

اسرار نماز در حدیث رضوی

با تاکید بر روایت «الصَّلَاةُ لَهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ بَابٍ»^۱

کاووس روحی برنندق^۲

تاریخ دریافت: ۹۴/۵/۳۱
تاریخ پذیرش: ۹۴/۸/۴

چکیده

نماز پر کاربردترین واجب عبادی در آیات قرآن و بهترین وسیله تقرب به درگاه الهی است که ظاهر و باطن و بلکه بطون تودرتوبی دارد و افرون بر احکام و آداب ظاهری، تشریع یکایک اجزای آن از فلسفه خاص و اسرار ویژه‌ای برخوردار است. این مقاله با هدف پژوهش در روایات رضوی، احادیث صادر شده از آن حضرت در خصوص اسرار نماز را گردآوری کرده و با بهره گیری از نظرات شارحان حدیث، عارفان و نگارنده‌گان کتاب‌های اسرار الصلاه و بازرف اندیشه در مضامین روایات به ویژه تحلیل «الصَّلَاةُ لَهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ بَابٍ» به این نتیجه دست یافته که روایات رضوی درباره نماز افرون بر این که اثبات می‌کند نماز دارای سرو راز است، به مراتب اسرار نماز و نیز سر و راز پاره‌ای از اجزاء و مقدمات نماز پرداخته است. همچنین راز هر یک از بخش‌های این معجون معنوی را بیان کرده و به این نتیجه رسیده که تنها وجه مورد قبول در معنای حدیث نامبرده دارای اسرار ویژه بودن نماز است.

واژه‌های کلیدی:

حدیث رضوی، اسرار نماز، علل تشریع.

۱ - نماز دارای چهار هزار در است.

۲ - استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس. k.roohi@modares.ac.ir

۱. طرح مسئله

نمای معجونی از عبادت‌ها و پرستش خدا و برخوردار از آثار معنوی ویژه‌ای در انسان است که به هیچ‌وجه قابل انکار نیست. چنین آثار معنوی به طور قطع از نمای ظاهری و شفاهی برنمی‌آید، بنابراین در ورای ظاهر نمای، جنبه باطنی و معنوی نهفته است که آثار تکوینی نمای از آن منشأ می‌گیرد. از آنجا که انسان دارای ساحت‌های وجودی است، نیل به هر مرتبه وجودی، بهره‌مندی معنوی ویژه همان مرتبه را برای فرد به ارمغان می‌آورد. با دست یابی به اسرار الصلاه علاوه بر جسم، سایر ابعاد وجودی انسان نیز در حال اقامه نمای است. آنچه در اسرار الصلاه نقش اساسی دارد «حضور قلب» است و «توجه» و «تمرکز» در رسیدن به «حضور قلب» نقش اساسی دارد. بدون توجه و تمرکز فهم سر نمای امکان پذیر نخواهد بود. امام خمینی (ره) حضور قلب را دو قسم دانسته است: ۱. حضور قلب در عبادت. ۲. حضور قلب در معبد. حضور قلب در عبادت به معنای توجه به خود عبادت است که خود مراتبی دارد و حضور قلب در معبد به معنای توجه به حضرت حق است؛ یعنی انسان در هنگام نمای خواندن افرون بر توجه به معنای اذکار به خود خداوند توجه می‌کند. حضور قلب در معبد به دو مرحله تقسیم می‌شود: ۱. توجه به این که من در محضر خدا هستم، خدا مرا نگاه می‌کند. ۲. توجه به این که من خدا را می‌بینم و به او توجه می‌کنم (خدمت، ۱۳۷۸ ب: ۸). در مرحله اول انسان در هنگام نمای خواندن خود را در محضر خدا می‌بیند و به این توجه دارد که هنگام نمای خواندن خدا اور امی‌بیند و انسان در حال گفت و گو با اوست. اما این گونه توجه در بخش خاصی از نمای خلاصه نمی‌شود، بلکه اجزا و ارکان نمای علاوه بر ظاهر فیزیکی، باطن و سری دارند. برای بیان سر اجمالی اجزا و ارکان نمای باید دانست فقه‌ااحکام و آداب نمای را به سه بخش ۱. مقدمات نمای. ۲. اجزاء افعال نمای و ۳. تعقیبات نمای تقسیم کرده‌اند. مقدمات، اجزا و تعقیبات نمای - شامل: ۱. طهارت. ۲. ستر. ۳. مکان. ۴. وقت. ۵. رو به قبله بودن. ۶. اذان و اقامه. ۷. نیت. ۸. تکبیره الاحرام. ۹. قیام. ۱۰. قرائت. ۱۱. رکوع. ۱۲. سجده. ۱۳. قنوت. ۱۴. تشهید. ۱۵. سلام. ۱۶. تعقیبات. ۱۷. اذکار. ۱۸. ترتیب. ۱۹. موالات هر یک سر و باطن خاصی دارند. این گونه نگرش به نمای در درجه اول برگرفته از آموزه‌های قرآنی و روایی است. از آیات، روایات و سیره مصومان^(۴) استفاده می‌شود که نمای علاوه بر پوسته ظاهری لایه‌های باطنی متعددی دارد. قرآن کریم از جنبه‌های گوناگون به مسئله اسرار نمای پرداخته است. برخی از آیات به اهمیت حضور قلب، برخی

به آثار حضور قلب و برخی به مراتب حضور قلب اشاره می‌کند. پاره‌ای از این آیات عبارت اند از:
 بقره، ۴۵؛ نساء، ۴۳؛ مائدہ، ۹۱؛ انفال، ۳۵؛ توبه، ۵۴؛ ابراهیم، ۴۰؛ مریم، ۳۱؛
 مریم، ۵۹؛ طه، ۱۴؛ مؤمنون، ۲؛ عنکبوت، ۴۵؛ معارج، ۲۲-۲۳؛ معارج، ۳۴؛ ماعون، ۴-۶. نیز
 در سیره پیامبر اکرم (ص) آمده است که هنگام نماز صدای مانند صدای قابل‌نمای هنگام به جوش
 آمدن از سینه او شنیده می‌شد: «إِنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، سَمِعَ لِصَدْرِهِ أَزِيرٌ كَأَزِيرِ الْمَرْجَلِ عَلَى
 الْأَثَافِي مِنْ شَدَّةِ الْبَكَاءِ» (بخاری، ۱۳۷۴، ج ۳: ۷۴۹). عایشه نقل می‌کند «پیامبر همراه مامی گفت
 و می‌شنید اما همین که وقت نماز می‌شد همه چیز را فراموش می‌کرد». حضرت علی^(ع) در معنای
 «قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ» می‌فرماید: «وَمَعْنَى قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةِ فِي الْإِقَامَةِ أَنْ قَدْ حَانَ وَقْتُ الزِّيَارَةِ وَالْمُنَاجَاةِ
 وَقَضَاءِ الْحَوَائِجِ وَدَرْكِ الْمُنْبَىِ وَالْوُصُولِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى كَرَامَتِهِ وَعَفْوِهِ وَرِضْوَانِهِ وَغُفرَانِهِ» (ابن
 طاووس، ۱۴۰۶: ۱۴۸)؛ وقت زیارت و دیدار و مناجات و برآورده شدن حوابیح و نیل به آرزو و رسیدن
 و وصول به خداوند-عزوجل و به کرامت و عفو و خشنودی و آمرزش اش فرارسید. در سیره امام
 حسن^(ع) است که هنگام وضو گرفتن رنگ صورتشان زرد می‌شد. (ابن طاووس، ۱۴۰۶: ۵۱)؛ اگر
 این وضو فقط یک پوسته ظاهری داشت آن حضرت که از همه بهتر آن را انجام می‌داد پس چرا
 رنگ از چهره شان می‌پرید؟ بنابراین، این گریه، تغییر رنگ و که در سیره معصومان^(ع) مشاهده
 می‌شود مربوط به ظاهر نماز نمی‌شود بلکه حکایت از لایه‌های باطنی نماز دارد.

