

نظری به شخصیت اخلاقی آیة الله حاج میرزا علی آقا شیرازی

محمد حسین ریاحی

دارالعلم اصفهان که قرن‌ها مهد شکل‌گیری شخصیت‌های ارزشمند علمی و معنوی بوده و جایگاه خاصی را در توسعه‌ی دانش‌ها به ویژه در تمدن اسلامی داشته است، از حیث پرورش چهره‌های ماندگار علمی و اسوه‌های سلوک و معرفت نیز سرآمد بوده است. برخی تعلیم یافتنگان در این سامان علاوه بر این که صاحب آرا و آثار جدید و منشأ تحولات در علوم بودند، با برخورداری از روح بلند معنوی، اخلاص و مراتب اعلای تقوا به مراحل عالی معرفت و اخلاق نیز دست یافتد.^۱

پس از افول دردناک اصفهان بعد از سقوط این شهر توسط افغانان و چیرگی عده‌ای ددمنش و جانی بر پایتخت بهشت‌نشان دولت صفوی، مرکزیت سیاسی که بر باد رفت هیچ، علما و بزرگان هنر و دانش نیز مجبور به گریختن از این شهر و دیار شده و به روستاهای اطراف شهر و یا شهرهای دور دست پناه برداشت که پرداختن به آن مجالی دیگر می‌طلبید.^۲

^۱- ر.ک: «نگاهی به تحولات علمی اصفهان از آغاز دوره اسلامی تا ابتدای عصر صفوی» از: محمد حسین ریاحی، مندرج در: فصلنامه فرهنگ اصفهان، شماره‌ی ۷ و ۸، بهار و تابستان ۱۳۷۷، صص ۹-۳.

^۲- ر.ک: روضات الجنات، سیدمحمدباقر خوانساری، ترجمه‌ی محمدباقر ساعدی، ج ۱، ص ۱۸۹.

با همهی مصایبی که بر این شهر گذشت و به ویژه سلط افاغنه، دوران نادر و حتی حاکمیت لر های زند نیز هر کدام خالی جبران ناپذیر بر اصفهان وارد ساخت. عصر استیلای اترال قاجار نیز دوران سخت و محنتباری بر ایران و سایر بلاد از جمله اصفهان بود، اما با همهی این او صاف وجود شخصیت هایی فضیلتمدار و دانشمند به این سامان رونق بخشیدند؛ چه زمان حاجی کلباسی و سید شفتی و چه پس از آن.

در عهد سلطنت ناصری، مشکل تحمل استبداد شدید و ویرانگری چند ساله مسعود میرزا ظل‌السلطان، جان بسیاری از فرزانگان و اندیشمندان را به لب رسانده بود، اما در گوشه و کنار شهر وجود نهادهای آموزشی که بیشتر آنها یادگار های عصر صفوی بودند، علاوه بر رونق محافل علمی، کانون های معنوی هم ساخته بود و با توجه به رونق حوزه های علمی اصفهان و شکوه آن در بین حوزه های علمی شیعی در آن زمان، این حوزه شیفتگان بسیاری را از اطراف و اکناف به سوی خود جلب و جذب نمود.^۱

از جملهی این افراد، فاضل جلیل، ادیب متبحر، فقیه فرزانه، طبیب صاحب نقش، زاهد عابد، متخلق به اخلاق الهی، حکیم کرانمایه و عارف متشرّع مرحوم آیه‌الله حاج میرزا علی آقا بن علی اکبر بن محمد قاسم شیرازی است. بدون شک نسبت دادن این عناوین به او تعریف یا اغراق نیست، حقیقتی است که بسیاری از عوام و خواص و استوانه های دانش و معنویت از آن سخن گفته‌اند. مقاله‌ی پیش رو نگاهی است به زندگی و شخصیت این حکیم فرزانه.

^۱- ر.ب: «شکوه دیرین حوزه اصفهان و آخرین ستارگان آن»، محمدمحسن ریاحی، کیهان اندیشه، ش ۶۶، خرداد و تیر ۱۳۷۵.

خاندان و اجداد

در یکی از محلات شهر تاریخی شیراز خانواده‌ای تاجر زندگی می‌کردند که معروف آنان «حاج محمد قاسم شیرازی» بود. این مرد نیکوکار و نیکنام از بازرگانان معتبر و آبرومند شیراز به شمار می‌رفت که نه تنها در بین اهل محل بلکه در شیراز و برخی از نقاط توابع و بلاد دیگر اشتهر داشت و درستی و راستی و صدق گفتش ربانزد خاص و عام بود. وی در زادگاهش دارفانی را وداع گفت و در همان جا به خاک سپرده شد.^۱

فرزندش حاج علی اکبر ضمن آن که شغل پدر را ادامه داد، به شوق اقامت در عتبات عالیات و فراگیری دانش دینی و استقاده از فضای معنوی نجف اشرف، شیراز را به قصد عراق عرب ترک نمود.

اجداد حاج میرزا علی آقا، علی‌رغم پیشه‌ی تجارت و بازرگانی، علاقمندی خاصی به ارتباط با علم و دانشمندان داشتند؛ از جمله پدر وی حاج علی اکبر که با اهل علم و طلاب علوم دینی مراوده داشت و این مسأله باعث گردید تا وی به حوزه‌ی درسی علم راه یافته و از محضر پر فیض آنان در جوار مرقد علوی و تربت حسینی بهره ببرد. از کسانی که حاج علی اکبر شیرازی از حضور آنان استقاده برد، ملاحسین بن محمد اسماعیل اردکانی حایری معروف به فاضل اردکانی است. البته حاج علی اکبر دارای مراتبی از دانش، فضیلت و تقوای بوده و از اشتهراری نسبی برخوردار گردیده که توانسته در چنین حوزه‌ی پر رونقی راه یابد؛ چرا که در آن زمان بزرگانی مانند میرزا محمد تقی شیرازی، سید محمد فشارکی (استاد آیه‌الله شیخ عبدالکریم حایری بیزدی)، سیدحسن کشمیری و میرزای شیرازی در حضور فاضل اردکانی تلمذ می‌نمودند. حوزه‌ی درسی فاضل اردکانی را برخی در کربلا ذکر کرده‌اند و ملاحیب‌الله شریف کاشانی (۱۲۶۲ - ۱۳۴۰ ه.ق) در ک محضر این فقیه پر آوازه را توفیقی آسمانی می‌شمارد که روح پر تحرکی چون او نمی‌تواند ساده از کنارش بگذرد.^۲

^۱- نقیاء البیش، آغا بزرگ طهرانی، ج ۴، ص ۱۴۸۸.

^۲- ناصح صالح، غلامرضا گلی زواره، صص ۳۲ - ۳۶.

میرزا علی‌اکبر شیرازی در نجف نیز از محضر آیه‌الله شیخ محمدحسین بن هاشم کاظمی استفاده و از فروغ اندیشه‌اش بهره‌مند گردید. شیخ محمدحسین کاظمی در نجف از توانایی‌های علمی و دانسته‌های فقهی شیخ عبداله نعمت عاملی و شیخ حسن صاحب جواهر استفاده نمود و به دلیل کوشش مستمر و استعداد درخشنان خدادادی توانست به زودی در ردیف اساتید بزرگ حوزه‌ی نجف قرار گیرد و در شمار مراجع تقلید شیعه به حساب آید. نامبرده با وجود آن که به مقام شامخ علمی - اجتماعی مرجعیت دست یافت و بلندای قلمه‌ی فقاهت را فتح کرد، از ساده‌زیستی و انس با فقیران دست برنداشته، کوشید تا زندگی خود را با افراد محروم، کم درآمد و بی‌بضاعت هماهنگ نماید. هزاران دینار وجوه شرعیه‌ای را که در آن زمان از اطراف و اکناف و شهرهای جهان تشیع برایش می‌فرستادند، بین فقرا و طلاب تقسیم می‌کرد و در رفع دشواری‌ها و مشکلات آنان از هیچ گونه کوششی فروگذاری نمی‌نمود. تلامیذش چون بین خود و استاد فاصله‌ای نمی‌دیدند، او را چون پدری مهربان، شفیق و دلسوز می‌پنداشتند و حتی شاگردانی که نمی‌توانستند کتب مورد نظر خود را تهیه کنند، به شیخ محمدحسین مراجعه نموده و از او کتاب‌های مورد نظر خود را امانت می‌گرفتند.^۱

حاج میرزا علی‌اکبر شیرازی پس از آن که از محضر بزرگانی در عرصه‌ی فقه و دیگر معارف دینی خوشه چینی کرده کوشید تا در روایات و احادیث پژوهش‌هایی به عمل آورد و حاصل تلاش‌های علمی خود را در نوشتاری تدوین نماید. کتاب معروف وی که در کتب تراجم و فهارس معرفی شده «شرح الأربعين حديثاً في فضيلة الصلوة على النبي و آله صلی الله علیهم اجمعین» است. این اثر ارزشمند که مؤید کمالات علمی این انسان شریف است، از علاقه‌ی توأم با معرفت وی نسبت به خاندان عصمت و طهارت حکایت دارد.^۲

^۱- همان.

^۲- الذريعة، آغا‌بزرگ طهرانی، ج ۱۳، ص ۷۰.

شیخ آغا بزرگ طهرانی در آثار ارزشمند خود، مانند طبقات أعلام الشیعه و نیز
الذریعة الى تصانیف الشیعه. اینجا نقص دارد. کتابی که در احوال و آثار علما
است، نقیاء البشر است. پس عبارت چنین تصحیح شود و به ویژه نقیاء البشر که
در آن به احوال و آثار علما و دانشمندان شیعه تا قرن چهارم هجری اشاره شده
است، از خاندان حاج میرزا علی آقا شیرازی چنین سخن می‌گوید:

«هو الشیخ المیرزا علی بن الحاج علی اکبر بن الحاج قاسم الشیرازی النجفی
الاصفهانی عالم بارع و خطیب فاضل. کان جدّه احد وجهاء التجار فی شیراز
توفّی و دفن فیها، و ولده الحاج علی اکبر من الوجهاء الأجلاء ايضاً توفی فی سنہ
١٣٠٤ھ؛ و خلفُ المترجم له الذی ولد فی النجف عام ١٢٩٤ھ. و سکن اصفهان
فی سنہ ١٣١٦ھ و هو ابن عشرين سنۃ. و واصل الحصول علی المعرفة والفضل
حتی صار خطیبا بارعا و واعظاً متعضاً و عالماً موثوقاً به عند اهل اصفهان کافه،
يصرف وقتہ فی الاعمال العلمیه والادیبه.»^۱

شیخ میرزا علی دانشمندی بزرگ و سخنوری فاضل و پسر حاج علی اکبر فرزند
حاج محمد قاسم شیرازی نجفی اصفهانی است. جدّ او یکی از تجار آبرومند و
معتبر شیراز بود که در آن شهر نیز وفات یافت و دفن گردید و پسر او حاج علی
اکبر نیز یکی از افراد مورد ثروت و بلند مرتبه‌ای بود که در سال ١٣٠٤ھ-ق
وفات یافت. فرزند او کسی است که در نجف اشرف به سال ١٢٩٤ھ-ق متولد و
۲۰ سالگی در اصفهان ساکن گردید. وی تلاش و کوشش برای رسیدن به
درجات دانش و معرفت را چندان ادامه داد که سخنوری بزرگ و پند دهنده و
واعظی وارسته و عالمی با عمل و معتبر نزد همه مردم اصفهان شد اکثر اوقات
خود را در امور علمی و ادبی صرف می‌کند.
همو (شیخ آغا بزرگ) در جای دیگری نیز آورده است:

«علم ربانی، و فاضل جلیل، من اهل الخبرة والاطلاع والبحث والتحقيق فی

^۱ - نقیاء البشر، ج ۴، صص ۱۴۸۸ - ۱۴۸۹.

اصفهان، من المعروفين بالكمال و المعرفة وله بين اهل الفضل مكانة و احترام و
كان يستفيض من موعظه البالغة النافعة كافة الخواص و العوام حتى أنه لقب
بالواعظ.^۱

دانشمند الهی و فاضل بزرگوار و از زبدگان و آگاهان بحث و تحقیق که در اصفهان
از معروفین به کمال و دانایی است و در بین فضلا و اهل علم جایگاه خاصی
دارد و مورد احترام است از پندها و اندرز های سازنده و مفید او همهی خواص
(دانشمندان و اهل علم) و عوام (عموم مردم یا کلیهی طبقات) استفاده می کند
به طوری که به واعظ (پند دهنده) ملقب شده است.
مؤلف کتاب دانشمندان و بزرگان اصفهان نیز سال تولد حاج میرزا علی آقا را
شعبان ۱۲۹۴ هـ ق ذکر کرده است.^۲

میرزا علی آقا از همان دوران کودکی به فراگیری قرآن نزد پدر مشغول شد و
گام های مقدماتی تحصیلات را تحت نظر والد خود به نحو استوارتری برداشت.
حاج علی اکبر نیز به منظور تربیت فرزندش از دل و جان کوشید. بعدها
حاج میرزا علی آقا شیرازی نزد دانشوران از پدر بزرگوارش به نیکی و خوبی یاد
می کند و نامش را در ردیف اهل فضل و تقوا می آورد؛ چنانکه وقتی با «شیخ آقا
بزرگ طهرانی» گفتگویی دارد، از والد خود به عنوان تاجری فاضل و فرزانه ای
اهل علم و صاحب تألیف یاد می نماید.^۳

در همین زمان که وی با چنین پدری دلسوز و معلمی با عاطفه و مربی مشغق
سرو کار دارد، به سال ۱۳۰۴ هـ، یعنی در ده سالگی پدر را از دست می دهد و
ابر های تیره ای غم و اندوه بر ذهنش سنگینی می کند و روان شفافش را مکدر
می سازد و علی رغم محبت ها و دلداری های مادر و وابستگان، غم یتیمی

^۱- همان، صص ۱۳۰۵ - ۱۳۰۶.

^۲- دانشمندان و بزرگان اصفهان، مصلح الدین مهدوی، ص ۴۳۵.

^۳- الذريعة، ج ۱۳، ص ۷۰.

وجودش را آزار می‌دهد.

پس از فوت حاج علی اکبر شیرازی، آیه‌الله العظمی میرزا محمد حسن شیرازی، معروف به میرزای اول، که این خانواده را به خوبی می‌شناخت، سید عبدالله تقه‌الاسلام را قیم و وصی قرار او داد.^۱

در سال ۱۳۱۶ هـ.ق حاج میرزا علی‌آقا شیرازی از نجف اشرف راهی ایران شده و در شهر اصفهان ساکن می‌گردد. به طور دقیق معلوم نیست چرا وی آن شهر را ترک کرده و به اصفهان آمده است، لکن او به شهری پا نهاد که قرون متعددی در تقویت مبانی علمی و نشر معارف اسلامی، بیان ارزش‌ها و تربیت زیدگان معنوی و تدوین تألیف آثار بسیاری در علوم و معارف اسلامی به ویژه میراث‌های تشیع چون مجموعه‌ی گرانسنج بحار الأنوار پیشتاب بوده است. حوزه‌ی اصفهان، چه از نظر فقهی و چه فلسفی، بین حوزه‌های علمیه‌ی شیعه موقوفیت بی‌نظیر و خاصی داشت و این در زمانی بود که هنوز حوزه‌ی علمیه‌ی شیعه قم رونق خاص خود را پیدا نکرده بود. مدارس بسیار فعال، مدرسین مطلع و کاملاً محیط بر بسیاری از علوم و در عین حال پارسا و منقی قابل توجه بودند و بسیاری از کسانی که بعدها حاج میرزا علی‌آقا در نجف در محضر آنان سود جست مانند سید اسماعیل حیدر، شیخ الشریعه اصفهانی، میرزای نائینی و شمار دیگری از مراجع عالی قدر شیعه که نام هر کدامشان بیانگر موقعیت علمی آنان است، در حوزه‌ی گرانبها و پر بار اصفهان تربیت شدند.^۲

از جمله مدارسی که این واعظ متعظ در ابتدای ورود به اصفهان مدتدی را در آن به تحصیل و بحث و فحص پرداخت، مدرسه‌ی نیم آورد (نیم آور) بود که از جمله نهادهای آموزشی اواخر عهد صفوی است و با گذشت سال‌های بسیار، هنوز منشأ آثار و برکات فراوان به ویژه در تربیت شاگردان و استادان خاصه در فقه شیعی امامیه بوده است.

^۱- طبیب جسم و جان، محمدحسین ریاحی، ص ۳۷.

^۲- ر.ب: «شکوه دیرین حوزه اصفهان»، پیشین.

شخصیتی که در این نهاد آموزشی در تکوین حالات معنوی و تقویت بنیه‌ی علمی مرحوم شیرازی دخالت عمدہ‌ای داشت و وی را سخت تحت تاثیر کمالات روحانی خویش قرار داد، آیة‌الله العظمی سید محمد باقر درجه‌ای است. این فقیه فاضل، فرزند سید مرتضی بن سید احمد بن سید مرتضی و از نوادگان میرلوحی سبزواری از علمای اوآخر عهد صفوی است.

مجالس درس آقا سید محمد باقر رونق و صفاتی خاصی به نیم آورد بخشیده بود و به نوشته‌ی جابری، مرحوم درجه‌ای اصول دین را از توحید تا معاد و دروس اجتهد تدریس می‌کرد. وی سی و هشت سال به امامت و ریاضت مشغول بود و هیچ‌گاه وقت درس را دقیقه‌ای تأخیر و تعطیل روا نداشت است. حاج میرزا علی آقا با همت عالی از درس این استاد فرزانه و الگوی علمی و عملی بهرمند می‌شد. در این رابطه حکایتی را از مرحوم آیه‌الله شیخ حیدر علی محقق نقل می‌کنم که می‌فرمود: مرحوم آیه‌الله سید محمدباقر درجه‌ای در جلسه درس بین شاگردانش مطلبی علمی (فقهی) را مطرح فرموده و خطاب به آنان گفته بود: این مسأله را کجا دیده‌اید؟ همه سکوت کرده بودند. حاجی «حاج میرزا علی آقا» نیز سکوت کرده بود. وقتی مرحوم درجه‌ای رفته بودند به طرف حجره‌ی خودشان، حاج میرزا علی آقا شیرازی نیز همراه ایشان رفته بود به حجره و جای آن مطلب و یا آدرس آن مسأله را به ایشان گفته بود. آقا سید محمدباقر درجه‌ای فرموده بود: شما که می‌دانستی چرا نگفتی؟^۱

بی شک این ماجرا از تواضع و فروتنی حاج میرزا علی آقا در احترام به استاد شایسته‌ای مانند آیه‌الله سید محمدباقر درجه‌ای حکایت می‌کند. به جز توانایی و قوت علمی، زهد و قناعت و پارسایی این استاد در شاگردانی مانند حکیم شیرازی بی تأثیر نبود. استاد همایی در خصوص زهد مرحوم درجه‌ای آورده است:

«در هنگام سلامت غذایش بسیار ساده و نان و خورش شام و ناهار او یا پیاز و

^۱- طبیب جسم و جان، صص ۳۷ و ۳۸.

