

معیت قرآن و

سید محمد طباطبائی
دانشجوی دکترا رشته «قرآن و علم»
جامعة المصطفى العالمية

مقدمه

انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله عزوجل و عترتی اهل بیتی ألا وهم الخلفتان من
بعدی و لن یفترقا حتی یردا علی الحوض .^۱

قرآن و عترت دو اصل جدایی ناپذیر هستند که هر یک نیمه کامل کننده دیگری است .

این دو یادگار و میراث عزیز پیامبر (ص) در حقیقت پایه های اصلی دین میان اسلام می باشد
که از آغاز تولد این دین آسمانی با هم بوده و معرفت هر یک منوط به دیگری و بقای هر یک
شرط بقای دیگری است . پیامبر اکرم (ص) از همان روزی که فرمان یافت ، پیامبری اش را در
جمع عشیره و اقربای مطرح و آن را آشکار سازد ، به انتخاب جانشین پس از خود نیز دستور
یافت .^۲ تا همگان بدانند که رسالت و امامت از هم جدا نیستند . تنها تأملی کوتاه در
تاریخ ۱۴۰۰ ساله این دو و بلکه ماندگاری ابدی آنها ما را متوجه این نکته می کند که در
حقیقت اراده الهی بر این قرار گرفته است که این دو در کنار هم قرار گیرند و در سایه
تأییدها و حمایت های یکدیگر همواره بمانند تا گروندگان توحید را در «صراط مستقیم»
راهنمای باشند و به سرانجام مقصود برسانند .

بنابراین قرآن از گزند تحریف و نابودی در امان نمانده است مگر به پشتونه دانش ،

تلاش و جان نثاری‌ها و حمایت‌های اهل بیت^(ع) و همچنین نام و یاد و عظمت اهل بیت^(ع) و باقی نماند مگر در زیر پرچم تأییدات قرآن.

آری! امام حسن^(ع) از جمله این خاندان‌پاک است که قرآن، بیش از هر چیز دیگر عظمت مقامشان را ثابت کرده و هیچ چیز به اندازه قرآن گواه حقانیت آن بزرگوار نیست. این مطلب از جهات مختلفی درباره امام حسن^(ع) قابل بررسی است که یکی از آن جهات «معیت امام حسن^(ع) و قرآن» است.

رسول خدا (ص) در مورد معیت قرآن و عترت می‌فرماید:

«هم مع القرآن و القرآن معهم ولا يفارقونه ولا يفارقهم .»^۳

معیت قرآن و امام حسن^(ع) نیز از دو جنبه بررسی می‌شود، یکی از جنبه ویژگی‌های مشترک قرآن و آن بزرگوار و دیگری از جنبه تجلی قرآن در وجود امام حسن^(ع) و تطابق آن بزرگوار با آیات این کتاب شریف. امیرمؤمنان علی^(ع) در مورد اهل بیت^(ع) در نهج البلاغه می‌فرمایند: «فِيهِمْ كَرَائِمُ الْقُرْآنِ وَ هُمْ كَنُوزُ الرَّحْمَنِ»^۴

بنابراین مقاله در پی آن است که به وجوده اشتراک قرآن و امام حسن^(ع) پردازد و برخی از آن‌ها را بیان کند، ضمن اینکه در بخش پایانی مقاله جلوه‌هایی از قرآن در سخنان آن امام همام بیان شده است.

اشتراکات امام حسن^(ع) و قرآن

۱. هادی و راهنمای بودن

در زیارت امام حسن^(ع) خطاب به آن بزرگوار می‌گوییم: السلام عليك ايها الهدى المهدى^۵؛ سلام بر تو اي هادى هدایت شده.

همچنین این ویژگی را خداوند برای قرآن در آیات بسیاری یاد آور می‌شود، از جمله در آیه ۱ و ۲ سوره نمل می‌فرماید: تلک آیات القرآن و کتاب مبین. هدی و بشری للمؤمنین.

نیز در آیه ۹ سوره اسراء می‌فرماید: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلّٰتِي هُنَّ أَقْوَمُ... .

در بیان معنی هادی باید گفت: این واژه از «هدی» گرفته شده است.

راغب اصفهانی در این مورد می‌گوید:

هدایت، راهنمایی بالطف و مهربانی است و از این معنی «هدیه» است (سوغاتی

یا چشم روشنی دادن)...

«هداية الله» برای انسانها چهار وجه دارد: اول هدایت عمومی که به مقتضای آفرینش هر موجودی صورت می‌پذیرد، و در آن هر مکلف و انسان بالغی به وسیله عقل و هوش و معارف و علوم به آن هدایت به ناچار وابسته است، چنان که خدای

تعالی فرمود: **ربنا الذي أطعى كل شيء خلقه ثم هدى** (طه، ۵۰/۲۰)

دوم هدایت تشریعی که به مقتضای نیاز فردی و اجتماعی انسانها بر زبان پیامبران و با رساندن پیام خداوند به مردم به صورت قرآن یا کتاب‌های آسمانی دیگر رسیده است: **وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئمَّةً يَهْدِنَ بِأَمْرِنَا** (اتباع، ۷۳/۲۱)

سوم: (هدایت توفیقی که زمینه اش از خود انسان آغاز می‌شود) هدایتی که اختصاص به کسانی دارد که خود در راه هدایت و به کمال رسیدن حرکت کرده باشند: **وَالَّذِينَ إِهْتَدَوا زَادَهُمْ هُدًى** (محمد، ۴۷/۱۷)

چهارم: هدایت در آخرت به سوی بهشت و وصول به مطلوب: **سَيِّدِيهِمْ وَيَصْلُحُ**
بِاللَّهِمَّ (محمد/۵)

این چهار گونه هدایت به ترتیبی است که گفته شد و هر کدام زمینه ساز دیگری است... انسان نمی‌تواند احدي را به هدایت توفیقی و نتیجه برساند مگر اینکه او را دعوت به هدایت کند و راهها را به او بسناساند. در این‌باره خدای تعالی می‌فرماید: **وَلَكُلُّ قَوْمٍ هَادٍ** (رعد، ۱۳/۷)؛ دعوت کننده به هدایت.^۶

از آنچه گفته شد نتیجه می‌گیریم که: «هادی» یعنی کسی که با لطف و مهربانی دعوت به هدایت می‌کند و راهها را به انسانها می‌شناساند و این ویژگی از اشتراکات امام حسن^(ع) و قرآن است.

۲. نور بودن

ویژگی مشترک دیگر میان امام حسن^(ع) و قرآن «نور» بودن است، چنان که خداوند در قرآن از این کتاب شریف با عنوان «نور» یاد می‌کند: **قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ**
مُبِينٌ (مائده، ۱۵/۵)

در زیارت امام حسن^(ع) هم خطاب به آن حضرت می‌گوییم: **السلام عليك يانور الله؛ سلام بر تو ای نور خدا.**

راغب در معنای نور می‌گوید:

روشنایی پراکنده ایست که کمک به دیدگان و بینایی می‌کند که دو گونه است:

نور دنیاگی و نور آخرتی. نور دنیاگی هم دو قسم است:

۱. نور معقول که کمک به چشم دل و بصیرت می‌کند، مثل نوری از ضمیر و اوامر الهی مانند نور عقل و نور قرآن

۲. نور محسوس که به دیدن چشم ظاهر کمک می‌کند که از اجسام نورانی ساطع و منتشر می‌شود.^۷

راغب همچنین نور را به نفرت داشتن از تردید و شک، معنا کرده است.^۸

بنابراین امام حسن^(ع) و قرآن هردو با وجود خود، به چشم دل و بصیرت بشریت کمک می‌کنند و آن را بینا می‌سازند و همچنین شک و تردید را با برآهین و دانش خود از بین می‌برند.

۳. صراط بودن

در زیارت امام حسن^(ع) خطاب به آن بزرگوار می‌گوییم:

السلام عليك يا صراط الله؛ سلام بر تو اي صراط خدا.

این ویژگی را نیز خداوند برای قرآن یاد می‌کند:

و كذلك أوحينا إليك روحأ من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم. صراط الله الذى له ما فى السماوات وما فى الأرض... (شورى، ۵۲-۵۳/۴۲)؛ و این چنین ای پیامبر، روحی را که از عالم امر ما و حامل قرآن است، به سوی تو فرستادیم. تو پیش از آن نمی‌دانستی کتاب آسمانی چیست و چه معارفی را در بر دارد و باورها و کارهای شایسته را نیز به تفصیل نمی‌شناختی که کدامند و به همه آنها ملتزم نبودی، ولی ما آن را نوری قرار دادیم که هر یک از بندگان خود را که بخواهیم به وسیله آن هدایت می‌کنیم و قطعاً تو نیز مردم را به راه راست رهنمون می‌شوی. راه همان خدایی که آنچه در آسمان‌ها و زمین است تنها از آن اوست....

در مفردات راغب آمده است:

صراط: راه مستقیم. برای راه واژه‌های متعددی - چه به صورت مفرد و چه به

صورت جمع-در قرآن آمده است مانند: سبیل و سبل- طریق و طرق- منهاج و مناهج - مسلک و مسالک....

تنها واژه‌ای که در این معنی مفرد است و جمع ندارد، صراط است که اگر با صفتی یا اضافه‌ای به کار نرود، در معنی ملازم بودن راه خیر است... از جمع معانی آیات (که صراط در آنها به کاررفته است) می‌فهمیم، صراط یک راه بیش نیست که یا پایانش خیر است و مستقیماً به رضوان خدا می‌رسد و یا راه مستقیمی است که به سوی دوزخ راهبری می‌کند. راه مستقیم هم همان است که انحراف و اعوجاجی و یا کژی در آن نباشد برخلاف راه‌های انحرافی که فلسفه جمع دانستن کلماتشان همان انحرافات و هوشهای شیطانی یا مادی است که گوناگون است و لذا در قرآن می‌گوید: *لَا تَبْغُوا خَطُوطَ الشَّيْطَانِ* (بقره، ۲۰۸)

طریحی می‌نویسد: صراط مستقیم یعنی راه روشن که همان دین اسلام است. اگر دین صراط نامیده شده، به خاطر این است که به بہشت متنهی می‌شود، همان گونه که صراط و راه مستقیم، رونده‌اش را به مقصد و هدف می‌رساند.^۹

ابوعبیده می‌گوید: *الصَّرَاطُ: الْمِنَهَاجُ الْوَاضِحُ*؛ یعنی راه روشن که تاریکی در آن نیست و همان راه نورانی الله است.^{۱۰}

بهترین توجیه و تفسیر را نویسنده‌گان کتاب *معجم الفاظ القرآن الكريم* نموده‌اند: صراط راهی است که انحراف ندارد و به خیر می‌رساند، مگر اینکه با صفتی دیگر وصف شود.^{۱۱}

بنابر آنچه گفته شد، امام حسن^(ع) و قرآن هر دو نشانگر یگانه راه خیر و سعادت هستند که قدم گذاشتن در آن راه هیچ انحرافی را به دنبال ندارد.