علاوه بر سیره معصومان^(ع) در کلمات الهی و فرمایشات معصومان^(ع) نکاتی درباره چگونگی
 توجه کردن هنگام به جا آوردن کردار و گفتار نماز هست که ناظر به باطن نماز است. دانشمندان
 اسلامی با هدف تبیین و کشف اسرار باطنی نماز اقدام به نگارش کتاب‌هایی به نام «اسرار الصلاه»
 کرده‌اند. برخی از منابعی که می‌توان پیشینه اسرار الصلاه را از آن‌ها استخراج کرد، افزون بر قرآن
 کریم، روایات و سیره معصومان^(ع) که منابع اصلی به شمار می‌آیند، کتاب‌های متعددی است که
 بزرگان اخلاق و عرفان که نگاشته اند و معروف ترین آن‌ها از نگاشته‌های عالمان شیعی عبارتند از:
 «اسرار الصلاه» شهید ثانی، بنام «التنبيهات العليه على وظائف الصلاه القلبية» و «سر الصلاه» و

«فلاح السائل» سیدین طاووس^۱، «أنوار الحقيقة وأطوار الطريقة وأسرار الشريعة» سید حیدر آملی^۲، «المحجه البيضاء» و «الحقائق» فیض کاشانی^۳، «اسرار الصلاة» قاضی سعید قمی، «اسرار الصلاة» آقا میرزا جواد ملکی تبریزی، «آداب الصلاة» و «سر الصلاة» امام خمینی(رحمه‌للہ تعالیٰ) این مقاله در صدد است با هدف پژوهش در روایات رضوی، احادیث صادر شده از آن حضرت در خصوص اسرار نماز را گردآوری کند و با بهره گیری از سخن شارحان حدیث، عارفان و نگارندگان کتاب‌های اسرار الصلاة و همچنین بازرف اندیشه در مضامین روایات، به ویژه به تحلیل حدیث «الصلـاة لـهـا أربـعـة آـلـاف بـاب» و تبیین معنای آن را بپردازد.

۲. مفهوم شناسی

توجه دقیق به معانی مفاهیمی که در مبحث اسرار الصلاه کاربرد دارد برای تفهیم موضوع ضروری است؛ از این رو ابتدا باید تعریف دقیقی از این مفاهیم ارائه داده شود. این مفاهیم عبارتند از: ۱. احکام الصلاه ۲. آداب الصلاه ۳. اسرار الصلاه ۴. علل الشرایع. در این بخش سعی خواهد شد با ارائه تعریف جامع و دقیق از این اصطلاحات محدوده هر یک مشخص شود و آن‌ها را از یکدیگر تفکیک کنیم تا معنای واقعی اسرار الصلاه را بهتر قابل درک باشد.

۲.۱. احکام الصلاه

احکام شامل افعال فیزیکی و اعمالی می‌شود که به وسیله اعضا و جوارح انجام می‌گیرد. احکام مربوط به این دسته از اعمال در دانش «فقه» تبیین می‌شود. این اعمال لایه اول ابعاد وجودی انسان را در بر می‌گیرد. در واقع احکام در برابر آداب و اسرار، به احکام واجبی گفته می‌شود که مربوط به صور ظاهری نماز اعم از گفتار (اذکار) و کردار (افعال) و تاحدودی نیت است. برای

۱- وی در مقدمه کتاب «فلاح السائل» اذغان می‌کند که کتابی به نام «أسرار الصّلوات و أنوار الدّعوّات» یا «مختار الدّعوّات و أسرار الصّلاة» خواهد نگاشت و در ادامه می‌نویسد: الیته اگر خداوند- جل جلاله- توفیق تأليف و نگارش این کتاب يعني (جلد پنجم)، را به من بدهد، تا زمانی که در قید حیات هستم، آن را مخفی نگاه داشته و به کسی نشان نخواهم داد، مگر این که خداوند که اجازه من به دست اوست، دستور دهد که پیش از وفاتم به کسی ارائه بدهم، ولی متناسبانه این کتاب و نیز جلد دوم «فلاح السائل» نیز به طور کامل ازین رفت است. ر.ک: روحی، ۴۲۰۱۷۸۰.

۲- سید حیدر آملی در این کتاب علاوه بر اسرار نماز به اسرار سایر عبادات مانند روزه، زکات و ... می‌پردازد، وی در این کتاب «شریعت، طریقت و حقیقت» نماز را بیان می‌کند، شریعت مربوط است به حوزه آداب و احکام نماز، طریقت مراتب ابتدائی اسرار الصلاه و حقیقت شهوهایی است که مربوط به مراتب توحیدی اسرار الصلاه می‌شود. ر.ک: آملی، ۱۳۸۲.

۳- فیض کاشانی مطالب غزالی را در احیاء العلوم مطابق با مذهب شیعه تحریر و تهذیب کرده و «المحجه البيضاء» نام نهاده است. ر.ک: فیض کاشانی، ۱۴۱۷ق، ج ۱-۴.

توضیح بیشتر باید آور شد که احکام شرعی در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته: ۱. احکام تکلیفی و ۲. احکام وضعی تقسیم می‌شود. بنابراین احکام نماز عبارت است از مجموعه‌ای از حکم‌های تکلیفی و وضعی. شهید صدر تعریفی جامع از احکام تکلیفی و وضعی ارائه داده است که تفاوت بین این دوراً کاملاً مشخص می‌کند. در این معنا احکام تکلیفی احکامی هستند که به طور مستقیم به فعل مکلف مربوط می‌شود (صدر، ۱۴۱۸ق، ج ۱: ۱۶۲) که خود بر پنج نوع تقسیم می‌شود:

۱. واجب: کاری که انجام دادن آن الزامی بوده و مکلف موظف به انجام آن است. مانند تکبیره الاحرام (گفتاری) و رکوع و سجود (کرداری).
۲. حرام: کاری که ترک آن الزامی و مکلف موظف به ترک آن است. مانند سخن گفتن در نماز.
۳. مستحب: کاری که انجام دادن آن بهتر است، مانند تمدد است، مثل تکرار برخی ذکرها در نماز.
۴. مکروه: کاری که انجام ندادن آن بهتر است، مانند تمدد اعصاب و انگشت شکستن.
۵. مباح: کاری که انجام دادن و ندادن آن از نظر شرع یکسان است. اما احکام وضعی احکامی هستند که به طور غیر مستقیم به فعل مکلف مربوط نمی‌شود، مانند احکام طهارت و نجاسات یا صحّت و بطلان که مستقیم تکلیفی را بر دوش انسان نمی‌گذارد بلکه لازمه با انجام یک حکم به احکام تکلیفی منجر می‌شود.

