

سروشناسه: پورامینی، محمد باقر، ۱۳۴۷-

عنوان و نام پدیدآور: منزلت زیارت: ویزگ‌ها و آداب زیارت امام رضا<ص> / نویسنده محمد باقر پورامینی؛ تهیه معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی.

مشخصات نشر: مشهد: انتشارات قدس رضوی، ۱۳۹۱، فروست: پرسمان رضوی، ۵، شاپک: ۰-۵۰-۲۹۹-۶۰۰-۹۷۸

و صفحه: ۱۳۹۱، موضوع: علی بن موسی<علیه السلام>. امام هشتم، ۹۱۵۳-۹۰۳-۲۰۳-۲۰۳، پرسش‌ها و پاسخ‌ها - زیارت

شناسه افزوده: آستان قدس رضوی. معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی؛ مؤسسه انتشاراتی آستان قدس رضوی

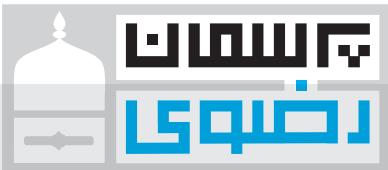
ردیبندی کنگره: ۱۳۹۱/۴۷/۳۵-ب۹/۴۵-ج

ردیبندی دیویسی: ۹۵۷/۹۵۷

شماره کتابشناسی ملی: ۳۰۰۵۸۷

منزلت زیارت

ویژگی‌ها و آداب زیارت امام رضا علیه السلام



محمد باقر پور امینی



نام اثر: منزلت زیارت؛ ویزگی‌ها و آداب زیارت امام رضا^ع

نویسنده: محمدباقر پورامینی

تهریه: اداره پاسخ‌گویی به سوالات دینی آستان قدس رضوی

چاپ نخست: تابستان ۱۳۹۲

ناشر: انتشارات قدس رضوی

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۹-۵۰-۱

شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه

نشانی: مشهد، حرم مطهر امام رضا^ع اداره پاسخ‌گویی به سوالات دینی

تلفن: ۰۵۱۱-۲۲۴۰۶۰۲ - ۰۵۱۱-۲۲۳۵۳۱۲

به کوشش: محمدحسین پورامینی

ویراستار: مهسا صابر، محمدمهری باقری

مدیر هنری: سید حسن موسیزاده



معاونت تبلیغات و ارتباطلات اسلامی



ایسراحت مدرس

فهرست مطالب



فصل اول حکمت زیارت

- ۱۹ مفهوم زیارت
- ۲۰ ثمره‌های معنوی
- ۲۱ محبت و شیدایی
- ۲۲ پیوند و وصل
- ۲۳ اعلان نصر
- ۲۴ تقرب به خدا
- ۲۵ مغفرت خواهی و توبه

فصل دوم پیشینهٔ زیارت

- ۳۱ زیارت در منظر قرآن
- ۳۲ مشروعیت زیارت
- ۳۳ سیرهٔ اهل بیت ﷺ در زیارت
- ۳۴ زیارت اهل سنت

فصل سوم فضیلت زیارت

- ۳۹ از رضا تا آل محمد
- ۴۰ برتری زیارت امام به زیارت کربلا
- ۴۱ زیارت امام در نگاه پیامبر ﷺ
- ۴۲ نگاه ائمه علیهم السلام به زیارت امام رضا علیهم السلام
- ۴۳ فضیلت زیارت در نگاه پدر و فرزند امام
- ۴۴ فضیلت زیارت
- ۴۵ ثواب فراوان برای یک زیارت
- ۴۶ دستگیری امام از زائر

فصل چهارم زمان زیارت

- ۵۱ زیارت ماه رجب
- ۵۲ زیارت بیست و سوم ذی قعده
- ۵۳ سلام بعد از نماز

فصل پنجم آداب زیارت

- ۵۷ آداب زیارت
- ۵۹ غسل زیارت
- ۶۱ اذن ورود
- ۶۲ بوسه بر ضریح و عتبه
- ۶۴ سجده در برابر ضریح
- ۶۴ گشتن دور ضریح
- ۶۵ چیستی تبرک
- ۶۶ دلیل تبرک
- ۶۷ تهدیدهای ادب زیارت
- ۶۹ خضوع و خشوع
- ۷۱ برنامه حضور
- ۷۲ بلند صحبت کردن
- ۷۳ لحظات حضور در حرم
- ۷۴ زیارت برای بانوان
- ۷۴ ریا در زیارت
- ۷۵ جایگاه زائران
- ۷۶ زیارت وداع

فصل ششم متن زیارت

- ۸۱ زیارت مأثور
- ۸۲ زیارت مأثور حرم رضوی
- ۸۲ صلوات مخصوص
- ۸۲ نماز زیارت

فصل هفتم عرفان زیارت

- ۸۷ سلام بر امام
- ۸۸ ارتباط با امام
- ۹۰ زیارت همراه با معرفت
- ۹۱ میزان توجه
- ۹۲ میثاق با امام
- ۹۲ تحول

فصل هشتم آثار زیارت

- ۹۷ استعانت از خدا
- ۹۸ حاجت خواهی
- ۱۰۰ استجابت دعا
- ۱۰۲ عامل شفا
- ۱۰۳ شفاخانه

فصل نهم کانون زیارت

- ۱۰۹ جایگاه مشهد
- ۱۱۰ مفهوم مشهد
- ۱۱۱ مزار امام در شعر دعلب
- ۱۱۳ روضه رضا
- ۱۱۴ گزارش مورخان از بارگاه رضوی
- ۱۱۷ تاریخچه ساخت حرم
- ۱۲۰ قداست مدفن معصومان علیهم السلام
- ۱۲۱ ساخت بارگاه و گنبد
- ۱۲۲ موقوفات آستان
- ۱۲۵ کتابنامه

فهرست پرسش‌ها

۱۹ ■ زیارت به چه معناست؟ آیا همان دیدن است؟

۲۰ ■ چرا به زیارت توصیه می‌کنند؟ در زیارت چه ثمره‌هایی وجود دارد؟

۲۱ ■ رابطهٔ زیارت و محبت چیست؟ اصولاً زیارت امام، ارتباطی با محبت به ایشان دارد؟

۲۲ ■ در حرم امام رضا علیه السلام احساس پیوند خاصی می‌کنم. فکر می‌کنم پس از دوره‌ای دوری، دوباره وصل شده‌ام. این زیارت چه معنایی دارد؟

۲۳ ■ شب اوّلی که به حرم رفتم، جوانی را مقابل ضریح دیدم که به شدت گریه می‌کرد. او به آرامی با امام رضا علیه السلام صحبت می‌کرد. کنارش ایستاده بودم. این سخن او را هرگز فراموش نمی‌کنم که مدام می‌گفت: «آقا ما هستیم. به یاری ما اعتماد کنید.» این نوع زیارت به چه معناست؟

۲۴ ■ در برخی زیارت‌نامه‌ها آمده است: «به این مکان زیارتی آمده‌ام برای قرب به خدا.» منظور از این قرب چیست و چگونه به دست می‌آید؟

۲۵ ■ رابطهٔ زیارت و دوری از گناه چیست؟ آیا در وقت زیارت می‌توانیم انتظار بخشش داشته باشیم؟

۳۱ ■ وهابیان معتقدند که اصل زیارت بدعت است و ریشهٔ دینی ندارد. چه پاسخی دارید؟ قرآن چه می‌گوید؟

۳۱ ■ وهابیان معتقدند زیارت بعده‌ایجاد شد و در دورهٔ پیامبر وجود نداشت. این ادعا از کجا ریشه دوانیده است؟ آیا می‌توان حدیثی دربارهٔ مشروع بودن زیارت برشمرد؟

۳۳ ■ آیا اهل بیت علیهم السلام هم به زیارت تشویق می‌کردند و خود به زیارت می‌رفتند؟

۳۴ ■ آیا زیارت امام رضا علیه السلام مخصوص شیعیان است یا آنکه اهل سنت هم به زیارت حرم می‌آیند؟ نمونه‌هایی از زیارت آنان را بیان کنید. علت زیارت عالمان اهل سنت چه بوده است؟

۳۹ ■ نسبت زیارت امام رضا علیه السلام با زیارت سایر ائمه علیهم السلام چیست؟ ثواب زیارت ایشان، مساوی است یا برتری وجود دارد؟

- ۳۹ با توجه به تأکیدهای فراوانی که درباره اهمیت و ثواب زیارت کربلا وجود دارد، چرا زیارت امام رضا<ص> را برتر از زیارت امام حسین<ع> دانسته‌اند؟
- ۴۱ آیا از پیامبر<ص> سخن و نکته‌ای درباره زیارت امام رضا<ص> بیان شده است؟ نمونه‌هایی ذکر کنید.

- ۴۳ ائمه اطهار<ص> مانند حضرت علی<ع>، چه نکته‌ای درباره زیارت امام رضا<ص> بیان کرده‌اند؟

■ ۴۴ امام هفتم و امام نهم درباره زیارت امام هشتم چه فرموده‌اند؟

■ ۴۵ امام رضا<ص> درباره فضیلت زیارت خود چه فرموده‌اند؟

■ ۴۶ ثواب‌های بسیاری برای زائران حرم امام رضا<ص> درنظر گرفته‌اند. برایم سؤال است که چگونه برای یک سفر و زیارت این‌همه پاداش منظور کرده‌اند. آیا به این احادیث می‌توان اعتماد کرد؟ در صورت پذیرش احادیث، چگونه با مفهوم آن کنار می‌آیید؟

■ ۴۷ معروف است که امام رضا<ص> در مکان‌های خاصی به زیارت زائرشان می‌آیند. این مکان‌ها کجاست؟ آیا این سخن مستند است؟

■ ۵۱ آیا درباره فضیلت زیارت امام رضا<ص> در ماه رجب، سند معتبری وجود دارد؟

■ ۵۲ در کدام کتاب معتبر، به زیارت امام رضا<ص> در ۲۳ ذی قعده اشاره شده است؟ دلیل آن چیست؟

■ ۵۳ چرا بعد از نمازهای یومیه به امام رضا<ص> سلام می‌دهیم؟ آیا این کاردست است؟

■ ۵۷ دوست دارم وقتی به حرم مطهر امام رضا<ص> مُشرّف می‌شوم، بهترین بهره واستفاده معنوی را از آن مکان مقدس ببرم. آداب زیارت امام چیست و برای رعایت آن‌ها چه توصیه‌ای شده است؟

■ ۵۹ برای زیارت حرم مطهر امام رضا<ص> غسل توصیه شده است. علت چیست؟

■ ۶۱ چرا مرسوم است پیش از ورود به حرم آقا، اذن ورود بخوانند؟

■ ۶۲ بوسیدن ضریح‌های مقدس و درودیوار حرم چه صورتی دارد؟ در صورت عیب‌نداشتن، آیا ثواب دارد؟

■ ۶۴ سجده کردن در برابر ضریح امام چه حکمی دارد؟

■ ۶۴ مردم به رسم گذشته، دور ضریح می‌گردند و آن را می‌بوسند. آیا این کار درست است؟

■ ۶۵ تبرک به چه معناست؟ آیا واقعاً می‌توانیم از درود یوار حرم تبرک جوییم؟
گویا و هابیان از آن جلوگیری می‌کنند و آن را شرک می‌دانند.

■ ۶۶ دلیل مشروع بودن تبرک جویی به ضریح و درود یوار حرم امام رضا علیه السلام
چیست؟ آیا اهل بیت علیهم السلام نیز در حرم معصومان دیگر تبرک می‌جستند؟

■ ۶۷ بزرگ‌ترین خطای که می‌تواند ما را از ادب زیارت دور کند، چیست؟
می‌گویند با خضوع و خشوع وارد حرم شوید. منظور از این توصیه چیست؟

■ ۶۹ سعی می‌کنم در مدت حضور در حرم امام رضا علیه السلام، از فضای معنوی پیرامون استفاده کنم؛ ولی راه درست آن را نمی‌دانم. لطفاً بندۀ راهنمایی کنید.

■ ۷۰ آیا بلند صحبت کردن در حرم معصومان علیهم السلام، مثلًاً زیارت‌نامه خواندن با صدای بلند و...، خلاف ادب است؟

■ ۷۱ آیا وقتی در حرم امام هستیم، بعد از خواندن زیارت‌نامه می‌توانیم برنامه عادی خود را پی بگیریم؛ مثلًاً با هم‌دیگر صحبت کنیم؟ یا در وقت ماندن در حرم باید آدابی رعایت کنیم؟

■ ۷۲ آیا بانوان زائر برای زیارت حرم معصومان علیهم السلام آداب خاصی دارند؟ نوع حضور آنان چگونه است؟

■ ۷۳ آیا ریا در زیارت اشکال دارد و موجب ازبین‌رفتن عمل ما می‌شود؟
■ ۷۴ گاهی در لحظه ورود به حرم، حالی به مادرست می‌دهد که خود را در مقایسه با سایر زائران برتر می‌دانیم. بعضی اوقات هم پیش می‌آید که ناخودآگاه، حقوق سایر مردم را رعایت نمی‌کنیم. در این باره بفرمایید.

■ ۷۵ آیا زیارت وداع مستحب است؟ به هنگام خدا حافظی، باید چگونه از حرم خارج شد؟

■ ۷۶ بسیار شنیده‌ام که زائران را به خواندن زیارت مأثوریاً منقول سفارش می‌کنند. منظور چیست؟

■ ۷۷ در حرم امام رضا علیه السلام چه زیارتی بخوانیم؟ زیارت‌های مأثور برای زیارت امام رضا علیه السلام کدام است؟

■ ۸۲ سند زیارت کوتاهی که برای امام رضا<ص> نقل شده است، چیست؟

■ ۸۲ آیا در زیارت‌هایی که برای امام رضا<ص> و سایر ائمه اطهار<ص> در حرم آنان می‌خوانیم، باید نمازشان را نیز بخوانیم؟ در زیارت امامزاده‌ها چطور؟ آیا نماز هم دارد؟ کیفیت نماز زیارت مثل نماز صبح است یا سوره خاصی دارد؟

■ ۸۷ آیا با وجود اینکه امام رضا<ص> از دنیا رفته‌اند، می‌توان با امام سخن گفت و به ایشان سلام کرد؟

■ ۸۸ آیا روح امام رضا<ص> در حرم و صحن مبارک وجود دارد؟ اگر وجود ندارد، پس چگونه انسان با ایشان ارتباط برقرار می‌کند و جواب می‌گیرد؟

■ ۹۰ می‌گویند بهترین زیارت، زیارت همراه با معرفت است. مقصود از عارفًا بحث که در بسیاری از روایات آمده است، چیست؟

■ ۹۱ امام رضا<ص> را بسیار دوست دارم و همیشه به زیارت ایشان می‌آیم. می‌خواهم بدانم که حضرت مرا می‌بینند؟ توجه ایشان به من چگونه است؟

■ ۹۲ میثاق با امام رضا<ص> چگونه است؟

■ ۹۲ همیشه در پی زیارتی بوده‌ام تا مرا تغییر دهد و خوبیم کند. در این باره چه راهی وجود دارد؟

■ ۹۷ خداوند به همگان سفارش می‌کند که فقط ازاو کمک بجویند. آیا کمک خواستن از غیرخدا درست است؟

■ ۹۸ به نظر می‌رسد بعضی زائران، بیشتر از آنکه از خدا حاجت بخواهند، از امام رضا<ص> می‌خواهند. آیا اشکال ندارد؟

■ ۱۰۰ آیا چیزهایی که در حرم امام رضا<ص> می‌خواهیم، واقعًا مستجاب می‌شود؟

■ ۱۰۲ خدا مریض را شفا می‌دهد یا امام رضا<ص>؟ آیا هر مریضی که به حرم امام رضا<ص> می‌آید، شفا می‌یابد؟

■ ۱۰۳ پسر برادرم ابتدا راه می‌رفت، حرف می‌زد، غذا می‌خورد؛ ولی الان نه راه می‌رود، نه حرف می‌زند، نه غذا می‌خورد. او را هرامام و امامزاده‌ای که می‌شناختیم، بردیم، حتی حرم امام رضا<ص>؛ ولی شفا پیدا نکرد. همگی ناامیدیم. درباره شفادادن توضیحاتی بیان کنید.

■ ۱۰۹ شنیده ام مکان دفن امام رضا علیهم السلام عظمت خاصی دارد. دوست دارم درباره عظمت این مکان بدانم. درباره فضیلت تو س و مشهد مقدس توضیح دهید.

■ ۱۱۰ مشهد به چه معناست؟ چرا این واژه درباره شهر محل خاکسپاری امام به کار می‌رود؟

■ ۱۱۱ در شعر داعبل خزاعی، چه اشاره‌ای به مزار امام رضا شده است؟

■ ۱۱۲ پیش تر خوانده بودم در حرم پیامبر ﷺ مکانی است که بدان «روضه» می‌گویند. گویا درباره حرم امام رضا نیز چنین تعبیری وجود دارد. در این باره توضیح دهید.

■ ۱۱۳ مورخان چه گزارشی از بارگاه و صحن و سرای امام رضا و نیز رفت و آمد مردم به آنجا ارائه کردند؟

■ ۱۱۴ تاریخچه بنای حرم امام رضا را از آغاز تا کنون بیان کنید.

■ ۱۱۵ راز قداست مدفن پیشوایان دین چیست؟

■ ۱۱۶ آیا ساخت و توسعه بنا و بارگاه حرم، در اسلام مشروع و جایز است؟

■ ۱۱۷ آستان امام رضا موقوفات فراوانی دارد. تنوع آن‌ها چگونه است و از چه زمانی ایجاد شدند؟

پیشگفتار

حضور در حرم جزو لحظه‌های به یاد ماندنی زندگی هر زائر است. او در این بستان بهشت، خود را به دست نسیم رحمت الهی می‌سپارد و به برکت توجه حجت پروردگار و در پرتو حضور در محض ولی خدا و به یمن دعا و عنایتش، زندگی دنیوی و اخروی خویش را با انوار خورشید امامت، نورانی می‌سازد.

براین باوریم که همه زائران این بهشت، عزیزند و گران‌مایه و وظیفه حرم‌گزاری آنان بر همه مأموریتی که بردوش دارند، در ارجنهادن رضوی، تمامی خادمان به سهم مأموریتی که بردوش دارند، در ارجنهادن به جایگاه والای زائران در تکاپو و تلاش‌اند. معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود، درجهٔ توسعه و ترویج فرهنگ و آموزه‌های اسلامی و انتقال پیام انقلاب شکوهمند اسلامی به زائران آستان جانان، انجام وظیفه می‌کند. این معاونت، راهنمایی زائران و پاسخ‌گویی به پرسش‌های آنان را عهده‌داربوده و دغدغه‌دار آشنایی بیشتر این گرامیان با معارف شیعی است.

در سپردهن این مسئولیت مقدس، سپاسمندِ درگاه پروردگار مهربانیم و امیدوارِ دست یاری حجت او. پاره‌ای از پرسش‌های مهم زائران این حریم ملکوتی را در قالب مجموعه «پرسمان رضوی»، با محور قراردادن ابعاد رنگارنگ زندگی امام رضا علیه السلام پاسخ گفته‌ایم و در قالبی نو تقدیمتان می‌کنیم.

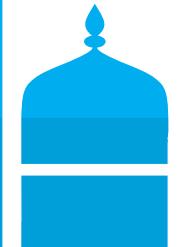
سید جلال حسینی

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی

دروآمد

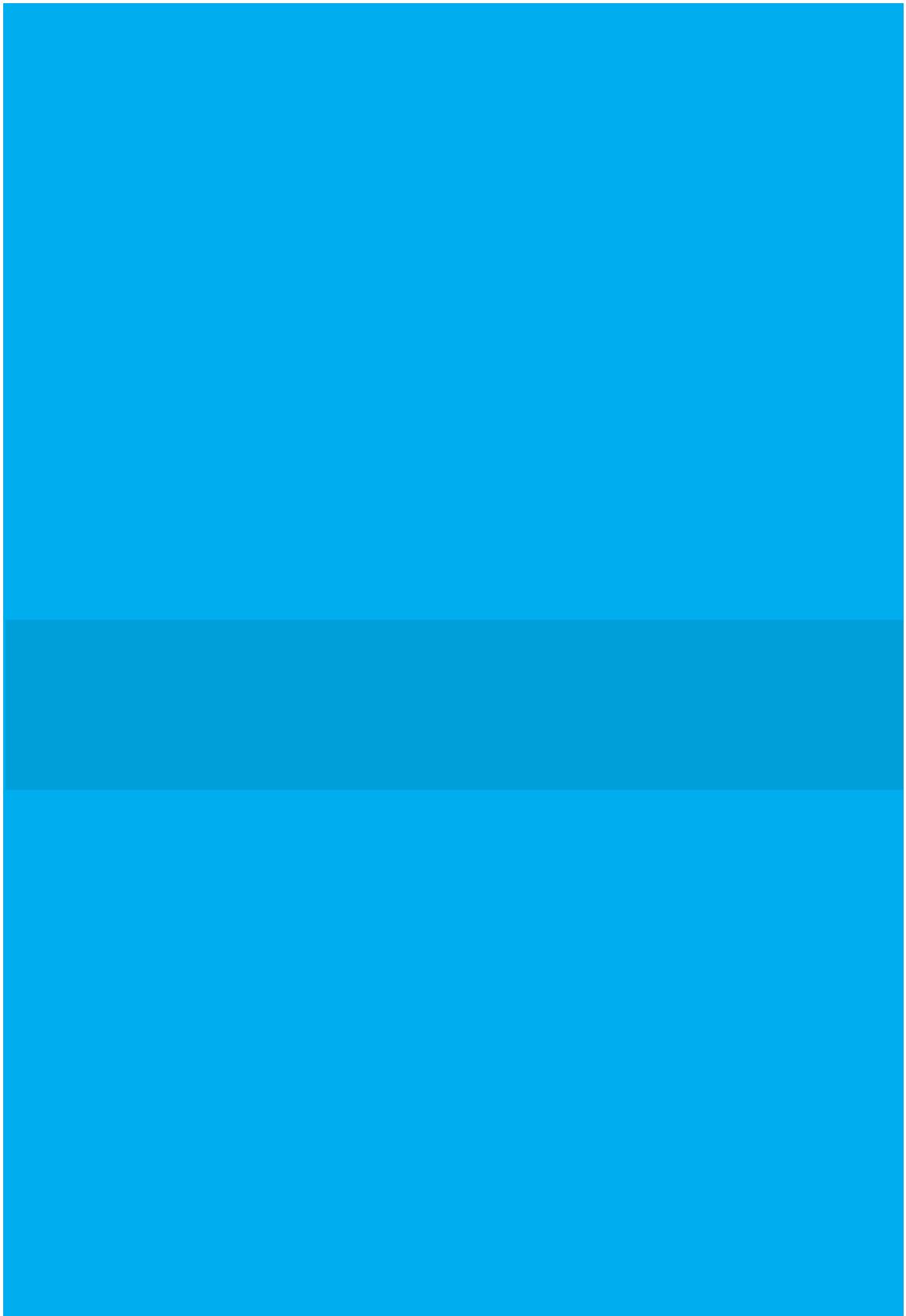
زیارت نشانی از محبت و شیدایی است و بیانگر زبان علاقه و ترجمانِ
وابستگی قلبی زائر به امام. زمانی که زائر به زیارت امام مشرف می‌شود،
در این بهشت، مهمان سفره معنوی ولی خداست و با زیارت، شایستگی
و موقعیت آن را می‌یابد که زیر چتر عنایتش قرار گیرد. از این‌رو به هنگام
زیارت، نسیم لطف امام رضا^{علیه السلام} به زائر می‌وزد و زمینه کسب فیض برای
وی فراهم می‌آید. او در آن هنگام می‌تواند با توجه به ویژگی‌ها و رعایت
آداب زیارت، به بخشش گناه و رفع گرفتاری و رسیدن به مقصد خود امید
داشته باشد. «منزلت زیارت» دریچه‌ای به این اقبال و خواست زائران حرم
دوست است.

وجهه همت این دفتربراین است که فشرده و مفید، بخشی از
پرسش‌های بسیار شما زائران آستان رضوی را برای شناخت بیشتر از
زیارت، پاسخ گوید. در این راستا، ضمن توجه به حکمت، فضیلت و
عرفان زیارت، از پیشینه، زمان، آداب، متون و آثار زیارت سخن می‌راند و
به صورت خاص، از مشهدالرضا^{علیه السلام} کانون زیارت مشتقان امام، یاد می‌کند.



فصل اول:

حکمت زیارت



•مفهوم زیارت

زیارت به چه معناست؟ آیا همان دیدن است؟

زیارت از ریشه «زَور» و به معنای میل به چیزی و عدول از چیز دیگر است.^۱ برخی معتقدند زیارت به معنای قصد و توجه است. به عبارتی قصد دیدن زیارت شونده (مُزَوَّر) است به منظور گرامیداشت و ارج گذاری و انس‌گیری با او.^۲ احمد بن فارس می‌گوید: «زائر را بدین دلیل زائر می‌گویند که وقتی به زیارت تو می‌آید، از غیر تو رو برمی‌گرداند.»^۳ از کلام علمای علم لغت پیداست که معنای زیارت، فقط قصد خالی نیست؛ بلکه قصدی است که با هدف اکرام و تعظیم زیارت شونده و انس‌گیری با او صورت می‌پذیرد. طریحی چنین بیان می‌کند: «اینکه بر ملاقات اولیا و بزرگان اطلاق زیارت شده، از آن جهت است که این کار انحراف از جریان مادی و عدول از عالم طبیعت و توجه به عالم روحانیت است؛ در حالی که [انسان] در محیط طبیعی حضور دارد و جسمانیت خویش را حفظ می‌کند. در اصطلاح دینی، زیارت تمایلی است که افزون بر میل و حرکت حسی، قلب هم گرایش جدی پیدا کند و نسبت به زیارت شونده هم با اکرام و تعظیم قلبي و انس

۱. ابن فارس، مقایيس اللغة، ج ۳، ص ۳۶. راغب گوید: «زور، به فتح ز، بالای سینه است. زُرُثْ فلا ناء، (اورا زیارت کردم)، یعنی با سینه ام وی را ملاقات کردم» (راغب اصفهانی، مفردات، ص ۳۸۶ و ۳۸۷).

۲. فیومی، مصباح المنیر، ج ۲، ص ۲۶۰.

۳. الزائر لانه اذا زارك فقد عدل من غيرك (مقایيس اللغة، ج ۳، ص ۳۶).

روحی همراه باشد.»^۱ پس زیارت در مرتبه بربین و کامل خود، همانا اقبال قلبی، روحی، فکری، اخلاقی و عملی به زیارت‌شونده را به همراه دارد.

• ثمره‌های معنوی

چرا به زیارت توصیه می‌کنند؟ در زیارت چه ثمره‌هایی وجود دارد؟

در زیارت نتایج فراوانی نهفته که ثمرة معنوی، در اوج آن‌هاست. زمانی که زائر به زیارت پیامبر ﷺ و امام معصوم علیهم السلام مشرف می‌شود، مهمان سفره معنوی اولیای خداست. با زیارت، شایستگی و موقعیت آن را می‌یابد که به او عنایت شود: هم از سوی خدا و هم از سوی معصومان بزرگوار ﷺ. به هنگام زیارت، نسیم لطف معصوم به زائر می‌وزد و زمینه کسب فیض برایش فراهم می‌شود. او در آن هنگام می‌تواند به برآورده شدن حاجت، رسیدن به مقصود، بخشش گناه و رفع گرفتاری اش امید داشته باشد.

مرحوم نراقی در ترسیم این موقعیت می‌گوید: «نفس نیرومند قدسی، به خصوص انبیا و ائمه علیهم السلام، پس از آزادی از قفس تن و صعود به عالم تجزد، در نهایت احاطه و استیلا بر امور جهان‌اند. امور جهان نزد آنان آشکار است و قدرت و تأثیرگذاری در مواد عالم دارند. هر کس که به زیارت‌شان برود، از آن آگاه و بر او شاهدند و اطلاع کامل از زائران مرقدشان و از درخواست‌ها و توصل‌ها و تضرع‌ها و شفاعت طلبی‌هایشان دارند. پس نسیم لطف این اولیا، بر زائران می‌وزد و رشحاتی از فروغ آنان بر زائران می‌تابد و در رفع نیاز و برآورده شدن حاجت‌ها و رسیدن به مقصودشان و بخشش گناهانشان و رفع گرفتاری‌هایشان، در پیشگاه خداوند شفاعت می‌کنند. این است رمز این همه تأکید در زیارت پیامبر ﷺ و ائمه علیهم السلام»^۲ نراقی، این آثار را نیز در نظر می‌آورد: «علاوه بر این، در این زیارت‌ها اجابت دعوت ائمه علیهم السلام و پیوند با آنان و خشنود کردن شان و تجدید عهد با ولایتشان و احیای امرشان و بالا بردن و اعتلای سخن‌شان و نابودی و ذلت

۱. طریحی، مجتمع البحرين، ج ۱، ص ۳۰۵.

۲. نراقی، جامع السعادت، ج ۳، ص ۳۹۸.

دشمنانشان نهفته است... و همه این‌ها، اجری بزرگ و پاداشی فراوان دارد...»^۱

• محبت و شیدایی

رابطه زیارت و محبت چیست؟ اصولاً زیارت امام، ارتباطی با محبت به ایشان دارد؟

زیارت می‌تواند نمودی از احساس شوق درونی انسان و نیز نشانی از محبت و شیدایی و تعلق خاطر او باشد؛ زیرا در نهاد زیارت، بزرگداشت و انس‌گیری نهفته است. بدیهی است که این معنا بیانگر زیان علاقه و ترجمان وابستگی قلبی زائر است و این اکسیر محبت، او را به زیارت می‌کشاند. برای پیامبر ﷺ دوستی خاندانشان اجر رسالت است: «فُلْ لَا أَسْتَلِكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبَى».^۲ بنابراین زائر با حضور در مزار اهل بیت ﷺ به ندای حضرت محمد ﷺ پاسخ می‌گوید. برای عاشق مشتاق نه تنها خود محبوب جالب و جاذب است، بلکه هر چیزی که به‌گونه‌ای رنگ تعلق و رایحه انتساب به او را دارد، مطلوب و جاذبه‌دار است.

چگونه می‌شود که عاشق خدا، دوستدار پیامبر ﷺ و اهل بیت ﷺ، محب صالحان و صدیقان و شهداء و اولیاء الله شوق دیدار خانه خدا و مزار، مرقد، خانه، شهر و دیار معمشوق را نداشته باشد؟ چگونه می‌شود که او شیفتۀ دیدار کعبه، مدینه، مزار آئمه ﷺ و قبور صالحان و نیز شهرهای خاطره‌آمیز و شوق انگیزی که ریشه در فرهنگ دینی ما دارد، نباشد؟^۳ مرحوم علامه‌امینی گفته است: «اگر مدینه منوره حرم محترم الهی شمرده شده و در سنت نبوی، برای مدینه و خاکش و اهلش و مدفونان آنجا، ارزش‌های فراوان بیان شده است، به سبب همان انتساب به خدا و پیامبر ﷺ است و بر مبنای همین اصل، هر چیز دیگری هم که نوعی تعلق و انتساب به پیامبران و اوصیا و اولیای الهی و صدیقین و شهداء و افراد مؤمن

۱. همان.

۲. سوری، ۲۳.

۳. محدثی، فرهنگ زیارت، ص ۲۵.

دارد، ارزش پیدا می‌کند و شرافت می‌یابد.»^۱
برای عاشق، حتی خانه‌ای که روزی معشوق در آن ساکن بوده،
کوچه‌ای که روزی دلبراز آن گذشته، زمینی که برآن قدم نهاده، شهری
که روزی در آنجا می‌زیسته، سنگی که دست محبوب به آن خورد، لباسی
که براندام او بوده و کفشی که در پایش داشته، دلربا و جاذب است و
دوست داشتنی و شوق انگیز. علامه امینی این شیدایی را چنین توصیف
می‌کند: «...فقیه و ادیب بزرگوار اهل سنت، تاجالدین فاکهانی (وفات:
۷۳۴ق)، به دمشق رفت به قصد زیارت کفش پیامبر ﷺ که در دارالحدیث
الشرفیه نگهداری می‌شد. وقتی کفش را دید، افتاد و شروع به بوسیدن
کرد. صورتش را بر آن مالید و اشک شوق از دیدگانش جاری شد و شعری
به این مضمون خواند: اگر به مجنون بگویند: لیلی و وصال و دیدار او را
می‌خواهی یا دنیا و آنچه در آن است، او در جواب خواهد گفت: غباری
از خاک کفش لیلی، برایم محبوب‌تر و برای دردهای من شفابخش‌تر
است...».»^۲

● پیوند و وصل

در حرم امام رضا علیه السلام احساس پیوند خاصی می‌کنم. فکر می‌کنم پس از دوره‌ای
دوری، دوباره وصل شده‌ام. این زیارت چه معنایی دارد؟

زیارت نوعی پیوند است و می‌توان آن را قرارگرفتن در مدار معمومان علیهم السلام
شمرد. با این پیوند، بهترین سرمایه زندگی به دست می‌آید؛ زیرا برای
هر مرد و زنی، همچون یافتن در و گنج است. اگر زائر را به سوی آشنایی
با معمومان علیهم السلام و ارتباط با ایشان تشویق کرده‌اند، این را باید به عنوان
فیضی الهی قدردانست؛ زیرا حضرات معمومان علیهم السلام ارجسم ارزش‌های
الهی و جلوه‌گاه انوار معنوی اند و رستگاری در پیوند و شناخت ایشان
است. امیر المؤمنان علیهم السلام می‌فرمایند: «رستگارترین مردم کسانی اند که جایگاه

۱. امینی، سیرتنا و سنتنا، ص ۱۶۰ و ۱۶۱.

