

تفسیر آیه نور

مؤلف:

عبدالرحیم بن یونس دماوندی

(در گذشته ۱۱۶۰ ه.ق)

تحقيق:

حسن پویا

مقدمه تحقیق

مؤلف

عبدالرحیم بن یونس دماوندی، از سالکان مسلک تصوف و از مشایخ ذهبیه عصر خود بشمار می آمده است. وی از شاگردان حوزه درس مولانا محمد صادق اردستانی است و شخصی استاد دیده و زحمت کشیده است، که در آثار برجای مانده از ایشان به خوبی دیده می شود. از عبدالرحیم دماوندی شرح حال مفصلی در دست نیست و غالب تذکره نویسان به اختصار و اجمال از او یاد کرده اند و تنها به تلمیذی او از اردستانی بسنده کرده، چنانکه خود او نیز در آثارش از ایشان یاد می کند.^۱

رساله «مفتاح اسرار الحسینی»، در شرح اسماء الہیه است که مشتمل بر سی و هفت مفتاح می باشد. مفتاح بیستم این رساله تفسیر آیه نور است که اکنون پیش روی خوانندگان گرامی قرار دارد. این رساله برمذاق اهل عرفان و با بهره گیری از آیات و روایات نوشته شده است.

تألیفات

آثار دیگر مؤلف که در برخی کتب تراجم از آنها یاد شده و همگی مشتمل بر مسائل عرفانی است عبارت است از:

۱. «الفیوضات الحسینیه» فی المعارف و الأسرار الإيمانیة، که به درخواست میرزا ابوالقاسم درویش از عالمان هم عصر وی نوشته است و در آن از تألیفات فیض کاشانی، مولی عبدالرزاق و دیگران بهره برده است.^۲

۱. منتخباتی از آثار حکماء الهی ایران، ص ۱۷۰-۱۷۰.

۲. الذریعة إلی تصانیف الشیعه، ج ۱۶، ص ۴۱۰.

۲. «حاشیه تفسیر صافی»، که از آن در کتاب الفیوضات الحسینیه یاد کرده است.^۱
 ۳. «شرح کلام امیرالمؤمنین»، که در بیان عالم علوی است و آن را در کربلا در جواب سؤال سید محمد امین موسوی حائری نوشته است.^۲

شیخ آغازگرگ طهرانی در ذیل معرفی این نوشته، اشاره می‌کند که عبدالرحیم دماوندی از شاگردان مولی محمد صادق اردکانی است و دارای تألیفات فراوانی است.^۳

۴. «شرح حدیث رأس الجالوت»، به این رساله در پاورقی کتاب «التعليقة على الفوائد الرضوية» امام خمینی(ره)، اشاره شده است، و این که این رساله در کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی وجود دارد.^۴

زندگی نامه مؤلف

مرحوم شیخ آقا بزرگ طهرانی از مرحوم دماوندی اینگونه یاد می‌کند:
 «مولی عبدالرحیم بن محمد یونس الدماوندی الإصفهانی مجاور المشهد الحسینی، و المتوفی في حدود سنة ۱۱۶۰هـ، هو مدرج في كتابه «مفتاح اسرار الحسینی» الذي ألفه في كربلاء». ^۵

ظاهراً مؤلف ارجمند در کربلا و نجف و بغداد ساکن بوده است و عمده تالیفاتش رادر کربلا به سامان رسانده است.

رساله حاضر نیز که مفتاح ییstem از اسرار حسینی است در تفسیر آیه نور بر مشرب عرفانی و با گرایش صوفی گرایانه نگاشته شده، که در آن از اشعار شاعران عارف مسلک و نیز آیات و روایات فراوانی بهره برده، و نظریات خودش را با استناد به آنها توضیح داده است.

مؤلف کتاب «ترجم الرجال» در دو جا از وی یاد می‌کند:

۱. در ترجمه حسن بن محمد امین الموسوی الحائری می‌گوید:
 «مولی عبدالرحیم بن یونس دماوندی به خواهش محمد امین موسوی حائری شرح حدیث «صورتہ عاریۃ عن الموارد» را نگاشت، و آقا موسوی را در مقدمه کتاب، به

۱. همان، ج ۶، ص ۴۵.

۲. همان، ج ۱۴، ص ۳۷.

۳. همان.

۴. التعليقة على الفوائد الرضوية للإمام الخميني ، پاورقی ، ص ۱۰ .

۵. الذريعة إلى تصانيف الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۹۶ .

عالیم فاضل کامل و بهجت قلب و سرور سینه اش وصف کرد. وی از علماء قرن ۱۲
ساکن کربلاه است».^۱

۲. در ترجمه مؤلف می گوید:

«از کتاب المفتاح و سایر کتب ایشان بر می آید که وی ارشاگر دان مولی محمد صادق
اردکانی متوفی ۱۱۳۴ است و نیز نزد آقا خلیل اصفهانی تلمذ کرده است و کان عالماً
فضلاً له الید الطولی فی الفلسفۃ والکلام والتفسیر والحدیث، عرفانی المسلک،
صوفی المشرب و کان مجاوراً بکربلاه».

وی دارای کتاب «مفتاح اسرار الحسینی»، «حدوث العالم»، «القضاء والقدر»، و «شرح
حدیث صورته عاریة عن المواد» و «شرح حدیث رأس الجالوت» و «القدر في الأفعال»
می باشد. و در سنّه ۱۶۰ در کربلاعوفات یافت».^۲

۳. رساله حاضر:

کتاب مفتاح اسرار الحسینی، در اسرار مسائل اعتقادی و اخلاقی توسط ملا عبد الرحیم
بن محمد یونس دماوندی، نوشته شده است.

رویکرد مؤلف بیشتر در بیان اسرار، عرفانی است.

این رساله در سی و هفت مفتاح، در کربلای معلی نگاشته شده است. مؤلف در
مفتاح بیستم به تفسیر آیه مبارکه نور پرداخته است.

از مفتاح اسرار الحسینی نسخ متعددی در کتابخانه های ایران موجود است. در فهرستواره
دستنوشته های ایران (دنا) بیست و یک نسخه در نه کتابخانه معرفی شده است.

رساله حاضر بر اساس نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی به شماره: ۴۸۴ با
رمز «م»، و نسخه خطی کتابخانه آیه الله العظمی نجفی مرعشی به شماره ۳۵۲۲ با
رمز «ن» تصحیح و تحقیق شده است.