سبزی بود و یا دوغ و سکنجیین و... آن بزرگوار در علم و ورع آیتی بود عظیم.... در سادگی و صفاتی روح و بی اعتمایی به امور دنیوی گویی فرشته‌ای بود که از عرش به فرش آمد و برای تربیت خلائق با ایشان همنشین شده است. مکرر دیدیم که سهم امام‌های کلان برای او آورده‌اند و دیناری نپذیرفت. با این که می‌دانستم بیش از چهار پنج شاهی پول سیاه نداشت. وقتی سبب را پرسیدم می‌فرمود: فعلاً بحمد الله مقروض نیستم و خرجی فردای خود را هم دارم و معلوم نیست که فردا و پس فردا چه پیش آید؟ بنابراین گاهی می‌دیدم چهارصد پانصد تومان که به پول ما روزی چهارصد یا پانصد هزار تومان [تاژه این میزان هم مربوط به زمان نوشتن این مطالب است] برایش سهم آوردند و بیش از چند ریال که مقروض بود قبول نکرد. اگر احیاناً لقمه‌ای شبه‌ناک خورده بود، فوراً انگشت بر گلو می‌کرد و همه را بر می‌آورد و این حالت را مخصوصاً خود یک بار به رأی العین دیم. ماجرا از این قرار بود: یکی از بازرنگانان ثرومند، آن بزرگوار را با چند تن از علماء و طلاب دعوت کرده بود. سفره‌ای گسترده بود از غذاهای متنوع با انواع تکلف و تنوع. آن مرحوم به عادت همیشگی مقدار کمی غذا تناول کرد. پس از آن که دست و دهان شسته شد، میزبان قبله‌ای را مشتمل بر مسئله‌ای که به فتوای سید (محمد باقر درجه‌ای) حرام بود، برای امضا حضور آن روحانی آورد. وی دانست که آن میهمانی مقدمه‌ای برای امضای این سند بوده و شبه‌های رشوه داشته است. رنگش تعییر کرد و تنش به لرزه افتاد و فرمود: «من به تو چه بدی کرده بودم که این زفّوم را به حلق من کردی؟ چرا این نوشته را قبل از ناهار نیاوردی تا دست به این غذای آلوده نکنم؟» پس آشفته‌حال برخاست و دوان به مدرسه آمد و کنار باغچه‌ی مدرسه مقابل حجره‌اش نشست و با انگشت به حلق فرو کرد و همه را استفراغ کرد و پس از آن نفس راحتی کشید...^۱

بی شک سلوک این گونه استادان بر شاگردانی مستعد چون حاج میرزا علی آقا

^۱- مقالات ادبی، جلال الدین همایی، ج ۱، ص ۱۸.

بسیار تأثیر گذار بوده است.

در زمانی که میرزا علی آقا شیرازی از محضر آیه‌الله سید محمد باقر در چهای استقاده می‌نمود، دو نامور عرصه‌ی فلسفه مشغول افاضه‌ی این دانش شاگردان خویش بودند. این دو عالم عامل که مدت نیم قرن فلسفه‌ی صدرایی را در اصفهان تدریس می‌کردند و جاذبه‌ی حوزه‌ی علمی آنان دانش پژوهان را از بلاد دور و نزدیک به محضرشان فرا می‌خواند، آخوند ملا محمد کاشانی معروف به آخوند کاشی (م: ۱۳۳۳ هـ) و جهانگیر خان قشقایی (م: ۱۳۲۸ هـ) بودند. آخوند کاشی در گوشی مدرسه‌ی صدر بازار زنگی زاده‌های را برگزیده بود. وی که از غواصان بزرگ در اقیانوس اندیشه بود، با کولهباری از حکمت شاگردان تشنیه معرفت را به سوی خود فرا می‌خواند؛ و چون معاشر حق‌طلبان و مرشد راه جویان محسوب می‌گردید، حاج میرزا علی آقا شیرازی به مجلس پر فیض او راه یافت و بر کشته اندیشه‌ای که ناخداش آخوند کاشی بود سوار گردید تا بهتر بتواند در دریای علم گوهر گرانبهای معرفت را صید کند. این استاد را از صاحبان کرامت معرفی کردند و می‌گویند: هنگام شب و سحر ذکر ملکوتی "یا سیوح" و "یا قدوس" از حجره‌اش بلند بود و شخصی موقن خاطر نشان نموده که: «احساس می‌کردم درختان نیز گویی با این ذکر او هم نوا هستند!»^۱ مرحوم آیه‌الله بروجردی که در فلسفه نزد وی شاگردی نموده، آخوند کاشی را مجتهد در معقول و منقول معرفی کرده است. مرحوم جابری انصاری درباره‌ی وی آورده است: «هر نیم شب نمازی چنان با سوز و گذار می‌خواند و بدنش به لرزه می‌افتد که از بیرون حجره صدای حرکت استخوان‌هایش احساس می‌شد». مؤلف سیاحت شرق نیز پس از بیان موقعیت علمی، در باب مواضع اخلاقی وی چنین آورده:
«منظومه را نزد او می‌خواندیم. بسیار محقق و ملا بود و خوب درس می‌گفت با

^۱- مجموعه ارباب معرفت، محمدمحسن ریاحی، انجمن مفاخر اصفهان، ص ۱۰۱.

^۲- تاریخ حکما و عرفای متاخرین، منوچهر صدوی سها، ص ۷۵.

این که معروف و مجتهد در معقول و ریاضی بود، بسیار مقدس، متدين و ریاضتکش، بلکه در طهارت و نجاسات دقیق بود. همیشه قبل از درس يك ربع ساعت نصیحت می نمود و به قدری مؤثر واقع می شد که از دنیا صرفنظر کرد، متوجه آخرت می شدیم.^۱

از دیگر شخصیت‌هایی که آیه‌الله حاج‌میرزا علی‌آقا شیرازی از مجالس علمی و سیره‌ی معنوی آنان بهره برد، حکیم ربانی و فقیه والا مقام آیه‌الله میرزا جهانگیرخان قشقایی است. جهانگیرخان را مرد فوق العاده‌ای وصف کرده‌اند و گویند آخوند کاشی در برابر اظهار کوچکی می‌نمود. این دو معاصر یار صمیمی هم بوده و با یکی‌گر ارتباط قلبی خاصی داشته‌اند. وقتی از محضر آقا محمد رضا قمشه‌ای خوش‌چینی می‌نمودند، با هم مباحث جالبی را مطرح می‌نمودند. حکیم قشقایی امور کفن و دفن خود را به آخوند کاشی تفویض نمود و او هم به وصیت یار دیرین خویش عمل کرد.^۲

یکی از ویژگی‌های خان این بود که با روحیه‌ی بالا و اخلاق و سلوک والا توانست پس از مدت‌ها رکود فلسفی، حکمت را احیا و در حوزه‌ی اصفهان توسعه دهد.^۳ مرحوم سید حسن مشکان، از تلامیذ ارجمند مرحوم قشقایی، پیرامون بسط فلسفی حوزه، اصفهان در دوران استاد خود می‌نویسد: «این فکر کم کم توسعه یافت و طرفداران آن علوم زیاد شدند و گوش‌ها قدری به سنخ استدلال فلاسفه و فنون ریاضیون آشنا شده، تا آن‌جا که پس از سه سال جهانگیرخان از حجره‌ی مدرسه بیرون آمد و در شبستان مسجد جارچی برای عده‌ای که قریب یکصد و سی نفر می‌شدند [درس می‌گفت].^۴

^۱- سیاحت شرق، آقا نجفی قوچانی، ص ۱۸۸.

^۲- ر.ب: مجموعه ارباب معرفت، ص ۱۰۳؛ ناصح صالح، ص ۷۹.

^۳- ر.ب: «سکاکی عصر یا حیات جهانگیر خان قشقایی»، محمدمحسن ریاحی، روزنامه کیهان، ۱۶ فروردین ۷۳.

^۴- ر.ب: «حجۃ الحق» محمدمحسن ریاحی، آیین فرزانگی، ج ۲.

یکی از ابعاد تبحر این حکیم داناسرشت، مهارت در تبیین و توضیح نهج البلاغه است و شرح نهج البلاغه‌ای را هم بدو نسبت می‌دهند. جابری انصاری که از تلامیذ وی بوده می‌نویسد: «در مدرسه‌ی صدر خدمت آن بزرگوار نهج البلاغه می‌خواندم و شرحی بر آن کتاب مستطاب می‌نوشت.^۱» این ویژگی سبب آن گردید تا شاگردانی چون حاج‌میرزا علی‌آقا شیرازی پروانه‌وار از شمع وجود این عارف وارسته کسب فیض نمایند. حکیم شیرازی خود نیز در قلمرو نهج البلاغه چراغ هدایتی شد به گونه‌ای که شهید مطهری را وارد دنیای نهج البلاغه نمود. به علاوه وارستگی این استاد، حاج میرزا علی‌آقا را در رهان نمودن متاع دنیوی و ترک امور فنانپذیر و روی آوردن به معنویت و نگریستن به جهان به حالت عبرت و بصیرت مصمتر کرد و کوشید دانشی را به کار برد که به او کمک کند مزرعه‌ی آخرت را پر بار و معطر به کردار و خلق نیک بگرداند.

محفل درس جهانگیرخان مزیت دیگری نیز برای حاج میرزا علی‌آقا داشت و آن این که با همدرسانی چون شیخ حسنعلی اصفهانی مأتوس گشت؛ همان عارف عابدی که به دلیل اهتمام به عبادات، نوافل و شب زنده‌داری و روزه داری و اقتدا به خاندان عصمت و طهارت علیه السلام در خلق و خوی، صاحب مقامات و کراماتی شکفت بود. وی با عالمی عارف و زاهدی کامل چون آیه‌الله میرزا محمد علی شاه آبادی نیز انس و الفت پیدا کرد. آن طور که برداشت می‌شود، از خصوصیات گرانبار اخلاقی مرحوم خان، سعه‌ی صدر، حسن سلوک و بزرگ منشی آن فیلسوف بزرگ است و این گذشت و بزرگواری نیز در سراسر زندگانی عالم ربانی حاج میرزا علی‌آقا شیرازی نیز دیده می‌شود.

از دیگر خصوصیات اخلاقی خان این بود که تا آن جا که شرع روا می‌داشت عفو می‌فرمود. در این مورد مؤلف تاریخ حکماء متأخرین به نقل از جابری آورده است: «اگر شارب مسکری یا فاعل منکری را شبانه به مدرسه آورده، برای

^۱- همان.

اجرای حد، آن مرحوم می‌فرمود حبسش کند تا به هوش آید؛ بعد خود نیمه‌ی شب رفته و او را رها و از مدرسه بیرون‌نش برد و حکیمانه به راه راستش آورده.»^۱ از رجال مؤثر و مطرح در تاریخ معاصر ایران شهید آیه‌الله سید حسن مدرس است. وی که خود از دست پروردگان حوزه‌ی علمی - معنوی اصفهان است، از دوستان و نیز استادان عالم ربانی حاج‌میرزا علی‌آقا شیرازی محسوب می‌شده است. مدرس پس از بازگشت از نجف و قبل از عزیمت به تهران مدتی را در مدارس علمیه واقع در بازار اصفهان و در حوالی کار حاج‌میرزا علی‌آقا شیرازی در دو مدرسه‌ی موسوم به جده کوچک و جده بزرگ و نیز مدرسه‌ی صدر مشغول به تدریس و تربیت طلاب بود. مجلس درس این عالم مبارز بزم محبت و کلاس تدریس رشادت و شجاعت بود. او همیشه به طلاق توصیه می‌کرد ترقی هر قوم به دانش اوست، ولی علم به تنها‌ی کافی نیست و مسلمان باید به هر دو بال علم و نقوای مجہز باشد. مدرس برای طلبه‌ها، فقه، اصول، ادبیات، فلسفه و تفسیر قرآن تدریس می‌کرد و مانند استاد دیگر حاج‌میرزا علی‌آقا، یعنی حکیم جهانگیر خان قشقایی، او هم نهج‌البلاغه را جزو متون درسی قرار داد.^۲

معلم اخلاق و عالم ربانی حاج‌میرزا علی‌آقا شیرازی طی خاطره‌ای به یاد ماندنی از زندگی و حوزه‌ی درس مدرس سخن گفته و اظهار داشته است: «مدرس زندگی عجیبی داشت. در تمام عمر طلبگر را ترک نکرد. لباس کرباسی می‌پوشید و لقمه‌ای نان، خوراک او بود. در مراجعت از نجف، روزهای پنجشنبه برای طلاب درس اخلاق می‌گفت. مبنای درس اخلاق او نهج‌البلاغه بود. یک روز به درس ایشان رفتم، چنان حاضر الذهن عبارات نهج‌البلاغه را از بر می‌خواند و از کتب بزرگان شعر و ادب و ادبیات عرب ضرب المثل می‌آورد که من علاقه‌مند شدم و سبب شد مدتی به درس ایشان بروم. مدرس می‌گفت: آقا! شخصیت انسان به اخلاق انسانی است. پیامبر می‌فرمود: «بعثت لانتم مکارم

^۱- تاریخ حکما و عرفای متأخرین، ص ۸۵.

^۲- مدرس مجاهدی شکست‌ناپذیر، عبدالعلی باقی، صص ۱۵۸ - ۱۵۹.

الأخلاق» و بالاترین کتاب اخلاق، نهج البلاغه است. بخوانید و به دیگران یاد دهید.» به هر حال، مشوق من در نهج البلاغه، مدرس بود.^۱ حاج میرزا علی آقا^۲ به میزان تأثیر گذاری مدرس در راه و روش خود نیز اشاره می‌کند و می‌فرماید: «من در اصفهان، درس‌های آقا سید محمدباقر درچهای و آخوند کاشی و حاج میرزا محمد حکیم را در حد لازم خوانده بودم. در جریان مشروطه خواهی به اصفهان آمدم و چند سال هم به کار تجارت اشتغال داشتم. یک روز مدرس فرمود: «آقا! شما حیف است که مسیر خودتان را عوض کنید. شما تجارت دنیا و آخرت را دنبال کنید و آن، درس و بحث و منبر و ارشاد مردم است.» از آن پس به وعظ و خطابه و درس و بحث پرداختم. من حدود شش سال از مدرس کوچکتر بودم، ولی او زود تحصیلات خود را به پایان رساند و وقتی به نجف رفت ۲۲ سال داشت و زمانی هم که به اصفهان بازگشت حدود ۳۰ سال داشت و مردی کامل و جامع بود. یک بار هم در مدرسه‌ی سپهسالار تهران به خدمت ایشان رسیدم و سپس عازم خراسان شدم. خداوند در جاتش را متعالی فرماید.^۳

شیخ محمد حکیم، معروف به حکیم خراسانی، متوفی سال ۱۳۵۵ ه.ق، نیز حق استادی بر حاج میرزا علی آقا شیرازی داشته است. عمدتی دروسی که این حکیم افاضه می‌نمود فلسفه بود و به اندیشه‌های ملاصدرا اعتقاد داشت.

مرحوم آیه‌الله شیخ احمد فیاض (م: ۱۳۶۶ ش) درباره‌ی خصوصیات وی آورده است: «خدمت مرحوم شیخ محمد حکیم خراسانی که همین شیخ بهلول معروف پسر برادر ایشان است، منظومه و اشارات می‌خواندیم. مرد بی‌آلایشی بود. در همین مدرسه‌ی صدر حجره داشت. تا آخر عمر مجرد ماند، و به خاطر

^۱- ر.ک. ناصح صالح، صص ۱۱۷ و ۱۱۸

^۲- مدرس مجاهدی شکستن‌پذیر، عبدالعلی باقی، صص ۱۵۸ - ۱۵۹

^۳- همان.

این که وضعیت او مساعد نشد زن نگرفت. با عسرت هم زندگی می‌کرد، مناعت طبع داشت و زیر بار وجوهات نمی‌رفت.^۱

استاد شهید آیه‌الله مرتضی مطهری (رضوان الله تعالى عليه) در رابطه با مراده‌ی علمی حاج میرزا علی آقا با حکیم خراسانی می‌نویسد: «مرحوم آقای حاج میرزا شیرازی - رضوان الله عليه - از نظر سی ظاهرا تفاؤت چندانی با حکیم خراسانی نداشته و با معظمله و آقای حاج آقا رحیم ارباب یگانه یادگار سلف صالح، دوستی در کمال صمیمیت داشته‌اند. ولی نظر به این که فلسفه را در بزرگسالی تحصیل کرد، از محضر دوست صمیمی‌اش بهره‌مند شده است.^۲

مرحوم حاج میرزا محمد باقر حکیم باشی (م: ۱۳۲۷ هـ) نیز از جمله اساتید طبیب بزرگوار حاج میرزا علی آقا شیرازی به شمار می‌رود. او از علمای مشهور اصفهان بود که در فقه، اصول، طب، ریاضیات و ادبیات تبحر داشت. در مداوای بیماران و علاج امراض، نفسی عیسوی داشت و تدریس طب قدمی در زمان او بدرو منحصر بوده است. حاج میرزا علی آقا از مجالس و تجربیات آن پژوهش حاذق چه از حیث نظری و یا بالینی بهره‌مند شده است. محمد باقر حکیم باشی ضمن آن که به حاج میرزا علی آقا و دیگر شاگردان طب آموزش می‌داد، بر خلق و خوی طبیب در برخورد با بیماران تأکید داشت و آنان را در برابر برخی بیماران که از شدت درد به خود می‌پیچیدند و امکان داشت جملاتی نامناسب بر زبان آورند به شکیبایی و تحمل فرا می‌خواند و تأکید می‌نمود مريض در حالتی که درد بر او مستولی شده، می‌خواهد به وی اميدواری دهدند ایجاد آرامش در روح و روانش از وظایف شماست و قبل از درمان جسمانی می‌بايسنی در ذهن بیمار نوعی اعتماد پديد آورد. مسلمان تأثیرات محافل حاج میرزا محمد باقر حکیم باشی مشوقی شد برای تدوین و گردآوری برخی دانش‌های پژوهشی و کتب اطباء قدیم از سوی حاج میرزا علی

^۱- مجموعه ارباب معرفت، صص ۲۹ و ۳۰.

^۲- خدمات مقابل اسلام و ایران، مرتضی مطهری، پاورقی ص ۶۱۶.