۲. امینی، الغذیر، ج ۵، ص ۱۵۵.

ما را بشناسند و با پیوند به ما، به خود تقریب جویند.»^۱ شناخت امامان علیهم السلام و پیوند با ایشان، قرارگیری در مسیر معرفت زلال و نابِ اسلام و حق است. ارمنان چنین ارتباطی، سعادت و نجات و هدایت خواهد بود؛ آن‌گونه که در زیارت جامعهٔ کبیره بدان باورداریم: سَعَدَ مَنْ وَالَّمْ وَ هَلَكَ مَنْ عَادَكُمْ وَ خَابَ مَنْ جَحَدُكُمْ وَ ضَلَّ مَنْ فَارَقُكُمْ وَ فَارَ مَنْ تَمَسَّكَ بِكُمْ وَ أَمَنَ مَنْ لَجَأَ إِلَيْكُمْ وَ سَلِمَ مَنْ صَدَقُكُمْ وَ هُدِيَ مَنْ اغْتَصَمَ بِكُمْ.

•اعلان نصر

شب اوّلی که به حرم رفتم، جوانی را مقابل ضریح دیدم که به شدت گریه می‌کرد. او به آرامی با امام رضا علیه السلام صحبت می‌کرد. کنارش ایستاده بودم. این سخن او را هرگز فراموش نمی‌کنم که مدام می‌گفت: «آقا ما هستیم. به یاری ما اعتماد کنید.» این نوع زیارت به چه معناست؟

زيارت، نشان دادن صف و خط و جريان زائر است. در سده‌های نخست اسلام، پیروان اهل بيت علیهم السلام صف و جایگاه خود را با نشانه‌هایی مثل انگشتربه دست راست کردن و زیارت اربعین امام حسین علیه السلام اعلام می‌کردند. وفاداری به اهل بيت علیهم السلام وفاداری به حق است. زیارت به واقع اعلام یاری و تجدید عهد با ولایت است. در روز غدیر خم، پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم ولایت على علیه السلام رسمًا اعلام کردند و فرمودند: أَسْتُ أُولَى بِكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ؛^۲ (مگر اولی به شما از خودتان نیستم؟) زیارت مالبیکی به فراخوان عمومی پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم است. در زیارت، ولایت پذیری خود را در حضور امام معصوم علیه السلام اعلام و تجدید می‌کنیم؛ از این رو می‌توان آن را بیعتی دوباره برای ولایت پذیری دانست. در روایات متعددی، پیشوایان معصوم علیهم السلام این‌گونه بیان کرده‌اند: «کسانی که برای حج می‌آیند، در بازگشت نزد ما بیایند. از ولایت خود ما را خبر کنند و یاری خویش را بر ما عرضه سازند.»^۳ نکته نهفته شده

۱. عبدالواحد آمدی، تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، ص ۱۱۵، حدیث ۱۹۹۵.

۲. حمیری، قرب الانساد، ص ۴۳۱.

۳. صدقوق، علل الشرایع، ج ۲، ص ۴۵۹.



در فرمایش امامان علیهم السلام این است که زائر با آمدن نزد ایشان، یاری خود را اعلام کند.

• تقرب به خدا

در برخی زیارت‌نامه‌ها آمده است: «به این مکان زیارتی آمده‌ام برای قرب به خدا.» منظور از این قرب چیست و چگونه به دست می‌آید؟

خدایی شدن و نزدیکی به خدا عالی‌ترین قله کمال انسان است. این قرب از راه بندگی، دستیابی به فضایل اخلاقی، دوری از ردایل، ارتباط با مردان الهی و ولایت آنان دست‌یافتنی است و هیچ لذتی بیشتر از آن نیست. به طور کلی، سه عامل وسیله نزدیکی به خداست: ۱. زمان‌های مقدس: رمضان، شب‌های قدر و...؛ ۲. مکان‌های مقدس: کعبه، مسجدالحرام، مکان دفن معصومان علیهم السلام و مساجد؛ ۳. اشخاص مقدس: پیامبران و اوصیای الهی. امیر المؤمنان علیه السلام نیک بخت‌ترین مردم را کسی می‌داند که فزونی مرتبه اهل بیت علیهم السلام را بشناسد و به کمک آنان، به خدا نزدیکی بجوید.^۱ وقتی انسان به زیارت مشرّف می‌شود، انس و تقرب به ائمه اطهار علیهم السلام پیدا می‌کند. این انس نیز راهی برای تقرب به خداوند است؛ چراکه اینان وسیله، صراط، راهنمای و مشعل هدایت‌اند.

در مسیر کمال جویی، طلب و اراده نقش مؤثری ایفا می‌کند. در زیارت جامعه ائمه معصوم علیهم السلام، خطاب به آنان می‌گوییم: متقرّب کم الیه؛ (به واسطه شما به خدا نزدیکی می‌جوییم). عبارت تقرب در زیارت‌نامه ائمه اطهار علیهم السلام فراوان دیده می‌شود. در زیارت عاشورا می‌خوانیم: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنِّي أَتَقْرَبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَ إِلَى رَسُولِهِ وَ إِلَى امِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ إِلَى فَاطِمَةَ وَ إِلَى الْحَسَنِ وَ إِلَيْكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَ سَلَّمَ وَ عَلَيْهِمْ بِمُؤْمِنَاتِكَ.^۲ ابن قولویه نیز به زیارتی دیگر چنین اشاره می‌کند: يَا سَيِّدِي أَتَتْكَ زَائِرًا مُوقَرًا بِالذُّنُوبِ أَتَقْرَبُ إِلَى رَبِّي بِوُفُودِ

۱. نک: مجلسی، بحار الأنوار، ج ۹۸، ص ۶۶.

۲. آمدی، غر الحكم، شرح آقا جمال الدین خوانساری، ج ۲، ص ۴۶۱.

۳. ابن قولویه، کامل الزیارات، ص ۱۷۷.

إِلَيْكُ.^١ در زیارت امام رضا علیه السلام می خوانیم: أَنْقَبْ إِلَيْكَ بِالشَّهِيدِ الْغَرِيبِ الْحَبِيبِ
المدفون بطوس على بن موسى.^٢

ابوسعید ابوالخیر از شیخ الرئیس ابوعلی سینا، نابغة دوران، درباره تشرّف به زیارت پرسشی کرد. ابوعلی سینا در پاسخ گفت: «در این هنگام، اذهان صفائی بیشتری پیدا کرده، خاطره‌ها با تمرکز شدیدتری جلوه می‌کند و باعث نزدیکی به خداوند می‌شود.»^٣

• مغفرت خواهی و توبه

رابطه زیارت و دوری از گناه چیست؟ آیا در وقت زیارت می‌توانیم انتظار بخشش داشته باشیم؟

زیارت فرصتی برای پاکی و زلالی و سُبُک شدن است. وقتی توفیق زیارت پیشوایان معصوم علیه السلام حاصل شد، توفیق ترک گناه نیز فراهم می‌آید. همچنین، برای زائر فرصت تلاش برای جبران خطاهای و لغزش‌های یک عمر و تصمیم‌گیری اساسی برای اصلاح گذشته‌اش فراهم می‌شود. زیارت، انسان را متوجه خطاهایش کرده و در او امید برای بخشش ایجاد می‌کند. در زیارت امامان مدفون در قبرستان بقیع می‌خوانیم: وَ هَذَا مَقَامٌ مَّنْ أَسْرَفَ وَ أَخْطَا وَ اسْتَكَانَ وَ أَقْرَبَ يَا جَنِي وَ رَجَا بِمَقَابِلِ الْخَلَاصِ... ؛^٤ (اینجا محل ایستادن و جایگاه کسی است که اسراف و خطای کرده است. اینجا کسی در حضورتان ایستاده که شکسته و خاکسار، به جرم خویش اقرار می‌کند و به سبب حضورش در این مقام، امید رهایی دارد). در زیارت حضرت رسول علیه السلام نیز می‌خوانیم: وَإِنِّي أَتَيْتُكَ مُسْتَعْفِرًا تائِيًّا مِّنْ ذُنُوبِيِّ، وَ إِنِّي أَتَوْجَهُ إِلَيْكَ إِلَى اللَّهِ رَبِّيِّ وَ إِلَيْكَ لِيُغْفِرَ لِي ذُنُوبِيِّ.^٥

در کلام الله مجید، در کنار آمرزش خواهی خود فرد، طلب مغفرت کردن

١. كامل الزيارات، ص ٢٤١.

٢. ابن طاووس، مصباح المتهجد، ص ٣٢٧.

٣. فرهنگ زیارت، ص ٥٧.

٤. كامل الزيارات، ص ٥٤.

٥. طوسی، تهذیب الاحکام، ج ٦، ص ٥.



پیامبر ﷺ نیز آمده که دعای ایشان تضمین‌کننده اجابت است: «وَلَوْ أَكُنْ إِذْ طَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاوِكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهُ وَ اسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَابًا رَّحِيمًا»^۱ (واگر نام بردگان [گناهکاران] هنگامی که به خود ستم می‌کردند، از در توبه نزد تو آمده و از خدا طلب آمرزش کرده بودند و رسول برایشان طلب مغفرت کرده بود، می‌دیدند که خدا توبه پذیر و مهربان است).

علی ﷺ می‌گویند: سه روز پس از دفن رسول خدا ﷺ، فردی اعرابی برما وارد شد. او خود را بر قبر پیامبر ﷺ افکند و خاکش را بر سرش ریخت و گفت: «ای رسول خدا ﷺ، گفتید و گفتارتان را شنیدیم. از خدا حقایق را گرفتید و ما هم از شما گرفتیم. از چیزهایی که بر شما نازل شده، این آیه است: «وَلَوْ أَكُنْ إِذْ طَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاوِكَ...». ستم کرده و نزدان آمده ام تا برایم طلب آمرزش کنید.» از قبر ندایی بلند شد: «گناهت آمرزیده شده است.»^۲

در ماجرای دیگر، محمد عبدالله عتبی چنین گزارش می‌دهد:^۳ در کنار قبر پیامبر اسلام ﷺ نشسته بودم که ناگهان مرد عربی داخل روضه منوره نبوی شد. رو به جانب قبر آن حضرت کرد و گفت: السلام عليك يا رسول الله، بآئی انت و امی يا رسول الله، ان الله خصک بوجهه، و انزل عليك كتاباً جمع لك فيه علم الاولین و الآخرين، و قال في كتابه و قوله الحق: وَلَوْ أَكُنْ إِذْ طَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاوِكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهُ وَ اسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَابًا رَّحِيمًا. او سپس ایياتی برزبان جاری ساخت. بعد از اینکه کلام وی را در خطاب کردن قبر مطهر شنیدم، خواب بر چشم عارض شد. در خواب، پیامبر بزرگوار اسلام ﷺ را دیدم که به من خطاب فرمودند: يَا عُثْنَى، الْحِقُّ الْأَعْرَابِيُّ، وَ بَشَرَةً إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَهُ؛ (عتبی، نزد اعرابی برو و به او بشارت ده که همانا خداوند او را بخشیده است).

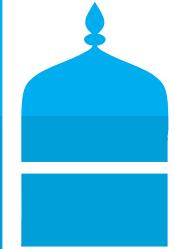
بدین گونه، زیارت عامل مغفرت طلبی و توبه و پاکی شخص زائر است.

۱. نس، ۶۴.

۲. الغدیر، ج ۵، ص ۲۱۷.

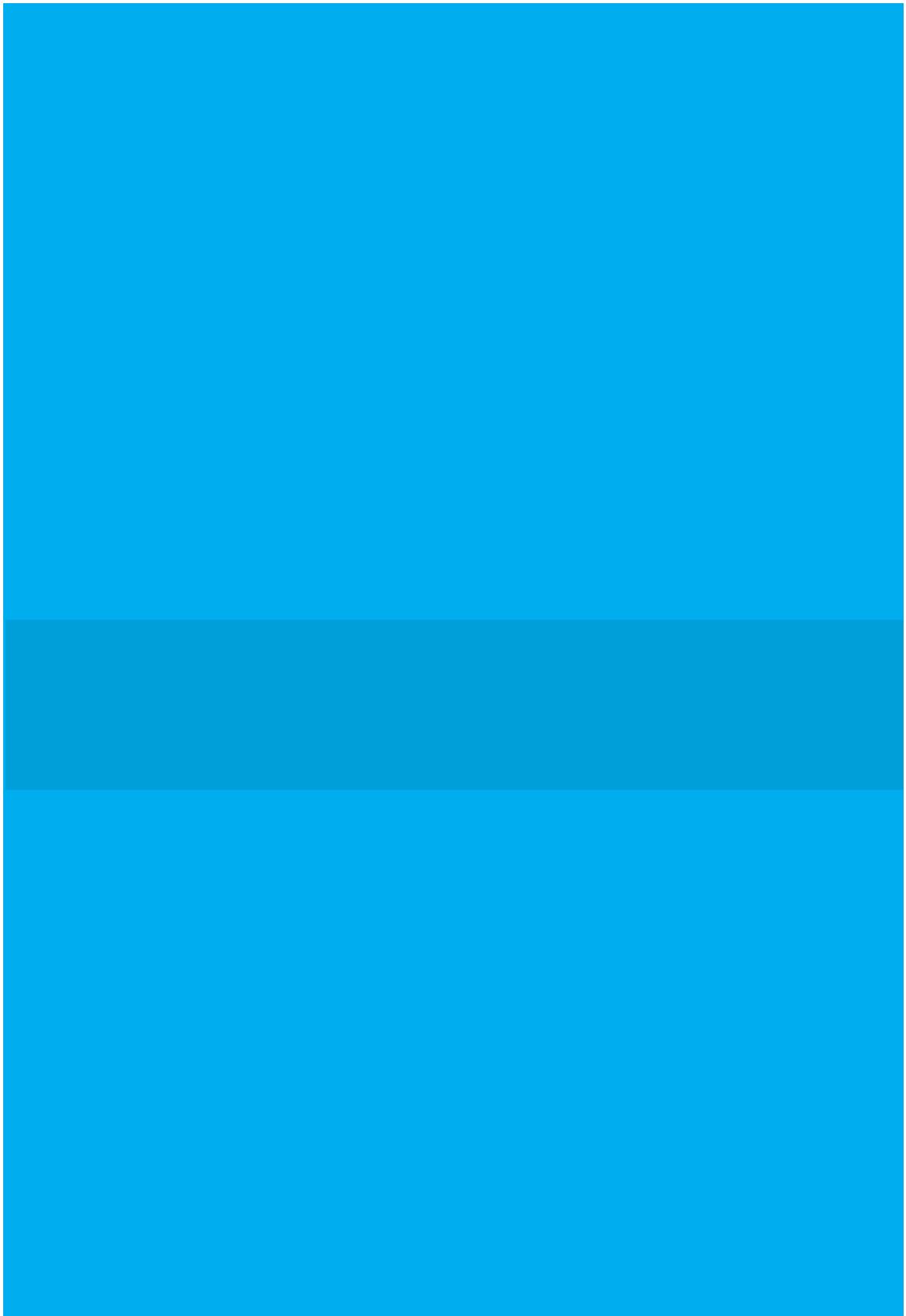
۳. ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، ج ۲، ص ۳۰۶. همچنین نک: ابن نعمان مزالی مراکشی، مصباح الظلام فی المستغثیین بخير الانام فی اليقظة والمنام، ص ۲۲؛ قرطبي، تفسیر قرطبي، ج ۵، ص ۲۶۵.

اباصلت هروی می‌گوید: نزد امام رضا^ع بودم که گروهی از مردم قم حضور حضرت رسیدند. سلام کردند. امام نیز پاسخ ایشان را دادند و آنان را نزدیک خود نشاندند. حضرت پس از خوشامدگویی فرمودند: أَنْتُمْ شِيَعَةٌ
حَقًاً يَا تِيْقَنُّكُمْ زَمَانٌ تَرْوُونَ فِيهِ تُرْتَبَى ِبُطْوَسَ لَا فَمْ زَارَنِي وَ هُوَ عَلَى عُشْلٍ حَرَجَ
مِنْ دُنُوبِهِ كَيْوَمْ وَلَدَتُهُ أُمُّهُ؛^۱ (شما شیعیان راستین ما هستید. زمانی برای شما خواهد آمد که مزارم را در تو سوی زیارت خواهید کرد. همانا کسی که مرا پس از غسل زیارت کند، همانند روزی که از مادر به دنیا آمده است، از گناه پاک خواهد شد).



فصل دوم:

پیشینہ زیارت



• زیارت در منظر قرآن

وهابیان معتقدند که اصل زیارت بدعت است و ریشه دینی ندارد. چه پاسخی دارید؟ قرآن چه می‌گوید؟

همه مسلمانان براین نکته اذعان دارند که زیارت قبور بزرگان دین و مؤمنان، مسئله‌ای دینی و مشروع است. نکته اصلی آن است که بنابر تصریح آیه زیر، رسول خدا^{علی‌الله‌ السلام} بر جنازه مؤمنان نماز می‌خوانده و در کنار قبور ایشان می‌ایستاده و طلب مغفرت و دعا می‌کرده‌اند. خداوند پیامبر^{علی‌الله‌ السلام} را از دعا و قرارگیری در کنار قبر منافقان و مشرکان پرهیز داده است: ﴿وَ لَا تُحِلَّ عَلَى أَخَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبْدًا وَ لَا تَنْهُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنْهُمْ كَفُورٌ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ مَاتُوا وَ هُمْ فَاسِقُونَ﴾^۱ (و هرگز بر هیچ مُرده‌ای از آنان نماز مگزارو و بر سر قبرش نایست؛ چراکه آنان به خدا و پیامبر او کافر شدند و در حال فسق مُرددند). از این آیه، به خوبی سیره (سنّت) رسول خدا^{علی‌الله‌ السلام} در زمینه زیارت قبر مؤمنان برمی‌آید؛ بنابراین، ادعای جریان وهابی که زیارت را کاری بدعت آمیز می‌شمارد، گفاف و بیهوده است. در این سنت، زیبنده است که از پیامبر^{علی‌الله‌ السلام} پیروی کنیم؛ چراکه لقد کان فی رسول الله اسوة حسنة.^۲

• مشروعیت زیارت

وهابیان معتقدند زیارت بعدها ایجاد شد و در دوره پیامبر وجود نداشت. این ادعا از کجا ریشه دوایده است؟ آیا می‌توان حدیثی درباره مشروع بودن زیارت بر شمرد؟

۱. توبه، ۸۴.

۲. احزاب، ۲۱.





با وجود فراوانی روایات درباره فضیلت زیارت و همچنین فتوای عالمان و فقها در مستحب بودن آن، به ویژه زیارت پیامبر ﷺ، متأسفانه مسلمانان با تفکرانحرافی و هاییان موافقه هستند که سفر برای زیارت پیامبر ﷺ را ممنوع می‌دانند. تا پایان قرن هفتم، همه دانشمندان معتقد بودند که سفر برای زیارت، مباح و جایز است؛ ولی در اوایل قرن هشتم، ابن تیمیه با اجماع علماء مخالفت کرد. او با پایین آوردن مقام انبیاء ﷺ توسل و زیارت را از نمونه‌های شرک دانست و هر کسی را که با افکارش مخالفت می‌کرد، به کفر و شرک متهم می‌ساخت. اعتراض‌های متعددی به او شد. تعداد زیادی از علماء اهل سنت به پا خاستند. سرانجام، قضات چهار مذهب حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی، ابن تیمیه را محکوم کردند؛ با این حال، افکار کثرو بدعت آمیزش آغازی برای انحرافات گسترده شد و نتایج منحوسی از جمله پیدایش وهابیت در حجاز به جای گذاشت. همچنین سبب شد که در گسترهٔ تاریخ، صاحب نظران اسلامی بیش از دو هزار جلد کتاب و رساله علیه افکار او بنگارند.^۱ حرکت و تلاش ابن تیمیه در مخالفت با زیارت و توسل به پیامبر ﷺ، در تفکر اموی او ریشه داشت. این تلاش، به فروکاستن از جایگاه معنوی و الهی پیامبر ﷺ و اهل بیت ایشان ﷺ تفسیر می‌شود.

فراوانی روایاتی که درباره زیارت وجود دارد و در متون حدیثی شیعه بدان اشاره شده است، مشروعیت زیارت را اثبات می‌کند.^۲ همچنین زیارت در نگاه عالمان مذاهب چهارگانه سُنی نیز کاری مشروع و مقبول است و آنان آن را امری مستحب می‌شمارند. پیروان این مذاهب نیز با

۱. به گفته دکتر عبدالله محمد صالح، تعداد زیادی از آثار مکتوب در نقد ابن تیمیه به گونه‌ای از بین رفته که تنها نامی از آن‌ها باقی مانده است. در عین حال، حدود چهارصد نسخه کتاب و رساله از آن مجموعه در دست داریم که در موزه‌ها، کتابخانه‌های ملی و دولتی، کتابخانه‌ها و کلکسیون‌های شخصی، از کلکته تا لندن پراکنده شده است. متأسفانه به سبب مشکلات مالی و غفلت مسلمانان، حتی در قرون اخیر که برای چاپ و نشر کتاب عصر طلایی به شمار می‌آید، برای چاپ و نشرشان اقدام نشده است (عبدالله محمد صالح، العلما الاسلاميون، موقفهم من الوهابية، ص ۲۷۳).

۲. نک: وسائل الشیعه، ج ۱۴.

الگو قراردادن رهبران فقهی شان، به زیارت مشتاق‌اند؛ لذا غالباً زائران حرم نبوی را برادران اهل سنت تشکیل می‌دهند. در ایران نیز شاهدیم که برادران سنی مذهب به زیارت علی بن موسی علیه السلام راغب‌اند و به مشهد مشترف می‌شوند. اتکای فقها و محدثان سنی، به فراوانی روایات و به خصوص روایاتی است که ناظر به زیارت مرقد پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم هستند؛ مانند این حدیث که ابن عمر از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم نقل می‌کند: من حج البيت و لم يزرنى فقد جفاني؛^۱ (هر کس حج به جا آورد و به زیارت نیاید، همانا به من جفا کرده است). حاطب بن ابی بلتعه این حدیث را از پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم روایت می‌کند: من زارني بعد موئی فکاماً زارني في حيالي؛^۲ (کسی که بعد از مرگم مرا زیارت کند، همانند کسی است که در زمان حیاتم زیارت کرده است). به سبب اعتبار و فراوانی روایات درباره زیارت است که فقهای سنی به استحباب آن فتواده‌اند.

• سیره اهل بیت علیهم السلام در زیارت

آیا اهل بیت علیهم السلام هم به زیارت تشویق می‌کردن و خود به زیارت می‌رفتند؟

در سیره اهل بیت علیهم السلام نمونه‌های فراوانی از زیارت پدران و اجداد معصومشان علیهم السلام وجود دارد. نمونه‌های زیر، اندکی از بسیار است:

۱. حضرت فاطمه رض هر جموعه به زیارت قبر عموبیشان حمزه می‌رفتند و در آنجا نماز می‌خواندند و در کنار قبر گریه می‌کردند.^۳
۲. حضرت امام حسین علیه السلام هر شب جموعه، قبر برادرشان امام حسن مجتبی علیه السلام را [در بقیع] زیارت می‌کردند.^۴

۳. ابن فضال می‌گوید: «امام هشتم را دیدم، آنگاه که می‌خواستند مدینه را برای عمره ترک کنند. پس از نماز مغرب، نزد قبر رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم و بالای سرآن حضرت رفتند. بر پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم سلام کردند و خود را به قبر

۱. سمهودی، وفاء الوفاء، ج ۲، ص ۳۹۸؛ متقی هندی، کنز العمال، ج ۵، ص ۱۳۵.

۲. دارقطنی، سنن الدارقطنی، ج ۲، ص ۲۷۸.

۳. حاکم نیشابوری، مستدرک الصحيحین، ج ۱، ص ۳۷۷.

۴. بحار الأنوار، ج ۴۴، ص ۱۵۰.



چسبانیدند. آنگاه به سوی منبر پیامبر ﷺ رفتند. سپس به سوی قبر بازگشتند و در کنار آن ایستادند. نماز گزارند و دوش چپشان را به قبر چسبانیدند.»^۱

زيارت اهل بيت ﷺ تنها به قبور معصومان ﷺ منحصر نبود. آنان به زيارت قبر پیروان و رهروان راستین خود نيزمی رفتند: خباب بن ارت به علت مرض سختی که داشت، با امام علی ﷺ در جنگ صفين شرکت نکرد. وقتی امام از جنگ برگشتند و خبروفات او را شنیدند، بر سر قبر او حاضر شدند و اورا زيارت كردند.^۲

• زيارت اهل سنت

آيا زيارت امام رضا ﷺ مخصوص شيعيان است یا آنکه اهل سنت هم به زيارت حرم می آيند؟ نمونه هايي از زيارت آنان را بيان کنيد. علت زيارت عالمان اهل سنت چه بوده است؟

لطف و رحمت امام رضا ﷺ عام است و در حیات دنیا يی و پس از شهادت، افراد بسياري از سفره رحمت ايشان بهره برده اند. به گفته ميرخواند شافعی، از امام رضا ﷺ حکایت بسياري منقول است که عظمت و وسعت مناقب و کرامات آن حضرت را نشان می دهد.^۳ تاریخ، گواه آمد و شد بسياري از عالمان و حاکمان و علاقه مندان سنی مذهب به آستان رضا ﷺ است که در اين ميان، نام چهره هاي مشهور اهل تسنن عيان است. به گزارش ابن اثير، «ملکشاه سلجوقى از مشهد [قدس] على بن موسى الرضا ﷺ در توس عبور كرده و بقعه امام را زيارت كرد.»^۴ در اين زمينه، نمونه هاي ديجري نيز به چشم می خورد:

۱. محمد بن مومن از همراهی خود با ابو بكر خزيمه (وفات: ۳۱۱ق) و ابو علي ثقفي شافعى (وفات: ۳۲۸ق) برای زيارت قبر امام رضا ﷺ ياد

۱. وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۳۵۹.

۲. ابن اثير، اسد الغابه، ج ۲، ص ۱۴۳.

۳. ميرخواند، تاريخ روضة الصفا، ج ۳، ص ۵۲.

۴. ابن اثير، الكامل، ج ۱۰، ص ۲۱۱.

می‌کند. او ضمن اشاره به جمعیت فراوان زائران در مرقد امام می‌گوید: «بزرگداشت و فروتنی و گریه این خزینه نزد قبر امام رضا ع، مرا به شدت شگفت‌زده کرد.»^۱

۲. محمد بن علی بن سهل از فقیهان اهل سنت می‌گوید: «هر مشکلی از مسائل دینی و دنیایی بر من عارض شد، برای حل آن، به زیارت قبر شریف امام رضا ع رفتم و در کنار آن بقعه متبرکه دعا کردم و حاجتم برآورده شده و مشکلم برطرف شد. این کار برایم عادت شده و به تجربه نیز ثابت شده است؛ لذا در تمامی مشکلات به آن قبر شریف متولّ می‌شوم.»^۲

۳. ابن حبان بستی شافعی می‌گوید: «بارها به زیارت قبر امام رضا ع رفتم. زمانی که در تووس اقامت داشتم، هرگاه با مشکلی مواجه می‌شدم، به زیارت قبر ایشان می‌رفتم. از خداوند می‌خواستم که مشکلم را برطرف کند. خداوند نیز مشکل مرا رفع می‌کرد. این اتفاق بارها برایم افتاد.»^۳

۴. ابن روزبهان خنجی شافعی مرقد منور و مشهد مطهر امام را با تعابیری همچون روضه بهشت، کعبه حاجات و مقاصد جمیع حاجت‌خواهان توصیف می‌کند و از زیارت آن آستان چنین می‌گوید: «در هر واقعه که این فقیر را پیش آید، استمداد از باطن اقدس آن حضرت را طریق نجات می‌دانم.» سپس این شعر را درج می‌کند:^۴

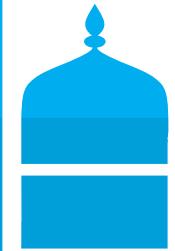
سلام على روضه للامام	علي بن موسى عليه السلام
سلام من العاشق المتظر	سلام من الواله المستهام
بر آن پیشوای کریم الشیم	بر آن مقتدای رفیع المقام
زخلد برین مشهدش روضه ای	خراسان ازو گشته دارالسلام
از آن خوافس جنت هشتمین	که شد منزل پاک هشتم امام

۱. جوینی، فرائد السمعطین، ج ۲، ص ۱۹۸.

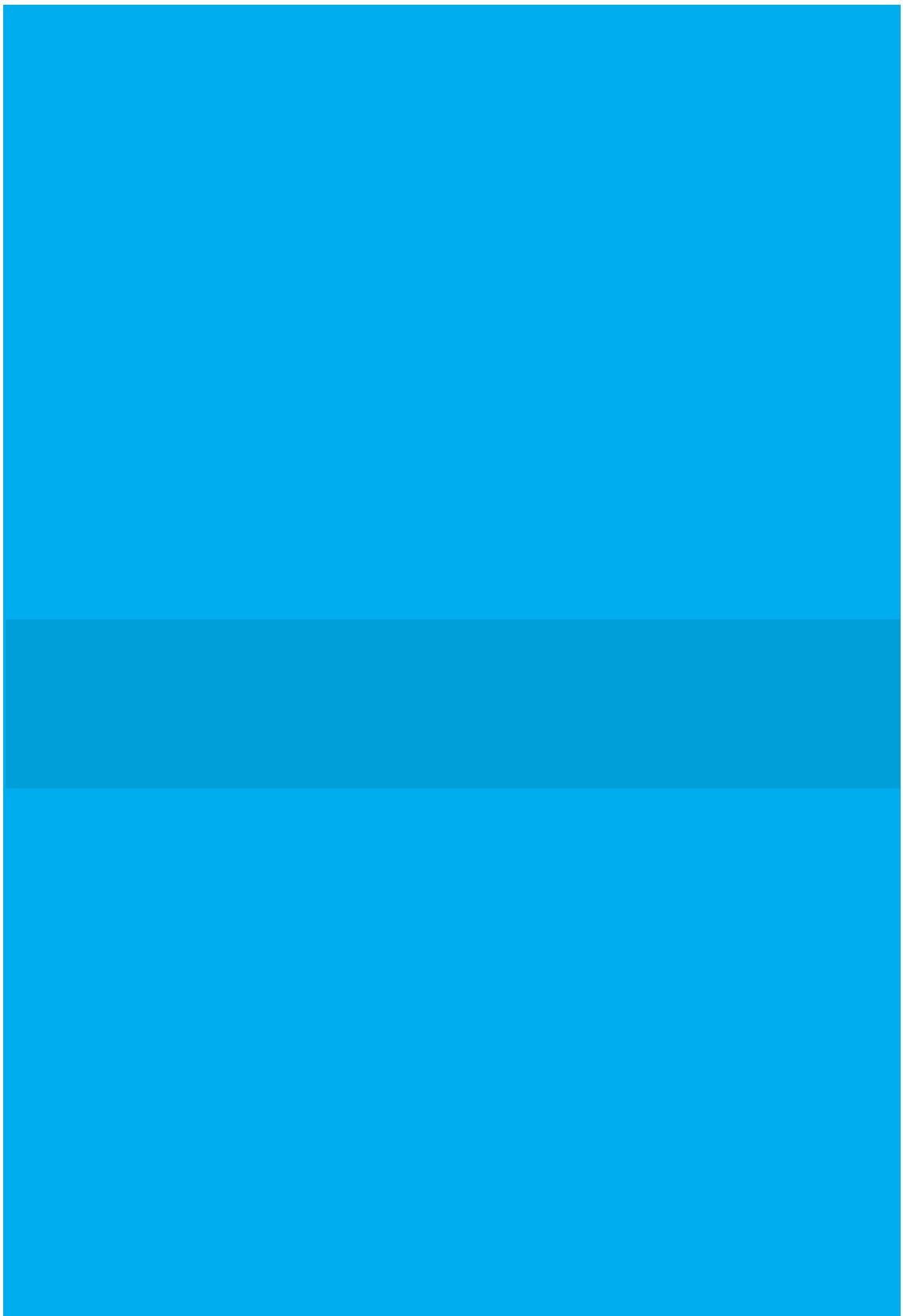
۲. فرائد السمعطین، ج ۲، ص ۲۲۰.

۳. ابن حبان، کتاب الثقات، ج ۸، ص ۴۲۶.

۴. خنجی، وسیلة الخادم الى المخدوم، ص ۲۴۳.



فصل سوم: فضیلت زیارت



• از رضا تا آل محمد

نسبت زیارت امام رضا^{علیه السلام} با زیارت سایر ائمه^{علیهم السلام} چیست؟ ثواب زیارت ایشان، مساوی است یا برتری وجود دارد؟

با درنگ در روایات صحیحی که در باره فضیلت زیارت ائمه اطهار^{علیهم السلام} وجود دارد، متوجه می شویم که زیارت امام رضا^{علیه السلام} برتر شمرده شده است. گذشته از روایات خاصی که از امام محمد تقی^{علیه السلام} درباره برتری زیارت امام رضا^{علیه السلام} به زیارت امام حسین^{علیه السلام} بیان شده است،^۱ محدث بزرگ شیعه، حرّ عاملی، با تکیه بر روایتی انتخاب زیارت ثامن‌الائمه^{علیهم السلام} به سایر ائمه^{علیهم السلام} را مستحب می شمارد. او به این روایت اشاره می کند: رُویَ أَنَّ زُوْرَ الْأَمَّةِ يَقْعُدُونَ مَعَ الْأَمَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ أَنَّ أَعْلَاهُمْ دَرْجَةً زُوْرَ الرَّضَا؛^۲ (روایت است که در روز رستاخیز، زوار ائمه اطهار هم نشین ائمه^{علیهم السلام} هستند و زوار امام رضا^{علیه السلام} برترین درجه را دارند.)

