

شیخ دعائی ابو حسن ثعالی

«باب الله» ذکر شده که از آن جمله در بند ۷۵ از دعای جوشن کبیر چنین آمده است: «با من باه مفتح للطالیں، با من سبله واضح للمنین». ای کسی که در او به روی مطالبین بازو راهش برای توبه کنندگان روشن است.

توجهات قلبي

در شرح این جمله از دعای جوشن کبیر، فیلسوف اسلامی مرحوم حاج ملا هادی سبزواری در شرح اسماء صفحه ۲۴۵ سخن دارتند که ترجمه اش این است: چون بین خداوند و بندگان، سه و مانع وجودی نیست و تنها مانع، طلب نکردن و عدم صحیحی که انسان را آماده و چالاک برپیمودن راه عبودیت نداشتن است و این هر دو (یعنی طلب نکردن و عازم سلوک راه حق بودن) امر عدمی هستند، پس آنچه لازم است طلب و ایابه است و این است «در» و این است «راه» که بعد از حق در راهی نزدیک شر از این دونیست که این در، در دل و قلب و این راه، نفس ناطقة انسانی است.

چنانچه از این قسمت از کلام حاجی سبزواری بدست من آید، دری که از آن در من توان به جزیم قدس الہی راه پیدا کرد، قلب و توجهات قلبي و در مرض ضمیر در کنیا نیاز خود و بندگان آن روی دل پسی بی نیاز کردن و در اثر آن ایابه و پارگشت پسی او نمودن و با عرض حاجت پدرگاه او و با اطاعت و سلوک راه عبودیت، استعداد و لیاقت نیل به فیوضات و الطاف بیشتر خداوندی تحصیل کردن است.

بنابراین باید گفت: که: باب الله همان قلب و توجهات قلبي است که حاجی سبزواری فرموده: «فَإِنَّ الْبَابَ بَابُ الْقَلْبِ» و نیز باید گفت که: اولاً نبود همین توجهات قلبي نیز از عنایات خداوند است که بقول ملای روضه:

هم دهها از تواجیبات هم زتو

ایمیس از توپهایت هم زتو
ثانیاً می توان گفت که هر توجهی به خداوند و هر میل و گرایشی پسی از الخیرات چه در رابطه با غایات خدا و چه در رابطه با دوستی و خیر رساندن به خلق خدا به هر صورتی دری است که از ناحیه خداوند به روی بندگان باز شده که شاید این مهنا را تأیید کند فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام که می فرماید: «آن للجنة باما يقال له باب المجاهدين». به تحقیق که برای پیشتر دری است که ناشی در مجاهدین است.

ثالثاً می توان گفت که هر قلب و هر دلی که از ناحیه ای به خبری را خیرانی توجه کنند از همان ناحیه به خدا راه دارد و از همان سو قر خداوند به روی او پیاز است.

رابعاً باید دانست که در خانه خدا به روی کسی پسته است که در غفلت به سر منی برد و به معنیود توجه ندارد چنانچه ذر همین دعا در قسمتهای قبلی هست: «وَاتَّكَ لَا تَحْجِبَ عَنْ خَلْفِكَ إِلَّا إِنْ تَحْجِمَهُمُ الْأَعْمَالُ دُولَكَ». و تو از نظر بصیرت خلق در برده نیست جز آنکه اعمال یا آنال، آنها را محظوظ کند.

ذکر یک نکته

چون رشته صحبت به ذکر «باب الله» کشیده شد، از این نکته نباید غفلت

قسمت هفدهم

بَابُ اللهِ چیست؟

آیت الله ایزدی تحقیق آبادی

رسال جامع علما

«سیدی لعلک عن بابک طردتی و عن خدمتک تختی...».

در خاتمه قسمت قبل گوشزد شد مطالی در رابطه به چند جمله قبل (که از آنها تقریباً مسئله کمال در عبادت و تأثیر گناه بر قلب و عمل آن گفته شد) هست که اینک به یعنی از آنها می پردازیم:

اولاً- باب الله چیست و کجا است؟

چنانچه ملاحظه می شود در این جمله از دعا که اکنون مورد نظر است، یکی از اسباب کمال در عبادت و رعایت گناه بر قلب و عمل آن گفته شد از درگاه اویه حساب آمده است.

