست. اول حد ابطال که از فرط پرهیز از قول به ترکیب یا اثبات صفت بر او- عز اسمه- بالمرّه صفات ثبوتیه را از او نفی نماید، و ذات باری تعالی را العیاذبالله، فاقد صفاتی مثل علم و قدرت بشمارد. دوم حد تشبیه که خدا را در صفاتش تشبیه به خلق نماید و علم، قدرت و بعضی صفات دیگر را مثل دیگران غیر ذات او بداند، بلکه در اینجا هم به امر بین امرین قائل باشد و صفات باری تعالی را عین ذات او بداند و غیر او نداند. نه این صفات را از او نفی نماید که مخالف با ضرورت عقل و شرع است و نه صفات او را تشبیه به خلق کند و زاید بر ذات او بداند؛ چنان که ذات او را نیز به چیزی نمی توان تشبیه نمود حقیقت صفات او را که عین ذات او است، مثل ذات او منزّه از شناخت است. ما می دانیم که علم او زاید بر ذات او نیست و مثل علم مخلوق نیست چنان که می دانیم او به همه چیز عالم و دانا است.
- [۳۷] (۱) بحار الانوار، ۳ / ۲۶۵.
- [۳۸] (۲) التوحید، باب ۷، ح ۱ و ۷، ص ۱۰۴ الاصول من الکافی کتاب التوحید، باب اطلاق القول بأنه شیء، ح ۲، ۱ / ۸۲.
- [۳۹] (۱) التوحید، باب ۷، ح ۶، ص ۱۰۶.
- [۴۰] (۱) بحار الانوار، ۲۲ / ۲۶۷.
- [۴۱] (۱) التوحید، باب ۳۶، ح ۱، ص ۲۴۶.
- [۴۲] (۱) مرآة العقول، کتاب التوحید، باب اطلاق القول بأنه شیء، ذیل حدیث ۲، ۱ / ۲۸۲.
- [۴۳] (۱) هر چند از «لَیسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ» نیز بالالتزام تنزه باری تعالی از جسمیت و سایر صفات و ذاتیات ممکنات استفاده می شود اما از جمله‌ی «لَیسَ بجسم...» بالمطابقه تنزه خداوند متعال از صفات و ذاتیات ممکنات استفاده می شود.
- [۴۴] (۱) امالی شیخ صدوق، ص ۴۱۹.
- [۴۵] (۲) سوره‌ی طور، آیه‌ی ۳۵.
- [۴۶] (۳) قرآن مجید با ترجمه‌ی شعر فارسی، صفحه‌ی ۲۷۸.
- [۴۷] (۱) نهج البلاغه، خطبه ۱۸۶.
- [۴۸] (۱) وسائل الشیعه، کتاب القضاء، باب وجوب التوقف و الاحتیاط فی القضاء، ح ۳۳۴۶، ۲۰، ۱۸ / ۱۱۷.
- [۴۹] (۱) شرح نهج البلاغه لابن ابی الحدید، ذیل خطبه‌ی ۲۳۱، ۱۳ / ۵۰.

[۵۰] (۱). اقبال الأعمال، ص ۱۶۵، صحیفه‌ی سجادیه، ص ۲۲۳.

[۵۱] (۱). سوره‌ی اسراء، آیه‌ی ۱.

[۵۲] (۲). سوره‌ی فرقان، آیه‌ی ۶۳.

[۵۳] (۱). بحارالانوار، ۳۵/۲۶.

[۵۴] (۲). سوره‌ی بقره (۲)، آیه‌های ۲۳ و ۲۴.

[۵۵] (۱). سوره‌ی بقره، آیه‌ی ۱۲۴.

[۵۶] (۱). الغدیر، ۱۰/۳۵۹ به عبارات مختلف ذکر شده است.

[۵۷] (۲). سوره‌ی نساء، آیه‌ی ۵۹.

[۵۸] (۱). الاصول من الکافی، کتاب الایمان و الکفر، باب دعائم الاسلام، ح ۱-۲/۱۸.

[۵۹] (۲). کشف الرموز، ۸/۱.

[۶۰] (۱). نهج البلاغه، حکمت ۱۴۷.

[۶۱] (۱). سوره‌ی احزاب، آیه‌ی ۶.

[۶۲] (۱). بحارالانوار، ۱۷۲/۲۷.

[۶۳] (۲). تهذیب الاحکام، باب زیارت جامعه، ۹۸/۶.

[۶۴] (۳). تهذیب الاحکام، باب زیارت جامعه، ۱۰۱/۶.

[۶۵] (۱). سوره‌ی نجم، آیه‌ی ۸-۹.

[۶۶] (۲). سوره‌ی اسراء، آیه‌ی ۱.

[۶۷] (۱). سوره‌ی زخرف، آیه‌ی ۴۵.

[۶۸] (۲). سوره‌ی یونس، آیه‌ی ۹۴.