• برتری زیارت امام به زیارت کربلا

باتوجه به تأکیدهای فراوانی که در باره اهمیت و ثواب زیارت کربلا وجود دارد، چرا زیارت امام رضا^{علیه السلام} را برتر از زیارت امام حسین^{علیه السلام} دانسته‌اند؟

این برتری، ریشه در روایتی دارد که از امام محمد تقی^{علیه السلام} نقل کرده‌اند. عبدالعظیم حسنی می‌گوید: روزی به امام جواد^{علیه السلام} عرض کرد: «آقا، بین زیارت مرقد امام حسین^{علیه السلام} و کربلا و زیارت بارگاه پدرستان در توسر، حیران شده‌ام. درین باره چه می‌فرمایید؟» امام فرمودند: «در اینجا درنگ نما.»

۱. کلینی، کافی، ج ۴، ص ۵۸۴.

۲. حرّ عاملی، حدایة الأئمة، ص ۵۱۰.



سپس آن حضرت به درون اتاق رفتند و درحالی که اشک بر گونه شان جاری بود، بازگشتند و فرمودند: «زائران قبر امام حسین علیهم السلام بسیارند؛ ولی قبر پدرم زائران کمی دارد.»^۱

همچنین از حضرت امام جواد علیه السلام پرسیدند: «زيارة پدر شما افضل است یا زيارة امام حسین علیهم السلام?» ایشان فرمودند: زيارة أبي أفضل، و ذلك أنّ أبي عبد الله يزوره كل الناس و أبي لا يزوره إلا الخواص من الشيعة؛^۲ (زيارة پدرم برتر است؛ چون به زيارت حضرت ابا عبد الله همگان می‌روند؛ ولی پدرم را فقط خاصان شیعه زيارت می‌کنند). این پرسش مطرح است که مراد امام از خاصان شیعه چه کسانی است؟ در این زمینه، چند پاسخ همخوان وجود دارد:

۱. هرکه حضرت امام رضا علیه السلام را امام بداند، بقیه ائمه علیهم السلام را نیز امام می‌داند. فقط شیعه اثناعشری، امام رضا علیه السلام را زيارت می‌کنند؛ پس زيارت آن حضرت دلیل تشیع است. فرقه‌های دیگر شیعه همچون اسماعیلیه، واقفیه (شیعه هفت امامی) و کیسانیه (شیعه سه امامی و پیروان محمد حنفیه)، فقط به زيارت حضرت امام حسین علیهم السلام می‌روند. ملامحمد تقی مجلسی می‌نویسد: «جمعی از مشايخ چنین می‌گفتند که مراد از خواص شیعه، شیعه اثناعشری است. چون مصطلح علما آن است که شیعه کسی است که حضرت امیرالمؤمنین علیهم السلام را خلیفه بلافصل داند؛ بنابراین سیزده فرقه باطله نیز داخل اند در شیعه. هرکه حضرت امام رضا علیه السلام را امام بداند، بقیه ائمه علیهم السلام را نیز امام می‌داند. پس چون شیعه اثناعشری زيارت آن حضرت می‌کنند و بس، زيارت آن حضرت دلیل تشیع است. تتمیم سخن ایشان به این است که چون ایشان مؤمن و مُسلم‌اند، هرجا که ایشان باشند و از فرقه باطله نباشند، امید نزول رحمت الهی بیشتر است. اظهر آن است که مراد از شیعه، اثناعشری است و خواص شیعه، علما و صلحایند که تابع ثواب اند و اکثر عوام، تابع شهرت‌اند. پس جایی که خواص شیعه

۱. کافی، ج ۴، ص ۵۸۴؛ صدوق، عيون أخبار الرضا علیه السلام، ج ۲، ص ۲۶۱؛ بحار الأنوار، ج ۹۹، ص ۳۸.

۲. کامل الزيارات، ص ۳۰۶.

روند، متابع است با آنکه نزول رحمت الهی نیز هست یا آنکه چون شیعه و سُنی به زیارت حضرت امام حسین علیه السلام می‌روند، [امام] مهجور نیستند. به خلاف روضهٔ حضرت [رضا علیه السلام] که خواص می‌روند و اندک‌اند؛ پس روضهٔ آن حضرت، مهجور است. در آنجا بیشتر می‌باید رفت و این رفتن، از جهت تقویت اعتقادات ایشان مطلوب است.^۱

۲. آنان که مؤمن و مسلمان‌اند، هرجا ایشان باشند و از فرقه‌های باطل نباشند، امید نزول رحمت الهی بیشتر است.

۳. «چون شیعه و سُنی به زیارت حضرت امام حسین علیه السلام می‌روند، ایشان مهجور نیستند؛ به خلاف حرم و روضهٔ امام رضا علیه السلام که خواص می‌روند و آنان اندک‌اند. در آنجا بیشتر می‌باید رفت و این رفتن، از جهت تقویت اعتقادات ایشان مطلوب است.»^۲ البته علامه مجلسی، روایت را به‌گونه‌ای دیگر تبیین می‌کند و آن را ناظر به زمان امام جواد علیه السلام می‌داند؛ زیرا در آن وقت، فقط خواص شیعه به این زیارت رغبت نشان می‌دادند. پس هر زمانی که حرم هرامی زائر کمتری داشته باشد، ثواب زیارت او بیشتر خواهد بود.^۳

• زیارت امام در نگاه پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم

آیا از پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم سخن و نکته‌ای دربارهٔ زیارت امام رضا علیه السلام بیان شده است؟ نمونه‌هایی ذکر کنید.

پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم فرمودند: ستدن بضعة مني بأرض خراسان لا يزورها مؤمن الا أوجب الله تعالى له الجنة و حرم جسده على النار؛^۴ (به‌زودی پاره‌ای از تن مرا در زمین خراسان دفن خواهند کرد و هر مؤمنی او را زیارت کند، حق تعالی بهشت را بر او واجب گرداند و بدنش را برآتش دوزخ حرام کند). شخصی از اهل خراسان نزد امام رضا علیه السلام آمد و خوابی را که دیده بود،

۱. مجلسی، لوامع صاحبقرانی، ج ۸، ص ۵۴۸.

۲. همان؛ بحار الأنوار، ج ۹۹، ص ۳۹.

۳. مجلسی، ملاذ الأخيار، ج ۹، ص ۲۱۷.

۴. لوامع صاحبقرانی، ج ۸، ص ۵۶۳.





برای ایشان بازگو کرد و گفت:^۱ «یابن رسول الله، در واقعه‌ای حضرت سیدالمرسلین ﷺ را دیدم که گویا به من می‌گوید که هرگاه در زمین شما، پارهٔ تن من مدفون شود، حال شما چگونه خواهد بود و به شما سپارند که امانت مرا حفظ کنید و ستارهٔ من، در خاک شما غایب شود.»^۲ امام رضا علیه السلام در پاسخ او چنین فرمودند: انا المدفون فی ارضکم و انا بعضة من نیتکم و انا الوديعة و التجم الا فن زارني و هو يعرف ما أوجب الله تبارك و تعالى من حقّي و طاعتي فأنّا و آبائی شفعاؤه يوم القیمة و من كثنا شفعاءه نجا و لو كان عليه مثل وزر الشقین من الجنّ و الانس؛ (همان‌ها من در سرزمین شما مدفون خواهند شد. منم پارهٔ تن رسول خدا و پارهٔ تن برادر و نفس رسول خدا. منم آن کسی که امانت حق تعالیٰ هستم که بر شما واجب کرده است که در حیات و بعد ازوفات، حفظ و حمایت و رعایتم کنید. منم آن ستاره. پس هر کس با ایمان به من، مرا زیارت کند و مرا امام واجب الاطاعت بداند، من و پدرانم، همه در روز قیامت شفیعان او هستیم. هر که ما شفیعش باشیم، البته نجات یافته است و حق تعالیٰ شفاعت ما را رد نمی‌کند).

امام سپس به خواب او اشاره کردند و این سخن را زبیامبر ﷺ بیان فرمودند: قال من رآنی فی منامه فقد رآنی لأنّ الشیطان لا يقتل فی صورتی و لا فی صورة أحد من اوصيائی و لا فی صورة واحد من شيعتهم و ان الرؤیا الصادقة جزء من سبعین جزءا من النبوة؛ (هر که مرا در خواب ببیند، به راستی مرا دیده است؛ زیرا شیطان نمی‌تواند به صورت من و به صورت هیچ‌یک ازاوصیای من و

۱. صدق، کتاب من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ص ۵۸۴.

۲. مجلسی در تفسیر این سخن می‌نویسد: «این عبارت سه احتمال دارد: یکی آنکه بشارتی باشد اهل خراسان را به آنکه محل دفن آن حضرت خواهد بود و اشاره باشد به آنکه بعد ازوفات آن حضرت، تعهد قبرایشان بگند و در تعظیم آن بگوشند و بدانند که تعظیم آن امام، تعظیم رسول حق تعالی است و زیارت آن حضرت، زیارت آن حضرت است و استخفاف آن حضرت، استخفاف به آن حضرت است. احتمال دیگر آن است که حضرت سیدالاًنبیاء ﷺ تهدید ایشان فرماید که بدا به حال شما، اگر بگذارید که آن حضرت را شهید کنند؛ بلکه می‌باید همگی حفظ آن حضرت حیاً و میتاً بکنید یا آنکه غرض، اظهار امامت حضرت است به آن شخص، تا سبب هدایت او و دیگران شود» (لومام صاحبقرانی، ج ۸، ص ۵۵۷).

به صورت هیچ یک از شیعیان او صیای من درآید. به درستی که خواب درست [که انبیا و اوصیا را در خواب ببینند]، یک جزء از هفتاد جزء نبوت است.)

نگاه ائمهؑ به زیارت امام رضاؑ

ائمهؑ اطهارؑ، مانند حضرت علیؑ، چه نکته‌ای درباره زیارت امام رضاؑ بیان کرده‌اند؟

روایات معتبری در این باره وجود دارد. نمونه‌های زیر، منتخبی از آن‌هاست:

۱. امیرمؤمنانؑ فرمودند: سیقتل رجل من ولدی بأرض خراسان بالسم ظلمًا اسمه اسما و اسم ابیه اسم ابن عمران موسی الا فهن زاره في غربته غفر الله له ذنبه ما تقدم منها و ما تأخر ولو كانت مثل عدد التنجوم و قطر الامطار و ورق الاشجار؛^۱ (به‌زودی مردی از فرزندان من، به زهر و از روی ظلم، در خراسان شهید خواهد شد. او همنام من است و پدرش همنام موسی بن عمران. هرکه او را در آن غربت زیارت کند، حق تعالی گناهان گذشته و آینده او را حتی اگر به عدد ستارگان آسمان و قطرات باران و برکت درختان باشد، می‌آمرزد).
۲. امام صادقؑ فرمودند: تقتل حدقی بأرض خراسان فی مدینة يقال لها طوس من زاره إلیها عارفا بحقه اخذته بیدی يوم القيمة و ادخلته الجنة؛^۲ (فرزندزاده من، در زمین خراسان شهید خواهد شد. در شهری که آن را توں می‌گویند. هر کس برای زیارتش به آنجا رود و به حق او عارف باشد، در قیامت به دست خود، دست‌گیری او می‌کنم و به بهشتیش می‌برم.).

۳. امام هادیؑ ضمن ستایش و مغفورانستن مردم قم و آبه به دلیل زیارت قبر علی بن موسی الرضاؑ چنین فرمودند: آلا و من زاره فأصابه في طریقه قطرة من السماء أو حر أو برد حرم الله جسده على النار؛ (همانا هر کس قبر او را [در توں] زیارت کند و در مسیر زیارت او، قطره باران یا گرمای و سرمایی

۱. ابن فتال، روضة الاعظین، ج ۱، ص ۲۳۴؛ لوامع صاحبقرانی، ج ۸، ص ۵۵۴.

۲. لوامع صاحبقرانی، ج ۸، ص ۵۵۶؛ وسائل الشیعه، ج ۱۴، ص ۵۵۴.

۳. مجلسی، روضة المتقین، ج ۵، ص ۴۰۱.



بر او وارد شود، خداوند جسدش را بر آتش دوزخ حرام خواهد کرد.)

•فضیلت زیارت در نگاه پدر و فرزند امام امام هفتم و امام نهم دربارهٔ زیارت امام هشتم چه فرموده‌اند؟

از دو پیشوای معصوم قبل و بعد از امام رضا<ص>، روایات متعدد و فراوانی دربارهٔ زیارت ایشان نقل شده است. نمونه‌های زیر، سخنانی درخور توجه از هر دو امام است:

۱. امام موسی کاظم<ص> زیارت فرزند خود را برابر با هفتاد حجّ مبورو و حتی تا ۷۰ هزار حج می‌دانستند.^۱ همچنین می‌فرمودند: مَنْ زَارَ قَبْرَ وَلَدِي عَلَيْهِ وَبَالِهِ لَيْلَةً كَانَ كَمْ زَارَ اللَّهَ فِي عَرْشِهِ؛^۲ (هرکس مزار فرزندم علی را زیارت کند و شب را در آنجا بماند، همچون کسی است که خداوند را در عرش او زیارت کرده است). در روایتی دیگر آمده است: امام روزی به فرزندشان، حضرت رضا<ص>، اشاره کردنده و به افرادی که در آن مکان بودند، فرمودند: إنَّ أَبْنَى هَذَا يَوْمَتُ فِي أَرْضِ غَرْبَةٍ فَنَّ زَارَهُ مُسْلِمًا لِأَمْرِهِ عَارِفًا بِحَقِّهِ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَرْوَجُ الْكَشَهْدَاءِ بَدْرٌ؛^۳ (این فرزندم در سرزمین غریب جان می‌سپارد. هرکس او را زیارت کند، درحالی‌که تسليم به امامتش و عارف به جایگاهش باشد، نزد خداوند همچون شهدای بدر خواهد بود).

۲. امام جواد<ص> دربارهٔ پدر ارجمندشان می‌فرمودند: من زار قبر ابی فله الجنة؛^۴ (هرکس قبر پدرم را زیارت کند، قسم به خدا برای او بهشت است). همچنین ایشان می‌فرمودند: ما زَارَ ابِي احْدَدْ فَاصَابَهُ اذْنِي مِنْ مطْرٍ أَوْ بَرَدٍ أَوْ حَرِّ الْأَحْرَمِ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى التَّارِ؛^۵ (هرکس [بارگاه] پدرم را زیارت کند و در این راه، زحمت سردی یا گرمی یا باران را ببیند، خداوند بدنش را از آتش حرام می‌کند). از امام جواد<ص> روایات متعدد دیگری نیز نقل شده است که

۱. کامل زیارات، ص ۳۰۸.

۲. وسائل الشیعه، ج ۱۴، ص ۵۶۴.

۳. کامل زیارات، ص ۳۰۵؛ نک: لوامع صاحبقرانی، ج ۸، ص ۵۶۵.

۴. مفید، المزار، ص ۱۹۶؛ کامل زیارات، ص ۳۰۶.

۵. صدوق، امالی، ص ۶۵۴؛ بحار الأنوار، ج ۹۹، ص ۳۶.

حضرت ضمن تأکید بر زیارت همراه با شناخت جایگاه امام، از پاداش‌های فراوان الهی برای زائر حرم رضوی سخن می‌گویند.^۱

•فضیلت زیارت

امام رضا<ص> درباره فضیلت زیارت خود چه فرموده‌اند؟

از حضرت امام رضا<ص> چند روایت در این باره منقول است. امام ضمن توصیه به زیارت، از آثار و بهره‌های معنوی آن سخن می‌گویند. شفاعت در قیامت و آمرزش گناهان و اجابت دعا،^۲ نمونه‌هایی از الطاف الهی به زائران حرم رضوی است. یاسر خادم، این حدیث را از امام نقل کرده است:

حضرت فرمودند: لا تشد الرحال إلى شيء من القبور إلا إلى قبورنا ألا و إنى مقتول بالسم ظلماً و مدفون في موضع غريبة، فمن شد رحله إلى زيارتي استجيب دعاؤه و غفر له ذنبه.^۳ امام به احمد بنزنتی چنین مرقوم کردند: أبلغ شيعتي أن زيارتي تعبد عند الله ألف حجة؛^۴ (به شیعه من برسان که زیارت من، پیش خدای تعالی برابر با هزار حج و هزار عمره مقبول است).

بنزنتی برای اطمینان قلب، محتوای این نامه را برابر امام محمد تقی<ص> مطرح کرد. حضرت ضمن تأکید بر آن، این جمله را نیز افزودند:^۵ ای و الله و الف الف حجّة لمن زاره عارفاً بحکمه؛ (آری، قسم به خدا که برابر با هزار هزار حج مقبول است برای کسی که عارف به مقام و حق امام باشد). مجلسی در توضیح این حدیث می‌گوید: «عارف به حق [امام] کسی است که حضرت را خوب شناخته باشد؛ یعنی از خاصان اثناعشری باشد، علی الظاهر، نه آنکه اثناعشری فاسق باشد. یا همین امام داند آن حضرت را و کمالات و حالات آن حضرت را نداند، مانند اکثر عوام که از جهت آن جماعت هزار حج است و

۱. کامل الزیارات، ص ۳۰۶؛ عيون أخبار الرضا<ص>، ج ۲، ص ۲۵۶؛ لوامع صاحبقرانی، ج ۸، ص ۵۵۴؛ بحار الأنوار، ج ۹۹، ص ۳۷.

۲. لوامع صاحبقرانی، ج ۸، ص ۵۵۴ و ۵۶۴.

۳. روضة المتقین، ج ۵، ص ۴۰۱.

۴. کامل الزیارات، ص ۳۰۶.

۵. لوامع صاحبقرانی، ج ۸، ص ۵۵۱.



ازجهت خوبان، هزارهزار حج. و ممکن است که ازجهت اثناعشری هزارهزار حج باشد و ازجهت غیرایشان، هزار حج و آن نیز از اثناعشری باشد.^۱

• ثواب فراوان برای یک زیارت

ثواب‌های بسیاری برای زائران حرم امام رضا<ص> درنظر گرفته‌اند. برایم سؤال است که چگونه برای یک سفر و زیارت این‌همه پاداش منظور کرده‌اند. آیا به این احادیث می‌توان اعتنا کرد؟ در صورت پذیرش احادیث، چگونه با مفهوم آن کنار می‌آید؟

ثواب و پاداش فراوان دادن ازسوی خداوند، تفضیل‌الهی است که به زائران حرم رضوی عنایت می‌شود. روایات نقل شده از معصومان<ص> ناظر به فراوانی و تنوع پاداش برای زائران امام رضا<ص> است. برابری با هزاران حج، شفاعت، اجابت دعا، همچون شهدای بدربودن و ورود به بهشت از جمله پاداش‌هایی است که برای زائران با معرفت و تسلیم امام فراهم آمده است. ضمن اشاره به تفاوت پاداش‌های دنیا و آخرت، برای پاسخ به این پرسش، درنگ در مسائل زیر شایسته است:

۱. بیشتر روایات و حتی تمامی آن‌ها، از نظر سند، تمام و صحیح است. هیچ تردیدی در آن‌ها نیست و بزرگان حدیث بر آن‌ها صحه گذاشته‌اند.^۲
۲. امام صادق<ع> می‌فرمایند: مَنْ سَمِعَ شَيْئًا مِنَ التَّوَابِ عَلَى شَيْءٍ فَصَسَعَهُ كَانَ لَهُ^۳ (کسی که ثوابی را بر عملی بشنود و آن را به جا آورد، آن ثواب را ببرد). عالمان شیعی به این دسته از روایات، «خبر امن بلغ» می‌گویند؛ یعنی هر روایتی ضعیف یا قوی که به او برسد و مشتمل بر ثوابی باشد، اگر بدان عمل کند، در دفتر عمل او ثبت می‌شود. بنابراین، بر زیارت به عنوان کاری مستحب تأکید شده است. هر فرد با پاییندی بدن، خود را در معرض الطاف بپایان الهی و پاداش‌های بی‌حدود حصار و قرار می‌دهد و این ذره‌ای ازلطف ایزدی است.
۳. باید به مقام و جایگاه الهی فردی که به زیارت شد می‌رویم، بنگریم.

۱. همان.
۲. لامع صاحبقرانی، ج ۸، ص ۵۶۹.
۳. کافی، ج ۲، ص ۸۷.



او به عنوان بهترین خلق خدا، از خاندان وحی است و عصمت و علم الهی دارد و مسند امامت عظماً برعهده اش است؛ از این رو ثوابها و پاداشها، با در نظر گرفتن مقام و جایگاه نورانی امام، متناسب با عظمت اوست.

۴. «براساس اعتقادات ما، حساب ثواب و عقاب اخروی با محاسبات دنیوی سنجش پذیر نیست؛ زیرا آخرت ابدی است و دنیا گذرا. کالای آخرت هم غیر از کالای دنیوی است و به دلیل ابدی بودن، همه چیز از آن بر می آید؛ آن گونه که امام رضا^{علیه السلام} درباره درخت منوعه بهشتی فرمودند: درخت بهشت نظیر درخت دنیا نیست؛ بلکه به اراده هر انسان بهشتی هر ثمری می دهد، خواه خرما و خواه انگور.^۱ از این رو ثواب اخروی براساس معیار اخروی محاسبه می شود، نه دنیوی.^۲

• دستگیری امام از زائر

معروف است که امام رضا^{علیه السلام} در مکان های خاصی به زیارت زائرشان می آیند. این مکان ها کجاست؟ آیا این سخن مستند است؟

امام رضا^{علیه السلام} در قیامت به زیارت زائر خود می آیند؛ آن گونه که در روایت بدان اشاره کرده اند: من زارني في غربتي وجبت له زيارتي يوم القيمة؛^۳ (هر کس در غربت به زیارت می آید، روز قیامت به زیارت شن می آیم). در فرمایشی دیگر، به مکان ها و موافق دستگیری امام اشاره شده است. حضرت به سه جایگاه در آن سرا اشاره می کنند و می فرمایند: من زارني على بُعد داري اتيته يوم القيمة في ثلاثة مواطن حتى اخلصه من احوالها اذا تطاير الكتب يمينا و شيملا و عند الصراط و عند الميزان؛^۴ (هر که از راه دور به زیارت من آید، در روز قیامت در سه موضع نزد او هستم که هول و ترس آن مواضع عظیم باشد: در وقتی که نامه های اعمال پر ایان شود و جمعی را که به دست راست آید، ناجی باشند و جمعی را که به دست چپ آید، هالک باشند، نامه ایشان را به

۱. عيون أخبار الرضا^{علیه السلام}، ج ۱، ص ۳۰۶.

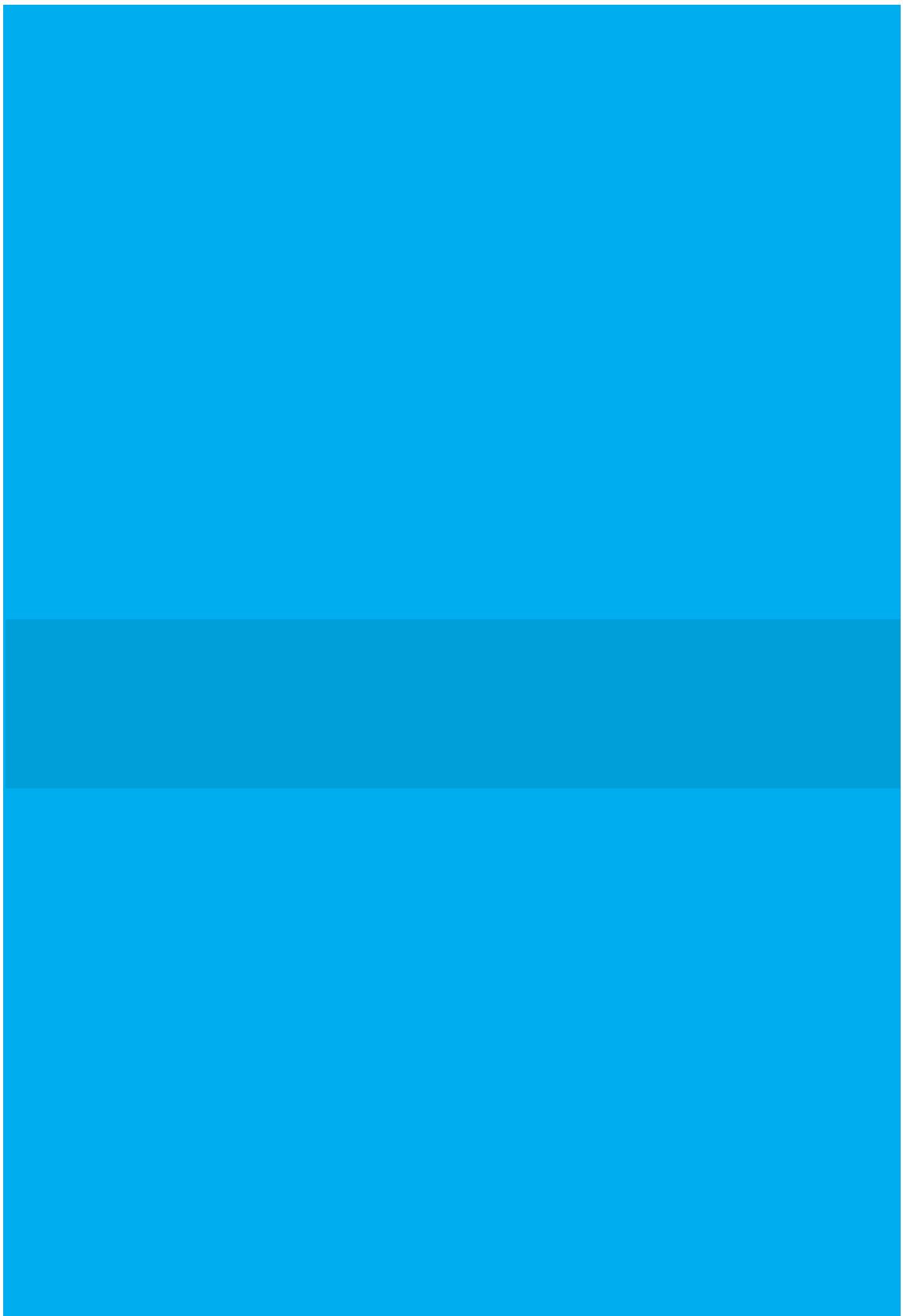
۲. جوادی آملی، مفاتیح الحیات، ص ۶۵.

۳. عيون أخبار الرضا^{علیه السلام}، ج ۲، ص ۲۲۶.

۴. لوامع صاحق رانی، ج ۸، ص ۵۵۴.

دست راست ایشان دهم. نزد صراط که جمعی از صراط به جهنم افتند،
نگذارم و ایشان را از صراط بگذرانم. در وقتی که اعمال بندگان را به میزان
بسنجند، دراین صورت ترازوی عمل ایشان را به زیارت خود سنگین کنم و
ایشان را با خود به بهشت برم.).





• زیارت ماه رجب

آیا درباره فضیلت زیارت امام رضا علیه السلام در ماه رجب، سند معتبری وجود دارد؟

رجب ماه خداست که در آن، رحمت الهی به سوی بندگان سزازیر می شود.^۱ این ماه یکی از ماه های چهارگانه حرام و بافضیلت است: ذی قعده و ذی حجه و محرم، در کنار هم هستند؛ اما رجب، تنها و دور از ماه های سه گانه حرام است. زیارت رادرهمه ماه های سال می توان انجام داد و از آثار و برکات آن سود جست؛ اما زیارت در ماه رجب بافضیلت تراست. ابن طاووس زیارت مشاهد مُشرّفه رادر ماه رجب مستحب می داند.^۲ البته و رای این نکته، استحباب زیارت امام رضا علیه السلام متکی بر روایتی معتبر و قوی بوده که از امام جواد علیه السلام بیان شده است. ایشان زیارت پدر گرامی خود را در ماه رجب توصیه می کنند و می فرمایند: ولیکن ذلک فی رجب؛^۳ (بهتر آن است که در رجب زیارت کنند).

از این رو، عالمان شیعه همچون شهید اول^۴ و محمد تقی مجلسی^۵ و محمد باقر مجلسی^۶، ضمن سفارش به زیارت امام در همه ماه های سال و به خصوص مناسبت های مشهور، زیارت در ماه رجب را بافضیلت ترین

۱. عيون أخبار الرضا علیه السلام، ج ۲، ص ۷۱.

۲. ابن طاووس، إقبال الأعمال، ص ۶۳۱.

۳. کافی، ج ۴، ص ۵۸۴؛ تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۸۴؛ طوسی، مصباح المتهدج، ص ۸۲۰؛ جامع عباسی، ج ۲، ص ۱۶۶؛ وسائل الشیعه، ج ۱۴، ص ۵۶۵.

۴. شهید اول، الدروس الشرعية، ج ۲، ص ۲۵.

۵. لوعي صاحبقرانی، ج ۸، ص ۵۶۷.

۶. بحار الأنوار، ج ۹۷، ص ۱۳۶.



زیارت و برترین اعمال برشمرده‌اند. مرحوم کفعمی زیارت امام رضا^ع را یکی از اعمال ماه رجب دانسته است.^۱ از این نکته مهم نیز نمی‌توان غفلت کرد که ثواب زیارت امام رضا^ع را باید با ثواب حج و عمره سنجید. در روایت بنی‌نطی از حضرت رضا^ع، ثواب زیارت ایشان «معادل با هزار یا هزار هزار مرتبه حج بیت الله الحرام» است.^۲ بنابراین، همان‌طور که هیچ عمره‌ای مانند عمره در ماه رجب نیست،^۳ هیچ زیارتی فضیلت زیارت در ماه رجب را نخواهد داشت.^۴

• زیارت بیست و سوم ذی قعده

در کدام کتاب معتبر، به زیارت امام رضا^ع در ۲۳ ذی قعده اشاره شده است؟ دلیل آن چیست؟

ابن طاووس (وفات: ۶۶۴ق) در کتاب ارزشمند *إقبال الأفعال*، به این زیارت اشاره می‌کند و می‌نویسد که در برخی تأییفات شخصیت‌های شیعی، مستحب بودن زیارت از دور و نزدیک، در روز بیست و سوم ذی قعده را دیده است. او در کتاب خود، این نکته را در فصل اعمال روز ۲۳ ذی قعده مرقوم کرده و عمل دیگری جزآن را نوشته است: *فصل فيما نذكره مما يعمل يوم ثالث و عشرين؛ رأيت في بعض تصانيف أصحابنا العجم رضوان الله عليهم أنه يستحب أن يزار مولانا الرضا يوم ثالث و عشرين من ذي القعدة من قرب أو بعد بعض زياته المعروفة أو بما يكون كالزيارة من الرواية بذلك ثم نذكر مما يحضرنا*.^۵ ممکن است علت مستحب بودن زیارت حضرت در ۲۳ ذی قعده، نظر برخی از دانشمندان^۶ مبنی بر شهادت امام رضا^ع در این روز باشد.

۱. کفعمی، *المصباح*، ص ۴۹۴؛ کفعمی، *بلد الامین*، ص ۲۸۳.

۲. کامل الزیارت، ص ۳۰۶.

۳. پیامبر خدا^ع فرمودن: «برترین عمره، عمره رجب است» (*تهذیب الاحکام*، ج ۵، ص ۴۳۲).

۴. طهرانی، *روح مجرد*، ص ۲۵۶.

۵. *إقبال الأفعال*، ج ۱، ص ۳۱۰.

۶. حلی، *العدد القویہ*، ص ۲۷۵؛ مفید، *مسار الشیعه*، ص ۳۴.