۴. بیان بودن

در زیارت امام حسن^(ع) خطاب به آن بزرگوار می‌گوییم: *السلام عليك يا بيان حكم الله؛ سلام بر تو اي بيان حكم خدا*.^{۱۲} و نیز در قرآن در مورد این کتاب شریف می‌خوانیم: *هذا بيان الناس* (آل عمران، ۱۳۸/۳) و *نزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء* (نحل، ۸۹/۱۶) در مورد معنای «بيان» باید گفت: «بيان، کشف و آشکار شدن چیزی است و معنی آن اعم از نطق است که ویژه انسان می‌باشد. وسیله تبیین و روشن کردن چیزی را نیز بیان

نامیده اند. عده‌ای از علماء گفته اند بیان بر دو گونه است: اول خبر دادن واضح و آشکار و روشن در پدیده‌ها و اشیائی که در حالی از حالات به آثار صنع خداوند دلالت دارند. دوم: بیان در معنی خبر خواستن و کشف از چیزی با پرسش کردن و خبر گرفتن از آن، پاسخ گفتن یا نوشتن یا اشاره کردن.

کلام و سخن به این دلیل که معنای مورد نظر و هدفش را روشن و آشکار می‌کند. بیان نامیده می‌شود، مانند «هذا بیان للناس» چیزی هم که به وسیله آن معنی محمل و مبهم کلام تشریح و روشن می‌شود، بیان است، مثل سخن خدای تعالی: ثم إنَّ عَلِيْنَا بِيَانَه (قیامت، ۱۹/۷۵).^{۱۳}

بنابراین، قرآن از این جهت که سخن و کلامی است که معنای مورد نظر خداوند را روشن می‌کند و همچنین امام حسن^(ع) هم از آنجا که مفسر قرآن کریم است و هم از این جهت که وصی پیامبر بوده و پس از پیامبر، وظیفه تبیین احکام خدا و تشریح و رفع اجمال از آنها را بر عهده داشته است، بیان نامیده می‌شوند.

۵. طاهر بودن

از خطاب‌های دیگر در زیارت امام حسن^(ع) که بیان‌گر ویژگی‌های مشترک میان ایشان و قرآن می‌باشد، عبارت است از:

السلام عليك ايها الطاهر الزكي؛ سلام بر تو اي پاک پاکيذه.^{۱۴}

در بیان معنی طاهر، راغب در مفردات می‌گوید:

طاهر، يعني پاک. طهارت بر دو گونه است: ۱. طهارت جسم: فلا تقربوهن حتى
طههرن (بقره، ۲/۲۲۲)

طهارت نفس: لا يمسه إلا المطهرون (واقعه، ۵۶/۷۹) به حقایق معرفت قرآن نمی‌رسد، مگر کسی که نفسش را پاکیزه گرداند و از آلوده شدن به فساد نگه دارد.

طاهر (يعني پاک کننده) دو گونه است:

اول: اینکه صفت پاکی و طهارت آن را متعددی نمی‌کند، مثل طهارت لباسی که طاهر است، بدون اینکه بتوان آن را «مطهیر؛ پاک کننده» دانست.

دوم: اینکه صفت طهارت چیزی را متعددی یعنی پاک کننده غیر از خودش قرار می‌دهد.^{۱۵}

بنابراین ویژگی طهارت از چند جهت قابل بررسی است:

الف: امام حسن^(ع) همچون قرآن، از هر گونه پلیدی پاک و به دور است و این پاکی به موجب نزول آیه تطهیر: إنما يرید الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرًا (احزاب، ۳۳/۳۳) برای اهل بیت پیامبر و از جمله وجود شریف آن حضرت ثابت شده است.

ب: همان گونه که قرآن پاک کننده است: يتلوا عليهم آياتك و يعلمهم الكتاب و الحكمة و يزكيهم (بقره، ۱۶)، اهل بیت و از جمله امام حسن^(ع) هم پاک کننده هستند: و جعل صلواتنا علیکم و ما خصّنا به من ولايتکم طیباً لخلقنا و طهارة لأنفسنا و تزکیه لنا و کفاره لذنبنا؛ صلوات ما را خاص شما کرد و ولایت شما را خاص ما برای پاک بودن خلقت ما و پاک شدن خود ما و تزکیه ما و کفاره گناهان ما.^{۱۷}

امام حسن^(ع) در این زمینه می فرماید:

کسی که ما را تنها برای خدای بزرگ دوست بدارد، خداوند او را بهره مند خواهد کرد و کسی که ما را برای غیر خدا دوست داشته باشد، خدا آن گونه که بخواهد درباره او تصمیم می گیرد. آگاه باشید همانادوستی ما خاندان پیامبر^(ص) گناهان را فرو می ریزد، آن چنان که تندباد، برگ درختان را.^{۱۸}

ج: همان طور که قرآن را بدون وضو و طهارت نمی توان مس کرد (لامسهه المطهرون)، برای دست زدن به نام مبارک امام حسن^(ع) هم داشتن وضو و طهارت واجب است.^{۱۹} همچنین همان گونه که برای قرائت قرآن داشتن وضو مستحب است، طهارت از واجبات، و وضو و غسل از مستحبات و آداب زیارت امام حسن^(ع) می باشد.^{۲۰}

۶. حق بودن

یکی از ویژگی های مشترک میان قرآن و امام حسن^(ع) حق بودن است، چنان که در زیارت ایشان خطاب به آن بزرگوار می گوییم:

السلام عليك ايها الحق الحق؛ سلام بر تو اي حق به حقيقة پيوسته.^{۲۱}
خدای تعالی می فرماید: فهـى الله الـذين آمنوا لـما اختلفوا فـيهـ من الحقـ (بقره، ۲/۲۱۳)
درایات مختلفی از قرآن نیز به ذکر این صفت در مورد کلام شریف خداوند بر می خوریم: و انزلنا إلـيـكـ الـكتـابـ بـالـحـقـ مـصـدـقاـ لـماـ بـيـنـ يـديـهـ مـنـ الـكتـابـ (مائده، ۵/۴۸)، هو الحق مصدقاً لـماـ معـهـمـ (بقره، ۲/۹۱)

راغب در مفردات درباره حق می گوید:

اصل حق، مطابقت و یکسانی و هماهنگی و درستی است، مثل مطابقت پایه درب در حالی که در پاشنه خود با استواری و درستی می چرخد و می گردد.

راغب همچنین در مورد «حقیق» می گوید:

در سخن خدای تعالی که فرمود: حقیق علی آن لا أقول على الله إلا الحق (اعراف، ٧)

۱۰۵) گفته اند: «حقیق» معنايش سزاوار و شایسته است که به صورت «حقیق علی»

نیز خوانده شده است؛ یعنی: «بر من سزاوار است» که گفته اند یعنی: بر من واجب

است. ۲۲

بنابراین، امام حسن(ع) و قرآن هردو وجودی هستند که به مقتضای حکمت ایجاد شده اند و در ذات و گفتار و باور مطابق با واقع هستند، به طوری که سزاوار پیروی می باشند.

٧. امام بودن

همان طور که قرآن امام است و پیامبر (ص) می فرماید: عليکم بالقرآن فاتخذوه اماماً و قائداً.

امام حسن(ع) هم امام است: السلام عليکم ائمه المؤمنین؛ سلام بر شما امامان مؤمنان. ۲۳

راغب در مفردات می گوید:

امام کسی است که به پیشوایی او در قول و فعل اقتداء می شود و یا کتابی و چیزی است چه برقی باشد و چه بر باطل - جمع امام ائمه است - در آیه یوم ندعوا کل اناس بِإمامَهُم (اسراء، ١٧/٧١) یعنی به کسی که به او اقتداء می کردند و هم چنین گفته شده است به امامهم؛ یعنی به کتابشان. ۲۴

بنابراین، امام حسن(ع) و قرآن هردو پیشوایی هستند که انسانها موظف هستند در گفتار و کردار به آنها اقتدا کنند و آنها را الگو و برنامه و سرلوحه زندگی خود قرار دهند.

٨. وارث بودن

قرآن وارث کتاب های پیشین است: و أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدَّقًا لِمَا بَيْنَ يَدِيهِ منَ الْكِتَابِ وَ مَهِيمَنًا عَلَيْهِ (مائده، ٤٨/٥)

امام حسن(ع) هم وارث پیامبران و ائمه پیشین است:
السلام عليك يا وارث آدم صفة الله ، السلام عليك يا وارث نوح نبی الله...؛ سلام بر
تو ای وارث آدم ، برگزیده خدا . سلام بر تو ای وارث نوح ، پیامبر خدا....^{۲۵}
راغب در مفردات می نویسد:

به هر چیزی که بدون رنج و زحمت حاصل شود، می گویند: اورث کذا و نیز به
کسی که چیزی گوارا را مالک شده است، می گویند: ورث کذا
خدای تعالی فرمود: اولئک هم الوارثون الذين يرثون (مؤمنون، ۱۰/۲۳) ویرث من آن
یعقوب (مریم، ۶/۱۹) که مقصود همان وراثت پیامبری و علم و فضیلت بدون مال
است؛ زیرا مال در نظر پیامبران ارزش چندانی ندارد که در آن رقابت کنند، بلکه
مال دنیوی که آنها حاصل کرده‌اند، بسیار اندک و ناچیز بود...^{۲۶}
از آنچه گفته شد می توان چنین نتیجه گرفت که خداوند همه دانش‌ها و فضیلت‌های
کتاب‌های پیشین را به قرآن ارزانی داشته و همه علوم، فضایل و مقام انبیاء و امامان گذشته
را در اختیار امام حسن(ع) قرار داده است.

