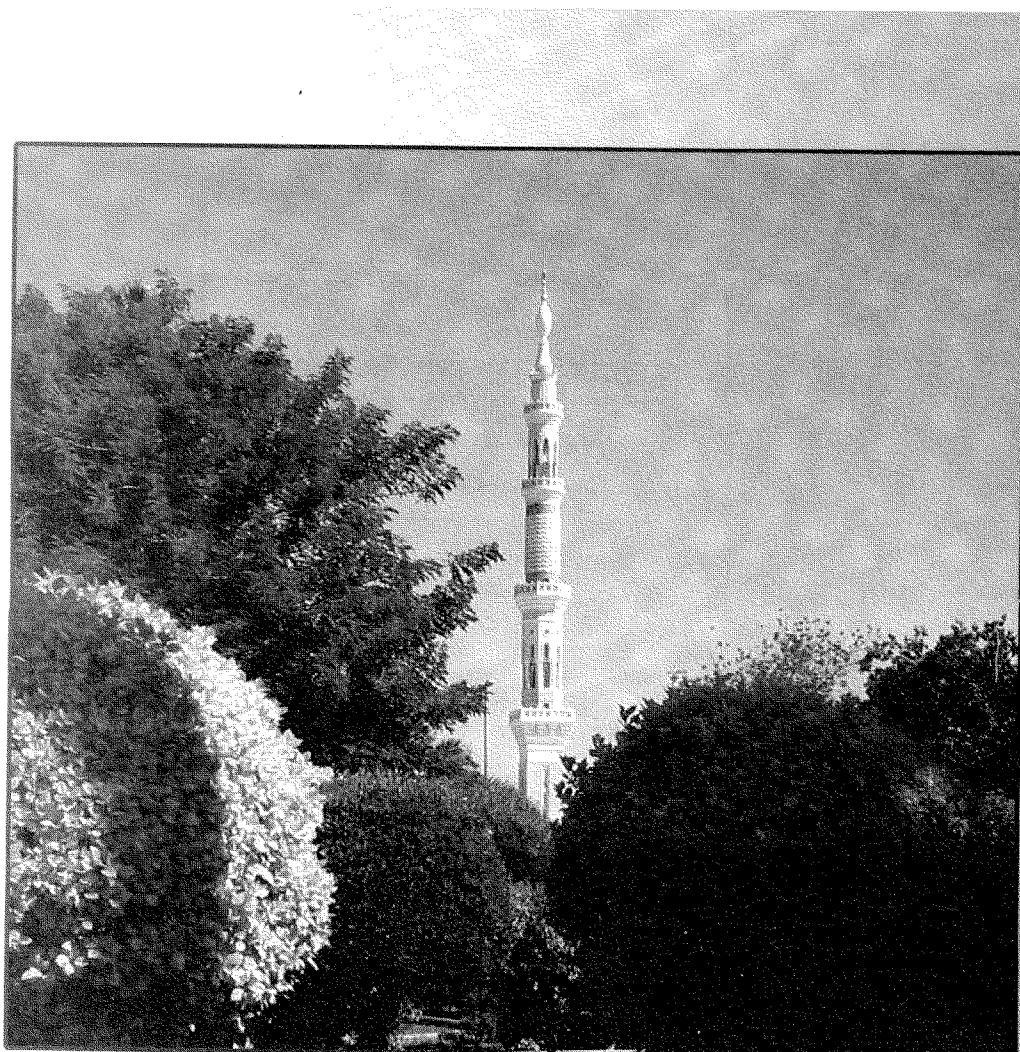

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مِيقَاتُ

فصلنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی

صاحب امتیاز:

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

ویراستار: علی ورسه‌ای
 طراح: کمال محمدی مجد (ملقن)
 حروفچینی: مرکز تحقیقات حج
 لیتوگرافی و چاپ: دارالحدیث

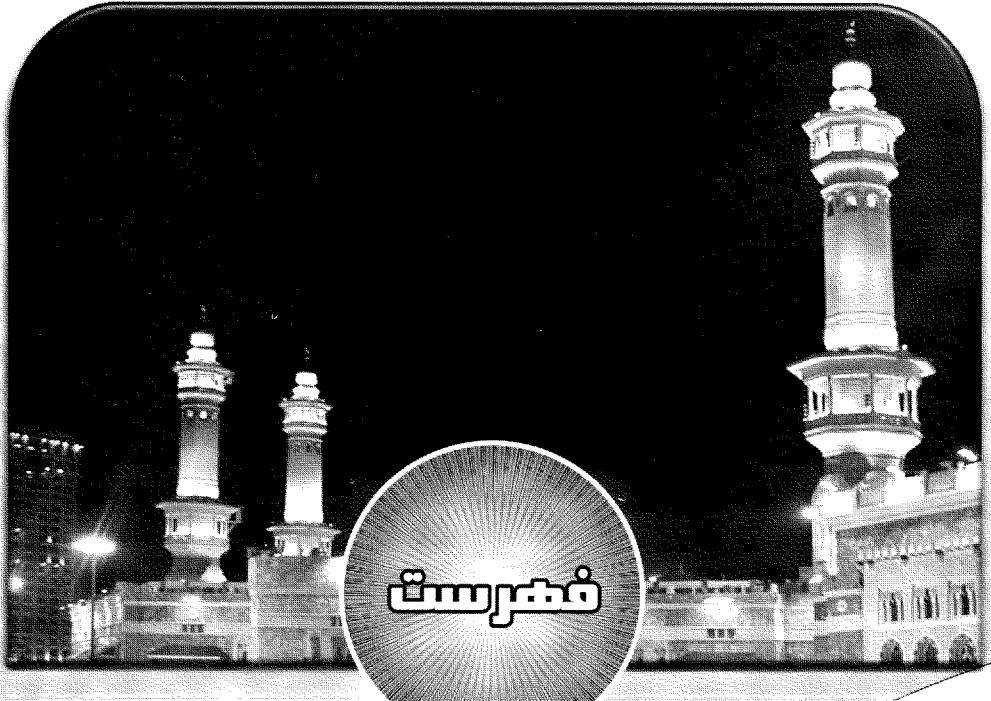
آدرس: تهران - خیابان آزادی - نبش خوش
 سازمان حج و زیارت - طبقه دوم - معاونت
 آموزش و تحقیقات بعثة مقام معظم رهبری

آدرس اینترنت: www.Hadj.ir

آدرس پست الکترونیک: Beseh@Hadj.ir

یادآوری:

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

فهرست

- محمدعلی تسخیری / مهدی سرحدی ۶
ناصر شکریان ۲۷
عبدالهادی مسعودی ۶۵

- رضامختاری ۸۲

- محمدصادق نجمی ۱۱۴
علی اکبر نوایی ۱۲۳

- از مؤلفی ناشناخته / به کوشش: رسول جعفریان ۱۴۶

- هیأت پزشکی حج ۱۸۲

- martin van bruinessen / ترجمه: ماریا تانگ ۲۰۸

■ اسرار و معارف حج
حج و نقش آن در زندگی انسان
ابعاد حج در قرآن (۲)
اسرار مناسک حج

