

مبانی فقه الحدیثی شیخ بهایی

(با تکیه بر الحدیقة الہلالیہ)

فرهاد عباسی

چکیده

این مقاله که با نگاه به کتاب الحدیقة الہلالیہ - شرح شیخ بهایی بر دعای رویت هلال صحیفه سجادیه - نوشته شده، به دنبال بررسی مبانی فقه الحدیثی نویسنده است؛ چرا که دیدگاه‌های عالمی جامع، چون شیخ بهایی، می‌تواند بسیار فایده‌مند باشد. در بخش اول، به روش شناسی شارح در شرح دعا پرداخته شده، موضوعاتی مانند ساختار شرح، پیش نیازها و مراحل فهم، تشکیل خانواده دعایی حدیثی، بهره گیری از دستاوردهای بشری و برخی موانع فهم حدیث، در این بخش بررسی شده‌اند. در بخش دوم، بهره گیری شیخ بهایی به صورت ویژه، از اطلاعات نجومی مطرح شده است، و در بخش سوم؛ به برخی مباحث استطرادی که شرح محملی برای ذکر آنها توسط شارح بود، اشاره می‌شود.

کلید واژه‌ها: شیخ بهایی، حدیث، فقه الحدیث، نقد المتن، هیأت، نجوم، قمر، هلال.

مقدمه

ارائه گزاره‌های تفسیری، از همان عصر صدور حدیث، رواج داشته؛ چه آن گاه که خود معصوم علیه السلام به دلیلی روایتی را تبیین می‌کردند، و چه هنگامی که در پاسخ به سوالی، حدیثی را توضیح می‌دادند. پس از عصر صدور، عالمان و اندیشمندان اسلامی، هیچ گاه از مسأله فهم صحیح روایات که میراث به جا مانده از پیامبر و ائمه و صحابه بودند، غافل نبوده‌اند. رفته رفته، این نیاز احساس شد که باید کسانی با دقت عمیق در روایات، بی به مقصود اصلی آنها برد، و در عصر غیبت، آنها را بیان کنند. اما این امر، بدون توجه به قواعد معتبر فهم، امکان کج فهمی و انحراف و خطأ را در پی داشت. برای پرهیز از این خطر، تلاش‌های زیادی برای تدوین قواعد و مبانی فهم صحیح ادله شرعی انجام پذیرفت، که امروز علم اصول فقه، حاصل قسمتی از این تلاش‌هاست. البته به مروز زمان،

این علم به دلیل هدف خاص خود، که جعل قوانینی برای قرار گرفتن در طریق استنباط احکامی شرعی فرعی بود (تحریرات فی الاصول: ج ۱ ص ۴۷)، در موارد زیادی، از قواعد مختص به فهم یک حدیث جدا شد.

شارحان روایات، شروح زیاد و متفاوت و گاه حتی متناقض هم نوشته شده، که ضرورت تبوب قواعد فهم حدیث را گوشزد می‌کرد. توجه و یا غفلت نسبت به برخی از این مبانی، حرمان یا تنعّم خود شارح را در پی داشت.

امروزه، می‌توان با استخراج و تنظیم و تبوب این قوانین، تمام آنها را در دسترس جویندگان مفاهیم حدیثی قرار داد، هر چند که تمامی این مبانی، مورد استفاده و بهره محدثین و شارحین حدیث بود، اما تدوین آن به شیوه علمی، در قالب یک علم مستقل، تلاشی جدید است که تا رسیدن به بلندای آن، راه بسیار مانده است.

خلاصه این که، علم فقه الحدیث یا درایه الحدیث یا فهم حدیث، علمی آلى و ابزاریست که با آگاهی از آن، می‌توان به صورتی جامع، به شرح روایات پرداخت و به مقصود اصلی معصوم ﷺ رسید.

تعريف:

به گفته مرحوم آغا بزرگ در *الذریعه*، فقه الحدیث، در مقابل دو فن حدیثی دیگر؛ یعنی رجال و درایه، خود، فنی مستقل است، و در موضوع با آن دو تفاوت اساسی دارد؛ چرا که در این علم، به شرح لغات و بیان حالات روایت، مانند نص یا ظاهر بودن، عام یا خاص بودن، مطلق یا مقید بودن، مجمل یا مبین بودن، معارض یا غیر معارض بودن پرداخته می‌شود (*الذریعه* الی تصانیف الشیعه: ج ۸ ص ۵۴).

حاجی خلیفه در *کشف الظنون*، این علم را با عنوان درایه الحدیث، که از روایات برگرفته شده، چنین تعریف می‌کند:

علمی است که به کمک قواعد زبان عربی و قوانین شرعی و احوال نسوی، به بحث درباره مفهوم و معنای کلمات حدیث، و غرض و قصد اصلی آنها می‌پردازد (*کشف الظنون* عن اسماعیل الکتب و الظنون: ج ۱ ص ۳۲۵).

صاحب کتاب *اصول و قواعد فقه الحدیث*، در تعریف، چنین گفتهد:

علمی است که به بررسی متن حدیث، از جهت دلالت آن می‌پردازد (*اصول و قواعد فقه الحدیث*: ص ۲۷).

دکتر نصیری، قائل به گونه‌ای تعریف است که افزون بر مبانی فهم، شرح و تفسیر روایات را نیز شامل شود:

مبانی و ضوابطی که در فهم متون و مدلیل روایات مورد استفاده قرار می‌گیرد، و تفسیر و تبیینی که بر اساس این مبانی، از احادیث ارائه می‌گردد (*آشنایی با علوم حدیث*: ص ۲۳۸).

اما به نظر می رسد که جامع ترین و علمی ترین تعریف، تعریفی است که از سوی عبدالهادی مسعودی ارائه شده:

هو، العلم الذي يبحث عن متن الحديث، ويقربنا إلى المقصود الأصلي لقائل الحديث، من خلال عرض الاسس والسير المنطقى لفهمه؛ دانشى که به بررسی متن حدیث می پردازد و با ارائه مبانی و سیر منطقی فهم آن، ما را به مقصود اصلی گوینده حدیث نزدیک می گرداند (الاسس الحدیثیة و الرجالیة عند العلامه الشیخ محمد تقی المجلسی: ص ۱۹۸).

تعريف برگزیده: «هو، علم يبحث فيه عن القواعد التي يتنهى إلى فهم المقصود الأصلي، لقائل الحديث منه»؛ دانشی است که به بررسی قواعدي می پردازد که منجر به فهم مقصود اصلی گوینده حدیث، از حدیث می شود. البته آنچه که باید مورد توجه داشت، تفاوت فقه الحديث و مبانی آن است؛ چرا که با رعایت مبانی متقن، می توان به فقه صحيح از حدیث دست یافت. با عنایت به این تفاوت، می توان برای هر یک از آنها، تعريفی جامع و مانع ارائه کرد. تعريف برگزیده این مقاله، در حقیقت، تعريف علم اصول فقه الحديث یا مبانی فهم حدیث می باشد.

شیخ بهایی و الحدیقة الھاللیة

محمد بن عزالدین حسین بن عبدالصمد همدانی جبیعی عاملی، از فقهاء و علماء و حکماء و ادباء و فلاسفه و متكلمين و اصولیین و محدثین و مفسرین و منطقیین و ریاضیدانان و منجمین بزرگ اسلام است، که در ردیف اول از نوایغ و نوادر جهان اسلام و تشیع، بلکه بشریت است. دانشمندان، او را با القابی چون: شیخ الفقهاء، استاد الحكماء، رئيس الادباء، علامه الدهر، فهامة العصر، شیخ الاسلام والمسلمین، استاد الكل فی الكل و... ستوده‌اند.

این عالم بلند اوپاره، متولد ۹۵۳ هجری، و متوفی ۱۰۳۰ هجری می باشد. سفرهای علمی، استادی، شاگردان و آثار مکتوب و غیر مکتوب به جا مانده از او، نشان دهنده مهارت کاملش در علوم عقلی و نقلی می باشد. با بررسی آثار مکتوب او، می توان او را صاحب نظر و دارای سبک در انواع علوم حدیث دانست، آثاری مانند: حاشیه بر من لا يحضره الفقيه، حلائق الصالحين فی ترجم صحیفة سید الساجدین، حاشیه بر خلاصة الاقوال، حاشیه بر فهرست شیخ منتجب الدین، الجبل المتین فی احکام الدین، حاشیه بر رجال نجاشی، درایة الحديث (الوجیزه)، ترجم الأربعین.

