

میقان

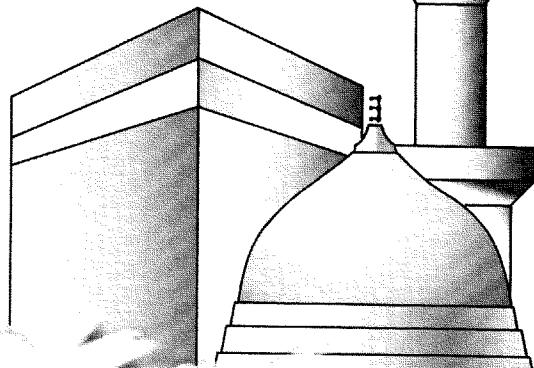
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

فصلنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی

سال نهم

شماره سی و ششم

تابستان ۱۳۸۰

میقات حج

صاحب امتیاز:

حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت
مدیر مسؤول: سید علی قاضی عسکر
زیر نظر: هیأت تحریریه

ویراستار: علی ورسه‌ای
طراح: کمال ملقن
حروفچینی: مرکز تحقیقات حج
لیتوگرافی: سنتا
چاپ: جلوه پاک

آدرس: تهران - خیابان آزادی - نبش خوش
سازمان حج و زیارت - طبقه دوم - معاونت
آموزش و تحقیقات بعثة مقام معظم رهبری

آدرس اینترنت: www.Hadj.net

آدرس پست الکترونیک: Beseh@Hadj.net

یادآوری:

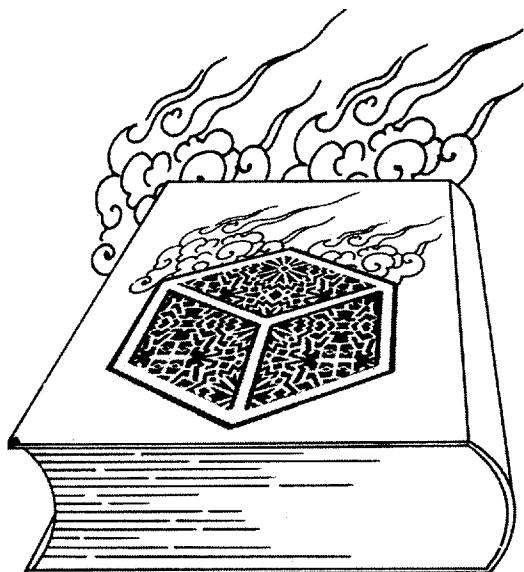
- مسؤولیت آراء و نظرات به عهده نویسنده‌گان آن است.
- میقات، در ویرایش مطالب آزاد است.
- مقالات رسیده، بازگردانده نخواهد شد.

اسرار و معارف حجّ

گاهی به اسرار حج

شیخ حسن طراو - جواد مدحشی

سال‌ها و قرن‌هاست که اندیشه‌ها، زیان‌ها و قلم‌های بسیاری، به تلاش برای شناخت «اسرار حج» و فلسفه احکام و عبادات، پرداخته و از این رهگذر، تألیفات ارزشمند و گرانقدری پدید آمده و فرهنگ مکتوب دینی را غنی ساخته است.

کتاب «فلسفه الحج فی الاسلام» که به قلم «شیخ حسن طراو» از محققان خوش ذوق و علمای شیعی در لبنان است، یکی از این آثار است. این اثر در سال ۱۴۱۸ق. در ۲۳۶ صفحه، از سوی انتشارات «دارالزهرا» در بیروت منتشر شده است.

خوشحالیم که ضمن معرفی این کتاب به حوانندگان گرامی «میقات حج»، فشرده‌ای از مباحث آن و دیدگاه‌های نویسنده را تقدیم کنیم.

«تقوا» است که روح و قلب عبادت است

و عبادت بی تقوا، پیکری بی جان است.
همه عبادت‌ها از جمله حج از همین رمز و راز برخوردارند و با تأمین روحیه تعبد و تسليم، سیر انسان را

اسرار حج

عبادت، فلسفه آفرینش انسان است و اگر با شرایط و آدابش انجام شود، رابطه ایمانی و عبودیتی انسان با خدا را تحکیم می‌بخشد. نتیجه مثبت عبادت همان

هم آیات قرآن به این اخلاص در عبادت فرمان داده است، هم توصیه اکید رسول خدا^{علی‌الله‌عاصم} و امامان معصوم^{علی‌الله‌عاصم} است.