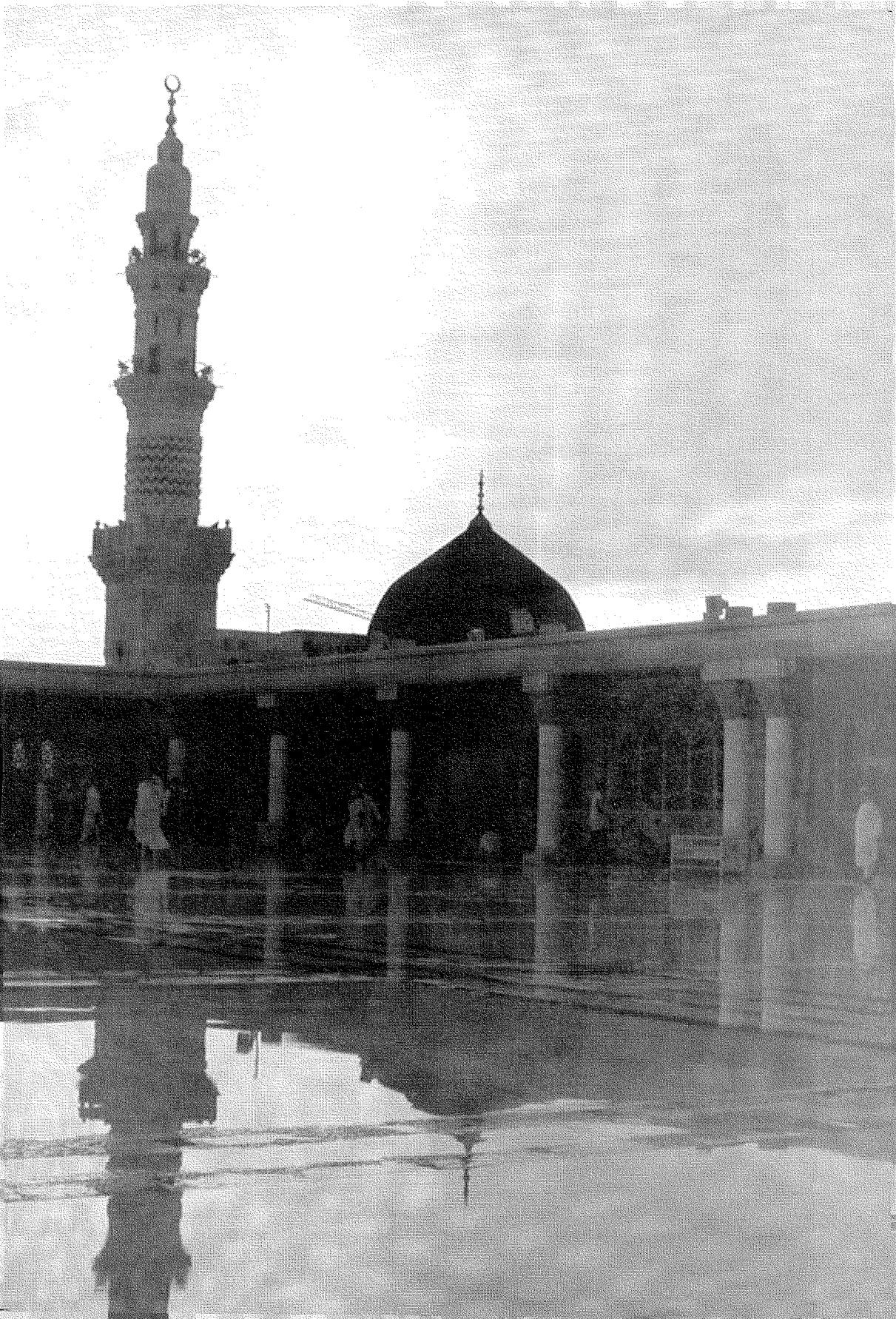
■ فقه حج
نقد و بررسی پاره‌ای از مسائل مناسک (۲)

■ تاریخ و رجایل
داستانی دروغین درباره پیامبر اعظم
بقیع در بستر تاریخ

■ خاطرات حج
سفرنامه منظوم مکه

■ بهداشت در حج
فلور قارچی و نقش آن در بیماری‌های تنفسی زائران

■ از نگاهی دیگر
سفر مردم نوسانتارا (اندونزی) به مکه

اسرار و معارف جج

حج و نقش آن در زندگی انسان

محمد علی تسخیری / مهدی سرحدی

حج، تحقق اهداف انبیا

با اندکی تأمل در متون اسلامی، می‌توان دریافت که در طول تاریخ، مفهوم حج، در ابعاد گوناگون با روند حرکت پیامبران ﷺ و اهداف آنان در ارتباط بوده است. برای نمونه، در منابع مذکور این گونه آمده است:

حج، عبادتی است که پیامبران آن را به جا آورده‌اند و این یکی از سنت‌های آنان بوده است.

در روایتی از حضرت امام رضا علیه السلام آمده است:

«اگر گفته شود: چرا زمان حج را در ده روز از ذی‌حجه تعیین کردند، نه پیش یا پس از آن؟ گوییم: زیرا خداوند متعال چنین اراده کرده است که در ایام تشریق، چنین عبادتی را برایش به جا آورند؛ و نخستین بار که فرشتگان برای خداوند حج گزاردند و طواف به جا آوردند، در چنین زمانی بود و پیامبرانی چون آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد ﷺ و دیگر پیامبران، در چنین زمانی حج گزاردند و این عمل برای آنان و فرزندانشان، تا روز رستاخیز، سنت شد.»^۱

عیاشی به نقل از حلبي آورده است:

«از حضرت امام صادق **ع** پرسیدند: آیا پیش از بعثت پیامبر اسلام **صلی الله علیه و آله و سلم** نیز حج بیت الله به جا آورده می شد؟ فرمود: آری و مؤید آن در قرآن کریم، گفتہ شعیب **ع** است که [در بیان شرط] ازدواج موسی **ع** با یکی از دختران خود، به او گفت: «**عَلَى أَن تَأْجُرْنِي ثَمَانِي حِجَّةٍ**»^۱ و نگفت: ثمانی سنین (هشت سال)؛ و آدم و نوح **ع** حج گزارند و سلیمان بن داود **ع** به همراهی جن و انس و پرنده‌گان و باد، حج به جا آورد؛ و موسی **ع** سوار بر شتری سرخمو، در حالی که لیک می گفت، حج گزارد. همچنین خداوند متعال می فرماید: «**إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضُعَ لِلنَّاسِ لَذِكْرِهِ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ**»^۲ و «**وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَأَن طَهْرًا بَيْتِي لِلطَّافِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكُعَ السُّجُودُ**»^۳ و خداوند حجر [الأسود] را برای آدم * فرو فرستاد، در حالی که خانه (کعبه) برپا بود». ^۴

از امام باقر **ع** نیز روایت شده که فرمود:

«خداوند متعال چهار ستون به زیر عرش قرار داد و آن را «ضراح» نامید. آنگاه فرشتگانی را بر انگیخت و به آنان فرمان داد که همانند آن را در زمین بنا کنند و برای آن اندازه‌ای معین کرد. هنگام طوفان [نوح] آن بنا فرا برده شد و پیامبران **ع** به قصد گزاردن حج، به سوی آن می‌رفتند و نمی‌دانستند جای آن کجاست، تا آن گاه که خداوند آن جایگاه را نشان ابراهیم **ع** داد و محل آن را به وی آموخت...»^۵

همچنین در خطبه «قصعه»، منقول از امیر مؤمنان **ع** آمده است:

«هر اندازه بلا و آزمون بزرگتر باشد، اجر و پاداش آن فزون‌تر است. مگر نمی‌بینید که خداوند سبحان، نخستین و واپسین انسان‌های این جهان را از آدم **صلی الله علیه و آله و سلم** تا کنون، با سنگ‌هایی آزموده است که سود و زیانی نمی‌رسانند و نمی‌بینند و نمی‌شنوند و آن (سنگ‌ها) را بیت الحرام خویش قرار داد و آن خانه را محل قیام و برپا شدن آدمیان گردانید...»^۶

همچنین در روایتی از امام صادق **ع** آمده است:

«... این [کعبه] خانه‌ای است که خداوند، بندگان خود را با آن به پرستش خویش فراخواند تا فرمانبری آنان را در روی آوردن به سوی آن بیازماید و ایشان را به

بزرگداشت و زیارت آن ترغیب کرد و آن را جایگاه پیامبران ﷺ و قبله‌گاه نمازگزاران قرار داد...^۹

از سوی دیگر، برخی از روایات بر این نکته تأکید دارند که اماکن [پیرامون] کعبه و مکه، بر اساس رویدادهایی نام‌گذاری شده‌اند که برای برخی از پیامبران ﷺ آورده است؛ چنان‌که برقی به نقل از حضرت امام صادق ع آورده است: «خداؤنده، آدم و نوح ع را برگزید و حوا بـر کوه مروه فرود آمد و آن را مروه نامیدند؛ زیرا زن بـر آن فرود آمده بود و نامی برگرفته از نام زن (مرأه) برای این کوه تثیت شد...»^{۱۰}

همچنین برقی در روایت دیگری آورده است:

«از حضرت امام صادق ع پرسیدند: چرا عرفات را به این اسم خوانند؟ فرمود: جبرئیل ع در روز عرفه، ابراهیم ع را به عرفات برد و هنگام زوال خورشید به او گفت: ای ابراهیم، به گناه خویش اعتراف کن و مناسک خود را فرا گیر. سپس مناسک را به او آموخت و آن محل به سبب گفته جبرئیل [که فرمود: اعترف و اعرف] عرفات نامیده شد.»^{۱۱}

امیر مؤمنان ع نیز موافق و مراحل حج را همان موافق انبیا ع بر شمرده و به حاج یادآور می‌شود که بر جای پای آنان قدم نهاده‌اند؛ آنجا که می‌فرماید: «... و [خداؤنده] از میان بندگان خویش، شنوایانی را برگزید تا فراخوان او را پاسخ گویند و سخن او را تصدیق نمایند. در توقفگاه پیامبران او باز ایستند و خود را به شکل فرشتگان خدای در آورند که به گرد عرش او در طوف هستند...»^{۱۲}

دعاهایی که حاجی بر زبان می‌آورد نیز یاد پیامبران ﷺ و اهداف آنان را در خاطر او زنده می‌گرداند و با تأکید ویژه به درود فرستادن بر ابراهیم ع، او را به سلام گفتن بر تمامی انبیا ع فرمان می‌دهد.

در روایات بسیاری از حج گزاردن پیامبران سخن به میان آمده است. همچنین در برخی احادیث، به ارتباط میان خانه کعبه و حضرت آدم ع اشاره شده است. از آن جمله می‌توان به روایت ذیل اشاره کرد:

شیخ صدوق در روایتی از حضرت امام صادق آورده است:

«آدم خانه (کعبه) را بنا کرد و آن را پایه‌گذاری نمود و نخستین کسی بود که آن را [با پوششی از موی بافته شده] پوشانید و در آن حج به جا آورد. پس از آدم، قوم تبع آن را پوشانیدند...»^{۱۳}

همچنین در احادیث بسیاری، به حج گزاردن موسی اشاره شده است؛ از

جمله:

- ابن عباس گوید: روزی پیامبر خدا از وادی «ازرق» می‌گذشت که [از همراهان] پرسید: اینجا چه نام دارد؟ عرض کردند: وادی ازرق است. حضرت

فرمود:

«گویی موسی را می‌نگرم که از سوی گردنۀ فرود می‌آید و لبیک گویان به سوی خدا می‌شتابد». سپس به تنگۀ «هرشی» رسیدند و پرسیدند: این تنگه را چه نام است؟ گفتند: تنگۀ هرشی. فرمود: گویی یونس بن متّ را می‌بینم، بر ناقه‌ای سرخ رنگ و درشت‌موی، در حالی که بالاپوشی پشمین در بر دارد و افسار شترش از لیف خرماست و لبیک می‌گوید.^{۱۴}

- ابن عباس در حدیث دیگری آورده است که آن حضرت فرمود: «گویی

موسی را می‌نگرم که لبیک گویان از وادی فرود می‌آید.»^{۱۵}

اما بیشترین تأکید را در مورد پیوند میان مناسک حج با سرسلسله یکتاپرستان، حضرت ابراهیم شاهد هستیم؛ چنان که قرآن کریم با تعابیر گوناگون از آن یاد کرده است و به عنوان نمونه، از آزموده شدن ابراهیم به «کلمات» الهی و در پی آن، پیوند او با خانه خدا سخن می‌گوید؛ آنجا که خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَإِذْ أَبْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلْمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِلَيْيَ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ * وَإِذْ جَعَلْنَا الْيُسْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأَتَخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَيْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهَرَا بَيْتِي لِلطَّائِفَيْنِ وَالْعَاكِفَيْنِ وَالرُّكْعَ وَالسُّجُودِ﴾.^{۱۶}

«وَ چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود و وی آن همه را به انجام رسانید، [خدا به او] فرمود: من تو را پیشوای مردم قرار دادم. [ابراهیم] پرسید از دودمانم [چطور؟] فرمود پیمان من به بیدادگران نمی‌رسد * و چون خانه [کعبه] را برای مردم محل اجتماع و [جای] امن قرار دادیم [و فرمودیم] در مقام ابراهیم، نمازگاهی برای خود اختیار کنید و به ابراهیم و اسماعیل فرمان دادیم که خانه مرا برای طواف‌کنندگان و معتكفان و رکوع و سجود‌کنندگان پاکیزه کنید.»

و نیز می‌فرماید:

**﴿فُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَائِبُوْا مَلْهَ إِبْرَاهِيمَ حَيْفَا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ
وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِكَةَ مُبَارِكًا وَهَدِيَ لِلْعَالَمِينَ * فِيهِ آيَاتٌ يَّسِّنَاتٌ مَّقَامٌ
إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلَلَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِّيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾.** ۱۷

بگو خدا راست گفت. پس، از آیین ابراهیم، که حق‌گرا بود و از مشرکان نبود، پیروی کنید * در حقیقت نخستین خانه‌ای که برای [عبادت] مردم نهاده شده، همان است که در مکه است و مبارک و برای جهانیان [مایه] هدایت است * در آن نشانه‌هایی روشن است؛ [از جمله] مقام ابراهیم است و هر که در آن درآید، در امان است و برای خدا حج آن خانه بر عهده مردم است، [البته بر] کسی که بتواند به سوی آن راه یابد و هر که کفر ورزد، یقیناً خداوند از جهانیان بینیاز است.»

همچنین خداوند متعال در سوره حج، در چندین مورد بر رویارویی دو جبهه تأکید دارد؛ جبهه حق و جبهه باطل؛ و پس از آن که به مؤمنان اجازه می‌دهد که با کافران پیکار کنند. یاری خداوند بر جبهه حق را نیز مورد تأکید قرار می‌دهد و در ادامه، کافرانی را که ستمکارانه در خانه خدا به کفر و العhad روی آورده‌اند، نکوهش می‌کند و میان آن خانه و ابراهیم ارتباطی نزدیک برقرار می‌نماید و می‌فرماید:

**﴿وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهَرْ يَبْتَسِيَ لِلْطَّائِفَيْنِ
وَالْقَائِمِيْنَ وَالرُّكْعَيْنَ السُّجُودِ * وَأَذَنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجَّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ**

ضَمَرٌ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجَّ عَمِيقٍ^{۱۸}

و چون برای ابراهیم جای خانه را معین کردیم، [بدو گفتیم] چیزی را با من شریک مگردان و خانه‌ام را برای طوفان‌کنندگان و قیام‌کنندگان و رکوع‌کنندگان [و] سجده کنندگان پاکیزه دار * و در میان مردم برای [ادای] حج، بانگ برآور تا [زائران] پیاده و [سوار] بر هر شتر لاغری که از هر راه دوری می‌آیدن، به سوی تو روی آورند.»