۹. واعظ و نصیحت گر بودن

قرآن نصیحت کننده و موعظه گری بی غل و غش است: امام علی(ع) در نهج البلاغه
در مورد قرآن می فرماید: هو الناصح الذي لا يغش ، و خداوند هم در قرآن می فرماید: هذا
بيان للناس وهدى و موعظة للمتقين (آل عمران، ۱۳۸/۳)
امام حسن(ع) نیز از این ویژگی برخوردار است: ونصحت لهم في السر والعلانية و
دعوتهم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة.^{۲۷}

نصح: کار و سخنی است که مصلحت شخص است و هم نشین در آن باشد:
لقد أبلغتكم رسالة ربّي و نصحت لكم ولكن لا تجبنوا الناصحين (اعراف، ۷۹/۷)
در آیه: توبوا إلى الله توبة نصوحاً (تحریم، ۸/۶۶) به یک از دو معنی: با اخلاص یا
ثابت و استوار تعبیر می شود.^{۲۸}

وعظ ، وادرار نمودن به چیزی است که با بیم دادن همراه است . خلیل بن احمد
می گوید: وعظ تذکر و یاد آوری سخنی است که با خیر و خوبی همراه باشد که
قلب و دل را لطیف و روشن می سازد .

«عظة» و «موعظة» هر دو اسم است؛ یعنی پند و اندرز نیکو.^{۲۹}

از آنچه راغب در مفردات در مورد موعظه و نصیحت می‌گوید، نتیجه می‌گیریم که قرآن و امام حسن^(ع) هر دو، خیرخواهان و بیم دهنده‌گانی هستند که با یادآوری خیر و نیکی توأم با مهربانی، قلب ودل انسان را لطیف و روشن می‌سازند.

۱۰. حکمت بودن

همچنان که قرآن مشعل دار حکمت است و پیامبر^(ص) در مورد قرآن می‌فرماید: فیه مصابیح الهدی و منارالحكمة، و خداوند نیز می‌فرماید:

و ما أَنْزَلْنَا عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ (بقو، ۲۳۱/۲)، امام حسن^(ع) نیز معدن حکمت است: در زیارت جامعه خطاب به اهل بیت^(ع) از جمله آن بزرگوار می‌گوییم: السلام على محال معرفة الله و مساكن برکة الله و معادن حکمة الله.

راغب در مفردات می‌گوید:

حکمة، یعنی؛ به حق رسیدن با علم و عقل، پس حکمت از خدای تعالی شناسایی اشیاء و ایجاد آنها از سوی اوست برنهایت استواری، و حکمت از انسان شناخت آن موجودات و انجام نیکی ها و خیرات است و این همان چیزی است که قرآن با آن لقمان را توصیف می‌کند: در این سخن که خدای عزوجل فرمود: و لَقَدْ آتَيْنَا لَقَمَانَ الْحِكْمَةَ (لقمان، ۱۲/۳۱) و تمام حکمت را با وصفی که از آنها نموده، خبر داده است... و نیز اگر قرآن با واژه حکیم توصیف می‌شود، برای این است که قرآن، در برگیرنده و متنضم حکمت است، مانند آیه: الر، تلک آیات الكتاب الحکیم (یونس، ۱/۱۰) در مورد آیات و یعلمهم الكتاب و الحکمة (بقره، ۱۲۹/۲) و و اذکرن ما يتلى في بيونکن من آیات الله والحكمة (احزان، ۳۴/۳۳).

۱۱. حجت و بینه بودن

یکی دیگر از صفات مشترک میان قرآن و امام حسن^(ع) حجت بودن است، چنان که در زیارت امام حسن^(ع) ایشان را با عبارت: السلام عليك يا حجة الله؛ سلام بر تو ای حجت خدا. مورد خطاب قرار می‌دهیم.

خداوند هم در قرآن در مورد این کتاب شریف می‌فرماید: فقد جائكم بینة من ربکم و

هدی و رحمة (انعام، ۶/۱۵۷)

راغب در مورد معنای کلمه حجت می‌گوید:

«حجّة» دلالتی روشن بر اساس راه مستقیم با قصد و هدف مستقیم و چیزی است

که بر صحّت و درستی یکی از دو نقیض اقتضا و حکم می‌کند.^{۳۱}

راغب همچین در مورد معنای «بینة» می‌نویسد:

«بینة» یعنی دلالت روشن عقلی یا محسوس. گواهان را نیز در دعاوی «بینة»

نامیده‌اند به جهت سخن پیامبر(ص) که فرمود: البینة للّمدعى و اليمين على من

انکر؛ آوردن دو شاهد بر عهده کسی است که اقامه دعوی می‌کند و سوگند بر

عهده انکار کننده دعواست.^{۳۲}

بنابراین معنا می‌توان گفت: امام حسن(ع) و قرآن هردو دلالت روشن و گواه حق هستند

که بر صحّت و درستی آن حکم می‌کند و با رجوع به آنها می‌توان راه و نشان حق را یافت.

چنان‌که در زیارت جامعه از اهل بیت(ع) از جمله امام حسن(ع) به عنوان دلیل یاد شده

است: و پیامبر(ص) نیز در مورد قرآن می‌فرماید: و هو القرآن و الدلیل علی خیر السبيل.

در مورد معنای دلیل در مفردات راغب آمده است:

دل، الدلالة؛ یعنی آنچه به وسیله آن شناسایی چیزی حاصل می‌شود، دلالت الفاظ

بر معنی و دلالت اشارات در رمزها و نوشته‌ها و پیمانها در حساب.

الدال: کسی یا چیزی است که از دلالت حاصل می‌شود و به دست می‌آید.

دلیل صیغه مبالغه است. دال و دلیل هردو دلالت نامیده شده‌اند، مثل نامیدن

چیزی به مصدر آن.^{۳۳}

۱۲. ثقل بودن

ویژگی مشترک دیگر امام حسن(ع) و قرآن «ثقل» بودن است، چنان‌که رسول گرامی

اسلام در حدیثی که به «حدیث ثقلین» مشهور شده است، در این باره می‌فرماید: «انی

تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهمما لَنْ تضلُّوا ابداً و انهمَا

لن یفترقا حتی یردا علیَّ الحوض».

«ثقل» مقابل خفّه و به معنای سنگینی است.

ثقیل، هر چیزی که به هنگام وزن کردن یا اندازه گیری، وزن و اندازه اش برکفه

مقابلش می‌چربد و برتری می‌یابد که البته این معنی در اصل برای اجسام و اجرام

است و سپس، در معانی و مفاهیم نیز به کار رفته است: خداوند می فرماید: أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرُمٍ مُّنْتَقْلُونَ (طور، ۴۰/۵۲) یعنی آیا از ایشان مزد و پاداشی خواسته ای که از پرداخت و توانش گرانبار هستند؟^{۳۴}

با توجه به آنچه گفته شد، شاید بتوان گفت: بهترین معنای «ثقل» به عنوان یک ویژگی مشترک میان امام حسن(ع) و قرآن، «چیز گرانبها» است:

انی تارک فیکم الثقلین؛ من دو چیز گرانبها در نزد شما بر جای و به یادگار می گذارم.

۱۳. کریم بودن

امام حسن(ع) به عنوان کریم اهل بیت مشهور است و این ویژگی را خداوند برای کلامش ذکر می کند: إِنَّهُ لِقَرْآنَ كَرِيمٍ (وافعه، ۵۶/۷۷).

در مورد معنای این واژه باید گفت:

کرم: بخشش و نعمت دادن.

هرگاه خدای تعالی با این واژه وصف شود، اسمی از برای احسان و نعمت بخشیدن ظاهر و روشن او است، مثل آیه فان ربی غنی کریم (نم، ۴۰/۲۷) و هرگاه انسان با واژه «کرم» وصف شود، در آن صورت اسمی است برای اخلاق و افعال پسندیده ای که از انسان ظاهر می شود و واژه «کریم» تا وقتی که آن اخلاق و رفتار ظاهر نشود، گفته نمی شود.

بعضی از علماء گفته اند: «الكِرْمُ كالحرِيَّةِ إِلَّا أَنَّ الْحَرِيَّةَ قد تقال في المحسَنِ الصَّغِيرِيِّ وَ الْكَبِيرِيِّ؛ يَعْنِي صَفَتُ كَرِيمٍ وَ بِخَشِنَدَيْكَيِّ مِثْلُ صَفَتِ جَوَانِمَرْدِيِّ اسْتُ، جَزِ اِينَكَهُ جَوَانِمَرْدِيِّ وَ حَرِيَّتُ درِ خَوَيِّبَهَايِّ كَوْچَكُ وَ بِزَرْگَ هَرَ دَوَ بَهْ كَارَ مَرْدَ» [ولی کرم گفته نمی شود، مگر در نیکی ها و محسن بزرگ مثل کسی که مالی را در راه تجهیز سپاهیانی که در راه خدا می جنگد، می بخشد و انفاق می کند و همچنین در تحمل کفالت از ریخته نشدن خون مردم].

در آیه: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْقَاصُكُم (حجرات، ۴۹/۱۳)

جز این نیست که با ظاهر شدن افعال پسندیده از انسان، شریف ترین و گرامی ترین آنها آن کارهایی است که خوشنودی و رضای خدای تعالی و وجهه خدایی، هدف آن کار باشد، پس کسی که با کردارهای نیک و عملش چنین قصده داشت، او

متقی است، بنابراین، گرامی ترین مردم در پیشگاه خدا با تقواترین آنهاست و هر چیزی که در حد غایت خودش شریف و ارجمند باشد، با واژه «کرم» توصیف می شود. خدای تعالی می فرماید: انتبا فیها من کل زوج کریم.^{۳۵} بنابراین، امام حسن^(ع) و قرآن هر دو کریم هستند. امام حسن^(ع) از آن جهت که صاحب محاسن بسیار بزرگی بودند و با تقواترین فرد زمانه خود به شمار می رفتد و قرآن، از آن جهت که در حد و غایت خود شریف و ارجمند می باشد.