از طرف دیگر، شیخ بهایی، گذشته از آثار قابل توجه‌اش در علوم دیگر، کتاب‌های متعددی نیز در زمینه علوم نجوم و هیأت و ریاضی دارد، که نشان دهنده تسلط کاملش بر این علم است، آثاری مانند: الاسطرباب، تشریح الافقاک، رساله فی حل أشکالی عطارد و القمر، ترجم بر ترجم چุมینی، رساله فی نسبة اعظم الجبال الی قطر الارض.

بنابراین، شرح حدیث از چنین علامه‌ایی بر هر حدیث و دعایی، بسیار قابل توجه است، تا چه رسد به این که آن عالم، با تبحر کامل در علم هیأت و نجوم، دعایی در ارتباط با مسائل نجومی را شرح دهد. با توجه به خصوصیات و جهات علمی شیخ بهایی، و شرح او بر دعای رویت هلال از صحیفه سجادیه، کتاب //الحدیقة ال�لاییه که تنها قسمت موجود از کتاب حدائق الصالحین می‌باشد، از چند جهت قابل بررسی ویژه است:

۱. نفس شرح دعا توسط شیخ بهایی، و توضیحات و روش‌های او.
۲. استفاده ایشان از اطلاعات نجومی، در شرح فقراتی از دعا که دارای اشارات نجومی هستند.
۳. طرح مباحث استطرادی در زمینه‌های مختلف، که خود دعا یا برخی از توضیحات شیخ، محمولی برای طرح آنها شده است.

در ضمن، تذکر دو نکته ضروریست:

۱. آدرس‌های موجود در متن، براساس کتاب //الحدیقة الهلاییه، چاپ آل البيت، سال ۱۴۱۰ هـ با تحقیق آقای سید علی خراسانی می‌باشد.
۲. در بسیاری از موارد، مصادیق، بسیار بیش از چند موردی است که در مقاله ذکر شده، اما برای رعایت اختصار، به همین چند مورد بسنده شده است.

بخش اول:

شرح دعا

۱. قالب و ساختار شرح

شارح، مجموع دعا را با توجه به تفاوت‌های ساختاری و لفظی و معانی مرتبط، به یک مقدمه و چهار قسمت تقسیم نموده، که به صورت زیر است:

مقدمه: در ذیل عنوان دعای «وکان من دعائے»^{۱۷} «إذا نظر الى الهلال» نگاشته شده است، و در آن، مطالبی مانند: ماهیت هلال، استحباب دعا در هنگام رویت هلال، وقت دعای هلال، استحباب رویت هلال، ادعیه مربوط به رویت، آداب مربوط به ادعیه و کرویت زمین، آمده است.

قسمت اول: در شرح بخش اول از دعاست.

أيها الخلق المطين، الدائب السريع، المتعدد في منازل التقدير، المتصرف في فلك التدبير؛
أي أفريدة فرمانبر! كه طبیعت تو بر سرعت، و تردد در جایگاه‌هایی است که برای تو تقدیر شده است، و همواره در مداری تدبیر شده در چرخش بوده‌ای.

قسمت دوم: در شرح فقرة زیر از دعاست:

آمنت بمن نورِ يك الظلّم، وأوضحَ يك البّهم، وجعلك آيةً من آياتِ مُلّكه، وعلامةً من علاماتِ سلطانه، وامتهنَك بالزيادةِ والقصاصان، والطلعِ والافولِ والانتارةِ والكسوفِ، في كلٍ

ذلکه انت له مطیع، والی ارادتِه سریع؛ من به خدایی که تاریکی‌ها را با نور تو روشن، و راههای تیره و تار را روشن ساخته، و تو را از شانه‌های اقتدار و شانه‌های سلطنت خویش قرار داد، ایمان آورده‌ام، همان خدایی که تو را با زیاده و نقاصان، و طلوع و افول، و روشی و تیرگی، به خدمت گرفت، و تو در این همه، با شتاب، از اراده او فرمانبری می‌کنی.

قسمت سوم: در آن، به شرح بخش زیر، از دعا پرداخته شد.

سبحانه، ما أَعْجَبَ مَا دَبَرَ فِي أَمْرِكَهُ وَأَلْطَفَ مَا صَنَعَ فِي شَانِكَهُ جَعْلُكَ مَفْتَاحَ شَهْرٍ حَادِثٍ لَامِرِ حَادِثٍ، فَاسْأَلْ اللَّهَ رَبِّيْ وَرَبِّكَ وَخَالقَكَ وَمَقْدِرَكَ وَمَصْوَرَكَهُ وَمَصْوَرَكَهُ أَنْ يَصْلِي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَإِنْ يَجْعَلَكَ هَلَالَ بَرَكَةً لَا تَمْحَقُهَا الْأَيَّامُ، وَطَهَارَةً لَا تَدْلِسُنَّهَا الْأَنَّامُ، هَلَالَ أَمْنَ مِنَ الْأَفَاتِ وَسَلَامَةً مِنَ السَّيَّاتِ، هَلَالَ سَعْدَ لَا نَحْسُ فِيهِ، وَيَمِنَ لَا نَكَدَ مَعَهُ، وَيَسِرَ لَا يَمْازِجَهُ عَسْرٌ، وَخَيْرٌ لَا يَتَوَهَّ شَرٌّ؛ پَاكَا خَذَا، وَچَهْ شَكْفَتْ اسْتَ تَدْبِيرِيْ کَهْ در کار تو فرموده، و چه لطیف است آن چه درباره تو کرده است. هم او که تو را کلید شروع و پیدایش هر ماه، و ظهور پدیدهای نو قرار داده است. پس از خدای خود و تو، و آفرینشده خود و تو، و تقدير کننده خود و تو، و چهره نگار خود و تو، درخواست می کنم که بر محمد و آل محمد درود فرستد و هلال تو، شروع برکتی باشد که ایام نابودش نکند، و موجب طهارتی گردد که آلوده به گناه نشود و آن چنان هلالی باشد که روزهای آن، از آفات در امان و از بدی‌ها، سلامت باشد، و همراه سعادت، بدون نحسی، و میمنت، بدون سختی، و سهولت، بدون مشقت، و خیری که از شر دور باشد، و شروع ماه نوربخش امن و ایمان و نعمت و احسان و سلامت و اسلام و ایمان باشد.

قسمت چهارم: در آن، فقره زیر شرح شده است:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ أَرْضِيِّ مِنْ طَلْعِ عَلَيْهِ، وَأَزْكِنِي مِنْ نَظَرِ الْيَهِ، وَأَسْعِدْنِي مِنْ تَعْبُدِ لَكَ فِيهِ، وَوَفِقاً فِيَهُ لِلتَّوْبَةِ، وَاعصِنَا فِيَهُ الْحَوْبَةَ، وَاحفَظْنَا مِنْ مَباشِرَةِ مَعْصِيَتِكَهُ وَأَوْزَعْنَا فِيَهُ شَكْرَ نَعْمَتِكَهُ وَالْبَسْنَا فِيَهُ جَنْنَنَ الْعَافِيَهِ، وَاتَّمْ عَلَيْنَا باسْتِكْمَالِ طَاعَتِكَ فِيَهُ الْمَنَهُ، انْكَ الْمَنَانُ الْحَمِيدُ، وَصَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّبَيِّبِينَ الطَّاهِرِيِّينَ؟ خَدَايَا! مَا رَا خَشِنَوْدَرِيَنْ، پَاكِيَزَهَرِيَنْ وَسَعَادَتِمَنَدَرِيَنْ كَسَانِي قَرَارَ بَدَهَ کَهْ مَاهَ بَرَ آنَهَا طَلَوعَ کَرَدَهَ، وَبَهْ مَاهَ نَگَرِیسَتَهَ، وَدر این ماه بَنَدَگِی تو را نموده‌اند، و نیز توفیق توبه و عصمت از گناه و محفوظ ماندن از به جای آوردن معصیت را به ما عنایت بفرما، و شکر نعمت و سپرهای عافیت را به ما عطا کن، و نعمت‌های خویش را با به کمال رساندن اطاعت در این ماه بر ما ارزانی بدار، که تو بسیار بخششده و ستوده هستی. درود خدا بر حضرت محمد و خاندان پاک و پاکیزه او.