والسلام على عباد الله الصالحين

حسن پویا

۱. تراجم الرجال، ج ۱، ص ۱۵۹.

۲. همان، ص ۲۸۳-۲۸۴.

بسم الله الرحمن الرحيم

مفتاح بیستم در تفسیر آیه نور

معلوم بوده باشد که مجموع عالم، اصnam ذات حقّ اند که کاملاً در آئینه اصnam ملاحظه ذات می نمایند.

«بت پرستان را توئی مقصود جان هست اندر زیر بت مطلوب جان»^۱
اهل استدلال از این اصnam استدلال می نمایند بر وجود حقّ و اهل حقّ در این اصnam ملاحظه ذات حقّ می نمایند، كما قال سید الساجدین (علیه السلام) :

«ورب جوهر علم لوأبوج به لقیل لی أنت ممن يعبد الوثنا»^۲
و قال سید الشهداء (علیه السلام) : «أیکون لغیرک من الظهور ما ليس لك حتی یکون هو المظہر لك». ^۳

و قال الله تعالى : ﴿الله نور السموات والأرض...﴾ و چون در آیه حقّ - تعالیٰ - ذکر کرد ظهور نور خودش را در مراتب مظاهر، و ذکر کرد مراتب تمثیل را فرمود : ﴿نور على نور﴾ احد النورین که نور باشد روح سماوات و ارض است که متفرق است بر عقل، و نور دیگر عقل است که واسطهٔ فیض است از الله بر ارواح سماوات و ارض، واین بیان نظر به سیر صعودی است . و اما نظر به سیر نزولی، نور عقل است و «علی نور»، نفس است، که ارواح سماوات و ارض باشد و عقل محیط است بر نفس ، لاتغفل عن نکته لفظة «علی»

۱. کلیات شمس تبریزی .

۲. مشارق أنوار اليقين، ص ۲۴؛ بناية المودة لذوي القربي، ج ۳، ص ۱۳۵ و ۲۰۳ .

۳. بحار الأنوار، ج ۶۴، ص ۹۵؛ ج ۱۴۲، ص ۲۲۶ .

۴. النور(۲۴): ۳۵ .

في البيانين . و در آخر فرمود : ﴿يَهُدِيَ اللَّهُ لَنُورِهِ مِنْ يَشَاء﴾^۱ يعني يهدي الله بنوره المقيد في المظاهر الى نوره المطلق الأحدي ، و كسى خواسته باشد که عین شمس را بییند لابد است که به واسطه ابر نازکی ملاحظه نماید ، و بدون آن ملاحظه نمی توان کردن عین شمس را ، و چشم ضایع می شود . این چنین است در باطن . و تحقیق آیه شریفه که الحال مذکور می شود و تا حال ندیدم احدی را از اکابر عرفا و اعظم حکماء که به این تمامی بیان نموده باشد ، ذلک فضل الله فله الحمد کما هو أهله و مستحقه . قال الله - تعالى - : ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مُثْلِ نُورِهِ كَمْشَكَوَةٌ فِيهَا مَصْبَاحٌ الْمَصْبَاحُ فِي زَجَاجَةِ الزَّجَاجَةِ كَأَنَّهَا كُوكَبٌ دَرِيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مَبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتَهَا يَضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسِسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهُدِيَ اللَّهُ لَنُورِهِ مِنْ يَشَاءِ وَيُضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ﴾^۲ . اول در خود این مراتب را باید ملاحظه نمود ، كما قال الولي المطلق - صلوات الله عليه - :

دوائک فیک و لاتبصر
و دائک منک و لاتشعر
و أنت الكتاب المبين الذي
بأحرفه يظهر المضر
أتزعُمْ أَنْكَ جُرم صغير
وفيک انطوى العالم الأکبر^۳
وقال - صلوات الله عليه - : «من عرف نفسه فقد عرف ربّه»^۴

«بیرون زمن نئی که تمنا کنم تورا
بر گرد خویش گردم و پیدا کنم تورا»^۵
بدان که مشکات ، بدن انسان است و مصباح در آن روح انسان است که به سبب سریان روح در بدن ، بدن حیات و حسن و حرکت و تمیز دارد و آن مصباح جایش در شیشه دل است ، شیشه دل جسمی است صنوبری که روح انسانی از بخار لطیف او حاصل می شودوساری در بدن است و آن زجاجه که قلب باشد گویا کوکبی است درخشند - و از لطف تشییه غافل مشو - و زجاجه یا مصباح بنابر اختلاف قرائت برافروخته می شود از شجره مبارکه زیتونه که عبارت است از نفس ناطقه کلیه انسانیّ ، و مولانا امیر المؤمنین - صلوات الله عليه - این نفس ناطقه کلیه را به کلیه الهیه تعبیر فرموده اند . در حدیث کمیل - رضی الله عنه - .^۶ و این کلیه الهیه مرتبه

۱. التور(۲۴) : ۳۵ .

۲. التور(۲۴) : ۳۵ .

۳. شرح الأسماء الحسني، ج ۱، ص ۱۲ .

۴. غرر الحكم و درر الكلم، ج ۵، ص ۱۹۴ ، و فيه «من عرف نفسه عرف ربّه».

۵. کلیات شمس تبریزی .

۶. شرح الأسماء الحسني، ج ۲، ص ۴۴ .

نفس علی (علیه السلام) است، كما قاله العرفاء . وفي مکاتبة الهاדי (علیه السلام) إلى بعض أصحابه : «الشجرة المباركة على بن أبي طالب (علیه السلام)». وآن شرقیة نیست به این معنی که تجردش مثل تجرد عقل نیست ، و عقل بلا واسطه از حق - تعالی - صادر است و نفس به واسطه عقل از حق صادر است ، کما قال (علیه السلام) فی حديث کمیل : «والعقل وسط الكل» .^٢

و عالم عقل را شرق تعبیر می کنند به اعتبار تمامی شروع و ظهور کمالش و به هیچ نحو قوت واستعداد در او نیست ، كما قال أمير المؤمنین (علیه السلام) فی تعريف العقل : «صور عارية عن المواد عالية عن القوة والاستعداد، إذ تجلّى لها وأشرقت وطالعها فتلاالت وألقى في هويتها مثاله، فأظهر عنها أفعاله» .^٣