۱۴. حبل الله بودن

قرآن و امام حسن^(ع) هر دو «حبل الله» هستند. این عبارت از آیه ۱۰۳ سوره آل عمران برگرفته شده است که می فرماید: **وَاعْتَصِمُوا بِحِبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرَقُوا.** راغب در معنای «حبل» می نویسد:

حبل معروف است (ریسمان وطناب)

خدای عزوجل می فرماید: **فِي جَيْدِهَا حِبْلٌ مِنْ مَسَدٍ** (تبت، ۱۱۱، ۵) برای وصل کردن و پیوستن به هر چیزی که بایستی به آن رسیده شود، واژه حبل به صورت استعاره به کار رفته است، چنانچه در آیه **وَاعْتَصِمُوا بِحِبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا**. اشاره شده، پس «حبل الله» همان چیزی از قرآن و عقل و خرد است که به وسیله آن دور شدن از گناهان و وصول به قرب خدا حاصل می شود و یا هر چیز دیگری که اگر به آن تمسک جستی و از گناهان باز ماندی، تو را به جوار رحمت حق می رساند.^{۳۶}

علامه طباطبائی در تفسیر المیزان در ذیل آیه ۱۰۳ سوره آل عمران می گوید:

با توجه به آیات قبل از آن منظور از اعتضام به «حبل الله» اعتضام به خدا و رسول است؛ یعنی آن رابط و واسطه‌ای که بین عبد و رب را به هم وصل می کند و آسمان را به زمین مرتبط می سازد. چون گفتیم اعتضام به خدا و رسول، اعتضام به کتاب خدا است که عبارت است از وحی که از آسمان به زمین می رسد و اگر خواستی، می توانی اینطور بگویی: حبل الله همان قرآن و رسول خدا^(ص) است، چون قبلاً توجه فرمودی که برگشت همه اینها به یک چیز است.^{۳۷}

در همه آنچه که ذکر آن گذشت، حبل الله، به قرآن و رسول خدا تفسیر شده است،

اما در روایات «حبل الله» به اهل بیت هم تفسیر شده است، چنان که امام باقر^(ع) در مورد آیه ۱۰۳ آل عمران فرمود: چون خداوند می داند که مردم بعد از ارتحال پیامبر اکرم گرفتار تفرقه و اختلاف خواهند شد، لذا آنان را از تفرقه و جدایی منع کرده است و امر فرمود که همگی بر ولایت امیرالمؤمنین و ائمه معصومین متحد شوند و تفرقه را کنار بگذارند. امام مردم را به سوی قرآن و قرآن مردم را به سوی امام هدایت و راهنمایی می کند.^{۳۸}

۱۵. فرسودگی ناپذیری و کهنه ناشدنی

همانطور که «القرآن یجری کما تجری الشمس والقمر» و «فهو فی كل زمان جدید»^{۳۹} سنت و نام امام حسن^(ع) نیز در طول هزار و چهارصد سال کهنه نشده و بر سر زبان هاست.

۱۶. تفسیر به رأی و تلاش برای تحریف

قرآن کریم، به ویژه پس از وفات پیامبر^(ص) از سوی مفسران به ظاهر مسلمان و آنان که مصدق آیه «فی قلوبہم مرض» بودند و نیز از سوی غیر مسلمانان، مورد تفسیرها و تأویل های خود خواسته (تفسیر به رأی) قرار گرفت و تلاش های زیادی برای تحریف آن انجام شد. من **الذین هادوا يحرّقون الكلم عن مواضعه و يقولون سمعنا وعصينا... (نساء، ۴/۴۶)** سخنان، کارها، برنامه ها و شخصیت و جایگاه امام حسن^(ع) نیز چه در دوران آن بزرگوار و چه پس از آن، در معرض تلاش های معارضانه برای تحریف و تأویل و تفسیرهای باطل قرار گرفت.^{۴۰}

۱۷. بخش بخش شدن

در قرآن در زمان نزول از سوی مشرکان تفسیم و بخش بخش شد. این کتاب شریف خود می فرماید: **كما أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ . الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عَضِيْنَ (حجر، ۹۰/۱۵-۹۱)**؛ همچنان که عذابی بر تقسیم کنندگان فرو فرستادیم. کسانی که قرآن را بخش بخش کردند (بخشی را سحر و بخشی دیگر را انسان های پیشینیان و بخشی را ساخته و پرداخته پیامبر شمردند).

امام حسن^(ع) نیز از سوی معاندان زمان خود بخش بخش شد. آنها بخش دینی شخصیت امام حسن^(ع) را پذیرفتند، اما بخش سیاسی شخصیت آن بزرگوار را نپذیرفتند و منکر آن شدند.^{۴۱}

۱۸. نجات بخش بودن

فلسفه نزول قرآن بر انسان‌ها، نجات آنها از تنگنای کفر و نادانی و نمایاندن راه سعادت به آنهاست.

اهل بیت و از جمله امام حسن^(ع) هم نجات بخش هستند. رسول گرامی اسلام با اشاره به این ویژگی اهل بیت، آنها را به کشتی نوح تشبیه کرده است: مثل اهل بیتی کسفینه نوح...

در صلوات شعبانیه نیز می‌خوانیم: اللهم صل علی محمد و آل محمد الفلك الجاریة فی اللحج الغامرة يأمن من راكبها و يغرق من تركها.

۱۹. مهجور بودن

یکی دیگر از ویژگی‌های مشترک میان امام حسن^(ع) و قرآن، مهجوریت است. در قرآن به این ویژگی کتاب شریف اشاره شده است: و قال الرسول يا رب إِنَّ قومي أَتَخْذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (فرقان، ۲۵/۳۰)؛ روزی که محمد^(ص) فرستاده خدالب به سخن می‌گشاید و می‌گوید پروردگارا، کافران و گنهکاران قوم من این قرآن را وانهادند.

هجر و هجران: دور شدن از دیگری است یا با زبان و یا با دل و قلب. خدای تعالی فرمود: وَا هِجْرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ (نساء، ۴/۳۴)؛ کنایه از نزدیک نشدن به آنهاست (یعنی همسران) و در آیه: إِنْ قَوْمٍ إِتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (فرقان، ۲۵/۳۰) به معنی دور شدن از قرآن با دل و قلب و زبان است.

همچنین آیه و الْرَّجْزُ فَاهْجِرْ (مدثر، ۷۴/۵) تشویقی است بر دور شدن تمام وجود از گناهان.

بنابراین، مهجوریت قرآن و امام حسن^(ع) به این معنی است که مردم با دل و قلب و زبان و بدن از آنها دوری جستند. به این نحو که یاد و علاقه آن دو را از دل خود بیرون کردند، زبان خود را از آوردن نام آنها و سخنان آنها بازداشتند و از رجوع به آن دو خودداری نمودند.

۲۰. متمسک بودن

همان طور که خداوند در قرآن به تممسک به این کلام آسمانی سفارش کرده است: الَّذِينَ يَمْسَكُونَ بِالْكِتَابِ وَ اقَامُوا الصَّلَاةَ. وَ حَتَّىٰ بِهِ پِيَامْبُرٌ شَدَّ دُسْتُورًا دَادَهُ اسْتَ كَه بِهِ قَرآن متمسک

شود : فاستمسک بالذی أُوحیٰ إِلَيْکَ إِنکَ عَلیٰ صِرَاطَ مُسْتَقِیمٍ (ز خرف، ۴۳/۴۳) تمسک به اهل بیت و از جمله امام حسن(ع) هم بسیار سفارش شده است و رسول خدا(ص) در این باره می فرماید : انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهمما لن تضلوا ابداً .

حال باید پرسید که تمسک یعنی چه؟

راغب در مفردات می گوید :

مسک : امساک یعنی حفظ کردن یا دل بستن به چیزی . خداوند فرمود : یمسک السّماء أَنْ تَقْعُ عَلَى الْأَرْضِ (حج، ۶۵/۲۲)، یعنی آن را از سقوط حفظ می کند . و «استمسک بالشی» وقتی است که قصد دریافت و تعلق به چیزی باشد : خدای تعالی فرمود : فاستمسک بالذی أُوحیٰ إِلَيْکَ و نیز فرمود : أَمْ أَتَيْنَا هُمْ كِتَابًا مِّنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُون ؛ یا اینکه کتابی قبل از قرآن به آنها داده شده که به آن دل بسته اند . تمسکت و مسکت هر دو به یک معنی است^{۴۲}

بنابراین تمسک به قرآن و اهل بیت بر معنای محافظت بر دریافت معارف و ارزش های آنها و دل بستن به آنهاست .

۲۱ . سید و آقا بودن

رسول خدا(ص) در مورد قرآن می فرماید : «سیدالکلام ، القرآن» ایشان همچنین در مورد امام حسن(ع) و امام حسین(ع) می فرماید :

ان الحسن و الحسين سیدا شباب اهل الجنة ؛ حسن(ع) و حسین(ع) سرور و آقای جوانان اهل بهشت هستند .

سید بودن قرآن و امام حسن(ع) به معنای سرور بودن آن دو می باشد .

۲۲ . متهم شدن

قرآن و امام حسن(ع) هر دو متهم شدند :

و إِذَا رأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ . وَ قَالُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سُحْرٌ مُّبِينٌ . (صفات، ۳۷/۱۵۱۴)

این آیه و آیات دیگری نشان دهنده اتهاماتی است که مشرکین به قرآن و آورنده اش می زدند . اندیشه ها و برنامه های قرآنی و الهی امام حسن(ع) نیز ، به ویژه پس از صلح با معاویه مورد اتهام های بسیاری قرار گرفت .^{۴۳}

۲۳. مورد احتجاج و مبارزه واقع شدن

کلام آسمانی خداوند از لحظه نزول تا کنون همواره مورد مبارزه قرار گرفته است که بسیاری از آیات قرآن از جمله آیه : **أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قَلْ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلَهِ وَادْعُوا مِنْ إِسْتِطْعَتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ** (یونس، ۱۰) گویای این مطلب است .

جایگاه ، شخصیت و وجود نازین امام حسن^(ع) نیز همچون قرآن همواره مورد مبارزه و سوء قصدهای بسیاری قرار گرفت که سرانجام در نتیجه همین سوء قصدها به شهادت رسید .^{۴۴}

۲۴. عظیم بودن

قرآن کتابی عظیم است : و لَقَدْ آتَيْنَاكُمْ سَبْعًا مِّنَ الْمُثَانِي وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (حجر، ۱۵/۸۷) امام حسن^(ع) نیز عظیم الشأن است : فَمَا أَحْلَاءُ أَسْمَائِكُمْ وَ أَكْرَمُ انفُسِكُمْ وَ أَعْظَمُ شَأْنِكُمْ وَ أَجْلُ خَطْرِكُمْ .^{۴۵}

معنای عظیم :

راغب در مفردات می نویسد :

عظم الشيء : اصلش این است که اسکلت و استخوانش بزرگ شد، سپس برای هر چیز بزرگی واژه «عظمة» که در حکم بزرگی محسوس یا معقول و جسمی و معنوی است استعاره شده است، در آیات عذاب یوم عظیم . (انعام، ۶/۱۵)

قل هو نبوا عظیم (ص، ۳۸، ۳۸/۶۷) من القریتین عظیم (زخرف، ۴۳/۳۱)

پس واژه «عظیم» هر گاه در اجسام به کار رود، اصلش این است که بزرگ بودن در اجزاء به هم پیوسته آن است و در بزرگی اجزاء جدا شده از هم نیز عظیم می گویند، مانند: جیش عظیم و مال عظیم .