با دقت در تمام شرح، به خوبی آشکار می‌شود که در این تقسیم‌بندی نیز فهم شارح موثر بوده، و به نکات لفظی و معنوی توجه داشته است. بنابراین، چه بسا بنا بر ظاهر، برخی قسمت‌ها از دعای برگزیده و شرح، با قسمتهای دیگر، تناسب حجمی نداشته باشد.

نکته دیگر این که، در هر قسمت از شرح و حتی در مقدمه، مرحوم شیخ بهائی^۷، توجه کامل به تمایز نکات ارائه شده از هم داشته‌اند، به همین منظور، با ابتکاری جالب، برخلاف شیوه شرح نویسان هم دوره، هر فقره از شرح را، در زیرمجموعه‌های کوچکتری طرح نموده، تا تغایر هر نکته با سایر نکات درک شود، در عین حالی که ارتباط زیرمجموعه‌ها، با هم دیگر حفظ شوند.

شكل کار ایشان، با استفاده از عناوینی است متفاوت از هم دیگر، که در صدر هر نکته آمده است. البته با توجه به کلمات و معانی آنها، می‌توان برخی را در تکمیل نکات قبلی، و یا برخی را نکته‌ای مرتبط با متن اصلی دعا دانست. به عنوان نمونه، سرفصلی مانند «تمه»، نشان دهنده این است که این مطلب، تکمیل نکته قبلی است که در شرح آمده و یا تعبیر «خاتمه»، برای اشاره به نکته پایانی هر فقره از چهار قسمت آمده است.

به طور کلی، می‌توان گفت: معنای لغوی هر عنوان می‌تواند نشان دهنده این باشد که این نکته جدید، آیا در توضیح خود دعاست، یا در توضیح توضیحات قبلی است، یا مطلبی اضافه‌تر و در تکمیل مطالب گفته شده، می‌باشد. این دسته‌بندی ما، هر چند به طور غالب مراعات شده، اما دائمی و در همه موارد نیست. تعبایر توضیحی، مواردی از این قبیل‌اند: «ایضاح، توضیح حال، توضیح، تلویح فیه توضیح، اشاره فیها اناره، تبیان، تبیین، تنبیه و تبیین، ارشاد، کشف نقاب».

و اما تغایر تکمیلی را، می‌توان موارد زیر دانست: «هدایه، تنبیه، وهم و تنبیه، تذكرة، تتمه، تبصره، تکمله، تذنیب، اكمال، تمهد، بسط کلام، خاتمه».

نکته دیگری که در بررسی این اثر باید مورد توجه باشد، این است که این کتاب، فقط قسمتی از شرح بزرگ شیخ بهائی بر صحیفه سجادیه، به نام *حدائق الصالحين* فی شرح صحیفه سید *الساجدین* می‌باشد، که در آن کتاب، هر دعا در یک حدیقه شرح شده بود. گذشته از این که طبق تذکرات خود شیخ بهائی^۸ در *الحدائق الهلاییه*، در کتاب اصلی، در مقدمه‌ای به عنوان فوایح، نکات زیادی مورد بررسی قرار گرفته بود، اما افسوس که از این گنجینه گرانهای، تنها همین یک بخش به دست ما رسیده است.

بنابراین، طبیعی است که شیخ، برخی نکات را با توجه به این که در فوایح یا در بقیه *حدائق* آورده، در اینجا ذکر نکند. می‌توان حدس زد که در فوایح، بحث‌های مهمی، مانند سند صحیفه و یا نسخ آن، و یا بحث دعا و یا ایمان و... ذکر شده باشد، که به برخی از این‌ها در همین حدیقه، اشاره شده است.

۲. پیش نیازها و مراحل فهم حدیث

فهم حدیث، برخلاف آنچه که برخی آن را ساده انگاشته‌اند، نیاز به دقت عمیق و طی مراحل گام به گام دارد. در این مقاله، مراحل فهم، براساس تبیوب اثر ارزشمند روشن فهم حدیث، پی‌گیری می‌شود. طبیعی است که قبل از وارد شدن در مراحل فهم، بایستی صحت متن و درستی انتسابش

به معصوم احراز گردد، که برای رسیدن به این منظور، باید نسخه‌های متعدد و تصحیفات و تحریفات متن را بیابیم.

از آنجا که صحیفه سجادیه، یک مجموعه دعایی است، و تمام آن یک سند دارد، قاعده‌تاً باید در مورد سند این کتاب، بحثی جدی توسط مصنف، در قسمت فواتح، صورت گرفته باشد، که به دست ما نرسیده، اما از همین شرح مختصراً نیز، توجه ویژه ایشان به تفاوت نسخه‌ها پیداست. در صفحه ۸۷، در عنوان ایضاح، که برای ذکر توضیحی درباره عبارت «المتصف فی فلک التدبیر» آمده، پس از بیان احتمالات در معنای «فی فلک التدبیر»، اشاره می‌کند که (ربما) يوجد فی بعض النسخ، «المتصف فی فلک التدویر»، مواجهه ایشان با این نسخه دوم، بدین صورت است که در ابتداء هر دو نسخه را صحیح بر می‌شمرند، سپس نسخه اول را ترجیح می‌دهند، و در آخر، علی‌رغم اصح داشتن نسخه اول، از شرح و توضیح نسخه دوم، امتناع نمی‌ورزند.

مراحل فهم

این فرآیند، در دو مرحله به ثمر می‌نشیند:

۱- فهم متن حدیث.

۲- فهم مقصود اصلی آن.

در مرحله اول، با به دست آوردن معنای واژه‌های به کار رفته در متن حدیث و نحوه ترکیب و ارتباط آنها با یکدیگر، مفهوم اولیه حدیث مورد توجه است. این مفهوم، در علم اصول فقه، «ظهور اولیه» یا «مراد استعمالی» نامیده شده است.

مرحله دوم، براساس قاعدة «عدم مطابقت همیشگی مفهوم متن و مقصود گوینده»، پی‌ریزی می‌شود که در اصطلاح علمای علم اصول، «مراد جدی» می‌باشد.

۱. فهم متن حدیث

فهم صحیح متن حدیث، در گرو فهم تک تک مفردات و سپس فهم ترکیبات می‌باشد:

۱-۱. فهم مفردات:

برداشت صحیح از تک تک واژه‌های به کار رفته در متن حدیث، برای کسی میسر است که به علومی مانند: لغت، صرف و اشتقاق مجهز باشد.

۱-۱-۱. نقش لغت:

به وضوح از این شرح مختصر بر می‌آید که، شیخ بهایی در علم لغت و واژه‌شناسی متبحر بوده، و به شیوه اجتهادی عمل می‌کرده است. شاهد بر این ادعا، استفاده ماهرانه او از قواعد «فقه اللغة» می‌باشد، که به برخی از آنها اشاره می‌شود.

۱. ارجاع به منابع اصلی: منابع لغوی که شیخ در این حدیقه مورد استفاده قرار داده، عبارتند از:
الف) صحاح اللئه جوهری: در مورد هلال و مشخص کردن مقدار زمانی که ماه در آن هلال
نامیده می‌شود: «فقال فی الصحاح، الہلال، اول لیله والثانیه والثالثه، ثم هو قمر» (الحدیقة
الهلالیة: ص ۶۶).

ب) القاموس المحيط فیروز آبادی: پس از نقل نظر صحاح، می‌افزاید که: «وزاد صاحب
القاموس، فقال: الہلال، غرة القمر، او الى ليلتين، او الى ثلاث، او الى سبع وليلتين من آخر الشهر،
ست وعشرين و سبع وعشرين و في غير ذلك قمر» (همان).

مواردی که شیخ بهایی به منابع ارجاع نداده‌اند، بسیار بیشتر از محدود مواردی است که ارجاع
داده‌اند، و شاید این، بدین معنا باشد که ایشان را باید صاحب نظر و مجتهد در لغتشناسی دانست.
می‌توان با دقت در تبیین‌های لغوی ایشان، فهم لغوی خودشان را ملاک ایشان دانست. شاهد دیگر
این‌که، گاه حتی به حل تعارض قول دو لغوی می‌پردازند، مانند صفحه ۶۷ در مورد لغت «هلال» و
صفحة ۱۴۸ در مورد لغت «اللهم». بنابراین، به نظر می‌رسد، مواردی نیز که شیخ به یک کتاب لغت
ارجاع داده، یا مانند دو مورد فوق، برای حل تعارض بوده، و یا از آن جهت است که قول آن لغوی،
در این لغت، مورد تأیید ایشان بوده است.

