

شرح دعای **ت**
س

www.ketab.ir

اثری منحصر به فرد از عارف بزرگ آیت‌الله سید علی قاضی طباطبائی (ره)

نام پدیدآور: سید علی قاضی طباطبایی(ره)

عنوان: شرح دعای سمات

اثری منحصر به فرد از عارف بزرگ آیت الله

سید علی قاضی طباطبایی(ره).

مشخصات ظاهري: ۸۸ ص. ۸، ۲۱*۱۴

مشخصات نشر: تهران: شمس الشموس،

.۱۳۸۴

وضعیت فهرست نویسی: فیضا

عربی - فارسی

موضوع: ۱. دعای سمات - نقد و تفسیر.

۲. دعاها. الف. قاضی طباطبایی، علی،

۱۴۴۷-۱۳۴۷ هـ. ش، شارح. ب. مؤسسه

فرهنگی - مطالعاتی شمس الشموس.

چاحدون

BP ۲۶۷/۸.۰۴۲۲/۲۱۳۸۴ رده بندی کنکورد:

۲۹۷ / ۷۷۴ رده بندی دیویی:

کتابشناسی ملی: ۸۴-۳۲۳۴۴۲

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان

میرعماد، نبش کوچه دوست محمدی،

پلاک ۱۵. تلفن: ۰۹۱۰۱۹۳۲۱۱۴، ۸۸۴۰۶۵۵

مؤسسه فرهنگی - مطالعاتی شمس الشموس

دانشجویان دانشگاه‌های تهران

انتشارات مؤسسه فرهنگی - مطالعاتی

شمس الشموس

عنوان کتاب: شرح دعای سمات

نویسنده: سید علی قاضی طباطبایی(ره)

متترجم: هیئت تحریریه مؤسسه

فرهنگی - مطالعاتی شمس الشموس.

ناشر: انتشارات مؤسسه فرهنگی - مطالعاتی

شمس الشموس

نوبت چاپ: دوازدهم، تابستان ۱۴۰۳

شمارگان: ۱...۱ جلد

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۹۵۸۰۱-۷-۴

قیمت: ۹۴ تومان

آدرس سایت: www.shamsbook.com

پیج اینستاگرام: [@shams_publication](https://www.instagram.com/shams_publication)

پیش‌گفتار

یکی از چهره‌های درخشنان آسمان معرفت در سده حاضر حضرت آیت‌الحق میرزا سید علی قاضی طباطبائی بود. این رادمرد عرصهٔ توحید علاوه بر مقام منيعی که در عرفان داشت به تأیید الهی موفق به تریست شاگردان بزرگ و ممتازی شد که هریک به نوبهٔ خود ^{نهنها} آثار و برکات علمی و معنوی بسیار بوده‌اند. عموماً در کتب تراجم ^{نهنها} اثر مکتوب از ایشان اشاره می‌شود که عبارت اند از حاشیه بر کتاب/رشاد شیخ مهدی و تفسیر قرآن از ابتدای سوره انعام تا آیه نود همین سوره.

طی تحقیقات و مصاحبه‌هایی که گروهی از اعضای مؤسسهٔ فرهنگی- مطالعاتی شمس‌الشموس دربارهٔ مرحوم قاضی می‌کردند مشخص شد که او اثر مکتوب دیگری در شرح دعای شریف سمات نیز دارد.

اصل این شرح نزد یکی از نوه‌های ایشان از فرزندان مرحوم سید کاظم قاضی در نجف اشرف موجود بود. اخیراً یک رونوشت از آن به محضر جناب استاد سید محمد‌حسن قاضی ارسال شد و معظمه‌له در نهایت بزرگواری و عنایت آن را در اختیار این مؤسسه قرار داد.