۲-۲. آداب الصلاه

واژه آداب از ریشه ادب در لغت به معنای گفتار یا کردار همراه با زیبایی و ظرافت خاصی است به طوری که مورد پسند مردم باشد (ابن منظور، بی تا، ج ۱: ۲۰۶) برای مثال بنشین، بتمرگ و بفرماهر سه برای نشستن استفاده می‌شود و در این میان واژه «بفرما» که با ظرافت گفتاری توأم است، گفتار مودبانه به شمار می‌آید. علامه طباطبایی یادآور می‌شود که از نظر اسلام زمانی گفتار یا کرداری مودبانه است که با ظرافت توحیدی به جا آورده شود نه فقط ظاهري آراسته داشته باشد (طباطبایی، ۱۳۹۳ق، ج ۶: ۲۵۶). در واقع ادب توحیدی به این معنا که کاری که انسان انجام می‌دهد علاوه بر حسن فعلی و ظاهر آراسته، حسن فاعلی نیز داشته باشد، یعنی برای خدا انجام گرفته باشد. در این حالت است که آن کار مودبانه است، برای مثال به کسی که زیبا خطاطی می‌کند می‌گویند هنرمند اما هنر اسلامی این است که خطاط با نگرش توحیدی خطاطی کند یعنی لحظه به لحظه که می‌نویسد خدا را در نظر داشته باشد. به چنین کاری در اسلام ادب

توحیدی گفته می‌شود. با این حال منظور از آداب در مقابل احکام یعنی انجام مستحبات و ترک مکروهات در این معنا آداب بخشی از احکام تکلیفی محسوب می‌شود.

۲-۳. اسرار الصلاه

اسرار به معنای رازهای درونی نماز است و منظور توجه‌ها و تمرکز‌هایی است که در نماز صورت می‌گیرد؛ از قبیل توجه به معنای نماز، حضور قلب داشتن و ... که خود لایه‌های متعددی دارد. در واقع اسرار الصلاه به معنای پی بردن به لایه‌های باطنی نماز است و به بیان ساده‌تر در هنگام ادائی نماز علاوه بر خم و راست کردن جسمانی و رعایت احکام و آداب نماز، روح نیز حضور دارد و توجه می‌کند. با توجه به این که روح به چه چیزی توجه کند اسرار نماز لایه‌های ژرف و ژرف‌تری می‌یابد. در حقیقت با «اسرار» انسان از پوسته و شکل ظاهری نماز عبور می‌کند و به مغز و روح و آداب و احکام قلبی و روحی نماز دست می‌یابد. بدین لحاظ «شهید ثانی» کتاب خود را در زمینه اسرار الصلاه، مکمل دو کتاب «الالفیه» و «النفلیه» بر شمرده و «التنبیهات العلیه علی وظائف الصلاه القلبیه» نام نهاده است (شهید ثانی، ۱۳۷۱: ۶۶-۶۷). در واقع، روح نماز در «سر» نماز است و انسان با گفتار و کردار فقط به نماز ظاهری دست می‌یابد اما زمانی با اسرار و حقایق واقعی نماز آشنا شد با توجهات عمیق و عمیق‌تر در هر مرحله می‌تواند به نمازی دست یابد که جنس آن متفاوت از جنس نماز قبلی باشد. امام خمینی (ره) در زمینه اسرار الصلاه دیدگاه خاصی دارد و معتقد است نماز فقط یک سر دارد و آن توحید است؛ در نتیجه اسرار را به صورت مفرد «سر» بیان کرده و کتابی به نام «سر الصلاه» به نگارش در آورده است و بر همین اساس مستحبات و مراحل ابتدایی لایه‌های باطنی نماز را که دیگران به عنوان اسرار نماز شمرده‌اند در شمار «آداب الصلاه» دانسته و کتابی با همین نام تالیف کرده است. از سخن ایشان در آغاز این کتاب برمی‌آید که کتاب «سر الصلاه» را برای خواص و کتاب «آداب الصلاه» را برای عموم مردم نگاشته است (خمینی، ۱۳۷۸ الف: ۲) امام خمینی (ره) گرچه در این کتاب قصد دارد سر توحیدی نماز را به صورت کامل بیان کند اما آن را به صورت اجمالی توضیح می‌دهد. بنابراین در اصطلاح عموم سر الصلاه نویسان، احکام نماز عبارت است از واجبات نماز، آداب نماز مستحبات و مکروهات نماز و اسرار شامل لایه‌های چندگانه نماز است اما از نظر امام خمینی (ره) احکام عبارت است از واجبات نماز، آداب مستحبات و لایه‌ها و

اسرار باطنی اولیه نماز که سایر علماء آن هارا جزو اسرار نماز محسوب کرده‌اند و سراسر الصلاه عبارت است از تنها مغز اصلی نماز که آن توحید است.

۴-۲. علل الشرایع

عمل الشرایع به فلسفه احکام که ائمه^(ع) در روایات متعدد بیان کرده اند می‌پردازد؛ بنابراین علل الشرایع تلاشی است از سوی راویان حدیث در ضمن روایاتی که از ائمه^(ع) فلسفه و علت تشریع حکم را سوال کرده اند. بهترین کتابی که در این زمینه نوشته شده کتاب «عمل الشرایع» شیخ صدق است که در آن کتاب روایات فلسفه احکام و عمل الشرایع را نقل کرده است. از قبیل این که چرا نماز صبح دور کوت است؟ چرا نماز ظهر باید آهسته خوانده شود؟ چرا گذاشتن انگشت در دست راست مستحب و در دست چپ مکروه است؟ و ... مرحوم صدق در «عمل الشرایع» علاوه بر فلسفه احکام واجب و مستحب، فلسفه تمام آموزه‌های دینی معصومان^(ع) را ذکر کرده است. اموری مانند القاب و اوصاف معصومان^(ع)، وجه نام گذاری آن‌ها و ... به عنوان مثال چرا پیامبر اکرم(ص) به امیر المؤمنین^(ع) ابو تراب گفته است؟ چرا انبیا^(ع) مرتكب ترک اولی شده اند؟ چرا حضرت آدم^(ع) مرتكب گناه شد؟ و فلسفه امور دیگر نیز افزون بر محدوده احکام به صورت مسامحه در کتاب عمل الشرایع بیان شده است.