و این حديث شریف را شرح عرفانی و بیان حکمی نموده ایم و اسرار حقه در او مندرج است و این شجره مبارکه نه غریب است ، به این معنی که از عالم جسمانی نیست ، و عالم جسمانی را به غرب تعبیر نموده اند به اعتبار آخر شدن و تمام شدن قوت وجودش و این عالم را ، عالم ظلمت هم تعبیر می کنند ، به اعتبار عدم ظهور کمالش و نفس کلیه را توجهی است به این عالم و توجهی است به عقل کل و جامع صفات حیوانیه و ملکیه است ، و اول تعلق نفس کل در این عالم به قلب است : «يَكَاد زِيَّهَا يُضْيِءُهُ»^٤ یعنی نزدیک است زیست آن شجره مضیء باشد بنفسه یعنی الهامات بر او وارد می شود «وَلَوْلَمْ تَمَسَّسْهُ نَارًا» و هر چند مس نکند زیست را نار ، یعنی نار تعلیم و یا نار تکلم کما فی الحدیث عن النبی (صلی الله علیه وآلہ وسلم) : انه سئل عن الأولیاء؟ فقال : «هم الذين يذکرون الله برأیتهم» .^٥

«نور علی نور» ، نور است بر نور ، یعنی علت مضیء بودن زیست بنفسه و محتاج بودن او به مس نار تعلیم یا نار تکلم ، آن علت نور بر نور است . نفس کل که نور است علی (علیه السلام) است به اعتبار تجردش ربط خاصی و اتصال تامی به عقل کل دارد ، که محمد (صلی الله علیه وآلہ وسلم) است ، كما قال : «أوْلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورٌ». و فیض از حق - تعالی - به واسطه عقل کل به نفس کل دائم غیر منقطع است ، و جمله «نور علی نور» جمله تعلیله

١. بحار الأنوار، ج ٤، ص ١٦؛ ج ١٦، ص ٣٥٥؛ معاني الأخبار، ص ١٥.

٢. بحار الأنوار، ج ٥٨، ص ٨٥ و فيه العقل في وسط الكل؛ تفسیر الصافی، ج ٣، ص ١١٢.

٣. بحار الأنوار، ج ٤٠، ص ١٦٥.

٤. النور (٢٤): ٣٥.

٥. . تفسیر الصافی، ج ٢، ص ٤٠٩، وفيه: سئل النبی (صلی الله علیه وآلہ وسلم) عن أولیاء الله؛ فقال: «هم الذين يذکر الله برأیتهم».

٦. بحار الأنوار، ج ١، ص ٩٧.

است و مراتب تعلقات آن شجره به قلوب مسمی بزیت است ، و شجره مبارکه که نفس کل است و اورا انواع تجلیات و تعلقات است به قلوب مستعدین . و از این بیان متفطن می شود صاحب بصیرت به سرّ حديث حضرت صادق(عليه السلام) حيث قال :

«طوبی شجرة من الجنة أصلها في دار علي بن أبي طالب وليس من مؤمن إلا و في داره غصن من أغصانها» .^۱

در نشأتین تجلی علی است بر قلوب ، و جناب احادیث در مظهر علی بر اهل نشأتین تجلی می نماید و دلیلش در مفتاح رؤیت مذکور است . قال رئيس المکاشفین ، الشیخ محیی الدین (قدس سره) فی نقش الفصوص : «التجليات الإلهية لأهل الآخرة إنما هي بواسطة الكامل كما في الدنيا والمعاني المفصلة لأهلها متفرعة من مرتبته و مقام جمعه أبداً كما تنفع منه أولاً» .^۲

مولوی - قدس سره - :

«هم آدم و هم نوح و هم ادريس على (عليه السلام) بود» إلى آخر ما قال .^۳

و نفوس قهریه هم از مراتب تجلیات علی است . و خودش بیان نمود چنانچه بعد از این مذکور خواهد شد . و مؤید تحقیق مذکور است قرائة أبي مثل نور المؤمن .^۴

والقمي عن الصادق(عليه السلام) عن أبيه(عليهما السلام) فی هذه الآية : ﴿الله نور السموات والأرض﴾ قال : «بدأ بنور نفسه «مثل نوره» ، مثل هذا^۵ في قلب المؤمن ، «كمشکوة فيها مصباح» ، المشکاة جوف المؤمن و القندیل قلبه و المصباح النور الذي جعله الله فيه ، «يوقد من شجرة مبارکه» ، قال : الشجرة المؤمن زيتونة «لا شرقية ولا غربية» . قال : على سواء الجبل «لا غربية» أي لا شرق لها و «لا شرقية» أي لا غرب لها ، إذا طلعت الشمس طلعت عليها و إذا غربت غربت عليها ، «يكاد زيتها يضيء» ، يكاد النور الذي جعله الله في قلبه يضيء وان لم يتکلم» الحديث .^۶

معنى حديث ظاهر می شود به نحوی که بیان نمودیم ، نهایت بعضی از حدیث محتاج

۱ . همان ، ج ۵۲ ، ص ۱۲۳ ، ح .

۲ . نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص ، ص ۹۹ ، ولا يوجد فی نقش الفصوص؛ شرح فصوص الحكم ، ص ۳۶۲ .

۳ . دیوان شمس تبریزی .

۴ . بحار الأنوار ، ج ۴ ، ص ۲۲ ؛ معانی القرآن ، ج ۴ ، ص ۵۳۵ ؛ تفسیر السمعانی ، ج ۳ ، ص ۵۲۹ .

۵ . فی متن الحدیث «هداه» ،

۶ . تفسیر القمي ، ج ۲ ، ص ۱۰۳ .

است به شرحی که بیان نماییم . فرمود : الشجرة ، المؤمن ، مراد از شجره ، نفس ناطقه مؤمن است که جامع صفات بین الحیوانیة والملکیه است ، و این نفس ناطقه را تعبیر به قلب هم می کنند ، و این غیر قلب به معنی جسم صنوبی است . و معنی «لا شرقیة و لا غربیة» را علی سواء الجبل فرمود ، به این معنی که نه از عالم مجرد صرف است و نه از عالم قوای جسمانیه است ، بلکه جامع بین العالمین است ، تامظهر صفات جمالیه و جلالیه تواند شد . عالم ملکوت که ارواح مجرد باشد مظاهر صفات جمالیه اند و عالم ملک که ارواح شیاطین و جن و سایر جسمانیات باشند ، مظاهر صفات جلالیه اند . و انسان کامل است که جامع بین العالمین و مجمع البحرين ومظاهر کل است . و این را «سواء الجبل» فرمود و عرفا به «ظل سواء» تعبیر فرموده اند ، معنی هر دو یکی است .