در پایان سوره حج نیز، مؤمنان را به جهاد راستین فرا می‌خواند و دشواری را از آنان نفی می‌کند و این را از ویژگی‌های آین پدرشان ابراهیم ﷺ می‌شمارد و به مسلمانان یادآور می‌شود که آنان، با توجه به جایگاهی که در تمدن بشری دارند، گواه بر مردمان هستند و پیامبر اعظم ﷺ نیز بر آنان گواه و شاهد خواهد بود و بدین ترتیب پیوندی مثال‌زدنی میان انبیاء ﷺ - به ویژه ابراهیم ﷺ - با امت اسلامی برقرار می‌کند؛ آنجا که می‌فرماید:

﴿وَجَاهَدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جَهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَّلَةً أَيْكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلٍ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّوْا الزَّكَةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَإِنَّمَا الْمَوْلَى وَنَعْمَ الظَّرِيرُ﴾.^{۱۹}

«و در راه خدا؛ چنانکه حق جهاد [در راه] اوست، جهاد کنید. اوست که شما را [برای خود] برگزید و در دین، بر شما سختی قرار نداد. آین پدرتان ابراهیم [نیز چنین بوده است]. او بود که پیش‌تر شما را مسلمان نامید و در این [قرآن نیز همین مطلب آمده است] تا این پیامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشید. پس نماز را به پا دارید و زکات دهید و به پناه خدا روید. او مولای شماست؛ چه نیکو مولایی و چه نیکو یاوری!»

و از آنجا که پیامبر اعظم ﷺ، آخرین و برترین پیامبران است، بهترین نماینده و نمونه آنان نیز به شمار می‌آید و با توجه به این که یکی از ابعاد و آموزه‌های حج، یادآوری شخصیت والای آن حضرت و آثار به جامانده از ایشان و دعوت بزرگ

جهانی و انسانی اوست، می‌توان گفت که حج، بهترین عرصه برای یادآوری و احیای سنت آن حضرت است.

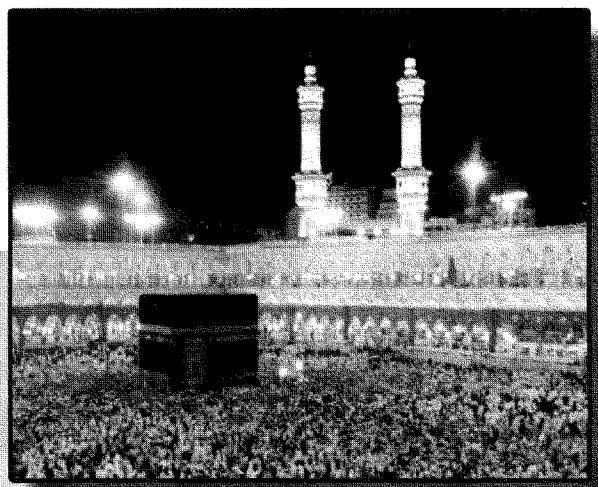
هشام بن حکم از امام صادق ع نقل کرده است که آن حضرت در بیان فلسفه حج فرمودند:

«[از جمله حکمت‌های حج آن است که] آثار برجا مانده از پیامبر خدا صلوات الله علیه و سلام شناخته شود و اخبار زندگی آن حضرت به یاد آورده شود و فراموش نگردد...»^{۲۰}

بدین ترتیب، با توجه به مطالب پیش گفته، حقیقتی مهم را در می‌یابیم و آن این که: حج، موجب احیای سنت آشکار انبیا علیهم السلام و تحقق بخش اهداف آنان است و سنت ابراهیم علیه السلام به شمار می‌آید که اهداف آن حضرت را محقق نموده است.

در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که اهداف انبیا علیهم السلام چه بوده و حج، چگونه می‌تواند آن را تحقق بخشد؟

قرآن کریم پیش از هر چیز، میان هدف پیامبران و هدف کلی آفرینش انسان - که همانا رسیدن به بالاترین درجات تکامل از طریق پیمودن درجات عبودیت و بندگی خدای متعال است - پیوند و ارتباط برقرار می‌کند؛ چنان که می‌فرماید: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَنَ إِلَّا لِيُعْبُدُونَ»^{۲۱}؛ «و جن و انس را نیافریدم، جز برای آن که مرا بپرستند».

بدین ترتیب، هر اندازه مفاهیم عبودیت و بندگی در وجود آدمی عمیق‌تر گردد، او به سوی تکامل گام بلندتر بر می‌دارد و به کمال مطلق نزدیک‌تر می‌شود. دعوت اینها، همه در فراخواندن انسان‌ها به بندگی خدا و تأکید بر لزوم تطابق میان زندگی انسان و دستورات خداوند خلاصه می‌شود. تمامی پیامبران، بدون استثنای این فرموده خداوند را تکرار می‌کردند: «أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٌ غَيْرُهُ»؛^{۲۲} «که خدا را بپرستید، جز او شما را معبدی نیست».

بنا بر این، دعوت به توحید، محتوای اصلی سخنان آن بزرگواران بوده است. خداوند متعال می‌فرماید:

﴿إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ﴾.^{۲۳}

«چون فرستادگان [ما] از پیش رو و از پشت سرشاران بر آنان آمدند [و گفتند]: زنها! جز خدا را نپرستید».

و از پیامبر خدا^{علیه السلام} چنین روایت شده است:

«برترین روزها، روز عرفه است و اگر روز عرفه جمعه باشد، ثواب آن حج از هفتاد حجی که روز عرفه آن جمعه نیست، بیشتر است. و برترین سخنی که من و پیامبران پیش از من گفته‌ایم، «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ» است».

کلمه توحید، موجب اثبات حاکمیت الهی در زندگی بشر و نفی تمامی مظاهر طاغوت و تکبر است. از این رو، در قرآن کریم این نکته مورد تأکید قرار گرفته که تمامی پیامبران^{علیهم السلام}، امت‌های خود را به دو امر فرا می‌خوانند: «پرستش خداوند» و «روی گرداندن از طاغوت»، چنان که در قرآن کریم آمده است: «وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنَّ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ»؛^{۲۴} «و در حقیقت در میان هر امتی فرستاده‌ای برانگیختیم [تا بگوید] که خدا را بپرستید و از طاغوت بپرهیزید».

بدین ترتیب زندگی تمامی پیامبران^{علیهم السلام}، در راه تلاش برای تحقق حاکمیت خداوند در میان امتهای مبارزه با بت پرستی و نفی تمامی مظاهر طاغوت سپری شده است، اما این تلاش مستمر، در زندگی مولایمان حضرت ابراهیم خلیل^{علیه السلام}،

جلوه‌ای دیگر دارد و چه بسا پیوند تنگاتنگ مناسک حج با مراحل مختلف زندگی آن حضرت، نتیجه تلاش خستگی ناپذیر ایشان در راه هدایت اهل زمین به سوی بندگی خداوند و مبارزه با جلوه‌های مختلف طاغوت بوده است.

در بیست و شش سوره از قرآن کریم، ۶۹ بار از حضرت ابراهیم ﷺ یاد شده و دو ویژگی اصلی آن حضرت مورد تأکید قرار گرفته است: نخست، توحید و یکتاپرستی و دوم، مبارزه با طاغوت و طاغوتیان.