۲. توجه به متضاد: مانند کلمه «الظلم»، که پس از ذکر مفرد آن، آن را به معنی «عدم الضوء
عماً من شأنه أن يكون مضيئاً»، در صفحه ۹۶ دانسته، و مانند واژه «السعادة» در صفحه ۱۲۹، که
واژه ضد آن، «تحس و شقاوت» معروفی شده است.

۳. توجه به متراffد: در صفحه ۱۲۹، در واژه «السعادة»، آن را متراffد «السعادة»، و در صفحه
۹۶، «الضوء» را به عنوان متراffد «النور» ذکر کرده‌اند.

۴. توجه به فروق‌اللغه: مانند تفاوت «النور» و «الضوء»، که می‌گوید: **بنجی**
وقد تسمی تلک الکیفیة، آن کانت من ذات الشی ضوء، وان کانت مستفادةً من غيره نوراً،
وعليه قوله تعالى: «جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً» (الحدیقة‌الهلالیة: ص ۹۶).

۵. توجه به ضبط صحیح لغات: مانند «المهنه»، بفتح المیم و کسرها و اسکان الهاء» (همان) و
صفحة ۱۵۱ «الحوبه، بفتح الحاء المهممه و الباء الموحدة».

۶. تفاوت معنای لغوی و اصطلاحی: «التوبه، لغة الرجوع...» وفي الاصطلاح: الندم على الذنب،
لکونه ذنبًا» (همان: ص ۱۵۰) و «العصمة، لعل المراد من العصمة في قوله ﷺ: واعصمنا من الحوبة،
معناها اللغوی، أى الحفظ عن السوء» (همان: ص ۱۵۱). سپس در ادامه می‌گوید:

زیرا اراده معنای اصطلاحی آن - لطفی که خداوند به مکلف می‌کند، به گونه‌ای که علی -
رغم قدرت بر گناه، انگیزه بر ارتکاب آن ندارد - با استعمال کلمه «من الحوبه» نمی‌سازد؛
چرا که عصمة بمعنى [یه معنی] اصطلاحی، با حرف من متعدد نمی‌شود.

۷. توجه به جوهر معنایی: مانند صفحه ۱۲۶ «واژه شهر، مأخذ من شهره، یقال: شهرت الشی شهر؛ ای اظهرته و شهرت السیف آخر حبة من الغلاف» و صفحه ۹۶ «واژه سلطان، مصدر بمعنى القلب والسلط، وقد يجيء بمعنى الحجة والدليل، لسلطه على القلب واحده بعنه». ۸ ذکر مفرد یا جمع: مانند صفحه ۹۶ «الظالم، جمع ظلمة، ويجمع على ظلمات ايضاً» و صفحه ۹۶ «البهم، جمع بُهْمَةٍ».

۹. توجه به وجه تسمیه، براساس لغت: مانند وجه تسمیه هلال در صفحه ۶۶، و قمر و بدر در صفحات ۶۶ و ۷۷، و محاقد در صفحه ۱۲۹، و فلك در صفحه ۸۶ که به عنوان نمونه، در مورد فلك چنین گفته: «الفلکه مجری الكواكب، سُمِّيَّ به، تشبيهاً بفلکه المغزل (گردی دوك ریسندگی)، فی الاستدارة والدوران».

۱-۱. نقش صرف در فهم مفردات:

علم صرف، علم شناخت نوع کلمه و تصريفات و تغييرات کلمه است؛ اين که چه تغييری در چه کلمه‌ای اتفاق می‌افتد، و چه تغييری باعث ايجاد چه معنایی می‌شود، در حیطة علم صرف بررسی می‌شود. برای نشان دادن بهره‌های شیخ بهائی از این علم، به ذکر چند نمونه می‌پردازیم.

۱. می‌دانیم که یکی از تصريفات اسم، جمع بسته شدن آن است. از اقسام جمع، جمع مذکر سالم که با (ون) یا (ین) انجام می‌شود، مخصوص غیر عقلاء است. ايشان، با استفاده از این قاعده که می‌گوید: «إن الواو والنون لا تستعمل حقيقة لنغير العقلاء»، در پی نفی استبعاد نظریه حیات افلاک بر می‌آیند (همان : ص ۹۲).

۲. افعال ابواب ثلائی مزید، دارای معانی متفاوتی هستند، و چه بسا هر فعل، دارای چند معنا باشد. به عنوان نمونه، در صفحه ۱۰۰، ذیل فقره «نور ربک الظلم»، با توجه به دو قرینه «مذهب حکما و یا قدما»، باب تفعیل دو گونه معنا می‌شود، یکبار آنگاه که طبق نظر اکثر حکما و سلطان المحققین، نور، عَرَض قائم به جسم باشد، نور، بهمعنی «بیضت الشی؛ ای صیرته متصف بالبیاض» می‌باشد، و در مرتبه دیگر، اگر طبق مذهب قدماء، نور، خود جسم باشد که «من انه اجسام صغاري شفافة، تتضل عن المضى، وتتصل بالمستضى» است، در این صورت، نور، بهمعنی «صیرته ذا نور» می‌باشد، مانند لینته، که بهمعنی صیرته ذا لین می‌باشد.

۳. تعیین نوع برخی واژه‌ها؛ مانند صفحه ۸۱ «الخلق، فی الاصل مصدر...، ثم استعمل بمعنى الخلق» و «الدائب، اسم فاعل من دأب».

۱-۲. فهم تركيبات

۱-۲-۱. نقش اعراب:

علم نحو، گذشته از اعراب کلمات، رابطه بین دو کلمه را نیز مشخصی می‌کند. کلمات، در دعای کوتاهی مانند این دعای شریف، از جهت اعراب، چنان مورد نزاع نیستند، اما با دقت در روابط بین

کلمات، می‌توان به نکات جدیدی دست یافت، و شیخ بهایی، از این هنر بپرهمند است، به عنوان نمونه، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. در صفحه ۸۹ با توجه به عبارت «فَلَكَ التَّدْبِيرُ»، در مورد نوع اضافه، آن را از قبیل اضافه ظرف به مظروف می‌دانند، مانند مجلس الحكم و دار القضاء، و با توجه به این نکته، استفاده می‌کند که مراد چنین باشد، «الفلک الذي هو مكان التدبیر و محله»، و این تفسیر، خود سرآغازی می‌شود برای این که کدام مدبر و در کجا به تدبیر می‌پردازد.

۲. در عبارت «ما اعجب ما در فی امر»، دو بار کلمة «ما» آمده، که تعیین نقش هر یکه نیاز به تأمل دارد. شیخ بهایی چنین ترکیب می‌کنند:

و «ما» فی قوله ^ع «ما اعجب»، إما موصولة، أو موصوفة، أو استفهامية، على خلاف المشهور فی ما التعجیبه، وهی مبتدأ، والماضی بعدها، صلتها أو صفتھا على الاولین، والخبر محفوظ، أى الذى - او شے - صیرة عجیبا امر عظیم، أو هو الخبر على الأخير، و«ما» فی «ما در»، مفعول أتعجب، وهی كالا ولی على الاولین والعائد المفعول محفوظ (همان: ص ۱۳۶).

۳. در صفحه ۱۲۸، با توجه به «فَأَسْأَلَ اللَّهَ رَبِّي»، در مورد اضافه رب به (ی) متکلم، آن را اضافه معنویه معرفی می‌کند؛ زیرا رب، صفت مشبیه است، اما در اینجا، به غیر معمول اضافه شده؛ زیرا صفت مشبیه به دلیل اشتراق از فعل لازم، مفعول به ندارد، آنگاه اشکالی مطرح می‌شود؛ چرا که «خالقی و...»، عطف بر «ربی» شده. با توجه به مطلب اول، «ربی» نعت معرفه برای «الله» شد، اما خالقی نکره است؛ زیرا اسم فاعل به مفعول خود اضافه شده است.

شیخ بهایی، به دو صورت، به این اشکال پاسخ می‌دهند:

اول: خالقی، نعت هست، اما به معنی ماضی است، پس اضافه معنویه است، نه لفظیه، و مضاف از مضاف الیه کسب تعریف نموده است.

دوم: می‌توان مانند اینجا، حمل بر قاعدة مشهور «یغتفر فی الشوانی ما لا یغتفر فی الاوائل» نمود.