در هر حال، در نگاه نخست به نظر می‌رسد که دو اصطلاح "عمل الشرایع" و "اسرار الصلاه" به یک معناست اما با بررسی دقیق پی می‌بریم که این دو کاملاً متمایز از یکدیگر هستند هر چند نقاط اشتراکی با یکدیگر دارند؛ زیرا علل الشرایع بیان می‌کند که انجام دادن فلان عمل این خاصیت را دارد و تاثیرگذاری آن ارتباطی به توجه انسان ندارد اما اسرار الصلاه ناظر به توجه انسان است و زمانی انسان به آن دست می‌باید که حین انجام عمل به آن توجه داشته باشد. اما نقطه اشتراک این دو اصطلاح این است که ما می‌توانیم از برخی از روایات که معصومان^(ع) درباره علل الشرایع بیان فرموده اند به صورت کاربردی استفاده اسرار الصلوتی کنیم. برای مثال در روایتی از امام رضا^(ع) فلسفه تکبیر، گونه‌ای از تسليم و تضرع ذکر شده است: «لَا إِنْ رَفَعَ الْيَدَيْنِ ضَرَبَ مِنَ الْإِبْتَهَالِ وَ التَّبَتَّلِ وَالتَّضَرَّعِ» (حر عاملی، ۱۴۰۹: ۶، ج ۱۴۰۹) این روایت گرچه فلسفه تکبیر در نماز را بیان می‌کند اما از آن می‌توان استفاده کرد که اگر انسان هنگام گفتن «الله اکبر» توجه کند و آن حالت

تسلیم راهم در دل داشته باشد، به سر الصلاه نیز دست می‌یابد. در حقیقت در اسرار الصلاه علاوه بر نماز گفتاری و رفتاری ذهن و روح انسان نیز به چیزی توجه می‌کند. بنابراین «علل الشرایع» مصلحت و مفسده فعل یعنی خاصیت طبیعی و تکوینی آن را بیان می‌کند. مانند این که خاصیت آتش سوزاندن است چه انسان اراده کند و چه اراده نکند. یا مانند دارو که انسان توجه کند یا توجه نکند اثر خودش را می‌گذارد؛ اما در اسرار الصلاه تا انسان توجه نکند آن اثر را از آن فعل نمی‌گیرد و نتیجه گیری منوط به توجه و تمرکز انسان است. در واقع در اسرار الصلاه انسان از روایت به نوعی استفاده کاربردی و دستورالعملی می‌کند. به علاوه علل الشرایع درباره همه عبادت‌های است در حالی که اسرار الصلاه فقط به نماز می‌پردازد.

۳. روایات رضوی درباره اسرار نماز

علاوه بر آیات قرآن کریم، معصومان^(۴) نیز بر اهمیت حضور قلب در نماز تاکید فراوان کرده و در روایات متعدد به آثار حضور قلب، مراتب حضور قلب و ... پرداخته‌اند. ما در این مبحث از میان آن دسته از روایات امام رضا^(۴) که موضوع آن‌ها اسرار نماز است یا ارتباطی با اسرار نماز دارد، حدیث «الصَّلَاةُ لَهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ بَأْبِ» را برگزیده ایم و تحلیل خواهیم کرد و در آغاز به روایات دیگر امام رضا^(۴) در این زمینه خواهیم پرداخت. با کاوشی که در احادیث رضوی انجام گرفت در مجموع هفت روایت در این زمینه به دست آمد که البته دو روایت مکتوب محمد بن سنان و فضل بن شاذان بسیار مفصل هستند و به ویژه حدیث فضل بن شاذان اگر بخواهد مسروج بیان شود، رساله جداگانه‌ای را می‌طلبد.

در حدیثی از امام رضا^(۴) آمده است: «الصَّلَاةُ قُرْبَانٌ كُلُّ تَقِيٍّ» (ابن بابویه، ۴۰۴ ق، ج ۲: ۷)؛ نماز ابزار تقرب و نزدیکی به خدا برای هر شخص باتقواست. این روایت به سر نماز اشاره دارد و این که راز نماز نزدیکی و قرب به خداوند است؛ زیرا زمانی این مسئله در نماز پدید می‌آید و نماز مایه قرب به خداوند می‌شود که انسان نماز را با حضور قلب به جا آورد و به احکام ظاهری و پوسته نماز بسندۀ نکند. در روایتی دیگر از حضرت امام رضا^(۴) آمده است: «لَيْسَ الْعِبَادَةُ كُثْرَةُ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ إِنَّمَا الْعِبَادَةُ التَّفْكِرُ فِي أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» (کلینی، ۵۵: ۷، ۱۴۰ ق، ج ۲: ۷)؛ عبادت به زیادی نماز و روزه نیست، بلکه ارزش عبادت تفکر در امر خداوند است. اگر توجه شود که عبادت دو گونه است: (۱)

عبادت جوارحی: یعنی عبادتی که توسط اعضاء و جوارح به جا آورده می‌شود.^۲ عبادت قلبی: یعنی عبادتی که با توجه و حضور قلب انجام می‌گیرد. از این روایت برداشت می‌شود عبادتی که با حضور قلب انجام می‌گیرد بسیار ارزشمندتر از عبادتی است که با بدن انجام می‌گیرد. به ویژه آن که توجه شود ممکن است منظور از تفکر، تمرکز باشد. چنان که شبستری در پاسخ هروی که می‌پرسد: «نخست از فکر خویشم در تحریر / چه باشد آن که گویندش تفکر» پاسخ می‌دهد: «تفکر رفتن از باطل سوی حق / به جزء وnder بدیدن کل مطلق» (سعادت پرور، ۱۳۸۳: ۴۰-۳۹) در این روایت نیز با توسع معنایی عبادت، تفکر به نوعی عبادت برتر به شمار آمده، و این مسئله در برابر نماز و روزه قرار داده شده است؛ بنابراین، مراد از نماز نکوهیده نماز بدون توجه به معنای آن و نماز بدون حضور قلب و صرف خم و راست شدن خواهد بود. چرا که، نماز دارای ظاهر و باطن است و باطن آن که نوعی تمرکز و توجه به خداوند و حضور قلب است باید بیشتر مد نظر باشد. این تفکر و تمرکز که توجه به امر خداست، هنگام اقامه نماز به سه معناست: ۱. توجه به نقص خود و عظمت خداوند ۲. هر چیزی به خداوند نیاز دارد و از خداوند ناشی شده است^۳. تفکر درباره رحیم بودن، بزرگی و عظمت خداوند و این که به چه اندازه قدرت دارد و بر کل هستی سایه افکنده می‌باشد.