آقا شیرازی.^۱

شیخ عبدالحسین محلاتی (م: ۱۳۲۲ هـ ق) یکی از شاگردان فقیه نامور میرزا حبیب‌الله رشتی (۱۲۳۴-۱۳۱۲ هـ ق) است و مدت‌ها در مدرسه‌ی صدر بازار به تدریس علوم اسلامی اشتغال داشت. حاج‌میرزا علی‌آقا شیرازی به همراه عده‌ای از طالبان علم از دروس خارج فقه شیخ محلاتی استفاده برداشتند. مرحوم محلاتی تألیفات بسیاری دارد و در قلمرو شعر استعداد شکنگی داشت و سروده‌هایش در دو بخش عربی و فارسی ارزنده و آموزنده و توأم با اندرز است. ظاهرا توجه مرحوم حاج‌میرزا علی‌آقا شیرازی به این بُعد ذوقی استادش قابل توجه بوده است.^۲

و اما حضور ستاره‌ی درخشنان فقاہت و مرجع عظیم الشان شیعه، یعنی حضرت آیه‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی، در دو مرحله در حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان و استفاده از شخصیت‌های مبرز آن زمان حوزه‌های مذکور باعث پیشرفت معظم له و تشکیل مجالس درسی از ناحیه‌ی ایشان گردید. عالم ربانی حاج‌میرزا علی‌آقا شیرازی غیر از آن که جزو تلامیذ برجهسته و شاگردان خاص آیه‌الله بروجردی به شمار می‌رفت، رابطه‌ای تنگاتنگ با آن فقیه داشت و استادش از همت عالی، علو طبع و حالات اخلاقی وی بسیار مشعوف بود و برخود می‌بالید و کلام نافذ و مواعظ آموزنده‌ی او را در محافل توضیح می‌داد و یا دیگران برای آن بزرگوار تعریف می‌کردند. به همین دلیل وقتی حضرت آیه‌الله بروجردی به عنوان مرجع تقليید در جهان تشیع مشغول گوهر افشاری گردید، از حاج‌میرزا علی‌آقا درخواست نمود برای تقویت بنیان‌های اخلاقی و رشد مکارم و فضائل در طلب و گرایش آنان به خود سازی و تهذیب نفس، به قم باید و حوزه‌یان را با بیان فصیح خود بهره‌مند گرداند که نامبرده هم تقاضای استاد و مرجع عالی‌قدّر شیعه را گردن نهاد.^۳

^۱- مصاحبه نگارنده‌ی مقاله با آقای شیخ محمد شیرازی، زمستان ۱۳۷۳.

^۲- ناصح صالح، صص ۸۵ و ۸۶.

^۳- ربک: طبیب جسم و جان، ص ۷۴.

مرحوم حکیم عامل حاجمیرزا علی آقا شیرازی پس از سال‌ها اقامت در اصفهان باز وجودش اشتیاق پیوستن به نجف و زیارت بارگاه مولی‌الموحدین علیه السلام و نیز استفاده از حوزه‌ی متبرک آن را نمود و از این جهت مدتی را به آن پایگاه معنویت و اجتهاد رفت و به جز فیوضات معنوی در کنار تربیت علوی، از مجالس دانشمندان به نام شیعه در آن دوران سود جست. هنگامی که حاج میرزا علی آقا وارد نجف گردید، حوزه‌های علمی آن در قلمی شکوه و مزین به وجود فقیهانی فرخنده و فرزانگانی والامقام بود. جهاد و اجتهاد با هم آمیخته و استادان ضمن تدریس و تربیت شاگردان از رخدادهای سیاسی غافل نبودند. سیره‌ی علمی و عملی دانشمندان شیعی از وی شخصیتی فاضل و آراسته به صدق و صفا پدید آورد که عزت نفس، قناعت و وقار در عمق وجودش موج می‌زد. از جمله اساتید وی در این مرحله از اقامت در نجف اشرف آیه‌الله حاج ملا فتح‌الله معروف به شیخ الشریعه اصفهانی، آیه‌الله العظمی آخوند ملا محمد کاظم خراسانی (۱۲۵۵ - ۱۳۲۹ هـ)، آیه‌الله العظمی سید محمد کاظم یزدی (۱۲۴۸ - ۱۳۳۷ هـ) بودند.^۱

حاجمیرزا علی آقا شیرازی علاقه‌مند بود در عتبات بیشتر بماند، لکن به خاطر برخی ملاحظات خانوادگی دوباره راهی اصفهان شد و پس از ورود به اصفهان، جهت استمرار تلاش‌های علمی و عملی در مدرسه‌ی صدر بازار اصفهان حجره‌ای گرفته که معمولاً روزها در آن اقامت می‌نمود و به غذای اندک قناعت می‌کرد و گاهی جلسات درسی را در وسط گل‌های باغچه تشکیل می‌داد.^۲ یکی دیگر از کانون‌های تدریس این مرد بزرگ مدرسه‌ی چهارباغ بود که امروز نام

^۱- ربک: ناصح صالح، صص ۱۰۰ - ۱۱۰.

^۲- «سیری در حیات معنوی حکیم حاج میرزا علی آقا شیرازی»، محمدمحسن ریاحی، روزنامه اطلاعات، ۱۷ آبان ۱۳۷۳.

دیگر آن مدرسه‌ی امام صادق علیه السلام است. حاج میرزا علی آقا در این نهاد آموزشی در دو محور تدریس می‌فرمود: یکی شرح و تفسیر نهج‌البلاغه و دیگری طبّ قریم.^۱ وی دانشی را که با الطاف الهی آموخته و بر اثر آن بر بلندای حکمت پانهاده بود، به عنوان وسیله‌ای برای ارشاد جامعه و تقویت آکاهی افراد بهکار می‌برد و در واقع با شیخ بهایی هم عقیده بود که می‌گوید:

علم آن باشد که بنماید رهت
علم آن باشد که سازد آگهت
علم آن باشد که بشناسی به وی
لطف و صنع قادر قیوم و حی

و بُعدی که کمتر در میان استادان می‌توان ناظر و شاهد آن بود، اشتیاق این انسان شریف و شور و شوق زاید الوصفش در انتقال مطالب به شاگردان و نیز تزکیه و تربیت آنان است؛ همان گونه که حکیم میرزا مهدی الهی قمشه‌ای سروده است:

در شوق نه هر لی چو پروانهست
کز سوختش زشوق پروا نیست
خود سوزی و جان فروزی است اینجا
شب تا به سحر چو شمع باید سوخت

وی در زمینه‌های گوناگون علوم اسلامی و در دانش هایی چون: فقه، حدیث، رجال، کلام، فلسفه، ریاضیات، هیئت و طبّ خبرگی داشت و در تفسیر قرآن و شرح نهج‌البلاغه در عصر خویش استادی مسلم به شمار می‌رفت. در ادبیات عرب و فارسی نیز در بین متأخرین از نوادر بود. متکر شهید مرحوم آیه‌الله مرتضی مطهری می‌نویسد:

«...این مرد در عین این که فقیه (در حد اجتهاد) و حکیم و عارف و طبیب و ادیب بود و در بعضی قسمت‌ها مثلاً طبّ قدیم و ادبیات از طراز اول بود و قانون بوعلی را تدریس می‌کرد، از خدمتگزاران استان مقدس حضرت سید الشهداء علیه السلام بود...»^۲

و در جای دیگر نیز چنین آورده است:
«او (حاج میرزا علی آقا) هم فقیه بود و هم حکیم و هم ادیب و هم طبیب. فقه و

^۱- طبیب جسم و جان، ص ۵۹.

^۲- عدل الهی، مرتضی مطهری، پاورقی صص ۲۵۱ و ۲۵۲.

فلسفه و ادبیات عربی و فارسی و طبّ قدیم را کاملاً می‌شناخت و در برخی متخصص درجه اول به شمار می‌رفت. قانون بوعلی را که اکنون مدرس ندارد، او به خوبی تدریس می‌کرد و فضلاً در حوزه درسشن شرکت می‌کردند، اما هرگز نمی‌شد او را در بند یک تدریس مقید ساخت. قید و بند به هر شکل با روح او ناسازگار بود...»^۱

استاد ابراهیم جواهری در کتاب علوم و عقائد که در سال ۱۳۳۱ شمسی منتشر شده می‌نویسد: «آقای حاج میرزا علی آقا شیرازی از اهل معقول بوده، ولی هیچ گاه تدریس معقول نکرده و همیشه نهج‌البلاغه و تفسیر مجمع‌البيانات یا برhan یا صافی - شرح کبیر - شرح نفیسی را درس می‌گوید. به تفسیر قرآن و کتب فقهیه و مخصوصاً کتب اخبار (کافی - وافی - حدائق - وسائل) علاقه‌مند بسیار دارد. همیشه طلب را به خواندن تفاسیر و شرح نهج‌البلاغه و کتب اخبار تشویق می‌کند. بهترین شرح نهج‌البلاغه به عقیده ایشان شرح حاج میرزا حبیب الله خوبی است.»^۲

نگارندهٔ مقاله حاضر (محمد حسین ریاحی) چهل و دو سال پس از تأثیف کتاب علوم و عقائد و در آستانهٔ بزرگداشت (یاد بود چهل‌مین سال رحلت حاج میرزا علی آقا) با استاد جواهری گفتگویی داشتم. آقای جواهری در مورد ایشان می‌گفت: «مرحوم حاج میرزا علی آقا در علوم مختلف وارد بود و با این که حکیم بود و حکمت را در حد بالا فهمیده بود، لکن در باب فلسفه و حکمت تدریس نداشت. من مسأله‌ای از ایشان پرسیدم در باب معاد بسیار خوب جواب داد. مطلبی نیز از امام سجاد علیه السلام بود از ایشان بهطور سؤال مطرح کردم ایشان جواب داد. باز مسأله‌ای در باب وحدانیت بود که ایشان جواب دادند و در همه‌ی این جواب‌ها تسلط ایشان کاملاً آشکار بود. حاج میرزا علی آقا شیرازی به سال ۱۳۲۴ شمسی در مدرسه‌ی شفیعیه دردشت، نهج‌البلاغه و ریاضی

^۱- سیری در نهج‌البلاغه، مرتضی مطهری، مقدمه

^۲- علوم و عقائد، ابراهیم جواهری، ص ۸.

تدریس می‌فرمود. بقیه‌ی اوقات را می‌آمد به مدرسه‌ی صدر بازار و نزدیک به حجره‌ی حاج آقا صدرالدین هاطلی کو هپایی اقامته داشت.^۱ همان طور که آمد، حاجی علم طب را نیز نزد بزرگانی چون میرزا محمدباقر حکیم باشی فرا گرفت و بسیاری از مردم اصفهان و یا سایر نقاط در این باره به وی مراجعه می‌کردند بهویژه این که وی در موقعی خود به سراغ درمندان و بیماران می‌رفت و آنان را تحت مداوا قرار می‌داد او که هم از طب بهره داشت و نیز با علوم و معارف دینی آشنا بود و نور حکمت در قلبش موج می‌زد از ورای حالات جسمانی بیماران به آشتفتگی‌های روانی افراد هم توجه داشت. ادیب دانشمند و محقق عالی قدر مرحوم استاد جلال الدین همایی در رابطه با فراگیری علم طب از محضر حاج میرزا علی آقا آورده است: «قسمت معالجات را خدمت حاج میرزا علی آقا شیرازی و شرح فنی و شرح اسباب را خدمت مرحوم میرزا ابوالقاسم ناصر حکمت احمد آبادی خاتمه‌ی اطبای علمی و عملی قدیم اصفهان درس خواند. به‌خاطر دارم که هنوز در قبرستان چملان (سنبلستان) در بعضی گوдал‌ها دیده می‌شد که چهار قبر بر روی هم واقع شده است. گاهی روزها در خدمت جانب حاج میرزا علی آقا به آن قبرستان می‌رفتیم و اسکلت استخوان‌ها را بازدید می‌کردیم.^۲

نقش روح باغبان پیداست از گلزار او
می‌نماید هر کسی را آنچه هست آثار او
روح را صورت دهد افعال و گفتار بشر
می‌توان بشناخت هر کس را هم از اظهار او

تقو و اعمال نیک شایسته باعث می‌شود که خداوند مهربان در قلب ایجاد رأفت نماید. چنین ویژگی برکتزا است؛ علوم سودمند از آن تراوش می‌نماید و نصایح آموزنده چون آب زلال چشم‌های سار به سوی کشتزار‌های تشنه جاری

^۱- مصاحبه‌ی نگارنده‌ی مقاله با استاد جواهری، مندرج در: طبیب جسم و جان، ص ۸۶.

^۲- طبیب جسم و جان، ص ۳۱.

می‌نماید. دل‌های سالکان کوی قرآن و عترت را این گونه تسکین می‌دهد و البته منشأ ظهور رحمت حق همان وارستگی و نیات خیر است؛ چنانچه قرآن کریم می‌فرماید: (جعلنا قلوب الذين اتبعوه رأفة و رحمة)

حاج میرزا علی آقا چنین شیوه‌ای را پیش گرفت و به دلیل تبعیت از تعالیم قرآن و دستورات ائمه (علیهم السلام)، با آن تقدیرات عمیق و اندیشه‌های والا و ابعد علمی مهیای ارشاد جامعه از طریق وعظ و خطابه گردید. موظمه او با حکمت توأم بود. یعنی اظهار انش می‌توانست در مخاطبین تنبه ایجاد کند و طبیعی است برای پدید آمدن این ویژگی در مستمعین واعظ باید ارزش‌های فردی و جمعی و ملاک و میراثی را که آنان بدان پاییند هستند بشناسد. او با وجود درجات علمی والا و نیز توانایی‌های ارزشمند در دانش‌های متعدد، به دلیل احساس مسؤولیت نسبت به جامعه تصمیم گرفت زمینه‌های تربیت ذهن‌های مستعد را با خطبه‌ها و حرکت‌های تبلیغی پدید آورد و کوشید این کار را به عنوان یک شغل رسمی و کسب و کار و در آمد برگزیند؛ چرا که موعظه کلامی نرم است که به دل‌های رفت می‌دهد؛ فساوت‌ها را از بین می‌برد و خشم شهوت را فرو می‌نشاند؛ امیال شهواني و هواهای نفسانی را تسکین می‌دهد؛ دل‌های را از زنگارهای رشک، حرص و طمع پاک می‌کند و به آنها صفا و جلال می‌دهد. شهید آیه‌الله مطهری که از مواضع این مرد خدا بهرمند بود می‌فرماید: «باید برای همیشه گروهی شایسته مردم را موعظه کنند به یاد خدا بیاورند، از غفلتی که از مرگ دارند بیرون بیاورند از قبر و قیامت به مردم بگویند. مردم را به عدل الهی متوجه نمایند. این امر لازم و ضروری است و هیچ وقت جامعه از این بی نیاز نیست. در گذشته ما وعاظ خوبی داشته‌ایم... و هر چه بیشتر و عاظ جامع الشرایط... داشته باشیم بهتر است...»^۱

حاج میرزا علی آقا واعظی جامع الشرایط و در واقع مصدق بارز این فرمایش

^۱- حدید/ ۲۷.

^۲- روحانیت از دیدگاه شهید مطهری، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران، ص ۶۵.

شهید مطهری بود. سخنans حکمت بود. توصیه‌های علمی وی که ذیل حکمت عملی می‌گنجید، پشتونهای از معارف نظری داشت و در واقع حامل و واجد این اوصاف بود نه تنها داننده‌ی آنها. از دیدگاه قرآن «خیر کثیر» نصیب کسانی می‌شود که هم این معانی را بدانند و هم به آنها متحقّق باشند.

سخن این عارف عابد و استاد اخلاق چون از ذخیره‌ی غنی معنوی برخوردار بود، به مخاطبان خویش حرارت ایمان، گرمی تقوا و نورانیت دل می‌بخشید:

«سخن کز دل برآید لاجرم بر دل نشیند»

نوع منبرش بیشتر متکی بر خطبه‌ها، حکمت‌ها و نامه‌های نهج‌البلاغه بود.^۱ در واقع او که مدتی به عنوان طبیب جسم و پزشک بدن‌ها مشغول خدمت به جامعه‌ی اسلامی بود، تجارت و طب را رهایی کرد و برای هدایت مردم بر فراز منبر رفت و به مداوای روحی مردم پرداخت تا بسیاری از آلام افراد را به طور ریشه‌ای حل کند.

استاد شهید مرتضی مطهری می‌نویسد: «عالم ربانی حاج میرزا علی آقا شیرازی(قدس سره) راستی مرد حق و حقیقت بود. از خود و خودی رسته و به حق پیوسته بود. با همه‌ی مقامات علمی و شخصیت اجتماعی، احساس وظیفه نسبت به ارشاد و هدایت جامعه و عشق سوزان به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام موجب شده بود که به منبر برود و موعظه کند. مواعظ و اندرزهایش چون از جان برون می‌آمد، لاجرم بر دل می‌نشست. هر وقت به قم می‌آمد، علمای طراز اول با اصرار از او می‌خواستند که منبر برود و موعظه نماید. منبرش پیش از آن که قال باشد حال بود.»^۲

از نظر فضیلت اخلاقی، بسیار کم نظری بود. قیافه‌ای متبسم داشت ولی در عین حال وقار و جلال و ابهت، چون هاله‌ای او فرا گرفته بود. پیوسته از ریاست و تشریفات دنیوی به دور بود. مال نمی‌اندوخت و در کمال قناعت زندگی می‌کرد.

^۱- بیست مقاله، رضا استادی، ص ۲۰۵.

^۲- سیری در نهج‌البلاغه، مقدمه.

با این که مرجع بسیاری از وجوهات شرعیه بود، ولی خود دیناری نداشت و همه را در اسرع وقت به مستحقان و نیازمندان می‌رسانید.
بازیچه‌های دنبیوی و مال و متاع دنیا او را به هیچ وجه فریب نمی‌داد. به القاب علمی دل خوش نکرده بود از تمجید و تحسین گریزان بود. بالاترین ریاست‌های مذهبی و مال و منزل برای او فراهم بود، ولی با تمام وجود از آنها می‌گریخت. عملاً به این جمله‌ی صفات متقدن (أَرَادُهُمُ الدُّنْيَا فَلَمْ يَرِيدُوهَا) معنی و مفهوم داد. وجود مبارکش در اصفهان منبع خیرات و برکات و سیمای جذاب و نورانیتش مصدق حديث معروف عیسی بن مریم علیه السلام بود که حواریین به او گفتند: من نجالس؟ «قال من يذكُرُكُمُ اللَّهُ رَوِيَتْهُ وَ يَزِيدُ فِي عَمَلِكُمْ مَنْطَفَهُ وَ يَرِغَّبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُهُ»^۱

سیمای ملکوتی، بیانات گرم و آتشین او که از دل با صفاتیش بر می‌خاست، اشک‌های زلالش که بر محاسن سپیش سرازیر می‌گشت و شوری که از ایمان و یقینش موج می‌زد، اضطراب و نگرانی را از بین می‌برد و شعله‌های آتش شوق وی به حق و حقیقت، هر گونه تردید و یأس را می‌سوزانید و فروغی از آرامش را به مستمعان می‌بخشید که تا مدت‌ها همه‌ی حاضران از آن شور و هیجان معنوی پر حرارت بودند. افراد را با خویش به ساحل معرفت می‌برد؛ آن‌جا که از پلیدی، طمع، حسادت و حرص خبری نیست؛ دریای نور که فروغ تابناک انسانی در آن تجلی می‌نماید.^۲

استاد دکتر محمد باقر کتابی می‌گوید: در هیچ کلامی از سخنوران نامی زمان او که حتی متنکی به استدلال فلسفی و منطقی هم بودند آن نور و گرمی را نیافتم. هنوز هیاهوی بیانات و احساسات پرشورش که از یقین و معنویت مشحون بود، زبانش در تفسیر و تحلیل قرآن کریم و کلمات نهج‌البلاغه زمزمه‌های عاشقانه و عارفانه‌ی او، جذبه‌های معنوی و سجاها و صفات عالی انسانی او در خاطره‌ها

^۱- طبیب جسم و جان، صص ۶۶ و ۶۷.