قال بعض العرفا :

أو عکوس في المرايا أو ضلال	«كلّ ما في الكون وهم أو خيال
لا تكن حیران في تيه الظلال	لاح في الظلّ السوى شمس الهدى
چیست عالم موج بحر لا یزال	کیست آدم عکس نور لم یزل
موج را کی باشد از بحر انقطاع	عکس را کی باشد از نور انقطاع ^۱

إذا طلعت الشمس طلعت عليها وإذا غربت غربت عليها، يعني شمس ذات الحديث
 تجلّى می کند بر انسان کامل : **﴿أَلم تر إلى ربك كيف مدّ الظلّ ولو شاء لجعله ساكناً ثم جعلنا الشّمس عليه دليلاً﴾** لا یسعني أرضی و لا سمائی ولكن یسعني قلب عبد المؤمن .^۲
 وسئل عن النبي ﷺ (صلى الله عليه وآله وسلم) : أين الله؟ قال : «في قلوب عباده». ^۳
 وغروب در حین اختفا و احتجاب حقّ است بر عارف در تعین عارف .
 حجاب روی تو هم روی تست در همه حال

وقتی که سالک مراتب مذکوره را در خود مشاهده نمود سماوات و ارض را هم بدین منوال مشاهده می توان نمود در حینی که سالک عارف شد ، مجموع را در خود مشاهده می نماید :
«أتزعّم أنّك جرم صغير و فيك انطوى العالم الأكبر»^۴

۱. فاتحة الشباب لنورالدین عبدالرحمان جامی .

۲. الفرقان(۲۵): ۴۵ .

۳. عوالي اللئالي، ج ۴، ص ۷ .

۴. محجة البيضاء، ج ۵، ص ۲۶ ، و فيه : «أين الله في الأرض أو في السماء؟ قال : في قلوب عباده المؤمنين».

۵. شرح الأسماء الحسنى، ج ۱ ، ص ۱۲ ؛ جواهر المطالب في مناقب الإمام على عليه السلام ، ص ۱۳۶ .

ای نسخه نامه الهی که توئی
بیرون زتو نیست هرچه در عالم هست
در خود بطلب هر آنچه خواهی که توئی^۱
و عرفا در تطبیق آفاق و انفس رسائل نوشته اند، من اراد فلیراجع إلیها.

و جسم سماوات مشکات است و مصباح در او نفس منطبعه فلکیه است که به منزله خیال است در او و آن مصباح در زجاجه است که نفس ناطقه فلکیه باشد و نفس ناطقه فلکیه بر افروخته شد از شجره مبارکه، به نحوی که بیان شد. قال العالم العارف محمد بن علی الحساوی^۲ (قدس سرہ) فی کتابه المسمی بالمجلي: «من تدبیر أحوال أقوال ما ذكره أهل الحكم لم يجد ماذکروه مخالفًا لأصول الشريعة و لا للقواعد الإسلامية، فإنّ منها الظواهر الكثيرة ما يدلّ على استناد حركاتها أي الأفلاك إلیها كما فيها ما يدلّ على استناد أفعالنا إلينا، من غير فرق و ذلك دليل على أنّ لها نفوساً مدبرةً لها كما لنا». از جمله ظواهر این آیه است: ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ اتَّيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعَيْنِ﴾^۳ از لذت ندای حق تعالی -جسم فلکی صوفی وار به چرخ است و جسم ارضی بیخود شده است.
 «فلک چرخ زنان یک سر سودائی تست بیخود افتاده زمین یک تن شیدائی تست»^۴
 سئل عن الرضا(علیه السلام) عمن کلم الله لا من الجنّ ولا من الإنس؟ فقال: «السماءات
 والأرض في قوله: ﴿اتَّيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعَيْنِ﴾.^۵ (و قيل يا أرض ابلعی مائک
 و يا سماء اقلعی)^۶

و در حدیث است که: خدای تعالی امر کرد زمین را به بلعیدن آب خودش، پس زمین بلعید حصه آب خودش را، پس اراده کرد آب آسمان اینکه داخل ارض شود، پس امتناع کرد ارض از قبول و گفت زمین که: خدای تعالی -مرا امر کرد بفرو بردن آب خودم، پس باقی ماند آب آسمان بر روی زمین.^۷

۱. شرح الأسماء همان؛ دیوان بابا الفضل کاشانی، ص ۱۱۴.

۲. الصحيح «محمد بن علی بن ابراهیم الأحسائی».

۳. المجلی فی مرآة المنجی، ص ۳۰۲، تهران: مؤسسه حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۸۸.

۴. فصلت(۴۱): ۱۱.

۵. دیوان فیض کاشانی، ص ۱۱۰.

۶. تفسیر القمی، ج ۲، ص ۲۶۳؛ نورالثقلین، ج ۴، ص ۵۴۱، و الآیه فی سوره فصلت(۴۱): ۱۱.

۷. هود(۱۱): ۴۴.

۸. بحارالأنوار، ج ۱۱، ص ۳۳۷، ح ۶۹؛ ج ۱۲، ص ۴۳، ح ۵۷؛ تفسیر العیاشی، ج ۲، ص ۱۴۹، ح ۳۳.

و در حدیث است که ﴿النجم الثاقب﴾^۱ زحل است و آن نجم امیر المؤمنین(علیه السلام) است، و امر می کند به زهد و ترک دنیا.^۲