توحید حضرت ابراهیم ﷺ، تمامی ابعاد زندگی ایشان را تحت تأثیر قرار داده بود؛ چنان‌که قرآن کریم از زبان آن حضرت می‌فرماید: ﴿إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَيْفَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾؛^{۲۰} «من از روی اخلاص، پاکدانه روی خود را به سوی کسی گردانیدم که آسمان‌ها و زمین را پدید آورده است و من از مشرکان نیستم.»

و در جای دیگر، چنین اعلام می‌دارد: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾؛^{۲۱} «بگو نماز و تمام عبادات من و زندگی و مرگم، همه برای خداوند، پروردگار جهانیان است.»

و در ادامه، او و فرزندش بانگ بر می‌آورند: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتَنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا﴾؛^{۲۲} «پروردگار! از ما بپذیر، که تو شنوا و دانایی. پروردگار! ما را تسلیم فرمان خود قرار ده! و از خاندان ما، امتی که تسلیم فرمانت باشند، به وجود آور، و مناسک و آداب دینی مان را به ما نشان ده.»

و شعار پر طنین آن حضرت در زندگی چنین بود: (أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ)؛^{۲۳} «در برابر پروردگار جهانیان، تسلیم شدم.»

ابراهیم ﷺ در مقام مبارزه با کفر و شرک، قهرمان توحید بود و در راه خدا از سرزنش و ملامت، هراسی به دل راه نداد. او در برابر نمرود، فریاد برآورد و با ستاره پرستان به منازعه برخاست و در حالی که بت‌ها را با تبر خود خُرد می‌کرد، از سر

تمسخر به آنان چنین می‌گفت: «فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ * مَا لَكُمْ لَا تَنْتَهُونَ»^{۲۹}؛ «آیا غذا نمی‌خورید؟ شما را چه شده که سخن نمی‌گویید؟»

و هم او بود که دشمنی خود با مشرکان را آشکار کرد و از آنان بیزاری جست;

«فَلَمَّا أَفَرَيْشَمْ مَا كُنْشَمْ تَعْبِدُونَ * أَنْشَمْ وَآيَأُوكُمُ الْأَقْدَمُونَ * فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ * الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِنِي * وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِنِي * وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِنِي * وَالَّذِي يُمْسِيَنِي ثُمَّ يُحْسِنِي»^{۳۰}.

«گفت آیا در آنچه می‌پرستیده‌اید، تأمل کرده‌اید؟ * شما و پدران پیشین شما * قطعاً همه آنها - جز پروردگار جهانیان - دشمن من هستند * آن کس که مرا آفریده و هم او راهنمایی ام می‌کند * و آن کس که به من خوارک می‌دهد و سیرابم می‌گرداند * و چون بیمار شوم، او مرا درمان می‌بخشد * و آن کس که مرا می‌میراند و سپس زنده‌ام می‌گرداند.»

و هنگامی که کفر و شرک پدر [عموی] ابراهیم^{۳۱} بر او آشکار می‌شود، حتی از او نیز بیزاری می‌جوید و این کار خود را اعلان جنگ بر ضد شرک می‌نمد؛ آنجا که می‌فرماید: «إِنَّا بُرَآءَ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ ذُنُونِ اللَّهِ كَفَرْتُمَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبُغْضَاءُ أَبْدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ»^{۳۲}؛ «ما از شما و از آنچه به جای خدا می‌پرستید، بیزاریم. به شما کفر می‌ورزیم و میان ما و شما دشمنی و کینه همیشگی پدیدار شده تا آن کاه که به خدای یگانه ایمان آورید.»

بدین ترتیب، ابراهیم^{۳۳} الگو و اسوه تمامی مؤمنان در طول تاریخ شد؛ چراکه ایمان او به یقین مبدل گردیده بود. او در تمام جلوه‌های آفرینش درنگ، تأمل و اندیشه کرد و دعوت خویش را در «توحید» خلاصه نمود. آن حضرت روش‌های گوناگونی را برای فراخواندن انسان‌ها به توحید، مورد استفاده قرار داد؛ چندان که توجه و تلاش او برای هدایت بشر به سوی پرستش خداوند، مرزهای تاریخ را در نور دید و در روزگاران پس از او نیز تجلی یافت. او در تمامی عرصه‌های نظری و عملی، با تمامی بت‌ها به نبرد برخاست و در این راه، جز از خداوند متعال، از هیچ

چیز و هیچ کس هراسی به دل راه نداد.

آن حضرت در راه رسیدن به هدف والای خویش، همه چیز خود را قربانی کرد و به مظهر تمامی صفات والای انسانی بدل شد؛ چنان که خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالَحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ تَقِيرًا * وَمَنْ أَحْسَنْ دِيَنًا مِّمْنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ اللَّهُ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَأَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ حَلِيلًا﴾. ۳۲

و کسی که عملی از اعمال صالح را انجام دهد، در حالی که ایمان داشته باشد؛ مرد باشد یا زن، چنان کسانی داخل بهشت می‌شوند و کمترین ستمی به آن‌ها نخواهد شد* دین و آیین چه کسی بهتر است از آن کس که خود را تسلیم خدا کند و نیکوکار باشد و پیرو آیین خالص و پاک ابراهیم گردد؛ و خدا ابراهیم را به دوستی خود، برگزید.»

بدین ترتیب، مناسک و اعمال حج، با اهداف پیامبران ﷺ، که اسوه و راهنمایان نمونه بشر هستند، پیوندی نزدیک می‌یابد که اگر بخواهیم با گذر از این اهداف کلی، اصول اساسی آن را مورد توجه قرار دهیم، نشانه‌هایی را پیش روی خود خواهیم دید که ابعاد مختلف «اسلام» را تشکیل می‌دهند. بنابر این، معنا و مفهوم مناسک عبارت است از:

الف) ثبیت ابعاد گوناگون باورهای الهی در جان انسان‌ها، عمق بخشیدن به مفاهیمی که در تعیین چگونگی نگرش انسان به زندگی و به کل جهان هستی، نقش اساسی دارند؛ بازگردن این بشر به فطرت پاک خود و بارور کردن فطرت.

ب) شکل دادن ساختار وجودی افراد بشر، به گونه‌ای عاطفی و هماهنگ با عقیده راستین الهی و منطبق با فطرت پاک انسانی.

ج) رساندن محتوای تعالیم سازنده الهی به تمامی افراد بشر و اقامه دلیل برای ایمان آوردن به آن‌ها.

د) راهبری و ساماندهی تحریه اجرای قوانین آیین الهی و ساختن جامعه خداپرست، که با هماهنگی کامل به سوی کمال در حرکت است، برپایی عدالت و

برابری و کشف زوایای ناپیدای اندیشه بشر.

هـ) مبارزه با تمامی جلوه‌های طاغوت و استکبار و نفی همه اشکال مادی و قید و بندهای موهم و تصوّرات دروغین آن.