همچنان در حدیثی علی بن حسن فضال به نقل از پدرش از امام رضا^ع نقل کرده است که از حضرت می‌پرسد معنای سجده شکر پس از نماز فریضه چیست؟ حضرت می‌فرماید: این سجده برای تشکر از خداوند است. کمترین عبارت آن گفتن سه مرتبه «شُكْرًا لِّلَّهِ» است. برای این که مرا موفق نمود تابندگی اورا کنم و نماز واجب را به جایاورم و شکر موجب زیاده است (ابن بابویه، ۱۴۰۴ق، ج ۱: ۲۸۱) از این حدیث استفاده می‌شود که فلسفه نماز خواندن شکر و سپاسگزاری است. همچنان که خداوند می‌فرماید: «لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ» (ابراهیم، ۷) اگر شکر کنید من زیاد می‌کنم و منظور از زیاد کردن در هر زمینه‌ای افزودن نعمت مناسب با مورد شکر است. مثلاً اگر کسی نماز واجب بخواند و آن نماز کاستی داشته باشد با خواندن نمازهای نافله کاستی‌های آن نماز را جبران می‌کند، ولی اگر نوافل نیز کاستی داشته باشد با سجده شکر کاستی‌های آن جبران می‌شود. بنابراین، این روایت سر سجده و سر کل نماز را بیان می‌کند. به نظر می‌رسد این روایت برگرفته از این آیه قرآن باشد که خداوند به حضرت موسی^(ع) می‌فرماید: «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي» (طه، ۱۴)؛ نماز را بربار پادار برای یاد کرد من، به ضمیمه حدیثی که می‌فرماید: «إِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً

فَتُلِّكَ عِبَادَةُ التُّجَارِ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَحْبَةً فَتُلِّكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا فَتُلِّكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ» (شریف رضی، ۱۴۱۰ق: ۵۱)؛ مردمی خدارا به امید بخشش پرستیدند، این پرستش باز رگانان است، و گروهی اور از روی ترس عبادت کردند و این عبادت بردگان است و گروهی وی را برای سپاس پرستیدند و این پرستش آزادگان است. از این حدیث بر می‌آید عبادت که مغز آن ذکر و یاد کرد خداوند به سه صورت است: ۱. ترس از جهنم، ۲. به طمع بهشت، ۳. عبادتی که از روی شکر باشد، یعنی فقط و فقط برای خدا باشد. بر این اساس، امام رضا^(ع) در روایت مورد بحث به سرّ نماز و سرّ سجده اشاره می‌کند.

در حدیث دیگر در کتاب فقه الرضا^(ع) به اسرار نماز و لزوم رعایت خشوع باطنی و قلبی افرون بر خصوص ظاهری و ترس از عظمت خدا و اقبال و توجه با تمام وجود و روی برنگرداندن از خدا تصریح شده است. (منسوب به علی بن موسی^(ع)، ۱۴۰۶ق: ۱۰۲-۱۰۱)

نیز در روایت علل الصلاه فضل بن شاذان که ایشان از لحاظ علمی از برجسته ترین اصحاب امام رضا^(ع) است، به نقل از امام رضا^(ع) تصریح به اسرار نماز شده است. طی این حدیث مفصل که فضل بن شاذان می‌گوید که من آن را در یک مجلس از حضرت امام رضا^(ع) نشنیدم ام، بلکه حضرت در مجالس و موقعیت‌های مختلف مطالبی را بیان فرمودند و من آن‌ها را گرد آورده و تألیف کرده‌ام. قسمت‌های بسیاری از این روایت درباره علل الشرایع است و در لابه لای این شرایع به سرّ نماز اشاره شده است (ابن بابویه، ۱۴۰۴ق، ج ۲: ۱۰۳-۱۰۶) به طور کلی از این حدیث برداشت می‌شود که رمز اصلی تمام الفاظ، حرکات و فعل‌های نماز بر محور توحید و توجه به خدا و توجه دادن به خداوند (با زبان یا با حرکت) است. روایت دیگر مکتوب محمد بن سنان و در زمینه علل الشرایع است و طی آن نیز به فلسفه تشریع و ذکر اسرار احکام بسیاری از جمله احکام نماز پرداخته شده است. (ابن بابویه، ۱۳۶۳ق، ج ۱: ۲۱۴-۲۱۵) و سرانجام روایتی که در ادامه خواهد آمد، جزو احادیث رضوی در زمینه اسرار نماز به شمار می‌آید که فقط به نکات اسرار الصلاتی این روایت که در باره چهار هزار در یا حد داشتن نماز است، می‌پردازیم.

۴. تحلیل و نقد دیدگاه‌ها در شرح حدیث «الصَّلَاةُ لَهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ بَابٍ»

در روایتی از امام رضا^(ع) آمده است: «الصَّلَاةُ لَهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ بَابٍ» (ابن بابویه، ۱۴۰۴ق،

ج ۱: (۲۵۵) یا به نقل دیگر از امام صادق^(۴) با اندکی تفاوت آمده است: «لِصَلَاةِ أَرْبَعَةِ آلَافِ حُدُودٍ» (مجلسی، ج ۷۹، ق ۳۰۳: ۱۴۰۳)، نماز دارای چهار هزار در، یا چهار هزار حد و مرز است. این روایت می‌تواند دارای معانی گوناگون باشد. در ادامه بحث دیدگاهها و نیز وجود احتمالی در شرح این حدیث را تحلیل و بررسی می‌کنیم.

۴-۱. احکام الزامی و غیر الزامی نماز

شهید اول بر اساس روایت نام بردۀ هزار حکم واجب نماز را به نام «الفیه» و سه هزار حکم مستحب را به نام «تفلیه» بر اساس فتاوی خود گردآورده است. بنابراین، ایشان چهار هزار در را در این روایت این گونه معنا و تفسیر کرده و باب را به معنای حد (یعنی مرز) گرفته است (شهید اول، بی تا: ۲۹؛ شهید اول، ۸؛ ق ۱۴۰۸، مجلسی، ج ۷۹، ق ۳۰۳: ۱۴۰۳) به نظر می‌رسد شهید اول این معنارا از آیات قرآن که حد به معنای حکم به کار رفته، استفاده کرده است. در قرآن کریم در آیات متعدد آمده است: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ» (بقره، ۱۸۷، ۲۲۹، ۲۳۰؛ نساء، ۱۳؛ مجادله، ۴؛ طلاق، ۱). این معنا از نظر این که تعداد احکام الزامی و غیر الزامی نماز به چهار هزار می‌رسد یا افزون بر آن است هیچ اشکالی از نظر عدد ندارد؛ و انگهی ممکن است عدد چهار هزار از باب تکثیر برای نشان دادن افزونی و فراوانی احکام نماز باشد.

با این حال به نقل از میرداماد گفته شده است که به لحاظ این که تعداد قابل ملاحظه احکام واجب نماز هزار حکم و احکام مستحبی قابل ملاحظه نیز هزار حکم است، مسأله را به این صورت توجیه کرده اند که به دلیل این که ترک هر واجبی حرام و ترک هر امر مستحبی مکروه است، از این روا احکام نماز به تعداد چهار هزار مورد خواهد رسید. (مجلسی، ج ۷۹، ق ۳۰۴: ۱۴۰۳) لیکن این سخن به دلیل وجود تکلف در آن که هر حکم را در واقع دو بار شمار آورده است مورد اشکال قرار گرفته است، لذا ذکر عدد هزار برای تعداد بسیار حمل شده است اگرچه به این تعداد نرسد؛ موضوعی که در زبان عربی رایج است (فیض کاشانی، ج ۸: ۸۲۷؛ ق ۱۴۰۶)، لیکن واقعیت این است که میرداماد بافرض این که احکام قابل ملاحظه دو هزار باشد این وجه را بیان کرده است، نه آن که بخواهد این مبنای را پذیرفته باشد. به عبارت دیگر، اشکال فیض کاشانی در صورت صحت این مبنای وارد است، ولی از وجوده دیگر که میرداماد بیان می‌کند، عدم پایبندی خود میرداماد به آن ظاهر

می شود(مجلسی، ۱۴۰۳ ق، ج ۷۹: ۳۰۴).