آنچه فرزند برومند مرحوم قاضی دانشمند محترم حضرت آقای سید محمدحسن قاضی (دام ظله) درباره این شرح فرمود این بود که مرحوم آقای قاضی از حدود سال ۱۳۶۴ق یعنی نزدیک به دو سال قبل از رحلتش اقدام به شرح این دعای شریف کرده بود. خود مرحوم آیت الله قاضی(ره) نیز در اوآخر این شرح بیان می کند که به علت بیماری سختی که برایشان عارض گشته بود وقفه ای در نوشتن شرح ایجاد شده بود. این بیماری مربوط به حدود دو سال پیش از وفاتش یعنی سال ۱۳۶۴ق بوده است، لذا می توان دریافت که نوشتن این شرح تقریباً در دو سال آخر حیات پربرکت مرحوم آیت الله قاضی(ره) صورت گرفته است. اما جناح که معلوم است این شرح به انتها نرسیده و تنها تا عبارت «اللَّهُمَّ بِمَجِدِكَ الَّذِي كَلَمْتَ بِهِ جَمِيلَكَ وَرَسَولَكَ مُوسَى بْنَ عِمَرَانَ ﷺ» یعنی تا حدود یک سوم دعا پیش رفته و در همینجا متوقف شده است. بنابر تحقیق، مرحوم آیت الله قاضی نتوانست شرح این دعای شریف را به پایان برساند و عروج ریانی آن روح سترگ سبب شد که ما از خواندن ادامه شرح محروم بمانیم. البته همین مقدار از شرح نیز دارای نکات آموزنده فراوانی است که خواننده را مجدوب خود می سازد، ضمن آنکه به خوبی بیانگر قوت علمی و نگاه عمیق و دقیق عرفانی شارح به عالم هستی است. روش مرحوم قاضی(ره) در این شرح آن است که در هر فراز ابتدا به بیان معنی و مفهوم مفردات و الفاظ می پردازد و سپس وارد شرح و تفسیر عبارات دعا می شود. در این بین به خوبی می توان

مرحوم قاضی منزلی نیز در کوفه داشت که جمیعه‌ها به آنجا می‌رفت، اما عصر
جمعه برای شرکت در دعای سمات خود را از کوفه به نجف می‌رساند و جلسه
قرائت این دعای شریف در منزلش در نجف دایر می‌شد.

ضمناً به ارباب سلوک و معرفت و علاقه‌مندان به مباحث عرفانی بشارت
می‌دهیم که ظاهراً نسخه‌ای از کتاب تفسیر قرآن مرحوم آیت‌الله سید علی
قاضی در لندن موجود است که به یاری خداوند در صدد دستیابی به این اثر
گران‌قدر و چاپ آن هستیم. برای این مهم، از خداوند عظیم استعانت و از شما
أهل ایمان طلب دعای خیر داریم.

مؤسسة فرهنگی-مطالعاتی شمس الشموس

۱۳۸۴

فهرست مطالب

۱	پیشگفتار
۱	مقدمه ناشر
۵	مقدمه‌ای به قلم استاد سید محمدحسن قاضی (فرزند آیت‌الله سیدعلی قاضی)
۷	مختصری از زندگی نامه شارح
۷	آغاز تحصیلات
۸	درجه اجتهاد
۸	استادان عرفان
۸	شاگردان
۹	ذوب در خورشید
۱۰	ارتحال
۱۱	متن دعای سمات
۲۱	ترجمه شرح دعای سمات
۷۳	فهرست منابع

مقدمهٔ ناشر

«سمات» در لغت معانی مختلفی دارد؛ از جمله در کتاب مجمع‌البحرين به معنای نشانه آمده است و چه بسا وجه تسمیه دعای سمات به این اسم آن باشد که در آن نشانه‌های خداوند متعال یا نشانه‌های اجابت دعا آمده است.