^۲- همان، صص ۶۹ و ۷۰.

مانده است؛ و از ایمان مردی حکایت می‌کند که حقیقت دیانت را باز دانسته و از فلسفه‌ی رسالت پیامبران و تعالیم آنان مطلع بوده و می‌خواسته مردم را به جوهر دستورات رسول اکرم ﷺ و آل پاکش که تهذیب نفس و تطهیر دل و آراسته شدن به صفات کمالیه و سجاپایی عالیه‌ی انسانی است، هدایت نماید.^۱ بیان و سخن‌ش در کمال فصاحت و بلاغت ادا می‌شد و تنها در راه دین، فضیلت و تقوای بهکار می‌رفت. بیانش دردها و آرزوهای زمینی را ناپدید می‌گردانید، علایق پست و حقیر را فرو می‌ربخت و برای لحظاتی هم که شده حجاب غبار تن را از سیمای جان بر می‌گرفت، مرهم‌هایی را که از روی حکمت تهیه کرده بود، بر روی زخم روان‌های پریشان می‌نهاد و چه نیکو موقعیت‌ها و مقتضیات زمان را به هنگام و عظوظ و خطابه مراتعات می‌نمود.

هنوز پس از گذشت قریب نیم قرن از ارتحال این آشنای عرشیان، وقتی صحبت از شخصیت‌ش می‌شود، کسانی که به نحوی از اندرز هایش محظوظ بوده‌اند یا حتی طی یک جلسه محضر پر فیض وی را درک نموده‌اند، به هنگام وصف او از تأثیرات فوق العاده روحانی ایشان سخن گفته و در وقت بیان آن خاطرات به دلیل یاد آوری چنان لحظات شور آفرین اشک شوق می‌ریزند.

فصاحت لسان و حلاوت بیان مواعظ او را شفابخش و نصایحش را مفید ساخته و چون مرواریدهای سخن از دل پاک و قلبی پرهیزکار بر می‌خاست و بر چون قرآن، حدیث و خطبه‌های نهج‌البلاغه مبتنی بود، تأثیر آن شگرف می‌گردید. در اینجا بد نیست خاطره‌ای از زنده یاد حکیم متالله استاد حیدر علی برومند خبری نقل کنم. زمانی که به انفاق برخی دوستان به منزل ایشان در گز و برخوار رفتیم، از وی خواستم اگر چیزی از روحانیت و مقامات معنوی حاج میرزا علی آقا می‌داند برایم نقل کند. آن مرحوم فرمود:

«روزی در تخت فولاد اصفهان در محضری بودم و در یکی از تکیه‌ها (سید العراقین) یکی دو سه نفر از کسانی که منتبه به عرفان و.... بودند در این جلسه

^۱- همان.

حضور داشتند. آنها بیاناتی داشتند راجع به معارف الهی تا اشخاص را تحت تأثیر قرار دهند، لکن از بیانات آنان هیچ تأثیر و انقلابی در وجود نداشتند و حتی دیدم یکی از آنها روایتی خواند که از حیث قواعد نحوی غلط بود از این محفل بی رونق که برگشتم، به مدرسه‌ی صدر رفتم در ایوان حجره‌ی آقا شیخ محمد تقی فشارکی چند نفر طلب نشسته و مجلس روضه‌ای هم ترتیب داده بودند. مرحوم حاج‌میرزا علی‌آقا شیرازی (قدس سرہ) تشریف آورده بودند و من بر رفتن و شروع کردند به موعظه کردن. به ما چند نفر که آن‌جا بودیم حالی دست داد و من نیز یکی از آن اشخاص بودم و یک تحولی در نتیجه‌ی فرمایشات و مواعظ ایشان در ما به وجود آمد که کمتر اتفاق افتاده است. این از حقیقت مقام معرفت و اخلاص ایشان نسبت به حضرت احادیث بود که در ما اثر کرد و این خاطره تقریباً بیش از شصت سال پیش اتفاق افتاده است هر وقت آن را به یاد می‌آورم، آن حال و اثر فرمایشات ایشان هنوز بر من باقی است و تحت تأثیر حالات آن روز هستم. این یک خاطره‌ای از روزی بود که من پای منبر ایشان در مدرسه‌ی صدر بر اثر سخنان و مواعظ ایشان سخت تحت تأثیر قرار گرفتم، نه تنها من که سایر مستمعین نیز از خود بی خود شده بودند.^۱

جذابیت کلام و حلاوت بیان حاجی در مخاطبان بسیار تأثیرگذار بود. آیه‌الله آقای حاج آقا حسن فقیه امامی در مصاحبه‌ای که با نگارنده‌ی مقاله داشت در این مورد بیان داشت: «به اتفاق پدرم (آیه‌الله حاج آقا عطاء‌الله امامی رضوان الله تعالیٰ علیه) منزل مرحوم حاج محمد حسین یزدی رفته در آن مجلس روضه‌ای معظم و با حال بود. یکی از منبری‌های آن مجلس بزرگ و عالی مرحوم حاج‌میرزا علی‌آقا شیرازی بودند که روی پله‌ی اول منبر نشسته و صحبت می‌کردند. آن منظره هنوز بعد از سالیان درازی در ذهنم هست. چون مولا امیر المؤمنین علی‌علی‌السلام می‌فرماید: «العلماء باقون مابقی الدّهر» علمای بزرگ از دنیا می‌روند و چه بسا اثری از جسمشان باقی نمی‌ماند، ولی تمثال آنان در مردم

^۱- طبیب جسم و جان، صص ۷۵ و ۷۶.

باقي می‌ماند و معنویت‌شان هست. حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که محدث قمی رضوان الله علیه در سفینه البحار نقل می‌کند که حضرت در جواب کسی که گفت با چه کسانی بهتر است نشست و برخاست کنیم، فرمودند: آن کس که وقتی او را رؤیت می‌کنید و می‌بینید به یاد خدا می‌افتد. این یکی از سه خصوصیتی است که حضرت فرموده‌اند. خصوصیت دوم این که وقتی سخن می‌گوید به علم شما افزوده می‌شود؛ و سوم این که وقتی به عملش نگاه می‌کنید، شمارا به یاد آخرت می‌اندازد و نسبت به آخرت تمایل پیدا می‌کنید. این سه خاصیت باعث بقای تمثال آنان در مردم می‌شود که من به رأی العین آن سه مورد را در چهره‌ی حاجی میرزا علی آقا شیرازی دیدم هم کسی بود که چهره‌ی نورانیش واقعاً انسان را به یاد آخرت می‌انداخت و یک روحانیت و معنویت خاصی را در چهره‌ی ایشان مشاهده می‌کردیم و آن مطلب هنوز در قلبم و ذهنم باقی است، هم از کسانی بود که وجودشان و سخنانشان آموزنده بود و رشد علمی می‌داد. عمل ایشان نیز بهگونه‌ای بود که انسان را به یاد آخرت می‌انداخت. من جمله در خلال صحبت‌هایشان آیات قرآن و احادیث و نیز سخنان مولا امیر المؤمنین علیهم السلام را می‌خواندند و اشک می‌ریختند. این خود بسیار مؤثر بود، نه این که تظاهر به گریه می‌کردند، بلکه واقعاً اشک می‌ریختند؛ و این از جمله مسائلی است که باعث می‌شود تمثال اینها برای همیشه در قلوب مردم باقی بماند.»^۱

استاد ارجمند حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ مهدی فقیه ایمانی نیز در این رابطه آورده است: «روش وعظ و خطابه‌ی مرحوم آقای شیرازی (طاب ثراه) اغلب ایراد متون و ترجمه‌ی کلمات گوهر بار مولای متقيان امام امیر المؤمنین علیهم السلام در نهج البلاغه بود؛ و آنچنان شنوندگان و حاضران مجلس را تحت تأثیر قرار می‌داد که حتی اهل علم و روحانیون هم بدان علاقه‌مند بودند و در مجالس آن مرحوم شرکت می‌کردند.»^۲

^۱- همان، صص ۵۳ و ۵۴.

^۲- همان، ص ۷۴.

یکی دیگر از اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم بلاعی در این مورد می‌نویسد: «واقعاً وقتی به کرسی وعظ می‌نشست، انسان گفتارش را در سیماش مشاهده می‌کرد. سخنان امام علیؑ را که می‌گفت اشک بر رخسارش جاری می‌گشت. این جانب متأسفانه از درس ایشان که عموماً همان بیان سخنان امام علیؑ نهنج البلاغه بود برخوردار نشدم، ولی کم و بیش موضعه‌های ایشان را در مجالس سوگواری به یاد دارم و آنچه می‌توانم به عنوان مصدق ذکر کنم حدود دو ماه منبر رفتن ایشان در مسجد کازرونی عباس آباد است که مسجد مطهری هم نامیده شده است. در این مسجد بعد از اتمام ساختمان آن، و یکی از چهره‌های برجسته، زاهد، فاضل و عالم این شهر یعنی مرحوم حاج شیخ محمد حسن نجف آبادی نماز جماعت را برقرار می‌کرد. وی معمولاً پس از نماز منبر می‌رفت و مسائل دینی و معارف مذهبی و اخلاق اسلامی را برای نماز گزاران بیان می‌کرد. اتفاق افتاد که ایشان حدود دو ماه به سفر حج و زیارت عتبات عالیات مشرف شد و از جانب آقای حاج میرزا علیآقا شیرازی دعوت کرد که این دو ماهه را در مسجد عباس آباد اقامه‌ی جماعت کند. ایشان هم این دعوت را پذیرفند و این مدت را مرتب تشریف می‌آورد و پس از نماز روی پله اول منبری نشست و به وعظ و خطابه می‌پرداخت.

این جانب در آن هنگام معمولاً برای نماز در آن مسجد حاضر می‌شد و این موهبتی است که از مواضع و سخنان ایشان در آن موقع بهره‌مند و مستقیض شدم به یاد دارم موقعي که آغاز به سخن می‌کردن، حالت خضوع و خشوع ایشان نسبت به کلام خدا و سخنان مولی، حالت عجیبی را در نماز گزاران به وجود می‌آورد و گویا همه نه محو سخنان، بل محو سیمای او می‌شند. برادر این جانب برای من می‌گفت که آقای حاج میرزا علیآقا شیرازی تقریباً ۲۵ سال پیش از سلطنت رضاخان و ۱۵ سال پس از سقوط وی از منبری‌های درجه یک اصفهان بود. محور سخنرانی‌های ایشان دو چیز بود. یکی پیرامون امامت

انمهی اثنی عشری علیه السلام و دیگر نهج‌البلاغه را با قلبی خاشع و چشمی اشکبار می‌گفت. گویا کلامش بلا تشبیه مانند امیر مؤمنان در دل شنوندگان می‌نشست. در بیان وقایع کربلا پد طولایی داشت و موقعی که مقتل می‌خواند، شانه‌های ایشان می‌لرزید و از چشمانش اشک فرو می‌ریخت و مستمعان را منقلب و گریان می‌ساخت. ممکن نبود کسی به هنگام موظعه کردن ایشان تحت تأثیر قرار نگیرد و حاش اصلاح نشود؛ اگر چه الوده و گناهکار می‌بود. این جانب در طول عمر خود کسی را ندیدم که مانند ایشان نهج‌البلاغه بخواند. به اندازه یک صفحه از خطبه‌های نهج‌البلاغه را می‌خواند و سپس به ترجمه‌ی آن را آغاز می‌کرد. گویا نهج‌البلاغه را از حفظ داشت. پس از ایشان مرحوم حاج آقا میرزا دهکردی نهج‌البلاغه را با حال می‌خواند. خاطره‌ای از ایشان دارم. می‌گفت: مردم وقتی به دیدن مسافری می‌روند، پس از ادای احترام از وی می‌پرسند: در این سفر "خوش گذشت"؟ خوش گذشت یعنی چه؟ خوش آن است که نگزد. هر گاه در این سفر عبادتی کرده، صفتی رذیله را از خود دور ساخته، فضیلتی را کسب کرده باشد و یا خیری به کسی رسانیده باشد، آن خوش است و نمی‌گزد، بلکه باقی می‌ماند: (ما عندهم ینفذ و ما عند الله باق)۱

مرحوم حاج آقا رضا عmadزاده نیز که از زمان طلبگی افتخار همراهی و همنشینی با حاج میرزا علی آقا شیرازی را داشته، روش استادش را در بیان مواعظ حکیمانه و نصایح سودمند و عمیق ستوده است.^۲

یکی دیگر از استادی میرزا نیز در آموزش عالی نیز که برخی محافل حاجی را درک کرده بود نوشه است: گاهی به منظور استماع سخنان حکیمانه‌اش پای منبرش حضور یافته مسامع قلب خود را به اصغرای گریه‌های تابناک - که از اعماق قلب و ژرفای روح پر فتوحش خارج و به زبان حق گوییش جاری می‌شد - می‌سپردم. حالتی که شاید هیچ گاه از کسی جز او ندیده‌ام، این بود که روی منبر حین وعظ

^۱- طبیب جسم و جان، صص ۹۱ و ۹۲.

^۲- همان، صص ۸۷ و ۸۸.

چون نام خدا بر زبان مبارکش برده می‌شد سخت می‌گریست و منقلب می‌شد.^۱ مرحوم حاج‌میرزا علی‌آقا شیرازی در خطابه و سخنوری کم نظری بود و ذوق و استعداد ذاتی وی در این موهبت الهی دخالت داشت این بُعد از تواناییش مصدق (علم‌البيان) بود. نیروی حافظه در سخنوری این دانشور شیعه بی‌تأثیر نبود و چون در بیانات پر جاذبه و شیرین خویش از صمیم قلب می‌گفت، قلب‌های سخت و دل‌های سخت شده توسط گناه را نرم می‌نمود و هواهای نفسانی را معتل می‌ساخت. با آن صدای رسار و بیان نافذش مردم را متوجه دیانت می‌نمود. دانش قوی، تسلط بر منابع قرآنی و روایی و آگاه بودن بر روح تعلیمات اسلامی از یک سو، و شناخت مقتضیات زمان و اوضاع روزگار، مصالح جامعه‌ی مذهبی و چگونگی موضع‌گیری در مقابل جریان‌های موجود، وعظ و خطابه‌اش را تقویت نموده بود. خصوصیت دیگرش که از نوادر است و در افرادی چون او مشاهده می‌گردید، صدق و راستگویی و نیت خالصانه‌اش است. می‌کوشید در تشریح مباحث دینی و معرفی سیره‌ی اهل بیت از منابع معتبر و مستند به صورتی صحیح بهره‌گیرد و با پرهیز از نقل قول به سخنوری پیردازد. گرفتار عوام‌دگی نبود و آنچه را که مردم از آنها خوشنان می‌آمد بر زبان نمی‌راند، بلکه نیاز افراد را در نظر می‌گرفت و بر حسب مصالح دینی به ارشاد می‌پرداخت.

در هنگام ذکر مصائب حضرت ابا عبد الله الحسین علیه السلام و روضه‌هایی که به مقامات اهل‌البیت علیهم السلام اختصاص می‌داد، هم فلسفه‌ی قیام و مبارزات امامان را تشریح می‌ساخت و هم انگیزه و فلسفه‌ی سوگواری برای خاندان عترت و خصوصاً خامس آل عبا را برای مردم باز می‌گفت. گوینده‌ای بصیر و سخنوری مطلع و در عین حال پرهیزگار و مطیع اهل‌بیت علیهم السلام بود که معلومانش را به چند کتاب مقتل منحصر مخدوش نساخته بود، بلکه حقایق تاریخ صدر اسلام و واقعیت نهضت حسینی را با استفاده از مأخذ و مدارکی که خود آنها را از میان

^۱- همان، ص ۹۶.

منابع گوناگون استخراج کرده بود، باز می‌گفت.

سنت روضه‌خوانی و تعظیم این شعایر نیکو را همچون سایر اعمال عبادی می‌دانست؛ لذا در بهجای آوردن رضای خداوند و خشنودی رسول اکرم ﷺ ائمه علیهم السلام منظور و مقصودی نداشت. حاج میرزا علی آقا در ضمن آن که می‌خواست مصایب اهل بیت علیهم السلام به شیوه‌ی درست و معقول و مستند بیان شود و بر این روش اصرار می‌ورزید، به سنت‌های مردم و شوق و هیجان‌های مذهبی آحاد جامعه هم توجه داشت و عزاداری سنتی را موجب احیای شعایر دینی و رواج خوبی و نیکی در بین مسلمین می‌دانست، اما با یک روضه‌ی پرمحتوٰ مساوی تلقی نمی‌کرد.

میرزامهدی خان پسر میرزا محمدقاقر مشیرالملک که از رجال معروف عصر حاج میرزا علی آقا در اصفهان بود، روضه‌خوانی می‌کرد. حاجی نیز جهت وعظ و خطابه دعوت شده بود. وقتی بنا بود که ایشان به منبر برود، یک دسته جمعیت عزادار از مسجد لنban بر سر و سینه زنان وارد شده بودند. میرزا مهدی گفته بود که: «حاج آقا! نوبت شماست که روضه بخوانید، اما این دسته از محلی لنban آمده‌اند، لطف فرموده بشنینید تا بیایند در سینه بزنند». اما این برنامه طول می‌کشد و چون خاتمه می‌یابد، اکثر جمعیت رفته بودند. حاجی بر فراز منبر می‌رود و می‌گوید: «این روش که شما دارید باعث می‌شود دیگر کسی نرود پنجاه - شصت سال زحمت کشیده و علم بیاموزد می‌رود سرداسته می‌شود.»^۱

در مسافرت به عتبات عالیات، علما و طلاب نجف که به این مرد با اخلاص ارادت خاصی داشتند، با توجه به تسلط حاجی بر معارف، از وی درخواست کردند در مدت اقامتش در مدرسه‌ی صدر نجف به عنوان موظه، منبر رفته، مطالبی را بیان کند. ایشان قبول کرد. عده‌ای پاشاری می‌کردند که زمان افزون‌تری در نجف بماند، حاجی قبول ننمود؛ زیرا می‌خواست به اهل و

^۱- طیب جسم و جان، ص ۳۸.

خاندانش و مخصوصا همسرش که از سادات بود، به دلیل این دوری و طولانی شدن مسافرت اذیتی وارد نشد. تنها آن ده روز بود که محصلان علوم دینی در نجف و حتی استادان و برخی مجتهدان از وجود وی بهره‌مند شدند.^۱

مرحوم حاج میرزا علی‌آقا شیرازی سخنوری بود که می‌توانست بدون تکلف و زحمت مسائل مورد بحث خود را در قالب الفاظی فصیح و زیبا و جملاتی بلیغ و رسا که وافی به مقصود باشد ببریزد و آن گونه که می‌خواهد با بیانی روشن به سمع شنوندگان برساند و آنان را از اهداف خویش آگاه نماید. او گوینده‌ای بود که شعر را در خدمت فکر اخلاقی و وعظ و نصائح خویش بهکار گرفت. در نظرش شعر مرکوب اندیشه و سخن بود و جدائی از آن ارزشی نداشت. او که در نفس خود به روشنی رسیده و آزادگی را در افلیم روح به دست آورده بود، این امید و جهد را داشت که بتواند از طریق کلام دل‌های مردم را آگاه کند و به راه بیاورد. از این رو اشعار شاعران به امداد فصاحت بیان او می‌شنايد و طراوت آن را مضاعف می‌ساخت. او اشعار لطیف را خوب می‌شناخت. اشعار زیادی از برداشت و در مناسبت‌های گوناگون آنها را می‌خواند و این توانایی را در راه پاسداری از مرزهای فکری و عقیدتی جامعه بهکار می‌برد. تلطف ذوق را یکی از امور لازم برای تلاش‌های فکری و تبلیغی می‌دانست.