ما در نظر گرفتن اینکه خداوند مائیل انسان یا غیر آن نیست که خانه یا حایگاهی بنام کاخ یا قصر که در داشته باشد دارا باشد، باید دید مقصد از در خانه خدا چیست؟ از قضا در جاهای دیگر از دعاهای و سخنان پیشوایان دینی

سماء علیاً و عالم بالا

در سوره داریات آیه ۲۲ می فرماید: «وَقَنِ السَّمَاء رَزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ» - روزی شما و آنجه وعده داده می شوید (بیشتر یا بهشت و دوزخ) در آسمان است.

با درنظر گرفتن آیه ۱۳۳ سوره آل عمران که می فرماید: «وَسَارُوا إِلَى مَفْرَةٍ مِنْ وَيْكَمْ وَجْهَةٍ عَرْضَهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ...» - پشتاید به بیشتری که پهنهای آن پاندازه زمین و تمام آسمانها است؛ چنین بر من آید آسمانی که برعکس آیه ذاولیات است، بهشت در آن است همین عالم جسمانی است، محل ستارگان و سایر اجرام علوی، چنانچه گلشت. آسمان دلیلا است بلکه عالم برتر از عالم جسم و جسمانی است و نتیجه پسگیریم که: آسمان هم که رزق در آنجا است آن هم عالم بالای جسم نیست چنانچه بعضی از مفسرین بنظرشان آمده که چون پاران و ابر و خوشید و سایر اجرام سماوی که اسباب رزق هستند در عالم جسمانی بالا قرار دارند پس رزق شما در آسمان است.

و از بیان گذشت و تبیین درنظر گرفتن آیه ۴۰ از سوره اعراف که می فرماید: «إِنَّ الَّذِينَ كَلَّبُوا بَأْتَنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا فَتْحٌ لَهُمْ أَبُوَابُ السَّمَاء وَلَا يَدْعُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلْجُ الجَمْلَ فِي سَمَّ الْخَيَاطِ» - آنها که آنها که آنها را تکلیب کردند و در بر ایران آنها تکثیر و رزیدند، آنها برایشان درهای آسمان گشوده نمی شود و همچنان که وارد بهشت نمی شوند مگر اینکه شتر از سوراخ سوزن خیاطی پسگرد و (یعنی به همین وجه امکان ندارد)؛ ممکن است گفته شود که آسمان علیاً وبالا، مراتب قرب معنوی به خداوند پاشد و این معنی تایید می شود به آیه ۹ از سوره فاطر که می فرماید: «إِلَهٖ يَصْعُدُ الْكَلْمُ الْعَظِيمُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يُرَفَّعُ» - سخنان پاکیزه بسوی او بالا می روند و عمل صالح را ترفع می دهند (یا عمل صالح، کلام طیب را بالا می برد).

و همچنین این تعبیه گرفته می شود که درهای بهشت که در آسمان است، که بنا به آیه سوره اعراف بسوق تکلیب گشوده باز نمی شوند. همان ابوبالله که توجهات و گراشیهای به خیرات و عبادات و در حقیقت راهها و درهای است که حضرت مخدوم به دلخواه پاشد و اینها گشوده است.

دو خاتمه چون درین قسم که ابوبالله و درهای بهشت و تبیین درهای آسمان صحبت شد بیان نیست که مسیل الله و مسل الله تبیین شود که بمقاله دیگر واگذار می گردد.

ادامه دارد

محشور تعایید، به اعید استجابت،

۱. سیه، فاطر، آیه ۳۶.
۲. تاریخ، یحییی، ج ۲، ص ۱۷۷.
۳. متفق این شهرکوب، ج ۲، ص ۲۰۲.
۴. جامع اساید این خبله، ج ۱، ص ۲۲۲ و نذکرة الحفاظ ذهنی ج ۱، ص ۱۵۷.
۵. رسائل الحافظ مذکوری، ص ۱۰۶.
۶. تحفه النی عشریه، ص ۸.
۷. تهذیب التهذیب، ج ۲، ص ۱۰۴.
۸. پیشگذار کتاب «الهفت والاطله» ص ۱۵.