۲-۱. توجه به معانی حروف:

حروف و مفردات، کلمات کوچکی هستند که بیشتر، معانی ارتباطی را بیان می‌کنند، که دقیق ویژه در آنها، رازهای جدیدی از معنا را می‌گشاید، و غفلت از آنها، می‌تواند مانع فهم حدیث باشد. گوشاهای از دقیق‌های شیخ ^ع در مورد حروف، از این قرار است:

۱. در مورد معنای «فی» در «المتعدد فی منازل التقدیر»، آن را به معنی «الی» می‌دانند. بنابراین، مراد این است: «عُودَ الْقَمَرُ إلَى الْمَنَازِلِ فِي الشَّهْرِ الْلَاْحَقِ، بَعْدَ قَطْعَهِ إِيَّاهَا فِي السَّابِقِ»، اما امکان دارد که به معنی ظرفیت باشد. بنابراین، منازل، ظرف ترددند، و این خود دارای توضیحی نجومی است (همان: ص ۸۵).

۲. متعلق جار و مجرور در عبارت «جعلک مفتاح شهر، حادث لامر حادث»، «حادث» اول است، که معنا چنین می‌شود: «أَيْ أَنْ حَدُوثَ ذَلِكَ الشَّهْرِ وَتَجَددُهُ، لَا جُلُّ امْضَاءِ امْرٍ حَادِثٍ مَجَدِدٍ». هر چند که جائز است متعلق به «جعل» نیز باشد (همان: ص ۱۲۶).

۳. «فاء» در «فاسال اللہ ربی»، می‌تواند فاء سبیله باشد، که معنا چنین می‌شود: «فَانْ ذَلِكَ الْأَمْرُ الْمَجَدِدُ الَّذِي... لَمَّا كَانَ مِبْهَمًا صَارَ اِبْهَامَهُ سَبِيلًا لَآنِ يَسْأَلُ اللَّهَ سَبْحَانَهُ، أَنْ يَكُونَ بِرَبَّكَ وَسَلَامَةً وَامْنَانًا»، وَبعید هم نیست که فاء فصیحه باشد، که یا بنا به نظر صاحب‌المهناج، جمله شرط در تقدیر است؛ یعنی «إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَاسْأَلُ اللَّهَ»، و یا بنا به نظر صاحب‌المهناج، جمله غیر شرط مقدر است؛ یعنی: «وَهُوَ مِبْهَمٌ، فَاسْأَلُ اللَّهَ» (همان: ص ۱۲۷).

۳-۲. توجه به واژه‌های مرکب:

گاه ترکیب چند واژه در کنار هم، معنایی را منتقل می‌کند که لزوماً حاصل جمع معانی مفردات آن نیست. این معنا، با توجه به مقام و قرایین مختلف به دست می‌آید. بر همین اساس، شیخ بهایی^{۱۷}، گذشته از شرح کلمه که در قسمت لغات به آن اشاره شده، با توجه به این که این دو کلمه در کنار هم و با یکدیگر نیز چه معنایی می‌یابند را نیز، تذکر می‌دهند، که از آن، گاه تعبیر به «مراد» و گاه به «استعمال» می‌نمایند. به عنوان مثال در صفحه ۸۶ پس از توضیح لغت «فلک» می‌گوید: «والمراد بفلک التدبیر اقرب الافلاك التسعه الى عالم العناصر»، یا در صفحه ۹۶، «طلع» را با توجه به ترکیب «طلع الكوكب»، چنین تفسیر می‌کند: «ظهوره فوق الافق، أو من تحت شعاع الشمس».

۳-۱. توجه به بлагت:

علم پرکاربرد بлагت، از سه شاخه معانی، بیان و بدیع تشکیل شده است، که از جاهای متعدد این شرح، توجه به هر سه شاخه بر می‌آید.

الف) علم معانی:

این علم، به مطالقت ساختار کلام با مقتضای حالت خطاب می‌پردازد. بنابراین، دعاوی که از امام البلقاء صادر شده باشد، تمام ویژگی‌های یک کلام بلیغ و متناسب با مخاطب را دارد. پس شایسته است به تمام ویژگی‌های آن، از این نظر دقیق شود. مثلاً همان‌گونه که شیخ بهایی اشاره می‌کند (همان: ص ۹۷):

۱. آغاز دعا، با خطاب ماه و ذکر اوصاف آن است، اماً بلافصله با تغییر اسلوب کلام، برای «تلوین کلام» به صورتی زیبا، خداوند و اوصافش نیز ذکر می‌گردد، که همان بحث «التفات» می‌باشد، که فایده آن را شیخ بهایی^{۱۸} چنین ذکر می‌کند: «تحاشیاً عن ان يتمادی به الكلام، حالياً عن ذكر المفضل المنعام»، یا این که در همین قسمت، خداوند در قالب صله و موصول مورد ثناء قرار

می‌گیرد، دلیل این را «فایده استفاده از اسم موصول»، شیخ، چنین بیان می‌دارد: معبراً عنه بالموصول، ليجعل الصلة مشعرة ببعض احوال القمر، ويعطف عليها الاحوال الآخر، فتلاائم جمل الكلام، ولا تخرج عن الفرض المسوق له، من بيان تلك الاوصاف والاحوال.

در ادامه همین بحث، نکاتی را در مورد «معلوم بودن مضمون صله»، «تنزيل غير عالم به منزله عالم» نیز ذکر می‌کنند، که از تفصیل آن خودداری می‌کنیم.

۲. تشخیص فایده تعریف یک کلمه به وسیله «ال»، و آن‌هم نوع «ال»، کار ساده‌ای نیست. شیخ در صفحه ۹۸، در مورد «الظلم» می‌گوید: «ال» آن، استغراقی است، البته استغراق عرفی، نه حقیقی. بنابراین، معنا چنین می‌شود: «الظلم المستعار تويرها بالقمر»، در ادامه می‌فرماید: البته می‌توان آن را «ال» عهد خارجی دانست، و در این جاست که شیخ، نظر اجتهادی خود در بلاغت را نیز ذکر می‌کند: «الحق، إنَّ لام الاستغراق العرفي، ليست شيئاً وراء لام العهد الخارجي».

۳. در صفحه ۹۹، با توجه به نکره بودن «آیه» در «وجعلك آيةً من آيات ملکه»، می‌گوید: امکان دارد فایده تکیر، بیان نوع باشد، و امکان دارد تعظیم باشد، و احتمال سوم، تحریر است.

سپس می‌گوید که: «بحسب ما يقتضيه الحال» می‌باشد.

ب) علم بیان:

علم بیان، دارای چهار زیر مجموعه (مجاز، تشییه، استعاره و کنایه) می‌باشد.

مجاز:

۱. در صفحه ۶۹، در تبیین وقت دعا در هنگام رویت هلال، برخی مانند صاحب *القاموس*، هلال را تا شب هفتم دانسته‌اند، که این خلاف مشهور لغوی و عرفی است، و به همین منظور، شیخ آن را حمل بر مجاز می‌کنند.

۲. در صفحه ۱۲۹، اسناد «المحق» به «الایام» در «تمحقها الایام»، و اسناد «التدیس» به «الاثام» در «لا تدنسها الاثام»، مجاز عقلی ذکر می‌کنند، یعنی «استاد شیء الى غير من هو له»، که علاقه در اول، زمانیت، و در دوم، سببیت می‌باشد.

تشییه:

تشییه، یکی از تأثیرگذارترین شیوه‌های بیانی است. شیخ بهایی ^ع، در ذیل فقره «هلال امن من الآفات»، آفات را به دو دسته آفات بدنی و نفسانی تقسیم می‌کند. ایشان، طلب امن از آفات نفسانی را مقدور نمی‌دانند، جز با «اخراج التعلق بالدنيا من سويدة الفؤاد». در ادامه، برای بیان شیواتر، تشییه‌ی را ذکر می‌کنند، بدین صورت که:

استعاره

کسی می خواست در مورد مسأله مهمی فکر کند. بنابراین، زیر درختی نشست و مشغول تفکر شد، اما گنجشکان و پرندگانی دیگر بر روی این درخت جمع شدند و صانع تمرکز او می شدند. او، با تکه چوبی آنها را از درخت دور می کرده، ولی همین که دوباره مشغول می شد، باز آنها بر می گشتند، و این بارها تکرار شد، تا این که کسی به او گفت: اگر می خواهی از دست آنها خلاص شوی، باید اصل درخت را قطع کنی؛ زیرا تا وقتی که درخت باقی است، پرندگان بر آن جمع خواهند شد.