بالاترین انگیزه عبادت هم «حب‌الله» است که به فرموده حضرت علی^{علی‌الله‌عاصم} عبادت آزادگان است و برتر از عبادتی است که به قصد رسیدن به بهشت و ثواب یا به انگیزه گریز از عذاب دوزخ انجام می‌شود. برای رسیدن به اخلاص نیز، از جمله باید با راه‌ها و روش‌هایی آشنا شد که ابلیس از آن‌ها وارد می‌شود و بهره می‌گیرد و عبادت را تباہ می‌سازد، مثل ایجاد تردید در اصل خدای متعال، یا ارزش و جایگاه دین و نقش آن در مدیریت جامعه، یا جاودانگی تعالیم اسلام و قدرت داشتن بر پاسخگویی به نیازهای روز. اگر از این راه‌ها نتوانست، حسنات او را از راه دیگری می‌سوزاند و خاکستر می‌سازد، راه آلوده ساختن به گناهان، یا آمیختن نیت به ریا و خودنمایی.

پاکی مال

گام دیگر پس از پاکسازی درون از ریا و عوامل عمل‌سوز، پاکسازی مال از حقوق شرعی است و بدون آن نماز و

همانهنج با مجموعه هستی در مسیر هدف خلق‌لت و کمال وجود، تنظیم می‌کنند.

برای روشن شدن این هدف و بهره نهفته در حج، باید در برابر یکایک برنامه حج درنگ و تأمل داشت.

اخلاص

پیش از پرداختن به رموز و اسرار و فواید هریک از اعمال این عبادت مقدس، باید از مهم‌ترین رکن آن یاد کرد که درستی عمل و پذیرش این عبادت و رسیدن به هدف، به آن بسته است، یعنی «اخلاص» که در همه عبادت‌ها شرط نخستین است.

آن‌چه زمینه‌ساز فراهم آوردن این عنصر اساسی است، اهمیت دادن به نقش آن در درستی عبادت و برخورداری انسان از ثواب است. باید کمی به خود نگریست و انگیزه‌های درونی را ارزیابی کرد و آن را از هر انگیزه غیرالله‌پیراسته ساخت و همانگونه که آلدگی جامه، مانع صحّت نماز است، باید آلدگی نیت را هم مانع صحّت و پذیرش نماز و هر عبادت دیگر دانست و با نیت پاک، به عبادت پرداخت و به رضای الهی رسید.

داشتن سعه صدر و ظرفیت و تحمل. برترین و کارآمدترین همسفر و همراه انسان «خدا» است که می‌تواند پیوسته تکیه‌گاه و همدم و مونس انسان قرار گیرد و ضعف انسان را به قدرت خویش جبران کند و در مشکلات، هراس زائر را به اینمی تبدیل سازد و او را تقویت روحی و ایمانی کند. «دعا» کلید ارتباط با این همدم دائمی است و انس با او، انسان را از احساس تنها بی نجات می‌دهد.

حج، کوچ فکری و روحی

عبادت، برای رساندن انسان به ارزش‌های برتر معنوی و گرسنگی ایستگی‌های مادی است. روح، کششی بجهسوی بالا و افق‌های متعالی دارد و عبادت، زمینه‌ساز این ارتقای روحی است و سبک‌بالی روح، در سایه پرستش فراهم می‌آید. نمازهای روزانه، مثل شستشوی پنج نوبت در آب که بدن را پاک می‌کند، پاک‌ساز روح از آلایش‌های گناهان است. حج نیز با آن که در سراسر عمر یک بار واجب است، همین نقش را ایفا می‌کند و ویژگی‌ها و کیفیتی که در این عبادت نهفته، آن را امتیاز می‌بخشد و

عبدات و حج انسان تباہ می‌شود. حاجی که بخواهد با مال و ثروتی که حقوق دیگران به آن تعلق گرفته، هزینه سفر حج و تهیه جامه احرام و قربانی و... را بپردازد، نماز و طواف و حجش باطل می‌شود و از قربانی حرام بهره‌ای نمی‌برد و از مسیر طاعت و بندگی که جوهره حج و عبادات دیگر است، دور می‌شود.

اهتمام به ادای این حقوق لازم است و سهل‌انگاری در پرداخت خمس و حقوق واجب مالی و امروز و فردا کردن، حاجی را در پرتگاه این تباہی عمل و عبادت قرار می‌دهد و نوعی بی‌توجهی به سپاس نعمت‌های الهی به شمار می‌رود.