در بین دفاتر و نوشته‌های مخطوط آیه‌الله مرتضی مطهری، دفترچه‌ی بغلی بیست برگی دیده می‌شود حاوی منتخباتی از اشعار و خطبه‌هایی که مرحوم حاج میرزا علی‌آقا شیرازی در تهران به استاد شهید مطهری تقدیم نموده‌اند.^۲ فرزند مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ محمدحسن عالم نجف‌آبادی، یعنی آفای دکتر رضا عالم، در هنگام تدوین یادنامه‌ی حاج میرزا علی‌آقا (طیبیب جسم و جان) توسط این جانب اشعاری از حاجی را به من دادند. وی این سروده‌ها را از ایشان می‌داند:

^۱- همان، ص ۴۳.

^۲- یادنامه‌ی شهید مطهری، ج ۱، ص ۵۱۴.

معلمزاده‌ی خیل سروش

چه شد کز سر به در شد عقل و هوشم؟

به من این ظلم‌ها از خویشتن شد

لباس شادیم آخر کفن شد

به من نزدیک یار و من از او دور

منور عالم از او چشم من کور^۱

آن مرد بزرگ با وجود آن که به طور ذوقی مشتاق شعر خواندن و گوش دادن
اشعار بود، اما شب شعر را مکروه می‌دانست. استاد شوید مرتضی مطهری
می‌گوید:

«مرحوم حاج میرزا علی‌آقا شیرازی یکی از بزرگترین اهل معنایی است که من
در طول عمر خود دیده‌ام. یک شب ایشان در قم مهمان ما بودند و ما هم به تبع
به منزل یکی از فضلای قم دعوت شدیم و بعضی اهل ذوق و ادب و شعر نیز در
آن جا بودند. در آن شب فهمیدم که این مرد چقدر اهل شعر و ادب و چادر
بهترین شعرها را در عربی و فارسی می‌شناسد. دیگران شعرهایی می‌خوانند،
البته شعرهای خیلی عادی، شعرهای سعدی، حافظ و... ایشان هم می‌خواند و
می‌گفت این شعر از آن شعر بهتر است. این مضمون را این بهتر گفته است، کی
چنین گفته و... شعر خواند، آن هم این جور شعرها که گناه نیست. اما شعر
خواندن در شب مکروه است. خدا می‌داند وقتی آمدیم بیرون این آدم به شدت
داشت می‌لرزید، گفت: من این قدر تصمیم می‌گیرم که شب شعر نخوانم،
آخرش جلوی خود را نمی‌توانم بگیرم، هی استغفار‌الله ربی و اتوب الیه
می‌گفت، مثل کسی که معصیت بسیار بزرگی مرتکب شده است... این جور
اشخاص چون محبوب خدا هستند از ناحیه‌ی خدا یک نوع مجازات‌هایی دارند
که ما و شما ارزش و لیاقت آن جور مجازات‌ها را نداریم. هر شب این مرد اقلاً از
دو ساعت به طلوع صبح بیدار بود و من معنی شبزندگانی را آن جا فهمیدم.

^۱ - طبیب جسم و جان، ص ۶۴.

معنى عبادت و خداشناسی را آن‌جا فهمیدم؛ معنی استغفار را آن‌جا فهمیدم؛ معنی حال و مஜوب شدن به خدا را آن‌جا فهمیدم؛ آن شب این مرد وقتی بیدار شد که اذان صبح بود. خدا مجازاتش کرد؛ تا بیدار شد، ما را بیدار کرد. گفت که فلانی اثر شعرهای دیشب بود. روحی که چنین ایمان مستحکمی دارد، یک چنین ضربه‌ی کوچکی که بر آن وارد می‌شود یعنی یک چنین حمله‌ی کوچکی هم که از مقامات دانی بر آن مقامات عالیش وارد می‌شود، آن مقامات عالی عکس العمل نشان می‌دهد، بی مجازات نمی‌ماند. آدمی که در شب هی شعر بخواند، دو ساعت وقت خودش را صرف شعرخواندن بکند، لایق دو ساعت مناجات کردن با خدای متعال نیست.»^۱

عارف ربانی حاج‌میرزا علی‌آقا شیرازی به متون منثور ادبی نیز توجه داشت، ولی به دلیل حالات روحانی و وارستگی نمی‌خواست به عنوان ادبی نكته‌منج مطرح شود. استناد شعر و ادب جلال‌الدین همایی (ره) در باب شخصیت والای ادبی و استعداد و قریحه‌ی حاجی سخن‌ها داشت. روان‌شاد منوچهر قدسی در این باره می‌نویسد: «مرحوم همایی به حاج‌میرزا علی‌آقا عشق و ارادتی مala کلام داشت و تا اوخر عمر آن مرحوم، هرگاه به ایشان برمی‌خورد، عاشقانه و صادقانه می‌گفت که دلم می‌خواهد بکبار دیگر قانون را خدمت شما دوره کنم؛ و در مقامات ادبی حاجی می‌گفت: این مرد بیش از دو ثلث نثر چهار مقاله‌ی عروضی را می‌تواند بی‌تأمل از بر بخواند، اما کمال زهدی که دارد مانع بروز این قبیل استعدادهای اوست.»^۲

حاجی در حفظ و احیای آثار و مواریث ادبی اهتمام می‌ورزید. مرحوم حاج آقا رضا عmadz اده که خود نیز با تلاش‌های بسیارش بانی امور خیر از جمله طبع و انتشار آثار علمی علمای شیعه بود، در این مورد می‌گفت: «حاجی در حفظ و احیای آثار و کتب نیز می‌کوشیدند. در نجف بساط‌اندازها کتاب‌هایی را

^۱- گفتارهای معنوی، مرتضی مطهری، صص ۱۲۰ - ۱۲۱.

^۲- شعوییه، جلال‌الدین همایی، مقدمه: منوچهر قدسی، ص ۱۰۴.

می فروختد. یک روز در یکی از این بساط انداز ها کتابی را دیدند، مفرادات راغب یا یکی از کتاب های دیگر از راغب اصفهانی بود که ایشان فرمودند چندین سال بود نبال آن بودم تا حالا آن را پیدا کردم.»^۱

شرف الدین ابو عبدالله محمد بن سعید بوصیری، فقیه، نویسنده و شاعر قرن ششم و هفتم هجری اهل مصر می باشد. گویند چون در غایت حسن و جمال بود و در بلاغت و فصاحت فرد کم نظری به شمار می رفت، ناگاه از چشم زخم گروهی رشکورز فلچ گردید و مدتی در بستر بیماری قرار گرفت، اندیشه کرد در نعت سید المرسلین قصیده ای بگوید و آن حضرت استشفا کرد تا شاید از این وضع ملال آور رهایی یابد. سرانجام قصیده ای را که مشتمل بر ۱۶۰ بیت غرّا در مدح سید رسولان است نظم داد. شبی رسول اکرم ﷺ را در عالم رؤیا دید و این سروده را به عرض مبارک آن جناب رسانید. آن حضرت دست بر اندامش گذاشت و او را به صله ای این قصیده بُردی پوشانید. چون بیدار شد، به امر خداوند تعالی از آن بیماری هیچ اثری در وی نماند و جامه ای بردا را در برداشت. به همین دلیل قصیده اش به بُرده مشهور گشت و عده ای آن را در امراض و وقایع و آفات و بیلیات و سلیمانی می سازند و به قرائت این اشعار نظر مترصد و متربقب اجابت هستند. قصیده شیوه ای مزبور از همان زمانی که سروده شد مورد توجه فراوان مسلمانان قرار گرفت و چنان شهرتی به دست آورد که نسخه های متعددی از آن در بلاد اسلامی تولید شد و دست به دست گشت. با این که اشعار نسبتا طولانی است، اما مردم با اشتیاق فراوان آن را حفظ می کردند و به جای مناجات برای تقرب به خدا و رسول خدا ﷺ می خوانند. مرحوم حاج شیخ عباس قمی در هر کدام از آثارش وقتی راجع به رسول اکرم ﷺ مطلبی نقل می کند، از اشعار بوصیری می آورد. حاج میرزا علی آقا شیرازی رضوان الله تعالى عليه بسیاری از ایات این قصیده را از برداشت و گاهی به مناسبت می خواند و در حال خواندن یک نوع تحول روحی در وجودش پیدا می شد.^۲

^۱- طبیب جسم و جان، ص ۸۷.

^۲- ناصح صالح، ص ۲۰۰.

استاد شهید مرتضی مطهری ذیل تفسیر سوره‌ی زخرف می‌گوید: «... عجب قصیده‌ای است! من خودم که هر وقت این قصیده را می‌خوانم تکان می‌خورم. مرحوم حاج‌میرزا علی‌آقا شیرازی بسیاری از شعرهای این قصیده را حفظ داشت که من می‌دیدم گاهی می‌خواند و خیلی افراد خیلی شعرهایش را حفظ دارند. ایشان (حاج‌میرزا علی‌آقا) می‌گفت که من معتقد ائمه از این آدم شفاعت می‌کنند، با این که یک عالم و سنبوده است... می‌گفت: اینها فاصله‌ند، تشیع به اینها عرضه نشده است. مثل بوصیری درباره‌اش یک چنین حرفی می‌زنند. یک آدمی که تا آن حد اخلاص نشان می‌دهد، نمی‌شود گفت از اهل جهنم است.»^۱

عالی‌ربانی مرحوم حاج‌میرزا علی‌آقا شیرازی در موقع موعظه و ارشاد مردم از ارزش‌های دینی حمایت می‌نمود وسعي وی بر این بود که سنت‌های مردمی و آداب و رسوم جامعه از اعتقادات و مضامین قرآنی تأثیر پذیرد وی از موهومات و خرافات تنفر داشت و می‌گفت: بسیاری از عقیده‌های خرافی بر اثر انحراف احساس مذهبی پدید آمده است. سنت‌هایی در گذشته بین مردمانی جریان داشته که بر حسب مقتضیات آن اجتماع رشد یافته و در عمق روابط آحاد آن خود را بروز داده، ولی در اکثر مواقع اساس درستی نداشته و بر بنیان‌های معنوی و عقلی واقع نشده و از حقیقت دور افتاده است. از سوی دیگر، وقتی هدف‌های عالی و گرایش‌های معنوی جامعه به اموری موهوم و مقید به شؤونات دور از خرد بدل شود، آن اجتماع از حرکت به سوی کمالات و تکاپوی فکری باز ایستاده و زندگی جامد و راکدی خواهد داشت.

«تطییر» که به معنی فال بد زدن است زاییده‌ی این گونه پندارهای بی‌پایه است که چون میهمان ناخوانده‌ای از در و دیوار اذهان بالا رفته و به جای خرد و منطق نشسته و خود را موجه و آراسته نشان داده است. حاج‌میرزا علی‌آقا می‌گفت

^۱- آشنایی با قرآن، مرتضی مطهری، ج ۵، ص ۵۳.

آنان که این گونه توهمندی دارند، نمی‌توانند تحلیل درستی از آنچه پیش آمده داشته باشند و گاهی قوای ضعیف روحی و احساس حقارت خویش را با این باورهای ناپایدار ترمیم می‌کنند. او برای مستمعین تشریح می‌نمود که نقال مایه‌ی امید، خوشبینی و تحرك است، ولی شگون بد زدن یا تطیر، موهوم و بی‌اعتبار بوده و پیامبر اکرم ﷺ مردم را از آن بر حذر داشته و در روایتی آن را مرادف شرک دانسته است. انسان مسلمان به جای پیروی از این امور مذموم باید بر خداوند توکل کند و خود را تسلیم قضای الهی نماید. در قرآن کریم سه بار «تطیر» به صورت‌های مختلف آمده و در هر سه مورد این عمل به دشمنان و مخالفان انبیا نسبت داده شده است. وی تأکید می‌نمود که شارع اسلام فال بد زدن را مردود دانسته و قرآن و حدیث آن را طرد و نفی کرده‌اند و همه‌ی اموری که به تطیر ارتباط می‌باید یا از آن ناشی می‌شود، موجب بدینی، سستی و دلسربدی می‌شود.^۱ به قول مولوی:

این خیال و وهم بد چون شد پدید
صد هزاران یار را از هم بزید

استاد شهید مطهری می‌گوید:

«در خراسان یک چیز معروفی است که من در بعضی از شهرستان‌های ایران دیده‌ام و هست و در بعضی دیگر نیست و استاد بزرگوار مرحوم حاج‌میرزا علی‌آقا شیرازی ریشه‌ی آن را به‌دست داد که این چه بوده و از کجا پیدا شده است.

در ولایت ما - به اصطلاح فریمان - خیلی شایع بود و شاید هنوز هم هست که می‌گفتند اگر شخصی بخواهد برود مسافرت، چنانچه اول کسی که به او بر خورد سیّد باشد، این امر نحس است و او قطعاً از آن سفر بر نمی‌گردد، ولی اگر غربتی به او برخورد، این سفر، سفر میمونی است. واقعاً این جور معتقد بودند. مرحوم حاج‌میرزا علی‌آقا شیرازی گفت: این یک ریشه‌ای دارد، و در دوره بنی العباس

^۱- ناصح صالح، صص ۲۰۱ و ۲۰۲.

سادات که اولاد پیغمبر بودند و به حالت مخفی زندگی می‌کردند. در خانه هر کس گیر می‌آورندند نه تنها خود آنها بلکه تمام آن خاندان از بین می‌رفند. کم کم این تصور برای مردم پیدا شد که سید نحس به این معناست، نحس سیاسی است. نه نحس فلکی؛ یعنی یک سید در خانه‌ی هر کس آمد او دیگر خانه خراب است، این نحس سیاسی کمک به نحس تکوینی تبدیل شد. بعد بنی عباس هم که از بین رفند کم مردم ساده لوح گفتند: اصولاً سید نحس است خصوصاً در مسافرت.»^۱

مرحوم مطهری در بحث‌های تفسیری خود ریشه‌یابی متالک‌گوبی به مردم قم و کاشان را به نقل از حاج میرزا علی‌آقا شیرازی بیان کرده است.
«... این که می‌گویند «نه قم خوبه نه کاشون، لعنت به هر دو تاشون» مربوط به دوره‌ای است که مردم همه‌ی شهرها سنّی بودند جز این دو شهر که شیعه بودند؛ و آنها که سنّی بودند تا اسم قم و کاشان را می‌برندند هر دو را العن می‌کردند؛ چون قم و کاشان از قدیم الایام دار المؤمنین و دار الشیعه بوده [است]. ایشان (حاج میرزا علی‌آقا) می‌گفت که این مضمون و متالکی که راجع به این دو شهر می‌گویند، به اعتبار این است که همه جای دیگر سنّی بودند و اینها شیعه بودند و سنّی‌ها به شیعه‌ها فحش می‌دادند...»^۲

عالی زاده و فقیه عادل و مجتهد و ارسته آیه‌الله حاج شیخ محمدحسن عالم نجف‌آبادی (متوفی ۱۳۸۴ هـ) از مدرسان و دانشوران و ائمه‌ی جماعات اصفهان که مورد وثوق و احترام کلیه‌ی افشار جامعه بود، از شاگردان مبرّز حاج میرزا بدیع درب امامی، آخوند ملاحسن کرمانی، آفاسید محمدباقر درچه‌ای، آخوند کاشی، جهانگیر خان قشقایی و... بود. او اصفهان و در مدرسه‌ی جده بزرگ بر کرسی تدریس شرح لمعه استادی مسلم به شمار می‌رفت. جمع کثیری از مشتاقان و مستعدان از محضرش استقاده کردند؛ از جمله شاگردانش آیه‌الله

^۱- سیره‌ی نبوی، مرتضی مطهری، صص ۸۴ و ۸۵.

^۲- آشنایی با قرآن، ج ۵، ص ۲۴۳.

ابراهیم امینی، مرحوم حاج آقا محمود شریعت و فضل الله ضیاء نور می‌باشند.
وی کتب و رساله‌ی در فقه و اصول از تقریرات اساتید خود نوشته است.
همچنین کتابی تحت عنوان *فضیله السیاده درباره سادات و اهمیت مقام آنان و احادیث وارد شده در این موضوع به رشته نگارش درآورده* که به طبع رسیده است.

او بر منبر مردم را موعظه می‌نمود و سهم امام (خمس) مصرف می‌نمود؛ چون اجتهادا عقیده داشت اگر سادات احتیاج داشته باشند، تمام خمس باید به مصرف آنها برسد.^۱

آیه‌الله سیدجمال گلپایگانی که از شاگردان و اصحاب خاص میرزای نائینی بود، از جهت تهذیب نفس از افراد انگشت‌شمار معاصر به شمار می‌آمد و مدتها نیز در حوزه علمی، معنوی اصفهان به تحصیل دانش و تهذیب نفس پرداخته بود، از نجف به مرحوم عالم نجف‌آبادی نوشت که شما از جانب من اجازه دارید و مأذون هستید که سهم امام را تملک نمایید، ولی ایشان باز هم از مصرف خمس اجتناب می‌نمود. چون احداث بنای مسجد کازرونی خیابان عباس‌آباد به اتمام رسید، این عالم فاضل و زاهد منقی امامت آن را عهددار گردید و معمولاً پس از نماز جماعت به منبر رفته مسایل دینی، معارف مذهبی، اخلاق و احکام را برای نمازگران به زبانی قابل فهم بیان می‌کرد. چون در یکی از سال‌ها به سفر حج و زیارت عتبات عالیات مشرف گردید و این مسافرت دو ماه طول کشید، از آیه‌الله حاج‌میرزا علی‌آقا شیرازی دعوت نمود که این ماه را در این مسجد اقامه‌ی جماعت نماید. ایشان هم این دعوت را پذیرفت و پس از نماز بر پله‌ی نخستین منبر قرار گرفته و مردم را موعظه می‌نمود.^۲

^۱- ر.ک: رجال اصفهان، محمدباقر کتابی، ج ۱، ص ۲۲۹؛ طبیب جسم و جان، صص ۳۲ و ۳۲.

^۲- ناصح صالح، ص ۲۱۱.