کرد که بحسب روایات، باب الله الاعظم، امام مفترض الطاغی است چنانچه در اصول کافی در «کتاب الحجۃ» در باب «إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ السَّلَامُ هُمُ الْخَلَقُ اللَّهُ فِي أَرْضِهِ وَابْوَابُهُ النِّسْمُ مُنْهَا يَوْمَئِ» - روایت از این بصیر نقل شده که گفت: «قال أبو عبد الله عليه السلام: الْوَصِيَّاءُ هُمُ الْأَبُوَابُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَ النِّسْمُ يَوْمَئِ مُنْهَا...» - اوصیاء پیامبر آنها هست درهای الهی که از ساخته آنها بسوی خدا باید رفت، حال تحقیق این که باب الله بودن امام یعنی چه؟ فعلاً مجال بحث آن نیست.

درهای آسمان و درهای بهشت

به متأثرب باب الله بید نیست که سری به درهای آسمان زده و رونی به درهای بهشت آورده چند جمله به رشته تحریر در آوریم با اینکه توجه این بند هست که بضاعت علمی که بتوانم این مطلب را تام و تمام ادا کنم ندارم و تقریباً وارد شدن در بحث را برای خود نوعی جمارت یا به تعبیر دیگر خود بشنیده و رازی بسوی آسمان می بینم ولی آنجه در حال حاضر به ذهن خطاور می گند بطور اشاره ذکر می کنم، باشد گه انشاء الله از سرمایه های علمی ارباب معرفت در آینده استفاده پیشتری بیشترم.

جای تردید نیست که در قرآن شریف کلمه سماء (آسمان دلیا) به جمیعت فوق میرما در عالم جسمانی اطلاق شده است مثلاً در سوره قمر، آیه ۱۱ - در ارایه با طوفان نوح - می فرماید: «فَفَتَحْنَا أَبُوَابَ السَّمَاء بِمَا فَهَمْنَا» که برای بیان شدت پاران تشییه شده می فرماید: ما باز گردیدم درهای آسمان را به آب ریزان و فر آیه ۶، سوره «آل» می فرماید: «الْفِلَمْ يَنْتَهُوا إِلَى السَّمَاء فَوْقَهُمْ كَيْفَ يَسْتَهِنُوا وَزَيَّنَاهَا»، آنای به آسمان بالای سر نظاره نمی گشند که چنگونه آن را ساخته و زیانا قرار داده ایم.

و از آیه ۵، سوره ملک که می فرماید: «وَلَقَدْ زَيَّنَ السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ» - ما زیست دائم آسمان پائین و نزدیک را به چراغهای و همچنین آیه ۶ سوره والصفات که می فرماید: «إِنَّا زَيَّنَ السَّمَاء الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ» - به تحقیق که ما آسمان پائین و نزدیک را به زیست ستارگان مزین نمودیم. از این آیات چنین بر من آیند که: اولاً، مصباحها و چراغها که زیست بخش آسمانها است، همین ستاره ها هستند و ثانیاً تمام عالم بالا که ستارگان و کهکشانها و اجرام سماوی را در بر دارد سماء و آسمان دلیا و پائین است و روی این حساب سماء علیا و آسمان بالا (چنین بظاهر میرسد) از عالم معنویات و غیر جسم و جسمانیات است. این آیات گوشزد می کند که آسمان علیا و بالاتری نیز هست.

بقیه از نور بر فروغ

نه تواند جز اعتراف به اینکه این شخصیت، یک مجموعه فلسفی قائم بذات خویش است که با حرکت و حبیبت، مرتضی شده و دارای خردی است ابداع آور که داشتش را استبط و ادیشه را ابتکار و نظمها و قوانین را ایجاد نموده است».

پس ما شیعیان و پیروان مکتب امام صادق السلام الله عليه باید دل خوش داریم که، دست بدامان