همسفر خوب

حج، علاوه بر آن که عبادت است، یک سفر و کوچ هم محسوب می‌شود. نقش همسفر و همراه در موفقیت‌آمیز بودن سفر را نمی‌توان انکار کرد، به خصوص اگر این همسفر، عهده‌دار کارهای کاروان و مدیریت حج زائران باشد. همسفر خوب کسی است که این ویژگی‌ها را داشته باشد: دین‌شناسی و آگاهی از مسائل شرعی، راستگو و درست‌کردار و امین بودن، صبوری و

متجلی می‌شود. قرآن هم فرموده است که از قربانی شما، گوشت و خونی به خدا نمی‌رسد، بلکه تقوای شما به خدا می‌رسد^۱ و این اشاره به بهره‌وری خود انسان از عبادات خویش است و آن‌که سود می‌برد، خود اوست نه خدا. باز هم قرآن، ثمرة حضور در عرصه مهم و گسترده حج را مشاهده منافع خویش معرفی می‌کند «...يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجَّ عَمِيقٍ * لِيُشَهِّدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ...»^۲.

این‌که اسرار و فواید حج چیست، نیاز به توضیح و تبیین دارد. از احرام گرفته تا طوف و نماز و قربانی و وقوف و... همه حکمت‌ها و اسراری دارد که باید آن‌ها را شناخت و شناساند. مؤمنان راستین باور آگاهانه دارند که خداوند، سرچشمۀ خیر و نیکی است و از رهگذر تشریع این‌گونه عبادت‌ها هم قصدی جز خیرساندن به بندگان ندارد. پس باید خیرهای نهفته در این شعائر و عبادات را فهمید. توجه به این حکمت‌ها و فلسفه‌ها ریشه در دین ما دارد. امام صادق علیه السلام «توحید مفضل» به تبیین این‌گونه معارف پرداخته است، کتاب «علل الشرایع» مرحوم صدوق، براساس همین هدف تدوین شده است. علمای بسیاری هم به

رنج‌های سفر و تنگناهای انجام اعمال، پالاینده روح و بیدارگر فکر است. «عامل کیفی» حج، جبران «عامل کمی» را بر عهده دارد و حج را به مثابه حضور در یک میدان نبرد می‌سازد. از این رو اثربخش‌تر و کارسازتر است.

در این فرضیه، هم حرکت جسمی است هم فکری، هم تلاش بدنی است هم تکاپوی روحی، و جان آدمی با این دو بال در آسمان فضیلت و معنویت به طیران می‌آید. در سایه حرکت فکری است که انسان به فلسفه آفرینش و رمز عبودیت و بندگی خویش نزدیک‌تر می‌شود و به منافع برتر از سود مادی می‌اندیشد و «راه آخرت» را می‌بیناید و از دوراهی تقوا و عصیان، راه تقوا و طاعت را برمی‌گزیند. این کوچ معنوی برای یک مسلمان بسیار سودمند است. در کنار آن تحرک جسمی هم وجود دارد و ناگفته پیداست که هر حرکت جسمی، مسبوق به حرکت فکری و رسیدن به مرحله عزم و اقدام است. مجموعه این برنامه‌ها «ملکه عبودیت» را برای انسان فراهم و روح بندگی را تقویت می‌کند.

بازگشت آثار و نتایج حج، به خود حاجی است و ثمراتش در زندگی خود او

خویش را که نمودار شؤون دنیوی و حالت اهل دنیاست تغییر دهد و لباس آخرت بپوشد و شبیه آنان گردد که با مرگ، به آخرت قدم می‌گذارند و از جامه‌های دنیوی عربیان می‌شوند. این

حالت، خشوع او در پیشگاه خدا و قطع وابستگی به جلوه‌های دنیوی را در پی دارد. بر زبان آوردن ذکر «لبیک»، بیانگر آمادگی روحی برای پذیرش هر ندا و فرمانی است که تکلیفی شرعی را در بر دارد، چه امر باشد چه نهی.

فریضه‌هایی چون روزه، نماز، خمس، زکات و جهاد، با همه مفاهیمش، به نحوی در دل حج نهفته است و احرام، آغاز پایبندی به انجام فرمان نسبت به «امساک»‌هایی است که در طول حج خواهد داشت. مشقت‌های حج و نماز طوف و قربانی و... همان رهاوردها را دارد که عبادات یادشده داراست.

احرام، محروم را با دیگران همسان می‌سازد و امتیازات و مرزهای تشخّص و نمودهای برتری را از میان بر می‌دارد و همگان را یکسان در پیشگاه خدا به تکرار شعار واحد می‌کشاند: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ...»

نگارش کتاب‌هایی در فلسفه عبادات پرداخته‌اند.