عظیمه : حادثه بزرگ .^{۴۶}

بنابراین عظیم بودن امام حسن^(ع) و قرآن به معنای بزرگی آنها از لحاظ مرتبه و مقام است .

۲۵. ولایت داشتن

قرآن ولی همه کسانی است که به آن ایمان آورده اند و خداوند در قرآن ، فرمان می دهد که همه خود را تحت سرپرستی این کتاب الهی و مطیع دستورات و برنامه های آن قرار

دهند: کتاب أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرْجٌ مِّنْهُ لَتَنْذَرْ بِهِ وَذَكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ . إِنَّبِعَا مَا أَنْزَلَ اللَّهُمَّ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَبْعَوَا مِنْ دُونِهِ أُولَئِءِ قَلِيلًاً مَا تَذَكَّرُونَ (عِرَافٌ، ۷-۲)؛ این قرآن کتابی گران قدر است که به سوی تو فرستاده شده است، پس مبادا از ناحیه آن در سینه ات تنگی و فشاری باشد. خدا آن را فرو فرستاد تا مردم را به وسیله آن هشدار دهی و برای مؤمنان مایه یادآوری باشد و مقام پروردگارشان را به آنان بشناساند. ای مردم از آنچه از جانب پروردگارشان به سوی شما فرستاده شده است، پیروی کنید و تحت ولايت و سرپرستی او در آید و از غیر او که سرپرست شما می گردند، پیروی نکنید چه اندک در می یابید که پروردگار شما خدای یکتاست.

امام حسن^(ع) نیز از این ویژگی برخوردار است:

إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِإِلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ قُطُبَ الْقُرْآنِ وَ قُطُبَ جَمِيعِ الْكِتَبِ عَلَيْهَا يَسْتَدِيرُ
مَحْكُمُ الْقُرْآنِ .

ابن بابویه از جابر بن عبد الله انصاری روایت کرد که وقتی آیه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مَنْ كُمْ (نساء، ۴/۵۹) بر پیامبر اکرم^(ص) نازل شد، گفتم: یا رسول الله، خدا و رسول را شناختم، اما اولی الامر که خداوند اطاعت آنها را همراه اطاعت شما قرار داده، چه کسانی هستند؟

حضرت فرمود: ای جابر آنان جانشینان من و رهبران مسلمانان پس از من هستند، اول آنها حضرت علی بن ابی طالب و پس از وی حسن و حسین و علی بن حسن و محمد بن علی است که در تورات به اسم باقر معروف است و شما تا آن موقع زنده ای و او را خواهی دید. وقتی دیدی، سلام مرا به او برسان.

سپس صادق بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی الرضا و محمد بن علی و علی بن محمد و حسن بن علی و آخرين آنها امام زمان^(ع) همنام و هم کنیه من است که حجت خدا و بقیة الله در روی زمین است. خداوند به دست ایشان مشرق و مغرب زمین را خواهد گشود.

او کسی است که از شیعیان و دوستان خود پنهان خواهد شد و به امامت او کسی پا بر جا نخواهد ماند، مگر کسی که خدا قلبش را به ایمان آزموده باشد....

در روایت ابوبصیر از حضرت باقر^(ع) است که فرمود: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ

أولی الأمر منكم (نساء/٥٩) در حق حضرت علی^(ع) نازل شده است، عرض کردم مردم به ما می گویند چه مانع است که خداوند اسم [حضرت] علی و اهل بیت او را در قرآن (به طور واضح) ذکر می کرد؟ فرمود: به آنها بگو: خداوند نماز را بر رسولش فرستاد، ولی نامی از سه یا چهار رکعتی نبرده است تا آنکه پیامبر اکرم^(ص) آن را برای مردم تفسیر نمود. حج نازل شد و نفرموده بود هفت بار طواف کنید تا آنکه پیامبر اکرم^(ص) آن را برای مردم تفسیر کرد و خداوند آیه «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول...» را فرستاد که در حق علی و حسن و حسین و ائمه اطهار است و فرمود: هر که رسول خدا مولا و سرور او است، علی هم مولا و سرور اوست.^{٤٧}

از امام صادق^(ع) در مورد آیه ۹۲ سوره مائدہ: **أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و احذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين؛ سؤال شده، حضرت فرمود: کسی قبل و بعد از شما هلاک نشده و نمی شود، مگر اینکه منکر ولایت و حق ما باشد و رسول الله^(ص) دار فانی را وداع نگفت، مگر اینکه مردم را به پیروی از ولایت ما ملزم کرد؛ چرا که خداوند مردم را به اطاعت خود و اطاعت پیامبر اکرم^(ص) و دستورات او در مورد ولایت ما موظف کرد و آن را به عنوان یک واجب برایشان قرار داد و این مسئله را درمورد ولایت امیرالمؤمنین به کرات در مناسبت‌های مختلف به مردم اعلام کرد و آخرین بار در غدیرخم بود «و ما على الرسول إلا البلاغ المبين» یعنی وظیفه پیامبر اعلام دستورات الهی بود.^{٤٨}**

در مفردات راغب درمورد معنای ولی آمده است:

ولی، ولا، و توالی یعنی دوستی و صمیمت که دو معنی از آنها حاصل می شود و افزون می گردد تا جایی که میان آن معانی چیزی که از آنها نباشد، نیست و این معنی یعنی دوستی برای نزدیکی، مکانی، نسبی، دینی، بخشش، یاری کردن و اعتقاد و ایمان به کار می رود.

ولایت- با کسره حرف (و) یاری کردن است ولی ولایت بافتحه حرف (و) سرپرستی است و نیز گفته شده هر دو واژه حقیقتش همان سرپرستی است که کاری را به عهده بگیرند.

ولی و مولی- در آن معنی به کار می رود که هر دو در معنی اسم فاعل هستند. یعنی موالی- اما در معنی مفعول- موالی است.

در مورد شخص با ایمان می گویند - «ولی الله : خدا دوست» و این معنی به نام مولا وارد نشده است . می گویند خدای تعالی ولی و مولای مؤمنین است . در مورد ولی آیات زیر هست . اللہ ولی الذین آمنوا (بقره، ۲۵۷) و اللہ ولی المؤمنین (آل عمران، ۶۸)

در این آیه و آیه بعد واژه دوم درباره خدا یعنی مولی به کار رفته است : نعم المولی و نعم التصیر (انفال، ۴۰)

والی در آیه : و ما لهم من دونه من وال (رعد، ۱۱/۱۳) به معنی ولی است ، خداوند ولایت میان مؤمنین و کفار را در آیات بسیاری نهی فرموده و از آن جمله : یا آیها الذين آمنوا لاتخذوا اليهود و التصاری أولیاء بعضهم أولیاء بعض و من يتولهم منکم فانه منهم . (مائده، ۵۱/۵)

یعنی اگر آنها را دوست و سرپرست خود کنید ، شما هم از آنها و دور از اسلام خواهید بود .

لاتخذوا آباءكم و إخوانكم أولياء . (توبه، ۹/۲۳)

واژه - تولی - اگر خودش فعل متعدد باشد معنی ولایت دارد .
مولی ، شش معنی دیگر دارد :
۱. آزاد کننده برد؛ ۲. برده آزاد شده؛ ۳. هم پیمان؛ ۴. عموزاده؛ ۵. همسایه؛
۶. سرپرست .

فلان اولی بکذا - او سزاوارتر است . خدای تعالی فرمود : النبی اولی بالمؤمنین من أنفسهم (احزاب، ۳۳/۶)

در آیه اولی لک فأولی (قیامه، ۷۵/۳۴)

گفته شده که از همین معنی است که گفتیم و نیز گفته اند فعل متعددی است به معنی نزدیکی یا به معنی بیزاری است .

بنابراین توضیحات و با توجه به قرائی ذکر شده در مورد قرآن و امام حسن (ع) می توان گفت : بهترین معنی اراده شده از ولی در مورد این دو ، سرپرست و دوست است ؛ دوستی که انسان به او اعتقاد دارد و ایمانش چنین صمیمیتی را نسبت به او ایجاد می کند که در نهایت به همان معنی سرپرست ختم می شود .

۲۶. محور بودن

قرآن محور احکام اسلامی و قطب صدور احکام شرعی است. امام حسن^(ع) نیز از این ویژگی محوریت برخوردار است:

إن الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن وقطب جميع الكتب عليها يستدير محكم القرآن.

در «المنجد» درباره معنای قطب آمده است:

القطب: جمع اقطاب: محوری است در سنگ زیرین آسیاب که سنگ زبرین بر گرد آن می چرخد، قطب آسیاب [وانه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحی: و در حالی که همانا او می دانست که جایگاه من نسبت به خلافت جایگاه محور است نسبت به آسیاب یعنی بدون من آسیاب خلافت از گردش می افتد.]

القطب: جمع اقطاب و قطوب و قطبة: مدار و ملاک یک چیز و مایه وجودی و دوام یک چیز را گویند: هو قطب ذلك الأمر؛ یعنی او اساس و پایه آن کار است.

۲۷. عزیز بودن

قرآنی کتابی عزیز است: و إنه لكتاب عزيز. (فصلت، ۴۱/۴۱)

امام حسن^(ع) هم عزیز است و به مؤمنان عزت بخشید.

العزة: حالتی است در انسان که مانع شکست او می شود و همچنین یعنی زمین سخت. در آیه گفت: أَيْتَنَّوْنَ عَنْهُمِ الْعَزَّةَ فَإِنَّ الْعَرَّةَ لِللهِ جَمِيعًا... (نساء، ۴/۱۳۹) ... عزیز: کسی که در اثر نیرومندی، امروش غالب و جاری است و مقهور نمی شود، در آیات:

انه هو العزيز الحكيم (عنکبوت، ۲۹/۲۶)، يا أيها العزيز مسنا (یوسف، ۸۸/۱۲)، ولله العزة و لرسوله وللمؤمنين (منافقون، ۶۳/۸)، سبحان ربک رب العزة (صفات، ۳۷/۱۸۰).