•سلام بعد از نماز

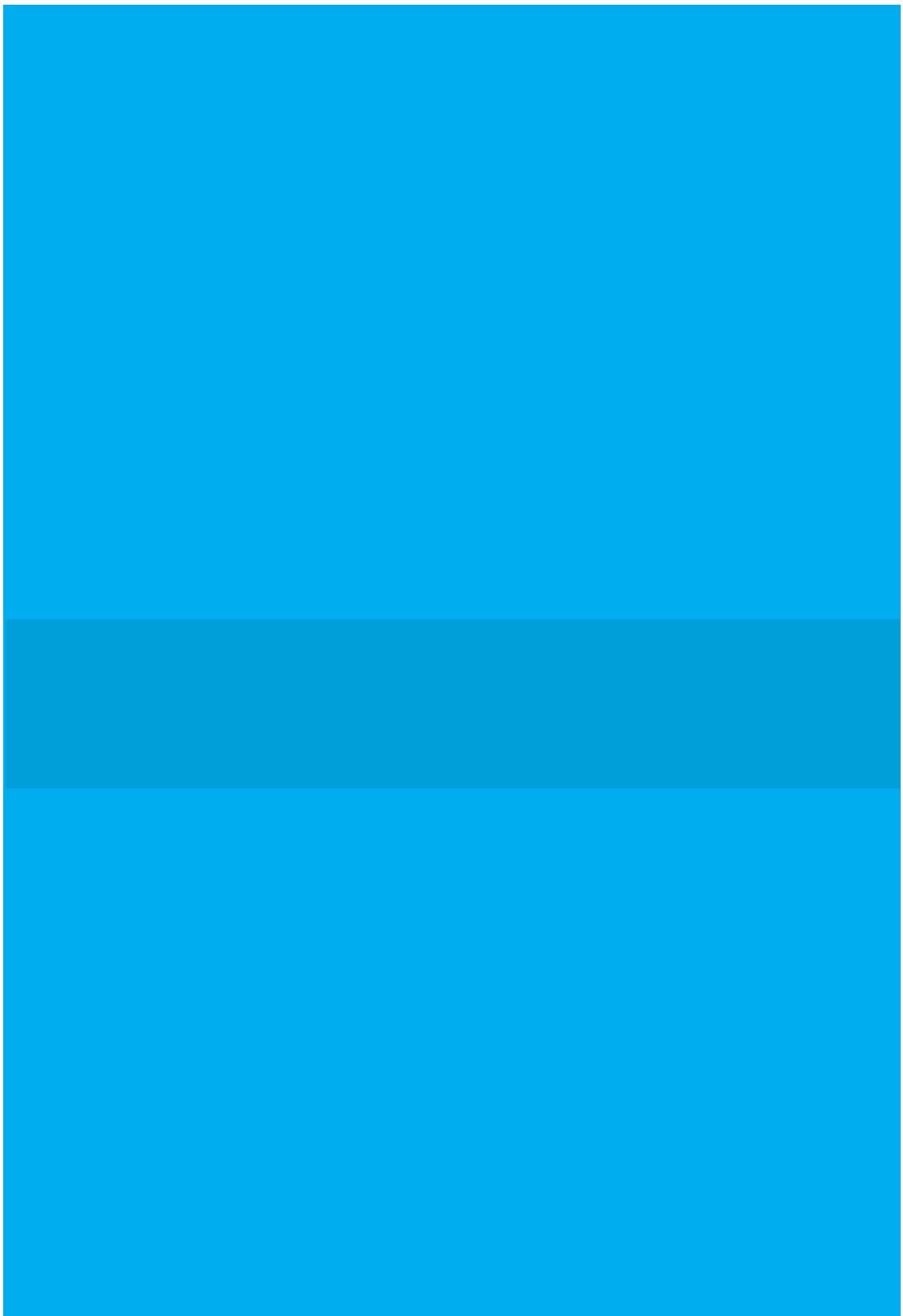
چرا بعد از نمازهای یومیه به امام رضا<ص> سلام می‌دهیم؟ آیا این کار درست است؟

زيارت و سلام از راه دور، کاري پسندیده و مشروع است و در متون حديثي درباره فضيلت زيارت، سلام به پيامبر<ص> از راه دور روایت شده است.^۱ فقيه بزرگ، صاحب جواهر، با استناد به اين روایات، زيارت پيامبر<ص> و فاطمه زهرا<س> و ائمه اطهار<س> را از راه دور مستحب مى‌شمارد. زيارت از راه دور به اين صورت است که افراد به سمت آن معصوم بايستند و با اشاره، سلام کنند.^۲ با اين وصف، سلام پس از نماز به معصومان و امام رضا<ص> کاري پسندیده و توصيه شده است.



۱. وسائل الشيعه، ج ۱۴، ص ۳۳۷.
۲. نجفي، جواهر الكلام، ج ۲۰، ص ۱۰۰.





•آداب زیارت

دوست دارم وقتی به حرم مطهر امام رضا<ص> مُشَرِّف می‌شوم، بهترین بھرہ و استفاده معنوی را از آن مکان مقدس ببرم. آداب زیارت امام چیست و برای رعایت آن‌ها چه توصیه‌ای شده است؟

فقهای شیعه با تکیه بر روایات، نکاتی درباره آداب ورود به حرم معصومان<ص> برشمرده‌اند. جامع‌ترین آداب زیارت را شهید اول در کتاب دروس خود آورده است.^۱ شهید ثانی نیز این آداب را با عنوان سنن‌الزيارة ذکر کرده است.^۲ نظام‌الدین ساوجی، شاگرد ترازاوْل شیخ‌بهایی نیز به صورت جامع، شبوء ورود به حرم مقدس و همچنین برخی آداب حضور در آن را ارائه کرده است. او به ۲۱ نکته برای زیارت اشاره می‌کند:

۱. پیش از دخول به روضه غسل کند؛
۲. تا زمان داخل شدن با طهارت باشد؛
۳. جامه نو و پاک پوشید. بر در مشهد (مزار امام) بایستد و دعای منقول بخواند و اذن دخول بطلبید. پس اگر در آن حال، او را رفت بهم رسد، داخل شود؛ و گرنه انتظار بکشد تا هرگاه رفت بهم رسد، داخل شود؛
۴. با خضوع و خشوع داخل شود. در حین دخول، پای راست را مقدم دارد و در وقت بیرون آمدن پای چپ را؛
۵. خود را به ضربیح بچسباند. بعضی توهم کرده‌اند که دورایستادن

۱. الدروس الشرعية، ج ۲، ص ۲۲ تا ۲۴.

۲. رسائل الشهید الثاني، ج ۱، ص ۳۹۲.

- بهتر است و این غلط است؛ چه، در احادیث وارد شده است که بر ضریح تکیه باید کرد. بوسیلن ضریح جایز است. در بوسیدن آستان‌ها، حدیثی وارد نشده است و بعضی از مجتهدان امامیه برآن اند که جایز است؛
۶. رو به قبله نکند؛ بلکه رو به ضریح و پشت به قبله‌کردن در حالت زیارت بهتر است؛
۷. زیارت به طریق منقول کند. گفتن السلام علیک کافی است و بعضی مجتهدان، حضور در آنجا را کافی می‌دانند؛
۸. جانب راستِ روی خود را بر ضریح بنهد و در وقت فارغ شدن از زیارت دعا کند؛
۹. جانب چپِ روی خود را بر ضریح بنهد و از خدای تعالیٰ به حق او و به حق صاحب قبر، درخواست کند که او را از اهل بهشت بگرداند به شفاعت صاحب قبر و نیز در دعا و الحاج‌کردن مبالغه کند؛
۱۰. بر سر بالین [بالای سر] آید و رو به قبله کرده و دعا کند؛
۱۱. بعد از زیارت، دو رکعت نماز زیارت بخواند. اگر زیارت حضرت رسول ﷺ باشد، سنت است که نماز زیارت را در میان منبر آن حضرت و قبرایشان گزارد. اگر زیارت ائمۀ معصومان علیهم السلام باشد، در بالین سر باید گزارد و در این نماز، رخصت از ائمۀ علیهم السلام وارد شده است که رو به قبرمی توان کرد؛ اگرچه مستلزم پشت به قبله کردن باشد. اما اگر چنان کند که رو به ضریح کند و پشت به قبله نکند، بهتر است؛
۱۲. بعد از نماز زیارت، دعای منقول بخواند و آنچه به خاطرش رسداز مسائل دین و دنیا، طلب کند. دعا برای جمیع خلائق کردن بهتر است؛ چه، آن به اجابت نزدیک تر است؛
۱۳. در آن مکان، تلاوت قرآن کرده و ثواب آن را به صاحب ضریح هدیه کند؛ چه، نفع آن باز به او می‌رسد و سبب تعظیم صاحب قبر است؛
۱۴. در جمیع احوال و به حسب استطاعت، احضار قلب داشته باشد و از جمیع گناهان توبه کند؛

۱۵. بر خدمتکاران و نگاهبانان و محتاجان آن مقام تصدّق کند؛ چه، ثواب تصدّق در آن مقام، مضاعف می‌شود؛
۱۶. خدمتکاران و نگاهبانان و محتاجان آن مقام را تعظیم کند؛ چه، درحقیقت، تعظیم ایشان تعظیم صاحب قبر است؛
۱۷. هرگاه از زیارت برگردد، تا در آن شهر است، باز به زیارت رود؛
۱۸. هرگاه رفتن او نزدیک آید، وداع به دعای منقول کند؛
۱۹. از خدای تعالی بازگشت بدان مقام را بخواهد؛
۲۰. در وقت بیرون آمدن از آن مقام، روی به ضریح کند و عقب عقب بیرون آید؛
۲۱. زود از آن مقام بیرون رود؛ چه، حرمت و تعظیم در آن بیشتر است و اشتیاق بازآمدن، زودتر به هم می‌رسد.^۱

• غسل زیارت

برای زیارت حرم مطهر امام رضا<ص> غسل توصیه شده است. علت چیست؟

غسل زیارت پیامبر<ص> و ائمه اطهار<ص> از غسل‌هایی است که بسیاری از علمای شیعه، آن را برای زائران مستحب دانسته‌اند^۲ و این استحباب، به روایات فراوانی مستند است. درباره حکمت غسل زیارت، چند نکته گفتنی است:

۱. زائر برای حضور در حرم باید پاک باشد: هم پاکی ظاهری و هم پاکی درونی. از آنجاکه غسل زیارت به عنوان عملی عبادی انجام می‌گیرد، علاوه بر تمیزی جسم و لباس، طهارت روح و روان را هم درپی دارد. طهارت روحی شرط ارتباط با پاک‌دلان و پاک‌جانان و حضور در اماکن مقدس است. بر رعایت این ادب، در زمان حیات امامان<ص> هم تأکید شده است. در این زمینه روایت کرده‌اند: چند نفر در مدینه، قصد تشریف

۱. جامع عباسی، ج ۲، ص ۱۶۷ تا ۱۶۹.

۲. جواهر الكلام، ج ۵، ص ۴۶؛ طباطبائی، ریاض المسائل، ج ۱، ص ۴۹۲؛ بزدی، العروة الوثقی، ج ۱، ص ۴۶۲؛ رسالہ مراجع، ج ۱، ص ۲۰۰، مسئله ۳۲۲؛ ص ۳۸۴، مسئله ۴۵.



برگشت و بقیه در خدمت امام ماندند.^۱

به حضور امام صادق علیه السلام داشتند. در راه، یکی از اصحاب از کوچه‌ای بیرون آمد و به این جمع پیوست؛ درحالی که جنوب بود و اینان نمی‌دانستند. وقتی خدمت امام رسیدند و سلام دادند، حضرت خطاب به آن شخص فرمودند: **أَمَا تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَبْغِي لِلْجُنُبِ أَنْ يَدْخُلُ بَيْوتَ الْأَنْبِيَاءِ؟** (آیا نمی‌دانی سزاوار نیست که شخص جنوب به خانهٔ انبیا وارد شود؟) بنابراین، او

۲. برای زیارت هر مخصوصی، چه درحال حیات و چه پس از آن، غسل توصیه شده و این نکته حتی برای دیدن خواب مخصوصان علیهم السلام نیز تجویز شده است.

۳. فقهای بزرگ شیعه که به مستحب بودن غسل زیارت فتوا داده‌اند، به روایات بسیاری استناد کرده‌اند. درینجا به دو نمونه اشاره می‌کنیم: از امام صادق علیه السلام درباره آیه **﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسْجِدٍ﴾** پرسیدند. حضرت فرمودند: **الغُسْلُ عِنْدَ لقاءِ كُلِّ امامٍ**; (منظور، غسل کردن هنگام دیدار هر امامی است). ایشان با بیان این تفسیر، غسل را مصدقی از آراستگی هنگام عبادت یا حضور در عبادتگاه به شمار آورده‌اند. این موضوع دوران پس از حیات دنیایی ایشان را نیز شامل می‌شود؛ چون حفظ حرمت آنان، در دو حالت پیش و پس از فوت یکی است.^۲ در روایت دیگری آمده است: فردی از امام صادق علیه السلام پرسید: «وقتی قادر به حضور در پیشگاه شما نیستم، چگونه زیارت کنم؟» امام فرمودند: «اگر توان آمدن نزد مرانداری، روز جمعه غسل کن یا وضو بساز، سپس، بربام برو و در رکعت نماز به جای آورو به سمت من توجه کن. همانا هر کس مرا در حیاتم زیارت کند، گویا در دورهٔ مرگم زیارتمن کرده است و هر کس در دوران مرگم به زیارتمن پردازد، گویا در دوران حیاتم مرا زیارت کرده است.»^۳ با درنظر گرفتن اولویت زیارت

۱. قرب الاستاد، ص ۲۱.

۲. اعراف، ۳۱.

۳. تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۱۱۰؛ وسائل الشیعه، ج ۱۴، ص ۳۹۰.

۴. کامل الزیارت، ص ۲۸۷.

در کنار حرم و تساوی امام صادق ع با همه معصومان ع، به اهمیت غسل زیارت پی می بریم.^۱

۴. شایسته بودن غسل زیارت را در کلام زیبای امام رضا ع نیز می توان یافت: «به درستی که هر کس غسل زیارت کرده و بعد از آن مرا زیارت کند، مثل روزی که از مادر متولد شده است، از گناهان بیرون می آید.»^۲

• اذن ورود

چرا مرسوم است پیش از ورود به حرم آقا، اذن ورود بخوانند؟

اجازه برای ورود به حرم، نوعی رعایت ادب و نیز احترام گذاشتن تلقی می شود. اذن ورود زمینه درونی و قلبی برای زائر فراهم می کند تا با آمادگی و حضور قلب، از حضور در حرم و الطاف الهی عطاشده به زائران بهره مند شود. شهید اول ضمن تأکید بر استناد زائر بر درگاه حرم، این جمله را یادآور می شود: الوقوف على باهه والدعاء والاستئذان بالمؤثر، فلن وجد خشوعاً و رقة دخل، و إلا فالأفضل له تحري زمان الرقة؛ لأنَّ الغرض الأهمُ حضور القلب للتلقي الرحمة النازلة من رب؛^۳ (زائر کنار در حرم بایستد و دعا کند و اذن بطلبید. اگر در دل خود خشوعی احساس کرد و رقت قلب حاصل شد، وارد شود. و گرنه بهتر است که برای ورود، زمان دیگری انتخاب کند که رقت قلب و خشوع حاصل شود؛ زیرا غرض مهم تراز ورود به حرم، حضور قلب است تا انسان از رحمت خدا بهره مند شود).

اذن طلبی برای ورود به حرم را می توان از آیه ﴿يَا أَئُّهُمَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النِّسَاءِ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ نیز استناد کرد. در این آیه، مؤمنان از ورود بی اذن به خانه پیامبر ص نهی شده اند؛^۴ البته این آیه آستان معصومان ع را نیز شامل می شود.

۱. جواهر الكلام، ج ۵، ص ۴۶.

۲. لوامع صاحق‌رانی، ج ۸، ص ۵۶۷.

۳. الدروس الشرعية، ج ۲، ص ۲۳؛ نک: جواهر الكلام، ج ۲۰، ص ۱۰۱.

۴. احزاب، ۵۳.

۵. محدثی، فرهنگ زیارت، ص ۳۴۵.



در «اذن دخول»‌ها آمده است: «خداؤندا، بر درگاه یکی از خانه‌های پیامبر ﷺ و دودمان او ایستاده‌ام. خدایا، مردم را از بی‌اجازه واردشدن به خانهٔ پیامبر ﷺ منع کرده‌ای. به حرمت پیامبرت درحال غیبتش، مثل زمان حضور و حیاتش عقیده‌مندم و می‌دانم که فرستادگان تو زنده‌اند و نزد تو روزی می‌برند. آنان جایگاه مرا در اینجا و این لحظه می‌بینند و سخنم را می‌شنوند. فَإِنَّ أَسْتَأْذِنُكَ يَا رَبِّي أَوْلًا وَ أَسْتَأْذُنُ رَسُولَكَ ثَانِيًّا وَ أَسْتَأْذُنُ خَلِيفَتَكَ الْأَمَامَ الْمُفْتَرَضَ عَلَى طَاعَةِ فِي الدُّخُولِ فِي سَاعَةِ هَذِهِ وَ أَسْتَأْذُنُ مَلَائِكَتَكَ الْمُوَكَّلِينَ بِهَذِهِ الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ الْمُطْبَعَةِ لَكَ السَّابِعَةِ...» (پروردگارا، ابتداء از تو اذن می‌طلبم. سپس از پیامبرت و از جانشینیں تو که اطاعت‌ش برم واجب است، اجازه می‌خواهم که در این لحظه وارد خانه‌اش شوم. از فرشتگان گماشته به این بارگاه مقدس هم اذن می‌طلبم. به اذن خدا، رسول، خلفای او و اذن همه شما، وارد این خانه می‌شوم و جویای تقریب در پیشگاه خدا هستم...).^۱

• بوسیدن ضریح و عتبه

بوسیدن ضریح‌های مقدس و درودیوار حرم چه صورتی دارد؟ در صورت عیب‌نداشتن، آیا ثواب دارد؟

بوسیدن ضریح و عتبه (آستانه در) به معنای ابراز محبت و علاقه به صاحب قبراست. به گفتهٔ مرحوم نراقی، در بسیاری از زیارت‌های منصوص (معتبر)، به بوسیدن ضریح و قبر تصریح شده است. بنابراین در هرجا که زیارتی وارد شده، بوسیدن مستحب است و موجب ثواب. در زیارتی که نرسیده یا بدون زیارت، اگر به قصد تعظیم و اظهار اخلاص باشد، خوب است و موجب ثواب.^۲ این تلقی که دورایستادن نشانه ادب است، روا نیست؛ زیرا علمای شیعه معتقدند در روایاتی آمده است^۳ که بر ضریح می‌توان تکیه کرد و بوسیدن آن جایز است.^۴ بوسیدن عتبه و آستان‌ها برگرفته از

۱. بحار الأنوار، ج ۹۷، ص ۳۷۱.

۲. نراقی، رسائل و مسائل، ج ۳، ص ۳۰.

۳. وسائل الشیعه، ج ۱۴، ص ۳۴۳.

۴. بحار الأنوار، ج ۹۷، ص ۱۳۴؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ج ۱۷، ص ۴۲۱؛ جواهر الكلام، ج ۲۰، ص ۱۰۱.

روایاتی است که به زائر توصیه می‌کند عتبه را ببوسد و آنگاه وارد حرم شود.^۱ حتی در بعضی از زیارت‌ها آمده است «چقدر مشتاق بوسه برآستان شما هستم».^۲ مجتهدان امامیه برآن اند که بوسه برآن‌ها جایز است؛^۳ زیرا بوسه بر درگاه و درها و دیوارها، به دلیل انتساب به آن چهره‌های محظوظ است. شیخ مرتضی انصاری آستان حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام را می‌بوسید، چه رسد به آستان حرم ائمه اطهار علیهم السلام. می‌گفت: «عتبه درب را می‌بوسم که گردوخاک پای زوار است».^۴ علامه طباطبائی در پاسخ به اینکه آیا شما هم ضریح حضرت را می‌بوسید، می‌گفت: «نه تنها ضریح، بلکه خاک و تخته در حرم را و هرچه متعلق به آن است، می‌بوسم».^۵ در بوسیدن ضریح و تبرک به آن، باید دو نکته را مدد نظر گرفت:

۱. زائران در کنار ضریح درنگ اندکی کنند و با کنارفتن، زمینه باریابی دیگران را فراهم آورند تا آنان نیز از این فیض بهره مند شوند.^۶
۲. رفتن به سمت ضریح برای بوسیدن آن، نباید زمینه آزار سایر زائران را فراهم آورد. حماد بن عثمان می‌گوید: در مکه، مردمی از غلامان بنی امية به نام این ابی عوانه می‌زیست. روزی به امام صادق علیه السلام که مشغول طوف بودند، عرض کرد: «یا ابا عبد الله علیه السلام، درباره بوسیدن حجر الأسود چه می‌فرمایید؟» حضرت فرمودند: «پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آن را بوسیده‌اند». گفت: «ندیدم شما ببوسید». فرمودند: «دوست نمی‌دارم که ناتوانی را آزار دهم یا خودم برای ازدحام جمعیت اذیت شوم». عرض کرد: «شما که می‌فرمایید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آن را می‌بوسیدند». امام صادق علیه السلام گفتند: «بلی، وقتی مردم چشمشان به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌افتد، به ایشان احترام می‌گذاشتند

۱. بحار الأنوار، ج ۹۹، ص ۱۱۶.

۲. «واشوقاه الى تقبيل اعتابكم» (بحار الأنوار، ج ۹۹، ص ۲۰۵).

۳. لا يعذر جواز تقبيل العتبة الشريفه (العروة الوثقى)، ج ۲، ص ۵۸۷؛ نك: جامع عباسى، ج ۲، ص ۱۶۷ تا ۱۶۹.

۴. رخشاد، در محضر آیت الله بهجت، ج ۱، ص ۲۸۵.

۵. رحيم كارگر، در حريم عشق، ص ۱۵۲.

۶. الدروس الشرعية، ج ۲، ص ۲۵.



و مراعات حق آن جناب را می‌کردند؛ ولی [در حال حاضر] مردم حق مرا نمی‌شناسند.»^۱

• سجده در برابر ضریح سجده کردن در برابر ضریح امام چه حکمی دارد؟

سجده کردن به عنوان عبادت و بندگی، فقط در مقابل خدا ممکن است؛ زیرا سجده نهایت خضوع است و مختصّ کسی است که در نهایتِ کبریا و عظمت باشد. اگر سجده برای غیر از خداوند باشد، معصیت و حرام است؛ با این حال اگر سجده برای شکر و خضوع در برابر خدا باشد، مانند سجده ملائکه بر آدم^{علیه السلام} و برادران یوسف بدون اشکال است. سید کاظم یزدی سجدۀ برخی از مردم نزد قبرائمه معصوم^{علیهم السلام} را اشکال می‌داند؛ مگر آنکه قصد آنان «سجدۀ شکر باشد که موفق به زیارت شده‌اند».^۲ به فتوای بعضی فقهاء، چنین سجدۀ شکری «اجر هم دارد».^۳ امام خمینی در این باره می‌نویسد: «سجده کردن برای غیر از خداوند متعال حرام است و بعضی از مردم عوام که مقابل قبر امامان^{علیهم السلام} پیشانی را به زمین می‌گذارند، اگر برای شکر خداوند متعال باشد، اشکالی ندارد؛ و گرنه حرام است.»^۴ البته این سجده نباید به‌گونه‌ای باشد که در نظر سایر مردم، برای امام جلوه کند.

• گشتن دور ضریح مردم به رسم گذشته، دور ضریح می‌گردند و آن را می‌بوسند. آیا این کار درست است؟

این کار را می‌توان نوعی تبرک جویی دانست. به گزارش محمد بن ابی العلاء روزی یحیی بن اکثم [معروف به قاضی سامرا] به زیارت قبر رسول الله^{علیه السلام} رفت. درحالی که دور آن می‌گشت، امام جواد^{علیه السلام} را دید که دور ضریح قبر

-
۱. کافی، ج ۴، ص ۴۰۹.
 ۲. العروة الواقعی، ج ۱، ص ۶۹۰.
 ۳. دیدگاه‌های علمی آیت‌الله میلانی، ص ۴۵۱.
 ۴. امام خمینی، توضیح المسائل المحسنی، ج ۱، ص ۵۹۰، مسئله ۱۰۹۰.

پیامبر خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} می‌چرخند. در آن حال، مسائلی طرح کرد.^۱ مجلسی در راستای این روایت تأکید می‌کند که این گشتن، نه به قصد طواف، صرفاً همراه با دعاکردن و آعمال نقل شده از معصوم باشد.^۲

همچنین گشتن دور ضریح معصومان^{صلی الله علیه و آله و سلم} در زیارت جامعه‌ای که ابن مشهدی (وفات: ۶۱۰ق) روایت کرده، اشاره شده است، به این فرمایش که: «ما جز گشتن پیرامون مشاهد شما و تعزیت و تسلیت بر ارواح شما، بر این مصائب، مالک چیزی نیستیم.»^۳

• چیستی تبرک

تبرک به چه معناست؟ آیا واقعًا می‌توانیم از درودیوار حرم تبرک جوییم؟ گویا وهابیان از آن جلوگیری می‌کنند و آن را شرک می‌دانند.

تبرک در اصطلاح به معنای درخواست فزوئی و خیر و سعادت است که این مفاهیم در معنای برکت نیز نهفته است. در تبرک، انسان سعی می‌کند به واسطه آثار برکت بخش از فیض و قدرت الهی بهره مند شود. این برکت جویی گاه به طور مستقیم از خداوند صورت می‌گیرد و گاه نیز از طریق واسطه‌هایی همچون انبیا و اوصیا و اولیای الهی انجام می‌شود. در تبرک، برکت جویی از آثار منسوب به آنان نیز ساری و شایع است. وقتی به حرم امامی مشرف می‌شویم، به رسم عادتی پسندیده و مشروع، در حرم و ضریح را می‌بوسید؛ آن هم برای برکت جستن، طلب خیر، سعادت و فزوئی. این تبرک آن گونه که وهابیان می‌گویند و آن را مصدق شرک می‌شمارند، منافاتی با توحید ندارد؛ زیرا از نظر کلامی، کسی که در پی تبرک است، فاعل فعل برکت را خداوند می‌داند. او در حقیقت، به عوامل و اسبابی که خداوند برای تحقق مسائل قرار داده است، روی می‌آورد و از آنان برکت می‌جوید. حرم امام هم عاملی برای فیض رساندن است. به عبارتی تأثیر اشیای

۱. کافی، ج ۱، ص ۳۵۳.

۲. بحار الأنوار، ج ۹۷، ص ۱۲۷؛ دیدگاه حز عاملی رانیز بنگرید: وسائل الشیعه، ج ۱۴، ص ۵۷۵.

۳. ابن مشهدی، المزار الكبير، ص ۲۹۹.



• دلیل تبرک

دلیل مشروع بودن تبرک جویی به ضریح و درودیوار حرم امام رضا<ص> چیست؟ آیا
اهل بیت<ص> نیز در حرم معصومان دیگر تبرک می جستند؟

تبرک جویی در آستان ملکوتی معصومان<ص> حرکتی پسندیده و مشروع است. تبرک به نوعی تعظیم شعایر الهی است. علت اینکه مسلمانان، معصومان<ص> را تعظیم کرده و با زیارت قبور و بوسیدن ضریحشان به آنان اظهار محبت می کنند و با تربت آنان تبرک می جویند نیز همین است که این اعمال را مصادیقی برای تعظیم شعایر الهی می دانند. آنان به آیه شریفه ﴿وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّمَا مِنْ تَفْوِيَ الْفُلُوبِ﴾^۱ یا به آیه مودت به

۱. طباطبایی، المیزان، ج ۱۰، ص ۲۹۶.
۲. حج، ۳۲.

ذی القربی استناد می کنند که خدا فرمود: «وَ آتَ ذَا الْقُرْبَى حَقّهُ». ^۱ همچنین آیات دیگری ^۲ درباره مهروزی به پیامبر ﷺ وجود دارد که مسلمانان به آنها نیز متمسک می شوند؛ ^۳ زیرا مهروزی به رسول خدا ﷺ از شعب ایمان است و روایات بسیاری برای آن وجود دارد.^۴

افزون بر آیات و روایات فراوان که مشروعیت تبرک را اثبات می کند، رفتار اهل بیت ﷺ نیز بر شرعی بودن آن گواهی می دهد. حضرت علی [ؑ] می فرمودند: «وقتی پیامبر خدا ﷺ دفن شد، فاطمه [ؑ] کنار قبر ایشان ایستاد. مقداری از خاک قبرشان را برداشت و بر صورت نهاد واشک ریخت: مَا دَأَ عَلَىٰ مِنْ شَمْرَةٍ أَحْمَدَ أَنْ لَا يَشْمَمْ مَدَى الرَّزْمَانِ عَوَالِيَا
صُبْتُ عَلَىٰ مَضَائِبُ لَوْ أَنَّهَا صُبْتُ عَلَى الْأَيَّامِ صِرْنَ لَيَالِيَا

(چه می شود کسی را که خاک قبر احمد را ببود که تازنده است، از بوبیدن مشک های گران قیمت بی نیاز شود مصیبت هایی بر من وارد شد که اگر بر روزگاران روشن فرود می آمد، به شب تار تبدیل می شدند.)^۵

علی بن الحسین [ؑ] نیز همواره در کنار قبر پیامبر ﷺ می ایستادند و بر ایشان سلام می کردند. آنگاه رو به قبله می کردند و پشت خود را به سنگ سبزی که بر دیوار قبر بود، می چسباندند و دعایی را می خوانند.^۶

• تهدیدهای ادب زیارت

بزرگترین خطروی که می تواند ما را از ادب زیارت دور کند، چیست؟

ادب اقتضا می کند شخصی که بار سفر بسته و عزم خویش را جزم کرده است تا بزرگواری را زیارت کند، در تمام مراحل این سفر، خود را در محضر

۱. اسراء، ۳۶.

۲. اعراف، ۱۵۷.

۳. المیزان، ج ۱، ص ۲۹۶.

۴. بیهقی، شعب الایمان، ج ۲، ص ۱۲۹.

۵. صالحی، سبل الهدی والرشاد، ج ۱۲، ص ۳۳۷.

۶. وسائل الشیعه، ج ۱۴، ص ۳۴۳.



آن محبوب بداند. مسافر باید تلاش کند که از نورانیت و جذابیت آن مرقد نورانی، بیشترین بهره را ببرد و آن وجود مقدس را ناظر بر فتارش بداند. وی باید از آنچه موجب سرگرمی‌های غفلت‌آور است و او را از هدف اصلی بازمی‌دارد، بپرهیزد. هدف زیارت این نیست که انسان حضور جسمی در بارگاه عزیز و بزرگواری داشته، اما قلب و روحش غایب باشد و با دیوارها، گچ‌بری‌ها، کاشی‌کاری‌ها، چراغ‌ها و... سرگرم شود و خود را از کسب فیض از محضر آن بزرگوار محروم کند.

عارف بزرگوار، میرزا جواد ملکی تبریزی، درباره این آسیب که بسیاری از مسائل عبادی ما را هدف قرار داده است، چنین می‌نویسد: «چیزی که برای همگان قابل روئیت می‌باشد، این است که بیشتر مردم در عبادات و کارهای آخرت و حتی در ایمان و اخلاق خود، به شکل ظاهری آن چسبیده‌اند؛ ولی در امور دنیا بی‌علاوه بر انجام دادن شکل ظاهری، برای به دست آوردن حقیقت و واقعیت آن دقت زیادی به خرج می‌دهند. برای مثال، بیشتر مردم فقط شکل نماز را به وجود آورده و برای تکمیل ظاهر آن کوشش می‌کنند؛ ولی در پی به دست آوردن روح آن نیستند. مهم‌ترین چیزی که باعث ازبین رفتن دین و آخرت انسان شده و او را به سوی دنیا کشیده و باعث حاکمیت هوای نفس بر انسان می‌شود، همین امر است.

هر کدام از کارها و اذکار نماز که از اجزای شرایط نماز هستند، از طهارت و تکبیر گرفته تا سلام دادن و خواندن تعقیبات نماز، همگی دارای شکل و روح می‌باشند؛ اما مردم شکل ظاهری نماز را یاد گرفته و برای درست کردن تقلید و آموختن نماز، خیلی تلاش کرده و در این موارد احتیاط می‌کنند. حتی درباره میزان معلومات و تقوای مراجع تقلید تحقیق کرده و در این باره، با یکدیگر بحث می‌کنند. به جهت فهمیدن مطالب رساله‌های علمیه دقت کرده و درباره آن با یکدیگر بحث می‌کنند. درباره پاک بودن آب و پاک کردن اعضای بدن زیاده‌روی کرده و برای رساندن آب به اعضای وضو به اندازه‌ای تلاش می‌کنند که شرع از آنان نخواسته و حتی

به صراحة، آن را نهی کرده است و همین طور در مورد پاک بودن مکان و لباس نماز، هنگام نماز و گفتن ذکر، به اندازه‌ای در ادای حروف از مخارج دقت کرده و زیاده روی می‌کنند که در نهایت، آن را غلط می‌خوانند! اما گویا اصلاً دستوری ندارند که اعضای بدن خود را از گناهان و دل را از اخلاق رذیله، نفس و دوستی غیرخدا و به یاد غیرخدابودن پاک کنند که به این امور نمی‌پردازند.

اما مردم در امور دنیوی چنین نبوده و تمام تلاش خود را برای به دست آوردن چیزهای حقیقی به کار می‌گیرند؛ برای مثال کسی که حلوا می‌دهد، نمی‌تواند با شکل یا کلمهٔ حلوا خود را راضی کند و اگر یکی از اجزای آن به حد کافی در آن نباشد، نام حلوا را از روی آن برداشته و می‌گوید: این حلوا نیست. همین طور در سایر چیزها و امور دنیا، تاکنون کسی را ندیده‌ام که در امور دنیا بی‌یار باشد. اگر همه مردم چنین نباشند، بیشتر مردم در اغلب امور آختر، فقط شکل ظاهر را به وجود آورده و انتظار دارند که شکل و ظاهر، اثر روح را داشته باشد که [البته] به آن نمی‌رسند.... در یک کلام، ما در امور دنی و آخرتی گرفتار سهل انگاری شده و خود را با ظواهر راضی نموده و در انجام این امور کوتاهی می‌کنیم. البته باید در نظر داشت که اگر می‌گوییم باید ماهیت و معانی را به وجود آورد و از اکتفا به ظاهر پرهیز کرد، منظور این نیست که باید به شکل ظاهر بی‌اعتنای باشیم. باید هم جلوهٔ ظاهری را ایجاد کرد و هم معنا و باطن را، همان‌گونه که خداوند از ما خواسته و رسول خدا^۱ انجام می‌داد؛ زیرا شکل و ظاهر نیز بسیار مهم است. اگر کسی مانند صوفی‌ها، اصلاً جلوهٔ بیرونی و شکل ظاهری را رعایت نکند، خود و دیگران را گمراه نموده و با این عمل، از دین خارج می‌شود.«^۱

• خضوع و خشوع

می‌گویند با خضوع و خشوع وارد حرم شوید. منظور از این توصیه چیست؟

۱. ملکی تبریزی، المراقبات، ص ۵۳۸.