شناخت این حکمت‌ها، ایمان را راسخ‌تر و معرفت را ریشه‌دارتر می‌سازد.

حکمت احرام

نخستین گام حج یا عمره، «احرام» است. چرا احرام؟ و چرا از میقاتی معین؟ این‌که کیفیت انجام حج، مقید به قیود و آدابی است، درسی تربیتی در مسیر عبادت، خضوع و تسليم در آستان خداوند است. حتی اگر راز آن را ندانیم، خود این فرمان و لزوم اطاعت آن، سازندگی دارد و گردن نهادن به حکم خدای حکیم، نشانه پذیرش و ایمان عمیق است. در قرآن نیز تن دادن به داوری خدا و چون و چرا کردن در آن چه فرمان اوست، دلیل ایمان راستین است.^۳

به هر حال، حکمت احرام آن است که وقتی زائر به میقات می‌رسد، در ذهن خویش صورت اقدام برای ورود به حرم الهی و مراعات محرمات و حرمت نهادن به اوامر خدا را ترسیم کند و همه اعمال را با همین نیت و ذهنیت انجام دهد. برای این‌که احساس در جان زائر اثر عمیق بگذارد، خواسته شده که وضع ظاهری

دنیا نزد خویشان و دوستان مهمان است و جایگاه ابدی جای دیگری است که آن جا دستاورده عمل دنیوی خود را مشاهده خواهد کرد و یا به بهشت یا دوزخ خواهد رفت. به این سبب، وابستگی به دنیا کمتر و توجه به آخرت بیشتر می‌شود. احساس می‌کند که تحت مراقبت الهی و در پیشگاه او قرار دارد و حالتی بین خوف و رجا در وی پدید می‌آید.

دستورالعمل‌ها و امر و نهی‌های حج و محرمات بسیار که باید مراقب آن‌ها باشد، حالتی از بیداری و مواظبت و پروایشگی در وی ایجاد می‌کند، تا پس از درآمدن از احرام نیز، این کنترل‌های دقیق را بر اعمال و حالات خویش داشته باشد.

حج و امنیت

از درس‌های تربیتی حج، ایجاد فضای امن و آرام و گسترش آن نسبت به همه‌کس و همه‌چیز است. حتی غیرمسلمان از رفتار حاجی در آرامش است. آزار او حتی به حیوانات و مرکب سواری خویش هم نمی‌رسد. گیاهان و درختان و حشرات هم در مقطعی از اعمال، احساس امنیت می‌کنند.

حج و درس تواضع

نقش حج، تربیت بر اساس تواضع و خاکساری و لغو امتیازات اجتماعی است. خدا خواسته از نظر امکانات مادی ظاهری، همه در پایین‌ترین سطح باشند تا تنظیم امور جامعه، آسان‌تر شود. این آموزه، از خلال تجرّد از لباس‌های دوخته و علائم تشخّص آفرین به دست می‌آید تا از این رهگذر به امتیاز معنوی «تقوا» نائل آیند و شکل و ظواهر را معيار برتری ندانند.

حج به راحتی این اثر روحی را در انسان پدید می‌آورد و او را به «مکارم اخلاق» که هدف بعثت پیامبر اسلام است نزدیک‌تر می‌سازد.

حج و پارسایی

دلبسته نبودن به دنیا و زهد ورزیدن، از مکارم اخلاق است و یکی از درس‌های تربیتی حج همین است. از نخستین لحظات تصمیم گرفتن برای حج، مشقت‌ها، رنج‌های جانکاری‌ها و اعمال واژدیم طاف و صحنه رمی جمرات و شداید وادی منا به ذهن انسان می‌آید و شبیه از مرگ ترسیم می‌شود. این تصوّرات، یادآور آن است که وی در این

رسوخ می‌کند، از دروغ و ناسزا و استهزا و حرام‌های زبانی پرهیز می‌کند. از جدال بیهوده چشم می‌بوشد و زبان را به خبر و ذکر و دعا عادت می‌دهد. قرار گرفتن در بوته «ادب اسلامی» و گداخته شدن در کوره «اخلاق قرآنی» او را چنان می‌سازد که پس از خروج از احرام و در خارج حرم و بعد از بازگشت به میهن نیز، مقید به این آداب باشد. البته همه این‌ها وقتی است که آگاهانه اعمال حج را انجام دهد و فلسفه و عمق «احرام» را دریابد.