در عظمت و بزرگی این دعا مطالبی وارد شده است؛ از جمله آنکه در کتاب بحار الانوار به نقل از فتاویٰ معموّة الصفات شیخ کفعی این دعا را از امام باقر^{علیه السلام} نقل می‌کنند و می‌فرمانت که امام باقر^{علیه السلام} فرمودند: اگر قسم بخورم که در این دعا اسم اعظم^{الله} وجود دارد، قسم راست خورده‌ام. پس آن را برای کسانی که به ما ظلم و ما را اذیت می‌کنند بخوانید. از امام صادق^{علیه السلام} هم این مطالب با کمی اضافات نقل شده و در ادامه آمده است که این دعا از علوم مخزون و مکنون الهی است و مواظب باشید که دست نااهل مانند ظالم و منافق نیفتند. از عثمان بن سعید العمروی منقول است که من این دعا را در هیچ امر مهم و حساسی نخواندم، مگر آنکه سریعاً اجابت شد. برخی خواص دیگر آن هم در کتب معتبر نقل شده است. خواندن این دعا

در ساعات آخر روز جمعه که از ساعات خاص هفته و موقع استجابت دعا می‌باشد مستحب است.

این دعای شریف در کتب معتبر ادعیه از قبیل مصباح المتهجد شیخ طوسي، جمال الاسبوع سیدبن طاووس، البلد الامین و مصباح کفعمی و بحار الأنوار همراه با بیان اختلاف نسخ و نیز شرحی مختصر آمده است.

سند این دعا از طریق یکی از نواب اربعه حضرت ولی عصر(عج) به امام صادق الله علیه السلام می‌رسد.

از نظر محتوایی، می‌توان دعا را به چند بخش تقسیم کرد:

۱- اشاره به اسماء صفات الهی

۲- بیان مصادیق و تجلی این اسماء در عالم

۳- بیان حاجات

دعا ابتدا از اسم اعظم الهی شروع می‌شود و بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ها و اثرات آن در عالم تکوین اشاره می‌کند، آنگاه به جلال وجه الهی و آثار آن و نیز قوت الهی و نحوه تأثیر آن در عالم می‌پردازد؛ سپس به مشیت الهی و کلمة الله و نیز حکمت الهی اشاره می‌کند.

در ادامه دعا، از مجد الهی صحبت به میان می‌آید و اثرات و مصادیق فعلیت یافته آن بیان می‌گردد و پس از اشاره به سلطان و عزت الهی به رحمت و علم و جلال و جبروت حضرت حق پرداخته می‌شود. فرازهای بعدی دعا رابطه برخی انبیا و اقوام گذشته را با بعضی از اسماء و صفات

الهی بیان می کند. فرازهای پایانی شامل بیان حاجات است که شروع آنها با صلوت می باشد.

از این دعا می توان بیشن توحیدی نسبت به عالم را فراگرفت و می توان دریافت چطور باید اراده و خواست خداوند را در تمام ذرات عالم هستی جاری و ساری دید. در نگاه عمیق این دعا، هریک از موجودات عالم هستی یکی از تجلیات خداوند تبارک و تعالی هستند که برخی از اسماء و صفات الهی در آنها به میزان مشخصی ظهرور پیدا کرده است؛ چنان که مثلاً خورشید را می توان مظہری از حکمت و قدرت و سلطنت و ضیاء خداوند داند؛ و بیان دیگر در این دعا، عالم وجود فراتر از مخلوق دیده می شود؛ یعنی برخلاف رابطه بین خداوند متعال و موجودات رابطه خالق و مخلوق نیست، بلکه رابطه ای از مظاهر و تجلیات اوست و هر وجودی مظہری از اسماء و صفات الهی دارد. آن را معرفته می شود. این نوع نگاه همان نگاهی است که در فرمایش امیر مؤمنان علی ع آمده است:

«ما رأيْتُ شيئاً إِلَّا وَرَأيْتُ اللّٰهَ مَعَهُ وَفِيهِ وَقَبْلَهُ وَبَعْدَهُ»^۱

هیچ چیزی ندیدم، مگر آنکه خدا را با آن و در آن و قبل و بعد آن دیدم.

مقدمه‌ای به قلم استاد سید محمدحسن قاضی

(فرزند آیت‌الله سید علی قاضی)

دعای سمات یکی از دعاهای معروف است که از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهم السلام وارد شده است و علامه مجلسی (ره) آن را با شرح در موسوعه بحار الأنوار ذکر کرده است.