چنانکه می دانی و می بینی گاهی با واژه -عزه- مدح می شود و زمانی -عزه- به صورت ذم و سرزنش بکار می رود، مثل عزت کفار، در آیه: بل الذين كفروا في عزة و شقاقي (ص، ۳۸/۲)

و از آن روی که عزت خدا و پیامبر و مؤمنین دائمی و باقی است، لذا همان، عزت حقیقی است و عزتی که برای کافران هست - تعزز - است نه عزت، که در حقیقت خواری و ذلت است، چنان که پیامبر (که درود و سلام خدا بر او باد) فرمود: «کل عز لیس بالله فهو ذل» (هر عزتی که از خدا نیست، خواری است). و بر این اساس آیه: و اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَلَّهَ لِيَكُونُوا لَهُمْ عَزًا (مریم، ۱۹/۸۱) تا به وسیله آن از عذاب دور شوند و عذابی به آنها نرسد: (غیر خدای را به خدایی اتخاذ کردن تا برایشان عزتی باشد). و گفت: من کان بريد العزة فللها العزة جميعا (فاطر، ۳۵/۱۰).

معنايش اين است که اگر کسی عزت بخواهد که عزيز شود نياز دارد آن را از خدای تعالی که همه عزت‌ها از اوست، حاصل کند.^{۴۹}

جنادة بن ابی امیه از امام حسن^(ع) نقل کرده است که ایشان در مورد روش دستیابی به عزت می فرمایند:

و إِذَا أَرْدَتْ عَزًّا بِلَا عَشِيرَةٍ وَهِيَةٍ بِلَا سُلْطَانٍ فَأَخْرُجْ مِنْ ذَلِ مُعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَى عَزَّ طَاعَةِ اللَّهِ؛ وَقَتْنِ سُرْبَلَدِي بِدُونِ عَشِيرَةٍ وَهِيَةٍ بِدُونِ قُدْرَتِ خَوَاسِتِي، از خواری نافرمانی خدا خارج شو و در عزت اطاعت خدای بزرگ [در آی].^{۵۰}

بی شک امام حسن^(ع) خود بارزترین و حقیقی ترین مصدق این سخن بودند، هرچند که برخی از نادانان در زمان حیات آن بزرگوار خطاب به ایشان می گفتند: «یا مذل المؤمنین».

امام صادق^(ع) در ضمن سخنانش با محمدبن نعمان «مؤمن طاق» فرمود: برخی از شیعیان بعد از ماجرای صلح به امام حسن^(ع) این گونه سلام کردند: سلام بر تو ای ذلیل کننده مؤمنان.

امام^(ع) در پاسخ فرمود:

ما أَنَا بِمَذْلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَكُنِي مَعْزُ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي لَمَّا رَأَيْتُكُمْ لَيْسَ بِكُمْ عَلَيْهِمْ قُوَّةٌ سَلِمْتُ الْأَمْرَ بِقَى إِنَا وَانْتَمْ بَيْنَ اظْهَرِهِمْ كَمَا عَابَ الْعَالَمَ السَّفِينَةَ لَتَبَقَّى لَاصْحَابَهَا؛^{۵۱} من خوار کننده مؤمنان نیستم، بلکه عزت دهنده مؤمنانم. وقتی دیدم شما را برابر آنان توانی نیست، کار را (به او) سپردم تا من و شما در میان آنان

باشیم، همچنان که علم «حضرت خضر» کشتی را معیوب ساخت تا سرنشینان آن
جان سالم بدر برند.
و در حدیث دیگر آمده است:

حجر بن عدی (از یاران امیرالمؤمنین و امام حسن^(ع)) بر امام حسن^(ع) داخل شد
و گفت: سلام بر تو ای خوارکننده مؤمنان! امام^(ع) در پاسخ فرمود:
مه ما کنت مذلهم بل انا معز المؤمنین، و انما اردت البقاء عليهم.^{۵۲}
آرام! من خوارکننده آنان نیستم، بلکه من عزت دهنده مؤمنانم، من خواستم آنها را
پا بر جا کنم.

و در حدیث دیگر آمده است:

حجر بن عدی در جایی به امام حسن^(ع) گفت: ای کاش! قبل از این در نبرد با
معاویه، مرده بودیم و چنین امری (صلاح با معاویه) واقع نمی شد تا اینگونه نشود
که ما شکست خورده و پریشان، ولی شامیان پیروز و مسروور باشند.

یا حجر، قد سمعت کلامک فی مجلس معاویة لیس کل انسان یحب ماتحب
و لا رأیه کرایک و انى لم افعل ما فعلت إلا القاء عليکم، و الله تعالى كل يوم في
شأن.^{۵۳} ای حجر! سخنی را که در مجلس معاویه گفتی شنیدم، اما همه مردم
آنچه را که تو دوست می داری، دوست نمی دارند و رأی آنان چون رأی تو نیست.
من این کار «صلاح» را انجام ندادم، مگر برای آن که شما رازنده نگه دارم و قسم به
خداؤند که هر روزی در شأنی است.

سفیان بن ابی لیلی بر امام حسن^(ع) وارد شد و به آن حضرت گفت: سلام بر ذلیل کننده
مؤمنان!

حضرت فرمود:

ای سفیان چه چیز تو را واداشت به اینکه با من این گونه سخن گویی. گفت: تسليم
حکومت به معاویه....

امام جواب داد:

یا سفیان إنا اهل بیت إذا علمنا الحق تمسکنا به و إنی سمعت علیا^(ع) يقول، سمعت
رسول الله^(ص) يقول: لاتذهب الايام و اللیالی حتى یجتمع أمر هذه الأمة على

رجل واسع السرم، ضخم البلعوم يأكل و لا يسبع، لاينظر الله اليه ولايموت حتى لا يكون له في السماء عاذر ولا في الأرض ناصر وإنه لمعاوية وإنى عرفت أن الله بالغ أمره.^{۵۴}

و در حدیث دیگری در همین رابطه آمده است که امام حسن^(ع) به سفیان بن ابی لیلی

فرمود:

و عليك السلام، اجلس، لست مذل المؤمنين ولكن معزهم، ما أردت بمصالحتي معاوية إلا أن أدفع عنكم القتل عنده ما رأيت من تباطؤ أصحابي عن الحرب، نكولهم عن القتال، والله لئن سرنا إليه بالجبال والشجر ما كان بد من إفضاء هذا الأمر إليهم.^{۵۵}

و در حدیث دیگر در همین رابطه آمده است:

لاتقل يا ابا عمرو فاني لم أذل المؤمنين ولكن كرهت أن أقتلهم في طلب ملك؛^{۵۶}
ای سفیان ما خاندانی هستیم که وقتی حق را یافتیم، بدان چنگ زیم و من از علی^(ع) شنیدم که می فرمود: شنیدم از رسول الله^(ص) می فرمود: روزگاری نیاید که کار این امت به مردی واگذار شود، بزرگ باسن، و بزرگ حلقوم می خورد و سیر نمی شود، خدای به او ننگرد و نمیرد تا آنگاه که او را در آسمان عذری نماند و در زمین یاوری، و او همانا معاویه است و من بدان رسیده ام که خداوند فرمان خویش خواهد راند و این معاویه وقت حکومتش رسیده است.

و در حدیث دیگری در همین رابطه آمده است که امام حسن^(ع) به سفیان بن ابی لیلی

فرمود:

وبر تو باد سلام، بنشین، من خوار کننده مؤمنان نیستم ولی من عزت دهنده آنانم، من با صلح با معاویه جز آن که شمارا از مرگ برها نم، قصد دیگری نداشتیم، زیرا عقب نشینی اصحابیم از چنگ و عقب نشینی از درگیری شان را ملاحظه کردم. سوگند به خدا، اگر با کوه ها و درخت ها به سوی او رویم از اینکه این کار به او سپاریم، چاره ای نیست.

و در حدیث دیگر در همین رابطه آمده است:

ای ابو عمرو، چیزی مگو! من هرگز مؤمنان را خوار نمی کنم، ولی خوش نداشتم

که آنان را برای به دست آوردن سلطنت بکشم .
و در حدیث دیگری آمده است که :
جبیر بن نفیر به امام حسن^(ع) گفت :
مردم می گویند : شما هوای خلافت در سر دارید .
حضرت فرمودند :

کانت جمامج العرب بيدى يسالمون من سالمت و يحاربون من حاربت فتركتها
ابتعاء وجه الله ثم أريدها بأهل الحجاز؟^{۵۷}
زمام عرب در دست من بود و عرب با آن کس که من صلح می کردم ، سازش نموده
و با هر کس که می جنگیدم ، سیز می کردند و من به خاطر رضای خدا ، آن را فرو
نهادم . (حال چنان شده) که فکر می کنی ، من به پشتیبانی اهل حجاز می خواهم ؟
و در حدیثی آمده است : عمر و بن دینار نقل کرد هنگام صلح ، امام حسن^(ع) خطبه ای
خواند و در آن فرمود :

ایها الناس إنی کنت أکره الناس لأول هذا الامر و انی اصلاحت آخره اما لذی حق
أذیت إلیه حقه ، و اما لجودی بحق لی التمست به صلاح أمر أمة محمد و انک قد
ولیت هذا الامر یا معاویه [اما] لخیر علمه الله منک ، أو شر أراده بك [و ان ادری
لعله فتنة لكم و متاع الى حين] ^{۵۸} ای مردم من در آغاز این موضوع مخالف ترین
مردم (با صلح) بودم . ولی در پایان صلح کردم ، یا به خاطر صاحب حقی که حق
وی را به او واگذاشتم و یا به خاطر بخشش خود ، صلاح کار امت محمد را به او
سپردم . و تو ای معاویه عهده دار آن کار شدی یا به خاطر خیری که خدا در تو
سراغ داشت یا به خاطر شری که قصد انجام آن را از تو دارد . و چه می دانم ، شاید
آن امتحانی برای شماست و بهره گیری تا مدتی معلوم .

و در حدیث دیگری آمده است : امام خیانت کوفیان و بی وفاکی آنان را سبب پذیرش
صلح بیان فرمود :

إنی أرى الناس يقولون : إن الحسن بن علي بايع معاوية طائعاً غير مكره و أيم الله
ما فعلت حتى خذلنی أهل العراق ولو لا ذلك ما بايعته ولو بظرفة عین^{۵۹} می بینم
مردم می گویند : حسن بن علی ، بدون اجبار و به اختیار ، با معاویه بیعت کرد .

سوگند به خداکه چنان نکردم مگر پس از آن که عراقیان مرا از پای افکنندند. و اگر چنان نبود، حتی یک چشم بر هم زدنی، با او بیعت نمی کردم.

و در حدیث دیگری آمده است:

مالك بن ضمره به خدمت امام حسن^(ع) رسید و گفت:

سلام بر تو ای سیاه کننده چهره مؤمنین!