و دعای صحیفه سجادیه که در وقت رؤیت هلال خوانده می شود دلالت صریح دارد که قمر صاحب شعور و متصرف در امور است. آیات دیگر هست که خدای - تعالیٰ - اوصاف ذوی العقول را برابر اشیاء کوئیه اجرا فرمود، مثل: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾^۳ عالمین جمع ذوی العقول است و مثل: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْهَمُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾^۴ و «هم» ضمیر جمع مذکر ذوی العقول است. و حدیث تسبيح حصی در کفر نبی (صلی الله علیه و آله و سلم) مشهور است. و زمان که اضعف موجودات است و در صفت نعال مراتب وجود واقع شده است، تمیز و ادراک دارد. و در اخبار است که در قیامت شهادت می دهد زمان، هرچه مکلفین کرده اند. و قال الله: ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُم﴾^۵ ضمیر «فیهِنَّ» راجع است به شهور و «هن» ضمیر جمع مؤنث ذوی العقول است. و زمان نزد ما معذوم است و نزد روح خارج از افق زمان موجود است و ذوی العقول است. و تحقیق عرفانی این است که علم و ادراک و حیات و سائر صفات از لوازم وجود است و جمیع موجودات پرتوذات واجیهه اند. نهایت، تعین بعضی موجودات و کثرت وسائل آن مانع از ظهور آن صفاتند برای غیر عارف ربانی، و هر قدر که دورتر می شود وجود از منبع جود، صفاتش هم ضعیف تر می شود مثل جمادات و مادیات. و در موطنی خواهد بود که صفاتش بر محجوبان ظاهر شود و بشنوند نطق اجسام را، قال الله - تعالیٰ -: ﴿وَقَالُوا لِجَلُودِهِمْ لَمْ شَهَدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا انْطَقُنَا اللَّهُ الَّذِي انْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾.^۶

ویحیی بن اکثم روایت کرده است که از محمد بن علی الجواد دلیل بر امامتش خواستم. آن امام امر کرد به عکاظی که در دست من بود و آن عکاظ در کمال فصاحت شهادتین گفت و اعتراف به امامت امام(علیه السلام) نمود.^۷ و اهل شهود از عرفا به نحوی که در کتاب و سنت است

۱. الطارق (۸۶): ۳.

۲. الخصال للصدوق، ص ۴۹۰؛ الاحتجاج، ج ۲، ص ۱۰۱.

۳. الصحیفه السجادیه الجامعه، ص ۱۹۹، دعاء ۱۱۰.

۴. الفاختة (۱): ۲.

۵. الإسراء (۱۷): ۴۴.

۶. بحار الأنوار، ج ۵۷، ص ۱۶۹؛ ج ۹۱، ص ۲۴۸.

۷. الكافي، ج ۲، ص ۵۹۳.

۸. التویه (۹): ۳۶.

۹. فصلت (۴۱): ۲۱.

۱۰. مدینة المعاجز، ج ۷، ص ۲۹۱.

شنیده‌اند کلام اشیاء را و دیده‌اند آنچه دیده‌اند، چنانچه بیان کرده‌اند و آن اکابر چشم و گوش را تبدیل کرده‌اند تا به آن مقام عالی فایض شده‌اند و اهل ظاهر در حجاب مانده‌اند، ظاهر کتاب و سنت را تأویل نموده‌اند، کاش خودشان را تأویل می‌کردند. مولوی - قدس سره -:
 «این سخن را در نیابد گوش خر گوش خر بفروش دیگر گوش خر»^۱

واز بعضی اخبار مستفاد می‌شود که حرکات افلک، حرکات طبیعیه است و این منافی تحقیق مانیست بلکه بعضی از حکما هم قائل شده‌اند و مع هذا به شعور افلک قائلند.
 قال بعض الأوائل : «إنَّ حركةَ الْفَلَكِ بِالطبعِ». ومعنى كلامه كما قال بعض منهم : «والفلك لعدم اختلاف الدواعي يكون فعله الإرادي على نهج واحد». و در آخر آیه شریفه فرموده‌اند : ﴿يَهُدِيَ اللَّهُ لَنُورِهِ مِنْ يَشَاء﴾^۲ يعني بنوره المقید في المظاهر من العقول المجردة الصرفة والنفوس المقدسة والأجسام الفلكية والأرضية وما فيهما إلى نوره المطلق الأحادي، وجميع مراتب وجود، درجات وجود حق آن و ذات احادیث رفيع الدرجات است، كما قال الله - تعالى - : ﴿رَفِيعُ الْدَرَجَاتِ﴾^۳ مقيد نشدن و طی کردن مجموع عوالم، موقف به عنایت ازلیه است، و خلق بسیار در این عوالم مانده‌اند.

«کسی بر سر وحدت گشت واقف که او واقف نشد اندر مواقف»^۴

و بعضی هیولی را به مبدئیت فرا گرفته‌اند، و بعضی عناصر اربعه را، و بعضی طبایع را، و بعضی اجسام فلکیه، و بعضی کواكب را، و بعضی از این مراحل عبور نموده‌اند، عالم نفس را به مبدئیت فرا گرفته‌اند مثل نصیری در علی (علیه السلام) و نصاری در عیسی . و جمعی از این مرحله گذشته‌اند و به حقِ حقيقة معرف شده‌اند، مثل بسیاری از اهل کلام و ارباب حدیث و علماء ظاهر . و این جماعت‌ها قائلند به مراتب ملائکه و ارواح و عرش و کرسی و سماوات و ارض وما فيهما و مدبر کل واجب - تعالى - را می‌دانند، و به وجود مجرّدات صرفه قائل نیستند. ارواح و ملائکه را اجسام لطیفه می‌دانند، و حال آنکه نزد اکابر از اهل حکمت و عرفان این ارواح و ملائکه غیر محصوره مرتبه [ای] از مراتب ظهور نفس کل است که شجره مبارکه باشد، و نفس کل مظہر عقل کل است، و عقل کل مظہر

۱. مثنوی معنوی، مولوی، ص ۶۵: «گوش خر بفروش و دیگر گوش خر کاین سخن را در نیابد گوش خر»

۲. التور(۲۴): ۳۵.

۳. غافر(۴۰): ۱۵.

۴. گلشن راز، ص ۸۳، با مقدمه و تصحیح دکتر صمد موحد، تهران: طهوری.

حقّ حقيقى . و اين جماعت از کفربرآمده‌اند و از عالم حقّ گذشته‌اند و به اسماء الٰهی رسیده‌اند . و همچنین فهمیده‌اند که اسماء مفهومی اند صادق بر ذات حقّ و بس ، و نه چنین است ، عالم اسماء عالمی است غير متناهى که عوالم مذکوره به واسطه عالم اسماء از حقّ صادرمی شود كما في الدعاء :

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي خَلَقْتَ بِهِ الْعَرْشَ وَبِاسْمِكَ الَّذِي خَلَقْتَ بِهِ الْكَرْسِيِّ
وَبِاسْمِكَ الَّذِي خَلَقْتَ بِهِ الْأَرْوَاحَ». ^١

و قال الله - تعالى - : «سُبْحَانَ رَبِّكَ الرَّحْمَنِ» ^٢ يعني تسبیح و تنزیه نما اسم رب خودت را ، که رب تو این صفت دارد که اعلی از تنزیه است . و این اسم همان موجود است که به سبب او ارواح و عرش و کرسی و سائر اشیاء موجود شده‌اند و حق رامنזה نموده‌اند از صفات نقص ، و به تجرد حق معرف شده‌اند ، و قائل شده‌اند که اوست رب ملائکه و ارواح و اجسام و رب العالمین است .