به مناسبت ذکر یعنی شریف به یاد می‌آورم که مرحوم پدرم سید علی قاضی (قدس سرمه) چنان‌چنان دعای شریف عقیده داشتند تا جایی که دعای سمات را روی کاغذ باریک و پشمی، طوماروار، نوشته بودند و همراه با یک قرآن کوچک در گوشۀ عمامه شان پشمته بودند. ما بچه‌ها بارها و بارها بعد از ظهر جمعه‌ها موقع خواندن دعای سمات پشت در قایم می‌شدیم و می‌دیدیم پدر کاغذ را از گوشۀ عمامه درمی‌آوردند و شروع به خواندن این دعای شریف می‌کردند، و در حالی که هنوز به آخر دعا نرسیده بودند، مشغول لوله کردن طومار می‌شدند. تعجب می‌کردیم و می‌گفتیم که اگر پدر دعا را از بر هستند چرا باید طومار را هر دفعه باز کنند و از رو بخوانند و دوباره بینند؟

آری، در این موقع بود که تمامی حاضرین، من جمله شیخ علی زاهد قمی و سید محسن حکیم و عبدالغفار مازندرانی و ... به همراه شاگردان

خودشان یعنی علامه طباطبایی و اخویشان و شیخ عباس قوچانی و ... سر به زیر انداخته و زیر لب دعا را زمزمه می کردند درحالی که هیچ کدام متوجه این نکته نمی شدند که پدر کاغذ دعا را از گوشه عمامه در می آوردند و دعا را از روی متن می خوانند.

لازم به ذکر است که عبدالغفار مازندرانی از شاگردان و ملازمان مرحوم قاضی نبودند اما از آنجا که ملازم آیت الله قمی (معروف به زاهد) بود همراه او در این جمع حضور می یافتد.

سید علی شعبان
محمدحسن

مختصری از زندگی نامه شارح

آیت‌الله سید علی قاضی طباطبایی در سیزدهم ذی حجه سال ۱۲۸۵ پا به عرصه وجود نهاد. پدر ایشان سید حسین قاضی انسانی بزرگ و وارسته و از شاگردان بر جسته آیت‌الله‌العظمی میرزا محمدحسن شیرازی بود و از او اجازه اجتهاد داشت.

آغاز تحصیلات

سید علی قاضی از همان ابتدای جوانی تحصیلات خود را نزد پدر بزرگوارش، سید حسین قاضی، میرزا موسی تبریزی و میرزا محمدحسن قراچه‌داغی آغاز کرد. پدر به علم تفسیر علاقه و رغبت خاصی داشت چنان‌که خود تفسیر کشاف را به پرسش آموخت.

وی ادبیات عربی و فارسی را نیز از شاعر نامی و دانشمند معروف میرزا محمد تقی تبریزی متخلص به نیز آموخت و بعدها اشعار بسیاری از ایشان به عربی و فارسی نقل می‌کرد.

آقا سید علی قاضی در سال ۱۳۰۸ق در حالی که ۲۶ سال داشت با آتشی از شوق و عشق زیارت امام‌العارفین علی‌الله‌همراه با کاروانی که

به نجف مشرف می شد وارد این شهر شد و تا آخر عمر آنجا را موطن اصلی خویش قرار داد.

درجه اجتهاد

پس از اقامت در نجف اشرف، تحصیلات حوزوی خود را نزد استادانی چون فاضل شربیانی، شیخ محمد ممقانی، شیخ فتح الله شریعت و آخوند خراسانی ادامه داد. سرانجام کوشش های خستگی ناپذیرش در راه کسب کمال و دانش در سن ۲۷ سالگی به ثمر نشست و این جوان بلندهمت در سینین جوانی به درجه اجتهاد رسید.^۱

استادان ایرفان

وی از سینین نوجوانی مطلع است که والد گرامی اش آقا سید حسین قاضی قرار گرفت و جوهره حرکت و سلوکش بذرگوارش است. پس از آنکه به نجف اشرف مشرف شد، نزد آیت الله شیخ محمد بهاری و آیت الله سید احمد کربلایی به کسب مکارم اخلاقی و عرفانی پرداخت که آنها نیز خود از مبرزترین شاگردان ملا حسینقلی همدانی بودند. سلسله استادان آیت الله قاضی از ملا حسینقلی همدانی به حاج سید علی شوشتاری و سپس به شخصی به نام ملا قلی جولا می رسد.