آیه‌الله ابراهیم امینی خاطرنشان نمود که به یاد دارم جلسه‌ای در مدرسه‌ی جده بزرگ واقع در بازار اصفهان برقرار بود. این مجلس در مدرس بود و در آن سه تن از دانشمندان و علمای بزرگ آن زمان اصفهان؛ یعنی حاج میرزا علی آقا، حاج آقا رحیم ارباب و حاج شیخ محمدحسن نجف‌آبادی حضور داشتند. حاج شیخ محمدحسن نجف‌آبادی منبر رفت و دعوت به تقدیم نمود و در این باب صحبت می‌کرد. من مشاهده می‌نمودم که حاج میرزا علی آقا شیرازی و حاج آقا رحیم ارباب اشک می‌ریختند. منظره‌ی خیلی جالب بود و حالات آنها در ما طلبه‌ها خیلی اثر می‌کرد.^۱

انس و الفت بین حاجی و مرحوم شیخ محمد حسن عالم نجف آبادی در مرتبه‌ی والایی بود. آقای دکتر رضا عالم در این رابطه خاطره‌ای را برایم نقل کردند که در کتاب طبیب جسم و جان هم آورده‌ام. ایشان می‌فرمود: «چنین اتفاق افتاده که در آغاز جوانی، پدر و مادرم به همراه جمعی از خویشان عازم زیارت حضرت ثامن‌الائمه (علیه آلاف التحیة و الثناء) شدند. صبح یک روز در بازار بزرگ شهر، مقابل بازار زرگرها به زیارت مرحوم آیه‌الله آقای حاج علی آقا شیرازی نایل شدم و به حکم دوستی که با پدرم داشتند اینجانب را مورد عنایت قرار دادند و فرمودند «بابا! دیشب، بابایت برای من زیارت خواند». برای من تعجب آور بود که حاجی از کجا خبر دارند؟ قضیه‌ی تا بازگشت پدر مسکوت ماند و پس از بازگشت ایشان از مشهد مقدس قضیه‌ی را به عرضشان رساندم که با حیرت و تعجب فرمودند: «پس حاجی می‌بیند!»، و چنین ادامه دادند «که آن شب با ورود به حرم ملائک پاسبان و مطهر حضرت رضا علی‌السلام حاجی را در گوش‌های از حرم ایستاده دیدم. برای عرض خیر مقدم به حضورشان شناقتم، اما در آن‌جا حاج میرزا علی آقا شیرازی نبودند. تعجب کردم و آن شب را به نیابت از ایشان به زیارت و دعا نشستم.»^۲ لازم به ذکر است که مرحوم عالم نجف آبادی

^۱- مجموعه‌ی ارباب معرفت، ص ۱۷.

^۲- طبیب جسم و جان، صص ۸۳ و ۸۴.

به سال ۱۳۸۴ هـ.ق به سن مت加وز از نود و هفت سالگی از دنیا رفت و در تکیه‌ی کازرونی تخت فولاد اصفهان دفن گردید.

آیه‌الله محمد واعظزاده خراسانی درباره‌ی مراتب معنوی و فضل حاجی می‌نویسد: «مرحوم حاج میرزا علی آقارا اولین بار در سال ۱۳۲۷ هـ.ق در اصفهان دیدم. در آن هنگام پدر من که از قماش خود او بود در اصفهان منبر می‌رفت و با او بسیار مأнос بود. ساعت‌ها در مجالس و محافل که پیش می‌آمد می‌نشستند و این دو پیر مرد روحانی به گرمی با هم راز و نیاز می‌کردند. هر چه مرحوم (شهید) مطهری درباره‌ی او نوشته بود، در وی وجود داشت. گاهی طبایت هم می‌کرد و من که چندی می‌بود به درد مفاصل مبتلا شده بودم و طبیب معالجم مرا از خوردن گوشت منع کرده بود، با وی تماس گرفتم فرمود: بیخود می‌گویند گاهی گوشت بخور والا از پا در می‌آیی؛ و با این جمله مرا از ضعف مفرط نجات داد».^۱

مرجع عالی‌قدر جهان تشیع حضرت آیه‌الله العظمی بروجردی(ره) بر این باور بود که اولین برنامه‌ای که برای فراغیری علوم دینی ضرورت دارد. پالایش درون، تطهیر روان و تهذیب نفس می‌باشد؛ زیرا تمام فضایل بر این محور می‌گردد و تا آلوگی‌ها از قلب پاک نشوند تحصیل علم و رسیدن به مقامات بالای علمی انسان را نجات نخواهد داد. به اعتقاد آن زعیم بزرگوار شیعیان، کسی که می‌خواهد جامعه را اصلاح کند، باید در مرکز علمی خود را مهذب نماید، و این موضوع الهم گرفته از بیانات امیر مؤمنان علی علی‌السلام می‌باشد که می‌فرماید: کسی که خود را در معرض پیشوایی و ارشاد مردم قرار دهد، باید قبل از آموختن به دیگران خود را تعلیم دهد؛ و پیش از آن که با زبان دیگران را ادب نماید، لازم است همان را خود عمل کرده باشد و نفس سرکش را مهار نماید لذا آن فقیه نستوه تصمیم گرفت کلاسی اخلاقی در حوزه‌ی علمیه‌ی قم برگزار شود و در آین برنامه استادی وارسته و مهذب طلاب را از بیانات خود بهره‌مند نماید. در آن

^۱- یادنامه‌ی شهید مطهری، ج ۱، ص ۳۳۳.

موقع شخصیت‌های بر جسته‌ای در قم مشغول تدریس بودند، اما آیه‌الله بروجردی که در اصفهان با حاج میرزا علی آقا آشنا شده و از مراتب فضل و درجات تقوا و زهد وی با خبر بود، حاجی را به عنوان استاد اخلاق حوزه‌ی علمیه‌ی قم برگزیده و او را به قم فراخواند و بدین گونه خضر این مرحله و معلم ترکیه کسی جز حاج میرزا علی آقا شناخته نشد.^۱

مؤلف کتاب سیمای فرزانگان در این مورد می‌نویسد: «حضرت آیه‌الله بروجردی مرحوم شیرازی را برای تدریس اخلاق به قم آورده بود و ما در مجالس ایشان شرکت می‌کردیم.» شهید مطهری در این باره آورده است: «در یک سال حضرت آیه‌الله بروجردی از ایشان برای منبر در منزل خودشان در دهه‌ی عاشر را دعوت کردند. منبر خاصی داشت. غالباً از نهج‌البلاغه تجاوز نمی‌کرد، ایشان در منزل آیه‌الله منبر می‌رفت و مجلسی را که افراد آن اکثراً اهل علم و طلب بودند سخت منقلب می‌کرد، به طوری که از آغاز تا پایان منبر ایشان جز ریزش اشک‌ها و حرکت شانه‌ها چیزی مشهود نبود...»^۲ و نیز برشی از اهل قلم نقل کرده‌اند چون حاجی روضه‌می خواند، از اول تا آخر آیه‌الله بروجردی عبای خود را به سر می‌کشید و می‌گریست و سخت متأثر می‌شد.^۳

ورود حاجی میرزا علی آقا به قم با استقبال گسترده‌ی اهل علم و حتی سایر طبقات نیز رو به رو شد. حضور ایشان در مجالس از جمله مدرسه‌ی فیضیه رونق خاصی بخشیده بود. به گفته‌ی یکی از فضلا، در قم به گفتن درس اخلاق آن هم با استفاده از حقایق و نکات اخلاقی نهج‌البلاغه مشغول بودند، و فضلاًی که خود مدرس و بر خوردار از رشته‌های مختلف علمی بودند در مجلس درس اخلاق آن مرحوم شرکت می‌جستند و درس آن مرحوم برای آنها دلچسب و

^۱- ر.ک: طبیب جسم و جان، ص ۵۵.

^۲- سیمای فرزانگان، ص ۵۱.

^۳- ناصح صالح، ص ۲۲۱.

دارای تازگی بود.

از شخصیت‌های دیگر علمی شیعه و چهره‌های تابناک فقاوت در قم که ارزش زیادی برای عارف کامل حاج میرزا علی آقا شیرازی قابل بود آیه‌الله عظمی سید محمد حجت کوه کمری متوفی ۱۳۷۲ هـ ق است. از آثار ارزنده و جاویدان آیه‌الله حجت، مدرسه‌ی حجتیه است که از بزرگترین و شکوهمندترین مدارس دینی حوزه‌ی علمیه بوده و دارای بیش از یکصد و پنجاه حجره و چندین حیاط نسبتاً وسیع می‌باشد. روزی حاجی در مدرسه‌ی مزبور با آیه‌الله حجت ملاقات می‌نماید و چون تلاش این عالم وارسته را در به وجود آوردن بنای یاد شده ملاحظه می‌نماید، می‌گوید. هر بار که به این مکان پای می‌گذارم حمد و سوره‌ای برای پدرتان تلاوت می‌نمایم. واقعاً زحمت زیادی کشیده و رنج جانفرسایی را در این راه تحمل نموده‌اید. مرحوم حجت جواب می‌دهد: امید است چون به سرای باقی شناختم و دنیای فانی را ترک کردم، برای خودم نیز حمد و سوره‌ای بخوانید. حاج میرزا علی آقا از گنجینه‌ی گرانبهای کتابخانه این فقیه فقید نیز بهره برد و در قم که بود در این بوستان معنی گشت و گذاری داشت. آیه‌الله حجت به حاجی ارادت داشت و مقام علمی و اخلاقی او را می‌ستود و از وی با تجلیل و تکریم یاد می‌نمود.^۱

در مدت حدود نیم قرن تدریس، تعداد زیادی از طلاب و اهل علم توفیق شرکت در محضر پرفیض عارف وارسته حاج میرزا علی آقا شیرازی را کسب کردند و بر اثر استفاده از توانایی‌های علمی به مقامات عالی رسیدند و از جهت تزکیه و خودسازی آینه‌ی دل را صیقل داده و روح و روان خویش را در این چشم‌هی فضیلت شستشو دادند. کم نیستند فضلاً که به شاگردی وی افتخار می‌نمایند، در حالی که خود از متفکران و اندیشمندان مهم تشیع در عصر حاضر به شمار می‌روند.

یکی از فرزانگانی که به محفل نورانی این عالم ربانی راه یافت و انس با او را

^۱- ر. اک: طبیب جسم و جان، ص ۸۲.

سرچشمه‌ای مهم در برنامه‌های درسی - پژوهشی و تحولی شگرف در شیوه‌های رفتاری و اخلاقی خویش می‌داند، شهید آیه‌الله مطهری است که نقش بارزش در اندیشه‌ی اسلامی کم نظیر است و کمتر منکری فراورده‌هایی چون او دارد. آن باور اسلامی و رشد ارزش‌های مذهبی و بالندگی دینی که امت مسلمان ایران را به صحنه‌ی مبارزه کشانید، افرادی چون شهید مطهری پدید آوردن ایشان در حراست از مرزهای عقیدتی، حفظ حصار استوار اسلام و تقاطزدایی از اندیشه‌های مذهبی آن فیلسوف فقید نقش ارزشمند داشت.

استاد مطهری که به سال ۱۲۹۸ هـ ش در فریمان متولد شده بود، در دوران صباوت به مکتب رفت و در سن ۱۲ سالگی به حوزه‌ی علمیه‌ی مشهد رفت و با جدیت به تحصیل علم پرداخت. به سال ۱۳۱۶ هـ ش به هجرتی دیگر دست زد و فراگیری دانش اهل بیت علیهم السلام را در شهر مقدس قم پیگرفت و از استادانی مانند آیة‌الله العظمی سید صدرالدین صدر، آیة‌الله العظمی سید محمد رضا گلپایگانی، آیة‌الله العظمی سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی، آیة‌الله سید احمد خوانساری، آیة‌الله العظمی سید روح‌الله موسوی خمینی، آیة‌الله العظمی سید حسین طباطبائی بروجردی، علامه سید محمدحسین طباطبائی، آیة‌الله شیخ محمد صدوقی، آیة‌الله سید محمدتقی خوانساری، آیة‌الله حاج سید محمد محقق یزدی، آیة‌الله سید محمد حجت و تعدادی دیگر از اعاظم آن روز حوزه‌ی علمیه قم مستقرض شد.^۱

در تابستان ۱۳۲۰ هـ ش یعنی پنج سال پس از اقامت در قم، واقعه‌ای در زندگی استاد مطهری رخ می‌دهد که بعدها در تکوین شخصیت علمی و معنوی وی بسیار مؤثر واقع می‌شود. این رویداد آشنایی با عالم منقی استاد مهدی اخلاق و حکیم متعدد حاج میرزا علی‌آقا شیرازی است که در اصفهان به وسیله‌ی تذکر همدرس و همباحثه‌ی او صورت می‌گیرد. شهید مطهری در خصوص این موضوع آورده است:

^۱- ر. اک: یادنامه‌ی شهید مطهری.

«در تابستان سال بیست من از قم به اصفهان رفت و برای اولین بار در اصفهان با آن مرد بزرگوار آشنا شدم و از محضرش استفاده کردم. البته این آشنایی بعد تبدیل به ارادت شدید از طرف من و محبت و لطف استادانه و پدرانه از طرف آن مرد بزرگ شد؛ به طوری که بعدها ایشان به قم آمدند و در حجره‌ی ما بودند و آفایان علمای بزرگ حوزه‌ی علمیه که همه به ایشان ارادت می‌ورزیدند، در آنجا از ایشان دیدن می‌کردند. در سال بیست (۱۳۲۰ هش) که برای اولین بار به اصفهان رفت، هم مباحثه‌ی گرامی که اهل اصفهان بود و یازده سال تمام با هم، همباحثه بودیم و اکنون از مدرسین و مجتهدین بزرگ حوزه‌ی علمیه قم است به من پیشنهاد کرد که در مدرسه‌ی صدر عالم بزرگی است (که) نهج‌البلاغه تدریس می‌کند، بیا برویم به درس او، این پیشنهاد برای من سنگین بود. طلبه‌ای که کفاية الاصول می‌خواند، چه حاجت دارد که به پای تدریس نهج‌البلاغه برود؟! نهج‌البلاغه را خودش مطالعه می‌کند و با نیروی اصل برائت و استصحاب مشکلاتش را حل می‌نماید.

چون ایام تعطیل بود و کاری نداشتم، به علاوه پیشنهاد از طرف هم مباحثه‌ام بود پذیرفتم و رفتم، اما زود به اشتباه بزرگ خود پی بردم. دانستم که نهج‌البلاغه را من نمی‌شناخته‌ام و نه تنها نیازمند به فرا گرفتن از استاد، بلکه باید اعتراف کنم که نهج‌البلاغه استاد درست و حسابی ندارد. به علاوه دیدم با مردی از اهل تقوا و معنویت رو به رو هستم که به قول ما طلاق - ممّن ینبغی أن يُشَدَّ إِلَيْهِ الرُّحَالُ - از کسانی است که شایسته است از راههای دور بار سفر بندیم و فیض محضرش را در یابیم....»^۱

مرحوم مطهری در جای دیگری نیز چنین آورده است:
«از کودکی با نام نهج‌البلاغه آشنا بودم و آن را در میان کتاب‌های مرحوم پدرم (اعلی‌الله مقامه) می‌شناختم. پس از آن که مقدمات عربی را در حوزه‌ی علمیه مشهد و سپس در حوزه‌ی علمیه قم به پایان رسانده بودم، دروسی

^۱ - عدل الهی، مرتضی مطهری، صص ۲۵۰ و ۲۵۱.

که اصطلاحا «سطوح» نامیده می‌شود نزدیک به پایان بود. در همه‌ی این مدت نام نهج‌البلاغه بعد از قرآن بیش از هر کتاب دیگر به گوشم می‌خورد. چند خطبه‌ی زهدی تکراری اهل منبر را آن قدر شنیده بودم که تقریباً حفظ کرده بودم، اما اعتراف می‌کنم که مانند همه‌ی هم قطارانم با دنیای نهج‌البلاغه بیگانه بودم.

بیگانهوار با آن برخورد می‌کردم بیگانهوار می‌گذشتم تا آن که در تابستان ۱۳۲۰ پس از پنج سال که در قم اقامت داشتم، برای فرار از گرمای قم به اصفهان رفتم. تصادف کوچکی مرا با فردی آشنا با نهج‌البلاغه آشنا کرد. او دست مرا گرفت و اندکی وارد دنیای نهج‌البلاغه کرد. آن وقت بود که عمیقاً احساس کردم این کتاب را نمی‌شناختم و بعدها مکرر آرزو کردم که‌ای کاش کسی پیدا شود و مرا با دنیای قرآن نیز آشنا سازد.

از آن پس چهره‌ی نهج‌البلاغه در نظرم عوض شد، مورد علاقه‌ام قرار گرفت و محبوبم شد. گویی کتاب دیگری است غیر آن کتابی که در دوران کودکی آن را می‌شناختم احساس کردم که دنیای جدیدی کشف کرده‌ام... درک محضر او را همواره یکی از ذخایر کرانبهای عمر خودم - که حاضر نیستم با هیچ چیز معاوضه کنم - می‌شمارم و شب و روزی نیست که خاطره‌اش در نظرم مجسم نگردد؛ یادی نکنم و نامی نبرم و ذکر خیر ننمایم. به خود جرأت می‌دهم و می‌گویم او به حقیقت یک عالم ربانی بود، اما چنین جرأتی ندارم که بگویم من متعلم علی سبیل نجاه بودم. یادم هست که در برخورد با او همواره این بیت سعدی در ذهنم جای می‌گرفت:

عبد و زاهد و صوفی همه طفان رهند

مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست

تا آن‌جا که من اطلاع دارم، مردم اصفهان عموماً او را می‌شناختند و به او ارادت می‌ورزیدند. هنگام ورودش به قم علماء با اشتیاق به زیارت‌ش می‌شناختند، ولی او از قید مریدی و مرادی مانند قیود دیگر آزاد بود.^۱

^۱- سیری در نهج‌البلاغه، مقدمه.

آری، شهید مطهری بنا به همان بینش خاص اسلام در خصوص نحوه برخورد متعلم با معلم که اهمیت آن را می‌توان با تأمل و دقت در سخن معروف حضرت علی‌الله‌ی‌علیه‌السلام دریافت که می‌فرماید: «من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا»، احترام خاصی برای استادش قابل می‌گردید. استاد مطهری شیفته و دلباختی این عالم ربانی و معلم اخلاق بود و بسیاری از اخلاقیات و روحیات آن بزرگوار را در خود تجسم بخشیده بود.

مرحوم شهید مطهری در میان استادانش آن چنان ارادتی به حاج میرزا علی آقا داشت که تصویر ایشان را در کتابخانه‌اش نهاده بود. مرحوم آیه‌الله سید‌محمدحسین حسینی طهرانی می‌نویسد: «یک روز که به منزل شهید مطهری رفته بودم، ملاحظه کردم که سه تصویر در اتاق خود نصب کرده‌اند تصویر والدشان آقا شیخ محمد حسین مطهری، تمثیل حاج میرزا علی آقا شیرازی و عکس آیه‌الله حاج میرزا علی آقا قاضی طباطبائی (قدس‌الله) اسرار هم و اعلی‌الله در جاتهم و مقامهم جمیعاً.^۱

مقام معظم رهبری حضرت آیه‌الله خامنه‌ای فرموده‌اند: «تریبیت‌های رجال معنوی که در روح ایشان (مطهری) اثر داشته بر ایشان خیلی جالب بود؛ مثل مرحوم میرزا علی آقا شیرازی که عکس این مرحوم را در اتاقشان زده بود و با یک حالی هم از میرزا علی آقا یاد می‌کرد. من به حال آفای مطهری غبطه می‌خورم؛ چرا که واقعاً این لطفی که خداوند در حق ایشان کرده، یک چیز عجیبی است... خوب کمتر کسانی بوده‌اند که توانسته باشند در آن بر هه از این سرچشم‌های موّاج صفا و معنویت و عرفان و حکمت آن طور استفاده بکند که مرحوم شهید مطهری (رضوان‌اللّٰه‌تعالیٰ‌عَلَيْهِ) که شرحش را خود ایشان بیان کردنده... یعنی خدای متعال به ایشان لطف کرده بود و آن طور استادی، شخصیت‌ها و بزرگانی را که انسان خیلی کم اتفاق می‌افتد که مثلاً در طول عمرش یکی دو تا از اینها را ببیند، ایشان همه را دیده بود و الحمد لله توفیقات

^۱- روح مجرد، علامه حسینی طهرانی، ص ۱۶۱.