در هر حال، به نظر می رسد معنایی که شهید اول ارائه می دهد در سطح بالایی نیست؛ زیرا ۱. حمل حد بر غیر واجبات همچنان دارای تکلف است. این جاست که احتمال دوم که در ادامه خواهد آمد تقویت خواهد شد. ۲. چنانکه گفته شد این روایت نقل دیگری به عنوان چهار هزار باب دارد: «الصَّلَاةُ لَهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ بَابٍ»؛ نماز دارای چهار هزار در است و «در» یعنی آن چیزی که به نماز وارد می شود، خود نماز نیست. اما شهید اول به گونه ای معنا می کند که گویی خود نماز قسمت هایی دارد و از این ها تشکیل شده است. بر اساس این اشکال، احتمال دوم نیز که بر مبنای فقط معنای «حد» بدون ملاحظه «باب» شکل گرفته است، همچنان دارای اشکال خواهد بود.

۴-۱. احکام الزامی نماز

ممکن است همان گونه که از میر داماد نقل شده مقصود فقط احکام واجب نماز مراد باشد که بسامد آن ها بدون محاسبه سایر احکام به چهار هزار حکم می رسد(مجلسی، ۱۴۰۳ ق، ج ۷۹: ۳۰۴).

۴-۲. معیار قبولی یا در بردارنده خواص تمامی اعمال

ممکن است همان گونه که از میر داماد نقل شده به دلیل این که قبولی آن ها منوط به قبولی نماز است، یا به اعتبار این که نماز کامل در بردارنده اسرار و خواص و ویژگی های روزه، زکات، حج و دیگر واجبات است، مقصود تمامی احکام سایر واجبات باشد(مجلسی، ۱۴۰۳ ق، ج ۷۹: ۳۰۵-۳۰۴)؛ لیکن حقیقت این است که در حدیث محل بحث فقط به نماز تاکید شده است. از این گذشته قبولی نماز از آثار نماز است و دیگر این که نماز آثار تمامی عبادت ها را دارد، اول الکلام است، حتی اگر بپذیریم که نماز انواع و گونه های مختلف اسرار تمامی عبادت ها را دارد به این معنا نیست که در بردارنده تمامی اسرار آن هاست، و گرنه جانشین آن ها می شد.

۴-۳. دری به سوی قرب یا ربط به خدا

امکان دارد منظور از «باب» درهای قرب به خدا باشد. یعنی نماز چهار هزار «در» قرب و نزدیکی باشد.(مجلسی، بی تا، ج ۴: ۲۸۳؛ مجلسی، ۱۶۳، ج ۱۵: ۲۵؛ مجلسی، ۱۴۰۳ ق، ج ۷۹: ۳۰۳) یا

به تعبیر دیگر مراد از آن درهای ربط به خدا در جزء جزء نماز باشد(مجلسی، ۱۴۰۶ق، ج ۲: ۶؛ مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۷۹: ۳۰۳) بر این اساس نماز چهار هزار «در» قرب و نزدیک و ربط به برای ایجاد ارتباط معنوی انسان با خدا را باز می کند.

این دو احتمال اگر چه در نظر نخست بسیار دلپذیر است ولی واقعیت این است که در حدیث بحث شده سخن از این است که نماز دارای در یا حد است، نه آن که نماز در و حدی برای چیز دیگر از جمله قرب خدادست. لذا این دو وجه نیز مخالف با ظهور این حدیث خواهند بود.

۴-۵. درهای آسمانی

ممکن است منظور از «باب» درهای آسمان باشد. یعنی نماز چهار هزار «در» بین زمین و آسمان برای پذیرش نماز باشد به این صورت که هر یک از نمازها از برخی یا هر کدام از تمامی ابواب صعود می کند.(ملکی تبریزی، بی تا: ۱۱۳؛ مجلسی، بی تا، ج ۴: ۲۸۳؛ مجلسی، ۱۶۳، ج ۱۵: ۲۵؛ مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۷۹: ۳۰۳)

این احتمال نیز به لحاظ این که در رابطه چیز دیگر یا از نوع دیگر غیر از حقیقت نماز پیش فرض گرفته است، مطابق با ظهور این حدیث نخواهد بود که بیان می کند نماز خود دارای در است، نه آن که در صورت پذیرش و قبولی از درهای آسمان عبور و صعود می کند. لذا اگر چه این امر خود مطابق با واقع است، لیکن توجیه صحیحی برای حدیث مورد بحث به شمار نمی آید.

۴-۶. دربانان و فرشتگان

همان گونه که از میر داماد نقل شده منظور از واژه «ابواب»، از باب تکثیر و نه ذکر دقیقی عدد، خود فرشتگان که در بان آسمانها برای بررسی اعمال از جمله نماز هستند، اراده شده است(مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۷۹: ۳۰۵-۳۰۶). این وجه نیز از راه مجاز در صدد توجیه کاربرد معنای در به دربان یعنی فرشتگانی است که اعمال را بررسی می کنند. درباره معنای حدیث بحث شده مجاز و جهی بسیار بعید است و تنها در صورت عدم امکان حمل لفظ عبارت بر معنای حقیقی توسعه یافته یا مجاز قریب می توان بدان گرایید، لذا این احتمال نیز غیر موجه خواهد بود.

۴-۷. موجودات آسمانی و مجرد

همان گونه که از میر داماد نقل شده از «ابواب»، موجودات و عقول و نفوس سماوی اعم از افلاک، کرسی و عرش که محل صعود اعمال از جمله نماز هستند، اراده شده است.(مجلسی، ۳۰۶: ۷۹، ج ۱۴۰۳).

محمد باقر مجلسی وجوه اختصاصی را که از میر داماد نقل کرده اگر چه در جایی فقط با جمله «و الله يعلم حقائق كلامهم و هم عليهم السلام.»(مجلسی، بی تا، ج ۴: ۲۸۵) اعتراض به سخن میرداماد دارد، ولی در بحار الانوار این وجوه را بایان این که یا به دور از ذهن است یا با اصول پذیرفته شده در دین اسلام منافات دارد، غیر قابل قبول می داند(مجلسی، ۳۰۳: ۷۹، ج ۱۴۰۳). به نظر می رسد بیشترین اعتراض به دو وجهی باشد که ما در این مقال به عنوان وجه ششم و هفتم(۴-۶ و ۴-۷) آورده ایم و دلیل این اعتراض به احتمال زیاد به لحاظ ابتنای وجه هفتم(۴-۷) بر هیئت بطلمیوسی می باشد، لیکن باید توجه داشت که اگرچه امروزه بطلان مبنای هیئت بطلمیوسی ثابت شده است، این سخن دلیل بر این نمی شود که بدون این مبنای سخن میرداماد را بسنجیم که اگر این گونه عمل کنیم از راه حمل بر مجاز می توان ابواب یاد شده بر حدیث رابر در باتان یاراها گذر معنا و حمل کرد. بنابراین، اگر اشکالی بر این دو وجه وارد شود همان حمل بر مجاز است که در وجوده دیگر نیز مشهود است، لذا اشکال این وجه نیز همانند احتمال پیشین حمل بر مجاز بعید خواهد بود و این وجه نیز وجهی غیر موجه به شمار می آید؛ چرا که در آن از راه مجاز بعید شیء بر محل گذر آن اطلاق شده است که در صورت وجود معانی قریب نمی توان بدان گرایید.