حکمت طواف

انجام این تکلیف با کیفیت خاص و تعداد معین، نشان‌دهنده مراعات پای‌بندی به احکام الهی و تعبد در پیشگاه خداست. وقتی طواف به صورت خاص انجام می‌گیرد، بی‌آن‌که زائر، سر آن را بداند و تنها به خاطر اطاعت فرمان خدا و انجام تکلیف الهی و با باور داشت نسبت به حکمت آسمانی آن انجام می‌دهد، روح تعبد و جوهره عبودیت تقویت می‌شود. هرچه تشریع دینی پیچیده‌تر و رمز آلوده‌تر باشد که فلسفه تفصیلی آن را ندانیم، در تربیت بُعد تعبد و تسلیم مؤثرتر است و اگر در آیات و روایات،

حج، صفت بردباری و تحمل و سلم و پرهیز از آزار و جفا به موجودات دیگر را در انسان به ودیعت می‌گذارد. اگر به این خصلت، آگاهانه بنگرد، آن را به مثابه صفتی شایسته در طول زندگی تلقی می‌کند و در رفتار اجتماعی او جز سلم و صلح نخواهد بود و این‌گونه به قرب و رضای الهی نزدیک‌تر می‌شود و تا حدی رشد می‌کند که بدی را با خوبی پاسخ می‌دهد و خشم خود را فروخورد، از دیگران در می‌گذرد و با رشتۀ محبت و احسان، دل‌ها را شکار خویش می‌سازد.^۴

خدای متعال، چهارماه حرام (ذی قعده، ذی حجه، محرم و رجب) را برای همین هدف قرار داده که صلحی فraigیر در همه‌جا و همیشه پدید آید، نه تنها در حرم و در حال احرام. مراعات این برنامه‌ها پس از بازگشت هم در رفتار و سلوک حاجی اثر می‌گذارد و او را به برکات صلح و امنیت واقف می‌سازد.

حج و پای‌بندی به آداب

احکام دین و آداب و سنن شرع، وقتی در رفتار یک مسلمان جلوه کند، ارزش آن روشن می‌شود. در سایه حج، تعهد به این آداب، در روح و رفتار زائر

زندگی لازم است و «طواف»، ترجمانی از آن تعهد است.

طواف، علاوه بر چرخش اختیاری بر گرد کعبه، هماهنگی با چرخش تکوینی همه موجودات بر گرد محور و مرکزی است که خداوند قرار داده است و از سه جزء اتم (پروتون، الکترون و نوترون) پروتون محور است و آن دو جزء دیگر بر گرد آن می‌چرخند. انسان نیز جزئی از این هستی است و جسم او از اجزای مادی ترکیب شده که حرکتی طواف‌گونه بر گرد مرکز خویش دارند.

می‌توان چنین برداشت کرد که هدف از وجوب طواف، هماهنگ ساختن حرکت اختیاری انسان بر گرد کعبه یا حرکت اتم بر گرد محور خویش و حرکت فرشتگان بر گرد بیت‌المعمور است. همه هستی مثل حرکت تکوینی طواف بر محور مشخص شده انجام می‌گیرد و حرکت تشریعی هم طواف تمرینی است ارادی برای هماهنگی با این حرکت کلی تکوینی و نتیجه‌اش خضوع و تسليم و عبودیت مؤمن با همه وجودش در برابر اراده‌الله است و به هر اندازه این هماهنگی بین دو حرکت تکوینی و تشریعی بیشتر باشد، آرامش و

برخی حکمت‌های احکام بیان شده، جهت تأکید بر وجود حکمت در احکام خداست، مثل آیاتی که روزه را برای پیدایش تقوا و نماز را بازدارنده از فحشا و منکر و زکات را برای پاکسازی جان‌ها و جهاد را برای دفع مفسدین و حج را برای مشاهده منافع و عامل یاد خدا می‌داند. حضرت زهراء^{علیها السلام} نیز در خطبه معروف خویش به فلسفه تشریع و برخی از احکام الهی اشاره کرده است (**فَجَعَلَ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لِّكُمْ مِّنَ الشَّرِّكِ**...).