و محققین از اهل حکمت و اهل عرفان قائلند . به جمیع آنچه جماعت مذکور ، قائلند نهایت می گویند : مجموع عالم اجسام و ارواح و ملائکه صادر شده‌اند از حق - تعالی - به واسطه عقل کل ، و این قول را به اعتبار ادله قائل شده‌اند . و اهل شهود تصريح نموده‌اند که عقل کل حقيقة محمدیه است ، و رب العالمین است . ولهذا فرمود که : «خصّصت بفتحة الكتاب». ^٣ و رب الأرباب مطلق جناب احادیث است .

و اما از جهت بشریت محمد عبد است و مربوب ، قوله - تعالی - : «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مُّثَكِّمٌ» ^٤ و از جهت بشریت استدعای دعامی کرد از فقرا ، به قول : «أَدْعُونِي» و فی الحديث : «يُسْتَنْصَرُ بِدُعَاءِ فَقَرَاءِ الْمَهَاجِرِينَ». ^٥ و از این جهت فائدہ صلوات و سلام خلق به او می رسد . و اما از جهت حقیقت و ربیویت منزه است از امور مذکوره و به اعتبار اتفاق اهل عقل که عالی محال است که مستکمل از سافل بشود . و دلیل این مطلب در کتب حکمت مذکور است و موجودات مجرد که - لا تعد ولا تحصى - از حق - تعالی - صادر شده است و

١. بحار الأنوار، ج ٩٠، ص ٢٥٥؛ التفسير الأصفى، ج ١، ص ٢٦، وفيها «بالاسم الذي خلقت به العرش وبالاسم الذي خلقت به الكرسي وبالاسم الذي خلقت بالأرواح».

٢. الأعلى(٨٧) ١: .

٣. شرح فصوص الحكم، ص ١٢٧.

٤. الكهف(١٨): ١١٠.

٥. مجمع البيان، ج ٦، ص ٦٥.

می شود، به واسطه حقیقت مهدیه ﷺ است . و قال ﷺ : «أنا من الله و الكل مني». ^۱ و شواهد بسیار از کتاب و سنت هست که ما قلیلی رادر این مفتاح بیان کردیم . ^۲ و معشوقه [معروف . ن] حقیقی از مظاہر آثار و افعال و اسماء و صفات در جلوه است ، پس از غرفه چهره می نماید . قال سید الشهداء : «تعرفت لكل شيء في كل شيء فعما جهلك شيء». ^۳ و افراد انسان به حسب استعداد ذاتی و قابلیت صفاتی متعدد افتاده اند و هر یک نور جمال معروف رادر آئینه از مرایای اکوان مشاهده نموده اند . جماعتی سالکان عالم لاهوتی اند ، نور احاطه ذاتی منظور ایشان است . قال سید الشهداء :

«و أنت الذي تعرفت إلـي في كل شيء فرأيتك ظاهراً في كل شيء». ^۴

و این جماعت انبیاء و اوصیاء و کمل اولیاء اند ^(علیهم السلام) .

و جماعتی سالکان عالم جبروتی اند که عالم عقول مجرد باشد ، و این جماعت را نور احاطه صفاتی و اسمایی ، مشهود شهود ایشان شده است ، مثل محققان از اهل حکمت و سایر اولیاء . و جماعتی سالکان عالم ملکوتی اند که عالم نفوس باشد ، تجلی فعلی ملحوظ ایشان است مثل علماء . و جماعتی در اطوار عالم ملکی متغیرند ، مثل طبیعین و دهربین و سائر فرق . و هر یک از طوایف مذکوره غیر طائفه اول مقید به مظہری خاص شده اند و بلندی و پستی دین و مذهب ایشان به حسب مظہری است که در آن مظہر مقید شده اند به مشاهده جمال نور وجود مطلق . و جماعت اخیر کافر شده اند به اعتبار آنکه متنزه از صفات جسم و جسمانی را ، مقید به صفات جسم و جسمانی نموده اند ، و به مبدئیت قرار گرفته اند ، و چون نور جمال وجود مطلق از جمیع مجالی در تجلی است ، پس باید که در همه مراتب معبد و معروف باشد ، قال الله - تعالی - : ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَبْدُوا إِلَّا إِيمَانًا﴾ ^۵ و قال الله - تعالی - : ﴿وَلَهُ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ لَهُ قَانُونٌ﴾ ^۶ پس جمال وجود مطلق که محیط است جمیع اجزاء عالم را اگر در ضمن یکی ^۷ هر یک به بیند و مقید ندارد :

«زهی ایمان اگر مؤمن بدانستی که بت چیست بدانستی که دین در بت پستی است» ^۸

۱. مشارق أنوار اليقين ، ص ۴۱.

۲. در غیر این فصل . م.

۳. بحار الأنوار ، ج ۶۴ ، ص ۱۴۲.

۴. همان ، ج ۹۵ ، ص ۲۲۷.

۵. الاسراء (۱۷) :

۶. الروم (۳۰) :

۷. در ضمن هر یک . ن.