۴-۸. ابواب فضل و فیض الهی

ممکن است مقصود از «باب» ابواب فضل و فیض الهی باشد، یعنی نماز چهار هزار «در» برای ریزش فیوضات الهی را به روی انسان باز می کند(مجلسی، ۳۰۳: ۷۹، ج ۱۴۰۳). ملکی تبریزی، بی تا: ۱۳). چنین برداشت هایی از این روایت بیانگر این است که نماز معجونی است که خداوند در اختیار انسان قرار داده تاعنیات بی شمارش را بربنده خود نازل کند. لیکن اگر دقت شود مشابه اشکال وارد بر احتمال چهارم بر این وجه نیز وارد خواهد بود.

۴-۹. دارای چهار هزار مقدمه

معنای دیگر این حدیث آن است که نماز چهار هزار مقدمه دارد که صحت نماز متوقف بر آن است، از معرفت خدا گرفته تا مقدمات دیگر (مجلسی، ۱۶۳، ج ۱۵: ۲۵). اشکال این وجه این است که مقدماتی مانند معرفت خدا و ... مقدمه تمامی اعمال است و نماز در این میان خصوصیت خاصی ندارد.

۴-۱۰. دارای اسرار اخلاقی و عرفانی فراوان

ممکن است چهار هزار در یا حد، ناظر به اسرار نماز باشد؛ معنایی که هم در آن دو عبارت دو روایت یاد شده یعنی چهار هزار در و چهار هزار حد به هم معنایی می‌رسند، به حدی که می‌توانند جانشین یکدیگر شوند؛ بر خلاف برخی معانی یاد شده که منحصرًا معنای یکی از دو قرائت از دو روایت مورد بحث است، بر اساس این معنا، روایت مورد بحث ویژگی یک نماز واقعی را بیان می‌کند که چهار هزار مقدمه دارد یا دارای چهار هزار حکم و سرّاست و این چهار هزار، چهار هزار مقدمه‌ای است که در فکر انسان است و مانع از توجه به خداوند می‌شود. در یک تحلیل اخلاقی ممکن است این چهار هزار ناظر به چهار خلق و خوی زشت در انسان باشد که عبارت است از ۱. قوه شهويه ۲. قوه غضبيه ۳. قوه وهميي و ۴. قوه فكريه. اين چهار قوه موجب مى شود که فرد دلبستگی هاي پيدا کند که باید تمام این دلبستگی هارا کنار بگذارد تا توجه به خدا در نماز حاصل شود؛ یا بر اساس یک تحلیل دقیق عرفانی می‌توان این چهار هزار تارابه چهار اسم از اسمای حسنای الهی برگرداند، به این معنا که از بین اسمای الهی برخی نسبت به برخی دیگر به عنوان ستون هستند که به آنها «امهات الاسماء» گفته می‌شود. به عنوان مثال «علیم» یکی از ارکان ستون هاست به طوری که هر چیزی از سنخ علم را در بر می‌گیرد. همین طور اسم‌های قدرت و حیات نیز از ارکان اسمای الهی هستند که ما به آنها توجه نداریم. اگر به این اسماء توجه شود راههای رسیدن به نماز واقعی برای انسان گشوده می‌شود.

بنابراین، تطبیق روایت مورد بحث فقط بر آداب و احکام نماز بسیار دشوار است و منظور از آن اسرار نماز است، یعنی ویژگی هایی در نماز وجود دارد که فقط با توجه، نه فقط با خم و راست

شدن، نصیب فرد می‌شود. اتفاقاً روایت رزام از امام صادق^(۴) بهترین دلیل بر شرح این حدیث است که بعد از نقل مضمون مورد بحث از امام صادق^(۴) در ادامه به اسرار نماز می‌پردازد، به گونه‌ای که جملات بعد را می‌توان تفسیر و شرح حدیث مورد بحث تلقی کرد. سید بن طاووس در فصل دوم کتاب فلاح السائل با عنوان «شرایط نمازی که انسان را از کردار و گفتار زشت باز می‌دارد» آورده است: «ابو جعفر منصور [خليفة عباسى] در روز جمعه‌ای در حالی که بر دست حضرت صادق عجفر بن محمد عليه السلام تکيه زده بود، بیرون آمد. مردمی که رزام آزاد شده خالد [یا: خادم] بن عبد الله نامیده می‌شد، گفت: این کیست که آنقدر در نزد امیر المؤمنین یعنی منصور ارجمند است که بر دست او تکيه زده است؟ گفته شد: او جعفر بن محمد صادق -صلی الله عليه- است؟ وی گفت: به خدا سوگند، نمی‌دانستم [اگر می‌دانستم] بی گمان آرزو می‌کرم که گونه‌ای جعفر [منصور، بر زیر] نعلین جعفر می‌بود. سپس در جلوی منصور ایستاد و گفت: ای امیر المؤمنین! آیا اجازه هست سؤالی بکنم؟ منصور گفت: از ایشان [یعنی امام صادق عليه السلام] بپرس. [اوی گفت: می‌خواهم از تو بپرسم. منصور گفت: از او بپرس.] رزام رو به امام جعفر بن محمد عليه السلام کرد و گفت: مرا از نماز و حدود و احکام آن خبر ده. حضرت صادق عليه السلام فرمود: نماز چهار هزار حد و حکم دارد که تو از همه آن‌ها مورد بازخواست قرار نمی‌گیری. گفت: تنها حدود و احکامی را که ترک کردن آن جایز نیست و نماز جز به آن کامل نمی‌گردد بفرمایی امام صادق عليه السلام فرمود: نماز کسی تمام و کامل است که طهارت کامل داشته و کامل و بالغ بوده و ساتر داشته باشد و راست بایستد و نسبت به خدا شناخت و معرفت داشته و در پیشگاه او بایستد، و آرام گرفته و اظهار خشوع و تواضع نموده و قرار بگیرد، آن گاه میان حالت نومیدی و آزمندی، و شکیبایی و بی‌تابی بایستد، به گونه‌ای که گویی نوید پروردگار تنها متوجه او، و عده عذاب تنها برای اوست، و دارایی [یا: آرمان‌های] خویش را در راه خدا بدل نموده و تمام اهداف [یا: وجود و تعلقات] خود را خیال انگاشته، و نفس خود و هر چیز ارجمند در نزد خویش را در راه خشنودی خداوند بدل نموده، و بدون این که انتظار چیزی را بکشد، پیش به سوی او، راه راست راطی نماید و وابستگی‌های اهتمام به غیر او را با چشم توجه به خداوندی که قصد سیر به سوی او را نموده و می‌خواهد به درگاه او وارد شده، قطع نماید و از اجازه ورود بگیرد. هر گاه کسی این چنین عمل کند، نمازش همان نمازی خواهد بود که به خواندن آن امر و درباره آن گفته شده است که: «به راستی نماز انسان را از کردار

و گفتار زشت و ناپسند باز می‌دارد.» آنگاه منصور رو به امام صادق علیه السلام نمود و عرض کرد: ای ابا عبد الله، ما پیوسته از دریای [علم] تو استفاده نموده و به سوی تونزدیکی می‌جوییم، مارا از کوری باطنی بینا گردانیده و به نور هدایت خویش، تاریکی و امور پیچیده را روشن می‌نمایی، لذا ما همواره در انوار پاکیزه و دریای لبریز دانش تو شناور هستیم.» (بن طاووس، ۱۴۰۶ق: ۲۳-۲۵؛ روحی، ۱۳۸۰: ۶۱-۶۲).