در ذیل عبارت «جعلک مفتاح شهر حادث»، در صفحه ۱۲۶، می گوید:

تشبیه شهر در درون ذهن، به خانه‌ای با درهای بسته و قفل‌دار، استعاره مکنیه است، و اثبات مفتاح برای شهر، استعاره تخیلیه است.

و خود می گوید: «لا يخفى لطافة تشبيه الهلال بالمفتاح». و یا در صفحه ۱۵۳، «جنن العافية» را، استعاره مکنیه مرشحه معرفی می کنند.

۳. تشكيل خانواده دعائي، حدیثی:

در مقدمه، قبل از ورود به شرح دعا، در قسمتی تحت عنوان «هدایة»، شیخ بهایی تمام ادعیه مأثوره در هنگام دین هلال را ذکر می کنند، که آن را در دو قالب طرح می نمایند:

قسمت اول: ادعیه‌ای برای همه ماهها، که این دعاها را در آن آورده‌اند:

- ۱ - دعایی به نقل از شیخ صدقوق عليه السلام در من لا يحضره الفقيه، و از شیخ طوسی عليه السلام در تهذیب و مصباح، که از امیرالمؤمنین عليه السلام می باشد.
- ۲ - دعایی از شیخ صدقوق، در عيون اخبار الرضا عليه السلام از امام علی عليه السلام.
- ۳ - دعایی از سید علی بن طاووس، در الزروائد و الفوائد.
- ۴ - دعای دیگری از همان کتاب.

قسمت دوم: ادعیه مخصوص ماه مبارک رمضان، که عبارتند از:

- ۱ - دعایی به نقل از مرحوم کلینی، در کافی، از امام باقر عليه السلام.
- ۲ - دعایی به نقل از شیخ صدقوق عليه السلام، در من لا يحضره الفقيه.

البته شارح، به بررسی و مقایسه ادعیه هم راستا نمی پردازند، بلکه فقط آنها را در این مجموعه جمع آورده‌اند، هر چند که در «تبیه» که بلافصله پس از ذکر ادعیه آورده‌اند، با استفاده از سند و شأن صدور ادعیه، برخی آداب را استفاده کرده‌اند.

تشکيل خانواده حدیثی در صفحه ۱۳۰، در مورد مضمون روایاتی است که ائمه بر خلاف مقتضای عصمت، از خداوند طلب مغفرت و طهارت می کنند، که شیخ ضمن ارجاع به فواتح

می فرماید: «آن مثل هذا، كثيرٌ في كلام أئمتنا سلام الله عليهم»، و به عنوان نمونه، دعایی از امام کاظم ع در سجدة شکر را نقل می کنند، و در ادامه، برای این کار به کامل ترین صورت انجام گرفته باشد، و فقط به ذکر روایات ائمه نپرداخته باشد، روایتی از پیامبر ﷺ را نیز در همین راستا ذکر می کند، که فرموده‌اند: «إِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوَبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً».

۴. بهره‌گیری از دستاوردهای بشری

شیخ بهایی چه، از اندیشه پیشینیان و از علوم دیگر، در این شرح بهره برده است. در مورد استفاده از اندیشه گذشتگان، می‌توان به نقل اقوال علمای دیگر در زمینه لغت، تفسیر، فقه و خصوصاً علم نجوم، اشاره کرد، که در دو بخش بررسی می‌شود.

۱. نحوه تعامل با اقوال سایر اندیشمندان

این تعامل جالب توجه، در بخش‌های زیر، نمود ویژه دارد:

الف) حسن ظن به عالمان

در مقدمه، پس از اشاره به تفرد ابن أبي عقيل در حکم به وجوب دعا در هنگام رویت هلال، می‌فرماید که:

درست است که حکم ایشان برخلاف اجماع است، اما حسن ظن به او، ما را و امی دارد که بگوییم، یا این اجماع در زمان ایشان منعقد نشده بود، و یا به دست ایشان نرسیده بود (همان: ص ۶۸ و ۶۹).

یا در صفحه ۱۱۲، آنچا که بحث از «استفاده نور ماه از خورشید» می‌کنند، از جانب ابن هیثم، قولی نقل می‌شود که در ظاهر، با اشکالاتی رویروست، و برخی آن را نقد کرده‌اند، اما ایشان، پس از ذکر قول صحیح می‌گوید:

ابن الهیثم، ارفع شأنًا في هذا العلم، من ان يظن صدور مثل هذا عنه.

ب) نقل قول علماء، فقط به عنوان مؤید.

گذشته از شیوه عملکرد ایشان، که در مرحله اول، از طریق علمی، امری را اثبات می‌کنند، و سپس در مرحله بعد، اقوال علماء را در تأیید، ارائه می‌کنند، مانند اثبات کرویت زمین در صفحات ۷۹ و ۸۰ به صورت صریح اشاره می‌کنند که، اقوال عالمان غیر دینی در علوم غیر دینی، دلیل و حجت بر معارف و امور شرعی و دینی نیستند، اما قابلیت استفاده به عنوان مؤید را دارند (همان: ص ۹۲):

فإن كلام ابن سينا وأمثاله، وإن لم يكن حجة يرکن إليها الدينيون في امثال هذا المطالب، إلا أنه يصلح للتأييد.

ج) نقد دلیل و نظر موافق، اما مردود

مانند صفحه ۶۰ آن جا که از قول فخر المحققین، دلیلی در اثبات کرویت زمین نقل می‌کنند، اما از آن جا که دلیل ایشان تمام نیست، شیخ به نقد آن می‌نشینند.

د) نقادی برای دفع استبعاد از یک نظر، نه ترجیح آن

در بحث اثبات حیات بر افلاک و کرات، پس از نقل قول قاتلین به حیات و ذکر برخی ادلله آنها، می‌فرماید: این که ما جانب این قول را تقویت می‌کیم، مقصودمان ترجیح این قول نیست، بلکه برای دفع استبعاد از این قول است (همان: ص ۹۳):

ولیس عرضنا ترجیح القول بحياة الافلاکه بل کسر سورة استبعاد المصرين على انكاره
ورده، وتسکین صولة المشعنين على من قال به، أو جوّمه.

ه) توجه به اقوال معارض و حل آنها

شارح حدیث، باید توانایی حل اختلافات بین اختلاف نظر علماء دیگر را داشته باشد، شیخ بهایی در چندین مورد، این قدرت خود را نشان داده است:

۱. حمل بر استحباب

دعا در هنگام استهلال، مستحب است، اما این ابی عقیل حکم به وجوب آن کرده، و این قول مخالف جمهور است. شیخ بهایی می‌فرماید (همان: ص ۱۸):

وهو قول نادر، لا نعلم له موافقاً، وربما حمل قوله الوجوب، على ارادة تأكيد الاستحباب.

۲. حمل بر مجاز

مانند حمل قول خلاف مشهور صاحب القاموس و شیخ أبو علی، در مورد تحديد هلال تا روز هفتم در صفحه ۶۹، و حمل حسنة حماد بن عثمان از امام صادق (ع) در مورد اطلاق هلال بر ماه، قبل از غروب (همان: ص ۷۷).

۳. حل تعارض و تناقض بین خطاب هلال در دعا، با استقبال به قبله

لازم خطاب، مواجهه و استقبال به مخاطب است، در حالی که در برخی نقاط زمین، استقبال به هلال، ملازم عدم استقبال به قبله است؛ زیرا در یک جهت نیستند. شیخ در حل این تعارض، دو راه ارائه می‌دهند:

الف) خطاب به معنی «توجیه الكلام نحو الغیر للافهام» است، و ملازمه‌ای با مواجهه با مخاطب ندارد؛ زیرا «قد يخاطب الإنسان، من هو وراءه».

ب) رو به هلال بودن در هنگام قرائت، قسمت‌هایی از دعاست که حالت خطاب دارند، و در قسمت‌های دیگر، باید رو به قبله ایستاد.

۲. علوم مورد استفاده

مسئله دیگر، ماهیت علومی است که در این شرح، شیخ از آنها بهره برده است، که به برخی اشاره می‌کنیم.

الف) علم تفسیر

شیخ در موارد متعددی، با استفاده از آیات قرآن و تفسیر مفسرین، مطلبی را تبیین می‌کنند و این، گذشته از مواردی است که قول مفسری را نقد و رد می‌نمایند، و یا از آیات و تفسیر آنها برای تأیید قولی بهره می‌گیرند. در اینجا فقط به نمونه‌های اشاره می‌کنیم.