ییان تمامی آیات قرآن، که به این مقوله می‌پردازد، در این گفتار نمی‌گنجد، اما دو آیه ذیل را به عنوان نمونه‌ای از تجلی این اهداف در قرآن کریم، ذکر می‌کنیم: خداوند متعال می‌فرماید:

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ أَمْيَ الَّذِي يَحْدُوْنَهُ مَكْتُوبًا عَنْهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاْمُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحَلِّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثَ وَيَضْعُعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَغَرَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا التُّورَ الَّذِي أُنْزَلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْكِي وَيَمْتَ قَامُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾.^{۳۳}

«همان‌ها که از (فرستاده خدا)، پیامبر «امی» پیروی می‌کنند. پیامبری که صفاتش را در تورات و انجیلی که نزدشان است، می‌یابند. آن‌ها را به معروف دستور می‌دهد، و از منکر باز می‌دارد. پاکی‌ها را برای آن‌ها حلال می‌شمرد و ناپاکی‌ها را تحريم می‌کند و بارهای سنگین و زنجیرهایی را که بر آن‌ها بود، (از دوش و گردشان) بر می‌دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند و به حمایت و یاری‌اش شتافتند و از نوری که با او نازل شده، پیروی نمودند، آنان رستگاران‌اند. بگو: «ای مردم! من فرستاده خدا به سوی همه شما هستم؛ همان خدایی که حکومت آسمان‌ها و زمین، از آن اوست. معبدی جز او نیست. زنده می‌کند و می‌میراند. پس ایمان بیاورید به خدا و فرستاده‌اش؛ آن پیامبر درس نخوانده‌ای که به خدا و کلماتش ایمان دارد. و از او پیروی کنید تا هدایت یابید!»

با نگاهی به مناسک و اعمال حج نیز می‌توان دریافت که این اعمال، با آن هدف عظیم؛ یعنی پرستش خدا و دوری از طاغوت، کاملاً همگونی دارد و به

گونه‌ای ترتیب یافته است که تمامی اجزای آن؛ اعم از حرکات، گفتارها، محرمات، نام‌ها، شرایط، خاطرات، مکان‌ها و زمان‌ها، مراسم عید؛ و فضای امنیت و قداست حاکم بر مناسک حج، همگی با آن مذکور و با اهداف انسانی تناسب کامل دارد. اکنون با نگاهی به هر یک از اعمال و مناسک حج، نقش و اهمیت آن را در این روند، مورد بررسی قرار می‌دهیم: نخست، اعمال و واجبات، که عبارت‌اند از:

الف) احرام

ماهیت احرام، که عبارت است از بیرون آوردن جامه‌های معمولی و پوشیدن دو تکه جامه پاک و نیت و تلیه، معانی و مفاهیم بسیاری را در ذهن مسلمان حج گزار تداعی می‌کند، که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:

- خالص گرداندن نیت برای خداوند متعال، روی گرداندن از همه تعلقات موهوم، دور شدن از هواهای نفسانی و روی آوردن به نیکی‌ها.
- بازگشت به فطرت و نفی عوامل ظاهری، که میان افراد بشر تمایز ایجاد می‌کند؛ مانند لباس.

از نکاتی که این معنا را مورد تأکید قرار می‌دهد، ساده بودن و (خط دار نبودن) لباس احرام و منوعیت استفاده از زیورآلات برای زنان است.

- به یاد آوردن روز قیامت.

ب) طواف

انجام طواف نیز مجموعه‌ای از احساسات را بر جان آدمی الهام می‌کند که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:

- بالا بردن جایگاه انسان؛ چرا که آدمی در حال طواف به دور خانه خدا، به فرشتگانی می‌ماند که به گرد عرش الهی طواف می‌کنند؛ چنان‌که امیر مؤمنان در

یکی از خطبه‌های خود، به این معنا اشاره دارد.^{۳۴} و همچنان که عرش الهی محور حرکت فرشتگان است، کعبه نیز محور حرکت اهل زمین به سوی خداوند متعال است. این احساس، ذهنیت عملی دیگر را در پی دارد و به انسان مسلمان الفا می‌کند که محور قرار گرفتن کعبه در حرکت بشریت، تنها زمانی محقق می‌شود که تمامی اهل زمین، به اسلام اصیل ملحق شوند و با نفی همه طاغوت‌ها، به پروردگار و آئین او بگروند.

در پی انجام این اعمال و بر مبنای همان احساس پیشین، در نتیجه این دیدار مقدس و تماس با آن سنگ مقدس، احساس پیوند با عالم غیب در وجود آدمی پدیدار می‌شود و نیاز او در هر دو بعد؛ محسوس و معقول، به طور هماهنگ برآورده می‌گردد و بدین ترتیب، یکی از ارکان شخصیت انسان مسلمان شکل می‌گیرد؛ چنان‌که خداوند متعال می‌فرماید: «يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ»؛ «به غیب ایمان می‌آورند و نماز به پا می‌دارند».^{۳۵}

— تأکید بر وحدت هدف و مسیر؛ زیرا طواف، نماد حرکت پیرامون محور معین است و این محور واحد، کعبه است؛ در حالی که محورهای کفر (که در جمرات سه‌گانه تجلی می‌یابد)، متعدد هستند.

— تلاش همه جانبه برای حراست از محور اساسی اسلام و در نتیجه پاسداری از هر پرچمی که به نام اسلام افراسته می‌شود. احادیثی که در این باره وارد شده و کعبه را «منار الاسلام» نامیده، تأکیدی بر این مفهوم است. در چنین حالتی، سستی و سرسپردگی در برابر ستمگران و تسليم شدن در برابر ابرقدرت‌ها معنای خود را از دست می‌دهد و مفاهیم انقلابی و خیزش و دگرگونی گسترده در سرزمین‌های اسلامی، جایگزین آن می‌گردد.

ج) نماز در پشت مقام ابراهیم

این بخش از مناسک، یادآور پیوند انسان مسلمان با خاندان ابراهیم و روند

حرکت آن حضرت، در طول تاریخ است. در بُعد ارتباط با پروردگار نیز این عمل، همه معانی و تأثیرات عظیم نماز را دربردارد و علاوه بر آن، نهادها و القایات مکانی را با خود به همراه می‌آورد که در ادامه، به آن خواهیم پرداخت.

(د) سعی میان صفا و مروه

سعی نیز از جمله اعمالی است که زیباترین الهام‌ها را برای جان آدمی در خود نهفته دارد و چه بسا مهم‌ترین آن‌ها، پویایی و حرکت انسان در جهت مثبت - از نگاه اسلام - باشد که ابعاد آن عبارت‌اند از:

۱. پویایی و حرکت بی وقفه
۲. تلاش، کار، کوشش و تحمل دشواری‌ها؛ زیرا خداوند متعال می‌فرماید: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ»^{۳۶}؛ «به راستی آدمی را در دشواری آفریدیم.»
۳. حرکت با نیت تقرّب و نزدیکی به خداوند.
۴. حرکت در چارچوب حدود الهی و در مسیر خداوند متعال.
۵. پیروی از راه و روش صالحان، تقلید از مؤمنان و فداکاری در رسیدن به هدف؛ چنان که برخی از روایات، این عمل را بازتابی از عمل فداکارانه مادر اسماعیل^{۳۷} می‌دانند که در جستجوی آب برای رفع تشنگی فرزند عزیزش، چنین عملی را انجام داد؛ زیرا برای اطاعت از فرمان خداوند متعال، راضی شده بود که در سرزمینی بی‌آب و علف اقامت گزیند.

به عبارت دیگر، انجام این عمل، به معنای پیوستن به خاندان بزرگ ابراهیم^{۳۸} است. این عمل، با انجام «قصیر» (کوتاه کردن مو یا ناخن) پایان می‌یابد، که نشان از پیوند انسان مسلمان با خانواده بزرگ توحید و تسلیم است: «مَلَةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاًكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ»^{۳۹}؛ «امت پدرatan ابراهیم، او که پیش از این، شما را مسلمان نامیده بود.»