در روایتی از حضرت رضا^{علیه السلام} آمده است: فرشتگانی که به خلقت آدم اعتراض داشتند، پشیمان شدند و به عرش الهی پناه بردن و استغفار کردند. خدا دوست داشت بندگان نیز این‌گونه پرستش کنند. در آسمان چهارم خانه‌ای محاذی عرش قرار دارد به نام «ضراح». کعبه را هم در زمین محاذی بیت‌المعمور قرار داد و از آدم^{علیه السلام} خواست که آن را طواف کند و توبه نماید. این سنت در نسل او تا قیامت جاری گشت.^۵

البته هدف از طواف، عمیق‌تر و وسیع‌تر از آن است که یاد شد. هدف، الزام کامل و انضباط دقیق و هماهنگی با اراده تشریع خداوند است که در همه

است، دیگری جهت دهنده به حرکت. کمترین اثر شعائر حج و انجام این اعمال، ادای تکلیف و سقوط آن از ذمّة انسان است، ولی اثر مطلوبی که خدا خواسته، قرار دادن پیوسته بمنه در چهارچوب شریعت الهی است، یعنی باید با ترک همه حرام‌های شرعی، پیوسته در احرام بماند و پس از پایان طواف، حرکتی عمومی طواف با طواف معنوی قلب برگرد مرکز شریعت پروردگار آغاز شود و هرگز از هیچ حدی از حدود این مطاف تخطی نکند، چراکه قلمرو طواف معنوی به گستردنی حرکات عبادی مکلف است و به ماههای خاص یا اماكن معینی محدود نمی‌شود.

محدوده طواف و نقطه آغاز

طواف از حجرالاسود آغاز می‌شود. به تعبیر روایات، حجرالاسود رمزی از مصافحه و پیمان‌بستان باخدابرای پای‌بندی به عبودیت و میثاق فطرت است.

عادت مردم بر این است که با دست راست پیمان می‌بندند. به بیان مجازی، حجرالاسود هم دست الهی است و رمز قدرت فraigیر الهی. از این رو به این سنگ مقدس در روایات «یمین الله» گفته شده

سعادت روحی و مادی برای انسان پدید می‌آید، چون خداوند، هستی را مسخر انسان ساخته تا به او خدمت کند. نظام تشريعی هم برای کمال و سعادتمند ساختن انسان است. هرگاه دوّمی با اولی در زندگی انسان هماهنگ شود، همه آن سعادت و کمال منظور تحقق می‌یابد.

در همه عبادات که بر کیفیتی خاص تشريع شده است، دو اثر وجود دارد: یکی اثر خاص همان عبادت، دیگری نقشی که همه این‌ها در سعادت، رشد مادی و معنوی و کمال دنیوی و اخروی انسان دارند، مثل اعضای یک پیکر، که علاوه بر نقش و وظيفة خاص هریک، در تأمین هدف کلی یعنی خدمت به انسان در مسیر خیر و احسان همکار و هماهنگ‌اند. نقش این تعاون وقتی روشن می‌شود که یکی از اعضاء به علی نتواند وظیفه‌اش را انجام دهد. تأثیر اختلال کاری آن بر همه اعضای دیگر آشکار می‌شود، هر کدام به تناسب و اهمیت نقشی که در این مجموعه دارد. در تشبیه عبادات‌های مختلف به اعضای بدن، می‌توان نماز را به «قلب» تشبیه کرد که اثری نیرومند بر حیات انسان دارد و حج را به «عقل». یکی حافظ حیات

پیشگاه خداست و پس از طوف، آن عمل عبادی را به کمال می‌رساند. دیگر آنکه بیوند این نماز به مقام ابراهیم (واتّخذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصْلَى) توجه دادن نسل‌های آینده‌ای که به این جایگاه می‌رسند به نقشی است که حضرت ابراهیم به همراهی پسرش اسماعیل نسبت به حج داشتند که تجدیدکننده بنای کعبه و برافرازندۀ پایه‌های آن بودند. چون پس از طوفان نوح و وزش بادهای توفان، پوشیده و پنهان شده بود و با وزش باد به امر خدا، دیگر بار پایه‌های اساسی آن آشکار شد. نیز آگاهی از سیره این پیامبر بزرگ و عبادت خالصانه‌وی، شخصیت معنوی و برجسته و نمونه او را که به قلهٔ اخلاص و توحید رسیده بود آشکارمی‌سازد و این شناخت، الهام‌بخش روح عبودیت و قلب عبادت حقیقی است. آن پیامبر بزرگ، با ایمان و اراده‌ای بزرگ، سخت‌ترین آزمون‌ها را پشت‌سر گذاشت، تا اسوهٔ دیگران گشست. اقتدا به این شخصیت نیز، تنها نسبت به مواردی نیست که قرآن یاد کرده است (مثل ذبح اسماعیل و طرد شیطان و واگذاشتن همسر و فرزند در بیابانی خشک و...) بلکه همه زمینه‌های تعبد و عبادت

است. خداوند میثاق پیامبران را در این سنگ قرار داده و از مردم خواسته تا امانت تکلیف و مسؤولیت را از طریق این سنگ ادا کنند و به این خاطر در دعای طوف آمده است که هنگام قرارگرفتن در محاذی حجرالاسود، با جمله «إِلَهِي أَمَانَتِي أَدَّيْتُهَا...» بر این نکته تأکید کند.