[۶۹] (۱). الروضة البهیة، شرح حال شهید الثانی رضی الله عنه، شعر الشهید، ۱/۱۸۷.

[۷۰] (۲). الانوارالبهیة فصل فی بیان ولاده النبی صلی الله علیه وآله ...، ص ۳۳.

[۷۱] (۱). سوره‌ی نجم، آیه‌ی ۲۳.

[۷۲] (۱). بحارالانوار، ح ۱۸۶، ۱۹۷/۸.

[۷۳] (۱). الجواهر السنیه، ص ۲۹۵؛ بحارالانوار، ۱۸/۳۸۶.

[۷۴] (۱). سوره‌ی محمد، آیه‌ی ۱۵.

[۷۵] (۲). سوره‌ی کهف، آیه‌ی ۲۹.

[۷۶] (۱). سوره‌ی حج، آیه‌ی ۱.

[۷۷] (۲). سوره‌ی طه، آیه‌ی ۱۵.

[۷۸] (۳). سوره‌ی اعراف، آیه‌ی ۱۸۷.

[۷۹] (۴). سوره‌ی قیامت، آیه‌ی ۱.

[۸۰] (۱). کمال الدین، الباب الثالث و العشرون، ح ۳، ۱/۲۵۳ و کفایة الاثر، ۵۴.

[۸۱] (۲). مفاتیح الجنان، ص ۸۶ و از جمله دعاها برای کمال ایمان و حفظ آن از ودایع، دعایی است که همچنین در مفاتیح از

شیخ طوسی علیه الرحمه از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که بعد از هر نماز واجب خوانده شود کل دعا در مفاتیح

در همین ص ۶۸ مذکور است.

[۸۲] (۱). منازل الآخرة، ص ۱۱۶.

[۸۳] (۲). سوره‌ی ابراهیم، آیه‌ی ۲۷.

[۸۴] (۱). من لا یحضره الفقیه، ۱/ ۷۸.

درباره مرکز

بسم الله الرحمن الرحيم

جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره توبه آیه ۴۱)

با اموال و جانهای خود، در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است اگر بدانید حضرت رضا (علیه السلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد، زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کاسته و یا بر آن بیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنند

بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص ۱۵۹

بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهل بیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال ۱۳۴۰ هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند.

مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

اهداف: دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید.

از جمله فعالیتهای گسترده مرکز :

الف) چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی

ب) تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن همراه

ج) تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما، انیمیشن، بازیهای رایانه ای و ... اماکن مذهبی، گردشگری و ...

د) ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemiyeh.com جهت دانلود رایگان نرم افزار های تلفن همراه و چندین سایت مذهبی

دیگر

ه) تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای

(و) راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط ۰۲۳۵۰۵۲۴)

(ز) طراحی سیستم های حسابداری، رسانه ساز، موبایل ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، SMS و...

(ح) همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...

(ط) برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه

(ی) برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضور و مجازی) در طول سال

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان

تاریخ تأسیس: ۱۳۸۵ شماره ثبت: ۲۳۷۳ شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۱۵۲۰۲۶

وب سایت: www.ghaemiyeh.com ایمیل: Info@ghaemiyeh.com فروشگاه اینترنتی:

www.eslamshop.com

تلفن ۲۵-۲۳۵۷۰۲۳-۲۳۵۷۰۲۲ (۰۳۱۱) فکس ۲۳۵۷۰۲۲ (۰۳۱۱) دفتر تهران ۸۸۳۱۸۷۲۲ (۰۲۱) بازرگانی و فروش ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ امور

کاربران (۰۳۱۱) ۲۳۳۳۰۴۵

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایند انشاءالله.

شماره حساب ۶۲۱۰۶۰۹۵۳، شماره کارت: ۶۲۷۳-۵۳۳۱-۳۰۴۵-۱۹۷۳ و شماره حساب شبا: -۰۶۲۱-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۱۸۰-۰۰۰۰ IR۹۰

۵۳-۰۶۰۹ به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان - خیابان مسجد سید

ارزش کار فکری و عقیدتی

الاحتجاج - به سندش، از امام حسین علیه السلام: - هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنت غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او می فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت ها، آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید».

التفسیر المنسوب إلى الإمام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست تر می داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می رسانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، اما تو دریچه ای [از علم] را بر او می گشایی که آن بینوا، خود را بدان، نگاه می دارد و با حجت های خدای متعال، خصم خویش را ساکت می سازد و او را می شکند؟».

[سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی گمان، خدای متعال می فرماید: «و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد».

مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد».

مرکز تحقیقات و ترجمه

اصفهان

گام‌ها

WWW

برای داشتن کتابخانه های تخصصی
دیگر به سایت این مرکز به نشانی

www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید.

۰۹۱۳ ۲۰۰۰ ۱۰۹