خشوع حالتی قلبی است که در پی شناخت امام رضا^{علیه السلام} و علاقه به ایشان، در دل و روان زائر ایجاد می‌شود. تأثیر شخصیت الهی و عظمت ملکوتی امام در قلب، حالتی پدید می‌آورد که رعایت احترام در ظاهر را در پی دارد. حتی نوع ایستادن، نشستن، نگاه کردن، سخن‌گفتن، وارد و خارج شدن، همه تحت تأثیر آن حالت درونی است. پس خشوع قلبی، خضوع اعضا و جوارح را پدید می‌آورد.^۱ عالم والا، سید عبدالله شبّر، می‌نویسد: «در حال زیارت این بزرگواران، شایسته است که با کمال خشوع و ادب در مقابل مزارشان بایستی و همان‌گونه که زندگان آنان را زیارت می‌کنی، از دنیارفتگان ایشان را زیارت کنی و وقتی به قبرشان نزدیک می‌شوی، چنان حرکت کن که گویی به شخص خودشان در حال زندگی، نزدیک می‌شوی.»^۲

ایستادن هنگام زیارت در مقابل قبر شریف، یکی از نشانه‌های خشوع و خضوع است و برای نکته در غالب زیارت نامه‌های معتبر تأکید شده است.^۳ علامه امینی می‌نویسد: «برای زائر سزاوار است که هنگام زیارت، ایستاده باشد؛ چنان‌که این حالت به ادب سزاوارتر است. پس اگر طولانی شد، إشکالی ندارد که بالدب و بردو زانو بنشیند و در مقام هیبت و اجلال، با دلی آسوده، چشم خود را فرو افکند و با قلب خود، جلالت موقف خود را و اینکه پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} [و سایر مساعده امامان] زنده‌اند و ناظراً حوال او و آگاه بر او هستند، [درک کند].»^۴

بیرون آوردن کفش در حرم مقدس زیارتگاه‌ها، از توصیه‌های و تأکیدهای بزرگان ماست. وقتی تربت پاک و مطهر و لی خدا مقدس است، به تناسب قداست مکان و جایگاه، زائر باید شئون آنجا را رعایت کند. خداوند به

۱. فرهنگ زیارت، ص ۳۴۳.

۲. شبّر، الأخلاق، ص ۱۲۷.

۳. بحار الانوار، ج ۹۸، ص ۱۴۸ و ۱۶۸ و ۲۵۹.

۴. الغدیر، ج ۵، ص ۱۹۸.

حضرت موسی علیه السلام فرمان می‌دهد: «فَاجْلِعْ تَغْلِيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ»^۱ (در وادی مقدس طور هستی. کفش‌هایت را در آور). این آیه ناظر به اکرام حرم و مزار پیشوایان ماست و زائر باید با خاکساری و فروتنی، پا در حریم آستان قدسی معصومان علیهم السلام نهد.^۲

• برنامهٔ حضور

سعی می‌کنم در مدت حضور در حرم امام رضا علیه السلام، از فضای معنوی پیامون استفاده کنم؛ ولی راه درست آن را نمی‌دانم. لطفاً بنده را راهنمایی کنید.

زيارت، نماز، دعا، ذکر و قرائت قرآن، در کنار مزار امام ثواب بیشتری دارد و اين‌ها از برنامه‌هایی است که بزرگان دین ما به زائر توصیه می‌کنند. همچنین گفتن ذکر و خدا را به یکتایی ستودن، در حرم مطهر امامان علیهم السلام که مظہر توحید و ذکر و تسبیح هستند، بسیار پسندیده است. در روایت آمده است: وقتی زائر، مقابل قبر امام معمصوم قرار گرفت، اگر بگوید: لا اله الا الله وحده لا شريك له، ثواب بسياري برای او نوشته می‌شود.^۳ تلاوت قرآن نيز از جمله کارهای بافضل است؛ به خصوص زمانی که زائر آيات را با تأمل و درنگ تلاوت کرده و ثواب را به امام هدیه کند. شهید اول نیز این برنامه زيارتی را توصیه می‌کند: تلاوة شيء من القرآن عند الصراخ و إهداؤه إلى المزور، و المنتفع بذلك الزائر، وفيه تعظيم للمزور؛ (آیاتی از قرآن را در جوار ضریح تلاوت کند و آن را به امامی که او را زیارت می‌کند، هدیه کند. بدیهی است که از این تلاوت، زائر نیز منتفع می‌شود و سبب تعظیم امامی است که به زیارت ش آمده است.).

خواندن نماز جعفر طیار در حرم امام یکی از برنامه‌ها برای حضور زائر است. به روایت علامه مجلسی، هر کس امام رضا علیه السلام یا یکی از امامان را

۱. طه، ۱۲.

۲. بحار الأنوار، ج ۹۷، ص ۱۲۵.

۳. مفاتیح الجنان، ادب پنجم از آداب زیارت.

۴. الدروس الشرعية، ج ۱، ص ۲۴.



زیارت کند و نزد او نماز جعفر بگزارد، برای او به هر رکعتی، ثواب کسی نوشته می‌شود که هزار حج و هزار عمره انجام داده و هزار بندۀ آزاد کرده و هزار بار با پیامبر مرسل ﷺ در راه خدا ایستادگی کرده است.^۱

• بلند صحبت کردن

آیا بلند صحبت کردن در حرم معصومان ﷺ، مثلًاً زیارت‌نامه‌خواندن با صدای بلند و...، خلاف ادب است؟

فروآوردن صدا در ذکر، دعا، زیارت و غیر از آن، از آداب حضور در حرم معصومان ﷺ است. مرحوم علامه مجلسی به این آیه استناد می‌کند: «يا أَنْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتُكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَ لَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجْهِرٍ بَعْضِكُمْ لِيَعْضِ أَنْ تَحْبِطَ أَمْلَكُمْ وَ أَئْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ»^۲؛ (ای کسانی که ایمان آورده‌اید، صدایتان را بلندتر از صدای پیامبر مکنید و همچنان که بعضی از شما با بعضی دیگر بلند سخن می‌گویند، با او به صدای بلند سخن مگویید تا مبادا بی‌آنکه بدانید، گرده‌هایتان تباہ شود).

مجلسی فروکاستن صدا را نوعی ادب حضور در آستانه معصومان ﷺ می‌شمارد^۳ و معتقد است که باید صدا را نزد قبر پیامبر ﷺ فروکاست و برای زیارت و غیر آن، از صدای جھرو بلند پرهیز کرد. او با تکیه بر روایات، این احترام را بعد از موت ایشان هم جاری می‌داند. همچنین تأکید می‌کند که رعایت این ادب فقط به پیامبر اکرم ﷺ اختصاص ندارد و شامل سایر معصومان ﷺ هم می‌شود؛ زیرا حرمت ائمه ﷺ نیز مانند حرمت پیامبر ﷺ است.^۴

علامه امینی در این زمینه می‌نویسد: «مرحوم شیخ محمد طه نجف به حرم عسکریین ﷺ وارد شد، درحالی که صدایها به اذان بلند بود [و هر کس در گوشه‌ای، برای خود اذان می‌گفت. آنگاه ایشان] آن‌ها را از آن کار نهی

۱. بحار الانوار، ج ۹۷، ص ۱۳۷.

۲. حجرات، ۲.

۳. نک: مجلسی، مرآۃ العقول، ج ۱، ص ۳۹۱.

۴. بحار الانوار، ج ۹۶، ص ۱۲۵ و ۱۲۶.

کرد و این آیه شریفه را خواند: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ اللَّهَ وَقَارًا﴾^۱ (شما را چه شده است که از شکوه خدا بیم ندارید؟)^۲

•لحظات حضور در حرم

آیا وقتی در حرم امام هستیم، بعد از خواندن زیارت‌نامه می‌توانیم برنامه عادی خود را پی‌بگیریم؛ مثلًا با هم‌دیگر صحبت کنیم؟ یا در وقت ماندن در حرم باید آدابی رعایت کنیم؟

باید فروتنی و خشوع و خاکساری را در مدت حضور در حرم حفظ کرده و با آرامش و پایین‌آوردن صدا، ادب حضور را مراعات کرد. همچنین باید از هر کاری که با فروتنی و ادب مغایر است، اجتناب کرد؛ از جمله سخنان بیهوده و حرکات سبک و ناپسند و دور از شان زیارتگاه.

از خدا خواهیم توفیق ادب بی ادب محروم ماند از لطف حق

باید دقت کرد که زائر لحظات حضور نزد امام را سپری می‌کند؛ بنابراین رعایت ادب، همچون احترام به ایشان در دوران حیاتشان است. اندیشمندان دینی ما براین باورند که حرمت‌گذاری برای امام وظیفه‌ای است که لازمه احترام‌گذاشتن به پیامبر اکرم ﷺ است. قرآن رعایت این وظیفه رفتاری را بر همه لازم شمرده است.^۳ عارف فرزانه، مرحوم بهاری همدانی، می‌نویسد: «مبدأ با کسی صحبتی خارجه بکند. چه جای اینکه در حرم مطهر، نستجير بالله، غیبت کند یا گوش به غیبت دهد یا دروغ گوید یا به سایر معااصی مرتکب شود! بلکه صدا هم نباید بلند کند. آیه ﴿لَا ترْفَعُوا أصواتَكُمْ فَوْقَ صوتِ النَّبِيِّ...﴾ در اینجا هم جاری است.... چهار گوشة

۱. نوح، ۱۳.

۲. امینی، ادب الزائر، ص ۲۶.

۳. بخار الانوار، ج ۹۷، ص ۱۲۵.

۴. (صدای ایمان را بالاتر از صدای پیامبر بلند نکنید) حجرات، ۲. علامه طباطبائی در تفسیر این آیه می‌نویسد: «با صدای بلند صحبت کردن قادر معنای تعظیم است و با بزرگان به صدای بلند صحبت کردن، نظری مردم عادی، خالی از اساسه ادب و وفاحت نیست» (المیزان، ج ۱۸، ص ۳۰۸).

قبر مطهر را ببوسد و به زبان خود، عرض حال کند و حاجاتش را از آن بزرگوار
بخواهد و بگوید: ای بزرگ همه‌کس.

یا من بازمانده را نزد خود ازوفا طلب یاتوکه پاکدامنی مرگ من از خدا طلب^۱

• **زیارت برای بانوان**

آیا بانوان زائر برای زیارت حرم معصومان علیهم السلام آداب خاصی دارند؟ نوع حضور آنان
چگونه است؟

آداب عمومی زیارت، شامل زنان زائر نیز می‌شود؛ البته به دلیل جایگاه
معنوی حرم معصومان علیهم السلام، برای آنان رعایت حیا و عفت به عنوان ادبی
خاص افزوده شده است. مرحوم علامه امینی در کتاب ادب الزائر، فصلی را
با عنوان ادب زائران زن گشوده است و درباره آداب زیارت آنان می‌نویسد:
«چشم خود را از حرام بپوشند. خود را از تبریج و شهوت بازدارند. لباس حیا
به تن کنند و روپند عفت زنند. در میان راه که تداخل با مردان دارد، راه
نروند. از کنار دیوار بگذرند. پوشیدن لباس نازک را ترک کنند. از هرچه مایه
شهرت آن‌ها می‌شود، دوری کنند. در معابر سرمه و عطر نزنند...».^۲

همچنین گاه در اماکن زیارتی، اختلاط زن و مرد به چشم می‌خورد و
حریم‌ها رعایت نمی‌شود. حفظ حدود برای همگان مهم است؛ اما بانوان،
وظيفةً مضاعفی برای رعایت آن بردوش دارند. شهید اول می‌نویسد:
«هنگامی که زنان می‌خواهند به زیارت بروند، باید خود را از مردان جدا
کنند و تنها زیارت نمایند و اگر هنگام شب زیارت کنند، بهتر است و باید
وضع لباس خود را تغییر دهند و لباس خوب و عالی را به لباس پست بدل
کنند که شناخته نشونند...».^۳

• **ریا در زیارت**

آیا ریا در زیارت اشکال دارد و موجب ازبین‌رفتن عمل ما می‌شود؟

۱. بهاری، تذكرة المتقين، ص ۷۸.

۲. ادب الزائر، ص ۵۰.

۳. الدروس الشرعية، ج ۲، ص ۲۵.



ریا به معنای انجام دادن کاری در برابر دیدگان مردم است تا به او گمان نیک پیدا کنند. این کاردراسلام ممنوع و حرام شمرده شده و قرآن کریم در آیات متعددی، آن را نکوهش کرده است. در برخی از این آیات، به آثار ریا در باطل کردن انفاق یا صدقات اشاره شده است: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ وَ إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسْلَى يَرَاهُونَ النَّاسَ وَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾^۱ (منافقان می خواهند خدا را فریب دهند؛ در حالی که خدا فریب دهنده آنان است. آنان وقتی به نماز برمی خیزند، برای مردم خودنمایی می کنند و خدا را فقط اندکی یاد می کنند). در نظر فقهیان، ریا در عبادت موجب بطلان آن است. همچنین هر کاری که در آن قصد قربت شرط شده باشد، ریا آن را باطل می کند. در تمام کارها، به ویژه کارهای عبادی، باید موضوع اخلاص مدنظر باشد تا نتیجه‌ای الهی در پی آورد.

• جایگاه زائران

گاهی در لحظه ورود به حرم، حالی به مادرست می دهد که خود را مقایسه با سایر زائران بترمی دانیم. بعضی اوقات هم پیش می آید که ناخودآگاه، حقوق سایر مردم را رعایت نمی کنیم، در این باره بفرمایید.

زائران حرم ائمه اطهار^{علیهم السلام} جایگاه والایی دارند و هرچند از افراد معمولی به حساب آیند، باید به آنان احترام گذاشت و به حقوق ایشان توجه و اهتمام خاص داشت. آیت الله شب زنده دار درباره استاد خود، آیت الله شیخ مرتضی حائری یزدی، می گفت که ایشان همواره سعی می کرد هنگام زیارت در میان مردم عادی بنشیند و امام را زیارت کند. آیت الله حائری می گفت: «احترام به زائران، احترام به آن حضرت است و موجب خشنودی آن امام می شود.»^۲

ایشان نقل می کرد: یکی از زائران حضرت رضا^{علیه السلام}، یک بار به مشهد مقدس مشرّف شده و اتاقی در خانه‌ای اجاره کرده بود. او مرتب به زیارت

۱. نسا، ۱۴۲.

۲. مجله فرهنگ زیارت، شماره ۳ و ۴؛ ص ۸۹.



حضرت مشرّف می‌شد. وی دید که در طبقهٔ دیگر، فردی مدت‌هاست در مجاورت حرم مطهر امام رضا علیه السلام ساکن شده است؛ ولی بیش از او به حرم می‌رود، آداب زیارت را بهتر ازاو به جا می‌آورد و زیارت‌ها را هم بیشتر طول می‌دهد. روزی به حال او غبطة خورد و تصمیم گرفت که او هم با آداب مخصوص، مثل غسل و خواندن اذن دخول و...، به حرم مشرّف شود.

می‌گفت یک روز صبح، آداب و مقدمات لازم را انجام دادم و به حرم رفتم. وقتی خواستم وارد حرم مطهر شوم، یکی از آشنایان را دیدم که از حرم خارج می‌شد. نزدیک آمد و با من بسیار گرم گرفت؛ ولی من که می‌خواستم اذن دخول بخوانم و باحال وارد حرم بشوم، با او بسیار سرد رفتار کردم. بعد وارد حرم شدم و به نظر خودم، زیارت باحالی کردم. از حرم بیرون آمدم و دیدم آن همسایهٔ مجاور هنوز از حرم نیامده است. پس از مدتی او هم آمد. مرا با اسم و بدون احترام و القاب صدا کرد و گفت: «فلانی، حضرت فرمود که دیگر به زیارت من نیا.» تا این جمله را گفت، فهمیدم که رفتار سردم با آن زائر، امام را ناراحت کرده است که چنین دستوری داده‌اند. از این رو حرکت کردم و با هر زحمتی بود و با اینکه آدرسی از اونداشتم، او را یافتم و عذرخواهی کردم. بالاخره او را راضی کردم؛ ولی به حرم نرفتم. تا اینکه روز بعد، همان همسایه وقتی از حرم برگشت، مرا با احترام صدا کرد و گفت: «امام فرمودند که حالا به زیارتمن بیا.»

• زیارت وداع

آیا زیارت وداع مستحب است؟ به هنگام خداحافظی، باید چگونه از حرم خارج شد؟

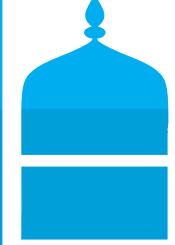
همان‌گونه که زیارت معصومان علیهم السلام در حرم ایشان مستحب است، زیارت وداع را نیز مستحب شمرده‌اند. شیخ صدوق دربارهٔ زیارت وداع می‌نویسد: «وقتی خواستی وداع کنی، می‌گویی: السلام عليك يا مولاي و ابن مولاي... تا... إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آنگاه می‌گویی: استودعك الله واستزعنك... تا... عباد الله الصالحين. وقتی از حرم خارج شدی، از آن حضرت روی



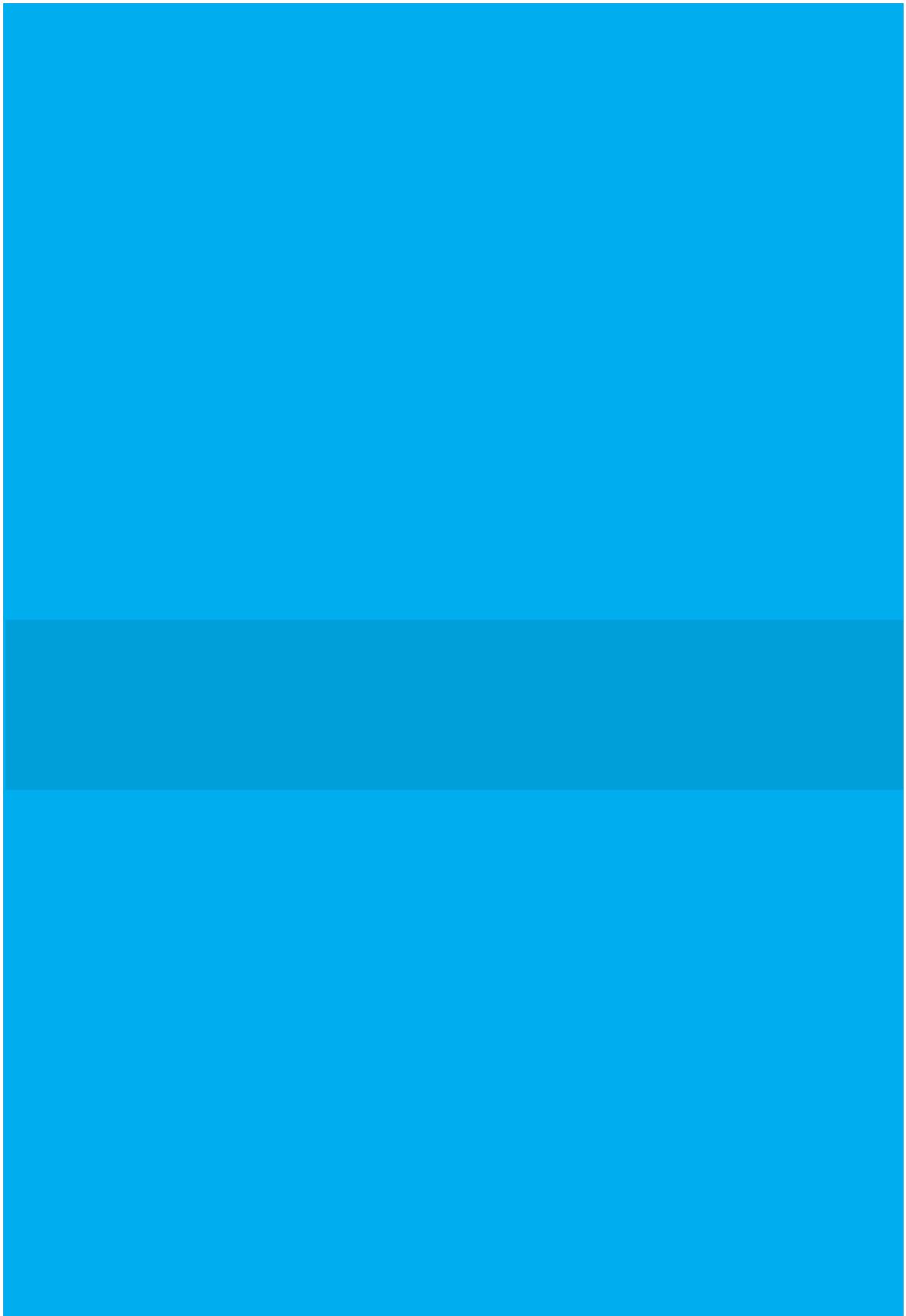
نمی‌گردانی تا از نظرت بیرون شده و قبر از دیدهات پنهان شود.^۱

ملکی تبریزی دربار لحظهٔ وداع از حرم معصوم^۲ این توصیه را بیان می‌کند: «کوشش کن برنگردی، مگر اینکه آثار اذن و اجازهٔ خروج ظاهر شود؛ همچنان‌که بعد از ظهور آثار اجازهٔ ورود، داخل گشتی. چون اراده برگشت نمودی به قهقرا و به عقب سر، اندک و آرام برگرد و دوباره به مقام خود برو و برآن حضرت سلام ده و کمی بایست و سلام را تکرار کن. چون از حرم خارج شدی، عتبهٔ در و آستانه را ببوس. در مراجعت، اگر بدنست برمی‌گردد، تو با قلب و روح و فکر خودت در حضور او مقیم بمان و از خدمت او مفارقت نکن.»^۳





فصل ششم: متن زیارت



• زیارت مؤثر

بسیار شنیده‌ام که زائران را به خواندن زیارت مؤثر یا منقول سفارش می‌کنند.
منظور چیست؟

زیارت مؤثر زیارتی است که معصومان ﷺ نقل کرده‌اند و مستند به کلام و رفتار ایشان است؛ یعنی ایشان خود بِدین شیوه، زیارت خاصی می‌خوانده‌اند یا دیگران را به این نحوه زیارت راهنمایی می‌کرده‌اند. فردی از حضرت صادق علیه السلام پرسید: «یابن رسول الله، بسیار به یاد حسین بن علی علیه السلام می‌افتم. در آن لحظه چه بگویم؟» امام فرمودند: «هنگام یاد ازاو، سه بار بگو: صلی الله علیک یا ابا عبدالله.»^۱ در روایتی دیگر، امام صادق علیه السلام می‌گویند: «هرگاه خواستی سید الشهداء علیه السلام را زیارت کنی، بالای بام خانه‌ات برو و نگاهی به چپ و راست کن. آنگاه رو به قبرآن حضرت بگو: السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمة الله و برکاته تا خداوند ثواب زیارتی شایسته به تو عطا کند.»^۲ زیارت عاشورا، زیارت اربعین، زیارت جامعه کبیره، زیارت امین الله، زیارت معصومان علیهم السلام و حتی زیارت حضرت ابوالفضل علیه السلام، حضرت علی اکبر علیهم السلام، حضرت معصومه علیها السلام و ده‌ها زیارت کوچک و بزرگ دیگر، از زیارت‌های مؤثری هستند که در متون دینی به خواندن آن‌ها توصیه کرده‌اند؛ چون از زبان اوصیای الهی بوده‌اند و مضامین متعالی و جان‌بخشی دارند.

۱. کافی، ج ۴، ص ۵۷۵.

۲. کافی، ج ۴، ص ۵۸۹.



• زیارت مؤثر حرم رضوی

در حرم امام‌رضا<الله علیه السلام> چه زیارتی بخوانیم؟ زیارت‌های مؤثر برای زیارت امام‌رضا<الله علیه السلام> کدام است؟

در زیارت امام‌رضا<الله علیه السلام> می‌توانید زیارت‌های جامع و عام معصومان<الله علیهم السلام> مانند جامعهٔ کبیره و امین‌الله را بخوانید یا آنکه زیارت‌های مؤثر امام را که در متون معتبر^۱ و مفاتیح الجنان و زیارت‌نامه‌های موجود در حرم مطهر درج شده است، زمزمه کنید و از لذت معنوی آن بهره‌مند شوید. عجفرین محمد قولویه قمی در کتاب کامل الزیارات، زیارت‌نامهٔ مؤثر امام‌رضا<الله علیه السلام> را از برخی معصومان<الله علیهم السلام> نقل کرده است.^۲ زیارت موجود در مفاتیح الجنان و زیارت‌نامهٔ حرم همین زیارت است.

• صلوات مخصوص

سند زیارت کوتاهی که برای امام‌رضا<الله علیه السلام> نقل شده است، چیست؟

گفته‌اند پس از غسل و اذن ورود، این زیارت را بخوانید: اللهم صل على على بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقى النقى و جنتك على من فوق الأرض و من تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة نامية راكبة مباركة متواترة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. سپس دو رکعت نماز زیارت به جای آورید. این زیارت کوتاه را بسیاری از محدثان شیعه از جمله کفعمی،^۳ ابن قولویه،^۴ مجلسی^۵ و نوری^۶ نقل کرده‌اند.

• نماز زیارت

آیا در زیارت‌هایی که برای امام‌رضا<الله علیه السلام> و سایر ائمه اطهار<الله علیهم السلام> در حرم آنان می‌خوانیم، باید نمازشان را نیز بخوانیم؟ در زیارت امام‌زاده‌ها چطور؟ آیا نماز هم دارد؟ کیفیت

۱. عيون أخبار الرضا<الله علیه السلام>، ج ۲، ص ۲۷۱؛ مفید، مزار، ص ۱۹۷؛ جامع عباسی (محشی)، ج ۲، ص ۱۸۳.

۲. کامل الزیارات، ص ۳۰۸ تا ۳۱۲.

۳. البلد الامین، ص ۲۸۴؛ المصباح، ص ۴۹۴.

۴. کامل الزیارات، ص ۳۰۹.

۵. بحار الأنوار، ج ۹۹، ص ۵۱.

۶. مستدرک الوسائل، ج ۱۰، ص ۴۱۰.



نماز زیارت مثل نماز صبح است یا سوره خاصی دارد؟

در پاسخ به این سؤال سه بخشی، نکات زیر درخور توجه است:

۱. در زیارت‌های مأثری که برخواندن نماز زیارت تصریح شده است،

نماز زیارت رامی‌توان خواند. این نماز در غالب زیارت‌های مأثر ائمه اطهار^۱، از جمله زیارت مأثر امام رضا^۲ نیز وجود دارد. اهمیت این نماز بدان حد است که برخی فقهاء، همچون صاحب جواهر، برخواندن آن تأکید دارند. درباره زیارت معصوم، خواه از انبیای سابقین باشد یا از ائمه طاهرین^۳، فقهای شیعه همگی قائل به استحباب نماز زیارت هستند.

نراقی می‌نویسد: «اگر زیارت مخصوصی باشد که در حدیثی وارد شده باشد، اگر در حدیث ذکر نماز هم شده باشد، ظاهر آن است که در اتمام آن زیارت ضروری باشد. اگر به خصوص نرسیده باشد، ضرور نیست؛ اگرچه مستحب باشد. هر کس زیارت مخصوصی که می‌کند از نزدیک یادور، باید حدیث آن را ملاحظه کند و آنچه در آنجا از نماز و تقدیم و تأخیر آن ذکر شده، بکند و از حدیث تجاوز نکند.»^۴

۲. درباره کیفیت نماز زیارت نیز علما چنین بیان کرده‌اند که نماز زیارت دو رکعت است و بعد از حمد، هر سوره‌ای رامی‌توان خواند. خواندن سورهٔ یس و الرحمن نیز توصیه شده است.^۵ صاحب جامع عباسی می‌نویسد: «آنگاه به بالای سرفته، دو رکعت نماز زیارت بگزارد. در رکعت اول، بعد از فاتحه سورهٔ یس بخواند و در رکعت دوم، بعد از فاتحه سورهٔ الرحمن و اگر به خاطر نداشته باشد، از روی قرآن می‌تواند بخواند و اگر میسر نشود، هر سوره که خواهد، بخواند.»^۶

۳. فقیه مشهور شیعه، مرحوم نراقی، نماز زیارت را نزد قبرهایک از شهدا و کل مؤمنان نیز مستحب می‌شمارد.^۷ او به این روایت استناد

۱. نراقی، رسائل و مسائل، ج ۱، ص ۵۹.

۲. شیخ مفید، الاشراف، ص ۳۰.

۳. جامع عباسی، ج ۲، ص ۱۸۳.

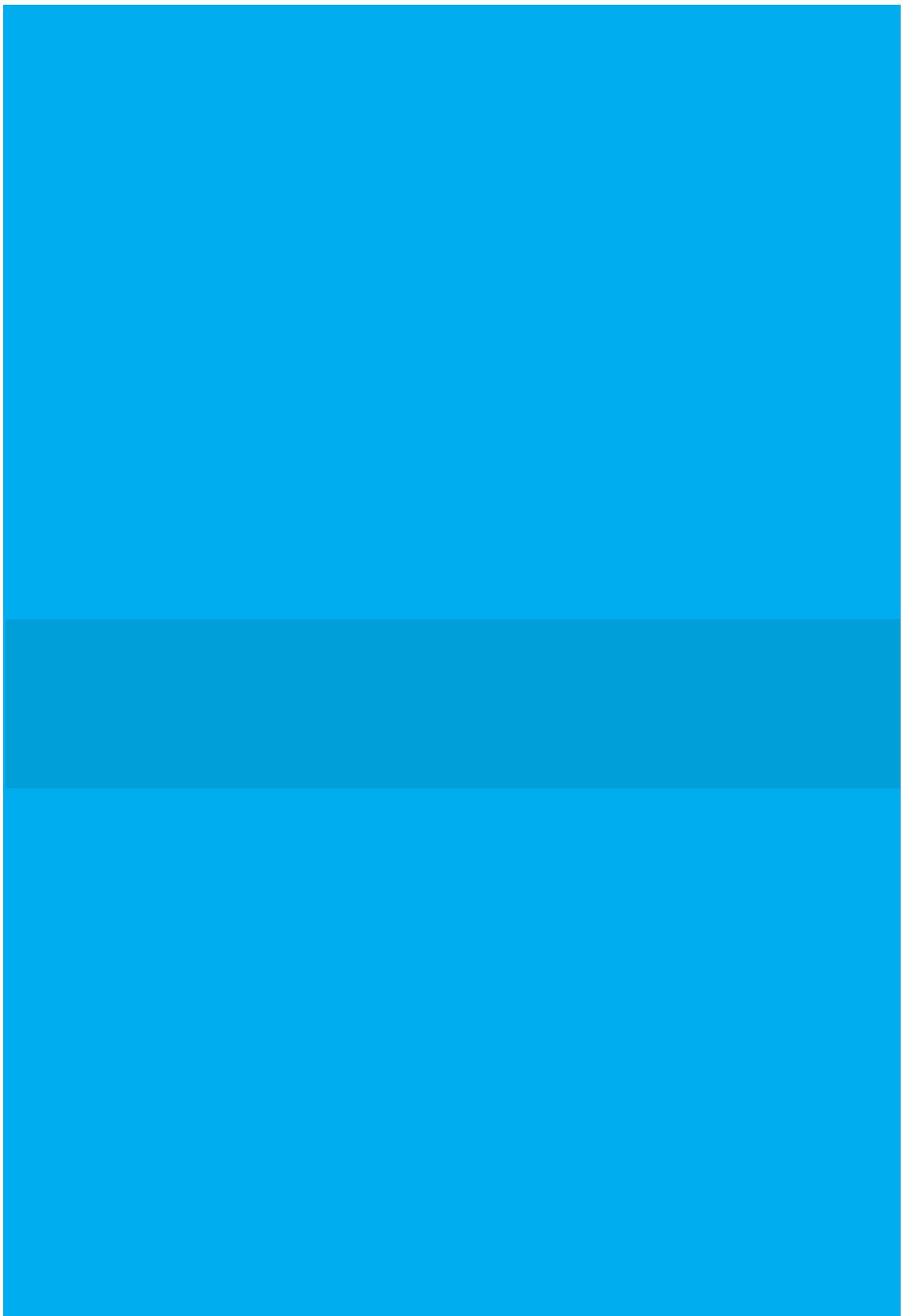
۴. نراقی می‌نویسد: «به این جهت، شیخ مفید و سید مرتضی و شهید اول در زیارت ابراهیم پسر



پیغمبر ﷺ، زیارت فاطمه بنت اسد، زیارت حمزه و از برای زیارت هریک از شهدای اُحد، تصریح به استحباب نماز زیارت کرده‌اند. همچنین ابن طاووس در زیارت هانی بن عروه تصریح به استحباب صلاة زیارت کرده‌اند؛ اما ملام محمد باقر مجلسی در کتاب بحار الانوار، از بعضی معاصران خود نقل کرده که نماز زیارت را از برای غیر معمومان منع کرده‌اند. به سبب اینکه چیزی در این خصوص نرسیده، از خود آخوند [مجلسی] نیز میل به منع مستفاد می‌شود»
(رسائل وسائل، ج ۱، ص ۵۷ و ۵۸).
۱. مستدرک الوسائل، ج ۱۰، ص ۳۲۷.