امام حسن^(ع) در پاسخ فرمود:

يا مالك لا تقل ذلك إنـي لـما رأيـت النـاس تـركوا ذـلـك إـلا اـهـلـه خـشـيت أـنـ يـجـشـوا عن وجه الـأـرـض، فأـرـدـت أـنـ يـكـون للـدـين فـي الـأـرـض نـاعـ؛^{٦٠} اـيـ مـالـكـ، چـنـينـ نـگـوـ، وـقـتـیـ مرـدـمـ، جـزـ اـهـلـ «يـارـانـ خـالـصـ منـ» آـنـ رـاـ رـهـاـ كـرـدـهـ اـنـدـ تـرـسـيـدـمـ کـهـ اـزـ روـیـ زـمـینـ بـرـکـنـدـ شـوـنـدـ خـوـاستـمـ کـهـ بـرـایـ دـینـ بـرـ روـیـ زـمـینـ دـلـسـوـزـیـ بـمـانـدـ.

و در حدیثی آمده است:

سعید بن عقیصاً نقل کرده است بعد از ماجراهی صلح گروهی از مردم بر امام حسن^(ع) وارد شدند که برخی آن حضرت را ملامت می کردند برای صلح با معاویه.

امام فرمودند:

واي بر شما! نمی دانيد من چه کرده ام. سوگند به خدا، آنچه که انجام داده ام، برای شیعیان من بهتر از هر چیزی است که آفتاب بر آن تابیده و غروب کند. آیا نمی دانيد که من امام شما هستم و طاعتم بر شما واجب است و به تصریح رسول الله که درباره من فرمودند: من یکی از دو سالار جوانان بهشت هستم؟ آنان گفتند: چرا.^{٦١}

فرمود: آیا آن داستان را از یاد بردید که حضرت خضر^(ع) وقتی کشتی را سوراخ کرد و دیوار را برپای داشت و تعمیر کرد و پسر را کشت، این (کار او) باعث شد که موسی بن عمران بر او خشم گیرد، چه آن که حکمت آن را نمی دانست، در حالی که این کار نزد خداوند که- یادش بلند باد- عین حکمت و صواب بود؟ آیا نمی دانید که از ما «امامان معصوم» کسی نباشد مگر آن که در گردن او بیعت طاغوت زمانش باشد، مگر حضرت قائم- که روح الله عیسی بن مریم پشت سر او نماز می گذارد که خدای بزرگ تولد او را پنهان داشته و شخص او را در پرده

غیب نگه می دارد تا وقتی که خروج می کند- بیعت کسی بر گردن او نباشد و او نهمین فرزند از نسل برادرم حسین و پسر بانوی کنیزان است .

خداؤند در زمان غیبت او ، عمرش را دراز گرداند و به قدرت خویش او را در سیماي جوانی زیر چهل سال ظاهر گرداند تا دانسته شود که خداوند بر هر چیز تواناست . خداوند در قرآن می فرماید : **فَلَلِهِ الْعَزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ** .

و امام حسن^(ع) از مصاديق این آیه شریف است .

۲۸. اشتراکات قرائت قرآن و زیارت امام حسن^(ع)

الف) قرائت قرآن باید با تأثی و تأمل و آرامش و خشوع باشد : **أَلَمْ يَأْنَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخُشعُ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ** (حدید، ۱۶/۵۷)؛ آیا وقت آن نرسیده است که قلبهاي مؤمنان در مقابل ذکر خدا خاشع شوند .

إِنَّ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يَتَلَى عَلَيْهِمْ يَخْرُونَ لِلَّادْقَانِ سَجَدًا (اسراء، ۱۷/۱۰۷)؛
کسانی که پیش از آن علم داده شده اند ، هنگامی که آن کتاب بر آنها تلاوت می شود ، سجده کنان ، با چانه به خاک می افتدند .

الله نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ مِتَّشَابِهً مِثَانِيٍّ تَقْشِعُهُنَّهُ جَلُودُ الظِّنِّ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلَيَّنْ
جلودهم و قلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدى به من يشاء... (زم، ۳۹/۲۳)؛ خداوند زیباترین سخن را به صورت کتابی که (آیاتش) همانند یکدیگر و با هم سازگار است ، نازل کرده است . آنان که از پروردگارشان خشیت دارند ، پوست بدنشان از آن به لرزه می افتد ، سپس پوستشان و دلشان به یاد خدا نرم و آرام می گردد ، این است هدایت خدا که هر کس را بخواهد به آن هدایت می کند .

زیارت اهل بیت از جمله امام حسن^(ع) نیز باید با تأمل و آرامش و وقار و خضوع و خشوع باشد چنان که در ذکر آداب زیارات در مفاتیح الجنان می خوانیم :

در وقت رفتن به روپه مقدسه گام ها را کوتاه برداشتند و به آرامی و وقار سیر نمودند و خاضع بودند و سر به زیر انداختن و به بالا و اطراف التفات ننمودن ... فکر در عظمت و جلالت قدر صاحب آن مرقد منور و... تأمل در خرابی های حال خود و خلافها که با آن بزرگواران کرده و فرموده های بی حد که از ایشان نشنیده و آزارها و اذیت ها که از او به ایشان یا به خاصان و دوستان

ایشان رسیده....

ب) قرائت قرآن باید با حزن و اشک باشد:

و مَنْ هَدِينَا وَ اجْتَبَيْنَا إِذَا تَلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرَّوْا سَجَدًا وَ بَكَيْأً (مریم، ۱۹/۵۸)؛
واز کسانی که هدایت نمودیم و برگزیدیم که هر گاه آیات خدای رحمان برایشان تلاوت
می شد، سجده کنان و گریان به خاک می افتدند.

زیارت اهل بیت و از جمله امام حسن^(ع) نیز باید با حزن و اندوه باشد:

بِرِّ دِرْ حَرَمِ شَرِيفٍ اِيْسَاتَادِنْ وَ اَذْنِ دُخُولِ طَلَبِيدِنْ وَ سَعْيِ درْ تَحْصِيلِ رَقْتِ قَلْبِ وَ
خَضْوعِ وَ شَكْسَتَگِي خَاطِرِ نَمُودَنْ بِهِ تَصْوِرٌ وَ... اَغْرِيَ بِهِ رَاسْتِي درْ خَوْدِ نَگَرْدِ،
قَدْمَهَا يَسِّيَ ازْ رَفْتَنِ بازِيَسِّيَدِ وَ قَلْبِشِ هَرَاسَانِ وَ چَشْمَشِ گَرِيَانِ شَوَّدِ وَ اِينِ رَوْحِ
تَكَامَلِ آَدَابِ است.^{۶۲}

ج) هنگامی که قرآن خوانده می شود، باید سکوت نمود و از سخن گفتن پرهیز کرد و
تنهای به آیات قرآن گوش فراداد:
و إِذَا قَرَءَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمْعُوا لَهُ وَ أَنْصَتُوا لِعَلْكُمْ تَرْحَمُونَ (اعراف، ۷/۲۰۴)؛ هنگامی که
قرآن خوانده می شود، به آن گوش (جان) بسپارید و خاموش باشید تا مشمول رحمت
شوید.

به هنگام زیارت معصومین و از جمله امام حسن^(ع) نیز باید خاموش بود و از گفتن
سخنان لغو و بیهوده پرهیز کرد:

تَرْكِ كَلَامِ بِيَهُودَهِ وَ لَغُوِ.^{۶۳}

د) برای قرائت قرآن باید با استعاذه و صلووات، موانع و حجاب های مادی را کنار
گذاشت:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (نَحْل، ۱۶/۹۸)؛ پس آنگاه که قرآن
می خوانی از شیطان مطرود به خدا پناه ببر.
در زیارات معصومین و از جمله امام حسن^(ع) نیز باید با گفتن «اعوذ بک من وسوسه
الشیطان» به خدا پناه برد و با بر زبان آوردن تکبیر و صلووات و ذکر، شائبه شرک و مادیات
را از نیت خود زدود.

قرآن در کلام امام حسن(ع)

۱. ویژگی‌های قرآن

بزرگترین کتاب هدایت بشر قرآن کریم است و در حدیث آمده است که امام حسن(ع) پیرامون ویژگی‌های قرآن فرمود:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ فِيهِ مَصَابِحُ النَّورِ، وَ شَفَاءُ الصَّدُورِ، فَلِيَجْلِ جَالَ بِضَوْئِهِ وَ لِيَلْجُمِ
الصَّفَةَ قَلْبَهُ فِي إِنَّ التَّكْفِيرَ حِيَاةَ الْقَلْبِ الْبَصِيرِ كَمَا يَمْشِي الْمُسْتَيِّرُ فِي الظُّلُمَاتِ
بِالنَّوْرِ؛^{٦٤} بِهِ دَرْسَتِيَّ كَهْ دَرِيْنَ قَرْآنَ چَرَاغَهَيِّ نُورَ وَ شَفَائِيَّ قَلْبَهَا اسْتَ، پَسِ
بَايدِ كَهْ دَرِيْنَ عَلَمَ دَرِيْنَ رَوْشَنَانِيَّ نُورَ قَرْآنَ جُولَانَ دَهِيدَ، وَ التَّيَامَ دَهِيدَ صَفتَ
قَلْبَ رَابِهِ فَكَرَ اوْ چَهَ آنَ كَهْ تَفَكَرَ مَاهِيَّةَ حَيَاةِ قَلْبِ آگَاهَانَ اسْتَ. هَمَانَندَ كَسِيَّ كَهْ
چَرَاغَ دَرِيْنَ دَسْتَ دَرِيْنَ تَارِيْكِيَّ بَهْ پَيْشَ مَىِّ روَدَ.