شاگردان

آیت الله قاضی طی سه دوره اخلاق و عرفان اسلامی را با کلام نافذ و عمل صالح خویش به طالبان معنویت و عرفان ناب تدریس فرمود و در هر دوره

شاگردانی پرورش داد که هر کدام آن‌ها از بزرگان وادی عرفان و اخلاق محسوب می‌شوند؛ مانند آیت‌الله شیخ عباس قوچانی، آیت‌الله شیخ محمد تقی آملی، آیت‌الله سید محمد حسین طباطبایی (علامه طباطبایی)، آیت‌الله سید محمد حسن الهی، آیت‌الله سید علی‌محمد بروجردی، آیت‌الله محمد تقی بهجت فومنی و حاج سیده‌اشم حداد و ...

البته در این میان فقط نام تعدادی از آن‌ها معلوم است و اینکه او در حقیقت چه کسانی را تا ذروة قله عرفان بالا کشیده است و از شراب گوارای معرفت بر کامشان ریخت برای ما به صورت کامل و دقیق آشکار نیست.

ذوب در خواب

آیت‌الله قاضی عمری را در ^۱ «ذوب در خواب» می‌دانند. این مقاله و سرسپرده‌گی حضرت دوست گذراند و طعم بندگی را چشید. او عاشق صفات خود می‌فرمود:

«چهل سال دم از پروردگار زدم. در این مدت، نه خوابی دیدم و نه کاشفه‌ای؛
نه رفیقی، نه همدردی ... چهل سال بود که در را می‌کوبیدم و خبری نبود.»

بالاخره آن‌قدر از ساغر عشق نوشید تا همنزگ معشوق شد؛ کرانه هجران را در نور دید؛ و به دریا متصل گشت. به مدد امام حسین ع برایش درهای آسمان‌ها گشوده و فتح باب شد. ایشان اسم اعظم را استقامت بر وحدانیت خدای جل و علا می‌دانست و می‌فرمود:

«اگر شخص در طلب استقامت پیدا کرد، اسم اعظم در روح او جا پیدا می‌کند
و آن وقت لایق اسرار ربوی می‌شود.»

و او که یک عمر دم از توحید می‌زد و ذکر دائمش «لا هو الا هو» بود استقامت را به شاگردان خویش نیز آموخت. آن‌ها که محضرش را در کرده‌اند می‌گویند: «تا آخرین لحظات در حجره‌اش به مجاهده مشغول بود و دمی از معشوق غافل نماند.»

در سال‌های آخر عمر، عطش و بی‌تابی جسم و روحش را با هم می‌سوزاند؛ مرتب آب می‌خواست و می‌گفت: «در سینه‌ام آتش است؛ ساکت نمی‌شود.» اواخر عمر او بود و قالبی بخ در کنارش تا آتش سینه‌اش را فرونشاند. بالاخره هم با بیماری استسقاء از دنیا رفت. حرارت عشق قلبش را می‌سوزاند و هرچقدر آب می‌نوشید این حرارت فرونومی نشست و نه اینکه بخواهد حرارت دل را فرونشاند که خود خواسته بود تنها عشق بماند و از این وجود مجازی چیزی بر جای نماند.

ارتعال

و سرانجام آیت‌الله میرزا علی قاضی پس از سال‌ها تدریس معارف عرفانی و تربیت شاگردانی الهی در روز دوشنبه چهارم ماه ربیع الاول سال ۱۳۶۶ در نجف اشرف وفات یافت و در وادی‌السلام نزد پدر خود مدفون گشت. او پرده ظلمانی حیات دنیوی را شکافت تا سیر خویش را در عالم اسمای حسنای الهی ادامه دهد که خدا بی‌نهایت است و سیر مشتقان به سوی او نهایتی ندارد. مدت عمر شریف او ۸۳ سال و دو ماه و ۲۱ روز بود.

در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن من خود به چشم خویشن دیدم که جانم می‌رود