امام سجاد علیه السلام فرمود: هرگاه در مطاف قرارگرفتی، پیش از آنکه جسمت طوف کعبه کند، دلت صاحب خانه را یاد کند. این، توجه دادن آن حضرت به حقیقت و جوهر عبادات است که باید جسم و جان هماهنگ باشند و «ایمان قلبی» به «عمل اندامی» منتهی شود. بدون این هماهنگی تن و روح، ایمان سودی نخواهد بخشید. رعایت محدوده‌های طوف و نقطه آغاز و انجام آن و تعداد دورهایش، برای تقویت همین بُعد از وجود انسان است.

حکمت نماز طوف

در این که پس از طوف، باید نماز طوف را در پشت «مقام ابراهیم» خواند، نکته‌های مهمی است:

نخست آنکه نماز به‌طور کلی بارزترین نمود عبودیت و خضوع در

ذِي رَبْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمٍ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْنِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي
إِلَيْهِمْ وَازْرُقْهُمْ مِنَ الشَّمَراتِ»^۶

حکمت الهی جایزه‌ای دیگر به هاجر بخشید، تا جبران آن صبر و خلوص باشد، یعنی سعی میان صفا و مروه، همسان هاجر بر هر حاجی واجب شد، تا یاد هاجر به عنوان الگویی برای آنان که در راه هدفی بزرگ می‌کوشند و صبر می‌کنند تا به رضای الهی برسند، جاودانه بماند. داستان هجرت ابراهیم با همسر و کودکش به این سرزمین درس‌های متعدد داشت، مانند: تسلیم و رضا به قضای الهی، تحمل سخت ترین آزمون‌ها در راه اجرای فرمان، توکل آگاهانه بر خداوند و فضل او، تبدیل شدّت به فرج برای صابران و... که فرمان ذبح فرزند، بزرگ‌ترین این آزمون‌ها بود و می‌بایست این درس‌ها سرمشق مؤمنان به خدا قرار گیرند.

حکمت رمی و ذبح و حلق

در قربانی به پیشگاه خدا و رمی جمرات در روز عید قربان، حکمت‌هاست. ره‌آورده قربانی، نیکی و احسان به فقیران است. هر چند اگر زمینه بهره‌وری

خالص را فرامی‌گیرد.

ابراهیم، با ایمان خالص خویش، آن امتحانات را با موفقیت پشت سر گذاشت، تا به خواست الهی اسوه مؤمنان قرار گیرد و همسرش هم سرمشق زنان با ایمانی شود که در معرض این گونه آزمایش‌ها قرار می‌گیرند و باید با تحمل مشقت‌های جسمی و روحی، اراده و فرمان حق را اجرا کنند. دشوارترین مرحله آزمون هاجر، تشنجی اسماعیل در آن صحرای خشک بود که مادرش در پی آب برای کودک، مسیر بین کوه صفا و مروه را هفت بار پیمود و از رحمت خدا نومید نشد، تا آن که چشمۀ از زیر پای اسماعیل جوشید و رحمت الهی شامل آن مادر و فرزند شد و جسم و جانشان را سیراب ساخت و آموخت که در نهایت غربت و تنها بی و بی پناهی هم، خدا بهترین پناه و تکیه‌گاه است. قبیله «جرهم» نیز که این عنایت خدا را شاهد بودند، محبت آن کودک و مادر را بر دل گرفتند، به خصوص وقتی فهمیدند که او از نسل ابراهیم است و مادرش همسر اوست و این همان دعای حضرت ابراهیم بود که:

«رَبَّنَا إِنِّي أَشْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ

الگوی پدران، مادر، الگوی همه مادران و اسماعیل، الگوی جوانان، تا جوانان با الهام از اسماعیل، وارد میدان‌های جهاد اکبر و اصغر شوند و از نثار خون و جان در راه خدا و اهداف متعالی سرباز نزنند. این عمل در حج، احیاگر آن خاطره‌ها و فدایکاری‌هast، تا درس آموز ایثار و عبودیت و تسليم باشد و انسان را در میدان مبارزه با نفس، نیرو بخشد.

حلق و تقصیر پس از رمی و قربانی، رمزی برای زدودن گناهان و زوال آلودگی خطاهای از روح و جان است، تا فلسفه تحقق تقوای الهی که در همه عبادات از جمله در حج نهفته است، ظهره یابد.