در صفحه ۷۸ می‌آورد که برخی توهمند که قول به کروی بودن زمین، خلاف نظر شرع است، و استناد به آیاتی مانند: «الذی جعل لکم الأرض فراشا» (بقره: آیه ۲۲)، «أَلَمْ نجعل الارض مهاداً» (بنا: آیه ۱)، «وَالى الارض كيف سطحت» (غاشیه: آیه ۲۰)، می‌نمایند، اما شیخ با استفاده از قول دو مفسر - زمخشری و فخر رازی - برداشت توهمندگان از این آیات را رد می‌کند.

در تبیین لغت «وابئ» از تفسیر آیه «وَسَخَر لکم الشمس والقمر دائبين» (ابراهیم: آیه ۳۳)، بهره می‌گیرند (همان: ص ۸۱).

صفحه ۸۵ در مورد «منازل التقدير»، نظر کشاف، و تفسیر القاضی در ذیل آیه «والقمر قدرناه منازل» (بس: آیه ۳۹) را، در این مورد که ماه، هر شب در یک منزل از منازل ۲۹ گانه قرار دارد را رد می‌کند. در مورد فلك التدبیر، از تفسیر آیه «فالمدبرات امراً» توسط طبرسی، بهره می‌برند (همان: ص ۸۶). در مورد منشأ نبوی داشتن علم هیأت، نظر مفسرینی مانند طبرسی را شاهد می‌آورند (الحدیقة الهلالية: ص ۱۰۶).

منابع تفسیری مورد استفاده ایشان در این مجموعه را، می‌توان موارد زیر دانست:

الف) مجمع البيان طبرسی (ب) التفسیر الكبير فخر رازی (ج) تفسیر الكشاف زمخشری (د) أنوار التنزيل بيضاوي (ه) برخی تفاسیر دیگر که نام آنها و مؤلفشان را ذکر نکرده است (همان: ص ۸۶).

ب) علم کلام:

مانند بحث «ایمان» که پس از اشاره اجمالی به اقوال متعدد در مورد آن، با توجه به ارائه بحث تفصیلی آن در فوایح، از ذکر مجدد آن پرهیز می‌کنند (صفحه ۹۴)، یا بحث «تنزیه خداوند» در شرح «سبحانه» (صفحه ۱۲۵)، که انواع تنزیه سه گانه خداوند را ذکر می‌نمایند.

الف) تنزیه ذات «تنزیة الذات عن نقص الامكان الذي هو منبع السوء».

ب) تنزیه صفات «تنزیة الصفات عن وصمة الحدوث، بل عن كونها مغايرة للذات المقدسة وزائدة عليها».

ج) تنزیه افعال «تنزیة الافعال عن القبح والعيث، وعن كونها جالبة اليه تعالى نفعاً او دافعة عنه سبحانه ضرراً كأفعال العباد».

نمونه دیگر از توجه علامه بهایی در صفحه ۱۲۹ به علم کلام، پاسخ به این سوال است که چرا ائمه، على رغم عصمت، تقاضای طهارت از گناه و توفيق توبه دارند، که با توجه به قسمتی از دعا که می فرماید: «فأسأل الله ربى وربك... أن يجعلك هلال ... طهارة لا تنسىها الاشام... وسلامة من السيئات و ...»، به ذهن می آید که در پاسخ به آن، گذشته از این که می گوید، این مطلب را به صورت گسترده در فوایح توضیح داده ایم، ابتداء مجموعه احادیث هم راستا در این زمینه «خانواده حدیثی» را بسیار زیاد توصیف می کند، و برخی را نیز نقل می کند، و سپس چنین پاسخ می دهد که: پیامبر ﷺ و مخصوصین، به دلیل این که سعی داشتند در تمام اوقاتشان توجه به خدا داشته و از غير او روی برگردانده باشند اگر لحظه کوچکی را صرف مشغولیت‌های بدنی و سایر لوازم زندگی بشری، مانند خوردن و نوشیدن و ازدواج و سایر کارهای مباح می کردند، آن را کوتاهی می دانستند، و ائم، عصیان یا ذنب می نامیدند، و در مورد آنها، از خداوند طلب بخشایش می کردند.

ج) علم هیأت:

به دلیل توجه خاص شیخ در شرح این دعا به این علم، در قسمت دوم بحث، به آن اشاره خواهد شد.

۵. اشاره به برخی موانع فهم حدیث:

- ۱- «للناس فيما يعشقون مذاهب» (همان: ص ۹۹)، که می توان از آن، پرهیز از «پیش فرض های ذهنی» و «پرهیز از پیروی اهواء» را فهمید.
- ۲- «ياك وقلة التأمل» (همان: ص ۱۱۳)، که از ساده انگاری بر حذر می دارد.
- ۳- تتبع ناقص «توجه به تمام احتمالات».

در صفحه ۱۰۴، در بحث از ماهیت ظلمت، پس از ذکر یک نظر جدید می فرماید: این نظر، هر چند که به عقیده اکثر علماء باطل است، اما دلائل شان چندان محکم و قوی نیست. بنابراین، اگر به طریقی بتوان احتمالی را در مورد مفهوم کلام معصوم ﷺ صحیح دانست، نباید آن را کنار گذاشت.

بخش دوم:

استفاده از اطلاعات نجومی

تسلط کامل شیخ بهایی بر علم هیأت و نجوم، باعث شده که شرح این دعا که در مورد هلال ماه است، رنگ و بوی نجومی بگیرد. مباحث شیخ در این زمینه، در این کتاب، بسیار متنوع است، اما

می‌توان آنها را در بخش‌های زیر بررسی کرد.

الف) جایگاه علم نجوم و هیأت

اولاً، ایشان در موارد زیادی، منشاً و مبدأ این علم را، آنبااء معرفی می‌کنند. در صفحه ۱۰۶ می‌نویسد:

سید بن طاووس، در کتاب فرج المهموم، امثال «ابرخس و بطليموس» را، از آنبااء می‌دانند و می‌گویند: آنما التبس أمرُهُم على الناس، لاجل اسمائهم اليونانية.

خود شیخ نیز در تأیید می‌گوید: «لا استبعاد فيه». در صفحه ۱۰۷ شیخ می‌فرماید: هر کس کمی در این علم شریف تأمل کند، درمی‌باید که اصول مطالب آن، از آنبااء گرفته شده؛ زیرا قوت بشری، توان درک استقلالی زوایای پنهان آن را ندارد.

بنابراین، اموری که منجمین به وسیله آنها حکم می‌کنند، برخی از اصولش، از اصحاب وحی گرفته شده است (همان: ص ۱۴۱). در صفحه ۱۴۲، کتاب فرج المهموم فی معرفة الحلال والحرام من علم النجوم، سید بن طاووس را معرفی می‌کنند، و نکاتی از آن را نقل می‌کنند، مانند این که ادريس[ؑ] اولین کسی بود که در علم نجوم بحث کرد، یا روایتی از امام صادق[ؑ] را نقل می‌کنند، که یونس بن عبد الرحمن از امام در مورد علم نجوم پرسید، و امام در پاسخ فرمودند: «علم من علم الانبياء». و در پاسخ به این سوال که آیا علی[ؑ] نیز آن را می‌دانسته، فرموده‌اند: «كان أعلم الناس به». در قسمتی دیگر، اموری که منجمین به آن دست می‌یابند را، سه نوع ذکر می‌کنند (همان: ص ۱۳۷ و ۱۳۸):

۱ - در مورد کیفیت افلاک و آنچه از حرکت‌های آنها حاصل می‌شود، مانند خسوف و کسوف و اشکال متفاوت.

۲ - امور مرتبط به نور، مانند تغییراتی که در بعضی از اجسام پدید می‌آید، مانند زیاد شدن یا نقصان رطوبت بدن، یا زیاد یا کم شدن نور، یا جزر و مد آب‌ها، و یا کم و زیاد شدن نعمت‌ها و میوه‌ها و

۳ - در مورد سعادت یا نحوست برخی امور، که شیخ بهایی ضمن تأیید آن، برخی روایات مربوط به همین قسم را ذکر می‌کند، مانند روایت کافی از امام صادق[ؑ]: «من سافر او تزوج والقمر في العقرب، لم ير الحني». در مورد ادعای منجمین، مبنی بر ارتباط حوادث زمینی با اجرام آسمانی، سه نظر مطرح می‌کنند:

نظر اول: اجرام، علت مؤثر مستقل‌اند.