بنابراین، این حدیث را که امام خمینی (ره) در باره آن می‌نویسد: «بیان این حدیث شریف به مسلک اهل معرفت و تطبیق آن بالارکان و مقامات نماز به طول انجامده و ما شاید در بعض از مقامات اشاره‌ای به بعض فقرات آن بکنیم و اگر این چهار هزار حد که جناب صادق علیه السلام فرمودند از حدود ظاهریه و آداب صوریه بود، نمی‌فرمودند تو یکی از آن‌ها را ادا نمی‌کنی و وفا نمی‌نمایی، زیرا که معلوم است که همه کس می‌تواند به آداب صوریه نماز قیام کند. آری، قطع علاقه از غیر حق نمودن و وفود به حضرت او نمودن و بذل مُهجه در راه او کردن و ترک غیر و غیریت یکسره نمودن، از اموری است که برای هر کس میسر نشود جز اهل معارف الهیه و اولیای گُمل و محبین و مجدوبین» (خدمتی، ۱۳۷۸: ۱۰) می‌توان بهترین شرح از سوی معصوم^(۴) بر سخن معصوم^(۴) تلقی کرد که مراد از دارای چهار هزار «حد» و «در» داشتن نماز، درها و اسرار معنوی است که نماز خود در بردارنده آن است و این معنا کاملاً با ظهور هر دو روایت مورد بحث سازگار است.

۵. نتیجه پژوهش

در پاره‌ای از روایات رضوی به اسرار نماز پرداخته شده است. از این احادیث افزون بر آن که برmi آید نماز دارای سرو راز است، پاره‌ای از این احادیث به مراتب اسرار نمازو نیز سرو راز پاره‌ای از جزء و مقدمات نماز پرداخته و راز هر یک از بخش‌های این معجون معنوی را بیان کرده است. یکی از این روایات حدیث «الصَّلَاةُ لَهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ بَابٍ» است که وجوده متعددی در معنای آن گفته شده است که تنها وجه مورد قبول حمل آن بر اسرار ویژه داشتن نماز است و احتمال‌های دیگر با اشکال تطابق نداشتند با ظهور روایت مورد بحث مواجه است.

۶. منابع

۱. قرآن کریم.
۲. ابن بابویه ابو جعفر محمد بن علی (شیخ صدوق) (۱۴۰۴ق)، *عيون اخبار الرضا*^(۴)، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات.
۳. ----- (۱۳۶۳)، *من لا يحضره الفقيه*، قم: موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین.
۴. ابن طاووس، علی بن موسی (۱۴۰۶ق)، *فلاح السائل و نجاح المسائل*، قم: بوستان کتاب.
۵. ابن منظور، محمد بن مکرم (بی تا)، *لسان العرب*، بیروت: دار صادر.
۶. آملی، سید حیدر، (۱۳۸۲) *أنوار الحقيقة وأطوار الطريقة وأسرار الشريعة*، قم: نور علی نور.
۷. بحرانی، سید هاشم بن سلیمان (۱۳۷۴)، *البرهان فى تفسیر القرآن*، قم: مؤسسه بعثت.
۸. حرّ عاملی، محمد بن حسن (۱۴۰۹ق)، *وسائل الشيعة إلى تحصیل مسائل الشريعة*، قم: مؤسسه آل البيت.
۹. خمینی، روح الله (۱۳۷۸الف)، *آداب الصلاة*، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
۱۰. خمینی، روح الله (۱۳۷۸ب)، *سر الصلاه (معراج السالكين و صلاة العارفين)*، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
۱۱. روحی محمد (کاووس) (۱۳۸۰)، *ادب حضور*، ترجمه کتاب *فلاح السائل* نوشته ابن طاووس، علی بن موسی، قم: انتشارات انصاری.
۱۲. سعادت پرور، علی (۱۳۸۳)، *راز دل*، تهران: احیاء کتاب.
۱۳. شریف رضی، محمد بن حسین (۱۴۱۴ق)، *نهج البلاغه*، تصحیح و تحقیق صبحی صالح، قم: هجرت.
۱۴. شهید ثانی، زین الدین بن علی (۱۳۷۱ش)، *التنبيهات عليه على وظائف الصلاه القلبية*، تحقیق صفاء الدین البصیری، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
۱۵. شهید اول، محمد بن مکی عاملی، *الألفية في فقه الصلاة اليومية*، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
۱۶. شهید اول، محمد بن مکی عاملی (۱۴۰۸ق)، *النفلية*، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی

حوزه علمیه قم.

١٧. صدر، محمد باقر(۱۴۱۸ق)، **دروس فی علم الأصول**، قم: موسسه النشر الاسلامی.
١٨. طباطبایی، محمد حسین(۱۳۹۳ق)، **المیزان فی تفسیر القرآن**، بیروت: مؤسّسة الاعلمی للمطبوعات.
١٩. فیض کاشانی، ملام محسن(۱۴۱۷ق)، **المحجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء**، چاپ چهارم، قم: موسسه انتشارات اسلامی جامعه مدرسین.
٢٠. ———، (۱۴۰۶ق) **الوافى**، اصفهان: کتابخانه امام أمیر المؤمنین (ع).
٢١. کلینی، محمد بن یعقوب، (۱۴۰۷ق) **الکافی**، تهران: دار الكتب الاسلامیه.
٢٢. مجلسی، محمد باقر، (۱۴۰۳ق) **بحار الأنوار**، بیروت: موسسه الوفا.
٢٣. ———، (۱۳۶۳ق) **مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول**، تهران: دار الكتب الاسلامیه.
٢٤. ———، (بی تا) **ملاذ الأخيار فی فهم تهذیب الأخبار**، تحقیق و تصحیح: مهدی رحائی، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
٢٥. مجلسی، محمد تقی، (۱۴۰۶ق) **روضه المتقین فی شرح من لا يحضره الفقيه**(طبع قدیم)، قم: موسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور.
٢٦. ملکی تبریزی، حاج میرزا جواد، (بی تا) **اسرار الصلاه**، قم: دار الكتاب الاسلامی.
٢٧. منسوب به علی بن موسی الرضا(ع)، **فقه الرضا**(الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام)، مشهد: تصحیح و تحقیق و نشر مؤسسه آل البيت عليهم السلام.