۸. درگشن راز ، ص ۱۰۳ ، آمده است : «مسلمان گر بدانستی که بت چیست بدانستی که دین در بت پستی است»

واگر از احاطه آن نور غافل شود و در ضمن یکی از مظاہر بیند و همانجا بایستد

«زهی کفر اگر کافر زبت آگاه گشتی^۱ کجا در دین خود گمراه گشتی»^۱

جمعی مراتب وجود اصنامند که در آئینه اصنام وجه جمال مطلق دیده شود، و عبور از

جمعی مراتب وجود نمودن و در مقامی از مقامات مکث نه نمودن و به حقّ حقيقة رسیدن

توقف است به عنایت ازلیه و لهذا قال الله -تعالیٰ- : «يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ»^۲ یعنی

بنور المقید إلى نوره المطلق . و پیغمبر ماصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) از حیثیت بشریت در حال

عبور از مراتب وجود می فرموده اند: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفَّارِ».^۳

این کفرنہ کفر ظاهر است ، که کفر بالله ، و کفر بالله ، بآیاته و کفر به شریعت باشد ،

بلکه این کفر کفری است که در حال مشاهده قلبی و عروج روحانی وارد می شود به بعض

مراتب وجود که در آن وجود ظاهر می شود صفات ربوبیت والوهیت . و حضرت ابراهیم در

حین سیر و سلوک باطن به عالم مثال رسید ، که کوکب عبارت از اوست و مری عالم

جسمانی است و فرمود: «هذا ربي»^۴ ؛ و چون تغییر در او دید عبور نمود از آن عالم ، و

به عالم نفس رسید که قمر عبارت از اوست . نورانی تر و قوی تر از اول ، و چون به حقیقت

آن رسید از او هم اعراض نمود و به عالم عقل رسید که شمس عبارت از آن عالم است و

این عالم را تمام تر از دو عالم سابق دید و قال: «هذا ربي هذا أكبر»^۵ ؛ و چون به حقیقت

رسید دید که وجود عقل و صفاتش از حقّ حقيقة است گفت: «وجهت وجهی للذی فطر

السموات والأرض»^۶ الآية . و حضرت ابراهیم (علیه السلام) ظاهراً از کوکب ظاهر و قمر ظاهر

و شمس ظاهر عبور نمود و استدلال بر وجود صانع نمود . قال الصادق (علیه السلام) :

«إِنَّمَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ طَالِبًا لِرَبِّهِ وَلَمْ يَلْعَجْ كُفَّارًا وَأَنَّهُ مِنْ فَكَّرِ النَّاسِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ فِإِنَّهُ بِمُنْزَلِهِ»^۷ .

و از چشم دل از عالم مثال و از عالم نفوس و از عالم عقول عبور نمود ، و قال الله -

۱ همان ، و در گلشن راز آمده است: «وگر مشرک زبت آگاه گشتی» .

کجا در دین خود گمراه گشتی

۲ . التور(۲۴): ۳۵

۳ . مسند أحمد، ج ۵، ص ۳۶؛ المستدرک على الصحيحين، ج ۱، ص ۳۵.

۴ . الأنعام(۶): ۷۸.

۵ . الأنعام(۶): ۷۸.

۶ . الأنعام(۶): ۷۸.

۷ . بحار الأنوار، ج ۱۱، ص ۸۷، ح ۱۰؛ تفسیر العیاشی ، ج ۱، ص ۶۴، ح ۳۸.

تعالیٰ:- ﴿وَكَذَلِكَ نَرِي إِبْرَاهِيمَ مُلْكَوْتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^۱؛ ملکوت، باطن ملک است که به چشم دل ملکوت دیده می شود، و ملک سماوات و ارض است که به چشم ظاهر دیده می شود. و انبیاء و کمال اولیاء را چون محبوبان حق آند جذبه پیش از سلوک بر ایشان وارد می شود. و به مقام وحدت اطلاقی فائض می شوند، و در این حال خبر از مراتب و خواص آن ندارند و بعد از صحو از آن جذبه، سالک می شوند، و سیر ظهور وجود مطلق را در مظاهر می نمایند و حالات مذکوره، حالات سلوک است، و خواص مراتب وجود را در این حال بر می خورند و به خلق می رسانند تا سالکان الى الله درست بروند و مقید نشوند. و آنچه در اخبار وارد شده است که ابراهیم ﷺ بر زهره پرست و قمر پرست و شمس پرست گذشت و غرض از آن کلام هدایت طوایف ثلاثة بود، درست است. و آنچه ما بیان کردیم هم حق است. از یک کار چندین کار می شود . و قال قبلة العارفین أمير المؤمنین ﷺ في مناجاته :

«اللهي و الحقني بنور عزك الأبهج فأكون لك عارفاً وعن سواك منحرفاً»^۲

و آنچه در اخبار وارد شده است در تأویل آیه شریفه که : مشکات قلب محمد ﷺ است و مصباح علم محمد ﷺ است . و زجاجه قلب علیؑ است ، که علم محمد ﷺ در آن زجاجه ریخته شده است . و ﴿نور على نور﴾ ، الإمام في إثر الإمام است . و غير این معانی ، همه اینها حق است ، ونظر معصوم به افهام ناس است و به بشریت محمد و علی و آئمه ﷺ است . و آنچه ما بیان نمودیم نظر به حقیقت محمد و علی است ، نه بشریت ایشان ، و مؤیدات از کتاب و حدیث هم نقل نمودیم ، و معنی ما اتم و أکمل وأشمل معانی است که از باطن و روح امام جعفر صادق مستفیض شدم . الحمد لله والشكر للصادق و في الحديث : «من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق». ^۳

۱. الأنعام (۶): ۷۵.

۲. اقبال الأعمال، ج ۳، ص ۲۹۹؛ بحار الأنوار، ج ۹۱، ص ۹۹، ح ۱۳.

۳. تفسیر الصافی، ج ۳، ص ۴۳۵؛ التوحید، ص ۱۵۷.

۴. التوحید، ص ۱۵۸، ح ۳؛ تفسیر الصافی، ج ۳، ص ۴۳۵.

۵. من لا يحضره الفقيه، ج ۴، ص ۲۷۲ وفیه «لا يشكرا لله من لا يشكرا الناس»؛ بحار الأنوار، ج ۶۸، ص ۴۴، ح ۴۷ وفیه «من لم يشكرا للنعم من المخلوقين لم يشكرا لله عزوجل»، ولا يوجد مثل هذه العبارة.