بدین ترتیب با انجام این اعمال، همه مفاهیم پایداری و مقاومت در برابر

طاغوتیان زمین، مانند «کسی که با ابراهیم در مورد پروردگارش به مناقشه برخاست».^{۳۸} در جان انسان حج گزار متجلی می‌شود و او خود را برای تحمل همه دشواری‌ها، حتی آتش سوزان دشمن ستمگر، آماده می‌بیند، تا آن هدف بزرگ که همانا تثیت آیین الهی در زمین است، محقق گردد. در چنین حالتی، انسان مسلمان همانند ابراهیم، به یک «امت» تبدیل می‌شود؛ چنان که امام خمینی[ؑ] نیز شهید آیت الله بهشتی را یک «امت» نامید؛ زیرا گام در راه ابراهیم[ؑ] نهاده بود.

حضرت امام صادق<ؑ در اشاره به فلسفه سعی میان صفا و مروه می‌فرماید:

«مَا نُبْعِثُ أَحَبَّ إِلَيْهِ اللَّهُ مِنَ الْمَسْتَعْنَى لَا كَهْ يُذَلُّ فِيهَا كُلُّ جَبَارٍ».^{۳۹}

«هیچ محلی در نزد خداوند، محبوب‌تر از مسعی نیست؛ زیرا متکبران در آن خوار و زبون می‌شوند.»

آری، متکبران گردنکش، به خواری می‌افتد، آن‌گاه که برنه پا، یا شبیه پابرهنگان، در حالی که تنها دو تکه جامه بر تن دارند، سعی می‌کنند و بخشی از مسیر را شتابان می‌روند؛ و این عمل، هیبت و شکوه دروغین آنان را درهم می‌شکند.

ه) وقوف در عرفات و مزدلفه (مشعر الحرام)

معانی والایی که در هنگام وقوف بر جان انسان مسلمان الهام می‌شود، از شماره بیرون است؛ آنجا که تمامی نمایندگان ملل مختلف زمین، با لباس هم شکل در یک عرصه گرد هم می‌آیند. یک گفتار بر لب دارند و در یک جایگاه حضور می‌باشند؛ در حالی که هر لحظه آن حضور، با قصد قربت الهی همراه و قرین است. برخی از مفاهیم ذهنی، عاطفی و رفتاری، که در وقوف بر جان انسان مسلمان الهام می‌شود، عبارت‌اند از:

- وحدت امت اسلامی و عظمت آیین اسلام، که تمامی آن اقوام و گروه‌ها را در یک عرصه گرد هم آورده است. به یاد آوردن قیامت و دشواری‌های آن و

خالص گردانیدن زندگی برای خداوند متعال، بی آن که شائبه‌ای از طمع، فریب، دروغ و... در آن آمیخته باشد.

کسی که چنین روزی را دریابد، جز خداوند، همه چیز را در وجود خود از یاد می‌برد و بدین ترتیب، همه چیز را به دست می‌آورد و در ادامه، همه چیز، حتی خویشتن را به یاد می‌آورد و در شمار آنان که ﴿تَسْوَا اللَّهَ فَأُنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُم﴾^۴ قرار نمی‌گیرند.

(و) رمی جمرات

از جمله اعمال بزرگ حج، رمی جمرات است که آن، در اندیشه و ذهن انسان تأثیر بسیاری بر جا می‌گذارد. در این عمل، مجموعه‌ای از نمادهای شیطان «رمی» می‌شود که به شیوه‌های گوناگون شیطان و اشکال و جلوه‌های مختلف آن اشاره دارد. تمامی مظاهر شیطان، هفت بار رمی می‌شود و این عمل به دست تمامی مسلمانان به یک شکل انجام می‌گردد. شیطان به دست ابراهیم علیه السلام رمی شد و مؤمنان در طول تاریخ، از آن حضرت پیروی می‌کنند و از شیطان بیزاری می‌جویند و این یکی از جالب ترین اعمال نمادین حج است که امت اسلامی آن را به انجام می‌رساند.

همچنان که طواف یکی از اركان جامعه اسلامی را جلوه گر می‌کند، رمی نیز جلوه دیگری از آن است که نه تنها بیزاری جستن از دشمنان خدا (طاغوت)، بلکه تلاش برای راندن آنها از زمین و از میان بردن آنها از زمین و از بین بردن کامل آنهاست.

معنای دیگر رمی، ایستادگی در برابر شیطان و از میان بردن مکر و حیله او و مسدود کردن راه‌های نفوذ و وسوسه‌های اوست.

حال که دریافتیم رمی، این تأثیرات را در خود دارد، این پرسش مطرح می‌شود که چرا گروهی به خود جرأت می‌دهند، حج را تنها به عنوان یک عبادت فردی و

شخصی پنداشته، آن را فاقد ابعاد اجتماعی و سیاسی می‌شمارند؟!

(ز) قربانی

قربانی کردن نیز به نوبه خود، معانی و مفاهیم قابل توجهی؛ مانند فداکاری و از خود گذشتگی در راه خدا را با خود به همراه دارد؛ از یک سو، ایمان به خداوند و پاییندی به شریعت را در جان انسان تثبیت می‌کند. از سوی دیگر، آثار این عمل، ایجاد حس همدردی و رسیدگی به فقراء به ویژه در روزگار تنگی و دشواری و به تعبیر قرآن کریم «فِي يَوْمٍ ذِي مَسْعَةٍ»^۱، ایجاد می‌کند. بدین ترتیب، با فراگیر شدن روحیه ایثار و بخشش، گرسنگی تهیستان نیازمند برطرف می‌گردد و اگر این معنا در سطح جامعه اسلامی گسترش یابد، تمامی مسلمانان در ابعاد اقتصادی و دیگر ابعاد، با یکدیگر شراکت می‌کنند و اگر گرسنه نیازمندی در جامعه باشد، همه در برابر او احساس مسؤولیت خواهند داشت.

آیا تاکنون از خود پرسیده‌ایم که چه تعداد انسان گرسنه در مناطق فقیرنشین جهان؛ چون هند، پاکستان، فیلیپین و... زندگی می‌کنند؟ چگونه ممکن است که با وجود این حقیقت در دنیاک و با توجه به این عمل الهام بخش، در مناسک حج، ثروتمندان مسلمان از زندگی خود احساس لذت کنند؟

(ح) حلق و تقصیر

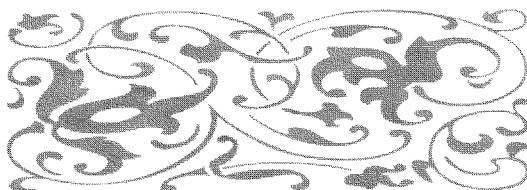
این عمل نیز دارای معانی قابل توجهی است و نیز معارفی را در خود نهفته دارد و نشانه ورود حج گزاران به خاندان مسلمان و متحبد ابراهیم^۲ است و موجب می‌شود که آنان خود را در مراحل مختلف تاریخ اسلام، با کسانی که در فتح مکه و پدید آوردن آن واقعه مهم شرکت داشتند، همراه بینند.

از حضرت امام صادق^۳ پرسیدند: چرا تراشیدن سر (حلق) برای کسی که

نخستین بار حج به جا می آورد، واجب است، اما برای کسی که پیشتر حج به جا آورده، واجب نیست؟ حضرت فرمود:

«...زیرا با انجام این عمل، حاجی به جمع اینمی یافتگان وارد می شود، مگر نشنیده‌ای که خداوند - عزوجل - می فرماید: ﴿تَدْخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَمْنِينَ...﴾^{۴۲}

بنابر این، کسی که برای نخستین بار حج می گزارد، سر خود را می تراشد تا ورود خود به جمع آنان را اعلام کند و اگر بار دیگر حج به جا آورد، تقصیر می کند تا پیوند خود را مورد تأکید قرار دهد. علاوه بر این، مفاهیم دیگری چون پاکیزه شدن و تطهیر را نیز در این عمل بزرگ عبادی مشاهده می کنیم. بدین ترتیب، دریافتیم که اعمال و مناسک حج، به گونه‌ای ترتیب یافته‌اند که با روند رسیدن به آن هدف انسانی مهم، هماهنگی داشته باشند.