نظر دوم: اجرام، علت شریک در تأثیرند (همان: ص ۱۳۹).

۱. که این دو را، اعتقادی کفرآییز برمی‌شمرند، و علم نجوم مبنی بر این دو نظر را، مراد احادیث تحذیر و نهی از علم نجوم می‌دانند.

نظر سوم: حالات اجرام آسمانی، فقط علاماتی برای برخی حوادث این عالم‌اند، که خداوند آنها را به قدرت و اراده‌اش ایجاد کرده است، و روایات صحت این علم و جواز تعلیمش را، حمل بر این معنا می‌کنند.

در صفحه ۱۴۱، در مورد دلیل اختلاف در کلام منجمین و خطابودن نظراتشان در برخی موارد نیز، می‌گویند، به خاطر آن دسته از اصولی است که به تجربه و منشاً غیر وحیانی به دست آمده است.

ب) استفاده از اطلاعات نجومی در شرح دعا

بهره‌گیری شیخ از این توانایی در این شرح، بازترین نکته اختصاصی این شرح است، و بعيد به نظر می‌رسد که دیگر کسی شرحی با این ویژگی نوشته باشد و یا بنویسد. این دعا که لفظ و مضامون آن از سینه امام معصومی جوشیده که متصل به عالم مطلق است، دارای اشاراتی به مسائل نجوم و افلک است. شیخ بهایی که خود جیره‌خوار این سفره است، با آشنایی کامل از این علم، توانست بسیاری از رموز آن را بگشاید، هر چند آنچه که گفته نشده، بسیار بیشتر از آنهاست که گفته شده. بنابراین، در موارد زیادی، شیخ به توضیح مطالبی نجومی می‌پردازد، که به گفته خود، برخی «به تصریح»، در متن دعا آمده‌اند، و برخی به «تلویح»، در دعا اشاره شده‌اند (همان: ص ۱۱۷). به عنوان نمونه، به برخی اشاره می‌کنیم:

«الدائب السريع»: ماه، به وسیله سرعت، وصف شده است. در این قسمت، شیخ بهایی در مورد حرکت ماه، اقسام آن، کیفیت آنها و سرعت حرکت ماه نسبت به سایر ستارگان، بحث مفصلی می‌کنند (همان: ص ۸۲ و ۸۳).

«المتردد في منازل التقدير»: مراد از منازل تقدير، پیمودن آنها در هر ماه، و در نتیجه کیفیت سال شمسی و قمری را در این فقره مورد بحث قرار می‌دهند (همان: ص ۸۴). در ادامه، مقصود از تردد در این منازل را برسی می‌کنند.

«المتصرف في ملك التدبیر»: عبارت ملک التدبیر، زمینه ساز بحث‌های نجومی دقیقی، مانند مراد از افلک شده است.

«نور بک الظلم»: بحث در مورد ماهیت نور و ظلمت را مطرح می‌کند، و همچنین کیفیت تنویر، مورد بحث قرار می‌گیرد.

«امتهنك بالزيادة والنقصان»: مقصود از زیادة و نقصان ماه و چگونگی آن مورد تبیین قرار می‌گیرد و این خود بحث بهره‌گیری نور ماه از خورشید را پیش می‌آورد. دلیل خسوف و کسوف نیز از مسایل مرتبط این بحث است.

ج) وَ بِرَبِّ الظُّلْمَاءِ نَادِرَتْ هَذِهِ الْأَطْلَالُ مَنَدَ صفحه ۸۵ که نظر زمخشری و بیضاوی در تفاسیرشان، در ذیل آیه «والقمر قدرناه منازل» (یس: آیه ۳۹) را رد کرده است؛ زیرا آنها گفته‌اند که ماه، در هر شب، در یکی از منازل خود قرار

دارد، و از هیچ یک از آنها، نه سریع می‌گذرد و نه کند، اما شیخ بهایی که خود، هیأت شناس است، این برداشت را رد می‌کند؛ زیرا اطلاعات نجومی او می‌گوید که ماه، گاهی سرعت می‌گیرد و منزلی را در وسط زود طی می‌کند، و گاه کند حرکت می‌کند، در نتیجه دو شب در یک نقطه می‌ماند؛ شب اول در ابتدای آن منزل، و شب دوم در انتهای آن، و گاه حتی در یک شب، بین دو منزل دیده می‌شود. در صفحه ۷۸ می‌فرماید، برخی تصور کرده‌اند قول کروی بودن زمین، بر خلاف نظر شرع است، و به آیاتی چند استناد کرده‌اند، اما شیخ بهایی که از علم هیئت آگاه است، این حرف را نمی‌پذیرد، و دلایلی از کتاب مجسطی، اثر بطليموس، در اثبات کروی بودن زمین نقل می‌کند.

بخش سوم؛ طرح مباحث استطرادی

از علامه ذوالفنونی مانند شیخ بهایی، نمی‌توان انتظار داشت که در هنگام مواجهه با متنی مانند این دعا، جلو گوشش سرچشممه‌های علمش را بگیرد، و نکته‌ای که به ذهن خطور می‌کند را، مطرح نکند؛ زیرا چه بسیار ملازماتی که در ذهن دیگران «غیر بین» باشد، اما شیخ بهایی ارتباطش را به راحتی دریابد، و لازم بین بداند. براین اساس، مطالب زیادی در این شرح دیده می‌شود که ارتباط مستقیم با متن دعا ندارد، بلکه در ظاهر، لازم بعید به شمار می‌آید، و به صورت استطرادی ذکر شده‌اند. این مباحث، در زمینه‌های مختلفی مانند نجوم، فقه، اخلاق و آداب و ... می‌باشد. مطالبی مانند:

- آداب قرائت دعا.

- استحباب یا وجوب دعا هنگام رویت هلال (همان: ص ۱۶).

- حکم رویت هلال در ۳۰ ماه شعبان و ۳۰ ماه مبارک رمضان (همان: ص ۷۰).

- تنافی خطاب هلال و استقبال به قبله در برخی بلاد (همان: ص ۷۶).

- امتداد وقت دعا (همان: ص ۷۶).

- اقسام تنزیه خداوند (همان: ص ۱۲۵).

- حکم کسی که نذر کرده دعای هلال را بخواند (همان: ص ۷۶).

- رد بر کسانی که قائل به عدم کروی بودن زمین‌اند (همان: ص ۷۸).

- بحث در مورد ماهیت نور (همان: ص ۹۷).

- حجم ماه نسبت به خورشید (همان: ص ۱۱۰).

- نحوه حصول خسوف و کسوف (همان: ص ۱۱۱).

- منازل ۲۹ گانه ماه در آسمان، و بررسی سال شمسی و قمری (همان: ص ۸۴).

- نور ماه، از خورشید گرفته می‌شود.

كتاب نامه

۱. تحریرات فی الاصول، سید مصطفی خمینی، چاپ اول، قم؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره، ۱۴۱۸ق.
۲. الفریعه إلی تصانیف الشیعه، شیخ آغا بزرگ طهرانی، چاپ دوم، بیروت: دارالاضواء، ۱۴۰۳ق.
۳. کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون، مصطفی بن عبدالله کاتب الحلبی (معروف به حاجی خلیفه)، اوپنست تهران: المکتبة الإسلامية.
۴. اصول و قواعد فقه الحدیث، محمد حسن ربانی، چاپ اول، قم؛ مؤسسه بوستان کتاب، ۱۳۸۳.
۵. آشنایی با علوم حدیث، علی نصیری، چاپ اول، قم؛ انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، ۱۳۸۲.
۶. الاسس الحدیثیه والرجالیه عند العلامه الشیخ محمد تقی المجلسی، عبدالهادی مسعودی، چاپ اول، قم؛ دارالحدیث، ۱۳۸۵.
۷. روش فهم حدیث، عبدالهادی مسعودی، چاپ اول، تهران؛ سمت، ۱۳۸۴.
۸. الحدیقة الهلالیه، شیخ بهایی، چاپ اول، تحقیق: سید علی خراسانی، قم؛ مؤسسه آل البيت ره لاحیاء التراث، ۱۴۱۰.
۹. صحیفة سجادیه، امام علی بن الحسین، چاپ اول، ترجمه استاد حسن ممدوحی، قم؛ مؤسسه بوستان کتاب، ۱۳۸۵.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پortal جامع علوم انسانی