می‌کند: ابو حمزه ثمالی در بارهٔ شیوهٔ زیارت امام حسین علیه السلام، از امام صادق علیه السلام چنین روایت کرده است: ...وصل عند رأسه رکعتين تقراء في الاولى الحمد و يس، وفي الثانية الحمد و الرحمن، وإن شئت صليت خلف القبر، و عند رأسه أفضل، فإذا فرغت فصل ما أحببت، إلا أن الركعتين ركتي الزيارة لا بد منها عند كل قبر؛^۱ (پس از زیارت، بالای سر حضرت دو رکعت نماز به جای می‌آوری. در رکعت نخست، حمد و یس و در رکعت دوم نیز حمد و الرحمن را می‌خوانی. اگر خواستی، می‌توانی نماز را پشت قبر به جای آوری؛ گرچه بالای سر حضرت، افضل است. پس از به جای آوردن نماز، هرجا خواستی نماز بخوان؛ ولی آن دو رکعت نماز زیارت را باید در کنار هر قبری بخوانی).





• سلام بر امام

آیا با وجود اینکه امام رضا<ص> از دنیا رفته‌اند، می‌توان با امام سخن گفت و به ایشان سلام کرد؟

از دیدگاه قرآن، مرگ فنا و نابودی نیست؛ بلکه انسان با تمام هویت واقعیت‌ش، پس از مرگ نیز به حیات خود در بزرخ ادامه می‌دهد. در این باره، نکاتی به چشم می‌خورد:

۱. در آیات بسیاری از قرآن مجید، بر پیامبران گذشته سلام شده است؛ در حالی که در آن زمان، آنان از دنیا رفته بودند: «سلام على نوح في العالمين.» ۲. درک درست حیات بزرخی و آیات قرآن و روایات، به روشی ما را به امکان سخن‌گفتن با مردگان معمولی و اینکه آنان سخنمان را می‌شنوند و به ما پاسخ می‌دهند، رهنمون می‌کنند. در روایات آمده است: پیامبر اکرم<ص> در آخرین روزهای زندگی‌شان، نیمه شب همراه با برخی صحابه خود به قبرستان بقیع رسپار شدند. ایشان پس از ورود به بقیع، به آرمیدگان در آنجا چنین گفتند: «سلام بر شما که در جایگاه افراد بالایمان قرار گرفته‌اید.

بر ما سبقت جسته‌اید و ما هم به زودی به شما می‌پیوندیم.»^۲

۳. رسول اکرم<ص> می‌فرمایند: «وقتی کسی از کنار قبر برادر دینی خود که او را می‌شناسد، بگذرد و براو سلام کند، مُرده سلامش را پاسخ می‌دهد و او را می‌شناسد. اگر از کنار قبری بگذرد و صاحب آن را نشنناسد و سلام کند،

۱. صافات، ۷۹.

۲. الإرشاد، ج ۱، ص ۱۸۱؛ المناقب، ج ۱، ص ۲۰۱؛ سنن ترمذی، ج ۲، ص ۲۵۸، حدیث ۱۰۵۹.

● ارتباط با امام

آیا روح امام رضا<ص> در حرم و صحن مبارک وجود دارد؟ اگر وجود ندارد، پس چگونه انسان با ایشان ارتباط برقرار می‌کند و جواب می‌گیرد؟

امامان معصوم<ص> به دلیل جایگاه الهی شان، در هردو حالت زندگی و پس از مرگ، از آگاهی و توجه و احاطه به مسائل برخوردارند. اگر به نوع معرفی شهیدان در قرآن بنگرید، متوجه می‌شوید که خداوند آنان را زنده می‌شمارد و می‌فرماید نباید آنان را مُرده پنداشت.^۱ طبیعی است که مقام ائمه شیعه<ص> بسی رفیع تراز مقام شهاداست و مقایسه با آن نیز بی معناست؛ هرچند همگی مرگشان با «شهادت» بوده است. در نگاه

۱. متنی هندی، کنز العمال، ج ۱۵، ص ۶۴۶، حدیث ۴۲۵۵۶؛ غزالی، احیاء علوم الدین، ج ۴، ص ۴۷۴.

۲. سنن ابی داود، ج ۱، ص ۴۵۳، حدیث ۲۰۴۱.

۳. بحار الأنوار، ج ۹۷، ص ۱۶۰.

۴. آل عمران، ۱۶۹.

مُرده سلامش را پاسخ می‌گوید.^۲

۴. در روایات شیعه و سُنی آمده است: رسول اکرم<ص> فرمودند: «هر کسی که بر من سلام کند، قطعاً خداوند سلام او را به روح می‌رساند و پاسخ او را می‌گوییم.^۳

۵. از دیدگاه قرآن، مرگ به معنای نیست و نابودی نیست. براین اساس، سلام کردن و سخن‌گفتن با اولیای الهی و معصومان والاگه<ص> که در مرتبه اعلای وجودی و منزلت نزد خداوندند، نه تنها کاری گراف نیست، بلکه شایسته و توصیه شده است. بر همین مبنای در اذن ورود حرم امام رضا<ص> و سایر معصومان<ص> چنین می‌خوانیم: و اعلم ان رسولک و خلفائک احیاء عندک یرزقون یرون مقامی و یسمعون کلامی و یردّون سلامی...؛^۴ (خدایا، می‌دانم که رسول و خلیفه‌های تو[که سلام و درود بر آنان باد] زنده‌اند و نزد توروزی می‌خورند. ایستادنم را می‌بینند و سخنم را می‌شنوند و سلامم را جواب می‌دهند....).

شیخ مفید، ائمۀ اطهار^{علیهم السلام} سلام ما را هنگام حضور در حرمشان می‌شنوند و در صورتی هم که سلام از دور باشد، به آنان رسانده می‌شود. مهم آن است که آمدن به حرم و مزار آنان، عبادت محسوب شده و برای تلاش ما اجر و پاداشی عظیم منظور می‌شود.^۱

حضور برترت پاک امامان^{علیهم السلام} و زیارت مرقد مطهرشان، با زیارت اهل قبور تفاوت دارد و دیداری زنده‌ترو عینی ترو ملموس تراست. زیارت ائمۀ^{علیهم السلام}، چه در حال حیاتشان و چه پس از شهادتشان، یکسان است.^۲ امام صادق^{علیه السلام} می‌فرمایند: مَنْ زَارَنَا فِي مَهَاتِنَا فَكَانَ زَارَنَا فِي حَيَاتِنَا؛^۳ (آن که ما را در مرگمان زیارت کند، گویا در حال حیات دیدارمان کرده است). امامان^{علیهم السلام} سلام زائران حرمشان را می‌شنوند، آنان را می‌بینند، متوجه شان هستند و پاسخ سلامشان را می‌دهند.

برای تکمیل پاسخ، درنگ در سخن آیت الله بهجت نیز شایسته است: «در مورد زیارت سه نظریه وجود دارد: نظر اول، ازوها بیان می‌باشد: آن‌ها زیارت را شرک می‌دانند؛ گروه دوم، اهل سنت و عده‌ای از شیعیان هستند که فکر می‌کنند امام وفات کرده است! هنگامی که به حرم حضرت رضا^{علیه السلام} می‌روند، گویی به زیارت اهل قبور می‌روند. می‌پنداشند که امام فوت کرده است. نه امام را می‌بینیم و نه فکر می‌کنیم که امام، ما را می‌بینند. در این مورد، حالت بسیاری از ما مانند پیروان اهل سنت است؛ گروه سوم، امام را حی و حاضر و ناظر و قادر می‌دانند. امام عین الله ناظره است. مؤمن، خدا را حاضر می‌داند. واسطه خدا را هم حاضر و ناظر می‌داند. مؤمن می‌فهمد امام زنده است. ناظر است. قادر و مقتدر است. ائمۀ اطهار^{علیهم السلام} حاضرند. می‌بینند. جواب می‌دهند. این‌ها ممتاز هستند. از ملائکه بالاتر هستند. التفات ما کم است. حرم می‌رویم و می‌آییم و فکر می‌کنیم کسی ما را ندیده است. ملائکه از ما غافل نیستند. ما را می‌بینند... . زیارت شما قلبی

۱. مفید، المسائل العکبریة، ص ۷۹.

۲. فرهنگ زیارت، ص ۳۴۷.

۳. شیخ مفید، المزار، ص ۲۰۱.



باشد. در موقع ورود، اذن دخول بخواهید. هنگامی که از حضرت رضا^{علیه السلام} اذن دخول می‌طلبید و می‌گویید آدخل یا حجه الله، به قلستان مراجعه کنید و ببینید در آن تحولی به وجود آمد و تغییر یافت؟ اگر تغییر حال در شما بود، حضرت به شما اجازه ورود داده است.... خیلی‌ها از امام رضا^{علیه السلام} سؤال کردند و جواب شنیدند.... همه زیارت‌نامه‌ها مورد تأیید هستند. زیارت جامعه کبیره را بخوانید. زیارت امین الله هم مهم است. قلب شما بخواند. با زبان قلب خود بخوانید.»^۱

• زیارت همراه با معرفت

می‌گویند بهترین زیارت، زیارت همراه با معرفت است. مقصود از عارف^ا بحقه که در بسیاری از روایات آمده است، چیست؟

بی‌شک، درک کامل جایگاه حضرت رضا^{علیه السلام} غیرممکن است و این ادعا که امام رضا^{علیه السلام} را شناخته‌ایم، سست و بی‌پایه است. امام رضا^{علیه السلام} کسی هستند که پیامبر اکرم^ص وقتی نام ایشان را از فردی شنیدند، فرمودند: قل: صلی الله علیه، قل: صلی الله علیه، قل: صلی الله علیه؛^۲ (بگو: درود خدا براو. بگو: درود خدا براو. بگو: درود خدا براو. بگو: درود خدا براو.) شخصیت امام به وسعت دریاست و قطره قطره این دریا، ما را تا حدی به معرفت ایشان نزدیک می‌کند.

آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید

بهای زائر به محبت همراه با معرفت اوست. به این فراز از زیارت جامعه بنگرید: اللهم... استلک آن تُذَخِّلَنِ فِي جُمْلَةِ الْعَارِفِينَ هم و بحقهم؛ (خداؤندا... از تو می‌خواهم که مرا در شمار عارفان خاندان پیامبر و آشتیايان به حق آنان قرار دهی). به شناخت حق امام، از دو منظر می‌توان نگریست:

۱. حق عمومی: حق امامت کبرا و ولایت عظماء؛
۲. حق خصوصی: هر امامی حق دارد و شناخت آن حق، مهم‌ترین اصل در معرفت است.

۱. فریدگر توحید، ص ۲۱۷.

۲. بحار الأنوار، ج ۴۹، ص ۳۲۹.

درباره حق مخصوص امام رضا^ع در روایت آمده است: وقتی امام صادق^ع درباره زیارت همراه با معرفت امام رضا^ع سخن می‌گفتند، فردی از ایشان درباره عارف بحقه پرسید. امام در پاسخ فرمودند: یعلم الله امّا مفترض الطّاعّة غریب شهید من زاره عارفاً بحقه اعطاه الله عزّ و جلّ اجر سبعین شهیداً مّن استشهد بین يدی رسول الله على حقيقة؛ (بداند او امامی است که اطاعت از طرف خدا واجب شده است. او دوراً زوطن و شهید است. هر کس او را زیارت کند، درحالی که عارف به حق وی باشد، خداوند اجر هفتاد شهید به او عنایت کند؛ شهیدی که به واقع، در کنار رسول الله^ع به شهادت رسیده است). همچنین امام باقر^ع «گوش دادن به سخنان امام و اطاعت ازاو» را حق امام بر مردم می‌شمردند.^۱ پیامبر اکرم^ص درباره زیارت همراه با معرفت فرمودند: «خداوند هر کس را به شناخت و ولایت اهل بیت من موفق سازد، همانا تمامی خیر را برایش فراهم کرده است.»^۲ بدون تردید، این معرفت در قلب زائر شوقي برمی‌انگيزد که در راه زیارت حضرت با سر می‌رود؛ نه اینکه با پا راه پیماید.^۳

• میزان توجه

امام رضا^ع را بسیار دوست دارم و همیشه به زیارت ایشان می‌آیم. می‌خواهم بدانم که حضرت مرامی بینند؟ توجه ایشان به من چگونه است؟

برای پاسخ به این پرسش، به روایتی زیبا و تأمل برانگیز و رهنمای بخش اشاره می‌کنیم: حسن بن جهم گوید:^۴ خدمت حضرت رضا^ع عرض کردم: «مرا از دعا فراموش نکنید.» ایشان فرمودند: «آیا گمان داری که تو را فراموش می‌کنم؟!» با خود گفتم ایشان که برای شیعیانشان دعا می‌کنند؛ پس مرا هم که یکی از آنان هستم، دعا می‌کنند. بنابراین جواب دادم:

۱. لوعی صاحبقرانی، ج ۸، ص ۵۵۶.

۲. کافی، ج ۱، ص ۴۰۵.

۳. عمادالدین طبری، بشارة المصطفی، ص ۱۷۶.

۴. المراءقات، ج ۲، ص ۲۳۱.

۵. کافی، ج ۲، ص ۶۵۲.

«خیر، مرا فراموش نمی‌کنید.» امام رضا^{علیه السلام} فرمودند: «از کجا دانستی؟» گفتم: «من از شیعیانتان هستم و آنان را دعا می‌کنید.» گفتند: «آیا غیر از این، چیز دیگری به نظرت نرسید؟» عرض کردم: «خیر.» حضرت فرمودند: «إِذَا أَرْدَثْ أَنْ تَعْلَمْ مَا لَكَ عَنِّي فَأُنْظُرْ إِلَى مَا لِي عِنْدَكَ؛ (هرگاه خواستی بدانی که در نزدم چگونه هستی، بنگر من در نزدت چگونه هستم.)

• میثاق با امام

میثاق با امام رضا^{علیه السلام} چگونه است؟

حضور در مزار امام رضا^{علیه السلام} و زیارت قبر ایشان، نوعی پیمان با امام است. حضرت رضا^{علیه السلام} فرموده‌اند: «إِنَّ لِكُلِّ اِمَامٍ عَهْدًا فِي عُنْقِ اُولِيَّاهُ وَ شِيعَتِهِ وَ اَنَّ مِنْ قَمَ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَ حُسْنِ الْاَدَاءِ زِيَارَةُ قُبُورِهِمْ» (برای هر امامی، برگردان هواداران و پیروانش پیمانی است و از نشانه‌های وفاتی کامل به این پیمان، زیارت قبور ائمه است).

• تحول

همیشه در پی زیارتی بوده‌ام تا مراغه‌گیرده و خوبیم کند. در این باره چه راهی وجود دارد؟

این احساس، مقدس و رشد آفرین است و به نوع نگاه زائر و اهتمام او به زیارت بستگی دارد. زیارت باید دگرگون ساز باشد. شهید اول تحول روحی را از آداب زیارت می‌داند و می‌نویسد: «زائر باید پس از زیارت، بهتر از قبل از آن باشد. این دگرگونی اگر با قبولی زیارت همراه شود، بارگناه را سبک کرده و سبب ریزش آن می‌شود.»^۱ هنر زائر آن است که در حرم به خطاهای و لغش‌های گذشته بیندیشد و ضمن شرمساری در پیشگاه امام خود، برای اصلاح گذشته‌اش تصمیم اساسی بگیرد. شهید اول نیز زائر را به حضور قلب، پشمیمانی و دوری از گناه و نیز طلب بخشش توصیه می‌کند.^۲ زائر با

۱. کافی، ج ۴، ص ۵۶۱.

۲. الدروس الشرعية، ج ۲، ص ۲۴.

۳. الدروس الشرعية، ج ۲، ص ۲۴.



پاک شدن، برای خوب‌زیستن تلاش می‌کند.

در روایت آمده است:^۱ گروهی در خراسان، برای دیدن امام آمدند و با بیان این جمله که از شیعیان علی الله هستیم، اذن ورود خواستند. حضرت به آنان اجازه ورود ندادند. این آمدوشدها و جواب منفی امام، دو ماه طول کشید؛ تا جایی که آنان از رسیدن به امام نامید شدند و به خادم حضرت گفتند: «به آقایمان بگو از شیعیان پدرت علی الله هستیم. این ماجرا سبب سرزنش دشمنان بر ما شده است و از این درد و فشار و شرمندگی، از شهر خود خواهیم گریخت.» آنگاه حضرت رضا الله اجازه ورود دادند. آنان پس از ورود سلام کردند؛ ولی امام اجازه نشستن به ایشان ندادند. آنان گفتند: «ای زاده رسول خدا، این جفای عظیم و سرافکنگی پس از دوره‌ای انتظار سخت است! آیا چیز دیگری مانده است تا بر سر ما آید؟!» حضرت فرمودند: «این آیه را بخوانید: وَ مَا أَصَابُكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبْتُ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ»^۲ (و هر مصیبی که به شما رسد، به سبب کارهای [خطا و گناهانی] است که دست‌هایتان کرده و از [گناهان] درمی‌گذرد). به خدا سوگند که در این کار، تنها به خداوند رسولش و امیرالمؤمنین و پدران پاکم الله اقتدا کردم. آنان بر شما نکوهش کردند، من نیز اقتدا کردم.»

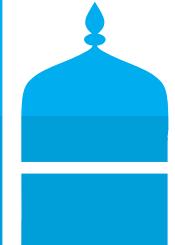
گفتند: «برای چه؟! ای زاده رسول خدا.» امام فرمودند: «برای این ادعا که شیعه امیرالمؤمنین الله هستید! ولی بر شما، شیعیان ایشان حسن، حسین، سلمان، ابوذر، مقداد، عمران و محمد بن ابی بکر بودند؛ همان‌ها که ذره‌ای از دستورهای ایشان سرپیچی نکردند. حال اینکه شما در بیشتر کرداراتان با ایشان مخالفید و در بیشتر فرایض خود کوتاهی می‌کنید. بزرگی حقوق برادران خود در نگاه خدا را خوار و بی‌مقدار می‌دارید. آنچا که نباید، تقیه می‌کنید؛ ولی آنجا که باید، تقیه نمی‌کنید. اگر در همان ابتدای کار می‌گفتید از موالي و محبان علی الله و از دوستداران اولیا و از دشمنان دشمنانشان هستید، منکراین سخنران نمی‌شدم؛ ولی مدعی

۱. الاحتجاج علی أهل اللجاج، ج ۲، ص ۴۴۱.

۲. شوری، ۳۰.

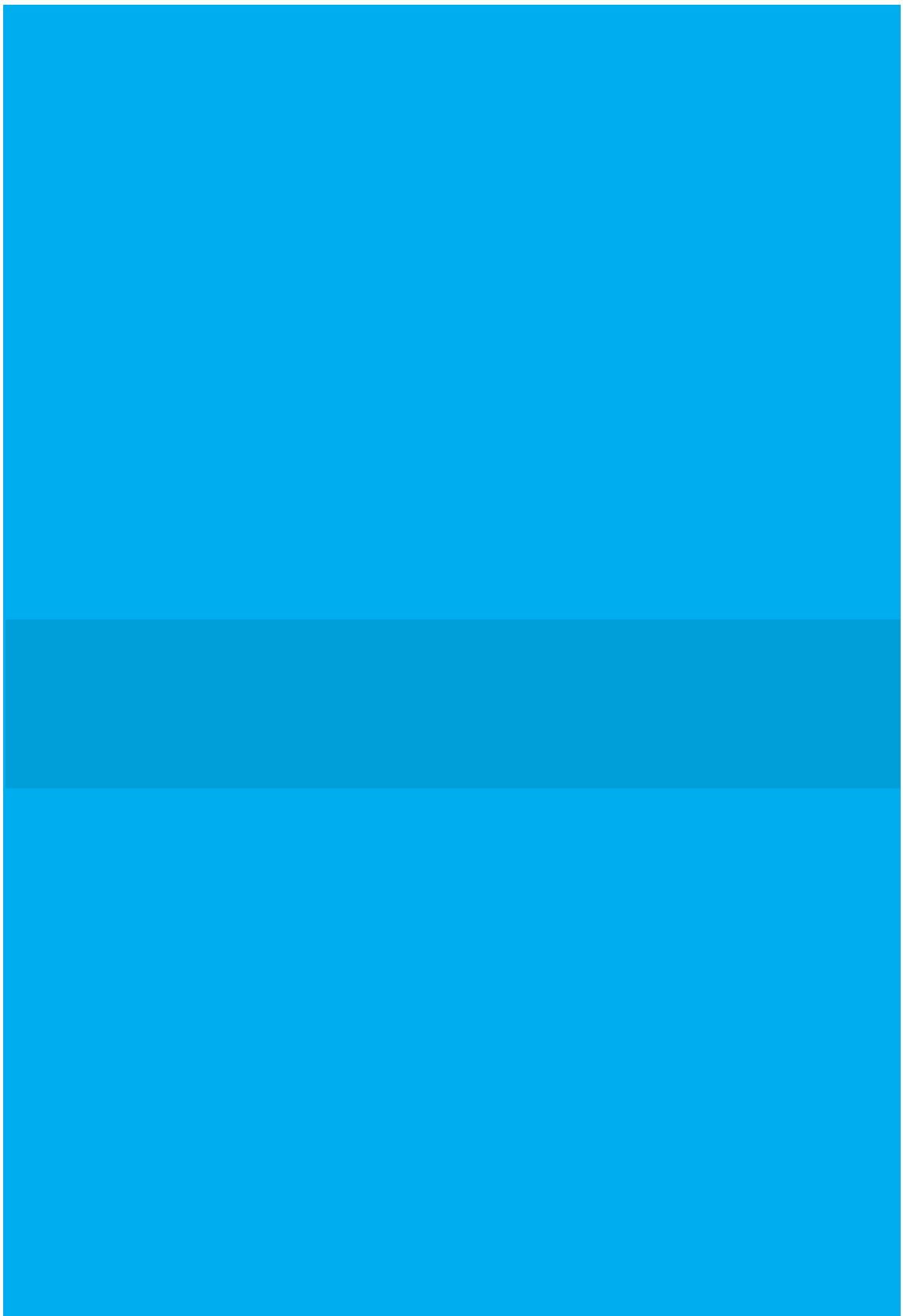
مرتبهٔ شریفی شدید. اگر کردارتان گفتار شما را تصدیق نکند، به هلاکت افتد؛ مگر اینکه رحمت پروردگارتان آن را تلافی کند.» آنان گفتند: «ای زادهٔ رسول خدا، همگی به درگاه خدا استغفار کرده و از این گفتهٔ خود توبه می‌کنیم و همان طورکه شما به ما آموختید، می‌گوییم: محبت شما و اولیای شماییم و دشمنان دشمنانتان هستیم.» حضرت فرمودند: «آفرین به شما برادران و محبّانم، بیایید بالا.»

آنگاه امام آنان رانزد خود فراخواندند و تک‌تک ایشان را در بغل گرفتند. سپس به دربیان خود فرمودند: «چند بار ایشان را مانع شدی؟» گفت: «شصت بار.» گفتند: «به همان تعداد نزد ایشان برو و ضمن سلام‌کردن، سلام‌مرا به ایشان برسان. اکنون با این استغفار، همهٔ گناهان خود را محو و پاک ساخته و به دلیل محبت و موالتشان به ما، مستحق کرامت شده‌اند. از حال ایشان و مسائل نان‌خورانشان تفّقد کن. انفاق بسیار و احسان فراوان و هدایای بسیاری به ایشان بده و زیانشان را جبران کن.»



فصل هشتم:

آثارزیارت



• استعانت از خدا

خداآوند به همگان سفارش می‌کند که فقط از او کمک بجویند. آیا کمک‌خواستن از غیرخادارست است؟

استعانت از غیرخدا دو صورت دارد:

۱. کمک‌خواهی از غیرخدا، خواه انسان باشد یا عامل طبیعی، با اعتقاد به اینکه او در فعل و کمک‌رسانی خود بی‌نیاز از خداست و انسان را از موضع استقلال یاری می‌کند. بی‌شک چنین استعانتی شرک است و ناپسند؛
۲. کمک‌خواهی از غیرخدا به قید اینکه این فرد در کمک‌رسانی خود، از نیروی خدادادی بهره می‌گیرد. چنین استعانتی نه تنها مایه شرک نیست، بلکه عین توحید است.

اصولاً زندگی بشرو و جریان طبیعت بر کمک‌گیری از اسباب استوار است و در این مسئله، هیچ فرقی میان اسباب طبیعی و غیبی نیست. انسان موحد، تنها باید به آن‌ها به عنوان وسیله بنگرد و برایشان استقلال در تأثیر قائل نشود. بنابراین هرگاه درخواست کمک از فردی، منوط به اذن الهی و مشیّت او شود، چنین درخواستی هرچند به ظاهر از غیرخداست، در واقع، درخواست کمک از خداست: خداست که به این فرد قدرت و توانایی داده است تا دیگران را یاری کند. خداوند در قرآن در نمونه‌های متعددی دستور می‌دهد که از غیر او نیز استعانت بجوییم: «إِنَّ اللَّهَ يَعِظُّكُمْ بِالصَّابِرِ وَالصَّلَاةِ»^۱ (از شکیبایی و نماز کمک بگیرید). نمازو شکیبایی، فعل انسان است و او با

۱. بقره، ۴۵.



انجام دادن آن‌ها قوی و نیرومند می‌شود. با این وصف، این نوع یاری از غیرخدا، ارتباطی به شرک و پرستش فرد ندارد.^۱

مرحوم آیت‌الله میلانی می‌نویسد: «استمداد از امام بی‌اشکال است. یاری خواستن از آنان، به اعتبار اینکه سبب و وسیله است و از خدا می‌خواهد که حاجت و یاری کسی که از آنان حاجت و یاری خواسته است، برآورد و کلماتی همچون یا علی بن موسی الرضا^{علیهم السلام}، یا محمد^{علیهم السلام} و یا علی^{علیهم السلام} در دین منعی ندارد. در کارهای روزمره خود نیز از همنوعان خود مدد و یاری می‌طلبیم و منافاتی ندارد [با این‌که ما خدا را مؤثر حقیقی بدانیم. این‌ها [امامان^{علیهم السلام}] را به عنوان وسایط و وسایل می‌خوانیم. فرق این‌ها با سایر مردگان این است که اینان، مرتبت و شرافت نزد خداوند متعال دارند و مانند سایر مردگان نیستند و نزد پروردگار زنده‌اند و روزی می‌خورند: (بل احیاء عند رحمه‌ی رزقون^۲) و صدای ما به آنان می‌رسد. ولی مردگان دیگر، این‌طور نیستند و این قابلیت را ندارند.]»^۳

• حاجت خواهی

به نظر می‌رسد بعضی زائران، بیشتر از آنکه از خدا حاجت بخواهند، از امام رضا^{علیهم السلام} می‌خواهند. آیا اشکال ندارد؟

تمام مسائل در دست خداوند متعال است و امام رضا^{علیهم السلام} همچون سایر ائمه اطهار^{علیهم السلام} وسیله و واسطه فیض رساندن خداوند هستند. امام رضا^{علیهم السلام} از خدا می‌خواهند که حاجت کسی را که از ایشان یاری خواسته است، برآورده کند. در اینجا با تبیین مختصر توسل، پاسخ جامع تری به سؤال می‌دهیم:

۱. توسل به اولیای الٰهی، نوعی تمسّک به «وسیله» بوده که قرآن به آن دعوت کرده است: (يَا أَئُمْمًا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا

۱. سبحانی، راهنمای حقیقت، ص ۱۶۰.

۲. آل عمران، ۱۶۹.

۳. دیدگاه‌های علمی آیت‌الله میلانی، ص ۵۳.

فی سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفلِحُونَ^۱؛ (ای افراد بالایمان، تقوای الهی پیشه کنید و برای رسیدن به او وسیله‌ای فراهم آورید [توسل جویید] و در راهش جهاد کنید. باشد که رستگار شوید.)

۲. وسیله در اصل به معنای تقرب جستن یا چیزی است که باعث تقرب به دیگری از روی علاقه و رغبت می‌شود و هر کار و هر چیزی را که باعث نزدیک شدن به پیشگاه خداوند است، شامل می‌شود. مهم‌ترین آن‌ها، ایمان به خدا و پیامبر اکرم صلوات الله عليه و آله و سلم، جهاد، عباداتی همچون نماز و روزه و زیارت خانه خدا، صله رحم، انفاق در راه خدا و... است.^۲

۳. توسل، وسیله و واسطه قراردادن چیزی بین خود و مطلوب است. وسیله بردو قسم است: یک: مادی، مثل آب و غذا که وسیله رفع تشنگی و گرسنگی است؛ دو: معنوی، مثل گناهکاری که خدا را به مقام و جاه یا حقیقت پیامبر صلوات الله عليه و آله و سلم و امام معصوم صلوات الله عليه و آله و سلم قسم می‌دهد تا از گناهش بگذرد. در هر دو صورت، وسیله لازم است. شهید مطهری می‌نویسد: « فعل خدا دارای نظام است. اگر کسی بخواهد به نظام آفرینش اعتنای داشته باشد، گمراه است. به همین جهت است که خدای متعال گناهکاران را ارشاد فرموده است که در خانه رسول اکرم صلوات الله عليه و آله و سلم بروند و علاوه بر اینکه خود طلب مغفرت کنند، از آن بزرگوار بخواهند که برای ایشان طلب مغفرت کند. قرآن کریم می‌فرماید: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهُ وَإِنْسَنْتُمْ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْجَدُوا اللَّهَ تَوَابًا رَّحِيمًا^۳﴾ (اگر ایشان هنگامی که [با ارتکاب گناه] به خود ستم کردند، نزد تو می‌آمدند و از خدا آمرزش می‌خواستند و پیامبر هم برای ایشان طلب مغفرت می‌کرد، خدا را توبه پذیر مهربان می‌یافتند).^۴

۴. بدون تردید، هیچ انسانی در توسل و توجه به اولیای خدا، این بزرگان را مقصود قرار نمی‌دهد؛ بلکه معتقد است عطا و لطف و بسط

۱. مائده، ۳۵.

۲. مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، ج ۱، ص ۳۶۴.

۳. نسا، ۶۴.

۴. مطهری، مجموعه آثار، ج ۱، ص ۲۶۴.



امور، در کفی باکفایت خداوندی است و این بزرگان واسطه رحمت او بر خلائق اند. این گونه توسل و حاجت خواستن، عین توحید است. به عبارتی، توسل جستن اگر به این نیت باشد که ائمه اطهار^{علیهم السلام} نفع می‌دهند و زیان می‌رسانند، بدون تردید شرک است؛ ولی مسلمانان موحدند و اولیا و ائمه^{علیهم السلام} را به این دلیل دعا می‌کنند که وسیله‌ای نزد خدا باشند و این هرگز شرک نیست.

۵. امام خمینی معتقدند: «اگر حاجت از پیامبر و امام و هر کس غیر خدا، به عنوان خدایی بخواهیم و او را مستقل در برآورده شدن حاجت بدانیم، شرک است؛ چنان‌که عقل و قرآن بر آن گواه است. اگر به این عنوان نباشد، شرک نیست؛ چنان‌که نظام تمام دنیا بر قضای حاجت از یکدیگر است و پایه تمدن جهان، بر روی تعاون از یکدیگر برپاست. اگر مطلق حاجت خواستن از کسی شرک بود، باید یکسره جهانیان مشرک و بنیاد جهان بر شرک ریخته باشد. پیامبران نیز محتاج به زندگانی بودند و در توبه خود، از جهانیان حاجت‌ها می‌خواستند و با تعاون، قافله حیات و زندگانی را راه می‌انداختند.»^۱

• استجابت دعا

آیا چیزهایی که در حرم امام رضا^{علیهم السلام} می‌خواهیم، واقعاً مستجاب می‌شود؟

حرم امام رضا^{علیهم السلام} قطعه‌ای از بهشت است. آنجا همواره کانون زیارت فرشتگان الهی و دل‌باختگان عارف و اولیای صالح است و در چنین مکانی، امید اجابت دعا می‌رود. محدثان و فقهاء شیعه کثرت دعا و طلب حاجت را در حرم امام مستحب می‌دانند^۲ و به این روایت استناد می‌کنند: امام هادی^{علیهم السلام} درباره اجابت دعا و خواست زائران حرم علی بن موسی الرضا^{علیهم السلام} فرمایند: مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللَّهِ حَاجَةٌ فَلَيْزِرْ قَبَرَ جَدِّي الرضا بِطُوِّيسٍ وَ هُوَ عَلَى عُسْلٍ وَ لَيْصَلٍ عَدَ رَأْسِهِ رَكْتَنِ وَلَيْسَلِ اللَّهِ حَاجَتُهُ فِي

۱. امام خمینی، کشف الاسرار، ص ۳۴.

۲. وسائل الشیعه، ج ۱۴، ص ۵۶۹؛ حز عاملی، هدایة الأمة، ص ۵۱۲.

قُوٰتِه، فَإِنَّهُ يَسْتَجِيبُ مَا لَمْ يَسْأَلْ مَأْتِيًّا وَ قطعة رَحْم...؟^۱ (هرکس به درگاه خدا حاجتی دارد، قبر جدّم حضرت رضا را در توس زیارت کند، درحالی که غسل کرده باشد. بالای سرآن حضرت دورکعت نماز بخواند و در قنوت نمازش، حاجتش را از خدا بخواهد. خداوند اجابت می‌کند؛ [البته] تا وقتی که خواسته‌اش گناه یا قطع رحم [یعنی نفرین به خویشاوندان] نباشد).