۲. آثار و ره آوردهای قرائت قرآن

حجاج بن فراصه از امام حسن(ع) روایت کرد که آن حضرت درباره تلاوت برخی آیات قرآن فرمود:

اَنَا ضَامِنٌ لَمَنْ قَرَأَ هَذِهِ الْعَشْرِينَ آيَةً، إِذَا أَصْبَحَ وَ إِذَا أَمْسَى أَنْ لَا يَمْسِهِ لَصَّ عَادَ وَ
لَاسِعَ ضَارَ وَ لَا سُلْطَانَ ظَالِمٌ، وَ لَا مَاءَ غَالِبٌ:
آية الكرسي(بقره، ۲۵۷-۲۵۴) وَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنَ الْأَعْرَافِ (اعراف، ۷-۵۶-۵۴) وَ «إِنَّ
رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ» إِلَى قَوْلِهِ الْمُحْسِنِينَ وَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوْلَ الصَّافَاتِ
وَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْحَسْرَ، «هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالَمُ الْغَيْبِ وَ
الشَّهَادَةِ» إِلَى آخِرِهَا وَ ثَلَاثَ آيَاتٍ «يَا مَعْشِرَ الْجِنِّ» إِلَى قَوْلِهِ «إِنْ قَبْلَهُمْ وَ لَا جَانَ
فَبَأْلَى آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكَذِّبَانِ»؛^{٦٥} مِنْ ضَامِنِ كَسِيَّ هَسْتَمَ كَهْ اِنْ بِيَسْتَ آيَهَ رَاهِنَگَامَ
صَبَحَ وَ شَبَ بَخْوانِدَ كَهْ نَهْ دَزْدِي بِزَهْکَارِ اِموَالَ اوْ رَاسِرْقَتَ كَنْدَ وَ نَهْ دَرْتَهَهَيَّ بَهْ اوْ
زِيَانَ رِسانَدَ وَ نَهْ سُلْطَانَ وَ صَاحِبَ قَدْرَتِيَّ بَهْ اوْ سَتَمَ كَنْدَ وَ نَهْ آبَيَ اوْ رَاغَرَ كَنْدَ:
آية الكرسي وَ سَهَ آيَهَ اِزْ سُورَهِ مَبَارِكَهِ اعرَافَ وَ دَهَ آيَهَ اِزْ اُولِ سُورَهِ صَافَاتَ وَ سَهَ آيَهَ
آخِرِ سُورَهِ حَسْرَ وَ سَهَ آيَهَ اِزْ سُورَهِ الرَّحْمَنَ.

وَ درِ حَدِيثِ دِيَگَرِيَّ آمَدَهُ اسْتَ:

امام حسن(ع) درباره تلاوت این آیه قرآن فرمود:

من قرأ القرآن كانت له دعوة مجابه اماً معجلة و اماً مؤجلة .^{٦٦}

امام حسن(ع) فرمود:

هر کس قرآن بخواند، دعايش مستجاب خواهد بود، حال يا فوراً و يا با تأخير.

۳. ره آورد تلاوت سوره هود

من قرا سورة هود فى كل جمعة ، بعثه الله عزوجل يوم القيمة فى زمرة النبيين ولم يعرف له خطيبة عملها يوم القيمة ؛^{٦٧} هر کس در هر روز جمעה سوره هود را فرائت کند ، خداي بزرگ او را به روز قیامت در سلک پیام آوران مبعوث می سازد و روز قیامت برای او گناهی که آن را انجام داده باشد ، دیده نمی شود .

٤. ضرورت پیروی از قرآن

امام حسن(ع) در مقایسه ای اجمالی بین کتب آسمانی درباره ضرورت پیروی از قرآن مجید فرمود:

ما بقى فى الدنيا بقية غير هذا القرآن ، فاتّخذوه اماماً يدلّكم على هذاكم وإن أحق الناس بالقرآن من عمل به و ان لم يحفظه و أبعدهم نه من لم يعمل به و ان كان يقرأه .

و قال : من قال قى القرآن برأيه فاصاب فقد أخطأ .

و قال : إن هذا القرآن يجىء يوم القيمة قائدا و سائقا . يقود قوما إلى الجنة ، أحلاوا حلاله و حرموا حرامه و آمنوا بمتشابهه و يسوق قوما إلى النار ، ضيّعوا حدوده و أحكامه و استحلّوا محارمه ؛^{٦٨} از کتاب های آسمانی جز قرآن بقیه تحریف شده و از میان رفته اند ، پس آن را راهبر خود قرار دهید و تنها اوست که شما را به راه راست می برد .

بهترین مردم کسی است که به احکام قرآن عمل کند ، اگر چه آیاتش را حفظ ننماید و بدترین مردم کسی است که به قرآن عمل نکند ، اگر چه آیاتش را تلاوت کند و هر کس آن را بانظر و رأی خود تفسیر نماید ، و بعد معلوم شود که درست گفته ،

خطابی بزرگ مرتکب گشته؛ زیرا قرآن در روز قیامت حاضر می‌شود و کسانی را که حلالش را حلال و حرامش را حرام دانسته و به متشابهش ایمان داشته‌اند، به بهشت می‌برد و کسانی را که حدودش را تباہ نمود و حرامش را حلال و حلالش را حرام دانسته‌اند به دوزخ می‌برد.

۵. ضرورت تدبیر در آیات قرآن و عمل به دستورات آن

امام حسن مجتبی^(ع) در تفسیر آیه شانزدهم سوره مبارکه حديد: فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون(حديد، ۱۶ / ۵۷)؛ و قلب‌های شان قساوت پیدا کرد و بسیاری از آنها گناه کارند، فرمود:

اما والله لقد استبطأهم و هم يقرعون من القرآن أقل مما تقرعون فانظروا في طول ما
قرأتم منه و ما ظهر فيكم من الفسق؛^{۶۹} سوگند به خدا که آنها را بازداشته است «و
با تلاوت القرآن معصيّت را ترك کردن»، در حالی که آنها کمتر از آن چه شما قرآن
می‌خوانید قرآن می‌خوانند. پس بنگرید در طول آنچه که از قرآن فرائت کرده‌اید و
[ببینید] که چقدر در میان شما فسق رواج یافته است.

۱. الامالی، شیخ صدوق، ابی جعفر، دراسات الاسلامیه، مؤسسهبعثت، قم، چاپ اول ص ۵۰، حدیث ۶۸۶.
۲. بحار الانوار، علامه مجلسی، مؤسسه الوفاء، بیروت، ۱۴۰۴ قمری، جلد ۳۰، ص ۳۱۱.
۳. نهج البلاغه، خطبه، ۱۵۴.
۴. رجوع شود به ماجراي بعثت «عشيرة الأقربين» در سال سوم بعثت.
۵. مفاتیح الجنان، زیارت امام حسن(ع) در روز دوشنبه.
۶. ترجمه مفردات راغب، ذیل واژه «هدی».
۷. همان، ذیل واژه «نور».
۸. همان.
۹. تفسیر غریب القرآن / ۳۴۸.
۱۰. مجاز القرآن / ۲۴۱.
۱۱. مفردات، ذیل واژه «صراط».
۱۲. مفاتیح الجنان، زیارت امام حسن(ع) در روز دوشنبه.
۱۳. مفردات، ذیل واژه «بيان».
۱۴. مفاتیح الجنان، زیارت امام حسن(ع) در روز دوشنبه.
۱۵. مفردات، ذیل واژه «طهر».
۱۶. تفسیر نور ، ۱۷/۶.
۱۷. مفاتیح الجنان، زیارت جامعه کبیره
۱۸. شرح الاخبار فی فضائل الائمه الاطهار، ۴۸۸/۲،

٤٥. مفاتیح الجنان، زیارت جامعه کبیره.
٤٦. مفردات، ذیل واژه «عظم».
٤٧. تفسیر برهان، ۱/۳۸۱.
٤٨. آیات الظاهره فی فضایل العترة الطاهرة/ ۱۶۶.
٤٩. مفردات، ذیل واژه «عزّ».
٥٠. مستدرک الوسائل، ج ۱۱/ ص ۲۵۸/ ح ۱۲۹۲۴.
٥١. به نقل از کفایة الأثر/ ص ۲۲۸.
٥٢. بحار الانوار، ۷۵/ ۲۸۷، ذیل ح ۲.
٥٣. دلایل الامامة، طبری/ ۶۴.
٥٤. انساب الاشراف، ۲/ ۴۵، ح ۴۵.
٥٥. اخبار الطوال/ ۲۲۱.
٥٦. اسلام ذهبي، سنه ۴۱-۶۰ هجری/ ۳۹.
٥٧. بحار الانوار، ۱۵/ ۴۴، ب ۱۸.
٥٨. انساب الاشراف، ۳/ ۲۸۸، ط جدید.
٥٩. تشریف المتن، ابن طاووس/ ۲۲۹، ب ۱۷، ح ۳۳۲.
٦٠. تاریخ دمشق، ابن منظور، ۷/ ۳۸.
٦١. (سند عربی)؛ بحار الانوار، ۵۱/ ۱۳۲، ح ۱ به نقل از کمال الدین.
٦٢. مفاتیح الجنان، آداب زیارات.
٦٣. همان.
٦٤. بحار الانوار، ۷۵/ ۱۱۲، ح ۶.
٦٥. مستدرک امام مجتبی(ع)/ ۵۶۹، ح ۳، نقل از اخبار اصفهان، ۱/ ۳۱۴.
٦٦. بحار الانوار، ۸۹/ ۲۰۴، ح ۳۱، ب ۲۳، وجهه ۹۰، ص ۳۱۱، ذیل ح ۱۷.
٦٧. کنز الدقایق، ۶/ ۱۱۹.
٦٨. ارشاد القلوب، ۱/ ۱۶۱، ب ۲۰، ط. جدید.
٦٩. الكشاف فی تفسیر القرآن، ۴/ ۶۴، ذیل آیه مبارکة ۱۶، سوره حمید.
٧٠. رساله احکام عملیه.
٧١. همان، زیارت امام حسن(ع) در روز دوشنبه.
٧٢. مفردات، ذیل واژه «حق».
٧٣. مفاتیح الجنان، زیارت جامعه کبیره.
٧٤. مفردات، ذیل واژه «امام».
٧٥. مفاتیح الجنان، زیارت وارد.
٧٦. مفردات، ذیل واژه «ورث».
٧٧. مفاتیح الجنان، زیارت جامعه کبیره.
٧٨. مفردات، ذیل واژه «نصح».
٧٩. همان، ذیل واژه «وعظ».
٨٠. همان، ذیل واژه «حکم».
٨١. همان، ذیل واژه «حجۃ».
٨٢. همان، ذیل آیه «بینة».
٨٣. همان، ذیل واژه «دل».
٨٤. همان، ذیل واژه «ثقل».
٨٥. همان، ذیل واژه «کرم».
٨٦. همان، ذیل واژه «حبل».
٨٧. المیزان، ۳/ ۵۷۲.
٨٨. تأویل الآیات الظاهرو.
٨٩. سفینة البحار، ۲/ ۴۱۳.
٩٠. رجوع شود به وقایع مربوط به دوران زندگی امام حسن(ع) و نیز کارشناسی های مربوط به دوران اهل حسن(ع) پس از آن.
٩١. رجوع شود به حوادث و جریانات دوران امامت امام حسن(ع).
٩٢. مفردات، ذیل واژه «مسک».
٩٣. رجوع شود به وقایع مربوط به دوران زندگی امام حسن(ع) به ویژه دوران پس از صلح با معاویه.
٩٤. رجوع شود به وقایع مربوط به دوران زندگی و شهادت امام حسن(ع).