این‌گونه است که حج، در قامرو آثار و نتایجی که دارد، به خودشناسی و مردم‌شناسی هم کمک می‌کند، تا هر کس میزان موفقیت خویش را در این عرصه دریابد و بداند که آیا حج، تحول و دگرگونی در وضع او پدید آورده است یا نه؟ مثل دانش آموزی که در امتحان مردود می‌شود و در همان کلاس قبلی می‌ماند، یا بیماری که پس از مداوا باز هم تندرستی خویش را باز نمی‌یابد، این نشانه بی‌خاصیتی آن درس و این درمان است. حج نیز می‌تواند آزمونی برای

تهییدستان از گوشت قربانی هم فراهم نباشد، خود این کار، روح عبودیت و فرمانبرداری از خدا را در جان مکلف افزون‌تر می‌سازد. در عین حال، مسؤولان امر باید با برنامه‌ریزی حساب شده، زمینه استفاده از این ثروت هنگفت - که با انگیزه‌های الهی تقدیم می‌شود - و توزیع آن میان نیازمندان کشورهای اسلامی را فراهم آورند تا مصدقاق تبدیل نگردد.

«رمی جمره» در صبح روز دهم، یادآور طرد شیطان و نفی وسوسه‌های او در عمل نکردن به فرمان خداست. چه در داستان حضرت اسماعیل باشد که سه بار شیطان را از خویش راند، چون وسوسه می‌کرد که خود را برای قربانی شدن آماده نسازد، و چه مربوط به حضرت ابراهیم که شیطان را می‌راند و هر بار با هفت سنگ، تا مانع انجام امر خدا نشود. برخی هم گفته‌اند علاوه بر این پدر و پسر، شیطان هاجر را هم وسوسه می‌کرد تا ندهد و مانع ذبح گردد.

کار این سه شخصیت بزرگ، الگویی برای همه مؤمنان تاریخ شد، که دستور خدا را هرجه سخت باشد اطاعت کنند و راضی به قضای الهی باشند. پدر،

و بُعد الگویی حضرتش جاودانه ماند.
براساس این فروغ فراگیر که از
عاشرورا دریافته‌ایم، می‌توانیم خطاب به
سیدالشہداء^{علیه السلام} چنین بگوییم:
یادتو، انقلابی پیوسته در میان ماست.
زمان می‌گذرد، ولی فروغ آن نهضت
برا فروخته‌تر می‌شود.
هرگاه در جامعهٔ ما یزید ستمگری
طغیان کند، یک حسین هدایتکر
رودرروی او می‌ایستد، تا دین حق،
به عنوان راهی پیش‌برنده، بماند و ما به
برتری و اعتلا بررسیم.
ما در سایهٔ روح بزرگ و بلند تو،
همیشه عزیز می‌مانیم و جز در پیشگاه
خدایمان سرفروز نمی‌آوریم.
و... این، بنیان قوانین آسمانی است، که
حضرت محمد^{صلی الله علیه و آله و سلم} برای تکمیل آن آمده
است.

موفقیت انسان در امتحان خودسازی
به شمار آید، چون در مدرسهٔ دین و
مکتب ایمان هم بعضی به موفقیت
می‌رسند و برخی مردود می‌شوند. میزان
پای‌بندی به احکام الهی، شاخص قبولی
در این کلاس و مدرسه است.

ابتلاء انسان‌های خداباور به انواع
رنج‌ها و بلاهای آسمانی، برای تقویت
روح و ایمان و صبر و آموزش درس و
تسلیم در برابر مشیت و فرمان الهی است
و آن‌چه در زندگی انبیای الهی و اصحاب
صبور آنان مثل بلا و... پیش آمده است،
صحنه‌هایی از این آزمون خدایی است.
آن‌چه که در تاریخ اسلام و در حادثهٔ
کربلا پیش آمد، نمونه‌ای دیگر از این‌گونه
آزمایش‌های سخت الهی برای خاندان
پیامبر بود و حسین^{علیه السلام} نیز وارث سلسلهٔ
پیامبران و وارث آدم، نوح، ابراهیم،
موسی، عیسی و حضرت محمد^{صلی الله علیه و آله و سلم} گشت

• پالوشتها:

۱. حج : ۳۷

۲. حج : ۲۸

۳. فلا و ربک لا یؤمدون حتیٰ يَحْكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ... (نساء: ۶۵).

۴. فصلت، ۳۴. «إدفع بالّي هي أحسن...».

۵. وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۳۸۸

۶. ابراهیم : ۳۷