عارف سالک، ملکی تبریزی، با تعبیر زیبایی می‌گوید: «برای تمام بیمارهای خود، ازاو طلب درمان می‌کنی و به جلب عطفت او و طلب باران از ابر جود و رافت او، حوایج خود را می‌خواهی. به یقین که او کریم ترین تمام خلائق است و بخشندۀ تراز هرجواد و کریم است.»^۲

در روایت آمده است: مردی مصری به نام حمزه، به قصد زیارت مشهد الرضا در توس، از مصر به مشهد مقدس آمد. غروب آفتاب بود. او پس از زیارت و نماز، در حرم ماند و گویا غیر ازاو کسی نبود. پس از نماز عشا، خادم آن قبر شریف خواست که او را بیرون کند و در حرم را بیندد. زائر مصری از خادم خواهش کرد که او را تنها در حرم واگذارد و بیرون نکند و در را بینند. خادم پذیرفت. او نیز شروع به نمازگزاردن کرد. خسته شد. نشست و سر خود را روی دوزانو گذاشت که ساعتی استراحت کند. وقتی سرش را بلند کرد، روی دیوار روبه رویش تابلو نوشته‌ای دید که گویا در همان ساعت نوشته شده بود! روی آن، این دو بیت شعر نقش بسته بود:

من سره ان یری قبرا برویته یفرج الله عن زاره ڪربه
فليأت ذا القبر ان الله اسكنه سلاة من نبى الله متوجه
(کسی که دیدن قبری خشنودش می‌کند که به سبب زیارت آن، خداوند غم و حزن او را می‌گشاید

پس بیاید در نزد این قبر، همانا در این قبر، خدا کسی را از دودمان رسول خدا ساکن گردانیده که از تبار پیامبر برگزیده است).
او سپس برخاست و شروع به نماز خواندن کرد. پس از وقت سحر،

۱. وسائل الشیعه، ج ۱۰، ص ۴۴۷.

۲. المرaciبات، ج ۲، ص ۲۲۸.

دوباره سربرزانو گذاشت و پس از آنکی استراحت، برخاست. وقتی به دیوار روبه رو نگریست، چیزی ندید! با طلوع صبح، در حرم را گشودند و او از آنجا بیرون آمد.^۱

• عامل شفا

خدامريض راشفا مى دهد يا امام رضا^ع? آيا هر مريضى که به حرم امام رضا^ع مى آيد، شفا مى يابد؟

شفادادن، نيرويي غيبى و خارج از چارچوب مادى و طبیعى است. چنين قدرت غيبى، متکى و مستند به قدرت و اراده خداست. امام رضا^ع نيز همچون سايرانبيا و اوصيای الهى، بهاذن خدا و سيله تجلی قدرت غيبى اند و از خود استقلال ندارند. ايشان، هم در هستى خويش و هم در إعمال سلطنه غيبى، متکى به پورده گار بزرگ اند. قرآن كريم در اين زمينه مى فرماید: «وَ مَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةً إِلَّا يَأْذِنُ اللَّهُ»^۲ (هیچ پیامبری نمی تواند معجزه ای بیاورد، مگر به اذن خدا).

قرآن گروهی از بندگان وارسته خدا را نام می برد که به اذن پروردگار، دارای چنین قدرت شگرفی بودند: «أَنَّمَا أَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَيْنَةَ الطَّيْرِ فَأَنْفَخْتُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا يَأْذِنُ اللَّهُ وَ أُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَ الْأَبْرَصَ وَ أُحْيِي الْمَوْقِيِّ يَأْذِنُ اللَّهُ...»^۳ ([عيسى فرمود:] مجسمه ای از گل می سازم و در آن می دمدم تا به اذن خدا، به صورت مرغی حقیقی درآيد. نابینای مادرزاد و مبتلاي بیماری پيسى را به اذن خدا شفا مى دهم. مردگان را به اذن خدا زنده مى کنم...).

حضرت رضا^ع مظهر رافت و لطف الهى هستند؛ بنابراین حرم ايشان نيز مجرای فيض الهى و رحمت خداوندی است و هركس و حتى هر بيمار و گفتاري با شناخت والتماس در اين آستان خواست خود را مطرح كند، از لطف ايزدي نيز بهره مند خواهد شد. امام رضا^ع به مهربانی بسيار و دلジョيی مشهورند. به تعبير علامه طباطبائي، «رأفت امام رضا^ع حسّى



۱. عيون أخبار الرضا^ع، ج ۲، ص ۲۸۱؛ بحار الأنوار، ج ۴۹، ص ۳۲۸.

۲. رعد، ۳۸.

۳. آل عمران، ۴۹.

است. همین‌که وارد حرم می‌شوی، می‌فهمی که حضرت رئوف است.^۱ مهم، میزان عطشی خواهند است.

• شفاخانه

پس برادرم ابتداء‌های رفت، حرف می‌زد، غذامی خورد؛ ولی الان نه راه می‌رود، نه حرف می‌زند، نه غذامی خورد. او راه‌امام و امام‌زاده‌ای که می‌شناختیم، بردیم، حتی حرم امام‌رض^{علیه السلام}؛ ولی شفای پیدا نکرد. همگی نامیدیم. درباره شفادادن توضیحاتی بیان کنید.

دراین باره، چند نکته شایان ذکر است:

۱. آنچه از سختی‌ها در زندگی انسان پیش می‌آید، از دو حالت خارج نیست: یا به دست خود ایجاد کرده‌ایم یا بدون دخل و تصرف ما ایجاد شده است. در هر صورت، بعد از وقوع مصیبت و سختی، یا امکان برطرف شدن به وسیله اسباب ظاهری وجود دارد یا ندارد. اگر وجود دارد، بر ما لازم است با توکل بر خدا، از این اسباب استفاده کنیم؛ مثلاً برای درمان بیمار، در بیشتر اوقات پزشکان می‌توانند او را درمان کنند؛ اما در صورتی که اسباب ظاهری در اختیار ما نباشد و همه راه‌ها به بن بست رسیده باشد، به این مطلب توجه کنیم که وخیم شدن اوضاع نیز امکان دارد. خوب شدن بیماری هم غیرممکن نبوده و از حیطه قدرت خداوند خارج نیست؛ چراکه او قادر بر هر چیزی است.

۲. باید به وضعیت موجود چنین نگاه کرد که بدترین وضعیت ممکن نیست. کسانی هستند که وضعیتی به مراتب وخیم‌تر دارند؛ اما با نشاط و روحیه زندگی می‌کنند و وضعیت موجود را پذیرفته‌اند. آنان به دنبال انجام دادن تکلیف خود هستند تا بدانند در چرخه هستی چه جایگاهی دارند و چه باید بکنند. آنان آنچه در توان دارند، به کار می‌گیرند تا نقص بدنی شان، به حیرانی، پژمردگی، دل‌مُردگی و افسرده‌گی دچار شان نکند.

۳. انسان در همه حال باید تسليم خواست خداوند باشد؛ از این رو

۱. حکمت زلال، ص ۴۲.



ضمن تلاش برای تسليم بودن، از تعیین تکلیف اجتناب کنید. خداوند به پیامبر ﷺ می‌فرماید: «بگو مالک سود و زیان خویش نیستم، مگر آنچه خدا بخواهد. از غیب و اسرار نهان باخبر نیستم، مگر آنچه خدا اراده کند. اگر از غیب باخبر بودم، منافع فراوانی برای خودم فراهم می‌ساختم و هیچ بدی و زیانی به من نمی‌رسید.»^۱

۴. هر مصیبت و سختی را باید نوعی امتحان الهی دانست. آنچه از سختی‌ها و بلاها و مشکلات و نیز نعمت‌ها و راحتی و آسایش، برای انسان‌ها در روی زمین به وجود می‌آید، چیزی جز آزمایش الهی نیست. از همین رو افرادی بوده‌اند که در عمرشان جزرنج و محنت دنیا نصیبی نداشته‌اند؛ ولی هیچ‌گاه زبان به شکایت نگشوده و راضی به رضای پروردگار خویش بوده‌اند.

۵. اگر خدا دقیقاً آنچه خواسته‌اید، برآورده نکند، چیزهای بهتر دیگری به شما خواهد داد. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: «خدا دعای هر انسانی را که چیزهای خوب و درست بخواهد، برآورده می‌کند. ممکن است گاهی آنچه می‌خواهد، چون به صلاح فرد نیست، به او ندهد؛ اما به عوض این دعا، بلاها و گرفتاری‌های دیگری را ازا و دور می‌کند یا پاداش فراوانی را برای روز قیامتش کنار می‌گذارد.»^۲

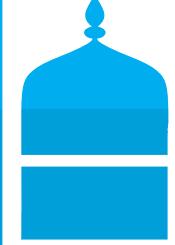
۶. برآورده نشدن دعای شما ممکن است به سبب نداشتن شرایط استجابت دعا یا به مصلحت نبودن اجابت آن باشد؛ لذا باید به رضای الهی راضی باشید، برای نعمت‌های الهی شکرگزاری کنید و بر نداشته‌ها و کمبودها شکیبا باشید. خداوند به صابران بشارت داده است؛ چون آنان همه چیز را امانت می‌دانند.

۷. همواره به شفای بیمار خود امیدوار باشید و از دعاکردن فروگذاری نکنید. البته دعاکردن هم روش و شرایطی دارد که باید به آن پایبند باشید. دقت کنید که خلوص نیت و جهات باطنی نیز در پذیرش آثار معنوی تأثیر می‌گذارد.

۱. اعراف، ۱۸۸.

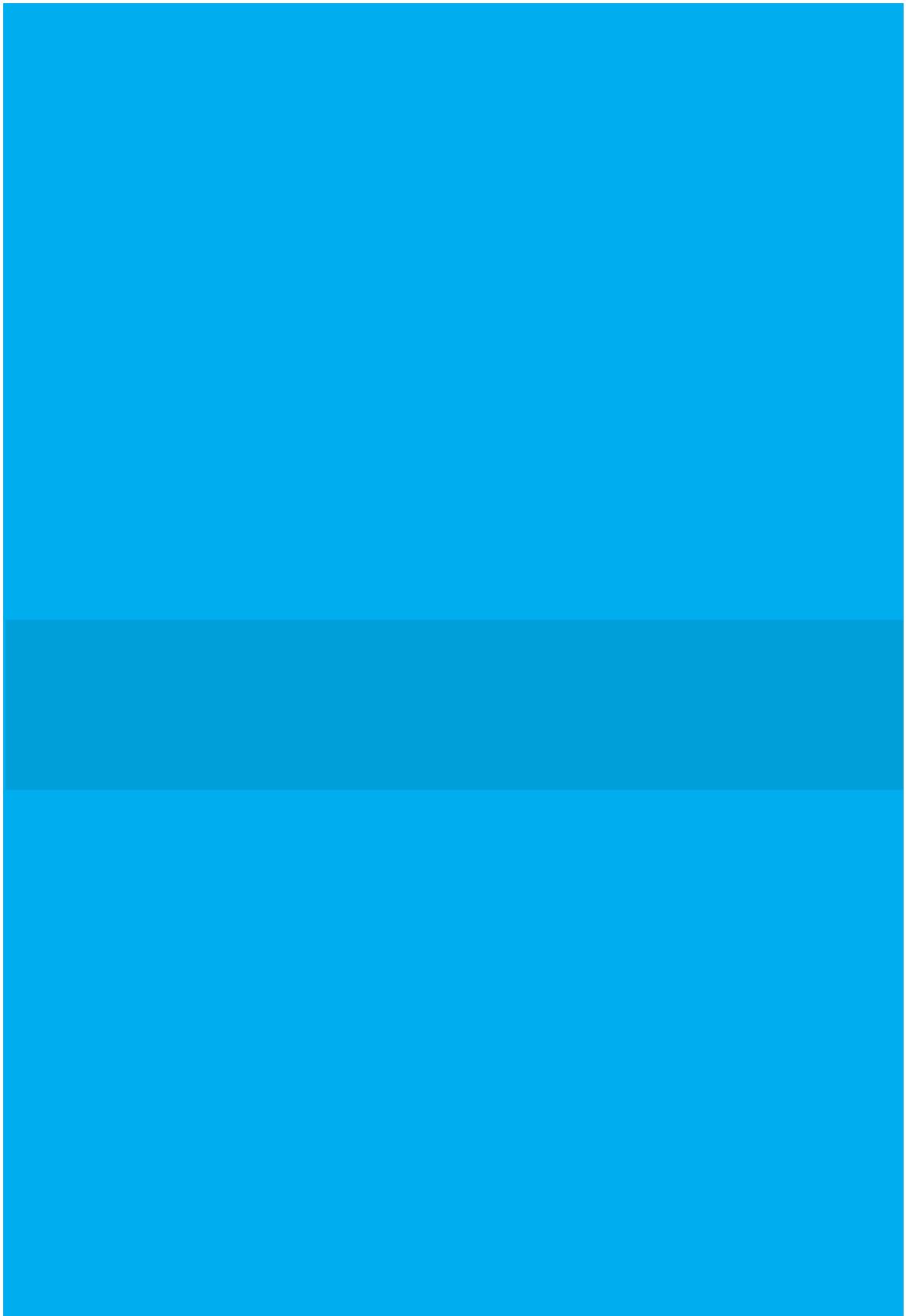
۲. تفسیر نمونه، ج ۲۰، ص ۱۵۲ و ۱۵۳.

۸. به ارتباط و آمدوشد و زیارت‌های مستمر آستان شریف و مقدس امام رضا^{علیه السلام} مقید باشید و این سخن آیت الله ملکی تبریزی را همواره به یاد داشته باشید: «در طلب رحمت و سؤال و تضرع و ابتهال نباید تسماح کنی؛ زیرا شخص کریم، حرمت واردان را ضایع نمی‌سازد و در تقصیرات و لغزش‌های واردشده، مسامحه روا می‌دارد و از کردار خطای او می‌گذرد.»^۱ ملام محمد تقی مجلسی (وفات: ۱۰۷۰ق) از تأثیر زیارت دوستداران و علاقه‌مندان آستان رضوی چنین یاد می‌کند: «کم سالی است که معجزات باهره ظاهر نشود؛ حتی بر اهل بلخ و بخارا و سمرقند که کورهای مادرزاد و شل‌ها و با بیماری‌های مزمنه شفا می‌یابند. اعجاز آن حضرت، اعجاز همه ائمه^{علیهم السلام} است؛ زیرا که آن حضرت امامتش موقوف است بر امامت ائمه سابقه و خود، بقیه ائمه^{علیهم السلام} را بیان می‌فرمودند. همچنین ائمه بعد از آن حضرت نیز ظاهر می‌ساختند معجزات بسیار، از جهت دفع شباهاتی که در میان خلائق به هم رسیده بود.»^۲



فصل نهم:

کانون زیارت



• جایگاه مشهد

شنیده‌ام مکان دفن امام رضا علیهم السلام عظمت خاصی دارد. دوست دارم درباره عظمت این مکان بدانم. درباره فضیلت توس و مشهد مقدس توضیح دهید.

مشهد مقدس و حرم امام رضا از اماکن و بقاع متبرک و مقدسی هستند^۱ که زائر با حضور در آن‌ها، احساس نزدیکی به خدا پیدا می‌کند. یکی از علل ترغیب و تشویق مردم به زیارت این آستان نیز همان انگیزه تقرب به خداست. امام رضا در فضیلت توس که مشهد یا سناباد منطقه‌ای از آن خطه بود، می‌فرمودند: «به زودی توس محل آمد و شد شیعیان و زائرانم می‌شود. بدان هر که مراد رتوس که ازوطنم مدینه دور است، زیارت کند، روز قیامت در حالی که آمرزیده شده است، با من و هم‌رتبه من خواهد بود.»^۲ مزار امام در محله سناباد که از توابع توس بوده است، قرار دارد. هم‌اینک از توس خبری نیست^۳ و توس و خراسان، تداعی گر آستان و مشهد رضوی است. امام جواد در فضیلت این بخش از توس می‌فرمایند: إنَّ يَنْجِلَى طُوسَ قَبْضَةَ قَبْضَتْ مِنَ الْجَنَّةِ، مِنْ دَخْلِهَا، كَانَ آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّارِ؛^۴ (در میان دو کوه توس، پاره‌ای از زمین است که از بهشت برداشته‌اند) و

۱. وسائل الشیعه، ج ۱۴، ص ۵۶۲.

۲. وسائل الشیعه، ج ۱۰، ص ۴۳۸.

۳. مجلسی اول، از علمای قرن دهم هجری قمری، می‌نویسد: «سناباد از قرای توس است والحال به منزله توس است. چون اینجا به برکت حضرت آبادان شد» (لوامع صاحبقرانی، ج ۸، ص ۵۵۲).

۴. هدایة الأئمة، ص ۵۱۰.



آن، مشهد مقدس آن حضرت است]. هرکس [به قصد زیارت] داخل در آن روضه شود، روز قیامت از آتش دوزخ ایمن خواهد بود).

آستان مقدس امام رضا علیه السلام از روزهای نخست خاکسپاری امام، محل توجه و همچنین رفت و آمد زائران بسیاری بود. شمس الدین ذہبی (وفات: ۷۴۸ق) می‌نویسد: «مشهد او، مکان آمدن و مقصود بسیاری برای زیارت است.»^۱

• مفهوم مشهد

مشهد به چه معناست؟ چرا این واژه درباره شهر محل خاکسپاری امام به کار می‌رود؟

در اصل، مشهد به معنای محل گردآمدن مردم است^۲ و به همین دلیل، حرم، مزار، تربت و بارگاه بزرگان دین را مشهد می‌نامیدند. حسن بن محمد قمی (وفات: ۳۷۸ق) در وصف امام مجتبی علیه السلام چنین بیان می‌کند: «مشهد و تربت او به بقیع است.»^۳ او درباره تربت و مزار سایر ائمه و امامزادگان نیز از واژه مشهد استفاده می‌کند. سمعانی (وفات: ۵۶۲ق) از مشهد ابراهیم خلیل علیه السلام در بیت المقدس^۴ و مشهد امیر المؤمنین علیه السلام نام می‌برد. یاقوت حموی (وفات: ۶۲۶ق) به چند مشهد معروف در مصر اشاره می‌کند.^۵ ابن کثیر دمشقی (وفات: ۷۴۴ق) از مشهد امیر المؤمنین علی علیه السلام و مشهد الحسین علیه السلام یاد می‌کند.^۶ ذہبی (وفات: ۷۴۸ق) از مشهد کربلا و مشهد الحسین علیه السلام و مشهد موسی علیه السلام در بغداد^۷ نام می‌برد. ابن خلدون (وفات: ۸۰۸ق) نیز به

۱. تاریخ الاسلام، ج ۱۴، ص ۲۷۲.

۲. نک: مریم، ۳۷.

۳. تاریخ قم، ص ۱۹۴.

۴. الانساب، ج ۳، ص ۱۸۲.

۵. الانساب، ج ۱۰، ص ۲۸۳.

۶. معجم البلدان، ج ۵، ص ۱۴۲.

۷. ابن کثیر، البداية والنهاية، ج ۱۱، ص ۳۴۲.

۸. تاریخ الاسلام، ج ۲۷، ص ۳۴۹؛ ج ۲۸، ص ۲۵.

۹. تاریخ الاسلام، ج ۱۲، ص ۴۱۷.



مشهد زکریا^ع در شام،^۱ مشهد سیده نفیسه در مصر،^۲ مشهد الکاظم^ع در بغداد^۳ اشاره می‌کند. و رای کاربرد عام این واژه، استفاده مشهد برای حرم و تربت امام رضا^ع شهره عام و خاص شده است و بسیاری از مورخان، به مشهد الرضا^ع اذعان کرده‌اند.^۴

• مزار امام در شعر دعل

در شعر دعل خزاعی، چه اشاره‌ای به مزار امام رضا^ع شده است؟

دعل خزاعی، شاعر متعهد شیعه که در زمان امام رضا^ع می‌زیست، هنر خویش را در راه احیای حق آل محمد و یاد شهدای عترت پیامبر و بیان فضایل اهل بیت^ع صرف می‌کرد. او نزد ائمه شیعه^ع منزلتی والا داشت. روزی در مرو، به حضور حضرت رضا^ع رسید و عرض کرد: «ای فرزند پیامبر، درباره شما قصیده‌ای سروده و عهد کرده‌ام که قبل از شما آن را برای کسی نخوانم.» حضرت اجازه فرمودند که دعل شعرش را بخواند. قصیده بلند دعل که به «قصیده تائیه» یا «مدارس آیات» معروف است، از پرمحتواترین قصایدی است که به بیان حق و فضایل این دودمان پاک و یادآوری شهدای آل محمد^ع پرداخته است.

این قصیده که ۱۲۱ بیت دارد، ضمن بیان فضایل سرشار از معنویت و خاطره‌های پرسوزوگذار، جریان خاندان پیامبر^ع را از آغاز همراه با شهادت‌ها و رنج‌ها بیان می‌کند. از خانه‌ها و مدارس و منازلی یاد می‌کند که به علت ستم‌های امویان و عباسیان، متوجه مانده است. خانه‌ها و مراکزی در خیف، منا، مسجدالحرام، عرفات، جمرات که پایگاه وحی بوده است. آنجا دیار آل رسول الله، امیرالمؤمنین، حسن و حسین، جعفر و عبدالله و فضل، حمزه و امام سجاد^ع و... بوده است. منازل پاکی، نماز،

۱. ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، ج ۵، ص ۳۸۳.

۲. تاریخ ابن خلدون، ج ۴، ص ۱۰۰.

۳. تاریخ ابن خلدون، ج ۴، ص ۶۳۳.

۴. الانساب، ج ۱۰، ص ۴۷۷؛ تاریخ ابن خلدون، ج ۵، ص ۱۳۶؛ ذهبی، تاریخ الاسلام، ج ۳۵، ص ۳۸.

تقوا و نیکی که در همه جای آن سرزمین‌ها دایر بوده است. سرگذشت شهادت‌ها و ستم‌ها و خون‌ها، همه در شعر دعبل آمده است.

در جایی از قصیده اش خطاب به مادر امامان، حضرت زهرا^ع می‌گوید: «اگر در خیال هم حسین را آغشته به خون می‌دیدی که از تشنگی کنار فرات جان داد، بر صورت خویش سیلی می‌زدی و اشک از دیدگان بر چهره جاری می‌کردی. ای فاطمه، ای دختر نیکی، برخیز و ندبه کن که ستاره‌های آسمان برداشت و هامون افتاده است...». آنگاه از قبرهایی یاد می‌کند که از این دودمان، در سرزمین‌کوفه، مدینه، مکه، فتح، جوزجان، بغداد، توس، کربلا و... قرار دارد و از شهدایی همچون شهید فتح، یحیی بن زید، ابراهیم بن عبدالله، موسی بن جعفر و شهدای کربلا و... یاد می‌کند. دعبل خزایی در حضور امام رضا^ع قصیده خویش را می‌خواند... تا به این بیت درباره مزار امام کاظم^ع رسید:

و قبر بیعداد نفس زکیٰ ضمن‌ها الرحمن فی الغرفات
در آن حال، امام فرمودند: «در اینجا دو بیت به قصیده‌ات بیفزایم تا کامل شود؟» دعبل عرض کرد: «یابن رسول الله، بفرمایید.» حضرت این دو بیت را اضافه کردند:

و قبر بطورس یا لها من مصیبةٰ توقد فی الأحساء بالحرقات
إلى الحشر حتى یبعث الله قائماً یفرج عننا الهم و الكربات

(و قبر دیگر در توس خواهد بود که حسرت‌ها از آن مصیبت، دل‌ها را شعله‌ور می‌کند
تا به روز قیامت، تآنکه حق تعالیٰ قائم را برانگیزد و او با ظهورش، غم و حزن ما را برطرف سازد)

دعبل گفت: «یابن رسول الله، در توس قبر کیست؟» حضرت فرمودند: «آن قبر من است که روزگاری نمی‌گذرد تا اینکه توس محل آمدورفت شیعیان و زوار قبر من می‌شود. اعلام می‌کنم که هر کس مرا در زمان غربت قبرم در توس زیارت کند، در درجهٔ من و با من همدم خواهد

بود، درحالی که خداوند او را از گناه پاک و آمرزیده کرده است.^۱ دعبدل با این قصيدة خویش که دفاعی جانانه از خطّ اهل بیت ﷺ بود، حق را زنده کرد و دشمنان حق را کویید. حتی مأمون را به شدت به خشم آورد و علی بن موسی الرضا ﷺ را خشنود ساخت.

می‌بینیم که شاعر آگاه و بلنداندیشه‌ای همچون دعبدل، با آن موقعیت ادبی و شعر استوارش، در احیای شهدای آل محمد ﷺ چگونه از جان مایه می‌گذارد و یکاک قبور مطهر آن به خون خفتگان عترت پیامبر ﷺ را برمی‌شمارد و نام شهیدان آل علی ﷺ را می‌آورد و در شعر خویش، مجموعه‌ای از این «فرهنگ» را یکجا جای می‌دهد. امام نیز برای تکمیل قصيدة بلند او، از قیر خویش در توس یاد می‌کنند و دو بیت به قصيدة می‌افزایند. این، خط کلی و درخشان ائمه ﷺ است که مردم را با این مزارها و مدفونان آنجا آشنا کنند تا مردم از این طریق، راه هدایت و نجات را بیابند. شاعران آیینی دیگری، جز کمیت، نیز در احیای فرهنگ اهل بیت و یاد شهدای آل رسول ﷺ سهم مهمی داشتند.

•روضه رضا

پیش‌تر خوانده بودم در حرم پیامبر ﷺ مکانی است که بدان «روضه» می‌گویند. گویا درباره حرم امام رضا ﷺ نیز چنین تعبیری وجود دارد. در این باره توضیح دهید.

روضه یعنی باغ و روضه من ریاض الجنة، به معنای باغی از بستان‌های بهشت است: قطعه‌ای از بهشت. برخی مکان‌ها عظمت و ویژگی خاصی دارند که باعظمت‌ترین آن را روضه می‌گویند.

معروف‌ترین روضه، مکان کوچک و باعظمتی بین منبر و قبر پیامبر ﷺ است که آن حضرت بارها بدان اشاره کرده‌اند.^۲ البته از مکان‌های معروفی همچون «بین رکن اسود و مقام ابراهیم»^۳ و «وسط مسجد کوفه»^۴ نیز

۱. عيون أخبار الرضا ﷺ، ج ۲، ص ۲۶۴.

۲. کافی، ج ۴، ص ۵۵۴؛ هیثمی، مجمع الروائد، ج ۴، ص ۹؛ اصفهانی، حلیة الاولیاء، ج ۹، ص ۳۲۴.

۳. وسائل الشیعه، ج ۱، ص ۱۲۴؛ خرگوشی، شرف النبی، ص ۳۷۱.

۴. کافی، ج ۳، ص ۴۹۳.



به عنوان روضه یاد کرده‌اند. در روایات، مرقد و مزار موصومان علیهم السلام را قطعه و بقیه‌ای از بهشت شمرده‌اند. پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم به امیرمؤمنان علیهم السلام فرمودند: «ای ابالحسن، خدا مرقد تو و مرقد فرزندان تو را بخشی از سرزمین بهشت و قسمتی از خاک آن قرارداده است.»^۱ البته در برخی متون، به صورتی خاص، حرم برخی موصومان علیهم السلام را روضه دانسته‌اند:^۲ ۱. محل دفن پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم; ۲. محل دفن امیرمؤمنان علیهم السلام; ^۳ ۳. محل دفن فاطمه زهرا صلوات الله علیها و آله و سلم; ^۴ ۴. محل دفن امام حسین علیهم السلام; ^۵ ۵. محل دفن امام رضا علیهم السلام.

حضرت ثامن الحجج صلوات الله علیه و آله و سلم فرمودند:^۶ «همانا در خراسان، قطعه‌ای از زمین است که زمانی محل تردد ملائکه شود. همیشه طایفه‌ای از ایشان به آسمان روند و طایفه‌ای از آسمان به زیرآیند تا روزی که اسرافیل به صور بد مد و همه‌کس حتی فرشتگان بمیرند.» از ایشان پرسیدند: «یا بن رسول الله، این بقیه کدام است؟» امام فرمودند: هن بأرض طوس و هن وَالله رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ؛ (این بقیه در زمین تو س خواهد بود و این مکان والله که بستانی از بستان‌های بهشت است. هر که مرا در این بقیه زیارت کند، چنان است که حضرت سید الانبیاء صلوات الله علیه و آله و سلم را زیارت کرده باشد و پروردگار متعال برای او شواب هزار حج مقبول و هزار عمره پسندیده را بنویسد و من و پدرانم او را در روز قیامت شفاعت کنیم.)

• گزارش مورخان از بارگاه رضوی

مورخان چه گزارشی از بارگاه و صحن و سرای امام رضا علیهم السلام و نیز رفت‌وآمد مردم به آنجا ارائه کرده‌اند؟

پس از دفن پیکر مطهر امام رضا علیهم السلام، مزار حضرت محل آمد و شد دوستداران

-
۱. تهذیب الاحکام، ج^۶، ص^{۲۲}.
 ۲. سبل الهدی، ج^۳، ص^{۳۲۱}.
 ۳. فرحة الغری، ص^{۱۱۵}.
 ۴. وسائل الشیعه، ج^{۱۴}، ص^{۳۷۰}.
 ۵. کافی، ج^۴، ص^{۵۸۹}؛ کتاب من لا يحضره الفقيه، ج^۲، ص^{۶۰۰}.
 ۶. تهذیب الاحکام، ج^۶، ص^{۱۰۸}؛ لوامع صاحق‌ترانی، ج^۸، ص^{۵۶۳}؛ وسائل الشیعه، ج^{۱۴}، ص^{۵۶۸}.



ایشان بود. شیعه و سُنی به مشهد ایشان مشزف می‌شدند و امام را زیارت می‌کردند. از آن آغاز، بارگاهی بر مزار حضرت قرار داشت. در این زمینه، نکاتی چند در تاریخ آمده است:

۱. حسین بن احمد مهلبی (وفات: ۳۸۰ق) وقتی از شهر نوقان نام می‌برد، به مزار امام رضا^{علیه السلام} اشاره می‌کند و می‌گوید: «نوقان از الاترین و آبادترین شهرهای خراسان است و در این شهر، قبر امام علی بن موسی بن جعفر^{علیهم السلام} قرار دارد و روی قبر ایشان، حصاری است که در آن حصار، مردم معتقد می‌شوند.»^۱

۲. شمس الدین مقدسی (وفات: ۳۸۱ق) از عمیدالدوله به سبب ساخت مسجدی بزرگ در آستان حضرت رضا^{علیه السلام} یاد می‌کند و می‌گوید: «دُثُر بِرَأْيِ آن ساخته شده که خانه‌ها و بازار دارد. عمیدالدوله فائق نیز مسجدی برایش ساخت که در همه خراسان، بِهِ از آن نیست.»^۲

۳. ابن بطوطه (وفات: ۷۷۹ق) در سفرنامه خود می‌نویسد: «از توس به مشهد الرضا^{علیه السلام} آمدیم. نسب او از این قرار است: علی بن موسی، الكاظم بن جعفر، الصادق بن محمد، باقربن علی، زین العابدین بن حسین شهید بن امیر المؤمنین، علی بن ابی طالب^{علیهم السلام}. مشهد نیز شهری بزرگ و پر جمعیت است و میوه‌ها و آب‌ها و آسیاب‌های زیادی دارد. در این شهر، با طاهر محمد شاه ملاقات کردم. عنوان طاهر به اصطلاح مردم آنجا، همان است که در مصر و شام و عراق، نقیب و درسند و هند و ترکستان، سید اجل می‌گویند. و نیز از مردم این شهر بود قاضی شریف، جلال الدین که او را در هندوستان ملاقات کردم و شریف علی و دو پسران او، امیر هند و دولت شاه که از ترمذ تا بلاد هند در مصاحبیت من آمدند و همه مردمان نیکی بودند. مشهد مکرم امام رضا^{علیه السلام} قبه‌های بزرگ دارد. قبر امام در داخل زاویه‌ای است با مدرسه‌ای و مسجدی در کنار آن. این عمارت‌ها همه با سبکی بسیار زیبا ساخته شده و دیوارهای آن کاشی است. روی قبر، ضریحی چوبی قرار دارد

۱. مهلبی، الكتاب العزيزی، ص ۱۵۵.

۲. مقدسی، أحسن التقاسيم، ص ۳۳۳.