الهی از همه جهت نصیب این بزرگوار بود.»^۱

همسر شهید مطهری دربارهٔ علاقه‌هی استاد به حاجی آورده است: «شهید مطهری به استاد اخلاقش حاج میرزا علی‌آقا شیرازی خیلی اظهار ارادت و عشق می‌کرد.»^۲

حضرت آیه‌الله فاضل لنگرانی نیز در این راستا می‌فرماید: «شهید مطهری در اثر آشنازی با حاج میرزا علی‌آقا شیرازی وادر به تعمق و تفکر در نهج‌البلاغه گردید و به قول خودش در همین زمان متوجه گردید که نهج‌البلاغه چیست و از چه ویژگی‌هایی برخوردار می‌باشد.»^۳

به جز مرحوم مطهری شخصیت‌های بسیار دیگری نیز کم و بیش از این اسوه‌ی اخلاق و عارف مهذب بهرمند شدند؛ از جمله‌ی آنان آیه‌الله سید روح‌الله خاتمی بود. حاج آقاروح‌الله خاتمی که قسمتی از تحصیلات خود را در حوزه‌ی معنوی - علمی اصفهان طی کرده بود، خود شخصیتی جامع و شاخص بود.

بهرمندی وی از حضور اساتیدی مانند حاجی برای وی بسیار سودمند بود.

فرزند ایشان حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی در این مورد آورده است: «از محضر پر فیض معلم و اخلاق طبیب عارف و فقیه سالک و اخلاقی صاحب نفس آیة‌الله حاج میرزا علی‌آقا شیرازی بهره گرفته بود و تأثیر شخصیت معنوی و تصرف آن بزرگوار در اخلاق و رفتار و شخصیت پرستنده و خدا ترس آیه‌الله خاتمی به روشنی نمایان بود.»^۴

البته بسیاری دیگر از شاگردان و درس‌آموختگان دیگر این استاد بزرگ که بعدها هر کدام به درجات بلند از دانش و مراتب معنوی نایل آمدند، در وصف این

^۱- سرگذشت‌های ویژه‌ی زندگی استاد مطهری، ج ۱، صص ۶۱ و ۶۳.

^۲- مطهری مطهر اندیشه‌ها، محمدمحسن واثقی راد، ج ۲، ص ۶۷۱.

^۳- سرگذشت‌های ویژه‌ی زندگی استاد مطهری، ج ۱، ص ۹۳.

^۴- ناصح صالح، ص ۲۵۳.

استاد بزرگ اخلاق و روحانی وارسته و عالم با بصیرت نکته‌ها گفته‌اند که مراجعه به گفته‌ها و نوشه‌های آنان بیانگر این مسأله است؛ افرادی مانند استاد جلال الدین همایی، آیة الله احمد فیاض، آیة الله مشکوٰ، حاج شیخ عبدالکریم ملکان، آیة الله شیخ جواد جبل عاملی، آیة الله سید اسماعیل هاشمی، استاد محقق حسین عماذزاده، استاد حکیم فضل الله ضیاء نور، پروفسور علی شیخ الاسلام و بسیاری دیگر.

حاج میرزا علی آقا پس از اطاعت خداوند و پیروی از دستورات پروردگار به ترکیه و تصفیه‌ی دل پرداخت. به تدریج نایره‌ی محبت الهی در درونش شعله‌ور گشت و حبّ خداوند که به صورت فطری در عمق جانش وجود داشت، دلش را روشن ساخت و هر چه بر ایمان و معرفت خود می‌افزود و در اطاعت اوامر الهی مجاهدت می‌نمود، این محبت ملکوتی فزونی می‌گرفت. وی هر چه را که از خدا و منتبه به او بود دوست می‌داشت و بدین گونه او که از دوران طفولیت با حبّ اهل بیت علیهم السلام بزرگ شده و رشد یافته بود، از طریق معرفت چنین محبتی را تقویت نمود.

دائم متousel به ائمه‌ی اطهار علیهم السلام بود و در مسیر عزیمت به عتبات می‌گفت: «افراد را حاضر نمایند می‌خواهیم توسل پیدا کنیم.» حجت‌الاسلام والملین شیخ محمد علی امامی بیستگانی در این مورد به نگارنده‌ی مقاله حاضر می‌گفت: «توسلات مکرر آن مقام روحانی به حضرت امام حسین علیهم السلام بود؛ به طوری که می‌فرمودند. برای کفاره‌ی آنچه که گذشته و تلف گردیده به حضرت توسل پیدا می‌کنیم. آن چه دیدم و خودم شاهد بودم، در بسیاری جلسات که می‌نشست در حال ترک مجلس یک توسل به حضرت سید الشهداء علیهم السلام پیدا می‌کردند و اول (گریه کننده) بر حضرت هم خود ایشان بودند. یک مورد از آن را در جلسه‌ای در مسجد صدر تهران حاضر بودم. سخنان و ععظ و خطابه‌اش را با کلام ائمه علیهم السلام و ذکر سجا‌ای اخلاقی و سیره‌ی آن بزرگ‌گواران زینت می‌داد.»^۱

^۱- طبیب جسم و جان، ص ۸۹.

حجه‌الاسلام والملمین حاج سیدرضا سیادت موسوی می‌گفت: «ایام و فیات ائمه علیهم السلام یا روزهای شهادت، در مدرسه‌ی صدر در اتفاقمان توسلی پیدا می‌کردیم. ایشان عاشق روضه و مصیبت برای امام حسین علیهم السلام و نیز مقید به منبر بودند. یکی از روزها منبر را که طی کردند به ایشان گفتم: امروز جلسه خیلی حال پیدا کرد و حاضرین متحول شدند، حاجی با قطعه شعری جوابم را دادند و فرمودند: «افسرده‌دل افسرده کند انجمنی را!».^۱

شهید مطهری در مقدمه‌ی سیری در نهج البلاغه از عشق سوزان این استادش به ساحت مقدس حضرت ابا عبدالله الحسین علیهم السلام سخن گفته و انگیزه‌ی منبر رفتن حاجی را همین اشتیاق معنوی ذکر کرده است:

آن شهید در جایی دیگر می‌نویسد: «مرحوم حاج میرزا علی آقا (اعلی‌الله مقامه) ارتباط قوی و بسیار شیدی با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و آستانه و خاندان پاکش (صلوات الله و سلامه علیهم) داشت. این مرد در عین این که فقیه (در حد اجتهاد) و حکیم و عارف و طبیب و ادیب بود و در بعضی از قسمت‌ها مثلاً طبّ قدم و ادبیات از طراز اول بود و قانون بوعلی را تدریس می‌کرد، از خدمتگزاران آستان مقدس حضرت سید الشهداء علیهم السلام بود. منبر می‌رفت و موعظه می‌کرد و ذکر مصیبت می‌فرمود. کمتر کسی بود که در پای منبر این مرد عالم مخلص متقدی بنشیند و منقلب نشود. خودش هنگام وعظ و ارشاد که از خدا و آخرت یاد می‌کرد و در حال یک انقلاب روحی و معنوی بود و محبت خدا و پیامبرش و خاندان پیامبر در حد اشباع او را به سوی خود می‌کشید، با ذکر خدا دگرگون می‌شد. مصدق قول خدا بود: (الذین اذا ذکر الله وَ جلتْ قلوبُهُمْ وَ إِن ثُلِيتْ عَلَيْهِمْ آیَةٌ زَانُهُمْ إِيماناً وَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكِلُونَ). نام رسول اکرم صلی الله علیه و آله و آستانه علیهم السلام را که می‌برد اشکش جاری می‌شد.»^۲

باز در جایی دیگر مرحوم مطهری چنین می‌نویسد: «من از این مرد بزرگ

^۱- همان، ص ۹۰.

^۲- سیری در نهج البلاغه، مقدمه.

داستان‌ها دارم از جمله به مناسبت بحث رؤیایی است که نقل می‌کنم: ایشان یک روز ضمن درس در حالی که دانه‌های اشکشان بر روی محاسن سفیدشان می‌چکید این خواب را نقل کردند. فرمودند: در خواب دیدم مرگم فرارسیده است. مردن را همان طوری که برای ما توصیف شده است در خواب یافتم. خویشن را جدا از بدنم می‌دیدم و ملاحظه می‌کردم که بدن مرا به نقل برای دفن حمل می‌کند، مرا به گورستان برندند و دفن کرند و رفتد. من تنها ماندم و نگران که چه به سر من خواهد آمد؟

ناگاه سگی را دیدم که وارد قبر شد در همان حال حس کردم که این سگ، تندخویی من است که تجسم یافته و به سراغ من آمده است. مضطرب شدم. در حال اضطراب بودم که حضرت سیدالشهداء علی‌السلام تشریف آورند و به من فرمودند: غصه نخور من آن را از تو جدا می‌کنم....»^۱

شهید مطهری در تفسیر قرآن - سوره‌ی زخرف - از آنان که در همین دنیا از غذای بھشتی و لقمه‌ی ملکوتی خورده‌اند سخن به میان آورده و این ماجرا را نقل کرده است: «مرحوم حاج‌میرزا علی‌آقا شیرازی (رضوان الله عليه) که هیج وقت این جور حرف‌ها (کشف و شهود و امور غیبی) را نمی‌زد، نمی‌دانم یک دفعه چطور شد که بگوید داستانی یک وقت نقل کرد. یک لطف و کرامت و عنایتی نسبت به ایشان رخ داده بود که در نجف خیلی سخت مريض می‌شود. یک مرضی که تقریباً مشرف به موت می‌شود و بعد در همان حال که می‌گفت از این پهلو به آن پهلو هم دیگر خودم نمی‌توانستم بشوم (طبیب هم بود و مرضش را می‌شناخت)، او را می‌آورند در حرم مطهر و متولی می‌شد. بعد در حرم او را ارجاع می‌کنند به حضرت حجت (عج). من الان یادم رفته که گفت در بیداری یا خواب، ولی بالاخره ارجاعش می‌کنند. بعد می‌آید. گفت که آخر های شب بود. تابستان هم بود و در اتاق باز بود. من در بستر بیدار بودم ولی کسان من همه در حیاط بودند. یک شیخی را دیدم که از در وارد شد و از طرف دست راست آمد

^۱- عدل الهی، صص ۲۵۰ - ۲۵۱.

تا رسید بالای سر من... عرضم اینجاست، گفت: لقمه‌ای به من داد و گفت:
بکیر، بخور. من آن لقمه را خوردم و این تعبیر او بود (اگر کسی او را می‌دید
می‌فهمید که چگونه آدمی است که هیچ وقت در حرف او یک سر سوزن کم و
زیاد وجود نداشت) گفت: لقمه‌ای خوردم. اما همین که خوردم، خوردن همان و
احساس این‌که رقم به تمام بدنم آمد همان. پاشدم نشستم، بعد بلند شدم رقم
در حیاط. فریاد آنها بلند شد دیدند مرده زنده شده...»^۱

مرحوم حاج‌میرزا علی‌آقا با توجه به مشکلات سفر در آن زمان، رنج سفر و
مشقت طی طریق را تحمل می‌نمود تا خود را به عتبات برساند و بارگاه ائمه‌ی
هادی علیه‌السلام را زیارت کند و بارها نیز به زیارت حضرت ثامن‌الحجج علیه‌السلام رفت. چون
از عتبات باز می‌گشت در تهران توقفی داشت و در این حال شخصیت‌هایی
مانند آیه‌الله حسن سعید(ره) و فرزند برومد آیه‌الله آشتیانی معروف به دیدنش
می‌آمدند.^۲

از جهت اخلاقی و قدرت روحی حاج‌میرزا علی‌آقا شیرازی آن قدر نیرومند و
قوی بود که به دنیا و آنچه در آن بود اعتنایی نداشت و خود را اسیر و بندی این
متاع فلیل نمی‌نمود. حالات زاده‌اش او را از وضع زندگی اطرافیان و اوضاع
محرومان و درماندگان غافل نمی‌ساخت و با آنان نهایت همدردی را داشت و
رسیدگی به امور مردم و فعالیت برای سروسامان دادن به وضع درمندان و
مستمندان جامعه در رأس برنامه‌های اجتماعی وی بود.

خیلی پول می‌آوردند برای حاجی. بسیاری پول‌ها را می‌ریخت توى دو تا
جبیش و مرتب می‌داد به مردم محتاج و مستمند. به هنگام مغرب که می‌رفت به
طرف خانه، دیناری دیگر در جبیش نبود. این مطالب انسان را به یاد
امیر المؤمنین علیه‌السلام می‌اندازد که پس از تأمین مردم و محتاجان، بیت‌المال را
جاروب کرده شکر می‌فرمود و نماز می‌خواند به خاطر این که حقوق مردم به

^۱- آشنایی با قرآن، ج ۵، ص ۴۲.

^۲- طبیب جسم و جان، ص ۸۸.

صاحبانش برگشت داده شده است.^۱

مرحوم آقا شیخ حیدر علی محقق در رابطه با رسیدگی حاجی به وضع اجتماعی و اقتصادی مردم و دستگیری از ضعیفان می‌فرمود: «سیدی در اصفهان زندگی می‌نمود که حاجی در موقع اضطرار و گرفتاری وی سراغش می‌رفت و به مشکلاتش رسیدگی نموده و وضعش را ترتیب اثر می‌داد. از جمله این که سید مزبور دختران متعددی داشت و توائیته بود به واسطه‌ی وجود آن مرحوم جهیزیه آنان را تدارک ببیند و به خانه‌ی شوهر بفرستد. وقتی که حاجی رحلت نمود، سید دختر دیگری در خانه داشته و با خود نجوا کرده است حال که حاجی نیست، چه کنم و چه کسی به دادم خواهد رسید؟ عازم قم می‌شود و تصمیم می‌گیرد به منزل آیه‌الله بروجردی برود و چون می‌دانست آقا با حاجی مأنوس بوده سعی می‌کند ایشان را در جریان برنامه‌های قبلی قرار دهد و خدمات حاج میرزا علی آقا را گوشزد نماید. چون وارد بیت آن مرجع بزرگوار می‌شود، به دلیل ازدحام جمعیت در آن وقت برایش میسر نمی‌گردد تا با حضرت آیه‌الله بروجردی ارتباط برقرار نماید و عرض حالی تقدیم کند. در نتیجه با پاس و حرمان به قبرستان شیخان می‌رود و بر سر مزار مرحوم حاج میرزا علی آقا شیرازی رفته متسل به روح آن بزرگوار شده، استمداد و التجا می‌نماید. قبل از ظهر همان روز آیه‌الله بروجردی در رویای راستینی حاجی را به خواب می‌بیند که او را مورد خطاب قرار داده و می‌گوید: کار این سید را درست کنید و گره مشکلاتش را بگشایید. وقتی آیه‌الله بروجردی این خواب را می‌بیند به اطرافیان توصیه می‌نماید تا سید را بیابند. گویا در یکی از مدارس قم (شاید مدرسه‌ی فیضیه) وی را می‌یابند و از طرف زعیم عالی قدر جهان تشیع به کار او رسیدگی می‌شود و برای این دخترش نیز جهیزیه فراهم می‌گردد.^۲ وارستگی حاجی از قیود دنیوی قابل توجه بود. به تعبیر استاد ابراهیم جواهري،

^۱- همان، صص ۷۲ و ۷۳.

^۲- همان، صص ۳۶ و ۳۷.

خشتنی بر روی خشتنی نگذارد و به آبادانی دنیا نکوشید. در واقع منزلی که ایشان در آن اقامت داشت از ارث پدری همسرشان بود و قبلًا حالت باگی را داشت که یکی دو اتاق در آن احداث کرده بود.^۱

حاج سید عبدالرسول رحیمزاده معروف به روغنی (از تجار معروف اصفهان در آن دوره) گفته بود: حاج آقا اجازه دهید یکی دو اتاق برایتان بسازم، حاجی میرزا علی آقا گفته بود: احتیاجی نیست. و چون زمانی حاجی برای زیارت عتبات اصفهان را ترک نمود، مرحوم رحیمزاده فرست به دست آمده را غنیمت شمرد و دو اتاق بر منزل حاجی ضمیمه کرد. وقتی آن زاهد متقی از سفر زیارتی برگشت و این وضع را دید به شدت ناراحت شد و به حاج عبدالرسول گفت: چرا این را کردید؟ حاجی روغنی گفته بود: این را برای فرزندتان احداث کردم.^۲ مرحوم حاج میرزا علی آقا شیرازی علی رغم تقویت نفووس و ارشاد خلق، در جهت حفظ مواریث معنوی و اخلاقی و طبع و انتشار آن نیز گام‌های ارزشمندی برداشت که نمونه‌های ارزشمندی از آن را می‌توان در تصحیح و چاپ آثاری در تفسیر قرآن کریم، اخبار و احادیث و ادعیه‌ی شیعه و نیز میراث‌های بر جای مانده از اطبای مشهور و مبرز جهان اسلام مانند رازی مثل زد. یکی از خدمات بزرگ و ارزشمندی این عارف عالم، طبع کتاب تفسیر قرآن شیخ طوسي (۳۸۵ - ۴۶۵ هـ) می‌باشد که با این اقدام او «تبیان» که نزدیک به هزار سال بود در دسترس عموم علاوه‌مندان نبود، رایج و منتشر گردید.

تفسیر تبیان شیخ طوسي اولین تفسیر شیعه است که در آن همه‌ی علوم قرآنی که قرآن کریم حاصل آنهاست یکجا جمع شده و پس از آن از این نوع، تفسیر مختصرالبيان طبرسی است. فراهم آمدن چنین کتابی تنها در قدرت دانشمندی است که بر همه‌ی معارف و علوم اسلامی تسلط داشته باشد. شیخ طوسي در انواع فنون و فضایل فقه و اصول و تفسیر و حدیث و کلام و ادب بی‌نظیر بود. اما

^۱- علوم و عقاید، بخش اول، ص ۸.

^۲- طبیب جسم و جان، ص ۸۱.