پی‌نوشت‌ها:

۱. «فَإِنْ قَالَ فَلَمْ يُجْعَلْ وَتَتَّهَا عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ قَبْلَ لَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَبَّ أَنْ يُعْبَدَ بِهَذِهِ الْمَبَادِهِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَكَانَ أَوَّلُ مَا حَجَّ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَهُ وَ طَافَتْ بِهِ فِي هَذَا الْوَقْتِ فَجَعَلَهُ سَنَهُ وَ وَقَاتَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَهُ فَأَمَّا الْبَيْتُونَ آدَمُ وَ نُوحُ وَ إِبْرَاهِيمُ وَ مُوسَى وَ عِيسَى وَ مُحَمَّدٌ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَ غَيْرُهُمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّمَا حَجَّوْا فِي هَذَا الْوَقْتِ فَجَعَلَتْ سَنَهُ فِي أَوْلَادِهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَهِ». عيون أخبار الرضا(ع)، ج ۱، ص ۱۲۷

۲. در ازای این که هشت «حججه» (برابر با هشت سال) اجیر من باشی. قصص: ۲۷

۳. «در حقیقت نخستین خانه‌ای که برای [عبادت] مردم نهاده شده، همان است که در مکه است و مبارک و برای جهانیان [ماهیه] هدایت است». آل عمران: ۹۶

۴. «وَ آنِ گاه که ابراهیم و اسماعیل، پایه‌های کعبه را بالا می برند...» بقره: ۱۲۷

۵. «خانه مرا برای طوفان‌کنندگان و معتكفان و رکوع و سجود کنندگان پاکیزه کنید.» بقره : ۱۲۵
۶. تفسیر عیاشی، ج ۱، ص ۷۹ و به نقل از آن، در بحار، ج ۹، ص ۶۴
۷. «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ تَحْتَ الْعَرْشِ أَرْبَعَةً أَسَاطِينَ وَ سَمَاءُ الْضُّرَاحَ وَ هُوَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ وَ قَالَ لِلْمَلَائِكَةَ طُوفُوا بِهِ ثُمَّ بَعَثَ مَلَائِكَةً فَقَالَ لَهُمْ أَبْنَاوَا فِي الْأَرْضِ بَيْنًا بِمَثَالِهِ وَ قَدْرِهِ وَ أَمْرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ أَنْ يَطْوُفُوا بِهِ»
۸. بحار الانوار، ج ۹۶، ص ۶۵ به نقل از دست نوشته شهید ثانی، منقول از راوندی.
۹. «وَكُلَّمَا كَانَتِ الْبُلُوِيُّ وَالْأَخْبَارُ أَعْظَمُ كَانَتِ الْمُتَوْبَةُ وَالْجَزَاءُ أَجْزَلُ. أَلَا تَرَوُنَ أَنَّ اللَّهَ سَبِّحَانَهُ، أَخْبَرَ الْأَوْلَيْنَ مِنْ لَدُنْ آدَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ، إِلَى الْآخِرَيْنَ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ، بِأَحْجَارٍ لَا تَنْصُرُ وَلَا تَنْتَعِ، وَلَا تُبَصِّرُ وَلَا تَسْمَعُ، فَعَجَلَهَا بَيْتَهُ الْحَرَامَ (الَّذِي جَعَلَهُ لِلنَّاسِ قِيَاماً)». نهج البلاغه، خطبه ۱۹۲
۱۰. امامی صدق، ج ۴، ص ۴۹۴؛ بحار الانوار، ج ۹۶، ص ۲۹
۱۱. المحسن، ص ۳۳۶، حدیث، ۱۱۰
۱۲. همان، حدیث ، ۱۰۹
۱۳. «... وَ اخْتَارَ مِنْ خَلْقِهِ سَمَاعًا أَجَابُوا إِلَيْهِ دُعْوَةَ وَ صَدَقُوا كَلْمَتَهُ وَ وَقَفُوا مَوَاقِفَ أَبْيَاهُ وَ تَشَبَّهُوا بِمَلَائِكَةِ الْمُطَفِّفِينَ بِعَرْشِهِ». نهج البلاغه، خطبه ۱
۱۴. سنن بیهقی، ج ۵، ص ۴۲
۱۵. صحیح بخاری، ج ۲، ص ۵۶۳ ، حدیث، ۱۴۸۰
۱۶. بقره : ۱۲۴ و ۱۲۵
۱۷. آل عمران : ۹۷-۹۵
۱۸. حج : ۲۷ و ۲۶
۱۹. حج : ۷۸
۲۰. علل الشرایع، ج ۶، ص ۴۰۶
۲۱. ذاریات : ۵۶
۲۲. مؤمنون : ۳۲
۲۳. فصلت : ۱۴
۲۴. نحل : ۳۶
۲۵. انعام : ۷۹
۲۶. انعام : ۱۶۲
۲۷. بقره : ۱۲۷ و ۱۲۸
۲۸. بقره : ۱۳۱

۲۹. صفات: ۹۱ و ۹۲

۳۰. شعر: ۸۱ - ۷۵

۳۱. محتنہ: ۴

۳۲. نساء: ۱۲۴ و ۱۲۵

۳۳. اعراف: ۱۵۷ - ۱۵۸

۳۴. «فَرَضَ عَلَيْكُمْ حَجَّ بَيْتِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلَهُ قُبْلَةً... وَاخْتَارَ مِنْ خَلْفِهِ سَمَاعًا أَجَابُوا إِلَيْهِ دُعْوَةً وَصَدَقُوا كَلْمَةً وَوَقَفُوا مَوَاقِفَ أَنْبِيَاءٍ وَتَسْهَلُوا بِمَلَائِكَتِهِ الْمُطَبِّفِينَ بَعْرَشَهُ». وَ حَجَ بَيْتُ اللهِ الْحَرَامِ رَا كَهْ قِيلَهُ آدَمِيَانِ اسْت، بَرْ شَمَا وَاجْبَ گَرْدَانَدِ... وَ ازْ مَيَانِ بَنْدَگَانِ خَوَد، شَنْوَایَانِی رَا بَرْگَزِیدَ کَهْ دَعْوَتْشِ رَا اجَابَتْ كَرْدَانَد وَ سَخْنَشِ رَا تَصْدِيقَ نَمَوْنَدَنَد، بَرْ جَایِگَاهِ پَیَامِبرِانَشِ قَدْمَ گَذَارَدَنَد وَ بَهْ فَرْشَتَگَانَشِ کَهْ بَهْ گَرْدَ عَرْشِ او در طَوَافِ هَسْتَنَدَ، شَبَاهَتْ پَیَادَا گَرْدَانَد. نَهْجَ الْبَلاَغَه،

خطبَهِ ۱

۳۵. بَقْرَه: ۳

۳۶. بَلْد: ۴

۳۷. حَجَ: ۷۸

۳۸. «حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رِيَهِ»، بَقْرَه: ۲۵۸

۳۹. كَافِي، ج ۴، ص ۴۳۴، حدِيث ۲

۴۰. حَشْر: ۱۹: «خَدَا رَا ازْ يَادَ بَرْدَانَد، پَسْ خَدَا نَيَزَ خَوْدَشَانَ رَا ازْ يَادَ آنَانَ بَرْد».

۴۱. بَلْد: ۱۴

۴۲. فَتْح: ۲۷

۴۳. من لَا يَحْفَرُهُ الْفَقِيهُ، ج ۲، ص ۱۵۴، حدِيث ۶۶۸