که سطح آن را با صفحات نقره پوشانیده‌اند. از سقف مقبره نیز قندیل‌های نقره آویزان است. آستان در قبّه هم از نقره است و پرده‌ابرشم زردوزی بر درآویخته. داخل بقعه با فرش‌های گوناگون مفروش گردیده. رو به روی قبر امام، قبر امیرالمؤمنین هارون‌الرشید واقع شده که آن هم صندوقی دارد و شمعدان‌ها و چراغ‌ها روی آن می‌گذارند. هنگامی که راضیان وارد بقعه می‌شوند، قبر هارون را به لگد می‌زنند و امام رضا^{علیه السلام} را سلام می‌کنند.^۱

۴. کلاویخو (وفات: ۱۴۱۲م) در سفرنامه خود می‌نویسد: «همچنان راندیم تا رسیدیم به شهر مشهد: محل شهادت امام رضا^{علیه السلام} که به نام سلطان خراسان مشهور است و آرامگاهش در آنجا قرار دارد. وی همانا نوء نوء نوء محمد^{علیه السلام} است. از [نسل] دختران پیغمبران است که ایرانیان او را از پاکان می‌دانند. وی در مسجدی بزرگ و در تابوتی که در نقره و طلا گرفته شده است، مدفون می‌باشد. مشهد شهر عمدۀ زیارتی همه این حوالی است و سالانه گروهی بی‌شمار به زیارت می‌آیند. هر زائری که بدانجا رفته باشد، وقتی بازگردد، همسایگانش نزد او می‌آیند و لبۀ قبای او را می‌بوسند؛ چون دریافت‌هایند که وی از زیارت چنین محل محترمی بازگشته است. زمانی که به این شهر رسیدیم، ما را به زیارت این مکان مقدس بردن. سپس چون در ایران راه می‌پیمودیم و بر سر زبان‌ها افتاده بود که ما به زیارت مشهد مشرف شده و آن مکان مقدس را دیده‌ایم، مردم همه می‌آمدند و لبۀ قبای ما را می‌بوسیدند؛ با این بهانه که ما از گروهی هستیم که فیض زیارت مرقد و بارگاه قدیس بزرگ خراسان را درک کرده‌ایم. مشهد از لحاظ اهمیت، پس از کربلا که در کنار فرات واقع است و در آنجا نیای امام رضا^{علیه السلام}، یعنی امام حسین^{علیه السلام}، به شهادت رسیده و مدفن اوست، قرار دارد.^۲

۱. رحله ابن بطوطه، ج ۳، ص ۵۵.

۲. سفرنامه کلاویخو، ترجمه مسعود رجب‌نیا، ص ۱۶۸ و ۱۶۹.

• تاریخچه ساخت حرم

تاریخچه بنای حرم امام رضا (ع) را از آغاز تاکنون بیان کنید.

- در طول تاریخ و در مقاطع مختلف، تلاش‌های متعددی برای بازسازی بنای مرقد امام رضا (ع) صورت گرفت که در فهرست زیر، بدان نظر می‌افکنیم:
۱. در سال ۴۰۰ق و به دستور سلطان محمود غزنوی، بنای بقعه و حرم را تجدید کردند و مناره‌ای بر آن افروزند. پس از آن نیز به مرور، اقداماتی در زمان‌های مختلف صورت گرفته است.
 ۲. محمود بن سبکتکین (وفات: ۴۲۱ق)^۱ بنای مشهد توس (آرامگاه علی بن موسی الرضا (ع)) را به نیکوکریان وجه تجدید کرد. پدرش، سبکتکین، آنجا را خراب کرده بود. همچنین مردم توس، کسانی را که به زیارت آنجا می‌رفتند، اذیت می‌کردند. محمود از کار آن‌ها در آزار زائران جلوگیری کرد. به گفته ابن اثیر، علت اینکه محمود بنای آرامگاه و مشهد علی بن موسی الرضا (ع) را تجدید کرد، این بود که در خواب، امیر المؤمنین (ع) را دید که به او گفتند: «این کارتا کی ادامه خواهد داشت؟» محمود دریافت که مقصود ایشان مشهد است؛ پس به بنای آنجا فرمان داد.^۲
 ۳. اوایل قرن ششم، یعنی دوران سلطان سنجر سلجوقی، حرم مطهر با کاشی‌های بسیار نفیس تزیین یافته بود. در سال ۶۱۲ق که دوران سلطنت سلطان محمد خوارزم‌شاه بود، اقداماتی در زمینه توسعه و مرمت ابنيه حرم مطهر انجام گرفته است.
 ۴. سنگ مرقد نخستین که برای مشخص کردن مدفن امام بزرگی

۱. الکامل، ج ۹، ص ۴۰۱. ابن اثیر درباره محمود چنین می‌نویسد: «یمین الدلوه محمود بن سبکتکین مردی خردمند و دین دار و خیر بود. از دانش و معرفت برخوردار بود و به نام وی، کتاب‌های بسیاری در فنون دانش‌ها تصنیف شد. دانشمندان از اطراف بلاد قصد او می‌کردند. او آنان را گرامی می‌داشت. از دیدارشان استقبال می‌کرد و به آنان احترام می‌گذاشت و احسان می‌کرد. محمود مردی دادگستر و بسیار بخشندۀ و بالفراق به رعایای خویش بود. او جهاد بسیار کرده و فتوحاتش مذکور و مشهور است. آنچه از روزگاران گذشته و دور به ما رسیده بود، بیان کردیم و آن رویدادها، خود دلیل بذل جان در راه خدای بزرگ و اهتمام او در امر جهاد است.»

۲. همان.



نصب شده بود، سنگ بنای ساخت ضریح بوده است. به خوبی روشن است که تا قرن هشتم قمری، ضریحی بر مضجع شریف نصب نبوده است.

۵. در قرن نهم که مصادف با سلطنت تیموریان است، مشهد به صورت مرکزی دینی، فرهنگی، هنری و اقتصادی درآمد. گوهرشاد آغا، رواق بزرگ دارالسیاده و رواق دارالحفظا و رواق دارالسلام را ساخت. در همین زمان، مسجد باشکوه گوهرشاد نیز بنا شد.^۱

۶. مشهور است که گذاشتن ضریح بر مرقد امام، از زمان صفویان مرسوم شده است. برخی نیز احتمال داده‌اند که ساخت ضریح از عصر تیموریان متداول شده است.

۷. ضریح اول، ضریحی چوبی با تسمه‌های فلزی و پوششی از صفحات طلا و نقره بوده است. این ضریح در زمان شاه طهماسب صفوی، یعنی سال ۹۵۷ق، ساخته شده و روی صندوق چوبی مضجع منور نصب شده است. در سال ۱۳۱۱ق، هم‌زمان با تعویض صندوق به دلیل فرسودگی پایه‌ها، ضریح برچیده شده و پوشش طلا و نقره و جواهرات آن از چوب‌ها جدا شده و به خزانه آستان قدس منتقل می‌شود.

۸. گنبد حرم را از آجر ساخته‌اند و سپس روی آن را با الواح مسی دارای روکشی از طلا پوشانده‌اند. تذہیب این گنبد برای آخرین بار، در سال ۱۰۱۰ق، در زمان شاه عباس صورت گرفته است. آن‌گونه که از گفته‌های محققان برمی‌آید، سطح این گنبد، پیش از آن کاشی کاری بوده است.

۹. ضریح دوم، ضریح فولادی مرصع، معروف به ضریح نگین نشان بوده است. در سال ۱۱۶۰ق، به دستور شاه رخ که فرزند رضاقلی میرزا بود و نوه نادرشاه محسوب می‌شد، این ضریح ساخته شده و به وقف، بر فراز مرقد شریف نصب می‌شود. این ضریح سقف نداشته است. پنجره‌ها و شبکه‌های چهار طرف آن، گوی و ماسوره‌هایی داشته که با نگین‌های کوچک یاقوت و زمرد تزیین شده و تعداد آن‌ها، بالغ بر ۲۰۰۰ نگین می‌شده

۱. عطاردی، تاریخ آستان قدس، ج ۲، ص ۶۳۰ و ۶۳۱.

است. به دلیل وضعیت ویژه این ضریح، به آنچه دقیقاً روی کتیبه آن وجود دارد، اشاره می‌کنیم: «نیاز رحمت ایزد مستغان و تراب اقدام زوّار این آستان ملک پاسبان، سبط سلطان نادرشاه الحسینی الموسوی الصفوی، بهادرخان به وقف و نصب این ضریح و قبه‌های مرضع چهارگوشة ضریح مقدسِ مبارک موفق گردید (سنّه ۱۱۶۰ قمری).»

۱۰. در زمان تولیت میرزا سعیدخان، برای مصنون ماندن نذورات داخل ضریح دوم، شبکه و پوششی طلایی روی ضریح منور قرار می‌گیرد و بدین ترتیب، سقف آن پوشیده می‌شود. این ضریح به دلیل وقف دائمی بودن، تا قبل از شروع عملیات جایگزینی و نصب ضریح مطهر جدید [پنجمین ضریح]، بر مضجع شریف و زیر ضریح پیشین قرار داشت. ضمن عملیات جدید، محل نصب آن تغییر یافت و به قسمت زیرین حرم مطهر منتقل شد.

۱۱. در عصر پادشاهی فتحعلی‌شاه قاجار، ضریحی فولادی و ساده به ابعاد ۴×۳ متر و ارتفاع ۲ متر ساخته شده و روی ضریح نگین نشان نصب می‌شود. این ضریح، در اصل ضریح سوم محسوب می‌شود.

۱۲. ضریح چهارم، ضریح ملمع یا ضریح طلا و نقره، معروف به شیر و شکر است. این ضریح در سال ۱۳۳۸ق، روی ضریح دوم نصب می‌شود.

۱۳. ضریح چهارم را مرحوم حافظیان طراحی کردند. مرحوم حاج محمد تقی ذوفن اصفهانی نیز تحت نظارت ایشان، کار اجرا و قلمزنی را انجام دادند.

۱۴. طول و عرض و ارتفاع ضریح چهارم، به ترتیب ۵/۰۶ و ۴/۰۵ و ۳/۹۰ متر بوده و این ضریح، چهارده دهانه به نشان چهارده معصوم داشته است. همچنین از طلا و نقره و جواهرات نیز در آن بهره برده‌اند.

۱۵. پس از گذشت بیش از چهل سال از نصب ضریح چهارم، عواملی همچون فرسودگی، سست شدن پایه‌ها و ساختار ضریح و نیز ساییدگی روکش‌های نقره‌ای و طلایی آن، ساخت و نصب پنجمین ضریح را ضروری

می‌کرد. از سال ۱۳۷۲، به دستور مقام معظم تولیت آستان قدس رضوی، حضرت آیت‌الله واعظ طبسی، مطالعات و بررسی‌های مقدماتی ساخت ضریح آغاز شد. به دنبال آن، هنرمندان نامی کشور طرح‌های متعددی ارائه کردند. در نهایت نیز توفیق طراحی ضریح نصیب استاد شهر نگارگری، آقای فرشچیان، شد. پس از چهار سال کار بی‌وقفه روزانه و بعضًا شبانه و نیز کار روزانه به طور متوسط شش نفر، کار قلمزنی در کمال ظرافت و امتیاز هنری و نیز صلابت و استحکام پایان یافت و ضریح برای حمل و نصب آماده شد. ازویژگی‌های ضریح مطهر جدید، ضخامت پوشش نقره‌ای آن است که بعضًا به بیش از سه میلی‌متر می‌رسد.

در اطراف ضریح مطهر، چهارده دهانه به شکل محراب را به نشانه چهارده معصوم علیهم السلام طراحی و اجرا کرده‌اند. سیر نقش‌ها و جهت قوس‌های آن‌ها، یکدیگر را همراهی و تکمیل می‌کند و مدار یگانه آن‌ها که نهایتاً به نقطهٔ واحدی می‌رسد، تداعی‌کنندهٔ اصل اصیل عرفانی «مشاهدهٔ وحدت در کثرت و کثرت در وحدت» است. همچنین، وحدانیت ذات باری تعالی و قائمیت و بازگشت پذیری کائنات و ممکنات به خداوند را متجلی می‌سازد. حرم مطهر مجموعه‌ای تقریباً مدوّر است که در مرکز آن، مضجع منور امام ابوالحسن الرضا علیه السلام قرار دارد. همچنین حرم مطهر که گنبد درخشان و طلایی بر فرازش قرار دارد، تقریباً در مرکز بنای آستان مقدس واقع شده و از نظر معماری و هنری، بسیار بدیع، استوار، زیبا و دل‌انگیز است.

● قداست مدفن موصومان علیهم السلام راز قداست مدفن پیشوایان دین علیهم السلام چیست؟

در میان اشخاص و زمان‌ها و مکان‌ها، به دلیل برخورداری ازویژگی‌های خاصی برتری‌هایی به وجود می‌آید و برخی قداست و منزلت خاصی می‌یابند. روزها و زمین‌ها و لحظه‌ها، از نظر ذاتی باهم تفاوت ندارند؛ ولی به علت تعلق به کسی یا چیزی و انتساب به موضوع مهم یا شخص محترم یا حادثهٔ خاصی، مقدس می‌شوند. مرحوم سید محسن امین در قصيدة

«العقود الْدُّرْرِيَّة» می نویسد: «...همچنان که فردی عادی، با میعوث شدن به رسالت واجب‌الاطاعه می‌شود و موقعیت ویژه‌ای پیدا می‌کند، قطعه‌ای زمین هم که در اصل با زمین دیگر تفاوتی ندارد، وقتی پیامبر ﷺ یا ولی خدا ﷺ در آن دفن می‌شود، به واسطه آن، شرافت و فضیلت و برکتی می‌یابد که از قبل نداشته است؛ از این‌رو احترامش لازم و اهانتش حرام می‌شود. از جمله احترامات، آهنگ زیارت آن کردن، بنای قبه، بارگاه، ضریح و... برای آسایش و بهره‌وری زائران و از جمله اهانت‌ها، ویران کردن و آلوده‌ساختن و... است. وقتی خداوند، سنگی [یعنی مقام ابراهیم] را که هنگام بنای کعبه زیر پای ابراهیم خلیل الرحمن ﷺ قرار گرفته است، محترم می‌شمرد و آن را «مصلأ» قرار می‌دهد، برای مدفن ابراهیم ﷺ یا محل دفن سرور و سالار انبیاء ﷺ احترامی قرار نخواهد داد؟^۱ پس، شرافت مدفن انبیا و اولیای الهی ﷺ به سبب دربرگرفتن اجساد پاک و شریف ایشان است.^۲

• ساخت بارگاه و گنبد

آیا ساخت و توسعه بنای بارگاه حرم، در اسلام مشروع و جایز است؟

ساخت و حفظ بنای قبور انبیا و اولیای الهی ﷺ سنت دیرینه انسانی است. تاریخ، بهترین گواه این مدعاست که پیروان ادیان آسمانی بدین رویه پایبند بوده‌اند. درباره مشروعیت ساخت بنا روی قبور معصومان ﷺ دو نکته شایان ذکر است:

۱. دوستی پیامبر خدا ﷺ و خاندان ایشان ﷺ از اصول سفارش شده اسلام است. این مهروزیدن نیز با روش‌های گوناگونی تحقیق می‌یابد. یکی از روش‌های رایج، بنای یادبود بر قبور آنان است. به سرگذشت اصحاب کهف بنگرید: وقتی پس از سیصد و اندری سال، حقیقت آنان برای مردم روشن شد، همه دور غار آنان را فرا گرفتند. گروهی از ساخت بنا روی قبر سخن راندند و برخی هم پیشنهاد ساخت مسجد را دادند. قرآن این

۱. اعيان الشيعة، ج ۱۱، ص ۱۶۵.

۲. فرهنگ زیارت، ص ۳۹.

حقیقت را چنین بیان می‌کند: ﴿فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَّحْمٌ أَعْمَّ بِحُمٍ قَالَ الَّذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذُنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾^۱ کلام الله مجید ساخت بنا روی مدفن اصحاب کهف را از زبان گروهی نقل می‌کند، بدون اینکه آن را نقد کند.

این خود نشانه مشروع بودن آن بوده و این فرهنگ، قطعی است.^۲

۲. حرم و بارگاه امام نشانه دین خداست و هرانسانی در آن مکان احساس نزدیکی به خدا خواهد کرد. بدیهی است بزرگداشت و تعظیم آن مکان نیز نشانه تقوای الهی است. می‌توان توجه به بنا و احترام به آن را مصدق این آیه دانست: ﴿وَمَن يَعْظِمْ شَعَاعَ اللَّهِ فَهُوَ مِنْ تَقْوَىِ الْقُلُوبِ﴾^۳ محمد تقی مجلسی مرمت و زینت قبور انبیا و اوصیا[ؑ] را سبب فزونی اعتقاد مردم می‌داند تا «مبدأ به سبب ترک این، ضعفی در اعتقادات ایشان به هم رسد». پس بنا روی بارگاه و مکان زیارت نه تنها مشکل شرعی ندارد، بلکه کاری مطلوب و مرغوب است.^۴ پیامبر[ؐ] نیز در این روایت، آباد کردن مرقد پیشوایان دین[ؑ] را می‌ستایند: پیامبر[ؐ] به امیر المؤمنان[ؑ] فرمودند: «خدا از میان بندگان خود، دل های انسان های بزرگوار و برگزیده را به شما علاقه مند ساخته است. آنان در راه شما، اذیت و آزار را پذیرا می شوند و قبورتان را آباد می کنند: آن هم برای تقرب به خدا و اظهار دوستی به پیامبر». ^۵

• موقوفات آستان

آستان امام رضا[ؑ] موقوفات فراوانی دارد. تنوع آن ها چگونه است و از چه زمانی ایجاد شدند؟

۱. کهف، ۲۱.

۲. نک: یونس، ۹۰ و ۹۱.

۳. حج، ۳۲.

۴. لوامع صاحبقرانی، ج ۸، ص ۵۵۰.

۵. نک: بلاغی، الرد علی الوهابیه (موسوعة العلامة البلاغی، الرسائل الكلامية، ج ۶)، ص ۳۳۹؛ راهنمای حقیقت، ص ۲۰۷.

۶. تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۲.



بسیاری از ارادتمندان و شیعیان حضرت رضا^{علیه السلام}، در طول تاریخ، به اندازهٔ توانایی شان مقداری از مایمِلک خود را برای آن بارگاه ملکوتی وقف کرده‌اند تا زائران و نیازمندان از آن بهره‌مند شوند. طبق اسناد موجود، قدیمی‌ترین سند‌های وقفی مربوط به قرن دهم است. قدیمی‌ترین سند وقف غیرمنقول نیز مربوط به وقف‌نامهٔ عتیق علی طوسی است که سال ۹۳۱ ق تنظیم شد. پس از آن، وقف‌نامهٔ سید علی حسینی گنابادی است که در سال ۹۵۷ ق، ملکی را در قریهٔ زبید گناباد وقف آستان قدس کرده است.^۱

در گذشته، موقوفات حضرت رضا^{علیه السلام} بسیار گسترده‌تر از امروز بوده است. اکنون رقبات فراوانی در افغانستان یا در مناطق خوارزم و ماوراء النهر که جزو منطقهٔ خراسان بوده‌اند، واقع شده که با تغییر مرزهای سیاسی، در آن طرف مرزها مانده است. گفتنی است که در گذشته، در قفقاز، آذربایجان، شوروی، هند و پاکستان نیز موقوفه‌هایی وجود داشته است. اکنون تعدادی مؤسسهٔ دینی به نام امام رضا^{علیه السلام} در هند و پاکستان وجود دارد که مورد توجه شیعیان آنجاست. مردم در روزهای خاصی در آن اماکن گرد هم می‌آیند و از فضایل و مناقب آن حضرت سخن می‌گویند و به نام آن امام نذر و نیاز می‌کنند.^۲

در میان موقوفات، ده‌شش دانگ، مزرعه، باغ بزرگ، خانهٔ کوچک، سرای تجاری، مغازه و... وجود دارد که واقع‌فان و دوستداران حضرت رضا^{علیه السلام} هریک را به منظوری وقف کرده‌اند. بیشتر املاک آستان قدس، در حومهٔ مشهد و بلوکات تابع مشهد و سایر شهرستان‌های خراسان بوده و معدودی نیز در تهران، قزوین، رشت، مازندران، آذربایجان، کرمان، اصفهان و شیراز است. برخی املاک مذبور شش دانگ و پاره‌ای، سهم محدودی از آن وقف است.^۳



۱. تاریخ آستان قدس، ج ۲، ص ۵۵۴.

۲. همان، ص ۵۵۵.

۳. همان، ص ۵۵۷ تا ۵۵۸.



١. قرآن کریم.
٢. ابن اثیر، علی بن ابیالکرم، الکامل فی التاریخ، بیروت: دار صادر، ١٣٨٥ق.
٣. ابن اثیر، علی بن محمد، أسد الغابة فی معرفة الصحابة، بیروت: دار الفکر، ١٤٠٩ق.
٤. ابن بطوطه الطنجي، محمد بن عبدالله، رحلة ابن بطوطة (تحفة الناظار فی غرائب الامصار و عجائب الاسفار)، الرباط: اکاديمية المملكة، ١٤١٧ق.
٥. ابن حبان بستی، كتاب الثقات، حیدرآباد: دائرة المعارف العثمانیة، ١٣٩٩ق.
٦. ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، تاريخ ابن خلدون (ديوان المبتدأ والخبر فی تاریخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوى الشأن الأکبر)، بیروت: دار الفکر، ١٤٠٨ق.
٧. ابن روزبهان خنجری، وسیلة الخادم الی المخدوم، به تصحیح رسول جعفریان، قم: انصاریان، ١٣٧٥ش.
٨. ابن شهرآشوب مازندرانی، مناقب آل ابی طالب، قم: علامه، ١٣٧٩ق.
٩. ابن طاووس، علی بن موسی، إقبال الأعمال، تهران: دار الكتب الإسلامية، ١٤٠٩ق.
١٠. ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، قم: مكتب الاعلام الاسلامي، ١٤٠٤ق.
١١. ابن فتیال، روضة الوعظین، ترجمة مهدوی دامغانی، تهران: نی، ١٣٦٦ش.
١٢. ابن قولویه قمی، جعفر بن محمد، کامل الزیارات، نجف: دار المرتضویة، ١٣٥٦ق.

۱۳. ابن كثير دمشقى، اسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)، بيروت: دار الكتب العلمية، ۱۴۱۹ق.
۱۴. ابن مشهدى، محمد بن جعفر، المزار الكبير، قم: اسلامى وابسته به جامعة مدرسین، ۱۴۱۹ق.
۱۵. ابونعيم اصفهانى، احمد بن عبدالله، حلية الاولياء، بيروت: دار الكتاب العربي، ۱۴۰۷ق.
۱۶. امين عاملى، محسن، اعيان الشيعه، بيروت: دار التعارف للمطبوعات.
۱۷. امينى، عبدالحسين، الغدير فى الكتاب والسنة والادب، قم: مركز الغدير للدراسات الاسلاميه، ۱۴۱۶ق.
۱۸. امينى، عبدالحسين، سیرتنا و سنتنا، تهران: مؤسسه الصادق علیه السلام، ۱۴۱۲ق.
۱۹. امينى، عبدالحسين احمد، ادب الزائر لمن يمم الحائر، ترجمة روح الله ملكيان، قم: زلال کوثر، ۱۳۸۲ش.
۲۰. آمدى، عبدالواحدبن محمد، غرر الحكم، بهشرح آقاممال خوانسارى، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۶۶ش.
۲۱. آمدى، عبدالواحدبن محمد، تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۶ش.
۲۲. بحرانى، يوسف بن احمدبن ابراهيم، الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة، قم: اسلامى وابسته به جامعة مدرسین، ۱۴۰۵ق.
۲۳. بلاغى، محمد جواد، الرد على الوهابيه (موسوعه العلامه البلاغى، الرسائل الكلامية، ج ۶)، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۴۲۹ق.
۲۴. بهارى همدانى، محمد باقر بن محمد جعفر، تذكرة المتقين، قم: نهاوندى، ۱۳۸۶ش.
۲۵. بهایی، بهاءالدین محمد بن حسین و نظام بن حسین ساوجی، جامع عباسی، قم

٢٦. بيهقي، احمد بن حسين، شعب الایمان، بيروت: دار الكتب العلمية.
٢٧. ترمذى، سنن الترمذى، بيروت: دار الفكر، ١٤٠٣ق.
٢٨. جوادى آملى، عبدالله، مفاتيح الحيات، قم: اسراء، ١٣٩١ش.
٢٩. جوينى، ابراهيم بن محمد بن مoid، فرائد السعطين، بيروت: مؤسسة محمودى، ١٤٠٠ق.
٣٠. حاكم نيشابوري، أبي عبدالله، مستدرک الصحيحين، بيروت: دار المعرفة.
٣١. حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، قم: آل البيت ع، ١٤٠٩ق.
٣٢. حرّ عاملی، محمد بن حسن بن على، هداية الأمة إلى أحكام الأئمة، مجمع البحوث الإسلامية، ١٤١٢ق.
٣٣. حسينی طهرانی، محمدحسین، روح مجرد، يادنامه سیدهاشم موسوی حداد، تهران: حکمت، ١٤١٦ق.
٣٤. حکمت زلال، گزیده‌های از اندیشه‌های علامه طباطبائی، مشهد: مسجد و حسینیه الزهرا ع، ١٣٨٩ش.
٣٥. حلّی، رضی‌الدین علی بن یوسف بن المطہر، العدد القویة لدفع المخاوف اليومیة، قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، ١٤٠٨ق.
٣٦. حمیری، عبدالله بن جعفر، قرب الاسناد، قم: آل البيت ع، ١٤١٣ق.
٣٧. خرگوشی، ابوسعید واعظ، شرف النبی، ترجمة نجم الدین محمود راوندی، تهران: بابک، ١٣٦١ش.
٣٨. خمینی، سیدروح‌الله موسوی، کشف الاسرار، دار الكتب.
٣٩. خمینی، سیدروح‌الله موسوی، توضیح المسائل (المحسّی)، قم: اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، ١٤٢٤ق.
٤٠. خوبی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحديث، قم: الثقافة الإسلامية، ١٤١٣ق.
٤١. الدارقطنی، علی بن عمر بن أحمد، سنن الدارقطنی، بيروت: دار المعرفة.



۴۲. ذهی، محمدبن احمدبن عثمان، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، بیروت: دارالغرب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
۴۳. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، بیروت: دارالقلم، ۱۴۱۲ق.
۴۴. رخشاد، محمدحسین، در محضر آیت الله العظمی بهجت، قم: مؤسسه فرهنگی سماء.
۴۵. سبحانی، جعفر، راهنمای حقیقت، تهران: مشعر، ۱۳۸۷ش.
۴۶. سجستانی، سسن ابی داود، بیروت: دارالفکر، ۱۴۱۰ق.
۴۷. سمعانی، عبدالکریم، الأنساب، بیروت: دارالكتب العلمیة، ۱۴۰۸ق.
۴۸. السمهودی، نورالدین، وفاء الوفاء باخبر دار المصطفی، لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامی، ۲۰۰۱م.
۴۹. شبر، سیدعبدالله، الاخلاق، ترجمة محمدرضیا جباران، قم: هجرت.
۵۰. شهید اول، محمدبن مکی عاملی، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، قم: اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، ۱۴۱۷ق.
۵۱. شهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد، رسائل الشهید الثانی، قم: دفترتبیلیغات اسلامی حوزه علمیه، ۱۴۲۱ق.
۵۲. الصالحی الشامی، محمدبن یوسف، سبل الهدی و الرشاد، بیروت: دارالكتب العلمیة، ۱۴۱۴ق.
۵۳. صدوق (شیخ صدوق)، محمدبن علی بن حسین بن بابویه قمی، الأمالی، تهران: کتابچی، ۱۳۷۶ش.
۵۴. صدوق (شیخ صدوق)، محمدبن علی بن حسین بن بابویه قمی، عيون أخبار الرضا، تهران: جهان، ۱۳۷۸ق.
۵۵. صدوق (شیخ صدوق)، محمدبن علی بن حسین بن بابویه قمی، کتاب من لایحضره الفقیه، قم: اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، ۱۴۱۳ق.
۵۶. طباطبائی (صاحب ریاض)، سیدعلی بن محمد، ریاض المسائل فی تحقیق الأحكام بالدلائل، قم: آل البيت، ۱۴۱۸ق.

٥٧. طباطبائی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: الاسلامی، ۱۴۱۷ق.
٥٨. طبرسی، احمدبن علی، الاحتجاج علی أهل اللجاج، مشهد: مرتضی، ۱۴۰۳ق.
٥٩. طبری، عمادالدین أبی جعفر محمدبن أبی القاسم، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، نجف: المکتبة الحیدریة، ۱۳۸۳ق.
٦٠. طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرين، تهران: مرتضوی، ۱۳۷۵ش.
٦١. طوسی، محمدبن الحسن، تهذیب الاحکام، تهران: الاسلامیة، ۱۴۰۷ق.
٦٢. طوسی، محمدبن الحسن، مصباح المتھجّد و سلاح المتعبد، بیروت: مؤسسه فقه الشیعة، ۱۴۱۱ق.
٦٣. عبدالله محمدصالح، العلماء الاسلاميون؛ موقفهم من الوهابیه.
٦٤. عطاردی، عزیزالله، تاریخ آستان قدس رضوی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۱ش.
٦٥. غزالی، ابوحامد، احیاء العلوم، بیروت: دارالکتاب العربی.
٦٦. فيومی، احمدبن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الكبير، قم: مؤسسه دارالهجرة، ۱۴۱۴ق.
٦٧. قرطبی، محمدبن احمد، الجامع لأحكام القرآن (تفسیر قرطبی)، تهران: ناصرخسرو، ۱۳۶۴ش.
٦٨. قمی، حسنبن محمد، تاریخ قم، ترجمة حسن بن علی بن عبدالمک قمی، تهران: مطبعة مجلس، ۱۳۵۳ش.
٦٩. قمی، شیخ عباس، مفاتیح الجنان، قم.
٧٠. کارگر، رحیم، در حریم عشق، قم: ستاد عمرة دانشجویی، ۱۳۸۷ش.
٧١. کفعمی، ابراهیمبن علی عاملی، المصباح (جنة الأمان الواقعیة)، قم: دارالرضی (زادهی)، ۱۴۰۵ق.
٧٢. کفعمی، ابراهیمبن علی، البلد الأمین و الدرع الحصین، بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، ۱۴۱۸ق.



۷۳. کلاویخو، سفرنامه کلاویخو، ترجمه مسعود رجب‌نیا، تهران: علمی و فرهنگی، ۱۳۷۴ش.
۷۴. کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، تهران: الاسلامیة، ۱۴۰۷ق.
۷۵. متّقی‌الهنّدی، علاء‌الدین علی، کنز‌العّمال فی سنن الاقوال و الأفعال، بیروت: الرسالۃ، ۱۴۰۵ق.
۷۶. مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، بیروت: دار إحياء التراث العربي، ۱۴۰۳ق.
۷۷. مجلسی، محمد تقی بن مقصود، لوامع صاحب‌قرانی المشتهر بشرح الفقیه، قم: مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۱۴ق.
۷۸. مجلسی، محمد باقر، مرآۃ العقول فی شرح أخبار آل الرسول، تهران: الاسلامیة، ۱۴۰۴ق.
۷۹. مجلسی، محمد باقر، ملاد الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۶ق.
۸۰. مجلسی، محمد تقی بن مقصود، روضۃ المتقین فی شرح کتاب من لا يحضره الفقیه، تهران: مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانپور، ۱۴۰۶ق.
۸۱. مجله فرهنگ زیارت، شماره ۴ و ۳.
۸۲. محدثی، جواد، فرهنگ زیارت، تهران: مشعر، ۱۳۸۶ش.
۸۳. مزالی مراکشی، محمد بن موسی، مصباح‌الظلام فی المستغثین بخیر الانام فی اليقظة و المنام، بیروت: دار الكتب العلمية، ۲۰۰۴م.
۸۴. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران: صدراء.
۸۵. مفید، محمد بن محمد، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، قم: آل‌البیت علیه السلام، ۱۴۱۳ق.
۸۶. مفید، محمد بن محمد، الاشراف، قم: کنگره شیخ مفید، ۱۴۱۳ق.
۸۷. مفید، محمد بن محمد، المسائل العکبریة، قم: کنگره شیخ مفید، ۱۴۱۳ق.

٨٨. مفید، محمدبن محمد، کتاب المزار، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ١٤١٣ق.
٨٩. مفید، محمدبن محمد، مسار الشیعه، قم: کنگره شیخ مفید، ١٤١٣ق.
٩٠. مقدسی، أبوعبدالله محمدبن أحمد، احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، قاهره، ١٤١١ق.
٩١. مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، تفسیر نمونه، تهران: الاسلامیة، ١٣٧٤ش.
٩٢. ملکی تبریزی، میرزا جواد، المراقبات، قم.
٩٣. مهلهبی، الكتاب العزیزی.
٩٤. مؤسسه تحقیقاتی فرهنگی اهل بیت علیهم السلام، فریادگر توحید: آیت الله العظمی بهجت، قم: مؤسسه اهل بیت علیهم السلام، ١٣٧٨ش.
٩٥. میرخواند، محمدبن خاوند شاه بن محمود، تاریخ روضة الصفا فی سیرة الانبیاء و الملوك و الخلفاء، تهران: اساطیر، ١٣٨٠ش.
٩٦. میلانی، سیدمحمدhadی، دیدگاه‌های علمی آیت الله میلانی، مشهد: بهنشر.
٩٧. نجفی (صاحب جواهر)، محمدحسن بن باقر، جواهر الكلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: دار إحياء التراث العربي.
٩٨. نجفی (صاحب جواهر)، محمدحسن بن باقر، مجمع الرسائل (المحشی)، مشهد: مؤسسه صاحب الزمان علیهم السلام، ١٤١٥ق.
٩٩. نراقی، محمد Mehdi، جامع السعادات، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
١٠٠. نراقی، مولا احمدبن محمد Mehdi، رسائل و مسائل، قم.
١٠١. نوری، حسین بن محمد تقی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم: آل البیت علیهم السلام، ١٤٠٨ق.
١٠٢. الهیثمی، علی بن ابی بکر، مجمع الزوائد، بیروت: دارالكتاب العربي، بیروت: ١٤٠٢ق.





١٠٣. بيزدي، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى، بيروت:
مؤسسة الأعلمى للمطبوعات، ١٤٠٩ق.