مقام تفسیر «تبیان» شیخ در میان دیگر مصنفات او در پایه‌ای بلند قرار دارد که شیخ محقق محمدبن‌ادریس متوفی به سال ۵۹۸ هـ ق که پس از وفات شیخ نخستین کسی است که به مخالفت با برخی از اقوال شیخ برخاست، در برابر «تبیان» نه تنها توقف کرد بلکه زبان به تجلیل و تمجیل کشود و نیز اتفاق و استواری آن به قدری او را خوش افتاد که به تلخیص آن پرداخت و مختصر البیان را به وجود آورد. از این تفسیر شریف با همه‌ی جلالت قدر و عظمت شان بر خلاف مجمع‌البیان طبرسی تا این اواخر تنها نامی شنیده می‌شد و همه‌ی مجلدات آن به صورت کامل در هیچ کتابخانه‌ی شخصی یا عمومی وجود نداشت مرحوم علامه محمدباقر مجلسی نسخی از آن را در اختیار داشته و نام آن را در فهرست مأخذ بخار آورده است و در کتاب *ذريعة نيز* در ذیل نام این تفسیر درج است؛ چنانکه از فهرست کتب الازهر در مصر و کتابخانه‌ی سلطان محمد فاتح و کتابخانه‌ی عبدالحمید خان و غیر اینها بر می‌آید در هر کدام نسخی از آن تبیان وجود دارد.

با توجه به همکاری و مساعدت یکی از مراجع معظم زمان یعنی آیه‌الله حجت کوهکمری در پاری رساندن به تلاش‌های بی وققهی حضرت آیه‌الله حاج‌میرزا علی‌آقا شیرازی در جمع، ترتیب و طبع تبیان شیخ طوسی و نیز با هزینه‌ی آقا سید عبدالرسول روغنی معروف به رحیم‌زاده سر انجام کتاب تبیان فی تفسیر القرآن به چاپ رسید. از علماء و دانشمندانی که در این ارتباط نقشی داشتند، می‌توان از حکیم متالله آیه‌الله آقا رحیم ارباب، مرحوم آیه‌الله شیخ عبدالحسین امینی مؤلف الغیر، استاد جلال الدین همایی (ره) و مرحوم استاد حسین عادزاده یاد کرد.^۱

مرحوم عادزاده در مقاله‌ای که به مناسبت هزاره شیخ طوسی تدوین نموده بود، در این مورد آورده است: «روزهایی که تصمیم بر چاپ تفسیر تبیان گرفته شد، به دستور استاد بزرگوار مرحوم علامه حاجی میرزا علی‌آقا شیرازی

^۱- ر.ب: طبیب جسم و جان، ص ۱۰۷.

(قدس‌سره) به ارakk رفتم و ۷۶ جزء از نسخه‌ی آن تفسیر را که در کتابخانه‌ی مرحوم حاجی آقا محسن اراکی (قدس‌سره) بود، به اصفهان بردم و در حضور حضرت آیه‌الله حاجی آقا رحیم‌رباب (ره) به مقابله و تصحیح پرداختم.^۱ ادیب اریب جلال‌الذین همایی که خود در مقابله‌ی اجزای این تفسیر دخالت داشته و ناظر بر تلاش‌های استادش مرحوم حاج‌میرزا علی‌آقا بوده در خاتمه‌ی تفسیر مزبور چنین نوشتند است:

«نهض لجمعه و ترتیبه و نسخه و تصحیحه و تهیئته للطبع العالم العامل الفقيه الحاج میرزا علی‌آقا الواقع الشیرازی الاصفهانی (أدام الله برکاته العالية) و آنی قد زرته مرارا فی أثناء تشاغله بهذا المهم و تشرفت و شاركت بمقابلة بعض الأجزاء بأصلها معه.^۲»

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد واعظ شیرازی(ره) فرزند حاجی در مورد این که چه عاملی باعث این اهتمام از ناحیه‌ی حاج‌میرزا علی‌آقا شیرازی شد می‌گفت: "اما در مورد چاپ تفسیر تبیان شیخ طوسی شخصی در اصفهان خواب حضرت امیرالمؤمنین علی‌علیه السلام را دید که آن حضرت به او فرموده بود: به سید عبدالرسول رو غنی بگو به همراهی شیخ شیرازی تفسیر تبیان را چاپ کند. حاجی پس از آن خواب، شب و روز نداشت. چندین سال تلاش کرد و چهار - پنج سال طول کشید تا تفسیر شیخ طوسی را از این طرف و آن طرف جمع‌آوری نمود. از شهرهای مختلفی مانند اصفهان، قم، نجف و یا هر کجای دیگر به هر قیمتی و با فعالیت‌های بسیار که در این دوره هشتاد ساله از عمر ایشان هیچ موقعی این گونه تلاش نکرده بود.^۳"

یکی از تألیفات وزین علامه مجلسی به زبان فارسی کتاب شریف زاد المعد در

^۱- هزاره‌ی شیخ طوسی، علی‌دوانی، ص ۲۹۱.

^۲- ناصح صالح، ص ۱۵۵.

^۳- طبیب جسم و جان، ص ۷۹

اعمال ماهها و زیارات است که مشتمل بر یک مقدمه و چهارده باب و خاتمه است. باب چهاردهم این اثر خود رساله‌ی مستقلی در خمس، زکات و اعتکاف است که علامه‌ی مجلسی آن را در این کتاب آورده است. تألیف زاد المعد در رمضان سال ۱۱۰۷ هـ.ق انجام گرفته است. زاد المعد از مشهورترین آثار مجلسی (ره) است و قبل از تدوین و طبع کتاب مفاتیح الجنان حاج شیخ عباس قمی معروف‌ترین کتاب ادعیه و زیارات بود؛ و بارها به طبع رسیده است. از دیگر اقدامات مرحوم حاجی در حفظ میراث‌های گرانقدر اسلام و تشیع، تصحیح و طبع آبرومندانه‌ی این کتاب بود، لذا آن مرحوم تصحیح و منقح نمودن این کتاب نفیس را عهده دار گردید و با هزینه‌ی آن بازرگان خیر و متدين که قبلاً نیز در چاپ تفسیر تبیان هزینه‌هایی را متقابل شده بود، این اثر هم چاپ و منتشر گردید.^۱

تبخر و آشنایی حاج‌میرزا علی‌آقا شیرازی نسبت به طبّ معلول مطالعات آثار دانشمندان طبّ نظری و بالینی بود. همان طور که پیش‌تر آمد. حاجی به تشریح اعضا نیز آشنا بود و این مسأله باعث چاپ مواریثی از طبّ قدیم و آثار اطباء درجه‌ی اول اسلامی از ناحیه‌ی وی شد. از جمله‌ی این آثار چاپ دو کتاب از طبیب نامور جهان اسلام و کاشف الکل یعنی محمدبن‌زکریای رازی (۲۵۱ - ۳۱۱ هـ.ق) است.

یکی از این آثار گران‌سینگ کتابی است تحت عنوان *كتاب من لا يحضره الطبيب* (یعنی: کتاب کسی که به پزشک دسترسی ندارد). چنان که از نام این نوشتار بر می‌آید، رازی آن را برای کسانی نوشت که از طبیب محروم هستند و بدین جهت به طبّ القراء هم معروف است. حاجی پس از اصلاحات لازم به ضمیمه «برء الساعه» با دستیاری آقا جمال‌الدین معارف پرور و شرکت سهامی طبع کتاب در تهران خیابان ناصر خسرو، در یک صد و سه صحیفه به قطع رقعی و جلد شمیز به چاپ رسانید. کتاب برء الساعه نیز که از مؤلفات رازی است که به اسم

^۱- همان، صص ۱۱۰ و ۱۱۱.

ابوالقاسم عبدالشَّبِّن ابو علی محمد بن یحییٰ عبیدالله خاقان وزیر در سال‌های ۳۱۲ و ۳۱۳ تألیف نموده، بره حسب عقیده پاره‌ای مورخین آخرین کتابی است که به خامه‌ی رازی نوشته شده است. متن عربی آن به سال ۱۳۳۳ هش

در خاتمه‌ی کتاب من لایحضره الطبیب به طبع رسید.^۱

حکیم وارسته و عالم ربانی حاج‌میرزا علی‌آقا شیرازی سال‌های آخر زندگی را با حالت بیماری و رنجوری گذراند، اما این ضعف جسمانی از قدرت روحی و قدرت معنوی وی نکاست و عبادات و انجام فرایض و نوافل همچون سایق در برنامه‌ی او برقرار بود. وی می‌کوشید توشه‌ی آخرت را به خوبی تدارک ببیند و چون شمع بسوزد و بزم دیگران را هم روشن کند. از عمق وجود به آدمیان مهر ورزد؛ ارشادشان نماید و در تلاش بود تا آنان را از مطامع دنیوی برهاشد. استاد ارجمند و ادیب گرانمایه آقای دکتر محمدباقر کتابی آورده است: «نگارنده را این سعادت دست داد که یکی دو روز به رحلتش مانده با حضور فرزند عزیزش حجه‌الاسلام والملمین محمد واعظ شیرازی به محضرش مشرف شدم. تنها در اتفاقی خفته بود. قیافه‌اش مثل همیشه نورانی و ملکوتی، آرام و فارغ از هر غم و اندوه و علایق دنیا. در نگاهش انتظاری را می‌دیدم؛ مثل این که در انتظار پیکی از سوی روست باشد. پروای هیچ‌کس را نداشت. خلوتی بود از عاشقی که چشم بر مقدم معشوق داشت. گنج‌های فراوان از ذخایر عرفان و فضایل و اعمال صالح او را احاطه کرده بودند. بعد از چند دقیقه لبانش تکانی خورد و فرمود: دیگر برو که در خانه بوی معشوق پیچیده است. دریافتمن که:

امروز در این خانه همه بوی نگار است

زین بوی به هر گوشه نگاریست عیانی

برخاستم و با دنیایی از تأسف و تحسر عقب عقب رفت و رخسار مبارکش را می‌دیدم که دیده بر هم نهاد. شاید از این رو که می‌خواست دیگر چشمش آلوهی دنیا نباشد و فقط معشوق را ببیند و زبان حالم این بود:

^۱- ر. اک: طبیب جسم و جان، صص ۷۱ و ۷۲.

امروز جمال تو، سیمای دگر دارد

امروز لب نوشت، حلوای دگر دارد.»^۱

حجه‌الاسلام حاج آقا رضا سیادت موسوی می‌گفت: « حاجی در او اخر عمر که در بستر بیماری قرار گرفت وصیت کرد: در زمان مرگ من چهل نفر از سادات را بیاورید همراه خودتان و اینها شهادت دهند که این شخص (اشارة به خودش) سادات را دوست می‌داشت، این نیز عمل شد. از اصفهان به قم همراه گروهی از ذریعه‌ی حضرت زهرا علیها السلام نبال جنازه‌اش بودیم که در موقع کفن و دفن حاجی در مقبره‌ی شیخان اطراف قبر ایستاده بودیم و طبق همان وصیت گواهی دادیم.»^۲ حجه‌الاسلام و المسلمين حاج آقا کمال فقیه ایمانی نقل نموده: « یکی از علماء که الان ساکن قم هستند فرمودند: برای زیارت حضرت رضا علیهم السلام به مشهد مقدس مشرف شده بودم. در اصفهان که بودم اتفاق در مدرسه‌ی جده بزرگ واقع در بازار روبروی بازار زرگرها واقع شده بود. در آن زمان که در مشهد بودم، خواب دیدم در اصفهان هستم و در اتفاق در مدرسه‌ی جده بزرگ، که شنیدم صدای صلوات و لا اله الا الله از داخل بازار به گوش می‌رسد. از حجره بیرون آمده و از مدرسه به طرف بازار رفتم و پرسیدم: چه خبر است؟ گفتند: پیامبر صلی الله علیہ وسلم و حضرت امیر علیهم السلام تشریف آورده‌اند اصفهان و می‌خواهند بروند عیادت حاج میرزا علی آقا شیرازی. آن موقع حاجی مريض بودند. من نیز همراه آنان راه افتاده و وارد منزل حاجی شدم. پیامبر صلی الله علیہ وسلم طرف راست و امیر المؤمنین علیهم السلام طرف چپ رختخواب حاجی نشستند. حاجی عرض ارادت کردند و کیسی کوچکی که در آن پول بود، از زیر تشک در آورده رو کردند به آقا امیر المؤمنین علیهم السلام و گفتند: آقا! اینها سهم امام است که شیعیان شما آورده‌اند و من داده‌ام به افراد مستحق و علمای زحمت کش علوم شما خانواده. آقا امیر المؤمنین علیهم السلام فرمودند: همه‌ی اینها که داده‌اید قبول است و آن مابقی را گرفتند و رو کردند به آقا

^۱- طبیب جسم و جان، صص ۷۱ و ۷۲.

^۲- همان، ص ۹۰.

حضرت رسول ﷺ و گفتند: آقا! اجازه می‌دهید با حاجی برویم؟ پیامبر ﷺ اذن دادند و فرمودند: بفرمایید با حاجی برویم. حاجی نیز بلند شدند، یک طرف پیامبر ﷺ و یک طرف امیر المؤمنین علیه السلام با حاجی رفتد. کجا رفتد؟ (جنات عدن) تجری من تحته الانهار خالدین فبیهار. آن عالم جلیل می‌گفت: فهمیدم مطلبی پیش آمده است. صبح از مشهد تلفن کردم به یکی از دوستان در اصفهان که آیا در اصفهان اتفاقی افتاده است. ایشان گفت: یک خبر این که حاج میرزا علی آقا شیرازی دیشب از دنیا رفتد؛ و من نیز به او گفتم در عالم خواب چنین مسأله‌ای را مشاهده کردم.^۱

سرانجام آن عالم ربانی و معلم اخلاق که شاگردش استاد مطهری درباره‌ی وی می‌گفت: یکی از بزرگترین اهل معنایی است که در عمر دیده‌ام، در روز شنبه ۲۳ جمادی‌الاولی سال ۱۳۷۵ هـ ق مطابق با ۱۶ دی ماه ۱۳۳۴ شمسی چشم از جهان فانی فرو بست و به دیار باقی شناخت.

پس از غسل، پیکر مطهرش را برای اقامه‌ی نماز به مسجد جامع اصفهان برده و به وصیت وی، حکیم متاله و فقیه اهل بیت علیہ السلام آیه‌الله حاج آقا رحیم ارباب بر وی نماز گزارد^۲ و پس از آن جنازه‌اش را به قم برده و در قبرستان متبرک شیخان به خاک سپرندند.

^۱- طبیب جسم و جان، صص ۵۶ و ۵۷.

^۲- مصاحبہ نگارنده مقاله با حجت‌الاسلام و المسلمین اسدالله جوادی در بهمن ماه ۱۳۷۳

منابع و مأخذ

روهانیت از دیدگاه شهید مطهری، گردآوری و تنظیم انجمن اسلامی
دانشجویان دانشگاه تهران.

بیست مقاله، رضا استادی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۴ ش
آشنایی با قرآن، شهید مطهری، ج ۵، صدرا

رجال اصفهان، ج ۱، محمدباقر کتابی، اصفهان، نشر گلها، ۱۳۷۴ ش

روح مجرد، آیه الله سید محمد حسینی طهرانی، تهران، حکمت

سرگذشت‌های ویژه‌ی استاد مطهری ج ۱، جمعی از فضلا و یاران، تهران،
 مؤسسه ذکر

مطهری مطهراندیشه‌ها، محمدحسین واثقی راد، قم، انتشارات دفتر تبلیغات
اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۳۶۴ ش

فصلنامه «فرهنگ اصفهان» (اداره کل ارشاد اسلامی استان اصفهان)، شماره ۷
۸ بهار و تابستان ۱۳۷۷

روضات الجنات، میرسید محمد باقر خوانساری، ترجمه، محمدباقر ساعدی،
 ج ۱، تهران ۱۳۶۵ ش

مصطفی نگارنده (محمد حسین ریاحی) مرحوم شیخ محمد واعظ شیرازی،
 دی ماه ۱۳۷۳

مجموعه ارباب معرفت، محمد حسین ریاحی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
اصفهان، چاپ دوم، ۱۳۷۵ ش

کیهان اندیشه، شماره ۶۶، خرداد و تیر ماه ۱۳۷۵ مقاله «شکوه دیرین حوزه
اصفهان و آخرين ستارگان آن» از : محمد حسین ریاحی

سیاحت شرق، سید محمد حسن نجفی (آقا نجفی قوچانی)، تصحیح ر. ۴
شاکری، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۶ ش

ناصح صالح، غلامرضا گلی زواره، قم، حضور، چاپ اول، ۱۳۷۸ ش

مدارس مجاهدی شکستن‌پذیر، عبدالعلی باقی، قم، نشر تفکر، ۱۳۷۰ ش

خدمات مقابل اسلام و ایران، شهید مرتضی مطهری، قم، صدرا، ۱۳۵۷

- سیری در حیات معنوی آیة الله حاج میرزا علی آقا شیرازی، روزنامه اطلاعات
شماره ۲۰۳۳۰ شنبه ۷ آبان ماه ۱۳۷۳
مقاله طبیب جسم و جان، روزنامه کیهان، هفتم آذرماه ۱۳۷۲
الذریعه الى تصنیف الشیعه، شیخ آغا بزرگ طهرانی، بیروت، دارالا ضواء،
الطبعة الثالثه، ۱۴۰۳ ق
- طبقات الاعلام الشیعه (نقباء الشرفی قرن الرابع عشر) دارالمرتضی، مشهد،
۱۴۰۴ ق
- دانشمندان و بزرگان اصفهان، مطبع الدین مهدوی، اصفهان، ثقی، چاپ دوم،
۱۳۴۸ ش
- آئین فرزانگی، جلد دوم، انتشارات اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان،
پائیز ۱۳۷۲ اش
- شعوبیه، جلال الدین همایی، باهتمام منوچهر قدسی، انتشارات صائب
اصفهانی، ۱۳۶۳ ش
- سیمای فرزانگان، رضا مختاری، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ چهارم،
۱۳۷۱ ش
- طبیب جسم و جان (یادنامه آیة الله حاج میرزا علی آقا شیرازی)، محمد حسین
ریاحی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان اصفهان، اسفند ماه ۱۳۷۳
سیری در نهج البلاغه، شهید آیة الله مرتضی مطهری، قم، صدرا، بی تا
عدل الهی، شهید آیه الله مرتضی مطهری، قم، صدرا، چاپ دهم، شهریور
۱۳۵۷
- گفتارهای معنوی، شهید آیه الله مرتضی مطهری، قم، صدرا، چاپ سوم، پائیز
۱۳۶۴
- علوم و عقاید، ابراهیم جواہری، اصفهان، ۱۳۳۱ ش
- تاریخ حکما و فلاسفه متأخرین از صدرالمتألهین، منوچهر صدوقی سُها، تهران،
انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران، تهران، ۱۳۵۹ ش
- یادنامه استاد شهید مرتضی مطهری، جلد او، انتشارات انقلاب اسلامی،

ش ۱۳۶۰

مقالات ادبی، استاد جلال الدین همایی، جلد اول، تهران، نشر هما، چاپ اول،
ش ۱۳۶۹

مصطفی نگارنده (محمد حسین ریاحی) با حجت الاسلام و المسلمین اسدالله
جوادی، بهمن ماه ۱۳۷۳

مصطفی نگارنده (محمد حسین ریاحی) با استاد ابراهیم جواهری، دی ماه
۱۳۷۳

هزاره شیخ طوسی، باهتمام: علی دوانی، تهران. امیرکبیر، چاپ دوم، ۱۳۶۲ ش