كتابناه

١. الاحتجاج ، الشیخ الطبرسی ، تحقیق: السید محمد باقرالخراسانی ، چاپ: ۱۳۸۶ ،
نجف: دارالنعمان للطباعة و النشر .
٢. الأصفی فی تفسیر القرآن ، مولی محسن الفیض الكاشانی ، تحقیق: محمد حسین
درایتی و محمدرضا نعمتی ، چاپ اول: ۱۴۱۸ ، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی .
٣. اقبال الأعمال ، السید ابن طاوس ، تحقیق: جواد القيومی الاصفهانی ، چاپ اول
۱۴۱۶ ، قم: مکتب الأعلام الإسلامی .
٤. بحار الأنوار الجامعة لدرر الأخبار الأئمة الأطهار ، محمد باقر مجلسی ، چاپ سوم
۱۴۰۳ ، بیروت: دار احیاء التراث العربي .
٥. تراجم الرجال ، سید احمد حسینی ، چاپ اول : قم: کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی
نجفی ، ۱۴۱۴ .
٦. التعلیقة علی الفوائد الرضویة ، امام خمینی ، چاپ اول ، تهران: انتشارات عروج وابسته
به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ، ۱۳۷۵ .
٧. تفسیر السمعانی ، السمعانی ، تحقیق: یاسر بن ابراهیم و غنیم بن عباس بن غنیم ، چاپ
اول: ۱۴۱۸ ، سعودی: دارالوطن .
٨. تفسیر الصافی ، مولی محسن فیض کاشانی ، چاپ دوم ، ۱۴۱۶ ، قم: دارالهادی .
٩. تفسیر القمی ، علی بن ابراهیم القمی ، تحقیق و تصحیح: السید طیب الموسوی
الجزائری ، چاپ اول: ۱۳۸۷ ، نجف: مکتبة الهدی .
١٠. تفسیر نور الثقلین ، العروسي الحویزی ، چاپ چهارم: ۱۴۱۲ ، قم: اسماعیلیان .
١١. التوحید ، الشیخ الصدوق ابن بابویه القمی ، تحقیق: سید هاشم الحسینی
الطهرانی ، بی تا ، قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیہ قم .
١٢. جواهر المطالب فی مناقب الإمام علی(ع) ، ابن الدمشقی ، تحقیق: الشیخ محمد
باقر المحمودی ، چاپ اول: ۱۴۱۶ ، قم: مجمع احیاء الثقافة الاسلامیة .
١٣. الخصال ، الشیخ الصدوق ، چاپ: ۱۴۰۳ ، قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه
مدرسین حوزه علمیہ قم .
١٤. الذریعه إلی تصانیف الشیعة ، شیخ آقا بزرگ طهرانی ، چاپ دوم ، قم: دارالکتب

العلمية، بی تا.

- ١٥ . شرح الأسماء الحسنی ، ملاهادی سبزواری ، قم : منشورات مكتبة بصیرتی ، بی تا .
- ١٦ . شرح فصوص الحكم ، داود بن محمود قيصری الرومي ، چاپ اول : ۱۳۷۵ ،
تهران : انتشارات علمی و فرهنگی .
- ١٧ . الصحیفة السجادیة الجامعۃ لأدعیة الامام علیؑ بن الحسین(ع) ، چاپ اول :
۱۴۱۱ ، قم : موسسه الامام المهدی(ع) .
- ١٨ . عوالی اللثائی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة ، ابن ابی جمهور الأحسائی ، تحقیق :
آقا مجتبی العرّاقی ، چاپ اول : ۱۴۰۵ ، قم : سید الشہداء .
- ١٩ . غرر الحكم و درر الكلم ، عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی ، تهران : انتشارات
دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، ۱۳۶۰ .
- ٢٠ . الكافی ، الشیخ الكلینی ، تحقیق : علی اکبر غفاری ، چاپ چهارم : ۱۳۶۵ ش ،
تهران : دارالکتب السلامیة .
- ٢١ . کتاب التفسیر العیاشی ، تصحیح : سید هاشم رسولی محلاتی ، بی تا ، تهران : المکتبة
العلمية الاسلامیة .
- ٢٢ . کلیات مثنوی معنوی ، مولانا جلال الدین بلخی ، شرح : استاد بدیع الزمان
فروزانفر ، چاپ هشتم : ۱۳۷۱ ش ، تهران : سازمان انتشارات جاویدان .
- ٢٣ . گلشن راز ، شیخ محمود شبستری ، تصحیح : دکتر صمد موحد ، چاپ اول :
۱۳۶۸ ش ، تهران : کتابخانه طهوری .
- ٢٤ . منتخبانی از آثار حکماء الهی ایران ، استاد جلال الدین آشتیانی ، از عصر میرداماد و
میرفندسکی تازمان حاضر ، چاپ دوم ، ویرایش دوم ، قم : مرکز انتشارات دفتر تبلیغات
اسلامی ، ۱۳۷۸ .
- ٢٥ . المجلی فی مرأة المنجي ، محمد بن علی الأحساوی ، چاپ اول : ۱۳۸۸ ش ،
تهران : مؤسسه حکمت و فلسفه ایران .
- ٢٦ . مجمع البیان ، الشیخ الطبرسی ، چاپ اول : ۱۴۱۵ ، بیروت : مؤسسه الأعلمی
للمطبوعات .

٢٧ . المحجة البيضاء فی تهذیب الأحياء ، مولی محسن الفیض الكاشانی ، تحقیق : علی

- اکبر غفاری ، چاپ دوازدهم ، بی تا ، قم : انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم .
- ۲۸ . مدینة المعاجز ، السيد هاشم البحراني ، تحقيق : الشیخ عزه الله المولائي الهمداني ، چاپ اول : ۱۴۱۳ ، قم : مؤسسه المعارف الاسلامیة .
- ۲۹ . المستدرک ، الحاکم النیسابوری ، تحقيق : یوسف عبد الرحمن المرعشلي ، بی تا ، بی جا .
- ۳۰ . مستد أحمد ، الامام احمد بن حنبل ، بی تا ، بیروت : دارصادر .
- ۳۱ . مشارق أنوار اليقين ، الحافظ رجب البرسي ، تحقيق : السيد على عاشور ، چاپ اول ، ۱۴۱۹ ، بیروت : مؤسسه الأعلمی للمطبوعات .
- ۳۲ . معانی الأخبار ، ابن بابویه صدوق ، تصحیح : على اکبر غفاری ، قم : انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، ۱۳۶۱ .
- ۳۳ . معانی القرآن ، النحاس ، تحقيق : الشیخ محمد على الصابونی ، چاپ اول : ۱۴۰۹ ، سعودی : جامعة أم القری .
- ۳۴ . من لا يحضره الفقيه ، الشیخ الصدوق ابن بابویه القمي ، تحقيق : السيد حسن الموسوي الخراسانی ، چاپ : ۱۴۱۰ ، تهران : دارالکتب الاسلامیة .
- ۳۵ . ينایع المودة لذوی القربی ، القندوزی ، تحقيق : سید علی جمال أشرف الحسینی ، چاپ اول : ۱۴۱۶ ، قم : دارالأسوة للطباعة و التشریف .